

શ્રી ધર્મ સંગ્રહનું ગુજરાતી ભાષાન્તર

લીજો ભાગ

[જેનસાધુઓનો આચારધર્મ]

ભાગ અમરદેવ-જૈન શ્રેતાન્તર મુતિપૂજક પ્રાનોદાર ફંડ
[શ્રેષ્ઠ મનદુખવાળની પેળ, જામદાવાદ] તરફથી લેટ.

ભાષાન્તરકર્તા:-

પ્ર. મુનિરાજ શ્રી ભદ્રકરવિજયજી મહારાજ

અહં

નમઃ શ્રી જિનપ્રવચનાય

શ્રી ધર્મસંગ્રહનું ગુજરાતી ભાષાન્તર.

ભાગ બીજો.

★

— મૂળ-સ્વોપજ્ઞ ગ્રન્થકાર —

પૂં મહોપાધ્યાય શ્રી માનવિજયજી ગણિવર.

★

— સંશોધક અને સંયોજક —

પૂં વિદ્વચ્છરોભણિ ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય
મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી ગણિવર.

★ આ શ્રી કૈલાસમાળા સુનિ જ્ઞાન મંચિર
શ્રી મહાધાર જૈન આરાધના કન્દ્ર, કાશી
આ કા.

— ભાષાન્તરકાર —

પૂં આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમનોહરસૂરીશ્વર
શિષ્ય મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજ.

શેઠ મનસુખલાઈની પોળ

કાળુપુર

અમદાવાદ

★

બાઇ સમરથ-જૈન શ્વેતામ્બર

મૂર્તિપૂજક જ્ઞાનોદ્ધાર કુંડ તરફથી

લેટ

પ્રકાશક—

શા. અમૃતલાલ જોશીગભાર્ઠ
કાલુપુર—જહાંપનાહની પોળ
અમદાવાદ.

પત્રવ્યવહારનું શિરનામું—

શા. શાન્તિલાલ ચુનીલાલ
ઠે. માંડવીની પોળ—સુરદાસ શેઠની પે
૧૮૦૫ — અમદાવાદ.

ગ્રંથ મેળવવાનાં ઠેકાણાં

અમદાવાદ.

૧ શા. શાન્તિલાલ ચુનીલાલ
સુરદાસ શેઠની પોળ—૧૮૦૫.

૨ શેઠ સુખાલ રવચંદ જેચંદ
જૈન વિદ્યાશાળા, દોશીવાડાની પોળ.

૩ સરસ્વતી પુસ્તકલંકાર
રતનપોળ — હાથીખાના.

પાલીતાણા

૪ સોમચંદ ડી. શાહ
કલ્યાણ પ્રકાશન મંદિર.

આવૃત્તિ પહેલી :

નકલ — ૧૦૦૦

વીર સં. ૨૪૮૪ : વિ. સં. ૨૦૧૪

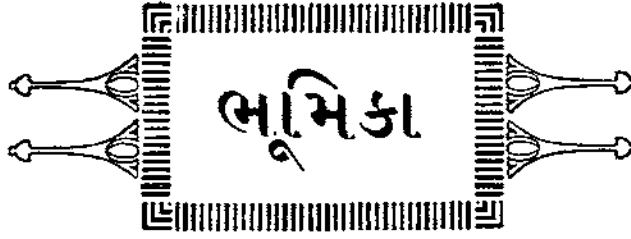
આશ્વિન માસ.

મુદ્રક:—પટેલ જીવણલાલ પુરૂષોત્તમદ

શ્રી ઉત્કૃષ્ટ મુદ્રણાલય

ગાંધીરોડ-પુલ નીચે-ઢીંકવાની વાડી

અમદાવાદ.

ધર્મનાં ચાર અંગો

શ્રદ્ધા વિના એટલે કોઈ પણ એક સારા વિષયની જિજ્ઞાસા થયા વિના સાચું જ્ઞાન થતું નથી, સાચું જ્ઞાન થયા વિના વર્તન સુધરતું નથી અને વર્તન સુધર્યા વિના શુભ ધ્યાન સંભવતું નથી. શુભ ધ્યાન માટે શુદ્ધ વર્તનની જરૂર છે, શુદ્ધ વર્તન માટે જ્ઞાનની જરૂર છે અને જ્ઞાનને માટે શુદ્ધ શ્રદ્ધાની જરૂર છે. શ્રદ્ધા વિનાનું જ્ઞાન નિષ્ફળ છે. જ્ઞાન વિનાનું ચારિત્ર કાયકષ્ટ છે. ચારિત્ર વિનાનું ધ્યાન દુર્ધ્યાન છે. દુર્ધ્યાનનું પરિણામ દુર્ગતિ છે. દુર્ગતિથી ભીરૂ અને સહગતિના કામી આત્માઓને જેટલી જરૂર શુભ ધ્યાનની છે, તેટલી જ જરૂર ધ્યાનને સુધારનાર સદ્વર્તનની, વર્તનને સુધારનાર સદ્જ્ઞાનની અને સદ્જ્ઞાનને પેદા કરનાર સત્શ્રદ્ધાની છે. શ્રી જૈન શાસનની આરાધના એટલે સત્શ્રદ્ધા, સજ્ઞાન, સદ્વર્તન અને સદ્ધ્યાન તથા એ ચારને ધારણ કરનારા સત્પુરુષોની આરાધના છે. એ ચારેમાંથી કોઈની, કે એ ચારને ધારણ કરનાર કોઈ એકની પણ અવગણના એ શ્રી જૈન શાસનની અવગણના છે. એ ચારેની અને એ ચારેને ધારણ કરનાર સત્પુરુષોની આરાધના એ શ્રી જૈન શાસનની સાચી આરાધના છે. એકલું જ્ઞાન કે એકલું ધ્યાન, એકલી શ્રદ્ધા કે એકલું ચારિત્ર મુક્તિને આપી શકતું નથી. મુક્તિનો માર્ગ એટલે શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન, ક્રિયા અને ધ્યાન, એ ચારેનો સુમેળ અને એ ચારેની સમ્પૂર્ણ શુદ્ધિ છે.

અહીં શ્રદ્ધા શબ્દ શ્રદ્ધેય, શ્રદ્ધાવાન્ અને શ્રદ્ધાદિનાં હેતુ, એ ત્રણેનો સૂચક છે. એ રીતે જ્ઞાન શબ્દ જ્ઞેય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાનનાં સાધન, એ ત્રિપુટીને જણાવનારો છે. ક્રિયા શબ્દ ક્રિયા, ક્રિયાવાન્ અને ક્રિયાનાં સાધનોને તથા ધ્યાન શબ્દ ધ્યેય, ધ્યાતા અને ધ્યાનનાં સાધનોને જણાવનારો છે. એ ચારેની શુદ્ધિ એટલે અનુક્રમે શ્રદ્ધેય, શ્રદ્ધાવાન્ અને શ્રદ્ધાનાં હેતુઓ, જ્ઞેય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાનનાં સાધનો, ક્રિયા, ક્રિયાવાન્ અને ક્રિયાનાં હેતુઓ તથા ધ્યેય, ધ્યાતા અને ધ્યાનનાં સાધનોની શુદ્ધિ.

જૈનશાસનમાં શ્રદ્ધેય તરીકે વીતરાગ, તેમને માર્ગે ચાલનારા નિર્ઝન્ધ અને તેમણે પ્રતાપેલો અનુપમ શ્રુત અને ચારિત્રધર્મ છે. તેમાં—

વીતરાગ—

વીતરાગ તે છે કે જેમણે રાગાદિ દોષો ઉપર સમ્પૂર્ણ વિજય મેળવ્યો હોય. જે રાગાદિ દોષોએ ત્રણે જગત ઉપર વિજય મેળવ્યો છે, તેના ઉપર પણ જેઓએ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે, તેઓ ત્રણે જગતના 'Victors' વિજેતા ગણાય છે. દોષો ઉપરના એ વિજયનું નામ જ વીત-

રાગતા છે. વીતરાગતા ઉપરની શ્રદ્ધા એટલે દોષોના વિજ્ય ઉપરની શ્રદ્ધા અર્થાત્ 'જગતમાં જેમ દોષો છે, તેમ તે દોષો ઉપર વિજ્ય મેળવનારાઓ પણ છે' એવી અખંડ ખાત્રી.

એ શ્રદ્ધા દોષોના વિજેતાઓ ઉપર ભક્તિરાગ ઉત્પન્ન કરે છે. દોષોના વિજેતાઓ ઉપરનો આ ભક્તિરાગ એક પ્રકારનો વેધક રસ છે. વેધક રસ જેમ ત્રાંખાને પણ સુવર્ણ બનાવવાની તાકાત ધરાવે છે, તેમ દોષોના વિજેતાઓ ઉપરનો ભક્તિરાગ જીવરૂપી તાંબ્રને શુદ્ધ કાચ્યન-સમાન-સર્વ દોષ રહિત અને સર્વશુભ સહિત-શિવ-સ્વરૂપ બનાવવાની શક્તિ ધરાવે છે. દોષરહિતતા અને શુભસહિતતા સમ વ્યાપ્ત છે. જેમ અંધકારનો નાશ અને પ્રકાશનો ઉદ્ભવ એક સાથે જ થાય છે, તેમ દોષોનો વિજ્ય અને શુભોનો પ્રકર્ષ સમકાળે જ ઉદય પામે છે. વીતરાગ એ દોષોના વિજેતા છે, માટે જ શુભોના પ્રકર્ષવાળા છે. એ રીતે વીતરાગ ઉપરની શ્રદ્ધામાં જેમ દોષોના વિજ્ય ઉપરની શ્રદ્ધા વ્યક્ત થાય છે, તેમ શુભોના પ્રકર્ષની શ્રદ્ધા પણ અભિવ્યક્ત થાય છે. એ ઉભય ઉપરની શ્રદ્ધાથી જાગેલો ભક્તિરાગ જ્યારે તેના પ્રકર્ષપણાને પામે છે, ત્યારે આત્મા એક ક્ષણવારમાં વીતરાગ સમ બની જાય છે.

નિર્ઞંથ-

શ્રી જૈનશાસનમાં શ્રદ્ધેય તરીકે પ્રથમ નંબરે જેમ વીતરાગ છે, તેમ બીજે નંબરે નિર્ઞંથ છે. નિર્ઞંથ એટલે વીતરાગ નહિ, છતાં વીતરાગ બનવાને સતત પ્રયત્નશીલ. ઞંથ એટલે ગાંઠ અથવા પરિશ્ઠ. પરિશ્ઠ શબ્દ મૂર્છાના પર્યાય તરીકે ઓળખાય છે. આત્મા અને તેના શુભો સિવાય જગતના કોઈપણ પદાર્થ ઉપર-મૂર્છાના અત્યંત કારણભૂત સ્વશરીર ઉપર પણ મમત્વ કે રાગભાવ ધારણ કરવો નહિ, એ નિર્ઞંથતાની ટોચ છે. આત્મા અને તેના શુભો ઉપરનો રાગ એ મૂર્છા કે મમત્વ સ્વરૂપ નથી, કિન્તુ સ્વભાવોન્મુખતારૂપ છે. તેથી તે દોષરૂપ નહિ પણ શુભરૂપ છે. નિર્ઞંથતા ઉપરની શ્રદ્ધા એ વીતરાગભાવ ઉપરની શ્રદ્ધાનો જ એક ફળગો છે. વીતરાગ દોષ-રહિત છે, તે નિર્ઞંથ દોષ સહિત હોવા છતાં દોષ રહિત થવાને પ્રયત્નશીલ છે. દોષના અભાવમાં દોષ રહિત બની રહેવું, એ સહજ છે. દોષની હયાતિમાં દોષને આધીન ન થવું એ સહજ નથી, કિન્તુ પરાક્રમ સાધ્ય છે. દોષોના હલ્લાની સામે અડગ રહેવું અને દોષોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવા માટે સતત મન્યા રહેવું, એ જેનું સાધ્ય છે તે નિર્ઞંથતા વીતરાગતાની સગી બહેન છે-બહેનપણી છે. એવી નિર્ઞંથતાને વરેલા મહાપુરૂષો પ્રત્યે શ્રદ્ધા 'Respect for the Spiritual Heroes' વીતરાગતાની ભક્તિનું જ એક પ્રતીક છે. વીતરાગ ઉપરનો ભક્તિભાવ એ જેમ દોષોનો દાહક અને શુભોનો ઉત્તેજક છે, તેમ નિર્ઞંથ ઉપરનો ભક્તિભાવ પણ દોષદાહક અને શુભોત્તેજક છે.

શ્રુત-ચારિત્રધર્મ-

શ્રી જૈનશાસનમાં શ્રદ્ધેય તરીકે પહેલો નંબર વીતરાગનો અને બીજો નંબર નિર્ઞંથનો છે, તેમ ત્રીજો નંબર વીતરાગે કહેલા અને નિર્ઞંથે પાળેલા શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મનો આવે છે.

શ્રુતધર્મની શ્રદ્ધા એટલે વીતરાગના વચન સ્વરૂપ શાસ્ત્રે બતાવેલા પદાર્થો અને તત્ત્વો ઉપરનો વિશ્વાસ. 'જીવાદિક દ્રવ્યો અને મોક્ષાદિક તત્ત્વોનું નિરૂપણ શાસ્ત્રોમાં જે રીતે કર્યું છે,

તે તેમજ છે' એવી અખંડ પ્રતીતિ. એ પ્રતીતિના યોગે જગતનો સ્વભાવ અને મોક્ષનું સ્વરૂપ જેવું છે, તેવું જાણવાની અને સમજવાની તક મળે છે અને તેના કૃણ સ્વરૂપ ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ચારિત્રધર્મ તેને કહેવાય છે કે જેમાં બીજાની પીડાનો પરિહાર હોય. જ્યાં સુધી જીવ બીજાને પીડા કરનારી પ્રવૃત્તિઓથી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક સર્વાંશે કે અમુક અંશે પણ મુક્ત થતો નથી, ત્યાં સુધી તે નિમિત્તે થતો કર્મબંધ અટકી શકતો નથી. અને કર્મબંધ અટકતો નથી ત્યાં સુધી તેના કૃણસ્વરૂપ જન્મ-મરણ અને તર્જીનિત પીડાઓ અટકી શકતી નથી. સ્વપીડાનું ઉત્પત્તિસ્થાન જાણે કે અજાણે પરપીડામાં થવાનું નિમિત્ત છે. એ નિમિત્ત મનથી, વચનથી કે કાયાથી લેશ પણ થવાનું હોય, ત્યાં સુધી તન્નિમિત્તક કર્મબંધ ચાલુ રહે છે. એનાથી છૂટવાનો ઉપાય એક જ છે અને તે હિંસાદિ પાપસ્થાનોથી નિવૃત્ત થવું તે છે. પર-પીડા એ પાપ છે અને પર-ઉપકાર એ પુણ્ય છે, એ નિર્વિવાદ છે. પોતાને કોઈ પીડા આપે તો તે પાપી છે, એમ માનનારો બીજાને પીડા આપતી વખતે પોતે પાપ કરનારો નથી, એમ કયી રીતે કહી શકે ? પોતાના ઉપર કોઈ ઉપકાર કરે તો તે પુણ્યનું કામ કરે છે એમ જો લાગે છે, તો તે નિયમ પોતાને માટે સાચો છે અને બીજાને માટે સાચો નથી, એમ કોણ કહી શકે ? વિશ્વના અવિચલ નિયમો અકાઠ્ય હોય છે. કાંટામાંથી કાંટા ઉગે છે અને અનાજમાંથી અનાજ ઉગે છે. એ નિયમના અનુસારે જ પીડામાંથી પીડા અને ઉપકારમાંથી ઉપકાર કલ્પિત થાય છે.

ચારિત્રધર્મ એ પરપીડાના પરિહારસ્વરૂપ અને પરોપકારના પ્રધાન અંગરૂપ છે. તે ચારિત્રધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધા અને તેના પાલનના શુભ અને કલ્યાણકારી ફળો ઉપરનો અખંડ વિશ્વાસ, એ સદ્બલક્રિત અને સદાચરણની પ્રેરણાનું અનુપમ બીજ છે.

પરને લેશ માત્ર પીડા ન થાય અને સંસર્ગમાં આવનાર યોગ્ય જીવોને શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ ભાવોપકાર થાય, એવા ચારિત્રધર્મનું પાલન કરવા માટે શ્રી જૈનશાસ્ત્રોમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અગણિત નિયમો બતાવ્યા છે. તે બધાનો સંગ્રહ ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરીના ૭૦-૭૦ લેહોમાં, અગર સંયમ અને શીલના ૧૮૦૦૦ પ્રકારોમાં થઈ જાય છે. સદાચારનાં સર્વ શ્રેષ્ઠ અંગો તેમાં સમાઈ જાય છે અને એક પણ અંગ બાકી રહેતું નથી.

પ્રસ્તુત ધર્મસંગ્રહ ગ્રન્થ એટલા માટે મહાગ્રન્થ છે કે સદાચારના એ સર્વ શ્રેષ્ઠ અંગોનું વર્ણન કરવા સાથે એના પાલન માટે અતિ આવશ્યક એવી ચક્રવાલ સામાચારી અને પ્રતિદિન (ઓઘ) સામાચારી વગેરે સામાચારીઓનું એમાં યુક્તિયુક્ત વિસ્તૃત વિવેચન છે. ઈચ્છા-મિચ્છાદિક દશ પ્રકારની ચક્રવાલ સામાચારી કહેવાય છે અને આવશ્યક-પ્રતિલેખનાદિ પ્રતિદિન (ઓઘ) સામાચારી કહેવાય છે. એના પાલનમાં સતત ઉપયોગવંત જીવને જીવનમાં સદાચારનો ભંગ કે તેના કૃણ સ્વરૂપ કર્મનો બંધ થવાનો અવકાશ રહેતો નથી.

શ્રદ્ધાની શુદ્ધિ માટે વીતરાગ, નિર્જન્ય અને શ્રુત-ચારિત્ર ધર્મરૂપ શ્રદ્ધેય વસ્તુઓની શુદ્ધિ જોઈએ. એવી શુદ્ધ વસ્તુઓ ઉપરની શ્રદ્ધા કોઈ પણ આત્માને પવિત્ર બનાવી શકે છે, એમાં કોઈ પણ જાતની શંકા નથી.

શ્રદ્ધાવાન્ આત્માદિની શુદ્ધિ-

શ્રદ્ધા એક ગુણ છે. ગુણ ગુણી વિના રહી શકતો નથી. શ્રદ્ધા રૂપી ગુણને ધારણ કરનારો ગુણી 'આત્મા' છે. એ આત્માની શુદ્ધિ એટલે તેના સ્વરૂપની શુદ્ધિ. આત્માનું સ્વરૂપ તેવું માનવું જોઈએ કે જેથી તેનામાં બંધ-મોક્ષ, પુણ્ય-પાપ, સુખ-દુઃખ વગેરે (ભાવો) ઘટે. આત્માને એકાન્ત નિત્ય માનવામાં આવે કે એકાન્ત ક્ષણિક માનવામાં આવે, એકાન્ત શુદ્ધ કે એકાન્ત અશુદ્ધ માનવામાં આવે, શરીરાદિથી એકાન્ત ભિન્ન કે એકાન્ત અભિન્ન માનવામાં આવે તો કેવળ શ્રદ્ધા જ નહિ, કિન્તુ બીજા કોઈ પણ ગુણની, પુણ્ય-પાપની, સુખ-દુઃખની, કે બંધ-મોક્ષની વાત ઘટી શકતી નથી. શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, આદિ ગુણો કે સુખ-દુઃખ આદિ અવસ્થાઓ આત્મામાં તો જ ઘટી શકે છે, કે જો તે કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય, કથંચિત્ શુદ્ધા-શુદ્ધ કે કથંચિત્ શરીરાદિથી ભિન્નાભિન્ન સ્વરૂપવાળો હોય.

દ્રવ્યથી નિત્ય છતાં પર્યાયથી અનિત્ય, મોક્ષમાં શુદ્ધ છતાં સંસારમાં અશુદ્ધ, નિશ્ચયથી ભિન્ન છતાં વ્યવહારથી અભિન્ન ઇત્યાદિ પ્રકારનો જો આત્માને માનવામાં ન આવે, તો શ્રદ્ધાદિ ગુણોની કે બંધ-મોક્ષ આદિ અવસ્થાઓની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિનો વિચાર નિરર્થક બને અને એ વિચારોને દર્શાવનારાં શાસ્ત્રો પણ કલ્પિત ઠરે. શ્રી જૈન શાસનમાં આત્માદિ દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ જે રીતે નિત્યાનિત્યાત્મક આદિ રૂપે બતાવેલું છે, તે રીતે માનવામાં આવે તો જ મોક્ષમાર્ગનું નિરૂપણ શ્રદ્ધેય ઠરે. શ્રદ્ધેય પદાર્થોની અને શ્રદ્ધાવાન્ આત્માની શુદ્ધિની સાથે શ્રી જૈનશાસનમાં શ્રદ્ધા આદિ ગુણોને પ્રગટ કરનારાં સાધનોની પણ શુદ્ધિ બતાવેલી છે.

શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવાનાં સાધનો શ્રી જૈનશાસનમાં બે પ્રકારનાં કહ્યાં છે. 'તન્નિસર્ગોદધિગ-માદ્વા' અર્થાત્ સમ્યગ્ દર્શનની ઉત્પત્તિ નિસર્ગથી અને અધિગમથી કહી છે. નિસર્ગ એટલે જેમાં આત્મા સિવાય બીજા કોઈ પણ સાધનની જરૂર ન રહે. અધિગમ એટલે આત્મા ઉપરાંત ગુરુ-ઉપદેશાદિ બીજા સાધનોની આવશ્યકતા રહે. એકલા નિસર્ગથી કે એકલા અધિગમથી સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ માનવામાં પ્રત્યક્ષ બાધ છે. વિશિષ્ટ સંસ્કારી આત્માને પૂર્વ જન્મોના શુભ અભ્યાસથી આ જન્મમાં બાહ્ય નિમિત્ત વિના પણ શ્રદ્ધાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે અને કોઈ જીવને ઉપદેશાદિ મદ્યા પછી જ થઈ શકે છે, માટે એ બંને પ્રકારોને માનવા એ શ્રદ્ધાનાં સાધનોની શુદ્ધિ છે.

જેમ શ્રદ્ધાની, તેમ જ્ઞાનની શુદ્ધિ માટે જ્ઞેય, જ્ઞાતા અને જ્ઞાનનાં સાધનોની, ક્રિયાની શુદ્ધિ માટે ક્રિયા, ક્રિયાવાન્ અને ક્રિયાનાં સાધનોની, તથા ધ્યાનની શુદ્ધિ માટે ધ્યેય, ધ્યાતા અને ધ્યાનનાં સાધનોની શુદ્ધિ પણ તેટલી જ જરૂરની છે.

શ્રી જૈનશાસનમાં જ્ઞેય તરીકે અનંત વિશ્વ, તેમાં રહેલા સચેતન જીવો, અચેતન પુદ્ગલો, પરમાણુ, પ્રદેશો, સ્કંધો, ઉપરાંત જીવ અને પુદ્ગલોની ગતિ અને સ્થિતિ તથા તેનાં સહાયક દ્રવ્યો, એ બધાને અવકાશ આપનાર આકાશ, પરિવર્તન કરનાર કાળ વગેરે પ્રત્યેક પદાર્થો તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં દર્શાવેલ છે.

જ્ઞાતા આત્મા પણ કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય, શુદ્ધાશુદ્ધ અને શરીરાદિથી ભિન્નાભિન્ન બતાવેલો.

છે તથા જ્ઞાનનાં બહિરંગ સાધનો ઉપદેશાદિ અને અંતરંગ સાધનો ક્ષયોપશમાદિ યથાસ્થિત વર્ણવેલાં છે. જ્ઞાનના મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યવ અને કેવળ, એ પાંચ મૂળભેદો, એકાવન પેટાભેદો અને અવાન્તર સૂક્ષ્મ અસંખ્ય ભેદો સંગત રીતિએ નિરૂપણ કરેલા છે.

ક્રિયાની શુદ્ધિ માટે સંયમના સત્તર અને ક્રિયાના સીત્તર વગેરે ભેદો, પ્રભેદો અને તેના પરિણામે પ્રાપ્ત થતાં અસંખ્ય સંયમસ્થાનો બતાવેલાં છે. ક્રિયાવાન્ આત્માની લેશ્યા, તેની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિના પ્રકર્ષ-અપકર્ષથી પ્રાપ્ત થતાં ગુણસ્થાનકો અને તેના અવાન્તર સંખ્ય-અસંખ્ય ભેદો-પ્રભેદો પ્રરૂપેલાં છે. ક્રિયાનાં બાહ્ય સાધનો ગુરુકુલવાસાદિનું અને અભ્યંતર સાધનો વીર્યાન્તરાયના ક્ષયોપશમાદિનું પણ શુદ્ધ વર્ણન કરેલું છે.

ધ્યાનની શુદ્ધિ માટે ધ્યેય તરીકે મુક્તિ, મુક્તિસ્થાન અને મુક્તજીવોનું સુખ, ધ્યાતા તરીકે કથંચિત્ નિત્યાનિત્યત્વાદિ સ્વરૂપવાળો આત્મા અને ધ્યાનનાં સાધનો તરીકે બાહ્ય-અભ્યંતરાદિ તપના અનેક પ્રકારોનું સુવિસ્તૃત, સુસંગત અને સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ વિવેચન કરેલું છે. આપણે જોયું કે અહિંસા ધર્મના શ્રેષ્ઠ પાલન વિના મોક્ષપ્રાપ્તિ શક્ય નથી. કેવળ શરીરથી જ નહિ, કિન્તુ વચન અને મનથી પણ પૂર્ણ અહિંસાનું પાલન થવું જોઈએ. જૈન શાસનમાં અહિંસાના પરિપૂર્ણ કાયિક પાલન માટે વિવિધ પ્રકારના ઉત્તમ આચારો બતાવ્યા છે, તેમ વાચિક અને માનસિક અહિંસાના શિખરે પહોંચવા માટે સ્યાદ્રાદ સિદ્ધાન્તનું નિરૂપણ કરેલું છે. સ્યાદ્રાદ એક એવા પ્રકારની ન્યાયબુદ્ધિ છે કે જેમાં સત્યના કોઈ પણ અંશનો અસ્વીકાર કે અસત્યના કોઈ પણ અંશનો સ્વીકાર સંભવી શકતો નથી.

આ ગ્રન્થના પ્રથમ વિભાગના પ્રારંભમાં જ આપેલા માર્ગોનુસારિતાના ‘ન્યાયસમ્પન્ન-વિભવ’થી માંડીને પ્રકૃતિ સૌમ્યતા પર્યન્તના સઘળા (પાંત્રીશો) નિયમોનું પાલન એ સ્યાદ્રાદ સિદ્ધાન્તને પામવાની અને પચાવવાની પૂર્વ ભૂમિકા છે. માર્ગોનુસારીના ગુણોથી આરંભીને છેલ્લે નિરપેક્ષ યતિધર્મના પાલન સુધીના સર્વ સદાચારો સંબંધી સર્વશ્રેષ્ઠ નિયમોને આ ગ્રન્થમાં એવી રીતે વર્ણવી બતાવ્યા છે કે તેને વાંચનાર-ભણનાર કેવળ ધર્મશાસ્ત્રમાં નિપુણ થાય એટલું જ નહિ પણ સ્યાદ્રાદન્યાય અને તેના આચરણમાં પણ નિપુણ બને.

પ્રત્યેક વિચાર કે ઉચ્ચાર કોઈ એક અપેક્ષાને આગળ કરીને જ થએલો હોય છે. તે પૂર્ણ સત્ય ત્યારે જ બન્યું કે જ્યારે અન્ય અપેક્ષાઓ તેમાં આવીને ભળે અને વસ્તુ કે વિષયના સમગ્ર રૂપને સ્વીકારવા તત્પર થાય. એ રીતે પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પણ મોક્ષગામી ત્યારે બને કે જ્યારે તેની પાછળ પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિનો હેતુ હોય. અર્થાત્ પૂર્ણતાના સાધનરૂપ માનીને તેને અપનાવવામાં આવે. પ્રવૃત્તિ પોતે કદી પૂર્ણરૂપ હોઈ શકતી નથી, કિન્તુ પૂર્ણતા તરફ લઈ જનારી અપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ પણ પૂર્ણતાનો હેતુ હોવાથી પૂર્ણ મનાય છે. સ્યાદ્રાદીના અંતઃ-કરણમાં આ જાતિનો વિચાર સદા જાગ્રત હોય છે,

વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિને અહિંસક બનાવનાર તથા સત્યનો ઘાત કે વિરોધ નહિ કરાવનાર એકનું એક સાધન જીવનમાં સ્યાદ્રાદને પરિણમાવવો તે છે. કોઈ કહે છે કે જીવ અનાદિથી જ્ઞાનના અભાવે સંસારમાં બટકે છે, કોઈ કહે છે કે ક્રિયાના અભાવે બટકે છે; ત્યારે સ્યાદ્રાદી

કહે છે કે જીવનમાં સ્યાદ્વાદ પરિણતિના અભાવે જીવ સંસારમાં ભટકે છે. ‘મુક્તિ માર્ગમાં આગળ વધવા માટે સૌથી વધારે જરૂરી વસ્તુ સત્યમાં મમત્વ અને અસત્યનું અમમત્વ છે’ એવી સમજણ બ્યારે પ્રગટે છે, ત્યારે જીવમાં સ્યાદ્વાદ રૂચિ જાગે છે. પછી તેને સ્યાદ્વાદી પુરૂષોનાં વચનો અને નિરૂપણો અમૃત સમાન મીઠાં લાગે છે.

ધર્મસંગ્રહ નામનો આ ગ્રન્થ અપેક્ષાએ સ્યાદ્વાદનો દરીઓ છે. સ્યાદ્વાદી એવા મહોપાધ્યાય શ્રી માનવિજયજી એના કર્તા છે અને મહાસ્યાદ્વાદી એવા મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી એના સંશોધનકર્તા તથા ટીપ્પણકાર છે. એ કારણે એમાં ધર્મનાં પ્રત્યેક અંગોનો સંગ્રહ થવા ઉપરાંત પ્રત્યેક અંગના ઔચિત્ય-અનૌચિત્યનો પૂર્ણતયા વિવેક કરવામાં આવ્યો છે. કયી ભૂમિકાવાળા જીવ માટે કયો અને કેટલો ધર્મ કેવી રીતે મોક્ષનો હેતુ બને છે, તથા પોતપોતાના સ્થાને ધર્મના પ્રત્યેક અંગો કેટલું મહત્વ ધરાવે છે, તેનું સુસ્પષ્ટ વિવેચન આ ગ્રન્થમાં મળી રહે છે.

એકાન્ત રૂચિ જીવને આ ગ્રન્થમાં વર્ણવેલી વિસ્તૃત વિગતો કદાચ રૂચિકર ન નિવડે, એ બનવા યોગ્ય છે. કિન્તુ અનેકાન્ત રૂચિ જીવને તો આ ગ્રન્થમાં વર્ણવેલો એક એક વિષય અત્યન્ત ઉપયોગી, પુનઃ પુનઃ વાંચવા લાયક, વિચારવા લાયક અને જીવનમાં ઉતારવા લાયક છે, એની ખાત્રી થાય છે.

ગ્રન્થકારે ગ્રન્થમાં નવું કંઈ જ કહ્યું નથી. પૂર્વ મહર્ષિઓએ જે વાતો કહી છે, તેની તે જ કહી છે. તો પણ તેની સંકલના એવી સુંદર રીતે કરી આપી છે કે-આ એક જ ગ્રંથને ભણવાથી કે વાંચવાથી ચારે અનુયોગનો સાર સમજાઈ જાય છે. ધર્મનાં ચારે અંગો દાન-શીલ-તપ-ભાવ અથવા દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપ સંબંધી આવશ્યક સઘળીય માહિતી મળી રહે છે. વધારે મહત્ત્વની વાત તો તે છે કે-આગમશૈલી અને યોગશૈલીનું મિલાન કેવી રીતે થાય છે, તેને સમજવા માટે આ ગ્રન્થ એક અનન્ય ભોમીયાની ગરજ સારે છે. યોગ સંબંધી પૂજ્યપાદ સુવિહિત શિરોમણિ શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજીના ગ્રંથો અને આગમ સંબંધી પૂર્વાચાર્ય મહર્ષિઓના ગ્રંથોનું દોહન કરીને ગ્રન્થકાર મહર્ષિએ આપણને ઉભયની ઉપયોગિતા અને એકતાનું સચોટ માર્ગ દર્શન કરાવ્યું છે.

આ ગ્રંથનું સર્જન જૈન સંઘને માટે આજસુધી અપૂર્વ આશીર્વાદરૂપ નિવડ્યું છે, ભવિષ્યમાં પણ આધારરૂપ નિવડશે. સંસ્કૃત-પ્રાકૃતમાં રચાયેલો આ ગ્રંથ સર્વ કોઈને સુલભ બને, તે માટે તેના ભાષાનુવાદની આવશ્યકતા હતી. ગ્રંથના બે વિભાગ છે. તેમાં પ્રથમ વિભાગનો અનુવાદ કરવા માટે તો આજ પૂર્વે પણ પ્રયત્ન થયેલો હતો. બીજા વિભાગના અનુવાદનું કામ તેટલું સરલ ન હતું. તેમાં પ્રભુ મહાવીરે પ્રરૂપેલો સાધુધર્મ વર્ણવેલો હોઈ તેને સમજવા અને સમજાવવા માટે અધિકારી વ્યક્તિની જરૂર હતી. ગ્રંથમાં કહેલી વિધિમુજબ સાધુપણું અંગીકાર કરી, શુરુકુલવાસમાં વસી, શ્રુતધર્મનું અધ્યયન કરી, ચારિત્રધર્મનું પાલન કરી, જ્ઞાનક્રિયામાં નિષ્ણાત બની ગીતાર્થપણાને પામેલ વ્યક્તિ ખરી અધિકારી હતી. તેવું વ્યક્તિત્વ સ્વર્ગસ્થ સૂરિપુંગવ આચાર્યદેવશ્રીમદ્ વિજયમેધસૂરીશ્વરજી મહારાજમાં હતું. તેઓ આ ગ્રંથ ઉપર

અત્યંત પ્રેમ અને મમત્વ ધારણ કરતા હતા. ગ્રંથમાં કહેલા પદાર્થોને અનેક વાર વાંચી વિચારીને આત્મસાત્ કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ હતા. પોતાનું જીવન તે રીતે ઘડતા હતા, એટલું જ નહિ પણ પોતાના સંસર્ગમાં આવનાર અનેક મુનિવરોનું જીવન તે રીતે ઘડવા સતત પ્રયાસો કરતા હતા. તેના જ એક કૃણરૂપે ન હોય તેમ તેમના જ એક પ્રશિષ્ય મુનિરાજ **શ્રી ભદ્રંકર-વિજયજી** આજે આ ગ્રંથના દળદાર બંને વિભાગોનું સરળ અને સ્પષ્ટ ભાષાંતર નિર્વિઘ્નપણે પૂર્ણ કરી શક્યા છે. તથા એકંદો ટિપ્પણો આપી ગ્રંથનાં વિષમ સ્થળોને બાળભોગ્ય બનાવી શક્યા છે. આ કાર્ય તેમની એકલાની શક્તિ બહારનું હતું, છતાં તેને પાર પાડી શક્યા છે, તે એમ બતાવે છે કે ગુરુભક્તિ અને મહાપુરુષોના આર્શિવાદને કાંઈ દુબ્ધર નથી.

આ બીજા ભાગનો અનુવાદ અને ટિપ્પણો વાંચતાં એમ લાગે છે કે સ્વર્ગસ્થ સૂરિપુગવ પોતે જ તેમના એક પ્રશિષ્ય દ્વારા બાણે આપણને ગ્રંથનાં રહસ્યો સમજાવી રહ્યા ન હોય ! ગુરુભક્તિ ઉપરાંત સંઘભક્તિ પણ આ દુબ્ધર કાર્યને સુકર બનાવનાર નિવડી હોય, તો ના પાડી શકાય નહિ. આ ગ્રંથ ચતુર્વિધસંઘને અને તેમાં પણ ખાસ કરીને શ્રમણ-શ્રમણી વર્ગને પોતાની સાધનામાં એટલો બધો ઉપકારક છે કે વર્તમાન પડતા કાળમાં આવા એક ગ્રંથનો સ્વાધ્યાય ઘણો આવશ્યક છે. પૂર્વમહર્ષિઓના ઉત્કૃષ્ટ જીવનનો સાક્ષાત્કાર કરાવવાની સાથે સાધુપણું નિરતિચારપણે પાળવા માટે અને તેમાં પ્રવેશ પામતા દોષોથી બચવા માટે આ ગ્રંથ સાચું માર્ગદર્શન આપે છે, એક સાચા ગુરુની ગરજ સારે છે. આ ગ્રંથના અધ્યયનથી મુનિજીવનમાં ભાષાંતરકારને અપૂર્વ પ્રેરણા મળેલી હોઈ સકલ સંઘને પણ તે પ્રેરણા મળે. સંયમના બીજી એવા સાધુ-સાધ્વી વર્ગને શાસ્ત્રોક્ત જીવન જીવવા માટેનું સુંદર માર્ગદર્શન મળે, એવા ઉદાત્ત આશયથી આ ગ્રંથના અનુવાદનું કામ આરંભેલું, તે સતત પ્રયત્નના પરિણામે આજે પૂર્ણ થયું છે. તેની પાછળ એ ઉદાત્ત ભાવનાનું બળ અને સંઘભક્તિના ભાવનો પ્રભાવ પણ કામ કરી ગયેલ છે, એમ માનવું પડે છે.

આ ગ્રંથના પહેલા ભાગનો અનુવાદ ખૂબ રસપૂર્વક વંચાઈ રહ્યો છે. ગૃહસ્થ જીવનનું ધોરણ ઉચું લાવવા માટે તે ઘણું અગત્યનું વાંચન પુરું પાડે છે. સાધુ-સાધ્વીઓનું જીવન ધોરણ અર્થાત્ શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન અને આચરણનું પ્રમાણ ઉચું લાવવાની સૌથી વધુ અગત્ય છે. તેમાં આ બીજા ભાગનો અનુવાદ તેના વાંચનદ્વારા સારો ફાળો આપશે, એમાં જરાપણ શંકા નથી.

ટિપ્પણોમાં વિસ્તારવા જેવી જે વાતો છે, તેનો યોગ્ય વિસ્તાર થયો છે. કેવળ ગ્રંથ લગાવવા માટે જ નહિ પણ ગ્રંથમાં આપેલા પદાર્થોને હૃદયંગમ કરાવવા માટે જે યુક્તિઓ ભેઠએ, તે પણ વર્તમાન યુગને અનુરૂપ અપાણી છે.

અનુવાદ અને ટિપ્પણો લખવાના આ કાર્યમાં અનેક ત્રુટિઓ રહી ગઈ હશે, તેને બહુશ્રુત પુરુષો ક્ષતિગ્રસ્ત ગણશે. આ કાર્યની પાછળ સેવાયેલા દીર્ઘ પરિશ્રમનો લાભ સંઘમાં વધુને વધુ લેવાય એ માટે સૌ કોઈ પોતપોતાથી બનતું કરશે, એવી આશા સાથે વિરમીએ છીએ.

પ્રથમ શ્રાવણ વદ ૮, વિ. સં. ૨૦૧૪.

નવા હીસા-જૈન ઉપાશ્રય.

પં. ભદ્રંકરવિજય ગણી.

॥ अहं ॥

॥ नमः श्रीजिनप्रवचनाय ॥

પ્રાકૃત્યન

卐=====卐

જીવન કળા-અનાદિ સંસારમાં ભટકતા જીવને અનંતાનંત જન્મ-મરણો થયાં અને હજુપણ ચાલુ છે, તેમાં એ કારણ છે કે જીવને જેવું શુદ્ધ જીવન જીવવું જોઈએ, જે જીવન તેના જન્મ-મરણોનો અંત લાવી શકે, તેવું જીવન આજ સુધી તે ક્યારેય પણ જીવી શક્યો નથી. જીવ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, તેથી તેણે ચૈતન્યના આલંબને જીવવું જોઈએ. મળેલી જડ સામગ્રીથી પણ ચૈતન્યને જ પુષ્ટ કરવું જોઈએ-અનાદિ કાળથી કર્મોનાં આવરણોથી અવરાઈ ગયેલા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર વગેરે ગુણોને પ્રગટ કરવા જોઈએ. જ્યાં સુધી તેવું જીવન ન જીવી શકે ત્યાં સુધી તે શક્તિ પ્રગટાવવા માટે લેવા પડતા નવા નવા જન્મોથી અને તેનાં વિવિધ કષ્ટોથી જીવ કદી પણ છૂટી ન શકે ! ભલે તેને દુઃખ ન ગમતું હોય, પણ એટલા માત્રથી દુઃખ ટળે નહિ. તેને ટાળવા માટે તો જ્ઞાનીઓએ કહેલા અને આચરેલા માર્ગે તેવું વિશિષ્ટ જીવન જીવવું જોઈએ. એ માર્ગે સ્વીકાર્યા વિના ત્રણે કાળમાં કોઈ સુક્ત થયું નથી, થતું નથી અને થશે પણ નહિ. આ એક સુનિશ્ચિત હકીકત છે, તેથી આત્માનું કર્તવ્ય થઈ પડે છે કે તેણે પોતાનાં ભાવિ જન્મ-મરણોની પરંપરાને અટકાવી શકે તેવું જીવન જીવવાની કળા પ્રાપ્ત કરવી.

ધર્મ અને જીવન-જીવનમાં (જગતમાં) ધર્મની આવશ્યકતા ઉપર કહેલા એક જ કારણ છે. દરેક ધર્મનાં પ્રત્યેક અનુષ્ઠાનોનો સાર એ છે કે તે તે અનુષ્ઠાનના આલંબનથી જીવે સમ્પૂર્ણ-નિર્દોષ જીવન જીવવાની કળા પ્રાપ્ત કરવી. જીવનની આ નિર્દોષતા અને તેનાં સાધનો એ જન્મને ધર્મ કહેવાય છે. જેના આશ્રયથી સ્વ-પર દુઃખો ટળે તે ધર્મ. ધર્મ સિવાય કોઈ એવું તત્ત્વ નથી કે જે જીવને સુખ આપી શકે-દુઃખને દૂર કરી શકે. આ કંઈ કેવળ વ્યાખ્યા જ નથી, વસ્તુતઃ સુખનો અને ધર્મનો એવો સંબંધ છે. માટે જ સૌને ધર્મ ગમે છે. ભલે ધર્મને સાચા સ્વરૂપમાં સમજી ન શકે, કિન્તુ થોડા પણ વિવેકને પામેલા સૌ કોઈ ધર્મનો પક્ષ કરે છે, ધર્મી કહેવડાવવું સૌને ગમે છે, અધર્મીની છાપ કોઈને ગમતી નથી, મનુષ્ય ઉપરાંત પશુઓમાં પણ આ હકીકત કેટલેક અંશે દેખાય છે, તેનું કારણ સુખ સાથેનો ધર્મનો સંબંધ જ છે. 'ધર્મ જ આત્માના સુખનું એક સફળ સાધન છે' એવું ગત જન્મોમાં ઘણીવાર જીવે અનુભવ્યું છે, આજે એ ભૂલી જવા છતાં એના સંસ્કારો ભૂંસાયા નથી. વર્તમાનમાં ધર્મના અભાવે પણ મળેલી સુખ સામગ્રીની પાછળ ધર્મ રહેલો જ છે. પૂર્વકૃત પુણ્ય(ધર્મ) વિના વર્તમાનમાં સુખ સામગ્રી મળતી નથી, મળેલી ટકતી નથી અને ભોગવી શકાતી નથી. પૌદ્ગલિક પદાર્થો પણ તે જ સુખ આપી શકે છે કે જેનો સર્જક-તેમાં ઉત્પન્ન થયેલો આત્મા કોઈને કોઈ અંશમાં ધર્મને પામેલો હોય. ચિંતામણી, કામધેનુ વગેરે કે સુવર્ણ-ચાંદી-હીરા, માણિક-મોતી વગેરે જે જે પદાર્થો જગતમાં આદર પામે છે, કે ખીજને સુખનું સાધન બની શકે છે તે

દરેકના સર્જક-તેમાં ઉત્પન્ન થનારા એકેન્દ્રિયાદિ જીવો સમતીય સામાન્ય જીવોની અપેક્ષાએ પણ અમુક અંશે શુદ્ધ અને પુણ્યવાળા હોય છે, તેઓની એ શુદ્ધિ અને પુણ્ય એ ધર્મનો જ એક અંશ છે. તેના બળે તે આદર પામે છે અને તેને લોગવનાર પણ સુખ અનુભવે છે. અન્યથા એવી કેટલીય જડ વસ્તુઓ છે કે જેની ઇચ્છા સરખી પણ કોઈ કરતું નથી. ભૂલથી પણ તેનો ઉપયોગ કરે તો તે દુઃખનું કારણ બને છે. એમ સુખના સાધનભૂત પૌદ્ગલિક વસ્તુ પણ ધર્મના પ્રભાવે જ સુખ આપી શકે છે. એટલું જ નહિ, લોગવનાર પણ ધર્મના પ્રભાવે જ સુખ અનુભવી શકે છે. જેણે પૂર્વે ધર્મનો પક્ષ, આદર કે સેવા કરી હોય તેને જ એવી સુખ સામગ્રી મળે છે અને ધર્મદ્વારા તેને લોગવવાની કળા જેણે પ્રાપ્ત કરી હોય તે તેનાથી સુખનો અનુભવ કરી શકે છે. અન્યથા સુખ સામગ્રી મળતી નથી, મળે તો પણ સુખનો અનુભવ કરી શકાતો નથી અને બહાતકારે સુખ માણવા પ્રયત્ન કરે તો પરિણામે દુઃખી થયા વિના રહેતો નથી. એમ સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારતાં સમજાશે કે સુખની સાથે ધર્મનો વૃક્ષ અને બીજ જેવા સંબંધ છે. જ્યાં ધર્મનો પ્રભાવ છે ત્યાં જ સુખ છે, જે જીવનમાં સુખ નથી ત્યાં ધર્મનો પ્રભાવ નથી. અથવા ધર્મનો પ્રભાવ નથી ત્યાં સુખ નથી, સુખ છે ત્યાં ધર્મનો પ્રભાવ છે જ. આથી એ નિશ્ચિત છે કે સુખના અર્થોને ધર્મ અનિવાર્ય છે.

સાચું સુખ—આ હકિકત પણ પૌદ્ગલિક સુખને અંગે સમજવી, કે જે સુખ અનિત્ય હોવાથી જીવને અંતે નિરૂપયોગી છે. જીવ ઇચ્છે છે તે સુખ તો કોઈ જુદું જ છે. ધર્મથી મળતાં પૌદ્ગલિક સુખો નાશવંત હોવાથી જ્યારે તેનો વિયોગ થાય છે ત્યારે જીવ પોતાની જાતને ઠગાએલી માની ભારે અફસોસ સાથે દુઃખનો અનુભવ કરે છે. તત્ત્વથી તો જીવને કદી નાશ ન પામે તેવું, જેને લોગવતાં લેશ પણ દુઃખ ન થાય તેવું અને સર્વ રીતે સમ્પૂર્ણ, અર્થાત્ નિરૂપાધિક, શાશ્વત, શુદ્ધ અને સમ્પૂર્ણ સુખ ઇષ્ટ છે. કારણ કે પોતે સ્વરૂપે શાશ્વત, શુદ્ધ (તત્ત્વરૂપ) અને સમ્પૂર્ણ છે. એ કારણે આજ પૂર્વે ઘણાં ઘણાં સુખો લોગવ્યાં તો પણ તેને સંતોષ થયો નથી, તે તેને માફક આવ્યાં નથી. જીવને આ ઇષ્ટ છે તેને આધ્યાત્મિક સુખ કહેવાય છે. તે બાહ્ય પદાર્થોની અપેક્ષા વિનાનું, સ્વાધીન અને સ્વ-સ્વભાવરૂપ હોવાથી ત્રણે જગતના સર્વ જીવોનાં પૌદ્ગલિક સુખોનો ત્રણે કાળનો સરવાળો પણ તેના એક અંશની બરાબરી કરી શકતો નથી. એ કારણે જ આજ સુધીની સુખ પ્રાપ્તિ તેને સંતોષી શકી નથી. આ છે જીવની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ !!

ધર્મશાસકોનો ઉપકાર—અનંત જ્ઞાનીઓએ પોતાના નિર્મળ-સમ્પૂર્ણ જ્ઞાનથી આ સત્યને જોયું છે, જાણ્યું છે અને જાહેર કર્યું છે. એટલું જ નહિ, આત્માના તે ઇષ્ટતમ સુખને મેળવવાના અને તેનાં બાધક ભાવોને દૂર કરવાના સફળ ઉપાયો પણ બતાવ્યા છે. એ છે તેઓનો અનન્ય ઉપકાર ! જીવ તે કારણે તેઓનો અત્યંત ઋણી છે. હીરાની પણ ઓળખ વિના તેને મેળવવાના ઉપાયો કે મળવા છતાં તેનાથી સુખનો અનુભવ કરી શકાતો નથી અને પથ્થર તુલ્ય માની તેને ફેંકી દેવાનું બને છે. સુખ માટે પણ તેમ જ છે. સુખની ઓળખ વિના તેને મેળવવાનો પ્રયત્ન કે મળે તો પણ તેની કિંમત થઈ શકતી નથી. જીવ તેનું રક્ષણ

કે આસ્વાદન કરી શકતો નથી. ઉલટું કોઈવાર વધારે દુઃખનું કારણ બનાવે છે. આ અંધાપા-માંથી ઉગારનાર જ્ઞાનીઓનો ઉપકાર અમાપ છે, અનંત છે, કદાપિ ખદલો ન વળી શકે તેવો છે. જગતમાં પણ ઔષધ કરતાં રોગ નિદાનનું મહત્ત્વ છે. વર્તમાનમાં તો મોટા ડોક્ટર તરીકે ગણાતા કેટલાકે માત્ર રોગનિદાન જ કરે છે. ઔષધ તો બીજા જ આપે છે. છતાં નિદાન કરનારા મોટા ગણાય છે. તેમ સુખ સામગ્રી આપનારા માતા-પિતા, સ્વજનાદિ, વિદ્યાશુર કે ધર્મશુરો, એ સર્વથી અધિક ઉપકાર દુઃખને તથા તેના ઔષધરૂપ ધર્મને ઓળખાવનારા શ્રી અરિહંત દેવોનો છે. ભલે આજે તે આપણી સામે ન હોય, પણ તેઓનો ઉપકાર અસીમ છે, પ્રત્યક્ષ છે. એમના વિના બીજા કોઈ આ ઉપકાર કરવાને સમર્થ નથી. કોડો વન્દન હો એ પરમતારક શ્રી અરિહંત દેવોને ! કે જેઓએ જગતને અનાદિ અજ્ઞાનરૂપી અંધકુપમાંથી બહાર કાઢ્યું છે.

શાસ્ત્રોનો પરમ ઉપકાર—ઉપર જોયું કે સુખને અને તેને પાપ્ત કરવાના ઉપાયોને બતાવનારા શ્રી અરિહંત દેવો મહા ઉપકારી છે, તેમ એ ઉપદેશને સંગ્રહ કરનારા પૂર્વર્ષિઓનો અને તે સંગ્રહ જેમાં કર્યો છે તે શાસ્ત્રોનો પણ પરમ ઉપકાર છે. કારણ કે એક બાબુ જીવને ધર્મનો પક્ષ છે, અને ઉદ્ધમ કરવા છતાંય તેને આજસુધી સાચું સુખ મર્યું નથી. બીજી બાબુ તેના ઉપાયરૂપ ધર્મને ઓળખાવનારા અરિહંતો આજે વિદ્યમાન નથી. આ પરિસ્થિતિમાં પણ અરિહંતના ઉપદેશને જણાવનારાં શાસ્ત્રો જીવને અરિહંત તુલ્ય ઉપકાર કરી શકે છે. આ કારણે જ અતુલ ઉપકારી એવાં તે શાસ્ત્રોને અખંડ અને અખાદિત રાખવા માટે પૂર્વર્ષિઓએ પોતાનાં જીવનો ખર્ચી નાખ્યાં છે. આજે આપણી સામે જે ધર્મશાસ્ત્રો છે, તે એ પૂર્વ મહા-પુરૂષોના ઉપકારના ફળરૂપ છે. એના આધારે જ આપણે ઈષ્ટ સુખને અને તેના ઉપાયોને ઓળખી શકીએ તથા તે ઉપાયોરૂપ ધર્મની સેવા કરીને સુખ મેળવી શકીએ.

અન્યનું મહત્ત્વ—પ્રસ્તુત ધર્મસંગ્રહ નામક અન્ય એ ઉપકારી શાસ્ત્રો પૈકીનું એક શાસ્ત્ર છે. તેમાં સુખ અને તેના ઉપાયોરૂપ ધર્મની સાચી ઓળખ કરાવી છે અને પ્રત્યેક જીવ સ્વ-યોગ્યતા અને શક્તિ અનુસાર તે ઉપાયો કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા સમજાવી છે. અન્યનું યથાર્થ મહત્ત્વ તો કોઈ તેવો વિશિષ્ટ જ્ઞાની જ સમજી શકશે, બીજાઓ તો સ્વ-સ્વબુદ્ધિ અને રૂચિને અનુસરીને તેનું મહત્ત્વ ઓછું વધતું આંકશે. કારણ કે—વસ્તુ ગમે તેટલી શ્રેષ્ઠ હોય પણ તેને સમજવાની જેટલી શક્તિ આત્મામાં હોય તેટલી જ તે તેને શ્રેષ્ઠ માની શકે છે. આ એક સામાન્ય નિયમ છે અને એ જ કારણે જગતમાં ‘હીરાની કિંમત ઝવેરી જ સમજી શકે’ એમ મનાય છે. આ અતુલવ સર્વત્ર વર્તે છે, એક જ વસ્તુ એકને અતિ મહત્ત્વની સમજાય છે ત્યારે બીજાને તે સામાન્ય જેવી લાગે છે. એ કારણે આ અન્યનું મહત્ત્વ અને તેનો ઉપકાર વાચક સ્વયં એનો અભ્યાસ કરીને જ સ્વ-સ્વ શક્તિ પ્રમાણે સમજી લેશે. તો પણ ટુંકમાં ‘આ અન્ય એક સમ્પૂર્ણ ધર્મશાસ્ત્ર છે’ એમ કહેવું જરા પણ ખોટું નથી. ગૃહસ્થને અને સાધુને જીવનમાં ઉપકારક નહાની મોટી સર્વ વાતોનો તેમાં ઉકેલ છે. તેનું એ કારણ છે કે અંથ અતિપ્રાચીન ન હોવા છતાં પ્રાચીનતમ વિવિધ શાસ્ત્રોના રહસ્યોનો એક ભંડાર છે.

જૈન દર્શન માન્ય મૂળ આગમો, પંચાંગી, પૂર્વધરોએ રચેલાં વિવિધ શાસ્ત્રો અને પ્રભુ મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૨૨૦૦ વર્ષ પર્યન્ત થએલા અનેકાનેક સમર્થ વિદ્વાન મહર્ષિઓ રચિત શાસ્ત્રોનું એમાં દોહન છે. અન્યકાર મહોપાધ્યાય શ્રી માનવિજયજી ગણિવર એવા સમર્થ વિદ્વાન છે કે છૂટાં મોતીની માળા ગુંથવાની જેમ તેઓએ અન્ય અન્ય શાસ્ત્રોની રહસ્યભૂત સર્વ વાતોને વીણી વીણીને આ ગ્રંથમાં સંકલનાબદ્ધ ગુંથી છે. ઉપરાંત પ્રખર જ્યોતિર્ધર, સર્વવિદ્રહમાન્ય ન્યાય વિશારદ, ન્યાયાચાર્ય, મહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી વાચકે એને શોધીને વચ્ચે વચ્ચે વિશિષ્ટ ટીપ્પણોથી અલંકૃત કરીને મહોર છાપ આપી છે. એ કારણે આ ગ્રંથની એક એક હકીકત નિર્વિકલ્પ પ્રમાણભૂત મનાએલી છે. અનેક બાબતોના પ્રશ્નો અને સમાધાનો કરીને તેની સિદ્ધિ-શુદ્ધિ કરી છે, ભિન્ન ભિન્ન વિચારધારઓનો પણ સમન્વય કરીને તેનો અંતિમ નિષ્કર્ષ આપ્યો છે, અદ્યપમતિ પણ સમજી શકે તે રીતે ગહન વિષયોને પણ સરળ અને વિશદ બનાવ્યા છે. એમાં બહુધા પ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્રોના પાઠોનો સંગ્રહ કરેલો હોવાથી એનું ધર્મસંગ્રહ નામ સાન્વર્થ છે. ઉપરાંત સમર્થ છતાં અન્યકારે પૂર્વપુરૂષોના પાઠોનો સંગ્રહ કરવારૂપે આ ગ્રંથની રચના કરી છે, તેથી તેઓશ્રીના ‘પૂર્વર્ષિઓ પ્રત્યે પૂજ્ય-ભાવ, ગુણાનુરાગ, લઘુતા, અને વિનય-બહુમાન’ વગેરે ગુણોનું એક બાણે આ ગ્રંથ પ્રતિક હોય તેમ તેનું અધ્યયન કરતાં જ સમજાય છે. પ્રાયઃ એક એવી હકીકત આ ગ્રંથમાં શોધી નહિ જડે કે જેને અંગે અન્યકારે પૂર્વાચાર્યોના પાઠોની સાક્ષી-આધાર ન આપ્યો હોય. એ કારણે આ ગ્રંથ પ્રાયઃ બસો ઉપરાન્ત ગ્રંથોના આધારે રચાયેલો માની શકાય, તેમાં દોઢ સો જેટલાં નામોની યાદિ તો અમે અહીં આપી છે. એ યાદિને તથા વિષયાનુક્રમને જોવા માત્રથી પણ ગ્રંથની મહત્તા સમજાય તેમ છે.

ધર્મનું સ્વરૂપ—ગ્રંથના મહત્ત્વ વિષે આટલું વિચાર્યો પછી જેનો તેમાં સંગ્રહ કરેલો છે, તે ધર્મને પણ સમજવો જોઈએ. કહ્યું છે કે—‘વત્સુ સહાવો ધમ્મો’ અર્થાત્ વસ્તુ માત્રનો મૂળ સ્વભાવ તે તેનો ધર્મ છે. જે સુખ માટે ધર્મ જરૂરી છે અને સુખ એ આત્માનું ઇષ્ટ છે, તો આત્મારૂપી વસ્તુના સ્વભાવરૂપ આત્મધર્મ જ અહીં પ્રસ્તુત છે. આત્મા સ્વરૂપે જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્રમય છે, તેને કેટલાક સત્-ચિદ્-આનંદનો સમૂહ=‘સત્ચિદાનંદ’ પણ કહે છે. અર્થાત્ ‘સત્યનું જ્ઞાન કરવા પૂર્વક રાગ-દ્વેષાદિ આંતર શત્રુઓથી પર રહીને સમભાવનો આનંદ અનુભવવો’ તે આત્માનો ધર્મ છે. અનાદિ જડ વાસનાઓને જોરે સંસારી જીવ તેવો ધર્મનો અનુભવ કરી શકતો નથી, કારણ કે જડનું આક્રમણ તેને રાગ-દ્વેષાદિની પરિણતિ કરાવે છે. એ જ એનાં સર્વ દુઃખોનું, જન્મોજન્મનું અને લવણમણનું મૂળ છે. જીવ અજ્ઞાન અને મૂઢતાને કારણે તેને સમજી શકતો નથી. અનંત અનંત કાળ તો એનો આ રીતે પસાર થઈ જાય છે, પછી જ્યારે ‘કાળનો પરિપાક’ વગેરે નિમિત્તો પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અશુભ કર્મોની મંદતારૂપ પુણ્યના પ્રકર્ષથી તે અજ્ઞાન ટાળવા માટે અને જે જડના આક્રમણથી તે દુઃખી છે તે જડને તેના શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શાદિ ધર્મોદ્ધારા ઓળખવા માટે તેને જીવ્હા વગેરે તે તે ઇન્દ્રિયો અને મન પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઇન્દ્રિયોને જ્ઞાનેન્દ્રિયો કહેવાય છે, કારણ કે એના દ્વારા માત્ર તે તે પદાર્થોનું અને તેના ધર્મોનું આત્માએ જ્ઞાન કર્યું તે જ તેનો સદુપયોગ છે. આવું જ્ઞાન કરવું

તે આત્માનું સ્વરૂપ હોવાથી ધર્મ છે. પણ જીવ તેટલેથી અટકતો નથી, બહુયા પછી સ્વકલ્પનાનુસાર મનથી શુભ-અશુભ શબ્દાદિ પ્રત્યે રાગ-દ્વેષાદિ કરીને કામ-ક્રોધાદિ પોતાના જ અંતરંગ શત્રુઓને પોષે છે અને નવો કર્મબંધ કરે છે. એ કારણે એવી રાગ-દ્વેષાદિપરિણતિને અધર્મ કહ્યો છે અને પદાર્થનું સત્યજ્ઞાન કરીને રાગ-દ્વેષના અભાવ રૂપ સમભાવમાં સ્થિર થવું તેને ધર્મ કહ્યો છે.

જ્ઞાની તેને કહેવાય કે જે પોતાના જ્ઞાનથી રાગ-દ્વેષાદિ કરી કરીને કામ-ક્રોધાદિનું પોષણ ન કરે. જ્ઞાનીની દષ્ટિ વિશુદ્ધ હોય છે, અજ્ઞાનીની વિપરીત હોય છે. માટે શુદ્ધ દષ્ટિવાળાને જ્ઞાની અને વિપરીત દષ્ટિને અજ્ઞાની કહ્યો છે. સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ ઇન્દ્રિયોદ્વારા જે જે વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવે છે તે તે દ્વારા સમતાને સાધે છે અને મિથ્યાદષ્ટિ ઇન્દ્રિયોદ્વારા થતા જ્ઞાનથી રાગ-દ્વેષાદિને પોષે છે. જેમ કે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ બે મનુષ્યો કોઈ પશુઓની પાશવતા જુએ, તે જોઈને સમ્યગ્દષ્ટિ એમ વિચારશે કે મારો જીવ ચારે ગતિમાં ભ્રમતાં આવા પશુ જન્મો અનેકશઃ કરી ચૂક્યો છે, તે વખતે મેં પોતે પણ આવી જીવન અનુભવ્યું છે. અહક ! આ જીવન કેવું અજ્ઞાન ભરેલું હાસ્યાસ્પદ અને દુઃખદાયી છે ? આવાં દુઃખો મારાં જીવે કેટલી વાર ભોગવ્યાં હશે ? હવે તો એવું જીવન જીવું કે પુનઃ આવો જન્મ ન લેવો પડે. જીવને કર્મોની પરાધીનતા કેવું પાગલ જીવન જીવે છે ? વગેરે વગેરે સ્વ આત્મદશાને વિચારીને તે પશુઓ ઉપર પણ કષ્ટભાવ પ્રગટાવશે. એ જ દૃશ્ય જોઈને મિથ્યાદષ્ટિ તેના ઉપર તિરસ્કાર વગેરે અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરશે, અર્થાત્ જે દૃશ્યને જોઈને જ્ઞાની કર્મોની નિર્જરા કરશે, સંસાર પ્રત્યે વિરાગી બનશે, તે જ દૃશ્ય અજ્ઞાનીને કર્મબંધનું કારણ અને રાગ-દ્વેષાદિ શત્રુઓનું પોષક બનશે, એમ સર્વત્ર દષ્ટિભેદે પરિણતિ ભેદ સંભવિત છે. આ કારણે જ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે કે ‘ જે આસવા તે પરિસવા, જે પરિસવા તે આસવા ’ અર્થાત્ અજ્ઞાનીનાં આશ્રવનાં નિમિત્તો જ્ઞાનીને નિર્જરાનાં નિમિત્તો બને છે અને જ્ઞાનીનાં નિર્જરાનાં નિમિત્તો અજ્ઞાનીને આશ્રવનાં કારણો બને છે. વસ્તુતઃ વિચારીએ તો આ જગતમાં રાગ-દ્વેષ કરવા લાયક કંઈ જ નથી. જે જે દૃશ્યમાન ભાવો છે, તે સઘળાં અપેક્ષાએ પ્રત્યેક આત્માના ભૂત-ભાવિ જન્મજન્મોના જીવનનો ઇતિહાસ છે, એનાં સાક્ષાત્ ચિત્ર છે. અનંતા કાળથી ચારે ગતિમાં પરિભ્રમણ કરતાં જીવે સંસાર નાટકમાં કયો વેશ નથી ભજવ્યો ? અને મોક્ષ નહિ થાય ત્યાં સુધી કયો વેશ નહિ ભજવે ? સમ્યગ્દષ્ટિ જ્યાં જ્યાં જે જે જુએ છે, તેને તે પોતાના જીવનના ઇતિહાસરૂપ સમજીને સમગ્ર ભૂતકાળનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને એ રીતે સંસારના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવીને સમતાની સાધના કરે છે. એમ કરવું એ જ ઇન્દ્રિયોનો અને મનનો સદુપયોગ છે, તે આત્માનો મૂળ સ્વભાવ હોવાથી ધર્મ છે અને અજ્ઞાન તથા મૂઢતાથી તેમ ન કરી શકાય તે અધર્મ છે.

ધર્મના પ્રકારો—ઉપર જણાવ્યો તે આત્મસ્વભાવરૂપ શુદ્ધ ધર્મ સાધ્ય છે. પણ ઈચ્છા કે જ્ઞાન માત્રથી તે સિદ્ધ કરી શકાય તેમ નથી. તે માટે જન્મ જન્મના પ્રયત્નો પણ ઓછા પડે છે. જેમ આરોગ્યને સમજવા કે ઇચ્છવા માત્રથી તે મેળવું નથી, તેને માટે કરવા યોગ્ય સઘળું કરવું પડે છે અને છોડવા યોગ્ય પ્રવૃત્તિઓને, કુપથ્ય વિગેરેને, કે તેવી ઇચ્છાઓને પણ

છોડવી પડે છે. તેમ આત્મધર્મની સિદ્ધિ માટે અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરવી પડે છે અને અનેકને ત્યાગ પણ કરવો પડે છે. આ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિરૂપ વ્યવહારને સાધનધર્મ કહેવાય છે. એમ ધર્મના સાધ્યધર્મ અને સાધનધર્મ એવા બે પ્રકારો પડે છે. એને ભાવધર્મ અને દ્રવ્યધર્મ, નિશ્ચયધર્મ અને વ્યવહાર ધર્મ, એવાં પણ વિવિધ નામો શાસ્ત્રોમાં આપેલાં છે. આરોગ્યનું લક્ષ્ય અને તેના ઉપાયો બન્ને સાથે મળવાથી આરોગ્ય સંભવિત છે, તેમ સાધ્યધર્મના લક્ષ્ય પૂર્વકનો સાધન-ધર્મ આત્માને જડના અનાદિ આક્રમણથી (કર્મરોગથી) બચાવી શકે છે. માટે જ સાધ્ય ધર્મનું જ્ઞાન અને સાધન ધર્મરૂપે ક્રિયા, બન્નેને મોક્ષનાં સમાન અંગો માન્યાં છે. કહ્યું પણ છે કે-“જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ” અર્થાત્ જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્નેના સહયોગથી મોક્ષ થઈ શકે છે,

આ સાધ્યધર્મ આત્મસ્વભાવ તરીકે એક જ હોવા છતાં આત્માના ભિન્ન ભિન્ન ગુણો રૂપે તેના જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્ર એ ત્રણ, અથવા ક્ષમા-માર્દવ-આર્જવ વગેરે દશ, એમ વિવિધ પ્રકારો પણ કહ્યા છે. તે પ્રકારો પરસ્પર એટલા સાપેક્ષ છે કે એમાનાં એકના પણ અભાવે આત્માનો મોક્ષ થતો નથી. સાધનધર્મ પણ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિરૂપ ક્રિયા તરીકે એક જ પ્રકારનો હોવા છતાં પ્રવૃત્તિના અને નિવૃત્તિના ભિન્ન ભિન્ન વિષયોની અપેક્ષાએ તેના પણ વિવિધ પ્રકારો કહેલા છે, એ બધા પ્રકારોના સરવાળાને વિરતિ ધર્મ કહેવાય છે. અર્થાત્ પાપવ્યાપારોથી વિરામ કરવો અને ઉપલક્ષણથી શુભવ્યાપારોમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તેને વિરતિ ધર્મ કહેવાય છે.

આ વિરતિધર્મનો અર્થ સામાન્યતયા ‘આત્માને થતા કર્મ બંધને રોકવો’ એવો કરીએ તો તેના પ્રારંભ સાધનધર્મની અપેક્ષાએ જીવને ચરમાવર્ત કાળમાં અપુનર્બંધક-ભાવ પ્રગટ્યા પછી માર્ગાનુસારિતાના વ્યવહારથી થાય છે અને એની અંતિમ સમાપ્તિ સાતમા ગુણસ્થાનકે અપ્રમતભાવમાં થાય છે. સાધ્યધર્મની અપેક્ષાએ વિરતિની ભૂમિકા એથા ગુણ-સ્થાનકે, પ્રારંભ પાંચમા દેશવિરતિ ગુસ્થાનકે અને સમાપ્તિ ચૌદમા ગુણસ્થાનકે શૈલેશી અવસ્થામાં થાય છે, તે પછી જીવનો તુર્ત મોક્ષ થાય છે.

આ ગ્રંથમાં વિરતિધર્મના આદિ કાળથી માંડીને સમાપ્તિકાળ સુધીનાં કર્તવ્યોનું ક્રમશઃ વર્ણન કર્યું છે, સામાન્યતયા આ ગ્રંથના બે ભાગોમાં વર્ણવેલો ધર્મ કોઈ એક જ ભવમાં પૂર્ણ થાય તેવો નથી. ધર્મના અર્થોએ ગ્રંથના અભ્યાસ દ્વારા સ્વ-સ્વ આત્માની ગુણભૂમિકા નક્કી કરીને ત્યાંથી આગળ વધવાના આ ગ્રંથમાં કહેલા ક્રમિક ઉપાયો આદરવાના છે.

સંસારનું મુખ્ય કારણ હિંસા છે. કોઈ પણ જીવને (દુઃખ) અહિત થાય તેવું મન, વચન, કે કાયાથી વર્તન કરવું, તેને અનુક્રમે માનસિકી, વાચિકી અને કાયિકી હિંસા કહેલી છે. ઇચ્છવા છતાં બીજાનું અહિત કરવું નિશ્ચિત નથી, પણ તેવી ઇચ્છા કરનારનું તો અહિત અવશ્ય થાય છે જ. આવું અહિત કરવાની ઇચ્છામાં મોહ, અજ્ઞાન, કામ-ક્રોધાદિની પરિણતિ, તેના પરિણામે કદપેલી જીવનની વિવિધ જરૂરીઆતો, હિત કરવાની અનાવડત, વિગેરે કારણો રહેલાં છે. તેનાથી અન્ય જીવોની વિવિધ પ્રકારની હિંસા સંભવિત છે અને હિંસકને પણ કર્મબંધ થવા રૂપ પોતાની (આત્મ) હિંસા થાય છે. જૈન દર્શનમાં હિંસાની કોઈના પણ ‘પ્રાણોનો વિયોગ કરવો’ એટલી દૂંડી વ્યાખ્યા નથી, કિન્તુ કોઈને પણ કર્મબંધ થાય તેવું વર્તન કરવું, તેને

પણ હિંસા કહી છે, તેમાં પણ પ્રાણ વિયોગરૂપ હિંસા એક જ ભવ પૂરતી થાય છે અને કર્મબન્ધરૂપી હિંસા તો અનેકાનેક ભવો સુધી કડવા વિપાકો (દુઃખો) લોગવાવે છે. પરિણામે જન્મ-મરણાદિરૂપ વિપત્તિઓની પરંપરા લોગવવી પડે છે. આ કારણે વિરતિનું મુખ્ય સાધ્ય અહિંસા છે. આ અહિંસાની સિદ્ધિ માટે જે જે તજવાની, આચરવાની કે સ્વીકારવાની જરૂર પડે તેનો ત્યાગ, સ્વીકાર કે આદર વગેરે કરવું તે બધાનો અંતર્ભાવ વિરતિધર્મમાં થાય છે, અર્થાત્ તે દરેકને વિરતિ કહેવાય છે. માટે હિંસાના મુખ્ય કારણભૂત અસત્ય, ચૌર્યકર્મ, અપ્રજ્ઞ અને પરિગ્રહનો પણ ત્યાગ કરવો તેને વિરતિ કહી છે. જૈન દર્શનમાં ક્રમશઃ એને અહિંસાવ્રત, સત્યવ્રત અચૌર્યવ્રત, બ્રહ્મચર્યવ્રત અને પરિગ્રહવ્રત કહેવાય છે. અન્ય દર્શનોમાં એ પાંચને યમે કહેવાય છે, એ પાંચે વ્રતોને અનુકૂળ-સહાયક અને તેનો તેનો ત્યાગ કે સ્વીકાર કરવા રૂપ બીજા પણ વિવિધ નિયમે કરવામાં આવે છે, એથી વ્રતોની સંખ્યા ગૃહસ્થધર્મમાં વધીને સામાન્યતયા બારની અને સાધુજીવનમાં સર્વથા રાત્રિલોજનના ત્યાગની સાથે છની કહેલી છે. ગૃહસ્થજીવનમાં એ વ્રતોનું પાલન પૂર્ણતયા થઈ શકતું નથી, અમુક અંશમાં જ થાય છે. તેથી તેને દેશવિરતિ અને સાધુજીવનમાં તે પૂર્ણતયા પાળી શકાય છે માટે તેને સર્વવિરતિ ધર્મ કહેવાય છે.

આ ગ્રન્થના પહેલા ભાગમાં ગૃહસ્થ જીવનમાં પાળી શકાય તેવા ગૃહસ્થધર્મનું અને બીજા ભાગમાં સાધુજીવન સ્વીકારીને પાળવા યોગ્ય યતિધર્મનું આદિથી અંત સુધીનું વર્ણન કરેલું છે.

પહેલા અને બીજા ભાગમાં અનુક્રમે બન્નેના સાધન ધર્મનું વર્ણન કરીને એના દ્વારા સાધ્યધર્મરૂપ આત્મશુદ્ધિ કેવી રીતે કરી શકાય ? તે સમજાવવામાં આવ્યું છે. પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે વ્યવહાર ધર્મની શરૂઆત અપુનર્બન્ધક ભાવથી થાય છે; માટે ગૃહસ્થજીવનમાં અપુનર્બન્ધક ભાવથી માંડીને દેશવિરતિ પર્યંતનો ધર્મ કોણ-કેટલો-કેવી રીતે કરી શકે ? તેનું વર્ણન પહેલા ભાગમાં કર્યું છે અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકથી આગળ તેને સમપૂર્ણ કેવી રીતે-કોણ કરી શકે ? તે યતિધર્મ તરીકે બીજા ભાગમાં જણાવ્યું છે. આ યતિધર્મને યોગ્ય આત્માની ભૂમિકા તૈયાર કરવા માટેનો કાળ ગૃહસ્થજીવન અને ઉપાય ગૃહસ્થધર્મ છે. તેનો યતિધર્મ સાથે કેવો સંબંધ છે, તે હવે જોઈએ.

એક જ જીવંતીની બાલ્યકાળ, યુવાવસ્થા, પ્રૌઢાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા, વિગેરે ઉત્તરોત્તર ચઢતી અવસ્થાઓ હોય છે, તેમ અહીં ગૃહસ્થધર્મ, યતિધર્મ, તેમાં પણ ગણીપદ આદિ વિશિષ્ટધર્મ અને નિરપેક્ષ યતિધર્મ, વગેરે આત્માની ઉત્તરોત્તર ચઢતી અવસ્થાઓ છે. અપેક્ષાએ ગૃહસ્થધર્મને આત્માનો બાલ્યકાળ, સાપેક્ષ યતિધર્મને યુવાવસ્થા, ગણીપદ આદિને પ્રૌઢાવસ્થા અને નિરપેક્ષ યતિધર્મને વૃદ્ધાવસ્થા કહી શકાય, એક જીવનમાં શરીર અને આત્મા એ જ હોવા છતાં તેની લિપ્ત લિપ્ત અવસ્થામાં જીવન વ્યવહારો અને કર્તવ્યો બદલાય છે, તેમ અહીં પણ એક જ સાધકની અવસ્થાને અનુરૂપ તે તે ધર્મના પાલન રૂપે જીવન વ્યવહારો અને કર્તવ્યો બદલાય છે. તે સર્વ કર્તવ્યોનું ધ્યેય આત્મશુદ્ધિ છે. આ લિપ્ત લિપ્ત અવસ્થાના જીવનવ્યવહારો અને કર્તવ્યો ઉત્તર ઉત્તર ધર્મની સાધના માટેની યોગ્યતા પ્રગટ કરે છે અને એ વિશિષ્ટ યોગ્યતા ઉત્તર કર્તવ્યોનું કારણ બને છે. એમ પરસ્પર ધર્મના પ્રકારોનો કાર્ય-કારણ રૂપે સંબંધ છે.

ગૃહસ્થધર્મ અને સાધુધર્મનો સંબંધ—સાધુધર્મની અપેક્ષાએ ગૃહસ્થધર્મની મહત્તા ઘણી ઓછી છે. સાધુધર્મના પ્રગટીકરણ વિના પૂર્વે કહી તેવી વિશુદ્ધ-પરિપૂર્ણ જીવન કળા પ્રાપ્ત થતી નથી અને જન્મ મરણનો અંત આવતો નથી, તો પણ એ ધર્મના પ્રગટીકરણમાં ઉપાયભૂત ગૃહસ્થધર્મની આવશ્યકતા લેશ પણ ઓછી નથી. જૈન દર્શનમાં ગૃહસ્થાશ્રમનું મહત્ત્વ નથી, પણ ગૃહસ્થધર્મનું મહત્ત્વ ઘણું છે. માટે જ પૂર્વર્ષિઓએ શાસ્ત્રોમાં ગૃહસ્થધર્મનું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું છે. ખૂદ તીર્થંકરદેવોએ પણ એ ધર્મને પામેલા શ્રાવક અને શ્રાવિકા વર્ગને અતુર્વિધ શ્રીસંધનાં બે અંગો તરીકે સ્વીકાર્યો છે.

સાકર ભલે મોંઘી અને સ્વાદિષ્ટ હોય પણ લૂણનું કામ કરી શકે નહિ, દૂધ, દહીં, કે ઘી વગેરે ગમે તેટલાં શ્રેષ્ઠ કે પૌષ્ટિક હોય પણ તે પાણીનું કામ કરી શકે નહિ અને પાઘડી ગમે તેટલી કિંમતિ હોય પણ તે લજ્જા ઢાંકવાનું કામ કરી શકે નહિ. એમ લૂણ, પાણી કે અધોવસ્ત્રાદિનું મૂલ્ય ઓછું છતાં આવશ્યકતાની અપેક્ષાએ તેનું મહત્ત્વ જરા પણ ઓછું નથી. ઉલટું ઘણાઓના જીવનના સાધનભૂત હોવાની અપેક્ષાએ તે દરેકની મહત્તા આધક છે. તેમ ગૃહસ્થધર્મ હલકો-સરળ છતાં તેની ઉપાદેયતા જરા પણ ઓછી નથી. ઉલટું તેના આરાધકની સંખ્યાની અપેક્ષાએ તેનું મહત્ત્વ વધી જાય છે. સાધુ જીવનની યોગ્યતા પ્રગટાવવા માટે આવશ્યક હોવાથી અન્યકારે પ્રથમ તેનું વર્ણન કર્યું છે અને તે ગૃહસ્થધર્મનું આરાધન કરીને યોગ્ય બનેલા આત્માને સાધુધર્મ માટે યોગ્ય જણાવ્યો છે. ઉપરાંત કેઈ આત્મા પૂર્વજન્મમાં કરેલી આરાધનાદિના યોગે તથાવિધ કર્મની લઘુતા થવાથી આ જન્મમાં સરળ પરિણામી અને ધર્મના રાગવાળો હોય તો તેને ગૃહસ્થધર્મની આરાધના વિના પણ સાધુધર્મ સ્વીકારવા માટે યોગ્ય માન્યો છે. એમ સાધુધર્મની યોગ્યતા પ્રગટ કરવામાં મુખ્યત્વે ગૃહસ્થધર્મ કારણભૂત હોવાથી તે જન્મેનો કારણ-કાર્યરૂપ પારસ્પરિક સંબંધ છે. સાધુધર્મ માટેની યોગ્યતા-અયોગ્યતાનું વિસ્તૃત વર્ણન મધ્યસ્થ અને સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિથી સ્વ-પર કલ્યાણકર થઈ શકે તેવું અન્યકારે આ અન્યની આદિમાં જ કરેલું છે. અહીં તો ગૃહસ્થધર્મમાં એવી શું કળા છે કે જે સાધુતાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરાવે ? એ જ માત્ર વિચારનું અપેક્ષિત છે.

ગૃહસ્થધર્મની વિશેષતા—જીવને કોઈપણ પ્રવૃત્તિના મૂળમાં રાગ કારણભૂત હોય છે. રાગ વિના કોઈ પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. જીવ દ્વેષ કરે છે, કે ક્રોધાદિ કષાયોને વશ થાય છે, તે પ્રત્યેકમાં પણ કોઈને કોઈ પ્રકારનો રાગ નડતો હોય છે. આ રાગના વિવિધ પ્રકારો છે. વિષય ભેદે તે કામરાગ, સ્નેહરાગ, દૃષ્ટિરાગ, ધર્મરાગ, વિગેરે ભિન્ન ભિન્ન નામોવાળો છે. વિષયોનો કે વિષયોનાં સાધનોભૂત સ્ત્રી આદિનો રાગ તે કામરાગ; માતા, પિતા, પુત્ર, ભાઈ, ખેડેન, આદિ સ્વજનાદિનો રાગ તે સ્નેહરાગ અને મિથ્યાભાવો, શરીર કે કામક્રોધાદિ આંતરશત્રુઓ વગેરે અહિતકર છે, એમ જાણવા છતાં તેના પ્રત્યેનો તીવ્ર રાગ તે દૃષ્ટિરાગ કહેવાય છે. દૃષ્ટિરાગનું સામાન્ય લક્ષણ અસત્ય સમજવા છતાં તે તે ભાવોનો પક્ષ કરવો તે છે. જીવ અનાદિ કાળથી આ ત્રિવિધ રાગને યોગે જડ ભાવોનો પક્ષ કરે છે અને વિવિધ દુઃખો વેઠે છે. અનેક કષ્ટોથી ભરેલા પણ વિવિધ સંબંધો જીવોને સંધાય છે અને તૂટે છે તે આ રાગનું જ નાટક છે. આરે ગતિમાં

બહુધા આ ત્રિવિધ રાગથી જીવ રીખાય છે. એ રાગનાં બીજ સંસારી જીવ માત્રમાં રહેલાં હોય છે અને તેના સાધનોનો તથા તે તે વિષયોનો યોગ થતાં તે ચેષ્ટારૂપે પ્રગટ થાય છે. મનના અભાવે પણ વિવિધ સંસારો રૂપે કામ રાગનું ચેષ્ટિત અસંજી જીવોમાં પણ દેખાય છે. સંજી જીવોને મનની પ્રાપ્તિ થતાં સ્વજનાદિની પ્રીતિ રૂપે સ્નેહરાગ પ્રગટ થાય છે અને મિથ્યા-જ્ઞાન સાથે મોહનું જોર વધતાં અસત્યનો પક્ષ કરવારૂપ દૃષ્ટિરાગ પણ પ્રગટ થાય છે. આ ત્રણે રાગ વિવિધ કષ્ટોનું કારણ છે, કારણ કે ત્રણેના વિષયો આત્માને જડની પરાધીનતા દ્વારા દુઃખ આપનારા છે. આ રાગોને ધર્મરાગમાં બદલવાથી દુઃખને બદલે તે સુખનું કારણ બની જાય છે. કારણ કે તેના વિષયો ધર્મનાં સાધનોરૂપ બની જાય છે.

આથી જીવનું કર્તવ્ય છે કે તેણે રાગનો નાશ ન થાય-રાગ વિના જીવી ન શકાય, ત્યાં સુધી પોતાના રાગને ધર્મરાગ તરીકે બદલવો જોઈએ. આવો રાગનો બદલો પ્રાયઃ માનવ જીવનમાં થઈ શકે છે. ધર્મરાગ એક એવો વિશિષ્ટ રાગ છે કે સંસારી સમગ્ર જીવો પ્રત્યે મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને ઉપેક્ષાદિ ભાવો સાથે આત્મામાં ક્ષમાદિ અનેક આત્મગુણોને પ્રગટ કરે છે.

સાપેક્ષ યતિધર્મ એટલે નહાના કુટુંબમાંથી આગળ વધીને સમસ્ત જીવોની સાથે કૌટુંબિક ભાવનું જીવન. એકેન્દ્રિયથી માંડીને પંચેન્દ્રિય સુધીના કોઈ પણ જીવને મન-વચન-કાયાથી કરણ-કરાવણ અને અનુમોદનરૂપે પણ દુઃખ ન થાય તેમ જીવવું તે સાધુધર્મ છે. તે ત્યારે બને કે અહિંસા પ્રત્યેનો રાગ (ધર્મરાગ) પ્રગટ્યો હોય! એ સિવાય સત્ય, અચૈર્થ્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ કે બીજા કોઈ પણ સાધન ધર્મો સિદ્ધ થઈ શકતા નથી. જેમ સત્ય વગેરે ભાવો અહિંસાની રક્ષા અને પુષ્ટિ આદિ કરનાર છે, તેમ અહિંસકભાવ સત્ય વિગેરેનો જનક છે. વાડ ભલે ખેતરનું રક્ષણ કરે પણ વાડનો જન્મ ખેતરને આભારી છે, ખેતર ન હોય તો વાડ હોય જ નહિ. તેમ અહિંસા સર્વ ગુણોની માતા છે, તેના ધ્યેય વિના કોઈ ગુણ સાચો-હિતકર બની શકતો નથી. એ રીતે અહિંસાનો અને શેષ ગુણોનો પારસ્પરિક સંબંધ છે.

ગૃહસ્થધર્મમાં બતાવેલાં માર્ગોનુસારિતાથી યાવત્ પ્રતિભાવહન સુધીનાં સર્વ અનુષ્ઠાનો-પ્રત્યેક વ્યવહારો ધર્મરાગને પ્રગટ કરનારા (ત્રિવિધ રાગને ધર્મરાગરૂપે બદલી નાખનારા) છે. એ કારણે તેના પાલનથી જીવને કામરાગ વિગેરેનો નાશ થઈને ધર્મરાગ પ્રગટે છે. (સર્વ રાગો ધર્મરાગરૂપે બદલાઈ જાય છે.) એને જ જૈન પરિભાષામાં વૈરાગ્ય કહેવાય છે. આ વૈરાગ્યના બળે વીતરાગભાવની સિદ્ધિ કરી શકાય છે. એ આ વૈરાગ્ય-ધર્મરાગ પ્રગટ્યા વિના દીક્ષાને સ્વીકારી કોઈ યતિધર્મ પાળવા તૈયાર થાય છે તો ત્રિશંકુની જેમ તે ઉભય બ્રહ્મ થાય છે. કારણ કે સાધુ જીવનમાં અન્યરાગોની સામગ્રી નથી, તેથી ઉદ્દટું સાધુ જીવન તેને માટે કામરાગ વિગેરેનું પોષક બની જાય છે. ધર્મરાગ પ્રગટ્યો ન હોય તો સાધુ ધર્મના વ્યવહારોમાં મમત્વ થઈ શકતું નથી અને મમત્વ વિના કોઈ કાર્યમાં સરાગીની પ્રગતિ થઈ શકતી નથી. એ કારણે ટુંકમાં એમ કહી શકાય કે સાધુ જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરાવનાર-ભૂખ તરસનાં કષ્ટોમાં પણ પ્રસન્નતા પ્રગટાવનાર-ન્યાય તપમાં પણ ઉત્તરોત્તર રૂચિ વધારનાર-ગુર્વાદિ પ્રત્યે સમર્પિતભાવ કે તેઓનાં વિનયાદિ કરાવનાર-શાસ્ત્રો પ્રત્યે પણ વફાદારી પ્રગટાવનાર અને યાવત્ ધર્મની ખાતર પ્રાણની પણ

આહુતિ અપાવનાર કોઈ હોય તો તે ધર્મરાગ છે. એના વિના સાધુ જીવનનું એક પણ અનુષ્ઠાન રચિત થતું નથી અને તેથી તે નિર્જરા પણ કરાવી શકતું નથી. જગતના જીવો સાથે મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા કે ઉપેક્ષા જેવા જીવન વિકાસના પ્રાથમિક ભાવોને પણ પ્રગટ કરી શકાતા નથી, કેવળ કાયકષ્ટરૂપે સાધુજીવન આર્ત-રોદ્ર ધ્યાનનું ઘર બની જાય છે. એ કારણે ગૃહસ્થધર્મનાં અનુષ્ઠાનોરૂપ દાનાદિધર્મો, યથાશક્ય પાપ કાર્યોની વિરતિ અને દેવ-ગુરુ-સંઘ-સાધર્મીઆદિની દ્રવ્ય-ભાવ ભક્તિ, વગેરેના અભ્યાસથી ધર્મરાગ પ્રગટ કરવો જરૂરી છે.

એમ સાધુ જીવનમાં ભૂમિકારૂપે જે જે ગુણોની જરૂર છે, તે પ્રત્યેકને પ્રગટ કરવામાં ગૃહસ્થધર્મ કેટલો ઉપકારક છે? એનું વિસ્તૃત વિવેચન કરીએ તો એક મોટો ગ્રંથ બની જાય, માટે અહીં ટુંકમાં એટલું જ કહેવું બસ છે કે ગૃહસ્થધર્મ એક હોજ કે નાના સરોવરમાં તરવાનું શીખવા જેવો છે અને સાધુધર્મ સમુદ્ર તરવા જેવો છે. ગૃહસ્થધર્મ પ્રવાહના બળે તરવા જેવો છે, સાધુધર્મ સામા પૂરે તરવા જેવો છે. એમ સર્વ રીતે ગૃહસ્થધર્મ સહેલો અને સરળ છે, સાધુધર્મ આકરો અને વિષમ છે. અલગત, સાધુધર્મ વિના વીતરાગભાવ કે મુક્તિ થતી નથી. પણ એથી કંઈ સર્વ કોઈ તેને પાળી શકે તેવો તે સહેલો નથી. તેને માટે જન્મ જન્મ સુધી ગૃહસ્થધર્મનું આરાધન કરવા દ્વારા સર્વથા રાગનો નાશ કરવાનું અને તે માટે ગુર્વાદિને સમર્પિત થવાનું-ધર્મરાગનું સામર્થ્ય પ્રગટાવવું પડે છે. માતા-પિતાદિ ગૃહસ્થ ગુરુવર્ગનો વિનય કરતાં કરતાં ગુર્વાદિને વિનય શીખવાનો છે. પોતાના આશ્રિતોનું-કુટુંબનું રક્ષણ-પાલન કરીને ગુર્વાદિ સાધુવર્ગ અને ચતુર્વિધ સંઘનું રક્ષણ પાલન કરવાનું શીખવાનું છે. પોતાના પુણ્ય પૂરતી મળેલી સામગ્રી પ્રત્યે વૈરાગ્ય કેળવીને ધર્મના પ્રભાવે મળતી શ્રેષ્ઠ પણ જીવનસામગ્રી વિરાગભાવે ભોગવવાની છે. ગૃહસ્થજીવનના વ્યવહારોના શુદ્ધ અર્થ પાલન દ્વારા સાધુજીવનના આકરો વ્યવહારોની કસોટીમાંથી પાર ઉતરવાનું છે, દેવ-ગુર્વાદિની ખાદ્ય ભક્તિ દ્વારા તેઓની આજ્ઞાનો આદર અને પાલન કરવા માટે સર્વ જડ ઇચ્છાઓને તજવાની છે. એમ સર્વ લૌકિક વ્યવહારો દ્વારા લોકોત્તર વ્યવહારોમાં પસાર થવાનું સામર્થ્ય કેળવવું આવશ્યક છે, તરવાની કળા શીખવા માટે છીછરા અને સ્થિર પાણીવાળાં જળાશયો ઉપયોગી છે, તેમ સમુદ્રને કે મોટી નદીને સામા પૂરે તરવા જેવા સાધુધર્મમાંથી પાર ઉતરવાની કળા શીખવા માટે સામાન્ય સરોવરાદિની ઉપમાવાળો ગૃહસ્થધર્મ ઉપયોગી છે.

એ રીતે દીક્ષા માટેની યોગ્યતા-સામગ્રી ન પામ્યો હોય તે પણ ગૃહસ્થધર્મનું પાલન કરતો સાધુતાની યોગ્યતા પ્રગટાવવાના ધ્યેયથી સાધુધર્મનો આરાધક બનીને ગૃહસ્થધર્મથી પણ પરંપરાએ મુક્તિ સાધી શકે છે અને યોગ્ય સામગ્રીને પામેલો દીક્ષાનો સ્વીકાર કરીને મુક્તિ સાધી શકે છે. સિદ્ધોના પંદર પ્રકારોમાં ‘ગૃહિલિંગે સિદ્ધ’ પણ એક પ્રકાર છે જ. એ કારણે જ ગ્રંથકારે દીક્ષા ન લઈ શકાય ત્યાં સુધી ગૃહસ્થ ધર્મદ્વારા પણ માનવ જીવનને સફળ કરવાનું જણાવ્યું છે. હા, ગૃહસ્થધર્મમાં જ ઇતિકર્તવ્યતા માની લેનારો અણ છે, સાધુધર્મને પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના વિના ગૃહસ્થધર્મની વાસ્તવતા જ નથી. અર્થાત્ સાધુધર્મની યોગ્યતા પ્રગટાવવા માટે કરેલી ગૃહસ્થધર્મની આરાધના એ સાધનારૂપ છે અને તેનું સાધ્ય સાધુધર્મની

યોગ્યતા પ્રગટાવવી તે છે. સાધુધર્મ પામવાના ધ્યેયથી કરાતો જ ગૃહસ્થધર્મ વસ્તુતઃ ધર્મ છે. જેનું એ ધ્યેય નથી તે ગૃહસ્થધર્મનું પાલન ગમે તેવું શ્રેષ્ઠ કરે તો પણ મોહને મંદ કરી શકતો નથી, રાગને ધર્મરાગરૂપે બદલીને કામરાગ-સ્નેહરાગ-દ્રષ્ટિરાગનાં દુષ્ટ બંધનોથી છૂટી શકતો નથી.

આ ધર્મરાગ સાધુધર્મના પ્રત્યેક વ્યવહારોનો પ્રાણ છે, તે જેટલો વિશિષ્ટ હોય, દૃઢ હોય, તેટલા પ્રમાણમાં સાધુધર્મના આચારો નિર્મળ અને નિરતિચાર પળાય છે. ધર્મરાગથી આત્મા કામ ક્રોધાદિનો પરાભવ કરી સમતાને સાધી શકે છે. સાધુજીવનમાં કોઈપણ અનિષ્ટ તત્ત્વ ત્યારે જ પ્રવેશી શકે કે રાગ ધર્મરાગરૂપે બદલાયો ન હોય ! કલેશ-કંકાસ, માન-અપમાન, કે અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતામાં રતિ-અરતિ વગેરે સર્વ સાધુધર્મના-આત્માના શત્રુ છે અને ધર્મરાગ તેનું પરમ ઔષધ છે. તે ગુણોને પક્ષ કરાવીને સર્વ દુર્ગુણોને (પાપવ્યાપારોને) શેકી દે છે. અને અહિંસાદિ વ્રતોના નિરતિચાર પાલન દ્વારા જ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રગટાવીને આત્માની મોક્ષ-સાધનાને નિષ્કંટક અને નિર્મળ બનાવી દે છે. આ ધર્મરાગને પામેલા આત્માને સાધુ ધર્મનાં અનુષ્ઠાનો દ્વારા વિકાસની પરમભૂમિકાએ પહોંચવાના ઉપાયો આ બીજા ભાગમાં બતાવ્યા છે. સાધુ જીવનમાં તેની ઉપયોગિતા કેવી છે, તે હવે વિચારીયે.

ગ્રન્થ પરિચય યાને સાધુધર્મની વિશેષતાઓ—આ બીજા ભાગમાં સાધુધર્મના આચારોનું સાધનત્ત્વ કેમિક વર્ણન છે. તેના નિરતિચાર અખંડ પાલનથી કેમશઃ આત્મવિકાસની છેલ્લી ભૂમિકા પ્રાપ્ત થતાં જીવનો કર્મબંધનમાંથી સદાને માટે છૂટકારો (મોક્ષ) થાય છે.

મોક્ષનું અનન્તર કારણ હોવાથી સાધુધર્મનું મહત્ત્વ ગૃહસ્થધર્મની અપેક્ષાએ ઘણું છે, તેથી તેના સાધકની પણ વિશિષ્ટ યોગ્યતા અપેક્ષિત છે. જગતના પ્રત્યેક વ્યવહારોમાં યોગ્યતા-અયોગ્યતાનો વિચાર રહેલો છે. ન્હાનું-મોટું કોઈપણ કાર્ય કરવાની યોગ્યતા પામ્યો હોય તેને જ તે કરણીય હોય છે. યોગ્યતા વિના તે તે કાર્ય કરવાથી ‘અનધિકાર ચેષ્ટા’ મનાય છે અને તે જગતમાં આદર પામતી નથી. યોગ્યતાની મર્યાદા પણ તે તે કાર્યના મહત્ત્વની અપેક્ષાએ નક્કી થએલી હોય છે. એક જ પેઢીના પ્રત્યેક માણસોને પેઢીનાં, ઘરના દરેક માણસોને ઘરનાં કે રાજ્યના સર્વ અધિકારીઓને રાજ્યનાં, સર્વ કાર્યો સોંપી શકાતાં નથી, સૌને સરખો અધિકાર હોતો નથી. સર્વ કાર્યોમાં યોગ્યતાને અનુસરીને વ્યવહારો થાય છે. એ જ ન્યાય ધર્મને અંગે પણ કહેલો છે. દરેકને સાધ્યધર્મ તરીકે એક જ કર્મરાગનો નાશ કરવાનો હોવા છતાં ઔષધતુલ્ય વ્યવહાર (સાધન) ધર્મ દરેકને સ્વ-સ્વ યોગ્યતાને અનુસાર કરવાનો હોય છે અને તો જ તે હિત કરે છે. કહ્યું છે કે—

“અધિકારિવશાચ્છાસ્તે, ધર્મસાધનસંસ્થિતિઃ ।

વ્યાધિપ્રતિક્રિયાતુલ્યા, વિજ્ઞેયા ગુણદોષયોઃ ॥” [હારિઃ અષ્ટક પ્રકરણમ્]

અર્થાત્ અધિકારીને વ્યાધિનો પ્રતિકાર (યોગ્ય ઔષધ) ગુણ કરે છે અને અનધિકારીને દોષ કરે છે, તેમ જ્ઞાનમાં ધર્મસાધનોની પણ વ્યવસ્થા અધિકારી પરત્વે બતાવેલી છે. તે તે ધર્મસાધનાના અધિકારીને તે તે સાધના ગુણ કરે છે અને અનધિકારીને દોષ કરે છે.

સાધના અને સિદ્ધિને અનુસારે ધર્મની પણ ચઢતી-ઉતરતી કક્ષાઓ છે. સ્વ-સ્વ યોગ્ય

ધર્મસાધના જીવને તે તે ધર્મની (ગુણની) સિદ્ધિ કરીને તેની યોગ્યતામાં વધારો કરે છે, અને તેથી વિશેષ ધર્મ માટે તે યોગ્ય બને છે. એથી વિપરીત ધર્મસાધના કરવા છતાં અયોગ્યતાને વધારો (દોષ કરે) છે. આ કક્ષાઓને જૈનદર્શનમાં ગુણસ્થાનકો કહેવાય છે. તેની સંખ્યા ચૌદની છે. તે પ્રત્યેકમાં પણ ચઢતી-ઉતરતી કક્ષાઓના પ્રકારો અસંખ્ય કે અનંત પણ છે. ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાનકની સાધના કિલ્લ હોય છે માટે તેના સાધકની પણ તે માટે વિશિષ્ટ યોગ્યતા અપેક્ષિત છે. ગૃહસ્થધર્મની છેલ્લી ભૂમિકા પાંચમું ગુણસ્થાનક છે અને સાધુતાને પ્રારંભ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકથી થાય છે, માટે સાધુધર્મનો આરાધક ગૃહસ્થધર્મની અપેક્ષાએ વિશિષ્ટ ગુણવાળો જોઈએ જ. બીજી રીતે જગતનાં સર્વોત્કૃષ્ટ પાંચ પૂજ્ય પદો અરિહંતાદિ પાંચપરમેષ્ઠિઓ છે. તેમાં ત્રીજા-ચોથા-પાંચમા પદે રહેલા આચાર્ય-ઉપાધ્યાય અને સર્વ સાધુઓ સ્વયં સાધક છે, તેથી તે અરિહંત અને સિદ્ધપદના પૂજક છે અને ચતુર્વિધ શ્રીસંઘના પૂજ્યપદે બિરાજમાન હોવાથી પૂજ્ય પણ છે. આ પૂજ્યપદે રહીને જગતનું કલ્યાણ કરવાની તેઓની ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા હોય છે. તેથી પ્રાણુન્ટે પણ કોઈનું અહિત ચિંતવવાનો તેમનો આચાર નથી. શત્રુનું પણ હિત કરવાનું તેમનું કર્તવ્ય હોય છે. તેથી હિંસા-અસત્ય-ચૌર્યકર્મ-અબ્રહ્મ-પરિગ્રહ અને રાત્રિભોજનનો તેઓ જીવનભર ત્યાગ કરે છે, ઉપરાંત બીજી પણ ઘણી ઘણી આકરી કસોટીઓમાંથી પસાર થવાનો તેમનો ધર્મ છે. આવા કઠીન અને સ્વાશ્રયી જીવનને જીવવા માટે પણ આત્મામાં સત્ત્વ, દૃઢ વૈરાગ્ય, વિશિષ્ટ પુણ્યબળ, કર્મોની મન્દતા, શરીરબળ તથા સ્વાસ્થ્ય, વિશુદ્ધ જ્ઞાન, નિર્મળ બુદ્ધિ, વગેરે અનેક ગુણોની જરૂર રહે છે.

ગૃહસ્થધર્મમાં પણ યોગ્યતા અપેક્ષિત છે, તથાપિ તે સામાન્ય છે, કારણ ત્યાં શ્રી જિનાજ્ઞાને સમ્પૂર્ણતયા પાળવાની પ્રતિજ્ઞા હોતી નથી, અહિંસાદિ વ્રતો કે બીજા પણ નિયમોનું પાલન શક્તિ-સામગ્રી અનુસારે ન્યૂનાધિક કરવાનું હોય છે, એ કારણે શ્રીસંઘનાં ચાર પૈકી એ અંગો હોવા છતાં શ્રાવક-શ્રાવિકાને પૂજ્યપદમાં સ્થાન નથી. શ્રીજિનાજ્ઞાની સમ્પૂર્ણ વફાદારી તેઓ સ્વીકારી શકતાં નથી, તેથી ધર્મમાં નેતૃત્વ પણ તેઓનું હોતું નથી. સાધુ તો ધર્મનો નેતા ગણાય છે, જિનાજ્ઞાને વફાદાર રહેવાની પ્રતિજ્ઞાવાળો હોય છે, એ કારણે તેનું પરમેષ્ઠિઓમાં પૂજ્યપદે સ્થાન છે. વળી સાધુધર્મના નિર્મળ આરાધનથી વિશેષ યોગ્ય બનેલા આત્માઓ ઉપાધ્યાય અને આચાર્યપદ વગેરે પદના પણ અધિકારી બને છે, ઈત્યાદિ અનેક કારણોથી સાધુની યોગ્યતા વિશિષ્ટ જોઈએ તે સમજાય તેવું છે.

આ વિશિષ્ટ યોગ્યતાના બળે જ શ્રમણસંઘ આજ સુધી જગતમાં મોખરે હતો. રાજા-મહારાજાઓ અને એક કાળે દેવ-દાનવો પણ તેનું દાસત્વ કરતા હતા. કાળની પરિહાણિથી જેમ જેમ સંઘયજી બળ અને જ્ઞાનબળની સાથે એ યોગ્યતામાં મંદતા આવતી ગઈ તેમ તેમ તેના મહત્ત્વમાં પણ ઓટ આવતી ગઈ. તો પણ જોટલા પ્રમાણમાં એ યોગ્યતા-મર્યાદા સચવાઈ રહી છે તેટલા પ્રમાણમાં આજે પણ જૈનશ્રમણોનું મહત્ત્વ સુરક્ષિત છે. ભલે સૌ કોઈ એને સમજી ન શકે, પણ જગત ઉપર જૈનશ્રમણોનો ઉપકાર અદ્યાપિ પર્યંત સર્વોપરિ છે. એનું જીવન કોઈને ભાર રૂપ નથી. અનેક કળો વેડીને સ્વાશ્રયી જીવન જીવીને પણ અન્ય

આત્માઓને દુઃખથી મુક્ત કરવાના ઉપાયોનું આજે પણ તે રક્ષણ અને પ્રચાર કરે છે. અનેક પ્રકારનાં માન-સન્માન અને સગવડો વચ્ચે પણ તેઓ ત્યાગ અને વૈરાગ્યથી સાધના કરી રહ્યા છે. સર્વકાળમાં હોય તેમ આજે પણ એમાં દૂષિત તત્ત્વો છે અને રહેવાનાં, તો પણ આ એક હકિકત છે કે સર્વજ્ઞના વચનના આધારે જીવનારા જૈનશ્રમણોથી જગતને ઘણો લાભ થયો છે અને આજે પણ થાય છે. જૈન શ્રમણોના આ વૈશિષ્ટ્યને સાચવવા માટે શાસનના અંત સુધી યોગ્યતાનું વિધાન અને તેને જાળીવનારાં શાસ્ત્રો સંઘને ઉપકારક છે. એ કારણે અન્યકારે આ અન્યની રચના કરી છે અને તેમાં સૌથી પ્રથમ શિષ્યની યોગ્યતાનું વિશદ વર્ણન કર્યું છે.

ગુરૂ પણ યોગ્ય જોઈએ, અન્યથા શિષ્યનો વિકાસ ન થાય, એ કારણે શિષ્યની યોગ્યતા પછી ગુરૂની યોગ્યતાનું વર્ણન છે. સર્વ સાધુઓને ગુરૂપદ માટે યોગ્ય નથી માન્યા, સાધુધર્મ માટે યોગ્ય છતાં તેમાંનો થોડો વર્ગ ગુરૂપદ માટે યોગ્ય નીવડે છે. માટે ગુરૂપદને યોગ્ય થયો હોય તેને દીક્ષા આપવાનો અધિકારી માન્યો છે. અન્યોક્ત ઔત્સર્ગિક સમ્પૂર્ણ યોગ્યતાને પ્રાપ્ત કરવી સર્વકાળમાં દુર્લભ છે, તેથી તે તે કાળને આશ્રીને વિશેષ યોગ્યતાને પામેલા આત્માઓ સાધુધર્મ માટે અને ગુરૂપદ માટે યોગ્ય ગણાય છે. એ વાતને પણ અન્યકારે સ્પષ્ટ કરી છે.

અન્યમાં કહેલું ગૃહસ્થધર્મનું સ્વરૂપ ગૃહસ્થનાં અને સાધુધર્મનું સ્વરૂપ સાધુનાં કર્તવ્યોનું સચોટ જ્ઞાન કરાવે છે. ઉપરાંત સંઘના ચાર અંગોની રક્ષાના અને વિકાસના કારણોને અને પતનના પ્રતિકારોને (ઉપાયોને) પણ સમજાવે છે. કોઈપણ વ્યક્તિ, સમાજ, રાષ્ટ્ર, કે ધર્મસમ્પ્રદાય જો તે પોતાના રક્ષણ અને વિકાસને ઇચ્છતો હોય તો તેણે આચારબળ કેળવવું જોઈએ અને તે માટેનું કાયદાશાસ્ત્ર પણ હોવું જોઈએ. આ અન્યના બંને ભાગો શ્રીસંઘના વિકાસ માટે વિધિ-નિષેધરૂપે સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન આપે છે. એનું યથાશક્ય પાલન કરવામાં જ વ્યક્તિનું, સંઘનું, શાસનનું કે જીવમાત્રનું કલ્યાણ છે. રોગીને રોગનું નિદાન, ઔષધ અને પરજી વગેરેની જેમ સર્વ આવશ્યક બાબતોને પૂરી પાડતો આ અન્ય શ્રીસંઘને સાચો માર્ગદર્શક છે.

યોગ્યતા વિના લીધેલી, અયોગ્ય ગુરૂએ આપેલી, કે અવિધિથી સ્વીકારેલી દીક્ષા સ્વ-પર હિત ન કરી શકે એ વાતનો ઇનકાર ધર્મનો અર્થ કોઈપણ કરી શકે નહિ. દીક્ષા માટે જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ વયનું પ્રમાણ, માતા-પિતાદિની સંમતિ માટે નિષ્પક્ષ ન્યાય, વગેરે સઘળા પ્રશ્નોનો આ અન્યમાં સરળ ઉકેલ છે. મધ્યસ્થ અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળો સત્યનો અર્થ કોઈપણ માન્ય કરે અને યોગ્ય આત્મા આત્મવિકાસના અનન્ય સાધનભૂત સાધુધર્મથી વંચિત ન રહે તેવું તથા અનધિકારી આવા ઉચ્ચ પદે આવી ન જાય તેવું એમાં સ્પષ્ટીકરણ છે. વયનું પ્રમાણ, વાલીની સંમતિ, વગેરે વિવિધ બાબતોનો ઉત્સર્ગ-અપવાદપદે વિચાર કરીને ‘સાધુધર્મને પાળવા માટેની શાસ્ત્રોક્ત ભૂમિકાને પામેલો યોગ્ય આત્મા દીક્ષા માટે અધિકારી છે’ એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે. યોગ્યતા વિનાનો અબાલ હોય કે વાલીઓની સંમતિવાળો હોય તો પણ તેને અનધિકારી ગણ્યો છે. એમ સ્પષ્ટ દૃષ્ટિએ વિચારતાં આ અન્યમાંથી અનેક બાબતોનો હિતકર ઉકેલ મળી રહે છે.

નિમિત્તોનું બળ—યોગ્યતાના વિચાર પછી દીક્ષાનો વિધિ બતાવ્યો છે. તેમાં પ્રશસ્ત દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-સ્થાવ વગેરે નિમિત્તાદિ સામગ્રીનો યોગ્ય મેળવવાનું વિધાન કર્યું છે. નિમિત્તો

જ્યાં સુધી આત્મા સરાગી અને ભાલુક છે ત્યાં સુધી તેના ઉપર ચોક્કસ અસરો ઉપજાવે છે. શુભ નિમિત્તો શુભભાવનાં અને અશુભ અશુભભાવનાં જનક છે, એ હકીકત આખાલ-ગોપાલ એટલી અનુભવસિદ્ધ છે કે ઘણી ખાખતોમાં નિમિત્તોની સામે મનુષ્ય પોતાની જાતને પણ સાવ ભૂલી જાય છે. ‘અમુક ખાવાથી માંદો પડી ગયો, અમુક દવાના પ્રભાવે જ ખર્યો, આ ઉપકારી હાથ પકડનારા ન હોત તો હું દરિદ્ર ક્યાંય ભીખ માગતો હોત, આ અમુક કારણથી જ ખરખાદી થઈ, આ અમુક ધંધાથી જ હું સુખી થયો, મેં જ તને આ કેસમાં ખચાવ્યો, આ અમુકના પુણ્યથી જ અમે આજે સુખનાં સ્વપ્ને સિદ્ધ કરી શક્યા, આ નિર્ભાગીના પગલે ચાલ્યા ત્યારથી અમારો દી’ પલટાયો, વગેરે વગેરે પ્રત્યેક વાતમાં પ્રાયઃ મનુષ્ય એ રીતે બોલતો હોય છે કે બાણે તેનાં કર્મો, પુરુષાર્થ, કાળ કે આત્મા જેવું કંઈ છે જ નહિ. એક માત્ર તે તે નિમિત્તો જ તેના સુખ-દુઃખનાં સર્જક હોય એમ તેનો અનુભવ તેને બોલાવતો હોય છે. કેઈ એકાન્ત નિશ્ચયવાદી તેને મિથ્યાજ્ઞાની કહીને ઉડાડે છે, છતાં ઉડાડનારો પોતે પણ જીવનમાં એ નિમિત્તોને મહત્ત્વ આપતો હોય છે. ગમે તેવી એકાન્ત આત્માની વાતો કરનારો પણ પ્રસંગે આત્માને ભૂલી નિમિત્તોની પ્રબળતાને સ્વીકારે એવી નિમિત્તોની સચોટ અસર અનુભવાય છે.

આ હેતુથી જ શુભાશુભ દ્રવ્યોના વિવેક માટે પદાર્થોનું વિજ્ઞાન જણાવનારાં વિવિધ શાસ્ત્રો, ક્ષેત્રના શુભાશુભપણાને જણાવનારાં શિદ્ધાંતિનાં શાસ્ત્રો, કાળની શુભાશુભતાને જણાવનારાં જ્યોતિષાંતિનાં ગ્રંથો અને ભાવની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિને વિવેક જણાવનારાં માનસવિજ્ઞાન આંતિનાં વિવિધ શાસ્ત્રો સદાને માટે જીવનમાં ઉપયોગી નીવડ્યાં છે. એની ઉપેક્ષા જેટલા અંશે થાય તેટલા અંશે તે ચોક્કસ હાનિ કરે છે. આ હકીકત સ્પષ્ટ સમજાય એ રીતે તે તે સ્થળે ટીપ્પણો લખીને પણ તેને અધિક સ્પષ્ટ કરી છે. આ ઉદ્દેશથી જ દીક્ષા જેવી પવિત્ર વસ્તુને આત્મોપકારક બનાવવા માટે શુભ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવાદિ નિમિત્તોનો યોગ મેળવવાના વિષયમાં ગ્રંથકારે ભાર મૂક્યો છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી સૌ અનુમોદના કરે અને પ્રસન્નતા અનુભવે એ રીતે દીક્ષા કરવી જોઈએ. ત્યાં સુધી કે અમારી પળાવીને કે આરંભ-સમારંભ અટકાવીને એકેન્દ્રિયથી માંડી પંચેન્દ્રિય પશુ-પક્ષી સુધીનું પણ રક્ષણ કરવું જોઈએ. લૌકિક-લોકોત્તર સર્વ શુભપ્રસંગોમાં ઉત્તમ અલંકાર-આભૂષણાદિ પહેરવાં, મંગળ વાજિત્રો વગડાવવાં, શ્રેષ્ઠ ભોજન જમવાં-જમાડવાં, ખીબઓનાં સત્કાર-સન્માન કરવાં. ઇત્યાદિ જે જે વ્યવહારો આર્યદેશમાં પ્રસિદ્ધ છે, તે સર્વ અન્ય જીવોની પ્રસન્નતા પ્રગટાવવા માટે છે. એ પ્રસન્નતાથી શુભ કાર્યોમાં આવતાં વિઘ્નો ટળે છે અને કરનારને આત્મિક પ્રેરણા મળે છે. ઇત્યાદિ નિમિત્તોનું ખળ ઘણું જ છે. અહીં તો એટલું જ કહેવું પર્યાપ્ત થશે કે નિષ્કારણખંધુ જગતવત્સલ શ્રી વીતરાગદેવે જે જે વિધિ-નિષેધો ઉપદેશ્યા છે, તે ખૂબ રહસ્યપૂર્ણ છે. એને સમજવા માટે સૂક્ષ્મ અને શોધક દષ્ટિ જરૂરી છે. ભલે એ સત્ય સૌને ન સમજાય, પણ તેનું પાલન કરવામાં જ સ્વ-પર સર્વનું કલ્યાણ છે.

એની પછી ‘સાપેક્ષ’ એટલે શુવોદિ વગેરેની સહાયતાની અપેક્ષાવાળો અને ‘નિરપેક્ષ’ એટલે સમ્પૂર્ણ સ્વાશ્રયી-સહાયતાની અપેક્ષા વિનાનો, એમ યતિધર્મના બે પ્રકારો બતાવ્યા છે. માતા-પિતાદિ ગૃહસ્થ ગુરુવર્ગના વિનયાદિ કરવાથી ધર્મગુરુની આજ્ઞાને આધીન રહી જિનાજ્ઞા

પ્રમાણે જીવવાનું સામર્થ્ય પ્રગટે છે અને જિનાસાના પાલનથી કામ-ક્રોધાદિ અંતરંગ શત્રુઓ ઉપર વિજય મેળવી શકાય છે. ધર્મગુરુમાં એ વિજય કરવા-કરાવવાની શક્તિ હોય છે તેથી તેઓના આશ્રયથી એ વિજય કરી શકાય છે. ઇત્યાદિ સાપેક્ષ યતિધર્મના પાલનથી આત્માને અચિન્ત્ય લાભો થાય છે. તે પછી તે નિરપેક્ષયતિધર્મને યોગ્ય બની તેને સ્વીકારીને પોતાની જીવન કળાને વિકસાવી પરિણામે સર્વકર્મોથી મુક્ત થઈ શકે છે.

ગુરૂની નિશ્રામાં રહેવા નિર્બળ નીવડે છે તે આત્મા એકલો રહેવા માટે તો અવશ્ય નિર્બળ સિદ્ધ થાય છે. એટલું જ નહિ, રક્ષક વિના કામ-ક્રોધાદિ અંતરંગ શત્રુઓ તેનો પરાજય કરે છે અને દીક્ષાને નિષ્ફળ બનાવી તેનો દુરુપયોગ કરાવી દે છે. એથી જ સાધુ જીવનની બે મર્યાદાઓ કહી છે, એક કામ ક્રોધાદિનો વિજય કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરીને સ્વયં ગીતાર્થ બનવું અને બીજી એ શક્તિ ન પ્રગટે ત્યાં સુધી ગીતાર્થની નિશ્રામાં રહેવું. એ સિવાય ત્રીજો માર્ગ નથી. એવા યોગ્ય ગુરૂના અભાવમાં શિષ્યે શું કરવું? તેનો પણ સુંદર માર્ગ ગ્રન્થકારે બતાવ્યો છે. તે ગ્રન્થના વાચનથી પ્રસંગે પ્રસંગે સ્વયં સમજી શકાશે. નથી તો જ્ઞાનદર્શનમાં ગુરૂનો પક્ષ કે નથી તો શિષ્યનો પક્ષ, બન્નેને સ્વ-પર કલ્યાણ થાય તેવો નિષ્પક્ષ અને એકાન્તે હિતકર ન્યાયમાર્ગ બતાવ્યો છે.

પૂર્વ મહર્ષિઓએ ભાવિ જીવોની કરેલી આ હિતાચિંતા સમજાયા પછી નિષ્કારણ ઉપકારી તેઓના ચરણોમાં મસ્તક નમી પડે છે. હર્ષથી હૈયું નાચી ઉઠે છે. અને ચક્ષુ હર્ષાશ્રુથી ઉભરાય છે. એમ થઈ આવે છે કે આવો નિષ્પક્ષ એકાન્તે કલ્યાણકર માર્ગ આ ઉપકારીઓ વિના બીજો કોણ બતાવે ?

તે પછી દીક્ષાના નિરતિચાર પાલન દ્વારા આત્મવિશુદ્ધિ કરવા માટે જરૂરી ગુરૂકૂળવાસનું મહત્ત્વ, તેનું સ્વરૂપ, તેનાથી થતા લાભો, વગેરે વિવિધ વાતોને જણાવી છે. તેમાં પ્રસંગાનુસાર કહેલું ભાવાચાર્યનું સ્વરૂપ, તેમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ, શિષ્યનું કર્તવ્ય, સમર્પિતભાવના લાભો, તેથી થતી કિલ્લ કર્મોની નિર્વૃત્તિ અને વિશિષ્ટ પુણ્યનો બંધ, ઇત્યાદિ અતિ ઉપકારક અનેક બાબતો કહી છે. એને સમજ્યા પછી ગુરૂકૂળવાસ કબ્દને બદલે આનંદરૂપ બની જાય છે. કારણ કે ચોક્કસ લાભો જાણ્યા પછી તે માટે ગમે તેવું કબ્દ વેઠવા પણ જીવ સદા તત્પર હોય છે. સંસારમાં જીવે વિવિધ કબ્દોને સહર્ષ વેઠે છે તેમાં ખોટા છતાં તેને અજ્ઞાન અને મૂઢતાથી પણ સાચા સમજાયેલા લાભો જ કારણ ભૂત હોય છે. તેમ અહીં પણ જન્મ-મરણાદિનાં દુઃખોથી ત્રાસી ગએલા જીવને દીક્ષાના પાલન માટે ‘ગુરૂની પરાધીનતા જન્મ-મરણાદિના કારણ ભૂત કામ-ક્રોધાદિનો પરાજય કરવા માટે અતિ આવશ્યક અને ઉપકારક છે’ એમ સમજાયા પછી તે કબ્દને બદલે અગમ્ય આનંદ આપે છે. તે આનંદમાં સંતુષ્ટ બનેલો આત્મા ઇન્દ્રની કે ચક્રવર્તીની સમ્પત્તિને પણ તુચ્છ માની શકે છે. યોગ્ય ગુરૂની નિશ્રા પામીને પણ જે આત્મા તેમાં આનંદનો અનુભવ કરી શકતો નથી તે સંસારનાં કબ્દોથી કંટાળેલો છે એ સિદ્ધ થતું નથી.

તેની પછી શાસ્ત્રાધ્યયનનો વિધિ અને તે માટે ઉપધાન-યોગ (તપ સહિત વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન) કરવાનું વિધાન કથું છે. સાધુજીવનમાં શાસ્ત્રાધ્યયનની મુખ્યતા છે. કારણ કે શાસ્ત્રો સિવાય

આત્માના અનાદિ અંધારપટને ફર કરવાનો અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. ઉપરાંત વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ વાળા સાધુનું શાસ્ત્રોની રક્ષા કરવાનું, તેને પ્રચારવાનું અને તે તે કાળે જીવોની બુદ્ધિને અનુસારે ઉપયોગી અને તેવી નવી નવી રચના કરવાનું વગેરે કર્તવ્ય છે. કહ્યું છે કે—

“ ચર્મચક્ષુમૃતઃ સર્વે, દેવાશ્વાવાધિચક્ષુઃ ।

સર્વતશ્ચક્ષુઃ સિદ્ધાઃ, સાધવઃ શાસ્ત્રચક્ષુઃ ॥” (જ્ઞાનસાર)

અર્થાત્ જગતમાં સર્વ જીવોનો વ્યવહાર ચર્મચક્ષુથી ચાલે છે, દેવો અવધિજ્ઞાનરૂપ ચક્ષુવાળા, સિદ્ધો કેવળજ્ઞાનરૂપ ચક્ષુવાળા અને સાધુઓ તો શાસ્ત્રરૂપ ચક્ષુવાળા હોય છે. અર્થાત્ સાધુઓને શાસ્ત્રાજ્ઞા પ્રમાણે જીવવાનું હોય છે.

એમ શાસ્ત્રાધ્યયન વિનાનો સાધુ અંધતુલ્ય હોવાથી તેણે શાસ્ત્રજ્ઞની આજ્ઞાને અનુસરવાનું હોય છે. ગૃહસ્થને અર્થોપાર્જનના લક્ષ્યની જેમ સાધુને શાસ્ત્રાધ્યયનનું લક્ષ્ય મુખ્ય હોવાથી તે તે કાળે કરવાયોગ્ય પ્રતિલેખનાદિ આવશ્યક કાર્યો સિવાયના શેષ સમયે શાસ્ત્રાધ્યયન કરવાનું વિધાન કરેલું છે. શાસ્ત્રાધ્યયનને ત્યાં સુધી મહત્ત્વ આપ્યું છે કે પ્રતિલેખનાદિ અન્ય કાર્યો કરતાં બધે તેટલો અધિક સમય બચાવીને અધ્યયનમાં ગાળવો. એમ છતાં શાસ્ત્રાધ્યયનના ઉદ્દેશથી અન્ય કાર્યો પ્રત્યે લેશ પણ અનાદર ન થાય તેમ કરવા પણ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે. હા, તથાવિધ વિશિષ્ટ શક્તિવાંત આત્માને ભણવાની અધિક સગવડ આપવાની વ્યવસ્થા છે. અર્થાત્ જે કાર્યો વૈયાવચ્ચકાર આદિ બીજાઓથી શક્ય હોય તે તેઓ કરીને પણ ભણનારને અધિક સગવડ આપે એવું વિધાન છે. એમ કરવાથી તેઓ પણ શાસ્ત્રના આરાધક બને છે. ભણનારાઓ પૈકી પણ પરિશ્રમસાધ્ય તર્કશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરનારને અમુક વિશેષ સગવડો આપી છે. એમ અન્ય કર્તવ્યોની અપેક્ષાએ શાસ્ત્રાધ્યયનનું મહત્ત્વ જણાવવા છતાં સૌ કોઈને ભણાવાના અધિકારી માન્યા નથી. જ્ઞાનને પચાવવાની અને તેનાથી સ્વ-પર હિત કરવાની નિર્મળ શક્તિરૂપ વૈરાગ્યાદિ ભાવો જેનામાં પ્રગટ્યા હોય તેને જ શાસ્ત્રાધ્યયનમાં અધિકારી માન્યો છે.

જ્ઞાન મેળવવું કે તપ વગેરે ક્રિયાઓ કરવી જેટલી દુષ્કર નથી, તેથી અધિક દુષ્કર તેનાથી સ્વ-પર હિત કરવું તે છે. માટે જ અમુક વર્ષોના દીક્ષાપાલન પછી શાસ્ત્રોક્ત યોગો-દ્વંદ્વનાદિ અનુશ્ઠાન પૂર્વક તે તે શાસ્ત્રોને ભણવાનું વિધાન કર્યું છે. દીક્ષાપર્યાય વધે તેમ તેમ પંચાચારના પાલનથી યોગ્યતા વધે અને યોગોદ્વંદ્વનાદિથી આત્મશુદ્ધિ કરે તેને ગુરુઆજ્ઞાથી તે તે શાસ્ત્રોને ભણવાનો અધિકારી કહ્યો છે. ગમે તે શાસ્ત્રને સ્વેચ્છાએ સૌ ભણી શકે નહિ. યોગ્ય બન્યા પછી પણ ગુરુ આદિના વિનયપૂર્વક ભણવાથી શાસ્ત્રો ઉપકારક બને છે.

‘જ્ઞાનનું મૂળ વિનય છે’ એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે જ્ઞાન-જ્ઞાની આદિનો વિનય કરવાથી જ્ઞાનાવરણીય અને મોહનીય આદિ વિઘ્નભૂત કર્મોની નિર્જરા સાથે શુભ કર્મોનો અંધ થાય છે. વિઘ્નભૂત જ્ઞાનાવરણીયાદિની નિર્જરાથી આત્માનો જ્ઞાન ગુણ પ્રગટે છે, તેને જ તત્ત્વથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કહેવાય છે. સાથે મોહનીયની મંદતા થવાથી તેને આત્મોપકારક બનાવી શકાય છે. ઉપરાંત શુભ પુણ્યના બળે શરીરાદિ બાહ્ય જીવન સામગ્રી પણ એવી પવિત્ર મળે છે કે તેનાથી જ્ઞાનનો દુરુપયોગ થતો નથી. કહ્યું છે કે અવિનયથી મેળવેલું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપે

આત્માનું અહિત કરે છે અને વિનયના બળે પ્રગટેલું જ્ઞાન ચોક્કસ લાભે કરે છે. માટે જ અવિનીત કે અયોજ્યને મુંડવાથી, ભણાવવાથી, કે તેની સાથે વસવા વગેરેથી ગુરૂના પણ ચારિત્રનો ઘાત થાય છે એમ અયોજ્યને શાસ્ત્રો ભણાવવાથી સ્વ-પર અહિત થાય છે.

વિચાર કરતાં એમ સમજાય છે કે-વર્તમાનમાં ‘ જિનમૂર્તિ અને જિનાગમ ’ બે જ કર્મરોગને ટાળવાનાં ઔષધો છે. તે પૈકી જિનમંદિરો અને મૂર્તિઓ ગામે ગામ, પર્વતો ઉપર, પહાડોમાં અને જંગલોમાં પણ પ્રગટ છે, બીજી બાજુ આગમગ્રંથો તો અમુક સુનિશ્ચિત સ્થળે ભંડારોમાં જ અપ્રગટ છે, તે સહેતુક છે. જિનમૂર્તિ કાષ્ઠાદિ ઔષધ તુલ્ય હોવાથી તેનાથી થાય તો લાભ થાય છે, હાનિનો સંભવ નથી. માટે સૌને તેના દર્શન-પૂજન આદિ કરવાની વ્યવસ્થા છે. જો કે તેમાં પણ વિવેક છે, તથાવિધ ભતિ આદિની વિશિષ્ટતા વિના રાજા-મહારાજા વગેરેનાં દર્શન મેળાપ વગેરે કરી શકાતું નથી, તેમ જિનમૂર્તિનાં દર્શન-પૂજન પણ કરી શકાતાં નથી. તેવા આત્માને જેનાં દર્શન-પૂજનને તે ઇચ્છે છે, તે જિનેશ્વરનાં વચનમાં શ્રદ્ધા રાખી તેની આજ્ઞાનું પાલન કરવા-રૂપ ભાવધર્મથી જ આરાધના થાય છે. તો પણ શાસ્ત્રાધ્યયનની જેમ જિનભક્તિ માટે અમુક જ અધિકારી છે એમ નથી. રાસાયણિક ઔષધની જેમ શાસ્ત્રાધ્યયન ન પચે તો અહિત થવાનો સંભવ હોવાથી જેમ વૈદ્ય સ્વયં વિશિષ્ટ રોગીને જ રોગનું નિદાન વગેરે કરીને યોગ્ય લાગે તો જ રાસાયણિક ઔષધ તેની માત્રા (પ્રમાણ) આદિનો ખ્યાલ કરીને જ આપે અને પરેજી વગેરેનો પૂર્ણ પ્રબંધ કરાવે, તેમ ભાવવૈદ્યતુલ્ય ધર્મગુરૂ વિશિષ્ટ ગુણવાનને તેની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં શાસ્ત્રો ભણાવી શકે અને તેનો દુરપયોગ ન થાય તેની કાળજી રાખી-રખાવી શકે, એ તેમાં આશય છે. કોઈ પણ નિબ્બક્ષ વિચારક આ વ્યવસ્થાને યોગ્ય માનશે. કારણ કે તેમાં લાભને બદલે હાનિ ન થઈ બલ્ય તેવું કાળજીભર્યું હિતચિંતન છે. તેને અનુસરવાથી આજ સુધી જૈનાગમ અખંડિત, અખાદિત તથા તેના સ્વરૂપમાં પવિત્ર રહ્યું છે અને જીવોનું કલ્યાણ કરી શક્યું છે.

આ કારણે જિનાગમના રક્ષણનો, ઉપદેશનો અને ભણવા-ભણાવવા વગેરેનો વ્યવહાર શ્રમણસંઘને આધીન છે, તે સર્વ રીતે સંઘના હિતાર્થે હોવાથી તેને અખાદિત રાખવામાં જ સર્વનું કલ્યાણ છે. એનો અર્થ એ નથી કે સાધુઓમાં પણ દરેકને ભણવાનો અધિકાર છે અને કોઈ જ ગૃહસ્થને અધિકાર નથી જ. યોગ્ય આત્મા ગૃહસ્થ પણ ગુરૂની નિશ્રાએ શાસ્ત્રોક્ત વિધિપૂર્વક શાસ્ત્રાભ્યાસ કરી શકે છે અને સાધુને પણ તેવી યોગ્યતાના અભાવે શાસ્ત્રો ભણી-ભણાવી શકાતાં નથી. એમ સર્વત્ર જીવોનું હિત થાય એ દૃષ્ટિબિન્દુ અચળ છે. જગતમાં પણ કોઈ ક્ષેત્રમાં સર્વને સર્વ અધિકારો મળતા નથી, સર્વ વિષયમાં આવો વિવેક હોય છે. એને માન્ય રાખીને જ તે તે કાર્યો સાધી શકાય છે, તેમ શાસ્ત્રાધ્યયનમાં પણ કોઈને હાનિ ન થાય અને યોગ્ય આત્મા તેના લાભથી વંચિત ન રહે તેવી નિબ્બક્ષ આ એક વ્યવસ્થા હોવાથી તે જીવ માત્રને હિતકર છે, ન્યાયરૂપ છે અને સર્વને ઉપાદેય છે.

તે પછી સામાચારીના ત્રણ પ્રકારો જણાવીને પ્રથમ ઓઘસામાચારીનું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું છે. તેમાં ઓઘનિયુક્ત ગ્રંથોક્ત સાત દ્વારોથી સાધુનાં પ્રાતઃકાળથી માંડીને બીજા દિવસના પ્રાતઃકાળ સુધીનાં કર્તવ્યોનું ક્રમિક વર્ણન છે. પ્રત્યેક કાર્યો નિયત સમયે માંડલીબદ્ધ કેવી

રીતે કરવાં ? તેનો આત્મશુદ્ધિ સાથે કેવો સંબંધ છે ? વગેરે શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી વિચારવામાં આવ્યું છે. પ્રતિલેખનાદિ દ્રવ્ય ક્રિયાઓથી આત્માને કેવી અસર થાય છે ? સાધનધર્મમાં જ્ઞાનાદિ ગુણોદ્ભવ નિશ્ચય ધર્મને પ્રગટ કરવાની કેવી શક્તિ છે ? વગેરે સારભૂત ચિંતન કરેલું છે. તે તે ક્રિયાઓને વિધિપૂર્વક કરવાથી થતા લાભો અને તેના અવિધિજન્યદોષો પણ જણાવ્યા છે. પ્રસંગાનુસાર મૂકેલાં ટીપ્પણો એના મહત્ત્વને સમજાવે છે.

સૂર્યોદયથી બે પોરસિ (પ્રહરો) સુધી શાસ્ત્રાધ્યયન કરવાદ્વારા દિવસના પ્રારંભમાં જ જિનવચનામૃતના પાનપૂર્વક યોગીની શુદ્ધિ કરવાનું વિધાન છે, કે જેના બળે તે પછીનાં પણ દરેક કાર્યોમાં જિનાજ્ઞાનું પ્રાધાન્ય રહે. પૃ. ૭૯ થી ૮૪ સુધી કહેલા આ વિધિમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદનો આધાર લઈને વિવિધ વાતોનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે.

તે પછી લગભગ ૫૦ જેટલાં પૃષ્ઠોમાં આહાર-વસ્ત્ર-પાત્ર અને વસતિની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિનો વિસ્તૃત વિચાર કર્યો છે. તેમાં આહારાદિનો આત્મશુદ્ધિ સાથે કેવો સંબંધ છે ? તે વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ સમજી શકાય તેવાં અનેક ટીપ્પણો કરેલાં છે. ‘આહાર તેવો ઓહકાર’ એ લોકવાક્યની સત્યતા સિદ્ધ થાય છે. આર્ય-આચારોમાં આહાર, પહેરવેશ, પાત્રો કે રહેઠાણ માટે વિવિધ મર્યાદાઓ ઘણા પ્રાચીન કાલથી ચાલી આવે છે અને તેનાં વર્ણનો પણ સાહિત્યમાં સ્થળે સ્થળે મળે છે. તે દરેકનું મહત્ત્વ સમજી શકાય તે રીતે શુભાશુભ આહાર, વસ્ત્ર, પાત્ર અને વસતિ (મકાન)નાં લક્ષણો, તેનું પ્રમાણ તથા તેથી થતા ગુણ-દોષનું યુક્તિસંગત વર્ણન કરેલું છે. ભક્ષ્યાભક્ષ્ય આહારથી થતા લોહીની અસર વિચારોમાં કેવી થાય છે ? એ વિચારોથી મન-વચન-કાયાના વ્યાપારોમાં કેવો ભેદ પડે છે ? તે વ્યાપારો શુભાશુભ કર્મોનો બંધ કે નિર્જરા કરવામાં કેવો ભાવ ભજવે છે ? ઇત્યાદિ સમજાવીને યતિધર્મની સિદ્ધિમાં આહારશુદ્ધિનું અતિ મહત્ત્વ છે તે યુક્તિપૂર્વક સિદ્ધ કર્યું છે. એ સત્ય છે કે વર્તમાનમાં નિર્દોષ આહારની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે, અન્ધકારે પણ વર્તમાનમાં ગૃહસ્થને વ્યવહારશુદ્ધિની અને સાધુને આહારશુદ્ધિની દુઃશક્યતા સ્વીકારી છે. તો પણ અન્ધોક્ત વિધાનોનો આદર કેળવી શુદ્ધ આહારાદિ માટે શક્ય પ્રયત્નો કરનારને વર્તમાનમાં પણ ઘણા લાભો થાય છે. કોઈ કોઈ આત્માઓ એવો અનુભવ કરી પણ રહ્યા છે. જો તે શક્ય જ ન હોત તો જ્ઞાનીઓ તેનું વિધાન કરત જ નહિ. હા, દુષ્કર છે અને એ કારણે વર્તમાનમાં સંયમને દુરારાધ્ય કહ્યું છે, પણ એનો અર્થ એ નથી કે તે અશક્ય જ છે ? આજે પણ કેટલાય ઉત્તમ જીવો લૌકિક-લોકોત્તર જીવનમાં વ્યવહારશુદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરીને જીવનને ઉર્ધ્વગામી બનાવતા જોઈ શકાય છે. ગુણોના વિકાસનું મૂળ કયાં છે ? જીવનમાં ગુણો કેવા ઉપકારી છે ? અને તેના અનાદરથી જીવનમાં કેટકેટલી મુશ્કેલીઓ વધતી જાય છે ? એને વિચારતાં સંયોગવશાત્ ગૃહસ્થ અને સાધુજીવનના વર્તમાનમાં બદલાઈ રહેલા વ્યવહારોથી આત્માને કેટલી હાનિનો સંભવ છે એ સ્પષ્ટ સમજાય છે. એ પરિસ્થિતિમાંથી બચવા માટે શાસ્ત્રીય વિધાનો કેટલાં ઉપયોગી છે તે વિવિધ રીતે સમજાવ્યું છે. જીવનોપયોગી આહારાદિ પદાર્થો, તેને મેળવનાર કે ભોગવનાર, વગેરે દરેક અંગો કેવાં નિર્મળ જોઈએ ? એ માટે મન-વચન-કાયાના વ્યાપારો કેટલા શુદ્ધ જોઈએ ? ઇત્યાદિ અનેક બાબતો એટલી સુંદર

ખતાવી છે કે તેને સમજ્યા પછી ‘આહારાદિ દેવા છતાં સાધુ ઉપવાસી છે’ એ વચનનું સાચું રહ્યું સમજાય છે. વસ્તુતઃ સાધુજીવનના પ્રત્યેક વ્યવહારે જીવનને ઉર્ધ્વગામી બનાવી શકે છે, કારણ કે તેમાં અહિંસા ઉપરાન્ત નીતિ, વ્યવહારશુદ્ધિ, ઔચિત્ય, આરોગ્ય, ધર્મવૃદ્ધિ, પરોપકાર, ઇન્દ્રિયોનો વિજય, વિષયોના આકર્ષણનું દમન, સાધુતાનો પ્રભાવ, કામ-ક્રોધાદિ અંતરંગ શત્રુઓનો વિજય, ગુણદિનો વિનય, બાળ-વૃદ્ધ આદિની વૈયાવચ્ચ, ઔદાર્ય અને એ સર્વના યોગે રાગ-દ્વેષાદિના વિજયરૂપ ચારિત્રનો પ્રકર્ષ, વગેરે અનેકાનેક ગુણોની સિદ્ધિઓનું લક્ષ્ય છે. એને અનુસરવાથી જ આત્મવિકાસ સાધી શકાય એ વાતને કોઈપણ સુઝ સ્વીકારે એવું સુંદર વર્ણન છે. સાધક કર્મબન્ધથી બચે, કોઈને અપ્રીતિકારક ન થાય, સાધુજીવન પ્રત્યે ત્રીજા આદરવાળા બને અને જીવન ઉત્તરોત્તર સ્વાશ્રયી બને, એવી સુંદર તેમાં યોજના છે.

ભોજન પછી પાત્ર ધોવાનો, સ્થંડિલભૂમિએ જવા-આવવાનો વગેરે વિધિ જણાવ્યો છે. તેમાં પણ એકેન્દ્રિયાદિ કોઈ જીવને પીડા ન થાય, ધર્મની હલકાઈ ન થાય, લોકવિરૂદ્ધ ન સેવાય, ઇત્યાદિ અનેક વાતો કહી છે.

તે પછી ત્રીજા પ્રહરના પ્રારંભમાં વસ્ત્ર-પાત્રાદિના પ્રતિલેખનનું, તે પછી સ્વાધ્યાય કરવાનું અને સાંજે પ્રતિક્રમણ કરવાનું વિધાન છે. તેમાં પ્રસંગાનુસાર પ્રતિક્રમણનાં સૂત્રો અર્થ સહિત આપ્યાં છે. ટુંકું છતાં સંકલનાબદ્ધ પૂર્ણ અને વિવેચન સહિત આવું અર્થનું વર્ણન અન્ય ગ્રંથોમાં ઓછું જોવા મળે છે.

જૈન દર્શનમાં આરાધનાની સાથે વિરાધનાથી બચવાનું લક્ષ્ય પણ મુખ્ય છે. માટે ન્હાની પણ ભૂલ થતાં તેના પાપને ટાળવા માટે તુરત ‘મિચ્છામિ દુઃકરં’ દેવાનું અને સવાર-સાંજ પ્રતિક્રમણ કરવાનું અવશ્ય વિધાન છે. આરોગ્ય ભલે મોડું થાય, રોગ વધવો જોઈએ નહિ. તે ન્યાયે ‘નાની મોટી કોઈ પણ બાબતમાં ભૂલ થવા દેવી નહિ અને થાય તો તુરત શુદ્ધિ કરી લેવી.’ એ હેતુથી કરાતા પ્રતિક્રમણનું મહત્ત્વ અન્ય સર્વ અનુષ્ઠાનોથી અધિક છે. એમ કહી શકાય કે શેષ સર્વ અનુષ્ઠાનો પ્રતિક્રમણ માટે છે, પ્રતિક્રમણ વિના તે નિષ્ફળ છે. માટે જ યાવજીવ ઉભયકાળ કરાતા પ્રતિક્રમણને આવશ્યક કહેવાય છે.

તે પછી રાત્રિકર્ત્તવ્ય તરીકે સ્વાધ્યાય, શયનનો વિધિ, રાત્રે જાગ્યા પછી બહાર નીકળતાં ચોરાદિના ઉપદ્રવોથી બચવાના ઉપાયો, કોણે કેટલી નિદ્રા કરવી? ક્યારે જાગવું? જાગવાનો વિધિ, જાગતાં તુરત પરમેષ્ઠિ નમસ્કારનું વિધાન, ઉપરાંત કામવાસનાને રોકવા માટેનું ધ્યાન, વિશિષ્ટ મનોરથોથી આત્માને ઉત્સાહિત કેમ કરવો? વગેરે અનેક બાબતો માતા પુત્રને શીખવાડે તેમ હેતુપૂર્વક ગુણ-દોષના વર્ણન સાથે કહી છે. એ રીતે ઓઘસામાચારીમાં અહોરાત્રનાં સમ્પૂર્ણ કર્ત્તવ્યોનું વર્ણન વિસ્તારથી કર્યું છે.

તે પછી દશઘા સામાચારીમાં ગુરૂથી માંડીને નાનામાં નાના સાધુ સાથે યથાયોગ્ય પૂજ્ય-ભાવ અને વાત્સલ્ય વધે તે રીતે ભોજન, પરસ્પરનાં કાર્યો, ભૂલની શુદ્ધિ, આજ્ઞા, તેનો સ્વીકાર, જવું-આવવું, વગેરે સર્વ વ્યવહારો કરતાં કોઈની ઇચ્છા ઉપર આક્રમણ ન થાય તેવો વિધિ જણાવ્યો છે. એના પાલનથી ઇચ્છાનો રોધ, વિનય, વૈયાવચ્ચ, પરસ્પર પ્રીતિ, પૂજ્યભાવ, કૃતજ્ઞતા,

વાત્સલ્ય, વગેરે ગુણો વધતા જાય અને સંયુક્ત ધર્મકુટુમ્બ તરીકે જોડાએલા દરેક આત્માઓ એ સંસ્કારથી અન્ય જન્મોમાં પણ એક સાથે ઉપજે-જોડાય, ત્યાં પણ નિષ્કામ પ્રીતિ અને ભક્તિથી પરસ્પર આરાધનામાં સહાયક બની અંતે એ જોડાયેલા સંબંધને મોક્ષમાં શાશ્વતો બનાવી શકે એવો સુંદર જીવનવ્યવહાર બતાવ્યો છે. જ્ઞાનાદિ ગુણોની વિશિષ્ટ સાધના માટે પણ અન્ય ગચ્છનો આશ્રય લેવારૂપ ઉપસમ્પદા, તેના પ્રકારો, વિધિ અને તેમાં વ્યવહારશુદ્ધિ સચવાય તેવું પરસ્પરનું કર્તવ્ય, વગેરે અનેક બાબતો જણાવી છે.

તે પછી ઉપસ્થાપના (મહાવ્રતોનું અને તેને પાલન કરવાનું જ્ઞાન વગેરે મેળવીને યોગ્ય બનેલા શિષ્યને વડીલીક્ષા) કરવાનો વિધિ જણાવ્યો છે, તેમાં સહદીક્ષિત માતા-પિતાદિ વડીલ વર્ગને અપ્રીતિ ન થાય તે રીતે ન્હાના-મોટા સ્થાપવાની સુંદર વ્યવસ્થા છે. યોગ્યતા વિનાના શિષ્યની ઉપસ્થાપના કરવાથી વિરાધક થવાય છે, યોગ્યની ઉપસ્થાપના કરવામાં વિલંબ ન કરવો જોઈએ, વગેરે બાબતો જણાવી છે. જે મહાવ્રતો ઉચ્ચરાવવાનાં છે, તેનું વર્ણન કરતાં પહેલા વ્રતમાં પૃથ્વીકાયાદિ પાંચે સ્થાવરોમાં કરેલી જીવત્વની સિદ્ધિ, ખીજા વ્રતમાં ભાષાના ૪૨ પ્રકારો, ત્રીજા વ્રતમાં ચૌર્યના પ્રકારો, ચોથા વ્રતમાં બ્રહ્મચર્યની સર્વ શ્રેષ્ઠતા અને જીવન વિકાસમાં એની આવશ્યકતા, પાંચમા વ્રતમાં અપરિચ્છેદનું મહત્ત્વ, વગેરે સર્વ વાતો યુક્તિપૂર્વક સમજાવી છે. પ્રત્યેકનાં ટીપ્પણો એમાં વિશેષ પ્રકાશ પાડે છે. એમ પાંચે મહાવ્રતોનું આત્મ વિકાસ માટે કેવું મહત્ત્વ છે તે જણાવીને તેના વિશુદ્ધ પાલન માટે ઉપયોગી પ્રત્યેક વ્રતની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ જણાવી છે અને છેલ્લે છઠ્ઠા વ્રતમાં રાત્રિસોજનના ત્યાગનું વિધાન કયું છે.

તે પછી ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરીનું વર્ણન છે, તેમાં ચારિત્રના સાધ્ય-સાધન ભાવોરૂપ દશવિધ શ્રમભુધર્મ, સત્તરવિધ સંયમ, વૈયાવચ્ચના પ્રકારો, બ્રહ્મચર્યની નવ વાડો, જ્ઞાનાદિ ગુણોની સાધના, કષાયોનો જય, સમિતિ-ગુપ્તિરૂપ અષ્ટ પ્રવચન માતાઓ, ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ, ભાવનાઓ, સાધુની બાર પડિમાઓ, વગેરે વિષયો તેના પ્રકારો, સ્વરૂપ અને ગુણ-દોષ સાથે વર્ણવ્યા છે. તે દરેકનો મહાવ્રતાદિના પાલનમાં કેવો સહકાર છે ? પરસ્પરનો સંબંધ કેવો છે ? એકના અભાવે ખીજાની નિબ્રજતા કેવી રીતે થાય છે ? વગેરે વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. તેમાં પણ બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોનું અને ભાવધર્મની સિદ્ધિ માટે જરૂરી બાર ભાવનાઓનું વર્ણન વિસ્તારથી કયું છે.

તે પછી મહાવ્રતોમાં અતિચારો લાગવાનાં કારણો અને તેમાંથી બચવાની આવશ્યકતા જણાવી છે. નાનો પણ અતિચાર પરિણામે કેવું અનિષ્ટ સર્જે છે, તેની ભયાનકતા પણ બતાવી છે.

તે પછી મહાવ્રતો અને ચરણસિત્તરી, કરણસિત્તરી, આદિના પાલન માટે ગચ્છવાસ, કુસંસ-ગૈત્યાગ, અર્થપદ્ધતિન, આમાનુષ્ઠામ વિહાર અને ગીતાર્થ નિશ્રા, વગેરેની આવશ્યકતા સાથે પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. તેમાં પ્રસંગાનુસાર પાંચ નિર્ઝન્યો, દશવિધ પ્રાયશ્ચિત્ત, પરીષદો, ઉપસર્ગો, વગેરે બાબતો તેના સ્વરૂપ સાથે કહી છે અને તેના ઉત્સર્ગ-અપવાદ સાથે ગુણ-દોષનું પણ વર્ણન કયું છે. તેમાં પણ ગચ્છવાસના લાભો અને વિહારનો વિધિ વર્ણવતાં કરેલી સર્વ સાધુઓની સંયમરક્ષાની ચિંતા, પાસત્યાદિ સાથે પણ કારણે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો ? વગેરે વર્ણન ઘણું મનનીય છે.

પછી એ રીતે સંયમના નિર્મળ પાલનથી ગીતાર્થ બનેલા સાધુને ગણીપદ, ઉપાધ્યાયપદ, પ્રવર્તકપદ, આદિ પદો આપવાનો વિધિ જણાવ્યો છે. તેમાં પદસ્થ થયા પછી તેઓનું ગચ્છની રક્ષા માટેનું કર્તવ્ય, મૂળ આચાર્યે ગચ્છથી નિવૃત્ત થઈને સવિશેષ આરાધના કરવાનો વિધિ, વગેરે વર્ણવ્યું છે. રાજ્યના અધિકારીઓની જેમ પ્રત્યેક પદસ્થોનાં ભિન્ન ભિન્ન વિવિધ કર્તવ્યો જણાવ્યાં છે. અયોગ્યને પદસ્થ બતાવવાથી ગચ્છને થતી હાનિ, શાસનની અપભ્રાજના, વગેરેનું વર્ણન કર્યું છે. અયોગ્ય પદસ્થ પ્રત્યે સ્થવિરોનું કર્તવ્ય, ગચ્છમાં સ્થવિરોનું પ્રાધાન્ય, પદસ્થને અને સાધુ-સાધ્વીને હિતશિક્ષા, પદસ્થ થવામાં ગીતાર્થપણું મહત્ત્વ, આચાર્યના પાંચ અતિશયો, આઠ પ્રકારની ગણી સમ્પત્તિ, લક્ષણોપેત પૂર્ણ અવ્યંગ શરીર, આલાવ્ય વ્યવહારની વ્યવસ્થા, વગેરે અનેક આવશ્યક બાબતો વર્ણવી છે. આ બધું વર્ણન જોતાં લૌકિક રાજ્ય શાસન કરતાં પણ શ્રી જિનેશ્વરે સ્થાપેલા ધર્મશાસનની વ્યવસ્થા ઘણી જ શ્રેષ્ઠ છે, એમ કોઈ પણ સુરને સ્વીકારવું પડે તેમ છે. એટલું જ નહિ, રાજા વિનાની નિર્નાથ પ્રજાને રાજાની જેટલી આવશ્યકતા છે તેથી કેઈ ગુણી ગુરૂની અને ગુરૂકુળવાસની આવશ્યકતા સિદ્ધ થાય છે. સાધ્વીગણના સંયમની રક્ષા અને વૃદ્ધિ માટે પણ મહત્તરપદ તથા પ્રવર્તિનીપદની વ્યવસ્થા છે, તેઓના સંચાલન નીચે રહીને સાધ્વીવર્ગ સ્વ-પર ઉત્કર્ષ સાધી શકે તેવું શાસનનું બંધારણ જણાવ્યું છે.

એ ઉપરાંત યોગ્યતા અને અધિકારને અનુસરતાં પ્રત્યેકનાં વિવિધ કર્તવ્યોનું ગચ્છમાં પાલન ન થાય તો કેવા ઉપાયો કરવા ? ગુરૂ પણ શિષ્યોની સારણા વગેરેમાં પ્રમાદ કરે, અયોગ્યને દીક્ષા આપે કે ઉત્તેજન આપે, તો તેને કેવું પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે ? કોઈ ગુરૂ શિષ્યને આરાધના માટે સ્વયં સહાય કરે નહિ કે મહત્ત્વ યા મમત્વને કારણે અન્ય ગુરૂની નિશ્રામાં જવાની સંમતિ આપે નહિ તો શું કરવું ? કેવા ગુણવાળો સ્વલઙ્ઘિક (ગુરૂઆજ્ઞાથી ભિન્ન વિચારવામાં અધિકારી) ગણાય ? વગેરે અનેક બાબતોનું વર્ણન કર્યું છે.

તે પછી છેલ્લી અવસ્થામાં દ્રવ્ય-ભાવ સંલેખના કરવાનો વિધિ, અંતે અનશન કરવાના પ્રકારો, તેનો વિધિ, તથા છેલ્લે મહાપારિણામિકાનો વિધિ અને તેના ગુણ-દોષ, વગેરે વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે. એમ અન્યનો લગભગ બધો ભાગ સાપેક્ષયતિધર્મના વર્ણનથી પૂર્ણ કર્યો છે. ત્રીજી પદવિભાગ સામાચારીની માત્ર વ્યાખ્યા કરીને તેને સમજવા માટે છેદ અન્યોની ભલામણ કરી છે. તેની પછી છેલ્લે નિરપેક્ષ-યતિધર્મનું વર્ણન, તેના પ્રકારો અને વિધિ વગેરે સંક્ષેપમાં જણાવ્યું છે. એમાં એ પણ હેતુ સંભવિત છે કે વર્તમાનમાં નિરપેક્ષ યતિધર્મ વિદ્યમાન નથી.

એમ અહીં દિશામાત્ર અન્યનો પરિચય આપ્યો છે તેને પૂર્ણતયા જાણવા માટે તો અન્યનું આદરપૂર્વક સાદાંત વાચન કરવું તે જ આવશ્યક છે. તે સિવાય તે તે વિષયોનો પૂર્ણ ખ્યાલ આવી શકે તેમ નથી.

ટીપ્પણી-અન્યકારની અન્યયોજના એવી વિશિષ્ટ છે કે અન્યના વિષયને વાંચતાં જ તે તે વિષયનો બોધ થઈ શકે છે. તો પણ અન્યનું સમગ્ર વર્ણન ક્રિયાપ્રધાન છે. તે ક્રિયાનો ચારિત્રના પ્રાણભૂત અધ્યવસાયો(ભાવધર્મ) સાથે કેવો સંબંધ છે ? તે સમજાવવા પ્રસંગને અનુસરતાં લગભગ સવા ત્રણસો જેટલાં ટીપ્પણો યથામતિ લખ્યાં છે. આશા છે કે એથી વાચકગણ અનુ-ક્ષાનોનો આત્મધર્મ સાથેનો સંબંધ સમજીને તેના પ્રત્યે સવિશેષ આદર પ્રગટાવશે.

ભાષાન્તર કરવામાં ઉદ્દેશ-આ ભાષાન્તર કરવામાં તે તે વિષયોમાં મારો બોધ વધે એ ઉદ્દેશ મુખ્ય રહ્યો છે, ઉપરાન્ત સામાચારી એ શ્રી જિનકથિત ‘સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ મોક્ષનો માર્ગ છે.’ તે માર્ગે ચાલીને સ્વ-સ્વ યોગ્યતા પ્રમાણે જીવો ક્ષમાદિ આત્મધર્મને સાધી શકે છે, માટે તેને મનસ્વીપણે બગાડી શકાય નહિ. બીજી રીતે સામાચારી એટલે ૨૧ હજાર વર્ષ પર્યન્ત ચાલનારી જૈનશાસનની પેઢી છે, પૂર્વ પુરૂષો તરફથી વારસામાં મળેલી તે પેઢીના આચાર્યોદિ સંચાલકો અને સર્વ આરાધકો તેના ગ્રાહકના સ્થાને છે. સ્વ-સ્વશક્તિ અનુસાર તેની રક્ષા-પાલનરૂપ વ્યાપાર કરીને લભ્ય જીવોએ ક્ષમાદિ ધર્મધન મેળવ્યું છે અને આજે પણ મેળવે, તેમાં બીજો કોઈ ભાગ માગી શકે નહિ. પણ વારસામાં મળેલી પેઢીનું-સામાચારીનું તો રક્ષણ કરીને ભાવિસંધને તે સોંપવાની છે. સરકારી ધોરણે પણ વારસાગત ધનમાં સર્વનો હક્ક હોય છે, કોઈ એક જ સ્વેચ્છાએ તેનો વ્યય કરી શકતો નથી. એ ન્યાયે લભ્ય જીવોએ સામાચારીનું પાલન કરવું જોઈએ. સામાચારીનો પાલક-રક્ષક-પ્રચારક કે પક્ષકાર જ જૈન કહેવાય છે. આ કારણે પૂર્વ પુરૂષોએ તેના પાલન-રક્ષણાદિ માટે ઘણાં કપટો વેઠ્યાં છે, તે તે પ્રસંગે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ-પુરુષ આદિને આશ્રીને સર્વ સંમત સુધારા-વધારા કરીને જીવોદ્ધાર પણ કર્યો છે અને પરંપરાએ તેનો પ્રવાહ ચાલુ રાખ્યો છે. વર્તમાન સંધનું પણ સામાચારી અંગે એ જ કર્તવ્ય છે. ઈત્યાદિ સામાચારીના વિવિધ મહત્ત્વને સમજીને યોગ્ય જીવો તેના પાલનથી સ્વ-પર આત્મકલ્યાણ સાધે, જૈન શ્રમણ સંસ્કૃતિનો વિકાસ થાય અને જગતમાં જૈન શાસનનું સર્વોચ્ચપણું પ્રકાશિત રહે, એ આશય સેવ્યો છે. ધર્મ તો તેના સ્વરૂપે નિર્મળ જ છે, શાસન પણ તેના સ્થાપક શ્રી તીર્થંકર દેવો અને સંચાલકો ત્યાગી-વિરાગી શ્રમણો હોવાથી પવિત્ર છે, દોષિત હતું નહિ, છે નહિ અને થશે નહિ. તો પણ તેના આરાધકોની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિના કારણે જગત ધર્મને અને શાસનને પણ સદોષ-નિદોષ માને છે, તેવો તેવો ઉપચાર કરીને પક્ષ-પ્રતિપક્ષ કરે છે. એ કારણે સર્વ આત્માર્થી જીવોનું કર્તવ્ય છે કે જે ધર્મને પોતે આરાધે છે, જેનાથી સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, આલોક-પરલોકમાં જે પરમ આધારભૂત અને જગતના જીવ માત્રનું કલ્યાણકારક છે, તે જૈનધર્મ અને શાસન જગતમાં સર્વદા પવિત્ર અને પરમોપકારી તરીકે પ્રસિદ્ધ રહે અને લભ્ય જીવો તેને આરાધવા માટે ઉદ્યત બને તે રીતે સામાચારીની નિર્મળ-નિદોષ આરાધના કરવી જોઈએ.

ભાષાન્તરની કિલ્લટતા-આ અન્યનું શુદ્ધ ભાષાન્તર કરવું એ મારા જેવા અલ્પ બોધ-વાળાને માટે કઠીન ગણાય. અનુભવ વિના ન સમજાય તેવી અનેક બાબતો તેમાં છે. તેને અંગે સંયોગને અનુસારે જેની પાસેથી જેટલું સમજવું શક્ય બન્યું તે સમજવા પ્રયત્ન કર્યો છે, તો પણ અનેક બાબતોનો ઉકેલ મારી ખુદ્ધિથી અધુરો જ રહ્યો છે, માત્ર શબ્દાર્થ કરીને જ સંતોષ માનવો પડ્યો છે, શક્યતા પ્રમાણે પૂછવા છતાં કેટલીક બાબતોમાં હૃદયંગમ સમાધાન મળી શક્યું નથી. સંભવ છે કે કોઈ ક્ષતિઓ પણ રહી ગઈ હોય! માટે વાચકો તે તે બાબતોને ગીતાથોનો આશ્રય લઈને યથાસ્વરૂપ સમજી લેશે, એવી આશા રાખું છું.

ભાષાન્તરમાં પ્રેરણા-વિ. સં. ૨૦૦૫ માં શરૂ કરેલું આ કાર્ય આજે દશ વર્ષે બંને ભાગના પ્રકાશનરૂપે પૂર્ણ થાય છે, એનો એક આનંદ અનુભવું છું. તેથીય વિશેષ આનંદ

તો પૂ. પરમ ઉપકારી મારા દાદા ગુરૂદેવ સ્વ૦ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમેઘ-
સૂરીશ્વરજીના ઉપકારને યાદ કરીને અનુભવું છું. તેઓશ્રીએ ક્ષીણ આપ્યા પછી પ્રથમ
સંયોગે જ મને ઓઘ સામાચારીનો ટુંકો પ્રાથમિક યોગ આ ગ્રંથના આધારે જ કરાવ્યો
હતો. તે વખતથી જ આ ગ્રંથની મહત્તાનું બીજ તેઓશ્રીએ મારા હૃદયમાં રોપ્યું હતું.
દુઃશક્ય છતાં સ્વ૦ સુશ્રાવક મયાલાઈ સાંકળચંદની આ ગ્રંથનું ભાષાન્તર કરી આપવાની
માગણીને સ્વીકારવાની ઈચ્છા પણ એ બીજમાંથી જ ઉદ્ભવી હતી. એ કાર્ય આજે પૂર્ણ થાય છે,
ત્યારે જાણે પરોક્ષ રીતે તે પૂ. ગુરૂદેવે મને આપેલી ગુપ્ત પ્રેરણાનો જ આ પ્રભાવ હોય એમ લાગે છે.

પ્રાન્તે-મારા પરમ ઉપકારી વયોવૃદ્ધ પ્રાતઃસ્મરણીય સંઘસ્થવિર દાદા ગુરૂદેવ શ્રીમદ્ વિજય
સિદ્ધિસૂરીશ્વરજી મહારાજની પવિત્ર છાયામાં ભાષાન્તર લખવાના કાર્યમાં વિવિધ સહાય કરનાર
પૂજ્ય શમભૂતિ મારા ગુરૂ મહારાજ, વિષમ સ્થળોનાં સમાધાન આપનાર પૂ. આચાર્ય
શ્રી વિજયોદયસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પૂ. આચાર્ય શ્રી વિજયલક્ષ્મિસૂરીશ્વરજી મહારા-
જ, પૂ. આચાર્ય શ્રી વિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજ, ઉદ્દેશોધન લખી આપનાર પૂ.
આચાર્ય શ્રી વિજય જમ્બૂસૂરીશ્વરજી મહારાજ વગેરેએ ઘણો ઉપકાર કર્યો છે. ભાષાન્તરના
(ટીપ્પણો સિવાયના) સમગ્ર મૂળ લખાણને તે તે ગ્રંથો સાથે મેળવીને શુદ્ધ કરવા માટે પૂર્ણ
આદરથી પ્રયત્ન કરનાર પૂ. પં. શ્રી માનવિજયજી ગણી, છપાએલા ફરમાઓને સાધનત્વ
વાંચીને શોધી આપનાર પૂ. પં. શ્રી કાન્તિવિજયજી ગણી, અને પ્રારંભથી અંત સુધી વારંવાર
પ્રેરણા દ્વારા ઉત્સાહ આપનાર તથા પ્રારંભમાં ભૂમિકા લખી આપનાર પૂ. પં. શ્રી
ભદ્રંકરવિજયજી ગણીનો ઉપકાર પણ કદી ભૂલી શકાય તેમ નથી. તે સિવાય પણ ઘણું
જોવા વગેરેમાં જોણે સહાય કરી છે તે દરેક મહાનુભાવોનો આ પ્રકાશનમાં ફાળો છે જ.

ગ્રંથ છપાવવામાં અમદાવાદ સુરદાસ શેઠની પોળના રહીશ શા. શાન્તિલાલ ચુનીલાલની
જ્ઞાનલક્ષિતા, પ્રેસમાલિક પટેલ જીવણલાલ પુરૂષોત્તમદાસે તથા રાજનગર બુકબાઈન્ડીંગ
વર્કસના સંચાલક બાઈન્ડર શ્રી બાબુભાઈએ દાખવેલી નીતિ અને સૌજન્ય નોંધપાત્ર છે.
લગભગ એક વર્ષમાં છાપવાનું કાર્ય પૂર્ણ થવામાં તેઓનો ઉત્સાહ અને આદર હેતુભૂત છે.

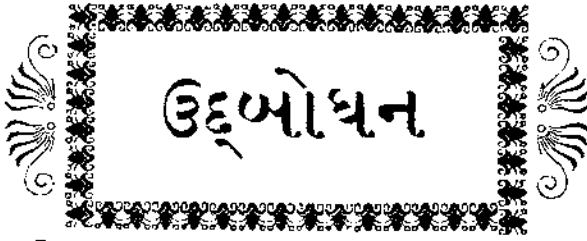
ઉપસંહાર-ભાષાન્તર અને ખાસ કરીને ટીપ્પણો લખવામાં મારો અદ્યયોગ, અનુપયોગ,
છદ્ધસ્થભાવ વગેરેને યોગે જે કોઈ ક્ષતિઓ રહેવા પામી હોય તેનો મિચ્છામિ દુક્કરં દધ તેને
સુધારી લેવા વિનંતિ કરું છું. ગ્રંથમાં જે કંઈ સુંદર છે તે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને અને
ગ્રંથકારના ગીતાર્થપણાને આભારી છે અને જે જે અસુંદર કે ક્ષતિરૂપ જણાય તે મારી ખામીરૂપ
છે. પ્રાન્તે આ ગ્રંથપ્રકાશનના લાભથી સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાયો ! એ ભાવનાપૂર્વક વિરામ કરું છું.

વિં સં ૨૦૧૪, વીર સં ૨૦૮૪,

દ્વિતીયશ્રાવણ સુદ ૬ બુધવાર.

સુ. સાણંદ-૭૦ અમદાવાદ

પૂ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયમનોહર-
સૂરીશ્વર શિષ્ય ભદ્રંકરવિજય.

દ્વિતીય વિભાગ—

વિ. સં. ૧૭૩૧ માં મહોપાધ્યાય
શ્રી માનવિજયજી ગણિવર વિરચિત
શ્રી ધર્મસંગ્રહના પહેલા ભાગનું મૂળ
સંસ્કૃતમાંથી દળદાર ગુજરાતી ભાષાન્તર

મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકર વિજયજીએ ચાર ચાર વર્ષનો અખંડ શ્રમ સેવીને લખ્યું અને તે સફળત
શેઠ મયાભાઈ સાંકળચંદના સુપુત્રો શેઠ નરોત્તમદાસ આદિએ પોતાના ખર્ચે છપાવી વિ. સં.
૨૦૧૦ માં પ્રસિદ્ધ કર્યું. એ વર્ષમાં જ તેની દ્વિતીયાવૃત્તિ નીકળી તે બતાવી આપે છે કે
એ ભાષાન્તરે જનતા ઉપર સારો એવો ઉપકાર કર્યો છે અને તેથી તે સરસ રીતે
લોકરૂચિનો વિષય બન્યું છે. વાંચકોને જાણીને આનંદ થશે કે એ જ ગ્રંથના બીજા ભાગનું
આ ભાષાન્તર એ જ મુનિશ્રીના અથાગ પરિશ્રમે લખાયેલું છપાઈને બહાર આવી રહ્યું છે.

કથિતકથન—

પ્રથમ ભાગના ઉદ્બોધનમાં અમે મૂળ ગ્રંથકારનો પરિચય, રચનાસમય, ગ્રંથના સંશોધક
મહાત્માઓ, વાચકવર ઉપાધ્યાયજી શ્રીયશોવિજયજી મહારાજાએ ગ્રંથમાં રચેલ સ્થળે સ્થળે
પૂરેલી અમકદાર રંગોલી, ગ્રંથનિર્માણ કરવામાં પ્રેરક, ગ્રંથનો પ્રથમાદર્શ લખનારા, ગ્રંથની
વસ્તુ, ગ્રંથનું પ્રમાણ, ગ્રંથકારશ્રીનું બહુશ્રુતપણું, ગ્રંથકારની શૈલી, ગ્રંથથી કરાવાતું માર્ગ-
દર્શન, ગ્રંથકારની અન્યકૃતિઓ, ગુર્જરકવિ તરીકેની પણ ગ્રંથકારની નામના, પ્રસ્તુત ગ્રંથનું
ભાષાન્તર, ભાષાન્તરકાર મુનિ શ્રી ભદ્રંકર વિજયજી, તેઓને ભાષાન્તર કરવામાં પ્રેરક,
તેઓએ ભાષાન્તરમાં મૂળને સ્પર્શીને કરેલી ઝીણામાં ઝીણી બાબતોની પણ સ્પષ્ટતા અને
અન્યથાવાદ ન થઈ જાય તેની રાખેલી પૂરી સાવચેતી, વગેરે હકિકતો ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં
કહી ગયા છીએ, એટલે આ ઉદ્બોધનમાં તેનો પુનઃ ઉલ્લેખ નહિ કરીએ.

ગ્રંથનો વિષય—

આ ગ્રંથના પહેલા ભાગમાં ગૃહસ્થના સામાન્યધર્મ અને વિશેષધર્મ ઉપર વિસ્તારથી
પ્રકાશ પાથરવામાં આવ્યો છે. બાકી રહેલ સાપેક્ષ યતિ-સાધુધર્મ અને નિરપેક્ષ યતિ-સાધુધર્મ
ઉપર આ બીજા વિભાગમાં ખૂબ જ ઉંડો અભ્યાસ પૂર્ણ પ્રકાશ પાથરવામાં આવ્યો છે. અમે
પહેલા ભાગના ઉદ્બોધન (પૃષ્ઠ ૧૧) માં જણાવી ગયા છીએ કે—

“પ્રાણી માત્રને સુખની અભિલાષા સ્વાભાવિક રહેલી છે, પણ તેને જન્મ-મરણાદિક દુઃખ
આપનારા અનાદિકાલીન કર્મરોગનો એવો તો પક્ષાઘાત લાગુ પડેલો છે કે અભિલાષા સુખ મેળ-
વવાની હોવા છતાં મેળવે છે દુઃખ જ. બેભાન-બીમાર-મદોન્મત્ત આદમીની એટલાજો જગતમાં જેવી
જણાય છે, તેવી એટલાજો કર્મરોગથી ઘેરાયેલા સંસારી આત્માઓની હોય છે. આ રોગને મીટાવવાની
એકની એક જે રામબાણ દવા છે તેનું નામ ધર્મ છે.” આ ધર્મની ઉચ્ચકક્ષા તે યતિધર્મ છે.

યતિધર્મ—

આ યતિધર્મ સંબંધી અમે પહેલા ભાગના ઉદ્દેશોધનમાં લખ્યું છે કે—

“ યતિ એ પ્રકારનો છે. એક સાપેક્ષ એટલે સ્થવીરકલ્પી, જે ગચ્છની મર્યાદામાં વર્તનારો હોય છે, બીજો નિરપેક્ષ એટલે જિનકલ્પી આદિ, જેને ગચ્છ આદિ કશાની અપેક્ષા ન હોવાથી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરીને કેવળ ઉત્સર્ગ માર્ગે વર્તનારો હોય છે. એ બન્નેનો ધર્મ એટલે જીવન પર્યન્ત સંસારના સર્વ આરંભ, પરિચ્છેદ, સ્ત્રીસંગ, વગેરેનો ત્યાગ કરીને સર્વથી અહિંસા આદિ મહાનતો અંગીકાર કરવાં તેનું નામ યતિ કિંવા સાધુધર્મ છે. જીવન સાધનાનું અહીં પૂર્ણ વિરામ આવે છે. એનું બીજું નામ સંન્યાસયોગ પણ છે. આના જેવું ભૂતોપકારક, શાન્ત, દાન્ત, અવશ્યગ્રાહ્ય બીજું એક પણ ઉત્તમ જીવન નથી. જેઓ આ જીવન સ્વીકારીને કર્મ સામે સંશ્રામ માંડે છે અને તેને છેલ્લી લપડાક મારી હત પ્રહત કરી નાખે છે, તેઓને આ સંસારના જન્મોજન્મના અતિકટુ પરાભવો ભોગવવા પડતા નથી ”

આ યતિધર્મનું સાંગોપાંગ સ્વરૂપ જો તમારે બાણવું હોય તો હવે આ ગ્રંથમાં પ્રવેશ કરો !

તક ન ગુમાવો—

દેહાધ્યાસમાં પડેલા ઘણા મનુષ્યો આત્મા-પરમાત્મા, આલોક-પરલોક, પુણ્ય-પાપ, સંસાર-મોક્ષ, કશાની ચિંતા નહિ કરતાં કેવળ ખાવું-પીવું-કમાવું અને મોજ-મજા કરવામાં જ મહાલી રહેલા જોવાય છે, એવા પણ કોઈ મનુષ્યોને જ્યારે તેમના ધારેલા પાસા ઉઘાડે છે, સગાં સ્નેહી વિપરીત બને છે, શરીરમાં અસહ્ય રોગ થાય છે, પ્રિયા કે પુત્રનું અણધાર્યું મોત થાય છે; કિંવા પોતાના ઉપર મરણ ત્રાટકી પડે છે, ત્યારે આત્મા વગેરે કંઈક છે એમ લાગે છે, જ્ઞાનીના વચનોની સત્યતા ભાસે છે અને અંતરમાં ધર્મની ભૂખ બાગે છે. પરંતુ અકસોભ ! ત્યારે કહાય ઘણું મોડું થયું હોય છે. યોગ્ય સામગ્રીનો વિરહ પણ હોય છે. માટે જ મનુષ્યે હાથમાં આવેલી આત્મસિદ્ધિની અણમોલ તક ક્ષણિક-માયાવી ભૌતિક વાસનાઓની પરાધીનતામાં ગુમાવી દેવી જોઈએ નહિ. એ યાદ રાખવું જોઈએ કે ચારિત્ર વિના આત્માની મુક્તિ નથી અને મુક્તિ વિના સાચું સુખ નથી.

આદર્શ સંસ્કાર જીવન—

નિરપેક્ષયતિધર્મ સાપેક્ષયતિધર્મની સાધના વિના સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, એ સત્યને નજરમાં રાખીને ગ્રંથકાર મહર્ષિએ આ ગ્રંથનો ઘણો જ મોટો ભાગ સાપેક્ષ યતિધર્મનું વર્ણન કરવામાં રોક્યો છે અને તેને પ્રામાણિક અનેક પ્રાચીન શાસ્ત્ર પાઠો આપીને ઘણો જ સદ્ગર બનાવ્યો છે. એને વાંચતાં જ સમજાય છે કે જૈન સાધુધર્મ એટલે તથાવિધ યોગ્યતાને પામેલા આત્માનો કર્મજન્ય જન્મ-મરણાદિ કષ્ટોનો નાશ કરવાનો સફળ પ્રયત્ન. તેમાં ભોગ નથી ત્યાગ છે, રાગ નથી વિરાગ છે, આરામ નથી આકરાં કષ્ટોનું સમભાવે વેદન છે. ઇત્યાદિ અનેક વિશેષતાઓથી અન્ય ત્યાગી-વૈરાગીની અપેક્ષાએ જૈનશ્રમણોની સાધુતા વિશિષ્ટ ચીજ છે. આ ગ્રંથમાં જૈનસાધુ જીવનના અસિધારાચક્રક્રમણ સમા ત્યાગ-વૈરાગ્યથી ભરપૂર આહાર-વિહાર-સ્વાધ્યાય-સામાચારી-કૃપાયનિવૃદ્ધ-ઈન્દ્રિયજય-અહિંસાદિ સંયમ વ્યાપાર-લોકાનુગ્રહ-ગુરુ-

પારતન્ત્ર્ય વગેરેને પાલન કરવાના નિયમોનો તેમ જ તે માટેની જરૂરી માનેલી ગુરુ-શિષ્યની યોગ્યતા વગેરેનો જેમ જેમ અભ્યાસ કરીએ તેમ તેમ સાક્ષાત્ દેખાઈ આવે છે કે જૈનસાધુ જીવન એટલે કેવળ કર્મસુક્તિ કિંવા દુઃખસુક્તિને ખાતર જીવાતું આદર્શ સંસ્કાર જીવન છે, એમાં અદ્ભૂત આત્મ સમર્પણ છે, અનોખું આત્મ વિગોપન છે, અલૌકિક પરાક્રમ છે. એમાં પૂર્વ જન્મના સંસ્કારોનું દિવ્ય દર્શન છે અને સર્વ ઉપાધિ રહિત સ્વર્ગીય સુખ છે.

દીક્ષા કોણુ લઈ શકે ?—

આ સાધુ જીવન એમને એમ સ્વીકારાતું નથી, એ માટે પ્રથમ સંસાર ત્યાગની દીક્ષા લેવી પડે છે, એ દીક્ષા માટે કોણુ યોગ્ય, કોણુ અયોગ્ય, કોણુ આપી શકે, કોણુ ન આપી શકે, કેવી રીતે આપવી, ક્યાં આપવી, ક્યારે આપવી, અભણ્યાની પરીક્ષા કરવી, વગેરે વિધિ આ ગ્રંથના પ્રારંભથી જ સારી રીતે ચર્ચવામાં આવ્યો છે. દીક્ષા લેનારની સોળ પ્રકારની યોગ્યતા અહીં બતાવવામાં આવી છે, તેમાં પહેલી યોગ્યતા આર્યદેશોત્પન્નપણાની જણાવીને દીક્ષામાં ઉચ્ચકુળ-જાતિને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે, આથી કુલ-જાતિનો સંકરભાવ અયોગ્ય છે તે પાઠકોને સ્વયં સમજી શકાય છે. પૃ. ૩ માં પ્રવચનસારોદ્ધારનો પાઠ આપીને સાડા પચીસ આર્યદેશો બતાવ્યા છે, તે ઉત્તમ પુરૂષોના જન્મની અપેક્ષાએ શાસ્ત્રકારે કહેલા છે. સાધુઓના વિહારની અપેક્ષાએ એમાં ક્યારેક પરાવર્તન પણ થાય એમ શ્રી જૃહકદ્વપમાં કહેલું છે. (જુઓ જૃહકદ્વપસૂત્ર, ઉદ્દેશ ૧, સૂત્ર ૫૦, પૃ. ૬૦૫-૭)

દીક્ષાની જઘન્ય વય—

પૃષ્ઠ ૬ માં આ ભાગવતી દીક્ષા માટે અયોગ્યના ભેદો જણાવ્યા છે, તેમાં પ્રથમ ભેદ બાળનો છે. જૈન શાસ્ત્રકારોએ તે બાળને દીક્ષા માટે અયોગ્ય કહ્યો છે કે જે આઠ વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરનો હોય, આઠ વર્ષ પૂર્ણ થયાં હોય તે અયોગ્ય નહિ. એ જ સ્થળે શ્રી પંચ વસ્તુનું પ્રમાણ આપીને ગ્રંથકારે દીક્ષાની યોગ્ય વયનું ઓછામાં ઓછું પ્રમાણ આઠ વર્ષનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આ આઠ વર્ષ જન્મથી અને ગર્ભથી બે રીતે ગણી શકાય, માટે શ્રી નિશીથચૂર્ણિનો આધાર લઈને “ આદેસેણ વા ગમ્મદ્દમસ્સ દિક્ખન્તિ ” એ બીજો મત જણાવ્યો છે. આમાં ‘ગર્ભાદમ’ શબ્દ સંખ્યાપૂરક પ્રત્યયાન્ત છતાં ‘ગર્ભથી આઠમું એટલે આઠમાની શરૂઆત’ એવો અર્થ કરવો બરાબર નથી. કારણ કે પ્રકરણાનુસાર શાસ્ત્રની વિવક્ષા ‘સમ્પૂર્ણ આઠ’ એવો અર્થ દેવાની છે. સર્વત્ર સિદ્ધાન્ત પણ એ જ છે. શ્રી નિશીથસૂત્રના ૧૧ માં ઉદ્દેશના ભાષ્યની ગાથા ૨૫૪ માં કહેલા ‘ઝગ્ગદ્દે વત્થિ ચરણ’ શબ્દોથી આઠથી ન્યૂન વર્ષવાળાને ચારિત્રનો નિષેધ કર્યો છે અને ભાષ્ય ગ્રા. ૨૬૪ની ચૂર્ણિમાં ચૂર્ણિકાર મહારાજાએ લખ્યું છે કે—“ પઠમદસાણ અદ્ઠવરિસોવરિં નવન દસમેસું દિક્ખા, આદેસેણ વા ગમ્મદ્દમસ્સ દિક્ખા-જન્મણજો અદ્ઠવરિસે । ” આ પાઠમાં આઠથી ઉપરની વયવાળાને શાસ્ત્રકારોએ દીક્ષા કહી છે, બીજા મતથી જે ગર્ભાદમની દીક્ષા લખી તે ગર્ભાદમનો અર્થ ચૂર્ણિકારે ‘જન્મથી આઠમા વર્ષનો’ લખ્યો છે. આ જન્મથી આઠમું એટલે ગર્ભથી આઠ પૂરાં. સૂત્રોમાં + કલાગ્રહણની જઘન્ય વયનું પ્રમાણ પણ જન્મ યા ગર્ભથી આઠ વર્ષનું

+ જુઓ શ્રી કદ્વપસૂત્ર સુમેધિકા, લેખશાળા અધિકાર પૃ. ૮૭/૨, શ્રી જ્ઞાતાસૂત્ર-મેધકુમારનો કલાગ્રહણ અધિકાર સૂત્ર ૧૭, પૃ. ૩૮/૧.

કહેલું છે. ક્ષપકશ્રેણી માંડી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વોપાજ્ઞનની વય પણ આઠ ઉપરની કહી છે. દાયકદ્વાર (૫૦ ૧૨૩)માં અવ્યક્તાના હાથથી આપેલું સાધુને ન ખપે, એમ કહ્યું છે, ત્યાં અવ્યક્ત એટલે આઠ વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરવાળો બાળ કહ્યો છે અને તે દીક્ષા માટે અયોગ્ય છે. તાત્પર્ય કે આ ગ્રંથના મૂલ તથા ભાષાંતરમાં જે ગર્ભાશ્રમની વય જણાવી છે, તે ગર્ભથી આઠ વર્ષ પૂરાંની છે.

ન્હાની વયમાં પણ દીક્ષા થઈ શકે—

મનુષ્યો અને રાષ્ટ્રો સૌ પોતપોતાના ક્ષુલ્લક-નશ્વર અધિકારો માટે પણ જીવણ મરણના જંગ ખેલે છે, ત્યારે દેવાધિદેવ પરમાત્માનો જગત ઉપર એ મહાન્ ઉપકાર છે કે તેમણે પોતાના જ્ઞાનથી યોગ્યતા જોઈને મનુષ્યને સંસારના સર્વ સાંગનો પરિત્યાગ કરીને આત્માનું શ્રેયઃસાધવા માટે આરિત્ર ગ્રહણ કરવાનો અધિકાર આઠવર્ષથી અતિવૃદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધીનો સમર્પિત કર્યો છે. બાળક આઠ વર્ષનો થતાં જેમ તેનામાં દુનિયાની બીજ અનેક પ્રકારની સમજદારી સ્વીકારાએલી છે, તેમ આધ્યાત્મિક માર્ગે આજીવન પાળવાની દીક્ષા જેવી ગંભીર વસ્તુની સમજદારી પણ તેવા સંસ્કારિત બાળકોમાં વિના મતલોદે સ્વીકારાએલી છે. આઠ વર્ષ પછી કોઈ વિશિષ્ટ બાળક જે કેવળજ્ઞાન પામવાને પણ લાયક બની શકે છે તો પછી દીક્ષા લેવાને લાયક બનવામાં શંકાને સ્થાન રહેતું જ નથી. હા, દુનિયામાં જેમ બધાં બાળકો ચમત્કારિક શક્તિ ધરાવતાં નથી, પણ કોઈક જ ધરાવે છે, એ હકીકત છે, તેમ બધાં બાળકો દીક્ષાના માર્ગે વળતાં નથી, પરંતુ જેમનો આત્મા યોગ્ય હોય તે ક્રતિપ્રય બાળકો જ દીક્ષાના માર્ગે આવવા તત્પર થાય છે. તેમાં રૂકાવટ ઉભી કરવી તે તેઓના પ્રકૃતિદત્ત અધિકાર ઉપર ત્રાપ મારવા જેવું છે. આ સંબંધમાં મુંબાઈના વડાપ્રધાનના શબ્દો જોવા જેવા છે.

“આ (બાલદીક્ષાની પ્રથાનો વિરોધ કરવો તે) કેવળ સામાજિક સુધારાનો પ્રશ્ન છે એમ કહી શકાય તેમ નથી.....કોઈપણ વ્યક્તિનું જીવન તેના વર્તમાન જીવન માત્રથી શરૂ થાય છે, એમ નથી, પણ તેની પાછળ અનેક લવોનાં કર્મોની ભૂમિકા રહેલી છે. વળી બાળપણમાં સંસાર ત્યાગ કરેલાઓમાંથી અનેક મહાપુરૂષો પાક્યાનું પણ આપણે જાણીએ છીએ, સંત જ્ઞાનેશ્વર જેવા સમર્થ વિદ્વાનો આદ્યવયમાં સંસાર ત્યાગી બન્યા હતા * આ (બાળદીક્ષાનો) આખો પ્રશ્ન ત્યાગની ભાવના સાથે જોડાયેલો છે. આ ત્યાગભાવના આપણા ભારતદેશની એક લાંબા કાળથી ચાલી આવતી પરંપરા છે, આ ભારતદેશની સભ્યતા અને સંસ્કૃતિ ત્યાગ ઉપર આધારિત છે, ત્યાગની ભાવના ધર્મ સાથે જોડાયેલી છે અને ધર્મ માનવ જીવનનો સાર છે. તો આ પરિસ્થિતિમાં ૨૧ વર્ષની નીચેનો સગીર કે આઠ દશ વર્ષનો ન જ હોવો જોઈએ એવું કહ્યું નથી. ગમે તેટલા વર્ષનો કોઈ શકે, આઠ વર્ષનો કે સોળ-સત્તર વર્ષનો કોઈ પણ હોઈ શકે. જે પૂર્વ જન્મના સંસ્કારને લીધે પૂરી સમજણવાળો હોય અને તે દીક્ષા લેવા માગતો હોય તેને હું

* જૈન શ્રમણોમાં તો આર્યવજ્રસ્વામી, વજ્રસેનસૂરિજી, સોમસુન્દરસૂરિજી શ્રી મુનિસુન્દરસૂરિજી, શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી, આદિ અનેક યુગપ્રધાનો અને પ્રસાવક આચાર્યો તથા ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી જેવા અનેક વાચકો વગેરે મોટા ભાગે બાલદીક્ષિતો જ થયા છે.

કેમ અટકાવી શકું ?” (કલ્યાણ માસિક, વર્ષ ૧૨, અંક ૮, પૃ. ૫૪૬, ઓક્ટોબર ૧૯૫૫)

“એક બીજી પણ એવી બાબત છે કે જેને મારે સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ. સાધુઓ અને સંન્યાસીઓના જે સંપ્રદાયોને મેં જોયા છે તે બધા સંપ્રદાયોમાં મારે જોનાને ગૌરવ આપતાં કહેવું જોઈએ કે જોનાના સાધુઓએ આજે પણ તપ અને આત્મસોગને જેટલા વિશાળ પ્રમાણમાં જળવી રાખ્યા છે, એટલો બીજા સંપ્રદાયોએ જળવડે નથી...કેટલાક માનનીય સભ્યોએ બાળલક્ષના કાયદાને નિર્દેશ કર્યો છે, પરંતુ બાળલગ્નો, એ સંન્યાસ દીક્ષાઓ કરતાં તદ્દન ભિન્ન વસ્તુ છે, અને નથી સમજાવતું કે આ બે વસ્તુઓને સરખાવી જ રીતે શકાય ? લગ્ન એ સામાન્ય વસ્તુ છે, જ્યારે સંન્યાસદીક્ષા એ અસાધારણ વસ્તુ છે.....હું નથી ધારતો કે શંકરાચાર્ય, હેમચન્દ્રસૂરિ, અને જ્ઞાનેશ્વર જેવા આત્માઓના માર્ગમાં અવરોધ કરવાનું આપણે માટે યોગ્ય હોય !...માનવ સ્વભાવમાં એની (ધર્મની) ઝંખના એવી છે કે જેને દબાવી શકાતી નથી અને તેને દબાવવી પણ ન જોઈએ” (દિવ્યદર્શન-વર્ષ ૪, અંક ૧૫, તા. ૨૪-૧૨-૫૫)

શિષ્ય નિષ્કેટિકા—

વળી ન્હાના બાળકોને જો ચોરી-છૂપીથી દીક્ષા અપાય તો તેને સામાજિક અન્યાય માન્યો છે, ચોરી-છૂપીથી દીક્ષા અપાય જ નહિ, આપવી એ અધર્મ છે, શાસ્ત્રમાં પણ તેનો નિષેધ કરેલો છે. દીક્ષાને માટે અયોગ્યના લેદો પૈકી ૧૮મો લેદ શિષ્યનિષ્કેટિકાનો કહ્યો છે. (જુઓ પૃ. ૧૨). તેનો અર્થ માતા-પિતાની રજા વિના અપહરણ કરીને દીક્ષા આપવી તેને ચોરી અથવા નિષ્કેટિકા કહેવાય છે, એ રીતે દીક્ષા આપવી અકલ્પ્ય છે. આ ચોરી નિશીથાદિ શાસ્ત્રોના ‘દ્વિરદ્વ’ વચનથી આઠથી સોળ વર્ષની ઉંમર સુધી ગણાય છે. (જુઓ નિશીથ સૂત્ર ઉદ્દેશો ૧૧, ભાષ્ય ગાથા ૪૪૪ અને તેની ચૂર્ણિ.) સોળ વર્ષથી ઉપરની ઉંમરવાળાને માટે નિષ્કેટિકા ગણાતી નથી. શાસ્ત્રકારના મતથી સોળ વર્ષની ઉંમર થતાં સગીર મટી જાય છે અને અગાઉ રાજકીય કાયદાઓનું સગીર ધોરણ પણ એ જ હતું. હાલની સરકારના કાયદાનું ધોરણ ૧૮ વર્ષનું છે. તે પછી જગતના લૌકિક વ્યવહારોમાં પણ રજામંદીની આવશ્યકતા મનાતી નથી તો ધાર્મિક વ્યવહારોમાં પણ ન મનાય તે સ્પષ્ટ સમજાય તેવી સાદી વાત છે. સ્ત્રીઓની દીક્ષામાં તો શાસ્ત્રકારે આખી ઉંમર રજામંદીની આવશ્યકતા જણાવેલી છે.

રજા-અરજાનો વિવેક—

દીક્ષા મહામંગળ ચીજ છે, તેને સ્વીકારતાં જો પોતાનાં ઉપકારી માતા-પિતાનું જ અમંગળ થાય તો તે ઈષ્ટ નથી. આથી જ પુણ્ય ઉંમરના મહાનુભાવોને દીક્ષા આપવામાં યદ્યપિ નિષ્કેટિકા લાગતી નથી, તથાપિ તેવા મુમુક્ષુએ પોતાના માતા-પિતાની અનુમતિ મેળવીને આ મંગળ કાર્ય કરવું, એવી શાસ્ત્રની મર્યાદા છે. તેમાં કદાપિ મોહમૂઢ માતા-પિતાને સમજાવતાં માયા કરવી પડે તો પણ તે ધર્મલાભ તરીકે ગુણ માટે હોવાથી દોષરૂપ નથી. હા, જો તેઓ કોઈ ઉપાયે અનુમતિ ન જ આપે તો તેમની રજા વિના પણ દીક્ષા લઈ શકાય, પરંતુ તેઓના નિર્વાહ વગેરેનું સાધન પૂર્ણ કરીને દીક્ષા લેવી જોઈએ. એ રીતે વિધિથી કરેલો માતા-પિતાનો ત્યાગ

‘જ્ઞાન ઔષધ’ના ન્યાયે અત્યાગ (સેવા) રૂપ છે. ઉલટું માતા-પિતાદિના મોહથી મુંઝાઈને જો મુમુક્ષુ ત્યાગ ન કરે તો તેનો અત્યાગ એ જ ત્યાગરૂપ છે. (બુઓ આ ગ્રંથનાં પૃ. ૨૫ વગેરે) ઉપરના વિવેચનથી એ સ્પષ્ટ છે કે જૈનદીક્ષામાં નથી લોભની દૃષ્ટિ, કે નથી સ્વાર્થની વૃત્તિ. છે ફક્ત એક આત્માનુગ્રહની નિર્મળ ભાવના.

જૈનદીક્ષાનું વૈશિષ્ટ્ય—

આ ગ્રંથનું મનન કરતાં ભાગવતી દીક્ષા અને જૈન સાધુજીવન સંબંધી ઘણી વિશેષતાઓ સમજાય છે, તેના કેટલાક નમુના આપણે જોઈએ.

(૧) ‘દીક્ષા લેનારો રાજવિરોધિ, કે ચોરી-જારી વગેરે ગુન્હાહિત કૃત્ય કરનારો હોવો ન જોઈએ’ આથી સમજાય છે કે જૈનદીક્ષા રાજ્યાનુકુળ છે.

(૨) ‘દીક્ષા લેનારો કોઈના દેવાથી પીડિત કે ખરીદાએલો હોવો ન જોઈએ’ આથી સમજાય શકાય છે કે ભાગવતી દીક્ષા નીતિનું રક્ષણ અને ગુલામી પ્રથાનો વિરોધ કરનારી છે.

(૩) ‘દીક્ષા લેનાર જાતિથી અસ્પૃશ્ય-ચંડાળ વગેરે જાતિનો અને કર્મથી કસાઈ વગેરેનો ધંધો કરનારો ન હોવો જોઈએ, તેમ જ શરીરથી પણ હુલો-લંગડો, કે નાક-કાન-આંખ વિનાનો વ્યક્તિ ન હોવો જોઈએ’ આ નિયમનથી સનાતન કાળથી જૈનદીક્ષાનું ઉચ્ચ ધોરણ જળવાઈ રહેલું સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. ‘સમાનતા’ના કૃત્રિમવાદથી કર્મ સર્જિત ઉચ્ચતા-નીચતા વગેરે ભેદો ભુંસાઈ જતા નથી, એ પણ હકિકત છે. એ તો ત્યારે જ ભુંસાય કે જ્યારે આત્માને લાગેલાં કર્મોનો સમ્પૂર્ણ ક્ષય કરાય ! અને તે કરવા માટે જ ચારિત્રધર્મ આરાધવાનું અનંત જ્ઞાનીઓનું એલાન છે.

(૪) ‘સમ્યક્ત્વપૂર્વક શ્રાવકનાં મતોનું પાલન વગેરે કરેલાં દીક્ષા આપી શકાય છે, તેમ એ ગુણોને નહિ સ્પર્શેલા પણ યથાભદ્રિક-સરળ પરિણામી જીવને પણ જો તેનામાં દીક્ષાની યોગ્યતા હોય તો સમ્યક્ત્વનો આરોપ કરીને દીક્ષા આપી શકાય છે. એથી સર્વ આર્ય-દર્શન સંમત ‘યદ્દહેરેવ વિરજેત્ તદ્દહેરેવ પ્રવ્રજેત્’ અર્થાત્ ‘જે દિવસે તમોને વૈરાગ્ય પ્રગટે તે જ દિવસે તમે સંસારનો ત્યાગ કરી દો’ એ સૂત્ર અબાધિત રહે છે અને એથી ગૃહસ્થાશ્રમ કરતાં ત્યાગની-દીક્ષાની શ્રેષ્ઠતા હીવા જેવી સ્પષ્ટ દેખાય છે.

(૫) ‘ગુરૂં દીક્ષા લેનારની પરીક્ષા દીક્ષા આપવા પૂર્વે અને પછી વડી દીક્ષા આપતાં પહેલાં પણ કરવી, મુહૂર્તખળ જોવું, શુભ નિમિત્તોનો યોગ મેળવવો’ ઇત્યાદિ અહીં કરેલાં વિધાનોથી સ્પષ્ટ છે કે દીક્ષામાં મનસ્વી ઉતાવળને લેશ પણ સ્થાન નથી, શ્રમભ્રમસંઘમાં અનિષ્ટ તત્ત્વો પ્રવેશ ન કરી શકે તે માટે આ નિયમન ઘણું મહત્ત્વનું છે.

(૬) ‘દીક્ષા લેનારે ચૈત્યવન્દનાદિક વિધિથી દીક્ષા લઈને નિત્ય ગુરૂકુળવાસમાં રહેવું, એકલ સ્વચ્છંદ વિહારી ન થવું, પ્રતિક્રમણ-પ્રતિલેખના, પચ્ચક્ષણાણુ, સૂત્રાર્થ ભણવાં, સ્વાધ્યાય સમિતિ-ગુપ્તિ વગેરે ચારિત્રના મૂળ-ઉત્તર ગુણોમાં સદા તત્પર રહેવું, યોગોદ્ધત્તન કરવું, શુભભાવના-ધ્યાન વગેરેથી આંતર શુદ્ધિ કરવી’ ઇત્યાદિ વિધાનોથી ભરતચક્રી કે મરૂદેવા માતાના દષ્ટાન્તનો કે એકાન્ત નિશ્ચય નયના પરિણામવાદનો આશ્રય લઈને વ્યવહાર ધર્મ-

ક્રિયાનું વિલોપન કરવું યોગ્ય નથી. આ ગ્રંથના પૃ. ૩૮માં 'જિનમત વ્યવહાર-નિશ્ચય ઉભય નયાત્મક છે, તેમાંના વ્યવહાર નયનો ઉચ્છેદ થતાં તીર્થનો જ અવશ્ય ઉચ્છેદ થાય છે' એમ સાફ જણાવ્યું છે.

એવી અનેક વિશિષ્ટતાઓ જણાવીને આત્માને સુવિશુદ્ધ સામાચારીના સેવનથી સંયમની પુષ્ટિ કરવાપૂર્વક ભાવચારિત્રના વિકાસક્રમમાં ઉંચે ચઢવાનો માર્ગ બતાવનારો આ એક અમૂલ્ય ગ્રંથ છે. **ઉત્સર્ગ અને અપવાદ—**

આ ગ્રંથ મુખ્યત્વે સાધુના આચારોનું પ્રતિપાદન કરે છે. આ આચારો એટલે 'શુષ્ક ક્રિયાની બળ ગુંથણી' નથી, એની પાછળ સાધુના મૂળ પંચ મહાવ્રતોના-ચમોના શુદ્ધ પાલનની ભવ્ય દૃષ્ટિ રહેલી છે. એ યમો નીચે પ્રમાણે છે.

(અ) એકેન્દ્રિયાદિ કોઈપણ જીવને મારવો નહિ, મરાવવો નહિ, મારતાને વખાણવો નહિ. (અહિંસા)

(બ) હાંસી વગેરેથી પણ જરાય જીકું બોલવું નહિ, બોલાવવું નહિ, બોલતાને સાફ જાણવું નહિ. (સત્ય)

(ક) ઘાસના તરણા જેવી ચીજ પણ અદત્ત લેવી નહિ, લેવડાવવી નહિ, લેતાને સાફ માનવું નહિ. (અચોર્ય)

(ખ) ચેતન કે જડ પણ સ્ત્રી વગેરે રૂપ સાથે ભોગ કરવો નહિ, કરાવવો નહિ, કરતાને અનુમોદવો નહિ. (બ્રહ્મચર્ય)

(ગ) કોડી માત્રનો પણ સંગ-પરિગ્રહ રાખવો નહિ, રખાવવો નહિ, રાખતાને ટેકો આપવો નહિ. (અપરિગ્રહ)

જૈન મુનિ થનારનાં એ પાંચે મહાવ્રતો છે અને તે મન-વચન-કાયાથી અંગીકાર કરવાનાં હોય છે. એની સાથે છટ્ટું વ્રત રાત્રિભોજન વિરમણ પણ એ જ રીતે રાત્રિભોજન ન કરવું, ન કરાવવું અને ન અનુમોદવાનું છે,

અહીં એવો પ્રશ્ન થાય કે 'જીવનમાં આ રીતે સર્વથી અહિંસાદિક વ્રતોનું પાલન થવું શક્ય નથી' પણ આવો પ્રશ્ન એ ટુંકી દૃષ્ટિનો ખ્યાલ છે. શાસ્ત્રમાં એટલા જ માટે અનેક પ્રકારના ઉત્સર્ગો અને કારણિક અપવાદો દેખાડેલા છે. તથા તે આચરવાની યતનાઓ પણ બતાવી છે. જેથી સંયમ વિરાધના અને આત્મવિરાધના વગેરે થાય નહિ. (જીઓ પૃ. ૬૮ વગેરે) મહાવ્રતો બરાબર ચાળી શકે તે માટે સાધુને નિર્દોષ ભિક્ષા, સ્થંડિલ, વસ્ત્ર-પાત્ર, તેની પરીક્ષા કરવી, વસતિ, કાળ + વગેરેનો વિધિ, પાદવિહાર, ચિકિત્સા, ભૂમિશયન, કેશ-હ્રયન, બ્રહ્મચર્યની વાડો, ઔધિક અને ઔપગ્રહિક ઉપધિ, * રજોહરણ-મુહુર્ત, તે વગેરેનું

+ કાળે ઉદ્ધરવામાં કોઈ કાળે એકઠો કરવાની પણ એક વધારે ઇરિયાવહિ કરે છે, તે વાસ્તવિક જણાતી નથી. (જીઓ. પૃ. ૬૮),

* પ્રમાણથી વધારે લાંબા ઓઘા અને પ્રમાણ વિનાની ખાંધી રાખેલી-મુહુર્ત, વગેરે શાસ્ત્રાધારથી રહિત છે (જીઓ પૃ. ૧૮૨-૮૩-૮૪).

પ્રમાણ, ઉપયોગ, હેતુ, મુહ્યત્તિ વગેરેનું પ્રતિલેખન અને તેમાં વૈજ્ઞાનિકપણું (બુઝો પૃ. ૬૫-૬૮ ૬૫), નાના મોટાનો વિનય, શ્રુતાધ્યયન, આભાવ્યતા વિવેક, પરીષદ સહન, ધ્યાન, પ્રાયશ્ચિત્ત શોધન, સહલાવના, વગેરે પાયાથી શીખર સુધીની દરેક બાબતોનો ઉકેલ કરતી વ્યવસ્થા આ ગ્રંથમાં જેમ જેમ જોઈએ છીએ તેમ તેમ એના મૂળમાં રહેલી સર્વસદૃષ્ટિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. 'એક છાંટો નીચે પડતાં સાધુએ ભિક્ષા વહોરવી નહિ, તેથી ષટ્કાય જીવોની વિરાધના થાય' ઇત્યાદિ અનેક અપાયોથી બચાવી લેનારા ધર્મના દીર્ઘદૃષ્ટિયુક્ત નક્કર આવા વિધિ-નિષેધો સર્વજ્ઞ વિના બીજે કરી પણ કોણ શકે? કોઈ જ નહિ.

એક નાનામાં નાના જીવ જંતુની હિંસા ન થઈ જાય એ માટે સાધુને ગોચરીનો પણ ત્યાગ કરી દેવાની આજ્ઞા ફરમાવનારાં જૈનશાસ્ત્રોમાં પંચેન્દ્રિય જીવની હિંસાથી યુક્ત એવા 'માંસાહાર'ની વાત કદી પણ સુસંગત થઈ શકે તેમ નથી. જૈનદર્શનમાં જ્યારે માંસ-મદિરા વગેરે મહાવિગઢઓ ગૃહસ્થોને પણ કેવળ અભક્ષ્ય જ ફરમાવેલી છે, ત્યારે યતિ જીવનમાં તો માંસાહારને સ્થાન હોઈ શકે જ નહિ, એ વાત નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે.

સાધુજીવનની પ્રતિષ્ઠા—

આ ગ્રંથમાં વસતિ દ્વાર જોતાં 'પૂર્વે સાધુઓ જંગલમાં રહેતા અને હવે વસતિમાં રહે છે, તે શિથીલાચાર છે' એમ માનવું જોઈ શકે છે, સ્થવિરકલ્પીઓનો પૂર્વકાળથી વસતિવાસ છે, ઉપધિદ્વાર જોતાં 'પૂર્વે સાધુઓ નગ્ન રહેતા અને હવે શિથીલ થવાથી વસ્ત્રો વાપરે છે' એમ માનવું તે પણ જોઈ શકે છે. પહેલેથી જ સાધુઓનું વસ્ત્ર-પાત્રધારીપણું છે અને તે કલ્પ-સૂત્રના આચેલકચાદિ કલ્પોથી પણ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે. નગ્નપણામાં મુક્તિ માનનારા દિગમ્બરોનો મત તો પાછળથી એટલે લગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૬૦૯ મા વર્ષે કેવળ શિવભૂતિજીથી શરૂ થયો છે. છતાં તે દિગમ્બરોના પણ કેટલાક ગ્રંથોમાં સાધુને તથા સાધ્વીને પણ વસ્ત્ર-પાત્રાદિ ઉપધિનું ગ્રહણ સ્વીકારાએલું છે, એ ભૂલવું જોઈએ નહિ. (બુઝો મૂલાચાર, પૃ. ૧૯ તથા પૃ. ૧૬૩.) વિહારદ્વાર વગેરે જોતાં 'સાધુ, વધારે લોકોપકાર થતો હોય તો રેલવિહાર વગેરે પણ કરી શકે' ઇત્યાદિ માનવું એ પણ ખરખીલાઈ છે. સાધુ, જીવનભરના સામાયિકવાળો છે, સાવધ માત્રનો ત્યાગી છે, બે ઘડીના સામાયિકવાળો શ્રાવક પણ આવાં (સાવધ) કાર્યો ન કરી શકે તો સાધુ કેમ કરી શકે? અર્થાત્ ન જ કરી શકે, એ સુતરાં સિદ્ધ છે. સાધુએ સાધુ જ રહેવું જોઈએ, સાધુ જીવનમાં રહીને લોકની કે રાષ્ટ્રની સેવાનો સ્વાંગ ધરવો કે લોક અથવા રાષ્ટ્રસેવક તરીકે જીવીને ધર્મશુદ્ધિપણનો સ્વાંગ ધરવો, તે બન્ને વસ્તુતઃ દેશની, રાષ્ટ્રની કે ધર્મની ઉન્નતિ માટે ખતરનાક છે. પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં (મર્યાદામાં) રહીને સાચી સેવા કરવાથી જ ખરી ઉન્નતિ થાય છે. માન-પાન, કે સુખ-સગવડની ખાતર પ્રમાદનો અતિરેક કરનારા સાધુઓને આ ગ્રંથ ચીમકી આપે છે, કે જે સાધુજીવનની પ્રતિષ્ઠા માટે આવકાર પાત્ર છે. (બુઝો પૃ. ૪૦૧ વગેરે) 'સાધુએ પાસંથાદિકનો સંસર્ગ ન કરવો અને કરવો પડે તો પોતાના સંયમશુભોની શુદ્ધિ વગેરે સાચવીને કરવો' (બુઝો પૃ. ૪૦૫ વગેરે). શાસ્ત્રની આ વિધિ જોતાં દેશ-કાળ-જમાનાના બદલાને શાસ્ત્રોની અવગણના કરીને ગમે તેની સાથે સંસર્ગ

કરવાની વાતો કરવી અઘટિત છે. સાધુએ સમતા કેળવીને પોતાને ક્યાંય દેશ ન થઈ જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે. (નુઓ પૃ ૦ ૩૫૩.)

પદવિધાન વગેરે—

વિધિથી દીક્ષિત થએલો સાધુ આવા વિશુદ્ધ આચારપાલનથી જેમ જેમ સુયોગ્ય અને તેમ તેમ તેને ગુરુએ ગણિ-વાચક-કે સૂરિપદે પ્રતિષ્ઠિત કરવાનું વિધાન પણ આ ગ્રંથની ગા. ૧૩૨માં કરેલું છે. એથી એ સમજી શકાય છે કે યોગ્યને યોગ્યપદ પ્રદાન કરવું એ શાસ્ત્ર-વિહિત વસ્તુ છે. સંસારમાં પણ આવો વ્યવહાર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ગા. ૧૩૮ માં ‘અયોગ્યને યદ્વા તદ્વા પદવી આપનાર મહા પાપકારી છે’ એમ બતાવવાનું પણ ગ્રંથકાર ચૂક્યા નથી. જૈન સાધુઓમાં ગુરુપદે રહેલાઓની પણ અસાધારણ જવાબદારી છે. એ જ ગાથાની ટીકામાં આગળ ચાલીને જિનાજ્ઞા વિરુદ્ધ ચાલતા કુગુરુ અને કુશિષ્યોને શ્રમણસંઘ બહાર કરવાની પણ આજ્ઞા છે, ‘વર્તમાનમાં એવા ઉત્તમ ગુરુઓ નથી’ એમ કહેનારને પુષ્કરિણી વાવડીઓ અને આજની વાવડીઓ, વગેરે અનેક વસ્તુઓનાં દૃષ્ટાન્તો આપીને વર્તમાનમાં પણ ભવભીરુ અને આગમતત્ત્વર ગીતાર્થ ગુરુઓની ગૌતમાદિ ગુરુઓ જેવી કાર્યસાધકતા સુંદર રીતે સમજાવી છે. આ કારણે જ કલ્પાકલ્પમાં પરિનિષ્ઠિત એવા શાસ્ત્રાનુસારી ગુરુઓનું જ વચન માન્ય કરવા યોગ્ય ઠરાવ્યું છે. (નુઓ-પૃ ૦ ૩૦૪, વગેરે.)

પરમાત્મપદની ચાવી—

ગ્રંથકાર મહર્ષિએ ઔદિકાદિ સામાચારીના વિશેષોથી શ્રમણધર્મનો સાધનાક્રમ વિસ્તારથી વર્ણવીને અન્તે ગુર્વાદિ ગરુછ પ્રત્યેની પોતાની કરજો બજાવી ચૂકેલા સાધકને અનશન સાધવાનો તથા કાન્દર્પિકી આદિ અનિષ્ટ ભાવનાઓ નહિ સેવવાનો વિધિ બતાવ્યો છે. આ પ્રમાણે સાપેક્ષ-સ્થવિરકલ્પીશ્રમણ સાધકનો ધર્મ સાધ્યન્ત બતાવીને ચોથા વિભાગમાં ચાર ગાથાઓ વડે જિનકલ્પી આદિ શ્રમણોનો નિરપેક્ષ યતિધર્મ વર્ણવ્યો છે. તેમાં જિનકલ્પી પણ એકાન્ત નશ્ન જ નથી હોતા અને રજોહરણાદિ તો તેઓને પણ રાખવાનું વિધાન છે જ. સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની આરાધના કરતો સાધક ભવસ્થિતિ પરિપાક થતાં ભાવચારિત્રને સ્પર્શી અપ્રમત્ત ભાવને પામે છે, પછી અપૂર્વકરણ વગેરે કરીને અનાદિ મોહની ઉપશમના વા ક્ષપણા કરે છે. ક્ષપણા કરનારો મહાત્મા શેષ પણ ઘાતીકર્મો વગેરેનો ક્ષય કરીને અનન્ત કેવળજ્ઞાન-દર્શનને પામે છે, તે પામીને પછી મોક્ષમાં જાય છે, સિદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત થઈ રહે છે. આ છે આત્માને પરમાત્મા બનાવવાની વિકાસ શ્રેણી. તેની સિદ્ધિ ચારિત્ર વિના કોઇને કદાચ શક્ય જ નથી. માટે જ દીક્ષા એ વિશ્વોદ્ધારનો મહામૂલો મંત્ર છે, આર્ય સંસ્કૃતિનો પ્રાણ છે, જૈનશાસનનો મૂલાધાર છે.

તુલનાત્મક દષ્ટિપાત—

ભારતમાં દાર્શનિક પંડિતોએ બે વિચારધારાઓ પ્રમાણિત કરી છે. એક શ્રમણસંસ્કૃતિ અને બીજી વૈદિક સંસ્કૃતિ. શ્રમણસંસ્કૃતિના બે ભેદો પડે છે, એક જૈન અને બીજો બુદ્ધ. મારી શ્રદ્ધા છે કે આમાં જૈન સંસ્કૃતિ સૌથી પ્રાચીન છે. તેનું મૂળ યુગના આદિકાળથી, અર્થાત

ભગવાન શ્રી ઋષભદેવસ્વામિથી છે. પછી તેમાંથી વૈદિક અને બૌદ્ધાદિક વિચાર ધારાઓ ક્રમે ક્રમે નીકળી છે. (બુઓ કલિકાળ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિકૃત ત્રિષષ્ટિ શ૦ પુ૦ ચ૦ પર્વ ૧ હું, વગેરે.) કોઈ પણ દર્શન-પંથ કે મત પોતાની આગવી ચુરૂ સંસ્થા ધરાવ્યા વિના રહી શકતો નથી. ઉદાહરણ તરીકે મુસલમાનોને ફકીર, ખ્રીસ્તીઓને પાદરી, પારસીઓને દસ્તુર, બૌદ્ધોને ભિક્ષુ, વૈદિક હિન્દુઓને ચરક-પરિવ્રાજક-સંન્યાસી-ગોસાંઈ વગેરે. આ સૌના આચાર વગેરેનું પ્રતિપાદન કરતા ગ્રંથો પણ પ્રત્યેક મતમાં મોજુદ છે. અહિંસાદિ યમ-નિયમો ઉપર ઓછા-વધતા અંશે ભાર મૂકાયેલો તેમાં પણ ભેદાય છે. છતાં પ્રમાણિકપણે જોઈએ તો આરંભ-પરિવ્રજના ત્યાગપૂર્વક સર્વાંગીણ અહિંસા આદિ યમ-નિયમોનું વિધાન જૈનશ્રમણ નિર્ગ્રંથોનું શ્રેષ્ઠ છે. તેનું કારણ સૂક્ષ્મદષ્ટિથી નિરૂપિત તેમના શાસ્ત્રગ્રંથો છે. વધારે શું ? ચરક-પરિવ્રાજક વગેરે કોઈ પણ ભિક્ષાચરને ભિક્ષાદિનો અંતરાય પડે તે રીતે જૈનશ્રમણોને ભિક્ષા લેવાનો પણ નિષેધ છે (બુઓ. પૃ૦ ૧૦૭ વગેરે). એમ જૈનશાસ્ત્રોમાં અહિંસાની ઘણી જ સૂક્ષ્મદષ્ટિ ચિતવી છે.

શ્રમણોનો ઉપકાર—

આ વિશ્વવંદ્ય શ્રમણ-શ્રમણી વર્ગ સર્વ કોઈને ઘણો ઉપયોગી છે. મનુષ્યમાં માનવતા, નીતિ, વ્યવહારશુદ્ધિ, સફજ્ઞાન, દયા, દાન, સદાચાર, સેવા, વગેરે ઉચ્ચ સંસ્કારોને ઉત્પન્ન કરનાર-સંચયન કરનાર-પોષણ કરનાર-વૃદ્ધિ કરનાર આ જ વર્ગ છે. સાધુપુરૂષના એક વચન માત્રથી અનેક ભવ્ય મનુષ્યોનાં જીવન ધોરણો સુધરી જઈને જે હૃદય પરિવર્તન થાય છે તે રાજકીય હજારો કાયદાઓથી સેંકડો વર્ષો પણ શક્ય નથી. જનતા ઉપર શ્રમણોનો શું આ જેવો તેવો ઉપકાર છે ? આના જેવું કારગત ઉત્પાદન જગતમાં બીજું કયું છે ? અને એનું માર્ગદર્શન કરાવનારા જુગ જુગના દીવા જેવા ગંભીર શાસ્ત્ર-સાહિત્યગ્રંથોનું સર્જન કરી તેનો અમર વારસો આપનાર વર્ગ પણ કયો છે ? કહેવું જ પડશે કે તે જૈનશ્રમણ વર્ગ છે. સ્વ૦ સાક્ષર મોહનલાલ દલીચંદ જૈન સાહિત્યના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસમાં પોતાનું નિવેદન કરતાં પૃ૦ ૩૨ માં સાચું જ લખે છે કે—

“ સાહિત્ય સર્જકો પ્રધાનપણે શ્વેતામ્બર સાધુઓ-આચાર્યો-મુનિઓ છે. શ્રીમહાવીરના પ્રવચન-આગમ સાહિત્યની ‘પંચાંગી’ છે, તેમાં મૂલ આગમ પર નિયુક્તિ, ભાષ્ય, ચૂર્ણિ, અવચૂર્ણિ, ટીકા, વૃત્તિ, વગેરે ઉત્પન્ન કરવા ઉપરાંત તે આગમને અનુલક્ષીને ધાર્મિક ગ્રંથો તથા સાહિત્ય પ્રદેશોમાં વિહરી તે તે વિષયની કાવ્ય, મહાકાવ્ય, નાટક, કથા, કાદંબરી, વ્યાકરણ, છંદ, કોષ, જ્યોતિષ, ન્યાય, તર્ક, આદિ વિવિધ વિષયોની કૃતિઓ રચનાર તરીકે સંસારત્યાગ કરી શ્રમણ દીક્ષા લઈ ધર્મોપદેશક તરીકે સ્થાને સ્થાને વિહરનાર આચાર્યોનો અને તેની શિષ્યપરંપરાનો ઉપકાર મુખ્યપણે છે, કે જે કદી ભૂલી શકાય તેવો નથી.”

આવી મહાઉપકારી અને સમાજના ઉત્થાન-ઉત્કર્ષ તથા અભ્યુદય તેમજ નિઃશ્રેયસ માટે અત્યંત જરૂરી જૈનશ્રમણ સંસ્થાને આપણે જેટલી અભિવન્દના સાથે અંજલી આપીએ તેટલી ઓછી છે. એ નિરાબાધ રીતે ચિરંજીવ રહે તે માટે આ ગ્રંથનું વિધાન અતિ ઉપકારક છે આ ઉત્તમ શ્રમણ સંસ્થાને એ દષ્ટિએ જ નિહાળવાનો સરકારનો પણ ધર્મ છે, એમ કહીએ તો તે ખોટું નથી જ.

ભાષાન્તરકાર—

હવે આપણે આ ઉદ્દ્યોધન પૂરું કરવા પૂર્વે આ ગ્રંથના ભાષાન્તરકાર મુનિશ્રીને યાદ કરી લઈએ. પ્રથમ ભાગના ઉદ્દ્યોધન પૃ. ૧૫ માં આ ભાષાન્તરકારનો પરિચય આપીને અમે લખ્યું છે કે—“ આવો પ્રાણુવાન પરિશ્રમ તેઓ બીજા ભાગના ભાષાન્તર માટે પણ કરે એવું જરૂર ઇચ્છીએ.” કહેવાની જરૂર નથી કે પ્રથમ ભાગનું ભાષાન્તર બહાર પડી ગયા પછી તુરત જ તેમણે બીજા ભાગનું ભાષાન્તર લખવાનું કામ હાથમાં લીધું અને આજે તો આજો ગ્રંથ પ્રગટ થવાની તૈયારીમાં છે. આ રીતે પ્રગટ કરેલી ઇચ્છાને સફળ થતી જોઈને મને સૌથી અધિક આનંદ થાય તે સ્વાભાવિક છે. આ ભાષાન્તરના રોયલ આઠ પેજ ૫૬ રૂમાં તો આજ પૂર્વે છપાઈ ગયા છે અને એટલા ભાષાન્તરમાં કરેલાં ભિન્ન ભિન્ન ટિપ્પણોનો આંક ૨૯૦ નો આવ્યો છે. હજુ મૂલ ગ્રંથનાં સુદ્રિત ૩૩ પાનાનું ભાષાન્તર છપાવવાનું પ્રેસમાં ચાલુ છે. આ ઉપરથી આ ભાગનું ભાષાન્તર પણ કેટલું દલદાર-વિશાલકાય થયું છે, તથા તેની પાછળ ભાષાન્તરકાર મુનિશ્રી ભંદ્રકર વિજયજીનો કેટલો અભ્યાસપૂર્ણ પરિશ્રમ થયો છે, તેનો વાંચકો પોતે જ ખાલ કરી લેશે. મુનિશ્રીના આ શુભ પરિશ્રમને આપણે ધન્યવાદ આપીએ અને ઇચ્છીએ કે પાઠકો આમાં કોઈ છદ્મસ્થસુલભ લુલ દેખાય તો તે સુધારીને સારતત્ત્વ ગ્રહણ કરશે. ઉપરના અદ્ય વિવેચનથી આ ભાષાન્તરગ્રંથની ઉપકારશીલતા માટે હવે અમે કંઈ વધારે કહીએ તેના કરતાં ગ્રંથ પોતે જ તે સારી રીતે કહેશે. મુનિશ્રીની વિનંતિથી મને આ ભાગનું પણ ઉદ્દ્યોધન લખવાનો લાલ મળ્યો તે માટે ખુશી અનુભવું છું. પ્રાન્તે પ્રથમ વિભાગના ઉદ્દ્યોધનમાં પ્રગટ કરેલી અમારી શુભેચ્છાનું અહીં અમે આ વિષયને લાયક પુનરુચ્ચારણ કરીએ છીએ અને શ્રી જિનવચનથી અન્યથા અમારાથી કંઈ લખાયું હોય તેનું મિથ્યાદુષ્કૃત આપતા વિરમીએ છીએ.

“ ધર્મમાં કે વ્યવહારમાં મનુષ્યો જે અનેક પ્રકારના વિચાર, વચન કે પ્રવૃત્તિમાં દોષો સેવતા માલુમ પડે છે, તે નિઃકેવળ તેઓની અજ્ઞાનતાને આભારી છે. તે સૌ સમ્યગ્જ્ઞાન પામે એ માટે જ મહાપુરૂષો ઉત્તમ પ્રકારના સાહિત્યનું સર્જન કરે છે. તે પ્રતિના આ એક ગ્રંથ-રત્નનો વાચકો આદર કરે, આદર કરીને માનવતાના મંદિરમાં અધ્યાત્મભાવનાના દીવા પ્રગટાવે, તેના પ્રકાશમાં પોતાના જીવનને આદર્શ શ્રમણપણાના રંગથી રંગે, રંગીને સ્વ-પરની અભ્યુદય તેમજ નિઃશ્રેયસની સાધનામાં કદમ કદમ આગળ વધે અને આગળ વધીને વિશ્વતારક શ્રમણસંસ્કૃતિનો વિશ્વમાં જય જયકાર બોલાવે, એ જ શુભેચ્છા.

વીર સં. ૨૪૮૪, વિ. સં. ૨૦૧૪,
જેઠ સુદ ૧ સોમવાર, આં વિજય-
દાનસૂરિજ્ઞાનમંદિર-પૌષ્ઠશાળા,
કાલુપુરરોડ-અમદાવાદ.

પૂજ્યપાદ પરમગુરૂ આચાર્ય ભગવન્ત સિં
મં ૧૦૦૮ શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી
ચરણચરિક વિજયજમ્ભૂસૂરી.

પ્રકાશકીય નિવેદન

ધર્મસંઘના આ બીજા ભાગના ભાષાન્તરનું પ્રકાશન કરતાં મને હર્ષ થાય છે, કારણ કે આ અન્ય સર્વત્ર ખૂબ આવકાર પામ્યો છે. થોડાજ વર્ષમાં પહેલા ભાગના ભાષાન્તરની બે આવૃત્તિઓ પ્રગટ થઈ અને બીજી આવૃત્તિના પાંચ હવે અલ્પ પુસ્તકો સીલિકમાં રહ્યાં છે. એ રીતે સંભવ છે કે આ બીજા ભાગનું ભાષાન્તર પણ ખૂબ ઉપકારક થશે.

મૂળઅન્યનું ભાષાન્તર કરવાનાં કારણો વગેરે પ્રથમ ભાગમાં જણાવેલું હોવાથી અહીં તેો એટલું જ કહેવું ઇષ્ટ છે કે પહેલા ભાગની જેમ બીજા ભાગનું પણ ભાષાન્તર જરૂરી હતું. પૂ. મુનિરાજ શ્રીભદ્રંકરવિજયજીએ એ કામ આરંભ્યું અને આજે તે નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થાય છે.

અન્યનો વિષય, મહત્ત્વ, ઉપકાર, વગેરે તેા પ્રારંભમાં આપેલાં ભૂમિકા, પાંદકથન અને ઉદ્દેશોધન વાંચવાથી સમજાશે. તેા પણ અંથના બન્ને ભાગોમાં મુખ્યતઃ વર્ણવેલી સામાચારીનું મહત્ત્વ શાસનમાં કેટલું છે ? તે જાણવા વિના મહત્ત્વનું એક અંગ અજ્ઞાત રહે છે. શ્રી જૈન સંઘને ધર્મ સામગ્રી તરીકે મળેલાં જિનમંદિરાદિ સર્વ ધર્મ-સાધનો, દાન શીયળ, તપ, ભાવ વગેરે ધર્મ, સામાયિક, પ્રતિકમણાદિ સર્વ પ્રકારની ધર્મક્રિયાઓ, પદાર્થોમાં હેય, જ્ઞેય, ઉપાદેય-પણાનું અને જન્મથી મરણ પર્યંતનાં કર્તવ્યોનું જ્ઞાન ઇત્યાદિ જે વારસો પૂર્વપુરુષો તરફથી મલ્યો છે, તે સામાચારીને અને તેના અંથોને આભારી છે. સામાચારી એટલે લૌકિક-લૌકોત્તર જીવન જીવવાના કાયદા. તેના અંથો દ્વારા ઉત્તરોત્તર સંઘને તેનું જ્ઞાન વારસામાં આપી શકાય છે. એના આલંબને જ જૈનસંઘ ધર્મની અને ધર્મસાધનોની સર્વત્ર એકસરખી રક્ષા અને આરાધના કરી-કરાવી શક્યો છે અને તેનો પ્રવાહ આજ સુધી અખંડ ચાલી શક્યો છે. પૂર્વપુરુષોએ વિવિધ કષ્ટો વેઠીને સામાચારીને પાળી-પળાવી છે અને વર્તમાન સંઘનું પણ તેજ કર્તવ્ય છે. રાજકીય કાયદાના પાલનની જેમ ધર્મશાસનના કાયદાક્રમ સામાચારીના પાલનમાં શ્રીસંઘ, ધર્મશાસન, અને સર્વનું હિત રહેલું છે. એના આધારે જ ધર્મ અને ધર્મી જીવંત છે. માટે જ સામાચારીના ભંજકને ધર્મઘાતક માની મિથ્યાદષ્ટિ કહ્યો છે (જુઓ પૃ. ૫૦૬). એમ સામાચારીનું પાલન અને તેના અંથો સર્વ કોઈનું હિત કરનાર છે. માટે પણ આ પ્રકાશન ઘણું મહત્ત્વનું છે.

પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ આવા ઉપયોગી અન્યનું ભાષાન્તર કરીને શ્રીસંઘને ઉપયોગી સામગ્રી પૂરી પાડી છે. એનો ભવ્ય જીવો યથાશક્ય ઉપયોગ કરશે અને એનો પ્રવાહ અખંડ રાખવારૂપે ભાવિ શ્રી સંઘની સેવાદ્વારા આત્મકલ્યાણ સાધશે, એવી આશા રાખવી અસ્થાને નથી.

અન્ય પ્રકાશનનું સઘળું કામ ઉપાડી લેનાર અમદાવાદ-સુરદાસરોઠની પોળના રહીશ શા. શાન્તિલાલ ચુનીલાલની જ્ઞાન સેવાને હું કદાપિ ભૂલી શકું તેમ નથી.

જ્ઞાનખાતાની રકમ લઈને છપાવેલા આ અન્યને ખપી આત્માઓ નિઃસંકેચ મેળવી શકે અને જ્ઞાન ખાતાને ખોટ ન બન્ય, એ કારણે તેની કિંમત રાખવી પડી છે.

પ્રાન્તે આ અન્ય પ્રકાશનમાં જેઓનો પ્રયત્ન છે તે સર્વ પૂજ્ય ગુરૂવર્યોને વારંવાર વન્દન કરીને શ્રીસંઘની સેવાના યત્કિંચિત મળેલા લાભની અનુમોદના સાથે માં નિવેદન પૂર્ણ કરું છું.

વિ. સં. ૨૦૧૪, આવણ સુદ ૧૩. |

પ્રકાશક

આધારભૂત ગ્રન્થોની નામાવલિ

૧ અધ્યાત્મમત પરીક્ષા	૩૬ ચઉસરણુ પચન્ને	૭૧ પદ્મચરિત્ર
૨ અનુયોગદ્વાર મૂળ	૩૭ ચરમાવર્ત દ્વાત્રિંશિકા	૭૨ પરિશિષ્ટ પર્વ
૩ અનુયોગદ્વાર ટીકા	૩૮ ચૈત્યવદ્ધણ મહાભાસ	૭૩ પાક્ષિકસૂત્ર ચૂર્ણિ
૪ અનેકાર્થસંગ્રહ	૩૯ ચૈત્યવન્દન ભાવ્ય	૭૪ પાક્ષિકસૂત્ર વૃત્તિ
૫ અયોગવ્યવહાર દ્વાત્રિંશિકા	૪૦ ચૈત્યવન્દન સંવાચાર ભાવ્ય	૭૫ પારાશરસ્મૃતિ
૬ અષ્ટક પ્રકરણુ મૂળ	૪૧ જીવાભિગમ સૂત્ર	૭૬ પિણ્ડનિર્ધુક્તિ
૭ અસ્વાધ્યાય નિર્ધુક્તિ	૪૨ ઠાણાંગ સૂત્ર	૭૭ પિણ્ડનિર્ધુક્તિ ટીકા
૮ આચારાંગસૂત્ર મૂળ	૪૩ તત્ત્વર્થ સૂત્ર	૭૮ પિણ્ડવિશુદ્ધિ
૯ આચારાંગસૂત્ર ટીકા	૪૪ ત્રિપદિ શલાકા પુન ચરિત્ર	૭૯ પિણ્ડવિશુદ્ધિ ટીકા
૧૦ આચારાંગસૂત્ર ચૂર્ણિ	૪૫ દશવૈકાલિક મૂળ	૮૦ પૂજાપ્રકરણુ
૧૧ આયુર્વેદ	૪૬ દશવૈકાલિક ટીકા	૮૧ પૂજાવિધિ પ્રકરણુ
૧૨ આવશ્યકસૂત્ર મૂળ	૪૭ દશવૈકાલિક નિર્ધુક્તિ	૮૨ પૂજાવિંશિકા
૧૩ આવશ્યક ચૂર્ણિ	૪૮ દશાશ્વતસ્કંધ ચૂર્ણિ	૮૩ પ્રજ્ઞાપના સૂત્ર
૧૪ આવશ્યક નિર્ધુક્તિ	૪૯ દર્શનશુદ્ધિ પ્રકરણુ	૮૪ પ્રતિક્રમણુદેવગર્ભ
૧૫ આવશ્યક ભાવ્ય	૫૦ દ્વિનચર્યા	૮૫ પ્રતિષ્ઠાપદ્ધતિ
૧૬ આવશ્યક સંગ્રહણી	૫૧ દ્વાત્રિંશદ્ દ્વાત્રિંશિકા	૮૬ પ્રવચનસરોદ્ધાર
૧૭ ઉત્તરાધ્યયન મૂળ	૫૨ ધર્મખિન્દુ પ્રકરણુ	૮૭ પ્રવચનસરોદ્ધાર વૃત્તિ
૧૮ ઉત્તરાધ્યયન ટીકા	૫૩ ધર્મખિન્દુ ટીકા	૮૮ પ્રશમરતિ પ્રકરણુ
૧૯ ઉત્તરાધ્યયન નિર્ધુક્તિ	૫૪ ધર્મરત્ન પ્રકરણુ	૮૯ પ્રાચિના સામાચારી
૨૦ ઉપદેશ પદ	૫૫ ધર્મસંગ્રહણી	૯૦ ખુદ્ધશાસ્ત્ર
૨૧ ઉપદેશ માલા	૫૬ ધ્યાનશતક	૯૧ જૃહત્કલ્પ ભાવ્ય
૨૨ ઉપદેશ રતનાકર	૫૭ નવતત્ત્વ પ્રકરણુ	૯૨ જૃહત્કલ્પસૂત્ર મૂળ
૨૩ ઉપાસક દશાકૂળ	૫૮ નવ્ય યતિગિતકલ્પ	૯૩ જૃહત્કાન્તિ
૨૪ ઓઘનિર્ધુક્તિ મૂળ	૫૯ નિશીથસૂત્ર	૯૪ જૃહત્ સંગ્રહણી
૨૫ ઓઘનિર્ધુક્તિ ચૂર્ણિ	૬૦ નિશીથ ચૂર્ણિ	૯૫ ભગવતીસૂત્ર
૨૬ ઓઘનિર્ધુક્તિ ટીકા	૬૧ નિશીથ ભાવ્ય	૯૬ ભગવતીસૂત્ર ટીકા
૨૭ ઓઘનિર્ધુક્તિ ભાવ્ય	૬૨ નીતિ શાસ્ત્ર	૯૭ ભાષારહસ્ય
૨૮ કમ્મપચડી ટીકા	૬૩ પચ્ચક્કખાણુ લઘુભાવ્ય	૯૮ મનુસ્મૃતિ
૨૯ કલ્પવ્યવહાર	૬૪ પચ્ચકલ્પ ભાવ્ય	૯૯ મહાનિશીથ સૂત્ર
૩૦ કલ્પસૂત્ર ટીકા	૬૫ પચ્ચનિર્ગન્થી પ્રકરણુ	૧૦૦ યતિદ્વિનચર્યા
૩૧ કલ્યાણકલિકા	૬૬ પચ્ચવસ્તુ	૧૦૧ યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય
૩૨ કીરાતાજીનીયમ્	૬૭ પચ્ચવસ્તુ ટીકા	૧૦૨ યોગખિન્દુ
૩૩ ગણિવિગ્ન પ્રકીર્ણક	૬૮ પચ્ચસંગ્રહ	૧૦૩ યોગવિધિ
૩૪ ગચ્છાચાર	૬૯ પચ્ચાશક	૧૦૪ યોગશાસ્ત્ર મૂળ
૩૫ ગુરૂવન્દન ભાવ્ય	૭૦ પચ્ચાશક ટીકા	૧૦૫ યોગશાસ્ત્ર વૃત્તિ

૧૦૬ યોગસૂત્ર (પાતં)	૧૨૧ વિવેકવિલાસ	૧૩૬ ષોડશક મૂળ
૧૦૭ રાયપસેણીય સૂત્ર	૧૨૨ વિશેષાવરયક ભાષ્ય	૧૩૭ ષોડશક વૃત્તિ
૧૦૮ લઘુ ક્ષેત્રસમાસ	૧૨૩ વીતરાગસ્તોત્ર	૧૩૮ સંસ્કર્મવિશિકા
૧૦૯ લલિતવિસ્તર	૧૨૪ શતક બૃહન્ચૂર્ણિ	૧૩૯ સન્મતિ પ્રકરણ
૧૧૦ કોકવ્યવહાર શાસ્ત્ર	૧૨૫ શિવપુરાણ	૧૪૦ સમવાયાદગ સૂત્ર
૧૧૧ લૌકિક નીતિશાસ્ત્ર	૧૨૬ અમણ્યપ્રતિક્રમણસૂત્ર વૃત્તિ	૧૪૧ સમ્બોધ પ્રકરણ
૧૧૨ વસુદેવહિંદી	૧૨૭ આદ્યજિતકલ્પ	૧૪૨ સમ્યક્ત્વવિશિકા
૧૧૩ વ્યવહાર પિઠિકા	૧૨૮ આદ્યદિનકલ્પ	૧૪૩ સંસક્રતિનિયુક્તિ
૧૧૪ વ્યવહાર ચૂર્ણિ	૧૨૯ આદ્યપ્રતિક્રમણસૂત્ર ચૂર્ણિ	૧૪૪ સ્કન્ધપુરાણ
૧૧૫ વ્યવહાર ચૂલા	૧૩૦ આદ્યપ્રતિક્રમણસૂત્ર વૃત્તિ	૧૪૫ સામાચારી પ્રકરણ
૧૧૬ વ્યવહાર ભાષ્ય	૧૩૧ આદ્યવિધિ પ્રકરણ	૧૪૬ સિદ્ધપ્રાભુત
૧૧૭ વ્યવહારસૂત્ર મૂળ	૧૩૨ આદ્યસામાચારી	૧૪૭ સિદ્ધસેનીય દ્વાનિશિકા
૧૧૮ વિચારામૃત સારસંગ્રહ	૧૩૩ આવકધર્મ પ્રસન્નિ	૧૪૮ સિદ્ધદેવશબ્દાનુશાસનમ્
૧૧૯ વિચારસાર પ્રકરણ	૧૩૪ આવકધર્મ વિધિ પ્રકરણ	૧૪૯ સુદંસણાચરિયમ્
૧૨૦ વિવાહ ચૂલિકા	૧૩૫ આવકવ્રત ભંગાવચ્ચરિ	૧૫૦ સુત્રકૃતાદ્વય સૂત્ર
		૧૫૧ હિતોપદેશમાળા *

* આ સિવાય પણ કેટલાય ગ્રન્થોનો આધાર લીધેલો છે જે સ્થળો અને નામો મેળવી શકાયાં નથી.

卐

卐

卐

અગત્યની સૂચના—

‘ધર્મસંગ્રહ’ ગ્રન્થ સાધુ-સાધ્વી-આવક-આવિકા સર્વને એક સરળો ઉપકારક છે. ગૃહસ્થને સાધુધર્મના જ્ઞાન વિના ગુરૂ તત્ત્વની આરાધના વિશુદ્ધ થઈ શકે નહિ અને સાધુ મુનિરાજોને ગૃહસ્થ ધર્મના જ્ઞાન વિના આવક-આવિકા વર્ગને ધર્મભાગે જોડી શકાય નહિ. એમ પ્રત્યેકને ઉભયના ધર્મનું જ્ઞાન આવશ્યક છે. એમાંનો ગૃહસ્થધર્મ પહેલા ભાગમાં અને સાધુધર્મ બીજા ભાગમાં વર્ણવેલો છે. આથી ખાસ ભારપૂર્વક વિનંતિ છે કે પહેલો ભાગ મેળવ્યો હોય તેણે બીજો ભાગ અને બીજો ભાગ મંગાવનારે પહેલો ભાગ પણ મંગાવી લેવો. બન્ને ભાગોનો સાધનત્વ અભ્યાસ કરવાથી જૈન દર્શનના વ્યવહાર અને નિશ્ચય ઉભય ધર્મનું સચોટ જ્ઞાન થઈ શકે છે અને આજે વણસતા કાળે મનુષ્ય જન્મની સફળતા માટે તે પૂર્ણ આવશ્યક છે. ધનસંગ્રહની વધતી જતી ભૂખથી જગત જે કાળે ધર્મસંગ્રહ માટે ઉપેક્ષા કરી રહ્યું છે તે કાળે ધર્મસંગ્રહ નામનો આ ગ્રન્થ આ લોક-પરલોકમાં સર્વત્ર ઉપકારક એવો ધર્મસંગ્રહ કરવા માટે ઉદ્દેશ્યવણા કરે છે. સુસેષુ કિંબહુના ?

પ્રકાશક—

શુદ્ધિ પત્રક

પૃષ્ઠ-પંક્તિ,	અશુદ્ધ-શુદ્ધ
૧-૬	નત્તવા-નત્તવા
૧-૨૨	પાલન-પાલન કરતો
૧૧-૧૫	નહિ-નહિ તે
૨૦-૨૧	ઉપમશ-ઉપશમ
૨૩-૧૮	અચારવાની-આચરવાની
૨૪-૧૨	પ્રસન્ન-સમપન્ન
૨૫-૧૭	કોટીવધ્વના-કોટીધ્વજના
૨૬-૨૭	માચ્ચેવ-માચ્ચેવ
૨૮-૨૧	સભાવીને-સમભાવીને
૩૨-૧૪	હાહીને-રહીને
૩૬-૨૬	બુદ્ધિ-બુદ્ધી
૩૬-૨૮	આરોગ્ય-આરોગ્ય, દીર્ઘાયુષ્ય
૩૭-૩૨	ઘટતું-ઘટતું
૪૬-૫	સારિણિ-સારિણી
૪૬-૬	ંવણિજ્જમું-ંવણિજ્જતમું
૫૦-૩૧	શૈલકલ-શૈલકલ
૫૪-૧૪	ંવાસગસ્ય-ંવાસગસ
૫૭-૧૨	સામાચર્ય-સામાચાર્ય
૬૫-૨૦	પહિલેહુણા-પહિલેહુણા
૬૫-૨૦	જીઅર રક્ષણ-જીઅ રક્ષણ
૬૮-૩૨	તદ્અં જ-તદ્અં ચ
૭૩-૨૪	છે આ- -છે
૭૪-૬	દેવસિઆહં-દેવસિઆ પહિં
૭૫-૭	ંવચ્ચાસં-ંવચ્ચાસં
૭૬-૭/૧૮	પરકવે-પકાવે
૭૬-૨૭	મૂત્રસૂત્રો-મૂળસૂત્રો
૮૮-૨૪	ગોચરી ટાળ્યા વિના-ટાળ્યા વિના ગોચરી
૧૦૧-૩૫	આજ્ઞાવ્યવહાર-જીતવ્યવહાર
૧૦૨-૨૧	ચેજ્ઞામો-ચેજ્ઞામો

પૃષ્ઠ-પંક્તિ,	અશુદ્ધ-શુદ્ધ
૧૦૩-૮	કરી-કહી
૧૦૫-૮	અણહિજા-અણહિઆ
૧૦૫-૬	તેણઁ/જહ્ઓ-તેણાઁ/જહ્ઓ
૧૧૧-૩૪	જડની લાલસા-પોતાને મળતી સેવાના બદલામાં કોઈ પૌદ્ગલિક ઉપકાર કરવાના ધ્યેય
૧૩૪-૧૬	ંગુકંઢવળ-ંગુકંઢવળ
૧૩૪-૨૬	ધૂપથી-ધૂપેલી
૧૪૮-૬	ંઈઅન્નવિસ્તત્તં-ંઈઅવ્વવિસ્તત્તં
૧૬૦-૧૮	“ માણસ-”[“ માણસ
૧૬૧-૧૬	કાલે-કોલે
૧૬૪-૧૬	પણ મનોશનું સંવેગીમાં- સંવેગીમાં પણ મનોશનું
૧૭૩-૨૫	વાપરવાનું અને-અને વાપરવાનું
૧૭૮-૧૬	બહિર્નિવસની-બહિર્નિવસની
૧૭૮-૨૫	ઁકોસ-ઁકોસં
૧૮૨-૨૫	‘ધન’-‘ધન’
૧૮૨-૩૨	ઓધારીયું-ઓધારીયું)
૧૯૭-૮	અચ્છહં-અચ્છહં
૧૯૮-૧૮	પોરસીઈ-પોરસીઈ
૧૯૮-૨૬	પગલાં-હાથ
૧૯૯-૨૫	ઁસાસં-ઁસાસં
૨૦૨-૩	૩-૩-૧૧૫-૮-૩-૧૧૫
૨૦૪-૨	હિતનેમં ગાય-હિતને મંગાય
૨૦૮-૧૭	કરવાથી દોષનો-કરવાથી-દોષનો
૨૦૮-૨૨	બીજમાજનયા-બીજમોજનયા
૨૧૬-૧૧	પરિણતિને વશ-પરિણતિ
૨૨૩-૩૦	હોય-હોય
૨૨૬-૨૫	અંદ્રસૂમશાત-અંદ્રસૂમશાત
૨૩૩-૧૩	મનુષ્યદિને-મનુષ્યાદિને

પૃષ્ઠ-પંક્તિ,	અશુદ્ધ-શુદ્ધ
૨૩૬-૧૧	પ્રાવચનન્-પ્રાવચનમ્
૨૪૧-૧૫/૧૮	ઝવસપ૦ ચં-ઝવસંપ૦ ચ
૨૪૧-૧૮	વં-વ
૨૪૬-૭	વૃદ્ધિથી-વૃત્તિથી
૨૫૨-૧૧	૦હનયા-૦હનતયા
૨૫૨-૧૭	ચિન્થ-ચિન્ત્ય
૨૫૨-૨૦	૦લામાય-૦લાભાય
૨૫૬-૩	(ચિત્રાદિ)-(સજીવ સ્ત્રી આદિનાં)
૨૬૬-૧૬	ધનપ્રતિબન્ધક-ધન પ્રતિબન્ધક
૨૭૨-૨૪	સંત-સંતે
૨૭૩-૧૮	દુવાલસગ-દુવાલસંગ
૨૭૮-૨૬	અઙ્ગૂલિકા-અઙ્ગાચૂલિકા :
૨૮૦-૧૧	ગ્નિનસર્ગ-ગ્નિનિસર્ગ :
૨૮૫-૭	૦પ્રોચ્છનન્-૦પ્રોચ્છનમ્
૨૮૬-૧૦	અભ્યુત્થિતો-અભ્યુત્થિતો
૨૯૦-૩૩	ત-ત
૨૯૩-૭	કાંઇ એાઢ્યા પ્રાવરણ-ઉત્સર્ગથી કાંઇ એાઢ્યા
૨૯૬-૧૨	મળોહરેહિં-મળોરહેહિં
૩૦૧-૩૧	આ એથી-એથી
૩૦૪-૧૨	નિશ્ચીત-નિશ્ચે
૩૦૪-૩૦	સંયોગી-સંયેગી
૩૧૧-૧૨	સંમત-સંમત ન
૩૧૨-૧૫	વેયાવચ્ચે-વેયાવચ્ચે
૩૩૧-૨૨	હવેને-હવે તે
૩૩૨-૧૧	કહિએ-કહિએ
૩૩૩-૨૦	સવધ્યાય-સ્વાધ્યાય
૩૩૬-૨૦	પ્રત્યાખાત-પ્રત્યાખ્યાત
૩૪૩-૩૨	અદત્તાના-અદત્તના

પૃષ્ઠ-પંક્તિ,	અશુદ્ધ-શુદ્ધ
૩૪૪-૧૦	વહ્ન-વ્રહ્મ
૩૫૦-૧૧	એતોવન્-એતાવન્
૩૫૧-૬	અભિગ્રહ-અવગ્રહ
૩૬૧-૨૬	જેમ-જેમ સ્થાનને
૩૬૬-૩	તજ્જાગ-તજ્જોગ
૩૬૭-૧૦	લેનું-લેલું
૩૮૬-૪	ખાળ (શિખ્ય)-તેનાં ખાળકે
૩૯૨-૧૬	સંરવેવળ-સંસ્વેવળ
૪૦૨-૧૮	૦ગચ્છવાસએ-૦ગચ્છવાસ એ
૪૦૩-૧૦	ગાણુ-ગૌણુ
૪૦૬-૨૭	પ્રાર્થ-પાર્થ
૪૦૬-૩૩	પ્રશ્ના-પશ્ના
૪૧૫-૩૦	અવિસંવાદી-વિસંવાદી
૪૨૧-૧૧	કેળવી-કેવળી
૪૨૪-૧૫	વૈયાવચ્ચે-વેયાવચ્ચે
૪૪૬-૩૦	માન-અભિમાન
૪૪૮-૫	આગળન-આગળના
૪૪૯-૨૫	રીતે એ-રીતિએ
૪૬૮-૨૦	આચારકળ્પ-આચારપકળ્પ
૪૬૮-૩૩	વર્તન કરી-વર્તન કરી-કરાવી
૪૬૯-૨૮	જસ્સ-જસ્સ (જત્ય)
૪૬૯-૨૮	સર્વ-પ્રશસ્ત
૪૭૩-૨૭	થોથા-પાંચમા
૪૮૦-૨૮/૨૬/૩૦	વિચારલું-વિચરલું
૪૮૫-૩૧	૦ણુસારઆ-૦ણુસારઓ
૫૦૬-૧૬	“ જા-” જો
૫૧૭-૩૩	ચતુર્લધુ અનુ-ચતુર્થુ ૩૦ અનુ
૫૨૮-૩૦	લોકોકાશના-લોકાકાશના
૫૩૧-૧૬	૦કોસ-૦યોજન

લઘુ વિષયાનુક્રમ

વિષય	પૃષ્ઠ
ભૂમિકા, પ્રારંભિક, ઉદ્દેશ્યનાદિ પ્રારંભિક ૩	
પ્રકાશકીય, શુદ્ધિપત્રક, વિષયાનુક્રમ વગેરે ૪૪	
ભાગ ૨ઝે-વિભાગ ૩ઝે	૧
દીક્ષા માટે યોગ્યતારૂપ ગુણો	૨
દીક્ષા માટે અયોગ્યતારૂપ દોષો	૯
ગુરૂની યોગ્યતાનું વર્ણન	૧૬
ગુરૂ-શિષ્યની યોગ્યતામાં અપવાદ	૨૨
દીક્ષા લેનારનું કર્તવ્ય	૨૫
દીક્ષા આપનારનું કર્તવ્ય	૨૯
સાપેક્ષયતિધર્મનું વર્ણન ૪૩ થી ૫૨૦	
ગુરૂકુળવાસ, તેનું મહત્ત્વ, લક્ષણાદિ.	૪૩
શાસ્ત્રઅધ્યયનનો વિધિ	૫૨
ઓઘસામાચારીનું વર્ણન	૫૭
દિનચર્યાનાં સાત દ્વારો વગેરે	૫૯
પ્રતિલેખનાનું સ્વરૂપ અને વિધિ	૬૫
સ્વાધ્યાયનું સ્વરૂપ અને વિધિ	૭૯
ઝોચરી જવાનો વિધિ અને ઓષણા	૯૫
શય્યા(વસતિ)શુદ્ધિ અને ગુણ-દોષ	૧૩૪
વસ્ત્રશુદ્ધિ અને તેના ગુણ-દોષ	૧૩૭
યાત્રશુદ્ધિ અને તેના પ્રકારો	૧૩૯
ઝોચરી લાવ્યા પછીનાં કર્તવ્યો	૧૪૪
ભોજનનો વિધિ	૧૫૨
ભોજન પછીનાં કર્તવ્યો	૧૫૬
સ્થાંડિલશુદ્ધિ અને જવાનો વિધિ	૧૬૨
સાંજની પ્રતિલેખનાનો વિધિ	૧૭૦
ઉપધિના પ્રકારો, પ્રમાણ અને પ્રયોજન	૧૭૩

વિષય	પૃષ્ઠ
સૂર્યાસ્ત પહેલાંનું કર્તવ્ય	૧૯૭
પ્રતિક્રમણનો વિધિ-સૂત્રાર્થ	૧૯૯
શ્રમણપ્રતિક્રમણ સૂત્ર સાર્થ	૨૦૫
પાશ્વિકસૂત્ર સાર્થ	૨૪૫
પ્રતિક્રમણ પછીનું-રાત્રિનું કર્તવ્ય	૨૮૬
દશધા સામાચારીનું સ્વરૂપ	૨૯૮
ઉપસ્થાપનાનો વિધિ	૩૨૦
ચરણસિત્તરીનું સ્વરૂપ	૩૫૫
કરણસિત્તરીનું સ્વરૂપ	૩૬૪
મહાવ્રતો અને તેના અતિચારો વગેરે	૩૮૭
પંચાચારનું વર્ણન	૩૯૨
ગચ્છવાસ, કુસંસર્ગત્યાગ વગેરેનું વિધાન	૪૦૧
વિહારનો વિધિ અને લાભ	૪૧૬
પાંચ નિર્થન્થોનું સ્વરૂપ	૪૩૧
દશવિધ પ્રાયશ્ચિત્તનું સ્વરૂપ	૪૩૬
ગણી વગેરે પદપ્રદાનનો વિધિ	૪૫૩
સંલેખનાના પ્રકારો અને સ્વરૂપ	૪૬૧
અનશનના પ્રકારો અને સ્વરૂપ	૪૬૬
મહાપારિષાપનિકાનો વિધિ	૫૧૦
ખૂટકદ્વપોક્ત સ્થવિરકદ્વપનું સ્વરૂપ	૫૧૫
ખૂટકદ્વપોક્ત યથાલન્દિકનું સ્વરૂપ	૫૧૯
વિભાગ ૪થો-નિરપેક્ષયતિધર્મ	૫૨૧
જિનકદ્વપનું સ્વરૂપ અને સામાચારી	૫૨૩
પરિહારવિશુદ્ધિકદ્વપ અને તેની મર્યાદા	૫૨૬
યથાલન્દિકનું સ્વરૂપ-મર્યાદા વગેરે	૫૨૯
નિરપેક્ષયતિધર્મનું ઔદિક વર્ણન	૫૩૨
ગન્થકારની પ્રશસ્તિ	૫૩૪

❧

❧

❧

પૃહદ વિષયાનુક્રમ

વિષય	પૃષ્ઠાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
ભૂમિકા	૩	આધારભૂત ગ્રન્થોની નામાવલી	૪૫
પાંચકથન	૧૦	શુદ્ધિપત્રક	૪૭
ઉદ્દ્યોધન	૩૩	લઘુ વિષયાનુક્રમ	૪૯
પ્રકાશકીય નિવેદન	૪૪	પૃહદ વિષયાનુક્રમ	૫૦

ભાગ ૨ ને-વિભાગ ૩ ને

ગૃહસ્થ અને યતિધર્મનો કારણ-કાર્ય ભાવ ૧ ‘દીક્ષા’ શબ્દની નિયુક્તિ (અર્થ) ૨ દીક્ષા યોગ્ય આત્માને જ સફળ થાય છે. ૨ દીક્ષા માટે સોળ પ્રકારની યોગ્યતા ૨ દીક્ષાના દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકારો ૩ આર્થદેશો અને તેમાં જન્મનું મહત્ત્વ ૩ વિશુદ્ધ જાતિ-કુળ અને તેમાં જન્મનું મહત્ત્વ ૪ પ્રાયઃક્ષીણઅશુભકર્મા અને નિર્મળશુદ્ધિવાળો ૫ સંસારની અસારતાનો દાતા અને વૈરાગી ૬ કપાય-હાર્યાદિ અલ્પ વિકારવાળો ૭ કૃતજ્ઞ, વિનીત અને રાગદિને સંમત ૭ અદ્રોહી, પૂર્ણ અંગોપાંગવાળો, શ્રદ્ધાળુ અને સ્થિર- ૮ શુદ્ધિ ગુરુને સમર્પિત ૯ દીક્ષા માટે અયોગ્યના ૪૮ દોષો ૯ બાળની વ્યાખ્યા, દીક્ષાની જઘન્યવય અને છ ૧૦ માસની ઉમરે યજ્ઞસ્વામિની દીક્ષા કેમ યોગ્ય ? ૯ કૃદ્ધની વ્યાખ્યા-દીક્ષાની ઉત્કૃષ્ટવય ૧૦ નપુંસક અને ક્ષીણની વ્યાખ્યા તથા અયોગ્યતા ૧૦ જર્ણના પ્રકારો સ્વરૂપ અને અયોગ્યતા ૧૧ કેવો રોગી દીક્ષા માટે અયોગ્ય ? ૧૧ ચોર, રાજદ્રોહી, ઉન્મત્તને દીક્ષા ન અપાય ૧૧ અંધની વ્યાખ્યા, પ્રકારો અને અયોગ્યતા ૧૧ દાસ અને વિપથ-કપાયદુષ્ટની અયોગ્યતા ૧૨ મૂઠ અને દેણુદારને દીક્ષા ન અપાય ૧૨ જીવિતનું સ્વરૂપ, પ્રકારો અને અયોગ્યતા ૧૨ પરતંત્ર અને આકરને દીક્ષા ન અપાય ૨૨ સગીરને રજા વિના દીક્ષા ન અપાય ૧૨ ગર્ભવતી અને બાળવત્સાને દીક્ષા ન અપાય ૧૨	દીક્ષામાં અયોગ્ય દશ નપુંસકોનાં લક્ષણો ૧૩ દીક્ષામાં યોગ્ય છ નપુંસકોનાં લક્ષણો ૧૪ ‘દીક્ષા’ ના પચાસ શબ્દો અને ‘યતિ’ની વ્યાખ્યા ૧૫ ગુરુનું સ્વરૂપ, અને યોગ્યતાના ૧૫ પ્રકારો ૧૬ દીક્ષા નિર્જરા માટે અનુચ્છેદશુદ્ધિથી આપવી ૨૧ શિષ્ય-ગુરુની યોગ્યતામાં અપવાદ ૨૨ મિથ્યાદષ્ટિ યથાભદ્રકને દીક્ષા અપાય ૨૨ દ્રવ્યદીક્ષાના બળે ભાવચારિત્ર પ્રગટી શકે ૨૩ સકૃદ્ધ્યંધક, અપુનર્જન્ધકનું સ્વરૂપ ૨૩ પૂ. હરિભદ્રસૂરિજીના મતે ગુરુની યોગ્યતાનાં ૨૪ અપવાદપદો છ લક્ષણો ૨૪ ગુરુની યોગ્યતામાં પરતીર્થિક દશ મતો. ૨૪ દીક્ષા લેવાનો વિધિ ૨૫ માતા-પિતાદિ પ્રત્યેનું કર્તવ્ય, અનુમતિ માટે ઉપાયો ૨૬ મોહમૂઢ પિતાદિ પ્રત્યે માયા પણ કરી શકાય ૨૬ આજીવિકાનો પ્રયંધ વગેરે કરવા છતાં માતા-પિતાદિ ૨૭ ન માને તો દીક્ષા લેવાય, તે માટે શાસ્ત્રીય દષ્ટાન્ત ૨૭ માતાદિના મોહથી દીક્ષા ન લેનાર મૂઢ છે ૨૮ દીક્ષા લેવા-નહિ લેવામાં ફળની મુખ્યતા ૨૮ ઉત્સર્ગપદે માતા-પિતાને બદલો વાળવો જોઈએ ૨૮ દીક્ષા આપનાર ગુરુનાં કર્તવ્યો ૨૯ શિષ્યની પરીક્ષા કરી દીક્ષાની કુળકરતા સમજાવવી ૨૯ સામાયિકાદિ આવશ્યક લઘુવપુ ૩૧ અહિંસાદિ કર્તવ્યો કેવાં પાળે છે ? તે જોવું ૩૧ શકુનાદિ શુભાશુભ નિમિત્તો જોવાં ૩૧ દીક્ષામાં ક્ષેત્ર-કાળ અને દિશાશુદ્ધિનું સ્વરૂપ ૩૧ ક્ષેત્રાદિ શુભ નિમિત્તોથી ચારિત્રના પ્રશિષ્ટામ પ્રગટે છે ૩૨ અશુભ ક્ષેત્રાદિમાં દીક્ષા કરવાથી જિનાય્તાનો ભંગ ૩૨

દીક્ષાથી એ દેવ-ગુનોદિની પૂજા, ભક્તિ દાનાદિ કરવું ૩૨
 દીક્ષા આપવાનો અને વાસ મંત્રવાનો વિધિ ૩૩
 'પરમેષ્ઠિ' આદિ મુદ્રાઓનું સ્વરૂપ ૩૪
 દીક્ષાના વિધિ માટે શિષ્યના પ્રશ્નો અને ઉત્તરો ૩૭
 દીક્ષા આપવાની ક્રિયા એ વ્યવહાર ધર્મ છે ૩૮
 જિનમતમાં નિશ્ચય-વ્યવહારનું બળ સમાન છે ૩૮
 દીક્ષાના વિધિથી સ્વ-પરમાં પ્રગટ થતા ભાવો ૩૯
 'દીક્ષા પાપોદયરૂપ છે' એમ માનનારા ખોટા છે ૪૦
 સાધુધર્મના વિશિષ્ટ આનંદનું સ્વરૂપ ૪૧
 એક વર્ષના સંયમતા સુખની સામે બાહ્ય સર્વ સુખો
 તુરંત છે ૪૨
 યતિધર્મના પ્રકારો અને સાપેક્ષ યતિધર્મ ૪૩
 ગુરુકુળવાસ અને અંતેવાસીપણનાં લક્ષણો ૪૩
 ગુરુકુળવાસનું ફળ અને તે ભાવસાધુતાનું ચિન્હ છે ૪૫
 અરાતી પણ ગુરુકુળવાસી ચારિત્રવાળો છે ૪૫
 ધર્મરત્ન પ્રકરણોક્ત ભાવસાધુતાં ૭ સિદ્ધાંતો ૪૬
 પંચાશકમાં ગુરુકુળવાસ રહિતને ગ્રન્થિભેદનો અભાવ ૪૭
 દશવૈકાલિકોક્ત ગુરુકુળવાસનું મહત્ત્વ ૪૮
 ગુરુ અવરાતાં દુષ્ટ ફળો ૪૯
 સામાન્ય ગુણોથી રહિત ગુરુ હેય નથી ૪૯
 શાસન બકુશ-કુશીલ સાધુઓથી જ ચાલશે ૫૦
 પ્રમાદી પણ ગુરુને સેવાથી સંયમમાં સ્થિર કરવા ૫૦
 ગુણુહીન ગુરુની સેવાથી ગુરુકુળવાસ ન મનાય ૫૧
 ભાવાચાર્યનાં નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય પાપ હરે છે ૫૨
 એવા પણ આચાર્યો થયા અને થશે કે જેનું
 નામ લેવા માત્રથી પણ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે ૫૨
શાસ્ત્રો ભણવાનો વિધિ ૫૨
 ઉપધાન અને યોગોદ્ધનનાં શાસ્ત્રીય વિધાનો ૫૨
 કેટલા વર્ષના પર્ણાયે કયાં શાસ્ત્રો ભણાવાય ? ૫૪
 દીક્ષા પછી પણ યોગ્ય-પરીક્ષિતને જ ભણાવાય ૫૫
 અયોગ્ય જાણુવા છતાં દીક્ષા, મુંડન, સૂત્રદાન,
 વ્રતોચ્ચારણ કે સાથે ભોજન કરવાથી ગુરુના
 પણ ચારિત્રનો ધાત થાય છે ૫૬
 સામાચારીના પ્રકારો અને સ્વરૂપ ૫૭
 નયભેદે સામાચારીના ભિન્ન ભિન્ન અર્થો ૫૭
 ત્રિવિધ સામાચારીનાં લક્ષણો ૫૮

ઓષસામાચારી, તેનાં સાત દ્વારોનું વર્ણન ૫૯
 સાધુનાં પ્રતિજ્ઞનાદિ દશ દિનકૃત્યો ૬૧
 સાધુને જાગવાનો સમય અને વિધિ ૬૧
 આચાર્યોદિને નિદ્રા લેવામાં-જાગવામાં વિવેક ૬૧
 જાગ્યા પછીનું કર્તવ્ય અને ધર્મજાગરિકા ૬૨
 સૂર્યોદય પૂર્વે કાલગ્રહણ, પ્રતિક્રમણ, પ્રતિજ્ઞનાદિ ૬૩
 બહુવેલના આદેશોનું સ્વરૂપ અને ફળ ૬૪
પ્રતિજ્ઞનાનો વિધિ અને તેમાં વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ ૬૫
 સવારની દશ પ્રતિજ્ઞના, તેનો સમય અને ક્રમ ૬૬
 સ્થાપનાચાર્યની પ્રતિજ્ઞનાનો વિધિ ૬૭
 ઓષનિર્ધુક્તિમાં કહેલો વસ્ત્ર પ્રતિજ્ઞનાનો વિધિ ૬૮
 પ્રતિજ્ઞનામાં ઉપ્વૃ, સ્થિર, અત્વરિતાદિ ગુણો ૬૯
 પ્રતિજ્ઞનામાં 'આરભટા' વગેરે છ તથા બીજા દોષો ૭૧
 પ્રતિજ્ઞનાના 'અન્યૂતાતિરિક્ત' વગેરે ૮ ગુણો ૭૩
 સવારની પ્રતિજ્ઞનાનો સમય નિર્ણય ૭૪
 પ્રતિજ્ઞનામાં પુરૂષનો અને વસ્ત્રોનો ક્રમ ૭૪
 પ્રતિજ્ઞનાના સમય અને ક્રમમાં અપવાદ ૭૫
 ગ્ધાનની પ્રતિજ્ઞના પૂર્વે પોતાની કરવાનો નિષેધ ૭૫
 પ્રતિજ્ઞનામાં ઓષવાથી છકાપની વિરાધતા ૭૫
 એકાગ્ર પ્રતિજ્ઞના કરવાથી છકાપની આરાધના ૭૬
 પ્રતિજ્ઞના અવિધિએ કરવાથી કે ન કરવાથી
 દોષો ૭૬
વસતિ પ્રમાર્જનનો વિધિ ૭૬
 વસતિ શેષકાળે એ વાર, વર્ષાઋતુમાં ત્રણવાર
 તથા છવોના ઉપદ્રવ પ્રસંગે ઘણીવાર પ્રમાર્જની ૭૭
 સવારે પ્રતિજ્ઞના પછી વસતિ પ્રમાર્જનામાં હેતુ ૭૭
 વસતિ ગીતાર્થ સાધુએ એકાગ્ર થઈને પ્રમાર્જની ૭૭
 વસતિ પ્રમાર્જન માટે ડંડાસણ કેવું જોઈએ ? ૭૭
 કાળે ઉદ્ધરવાનો વિધિ, ધરિવારહિ પ્રતિ
 કેટલીવાર કરવું ? ૭૮
 ડંડાનું પ્રતિજ્ઞના કાળ કયી રીતે કરે ? ૭૮
 પ્રતિજ્ઞના અને પ્રમાર્જનામાં શો ભેદ છે ? ૭૮
સૂત્ર ભણવાનો વિધિ ૭૯
 સૂત્ર પોરિસી અને સૂત્રમંડલીનો અર્થ ૭૯
 વર્તમાનમાં ઉપયોગ પહેલાં સજ્ઞાય કરવાનું કારણ ૭૯
 બીજા પ્રહરને અર્થપોરિસી કેમ કહેવાય છે ? ૭૯

સૂત્ર નહિ લાણેલા કે નવદીક્ષિતને અને સૂત્રપોરિસી
કહી છે ૭૯
સ્વાધ્યાયના પ્રકારો, વાચનાનો અને ભેસવાનો વિધિ ૮૦
પૃષ્ઠા, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથાનો વિધિ ૮૦
પંચવિધ સ્વાધ્યાયના વિવિધ લાભો ૮૧
બારે પ્રકારના તપમાં સ્વાધ્યાય શ્રેષ્ઠ તપ છે ૮૧
જ્ઞાની શ્વાસોચ્છ્વાસમાં કોડો વર્ષ જેટલાં કર્મ ખપાવી
શકે છે ૮૧
સ્વાધ્યાય નહિ કરવાથી થતા દોષો ૮૨
સ્વાધ્યાયમાં અનધિકારી બે પોરિસીના સમયમાં
આતપનાદિ કરે ૮૨
સૂત્રાર્થનો પાર પામેલાને પોરિસી સમયે કાયેત્સર્ગ
કરવાનું વિધાન ૮૩
સૂત્રપોરિસી પછી પાત્ર પડિલેહવાં ૮૩
બીજા પ્રહરે અર્થ લેણુવા, પછી ચૈત્યવન્દન કરવું ૮૩
પોરિસી મોટી-વહેલી લાણુવે તે ૧ કલ્યાણુક
પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે ૮૩
પોરિસી લાણુવવાનો, પાત્રપડિલેહણુનો વિધિ ૮૪
ઉપયોગની ક્રિયાનું રહસ્ય અને તેમાં જીવ્યતના ૮૫
પાત્ર-પડલાદિ આસને ભેસીને પડિલેહવાં ૮૫
પાત્રાદિને સચિત્ત પૃથ્વી માટી-જળ આદિ લાગ્યું
હોય તે શું કરવું ? ૮૬
પાત્ર પ્રતિજ્ઞાનમાં અખોડા-પખોડા કેમ કરવા ૮૭
પડિલેહલાં વસ્ત્ર-પાત્રાદિ મૂકવાનો વિધિ ૮૮
ચોમાસામાં અને શેષકાળે પાત્રને યુગાદિ ખાંધવા
ન અંધવાનું કારણ ૮૮
પ્રતિજ્ઞાનાનો બૃહત્કલ્પોક્ત વિધિ અને અપવાદ ૮૯
ચાણુ વાચનાએ પચ્ચક્ષુખાણુ પણ ન અપાય. ૯૦
વાચના આપનારને થતી ઘણી કર્મનિર્જરા ૯૦
વાચના લેનારને પણ થતો લાભ ૯૦
ગોચરીની વેળાને અનુસારે ચૈત્યવન્દનનો સમય
ન્યૂનાધિક-વહેણે મોડો કરવો. ૯૦
ગૃહસ્થની ભોજન વેળાએ ગોચરી જવાય તેમ
સૂત્ર-અર્થ પોરિસીનો સમય ન્યૂનાધિક રાખવો. ૯૧
ઉત્સર્ગ માર્ગે ગોચરી અને વિહાર ત્રીજા પ્રહરે કરાય ૯૧
સાધુએ અષ્ટમી-અતુર્દશી વગેરે પરંદિને સર્વ મંદિર-
રેમાં અને શેષ દિને એક મંદિરમાં ચૈત્યવન્દન કરવું ૯૧
ગોચરી જવા પૂર્વે કરણીય ઔચિત્ય કરીને જવું ૯૨

‘સર્વસમ્પત્કરી’ વગેરે ત્રણ ભિક્ષાનું સ્વરૂપ ૯૨
વર્તમાનમાં ઉપયોગનો કાઉત્સર્ગ સવારે કેમ ? ૯૩
ઉપયોગ કરવાનો વિધિ અને આદેશોનું રહસ્ય. ૯૪
‘જસ્તજામં’ શિષ્યે કહેવું, અન્યથા શિષ્યને કંઈ
પણ વહોરવાનો અધિકાર નથી ૯૫
ઉપયોગના વિધિમાં ચાર ઉચ્ચાર સ્થાનો ૯૫
એપણાના પ્રકારો, વર્ણન અને આહારશુદ્ધિ ૯૫
ગવૈપણેપણાનાં પ્રમાણાદિ આઠ દ્વારો ૯૬
એકલા ગોચરી કરવાનાં નવ કારણો ૯૬
ગોચરી જતાં સાથે માત્રકનું પ્રયોજન ૯૮
ગોચરી જતાં ‘ગૌતમસ્વામિનું’ સ્મરણ વગેરે વિધિ ૧૦૦
ગોચરી બીજા ગામમાં જાય તે ત્યાં કરવાનો વિધિ ૧૦૦
શાસ્ત્રનિષિદ્ધ કુળોમાં ગોચરી જવાથી દોષો ૧૦૧
ઉચ્ચ-નીચનો વ્યવહાર અને તેના હેતુઓ ૧૦૧
ગોચરી કરનારે કેવો આશય રાખવો ? ૧૦૨
આહાર મેળવવામાં દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહો ૧૦૨
ક્ષેત્ર અભિગ્રહમાં આઠ ગોચરભૂમિઓ ૧૦૨
દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહો સાધ્વી ન કરી શકે ૧૦૪
અજ્ઞાનીનાં લાવેલાં આહારાદિ કંઈ નહિ ૧૦૫
આહારનો ધર્મ સાથે પારંપરિક સંબંધ ૧૦૬
સદોપ આહારથી આત્મધર્મ દુષપ્રાપ્ય છે ૧૦૬
ભોજ્યાહાર, લોભાહાર, કવળાહારનો આત્મશુદ્ધિ
સાથે સંબંધ ૧૦૭
એપણાના મૂળ ત્રણ અને ઉત્તર ૪૭ પ્રકારો ૧૦૭
ગવૈપણેપણામાં આધાકર્મોદિ સોળ દોષો ૧૦૭
અવિશોધિકોટીનું સ્વરૂપ વગેરે ૧૧૪
વિશોધિકોટીનું સ્વરૂપ તથા અપવાદ ૧૧૫
સોળ ઉત્પાદન દોષોનું સ્વરૂપ ૧૧૬
‘શંકિત’ વગેરે દશ દોષોનું સ્વરૂપ ૧૧૮
નવકોટી શુદ્ધ પિંડેપણાનું સ્વરૂપ ૧૨૨
મહાણેપણાના ‘સ્થાન, દાયક’ વગેરે ૧૧ દ્વારો ૧૨૨
‘અન્યક્ત’ વગેરે નિષિદ્ધ દાયકો અને તેમાં અપવાદ ૧૨૩
કાળ, દાતારાદિ વિવિધ અપેક્ષાએ ‘ત્રિધા’નું
સ્વરૂપ ૧૨૬
પિંડ-પાણેપણાનાં ‘અસંસૃષ્ટા’ આદિ ૭ દ્વારો ૧૨૮
લેપ-અન્નેપકૃત પાણીનો વિભાગ ૧૨૯
શર્યાતરની વ્યાખ્યા અને તેનો પિંડ ગ્રહણ
કરવામાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ ૧૩૦

શ્યાતરનો નિષિદ્ધ-અનિષિદ્ધ પિંડ ૧૩૦
 શિથિલના પશુ શ્યાતરનો પિંડ અવશ્ય વર્જવો ૧૩૧
 શ્યાતરપિંડ કેટલા દિવસ સુધી ન લેવાય. ૧૩૨
 નિષિદ્ધ-અનિષિદ્ધ રાજપિંડના પ્રકારો ૧૩૨
 એપણા સમિતિનો પાલક મુનિ નિત્યમોજી પશુ
 ઉપવાસી છે ૧૩૨
 સાધુને આહારશુદ્ધિ-ગૃહસ્થને વ્યવહારશુદ્ધિ હુકમરહે ૧૩૨
 ઉપાશ્રય બહાર-અન્યત્ર આહાર વાપરવાનાં કારણો ૧૩૨
 અકલ્પ્ય ક્ષેત્રાતીત, માર્ગાતીત, કાળાતીત વગેરે
 દોષિત પિંડનું સ્વરૂપ ૧૩૩
 વસતિ શુદ્ધિ અને તેના મૂળ-ઉત્તરગુણો ૧૩૪
 વસતિમાં વિશોધિ-અવિશોધિકાટિનો વિભાગ ૧૩૪
 મુખ્યતથા સાધુને ન્હાનાં ગામોમાં વિચરવાથી લાભ ૧૩૫
 ગ્રામાદિના વિવિધ વિભાગને આશ્રીને વસતિના
 ગુણ-દોષ ૧૩૬
 સાધુને વસતિનું દાન કરવાથી વિશિષ્ટ લાભો ૧૩૭
 વસ્ત્રશુદ્ધિનું સ્વરૂપ અને વસ્ત્રના પ્રકારો ૧૩૭
 વસ્ત્રોમાં યથાકૃત, અલ્પપરિકર્મ, બહુપરિકર્મ પ્રકારો
 અને તેનું સ્વરૂપ ૧૩૭
 વસ્ત્રમાં વિશોધિ-અવિશોધિકાટીનો વિભાગ ૧૩૮
 ગૃહસ્થ પાસેથી વસ્ત્રો લેવાનો વિધિ ૧૩૮
 વસ્ત્રના અગ્ન-અગ્ન, અગ્ન-અગ્ન, લિપ્ત દોષો તથા દેવ, મનુષ્ય
 રાક્ષસ વિભાગો અને તેનાં શુભાશુભ ફળો ૧૩૮
 વિવિધ દેશના રૂપીયાનું પ્રમાણ અને સાધુને
 ઉત્સર્ગથી કેટલી હિંમતવાળું વસ્ત્ર વાપરવું કરે ? ૧૩૯
 પાત્રશુદ્ધિ, અને પાત્રના પ્રકારો ૧૩૯
 પાત્રનાં શુભાશુભ લક્ષણો અને તેનાં ફળ ૧૩૯
 જુનાં-નવાં પાત્રને રંગવાનો વિધિ, અને લેપના
 પ્રકારો ૧૪૦
 રંગેલા પાત્રને તપાવવાનો વિધિ ૧૪૨
 પાત્ર સાંધવાના મુદ્રા, નાવા અને ચોરણનું એમ
 ત્રણ પ્રકારો ૧૪૩
 લેપના તળગત, યુક્તિ અને અગ્ન-અગ્ન, ત્રણ પ્રકારો ૧૪૩
 લેપમાં જલન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારો ૧૪૩
 અતુર્વિધ પિંડની શુદ્ધિ વિના દીક્ષાની નિરર્થકતા ૧૪૪
 સાંધમતો નિર્વાહ ન થતાં અપવાદ સેવવો હુકમથી ૧૪૪
 નિર્દોષ પશુ ભિક્ષાને શુદ્ધ કરીને વસતિમાં આવવું ૧૪૫

ભિક્ષાને શુદ્ધ કરીને વસતિમાં આવવાના ૮ વિકલ્પો ૧૪૫
 ભિક્ષા લાવીને ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કરવાનો વિધિ ૧૪૫
 ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કર્યા પછીનું કર્તવ્ય ૧૪૭
 ભિક્ષા આલોચવાનો વિધિ અને તેમાં નૃત્ય-વલ્લનાદિ
 વિવિધ દોષો ૧૪૭
 માનસિકી, વાચિકી, કાયિકી આલોચના ૧૪૯
 કાયિકી આલોચનાનો વિધિ ૧૪૯
 ભિક્ષા આલોચતાં કાયોત્સર્ગમાં શું ચિંતવવું ? ૧૫૦
 પરચરખાણુ વાપરવાનું વિધાન અને સાધુને
 દરરોજનાં ૭ ચૈત્યવંદનો ૧૫૧
 ભોજન પૂર્વે ઓછામાં ઓછું ૧૭ ગાથાના
 સ્વાધ્યાયનું વિધાન ૧૫૨
 માંડલીમાં અને જુદા ભોજન કરનાર સાધુઓનો
 વિભાગ ૧૫૨
 અસહિષ્ણુને વહેલું પશુ ભોજન કરી શકાય ૧૫૨
 એકલમોજીને ભોજનનો વિધિ ૧૫૩
 ભોજન પૂર્વે અન્ય સાધુઓને નિમંત્રણ કરવી ૧૫૩
 આચાર્યાદિ માટે પાણી સ્વચ્છ કરવાનો વિધિ ૧૫૩
 પહેલાં યોગ્ય આહારથી આગ-ગ્ધાનાદિને સંતોષવા ૧૫૩
 માંડલીમાં સાથે ભોજન કરવાનાં કારણો ૧૫૪
 ભોજન કરતાં આત્માને ઉપદેશ અને નિર્મળ ધ્યેય ૧૫૪
 ભોજન વિધિનાં માંડલી, ભોજન વગેરે ૭ દારો ૧૫૫
 ભોજનમાં કર્યાં દ્રવ્યો પહેલાં-પછી વાપરવાં ૧૫૬
 કટકછેદ, પ્રતરછેદ અને સિંહભક્ષિત ભોજન ૧૫૬
 ગ્રાસેપણાના પાંચ દોષો અને ભોજનનાં છ કારણો ૧૫૭
 છુધાનો છટ્ટો ભાગ ઉણોદરી રાખવાનું વિધાન ૧૫૮
 સ્ત્રી-પુરુષને આશ્રીને આહારનું પ્રમાણ ૧૫૮
 દહી, દૂધ વગેરે કાચા ગોરસના ભોજનનો વિધિ ૧૫૮
 સર્વરસમિશ્રિત પાત્રધોતણુનું પાણી પીવાથી
 પાત્રનું સુધારે છે ૧૫૮
 વધેલા આહારને વાપરવા-પરંકરવાનો વિવેક ૧૫૯
 પાત્ર કેવી રીતે, કયા ક્રમથી, કેટલી વાર ધોવાં ? ૧૫૯
 લેપકૃત-અલેપકૃત અને સરસ દ્રવ્યોનો વિભાગ ૧૬૦
 ભોજન પછી ચૈત્યવંદન વગેરેનું વિધાન ૧૬૧
 સ્થંડિલભૂમિ (વડીનીતિ માટે)જવાનો વિધિ ૧૬૧
 અકાળ સંસાર-કાળસંસારે બહાર જવાનો વિધિ ૧૬૨
 સ્થંડિલ ભૂમિએ સંઘાટકે સાથે જવું ૧૬૩
 સ્થંડિલ ભૂમિના અનાપાત, અસંલોકાદિ દશ ગુણો ૧૬૪

દશ ગુણોના અસંયોગી-સંયોગી ૧૦૨૪ ભાંગા
 અને સંયોગી-અસંયોગી ભાંગાતું ગણિત ૧૬૫
 વહીનીતિ માટે એસવાનો અને શૌચનો વિધિ ૧૬૭
 શુદ્ધ ભૂમિના અભાવે ધર્માસ્તિકાપાદિનો આધાર
 ચિંતવવાનું વિધાન ૧૮૬
 લઘુનીતિ, વહીનીતિ, ડગલ, પાણી વગેરે વોસિરા-
 વવાનો વિધિ ૧૬૮
 વસતિમાં આવતાં સાધ્વીનો માર્ગ તજવો ૧૬૮
 ગામમાં પ્રવેશ કરતાં પગ પ્રમાણવાનો વિધિ ૧૬૮
 પાદલેખનિકાનું સ્વરૂપ, સંખ્યા અને માપ ૧૬૮
 સર્વ કાર્યો કરતાં બચેલા સમયે શ્વાધ્યાયનું વિધાન ૧૬૯
 ત્રીજા પ્રહરે વસ્ત્રાદિ પ્રતિલેખનનો વિશેષ વિધિ ૧૭૦
 ઉપવાસીના પ્રતિલેખન વિધિમાં વિશેષ ૧૭૧
 ઉપધિના ઔદિક, ઔપગ્રહિક બેદો, સંખ્યા, પ્રમાણ ૧૭૩
 જિનકલ્પી, સ્થવિરકલ્પી સાધુ અને સાધ્વીની
 ઔદિક ઉપધિના ક્રમશઃ ૧૨-૧૪-૨૫ પ્રકારો ૧૭૪
 ઉપધિના જ્ઞાન્યાદિ પ્રકારો અને સ્વરૂપ ૧૭૫
 સાધ્વીની ઉપધિનું સ્વરૂપ, પ્રમાણ અને પ્રયોજન ૧૭૫
 ઉપધિનું જ્ઞાન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ માપ ૧૭૮
 પાત્ર રાખવાનું વિધાન અને નંદીપાત્રનું પ્રયોજન ૧૭૯
 છકાય જીવોની રક્ષાર્થે પાત્ર રાખવા જોઈએ ૧૭૯
 પાત્ર-પડાદિનું સ્વરૂપ, પ્રયોજન અને માપ ૧૮૦
 રજોહરણનું સ્વરૂપ અને તેનું મહત્ત્વ ૧૮૨
 મુખપત્રિકાનું મહત્ત્વ અને ઉપયોગ કેમ કરવો? ૧૮૪
 માત્રક અને ચોલપટ્ટકનું પ્રમાણ તથા પ્રયોજન ૧૮૫
 સ્વધંજી અને પ્રત્યેકજીવનું સ્વરૂપ ૧૮૬
 ઔપગ્રહિક ઉપધિનું સ્વરૂપ ૧૮૭
 સંધારાનું, ઉત્તરપટ્ટાનું પ્રમાણ તથા પ્રયોજન ૧૮૭
 વર્ષાકાળમાં ઔપગ્રહિક ઉપધિ બમણી રાખવી ૧૮૮
 ઉત્સર્ગથી વસ્ત્રો કાઢ્યા-સાંધ્યા વિનાનાં વાપરવાં ૧૮૮
 આચાર્ય અને પ્રત્યેક સાધુની ઔપગ્રહિક ઉપધિ ૧૮૮
 ઔપગ્રહિક ઉપધિનું લક્ષણ, જ્ઞાન્યાદિ પ્રકારો ૧૮૯
 વર્ષાત્રાણુપંચક, ચિલ્લિમિલિપંચક અને તુણુપંચક ૧૯૦
 દંડપંચકનું સ્વરૂપ, પ્રયોજન અને માપ ૧૯૦
 ચર્મપંચક તથા પુસ્તકપંચકનું સ્વરૂપ ૧૯૧
 સાધુને વિના પ્રયોજને ઓઠિંગણ લેવાનો નિષેધ ૧૯૩
 ઉપકરણ અને અધિકરણની વ્યાખ્યા ૧૯૪
 ગચ્છચિંતકને અધિક ઉપધિ રાખવાનું વિધાન ૧૯૪

વસ્ત્રો ધોવામાં વિવેક અને તેનો વિધિ ૧૯૫
 વસ્ત્રોમાં જૂઓ થાય તો રક્ષા કરવાનો વિધિ ૧૯૬
 વસ્ત્ર ધોવામાં પુરુષાશ્રીને ક્રમ તથા ધોવાની રીત ૧૯૬
 ચોથા પ્રહરનું કર્તવ્ય, સ્થાંડિલ પડિલેહવાનો વિધિ ૧૯૭
 પ્રતિક્રમણનો અને મંડલીમાં એસવાનો વિધિ ૧૯૯
 ગુરૂ આવે ત્યાં સુધી મંડલીમાં સાધુઓનું કર્તવ્ય ૨૦૦
 બે વાર-એક વાર અતિચાર ચિંતવવાનું કારણ ૨૦૦
 'સયણાસનજપાળે' ગાથા અર્થ સહિત ૨૦૧
 દૈવસિક-રાત્રિક અતિચાર સૂત્રો અને અર્થ ૨૦૧
 પ્રતિક્રમણસૂત્ર કયી મુદ્રાએ કેવી રીતે બોલવું? ૨૦૩
 'ચત્તારિ મંગલ' વગેરે અર્થ સહિત ૨૦૪
 જોમે દેવસિઓ સૂત્રનો શેષ પાઠ અને અર્થ ૨૦૪
 શ્રમણપ્રતિક્રમણ સૂત્ર અને અર્થ ૨૦૫
 બે બન્ધનો, ત્રણ દંડ, ત્રણ ગુમિતું પ્રતિક્રમણ ૨૧૨
 ત્રિવિધ શલ્ય, ગારવ, અને વિરાધનાનું સ્વરૂપ ૨૧૩
 ચતુર્વિધ કપાસ, સંસા અને વિકથાનું સ્વરૂપ ૨૧૬
 ચાર ધ્યાનો, તેના ઉત્તરબેદો અને તેનું સ્વરૂપ ૨૧૬
 પાંચક્રિયાઓ, પાંચ કામ-ગુણો અને પાંચમહાવ્રતો ૨૨૧
 પાંચ સમિતિઓ, છ કાચ જીવો અને છ લેશ્યાઓ ૨૨૨
 ૭ ભયો, ૮ મદસ્થાનો, ૯ ગુમિઓ અને દશવિધ
 સાધુધર્મનું સ્વરૂપ ૨૨૩
 ૧૧ શ્રાદ્ધપડિમાઓ, ૧૨ લિહુપડિમાઓ, અને ૧૩
 ક્રિયાસ્થાનોનું વર્ણન ૨૨૪
 ૧૪ જુતશામો, ૧૫ પરમાધાર્મિકો, ૧૬ ગાથાષોડશકર ૨૫
 ૧૭ પ્રકારે અસંયમ, ૧૮ પ્રકારે અલ્પજ્ઞ, અને
 ઓગણીસ જ્ઞાતાધ્યયનો ૨૨૫
 ૨૦ અસમાધિસ્થાનો, ૨૧ શબ્દો, ૨૨ પરીપદો ૨૨૬
 સૂત્રકૃતાક્રમનાં ૨૩ અધ્યયનો, ૨૪ દેવો અને પચીશ
 ભાવનાઓનું વર્ણન ૨૨૮
 ૨૬ દશાકલ્પવ્યવહારાધ્યયનો, ૨૭ સાધુગુણો ૨૨૯
 આચાર અને નિશીથનાં ૨૮ અધ્ય૦, ૨૯ પાપ સૂત્રો ૨૨૯
 ૩૦ મોહનીયસ્થાનો અને સિદ્ધોના ૩૧ ગુણો ૨૩૦
 યોગસંગ્રહના ૩૨ ઉપાયો અને ૩૩ આશાતનાઓ ૨૩૧
 અશ્વાધ્યાયના પ્રકારો, અને કારણો વગેરે ૨૩૫
 નિર્ઘન્ય પ્રવચનનો મહિમા અને સાધુની ભાવના ૨૩૯
 અસંયમ-સંયમાદિના જ્ઞાનની અને સ્વીકારની
 પ્રતિષ્ઠા ૨૪૧
 'હું શ્રમણ છું' વગેરે યતિધર્મની ભાવના ૨૪૨

અદાર હનર શીલાકુળનું સ્વરૂપ	૨૪૩
સર્વ જીવો પ્રત્યે ક્ષમાપના, ઉપસંહાર અને મંગળ	૨૪૪
રાષ્ટ્ર પ્રતિક્રમણમાં ' પદ્મિં મોઝરચરિઆપ '	
આદિ પાદનું પ્રયોજન	૨૪૪
પાક્ષિકસૂત્ર મૂળ અર્થ સહિત	૨૪૫
આદિ મંગળ તથા પહેલા મહાવ્રતનું ઉચ્ચારણાદિ	૨૪૭
શ્રમણધર્મનાં ૨૨ વિશેષણોનો સાર્થ	૨૪૯
શ્રમણધર્મની વિરાધનાનાં ૧૧ કારણો	૨૫૦
ત્રિવિધ-ત્રિવિધ ભાગે ત્રૈકાલિક પ્રતિક્રમણ	૨૫૦
પુનઃ અહિંસા વ્રતની પ્રતિજ્ઞા અને મહિમા	૨૫૧
પ્રથમ વ્રતનું ઉચ્ચારણ, પ્રતિક્રમણ, શ્તુતિ, સ્વીકાર, ઉપસંહાર	૨૫૨
બીજા વ્રતનું ઉચ્ચાર, પ્રતિજ્ઞા, શ્તુતિ, સ્વીકાર, ઉપસંહાર	૨૫૩
ત્રીજા " " " " " "	૨૫૪
ચોથા " " " " " "	૨૫૫
પાંચમા " " " " " "	૨૫૬
છઠ્ઠા " " " " " "	૨૫૭
છ મહાવ્રતોના અતિચાર અને રક્ષણની ગાથાઓ	૨૫૮
વ્રત પાલન માટે ૧ થી ૧૦ ભાવોનો ત્યાગ અને સ્વીકાર	૨૬૧
મનસત્ય, વચનસત્ય અને કાયસત્યનું સ્વરૂપ	૨૬૨
૪ દુઃખશબ્દો, ૪ સુખશબ્દો અને ૭ અપ્રશસ્ત ભાષાઓનું વર્ણન	૨૬૨
સપ્તવિધ વિભગજ્ઞાન, ૭ અવગ્રહો, ૯ નિયામો	૨૬૪
૧૦ ઉપધાત, ૧૦ અસંવર, ૧૦ સંકેતો,	
૧૦ પ્રકારનું સત્ય, ૧૦ સમાધિસ્થાનો, ૧૦ દશાઓ, અને ૧૦ પ્રકારે શ્રમણધર્મ	૨૬૭
મહાવ્રતોની પ્રતિજ્ઞા અને શ્તુતિ	૨૭૦
વ્રતોના પ્રરૂપક શ્રી અરિહંતની શ્તુતિ, નમસ્કાર	૨૭૧
પ્રભુ મહાવીર દેવની શ્તુતિરૂપ મધ્યમંગળ	૨૭૨
અંગપ્રવિષ્ટ-અંગબાહ્ય વગેરે શ્રુતજ્ઞાનની વિભાગવાર શ્તુતિ, આરાધનાની અનુમોદના અને વિરાધનાની નિંદા, પ્રાયશ્ચિત વગેરે	૨૭૨
પદ્ધતિ આવશ્યક સૂત્રનું ઉચ્ચારણ વગેરે	૨૭૪
દશવૈકલિકાદિ ૨૮ ઉત્કાલિક આગમેની શ્તુતિ	૨૭૫
ઉત્તરાધ્યયનાદિ ૩૮ કાલિક " "	૨૭૮
આચારાક્રુગાદિ બાર અંગોની શ્તુતિ આદિ	૨૮૦
શ્રુતના સ્વયંચિતા ગણધરાદિની શ્તુતિ-નમસ્કારરૂપ	

અંતિમ મંગળ અને શ્રુતદેવતાની શ્તુતિ	૨૮૨
ચાર આમણાંસૂત્ર સાર્થ	૨૮૨
રાત્રિનું કર્તવ્ય	૨૮૬
પ્રાદેશિક કાળગ્રહણનો વિધિ	૨૮૬
પહેલા પ્રહરમાં સાધુની વિશ્રામણા અને સ્વાધ્યા-યાદિ કર્તવ્યો	૨૮૭
સંધ્યા પોરિસી ભણાવવાનો વિધિ	૨૮૭
સાર્વજનિક વસતિમાં સંધ્યા કરવાની વ્યવસ્થા અને વિધિ	૨૮૮
રાત્રે પાત્ર અને શેષ વસ્ત્રાદિની રક્ષાના ઉપાયો	૨૯૦
સંધ્યા પોરિસીનો મૂળપાઠ-અર્થ સાથે	૨૯૧
રાત્રે લઘુનીતિ માટે બહાર નીકળવાનો વિધિ	૨૯૨
કંડી સહવાના ઉપાયો અને કેટલાં વસ્ત્ર રખાય ?	૨૯૨
શયનનો વિધિ, કેણે ક્યારે કેટલી નિદ્રા કરવી, તથા રાત્રીએ સ્થવિરોનું કર્તવ્ય	૨૯૪
પડખું બદલવાનો વિધિ, નયણા અને મનોરથ	૨૯૬
રાત્રિના છેલ્લા પ્રહરનું કર્તવ્ય-વૈરાગિક કાળગ્રહણ, સ્વાધ્યાય, ગુરુની વિશ્રામણા અને પ્રાભાતિક કાળ-ગ્રહણાદિનું વિધાન	૨૯૭
દશધા અને પદ્ધતિભાગ સામાચારી	૨૯૮
૧ ' ઇચ્છાકાર'નું સ્વરૂપ, ઉત્સર્ગ-અપવાદ અને તેનું વિશિષ્ટ ફળ	૩૦૦
૨-મિથ્યાકાર સામાચારી અને તેનું મહત્ત્વ	૩૦૩
૩-તથાકાર સામા. અને તેમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ	૩૦૩
૪-૫ આવશ્યક-નિસ્તીહિતું પ્રયોજન અને બંનેની પરસ્પર સાપેક્ષતા	૩૦૫
૬થી૯ આપૃચ્છા, પ્રતિપૃચ્છા, છંદના અને નિમંત્રણ સામાચારીનું સ્વરૂપ	૩૦૮
૧૦ ઉપસમ્પદા સામાચારીમાં આભાવ્યની વ્યવસ્થા	૩૦૮
જ્ઞાનઉપસમ્પદાનો વિધિ	૩૧૨
વ્યાખ્યાન (વાચના) સાંભળવાનો વિધિ	૩૧૪
વાચનાચાર્યને રત્નાધિકે વન્દન કરવું કુષ્ટ નથી	૩૧૫
દર્શન અને ચારિત્રની ઉપસમ્પદા તથા પ્રકારો	૩૧૫
વૈયાવચ્ચ માટે આવેલા સાધુને રાખવામાં વિવેક	૩૧૭
તપ માટે આવેલા સાધુને રાખવામાં વિવેક	૩૧૭
દશધા સામાચારીના વિશિષ્ટ લાભો તથા નિત્યકર્મરૂપ	
દશધા સામાચારી અને પદ્ધતિભાગ સામાચારી	૩૧૬

ઉપસ્થાપના (વડીદીક્ષા)નો વિધિ	૩૨૦
વડીદીક્ષા માટે યોગ્યતા-અયોગ્યતાનું વર્ણન	૩૨૦
ઉપસ્થાપનાની જઘન્યાદિ ભૂમિઓ (યોગ્યતા)	૩૨૨
અપ્રાપ્તભૂમિકાએ ઉપસ્થાપના કરનાર ગુરૂના દોષો	૩૨૩
પિતા-પુત્રાદિની ઉપસ્થાપનામાં વિવેક અને વિધિ	૩૨૪
વ્યવહારનયથી સામાયિક ચારિત્રમાં દુરાગ્રહ સંભવે	૩૨૫
સમ્યક્ત્વસામાયિક, શ્રુતસામાયિકાદિના આકર્ષો	૩૨૫
ઉપસ્થાપનામાં પ્રાપ્ત-અપ્રાપ્તને આશ્રીને વિવેક	૩૨૬
પૃથ્વીકાયાદિ પાંચે સ્થાવરોમાં જીવત્વની સિદ્ધિ	૩૨૬
વનસ્પતિજીવોમાં રહેલો માનવસ્વભાવ	૩૨૯
વડીદીક્ષા પૂર્વે શિષ્યની વિવિધ રીતે પરીક્ષા કરવી	૩૩૦
મહાવ્રતોને ઉચ્ચરાવવાનો વિધિ	૩૩૧
દિગ્મન્ધનું રહસ્ય, ૭ માંડલીનો ક્રમ અને રહસ્ય	૩૩૩
પાંચ મહાવ્રતોનું સામાન્ય વર્ણન	૩૩૪
પહેલા-ખીન્ન મહાવ્રતનું સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ	૩૩૫
સત્ય-અસત્ય ભાષા એક ચિત્રરૂપ છે, તેનાથી થના ગુણ-દોષ	૩૩૬
પદ્ધિવિધ અપ્રશસ્ત ભાષા અને પીડાકારક સત્ય-વચન પણ અસત્ય છે	૩૩૬
ભાષાના ૪ મૂળ અને ૪૨ ઉત્તર ભેદોનું વર્ણન	૩૩૮
ભાષાના નિશ્ચયથી જે ૪ પ્રકારો છે	૩૩૯
ઉપયોગ વિના સત્ય બોલાય તો પણ વિરાધના	૩૩૯
સત્યભાષાના જનપદાદિ દશ પ્રકારોનું વર્ણન	૩૩૯
અસત્યના કોષઠઅસત્યાદિ દશ પ્રકારોનું વર્ણન	૩૪૦
'ઉત્પન્ન મિશ્રિત' આદિ દશવિધ મિશ્રભાષા	૩૪૧
'આમંત્રણી' આદિ બાર પ્રકારની વ્યવહાર ભાષા	૩૪૨
ત્રીજું મહાવ્રત અને શ્વામિઅદ્વતાદિનું સ્વરૂપ	૩૪૩
ચોથું મહાવ્રત, બ્રહ્મચર્યના ૧૮ ભેદો અને મહત્ત્વ	૩૪૪
પાંચમું મહાવ્રત, અપરિગ્રહનું મહત્ત્વ વગેરે	૩૪૭
મહાવ્રતોની ૨૫ ભાવનાઓનું સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ	૩૪૯
ક્ષેત્ર, કાળ આશ્રીને અવગ્રહનું સ્વરૂપ તથા પ્રકારો	૩૫૧
બ્રહ્મચર્યની ભાવનાઓમાં-નવ ગુણોનો સમન્વય	૩૫૩
૨૫ ભાવનાઓ આઠ પ્રવચન માતાઓરૂપ છે	૩૫૪
છઠ્ઠા રાત્રિભોજન વિરમણ વ્રતનું સ્વરૂપ	૩૫૫
ચરણ સિત્તરી-ચારિત્રના મૂળ ૬૦ ગુણો	૩૫૫
દશવિધ શ્રમણધર્મ અને ૧૭ પ્રકારે સંયમ	૩૫૬
દશવિધ વૈયાવચ્ચ અને પાંચ પ્રકારના આચાર્યો	૩૫૯

કુલ-ગણ વગેરેનું સ્વરૂપ	૩૫૯
બ્રહ્મચર્યની નવવાડોનું વિસ્તૃત વર્ણન	૩૬૦
ચરણસિત્તરીમાં અપુનરક્તતા અને વિવેક	૩૬૩
કરણસિત્તરી-ચારિત્રના ઉત્તર ૬૦ ગુણો	૩૬૪
પાંચ સમિતિઓનું સ્વરૂપ	૩૬૫
અનિત્યાદિ બાર ભાવનાઓ	૩૬૮
આશ્રવભાવનામાં બન્ધનો અંતભાવ	૩૭૨
સાધુની બાર પડિમાઓનું વર્ણન	૩૮૧
૨૫ પડિલેહણા અને ત્રણ ગુણો	૩૮૫
ચરણ-કરણ સિત્તરીમાં ભેદ શું છે ?	૩૮૬
કરણસિત્તરીના ભેદોમાં પરસ્પર વિવેક	૩૮૬
મહાવ્રતોના અતિચારોનું સ્વરૂપ	૩૮૯
રાત્રિભોજનની ચતુર્ભંગી અને અતિક્રમાદિ દોષો	૩૯૧
મૂળ-ઉત્તર ગુણોમાં અતિચારોનો વિવેક	૩૯૧
પંચાચારનું સ્વરૂપ	૩૯૨
તપાચારના બાહ્ય-અબ્યન્તર પ્રકારો	૩૯૨
વિનયના સાત અને બાવન પ્રકારોનું વર્ણન	૩૯૪
પંચાચાર, તેમાં તપ અને તેના પ્રકારોનું રહસ્ય	૩૯૭
ગન્ધવાસનું સ્વરૂપ, મહત્ત્વ અને ફળ	૪૦૧
કેવા ગન્ધમાં રહેલું-ન રહેલું ઉચિત છે ?	૪૦૧
કારણે કુવૃષ્ટિ-ચાર્યે પ્રમાદી ગન્ધમાં પણ રહેવાય	૪૦૨
જ્યાં પરસ્પર ગુણવૃદ્ધિ ન થાય તે ગન્ધવાસ	
શેભા માત્ર છે	૪૦૩
કુસંસર્ગ વર્જન અને સંસર્ગનો પ્રભાવ	૪૦૪
આત્મા ભાવુક છે ત્યાં સુધી કુસંસર્ગ વર્જ્ય છે	૪૦૬
કારણે કુસંસર્ગમાં રહેવા માટે વિવેક	૪૦૭
પાસત્યાદિના વિનયાદિમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ	૪૧૦
પાસત્યાદિની સાથે વ્યવહાર કરવાનાં કારણો	૪૧૨
અર્થપદની વ્યાખ્યા અને ચિંતનનો વિધિ	૪૧૪
કયું પ્રાયશ્ચિત્ત કયા અતિચારની શુદ્ધિ કરી શકે ?	૪૧૫
વિહારનું મહત્ત્વ અને સ્વરૂપ	૪૧૬
કારણે વિહારમાં અપવાદ માર્ગ	૪૧૭
વિહાર કરતાં સાધુઓએ કેવી રીતે ચાલવું ?	૪૧૯
ગીતાર્થનો કે તેની નિશ્ચય જ વિહાર શાસ્ત્રોક્ત છે	૪૨૦
ગીતાર્થની વ્યાખ્યા અને સ્વરૂપ	૪૨૦
બૃહત્કલ્પોક્ત વિહારનો વિધિ	૪૨૨
અધુરા કલ્પે કે કલ્પ પછી વિહાર કરવાનાં કારણો	૪૨૩

વિહાર પૂર્વે ક્ષેત્ર-વસતિ શોધવા જવાનો વિધિ ૪૨૩
 ક્ષેત્ર-વસતિ શોધકો માર્ગમાં ધુન્નું ધુન્નું ૪૨૪
 ક્ષેત્રની પરીક્ષાનો અને વસતિને યાચવાનો વિધિ ૪૨૫
 વિહાર વખતે ગુરુનું શય્યાતર પ્રથમે ઔચિત્ય ૪૨૭
 આગળ-પાછળ ચાલવામાં વિવેક ૪૨૭
 કોઈ સાધુ પાછળ રહે તેને અંગે ધુન્નું કરવું ? ૪૨૭
 ગામ અને વસતિમાં પ્રવેશ કરવાનો વિધિ ૪૨૮
 સ્થાપના કુલોનો આહાર લેવામાં વિવેક ૪૨૯
 મહામુનિઓનાં ચારિત્રો કહેવાં-સાંભળવાં જોઈએ ૪૩૦
 મતપાલન માટે આલોચના-પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન ૪૩૧
 પાંચ નિર્ગ્રન્થોનું સ્વરૂપ ૪૩૧
 ૧૪ અગ્ર્યન્તર પરિગ્રહ અને નિર્ગ્રન્થની વ્યાખ્યા ૪૩૧
 પુલાક અને બકુશનું સ્વરૂપ તથા ઉત્તર ભેદો ૪૩૨
 કુશીલ, નિર્ગ્રન્થ અને સ્નાતકનું વર્ણન તથા ભેદો ૪૩૩
 વર્તમાનમાં બકુશ-કુશીલ ચારિત્ર કેમ ? ૪૩૫
 બકુશ-કુશીલની આશાતનાથી થતા દોષો ૪૩૫
 દશ પ્રાયશ્ચિત્તો અને તેનું ક્રમશઃ વર્ણન ૪૩૬
 પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા-ન કરવાથી થતા ગુણ-દોષ ૪૪૦
 ઉપસર્ગોના પ્રકારો, સ્વરૂપ અને સહવાનું વિધાન ૪૪૧
 ૨૨ પરીપહેનું સ્વરૂપ અને જીતવાનું વિધાન ૪૪૨
 કયા કર્મના ઉદ્દેશમાં અને કયા ગુણરથાનકોમાં
 પરીપહેા હોય ૪૪૫
 પરીપહેાના વિજયથી થતો આત્મોપકાર ૪૪૫
 ગચ્છવાસાદિની સંધ્ય માટે આવશ્યકતા અને
 તેના પાલનથી ચારિત્રમાં થતો લાભ ૪૪૯
 નિશ્ચયથી ચારિત્ર અને જ્ઞાન-દર્શન ભિન્ન નથી ૪૫૦
 ચારિત્ર વિના મુક્તિ થાય, પણ દર્શન વિના ન
 થાય એ વચનનો પરમાર્થ ૪૫૧
 ભાવથી સમ્યક્ત્વાદિ પ્રગટવાનો ક્રમ અને તેમાં
 ઉત્તરોત્તર કર્મોની રિચિતિમાં થતો બટાડો ૪૫૧
 મરદેવામાતાની મુક્તિ આશ્ચર્ય કેમ ? ૪૫૨
 'આચાર્યપદ' આદિ પદપ્રદાનનો વિધિ ૪૫૩
 ઉત્સર્ગથી કટલી ઉમ્મરે આચાર્યપદ અપાય ? ૪૫૩
 આચાર્યપદની યોગ્યતાનું વર્ણન ૪૫૩
 અયોગ્યને આચાર્યપદ આપવાથી મહા આશાતના ૪૫૩
 આચાર્યના જ્ઞાતીસ ગુણો ૪૫૪
 આચાર્ય જઘન્યથી ગીતાર્થ અને સારણાદિ

કરવામાં કુશળ હોવા જોઈએ ૪૫૫
 ઉત્તરગુણીન પણ યોગ્યને આચાર્ય બનાવાય ૪૫૫
 યોગ્યના અભાવે પણ અયોગ્યને પદ ન અપાય ૪૫૫
 અયોગ્યને પદ આપવાથી થતા મુપાવાદાદિ દોષો,
 શિષ્યોને હાનિ અને પરમાર્થથી શાસનનો વિચ્છેદ ૪૫૬
 આચાર્યપદ આપવાનો વિધિ ૪૫૭
 નુતન આચાર્યને અને નિશ્ચાવર્તી સાધુઓને
 હિતશિક્ષા ૪૫૯
 આચાર્યના પાંચ અતિશયો અને અષ્ટધા મણી-
 સંપદનું સ્વરૂપ ૪૬૧
 પરસ્પર વિનયોદિ નહિ કરવા-કરાવવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત ૪૬૩
 આચાર્ય પ્રતિદિન યોગ્ય શિષ્યાદિને વ્યાખ્યાન
 કરવું જ જોઈએ ૪૬૩
 રસાયણની જેમ શાસ્ત્રો પણ અયોગ્યને આપવાથી
 તેને હાનિ થાય છે ૪૬૪
 યોગ્યને પણ સૂત્ર, અર્થ, ઇત્યાદિ ક્રમથી ભણાવવું ૪૬૫
 મુક્તિગ્રાહી ભાવો મુક્તિથી અને આસાગ્રાહીભાવો
 આસાથી ન સમજાવે તો વિરાધક કલ્પો છે ૪૬૫
 શાસ્ત્રોમાં આસાગ્રાહી અને મુક્તિગ્રાહી એમ બે
 પ્રકારના ભાવો હોવાનું કારણ ૪૬૫
 સૂત્રની અનુસાર કયા પછી જ ગચ્છની અનુસાર
 કરાય ૪૬૭
 ગચ્છાચાર્ય ગુણયોગી જોઈએ, તેનાં લક્ષણો ૪૬૭
 ગચ્છાચાર્ય છેદ પર્યન્ત મૃતનેા જ્ઞાતા ન હોય
 તો તે આભાવ્ય માટે અનધિકારી છે ૪૬૮
 ગચ્છાચાર્ય દ્રવ્ય-ભાવ સમ્પત્તિ યુક્ત જોઈએ ૪૬૮
 અપવાદપદે સમુચ્છેદકરણથી અપ્રાપ્તને પણ
 ગચ્છાચાર્ય પદે સ્થાપી શકાય ૪૬૮
 સારણાદિ કરનારો ગુરુ દંડો મારે તો પણ ઉપકારી
 છે અને સારણા રહિત ગુરુ પગ ચારે તો પણ
 અપકારી છે ૪૬૯
 પ્રવર્તિની પદ માટે સાધ્વીની યોગ્યતાનું વર્ણન ૪૬૯
 નિર્ગુણીને પદ આપનાર ગુરુ મહાપાપી છે ૪૭૦
 મહાનિશીથોક્ત ગચ્છાચાર્યની યોગ્યતા ૪૭૧
 ગચ્છાચાર્યમાં જઘન્યપદે જરૂરી ત્રણ ગુણો ૪૭૨
 વર્તમાનમાં હીનગુણી પણ આચાર્ય આદિ યોગ્ય
 છે, તેના સમર્થનમાં પુષ્કરણી વજોરેનાં દર્શનો ૪૭૩
 આચાર્ય અણુધાર્યો કાળ કરે તો રથવિરોધે

નુતનને આચાર્યપદે સ્થાપવાનો વિધિ	૪૭૪
ગણિપદ આપવાનો, માન્ય કરવાનો કે અયોગ્યનું	
પદ છીનવી લેવાનો પણ સ્થવિરોને અધિકાર છે	૪૭૫
સારણુદિ ન કરે તે આચાર્યને મોટું પ્રાયશ્ચિત્ત	૪૭૭
અયોગ્યને દીક્ષા આપનાર ગુરુને પ્રાયશ્ચિત્ત	૪૭૮
અયોગ્ય શિષ્યને નહિ તજનાર આચાર્યને સંઘ	
બહાર કરવાનું વિધાન	૪૭૮
ગચ્છની સારણુદિ નહિ કરવાથી શિષ્યાદિ પાપ	
સેવે તે સઘળાના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત ગુરુને લાગે	૪૭૯
અયોગ્ય ગુરુની નિત્રામાંથી યોગ્ય શિષ્યને બહારકારે	
છોડાવીને પણ યોગ્ય નિત્રામાં મૂકવાનું વિધાન	૪૮૦
કુગુરુને પણ યોગ્ય નિત્રા મળે તો વિધિથી છોડવા	૪૮૦
સ્વલબ્ધિક કેવા ગુણુવાળો થઈ શકે ?	૪૮૨
ગુરુઆચાર્યથી સ્વલબ્ધિક ભિન્ન વિચરી શકે	૪૮૨
જાત-અજાત, સમાપ્ત-અસમાપ્ત કલ્પોનું સ્વરૂપ	૪૮૩
જાત અને સમાપ્તકલ્પ આલાભ્યનો અધિકારી છે	૪૮૪
સાધ્વી પણ સ્વલબ્ધિક થઈ શકે છે	૪૮૫
સાધ્વીને સમાપ્તકલ્પ જન્મનથી દ્વિગુણ જોઈએ	૪૮૫
‘ઉપાધ્યાયપદ’ આદિ શેષ પદોની અનુસૂચના વિધિ	૪૮૬
ન્યાં આચાર્યોદિ પાંચ સંયમના રક્ષકો ન હોય તે	
ગચ્છમાં ઉત્સર્ગ માર્ગે રહેવું ન કલ્પે	૪૮૭
પાંચ પદસ્થો વિનાનો ગચ્છ અપ્રમાણુ છે	૪૮૭
ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, અને ગણુવાચ્છેદકની	
યોગ્યતા તથા પ્રત્યેકનાં ભિન્નભિન્ન કર્તવ્યો	૪૮૮
વાચનાચાર્યનું સ્વરૂપ અને તેઓનું કર્તવ્ય	૪૮૯

પ્રવર્તિનીપદની અનુસૂચના વિધિ અને કર્તવ્ય	૪૯૦
છેલ્લી વયે સંલેખનાનું વિધાન	૪૯૧
સંલેખનાની વ્યાખ્યા, વિધિ અને ઉત્કૃષ્ટાદિ ભેદો	૪૯૧
સંલેખનાથી આપવાત નહિ પણ સંયમની વિશિષ્ટ	
આરાધના થાય છે	૪૯૪
હિંસા-અહિંસાનું તાત્ત્વિક લક્ષણ	૪૯૫
સંલેખનાના પાંચ અતિચારોનું વર્ણન	૪૯૬
અનશનનું સ્વરૂપ, વિધાન અને પ્રકારો	૪૯૬
લક્ષતપરિણાના નિર્ધારકો અને ૧૨ કર્તવ્યો	૪૯૯
નિર્ધારક વિના અનશન કરનાર વિરાધક છે	૫૦૧
ગ્ધાનનું ઔપધ કરાવવાનો આચાર્ય અને ગચ્છ	
આદિનો ધર્મ અને તેમાં વિશિષ્ટ વિવેક	૫૦૧
‘કાન્દર્પી’ આદિ પાંચ દુષ્ટ ભાવનાઓ	૫૦૨
‘કાન્દર્પી’ આદિ ભાવનામાં પણ ચારિત્ર ધટે છે	૫૦૬
અકારણે સામાચારીનો ભંજક મિથ્યાત્વી છે	૫૦૬
લક્ષતપરિણાઅનશન કરવાનો વિશેષ વિધિ	૫૦૭
આગમોક્ત મહાપારિણાપનિકાનો વિધિ અને	
તેનું સ્વરૂપ	૫૧૦
સાપેક્ષ યતિધર્મનો ઉપસંહાર	૫૧૪
બૃહત્કલ્પોક્ત સ્થવિરકલ્પની સામાચારીનું ૨૭	
દારોથી વર્ણન	૫૧૫
બૃહત્કલ્પોક્ત ૧૯ દારોથી સ્થવિરકલ્પનું સ્વરૂપ	૫૧૭
મથાલન્દિકકલ્પનું બૃહત્કલ્પોક્ત પ્રક્ષિપ્ત ૧૯	
દારોથી વર્ણન	૫૧૯

લાગ ૨ જે, વિલાગ ૪ થો

નિરપેક્ષયતિધર્મની યોગ્યતા, પ્રકારો અને	
તેના અધિકારી	૫૨૧
નિરપેક્ષધર્મને યોગ્ય ભાવના અને અંતિમ કર્તવ્ય	૫૨૨
નિરપેક્ષયતિધર્મના સ્વીકાર પૂર્વે કરણીય પાંચ	
તુલનાઓનું સ્વરૂપ	૫૨૨
જિનકલ્પનો વિધિ અને મર્યાદાનાં ૨૭ દારો	૫૨૫
જિનકલ્પનું સ્વરૂપ અને તેનાં ૨૦ દારો	૫૨૫
પરિહારવિનં સ્વીકારવાનો વિધિ અને પ્રકારો	૫૨૬

પરિહારવિશુદ્ધિ કલ્પનાં ૨૦ દારો	૫૨૭
મથાલન્દિકની વ્યાખ્યા, સ્વરૂપ અને વિધિ	૫૨૯
ગચ્છપ્રતિબદ્ધ-અપ્રતિબદ્ધ મથાલન્દિકમાં વિશેષ	
તથા ગણુનાથી તેઓનું પ્રમાણુ	૫૩૧
નિરપેક્ષયતિધર્મનું ઔધિક સ્વરૂપ	૫૩૨
નિરપેક્ષ યતિધર્મનો અને ગચ્છનો ઉપસંહાર	૫૩૩
શંકારની પ્રશસ્તિ	૫૩૪

શ્રી ધર્મસંગ્રહ ભાગ બીજાનું ગુજરાતી ભાષાન્તર

ચાને

જે
ન
સા
ધુ
ઉ
વ
ન

સમર્પણ

માતાની જેમ જેઓએ મને વિવિધ હિતશિક્ષા આપીને સંયમની રુચિ પ્રગટાવી,
વિવિધ ચિંતાઓ કરીને ગૃહસ્થાશ્રમનાં બંધનો તોડાવ્યાં, પિતાની જેમ પૂર્ણ
પ્રેમથી પારમેશ્વરી પ્રવ્રજ્યાનું પ્રદાન કર્યું, આત્માની પુષ્ટિને કરનાર
જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ પથ્ય ભોજન આપીને માંડે પાલન-પોષણ કર્યું અને
એ રીતે જેઓના પુણ્ય પ્રસાદથી બાલકની જેમ હું કંઈક
ભાંગ્યું તૂટ્યું બોલતો થયો, હાલતો-ચાલતો થયો અને
લખતો-વાંચતો થયો, તે પરમોપકારી ક્ષમાસાગર
પૂજ્ય ગુરૂવર્યોના પદપંકજમાં પ્રણામ કરીને
તેઓના જ ઉપકારરૂપ આ એક
પુણ્ય તેઓશ્રીના કરકમળમાં
અર્પણ કરતાં આજે
આનંદનો
અનુભવ
કરું છું.

। अहं ।

। ओं नमः श्रीमहावीरस्वामिने तायिने परमात्मने ।

नमः सुगृहीतनामधेयपूज्यपादाचार्यश्रीविजयसिद्धि-मेघ-मनोहरस्वरिगुरुभ्यः ।

५०० भद्रोपाध्याय श्रीमानविजयगणेशिवरकृत स्वेपश्रीकासह

श्रीधर्मसंग्रहणे सविस्तर गुर्जरानुवाद

भाग भीमे

विभाग ३ भे—सापेक्ष यतिधर्म.

भाषान्तरकारुं भगवायरेण —

“ नत्वा श्रीपार्श्वशङ्खेन, ध्यात्वा गुरुं गुणाकरं ।

स्तुत्वा प्रवचनं जैनं, स्मृत्वा च श्रुतदेवताम् ॥१॥

धर्मसंग्रहग्रन्थोक्त—यतिधर्मोऽथ लेशतः ।

आत्मावबोधमुद्दिश्य, गौर्जर्यामनुवाद्यते ॥२॥” गुग्गुम् ॥

अर्थ—श्रीशंभेश्वर पार्श्वनाथने नमस्कार करीने, गुह्यानी ખાણુ સમા શ્રીશુર મહારાજનું ધ્યાન ધરીને, શ્રી જૈનાગમની સ્તુતિ કરીને, તથા શ્રી શ્રુતદેવતાનું સ્મરણ કરીને, મારા આત્માને બોધ કરવાના ઉદ્દેશથી, શ્રી ધર્મસંગ્રહ નામના ગ્રન્થમાં કહેલા ગૃહસ્થ ધર્મ પછીના યતિધર્મને ગુજરાતી ભાષામાં લેશમાત્ર લખું છું.

પહેલા ભાગમાં-પૂર્વાર્દમાં સામાન્ય અને વિશેષ એમ બે પ્રકારે ગૃહસ્થ ધર્મનું વર્ણન કર્યું, હવે યતિ (સાધુ) ધર્મનું વર્ણન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો, તેથી મૂળ ગ્રન્થકાર પોતે યતિધર્મ ગૃહસ્થના વિશેષ ધર્મના રૂપ છે એમ કહેવા દ્વારા યતિધર્મની સ્તુતિ કરે છે.

મૂલમ્ “ એનં ધર્મં ચ નિશ્ચિલં, પાલયન્ ભાવશુદ્ધિતઃ ।

યોગ્યઃ સ્યાદ્યતિધર્મસ્ય, મોચનાત્ પાપકર્મણઃ ॥” ૭૧ ॥

મૂલાર્થ—આ (પૂર્વે પહેલા ભાગમાં કહેલા) સમસ્ત ગૃહસ્થ ધર્મને ભાવશુદ્ધિથી પાલન આત્મા (તેનાં) પાપકર્મો ખપી જવાથી યતિધર્મને યોગ્ય બને છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—આ (પૂર્વે કહેલા) સમસ્ત એટલે સમ્યક્ત્વથી આરંભીને યાવત્ શ્રાવકની અગીયાર પડિમાઓ પર્યન્તના ગૃહસ્થના વિશેષ ધર્મનું પાલન કરતો આત્મા યતિધર્મ માટે યોગ્ય બને છે. ધર્મનું પાલન તો અભવ્યની જેમ દ્રવ્યથી પણ થઈ શકે, કિન્તુ તેથી તેવો આત્મા સાધુધર્મ માટે યોગ્ય બનતો નથી તેથી જણાવે છે કે ‘ભાવ શુદ્ધિથી’ અર્થાત્ ધર્મમાં આવરણભૂત (ચારિત્ર મોહનીયાદિ) કર્મોનો ક્ષયોપશમ થવાથી પ્રગટેલો જે આત્મ પરિણામ રૂપ ભાવ, તેની વિશુદ્ધિ એટલે પ્રકર્ષરૂપ નિર્મળતા, તેના દ્વારા એ ગૃહસ્થ ધર્મનું

૧-મૂળનો ૪૫૦ કહેલા ભાગના ૪૫૦ પછી ચાલુ છે.

પાલન કરનારો આત્મા (લાયક) બને છે એમ સમજવું. તે કેવો (લાયક) બને તે કહે છે કે યતિધર્મ માટે લાયક બને છે, અહીં 'યતિ' એટલે યોગ્ય આત્મા, જેણે યોગ્ય ગુરૂની પાસે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે દીક્ષા લીધી હોય વિગેરે જેનું સ્વરૂપ કહેવાશે તેનો 'ધર્મ' એટલે મૂળ અને ઉત્તરગુણરૂપ આચારો, તેને માટે યોગ્ય બને છે. અર્થાત્ તેનો સ્વીકાર અને પાલન કરવામાં સમર્થ થાય છે. શાથી એવો યોગ્ય બને છે? ચારિત્રમાં વિદ્ય કરનાર કર્મની પ્રકૃતિરૂપ ચારિત્ર મોહનીય કર્મથી મુક્ત થવાથી, અર્થાત્ 'ક્ષાયોપશમિક' વિગેરે આત્માના (વિશુદ્ધ) પરિણામ દ્વારા તે કર્મોની ઉદિત અવસ્થા ટળી જવાથી-ઉદય નહિ રહેવાથી તે યોગ્ય બને છે. આથી જ કલ્યાણનું દાન કરનારી અને અશિવ (વિદ્યો) ને ખપાવનારી દીક્ષાની યોગ્યતા આવા આત્મામાં ઘટે છે. આ વાત પૂઠ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીએ ષોડશકમાં નીચે મુજબ કહી છે—

“ શ્રેયોદાનાદશિવ-ક્ષણાચ્ચ સતાં મતેહ દીક્ષેતિ ।

સા જ્ઞાનિનો નિયોગા-ઘથોદિતસ્યૈવ સાધ્વીતિ ॥” ષોડ૦ ૧૨-ગા૦ ૨૧।

ભાવાર્થ—કલ્યાણનું ('દી' એટલે) દાન કરવાથી અને અશિવનો ('ક્ષા' એટલે) ક્ષય કરવાથી, એમ બે કારણથી જૈનશાસનમાં સત્પુરુષો તેને 'દીક્ષા' કહે છે, તે દીક્ષા યથોક્ત- (ષોડશકમાં કહેલા ત્રણ ગુણવાળા) જ્ઞાનીમાં જ નિયોજન કરવાથી (આપવાથી) શ્રેષ્ઠ બને છે.

એ જ્ઞાનીપણું-૧-ગુરૂચરણની સેવામાં રક્ત, ૨-દૃઢ સમ્યગ્ દર્શનવાળા, અને ૩-શ્રાવકના સમગ્ર આચારોના પરિપાલનથી પ્રગટેલા સંવેગના પરિણામવાળા આત્માઓમાં (તેમનાં તે તે કાર્યોથી) પ્રગટ જ છે—સિદ્ધ જ છે. ॥૭૧॥

હવે ગ્રંથકાર એ યતિધર્મની યોગ્યતા માટે કેટલાક જરૂરી ગુણોનું સ્વરૂપ નામપૂર્વક તે તે ગુણીદ્વારા છ શ્લોકોથી જણાવે છે કે—

મૂલમ્ “ આર્યદેશસમુત્પન્નઃ,^૧ શુદ્ધજાતિકુલાન્વિતઃ^૨ ।

ક્ષીણપ્રાયાઃશુભકર્મા,^૩ તત એવ વિશુદ્ધધીઃ^૪ ॥૭૨॥

‘દુર્લભં માનુષં જન્મ, નિમિત્તં મરણસ્ય ચ ।

સમ્પદશ્ચપલા દુઃખ—હેતવો વિષયાસ્તથા ॥૭૩॥

સંયોગે વિપ્રયોગશ્ચ, મરણં ચ પ્રતિક્ષણમ્ ।

દારુણશ્ચ વિપાકોઽસ્ય, સર્વચેષ્ટાનિવર્તનાત્ ’ ॥૭૪॥

इति विज्ञातसंसार—नैर्गुण्यः स्वत एव हि^૫ ।

तद्विरक्तस्तત્^૬ એવ, તથા મન્દકષાયભાક્^૭ ॥૭૫॥

अल्पहास्यादिविकृतिः,^૮ कृतज्ञो^૯ विनयान्वितः^{૧૦} ।

सम्मतश्च नृपादीना—^{૧૧} मद्रोही^{૧૨} सुन्दराङ्गभृत्^{૧૩} ॥૭૬॥

શ્રાદ્ધઃ^{૧૪} સ્થિરશ્ચ^{૧૫} સમુપસંપન્નશ્ચેતિ^{૧૬} સદ્ગુણઃ ।

भवेद्योग्यः प्रव्रज्याया, भव्यसत्त्वोऽत्र शासने ॥૭૭॥ षड्भिः कुलकम् ॥

મૂલાર્થ—૧-જે આર્ય દેશમાં જન્મેલો હોય, ૨-વિશુદ્ધ જાતિ-કુલવાળો હોય, ૩-અશુભ કર્મો જેનાં ઘણાં ક્ષીણ થએલાં હોય અને ૪-તેથી જેની બુદ્ધિ નિર્મળ હોય, વળી ૫-‘મનુષ્યપણું’ અતિ દુર્લભ છે, જન્મ મરણનું નિમિત્ત છે, સંપત્તિઓ અંચળ છે, વિષયો ભયંકર છે, સંયોગોનો વિયોગ અવશ્ય છે, પ્રતિસમય આયુષ્ય ઘટવારૂપ મરણ ચાલુ છે અને અંતિમ મરણ વખતે સર્વ ચેષ્ટાઓ અટકી જવાથી તેનો વિપાક અતિ દારૂણ હોય છે’ એ પ્રમાણે સ્વયમેવ જોણે સંસારની અસારતા જાણી (સમજી) લીધી હોય, તેથી જ, ૬-જે સંસારથી વિરાગી થયો હોય, અને ૭-કષાયો જેના મંદ પડેલા હોય, ૮-હાસ્ય વગેરે વિકારો જેના અદ્યમાત્ર હોય, ૯-કૃતજ હોય, ૧૦-વિનીત હોય, ૧૧-રાજા-મંત્રી વગેરેને જે માન્ય હોય, ૧૨-અદ્રોહી હોય, ૧૩-સુંદર શરીરવાળો હોય, ૧૪-શ્રદ્ધાળુ હોય, ૧૫-સ્થિરતા ગુણવાળો હોય અને ૧૬-જે સમર્પણ ભાવથી સ્વયં દીક્ષા લેવા આવેલો હોય, એવો સદ્ગુણી ભવ્યાત્મા આ જૈન શાસનમાં દીક્ષા માટે યોગ્ય છે.

દીકાનો ભાવાર્થ—૭૭ મી ગાથામાં કહેલા ‘ઈતિ’ શબ્દથી આ ગુણો જેનામાં છે તેવો સદ્ગુણી ભવ્યાત્મા પ્રવ્રજ્યા માટે એટલે પાપોથી મુક્ત થઈ પ્રકર્ષતયા શુદ્ધ ચારિત્રના યોગોમાં ગતિ કરવા માટે યોગ્ય-લાયક બને છે, એ પ્રમાણે વાક્યને સંબંધ જોડવો. આ દીક્ષા દ્રવ્યથી (દ્રવ્યદીક્ષા) તો ચરક વિગેરે અન્યમત વાળાઓને પણ હોય છે, તેથી અહીં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ‘આ શાસનમાં’ અર્થાત્ જૈન શાસનમાં ઉપર્યુક્ત ગુણવાળો દીક્ષા માટે લાયક છે. કારણ કે—

“નામાઈચઝ્મેઆ, એસા દન્વમ્મિ ચરગમાઈણં ।

ભાવેણ જિણમયંમિ ઉ, આરંભપરિમ્મહચ્ચાઓ ॥૧૧॥” પંચવસ્તુગાંદ ॥

અર્થ—આ દીક્ષા નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય અને ભાવ, એમ ચાર પ્રકારે કહી છે. તેમાં દ્રવ્યદીક્ષા ચરક-પરિમાજક-ઔધ-લૌતિક વિગેરેમાં હોય છે અને ભાવથી તે શ્રીજિનશાસનમાં હોય છે. આ ભાવદીક્ષા તે આરંભ અને પરિવ્રજનો ત્યાગ સમજવો.

તે ગુણો પૈકી દીક્ષા યોગ્ય આત્મા ૧-આર્ય દેશમાં જન્મેલો જોઈએ, અહીં આર્ય દેશો એટલે તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, વિગેરે ઉત્તમ પુરૂષોની જન્મભૂમિવાળા દેશો, તે મગધદેશ વિગેરે સંખ્યાથી સાડા પચીસ દેશો પ્રવચન સારોદ્ધારમાં આ પ્રમાણે જણાવ્યા છે—

“રાયગિહ મગહ ચંપા, અંગા તહ તામલિત્તિ વંગા ય ।

કંચનપુરં કલિંગા, વારાણસી ચેવ કાસી અ ॥૧॥

સાકેઅ કોસલા ગયપુરં ચ કુરુ સોરિઅં કુસત્તા ય ।

કંપિલ્લં પંચાલા, અહિલ્લતા જંગલા ચેવ ॥૨॥

વારાવૈ સુરદ્ધા, મિહિલ વિદેહા ય વચ્છ કોસંબી ।

નંદિપુરં સંહિહ્તા, મહિલપુરમેવ મલયા ય ॥૩॥

વૈરાડ વચ્છ વરણા, અચ્છા તહ મત્તિઆવૈ દસણ્ણા ।

સોત્તિઅવૈ અ ચેદી, વીઅમયં સિંધુ સોવિરા ॥૪॥

મહુરા ય સ્સેણો, પાવા મજ્ઞી અ માસપુરિ વદ્ધા ।

સાવત્થી અ કુણાલા, કોડીવરિસં ચ લાઢા ય ॥૫॥

સેઅંચિયા ય નગરી, કેઅહઅદ્દં ચ આરિઅં મણિઅં ।

અથુપ્પત્તિ જિણાણં, ચક્કીણં રામકણ્ઠાણં ॥૬॥ ” દ્વાર ૨૭૫ ॥

અર્થ—૧-રાજગૃહનગર-મગધદેશ, ૨-અંબાનગરી-અંગદેશ-૩-તામલિષીનગરી-વંગદેશ, ૪-કંચનપુરનગર-કલિંગદેશ, ૫-વાણારસીનગરી-કાશીદેશ, ૬-સાકેતપુર-કોશલદેશ, ૭-ગબ્ધપુર નગર-કુરુદેશ, ૮-સૌરિકપુર-કુશાત્તદેશ, ૯-કામ્પિલ્યપુર-પંચાલદેશ, ૧૦-અહિછત્રાનગરી-જંગલોદેશ, ૧૧-દ્વારિકા નગરી-સૌરાષ્ટ્ર દેશ, ૧૨-મિથિલા નગરી-વિદેહદેશ, ૧૩-કૌશામ્બી નગરી વત્સદેશ, ૧૪-નન્દીપુર નગર-સાહિત્ય દેશ, ૧૫-ભદિલપુર નગર-મલયદેશ, ૧૬-વચ્છારાજધાની-વૈરાટદેશ, અન્ય આચાર્યો વૈરાટનગર-વચ્છદેશ એમ કહે છે, ૧૭-વડ્ડણપુરી-અચ્છદેશ, અહીં પણ અન્ય આચાર્યો અચ્છાપુરી-વડ્ડણ દેશ કહે છે, ૧૮-મૃત્તિકાવતીનગરી-દશાર્ણદેશ, ૧૯-શુક્તિમતીનગરી-ચેદીદેશ, ૨૦-વીતલયનગર-સિન્ધુસૌવીરદેશ, ૨૧-મથુરા નગરી-સૌરસેન દેશ, ૨૨-પાપાપુરી-ભંગીદેશ, ૨૩-માસપુરનગર-વર્ત્તદેશ, અન્ય આચાર્યોના મતે ચેદી દેશમાં સૌક્તિકાવતી, સિન્ધુદેશમાં વીતલય નગર, સૌવીર દેશમાં મથુરા, સૌરસેન દેશમાં પાપા નગરી, અને ભંગી દેશમાં માસપુરીવદ્ધા નગરી કહેલી છે, તે ૩૬ વ્યવહાર સમજવો પરંતુ અહુશ્રુત પરંપરા પ્રમાણરૂપ સમજવી. ૨૪-શ્રાવસ્તી નગરી-કુણ્ણલદેશ, ૨૫-કોડીવર્ષ નગર લાટદેશ, અને ૨૬-પ્રવેતામ્બિકા નગરી-કેકયદેશ અડધો. એમ સાડા પચીસ દેશોરૂપ આર્યક્ષેત્ર કહ્યું છે કે જ્યાં શ્રીતીર્થંકરો, ચક્રવર્ત્તિઓ, બલદેવો અને વાસુદેવોના જન્મ થાય છે. આવશ્યક ચૂર્ણિમાં તો આર્ય-અનાર્ય દેશની વ્યવસ્થા જણાવી છે કે જે કોઈ દેશમાં હકારાદિ નીતિઓ ચાલુ -૩૬ હોય તે દેશો આર્ય અને બાકીના અનાર્ય સમજવા.

ઉપર્યુક્ત આર્યદેશમાં જેનો જન્મ થયો હોય તે દીક્ષા માટે યોગ્ય ગણાય, કારણ કે મરૂદેશમાં કલ્પવૃક્ષની પ્રાપ્તિની જેમ અનાર્ય દેશોમાં ધર્મની પ્રાપ્તિ અતિ દુર્લભ કહી છે.

૨-શુદ્ધજાતિ અને કુળવાળો એટલે (ધર્મસંગ્રહ ભાષા ૦ ભા ૦ ૧-૫૦ ૧૩માં જણાવેલા) ધર્મ્યવિવાહવાળા ચારવર્ણ પૈકી કોઈ પણ વર્ણમાં માતૃપક્ષ (માસાળ) હોય તે જાતિ અને પિતૃપક્ષ (જન્મ) હોય તે કુળ એમ શુદ્ધ જાતિ અને શુદ્ધ કુળથી યુક્ત હોય, [ઉપા ૦ કારણ કે-જાતિ અને કુળથી જે આત્મા વિશુદ્ધ હોય તેને કદાચિહ્ન દુષ્કર્મના ઉદયથી ચારિત્ર પ્રત્યે

૨-આર્યદેશના (આર્ય) આચારો પરંપરાએ જીવને જડની પરાધીનતામાંથી મુક્ત કરવા માટે શિક્ષણ રૂપ છે, એ આચારોને સમજીને પાળવાથી ઉત્તરોત્તર જીવ વિષય કષાયોનો વિજેતા બને છે. એનું વિશેષ સ્વરૂપ પહેલા ભાગમાં જણાવેલા માર્ગનુસારિતાના પાંચીસ ગુણો વિચારતાં સમજાય તેમ છે. તીર્થંકરો વિગેરે વિશિષ્ટ પુરૂષોના જન્મથી અને જીવનથી ત્યાંનું વાતાવરણ પણ આત્માને સન્માર્ગપ્રેરક હોય છે, ત્યાંની ભૂમિના પરમાણુઓ પણ જીવને જીવન શુદ્ધિ માટે અતુલ્ય હોય છે, ઇત્યાદિ જીવન શુદ્ધિ માટે આર્યદેશમાં જન્મની પરમ આવશ્યકતા છે, એ હકિકત જીવ પ્રત્યે જડનું કેવું આક્રમણ ચાલુ છે અને તેમાંથી બચવા માટે આર્યદેશના આચારો વિગેરે કેવા સહાયક છે એ સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારતાં સહજ સમજાય તેવું છે.

વિપરીત પરિણામ થાય તો પણ રથનેમિને જેમ રાજમતીએ કુળના ગૌરવથી ખચાવી લીધા હતા તેમ તેનાં જાતિ-કુળની મહત્તા સમજાવીને પુનઃ ચારિત્રમાં સ્થિર કરી શકાય.^૭

૩-પ્રાયઃ અશુભ કર્મો ક્ષીણ થયાં હોય-પ્રાયઃ એટલે મોટા ભાગનાં (ધણાં) ચારિત્રમાં વિદ્ય કરનારાં (ચારિત્ર મોહનીયરૂપ) કિલ્લ કર્મો જેનાં ક્ષય થયાં હોય તેવો.^૮ આ

૩-જાતિથી માતા અને કુળથી પિતા જેના ઉત્તમ સદાચારી (સંયમી) હોય તેને ઓળહાર (શરીરના મૂળ આધાર રૂપ માતા પિતાનાં રૂધિર અને વીર્ય) રૂપ બીજ સુંદર (નિર્વિકારી) મળવાથી તેનું શરીર નિર્વિકારી બની શકે છે, એના પરિણામે ઇન્દ્રિયોના વિષયોની પરાધીનતા અને કષાયોનું જેર તેને ઓછું કરવામાં સહાય મળે છે, એમ શુદ્ધ ઓળહાર પણ વિષય કપાયોને જીતવાનું કારણ બની શકે છે. દીક્ષાનું પાલન વિષય કપાયોની પરાધીનતામાંથી છૂટવા માટેના અભ્યાસરૂપ છે, તેથી જો શરીર, ઇન્દ્રિયો મન વિગેરે કબજે કરી શકાય તેવાં અલ્પ વિકારી હોય તો તેમાં સફળતા મળે છે. એ ઉપરાંત માતા પિતાના ઉત્તમ ગુણોના વારસો પણ મળે છે, એથી દ્વાક્ષિણ્યતા, લજ્જા વિગેરે ગુણો તેનામાં સાહજિક-અકૃત્રિમ પ્રગટ થઈ શકે છે, એથી પણ તે જીવનને હિર્વગ્રામી બનાવી શકે છે, દુરાચારથી ખચાવી શકે છે. હા, ઉત્તમ માતા પિતાથી જન્મેલો પણ કોઈ તીવ્ર અશુભ કર્મોના ઉદયે અધમ જીવન વાળો હોય તો તેને ઓળહાર ઉત્તમ છતાં અશુભ કર્મોની તીવ્રતા તેનો પરાલભ્ય કરે છે. અહીં જાતિ-કુળની ઉત્તમતામાં ધર્મ્યવિવાહને હેતુ કહ્યો છે તે વિચારતાં સમજશે કે આર્યદેશમાં ઉત્તમ કુલોમાં લગ્ન વ્યવસ્થા માટે જ્ઞાતિ અને ગોળ વિગેરેનાં બંધારણો મનુષ્યના અધ્યાત્મનાં કેટકેટલાં રક્ષક અને પોષક છે. આખા શરીરમાં ફેલાયેલું જેર જેમ મન્ત્રના બળે ડાખમાં લાવી દૂર કરી શકાય છે તેમ એ બંધારણોના બળે જીવ વિશાળ-વ્યાપક અનાદિ વિષય વાસનાને પોતાની જ્ઞાતિ અને ગોળ જેટલી મર્યાદિત બનાવી માતા પિતાદિ શુદ્ધજનને સમર્પિત થઈ તેઓ જેની સાથે વિવાહ કરે તે વ્યક્તિમાં જ સંતોષી રહી શકે છે, પરિણામે સંતોષી દંપતી શિયળના બળે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળવા પણ સમર્થ થઈ શકે છે, આ બ્રહ્મચર્ય ચારિત્રનું મૂળ છે, એના અભાવે સર્વ વિરતિ જેવો મહાન્ ગુણ તો શું ? સામાન્ય માનવતા પણ પ્રગટી શકતી નથી. લગ્ન અને લગ્ન માટે ઉચ્ચ કુલોની સામાજિક મર્યાદા (નીતિ) એ બે ભાવો ભિન્ન છે, એથી લગ્ન કરવું પડે તો પણ એ મર્યાદાનું પાલન કરવાથી આત્મા પતનથી બચી જાય છે, માટે માર્ગનુસારીપણાના ત્રીજા ગુણ તરીકે શાસ્ત્રકારોએ એ મર્યાદાનું નિરૂપણ કરેલું છે. એનું પાલન નહિ કરનારા વર્ણાન્તર લગ્નથી વર્ણસંકર પ્રજા પાડે છે અને એવી પ્રજામાંથી હલકા વર્ણોની ઉત્પત્તિ થાય છે, વિગેરે શ્રી આચારાર્જુ સૂત્રમાં જણાવેલું છે તે આત્માર્થીએ ખાસ સમજવાની જરૂર છે.

૪-પાંચ કારણો પૈકી કર્મ પણ એક કારણ છે, તેની અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા ઉપર પણ કાર્યની સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ અવલંબે છે. કર્મોનું ઘાતી-અઘાતીપણું અને શુભાશુભપણું વિચારતાં શુભ-અશુભ ઉભય પ્રકારનાં અઘાતી કર્મો સદા જ્ઞાની આત્માના હિતમાં વર્તે છે, એમ જ્ઞાનથી સમજાય છે કારણ કે-શુભકર્મો તેને તે તે કાળે પ્રગટેલી યોગ્યતાનુસાર જીવન સામગ્રી આપે છે અને જીવ જ્યારે મોહાદિ ઘાતી કર્મોને વશ બની એ સામગ્રીનો દુરુપયોગ કરે છે ત્યારે ત્યારે અશુભ અઘાતી તેને વધારે પતનથી ખચાવવાનું કાર્ય કરે છે. એમ અઘાતી શુભાશુભ કર્મોની સહાયથી જ્ઞાની-યોગ્ય જીવ ઘાતી કર્મોનો ઘાત કરી શકે છે અને સર્વથા મુક્તિ પણ મેળવે છે. અજ્ઞાની શુભ કે અશુભ અઘાતી કર્મો ભોગવતાં ન આવડવાથી રાગ-દ્વેષ ફરી અહિત કરે છે. અઘાતીના શુભાશુભ બંધ મોહનીયાદિ ઘાતી કર્મોની તીવ્રતા મંદતાને અનુસરે છે, એથી જો મોહનીયાદિ ઘાતી કર્મો મંદ પડ્યાં હોય તો અઘાતી શુભનો સાથ મળતાં તેના ઉદયે મળેલી સામગ્રીનો ઉપયોગ જીવ ઘાતીના ઘાત માટે કરી શકે છે, દીક્ષાની સફળતા ઘાતી કર્મોની ઉત્તરોત્તર મંદતામાં છે, એથી અહીં જણાવેલો ગુણ ઘાતી કર્મોના ઘાતની સામગ્રી મેળવવામાં અને તેનો સદુપયોગ કરવામાં સહાયક તરીકે આવશ્યક છે.

પુણ્ય એ કારણે જરૂરી છે કે-આવાં કિલ્લ કમો ક્ષીણ ન થયાં હોય તે આત્માને કોઈ કારણે તે દીક્ષા ગ્રહણ કરે તો પણ ‘સહસ્રમદલ’ વિગેરેની જેમ ઉલટો અનર્થ થવાનો પણ સંભવ રહે.

૪-નિર્મળ બુદ્ધિવાળો-ઉપર કહ્યું તેમ પ્રાયઃ ઘણાં અશુભ કર્મો ક્ષીણ થએલાં હોવાથી બુદ્ધિ વિશુદ્ધ (નિર્મળ) થઈ હોય તેવો. ‘બુદ્ધિ કર્માનુસારિણી’ એમ કહેલું હોવાથી જેનાં અશુભ કર્મો ક્ષીણ પ્રાયઃ હોય તેની બુદ્ધિ પણ નિર્મળ હોય. વળી—

૫-સંસારની અસારતા જેને સમજાણી હોય-તેમાં મનુષ્યપણું મળવું હુલ્લ છે, મરણનું નિમિત્ત જન્મ છે, કારણ કે જન્મે તેનું મરણ અવશ્ય થાય છે, સંપત્તિ ચપળ છે, તથા શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શરૂપ વિષયો દુઃખનાં કારણો છે, અર્થાત્ વિષયો સંકલેશ ઉપબન્ધનારા છે, સંયોગનો વિયોગ નિયમા થતો હોવાથી સર્વ સંયોગની પાછળ વિયોગ રહેલો જ છે, શાસ્ત્રમાં કહેલા આવીચિ મરણની અપેક્ષાએ પ્રતિ સમયે મૃત્યુ ચાલુ છે, કહ્યું છે કે—

“યામેવ રાત્રિ પ્રથમામુપૈતિ, ગર્ભે વસત્યે નરવીર ! લોકઃ ।

તતઃ પ્રમૃત્યસ્સ્વલિતપ્રયાણઃ, સ પ્રત્યહં મૃત્યુસમીપમેતિ ॥૧૧॥” ધર્મચિન્દુ અં ૪ ટીકા ॥

અર્થ—“બુદ્ધિધરને વ્યાસજી કહે છે કે-હે નરવીર ! જીવ જ્યારે પહેલી રાત્રીએ ગર્ભમાં વસવા માટે આવે છે-અંબતરે છે, ત્યારથી પ્રારંભીને તે દરરોજ અસ્ખલિત ગતિએ મૃત્યુની સમીપમાં જાય જ છે. અર્થાત્ પ્રતિદિન આયુષ્ય ખૂટે છે તેટલું મરણ સમીપ આવે જ છે.”

અને એ મરણનો વિપાક પણ દાઝણ છે, અર્થાત્ મરણ એ જીવને અતિક્રૂર પરાભવ છે, કારણ કે મરણથી સર્વ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ અંધ પડે છે. તાત્પર્ય કે હિતની પ્રાપ્તિ અને અહિતના પરિહાર માટે કરાતી સઘળી પ્રવૃત્તિઓ અટકી જાય છે. એમ ‘આ મનુષ્યપણું હુલ્લ છે વિગેરેથી માંડીને મરણનો વિપાક દાઝણ છે’ ત્યાં સુધી જે ભાવો બતાવ્યા તેને સમજવાથી પોતાની મેળે જ-સ્વભાવથી જ જેને સંસારની અસારતાનો-નિર્જીણતાનો નિશ્ચય થયો હોય, [ઉપાં ૦ કારણ કે જેના ચિત્તમાં સંસારની આવી અસારતા ન સમજાણી હોય તેની વિષયની તૃષ્ણા અટકતી નથી.] અને—

૬-તેથી સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્યવાળો-તેથી એટલે સંસારની નિર્જીણતા સમજવાથી જ સંસારથી થાકેલો-વૈરાગી થએલો.^૬ કારણ કે જે થાક્યો ન હોય તેને મધુખિન્દુના સ્વાદ લેનારની જેમ સંસાર (નાં સુખોનો) ત્યાગ દુઃખરૂપ છે-દુસ્ત્યાન્ય અને છે. તથા—

૫-જેમ વર્તમાનમાં ઉદય પામેલાં કર્મોને અનુસારે બુદ્ધિ હોય છે, તેમ વર્તમાન બુદ્ધિને અનુરૂપ વર્તન અને નવો કર્મબંધ થાય છે. જે બુદ્ધિમાં નિર્મળતા ન હોય તો સદાચારનો પક્ષ ન થાય, સદાચારનું પાલન કરવા છતાં તેનો (પક્ષ) ન હોય તો તે પાલન આર્તધ્યાનરૂપ પણ બનવાનો સંભવ છે અને એથી ઉલટું અશુભ કર્મોનો બંધ થવાનો પણ સંભાવના છે. વિચારતાં સમજાય તેમ છે કે પરીષદ-ઉપસર્ગાદિ સહન કરવામાં કે વિનય-વૈયાવચ્ચ-સ્વાધ્યાય વિગેરે હિતકારક પ્રવૃત્તિ કરવામાં પ્રસન્નતા અને ઉત્સાહ વધારનારી સદાચારના પક્ષપાતરૂપ નિર્મળ બુદ્ધિ ચારિત્રમાં અતિ આવશ્યક છે.

૬-પ્રાયઃ હૃદયમાં અનાદર પ્રગટ્યા પછી તે કાયમ રહે તો જેના પ્રત્યે અનાદર પ્રગટ્યો હોય તે વસ્તુ સારી હોય તો પણ તેનો વિયોગ થાય છે, એ રીતે જેના ઉપર આદર પ્રગટે તે દુષ્ટ હોય તો પણ છૂટતી નથી. જે દીક્ષા સંસારનાં બંધનોથી છૂટવા માટે છે, તો તે ક્ષેતાં પહેલાં સંસારનાં બંધનો પ્રત્યે

૭-અદ્યકષાયી—અદ્ય^૭કષાયવાળો, અદ્યકષાયી નિશ્ચે પોતાના અને બીજાના કોઈના અનુબંધને—પરંપરાને અટકાવીને યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

૮-અદ્યહાસ્યાદિ વિકારવાન—અદ્ય^૮ એટલે પાતળો થઈ ગયો છે હાસ્ય-રતિ-અરતિ ભય-શોક-દુર્ગંછા તથા વેદનો વિકાર જેને એવો. કારણ કે-એવું બહુ હાસ્ય વિગેરે અનર્થદંડ રૂપ છે, અને ગૃહસ્થોને પણ તેનો નિષેધ છે. તથા—

૯-કૃતજ્ઞઃ—બીજાના^૯ કરેલા ઉપકારને જાણે-સમજે તેવો [ઉપા^{૧૦} કારણ કે જે ઉપકારીના ઉપકારને સમજતો નથી, તે સામાન્ય લોકોમાં પણ અતિ અધમ ગણાય છે.] તથા—

૧૦-વિનયવાન—વિનીત,^{૧૦} ધર્મનું મૂળ વિનય હોવાથી દીક્ષાર્થી વિનીત હોવો જોઈએ.

૧૧-રાજાદિને સંમત—રાજા-મંત્રી વિગેરેને જે સંમત^{૧૧} હોય, અર્થાત્ જેની દીક્ષામાં

અનાદર પ્રગટવો જરૂરી છે. આવો અનાદર પદાર્થની અસારતા-દુષ્ટતા સમજાયા વિના શક્ય નથી અને અનાદર વિના દીક્ષાના આદર કે તેના પાલનમાં પ્રીતિ પ્રગટતી નથી. કર્મોની મંદતા અને બુદ્ધિની નિર્મળતાનું સાચું ફળ સંસારની અસારતાનું જ્ઞાન થવું તે છે, માટે દીક્ષાર્થીમાં તે યુક્ત જરૂરી છે:

૭-કષાયો ધર્મબંધમાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે, દીર્ઘકાળ પર્યંત ચારિત્રનાં કુટો વેઠીને કરેલી કર્મનિર્જરાને કષાયની વિવશતા ક્ષણમાં નાશ કરે છે, ચારિત્રને પ્રાણુભૂત સમતા છે અને તે કષાયોને ઉદય મંદ પશ્ચા વિના પ્રગટ થતી નથી. માટે જ ચારિત્રવંતને વારંવાર ક્ષમાપના કરવાનું કહેલું છે, ઉભય ટુંક પ્રતિક્રમણ કષાયોના ત્યાગ માટે છે એમ પ્રત્યેક અનુષ્ઠાનમાં પ્રાણુભૂત એવો ક્ષમાદિધર્મ કષાયોની મંદતા વિના પ્રગટી શકતો જ નથી :

૮-વસ્તુતઃ હાસ્યાદિ નોકષાયો સંસારની સાચી ઓળખના અભાવે જ જીવે છે. સમ્યગ્ જ્ઞાનથી જોતાં આ જગતમાં હસવા-રડવા જેવું કોઈ કારણ દેખાતું નથી, જે કંઈ હાસ્યાદિનાં નિમિત્તો છે તે ભૂતકાલીન સ્વજીવનપ્રતિબિંબો (પ્રતીકો) છે, જે કંઈ છે, હવું, કે થશે તે વ્યવહાર નયથી પ્રત્યેક જીવના જીવનના પર્યાયોના પ્રત્યક્ષ ચિત્રો છે. અર્થાત્ દરેક ભાવોને સ્પર્શનારો જીવ જે જીવે છે તે પોતાનું જ પૂર્વકૃત-ઐતિહ્ય છે, પછી હાસ્ય-શોક વિગેરે કોના નિમિત્તે ? એમ સંસારના પ્રત્યેક ખનાવોના સંબંધોનું જ્ઞાન થયા પછી હાસ્યાદિ દ્વષ્ટો નષ્ટપ્રાયઃ થઈ જાય છે. આટલું ગાંભીર્ય ન હોય તો હાસ્યાદિને વશ બનેલો દીક્ષિત પણ કષાયોનો પોષક બની જવા સંભવ છે.

૯-કૃતજ્ઞતા વિના દેવ-ગુર્વાદિ પૂજ્ય વર્ગ પ્રત્યે સન્માન પ્રગટવું નથી અને સન્માન પ્રગટ્યા વિના એની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું વીર્ય પણ પ્રગટવું નથી. ‘આજ્ઞાદ ધમ્મો’ અર્થાત્ ‘ધર્મ આજ્ઞાના પાલનમાં છે’ એ સત્યને સફળ બનાવવા માટે આજ્ઞાપાલનનું બળ કેળવવું જોઈએ, એ માટે ‘કૃતજ્ઞતા’ યુક્ત અનન્ય ઉપાય છે.

૧૦-‘જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ’^{૧૦} અર્થાત્ મોક્ષ માટે જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને પરસ્પર સાપેક્ષ છે, જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા મોક્ષ કરી શકતી નથી અને જ્ઞાન વિનય વિના પ્રગટ થતું નથી, એમ ધર્મનું મૂળ વિનય છે અને સંયમનો શબ્દગાર પણ તે જ છે. ઉચ્ચ તપશ્ચર્યાદિ યુક્તવાળો પણ અવિનીત શાસનની અપભ્રાજના કરે છે અને અષ્ટવ્રત્યન માતાનું માત્ર જ્ઞાન ધરાવનારો વિનીત શાસનની પ્રભાવના કરી શકે છે.

૧૧-રાજવિરોધી ધર્મનાં અને સંઘનાં કાર્યો સાધી શકતો નથી, કારણ કે ધર્મસામ્રાજીની વ્યવસ્થા અને રક્ષા વિગેરે માટે રાજ્યની સહાયની જરૂર રહે છે. પરદર્શનીઓના આક્રમણથી જૈન શાસનનું રક્ષણ કરવા માટે પણ રાજ્યબળની જરૂર પડે છે.

રાખદિને વિશેષ ન હોય. કારણ કે-રાખ વિગેરેનો જે વિશેષી હોય તેને દીક્ષા આપવાથી ઉલટો અનર્થ થવાનો સંભવ છે, તથા—

૧૨-અદ્રોહી—કોઈને પણ કળનારો ન હોય.^{૧૨} વળી—

૧૩-સુંદર શરીરવાળો—સુંદર^{૧૩} એટલે કોઈ અવયવ-ઇન્દ્રિયો વિગેરેની ખોટ ન હોય તેવા અવ્યંગ-પાંચે ઇન્દ્રિયોથી પૂર્ણ શરીરવાળો. કારણ કે વિનષ્ટ અવયવવાળો દીક્ષા માટે અયોગ્ય છે. કહ્યું છે કે—

“હત્યે પાપ કન્ને, નાસા ઉદ્દે વિવિજિઆ ચેવ ।

વામણગવદમહુજ્જા, પઙ્ગુલ હુંદા ય કાળા ય ॥૧૧॥” પ્ર૦સારો૦ ૭૯૫॥

અર્થ—જેઓ હાથ-પગ-કાન-નાક-અથવા હોઠ વિનાના હોય, એટલે કે જેને તે કપાયેલાં કે ખીજી રીતે નાશ પામ્યાં હોય, તથા ટુંકા કે માપ વિનાના હાથ-પગ વિગેરે અવયવોવાળો જે વામણો હોય, આગળ કે પાછળ છાતી કે પીઠ નીકળવાથી જે વડલ (ખુંધા) હોય, એક પડખે હીન-કુખડો હોય, પગે ચાલવાની શક્તિ વગરનો પાંગળો હોય, હાથથી કામ ન કરી શકે તેવો-ટુટો હોય, કે એક આંખવાળો-કાણો હોય. (તે દરેક દીક્ષા માટે અયોગ્ય બાણવા) વળી—

૧૪-શ્રદ્ધાળુ—શ્રદ્ધાવાળો,^{૧૪} કારણ કે-શ્રદ્ધા વગરના આત્માએ દીક્ષા લીધી હોય તો પણ અંગારમદ્ધકાચાર્યની જેમ તેને તણ દેવો બેઠાએ—તથા—

૧૫-સ્થિર—સ્થિર^{૧૫} ગુણવાળો, અર્થાત્ સ્વીકારેલા કાર્યને વચ્ચે અધુરું નહિ છોડનારો. [ઉપા૦ કારણ કે-અસ્થિર ચિત્તવાળો પોતે સ્વીકારેલા પણ તપ-અભિગ્રહ વિગેરે કાર્યોને પૂર્ણ કરી શકતો નથી.] તથા—

૧૨-દ્રોહી અવિશ્વાસ્ય બને છે અને મલિન પરિણામને કારણે આરાધન કરવાને બદલે વિરાધક ભાવને પોષે છે, શાસનનો અપભ્રાજક બને છે.

૧૩-‘શરીરમાદ્યં ચલુ ધર્મસાધનમ્ ।’ અર્થાત્ ધર્મની સાધનામાં શરીરનો નંબર પહેલો છે. પરીષદ ઉપસર્ગાદિ સહન કરવામાં કે વિનય, વૈયાવચ્ચ, વિહારાદિ કળો ઉકાવવામાં નિર્બળ શરીર બાધક બને છે. ઘૈર્થ માટે પણ શરીર સ્વાસ્થ્ય અપેક્ષિત છે. માટે અહીં રૂપથી સુંદર નહિ પણ આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્ય વાળું પાંચે ય નિર્વિકારી ઇન્દ્રિયોથી પરિપૂર્ણ શરીર દીક્ષા પાલનમાં આવશ્યક છે. આકૃતિ પ્રભુ પ્રભાવક હોય તો ખીજાઓ પ્રભાવથી પ્રભાવિત થઈ આજ્ઞા ઉલ્લંઘી ન શકે. માટે તે પણ સુંદર હોવી જરૂરી છે.

૧૪-જિનવચન પ્રત્યે શ્રદ્ધા ન હોય તેને ગુણ-દોષોનો કે લાભ-હાનિનો વિવેક તાત્વિકરૂપમાં થતો નથી, ઉલટું જિનાજ્ઞામાં શંકા કુશંકાઓ કે કુતર્ક-વિતર્કો કરી કમંથી હળવો થવાને બદલે ભારે થાય છે. એકડા વિનાના મીંડાની જેમ શ્રદ્ધા વિનાનાં જ્ઞાન-ક્રિયા નિષ્ફળ છે.

૧૫-ચંચળ ચિત્તને પરિણામે આરાધના માટે કરાતી કે કરાએલી પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે સન્માનને બદલે અસન્માન થઈ જતાં તે તે પ્રવૃત્તિના ફળનો અનુબંધ થતો નથી. અર્થાત્ તે તે પ્રવૃત્તિના ફળ રૂપે પુનઃ તેવી પ્રવૃત્તિ વધતી નથી. ઉલટું અનાદર થવાથી વિપરીત બંધ થતાં સત્યપ્રવૃત્તિ પ્રત્યે અસદ્ભાવ જન્મે છે અને પરંપરાએ આત્મા સત્યનો દ્રેષી પણ બને છે. માટે ચિત્તની સ્થિરતા આવશ્યક છે, એના બળે ઉત્તરોત્તર અનુબંધથી આરાધના વધે છે.

૧૬-સમર્પિત ભાવથી આવેલો-સારી રીતે અર્થાત્ સર્વ રીતે આત્મસમર્પણ ભાવથી 'ઉપસંપન્ન' = દીક્ષા લેવા^{૧૬} આવેલો. આ ગુણની આવશ્યકતા એ છે કે ઉપર કહેલા સઘળા ગુણવાળો હોવા છતાં ગુરૂને જે સમર્પિત ન હોય તેને દીક્ષા સિદ્ધ-સફળ થતી નથી.

એ પ્રમાણે અહીં દીક્ષાની યોજ્યતારૂપ ગુણો કહ્યા. તે દ્વારા પરમાર્થથી તેના પ્રતિપક્ષી દીક્ષાની અયોજ્યતારૂપ દોષો પણ કહ્યા, એમ સમજવું. તે સંખ્યાથી અડતાલીસ છે. કહ્યું છે કે-

“ ચાલે વુડ્ડે નપુંસે અ, કીવે જડ્ડે અ વાહિર ।

તેળે રાયાવગારી અ, ઉમ્મત્તે અ અદંસળે ॥ પ્ર૦ સારો૦ ૭૯૦ ॥

દાસે દુઢે અ મૂઢે અ, ક્રળત્તે જુંગિર ઇઅ ।

ઓવદ્દર અ મયર, સેહનિખેડિઆ ઇઅ ॥ પ્ર૦ સારો૦ ૭૯૧ ॥

ઇઅ અઢાસસ મેઆ, પુરિસસસ તહિત્થિઆરે તે વેવ ।

ગુન્નિણી સચાલવચ્છા, દુન્નિ ઇમે હુંતિ અન્ને વિ ॥ ૭૯૨ ॥” પ્રવ૦ સારો૦ ॥

વ્યાખ્યા-૧-ખાલ-અહીં (દીક્ષા વિષયમાં) જન્મથી આઠ વર્ષની ઉમ્મર-આમ ત્યાં સુધી ખાલ કહેવાય છે, તે દીક્ષાને અંગીકાર કરી શકતો નથી. કારણ કે-આઠ વર્ષથી ઓછી ઉમ્મરમાં સઘળા ય જીવોને તથાવિધ જીવસ્વભાવે જ દેશવિરતિની કે સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિને-તેના (પરિણામનો) અભાવ હોય છે. કહ્યું છે કે-

“ ઇણસિ વયપમાણં, અદ્ધસમાગ્ગિ વીઅરાગેહિં ।

મણિયં જહન્યં સ્વલુ, ઉક્કોસં અણવગલ્હો તિ ॥” પંચવસ્તુ૦ ગા૦ ૫૦ ॥

અર્થ-શ્રીજિનેશ્વરેએ દીક્ષાને યોજ્ય દ્રવ્યલિંગ (સાધુવેશ) ધારણ કરવા માટે ઓછામાં ઓછું મનુષ્યની વયનું પ્રમાણ આઠ વર્ષનું અને ઉત્કૃષ્ટથી અતિવૃદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધીનું કહ્યું છે.

અન્ય આચાર્યો તો ગર્ભથી આઠમા વર્ષવાળાને પણ દીક્ષા માન્ય કરે છે. કારણ શ્રીનિશીથ ચૂર્ણિમાં કહ્યું છે કે-“ આદેસેણ વા ગમ્મટ્ઠમસસ દિક્કલ્લત્તિ ” અર્થાત્ ‘વિકલ્પે ગર્ભથી આઠમા વર્ષવાળાને પણ દીક્ષા હોય છે’

અહીં પ્રશ્ન થાય કે-લગવાન શ્રીવજ્રસ્વામિની દીક્ષા સાથે તો આ વાત ઘટતી નથી ? કારણ કે “ છમાસિઅં છસુ જયં, માઝ્ઞ સમન્નિઅં વંદે ” અર્થાત્ ‘છ મહિનાની ઉમ્મરે છ કાયની જયણામાં યતનાવાળા એવા શ્રીવજ્રસ્વામિને તથા તેઓની માતાને પણ હું વન્દન કરું છું’ એમ કહેલું છે તેથી તેઓ છ મહિનાની ઉમ્મરમાં દીક્ષિત થયા હતા એવું સૂત્રનું પ્રમાણ છે, તેનું

૧૬-જે પોતાના જીવનની કે આરાધનાની સઘળી જવાબદારી ગુર્વાદિકને સોંપે નહિ તે ગુરૂઆચાર્યનું પાલન કરી શકે નહિ, કિન્તુ પોતાની ખુદમાં જટલું શાસ્ત્ર લાગે તેટલું સ્વીકારી ખીલું ફેંકી દે. વાત એમ પણ છે કે જે સોંપાય નહિ તેનો સ્વીકાર પણ ગુરૂ શી રીતે કરી શકે ? કોઈ પણ કાર્યમાં જે વિચ્છ વિચારધારાઓથી અથડામણ થાય, એથી શિષ્ય સમર્પિત ન હોય તો ગુરૂની અને શિષ્યની વચ્ચે પરસ્પર અથડામણ ઉભી થવા સંભવ રહે કે અયોજ્ય સમજી શિષ્યની ઉપેક્ષા કરવાનો પ્રસંગ આવે. સર્વ નહાના મોટા કાર્યોમાં ગુરૂની ખુદને આગળ રાખીને એને આધીન વર્તે, દેરે તેમ દેરાય, તે દીક્ષાનું પાલન કરી શકે, માટે દીક્ષિતે સર્વ વિષયમાં ગુરૂને સમર્પિત રહેવું અનિવાર્ય.

શું ? તેનું સમાધાન એ છે કે તેવો પ્રસંગ કોઈક વાર જ બનતો હોવાથી ઉપર જણાવેલી ઉમ્મરમાં કંઈ દોષ નથી. પૂ૦ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીએ કહ્યું છે કે—

“તદ્દો પરિભવન્નિત્તં, ચરણભાવો વિ પાયમેવસિં ।

આહૃત્ત્વમાવકહનં, સુત્તં પુણ હોઈ ગાયન્નં ॥” પંચવસ્તુ ૦ ગા૦ ૫૧ ॥

અર્થ—આઠ વર્ષથી નીચેનો દીક્ષા લેનાર પરાભવનું ભાજન અને, ખાલક હોવાથી જેના તેનાથી પરાભવ પામે, વળી એથી ન્યૂન ઉમ્મરવાળા બાળકને પ્રાયઃ ચારિત્રના પરિણામ પણ ન થાય. અહીં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે ‘એમ કહેવાથી તો સૂત્ર સાથે વિરોધ આવે છે, કારણ કે-૧૨ મહિનાની ઉમ્મરવાળા શ્રીવજ્રસ્વામી છકાયમાં ચતનાવાળા હતા એમ સૂત્રમાં સંભળાય છે, તો ચારિત્રના પરિણામ વિના તેઓ ભાવથી છકાયમાં ચતનાવાળા કેમ થઈ શકે ? તેનો ઉત્તર આપે છે કે—શ્રીવજ્રસ્વામિને અંગેનું સૂત્રવચન કાદાચિત્ક ભાવનું સૂચક છે એમ સમજવું. અહીં ‘અમે પણ પ્રાયઃ’ શબ્દથી તે વિરોધ ટાળ્યો છે, તેથી વિરોધ રહેતો નથી.

એમ એક તો આઠ વર્ષથી નીચે પરાભવ થવાનો સંભવ હોવાથી અને બીજું તેને ચારિત્રના પરિણામનો (પ્રાયઃ) અભાવ હોવાથી તેવાને દીક્ષા આપવી નહિ,

બીજી વાત આ પણ છે કે—એથી ન્હાનાને દીક્ષા આપવામાં તેનાથી સંયમની વિરાધના વિગેરે દોષો થાય. જેમ કે—અજ્ઞાનથી તે ન્યાં ન્યાં કરે ત્યાં ત્યાં તપાવેલા લોખણના ગોળાની જેમ છકાય જીવોનો વધ કરનારો થાય, વળી ‘સાધુઓમાં તો દયા પણ નથી કે જેઓ આવાં ન્હાનાં બાલકોને પણ બલાત્કારે દીક્ષાડી જેલમાં પુરીને તેઓની સ્વતન્ત્રતાને લુંટી લે છે.’ એમ લોકનિન્દા પણ થાય અને માતાને કરવા યોગ્ય એવી તેની સંભાળ (ધોવું-ઝેવું, વિગેરે) સાધુને કરવી પડે, તે કરવાથી સાધુને સ્વાધ્યાયમાં પણ વિઘ્ન થાય, ઈત્યાદિ કારણોથી એથી ઓછી ઉમ્મરવાળો દીક્ષા માટે અયોગ્ય સમજવો.

૨-વૃદ્ધ—સીત્તેર વર્ષથી વધુઉમ્મરવાળો દીક્ષા માટે વૃદ્ધ કહેવાય. બીજાઓ તો કહે છે કે સીત્તેર વર્ષથી પહેલાં પણ ઇન્દ્રિયોની હાનિ (નબળાઈ) થવાથી સાઠ વર્ષની ઉપરનો પણ વૃદ્ધ કહેવાય. (બાળકની જેમ) તેવા વૃદ્ધને પણ વિનય શીખવાડવો—સમજાવવો વિગેરે દુઃશક્ય છે, કારણ કહ્યું છે કે—

“ઉચ્ચાસનં સમીહઈ, વિણયં ન કરેઈ ગન્વમુવ્વહઈ ।

વુદ્ધો ન દિક્ષિવન્વો, જઈ જાઓ વાસુદેવેણ ॥૧૧॥” ધર્મચિન્દુવૃત્તિ ॥

અર્થ—વૃદ્ધ સાધુ ઉંચા આસનની ઇચ્છા કરે, વિનય કરે નહિ, ગર્વ કરે, માટે વાસુદેવનો પુત્ર હોય તો પણ વૃદ્ધને દીક્ષા ન આપવી.

વૃદ્ધનું ઉપયુક્ત વયનું પ્રમાણ સો વર્ષના આયુષ્યની અપેક્ષાએ સમજવું. વસ્તુતઃ તો જે કાળે ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય જેટલું હોય તેના દશ ભાગ કરવા, તેમાં જે આઠમા-નવમા-દશમા દશાંશમાં પહોંચ્યો હોય તેનું વૃદ્ધપણું સમજવું. તથા—

૩-નપુંસક—સ્ત્રી અને પુરૂષ ઉભયને ભોગવવાની અભિલાષાવાળો પુરૂષાકૃતિ મનુષ્ય નપુંસક જાણવો. તે પણ ઘણા દોષોનું કારણ હોવાથી દીક્ષા માટે અયોગ્ય કહ્યો છે. (બીજે કહેલો ‘બાલે વુદ્ધે જ થેરે જ’ પાઠ નિશીથસૂત્ર વિગેરેમાં ન બેવાથી અમે તેની અહીં ઉપેક્ષા કરી છે)

૪-કલીબ—શ્રીઓએ લોગ માટે નિમન્ત્રણ કરવાથી, અથવા વસ્ત્રવિનાની સ્ત્રીનાં અહંગો-પાંગ બેવાથી, કે સ્ત્રીઓના કોમળ શબ્દો વિગેરે સાંભળવાથી પ્રગટ થએલી લોગની ઇચ્છાને રોકવા-સહન કરવા જે શક્તિમાન ન હોય, તેવો પુરુષાકૃતિ મનુષ્ય ‘કલીબ’ કહેવાય, તે પુરુષવેદની પ્રબળતાને કારણે (તીવ્ર વેદોદયથી) પોતાને પ્રગટેલી લોગની ઇચ્છાના બંદે કદાચ બલાત્કારે પણ કોઈ સ્ત્રીને આલિંગનાદિ કરે, એવી સંભાવના છે. એમ શાસનનો અપભ્રાજક થાય, માટે દીક્ષામાં અયોગ્ય જ બાણવો.

૫-જડુ—જડના ત્રણ પ્રકારો—એક લાષાથી જડ, બીજો શરીરથી જડ અને ત્રીજો ક્રિયાજડ. એમાં લાષાજડના પણ ત્રણ પ્રકાર-૧-જડમૂક, ૨-મન્મનમૂક અને ૩-એલકમૂક. જે પાણીમાં ડુબેલાની જેમ બુડબુડ અવાજ કરતો બોલે તે જળ(ડ)મૂક, જીભા ખેંચાતી હોય તેમ બોલતાં જેનું વચન વચ્ચે અચકાય (તુટે) તે ‘મન્મનમૂક’ અને જે મુંગાપણાને લીધે બોલકડાની જેમ અવ્યક્ત ઉચ્ચાર માત્ર જ કરે તે ‘એલકમૂક’ બાણવો. બીજો શરીરથી જડ સ્થૂળશરીરવાળો હોવાથી વિહાર કરવામાં, ભિક્ષા માટે ફરવામાં, તથા વન્દન વિગેરે કરવામાં અશક્ત હોય અને સમિતિ-શુભિનું પાલન કે પડિલેહણ વિગેરે ક્રિયાઓને વારંવાર સમજવવા છતાં અતિશય જડતાને લીધે સમજી શકે નહિ. ત્રીજો કરણ એટલે ‘ક્રિયામાં જડ’ સમજવો. તેમાં ઉપર જણાવ્યા તે ત્રણ પ્રકારના લાષાજડ જ્ઞાનચક્રણ કરવામાં અસમર્થ હોવાથી, અને શરીરજડ પણ માર્ગે ચાલવામાં (વિહારાદિમાં) કે આહાર-પાણી લાવવા વિગેરેમાં અશક્ત હોવા ઉપરાંત શરીરે અતિસ્થૂળ હોવાથી પસીનાને લીધે તેના બગલ વિગેરે લોગમાં કહોવાટ થતાં તે અવયવોને પાણીથી ધોવામાં કીડીઓ વિગેરે જીવોની વિરાધનારૂપ અસંયમ થાય, વળી ‘ઘણું ખાઈ શરીર વધાર્યું’ છે’ એમ કહી લોકો પણ અતિ નિન્દા કરે, તથા તે ઉંચા શ્વાસવાળો હોય-તેને શ્વાસ ચઢે, માટે દીક્ષા ન આપવી. (ત્રીજો ક્રિયાજડ તો ક્રિયાને સમજી શકે નહિ માટે સ્પષ્ટ અયોગ્ય છે જ.)

૬-વ્યાધિત—મોટા રોગથી પીડાતો રોગી. તે પણ દીક્ષા માટે અયોગ્ય છે, કારણ કે તેની ચિકિત્સા કરવા-કરાવવામાં છદ્મચણવોની વિરાધના અને સ્વાધ્યાયમાં હાનિ-અન્તરાય વિગેરે થાય.

૭-ચોર—ચોરીના વ્યસનવાળો. તે પણ ગચ્છને અનેક પ્રકારના અનર્થોનું કારણ બને, તેથી દીક્ષા માટે અયોગ્ય જ છે.

૮-રાજપકારી—રાજ્યનું ધન, પરિવાર વિગેરેનો દ્રોહ કરનાર. એવાને દીક્ષા આપવાથી રોષાયમાન થયેલો રાજ ‘સાધુઓને મારવા, દેશપાર કરવા,’ વિગેરે ઉપદ્રવો કરે એવો સંભવ હોવાથી તેની અયોગ્યતા પણ સ્પષ્ટ છે જ.

૯-ઉન્મત્ત—યક્ષ, વ્યન્તર આદિ દુષ્ટ દેવોથી કે અતિ પ્રબળ મોહના ઉદયથી પરવશ થયો હોય તે ઉન્મત્ત કહેવાય, તેને નડતા યક્ષ વિગેરે તરફથી ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ હોવાથી, તથા સ્વાધ્યાય ધ્યાન વિગેરે સંયમ યોગોની હાનિ થવાનો પ્રસંગ આવવાથી તે પણ દીક્ષા માટે અયોગ્ય સમજવો.

૧૦-દષ્ટિ વિનાનો—અહીં બાહ્યદષ્ટિ (નેત્રો) જેને ન હોય તેવો (દ્રવ્ય) અન્ધ તથા અન્તરદષ્ટિ એટલે સમ્યક્ત્વ જેને ન હોય તેવો સત્યાનર્હિ^{૧૭}નિદ્રાવાળો પણ (ભાવથી) અન્ધ. એમ નેત્રથી

૧૭-સ્ત્યાનર્હિ નિદ્રાવાળો દિવસે ચિંતવેલાં શત્રુને મારવા જેવાં આકરાં કાર્યોને પણ રાત્રે ઉંઘતો જ

અન્ધ અને સ્ત્યાનર્હિ નિદ્રાવાળો મિથ્યાદષ્ટિ, એ બન્નેને દીક્ષા આપવાથી પણ અનર્થ જ થાય. માટે તે અયોગ્ય છે.

૧૧-દાસ—કોઈના ઘરની દાસીનો પુત્ર અથવા દુષ્કાળ વિગેરેમાં ધન વિગેરેથી ખરીદ કરેલો હોય તેવો દાસ, તેને દીક્ષા આપવાથી તેનો માલિક ઉપદ્રવ કરે, એ પણ સ્પષ્ટ જ છે.

૧૨-દુષ્ટ—દુષ્ટના બે પ્રકારો, ૧-કષાયદુષ્ટ અને ૨-વિષય દુષ્ટ, તેમાં પહેલો ઉત્કટ-કોપવાળો, બીજો પરસ્ત્રી વિગેરેમાં અતીવ આસક્ત, એમ અતિ સંકિલ્પ અધ્યવસાયને કારણે બન્નેય પ્રકારનો દુષ્ટ દીક્ષા માટે અયોગ્ય બાણુવો.

૧૩-મૂઢ—સ્નેહરાગ કે અજ્ઞાનાદિને વશ પરતન્ત્રપણાથી યથાર્થ સ્વરૂપે વસ્તુને બાણુવા સમજવામાં શૂન્ય મનવાળો તે ‘મૂઢ’ બાણુવો. તેવો પણ જ્ઞાન અને વિવેકમૂલક ભાગવતીદીક્ષામાં અધિકારી નથી, અર્થાત્ દીક્ષામાં મૂળ યોગ્યતા રૂપે જ્ઞાન અને વિવેક છે, તેના અભાવે તે અનધિકારી છે.

૧૪-દેવાદાર—જેને માથે બીજાનું દેવું હોય, તેને પણ દીક્ષા આપવાથી લેણદાર તરફથી પરાભવ થાય તે સ્પષ્ટ જ છે.

૧૫-ભુંગિત—જાતિથી, કર્મથી, અને શરીર વિગેરેથી હ્રષિત હોય તો ‘ભુંગિત’ કહેવાય તેમાં ચણ્ડાળ, કૌલિક, ગરૂડ (ખરૂડ), સૂચક, છિન્પા વિગેરે જેઓ અસ્પૃશ્ય મનાય છે, તેઓ જાતિભુંગિત, સ્પૃશ્ય છતાં કસાઈનો, શિકારનો, વિગેરે નિન્દિત ધંધા કરનારા તે ‘કર્મભુંગિત’ અને પાંગળા, કુખડા, વામણા, કાન વિનાના-બહેરા, વિગેરે ‘શરીર ભુંગિત’ સમજવા. દીક્ષાને માટે તે ત્રણેય પણ અયોગ્ય છે, કારણ કે-તેવાઓને દીક્ષા આપવાથી લોકમાં શાસનની-સાધુતાની હલકાઈ થાય. તથા—

૧૬-પરાધીન—જે ધન લઈને કે વિદ્યા વિગેરે ગ્રહણ કરવાના નિમિત્તે અમુક કાળ સુધી બીજાનો બંધાયેલો હોય તેવો પરાધીન-અવબદ્ધ બાણુવો. એવાને દીક્ષા આપવાથી કલહ વિગેરે થવાનો સંભવ હોવાથી તે પણ અયોગ્ય સમજવો. તથા—

૧૭-આકર—અમુક ‘રૂપીયા’ વિગેરે પગાર લઈને ધનિકને ઘેર નોકરી કરવા માટે રહેલો. તેને દીક્ષા આપવાથી પણ તે તે ધનિકાદિને અપ્રીતિ થાય એથી અયોગ્ય જ સમજવો તથા—

૧૮-શૈક્ષનિષ્કેટિકા—‘શૈક્ષ’ એટલે જેને દીક્ષા આપવાની ઇચ્છા હોય તેની ‘નિષ્કેટિકા’ એટલે અપહરણ કરવું તેને શૈક્ષનિષ્કેટિકા કહી છે. એથી જેને માતા-પિતાદિએ રજા ન આપી હોય તેનું પણ અપહરણ કરીને દીક્ષા આપવી તે પણ ‘શૈક્ષનિષ્કેટિકા’ થાય, માટે અપહરણ કરાયેલો પણ અયોગ્ય સમજવો, કારણ કે-અપહરણથી તેના સ્વજનાદિને કર્મ-અન્ધ થવાનો સંભવ રહે અને દીક્ષા આપનારને અદનાદાન (ચોરી) વિગેરે દોષનો પ્રસંગ બને.

આ અઢાર દોષો પુરુષને અંગે સમજવા. સ્ત્રીઓને અંગે પણ એ જ અઢાર દોષો છે. કહેવાનો ભાવ એ છે કે ત્રત માટે અયોગ્ય ‘બાળ’ વિગેરે જે અઢાર દોષો પુરુષને અંગે કહ્યા તે સ્ત્રીઓને અંગે પણ સમજી લેવા, ઉપરાંત-બીજા પણ બે દોષો સ્ત્રીને અંગે વધારે કરી નાખે. તે નિદ્રા વખતે વજ્રપ્રહલનારાય સંઘયણુવાળાને વાસુદેવના બળથી અડધું અને સેવાર્ત સંઘયણુવાળાને બે-ત્રણગુણું બળ થાય છે, તે નિયમા મિથ્યાદષ્ટિ દેવાથી અયોગ્ય સમજવો.

છે, એક ગર્ભવતી, અર્થાત્ સગર્ભા અને બીજી ‘સખાલવત્સા’ એટલે ધાવતા બાળક વાળી, જેને બાળક ધાવણું હોય. એમ સર્વ મળીને દીક્ષા માટે અયોગ્ય સ્ત્રીઓના વીસ ભેદો છે. તેના દોષો પશુ (પુરૂષને અંગે) જણાવ્યા તેમ સ્ત્રીને અંગે પણ સમજી લેવા.

દીક્ષા માટે અયોગ્ય નપુસકોના દશ પ્રકારો છે, જેવા કે—

પંડા વાદ્ય કીર્ત્તે, કુંમી ર્સાલુ ય ત્તિ અ ।

સગ્ની તક્મસેવી અ, પક્ષિઆપક્ષિવ્વ ઇઅ ॥૭૯૩॥

સોગંધિઅ અ આસત્તે, દસ અ નપુસકા ।

સંકિલિટ્ટિ(ટ્ટ)ત્તિ સાહૂણં, પન્નાવેઉં અકપ્પિઆ ॥૭૯૪॥ પ્રવંસારોઽ ॥

અર્થ—આ ગાથામાં જણાવેલા પંડકાદિ દશેષ પ્રકારના નપુસકો સંકિલિટ્ટિચિત્તવાળા હોવાથી સાધુઓએ તેમને દીક્ષા આપવી યોગ્ય નથી, તેઓ નગરદાહની જેમ ભોગ માટે અતિતીવ્ર અધ્યવસાયવાળા હોવાથી સ્ત્રી અને પુરૂષ બન્નેને ભોગવવાની ઇચ્છાને આશ્રિને દરેકનું સંકિલિટ્ટપાણું (દુષ્ટપાણું) એક સરખું સમજવું. આ નપુસકો નિશ્ચે સ્ત્રી-પુરુષ ઉભયને ભોગવવાની ઇચ્છાવાળા હોય છે. તેમાં—

૧-પણકક—તેનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહ્યું છે—

“મહિલાસહાવો સરવણ્ણમેઓ, મિષ્ઠં મહત્તં મઝા ય વાણી ।

સસદયં મુત્તમફેણયં ચ, અઆણિ છપ્પંડગલક્ષણાણિ ॥૧॥” ધર્મચિન્દુ અ૦ ૫ ટીકા૦

અર્થ—પુરૂષના આકારવાળો છતાં સ્વભાવ સ્ત્રીના જેવો હોય, એ સ્વભાવને જણાવે છે કે—એની ચાલ-ગતિ ત્રાસયુક્ત પગલાંવાળી આકુલ અને ધીમી હોય, શરૂકા પૂર્વક પાછળ જોતો જોતો ચાલે, શરીર ઠંડું અને કોમળસ્પર્શવાળું હોય, બે હાથે સ્ત્રીની જેમ વારંવાર ત્રાણીઓ પાડે, બોલતાં સ્ત્રીની જેમ ડાબા હાથની હથેળી સવળી પેટ ઉપર રાખીને તેમાં જમણા હાથની કોણી ઠરાવીને જમણા હાથની હથેલીમાં મુખ ગોઠવીને જુબને ઉછાળતો બોલે, વારંવાર કટી (ફેડે) ઉપર (બે બાજુ બે) હાથ મૂકે, વસ્ત્ર ન હોય ત્યારે સ્ત્રીની જેમ બે હાથથી હૃદયને ઢાંકે, બોલતાં વારંવાર બે બ્રહ્મીને વાંકી ફેડે—કટાક્ષ ફેડે, માથાના કેશ બાંધવા, વસ્ત્ર ઓઢવું, વિગેરે સ્ત્રીની માફક કરે, સ્ત્રીઓનાં ઘરેણાં વિગેરે પહેરવામાં બહુમાન-આદર રાખે, સ્નાન વિગેરે એકાન્તમાં શુભ રીતે કરે, પુરૂષોની સભામાં ભયભીત-શરૂકાશીલ રહે અને સ્ત્રીઓની સભામાં નિઃશંકપણે બેસે, રાંધવાનું દળવાનું વિગેરે સ્ત્રીઓનાં કાર્યો કરે, ઇત્યાદિ તેનામાં સ્ત્રીપણાનો સ્વભાવ હોય. પંડકનું એ એક લક્ષણ, બીજું—સ્વર એટલે શબ્દ-અવાજ તથા શરીરનો વર્ણ અને ઉપલક્ષણથી શરીરનો ગન્ધ વિગેરે સ્ત્રી-પુરુષની અપેક્ષાએ તેને વિલક્ષણ વિપરીત હોય, ત્રીજું—પુરૂષચિન્હ-લિંગ મોટું હોય, ચોથું—વાળી કોમળ હોય, પાંચમું—સ્ત્રીની જેમ મૂત્ર કરતાં અવાજ થાય અને છટકું—તે ફીણ વિનાનું હોય, એ છ લક્ષણો પંડકનાં જાણવાં.

૨-વાતિક—વાયુ(નીપ્રકૃતિ)વાળો હોય તે વાતિક. પોતાના કામોદયથી અથવા અન્ય કારણે વિકાર થતાં સ્ત્રીને ભોગવ્યા વિના તે રહી શકે નહિ, વેદોદયને રોકવામાં અસમર્થ હોય.

૩-કુલીબ—અસમર્થ હોય તે ‘કુલીબ’ કહેવાય, તેના દષ્ટિકુલીબ, શબ્દકુલીબ, આશ્લિષ્ટ-કુલીબ અને નિમન્ત્રણકુલીબ, એમ ચાર ભેદો છે. તેમાં ૧-જે વસ્ત્રરહિત સ્ત્રીને જોઈને ક્ષોભ-

વિકાર પામે તે દષ્ટિકલીળ, ૨-સ્ત્રીના શબ્દ સાંભળવા માત્રથી ક્ષોભ પામે તે શબ્દકલીળ, ૩-સ્ત્રીના આલિંગનથી ક્ષોભ પામે તે આલિંગકલીળ અને ૪-સ્ત્રીએ ભોગ માટે નિમન્ત્રણ કરવાથી ક્ષોભ પામે તે નિમન્ત્રણકલીળ સમજવો.

૪-કુમ્ભી—જેને વેદ મોહનીયના ઉદયથી પુચ્છિન્હ કે અણુકોષ કુમ્ભની જેમ સ્તબ્ધ રહે.

૫-ધૃવ્યાલુ—સ્ત્રીને ભોગવતા કોઈ પુરૂષને દેખીને જેને અતીવ ઈર્ષ્યા થાય.

૬-શકુની—વેદની અતિ ઉત્કટતાથી ચકલાની જેમ વારંવાર સ્ત્રી સેવવામાં આસક્ત.

૭-તત્કર્મસેવી—મૈથુનથી વીર્યપાત થવા છતાં કુતરાની જેમ વેદની અતિતીવ્રતાથી ‘જીંડાથી ચાટવું’ વિગેરે નિન્ધા આચરણમાં સુખ અનુભવે તે તત્કર્મસેવી.

૮-પાક્ષિકાપાક્ષિક—જેને પક્ષ=શુકલ પક્ષમાં અતીવ અને અપક્ષ=કૃષ્ણ પક્ષમાં સ્વદેય કામ વાસના જાગે તે પાક્ષિકાપાક્ષિક.

૯-સૌગન્ધિક—સુગન્ધ માનીને સ્વલિડ્ગને સુંઘે તે સૌગન્ધિક.

૧૦-આસક્ત—મૈથુનથી વીર્યપાત થવા પછી પણ સ્ત્રીને આલિંગન દઈને તેનાં કક્ષા-ખગલ, ખોળો, ગુહ્યભાગ, વિગેરે અંગોમાં સ્વઅંગો લગાડીને (વળગીને) પડ્યો રહે તે આસક્ત.

એ દશ પ્રકારના નપુંસકો દીક્ષા માટે અયોગ્ય કહ્યા છે. ‘આ પંડક છે’ ઇત્યાદિ તેઓની ઓળખ તેઓએ કે તેઓના મિત્ર વિગેરેએ કહેવાથી થઈ શકે છે.

અહિં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે-પુરૂષની અયોગ્યતામાં નપુંસકો કહ્યા અને અહીં પણ કહ્યા તો તેમાં શો તફાવત છે ? શુરૂ કહે છે સાંભળ ! પુરૂષની અયોગ્યતામાં કહ્યા તે પુરૂષાકૃતિવાળા અને અહીં કહ્યા તે નપુંસક આકૃતિવાળા નપુંસકો સમજવા. શ્રીનિશીથચૂર્ણિમાં કહ્યું છે કે—“एआणि नपुंसया दस, ते पुरिसेसु चेव वुत्ता नपुंसदारे, जइ जे पुरिसेसु वुत्ता ते चेव इहंपि किं कओ मेओ ? भन्नइ, तहिं पुरिसागिइगहणं सेसया ण भवन्ति” અર્થાત્ “અહીં આ દશ નપુંસકો કહ્યા, તો પુરૂષોની અયોગ્યતાના નપુંસક દ્વારમાં કહ્યા અને અહીં પણ કહ્યા તેમાં ભેદ શો છે ? એ શિષ્યના પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે-સાંભળ, ત્યાં પુરૂષની અયોગ્યતાના વર્ણનમાં કહ્યા તે તો માત્ર પુરૂષાકૃતિવાળા જ સમજવા, બાકીનાનું ત્યાં વર્ણન કયું નથી.”

એમ સ્ત્રીઓમાં પણ સ્ત્રી આકૃતિવાળી છતાં નપુંસક અયોગ્ય સમજવી. વળી શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે-એ સમાધાન ઠીક લાગતું નથી, કારણ કે શાસ્ત્રમાં નપુંસકો સોળ પ્રકારના સંભળાય છે, તો અહીં દશ જ કેમ કહ્યા ? શુરૂ કહે છે સાંભળ ! તારી વાત સાચી છે, પણ તે સોળ પૈકી દશ જ પ્રકારના દીક્ષા માટે અયોગ્ય છે, તેથી તેઓનું જ સ્વરૂપ અહીં જણાવ્યું, બાકીના છ તો દીક્ષા માટે યોગ્ય છે. તેને અંગે કહ્યું છે કે—

“वडिदए चिप्पिए चेव, मंतओसहिउवहए ।

इसिसत्ते देवसत्ते अ, पन्नावेज्ज नपुंसए” ॥૧॥ધર્મવિન્દુ અ ૦ ૫ ટીકા ॥

અર્થાત્—(ભવિષ્યમાં રાજતા અંતઃપુરની ચોકી માટે કંચુકીપણાની નોકરી મળે વિગેરે ઉદ્દેશથી) બાલકપણામાં જ છેદ કરીને જેનો અણુકોષ-ગોળીઓ ગાળી નાખી હોય તે ૧-વર્ણિતક, જન્મ વખતે જ જેનો અણુકોષ અંશુકા-આંગળીઓ વડે મસળીને ગાળી

નાખ્યો હોય તે ૨-ચિષ્પટ, આ બન્નેને એ રીતે કોષ ગાળી નાખવાથી નપુસક વેદનો ઉદય થાય છે. તથા ૩-કોઈ સ્ત્રી અથવા પુરુષને મન્ત્રના બળે, તથા ૪-કોઈ સ્ત્રી યા પુરુષને સ્ત્રીપદ્ધિના પ્રયોગથી તેનો સ્ત્રી વેદ કે પુરુષ વેદ નાશ કરવાથી નપુસકવેદ પ્રાપ્ત થયો હોય તે, ૫-કોઈને ઋષિ-મુનિ-વિગેરે તપસ્વિના શાપથી, અને ૬-દેવના શાપથી નપુસક વેદનો ઉદય થયો હોય-નપુસક બની ગયો હોય તે. એ છ પ્રકારે નપુસક થયેલા સ્ત્રી યા પુરુષને તેનામાં દીક્ષાને યોગ્ય બીજાં લક્ષણો હોય તો દીક્ષા આપી શકાય છે.

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે-પ્રારંભમાં (પૃ. બીજામાં) યતિધર્મની યોગ્યતાની પ્રસ્તાવના કરવા છતાં અહીં માત્ર દીક્ષાની યોગ્યતા જણાવીને તે વિષયને સમાપ્ત કરવામાં આવે છે, તો પૂર્વાપર વિરોધ કેમ ન ગણાય ? ગુરુ જવાબ આપે છે કે સાંભળ ! તું પ્રશ્ન કરે છે તે તેમ નથી, કારણ કે તું પરમાર્થ સમજ્યો નથી. અમે અહીં જે યતિધર્મનું વર્ણન શરૂ કર્યું છે તે ધર્મ આચાર રૂપ છે, એટલે તેનો અને દીક્ષાનો અર્થ એક જ છે. કારણ પૂર્વે શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી જણાવે છે કે—

“પવ્યજ્ઞા નિક્ષવમણં, સમયા ચાગ્રો તહેવ વેરગં ।

ધમ્મચરણં અહિંસા, દિક્ષવા એગદ્વિઝાઈ તુ ॥” પંચવસ્તુક ગા. ૧॥

અર્થ—પાપમાંથી ખસી શુદ્ધ ચારિત્રના યોગમાં ‘પ્ર’=વિશેષત્વા ‘જ્ઞનમ્’=ગમન કરવું તે ૧-પ્રવ્રજ્યા, દ્રવ્ય અને ભાવ સંયોગથી બહાર ‘નિક્ષવમણમ્’ અર્થાત્ નીકળવું-પર થવું તે ૨-નિષ્ક્રમણ, ઇષ્ટ-અનિષ્ટ સર્વમાં સમભાવ કરવો તે ૩-સમતા, બાહ્ય-અંત્યન્તર પરિ-બ્રહ્મનો (જડ ભાવોની મૂર્છાનો) પરિહાર તે ૪-ત્યાગ, વિષયોનો રાગ છોડવો તે ૫-વૈરાગ્ય, ક્ષમા વિગેરે દશ પ્રકારના ધર્મનું પાલન કરવું તે ૬-ધર્મચરણ, પ્રાણિઓનો ઘાત વર્જવો તે ૭-અહિંસા, અને સર્વ જીવોને અભય આપવારૂપ ભાવદાનશાળા તે ૮-દીક્ષા, એ આઠ અર્થો પ્રવ્રજ્યાના જણાવા.

હવે આ ‘યતિધર્મ’ શબ્દમાં રહેલા યતિ અને ધર્મ એ અંશોના અર્થજ્ઞાન વિના સમાસાન્ત ‘યતિધર્મ’ શબ્દનું જ્ઞાન મુશ્કેલ થાય, માટે પહેલાં ‘યતિ’ શબ્દનો અર્થ કરે છે.

મૂલમ્ “યતિરેવંવિધો મન્યો, ગુરોર્યોગ્યસ્ય સન્નિધૌ ।

વિધિપ્રવ્રજિતઃ શુદ્ધ—વ્યવહારાજિનૈર્મતઃ ॥૭૮॥”

મૂળનો અર્થ—ઉપર જણાવી તે દીક્ષાની યોગ્યતા પામેલો તથા ભવ્ય-મોક્ષ માટે યોગ્ય અને યોગ્ય ગુરુની પાસે વિધિ પૂર્વક દીક્ષિત થયેલો હોય તેને શ્રીજિનેશ્વરેએ શુદ્ધ વ્યવહાર-રનયથી ‘યતિ’ કહ્યો છે.

દીક્ષાનો ભાવાર્થ—ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે એ અર્થ થયો કે-પ્રોતે યોગ્ય અને યોગ્યની પાસે વિધિ પૂર્વક દીક્ષા લેનારો યતિ કહેવાય. તેમાં દીક્ષા લેનારની યોગ્યતા કહી, હવે પાંચ શ્લોકોથી યોગ્યગુરુનું સ્વરૂપ કહે છે.

મૂલમ્ “યોગ્યો ગુરુસ્તુ પૂર્વોક્ત—ગુણૈઃ સદ્ગત એવ હિ ।

વિધિપ્રવ્રજ્ય, ? આસેવિતગુરુકમઃ ? ॥૭૯॥

અવખંડિતવ્રતો^૧નિત્યં, વિધિના પઠિતાગમઃ^૨ ।

તત્ત એવાતિવિમલ—બોધયોગાચ્ચ તત્ત્વવિત્^૩ ॥૮૦॥

ઉપશાન્તશ્ચ^૪ વાત્સલ્ય-યુક્તઃ^૫ પ્રવચનેઽસ્થિલે ।

સર્વસત્ત્વહિતાન્વેષી,^૬ આદેય^૭ શ્રાનુવર્ત્તકઃ^૮ ॥૮૧॥

ગમ્भीર^૯ શ્રાવિષાદી, ચોપસર્ગાદિપરાભવે^{૧૦} ।

તથોપશમલઘ્ન્યાદિ-યુક્તઃ^{૧૧} સૂત્રાર્થમાષકઃ^{૧૨} ॥૮૨॥

સ્વર્ગુર્વસુજ્ઞાતગુરુ—પદ^{૧૩} શ્રેતિ જિનૈર્મતઃ ।

પાદાર્દ્રગુણહીનો ચ, યોગ્યૌ તૌ મધ્યમાવરૌ ॥૮૩॥ ” પશ્ચમિઃ કુલકમ્ ॥

મૂળનો અર્થ—પૂર્વે કહ્યા તે ગુણોથી યુક્ત એવા જેણે ૧-વિધિપૂર્વક દીક્ષા લીધી હોય, ૨-ગુરૂનાં ચરણોની સેવા કરી હોય, ૩-જેનાં વ્રતો અખંડિત હોય, ૪-વિધિપૂર્વક જેણે નિત્ય સિદ્ધાન્તનો અભ્યાસ કર્યો હોય, એથી ૫-અતિનિર્મળ બોધ થવાથી જે તત્ત્વોનો ભણુ હોય, ૬-વિકાર જેના શાન્ત થયા હોય, ૭-ચતુર્વિધ શ્રીસંઘપ્રત્યે વાત્સલ્ય ધરાવતો હોય, ૮-સર્વ જીવોનો હિતચિન્તક હોય, ૯-આદેયવચનવાળો હોય, ૧૦-ભિન્નભિન્ન પ્રકૃતિવાળા પણ જીવોને અનુસરીને પણ સંભાળી શકે તેવો હોય, ૧૧-ગમ્ભીર હોય, ૧૨-ઉપસર્ગાદિ પરાભવ પ્રસંગે પણ ખેદ ન કરે, ૧૩-ખીજઓના કષાયોદિને શાન્ત કરવાની શક્તિવાળો હોય, ૧૪-સૂત્ર તથા અર્થને સમજાવનારો-વ્યાખ્યાતા હોય, અને ૧૫-પોતાના ગુરૂએ જેને ગુરૂપદ આપ્યું (યોગ્ય માન્યો) હોય. એ ૧૫ ગુણવાળો હોય તેને શ્રીજિનેશ્વરોએ યોગ્ય (ઉત્તમ) ગુરૂ કહ્યો છે. ઉપર કહ્યા તેમાંથી ચતુર્થાંશ એછા ગુણવાળો યતિ કે ગુરૂ મધ્યમ અને અરૂઢા એછા હોય તે યતિ કે ગુરૂ જઘન્ય કોટિના સમજવા. ૭૬ થી ૮૩.

ટીકાનો ભાવાર્થ—યોગ્ય એટલે દીક્ષા આપવાની યોગ્યતાવાળા ગુરૂને ઓળખાવવા શ્રીજિનેશ્વરોએ કહ્યું છે કે-પહેલાં જણાવ્યા તે દીક્ષા લેવાની યોગ્યતારૂપ ગુણોથી યુક્ત બની જેણે દીક્ષા લીધી હોય-નહિ કે જેવો તેવો, કારણ કે-પોતાનામાં જો ગુણનો અભાવ હોય તો તે જેને દીક્ષા આપે તેનામાં ગુણોનું ખીજ શી રીતે વાવે ? માટે એવી લાયકાતપૂર્વક દીક્ષિત થએલો હોવો જોઈએ, ઉપરાંત તેનામાં ગુરૂતા રૂપે ખીજ કયા ગુણો જોઈએ તે કહે છે કે—

૧-વિધિથી દીક્ષા લેનાર—વિધિપૂર્વક^૧ એટલે આગળ કહીશું તે ક્રમથી જેણે દીક્ષા લીધી હોય.

૧૮-સામાન્ય કાર્ય પણ અવિધિથી કરેલું સફળ થતું નથી તો દીક્ષા જેવી ઉત્તમોત્તમ વસ્તુ સફળ બનાવવા માટે વિધિ વિના કેમ ચાલે ? એથી જ ઉત્તમ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવનો યોગ મેળવીને દીક્ષા કરવાનું વિધાન છે. એ રીતે થએલી દીક્ષા તે કાળે પણ ઘણા જીવોને અનુમોદનીય બની ઉપકાર કરે છે, દીક્ષાની પાછળ સ્વ-પર જીવોને અનુમોદના બેટલી વધારે થાય તેટલું તેનું પાલન-આરાધના નિર્વિઘ્ન અને નિર્મળ બને છે. સારાં કાર્યો કરતાં કોઈની પણ અપ્રસન્નતા ન થાય તે માટે જ્યાં અમારી પ્રવર્તનાદિનું વિધાન છે તે શાસનમાં દીક્ષા જેવા મહાન્ કાર્યમાં કોઈને પણ અપ્રસન્નતા ન થાય તેની શક્ય કાળજી અને ઉપાયો કરવાની ભલામણ કરેલી છે જ. ઉપાયો કરવા છતાં અશુભ કર્મોના

૨-ગુરુનો ઉપાસક—ગુરુના^{૧૯} ચરણની સેવા કરનારો, અર્થાત્ ગુરુકુળવાસમાં રહીને શુદ્ધાદિક સાધુઓની યથાયોગ્ય સેવા જેણે કરી હોય.

૩-અખણ્ડિતવ્રત—દીક્ષાના પ્રારંભથી હંમેશાં અખણ્ડવ્રતવાળો—^{૨૦}ચારિત્ર જેણે ન વિરાધ્યું હોય તેવો,

૪-વિધિથી આગમ ભણેલો—શાસ્ત્રમાં જણાવ્યા પ્રમાણે યોગ (તે તે શાસ્ત્રને ભણવા માટે તપ અને ક્રિયા) કરવા પૂર્વક જેણે આગમ-સૂત્રોનો અભ્યાસ કર્યો હોય.^{૨૧} તાત્પર્ય કે સૂત્ર—

ઉદયે શુભનો દ્રેષી કોઈ નારાજ થાય ત્યાં દોષ નથી પણ ખેદરકારીથી છતે ઉપાયે ખીજને અણુગમે થાય તે રીતે દીક્ષા થાય તો તે અમંગળ રૂપ બને છે. ખીજ વાત, ‘કોઈપણ જીવને કર્મનો ખંધ ન થાઓ, સર્વ જીવો જૈન શાસનના પક્ષકાર બની સુખી થાઓ’ એવી મૈત્રી ભાવનાને વરેલો જીવ દીક્ષા માટે લાયક કહ્યો છે, તો તે એવું કેમ કરી શકે કે છતાં ઉપાયે પોતાને નિમિત્તે ખીજને કર્મ ખંધ થાય ? એમ વિચારતાં જણાય છે કે વિધિ એ દીક્ષાલેનારનું પરમ મંગળ છે, માટે તેનો શક્ય આદર કરવાથી દીક્ષા જેવી મહાન્ પ્રતિજ્ઞામાં (વિરતિમાં) તે સફળતા પામી શકે છે અને પરિણામે ગુરુપદને લાયક બને છે.

૧૯-જેવા બનવું હોય તેવાની સેવા કરવી બેઈએ એ ન્યાયે ગુરુની સેવા કરનારો ગુરુ પદને લાયક બને છે. ગુરુ સેવાથી ‘અહ’ અને ‘મમ’ કે જે બધા દોષોનાં મૂળિયાં છે, તેનો નાશ કરી શકાય છે, તેઓની રૂપા કે જે કર્મોના ક્ષયોપશમ માટે ગુરુ પ્રસન્નતાની સાધક છે તે મેળવી શકાય છે અને તેઓના આશ્રયના બળે કઠોર પણ પરીપ્રહાદિ સહેલાઈથી જીતી શકાય છે.

૨૦-ધર્મમાં સાતત્ય ગુણ અતિ આવશ્યક છે, વચ્ચે વચ્ચે વિરાધક ભાવ આવવાથી કચેલી કમાણી નાશ પામે છે, એક પત્થર ઉંચે લઈ જવા ઉપાડ્યા પછી અડધેથી કે વચ્ચેથી છોડી દે તો મૂળસ્થાને કે તેથી પણ નીચે જમીનમાં ઉતરી જાય, માટે છેક સ્થાને પહોંચાડ્યા વિના છોડી દેવાતો નથી, તેમ ધર્મના પરિણામે પણ વચ્ચે છૂટી જાય તો થયેલી આત્મશુદ્ધિ અવરોધ જવા સંભવ છે, માટે ધર્મમાં ખેદ (થાક) ને દૂષણ જણાવી અવિરતપણે સતત ઉદ્યમ (અપ્રમાદ) નો આશ્રય લેવાનું વિધાન છે, તેથી એ પ્રમાણે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો (વ્રતોનો) અખણ્ડિત આરાધક પરિણામે ગુરુપદને લાયક બને છે.

૨૧-શાસ્ત્ર એક રાસાયણિક ઔષધ તુલ્ય છે. જેમ રોગીને ઔષધ સાથે પરેજી અને ડોક્ટરી સારવાર (સલાહ-સૂચન) ન હોય તો આરોગ્યને ખદલે રોગ વધે તેમ શાસ્ત્ર પણ વિનય્ય અતે-તે-તે તપ પૂર્વક ગુરુની નિશ્ચામાં ભણેલું કર્મરોગનાશક બને છે. અન્યથા ઝેરસમાન બની આત્માને મહાન્ અનર્થ કરે છે, રોગનું નિદાન અને ઔષધની મેળવણી એ જેમ કઠિન છે, તેમ અહીં પણ કયા જીવને કયું શાસ્ત્ર (ઉપદેશ) કયી રીતે ઉપકારક થશે, એ સમજવું કઠિન છે, સહુને સર્વ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન ઉપકારક થતું નથી, પણ તેના કર્મના ક્ષયોપશમને અનુરૂપ ભણે તે ઉપકાર કરે છે. માટે જ શાસ્ત્ર અધ્યયનમાં ગુરુ પારતન્ત્ર્ય આવશ્યક છે. વળી જ્ઞાની ગુરુના વિનયથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના ક્ષયોપશમ થવાથી ગહન વિષય પણ સહેલાઈથી સમજાય છે. એટલું જ નહિ, જેમ વિદ્યાસાધકને વિદ્યા પોતાના બળે સાધવાની છતાં ઉત્તરસાધકની નિશ્ચા વિના સિદ્ધ થતી નથી તેમ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન પણ પોતાની શુદ્ધિના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે પણ ઉત્તરસાધકરૂપ ગુરુની નિશ્ચા વિના સિદ્ધ થતું નથી, ઉલટો અનર્થ થવાનો સંભવ છે. હા, પૂર્વભવે વિશિષ્ટ આરાધના કરીને જન્મેલો કોઈ આત્મા ગુરુની નિશ્ચા વિના શાસ્ત્રના મર્મને પામી શકે છે, પણ તેણે પૂર્વભવે તે સિદ્ધ કર્યું હોય છે. વાસ્તવમાં તો સ્વચ્છંદપણે અધ્યયન કરનાર પ્રાય : શાસ્ત્રોનો દ્રેષી બની તેમાંથી પણ દૂષણો જ શોધે છે. માટે ગુરુની નિશ્ચામાં અધ્યયન કરનાર સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી ગુરુપદને યોગ્ય બને છે.

અર્થ અને સૂત્રાર્થના જ્ઞાન પૂર્વક ક્રિયા કરનારા (જ્ઞાન-ક્રિયા ગુણના ભાજન એવા) ગુરૂની સેવા કરીને (વિનયથી) શ્રીજિનાગમેનું રહસ્ય બેષે મેળવ્યું હોય. પૂર્વ શ્રીહરિભદ્ર સૂરિજી જણાવે છે કે—

“તિથે સુત્તત્યાગં, ગહણં વિહિણા ઉ એત્ય તિત્યમિયં ।

ઉમયન્નુ ચેવ ગુરુ, વિહી ઉ વિળયાહો ચિત્તો ॥૮૫૧॥

ઉમયન્નુ વિ અ કિરિયા—પરો દંડં પવયણાણુરાગી અ ।

સસમયપન્નવત્રો, પરિણત્રો અ પત્રો અચ્ચત્થં ॥૮૫૨॥ ઉપ ૦ પદા ॥”

અર્થ—સૂત્ર અને અર્થ ભણવાનું કાર્ય વિધિ પૂર્વક તીર્થમાં કરવાનું છે. તે તીર્થ કયું—(કોણ) ? સૂત્ર અને અર્થ બંનેના જ્ઞાતા-વ્યાખ્યાતા ‘ગુરુ તે તીર્થ’ અને તેઓના કાયિક-વાચિક-માનસિક વિનય કરશે. વિગેરે અનેક જાતનો વિધિ શ્રદ્ધાવો. (૮૫૧) ઉપર કહ્યા તે તીર્થ સ્વરૂપ ગુરુ સૂત્ર-અર્થ ઉભયના જાણુ હોય, ઉપરાન્ત મૂળ-ઉત્તરગુણની આરાધનારૂપ ક્રિયામાં તત્પર હોય, જિનવચન પ્રત્યે ઘણા જ બહુમાનવાળા હોય, ચરણકરણાનુયોગ વિગેરે આરે પ્રકારના અનુયોગરૂપ શ્રીજૈનસિદ્ધાન્તની તે તે પ્રકારે પ્રરૂપણા કરનાર હોય, વયથી અને વ્રતથી પરિણત (પાકટ) હોય અને ‘બહુ,^{૨૨} બહુવિધ’ વિગેરે પ્રકારવાળી શ્રુતજ્ઞાનને અહણ કરનારી તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા હોય. આવા ગુરુએ સમજાવેલો અર્થ કદાપિ વિપરીત ભાવને પ્રગટ કરતો નથી. (૮૫૨)

૫-અતિનિર્મળ ઓધવાળો—તેથી જ એટલે ઉપર કહેલા વિધિથી શાસ્ત્રો ભણવાને યોગે જ બીજા સમ્યક્ આગમ ભણેલાઓ કરતાં અતિ નિર્મળ-સ્ફુટ ઓધ (બુદ્ધિનો વિકાસ) થવાથી જીવ-અજીવ વિગેરે તત્ત્વોને યથાસ્વરૂપ જાણનારો-તત્ત્વવેત્તા^{૨૩} હોય.

૬-ઉપશાન્ત—મન-વચન-કાયાના વિકારોથી^{૨૪} મુક્ત (શાન્ત) હોય.

૨૨-જેમ કે-લાહનું ભોજન કરતાં કોઈ તેમાં મેળવેલી પ્રત્યેક વસ્તુને સમજી શકે તે બહુશ્રદ્ધા અને તેમાંની અમુક જ ઓળખી શકે તે અબહુશ્રદ્ધા. વળી તે પ્રત્યેક વસ્તુના ગુણ દોષોને પણ સર્વથા સમજી શકે તે બહુવિધશ્રદ્ધા અને તેવા સર્વ ધર્મો ન સમજી શકે તે અબહુવિધશ્રદ્ધા, ઈત્યાદિ મતિના ૨૮ પ્રકારોના ઉત્તર આર આર ભેદો છે તેમાંના એક પ્રકારની બુદ્ધિવાળો. અર્થાત્ મતિજ્ઞાનના વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમને યોગે જ-મેલી તીક્ષ્ણ, મધ્યસ્થ અને નિર્મળ બુદ્ધિવાળો.

૨૩-વિધિપૂર્વક દીક્ષા, ગુરૂની ઉપાસના, અખણદ્વંતારાધન, ભણવામાં વિધિ, વિગેરે જે ગુણો કહ્યા તેના બળે સાધુ મોહનીયકર્મને મન્દ કરી શકે, એથી આશ્રહ-દુરાશ્રહ અને રાગ-દ્વેષની મન્દતાને કારણે માધ્યસ્થ્ય પ્રગટે, બીજી બાજુ બુદ્ધિ પણ તીક્ષ્ણ બને, તેથી ગહન વિષયને પણ સમજી શકે અને એથી નિર્મળ ઓધને યોગે ગુરૂપદની લાયકાત પ્રગટે. છતાં કોઈ કઠિન કર્મોના ઉદયે વિનયાર્થ કરવા છતાં તથાવિધ ઓધ બને પ્રગટતો નથી તેને ગુરૂપદ માટે અયોગ્ય કહ્યો છે. કારણ કે જે સ્વયં જ્ઞાની નથી, તત્ત્વને પામ્યો નથી, તે શિષ્યને કેવી રીતે તત્ત્વ સમજાવી શકે ? જે પોતે તથાવિધ જ્ઞાનને નહિ પામવા છતાં બીજાને દીક્ષા આપે તે અજ્ઞાનીની પૂરંપરાનો યોગક બની પરિણામે શાસનનો અપભ્રાંજક બને.

૨૪-ઓધ નિર્મળ છતાં કષાયોદિની ઉત્કટતા હોય તો ઉલટો એ ઓધ તેના કષાયોની વૃદ્ધિનું નિમિત્ત બને, શિષ્યોની ક્ષતિઓને સમજવાની સાથે સહન કરવાની, સુધારવાની અને ઉપેક્ષા કરવાની પણ શક્તિ બાંધે. અન્યથા સમજવાથી ઉલટું નુકશાન (કષાયોદિ) થવાનો સંભવ છે. માટે ઉપશમભાવને પામેલો જે મૈત્રી-પ્રમોદ-કરુણા અને ઉપેક્ષા ભાવનાઓથી વિમુખિત હોય તે શિષ્યાદિનું હિત કરી શકે.

૭-અખિલસંઘ પ્રત્યે વાત્સલ્ય યુક્ત—‘સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકા’ એ ચાર-વર્ણરૂપ શ્રીશ્રમણસંઘ પ્રત્યે યથાયોગ્ય વાત્સલ્ય^{૨૫} ધરાવનારો.

૮-સર્વજીવોના હિતેચ્છુ—સ્વભાવે જ સર્વ જીવોના હિતનો ચિન્તક.^{૨૬} એટલે કે-તે તે પ્રકારે ચિન્તન, વિચાર, ઉપાય, વિગેરે કરીને સામાન્યતઃ સઘળા જીવોનું હિત કરવામાં ઉદ્યમી.

૯-આદેયવચનવાળો—ખીજઓ સ્વીકારી લે-માન્ય કરે તેવું જેનું વચન માનનીય^{૨૭} હોય.

૧૦-અનુવર્તક—ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવવાળા જીવોને પણ સવિશેષે ગુણવાન બનાવવાની ખુદ્ધિથી તેમના સ્વભાવને અનુસરનારો,^{૨૮} વિરોધ નહિ કરતાં તેઓને અનુકૂલ થઈને પાલન કરનારો. વસ્તુતઃ શિષ્યોની પ્રકૃતિને અનુસરવામાં જ-સહી લેવામાં જ ગુરૂનું ગુરૂપણું છે. શિષ્યોનું એ રીતે પાલન નહિ કરવાથી ઉલટમાં તેઓ શાસનના શત્રુ બને, વિગેરે દોષો જ થાય. ૫૦ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી કહે છે કે-

“एतथ य पमायखलिया, पुण्वग्भासेण कस्स व न हुंति ।

जो तेज्वणेइ सम्मं, गुरुत्तणं तस्स सफलं ति ॥१८॥

को णाम सारहीणं, स होज्ज जो भद्वाइणो दमए ।

दुट्ठे वि अ जो आसे, दमेइ तं आसियं विति ॥१९॥

૨૫-સંઘવાત્સલ્ય વિના સંઘનાં કાર્યો કે ચતુર્વિધ સંઘમાં ધર્મનેા આદર વધારી શકાતો નથી. વાત્સલ્યમાં સામાના દોષોને સહન કરવાની તાકાદ હોય છે અને જેને (શિષ્યાદિને) સુધારવો હોય તેનામાં દોષો તો હોય જ ! અન્યથા સુધારવાનું શું ? એ કારણે એનાં દુષણોને સહવાપૂર્વક હૃદય મીઠું બનાવવું જોઈએ, તે વાત્સલ્યભાવ વિના શક્ય નથી. માતા-પિતા જેવું હૃદય હોય તે ગુરૂ સંઘનો કે શિષ્યાદિનો ઉપકાર કરી શકે.

૨૬-એકલા ધર્મીપ્રત્યે જ વાત્સલ્ય ગુણ જ ખસ નથી, પ્રતિપક્ષે અધર્મી-પાપી જીવો પ્રત્યે પણ કડ્ઢણા અને હિતખુદ્ધિ જોઈએ. તો જ હિતખુદ્ધિથી અયોગ્ય જીવો પ્રત્યે ઉપેક્ષા કરી શકાય, અથવા જે જેવી યોગ્યતા પામેલો હોય તેનો તેટલા પ્રમાણમાં સહભાવ કેળવી શકાય. જે આ ગુણ ન હોય તો ધર્મના મૂળભૂત મૈત્રી ભાવના જ પ્રગટવી શક્ય નથી અને મૈત્રીભાવ વિનાનો કોઈ સારો પણ ભાવ આત્મોપકારક બની શકતો નથી. માટે તેતા (ગુરૂ) બનનારમાં આ ગુણની આવશ્યકતા છે.

૨૭-આદેય નામકર્મ-એક પુણ્યપ્રકૃતિરૂપે શુભકર્મ છે, તેના ઉદયથી જીવને એવું પુણ્ય પ્રગટે છે કે તેનું જોણેલું પ્રાયઃ સામો માન્ય રાખે. શિષ્યને આજ્ઞાનું પાલન કરાવનારો આ ગુણ ગુરૂપદની પ્રાપ્તિમાં એટલા માટે આવશ્યક છે કે શિષ્ય તેવો સુયોગ્ય ન હોય તો પણ ગુરૂના પુણ્યબળે તે ગુરૂઆજ્ઞાનું પાલન પ્રસન્નતાપૂર્વક કરી શકે અને એથી આરાધક ભાવને પામે.

૨૮-શિષ્યાદિ આશ્રિતવર્ગને અનુકૂળ બનીને સન્માર્ગે વાળવો એ સરળ માર્ગ છે. કારણ કે-પ્રતિકૂળતાને સહવાની શક્તિ પ્રાયઃ સામાન્ય જીવોમાં ઓછી હોય છે માટે તેવા જીવોને યોગ્ય બનાવવા માટે અનુકૂળ બની સહભાવ પ્રગટ કરાવવો આવશ્યક છે, એમ કરવાથી સહભાવના બળે તે દુષ્કર આજ્ઞા પણ પાળવા શક્તિમાન થાય છે. પ્રતિકૂળ બનીને સત્તાના બેરે એકવાર આજ્ઞા પળાવી શકાય છે પણ પ્રાયઃ તેથી અસહભાવ પ્રગટવાનો સંભવ હોઈ આખરે શિષ્ય આજ્ઞાવિરુદ્ધ પણ બને, માટે ગુરૂ અનુવર્તક જોઈએ. આની પણ મર્યાદા જોઈએ, અનુકૂળતાનો દુરુપયોગ થવાનો પણ સંભવ છે, તેવા પ્રસંગે લાલ-હાનિને વિચારી લાલ થાય તેમ વર્તવું જોઈએ. હૃદય મીઠું જોઈએ, આખ અવસરે લાલ પણ કરવી પડે તો તે અયોગ્ય નથી.

જો આયરેણ પદમં, પન્વાવેઝ્ઞ નાણુપાલેહ ।

સેહે સુત્તવિહીય, સો પવયણપચ્છણીઓ ત્તિ ॥૨૦॥

અવિકોવિઅપરમત્થા, વિકુદ્ધમિહ પરમવે અ સેવંતા ।

જં પાવંતિ અણત્થં, સો સ્વલુ તપ્પચ્છાઓ સન્વો ॥૨૧॥” (પંચવસ્તુક)

અર્થ—દીક્ષાને પાળવામાં પૂર્વભવોના પ્રમાદના અભ્યાસથી રખલના-ભૂલ કેની ન થાય ? અર્થાત્ છદ્ધસ્થની ભૂલ થાય. કારણ કે અનાદિ કાળથી અભ્યસ્ત- (૩૬ થયેલા) પ્રમાદનો એકા-એક ત્યાગ થઈ શકતો નથી. માટે તે ભૂલોને શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી જે દૂર કરે તેનું ગુરૂપણું સફળ છે, કારણ કે-તે જ ગુણોથી (ભાવ) ગુરૂ છે. (૧૮) એવાને કોણ સારથી કહે કે જે સારા-સીધા ઘોડાઓને દમે-શિક્ષા કરે ? અર્થાત્ એનામાં સારથીપણાની વિશેષતા નથી માટે તે સારથી ન કહેવાય. વસ્તુતઃ વક્ર-તોફાની, વિગેરે દુષ્ટ ઘોડાઓને સરળ-શાન્ત બનાવે તેને લોકો સારથી-અશ્વપાલક કહે છે. (૧૯) વળી જે પહેલાં આદર પૂર્વક દીક્ષા આપીને-અહણ કરાવીને પાછળથી સૂત્રોક્ત વચનાનુસાર તેનું પાલન નથી કરતો તે ગુરૂને શાસનનો શત્રુ કહ્યો છે. (૨૦) શિષ્યને શાસ્ત્રનાં રહસ્યો નહિ સમજાવવાથી શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ વર્તન કરનારા શિષ્યો આ લવમાં અને પરલવમાં જે અનર્થો પામે તે સઘળા અનર્થો શિષ્યોનું યથોક્તરીતે પાલન નહિ કરનારા ગુરૂને નિમિત્તે સમજવા. (૨૧)

૧૧-ગમ્ભીર—રોષ-તોષ વિગેરે થવા જેવા પ્રસંગે પણ જેનો રોષ-તોષ બહાર દેખાય નહિ તે ગમ્ભીર^{૨૯} કહેવાય. ગુરૂમાં એ ગુણ બેઠ્યો.

૧૨-અવિષાદી—ઉપસર્ગો-પરીષદી વિગેરેથી પરાલવ થવા છતાં ‘કાય રક્ષણુ’ (છ કાય જીવોની રક્ષા) વિગેરે સંયમ પાલનમાં દીનતા નહિ કરનારો^{૩૦} હોય.

૧૩-ઉપશમલચિત્ત વિગેરેથી ચુકત—‘ઉપશમ’^{૩૧} લગ્નિધિ’ એટલે બીજાને શાન્ત કરવાનું

૨૯-છીછરા (તુચ્છ) હૃદયવાળો છૂપાવવા યોગ્ય ભાવોને છૂપાવી શકે નહિ, એથી શિષ્યાદિવર્ગ પોતાનાં દુષ્ણો તેને જણાવી શકે નહિ, અગર જણાવે તો તે બહાર થવાથી તેની હલકાઈ થાય, ઇત્યાદિ કારણે પણ ગુરૂ ગમ્ભીર બેઠ્યો. અનાદિ મોહાધીન જીવો પોતાનાં આંતરદુષ્ણોને ટાળી આત્મશુદ્ધિ માટે તો ગુરૂનો આશ્રય કરે, છતાં જો એવાં દુષ્ણો ગુરૂને જણાવી શકે નહિ તો આત્મશુદ્ધિ શી રીતે થાય ? વળી જણાવેલાં ગુમ ન રહે તો તે સાધુવ્રત્યે બીજાઓને સદ્ભાવ-પૂજ્યભાવ વિગેરે પણ શી રીતે પ્રગટે ? અને પરસ્પરના સદ્ભાવ વિના આરાધક શી રીતે થાય ? પોતે પણ શુભાશુભ પ્રસંગે હર્ષ-શોક ને વશ થાય તો આરાધક શી રીતે બને ? માટે ગુરૂપદને યોગ્ય સન્માનાદિ મળવા છતાં કે તેની જવાબદારીને અંગે વિષમ પ્રસંગ આવવા છતાં હર્ષ-વિષાદ ન થાય તેવી ગમ્ભીરતા ગુરૂમાં આવશ્યક છે.

૩૦-વિષમ પ્રસંગે મુચ્છનો અભાવે ચિમ્મદ અભાથી કાર્ય પણ બગડે. ગુરૂપદ અતિજવાબદારીવાળું સ્થાન છે, એથી શાસનસેવાનાં કે શિષ્યાદિને સંભાળવાનાં આકરનાં કાર્યો ગુરૂને કરવાનો પ્રસંગ આવે જ. તેવા પ્રસંગે દીનતાને નહિ કરતાં મુચ્છ કેળવી તે પ્રસંગોને પાર પાડવાનો ઉત્સાહ અને બળ ગુરૂમાં બેઠ્યો.

૩૧-રાગ, ક્રોધ કે કષાયાદિને બળે કોઈ સારા કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી નાનું પણ શુભકાર્ય કરવા માટે આધ્યાત્મિક બળ એ જ સાચી શક્તિ છે. બાહ્ય કાર્યો માટે પણ આ સ્થિતિ છે, તો આત્માની શુદ્ધિપ અનાદિમલિનતાને ટાળવાના મહત્ત્વ કાર્યમાં આધ્યાત્મિક બળ વિના કેમ ચાલે ? માટે તપ આદિથી જેણે પોતાના આત્માને ઉપશાન્ત (બાહ્યભાવોમાં સંતુષ્ટ) બનાવી અભ્યન્તરયોગોની શક્તિપ,

સામર્થ્ય, અને આદિ શબ્દથી વસ્ત્ર-પાત્રાદિ સંયમમાં ઉપકારક વસ્તુઓ મેળવવાની શક્તિ, તથા સ્થિરહસ્તલબ્ધિ^{૩૨} વિગેરે તે તે શક્તિઓ (લબ્ધિઓ)થી યુક્ત.

૧૪-સૂત્રાર્થના પ્રરૂપક—સૂત્રોના અર્થને સંલગ્નાવનારો.^{૩૩} અર્થાત્ આગમના અર્થોને યથાવસ્થિતરૂપમાં સમજાવનાર-પ્રરૂપણ કરનાર.

૧૫-સ્વગુરુએ ગુરુ પદે સ્થાપેલો—અહીં શ્રી ધર્મખિન્દુની ટીકા પ્રમાણે સ્વગુરુ એટલે ગચ્છના નાયક, અને પંચવસ્તુની ટીકા પ્રમાણે સ્વગુરુ એટલે ગચ્છનાયક અથવા ગચ્છનાયકના અભાવે દ્વિગાચાર્ય વિગેરે સમજવા. તેઓએ જેને ગુરુપદે સ્થાપન કર્યો હોય તેવો.^{૩૪}

મૂળ ગાથા ૮૩માં ‘ચ’ શબ્દ છે તે વિશેષણોના સમુચ્ચય અર્થમાં અને ‘ઇતિ’ શબ્દ છે તે ગુરુના ગુણોની સંખ્યાની મર્યાદા કરવાના અર્થમાં છે, અર્થાત્ એટલા ગુણયુક્ત ગુરુને હિત કરવાની બુદ્ધિએ શિષ્યને દીક્ષા આપવાનો અધિકારી સમજવો. પૂઠ શ્રીહરિલક્ષ્મીચરિત્ર કહે છે કે—

“**एगारिसेण गुरुणा, सम्मं परिसाइकज्जरहिणं ।**

पव्वज्जा दायव्वा, तयणुग्गहणिज्जराहेऊ ॥ पंचवस्तुक गा० १६॥”

અર્થ—એવા ગુરુએ પણ ‘પોતાને શિષ્ય વધશે કે દીક્ષા આપવાથી આહાર પાણી વિગેરે લાવવાનું કામ કરશે’ વિગેરે આ લોકનાં કાર્યોની અપેક્ષા^{૩૫} છોડીને, માત્ર દીક્ષા લેનાર ઉપર ઉપકાર કરવા અને પોતાનાં કર્મોની નિર્જરા કરવા માટે સમ્યક્ વિધિ પૂર્વક દીક્ષા આપવી.

લબ્ધિ પ્રગટાવી હોય તે શિષ્યોના કષાયાદિને શાન્ત કરાવી શકે અને સંયમમાં ઉપયોગી વસ્તુઓ વિગેરે પણ મેળવી શકે. એટલું જ નહિ, તેવા પવિત્રગુરુની નિશ્ચાથી શિષ્યોમાં પણ ચારિત્રપાલનની શક્તિ (વૈરાગ્ય-સત્ત્વ-પ્રશમભાવ વિગેરે) પ્રગટ થઈ શકે.

૩૨-જેને વ્રત નિયમાદિ આપે તે આત્મા તેના પાલનમાં સ્થિર-સશક્ત અને તેવી લબ્ધિ એટલે આત્મશક્તિવાળો આત્મા.

૩૩-ગુરુ સૂત્ર અને અર્થોના બધા ઉપરાન્ત લાણાવવાની શક્તિ અને ઉત્સાહવાળા બેઈએ, અન્યથા શિષ્યો અજ્ઞાન રહે અને સંયમનું લાવપાલન કરી શકે નહિ. જે ગુરુઓ પોતે તથાવિધ જ્ઞાન મેળવવા છતાં યોગ્યશિષ્યોને પણ પ્રમાદને કારણે લાણાવતા નથી તે વરદત્તના જીવની જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મો ઉપાજીન કરી સંસારમાં ભમે છે. બાહ્ય કે અભ્યન્તર જે જે ગુણ કે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય તે બીજા યોગ્ય આત્માએને આપી ઉપકાર કરવાથી જ સફળ થાય છે. અન્યથા અન્યસ્થે તે ગુણની પ્રાપ્તિ થતી નથી. વળી દ્વાનધર્મની સાધના માટે સાધુને ‘જ્ઞાનદાન’ એ જ એક સાધન છે. શિષ્ય યોગ્ય છતાં તેને દ્વાન ન કરે તો બાકીની આરાધના નિષ્ફળ જાય છે. એમ સ્વહિતાર્થે પણ ગુરુએ યોગ્ય શિષ્યોને જ્ઞાનદાન કરવું બેઈએ, અયોગ્યને નહિ જ કરવું બેઈએ.

૩૪-‘ગુરુએ ગુરુપદે સ્થાપેલો’ એનો અર્થ એ છે કે લાયક બનેલો. અન્યથા મહત્ત્વાકાંક્ષાથી સ્વયં ગુરુ બનેલો દ્રવ્ય ગુણાવાળો છતાં લાવથી ગુરુની લાયકાત વિનાનો ગણાય છે. એવા સ્વચ્છંદાચારીની નિશ્ચામાં શિષ્યોનું હિત સધાતું નથી. તાત્પર્ય કે તેના ગુરુએ તેને ગુરુપદ માટે યોગ્ય માની તેના શિષ્યો બનાવ્યા હોય.

૩૫-સ્વજીવન નિર્વાહના કે મહત્ત્વ મેળવવાના ઉદ્દેશથી શિષ્ય બનાવવાની વૃત્તિ એ જડતા છે, એવો જડ ગુરુ જે શિષ્ય પોતાની અનુકૂળતા ન સાચવી શકે તેની ઉપર વાત્સલ્ય રાખી શકતો નથી અને વાત્સલ્ય વિના શિષ્યનું આત્મહિત સાધી શકાતું નથી. ઉલટું પરસ્પર ગુરુ-શિષ્યનો આરાધક લાવમાં નિમિત્ત બનવાનો ધર્મ છે તેને બદલે વિરાધક લાવને પામે છે અને કર્મથી ભારે થઈ સંસાર વધારે છે.

અહીં દીક્ષા લેનારના સોળ અને આપનાર ગુરૂના પંદર ગુણો કહ્યા. પણ તે ઉત્સર્ગ પક્ષે સમજવા. અર્થાત્ એટલા ગુણવાળો દીક્ષા લેનાર કે દેનાર યોગ્ય (શ્રેષ્ઠ) ગણાય, એમાં અપવાદ એ છે કે-એ સોળ અને પંદરમાં ચોથાલાગના ગુણો ઓછા હોય તે દીક્ષા લેનાર કે દેનાર મધ્યમ કક્ષાના અને અઠધા ગુણો ઓછા હોય તે જઘન્ય કક્ષાના ગણાય. (વિશેષમાં કહ્યું છે કે-)

“કાલપરિહાણિદોસા, एतो एकाङ्गुणविहीणा वि ।

जे बहुगुणसंपन्ना, ते जोग्गा हुंति णायन्वा ॥१॥” પંચવસ્તુક ગા ૦ ૩૭ા

ભાવાર્થ-“કાળની હાનિરૂપ દોષના (અવસર્પિણી કાળના) પ્રભાવે ઉપર કહ્યા તેમાંથી એક-બે આદિ ગુણો ઓછા છતાં જેઓમાં ઘણા ગુણો હોય તે (ગુરૂ કે શિષ્યને) યોગ્ય સમજવા.”

દ્વિતીયપદે એટલે અપવાદમાર્ગે દીક્ષાની એ યોગ્યતા કહી. આથી જ જેમ દેશવિર-તિધર એવા શ્રાવકને દીક્ષા આપે છે તેમ આમાંના કેટલાક ગુણવાળા યથાભદ્રક-સરળપરિણામી^{૩૬} પ્રથમગુણસ્થાનવર્તી^{૩૭} જીવોને પણ તેમનામાં સંયમનો નિર્વાહ કરવાની યોગ્યતા જોઈને ગીતાથી દીક્ષા આપે છે. એ રીતે આપેલી દીક્ષા તે તે ગુણવાળા તેઓને ઉત્તરોત્તર વિશેષગુણો પ્રગટ થવામાં હેતુરૂપ બને છે અને અવ્યુત્પન્નદશામાં (વિશેષ સમજણના અભાવમાં) પણ જીવના માત્ર સમ્યક્ક્રિયાના રાગથી પણ તે ધર્મના જ હેતુ તરીકે સફળ થાય છે. પૂજના અધિકારમાં વિશિકામાં પણ પૂ ૦ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી કહે છે કે-

“પદમકરણમેણં, ગંધાસન્નસ્થ ધમ્મમિત્તફલા ।

સાહુજ્જુગાદમાયો, જાયદ તહ નાણુબંધત્તિ ॥૧॥” પૂજાવિશિકા ॥

અર્થ-(ત્યાં પૂજના અધિકારમાંની આ ગાથા હોવાથી) ‘પ્રથમકરણ’ એટલે છેલ્લું યથા-પ્રવૃત્તિકરણ પૂર્ણ થવાથી અન્યીદેશની પાસે આવેલા જીવને શ્રીજિનપૂજા માત્ર ધર્મ રૂપે જ સફળ થાય છે, અર્થાત્ તેનું ફળ ધર્મ રૂપે જ આવે છે, ‘સદ્યોગાવસંકલ્પાવ’ પ્રગટે છે અને ‘સમ્યગ્દષ્ટિ’ વિગેરે ઉત્તર ઉત્તર લાવેનો અવિરોધ થાય છે. તાત્પર્ય કે અન્યીલેદ્ય થતાં પહેલાં

૩૬-પૂર્વજીવની આરાધનાથી કર્મોની લઘુતા થતાં કોઈ જીવ ગૃહસ્થધર્મના બળે સર્વવિરતિ ગુણ-સ્થાનક પામીને દીક્ષા લેવા યોગ્ય બન્યા હોય છે તો કોઈ દીક્ષા લઈ તેનું પાલન કરવાથી પછી પણ તે ગુણસ્થાનકને પામે છે. ઉપર ઉપરનાં ગુણસ્થાનકો નીચે નીચેના ગુણસ્થાનકનાં કરણીય અનુદાનો કરવાથી પ્રગટ થાય છે, માટે મિથ્યાત્વગુણસ્થાનવાળો માર્ગાનુસારી ધર્મથી સમ્યગ્દર્શનની, સમ્યગ્દર્શનને પાળતો દેશવિરતિની કે દેશવિરતિ ગુણને આરાધતો સર્વ વિરતિની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે, તેમ પહેલાગુણસ્થાનકે વર્તેલો પણ કોઈ સમકિતની દેશવિરતિની કે સર્વ વિરતિની આરાધનાના બળે તે તે ગુણસ્થાનકને પામે છે. એ કારણે જ મિથ્યાત્વીને પણ એ તે વિશિષ્ટ યોગ્ય હોય તો દીક્ષા આપી શકાય છે. એથી અહીં જણાવ્યું છે કે ભદ્રકપરિણામી અવ્યુત્પન્ન છતાં સમ્યક્ સાધુક્રિયાના બળે વિશિષ્ટ યોગ્યતા પામી શકે છે. અર્થાત્ સર્વવિરતિ ગુણસ્થાનકને પણ પ્રગટ કરી શકે છે. તે તે ક્રિયા તે તે ગુણોને પ્રગટ કરવા માટે હોય છે, જીવાનાશક ભોજન જીવા વખતે, દરિદ્રતા નાશક વાણિજ્ય દરિદ્રતા વખતે, ઈત્યાદિ લોકમાં કરાય છે તેમ તે તે ગુણપ્રાપ્તક્રિયા પણ તે ગુણની પ્રાપ્તિ પહેલાં કરણીય છે. ગુણપ્રાપ્તિ પછી તે ક્રિયા તે ગુણોની રક્ષા વૃદ્ધિ કે નિર્મળતા માટે કરવાની હોય છે, અથવા અન્યજીવો પણ એ ક્રિયાને સ્વીકારે એવું આલમ્બન પુરે પાડી તેનો પ્રવાહ અખણ રાખવા માટે કરવાની હોય છે.

પણ અપુનર્જન્ધકને શ્રીજિનપૂજના કુળ તરીકે ધર્મ જ પ્રગટે છે. (સંસાર વધતો નથી.) અર્થાત્ શ્રીજિનપૂજથી તેને સદ્યોગાવચંકપણું અને આગળ વધીને સમ્યગ્દષ્ટિપણું વિગેરે ઉત્તરોત્તર આત્મગુણોના વિકાસની પરંપરા ચાલે છે. શ્રીપંચાશકલમાં તપના વર્ણન પ્રસંગે પણ (તેઓએ) કહ્યું છે કે—

“ एवं पडिवत्तीए, एत्तो मग्गाणुसारिभावाओ ।

चरणं विहियं बहवो, पत्ता जीवा महाभागा ॥” પંચાં ૧૯-ગાં ૨૭।

અર્થ—એ પ્રમાણે કરવાથી, અથવા ધર્મક્રિયામાં થતા ઉપસર્ગોદિ ઉપદ્રવોનું નિવારણ વિગેરે કરનારા સાધાર્મિક-દેવો (વિગેરે)ની સહાયથી ‘પ્રતિપત્તિ’=તપરૂપ ઉપચારને (આચારને) અંગીકાર કરવાથી અને કષાય વિગેરેને રોકવામાં પણ તપ સમર્થ હોવાથી, તે તપના આરાધકોમાંથી ઘણા મહાભાગ્યવન્ત જીવો મોક્ષમાર્ગને અનુકૂળ અધ્યવસાયના બળે શ્રીજિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા ચારિત્રને પણ પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. અર્થાત્ તપના આસેવનથી ઘણા જીવો માર્ગાનુસારી-પુણાના બળે આગળ વધીને ચારિત્રને પણ પામ્યા છે.

એમ માર્ગાનુસારીએ કરેલો તપ સમ્યક્ત્વના અભાવમાં પણ પરંપરાએ ચારિત્રનું કારણ બને છે. દીક્ષાને ઉદ્દેશીને પણ ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ दिक्खाविहाणमेयं, भाविज्जंतं तु तंतणीईए ।

सइ-अपुणबंघगाणं, कुग्गहविरहं लहुं कुणइ ॥” પંચાં ૨, ગાં ૪૪।

વ્યાખ્યા—શ્રીજિનેશ્વરેએ કરેલા આ દીક્ષાના વિધાનનું (દીક્ષાવિધિનું), તેને અચારવાની વાત તો દૂર રહી, પણ શાસ્ત્રોક્તનીતિથી માત્ર પર્યાલોચન કરવામાં આવે તો પણ સકૃષ્ણન્ધક અને અપુનર્જન્ધક જીવોને તે શીઘ્રતયા કુચ્છનો નાશ કરે છે, તેમાં ‘સકૃષ્ણન્ધક’ એટલે હવે પછી વારંવાર નહિ પણ એક જ વખત મોહનીય કર્મની સ્થિતિનો ઉત્કૃષ્ટન્ધ કરનારો અને અપુનર્જન્ધક એટલે હવે પછી મોહનીયકર્મનો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિબન્ધ નહિ કરનારો. તેઓનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે કહેલું છે—યથાપ્રવૃત્તકરણદ્વારા જેણે કર્મોની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ઘટાડી એક કોડાકોડ સાગરોપમમાં પણ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલી ન્યૂન કરી દીધી છે—અર્થાત્ જે અન્ધીદેશે આવ્યો છે, પણ અન્ધીલેદ કયો નથી અને એક જ વખત સીતર કોડાકોડી સાગરાપમ પ્રમાણ મોહનીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિને ભવિષ્યમાં પુનઃ બાંધશે, તે સકૃષ્ણન્ધક કહેવાય છે અને જે તે જ રીતે સ્થિતિને ખપાવીને છેલ્લે અન્ધીદેશે આવેલો ફરી તે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિને નહિ બાંધતાં અન્ધીને લેદેશે તે અપુનર્જન્ધક કહેવાય છે. કારણ કે ‘પાવં ન તિવ્વમાવા કુણइ’ અર્થાત્ તે (અપુનર્જન્ધક) ‘તીવ્રભાવથી પાપને કરતો નથી’ એમ કહ્યું છે.

આ બંને પ્રકારના આત્માઓને અન્ધીલેદ નહિ થયેલો હોવાથી કુચ્છ (અસત્યનો આચ્છ) સંભવિત છે, પણ અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિ વિગેરેને તેવો સંભવ નથી. (માટે અહીં સકૃષ્ણન્ધક, અપુનર્જન્ધક બે કહ્યા.) જે કે માર્ગાભિમુખ અને માર્ગપતિત અવસ્થાને પામેલાને અન્ધીલેદના અભાવે કુચ્છનો સંભવ છે, તથાપિ તેમને પ્રાપ્ત થએલી માર્ગાભિમુખ તથા માર્ગપતિત અવસ્થાથી તેઓના તે કુચ્છનો ત્યાગ કરી શકાય તેવો છે, માટે અહીં તેઓને પણ નહિ ગણતાં

જેઓનો કુચ્છ બલવાન છે તે માત્ર સકૃષ્ણન્ધક અને અપુનર્જન્ધક એ બેને દીક્ષાનું પર્યાયોચન કરવાથી કુચ્છનો શીઘ્રતયા વિરહ થાય છે એમ કહ્યું. અર્થાપત્તિએ બીજાઓને તો થાય જ છે. આ બન્નેને લાવસમ્યક્ત્વનો અભાવ હોવાથી દીક્ષા આપતાં દ્રવ્યથી જ સમ્યક્ત્વનો આરોપ કરવામાં આવે છે. તેના આલમ્બને તેઓ કુચ્છનો વિરહ એટલે અસત્યતા પક્ષનો ત્યાગ જઢી કરી શકે છે. દીક્ષા આપનાર માટે પણ અપવાદમાર્ગે પૂ૦ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી કહે છે કે—

“કાલપરિહાણિદોસા, હ્તો એકાદ્ગુણવિહીણેણં ।

અન્નેણ વિ પવ્વજ્જા, દાયવ્વા સીલવંતેણં ॥૩૦॥

ગીઅથો કહજોગી, ચારિત્તી તહ ય ગાહ્ણાકુસલો ।

અણુવત્તગોઽવિસાર્હ, વીઓ પવ્વાવણાયરિઓ ॥૩૧॥” પંચવસ્તુકા॥

અર્થ—(દીક્ષા) આપનારને અંગે યોગ્યતા કહી તેમાં અપવાદને જણાવે છે કે—) કાળ-પરિહાણિરૂપ દોષને કારણે (અર્થાત્ વર્તમાનમાં સર્વગુણપ્રસન્ન ગુરૂનો યોગ હુલ્લભ હોવાથી) ઉપર જણાવ્યા તે પંદરમાંથી એક બે આદિ ગુણો ઓછા હોય તેવા બીજા (અસમ્પૂર્ણ ગુણવાળા) પણ શીલવન્ત ગુરૂએ દીક્ષા આપવી, એથી. પણ આગળ વધીને વર્તમાનમાં ઉચિતગુરૂનું સ્વરૂપ જણાવે છે કે—**ગીતાર્થ** એટલે સૂત્ર અર્થનો જાણ હોય, **કૃતયોગી**=સાધુના યોગો એટલે કરણીને કરતો હોય, **ચારિત્રી**=શીયજ-સદ્વાચારવન્ત હોય, **આહ્યાકુશળ**=શિષ્યને ક્રિયા-અનુષ્ઠાન વિગેરે શીખવાડવામાં-પણાવવામાં કુશળ હોય, શિષ્યના સ્વાભાવને **અનુવર્તક**=અનુસરવા પૂર્વક તેની (ચારિત્રની) રક્ષા કરનારો હોય, અને ચારિત્રમાં (ઉપસર્ગોદિ) આપત્તિ આવે તો તે પ્રસંગમાં પણ વિષાદ-ખેદ કરનારો ન હોય, બીજો એટલે અપવાદ માર્ગે તે પણ દીક્ષા દેનાર તરીકે યોગ્ય સમજવો. અર્થાત્ અપવાદથી એવો ગુરૂ પણ દીક્ષા આપવા માટે લાયક છે.

એ પ્રમાણે દીક્ષા આપનાર ગુરૂની યોગ્યતાનું વર્ણન કર્યું. આ વિષયમાં દશ પરતીર્થિઓના મત વિશેષ જિજ્ઞાસુઓએ ધર્મ બિન્દુમાંથી^{૩૭} જાણી લેવા. (નીચે ટીપ્પણીમાં તે જણાવ્યા છે.)

૩૭-ધર્મબિન્દુમાં કહેલા દશ પરવાદીઓના મતો—

૧-વાયુનામે વાદી—સમ્પૂર્ણ ગુણવાળો જ યોગ્ય ગણાય, કારણ કે જે કાર્ય જેટલી સામગ્રીથી સાધ્ય હોય તેમાં તેટલી બેઠએ, ઓછી સામગ્રીથી સિદ્ધ ન થાય.

૨-વાદિમક્રમ્ભિ—વાયુનું કથન ખરાબર નથી, તદ્દન ગુણવિનાશને પણ કોઈ વખત એકાએક ગુણો પ્રગટે છે, દરિદ્રને પણ કોઈવાર રાજ્ય કયાં નથી મળતું ?

૩-વ્યાસમ્ભિ—વાદિમક્રમ્ કથન અયોગ્ય છે, કારણ કે સામાન્યગુણોના અભાવે વિશિષ્ટગુણોના નિયમા અભાવ હોય, કારણને અનુરૂપ કાર્ય થઈ શકે, અન્યથા કાર્ય-કારણ લાવ અસત્ય કરે.

૪-સમ્રાટ નામના રાજર્ષિ—ઉપર કહ્યું તે વ્યાજબી નથી, ગુણો ગમે તેટલા હોય પણ યોગ્યતા વિના જીવ કાર્ય સાધી શકતો નથી, માટે ગુણ હોય કે ન હોય, જીવમાં તે તે કાર્ય માટે યોગ્યતારૂપ અધિકારીપણું હોવું બેઠએ.

૫-નારદનો મત—એવો છે કે-સમ્રાટ જે કહે છે તેમાં તથ્ય નથી. માત્ર સામાન્ય યોગ્યતાથી જ વિશિષ્ટ કાર્યની સિદ્ધિ થતી હોય તો જીવમાત્રમાં પ્રાયઃ સામાન્ય રૂપે તો યોગ્યતા સર્વને હોય છે જ, તેથી સર્વ જીવો વિશિષ્ટગુણવાળા બની જ જવા બેઠએ, કોઈ સામાન્ય ગુણવાળો ન રહે. માટે વિશિષ્ટ ગુણોની સાધના માટે યોગ્યતા પણ વિશિષ્ટ બેઠએ.

એ પ્રમાણે દીક્ષાર્થી અને દીક્ષાદાતાનું સ્વરૂપ કહ્યું, હવે પહેલાં મૂળ ગા. ૭૮ માં ‘વિધિપૂર્વક દીક્ષિત થએલો’ એમ કહેલું હોવાથી દીક્ષાના વિધિને જણાવવાની ઇચ્છાથી પહેલાં શ્લોકથી દીક્ષાલેનારનો તથા બીજાશ્લોકથી આપનારનો વિધિ જણાવે છે.

મૂલમ્ “ ગુર્વનુજ્જોપધાયોગો, વૃષ્ટિપાયસમર્થનમ્ ।

ગ્લાનૌષધાદિદૃષ્ટાન્તાત્, ત્યાગો ગુરુનિવેદનમ્ ॥૮૪॥

પ્રશ્નઃ સાધુક્રિયાત્યાનં, પરીક્ષા કષ્ઠતોર્જ્વણમ્ ।

સામાયિકાદિસૂત્રસ્ય, ચૈત્યનુત્પાદિ તદ્વિધિઃ ॥૮૫॥” યુગમ્ ॥

મૂળનો અર્થ—દીક્ષાર્થીએ વડિલોની અનુસાર મેળવવી, એકથી આસ ન આપે તો તેમની સંમતિ મળે તેમ કપટ પણ કરવું, તેઓની આજીવિકાનો પ્રબન્ધ કરવો, એમ છતાં અનુસાર ન આપે તો જ્ઞાનને છોડીને જ્યાં તેમ તેઓને છોડવાં. (એ વાત ચાલુ પ્રસંગે જ હમણાં આગળ કહેવાશે.) એમ વિધિપૂર્વકે ગુરુ પાસે આવીને ગુરુને નિવેદન કરવું. ગુરુએ પણ તેને વૈરાગ્યનાં કારણો પૂછવાં, સાધુક્રિયાનું ક્લિષ્ટપણું જણાવવું, યોગ્યતાની પરીક્ષા કરવી, સામાયિકાદિ

૬-વસુ નામના રાજા—પૂર્વ ગુણમાંથી જ ઉત્તરોત્તર વિશેષ ગુણો પણ પ્રગટ થઈ શકે છે, બીજા વિના પાકના અભાવની જેમ ગુણરૂપી બીજા વિના કદી કોઈ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી, માટે સામાન્ય ગુણો જ વિશિષ્ટ ગુણોના પણ ઉત્પાદક બને છે.

૭-ક્ષીરકદમ્બક—વસુનું વચન એક કોડીના ધનવાળા દરિદ્રના વ્યાપારને કોટીવદ્બળના વ્યાપારની તુલનામાં મૂકવા જેવું અદ્યતિ છે, કોડીનો વ્યાપારી કોડાધિપતિ બને તો પણ ઘણા કાળ લાગે, એટલો કાળ તેનું જીવન પણ દુઃસંભવિત છે, તેમ તદ્દન સામાન્યગુણવાળો વિશિષ્ટ ગુણવાળો બને તે પણ તેવું જ છે.

૮-વિદ્ય—એકાધનવાળામાં પણ ધનપતિ થવાની યોગ્યતા સંભવિત છે. એક કોડિવાળો પણ તથાવિધ ભાગ્યેદયથી સો-હજાર-લાખગુણો વિગેરે લાભ મળતાં કોડાધિપતિ બનવાની યોગ્યતા તો ધરાવી શકે છે, એવા પ્રસંગો સંભળાય પણ છે કે—અતિતુચ્છવ્યાપાર કરનારા પણ તથાવિધ ભાગ્યના બળે અદ્યપકાળમાં કોડોનો વ્યાપાર કરનારા થયા છે. આ મત કંઈક સમ્રાટના મતને અનુસરતો છે.

૯-બૃહસ્પતિ—કોઈ વિશિષ્ટ ગુણની ન્યૂનતા હોય, તો પણ પરમાર્થથી બીજા ઘણા સામાન્ય ગુણોરૂપ યોગ્યતા હોઈ શકે, માટે પોણાભાગના કે અડધા ગુણો હોય તે યોગ્ય ગણાય, વિગેરે વિચારણાની જરૂર નથી.

૧૦-સિદ્ધસેન નામના નીતિકાર—ધર્મ-અર્થ-કામ અને મોક્ષરૂપ સઘળા વ્યવહારોમાં બુદ્ધિમાનો જ વિષયમાં જેને નિમિત્ત તરીકે (ઘટિત-વ્યાજબી) માને છે, તે સઘળું યોગ્યતારૂપ જ છે, યોગ્યતા અને નિમિત્ત ઘટનામાં કંઈ ભિન્નતા નથી.

એ પરદર્શનીઓના દશ મતો જણાવીને પૂ.બ્રહ્મરિસદ્રસૂરિજી મહારાજ પોતાનો મત જણાવતાં કહે છે કે—થોડા પણ અસાધારણ ગુણો (વિશિષ્ટ ગુણો) કદયાણનો ઉત્કર્ષ સાધી શકે છે, માત્ર સામાન્ય ગુણો જ નહિ, માટે ‘આર્થ દેશમાં જન્મ’ વિગેરે જ અસાધારણ ગુણો કહ્યા તેમાંના અડધા-તો બહુએ જ. અસાધારણ ગુણો નિયમા બીજા સુરતાગુણોને પ્રકટ કરી શકે છે.

ઉપર કહ્યા તેમાં વાયુ-વાદ્મિક-વ્યાસ-સમ્રાટ-નારદ-વસુ અને ક્ષીરકદમ્બક એ સાતના મતો તો પુરસ્કર એક બીજાથી અસત્ય હરે છે એથી આદરવા લાયક નથી અને છેલ્લા ત્રણ મતો અસાધારણ ગુણોનો અનાદર કરવાપૂર્વક માત્ર યોગ્યતાને જ ભાગળ કરે છે એથી તે પણ યોગ્ય નથી, વિગેરે મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી વિચારવું.

સૂત્રો કહ્યું (મુખપાઠ) કરાવવાં અને દેવવન્દનાદિ વિધિ કરાવવો, એ દીક્ષા લેવા-આપવાનો વિધિ છે.

દીકાનો ભાવાર્થ—‘ગુરૂની આજ્ઞા મેળવવી’ વિગેરે દીક્ષાનો વિધિ એક કર્તવ્ય રૂપ છે, એવો અન્યકારનો ઉપદેશ છે એમ છેલ્લા પદની સાથે વાક્યનો સંબંધ જોડવો. તેમાં ગુરૂઓ અહીં માતા પિતાદિને સમજાવવા, તેઓની અનુજ્ઞા એટલે ‘તું દીક્ષા લે’ એવી અનુમતિ મેળવવી જોઈએ. એ રીતે તે તે ઉપાયો પૂર્વક અનુજ્ઞા માગવા છતાં પણ તેઓ ન છોડે, ત્યારે શું કરવું? તે જણાવે છે કે ‘ઉપધાયોગ’ અર્થાત્ ‘ઉપધા’ એટલે માયાનો પ્રયોગ કરવો. તે માયાને બીજાઓ જાણી ન જાય તેવા તેવા પ્રકારેથી કરવી. આ માયાના પ્રકારે શ્રીધર્મચિન્દુ અન્યમાં કહ્યા છે કે—

દુષ્ટ સ્વપ્ન વિગેરે કહેવું, એટલે કે ‘હું ગર્ધડા-ગુટ-પાડા વિગેરે ઉપર બેઠેલા હોતો’ વિગેરે (અનિષ્ટ સૂચક) મેં સ્વપ્નમાં જોયું, વિગેરે શબ્દથી ‘મેં મારી બે આંખોની મધ્યમાં ભાગ જોયો, દેવીઓનું ટોળું જોયું, વિગેરે (મનુષ્યથી ન દેખી શકાય તેવું) વિપરીત દેખાણું, ઈત્યાદિ કપટથી માતા-પિતાદિને જણાવવું, કારણ કે-એથી તેઓ અનુમતિ આપે. વળી પ્રકૃતિ વિપરીત કરવી, અર્થાત્ મરણ સમયે પ્રાયઃ સ્વભાવ-પ્રકૃતિનો ભેદ થતો હોવાથી ‘હવે આનું મરણ નજીકમાં છે’ એમ સમજી વડિલો અનુજ્ઞા આપે એ ઉદ્દેશથી સ્વભાવ બદલવો. (બહારથી મરણનાં ચિન્હો દેખાડવાં.)

એમ વિપરીત પ્રકૃતિ વિગેરે ચેષ્ટાઓ કરવા છતાં તેઓ સ્વયમેવ ન સમજે તો શું કરવું? તે કહે છે કે-દૈવજ્ઞ એટલે નિમિત્તશાસ્ત્રાદિના જાણુરૂપોદ્વારા તેઓને તે રીતે નિમિત્તશાસ્ત્રોની વાતો સંભળાવવી. અર્થાત્ ‘આવી અમુક ચેષ્ટાઓ થાય ત્યારે મરણ નજીકમાં થાય’ વિગેરે તે વિપરીત ચેષ્ટાઓનાં રૂપો જ્યોતિષીઓ દ્વારા જણાવવાં. અહીં કોઈને ‘એમ કપટ દ્વારા દીક્ષા સ્વીકારવાથી શું લાભ થાય?’ એવો પ્રશ્ન થાય એથી સમાધાન આપે છે કે—

‘ન ધર્મે માયા’ અર્થાત્ ધર્મની સાધના માટે કરાતી માયા તે માયા-ઠગાઈ નથી, કારણ કે (એમાં કોઈનું ખરાબ કરવાનો ઉદ્દેશ નથી, કિન્તુ મૂઢજીવોને સમજાવવાનો શુભ ઉદ્દેશ હોવાથી) પરમાર્થથી તેમાં માયાનો અભાવ છે-અમાથીપણું છે. એમાં પણ પ્રશ્ન થાય કે એમ કેમ કહેવાય કે તે માયા નથી? તેનો જવાબ આપે છે કે-એમ કરવામાં ઉભયનું હિત છે, અર્થાત્ દીક્ષાની અનુજ્ઞા મેળવવા માટે માયા કરવી પડે તે ચોતાને અને માતા-પિતાદિને પણ હિત કરનારી-કલ્યાણરૂપ છે. કારણ કે-એના રૂળ રૂપે લીધેલી દીક્ષા સ્વ-પરનો ઉપકાર કરનારી છે, (સ્વ-પરનું હિત ઈચ્છતો દીક્ષા લેનાર આવો માયા ભાવ નિરૂપાયે જ કરે) કહ્યું છે કે—

“અમાયોઽપિ હિ માવેન, માય્યેવ તુ મવેત્ કચિત્ ।

પચ્ચેત્ સ્વપરયોર્યત્ર, સાનુબંધં હિતોદયમ્ ॥૧૥” ધર્મચિન્દુઅ૦ ૪-૩? ટીકા ॥

અર્થ—હૃદયથી માયા વિનાનો છતાં સ્વ-પરનું ઉત્તરોત્તર હિત થતું-વધતું દેખે ત્યારે કોઈ હિતાર્થી (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવાદિને આશ્રિને) કોઈ વિષયમાં બહારથી માયા પણ કરે.

એમ શુભાશયથી હિત સાધવા કરાતી માયા તે માયા નથી,^{૩૮} માટે એ ચર્ચાથી સચું,

૩૮-પ્રાયઃ લોક વ્યવહારમાં પણ અજ્ઞાન-મૂઢ જીવોના હિત માટે સર્વત્ર આવું જ વર્તન દેખાય છે. અજ્ઞાન બાલકને મા એ રીતે જ ઉછેરી મોટો કરે છે, ઓછી ખુદ્દિવાળા વિદ્યાર્થીને માટે પણ ખુદ્દિમાન શિક્ષક એ જ ઉપાય લે છે, બીમાર પડેલા મનુષ્યને ઔષધાદિ આપવામાં વૈદ્યો કે પરિચારકો પણ એવી

હવે ચાહુ પ્રસંગને અનુસરીએ. કોઈ એમ પૂછે કે એમ લલે કરે, પણ તેની ગેરહાજરીમાં માતા-પિતાદિ પોતાના નિર્વાહ માટે આજીવિકાને મેળવી શકે તેમ ન હોય, માટે અનુમતિ ન આપતાં હોય તો શું કરવું? તેને કહે છે કે-તેઓની આજીવિકાનો પ્રબન્ધ કરવો જોઈએ. અર્થાત્ ‘સો-હબાર’ વિગેરે અમુક નાણાં વિગેરે આજીવિકા માટે આધન તેઓને આપવું જોઈએ, કે ઉત્પન્ન કરી આપવું જોઈએ, કે જેથી પોતે દીક્ષા લીધા પછી માતા-પિતાદિ આશ્રિતો આજીવિકાથી સીદાય નહિ. એમ કરવાથી ઉપકારીના ઉપકારની કૃતજ્ઞતા (અને ભક્તિ) પણ કરી ગણાય. વળી એ રીતે શુદ્ધવર્ગની ભક્તિ કરવી તે જૈનમાર્ગની પ્રભાવનાનું (મહત્તા વધારવાનું) બીજ પણ છે, માટે એવો પ્રબન્ધ કરીને પણ તેઓની અનુમતિથી દીક્ષા અડ્ડીકાર કરે. વળી અહીં પ્રશ્ન થાય કે-એમ કરવા છતાં પણ માનો કે મોહને યોગે તેઓ પુત્રને છોડવા તૈયાર ન થાય તો શું કરવું? તેના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે-કોઈ સુપુત્ર તથાવિધ આધિની પીડાથી પીડાતાં માતાપિતાદિને (અટવીમાં) છોડીને તેઓના ઔષધ માટે અને પોતાના નિર્વાહ માટે જહું જરૂરી હોવાથી (શહેરમાં) જાય, તેમ આજીવિકાની વ્યવસ્થા કરવા છતાં વડિલો અનુમતિ ન આપે તો તેઓને છોડીને પણ દીક્ષા અડ્ડીકાર કરે. દષ્ટાન્ત તરીકે માનો કે-કોઈ એક કુલિનપુત્ર પોતાના માતા-પિતાદિની સાથે મોટી અટવીમાં જઈ ચલ્યો, ત્યાં માતા-પિતાદિની સાથે તે સુસાદ્રી કરે છે, અટવીમાં આગળ જતાં માતા-પિતાદિ કે જેઓની સેવામાં પોતે છે તેઓને ‘ઔષધાદિના અભાવે નિયમા મરણ નિષ્પન્નવે તેવો, વૈદ્ય કે ઔષધ વિના માત્ર સેવા કરનાર પુરૂષથી અસાધ્ય અને તેને અનુકૂળ ઔષધ વિગેરે મળી જાય તો મટે તેવો મહા આતંક—મારણાન્તિક રોગ પ્રગલ્ભ્યો, ત્યારે તેઓનો તે પુત્ર તેઓના રોગથી એમ વિચારે કે ‘આ મારા વડિલો ઔષધ વિગેરેના અભાવમાં નિયમા રોગ મુક્ત નહિ થાય, ઔષધાદિ મળી જાય તો સમ્ભવ છે કે કદાચ રોગથી મુક્ત થાય, અથવા ન થાય, વળી તેઓ સમય કાઢી શકે તેમ છે, એટલે કે તુર્તમાં તેઓનું મરણ નિષ્પન્ન તેવું પણ નથી, માટે શહેરમાં જઈ ઔષધ લાવું, એમ સમજી જુદી જુદી યુક્તિથી એ વાત તેઓને સમજાવીને ઔષધ અને પોતાનાં અહાર-પાણી માટે તેઓને ત્યાં છોડી (વસતિમાં) જાય તો તે પુત્ર ઉત્તમ જ ગણાય, તેણે તેઓનો ત્યાગ કરવા છતાં ત્યાગ કર્યો ન જ ગણાય.

એવી માયા કરે જ છે. જેનું સુંદર ફળ પ્રત્યક્ષ દેખાડી શકાય તેમ ન હોય છતાં આવવું સમ્ભવિત હોય એવા વિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા માટે ‘અસત્ય બોલવું-માયા કરવી-સત્ય છૂપાવવું’ વિગેરે કરનારો દોષમાં ખુદ્દિમાન ગણાય છે, કારણ કે તેમાં અન્યનું ભલું કરવાની શુદ્ધ ભાવના રહેલી છે. તેમ અહીં પણ માતા-પિતાદિને કોઈ સખળ કારણ વિના માત્ર પુત્રને દીક્ષા જેવા ઉત્તમ માર્ગે જતા અટકાવનારા અયોગ્ય મોહથી બચાવવાનો શુભ આશય હોવાથી કપટ નથી, સ્વ-પર હિતકર છે. હા, પોતે અયોગ્ય હોય કે યોગ્ય છતાં પાછળ આજીવિકા વિગેરે માટે કુટુંબને નિરાધાર મૂકીને જતા તેઓની સેવા કરવામાં કંટાળેલાને આવી માયા કરવાનો અધિકાર નથી. દીક્ષા લેનાર સંસારનાં દુઃખોથી નહિ પણ તે દુઃખોનાં મૂળભૂત પાપકર્મોથી કંટાળેલો-ત્રાસેલો હોવો જોઈએ. તો જ તે સંયમનાં કષ્ટોને પ્રસન્નતાથી સહી શકે છે. જો જ જવાબદારી પોતાના કર્મોદયને અનુસાર આવી પડી હોય તેને પૂર્ણ કરવી તે તેનો ધર્મ છે, તેને પૂર્ણ કર્યા વિના સંસારનાં કષ્ટોથી કંટાળીને ઘર છોડે તે સાચા વૈરાગ્યના અભાવે મોહ-મૂઠ હોવાથી દીક્ષા લેવા છતાં પ્રાયઃ આત્મશુદ્ધિ કરી શકે નહિ. આ વિષયમાં એકાન્ત નથી, શાસ્ત્રમાં પણ ભજના કહી છે, માટે મધ્યસ્થ બની સ્વ-પર હિતને વિચારવું.

ઉલટું એવા પ્રસન્ન એમના રાગને થોગે કોઈ પુત્ર ઔષધાદિ માટે પણ માંદાં માતાપિતાદિને છોડે નહિ, તેમની પાસે જ રહે, તો તે ત્યાગ નહિ છતાં તેમને ત્યાગ કરવા બરાબર છે. કારણ કે અહીં (કિયાની નહિ પણ) કૃણની મુખ્યતા છે. વસ્તુતઃ સાત્ત્વિક પુરૂષો દરેક પ્રવૃત્તિમાં કૃણને જ જોનારા હોય છે. (ઔષધાદિ માટે ત્યાગ કરનારો પુત્ર તેમને નિરોગી બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરનારો હોઈ સાચી રીતે તે તેમને છોડતો નથી પણ સેવા કરે છે અને પાસે બેસી રહેનારો તેમને નિરોગી બનાવવા માટે જીવન કરતો નથી એથી વસ્તુતઃ સેવાને છોડે છે—તેઓના આરોગ્યની કે ભવિષ્યના હિતની જાણ કરે છે.) તેથી ઔષધ મેળવી આપીને કદાચ તેને જીવાડી પણ શકાય એવો સંભવ હોવાથી એમ કરવું તે સત્પુરૂષને માટે જીવિત છે. એ ન્યાયે અહીં પણ સંસારરૂપી અટવીમાં આવી પડેલો શુદ્ધપાક્ષિક ઉત્તમ આત્મા (પુત્ર) માતાપિતાદિ સાથે ઘરમાં રહે તો પણ ધર્મના બંધનથી રહે (માતા પિતાદિનો પ્રત્યુપકાર કરવાની બુદ્ધિથી રહે.) અને ત્યાં તે વડિલોને મિથ્યાત્વમોહનીય વિગેરે કર્મના ઉદયરૂપ રોગ થાય, કે જે કર્મરોગ નિયમ (આત્મ સુખનો) વિનાશ કરનારો, (સંસારમાં રખડાવનારો,) સમ્યક્ત્વનાં બીજ વિગેરેની પ્રાપ્તિરૂપ ઔષધ વિના (તે કર્મોદયને ટાળવાની બુદ્ધિવાળા હિતસ્વી પણ) પુરૂષ માત્રથી ટળવો અશક્ય અને સમ્યક્ત્વાદિ ઔષધ મળે તો તેનાથી મટવાની સમ્ભાવનાવાળો છે એમ સમજી તેવા પ્રસન્નને તે શુદ્ધપાક્ષિક પુરૂષ (પુત્ર) ધર્મના બંધનથી (પ્રત્યુપકાર કરવાની પોતાની જવાબદારીથી) એમ વિચારે કે સમ્યક્ત્વાદિ ઔષધ વિના (કર્મ રોગથી) અવશ્ય તેઓ વિનાશ પામશે (દુર્ગતિમાં જશે), વળી તેવું ધર્મ ઔષધ મેળવવાથી સંભવ છે કે તેઓ બચે, અથવા ન પણ બચે, વળી વ્યવહારથી હજી કાળને ખમે (અમુક વખત સુધી જીવે) તેમ પણ છે, માટે તેઓના ઘરવાસનો (જીવનનો) નિર્વાહ થાય તેવી યથાયોગ્ય (શક્ય) વ્યવસ્થા કરીને અને તે રીતે સંભવીને તેઓને માટે સમ્યક્ત્વ વિગેરે ઔષધને નિમિત્તે તથા મારા ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિને નિમિત્તે મારા જીવનને જીવિત (કરવા જોઈ) કરીને અલીપ્ત એવી સંયમની સિદ્ધિ કરે. એમ વિચારી તેઓને છોડે તો પણ તે માર્ગ સાચો જ છે, તત્ત્વથી વિચારતાં માતાપિતાદિનો તે ત્યાગ ત્યાગ નથી જ. અર્થાત્ તાત્ત્વિકભાવના હોવાથી તે તજતો નથી, કિન્તુ એથી ઉલટું વિચારીને તેવા પ્રસન્નને ત્યાગ નહિ કરનારો પુત્ર તત્ત્વથી ત્યાગ કરનારો છે. આવા પ્રસન્નને બુદ્ધિ માનોને કિયાની નહિ પણ કૃણની પ્રધાનતા હોય છે, કારણ કે નિકટમાં મોક્ષ જનારા ધીર પુરૂષો કૃણને જોનારા હોય છે, માટે એ રીતે તેઓને ‘સમ્યક્ત્વ’ વિગેરે ઔષધ પ્રાપ્ત કરાવીને અત્યન્ત જીવાડે, અર્થાત્ નવા નવા જન્મ નહિ લેવા રૂપે સદાને માટે જન્મ-મરણથી મુક્ત કરે. કારણ કે—જેમાંથી અમરણ એટલે મોક્ષરૂપી કૃણ નિસ્ત્રે પ્રગટ થાય જ તેવા (ધર્મ) બીજનો અહીં યોગ થવાથી પરિણામે સર્વથા અમરણનો (મોક્ષનો) સંભવ છે. આ રીતે માતાપિતાનો પ્રત્યુપકાર કરવો તે સત્પુરૂષને અહીં જીવિત પણ છે, કારણ કે—માતાપિતાના ઉપકારનો બદલો વાળવો એ સંભવનોનો ધર્મ છે, એ વિષયમાં ભગવાન્ શ્રીમહાવીરદેવ દ્રષ્ટાન્તરૂપ છે, કારણ કે જેમાંથી અકુશળકર્મોનો અનુબંધ (પરંપરા) ચાલે તેવા માતાપિતાદિના શોકને તેઓએ ટાળ્યો હતો.

એ રીતે પ્રવ્રજ્યા માટે તૈયારી કરીને પછી શું કરવું ? તે કહે છે કે શુરને પોતાનો ભાવ

જણાવવો, અર્થાત્ ગુરૂને પોતાનો આત્મા સમર્પિત^{૩૯} કરવો. (૮૫)

અહીં સુધી દીક્ષા લેનારનું કર્તવ્ય (વિધિ) કહીને હવે દીક્ષા આપનારને અર્હુનેનું કર્તવ્ય કહે છે કે—ગુરૂએ તેને પ્રશ્નો કરવા, અર્થાત્ એ રીતે દીક્ષા લેવા માટે આવેલા શિષ્યને પૃચ્છા કરવી, સાધુના આચારો કહી જણાવવા, યોગ્યતાની પરીક્ષા કરવી, સુખ પાઠથી તેને સામાયિકાદિ સૂત્રો લણાવવાં—આપવાં અને ‘ચૈત્યવન્દન’ વિગેરે દીક્ષા આપવાની ક્રિયા કરાવવી, એ દીક્ષા આપનારનો વિધિ છે એમ પ્રથમની જેમ અહીં પણ વાક્યનો સંબંધ જોડવો.

કહેવાનો ભાવ એ છે કે—ઉત્તમ ધર્મકથા (ધર્મનું સ્વરૂપ) સાંભળીને આકર્ષિત થવાને યોગે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયેલા ભવ્ય જીવને પૂછવું કે—હે પુત્ર ! તું કોણ છે ? કયા કારણે દીક્ષા લેવા ઇચ્છે છે ? તેના જવાબમાં જો તે કહે કે—‘ હે ભગવન્ ! હું કુલપુત્ર (ઉચ્ચકુલમાં જન્મેલો) છું, તગરાનગરી વિગેરે સુંદર (આર્ય) ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલો છું, અને સમ્રાજા અશુભની (કર્મોની) ખાણતુલ્ય સંસારરૂપ વ્યાધિના ક્ષય માટે હું દીક્ષા લેવા તૈયાર થયો છું, ’ ઇત્યાદિ કહે તો તેને પૃચ્છાથી શુદ્ધ સમજી દીક્ષા આપવી, તેવો ન હોય તેને અર્હુને ભજના સમજવી. (અર્થાત્ દીક્ષાનો નિષેધ પણ કરવો). એમ અહીં પ્રસરંગાનુસાર સમજી લેવું. કારણ કહ્યું છે કે—

“કુલપુત્રો તગરાણ, અસુહમવક્ત્રવયણિમિત્તમેવેહ ।

પઞ્વામિ અહં મંતે !, હૈ ગિજ્ઞો મયણ સેસેસુ ॥” પઞ્ચવસ્તુક ગા૦ ૧૧૭ ॥

અર્થ—(દીક્ષા લેનાર એમ જણાવે કે) ‘ હું બ્રાહ્મણાદિ કુલિનનો પુત્ર છું, તગરા કે મથુરા નગરી વિગેરે (આર્યક્ષેત્ર) માં જન્મેલો છું, અને દુઃખોની ખાણરૂપ સંસારના ક્ષય માટે હે ભગવન્ ! દીક્ષા લેવા ઇચ્છું છું ’ તો દીક્ષા માટે ગ્રાહ્ય (યોગ્ય) સમજવો. ખીજા અકુલપુત્રાદિને અંગે ભજના સમજવી. આ ભજના વિશેષ સૂત્રને અનુસારે જાણવી.

૩૬—સમર્પિતભાવ વિના ગુરૂની નિશ્ચાનુકૂળ મેળવી શકાતું નથી. પોતે અજ્ઞાન મોહાવૃત્ત હોવાથી કાર્યો-કાર્યોનો વિવેક ન કરી શકે, હિતાહિતને ન જાણી શકે, એ હેતુથી તો ગુરૂની પાસે દીક્ષા લેવાની હોય છે, છતાં પોતાના જીવન ઘડતરમાં (હિતાહિતમાં) પોતાની મૂઢ બુદ્ધિને વચ્ચે રાખે તો ગુરૂની બુદ્ધિનો ઉપયોગ તે શી રીતે કરી શકે ? અનાદિ વિષય-કષાયની વાસનાઓ જ્ઞાનીને પણ ઉન્માર્ગે ખેંચી જાય છે, તો ખીજા માટે તો પૂછવું જ શું ? માટે જ જગતના વ્યવહારમાં ડોક્ટરો કે વૈદ્યો પોતાની દવા સ્વયં કરી શકતા નથી કે ન્યાયાધીશ પણ પોતાના કેસનો સુકાદો પોતે આપી શકતો નથી, ખીજાનો આશ્રય લેવો જ પડે છે. એ ન્યાયે ખીજાની શુદ્ધિ કરી શકે તેવા જ્ઞાનીને પણ પોતાની આત્મશુદ્ધિ માટે ગુરૂને સમર્પિત થવું યુક્તિસંગત છે, એટલું જ નહિ, સમર્પિત ન થવાથી ગુરૂ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ પ્રગટાવવો, પોતાની બુદ્ધિનું અભિમાન ટાળવું કે વિનય કેળવવો તે પણ શક્ય નથી, ઉલટી પોતાની અને ગુરૂની બેની સમજ પરસ્પર અથડાવાથી લાભને બદલે હાનિ સમ્ભવિત છે. સમર્પિત ભાવ એ જ ભાવશિષ્યપણું સ્વરૂપ છે, એના વિના દ્રવ્યશિષ્યપણું પણ મનાતું નથી. જે શિષ્ય યોગ્ય ગુરૂને ગુરૂ તરીકે સ્વીકારીને પણ સમર્પિત થતો નથી તે પોતાની પછીના આત્માઓને એવું જ અશુભ આલમ્બન આપે છે, એથી સાધુ જીવનના પ્રાણભૂત આજ્ઞાપાલનને તોડનારો તે સંયમનો વિરાધક બને છે, એનાથી એ દોષની પરંપરા ચાલે છે અને જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, અંતરાય કર્મો ઉપરાન્ત દુર્ભાગ્ય, અનાદેય, અપયશ આદિ અશુભ કર્મોનો બન્ધ કરે છે. આ ભવમાં અને પરભવમાં પ્રાયઃ તેનું વચન તેના શિષ્યો કે આશ્રિતો પણ સ્વીકારતા નથી. તે સારો ઉપદેશક હોય તો પણ તેનો ઉપદેશ માત્ર વાણીવિલાસ બની રહે છે, શ્રોતાગણમાં શુભ ભાવોને પ્રગટાવી શકતો નથી, એમ ઘણાં દૂષણો જન્મે છે. માટે સમર્પિત ભાવ જોઈએ.

તે પછી તેને સમજવડું કે—‘કાયર પુરૂષોને દીક્ષાનું પાલન હુઝાદાયી છે, છતાં આર-
મ્ભનો ત્યાગ કરનારા સત્ત્વશાળીઓને દીક્ષાથી આ લવમાં અને પરલવમાં પરમકલ્યાણરૂપ
લાભ થાય છે. વળી જેમ જિનેશ્વરોની આજ્ઞા સારી રીતે પાલન કરવાથી મોક્ષ-રૂપ રૂળ આપે
છે તેમ ઉલટમાં તેને વિરાધવાથી સંસારની વૃદ્ધિરૂપ હુઝાને પણ તે આપે છે. જેમ કોઈ કોઠી
વિગેરે રોગી રોગના પ્રતિકાર માટે કિયાને (ઔષધાદિ ચિકિત્સાને) શરૂ કરીને કુપથ્યનું સેવન
કરે તો ઔષધ નહિ લેનાર કરતાં વધારે અને ઝડપે નાશ નોતરે છે. તેમ કર્મરૂપ વ્યાધિનો
નાશ કરવા સંયમરૂપ ભાવઔષધને સ્વીકારીને પાછળથી અસંયમરૂપ કુપથ્યનું સેવન કરનારો
(સંયમ નહિ લેનારા કરતાં ય) વધારે કર્મો બાંધે છે.’ એ પ્રમાણે સાધુનો આચાર જણાવવો. ૪૦
પછી પણ તેની સારી રીતે પરીક્ષા કરવી જોઈએ કારણ કે—

“અસત્યાઃ સત્યસંકાશઃ, સત્યાશ્ચાસત્યસન્નિભાઃ ।

દૃશ્યન્તે વિવિધા ભાવા—સ્તસ્માદ્યુક્તં પરીક્ષણમ્ ॥૧॥

અતથ્યાન્યપિ તથ્યાનિ, દર્શયન્ત્યતિકૌશલાઃ ।

ચિત્રે નિમ્નોન્નતાનીવ, ચિત્રકર્મવિદો જનાઃ ॥૨॥” ધર્મચિન્દ્ અ૦ ૪ ટીકા ॥

અર્થ—જગતમાં અસત્ય છતાં સત્ય જેવા અને સત્ય પણ અસત્ય જેવા, એમ વિવિધ
ભાવો ઉલટા દેખાય છે, માટે પદાર્થની પરીક્ષા કરવી યોગ્ય છે. જેમ કુશળ ચિતારે (સમ-
ભૂમી-ભીત ઉપર કરેલા) ચિત્રમાં વણ નીચાણુ-ઉંચાણુને (ખાડા-ટેકરાને) બતાવી શકે છે તેમ
અતિકુશળ મનુષ્યો ખોટાને પણ સાચું દેખાડી શકે છે.

એમ દીક્ષાર્થિના સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, અને ચારિત્ર વિગેરે ગુણોથી તેની પરિણતિની આ પરીક્ષા
તથાવિધ ઉપાયોથી કરવી જોઈએ. તેનો કાલ સામાન્ય રીતે છ મહિનાનો અને તથાવિધ
યોગ્યયોગ્ય જીવની અપેક્ષાએ તેથી થોડો કે વધારે પણ જાણવો. કહ્યું છે કે—

૪૦—દીક્ષાના ઉત્તમ લાભો જણાવવા સાથે તેના પાલનની દુષ્કરતા જણાવવાથી દીક્ષાર્થિનો વૈરાગ્ય
દઢ થાય છે અને તેના વૈરાગ્યની પરીક્ષા પણ થાય છે. કેવળ લાભનો લાલચ તેના પાલનની દુષ્કરતાથી
અજ્ઞાન જીવ દીક્ષિત બન્યા પછી પાલન વખતે આર્તધ્યાનને વશ પણ બને, ગુરૂ પણ પ્રથમથી તેને દુષ્કરતા
ન સમજાવે તો પાછળથી તેને પરિવહો-ઉપસર્ગોમાં સ્થિર બનાવી શકે નહિ અને દીક્ષા લેનાર જાણે
કયાયો હોય એમ માનતો થઈ જાય. એથી સંભવ છે કે—કાં તો દીક્ષા છોડી દે કે પાલવા છતાં તેના પ્રત્યે
અસદ્ભાવવાળો બનવાથી દર્શનમોહનીયાદિ કર્મબંધ કરીને દુર્લભબોધી પણ થાય. માટે વ્યાપારી ઘરાકને
સમજાવે તેમ મધ્યમ માર્ગે લાભ અને હાનિ બન્ને સમજાવવાં જોઈએ. એકાન્તે લાભની લાલચ આપતાં
પાછળથી તેનું પાલન કરવા અસમર્થ નીવડે અને એકાન્તે દુષ્કરતા કે નહિ પાળવાથી થતી હાનિને
સમજાવતાં તેનામાં ઉત્સાહ ટૂટી જવાનો કે દીક્ષા લેતો અટકી જવાનો સંભવ રહે, માટે મધ્યમ માર્ગે
તેને બન્ને બાજુ સમજાવવી જોઈએ. દુષ્કરતા સમજાવીને તેનાથી થતા મહાન લાભો સમજાવવામાં આવે
તો યોગ્ય જીવમાં ઉત્સાહ અને સત્ત્વ પણ પ્રગટવાનો સંભવ છે, માટે તેનો આત્મા પાછો ન પડી જાય
તેની કાળજી રાખીને સત્ત્વ પ્રગટાવે તે રીતે દુષ્કરતા પણ અવશ્ય સમજાવવી; જરૂરી છે. એમ છતાં
શ્રીવીતરાગના શાસનમાં કોઈ વિધિ-નિષેધ એકાન્ત નથી, કોઈ લજ્જાદિ ગુણોવાળાને દુષ્કરતા સમ-
જાવવા જતાં ઉત્સાહ ભરૂં થઈ જાય અને પાછળથી લજ્જાદિ ગુણોને યોગે પાલન કરવામાં યોગ્ય નીવ-
ડવાનો સંભવ હોય તો તેવાને દુષ્કરતા નહિ સમજાવવા છતાં દાખ નથી.

“અન્નુવગયં પિ સંતં, પુણો પરિસ્વિજ્જ પવયણવિહિયે ।

હમ્માસં જાડ્ડસજ્જ વ, પત્તં અદ્ધાએ અપ્પવહું ॥” પશ્ચવસ્તુક ગાં ૧૨૨ા

અર્થ—(પ્રશ્નાદિ વિધિથી) ‘સંતં’ એટલે યોગ્ય જાણવા છતાં પણ સાધુતાના આચારો વિગેરે સમજાવવા પૂર્વક (છ કાય જીવોની હિંસા, જુદાં, ચોરી, વિગેરે પાપોનો તેને ભય છે કે નહિ તે જાણવા) છ મહિના સુધી પરીક્ષા કરવી. અથવા કોઈ પરિણતપાત્રની અપેક્ષાએ એ પરીક્ષાનો કાળ અદ્ય અને અપરિણતની અપેક્ષાએ ઘણો પણ હોઈ શકે છે.

તથા ઉપધાન કર્યા ન હોય તો પણ (સારા દિવસે) સામાયિક સૂત્ર મુખપાઠથી શીખવવું, પ્રથમથી જ પાટી ઉપર લખીને ન આપવું, ખીજાં પણ ‘ઘરિયાવહી’ વિગેરે સૂત્રો તેની પાત્રતા પ્રમાણે લખાવવાં, વળી ‘ચૈત્યસ્તુતિ’ એટલે ચૈત્યવન્દન આદિ વિધિ કરાવવો અને આદિ શબ્દથી વાસક્ષેપ કરવો, રજોહરણ આપવો, કાયોત્સર્ગ કરાવવો, વિગેરે દીક્ષાની સઘળી ક્રિયા કરાવવી, ઈત્યાદિ સમજી લેવું. તેનો વિધિ સામાચારીથી જાણવો, તે પાઠ હમણાં આગળ કહીશું.

પ્રથમ તો શુદ્ધે દીક્ષા લેવા આવેલા શિષ્યને ઉપકાર (ઉદ્ધાર) કરવાની બુદ્ધિથી સ્વીકારવો, તે પછી શકુન વિગેરે શુભાશુભ નિમિત્તો^{૪૧} જોવાં, કારણ કે—સર્વ કાર્યોમાં નિમિત્તોની શુદ્ધિ એ એક શ્રેષ્ઠ વિધિ(કાર્યોની સિદ્ધિનાં ચિન્હો)રૂપ છે. તે ઉપરાન્ત ક્ષેત્ર, કાળ અને દિશાશુદ્ધિનો પણ આશ્રય લેવો. (એટલે કે—સારા સ્થાને, સારા મુહર્તે અને પૂર્વ-ઉત્તરદિશા સન્મુખ રાખીને દીક્ષા આપવી.) ક્ષેત્રશુદ્ધિમાં શેરડીનું વન વિગેરે ઉત્તમ સ્થળો સમજવાં. કહ્યું છે કે—

“ઉચ્છ્રવણે સાલિવણે, પડમસરે કુસુમિયે વ વણસંહે ।

ગંભીરસાણુણાએ, પયાહિજલે જિણહરે વા ॥” વિશેષાવં ગાં ૩૪૦૪ ॥

અર્થ—શેરડીના વનમાં, ડાંગર પાકતી હોય તેવા ક્ષેત્રમાં, પદ્મ (વાળું) સરોવર હોય ત્યાં, પુષ્પો ખીલેલાં હોય તેવા બગીચા આદિમાં, પડમો (શબ્દનો પ્રતિશબ્દ) થતો હોય તેવા સ્થળમાં, પાણી પ્રદક્ષિણા દેતું હોય તેવા જળાશયની પાસે, અથવા શ્રીજિનમંદિરમાં (દીક્ષા આપવી)

૪૧—એ કે નિમિત્તો સૂચક છે તો પણ શુભાશુભ નિમિત્તો પામીને—જાણીને લાભાર્થી જીવ શુભ શકનાદિથી ઉત્સાહી અને અશુભથી નિરૂત્સાહી બને છે. આ ઉત્સાહ—નિરૂત્સાહરૂપ અધ્યવસાયો ભાવરૂપ છે, અને ભાવોમાં તથાવિધ વિવેકારક કર્મોમાં પલટો લાવવાની તાકાદ છે. જેમકે કોઈ માણસ કોઈ શુભકાર્યની સિદ્ધિમાં સંશયવાળો છે, ખીજાની પ્રેરણાથી તૈયાર થયો છે, કર્મ પણ કંઈ વિવેક કરે તેવું ઉદ્યમમાં વર્તે છે, તે જ વખતે શુભસૂચક નિમિત્તો (શકુન વિગેરે) જોતાં તેને ચોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થવાની આશા બંધાય છે, એથી ઉત્સાહ વધે છે, અને એ ઉત્સાહથી (અધ્યવસાયથી) વિવેકારક કર્મ એ નિકાચિત વિગેરે બંધવાળું ન હોય તો નિષ્ફળ થવાનો સંભવ છે. અર્થાત્ તેના ક્ષયોપયમ વિગેરે થઈ જતાં કાર્ય સિદ્ધિ પણ સંભવિત છે. એ કારણે જ સહ કોઈ શુભકાર્યોમાં વડીલોના આશીર્વાદ કે સારા શકુન, સાંઈ મુહર્ત, વિગેરે સાથે છે અને એનું ફળ પણ તેને કોઈવાર તુર્ત મળે છે. એ કારણે કહ્યું પણ છે કે ‘**ઉત્સાહઃ પ્રથમં મુહર્તમ્**’ અર્થાત્ શુભમુહર્ત. શકુન, વિગેરેથી પણ બળવાન નિમિત્ત ઉત્સાહ છે. એ ઉત્સાહ વધારવા—વટાડવામાં નિમિત્તો કારણભૂત છે, માટે તેનો અનાદર નહિ કરવો જોઈએ. કહ્યું છે કે “નિમિત્તના દ્વેષીને કુશળ, વેદના દ્વેષીને આરોગ્ય, ન્યાયના દ્વેષીને ધન, અને ધર્મના દ્વેષીને એ ત્રણ પૈકી એક પણ હેતું નથી.”

કાળશુદ્ધિમાં 'ગણિવિદ્યા' નામના પચ્ચામાં કહ્યા પ્રમાણે ઉત્તમ તિથિ-નક્ષત્ર-વાર-યોગ-કરણરૂપ પંચાંગશુદ્ધિ લેવી ત્યાં કહ્યું છે કે—

“ચાઉદસિં પન્નરસિં, વજ્જેજ્જા અદ્દમીં ચ નવમીં ચ ।

છટ્ઠીં ચ ચઉર્થીં વારસીં ચ દોણ્હં પિ પક્કવાણં ॥ ગણિવિજ્જા-ગા૦ ૭ ॥

તિહિં ઉત્તરાહિં તહ રોહિણીહિં કુજ્જા ઉ સેહનિક્કવમણં ।

ગણિવાયણ અણુણ્ણા, મહવ્વયાણં ચ આહરણા ॥૨॥” ગા૦ ૨૬॥

અર્થ-શુકલ-કૃષ્ણ બન્ને પક્ષોની ચતુર્દશી, પૂર્ણિમા, અષ્ટમી, નવમી, ષષ્ઠી, ચતુર્થી, અને દ્વાદશી, એ તિથિઓનો (દીક્ષાદિમાં) ત્યાગ કરવો તથા ત્રણ ઉત્તરા અને રોહિણી નક્ષત્રમાં શિષ્યને દીક્ષા આપવી, ગણિપદ-વાચકપદની અનુસૂચા કરવી અને મહાવ્રતોનું આરંભણ કરવું.

દિશા શુદ્ધિમાં પ્રશસ્ત દિશા વિગેરે બેવું. જેમકે—

“પૂર્વામિમુહો ઉત્તર-મુહો વ દેજ્જાહ્વા પહિચ્છિજ્જા ।

જાણ જિનાદયો વા, દિસાણ જિણ્ણેહાઈ વા ॥” વિશેષાવ૦ ગા૦ ૩૪૦૫ ॥

અર્થ-પૂર્વદિશા કે ઉત્તર દિશા સન્મુખ હોઈને, અથવા 'જિન' એટલે સ્વનઃપર્યવસાની અવધિસાની, ચૌદપૂર્વી, દશપૂર્વી કે નવપૂર્વી જે દિશામાં વિચરતા હોય, અથવા જે દિશામાં શ્રીજિનેશ્વરનું ચૈત્ય-તીર્થ વિગેરે નજીકમાં હોય તે દિશાની સન્મુખ રાખીને કે રહીને ગુરૂ (દીક્ષા) આપે અથવા શિષ્ય ગ્રહણ કરે.

ઉપર જણાવેલી ક્ષેત્ર વિગેરેની શુદ્ધિ આદિ વિધિ સાચવવા પૂર્વક સામાયિકાદિ ઉચ્ચરાવવાથી આત્મામાં ઉચ્ચરતાં પહેલાં ન હોય તો પણ તેવા તેવા સામાયિકાદિના પરિણામો પ્રગટે છે. અને હોય તે સ્થિર થાય છે. ઉલટમાં આ શુદ્ધિને નહિ અનુસરવાથી જિનાજ્ઞાનો ભણ, વિગેરે દોષો લાગે છે જ. કહ્યું છે કે—

“એસા જિનાણમાણા, સેત્તાઈઆ ય કંમુણો હંતિ ।

ઉદયાઈકારણં જં, તમ્હા ઇણ્ણુ જહ્મવ્વં ॥” પશ્ચવસ્તુ૦ ગા૦ ૧૧૪ ॥

અર્થ-ક્ષેત્ર (દ્રવ્ય-કાલ-ભાવ-ભવ) વિગેરે કર્મોના ઉદય(ક્ષય-ક્ષયોપશમાદિ)માં નિમિત્ત કારણ અને છે માટે એ(દરેક)ની શુદ્ધિ સાચવવા પ્રયત્ન કરવો, એવી શ્રીજિનેશ્વરોની આજ્ઞા છે.

પછી દીક્ષાર્થી શ્રીજિનેશ્વરોની (ગુપ્ત-વસ્ત્ર વિગેરેથી તથા સાધુઓની પણ વસ્ત્ર વિગેરેથી) પૂજા કરે, પછી ગુરૂ દીક્ષાની વિધિ (ક્રિયા) કરે. (કરાવે.) ત્યાં પચ્ચવસ્તુમાં જ કહ્યું છે કે—

૪૨-શુભકાર્યની સિદ્ધિ માટે મનની પવિત્રતા આવશ્યક છે, આ પવિત્રતા દેવગુર્વાદિની ભક્તિ-બહુમાન કરવાથી જીવમાં પ્રગટે છે, માટે દરેક દર્શનમાં શુભકાર્ય કરતાં દેવ-ગુર્વાદિની પૂજા-સત્કાર-સન્માન વિગેરે કરવાનું વિધાન છે. આ એક દોડાત્તર મંગળ છે અને તેમ કરવાથી કાર્યસિદ્ધિમાં નડતાં વિઘ્નો નાશ પામે છે. કોઈવાર મંગળ કરવા છતાં કાર્યસિદ્ધિ ન થાય ત્યાં વિઘ્નો બળવાન છે એમ સમજવું બેઠએ અને બળવાન વિઘ્નોને નાશ કરવા મંગળ પણ તેટલું જ બળવાન થવું બેઠએ. કોઈવાર કોઈને વિના મંગળે પણ કાર્યસિદ્ધિ થતી બેવાય છે ત્યાં જન્માન્તરીય મંગળથી વિઘ્નોનો નાશ થએલો છે એમ માનવું બેઠએ. ઇત્યાદિ શાસ્ત્રમાં મંગળનું મહત્ત્વ જણાવેલું છે જ. માટે ઉત્તમ પુરૂષે તેનો અનાદર નહિ કરવો બેઠએ,

“ તત્તો અ જહાવિહવં, પૂઞં સ કરેજ્જ વીઅરાગાણં ।

સાહુણ ય ઉવઉત્તો, એઅં ચ વિહિ ગુરુ કુણહ ॥” પશ્ચવસ્તુ ૦ ગા ૦ ૧૨૪ા

અર્થ—(સામાયિકસૂત્રાદિ ભણ્યા) પછી પોતાની શક્તિ (વૈભવ)ને અનુસારે દીક્ષાર્થી શ્રી-જિનેશ્વરની પુખ્ત વિગેરેથી પૂજા કરે, અને સાધુઓને વસ્ત્ર-પાત્રાદિનું દાન કરે, તે પછી (આચાર્યોદિ) ગુરૂ આ વિધિ કરે. (તેને કરાવે.)

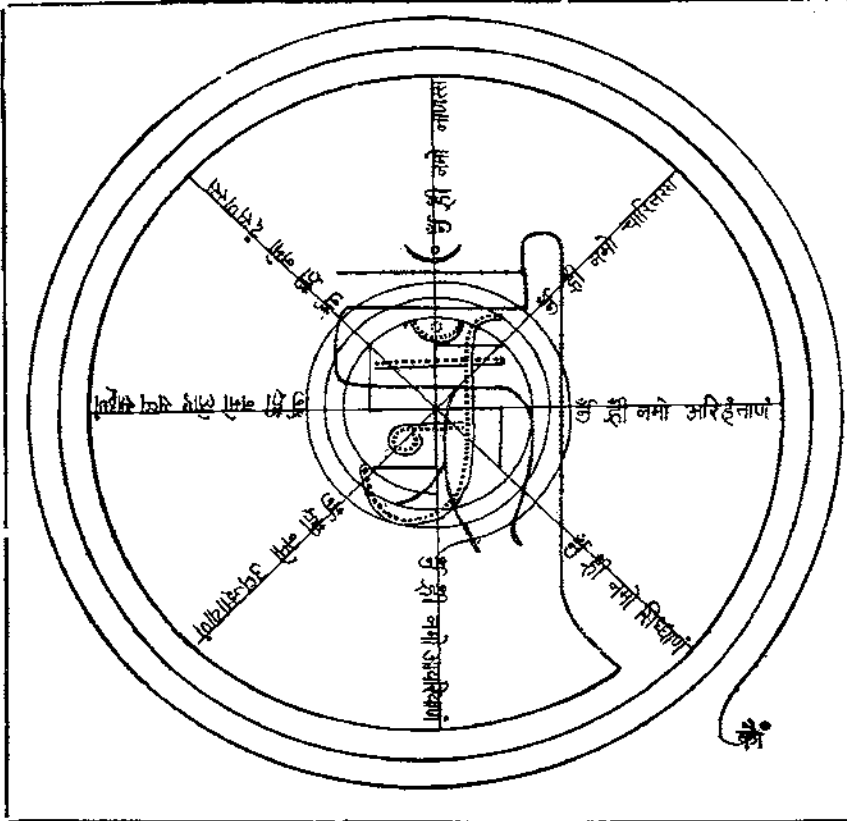
તે વિધિ સામાચારીના પાઠના આધારે અહીં જણાવીએ છીએ ‘દીક્ષાર્થી’ સારા દિવસે સુંદર વેષ પહેરીને સમૃદ્ધિ (વરદોડાદિ આડમ્બર)પૂર્વક ઘેરથી નીકળી દીક્ષાસ્થાને આવીને શ્રીજિનમન્દિરમાં (નન્દીમાં) પ્રવેશ કરતાં એ હાથની અંગૂઠીમાં અક્ષત ભરીને શ્રી જિનમન્દિરને^{૪૩} અને સમવસરણુ (નન્દી)ને ત્રણવાર પ્રદક્ષિણા દે, પછી ગુરૂ અનુક્રમે પોતાનાં અડ્ડે શિર-મુખ-હૃદય-નાભિ અને અધોગાત્ર (નાભિ નીચેનો પગ વિગેરે ભાગ)ને જમણા હાથની અનામિકા (પૂજા કરવાની) આંગળીથી સ્પર્શ કરતા આરોહના (નીચેથી ઉપર જવાના) ક્રમે ‘ક્ષિ-પ-ઓ-સ્વા-હા’ એ મન્ત્રાક્ષરોને (મનથી) ઉચ્ચારે, પછી અવરોહના (નીચે ઉતરવાના) ક્રમથી એ જ પાંચે અડ્ડેને અનામિકાથી સ્પર્શ કરતા ઉત્ક્રમે ‘હા-સ્વા-ઓ-પ-ક્ષિ’ એ મન્ત્રાક્ષરોને મનમાં ઉચ્ચારે અને પુનઃ આરોહના ક્રમે એ અડ્ડેને અનામિકાથી સ્પર્શ કરતા ‘ક્ષિ-પ-ઓ-સ્વા-હા’ એ મન્ત્રાક્ષરોને ક્રમશઃ મનમાં ઉચ્ચારે. એમ ત્રણવાર પોતાની આત્મરક્ષા કરીને શિષ્યની પણ (એ વિધિથી ત્રણવાર) આત્મ રક્ષા કરે. પછી ઉત્તરાસંગ કરીને મુખકોષ બાંધીને ઠીંગણના આધારે બેઠેલા ઉત્તમ ભવ્યશ્રાવકે એ હાથમાં પકડેલા વાસચૂર્ણના થાળમાંનો ગન્ધ (વાસ) ગુરૂ મન્ત્રે, તે આચાર્ય હોય તો સૂરિમન્ત્રથી, ઉપાધ્યાય પાઠકમન્ત્રથી અને તે સિવાયના બીજા વર્ધમાનવિદ્યાર્થી^{૪૪} મન્ત્રે. તેના વિધિ-અનામિકા આંગળીથી પહેલાં તો વાસના થાળમાં વચ્ચે દક્ષિણવર્ત કરીને ઉપર સ્વસ્તિક અને તેની મધ્યમાં ‘ઓ’ અક્ષરનું આલેખન કરે. તે પછી ૧-પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી, ૨-ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી, ૩-ઈશાનથી નૈઋત્ય સુધી અને ૪-અગ્નિકોણથી વાયવ્ય સુધી, એમ ચાર રેખાઓ કરી આઠ આરાવાળું ચક્ર આલેખે, તેના મધ્યમાં મૂળબીજ એટલે ‘હ્રી’ મન્ત્રને આલેખી આબુઆબુ ત્રણ આવર્તો કરી આવર્તને છોડે ‘ક્રૌ’નો આલેખ કરે, પછી હ્રી મન્ત્રાક્ષરની સામે પૂર્વદિશામાં ‘ઓ હ્રી’ નમો અરિહંતાણં ની સ્થાપના મનથી જ મન્ત્રાક્ષરોનું ચિન્તન કરતો કરે. પછી એ જ રીતે અગ્નિકોણ, દક્ષિણદિશા, નૈઋત્યકોણ અને પશ્ચિમ દિશામાં

૪૩-પૂર્વ કાળે જિનમન્દિરે બહારના મણ્ડપમાં વ્યાખ્યાનાદિ આપવાની પ્રથા હતી તે કાળે મન્દિરને પ્રદક્ષિણા આપવામાં આવતી, વર્તમાનમાં અન્યત્ર દીક્ષા અપાય છે ત્યારે કેવળ નન્દીને પ્રદક્ષિણા દેવાય છે.

૪૪-વર્ધમાન વિદ્યામાં વર્તમાનમાં અનેક પાકાન્તરો મળે છે. આ શ્રન્થની છાપેલી પ્રતના પૃ ૦ ૧૭૦ માં નીચે પ્રમાણે લઘુ વર્ધમાનવિદ્યા કહેલી છે—

“ ઓ નમો અરિહંતાણં, ઓ નમો સિદ્ધાણં, ઓ નમો આયરિયાણં, ઓ નમો ઉવજ્ઞાયાણં, ઓ નમો લોણ સવ્વસાહુણં, ઓ નમો અરહઓ મગ્ગઓ મહ્મહાવીરવદ્ધમાણસામિસ્સ, સિજ્ઞહ મે મગ્ગવર્દ મહર્દ મહાવિજ્ઞા, વીરે વીરે મહાવીરે જયવીરે સેણવીરે વદ્ધમાણવીરે જંણ વિજ્ઞં જયંતે અપરાજિણ અણિહણ ઓ હ્રી ઠઃ ઠઃ (ઠઃ) સ્વાહા ”

અનુક્રમે 'ૐ હ્રીં નમો સિદ્ધાણં થી ૐ હ્રીં નમો લોચ સવ્વસાદ્ધણં' સુધીનાં ચાર પદોની સ્થાપના ચિન્તવે. વાયવ્યમાં 'ૐ હ્રીં નમો નાગસ', ઉત્તરમાં 'ૐ હ્રીં નમો વંસણસ' અને છેલ્લે ઈશાનમાં 'ૐ હ્રીં નમો ચારિત્તસ' પદની સ્થાપના મનથી જ કરે. પછી ઉપર કદ્યા પ્રમાણેના પોતાના (સૂરિમન્ત્ર આદિ) મન્ત્રને સ્મરણ કરતો (શરીર-હાથની વિશિષ્ટ આકૃતિઓરૂપ) સાત મુદ્રાઓથી વાસને સ્પર્શ કરે. તે મુદ્રાઓ અનુક્રમે ૧-પાંચપરમેષ્ઠિ, ૨-સુરભી, ૩-સૌભાગ્ય, ૪-ગરુડ, ૫-પદ્મ, ૬-મુદ્ગર અને ૭-કરમુદ્રા^{૪૫} એમ સાત કરે. (આ ચક્રાલેખ અને મન્ત્રાક્ષરોની સ્થાપના વિગેરેનું ચિત્ર નીચે આપ્યું છે તે પ્રમાણે સમજવું.)

એ પ્રમાણે વાસને મન્ત્રીને ખમાસમણ દેવરાવવા પૂર્વક 'સમ્યક્ત્વસામાયિક-શ્રુતસામાયિક-સર્વવિરતિસામાયિક આરોવાવણિયં નન્દીકરાવણિયં વાસનિકખેવં કરેહ' અર્થાત સમ્યક્ત્વ, શ્રુતજ્ઞાન, અને સર્વવિરતિ આપવા માટે અને મહ્ગલિક કરવા માટે મને વાસક્ષેપ કરો ! એમ શિષ્યના મુખે બોલાવતા ગુરુ શિષ્યના મસ્તકે વાસક્ષેપ કરે. જેણે પહેલાં સમ્યક્ત્વસામા-

૪૫-પાંચપરમેષ્ઠિ—ચત્તા રાખેલા છે હાથોની આંગળીઓના વેણીબન્ધ કરીને (એક બીજીમાં ભરાવીને) બે અક્ષયુકાઓ વડે બે ટચલીઓ અને બે તર્જનીઓ વડે બે મધ્યમાઓ પકડીને બેઠે બે અનામિકાઓ ઉભી કરવાથી પરમેષ્ઠિ મુદ્રા થાય. આ મુદ્રા આહવાન કરવામાં ઉપયોગી છે.

સુરભી—પરસ્પર ગુંથાએલી આંગળીઓમાંની કનિષ્ઠિકાઓને અનામિકાઓ સાથે અને મધ્યમાઓને તર્જનીઓને સાથે બેઠવાથી ગોસ્તનના આકારે સુરભીમુદ્રા થાય. આને ધનુમુદ્રા પણ કહે છે. એનાથી અમૃત ઝરાવાય છે.

સૌભાગ્ય—બે હથેળીઓ એક બીજી સામે ઉભી રાખી આંગળીઓ પરસ્પર ગુંથવી, પછી બે તર્જનીઓ વડે બે અનામિકાઓને પકડી મધ્યમાઓને ઉભી કરી તેઓના મૂળમાં બે અક્ષયુકા રાખવાથી સૌભાગ્ય મુદ્રા થાય, એનાથી સૌભાગ્યમન્ત્રનો ન્યાસ થાય છે.

ચિક આદિ ઉચ્ચરુ હોય તેને તો ‘સર્વવિરતિસામાયિકાદિ જ’ ઉચ્ચરાવે. તે પછી પૂર્વની^{૪૨} જેમ જયવીયરાય સુધી ચૈત્ય(દેવ)વન્દન કરાવે. તે પછી ગુરૂ પોતાના મન્ત્રથી (એટલે સૂરિ મન્ત્ર-પાઠકમન્ત્ર કે વર્દમાનવિદ્યાથી) વાસને મન્ત્રીને શિષ્યને ખમાસમણ દેવરાવીને તેને મુખે ‘મમં પંચાવેહ, મમં વેસં સમર્પેહ’ અર્થાત્ મને દીક્ષા આપો ! મને સાધુ વેષ સમર્પણ કરો ! એમ વિનંતિ કરાવે. ત્યાર પછી આચાર્ય આસનેથી ઉભા થઈને શ્રીનમસ્કારમહામન્ત્ર (ત્રણ વાર) ગણવા પૂર્વક પૂર્વસન્મુખ કે ઉત્તરસન્મુખ રહીને ઓઘાની દસીઓ શિષ્યની જમણી બાજુ રહે તેમ ઓઘાને પકડીને ‘સુગૃહિતં કરેહ’ અર્થાત્ ‘સારી રીતે સ્વીકાર કરો !’ એમ બોલતા શિષ્યને ઓઘાનું અને સાધુવેષનું સમર્પણ કરે, શિષ્ય પણ ‘ઈચ્છ’ કહીને ઈશાનદિશામાં જઈને આભરણ-અલ્લકાર વિગેરે ઉતારે અને ગૃહસ્થવેષનો ત્યાગ કરે. (મુણ્ડન કરાવી સ્નાનાદિક ક્રિયા કરી સાધુવેષને ધારણ કરી) પુનઃ આચાર્યની પાસે આવીને વન્દન (ખમાસમણ) દઈને ‘ઈચ્છકારિ ભગવન્ મમ મુણ્ડાવેહ, સંવવિરતિસામાયં મમ આરોવેહ’ અર્થાત્ હે ભગવન્ ! આપની ઈચ્છાનુસાર માં મુણ્ડન કરો અને મને સર્વપાપના ત્યાગ રૂપ સામાયિક ઉચ્ચરાવો ! એમ બોલીને દ્વાદશાવર્ત વન્દન કરે (વાંદણાં દે) પછી ગુરૂ-શિષ્ય બન્ને સર્વવિરતિસામાયિકના આરોપણ માટે સત્તાવીસ શ્વાસોચ્છવાસનો (સાગરવરગંભીરા સુધીનો) કાયોત્સર્ગ કરે, પારીને ઉપર પ્રગટ લોગસ્સ બોલે. તે પછી લગ્નવેલા આવે ત્યારે આચાર્ય ઉભા થઈને ત્રણ વાર નમસ્કારમન્ત્રને ગણીને શ્વાસ અંદર લેતા (ઉચ્છવાસ પૂર્વક) શિષ્યના મસ્તકેથી ત્રણ અઢાળીઓ એટલે થોડા કેશની ત્રણ ચપટીઓ લે. અર્થાત્ ત્રણ ચપટીથી થોડા થોડા કેશ લઈ શિષ્યના મસ્તકે લોચ કરે. લોચ કરીને શ્રીનમસ્કારમન્ત્ર પૂર્વક ત્રણવાર સામાયિકસૂત્ર બોલે-ઉચ્ચરાવે, ત્યારે શુદ્ધપરિણામથી લાવિત અને સામાયિક ઉચ્ચરવાથી પોતાને કૃતાર્થ માનતો શિષ્ય પણ ઉભો ઉભો જ ગુરૂ બોલે તેમ તેઓની સાથે સામાયિકસૂત્રને મનમાં બોલે. તે પછી ગુરૂ બે પહેલાં વાસને સંક્ષેપથી મન્ત્રો હોય તો અહીં વિસ્તારથી મન્ત્રે અને ચતુર્વિધશ્રીસંક્ર્ધને વાસ આપે, તે પછી શિષ્ય પ્રથમ ખમાસમણ દેવાપૂર્વક ‘ઈચ્છકારિ ભગવન્ તુમ્હે અમ્હ સમ્યક્ત્વસામાયિક

ગરૂડ—પોતાની સન્મુખ જમણે હાથ ઉભો કરી તેની ટચલી આંગળી વડે ડાબા હાથની ટચલી આંગળી પકડીને બે હાથ નીચલી તરફ ઉલટાવી દેવાથી ગરૂડમુદ્રા થાય. આ મુદ્રાદ્વારા દુષ્ટથી રક્ષા માટે મન્ત્રકવચ કરાય છે.

પદ્મ—અવિકસિત કમળપુષ્પના આકારિ બન્ને હથેળીઓ ભેગી કરી વચ્ચે ઠાળિકાના આકારે બે અડ્ડયુઠા સ્થાપવાથી પદ્મમુદ્રા થાય. આ મુદ્રા પ્રતિષ્ઠા (સ્થાપના) માટે કરાય છે.

મુદ્ગર—બે હથેળી એક બીજાથી ઉલટી બેડીને આંગળીઓ શુંથવી અને હથેળીઓ પોતાની સન્મુખ સુલટાવવી, એથી મુદ્ગરમુદ્રા થાય તે વિદનવિદ્યાતાર્થ કરાય છે.

કર—મૂળમાં ‘કરા ચ’ પાઠ હોવાથી અમે કરમુદ્રા એવો અર્થ કર્યો છે, પણ કરમુદ્રા બાણવામાં નથી. એટલે અગ્નિમુદ્રા સમણ તેનું સ્વરૂપ લખીએ છીએ. ચત્તા બે હાથની આંગળીઓ કંઈક વાળીને બે હાથ બેઠવાથી બોખાના આકારે અગ્નિમુદ્રા થાય. તેનાથી પુષ્પારોપણાદિ આરોપણ થાય છે. (કલ્યાણકલિકા ભા-૧)

૪૬-ધર્મસંગ્રહ ભાષાન્તર ભા. ૧ ભા ની આવૃત્તિ બીજી પૃષ્ઠ ૧૪ માં કલા પ્રમાણે.

શ્રુતસામાયિક, સર્વવિરતિસામાયિક આરોપઉ !' અર્થાત્ હે ભગવન્ ! આપની ઈચ્છાનુસાર આપ મારામાં સમ્યક્ત્વ, શ્રુત અને સર્વપાપના ત્યાગરૂપ સામાયિકનું આરોપણ (ઉપચાર) કરો ! ગુરૂ કહે 'આરોવેમિ' ઇત્યાદિ (સાત ખમાસમણ પૂર્વકનો ભા. ૧ ના ભાષાન્તર પૃ, ૧૫૦માં જણાવ્યા પ્રમાણે) વિધિ કરે, તેમાં પાંચમું ખમાસમણ દર્ધ સમવસરણ એટલે નન્દીને અને ગુરૂને પ્રદક્ષિણા આપે, ત્યારે પ્રથમ ગુરૂ અને તે પછી શ્રીસહધ પણ તેના મસ્તકે વાસ-નિક્ષેપ કરે, એમ યાવત્ ત્રણવાર પ્રદક્ષિણા આપ્યા પછી (સાત પૈકી છટકું) ખમાસમણ દર્ધને 'તુમ્હાણું પવેઈઅં, સાહુણું પવેઈઅં, સંદિસહ કાઉસ્સગ્ગં કરેમિ ?' અર્થાત્ 'આપને નિવેદન કર્યું, સાહુઓને નિવેદન કર્યું, હવે આપ આજ્ઞા આપો ! કાઉસ્સગ્ગં કરે ?' એમ પૂછે. ગુરૂ 'કરેહ' એમ કહે ત્યારે 'ઈચ્છ' કહી પુનઃ (સાતમું) ખમાસમણ દર્ધ 'સર્વવિરતિસામાયિક સ્થિરીકરણાર્થ' કરેમિ કાઉસ્સગ્ગં' અર્થાત્ 'સર્વપાપનાત્યાગરૂપ સામાયિકમાં સ્થિર થવા માટે કાઉસ્સગ્ગં કરે છું' એમ કહી 'અન્નતથ્થં' યોદ્ધી સત્તાવીસ શ્વાસોચ્છવાસ પ્રમાણુ (સાગરવર-ગંભીરા સુધી) કાઉસ્સગ્ગ કરી, પારીને પ્રગટ 'દોગસ' યોદ્ધે, પછી શિષ્ય પુનઃ ખમાસમણ દર્ધને 'ઈચ્છકારિ ભગવન્ મમ નામટ્ઠવણું કરેહ !' અર્થાત્ 'હે ભગવન્ આપની ઈચ્છાનુસાર મારું નામ સ્થાપન કરો ! કહે, ત્યારે ગુરૂ શિષ્યના મસ્તકે વાસનિક્ષેપ કરતા કરતા (નમસ્કારમન્ત્રપૂર્વક કુલ-ગણુ અને શાખા તથા ગુરૂનું નામ જણાવીને) ગુરૂના નામની સાથે વર્ગ વિગેરેનો દોષ ન આવે તેવું (જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જણાવેલી ષડ્વર્ગની શુદ્ધિવાળું) નામ ત્રણ વખત સ્થાપે. (શ્રીસહધને સંભળાવે.) તે પછી નવદીક્ષિત (જ્ઞાનાદિગુણરત્નોથી અધિક એવા) રત્નાધિકના કમથી સર્વસાધુઓને વન્દન કરે અને સર્વ શ્રાવકો શ્રાવિકાઓ તથા સાધ્વીઓ પણ તે નવદીક્ષિતને વન્દન કરે. તે પછી ગુરૂ 'માણુસ્સચ્ચિત્તજાહં' ૪૭ અથવા 'ચત્તારિ પરમંગાણિ' ૪૮ વિગેરે કાવ્યને અનુસારે મનુષ્ય જન્મની અતીવ દુર્લભતા સાથે સફલતા માટે સંયમની અતિશય આવશ્યકતા સમજાવે. અથવા—

“દેવો યત્ર જિનો ગુરુઃ શ્મનિધિર્ધર્મઃ કૃપાવારિધિઃ,

શુદ્ધૈર્વર્તનમન્નપાનવસનૈર્વિદ્યા મનઃપ્રીતયે ।

રક્ષાયૈ વપુષઃ ક્ષમા ગુણમણિશ્રેણી પરં ભૂષણં;

શ્રામણ્યં તદવાપ્ય માદ્યતિ ન કઃ કલ્પદ્રુમાપ્તૌ યથા ॥૧૧॥”

૪૭-માણુસ્સચ્ચિત્તજાહં, કુલરૂવારોમમાહ્યં બુદ્ધિ ।

સવળોમહ સદ્ધા સંજમો ય લોગંમિ દુલ્લહાઈ ॥ આવંનિંગાં ૮૩૨ ॥

અર્થ—મનુષ્યપણું, આર્યક્ષેત્ર, ઉત્તમજાતિ, ઉત્તમકુલ, પંચેન્દ્રિયપૂર્ણ અવ્યંગશરીર, આરોગ્ય, પરલોકનાં કાર્યોમાં પ્રવળુ બુદ્ધિ, ધર્મનું શ્રવણ, તેનું અવધારણ, ધર્મકર્મની રચિરૂપ શ્રદ્ધા, અને નિષ્પાપ જીવનરૂપ સંયમ, એ દરેકની પ્રાપ્તિ થવી તે જગતમાં ઉતરોત્તર અતીવ દુર્લભ છે,

૪૮-ચત્તારી પરમંગાણિ, દુલ્લહાણીહ જંતૂળો ।

માણુસત્તં સુદ્ધ સદ્ધા, સંજમંમિ અ વીરિઅં ॥ ઉત્તં અં ૩ ગાં ૧ ॥

અર્થ—મનુષ્યપણું, ધર્મશ્રવણનો યોગ, તેમાં શ્રદ્ધા અને નિષ્પાપજીવનરૂપ સંયમમાં પુરૂષાર્થ કરવો, મોક્ષની સાધનાનાં આ ચાર પરમઅંગો આ જગતમાં જીવને પ્રાપ્ત થવાં અધિક અધિક દુર્લભ છે.

અર્થ—જ્યાં દેવ શ્રીજિનેશ્વર છે, ગુરુ શમશુભના ભણકાર છે, ધર્મ કૃપાના સમુદ્ર સરખો છે. ખેતાલીસ દોષથી રહિત શુદ્ધ (અહિંસક) નિર્મિષ આહાર-પાણી-વસ્ત્ર-પાત્રાદિથી જીવન જીવવાનું છે, મનની પ્રીતિ (પ્રસન્નતા) માટે વિદ્યાભ્યાસ છે, શરીરની રક્ષા માટે જ્યાં ક્ષમા છે, અને (દસ પ્રકારના યતિધર્મરૂપ) ગુણરત્નોની શ્રેણી-હારરૂપ અલङ્કારો છે, તે સાધુતાને પ્રાપ્ત કરીને કલ્પવૃક્ષની પ્રાપ્તિની જેમ કોણ ખુશી ન થાય ? વિગેરે ધર્મની દુર્લભતાદિ (એવી રીતે) સંભળાવે (કે તે સાંભળીને અન્ય જીવો પણ વૈરાગી બની સંયમ વિગેરે ધર્મનો સ્વીકાર કરે). તે પછી આંતરિક ઉપવાસ વિગેરે યથાશક્તિ તપનું પચ્ચક્ષુખાણુ કરે. એ પ્રમાણે વિધિપૂર્વક દીક્ષા લીધી હોય તેને યતિ (સાધુ) કહેવાય, એમ સમજાવ્યું. શ્રીધર્મખિન્દુમાં કહ્યું છે—

“**एवं यः शुद्ध योगेन, परित्यज्य गृहाश्रमम् ।**

संयमे रमते नित्यं, स यतिः परिकीर्तितः ॥” અધ્યા૦ ૪ ગા૦ ૨૨ ॥

અર્થ—એ પ્રમાણે જે ભવ્યાત્મા શુદ્ધઆચાર (વિધિ)પૂર્વક ગૃહસ્થાવસ્થાનો ત્યાગ કરીને હિંસાહિના ત્યાગરૂપ સંયમમાં નિત્ય રક્ષા રહે તેને યતિ કહેલો છે.

પ્રશ્ન—જિનેશ્વરોનો ઉપદેશ તો એવો છે કે—આત્માના વિરતિના પરિણામને ભાવદીક્ષા (શુદ્ધદીક્ષા) કહેવાય, તે માટે તો વિરતિના પરિણામ પ્રગટાવવા સતત ઉદ્યમ કરવો બાંધએ, ઉપર કહી તે ચૈત્યવન્દન વિગેરે નિરર્થક બાહ્ય ક્રિયાઓ શા માટે કરવી ? સંભળાય પણ છે કે—એ ક્રિયા વિના જ શ્રીભરતચક્રી વિગેરેને વિરતિનો પરિણામ પ્રગટ્યો હતો, નહિ તો તેઓને કેવળજ્ઞાન કેમ થાય ? વિરતિના પરિણામ વિના કદિ કેવલજ્ઞાન થાય જ નહિ. બીજી વાત એ છે કે—ક્રિયાઓ કરનારને વિરતિપરિણામ થાય જ એવો નિયમ પણ નથી, સંભળાય છે કે અભવ્યો પણ એ બધી ક્રિયા કરે, વિધિપૂર્વક દીક્ષા લે, છતાં તેઓને (તેના કૃણ સ્વરૂપ) વિરતિપરિણામ થતા નથી જ. એમ અન્વય-વ્યતિરેક (પરિણામ થવા કે ન થવા) બંને પ્રકારે વ્યભિચાર (ઘટતું નહિ) હોવાથી ઉપયુક્ત ચૈત્યવન્દનાદિ વિધિ કરાવવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી.

ઉત્તર—આ પ્રશ્ન અહીં ઘટિત નથી, કારણ કે—એ ચૈત્યવન્દનાદિ કરવાથી વિરતિના પરિણામ થાય જ એવો એકાન્ત નથી, વિરતિપરિણામમાં ચૈત્યવન્દનાદિ ક્રિયા ‘પ્રાયિકકારણ’ તરીકે જણાવેલી છે, એ વિધિ જેને પ્રાપ્ત થયો (જેણે કર્યો) હોય તે પ્રાયઃ અકાર્ય (હિંસાદિ અનુચિત પ્રવૃત્તિ) કરતો હોય તેમ જોવામાં આવતું નથી (પ્રાયઃ નિરવધપ્રવૃત્તિવાળો દેખાય છે), એમ તેના બાહ્ય વર્તનથી એવું અનુમાન થઈ શકે કે તે સાવધ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી માટે તેને અભ્યંતર વિરતિના પરિણામ છે અને તેનું કારણ આ ચૈત્યવન્દનાદિ છે. બીજી વાત એ છે કે—તમે કહ્યું તેમ વ્યભિચાર માની લઈએ તો પણ ચૈત્યવન્દનાદિની કર્તવ્યતાને બાધ આવતો નથી, કારણ કે એવો વ્યભિચાર કોઈ કાળે કોઈક જ જીવમાં સંભવે છે. એમ તો કોઈ પ્રસહ્ને દણ્ડ વિના જ માત્ર હાથ વિગેરેથી ચાકને ભમાવીને ઘટ બનાવી શકાય છે, તેથી કંઈ ઘટમાં દણ્ડની કારણતા હી જતી નથી, દણ્ડ ઘટતું કારણ છે જ, તેમ ચૈત્યવન્દનાદિ વિધિ વિના પણ કોઈ ભરતચક્રી આદિને પૂર્વ જન્મમાં દીક્ષા સ્વીકારવારૂપ એ વિધિનો અભ્યાસ થયેલો હોય અને તેથી ભવ્યતાનો પરિણાક થવાથી કદાચ ચૈત્યવન્દનાદિ વિના પણ વિરતિના પરિણામ

થાય તો (સર્વ જીવો માટે) આત્મ (વિરતિ)પરિણામરૂપ (નિશ્ચય) આરિત્રમાં (ધર્મમાં) ચૈત્ય-વન્દનાદિ વિધિ કરવારૂપ વ્યવહાર ધર્મની કારણતા ઉડી જતી નથી. ઘટમાં દણ્ડની કારણતા ચક્રબ્રમણરૂપ વ્યાપાર દ્વારા સિદ્ધ છે, બ્રમણ વિના માત્ર દણ્ડ કારણ નથી, તેમ દરેક હેતુઓ પોતાના વ્યાપાર દ્વારા સ્વકાર્યમાં કારણ મનાય એ વ્યાપાર કોઈ પ્રસરૂંગે એ કારણ દ્વારા, તો કોઈ પ્રસરૂંગે બીજા ઉપાયથી પણ સિદ્ધ થાય છે ત્યારે જ કાર્ય બને છે, દણ્ડ વિના પણ બીજા કોઈ ઉપાયથી ચક્રબ્રમણ થાય ત્યારે જ ઘટ બને, તેમ અહિં પણ આ જન્મના ચૈત્યવન્દનાદિ વિધિદ્વારા નહિ તો પૂર્વ જન્મના તેવા વિધિદ્વારા વિરતિપરિણામરૂપ (આરિત્ર) ધર્મ પ્રગટ થાય, તેટલા માત્રથી એ વિધિની કારણતા અસત્ય ન મનાય. ભરતચક્રી આદિને તે દ્વાર એટલે ચૈત્યવન્દનાદિ વ્યાપાર બીજી રીતે (પૂર્વ જન્મે કરેલા ચૈત્યવન્દનાદિથી) પણ થએલો જ છે, પૂર્વજન્મમાં તેઓએ આરિત્ર સ્વીકારેલું હતું જ અને તેથી આ ભવમાં એ પરિણામ તેઓને પ્રગલ્બો હતો. તાત્પર્ય કે કોઈ પણ હેતુ પોતાના વ્યાપાર દ્વારા જ કારણ બને છે, ભલે, એ વ્યાપાર કોઈ પ્રસરૂંગે કોઈ બીજાથી પણ સિદ્ધ થાય, (વ્યાપાર વિના કાર્ય થતું નથી માટે) એટલા માત્રથી હેતુની હેતુતાને બાધ પહોંચતો નથી.

અભવ્યોને આ વિધિ કરવા છતાં વિરતિપરિણામ થતા નથી, તેથી પણ ચૈત્યવન્દનાદિ વિધિની હેતુતાને બાધ આવતો નથી કારણ કે તેઓને ચૈત્યવન્દનાદિ બાહ્યહેતુ હોય તો પણ અભ્યન્તર હેતુનો નિયમા અભાવ હોય છે, કોઈ પણ કાર્યને કોઈ એક જ હેતુ સિદ્ધ કરી શકતો નથી પણ સમગ્ર કારણોના સમૂહરૂપ પૂર્ણ સામગ્રી કાર્યને સિદ્ધ કરે છે. અભવ્યોને ચૈત્યવન્દનાદિ કરવા છતાં પૂર્ણ સામગ્રી નથી, અભ્યન્તર હેતુરૂપ જીવની ચોગ્યતા (ભવ્યતા)નો અભાવ છે, માટે વિરતિ પરિણામ રૂપ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. એમ તમારા સમજ વિનાના વિરોધથી વિવેકીઓને ચૈત્યવન્દનાદિના વિધાનમાં અશ્રદ્ધા થાય તેમ નથી, જો થાય તો અવિવેકથી તેને થએલો તે અવિશ્વાસ મહા અનર્થ કરે. એમ તમે આપેલો અન્વય-વ્યતિરેક ઉભય પ્રકારનો વ્યભિચાર (દ્વિપણ) પણ અવિવેક મૂલક છે. કહ્યું છે કે—

“પત્તેઅબુદ્ધકર(હ)ણે, ચરણં ણાસંતિ જિણવરિદાણં ।

આહચ્ચમાવ કહણે, પંચહિં ટાણેહિં પાસથા ॥” (આવ૦ નિ૦ ૧૧૫૧)

અર્થ—‘પ્રત્યેક બુદ્ધ’ કે જેઓએ પૂર્વજન્મમાં ‘જ્ઞાન-ક્રિયા’ નો અભ્યાસ કર્યો હોય છે તેવા ભરતચક્રી આદિની વાતો આગળ કરીને જે શ્રીજિનકથિત આરિત્રનો (અનુદાનનો) વિરોધ કરે છે, તે મન્દમતિ પાસથાઓ હિંસા-ગુટ્ઠ-ચોરી-અપ્રદા અને પરિગ્રહનું સેવન કરતા કરાવતા સ્વ-પરનો ઘાત કરે છે.

માટે અહીં ચૈત્યવન્દનાદિ વિધિ જણાવ્યો તે વ્યવહાર નયથી ઘટિત જ છે, આગમમાં વ્યવહાર અને નિશ્ચય બન્નેની ઉપયોગિતા સમાન કહેલી છે. કહ્યું છે કે—

“જહિં જિણમયં પવજ્જહ, તા મા વવહાર-ણિચ્છય મુઅહ ।

વવહારણચ્છેય, તિત્થુચ્છેઓ જઓજ્વસ્સં ॥” (પચ્ચવસ્તુ૦ ગા૦ ૧૭૨)

અર્થ—જો તમે શ્રી જિનમતને સ્વીકારો (માનો) છો તો વ્યવહાર અને નિશ્ચય બેમાંથી એકેયને

તજશે નહિ, કારણ કે-વ્યવહારનો વિચ્છેદ થવાથી તીર્થનો (શાસનનો) નાશ અવશ્ય થશે.

એથી નક્કી થયું કે વ્યવહારથી દીક્ષિત થએલો પણ સાધુ ગણાય છે જ. (કારણ કે-) વ્યવહારથી પણ ચૈત્યવન્દનાદિ વિધિ કરનારને તે વિધિથી 'હું દીક્ષિત થયો' વિગેરે શુભ પરિણામો પ્રગટે છે, તેનાથી તેનાં કર્મોનો ક્ષયોપશમ (મન્દતા) વિગેરે થાય છે અને એ ક્ષયોપશમાદિથી નિશ્ચયનય-માન્ય વિરતિના શુભ પરિણામ તેનામાં પ્રગટે છે. એમ વ્યવહાર એ નિશ્ચયનું કારણ હોવાથી નિશ્ચય જેટલી જ વ્યવહારની આવશ્યકતા છે,

વળી 'મુક્તિરૂપકાર્યમાં નૈશ્ચરિક બળ (પરિણામ) મુખ્ય કારણ છે અને વ્યવહારિક (ચૈત્યવન્દનાદિ) વિધિ પરંપરાયે કારણ છે, માટે નિશ્ચયની (પરિણામની) ઉપયોગિતા છે અને વ્યવહારની નથી' એવો પણ ભેદ પાડી શકાય તેમ નથી. કારણ કે-નિશ્ચય એ ક્રિયાવ્યાપારરૂપ વ્યવહારનું કાર્ય છે. (દણ્ડ અને બ્રમી જેવો બન્નેનો સંબન્ધ છે), તેથી સ્વવ્યાપારદ્વારા વ્યવહારનું સાક્ષાત્ હેતુપાણું અખણ રહે છે અને તેથી તેની ઉપયોગિતા પણ ક્લેશ માત્ર ઓછી થતી નથી.

તર્કવાદીઓ કહે છે કે- 'ફળ વ્યાપારથી મળે છે, વ્યાપારીથી નહિ, માટે વ્યાપારી નિરૂપયોગી છે' એમ કોઈથી કહી શકાય નહિ. કારણ કે વ્યાપારી વિના વ્યાપાર કે ફળ એકે પણ હોય જ નહિ, તેમ પોતાના વ્યાપારદ્વારા કાર્ય સાધનારે વ્યવહાર પણ નિબંધ નથી, બ્રમી દ્વારા ઘટકાર્યનો સાધક દણ્ડ પોતાના બ્રમીરૂપ વ્યાપારથી ઘટરૂપ કાર્યનું કારણ મનાય છે તેમ અહીં દીક્ષાના વિધિ માટે પણ સમજવું, પરિણામને પ્રગટ કરવા દ્વારા વ્યવહાર-અનુષ્ઠાન પણ મુક્તિનું કારણ છે જ. વળી 'વિરતિપરિણામ વગરના શિબ્યને ચૈત્યવન્દનાદિ વિધિ કરાવવાથી શુરને મૃધાવાદ લાગે' એમ પણ નથી. કારણ કે-તેને વિધિ કરાવીને જિનેશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરવા દ્વારા 'હું દીક્ષિત (સાધુ) થયો' વિગેરે કહેવું તે 'વ્યવહાર સત્ય' માનેલું હોવાથી સત્યને ક્ષતિ પહોંચતી નથી, ઉલટું એ વિધિ નહિ કરાવવાથી તીર્થનો ઉચ્છેદ, જિનાજ્ઞાનો ભંગ, વિગેરે દોષો કદા છે. કારણ કે-વિધિ વિના તો વિરતિપરિણામની સિદ્ધિ થાય કે ન થાય તો પણ બન્ને રીતે 'દીક્ષા આપવી' ઇત્યાદિ વ્યવહાર ધર્મનો નાશ જ થાય. (પ્રસંગ એવો બને કે વિશિષ્ટ જ્ઞાન વિના પરિણામો બાળી શકાય નહિ અને પરિણામ બાળવા માટેનું તેવું 'અવધિ' આદિ વિશિષ્ટ જ્ઞાન દીક્ષા વિના પ્રગટ થાય નહિ. ફળ એ આવે કે 'દીક્ષા આપવી' ઇત્યાદિ વ્યવહાર કોઈ કોઈને કરી-કરાવી શકે જ નહિ, તેથી તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય, જિનકથિત છતાં નહિ કરવા-કરાવવાથી જિનાજ્ઞાનો ભંગ થાય) માટે કોઈક જ જીવને કોઈ કાળે થાય તેવાં ભરતચક્રી આદિનાં દધાન્તો લેવાંને અશાસ્ત્રીય^{૪૯} છે

૪૯-પંચવસ્તુ ગા. ૧૭૧ માં પૂંશ્રીહરિભદ્રસૂરિજીએ કહ્યું છે કે-ભરતચક્રી આદિના બનેલા પ્રસંગો પણ પૂર્વજન્મના વ્યવહાર ધર્મની આરાધનાના ફળરૂપે છે, મુખ્યત્વે ઉપદેશ એવો છે કે-પૂર્વભવમાં કે વર્તમાનમાં વ્યવહારધર્મરૂપ અનુષ્ઠાન સેવ્યા વિના જ નિશ્ચયધર્મરૂપ આત્મપરિણામ પ્રગટ થાય નહિ.

અનુભવથી પણ વિવેકી મનુષ્યોને ક્રિયા અને પરિણામનો સંબન્ધ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, જેમ કે-વિવાહનો સંબન્ધ થતા પહેલાં હમ્પતીમાં સામાન્ય માનવતા જેટલો સંબન્ધ હોય છે તે વિવાહનો કાલકરાર થતાં (વચન આપતાં) જ વધીને પતિ-પત્નીપણાના ભાવરૂપે બદલાય છે, નોકરીના કાલ થયા પહેલાં એમાં સમાનતાના ભાવ હોય છે તે નોકરીની કબૂલાત થતાં જ શેડ અને નોકરપણાના ભાવરૂપે બદલાઈ જાય છે, કોઈ બે

કોઈ અન્યમતવાળાઓ તો વળી એમ કહે છે કે-‘સાધુ થનારા પાપોદયથી ધરવાસને છોડે છે, કારણ કે-પૂર્વ ભવે દાન નહિ કરવાથી આ જન્મમાં શીતળ જળ, સરસ-સુંદર આહાર, વિગેરેનો ભોગ તેઓ કરી શકતા નથી, બહુ પ્રયાસે મેળવેલું પણ નિષ્પુણ્યક (નિર્ભાગી) જીવનું ધન વિના ભોગવે નાશ પામે તેમ સાધુ થનારાને પણ પુણ્યોદયે મળેલો ધરવાસ પાપોદયથી વિના ભોગવે નાશ પામે છે, તેઓ ભોગવી શકતા નથી માટે તજ દે છે, તો એવા ધરખાર વગરના ભૂખ્યા તરસ્યા સાધુઓને પાપોદયથી ઘેરાયેલા કેમ નહિ માનવા ? વળી ઘર, અહાર, પાણી, વિગેરે જીવન સામગ્રીના અભાવે (તેની શોધમાં ફરતા) તેવા સાધુઓને શુભ-ધ્યાન પણ શી રીતે હોય ? અને શુભધ્યાન વિના ધર્મ પણ કેમ હોય ? માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રક્ત (ભોગી) સંતુષ્ટચિત્તવાળો, પરહિત કરવાના આદરવાળો અને મધ્યસ્થ સ્વભાવવાળો ગૃહસ્થ જ ધર્મને આરાધી શકે’ વિગેરે—

તેઓને પૂછીએ કે પાપનું લક્ષણ શું ? જો એમ કહેતા હો કે ચિત્તમાં ક્લેશ (સંતાપ)નો અનુભવ થાય તે પાપ, તો ધનની આકાંક્ષા વિગેરેથી તેવો ચિત્તક્લેશ ગૃહસ્થને જ હોય છે, કહેવાય પણ છે કે-‘ધનને મેળવતાં દુઃખ અને મળેલાના રક્ષણમાંય દુઃખ’. એમ ધન આવતાં ય દુઃખ, સાચવતાં ય દુઃખ અને જાય ત્યારે તો (એથી પણ) વધારે દુઃખ, એમ સર્વ રીતે દુઃખના કારણ રૂપ એવા અર્થને ધિક્કાર હો !’ (તો એવા અર્થના લોહુપી ગૃહસ્થને ચિત્ત શાન્તિ કેમ હોય ?) વળી જો કે મુનિઓને ઘર વિગેરે નથી, છતાં તેનો રાગ નહિ હોવાથી તેઓને આર્તધ્યાનના વિકલ્પોથી થતા દુઃખના અભાવે ઉલટો સંયમનો (સંતોષનો) આનંદ હોય છે, તેઓને દુઃખી કેમ કહેવાય ? અને તેઓને ચિત્તમાં ક્લેશ પણ કેમ થાય ? જો એમ કહેતા હો કે દુઃખદાયક ક્રિયાનાં કષ્ટો કરવાથી તેઓ દુઃખી છે, તો તેમાં કંઈ સાધુ માટે એકાન્ત

શબ્દો સન્માનના સંભળાવે કે તુર્ત સંભળનારના ચિત્તમાં તેના પ્રત્યે પ્રીતિ અને અપમાન વાયક બાલે તો અપ્રીતિ પ્રગટે છે, કોમળ કે સુશોભિત વસ્ત્રો પહેરતાં કે ચન્દનાદિનું વિલેપન કરતાં પ્રસન્નતા પ્રગટે છે, તેમ અનિષ્ટ વસ્તુનો સ્પર્શ થતાં જ અપ્રસન્નતા પ્રગટે છે, પુષ્પાદિની સુવાસથી આનંદ અને વિદ્યાદિની દુર્વાસથી દુર્ગંધા પ્રગટે છે, મિષ્ટાન્ન કે ઇષ્ટ ભોજનથી સુખનો અને અનિષ્ટ કે ભેસ્વાદ ભોજનથી દુઃખનો અનુભવ થાય છે, એમ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ રૂપ એવાથી પણ પ્રસન્નતા અપ્રસન્નતાનો અનુભવ પ્રત્યક્ષ થાય છે. દુનીઆમાં જડ જીવનના આનંદ કે ખેડમાં પણ જો એ રીતે ઇષ્ટ-અનિષ્ટ નિમિત્તો કારણ બને છે તો જ્યાં સુધી આત્મા જડકર્મનો કે તેના ફળરૂપ તે તે ઇષ્ટ-અનિષ્ટસંયોગ-વિયોગાદિનો પરાધીન છે, રાગ-દ્વેષને વશ છે, ત્યાં સુધી આત્મશુદ્ધિમાં પણ બાહ્ય શુભનિમિત્તો (કારણો) ઉપકારક અને અશુભ નિમિત્તો અપકારક બની શકે એ સહજ સમજાય તેવું છે. હા, આત્મામાંથી રાગ-દ્વેષનો સમૂલ નાશ થયા પછી એ નિમિત્તો નિષ્ફળ છે, પણ પછી તો તેને તેવો વ્યવહાર કરવાનું પણ કંઈ કારણ રહેતું નથી, તે કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે. છતાં તે કરે છે તો અન્યરાગ-દ્વેષની પરિણતિવાળા જીવોને પોતાના સમ્પર્કથી નુકશાન ન થાય માટે પોતાને નિરૂપયોગી એવા પણ વ્યવહારને સાચવે છે અને એ રીતે અન્યને વ્યવહારનું શિક્ષણ આપે છે. એમ મધ્યસ્થ બની કાર્ય-કારણ ભાવને વિચારતાં સમજશે કે આત્મામાં તે તે શુભ પરિણામો પ્રગટ કરવા માટે શુભનિમિત્ત-કારણરૂપ વ્યવહારધર્મ (અનુદાનો) વિના ચાલી શકે તેમ નથી જ. જ્યો કેવળ પરિણામમાં ધર્મ માને-મનાવે છે તેઓને જડ-ચેતનના પારસ્પરિક સંબંધનું કે કાર્ય-કારણભાવનું શુદ્ધ જ્ઞાન નથી, એમ જ માનવું બેઠ્યું.

નથી, કારણ કે-સાધુને એ કષ્ટો આત્માની અતિઉત્તરિય મોટાલાભને કરનારાં હોવાથી તેનાથી પ્રગટતા શુભ અધ્યવસાયરૂપ આનન્દના બળે તેઓને ક્લેશનો ક્લેશ પણ હોતો નથી,^{૫૦} ઉલટું એ કષ્ટકારક્રિયાઓ કરતાં તેઓ આનન્દ અનુભવે છે. એથી વિપરિત ગૃહસ્થો તો ‘અરે ! આ વિષમ કાર્ય ક્યારે-શી રીતે સિદ્ધ થશે ? અથવા આ કાળ કેવો ખરાબ આવ્યો ? કિં વા રાખ-ચોર વિગેરેથી આ ધન ધાન્યાદિનું રક્ષણ શી રીતે કરવું’ ઇત્યાદિ (અનેકવિધ) ચિન્તાના બોબથી મુંઝાઈને દુઃખ(સન્તોષ)ને અનુભવે છે, નહિ કે વિષયોથી વિરાગી બનેલા મુનિઓ ! કારણ કે તેઓ તો સ્વાનુભવસિદ્ધ એવું સન્તોષનું સુખ જ ભોગવે છે, ચિન્તાના સન્તોષ માટે એકલી બાદ્ય સંપત્તિ કંઈ ઉપકાર કરી શકતી નથી. એક યોગીએ એક રાખને કહ્યું કે-“હે રાખન ! અમે વલ્કલના (ઝાડની છાલના) વચ્ચેમાં અને તું રેશમી પોશાકમાં સન્તુષ્ટ છે, એમ સન્તોષ આપણા બેનો સમાન હોવાથી ત્હારો ને અમારો ભેદ બીચારો અભેદ સ્વરૂપ બની ગયો છે. (અર્થાત્ અમે દરિદ્ર નથી.) દરિદ્ર તો તેને કહેવાય કે જેની તૃષ્ણા વિશાળ છે, મનમાં સન્તોષ થયા પછી ધનિક કોણ ? અને દરિદ્ર કોણ ?”

વળી ‘ઈચ્છિત પદાર્થો ન મળવાથી સાધુઓ દુઃખી છે’ એમ કહેવું પણ ખોટું છે, કારણ કે (વસ્તુતઃ ઈચ્છાથી જ દુઃખ છે, ઈષ્ટપ્રાપ્તિથી થતું ઈચ્છાની પૂર્તિનું સુખ ‘આભાસમાત્ર’ છે-સાચું સુખ તો અનિચ્છામાં રહેલું છે) ‘ઈચ્છાનો નાશ થવો’ એ જ સાધુઓના ચારિત્રના પ્રકર્ષનું (વિશુદ્ધિનું) ફળ છે, જો કે-આવો ઈચ્છાનો સર્વથા નાશ સર્વજ્ઞને (વીતરાગને) જ હોય છે એ સત્ય છે, અમે પણ કંઈ એમ નથી કહેતા કે ‘દીક્ષાનો સ્વીકાર કરતાં મુનિને ઈચ્છા નાશ પામે છે’ તે સમયે તો મુનિને પણ ઈચ્છા હોય છે, પણ તે મુક્તિની હોય છે તે ઈચ્છા (બીજી જડ ઈચ્છાઓની નાશક) પ્રશસ્ત હોવાથી દુષ્ટ નથી. વસ્તુતઃ પ્રારબ્ધિક માત્ર ‘સામાયિક ચારિત્રવાળા’ સાધુને કરણીય અનુષ્ઠાનોનું આસેવન કરતાં વધતી વધતી તે મુક્તિની ઈચ્છા જ આખરે સર્વ ઈચ્છાઓનો નાશ કરે છે. જો કે વિષયતૃષ્ણાના વિરાગરૂપ પ્રારબ્ધિક વૈરાગ્ય મુક્તિની ઈચ્છાને શક્તી શકતો નથી, પણ એ વૈરાગ્યથી આત્મશુદ્ધિનો પરિપાક (વૃદ્ધ) થતાં જે ઉત્તરોત્તર વૈરાગ્ય પ્રગટે છે તેમાં છેલ્લે સર્વથા અનિચ્છારૂપ હોય છે. એ જ વાત પાતન્જલયોગસૂત્રમાં યોગાચાર્ય મહાત્મા પતન્જલી પણ કહે છે કે “તત્પરં પુરુષઘ્યાતેર્ગુણવૈતૃણ્યમિતિ” (પાતં ૧-૨૦) અર્થાત્ તે મુક્તિની ઈચ્છાના બળે પછી પુરૂષ(આત્મા)નો સાક્ષાત્કાર થવાથી (રાજસ વિગેરે) ગુણોની વિતૃષ્ણા પ્રગટે છે, અર્થાત્ કોઈ તૃષ્ણા-ઈચ્છા રહેતી નથી. (કારણ કે ઈચ્છાનું મૂળ ‘રાજસ’)

૫૦-ક્લેશનો અનુભવ નિષ્ફળ ક્રિયામાં સમ્ભવે છે, જે ક્રિયાનું ફળ મળવાની સમ્ભાવના હોય છે તે ક્રિયાના કરનારને દુઃખ થતું નથી, એ કારણે તો ધનનો અર્થો મજૂરી પણ કરે છે. બીજી વાત-ક્લેશ અજ્ઞાનજન્ય છે, જીવ જ્યારે આત્મજ્ઞાની બને છે ત્યારે તેને પોતાની સ્થિતિના મૂળ કારણનો અને ઉપકારકતાનો સાચો ખ્યાલ આવે છે, તેથી એમાં સમભાવનું કેળવી તે પોતાનાં અશુભકર્મોની નિર્જરા કે શુભકર્મોનું ઉપાર્જન કરવાદ્વારા આત્મશુદ્ધિ સાધે છે. અજ્ઞાનીને તો સુખનાં અને દુઃખનાં બંને નિમિત્તો ક્લેશનું કારણ બને છે. જગતમાં આ પરિસ્થિતિ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. કેટલાય મનુષ્યો એવા છે કે વિપુલ ભોગસામગ્રી મળવા છતાં રાત-દિવસ આત્મધ્યાનમાં સડે છે અને એવા પણ સન્તો છે કે જેઓ ભોગસામગ્રી વિના પણ આત્માનન્દને અનુભવે છે.

વિગેરે ગુણો છે, તેના નાશથી સર્વ ઈચ્છાઓ પણ નાશ પામે છે.)

શ્રીગૌતમગણધરના પ્રશ્નથી શ્રમણુભગવન્મહાવીરે પણ કહ્યું છે કે-એકમાસથી વધતાં અનુક્રમે બારમાસના ચારિત્રપર્યાયવાળો સાધુ ક્રમશઃ વાણવ્યન્તર દેવોથી માંડીને અનુત્તરવિમાનવાસી દેવોના સુખને પણ અતિક્રમી જાય છે અને પછી તે (ચારિત્રની વિશુદ્ધિ વધતાં તે) શુક્લ (કર્મોથી નિર્મળ-હલકો) અને શુક્લાભિજાત્ય (આશય-પરિણામથી પણ અતિવિશુદ્ધ) થઈને આત્મસુખને અનુભવતો શ્રેષ્ઠાતિશ્રેષ્ઠ ભાવોને (અધ્યવસાયોને) ભજતો સર્વોત્તમ સ્થાનરૂપ મોક્ષને પામે છે.’

એમ વિશુદ્ધ થતી શુક્લલેશ્યાના (શુદ્ધઆશયના) બળે પ્રગટ થતા નિર્મમભાવથી સાધુઓને જ સાચું સુખ હોય છે (એ વાત યુક્તિસહગત પણ છે) અને તેથી તેઓનો ગૃહવાસનો ત્યાગ પાપોદયનું નહિ, પણ પુણ્યના પરિપાકનું^{૧૧} અનુમાન કરાવે છે, એ નિશ્ચિત છે.

ઉપર્યુક્ત પ્રશ્નોત્તર (શ્રીભગવતીજીના અં ૧૪માં ઉં ૬ સૂત્ર પૃ ૩૭માં) આપ્રમાણે છે.

પ્રશ્ન-હે ભગવન્ત! વર્તમાનમાં જે આ શ્રમણુનિર્થન્યો છે તેઓ કોનાથી વધારે સુખી છે ?

ઉત્તર-હે ગૌતમ ! એકમાસના ચારિત્રપર્યાયવાળા શ્રમણુ-નિર્થન્યો વાણવ્યન્તર દેવોથી પણ વધારે સુખી છે, બેમાસપર્યાયવાળા અસુરકુમારનિકાય સિવાયના શેષ ભવનપતિદેવોથી, ત્રણમાસપર્યાયવાળા અસુરકુમારનિકાયના દેવોથી, ચારમાસપર્યાયવાળા ગ્રહોથી, નક્ષત્રોથી અને તારાઓથી, પાંચમાસપર્યાય થતાં ચન્દ્ર-સૂર્યનાં સુખોથી, એમ છમાસપર્યાયવાળા સૌધર્મ-ઈશાન દેવલોકનાં, સાતમાસના પર્યાયવાળા સનતકુમાર-માહેન્દ્ર કલ્પનાં, આઠમાસના પર્યાયવાળા બ્રહ્મા અને લાન્તકદેવલોકનાં, નવમાસનો પર્યાય થતાં મહાશુક અને સહસ્રારદેવલોકનાં, દશમાસના પર્યાયવાળા આનન્દ-પ્રાણુત-આરણુ અને અચ્યુતદેવલોકનાં, અગીયારમાસના પર્યાયવાળા નવ-ત્રેવેયકનાં અને બારમાસના પર્યાયવાળા સાધુઓ અનુત્તરવિમાનવાસીદેવોનાં સુખોથી પણ વધારે સુખી હોય છે. પછી પર્યાય વધતાં શુક્લ એટલે અખણ્ડ આચારવાળા, મત્સરથી રહિત, કૃતજ્ઞ, સત્પ્રવૃત્તિવાળા અને ઉત્તરોત્તર હિતને સાધતા તેઓ પરિણામે શુક્લાભિજાત્ય એટલે પરમનિર્મળ થઈને સિદ્ધ^{૧૨} થાય છે, અત્યન્ત શાન્તિને પામે છે, સર્વદુઃખોનો સર્વકાળ માટે અન્ત કરે છે.

૫૧-અલ્પબુદ્ધિથી સમજાય તેવી વાત છે કે-પુરાધીનતા પાપોદયે અને સ્વાતન્ત્ર્ય પુણ્યોદયે મળે છે. જીવ અનાદિ કાળથી શરીરનો, ઇન્દ્રિયોનો અને એના વિષયોના પરાધીન છે, તેની પ્રાપ્તિ માટે જન્મોજન્મ અનેકની તાબેદારી ઉઠાવતો આવ્યો છે, આ તાબેદારીનું મૂળ વિષયોનો રાગ-મોહ છે, એ વાત સહજ સમજાય તેવી છે. આત્માને પૂછીએ કે એવી વિષયાદિની તાબેદારીથી જન્મોજન્મ જગતની ગુલામી કરવી તે પુણ્યોદય કે એ વિષયોનો વિરાગ કેળવી શરીરની પણ જીવવા પુરતી સંભાળ કરી આત્મચુષ્ણમાં આનન્દ અનુભવવો તે પુણ્યોદય ? વસ્તુતઃ મિથ્યાત્વરૂપી પાટાથી જ્ઞાનચક્ષુઓ ઢંકાઈ ગયાં છે માટે જીવ જગતમાં તત્ત્વ-અતત્ત્વનો વિવેક કરી શકતો નથી, એનું જ પરિણામ છે કે તે પોતે જ તેના સાચા સુખનો દ્રેખી બન્યો છે અને સુખના નામે દુઃખનો પક્ષ કરી રહ્યો છે.

૫૨-સન્તોષ અથવા ઈચ્છાનો રોધ એ મહાન્ તપ છે, તે જ સર્વ તપનું બીજ અથવા પ્રાણુ છે. બીજમાંથી અકુરો-થડ-ડાળાં-પત્રો-પુષ્પો અને ફળો બહુ પ્રગટે છે તેમ મોહના ઉદયથી પ્રગટતી જડ-વસ્તુઓની ઈચ્છાનો રોધ કરવાથી પરિણામે સર્વથા રાગ-દ્વેષાદિથી મુક્તિરૂપ પૂર્ણ આત્માનન્દ પ્રગટે છે. એ નિર્મળબુદ્ધિથી સહજ સમજાય તેવી વાત છે.

મૂલમ્—સાપેક્ષો નિરપેક્ષશ્ચ, યતિધર્મો દ્વિધા મતઃ ।

સાપેક્ષસ્તત્ર શિક્ષાયૈ, ગુર્વન્તેવાસિતાઽન્વહમ્ ॥૮૬॥

મૂળનો અર્થ—સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ એમ યતિધર્મ બે પ્રકારે કહ્યો છે, તેમાં શિક્ષા માટે હમેશાં ગુરૂ પાસે રહેવું તે સાપેક્ષ બાબતો. (૮૬)

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘યતિ’ એટલે જેનું લક્ષણ પૂર્વે કહ્યું તેનો ‘ધર્મ’ એટલે અનુદાન વિશેષ તે યતિધર્મ. તેના શ્રીજિનેશ્વરોએ બે પ્રકારે કહેલા છે, એક સાપેક્ષ અને બીજો નિરપેક્ષ; તેમાં ગુરૂ, ગચ્છ (સાધુ સમુહ), વિગેરેની સહાયતાની અપેક્ષા પૂર્વક દીક્ષાનું પાલન કરવું તે ધર્મને સાપેક્ષ અને તેવી અપેક્ષા વિના સ્વાશ્રયભાવે દીક્ષાનું પાલન કરવું તેને નિરપેક્ષ બાબતો. જો કે સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ એ અહીં યતિનાં વિશેષણો કહેલાં છે, તો પણ ધર્મ-ધર્મીના અલોદની અપેક્ષાએ એ બન્ને પ્રકારના યતિઓના ધર્મને એટલે ‘ગચ્છમાં રહેવું વિગેરે પ્રથમ પ્રકારના સાધુનાં ધર્માનુદાનોને અને ‘જિનકલ્પ’ વિગેરે બીજા પ્રકારના સાધુનાં ધર્માનુદાનોને અહીં અનુક્રમે સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ ધર્મ કહેલો છે.

આ સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ બે ધર્મો પૈકી (જેનું વર્ણન અહીં પહેલું કરીશું તે) આ સાપેક્ષયતિધર્મ છે, એમ વાક્યસંબન્ધ જોડવો, આગળ પણ ક્રિયાપદનો સંબન્ધ એ રીતે સ્વયં સમજવો. તે ધર્મ માટે એટલે પ્રતિદિન શિક્ષા(સાન અને ક્રિયાના અભ્યાસ)માટે ગુરૂની છાયામાં રહેવું વિગેરે સાધુનો આચાર. આ શિક્ષાના બે પ્રકારો છે, એક ગ્રહણશિક્ષા અને બીજો આસેવનાશિક્ષા. તેમાં ગ્રહણશિક્ષા એટલે પ્રતિદિન ગુરૂ પાસે સૂત્ર-અર્થને લાણવારૂપ શ્રુતસાનનો અભ્યાસ કરવો તે અને આસેવનાશિક્ષા એટલે પ્રતિદિન સંયમની ક્રિયાનો અભ્યાસ કરવો તે. આ બન્ને પ્રકારની ‘શિક્ષાને માટે’ નહિ કે ઉદરપૂર્તિ-આજીવિકાદિ માટે ! ગુરૂ એટલે દીક્ષા આપનાર આચાર્યનું અન્તેવાસિપણું (શિષ્યપણું) સ્વીકારવું તે સાપેક્ષ યતિધર્મ કહેવાય છે. આ અન્તેવાસિપણું પણ કોઈને માત્ર અમુકસમય પુરતું જ (અદ્વપકાલીન) પણ હોઈ શકે, એમ કોઈ ન સમજી લે માટે જણાવ્યું કે ‘અન્વહમ્’ અર્થાત્ જીવતાં સુધી ગુરૂનું અન્તેવાસિપણું સ્વીકારવું તેને સાપેક્ષ યતિધર્મ કહ્યો છે. અન્તેવાસિપણું એટલે શું ? તે સમજવા માટે કહ્યું છે કે-દરેક પ્રવૃત્તિમાં ‘અન્તે’ એટલે ગુરૂની સમીપમાં વસવું-રહેવું, અર્થાત્ (સાનાદિ ગુણોરૂપ) આત્મયોગોનો આશ્રય કરીને શ્રદ્ધા અને સમજ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરતા થકા ગુરૂની સાથે વસવું, સાથે ભોજન કરવું, સાથે શયન કરવું, સાથે પ્રતિક્રમણ કરવું, સાથે આમાનુષામ વિચરવું, (પર્યટન કરવું,) વિગેરે મહાભાષ્યમાં કહેલી ગુરૂ સાથેની અર્થા સમજવી.

આગમમાં પણ કહ્યું છે કે [ઉપા.૦ “તદ્દિટ્ઠીણ તમ્મોત્તીણ તપ્પુરક્કારે”]^{૧૩} તસ્સણી તન્નિવેસણે જયંવિહારી ત્તિણિવાઈ પંથણિજ્ઞાઈ પલિવાહિરે પાસીય પાણે ગચ્છેજ્ઞા ” ઇત્યાદિ. [અર્થ—તદ્દિટ્ઠી=તેઓની (ગુરૂની) દષ્ટિએ વર્તન કરવું, તાત્પર્ય કે હેય-ઉપાદેય ભાવોમાં ગુરૂની આંખે જોવું, તેઓના મન્તવ્યને અનુસરવું-તેઓની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવું, ‘તમ્મોત્તિણ’=

પ૩-[] આવા ચોરસ કાટખૂણામાંનું લખાણ પૂંમહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ગણિવરે દેવેશ સુધારા-વધારારૂપ છે, એમ માનવામાં આવે છે.

તેઓએ જણાવેલી બાહ્ય-અભ્યન્તર સર્વસંયોગોથી જે વિરતિ એટલે મુક્તિ(અનાશંસ લાવ), તેના બળે સદા જીવંત. તાત્પર્ય કે બાહ્ય-અભ્યન્તર સર્વસંયોગોમાંથી આસક્તિ દૂર કરવા સદા પ્રયત્ન કરવો, ‘તત્પુરુષકારે’=તે ગુરૂનો પુરસ્કાર કરવો, એટલે કે સઘળાં કાર્યોમાં ગુરૂને આગળ રાખવા, તે તે વિષયમાં તેઓની કૃપા માનવી. તાત્પર્ય કે ‘ગુરૂકૃપાથી જ (તેઓના આશીર્વાદથી જ તે તે કાર્યોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકું છું’ એવી દૃઢશ્રદ્ધા રાખવી, તથા ‘તત્સંજ્ઞી’=તેઓની સંજ્ઞા-(જ્ઞાન)વાળા બનવું, અર્થાત્ સઘળા કાર્યોમાં ગુરૂના જ્ઞાનનો (હિત-શિક્ષાનો) ઉપયોગ કરવો, પોતાની બુદ્ધિ-કલ્પનાથી કોઈ કાર્ય નહિ કરવું. ‘તત્તિવેસજ્ઞે’=તે ગુરૂના સ્થાનને જ પોતાનું સ્થાન બનાવવું, અર્થાત્ સદાય ગુરૂકુલવાસમાં (ગુરૂની સમીપમાં) જ રહેવું. હવે તે ગુરૂકુલવાસથી સાધુ કેવો બને ? તે કહે છે કે-‘જયંતિહારી’=સર્વ આપારોમાં જયજ્ઞાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવાના સ્વભાવવાળો, તથા ‘ચિત્તિવિહારી’=ગુરૂના ચિત્ત(અભિપ્રાય-આશય)ને અનુસરીને દરેક ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરવાના સ્વભાવવાળો, અર્થાત્ ગુરૂ આજ્ઞા કે ઉપદેશ ન કરે તો પણ ગુરૂના હૃદયને સમજીને તે પ્રમાણે વર્તનારો. ‘પંથગિજ્ઞાહી’=ગુરૂ કોઈ સ્થળે બહાર ગયા હોય ત્યારે તેઓના આવવાના માર્ગને-રસ્તાને વારંવાર જોતો રહે તેવો, ‘ક્યારે ગુરૂ પધારે’ એમ ધ્યાન કરનારો, ગુરૂના વિરહને સહન કરવામાં અશક્ત. ઉપલક્ષણથી-ગુરૂને શયન કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે સંધારો પાથરવો, વિગેરે તેઓની સર્વસેવા કરવાના સ્વભાવવાળો, અગર ગુરૂ નિદ્રા લે ત્યારે વારંવાર તેમની સંભાળ કરનારો, ક્ષુધિત હોય ત્યારે શુદ્ધઆહાર મેળવી આપનારો, ઈત્યાદિ ગુરૂલક્ષિત કરવાના સ્વભાવથી ગુરૂનો આરાધક. વળી ‘પલિવાહિરે’=અહીં ‘પરિ’ એટલે આરે દિશામાં ગુરૂના અવગ્રહથી (એટલે બેસવું, શયન કરવું, વિગેરે ગુરૂને વાપરવાની સાડા ત્રણ હાથ પ્રમાણ જગ્યાથી) પ્રયોજન ન હોય ત્યારે ‘બાહિરે’=પાછળ-આગળ બહાર રહે, તાત્પર્ય કે વિના પ્રયોજને અવગ્રહમાં ન બાંધ, ગુરૂથી સાડા ત્રણ હાથ દૂર બેસે-ઉભો રહે-એ રીતે ગુરૂનો વિનય કરનારો, તથા ‘=પાસિય પાળે મચ્છેજ્ઞા’=ગુરૂ કોઈ કાર્ય પ્રસૂંગે કોઈ સ્થળે મોકલે ત્યારે હિંસા ન થાય તેમ ભૂમિને-જીવોને જોઈને (ઇર્ષ્યાસમિતિના પાલનપૂર્વક) ચાલનારો.] વળી—

“ ઓસાગમિચ્છે મણુ સમાહિં, અણોસિણ્ણંતકરેત્તિ(રંતિ) જન્ના ।

ઓમાસમાણે દવિઅસસ વિત્તં, જ ણિકસે બહિઆ આસુપ્પને ॥” સુત્રકૃતાઙ્ગ અ૦ ૧૪-૪૧ ॥

અર્થ—“ ગુરૂની પાસે જ સન્માર્ગ સેવનરૂપ સમાધિને અને અવસાનને ઈચ્છે, અર્થાત્ ‘સન્માર્ગના આસેવનપૂર્વક મારો અન્તકાળ પણ ગુરૂની નિશ્રામાં જ થાઓ’ એમ ઈચ્છતો યાવજીવ ગુરૂની નિશ્રામાં રહે, પોતાની ઈચ્છાનુસાર વર્તન કરનારો જે ગુરૂની પાસે ન રહે તે પોતાનાં કર્મોનો અન્ત ન કરી શકે તથા ગુરૂસેવાથી રહિત હોય તેનું વિજ્ઞાન પણ હાંસીનું પાત્ર બને એમ સમજી સ્વયં ગુરૂસેવાદિ શુદ્ધ આચરણ કરે અને ‘મુક્તિને યોગ્ય સાધનું આચરણ કેવું હોય ?’ તેના (પોતામાં) પ્રકાશ કરતો (નિરતિચાર મુક્તિમાર્ગને સાધતો) બુદ્ધિમાન સાધુ ગચ્છને છોડીને બહાર ન નીકળે. ”

આથી જેઓ બાહ્યવર્તન માત્રથી નામમાત્ર ગુરૂકુલવાસને માને છે-પ્રચારે છે અને સમ્યગ્ ગુરૂકુલવાસને સેવતા નથી, (એટલે કે ગુરૂકુલવાસની સેવાના ફળસ્વરૂપે જ જ્ઞાનાદિ ગુણોની

પ્રાપ્તિ-રક્ષા કે વૃદ્ધિ થાય એ લક્ષ્ય જેઓ-ચૂકેલા છે) તેઓની ગુરૂકુલવાસની માન્યતા દ્વિપિત (અસત) છે એમ સમજવું. કારણ કે જીવનના છેડા સુધી ગુરૂ પ્રત્યે શિષ્યભાવ કેળવવો તે ગુરૂકુલવાસનું ફળ છે. કહ્યું છે કે—

“ળાણસ્સ હોઢ ભાગી, થિરયરઓ(રો) દંસળે ચરિત્તે અ ।

ઘળ્ળા આવકહાણ, ગુરુકુલવાસં ન મુંચંતિ ॥” વિશેષાવ૦ ગા૦ ૩૪૫૯ ॥

અર્થ—ગુરૂકુલવાસમાં રહેનાર સમ્યગ્ જ્ઞાનનું ભાજન અને છે અને દર્શન તથા આરિત્રમાં દૃઢ-અતિદૃઢ અને છે, માટે ધન્યપુરુષો ભવજીવ સુધી ગુરૂકુલવાસને છોડતા નથી.

આ હેતુથી જ ‘શ્રીસુધર્માસ્વામિએ શ્રીજમ્બુસ્વામિને ઉદ્દેશીને કહેલાં ‘સુઅં મે આત્તસં તેણં ભગવયા ઇવમક્ષ્ણાયં’ (આચારાઙ્ગ સૂ૦ ૧) અર્થાત્ ‘હે આયુષ્યમાન જમ્બુ! (અથવા આયુષ્યમાન એટલે જીવતા એવા) ભગવાન્ શ્રીમહાવીરપ્રભુએ આ પ્રમાણે કહેલું મેં સાંભળ્યું છે, (અથવા ભગવન્તની નિશ્રામાં હંમેશાં વસતાં (રહેતાં) મેં ભગવાને કહેલું આ પ્રમાણે સાંભળ્યું છે)’ વિગેરે વચ્ચેનાદ્વારા ‘ગુરૂકુલવાસ સકળ સદ્વાચારનું મૂળ છે’ એમ જણાવ્યું છે. (તાત્પર્ય કે ગુરૂ પાસે રહેનાર શિષ્ય તેઓનાં હિતવચ્ચેનાથી સઘળા સદ્વાચારને પ્રાપ્ત કરે છે.)

ભાવસાધુનું સુખ્ય લિડ્ગ પણ આ ગુરૂકુલવાસ જ છે. કારણ કહ્યું છે કે—

“અયં ચ અત્થિ લખ્ણવળ-મિમસ્સ નીસેસમેવ ધન્નસ્સ ।

તહ ગુરુ આળાસંપાડણં ચ ગમગં ઇહં લિંગં ॥” (ઉપ૦પદ ગા૦ ૨૦૦)

અર્થ—(અહીં માપતુપાદિને ઉદ્દેશીને જણાવ્યું છે કે-) તેવાઓમાં ગુરૂ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા તો હોય જ, ઉપરાન્ત ધર્મરૂપી ધનને યોગ્ય એવા તેઓને ‘માર્ગાનુસારિષણું’ વિગેરે ભાવ સાધુનાં આ સઘળાં લક્ષણો પણ હોય. એની નિશાની શું? એમ પૂછનારને કહે છે કે—ગુરૂની સમક્ષ કરે તેમ પરોક્ષમાં પણ ગુરૂઆજ્ઞાના પાલનરૂપે ‘પડિલેહણ પ્રમાર્જન’ વિગેરે સાધુસામાચારીનું પાલન યથાવિધ કરે, એ જ તેઓના ભાવસાધુપણની નિશાની સમજવી. [આ ગુરૂકુલવાસ-ગુણને યોગે જ (જ્ઞાનરહિત પણ) માપતુષ મુનિ વિગેરેને આરિત્ર માનેલું છે. કહ્યું છે કે—

“ગુરુપારતંત નાળં, સદ્દહણં અપસંગયં ચેવ ।

ઇત્તો ઉ ચરિત્તીણં, માસતુસાઈણ ણિદિટ્ઠં ॥” પચ્ચાશક ૧૧-૭ ॥

ભાવાર્થ—“ગુરૂ પ્રત્યે સમર્પિતભાવ એ જ જ્ઞાન, અને શ્રદ્ધા પણ એનામાં^{૫૪} જ ઘટે છે, એથી

૫૪—‘વૈધની પરાધીનતા વિના આરોગ્ય ન મળે’ એવું સમજી વૈધને આધીન રહેનારો જમ ખુદ્ધિમાન અને આરોગ્યનો સાચો અર્થો ગણાય છે, તેમ ભાવરોગરૂપ અન્તરરૂગ શત્રુઓનો નાશ કરવા માટે ગુરૂને પરાધીન રહેવું જ જોઈએ. કારણ કે તેઓ સાચા (ભાવ) વૈધ છે એવું સમજવું અને તેઓને પરાધીન રહેવામાં આનન્દ અનુભવવો, એ જ સાચા જ્ઞાનીનું (સમ્યગ્ જ્ઞાનનું લક્ષણ) છે, વીતરાગના વચ્ચેનાની સાચી શ્રદ્ધા (સમ્યગ્ દર્શન) પણ તેનામાં જ ઘટે છે. કારણ કે તે પોતાની સમજને (જ્ઞાનને) સફળ બનાવે છે, સમજવા છતાં જ વૈધનું કહ્યું ન કરે તે આરોગ્યનો સાચો અર્થો મનાય નહિ તેમ ગમે તેટલી સારી સમજ હોવા છતાં અને ગુરૂની પરાધીનતા વિના કદયાણુ થતું નથી એવું સમજવા છતાં જ ગુરૂને પરાધીન રહેવામાં આનન્દ ન માને તે સાચો શ્રદ્ધાળુ મનાય નહિ. સાચી શ્રદ્ધા સમ્યગ્

જ અતિજડ જેવા પણ માષતુષ્મુનિ આદિને જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર કહેલું છે. કારણ કે-તેઓ શુદ્ધને પરતન્ત્ર (સમર્પિત) હતા, તેથી શુદ્ધના જ્ઞાનાદિગુણોનું કૃણ તેઓને પ્રાપ્ત થયું હતું.”
અહીં પ્રસંગોપાત્ત ધર્મરત્નપ્રકરણમાં કહેલાં ભાવ્યતિનાં લિङ્ગોને જણાવીએ છીએ.

“एअस्स उ लिङ्गाइं, सयला मग्गणुसारिणि किरिआ^૧ ।

સદ્ધા^૨ પવરા ધમ્મે, પન્નવણિજ્ઞમુજુમાવા^૩ ॥ ધર્મરત્ન પ્ર૦ ૭૮ ॥

કિરિઆસુ અપ્પમાઓ,^૪ આરંમો^૫ સક્કણિજ્ઞણુદ્ધાણે ।

ગુરુઓ ગુણાણુરાઓ,^૬ ગુરુઆણારાહર્ણ^૭ પરમં ॥૭૯॥

અર્થ-આ ભાવ સાધુનાં લિङ્ગોમાં ૧-તેની પ્રતિલેખનાદિ સઘળી ક્રિયા મોક્ષમાર્ગને અનુસરતી હોય, ૨-ધર્મ કરવામાં દૃઢ શ્રદ્ધા હોય ૩-વિના પ્રયત્ને દુરાશ્રદ્ધથી બચાવી શકાય તેવા સરળ હોય, ૪-શાસ્ત્રકથિતક્રિયામાં પ્રમાદ ન હોય, ૫-તપ વિગેરે શક્ય અનુદાનમાં પ્રવૃત્તિશીલ હોય, અર્થાત્ શક્તિને છૂપાવનાર કે શક્તિ ઉપરાન્ત પ્રવૃત્તિ કરનાર ન હોય, ૬-ગુણોનો દૃઢ પક્ષપાતી હોય, અને ૭-સર્વગુણોમાં પ્રધાનગુણરૂપ શુદ્ધજ્ઞાનનું આરાધન (પાલન) કરનારો હોય, એમાં ‘આગમને અનુસરતું અથવા બહુસંવેગી પુરુષોએ આચરેલું આચરણ’, તે મોક્ષમાર્ગને અનુસરતી માર્ગાનુસારિણી ક્રિયા બાબતી. કહ્યું છે કે-

“મગ્ગો આગમણીઈ, અહવા સંવિગ્ગવહુજ્ઞાણ્ણં ।

ઉમયાણુસારિણી જા, સા મગ્ગણુસારિણી કિરિઆ ॥”૮૦॥

અર્થ-અહીં સમ્યગ્ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ, અથવા આત્માના ક્ષાયોપશમિકભાવરૂપ માર્ગ તે મોક્ષનગરનો માર્ગ અને (તેનાં કારણોને પણ કાર્યરૂપે માનવાથી) ૧-આગમનીતિ, અર્થાત્ સિદ્ધાન્તમાં કહેલો આચાર વિશેષ, અથવા ૨-મોક્ષાર્થી બહુ સંવિસપુરુષોએ આચરેલું અનુદાન, એ બંનેને અનુસરતી એટલે આગમને અને બહુ ગીતાર્થપુરુષોએ આચરેલા માર્ગને પણ બાધ ન પહોંચે તેવી જે જે ક્રિયા તે માર્ગાનુસારિણી ક્રિયા બાબતી.

બાકીના છ લિङ્ગોનો અર્થ સુગમ^{૫૫} છે. પ્રવર શ્રદ્ધાનાં ચાર લક્ષણો આ પ્રમાણે છે

“સદ્ધા તિવ્વમિલાસો, ધમ્મે પવરત્તણં ઇમં તીસે ।

વિહિસેવ^૧ અતિત્તી^૨ સુ(દ્ધ)-દેસણા^૩ સ્વલિયપરિસુદ્ધી^૪ ॥૯૦॥”

અર્થ-‘શ્રદ્ધા’ એટલે જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ ધર્મમાં શુદ્ધ સમજણ પૂર્વકનો આત્માનો અભિલાષ. તેની પ્રબલતાનાં આ ચાર કૃણો છે, એક-વિધિની સેવા, અર્થાત્ ફરેક ધર્મકાર્યમાં અવિધિનો ત્યાગ કરી શક્ય વિધિનું પાલન કરે, બીજું-જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ, વિગેરે ધર્મકાર્યો કરતાં પણ તૃપ્ત ન થાય, ત્રીજું-દેશના શુદ્ધ-સુત્રાનુસારે આપે અને ચોથું-ભૂલ થાય ત્યાં ત્યાં પ્રાયશ્ચિત્ત સ્વીકારી આત્માની શુદ્ધિ કરે.

જ્ઞાન અને સમ્યગ્ ચારિત્રની સાથે રહે છે, એકલી કોરી શ્રદ્ધાથી કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. એ બુદ્ધિ-માનોને સહજ સમજાય તેવું છે.

૫૫-વિશ્લેષાર્થીએ ધર્મરત્નપ્રકરણ ગા૦ ૭૮ થી ૧૩૯ સુધી જોઈ શકું.

‘શુદ્ધકલવાસ’ એ ભાવયતિનું મુખ્ય લિङ्ગ હોવાથી તેના અભાવે દુષ્કર ક્રિયા કરનારાઓને પણ શ્રીપન્થ્યાશકમાં પ્રાયઃ અન્થીલેદ વિનાના (મિથ્યાદષ્ટિ) માન્યા છે. ત્યાં કહ્યું છે કે—

“જે ઉ તહ વિવજ્જત્યા, સમ્મં ગુરુલાઘવં અપાળંતા ।

સમ્માહા કિરિયરયા, પવયણલિસાવહા સુદા ॥ પચ્ચા ૦ ૧૧-૩૭।

પાયં અહિણ્ણમંઠીતમા ઉ તહ દુકરંપિ કુલ્લંતા ।

વજ્જા વ ગ તે સાહૂ, સંધાહરણેણ વિણ્ણેયા ॥૩૮।

અર્થ—જેઓ તેવા ઉત્તમ શુદ્ધકલવાસથી વિપરીત છે, તેઓ દુષ્ટ સ્વભાવવાળા અને અકૃતજ્ઞ હોઈ શુદ્ધકલવાસના લાભને અને એકાકી વિહારના નુકશાનને યથાર્થ સ્વરૂપમાં સમજતા નથી. તાત્પર્ય કે—શુદ્ધકલવાસમાં અનેક સાધુઓની સાથે રહેવાથી સમ્ભવતા આહારાદિના દોષોને કે પરસ્પરના રાગ-રોષ વિગેરે દોષોને બહુ (મોટા) દોષરૂપે કલ્પીને એકાકી વિહારમાં એવા દોષોની અસમ્ભાવના સમજીને એકલા રહેવામાં જેઓ અદ્ય દોષને માને છે તેઓનું જ્ઞાન સાચું નથી, કારણ કે—તે સિદ્ધાન્તનાં વચનોને બાધ કરનાર છે. (એ હકિકત ત્યાં પન્થ્યાશકમાં પૂર્વે વર્ણવેલી છે ત્યાંથી જોઈ લેવી.) એવા સાધુ આગ્રહને વશ થઈ સ્વભુદ્ધિએ કલ્પેલાં ‘શુદ્ધ આહાર પાણી વાપરે, શરીરની મમતા છોડે, અદ્ય અને સામાન્ય ઉપધિથી નિર્વાહ કરે, આતાપના દે, કે માસક્ષમણ જેવી મહા આકરી તપશ્ચર્યા કરે, તો પણ તે આગમને અનુસરતું નહિ હોવાથી અને પોતે એકાકી રહેનારા હોવાથી શાસનની અપજ્ઞાજના કરાવનાર છે, તથા પોતાને મહાન્ માનતા શુદ્ધજનોની અવજ્ઞા કરનારા હોવાથી તુચ્છ છે. અથવા તથાવિધ ભોળાભોકોને વશ કરનારા હોવાથી કૃપણ, કે બીજા સાધુઓના મહત્ત્વને તોડનાર હોવાથી કૂર છે, વળી પ્રાયઃ તેઓને એક પણ વખત અન્થીલેદ થયો નથી એમ સમજવું. તાત્પર્ય કે જે અન્થીલેદ કરી સમક્તિ પામ્યા પછી પુનઃ મિથ્યાદષ્ટિશુણ્ણસ્થાનને પામ્યો હોય તે પણ આહું અવિચારિત કાર્ય કરતો નથી. માટે તેથી પણ હલકી પ્રવૃત્તિ કરનારા આવા એકાકી વિહારીઓને પ્રાયઃ એકે ય વાર અન્થીલેદ થયો નથી એમ સમજવું જોઈએ. અહીં પ્રશ્ન થાય કે—તો પછી શા માટે તેઓ આવી દુષ્કરક્રિયાઓ કરે ? ઉત્તરમાં—સમજવું કે તેઓ અજ્ઞાનથી—મોહથી માત્ર કાયકળેડા ઉઠાવે છે, માટે તેઓને કાગડાના જેવા અન્યદર્શની સાધુની જેમ જૈનત્વથી બાહ્ય સમજવા. જેમ કાગડો વાવડીનું ચવિત્ર પાણી છતાં ગન્દાપાણી કે મૃગજલ તરફ દોડે છે, તેમ આવા એકાકી રહેનારા અજ્ઞાનતાથી શુદ્ધ આરાધનાની કલ્પનામાં ભ્રમિત થયેલા જ્ઞાનની વાવડી તુલ્ય ઉત્તમ શુદ્ધોને છોડીને મૃગજળ તૃણાની જેમ એકાકી વિહાર કરે છે, ગચ્છ-શુદ્ધ કલવાસને તણ દે છે. ૫૬

૫૬-ગચ્છને સમુદ્રની ઉપમા આપી છે, સમુદ્રમાં રહેલા માછલાને મચ્છગજાગળ ન્યાયે ત્યાં મોટાં માછલાંઓનો, વહાણ વિગેરેનો, કે સમુદ્રનાં મોળાઓની અથડામણનો, એમ અનેક પ્રકારનો ઉપદ્રવ હોય છે, તો પણ તેનું જીવન સમુદ્રમાં જ સલામત છે, સમુદ્રને છોડીને બહાર તે જીવી શકે નહિ, તેમ ગચ્છમાં સિત્તિસિત્ત પ્રકૃતિવાળા સાધુઓના સહવાસથી, મોટા ન્હાનાના વિવેક વિનય કરવાના હોવાથી, કે જરૂરી સામગ્રી ઘણાઓના સમૂહમાં દુર્લભ હોવાથી, જીવનમાં અગવડ વેઠવી પડે તો પણ સાધુનું જીવન ગચ્છમાં જ સલામત છે. ગચ્છને છોડીને એકાકી કરનારાં ભક્ષે શુદ્ધચારિત્રને આરાધવાના કોડ સેવતા હોય તો પણ

(એ કારણથી જ સ્વ-પરપર્યાયની અપેક્ષાએ એક વસ્તુમાં અનન્ત ધર્મને જાણનારા અનન્તજ્ઞાની પણ ગુરુકુલવાસને છોડતા નથી.) તે વિષયમાં પરમર્ષિ શ્રી શાશ્વત્વસૂરિજીએ કહ્યું છે કે—

“જહાહિઅગ્ની જલણં નમંસે, નાણાહુર્દમંતપયામિસિત્તં ।

एवायरिअं उवचिद्वज्ज्जा, अणंतनाणोवगओ वि संतो ॥” (દશવૈ. ૦. ૧, ૩૦ ૧-૨૧॥

અર્થ—જેમ નાના પ્રકારની ઘી વિગેરેની આહૂતિઓથી તથા ‘સ્વાહા’ વિગેરે મન્ત્રપદોથી સંસ્કૃત કરેલા-પૂજેલા અગ્નિને યાજ્ઞિકો નમસ્કાર કરે (પૂજે) છે, તેમ અનન્તજ્ઞાનીએ પણ આચાર્યની (ગુરુની) સેવા કરવી જોઈએ. અર્થાત્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા છતાં ગુરુની સેવા છોડવી જોઈએ નહિ. ગુરુની અવહેલના (હલકાઈ) કરવાથી મહાદોષો લાગે છે. તેને અહ્મે પણ કહ્યું છે કે—

“જે આવિ મંદિત્તિ ગુરું વિદ્તા, હરે રમે અપ્પસુઅ ત્તિ નચ્ચા ।

हीलंति मिच्छं पडिवज्जमाणा, करं(कुणं)ति आसायण ते गुरुणं ॥२॥

पगईइ मंदावि ह(भ)वंति एगे, डहरावि जे सुअबुद्धोववेआ ।

आयारमंता गुणसुद्धिअप्पा, जे हीलिआ अग्नी(सिहि)रिव भासकुज्जा ॥३॥

जे आवि नागं डहरं ति नच्चा, आसायए से अहिआय होइ ।

एवायरियं पि हु हीलयंतो, निअच्छई जाइपहं खु मंदे (दो) ॥” ૪૧॥ (દશવૈ. અ. ૧-૩. ૧)

અર્થ—જે કોઈ ક્ષુદ્ર પ્રકૃતિવાળા નામસાધુઓ પોતાના આચાર્યમાં (ગુરુમાં) તથા વિધક્ષયોપશમની ન્યૂનતા હોવાથી તેઓને શાસ્ત્રાનુસારે આલોચનાદિ કાર્યોમાં અસમર્થ જાણીને, તથા કોઈ કારણે લઘુવયમાં પણ આચાર્યપદે સ્થાપેલા હોય તેઓને ‘આ તો બાળક જેવા છે’ એમ સમજીને, તથા અદ્યશ્રુતવાળા=‘આગમના વિશિષ્ટ બોધ વિનાના’ જાણીને, તેઓની ‘તમે તો બુદ્ધિશાળી છો, વૃદ્ધ છો, બહુશ્રુત છો’ ઇત્યાદિ હાંસી કરે, અથવા ‘બુદ્ધિ વિનાના છો’ એમ નિન્દા કરે તે ‘ગુરુની હેલના ન કરવી’ એ શાસ્ત્રવચનથી વિરુદ્ધ વર્તનારો લોપક છે, તે ગુરુની આશાતના કરે છે. ગુરુમાં કરેલી આચાર્યપદની સ્થાપનાનું અપમાન કરનારા તેવાઓ એકની જ નહિ,

બાહ્ય-અન્તરૂગ શત્રુઓના આક્રમણ સામે સંયમનું રક્ષણ કરી શકતો નથી. ‘જિનકલ્પ, એકાકી વિહારની પડિમા’ વિગેરે એકલવિહારીપણું સ્વીકારનારા મહાત્માઓએ તો ગચ્છમાં રહી ગુરુની ઉપાસનાથી સ્વજીવનને ખૂબ યોગ્ય બનાવ્યું હોય છે, તપ-સત્ત્વ-વિગેરે શાસ્ત્રોક્ત તુલનાઓથી તોળ્યું હોય છે, દૈવી પણ અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગો-પરીષદોને જીતવાનું તેઓમાં સામર્થ્ય બીલ્યું હોય છે, તેથી જ્ઞાની, ગીતાર્થી અને વિષય-કષાયોના વિજેતા બનેલા તેઓને નિરપેક્ષ સાધુપણું વિશેષ ઉપકાર કરે છે. કાચા ઘડામાં પાણી ભરતાં પાણીને અને ઘડાને પણ નાશ થાય તેમ ગચ્છવાસના પરાભવથી અકુળાએલો નિઃસત્ત્વ સાધુ એકાકી વિચરે તો સંયમનો અને પોતાનો પણ નાશ કરે. વિનયાદિનું આલમ્બન નહિ હોવાથી કર્મ-નિર્જરા પણ ન કરી શકે. વસ્તુતઃ તો અનાદિકાળના અનુકૂળતાના મોહનો નાશ કરવા માટે દીક્ષા લઈ ગુરુને સમર્પિત થવાનું છે, તેને બદલે ગુરુની પરાધીનતાની કે ગચ્છના વ્યવહારિની પ્રતિકૂળતાને સહી શકે નહિ તે અનુકૂળતાને તો કેમ પચાવી શકે? પ્રતિકૂળતા સહવી સ્હેલી છે, અનુકૂળતા પચાવવી ઘણી આકરી છે, મોટા યોગીઓ પણ તેમાં ફસાઈ જાય છે, માટે જ પ્રતિકૂળતાને વેઠી અનુકૂળતાને પચાવવાનું સામર્થ્ય પ્રગટાવવા પ્રથમ ગુરુકુલવાસ જરૂરી માન્યો છે, તેમાં યોગ્ય બનેલો જ એકાકી વિહાર માટે લાયક બને.

એકદ્વારા સર્વ (અનન્ત) આચાર્યોની આશાતના કરે છે, અથવા તે નિમિત્તથી પોતાનાં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની (પણ) આશાતના (નાશ) કરે છે. માટે ન્હાના કે અદ્યપ્રબોધવાળા પણ આચાર્યની (ગુરૂની) અવહેલના નહિ કરવી. (૧) હવે તે માટે કહે છે કે—કર્મની વિચિત્રતાથી કોઈ વયોવૃદ્ધ છતાં સદ્બુદ્ધિથી રહિત પણ હોય, અને કોઈ અપરિણતવયવાળા (લઘુવયવાળા) છતાં કુશળ એટલે નિર્મળ બુદ્ધિવાળા, જ્ઞાનાચારાદિ આચારોથી યુક્ત અને આચાર્ય પદને યોગ્ય ગુણવાળા પણ હોય, માટે ન્હાના (કે અદ્યપ્ર) સમજી તેઓની હલકાર્થ નહિ કરવી. એવી હલકાર્થ કરવાથી અગ્નિ જેમ ઇન્ધણાંને બાળી નાખે તેમ તે ગુરૂની હલકાર્થ પણ તેને કરનારાના જ્ઞાનાદિ ગુણોને નાશ કરે છે, અર્થાત્ અગ્નિને સ્પર્શ કરનાર જેમ ભસ્મીભૂત થાય તેમ ન્હાના પણ ગુણી આચાર્યની આશાતના કરનારો પોતાના ગુણોને ભસ્મસાત્ કરે છે. (૨) હવે ન્હાના સમજીને હલકાર્થ કરનારાને વિશેષ દોષ લાગે છે તે જણાવે છે કે—જેમ કોઈ મૂખ ‘આ તો ન્હાનો છે’ એમ સમજીને સર્પને સતાવે—કદર્થના કરે, તો તે સાપના કરડવાથી તેના પ્રાણનો નાશ (અહિત) થાય છે, તેમ કોઈ કારણે અપરિણત-લઘુવયવાળા પણ યોગ્યને આચાર્યપદે સ્થાપ્યા હોય તેની હીલના કરનારો એઈન્દ્રીય વિગેરે ક્ષુદ્ર જાતિઓમાં (હલકટ બનીને) સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, અર્થાત્ પોતાની સંસારની રખડપટ્ટી વધારી મૂકે છે, નીચચોનિઓમાં ઉપજી દુઃખી થાય છે. (૩)

માટે મૂળગુણોથી યુક્ત છતાં બીજા એક-બે વિગેરે થોડા સામાન્ય ગુણોથી રહિત હોય તેવા પણ ગુરૂને છોડવા નહિ. પૂંશ્રીહરિભદ્રસૂરિજી પણ કહે છે કે—

“ગુરુગુણરહિઓડવિ રૂંદ, દડુઓ મૂલગુણવિરૂપો જો ।

ગ ઉ ગુણમેત્તવિહિનો ત્તિ, ચંદરુદો ઉદાહરણ ॥” (પદ્માશક-૧૧ ગા. ૩૫)

અર્થ—(ગુરૂકુલવાસને ઉદેશીને કહ્યું છે કે) “અહીં તે ગુરૂને ગુરૂના ગુણોથી રહિત સમજવો।

પણ-વચની સાથે કે કોરા પુસ્તકિઆ જ્ઞાન વિગેરેની સાથે આત્માની યોગ્યતાનો એકાન્ત સમ્બન્ધ નથી. હા, વય કે ક્ષતજ્ઞાન વિગેરે યોગ્યતા પ્રગટાવવાનાં નિમિત્તો છે, પણ તે સર્વ જીવોને યોગ્ય બનાવે જ એવો એકાન્ત નથી. માટે તો પૂર્ણ ઉમ્મરે પહોંચેલા પણ કેટલાકમાં સામાન્ય માનવતા પણ દેખાતી નથી અને નવપૂર્વ ઉવરાન્ત ક્ષતજ્ઞાન મેળવવા છતાં અભવ્યોને આત્મસુખનો ખ્યાલ પણ આવતો નથી. યોગ્યતાનો મુખ્ય સમ્બન્ધ મોહનીયકર્મની મન્દતાની સાથે છે અને મોહનીયની મન્દતા (ક્ષયોપશમાદિ)—નો સમ્બન્ધ દેવ-ગુર્વાદિ પૂજ્યભાવોની નિર્મળ સેવા (પ્રીતિ અને ભક્તિ) સાથે છે. પૂર્વજન્મમાં કે આ જન્મમાં એવી સેવા જણે કરી હોય તેને મિથ્યાત્વ, કષાયો અને વિષયાદિને રાગ, વિગેરે મન્દ પડવાથી યોગ્યતા પ્રગટી શકે છે. આવી યોગ્યતાને પામેલો જ સિદ્ધસિદ્ધ પ્રકૃતિવાળા જીવોના ગુણોની રક્ષા અને શુદ્ધિ કરી-કરવી શકે, માટે તેવાને ગચ્છનો નાયક બનાવી તેની નિઝામાં ગચ્છ સોંપ્યો હોય, છતાં ઉમ્મરના કે કોરા જ્ઞાનના અભિમાનથી જ્યો તેને તુચ્છ માને તેઓ સ્વયં તુચ્છ હોય છે, એ સમજવા માટે કોઈ યુક્તિની જરૂર નથી. ‘જે બીજાના મહત્ત્વને સાંખી શકે નહિ તે પોતે જ હલકા-નિર્બળ છે, એ વાત બાળક સમજે તેવી સ્પષ્ટ છે. માટે બ્રન્થકારિએ એવાઓ વિરાધક અને પ્રાયઃ અનાદિમિથ્યાત્વી હોય એમ કહ્યું છે. એક વાર સમકિતને પામેલો આત્મા પુનઃ મિથ્યાત્વી થવા છતાં પણ એરી યોગ્યતા ધરાવે છે કે પ્રાયઃ પોતાના ઉપકારીઓની અવજા કરી શકતો નથી, તેનામાં કૃતજ્ઞતા પ્રગટે છે, એથી ઉપકારીનો થોડો અપકાર પણ થાય તો તેને મહત્ત્વ નહિ આપતાં તેની સેવામાં આનન્દ અનુભવે છે. આ હકિકતને સમજવા માટે પણ તથાવિધ યોગ્યતાની જરૂર પડે છે,

કે જે મૂળગુણ એટલે મહામત અને સમ્યગ્જ્ઞાન-ક્રિયાથી રહિત હોય. મૂળગુણ સિવાયના બીજા 'વિશિષ્ટ રૂપ વિગેરે કે વિશિષ્ટ ઉપશમભાવ' આદિ સામાન્ય ગુણોથી રહિત હોય તેને ગુણરહિત નહિ સમજવો. આ વિષયમાં અણ્ડરૂપાચાર્યનું ઉદાહરણ સમજવું. અર્થાત્ તેઓ તથાવિધ કષાય-મોહનીયના ઉદયે કોઈ છતાં જ્ઞાન, ક્રિયા અને મહામતાદિ ગુણોથી યુક્ત (ગીતાર્થ) હોવાથી ઘણા સંવિત્ત અને ગીતાર્થ શિષ્યોએ પણ તેમને છોડ્યા ન હતા. "

કોઈ અમુક જ ગુણો ઓછા હોય તેવા ગુરૂને પણ તજવા યોગ્ય માનવાથી તો 'ભગવાન મહાવીર દેવનું શાસન બકુશ-કુશીલ મુનિઓથી જ ચાલશે' એમ કહેલું હોવાથી (પાંચમા આરામાં નિર્જન્ય સાધુતાનો અભાવ થાય અને) સર્વ કોઈ સાધુને વર્જવાનો જ પ્રસંગ આવે. કહ્યું છે કે—

“વકુસકુસીલા તિત્થં, દોસલવા તેસુ નિયમસંભવિણો ।

જહ તેહિં વજ્જણિજ્જો, અવજ્જણિજ્જો તઓ નત્થિ ॥” (ધર્મસ્તવ ૦ ગા ૦ ૧૩૫)

અર્થ—તીર્થ (જેન શાસન) બકુશ-કુશીલ સાધુઓથી ચાલશે અને બકુલ-કુશીલ ચારિત્રમાં તો આંશિક દોષો નિયમા સમ્ભવિત છે, જે તેવા દોષોથી વર્જવા યોગ્ય માનીએ તો આ કાળમાં અવર્જનીય કોઈ રહે જ નહિ

આથી જ ગાઢ પ્રમાદી પણ શૈલકગુરૂની સેવા મહામુનિ શ્રીપન્થકે છોડી ન હતી. કહ્યું છે કે—

“મૂલગુણસંપત્તો, ન દોસલવજોગઓ ઇમો હેઓ ।

મહુરોવકમઓ પુણ, પવત્તિઅવ્વો જહુત્તમિ ॥ ધર્મસ્તવ ૦ પ્ર ૦ ગા ૦ ૧૩૧ ॥

પત્તો સુસીસદ્દો, एवं કુળંતેણ પંથગેણાવિ ।

માઢપ્પમાણ્ણોવિ હુ, સેલગસૂરિસ્સ સીસેણ ॥ ૧૩૨ ॥

ભાવાર્થ—જે મૂલગુણથી સંપ્રયુક્ત (યુક્ત) છે તે લેશદોષના યોગે તજવા લાયક નથી, કિન્તુ તેને અનુકૂળ ઉપક્રમ (પરિચર્યા) કરીને પુનઃ યથોક્ત (શુદ્ધ) આરાધનામાં વાળવો જોઈએ^{૫૮} ગાઢપ્રમાદી શૈલકસૂરિના શિષ્ય પન્થકમુનિએ પણ એ પ્રમાણે (પ્રમાદી ગુરૂની અનુકૂળ પરિચર્યા) કરવાથી 'સુશિષ્ય' એવું બીરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું હતું "

શૈલકાચાર્યના મૂલગુણો અખણ્ડ હતા જ, કારણ કે—શાસ્ત્રમાં 'શય્યાતરનો પિણ્ડ વાપરવો' વિગેરે દોષોથી 'પાસતથાપણું' વિગેરે અને એવા શૈથિલ્ય(દોષો)ને તજવાથી અભ્યુદયતવિહાર (સુચારિત્ર) કહેલ છે, તદુપરાન્ત શય્યાતરપિણ્ડ વાપરવા વિગેરેનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત ગ્રંથોમાં 'છેદ-કે મૂળ' જેવું સખત પ્રાયશ્ચિત્ત પણ જણાવેલું જ નથી, પ્રમાદી એવા પણ સ્વગુરૂશ્રી શૈલકસૂરિજીની વૈયાવચ્ચમાં પન્થક મુનિને શોકનારા જે પાંચસો સાધુઓ હતા તેઓને પણ અભ્યુદય-

૫૮—માતાપિતા કરતાંય ગુરૂનો ઉપકાર ઘણો મોટો છે. કોડાકોડ ભવો સુધી સેવા કરવા છતાંય તેઓનો બદલો વળે તેમ નથી. એ બદલો વાળવાનો એક જ ઉપાય છે કે—કોઈ તથાવિધ અશુભ કર્મોદયથી ગુરૂ ધર્મથી વિમુખ અને તો યોગ્ય ઉપાયોથી તેઓને પુનઃ ધર્મમાં જોડવા-સ્થિર કરવા. શૈલજી રાજ હતા અને પન્થકજી મન્ત્રી હતા. બન્ને ગુરુશિષ્ય થયા હતા. પ્રસંગને પામી શૈલજી રાજમન્દિરનાં સુખોમાં આસક્ત (શિથિલ) બની ગયા હતા ત્યારે શ્રીપન્થકજીએ તેઓની અખણ્ડ સેવા ચાલુ રાખીને પણ પુનઃ આરાધનામાં જોડ્યા હતા, તેમાં ગુરૂના ઉપકારનો બદલો વાળવાનું ક્યેય હતું.

તવિહારી (જિનાશા પાલક) કહ્યા છે. જે શૈલકલ વર્જવાલાયક અયોગ્ય હોત તો તેવા અસાધુની સેવામાં ગીતાર્થ સાધુઓ શ્રીપન્થકલને કેમ રોકત? ઈત્યાદિ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચારવું જોઈએ.

એમ છતાં પણ નામમાત્ર શુદ્ધની સેવા કરનારાનો શુદ્ધલવાસ પણ સાચો મનાતો નથી. દ્રવ્યાદિ ચારમાં ભાવનિષ્કેપાને જ સૂત્રકારોએ સ્વતન્ત્રરૂપે સ્વીકાર્યો છે, અર્થાત્ (મુખ્યતાએ) ભાવનિષ્કેપો આરાધ્ય છે. જે એમ ન હોય તો પોતાના અભિપ્રાયથી અભિમત (પોતે માનેલા) શુદ્ધની સેવા કરનારા દરેકને પણ શુદ્ધલવાસી માનવાનો પ્રસંગ આવે, એ તો ઇષ્ટ નથી. કારણ કે-એથી તો ધર્મ-અધર્મનો શમ્ભુમેળો થવાનો પ્રસંગ આવે. (સુશુદ્ધ-કુશુદ્ધનો વિવેક નાશ પામે.) આ વિષયમાં મહાનિશીથ-અધ્ય૦ ૪ તુ' સૂત્ર ૧૨ મું આ પ્રમાણે છે—

“સે મયંવં ! તિથ્યરસંતિઞં આણં નાઙ્કમિજ્જા ઉદાહુ આયરિયસંતિઞં ? ગોયમા ! ચઽવ્વિહા આયરિયા પન્નત્તા, તં જહા-નામાયરિયા ઠવ્વાયરિયા દ્વવાયરિયા, માવાયરિયા, તત્થ ણં જે તે માવાયરિયા તે તિથ્યરસમા ચેવ દ્દઠ્ઠવા, તેસિં સંતિઞં આણં નાઙ્કમિજ્જા, સેસા નિજ્જૂહિઅવ્વા ”।

અર્થાત્—“હે ભગવન્ત ! સાધુ તીર્થ કરની આજ્ઞાનું પાલન કરે કે આચાર્યની ? એ પ્રશ્નના જવાબમાં પ્રભુએ કહ્યું હે ગૌતમ ! આચાર્યો ચાર પ્રકારના કહ્યા છે, ૧-નામાચાર્ય, ૨-સ્થાપનાચાર્ય, ૩-દ્રવ્યાચાર્ય અને ૪-ભાવાચાર્ય; તેમાં ભાવાચાર્યને તીર્થ કર તુલ્ય બાણવા, તેઓની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નહિ કરવું, બાકીના ત્રણ ગૌણ સમજવા.” બીજે પણ કહ્યું છે કે—

“તિથ્યરસમો સુરી, સમ્મં જો જિણમયં પયાસેદ્ ।

આણં અઙ્કમંતો, સો કાપુરિસો ણ સપ્પુરિસો ॥૧॥” ગચ્છાચારપ્ર૦ ગા૦ ૨૭।

અર્થ—જે જિનપ્રવચનને સમ્યગ્ રૂપે (સત્ય) ઉપદેશે છે, તે આચાર્ય શ્રીતીર્થ કર જેવા છે. જે તેઓની આજ્ઞાને ઉલ્લંઘે તે સત્પુરુષ નથી, કિન્તુ દુષ્ટપુરુષ છે.”

કહેવાનો આશય એ છે કે શુદ્ધભાવશુદ્ધનું નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય ત્રણેય પાપને હરનારાં છે,^{૫૬} કારણ કે તેઓનાં તે નામ-સ્થાપના વિગેરેના શ્રવણથી કે તેઓની સ્થાપનાને જોવાથી

૫૬-જગતનાં સત્ય પદાર્થો માત્રમાં ‘નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય અને ભાવ’ ચાર હોય છે. તેમાં નામ એટલે પદાર્થનો વાચક અક્ષર સમૂહ. જે અક્ષર કે અક્ષરોના સમૂહથી જે પદાર્થનું જ્ઞાન થાય તે અક્ષર સમૂહ તે પદાર્થનું નામ કહેવાય. સ્થાપના એટલે આકૃતિ (ચિત્ર-મૂર્તિ ઇત્યાદિ), જે આકૃતિ (મૂર્તિ-ચિત્ર વગેરે)થી જે પદાર્થ ઓળખાય તે આકૃતિ તે પદાર્થની સ્થાપના કહેવાય. દ્રવ્ય એટલે પદાર્થની પૂર્વાપર અવસ્થાઓ, (ભૂત-સાવિકારણ), જે અવસ્થાદ્વારા તેમાંથી પ્રગટ થનારા કે નાશ પામેલા પદાર્થનું જ્ઞાન થાય તે અવસ્થા તે પદાર્થનું દ્રવ્ય કહેવાય. અને ભાવ એટલે એ નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય જે વસ્તુની સાથે સમ્બન્ધ ધરાવે છે તે યથાર્થ વસ્તુ. પદાર્થો માત્રમાં જે તે સત્ય હોય તો આ ચાર નિષ્કેપાઓ હોય જ. શુદ્ધમાં પણ નામાદિ એ ચારે ઘટે છે. જે નામ, સ્થાપના કે દ્રવ્યથી યથાર્થ (તથાવિષ્ણુ શુભવાણા) શુદ્ધની ઓળખાણ થાય તે નામ વિગેરે શુદ્ધ અને અયથાર્થ (શુભુહીન-પાસત્યાદિ) શુદ્ધની ઓળખાણ થાય તે અશુદ્ધ બાણવાં. વસ્તુતઃ ભાવ (વસ્તુના વાસ્તવિક સ્વરૂપ)ને વસ્તુ કહેવાય છે, તો પણ તેની સાથે શબ્દ, આકાર કે પર્યાયરૂપે સમ્બન્ધ રાખનારાં તે નામાદિ ત્રણ પણ શુદ્ધ વસ્તુનાં શુદ્ધપણે અને અશુદ્ધનાં અશુદ્ધપણે આત્માને ઉપકાર-અપકાર કરે છે, માટે અહીં શુદ્ધભાવશુદ્ધનાં નામાદિ ત્રણ પાપને હરનારાં છે એમ જણાવી શુભભાવ પ્રગટાવવામાં તે નિમિત્ત કારણ હોવાથી તેનું ઉપકારીપણું દર્શાવ્યું છે.

‘આ નામ શુદ્ધ-ભાવગુરૂનું છે, આ સ્થાપના તેઓની છે.’ વિગેરે તેઓને શુદ્ધ-ભાવગુરૂપણે ઓળખાવવાદ્વારા અથવા ઓળખાવ્યા વિના જ સ્વતંત્રપણે પણ શુભભાવને પ્રગટ કરાવે છે. આગમમાં પણ કહ્યું છે કે “મહાફલં સ્વલુ તદ્વારૂવાણં થેરાણં ભગવંતાણં ગામગોત્તસ્સવિ સવળયાણ ॥”

અર્થાત્—“તેવા પ્રકારના શુદ્ધ-ભાવગુરૂપ સ્થવિર ભગવન્તોનાં નામ-ગોત્રનું શ્રવણ પણ મહાફળદાયી છે.” એ ન્યાયે અશુદ્ધભાવગુરૂનાં નામાદિ ત્રણે નિષ્કેષા પાપનો બન્ધ કરાવનારા છે, કારણ કે તે અશુદ્ધભાવના બનક છે. આ કારણે જ મહાનિશીથ સૂત્રમાં કહેલું પ્રસિદ્ધ છે કે—

“ત્રીઆણાગયકાલે, કેઈ હોહિતિ ગોયમા ! સ્ત્રી ।

જેસિ ગામગ્ગહણે, હુજ્જા ધિયમેણ પચ્છિત્તં ॥૧॥

અર્થ—હે ગૌતમ ! અતીત-અનાગતકાળે કેટલાય એવા આચાર્યો થયા છે અને થશે કે જેઓનું નામ લેવા માત્રથી (પણ) નિયમા પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે.”

માટે ભાવગુરૂની જ ઉપાસનારૂપ ગુરૂકુળવાસને મુખ્ય યતિધર્મ સમજવો, વધુ સમજાવવાની જરૂર નથી. ગુરૂ પાસે રહેવાનું પ્રયોજન ‘શિક્ષાત્રહણુ’ કહ્યું, તેથી હવે જે પ્રકારની શિક્ષાને જણાવવાની ઇચ્છાથી અન્યકાર સૂત્રદાનને વિધિ જણાવવાદ્વારા પ્રથમ ત્રહણુશિક્ષાનું પ્રતિપાદન કરે છે.

મૂલમ્—વિશુદ્ધમુપધાનેન, પ્રાપ્તં કાલક્રમેણ ચ ।

યોગ્યાય ગુરુણા સૂત્રં, સમ્યગ્ દેયં મહાત્મના ॥૮૭॥

મૂલાર્થ—જે જે સૂત્રને ભણુવા માટે શાસ્ત્રમાં આચંબિલ આદિ જે જે તપ કરવાનો કહ્યો છે તે તે તપ કરવાથી શુદ્ધ અને શાસ્ત્રોક્ત દીક્ષાપર્યાયને યોગે જે જે સૂત્રને ભણુવામાં અધિકારી બનેલો હોય તે યોગ્યશિષ્યને મહાત્માગુરૂએ તે તે સૂત્ર સમ્યગ્ રીતે આપવું. (૮૭)

ટીકાનો ભાવાર્થ—આચંબિલ વિગેરે તે તે તપ કરવાથી ભણુનાર શિષ્યમાં તથાવિધ યોગ્યતા પ્રગટ થવાથી તે તે સૂત્રનું પઠન તેને માટે નિર્દોષ બને છે અને તેટલો દીક્ષાપર્યાય થતાં તે તે સૂત્ર ભણુવું તેને માટે ઉચિત બને છે. ઉત્ક્રમથી ભણુવામાં સૂત્રનું ઔચિત્ય હણાય છે. અહીં ‘સૂત્ર’ એટલે કામશાસ્ત્રાદિ પાપસૂત્રો નહિ, પણ આત્મહિતકર ‘આવશ્યકાદિસૂત્રો’ સમજવાં. સૂત્ર આપનાર ‘મહાત્મા’ એટલે જેનો સાધુઆચાર અરુબલિત-અખણ્ડ હોય તેવા દીક્ષાઆપનાર (વિગેરે) ગુરૂ સમજવા અને યોગ્યશિષ્ય એટલે વિનીત આત્માર્થી મુનિ સમજવો, તેવા ગુરૂએ તેવા શિષ્યને સમ્યગ્ એટલે જિનાસાને અનુસરીને સૂત્ર આપવું, તે સાપેક્ષ યતિધર્મ સમજવો.

અહીં ‘ઉપધાન’ અર્થાત્ ‘આચંબિલ આદિ તપથી વિશુદ્ધ’ એમ કહ્યું, એથી ઉપધાન વહ્યા વિના શ્રાવકને અને યોગોદ્ધન વિના સાધુને પોત-પોતાને ઉચિત (પણ) ભણુવું, વાંચવું, વિગેરે અધર્મ છે, એમ નક્કી થયું. યોગોદ્ધન માટે શાસ્ત્રાક્ષરો આ પ્રમાણે છે—“તિહિ ઠાણેહિં સંપન્ને અણગારે અણાઈઅં અણવદગં દીહમદ્દં ચાડરંતસંસારકંતારં વિતિવણ્જ્જા, તં જહા—અણિદાણયાણ, દિટ્ઠિસંપન્નયાણ, જેગવાહિત્તાણ, ” અર્થાત્—ત્રણ સ્થાનોમાં વ્યુત્પન્ન (યોગ્ય) સાધુ અનાદિ અનન્ત દીર્ઘકાળવાળી ચારગતિરૂપ સંસાર અટવીને પાર કરી શકે છે, તે ત્રણ સ્થાનો આ પ્રમાણે છે ૧-અનિયાણથી, ૨-દષ્ટિ (સમ્યગ્દર્શન)ની પ્રાપ્તિથી અને ૩-યોગોદ્ધન કરવાથી” એમ સ્થાનાફળના ત્રીજા સ્થાનમાં કહ્યું છે. તથા—

“દસર્હિ ઠાળેર્હિ જીવા આગમેસિમહગત્તાણ કમ્મં પકરેંતિ, તંજહા-અણિયાણયાણ, દિટ્ઠિસંપન્નયાણ, જોગવાહિત્તાણ, સંતિસમ્મણયાણ, જિહંદિઅત્તાણ, અમાહ્લયાણ, અપાસત્થાણ. સુસામન્નત્તાણ, પવયણવચ્છ-
હયાણ, પવયણઉન્નાવણયાણ ”

અર્થાત્—“ દશ સ્થાનો વડે જીવો ભવિષ્યમાં કલ્યાણકારક કર્મ બાંધે છે-૧-અનિયાણાથી, ૨-સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ (પાલન)થી, ૩-યોગોદ્ધન કરવાથી, ૪-ક્ષમાપૂર્વક (પ્રતિકૂળ નિમિત્તોને) સહન કરવાથી, ૫-ઇન્દ્રિયોનો વિનય કરવાથી, ૬-અમાયાવીપણાથી, ૭-અપાર્શ્વસ્થપણાથી, ૮-સુસાધુ-પણાથી, ૯-શાસનના (સિદ્ધાન્તના) વાતસલ્યથી, અને ૧૦-શાસનની (ધર્મની) પ્રભાવના કરવાથી” એમ સ્થાનાડ્ઘના દશમા સ્થાનમાં કહ્યું છે. ઉત્તરાધ્યયન-અધ્ય૦ ૩૪માં પણ કહ્યું છે કે—

“ ણીયાવિત્તી અચવલે, અમાર્દે અકુઝહલે ।

વિણીઅવિણણ દંતે, જોગવં ઉવહાણવં ॥૨૭॥”

ભાવાર્થ—“ યોગવાહી સાધુ તથા ઉપધાનવાહી શ્રાવક નમ્રતાયુક્ત, અચપળ, માયારહિત, કુટુંબગરહિત, વિનયથી વિનીત અને દાન્ત હોય,” ઉત્તરાધ્યયન-અધ્ય૦ ૩૪ માં બીજું કહ્યું છે કે—

“ પયણુકોદ્દમાણે અ, માયાલોભપયણુણ ।

પસંતચિત્તે દંતપ્પા, જોગવં ઉવહાણવં ॥૨૯॥”

ભાવાર્થ—“ યોગવાહી સાધુ અને ઉપધાનવાહી ગૃહસ્થ પાતળા (અલ્પ) કોથ-માન-માયા-લોભવાળો, પ્રશાન્ત ચિત્તવાળો અને દાન્ત આત્મા હોય.

તથા ‘ અણિસિસોવહાણે ’ એટલે અનાસક્તભાવે યોગોદ્ધન કરનારો હોય, એમ શ્રીસમ-વાયાડ્ઘમાં ‘ બત્તીસ યોગસંગ્રહ ’ અધિકારમાં પણ કહ્યું છે, અનુયોગદ્વારમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ નાળં પંચવિહં પન્નત્તં, તં જહા-આભિણિવોહિઅનાળં જાવં કેવલનાળં તત્થ ચત્તારિ નાળાંઈ ઠપ્પાંઈ ઠવણિજ્જાંઈ, ણો ઉદિસ્સં(સ્સિજ્જં)તિ ણો સમુદિસ્સં(સ્સિજ્જં)તિ ણો અણુણ્ણવિજ્જંતિ, સુઅનાણસ્સ (પુણ) ઉદેસો ૧ સમુદેસો ૨ અણુણ્ણા ૩ અણુઓગો ૪ પવત્તઈ ”

અર્થાત્—“ જ્ઞાન પાંચ પ્રકારે કહ્યું છે, તે આ પ્રમાણે-આભિણિગોધિક(મતિ)જ્ઞાન વિગેરે કેવળજ્ઞાન પર્યન્ત, તેમાંનાં ચાર જ્ઞાનો ‘ સ્થાપ્ય ’=સ્થાપન કરવા યોગ્ય (વ્યવહારમાં અનુપયોગી) છે, તેઓનો ઉદ્દેશ, સમુદ્દેશ કે અનુજ્ઞા એકે થઈ શકતું નથી, માત્ર એક શ્રુત-જ્ઞાનનો જ ૧ ઉદ્દેશ, ૨ સમુદ્દેશ, ૩ અનુજ્ઞા અને ૪ અનુયોગ કરવામાં આવે છે ” વિગેરે.

આ ઉદ્દેશ-સમુદ્દેશાદિ કરવું તે પણ યોગની જ ક્રિયા છે, એ પ્રકારે અનેક શાસ્ત્ર પ્રમાણોથી યોગની કરણીયતા સિદ્ધ છે જ. ૬૦ ‘ કાલગ્રહણ ’ વિગેરે યોગવિધિ પણ ઉત્તરાધ્યયનમાં કહ્યા પ્રમાણે અને તે તે અડ્ઘ-ઉપાડ્ઘ વિગેરે સૂત્રો માટે જે તપ કરવાનો કહેલો છે તે પણ યોગવિધિના ગ્રન્થોમાંથી બાણી લેવો.

૬૦-એક સામાન્ય માત્ર આ જન્મમાં ઉપયોગી મન્ત્ર, વિદ્યા વિગેરેની સાધનામાં પણ તપ, જપ, ત્યાગ, વિગેરે કરવું પડે છે, અન્યથા તે સિદ્ધ થતો નથી, તો આત્માને ઉપકારી એવી આગમરૂપ વિશિષ્ટ વિધાની સાધનામાં યોગ કે ઉપધાન વહન કરવાં જોઈએ, એ સામાન્ય રીતે સમજાય તેવું છે. હા, યોગ કે ઉપ-ધાનની ક્રિયા કરવા માત્રથી સૂત્ર સજ્જવાની યોગ્યતા પ્રગટ થતી નથી, યોગ વિગેરેની ક્રિયા ઉપરાન્ત

આચારાદ્ગ વિગેરે સૂત્રોને લખવા માટેની યોગ્યતાનો ‘ત્રણ વર્ષ’ વિગેરે દીક્ષાપર્યાય અને સૂત્રનો ક્રમ પણ સૂત્રોમાં કહ્યો છે. તેનું ઉલ્લેખન કરીને વહેતું સૂત્ર આપનારને ‘આચાર-ભદ્રગ’ વિગેરે દોષો લાગે જ છે. કહ્યું છે કે-

“તિવરિસપરિઆગસ્સ ડ, આચારપકપ્પણામ અજ્ઞયણં ।
 ચડવરિસસ્સ ય સમ્મં, સૂચગહં નામ અંગં તિ ॥૧॥
 દસા-કપ્પ-વવહારા, સંવચ્છરણગદિવિચક્કસેવ ।
 ઠાણં સમવાઓત્તિ અ, અંગે ઇ અદ્ધવાસસ્સ ॥૨॥
 દસવાસસ્સ વિવાહા, ઇકારસવાસયસ્સ ય ઇમાઓ ।
 સુહિઅવિમાણમાઈ, અજ્ઞયણા પંચ ણાયવ્વા ॥૩॥
 ચારસવાસસ્સ તહા, અરુણુવવાયાઈ પંચ અજ્ઞયણા ।
 તેરસવાસસ્સ તહા, ઉદ્ધાણસુઆઈઆ ચડરો ॥૪॥
 ચડદસવાસસ્સ તહા, આસીવિસમાવણં જિણા વિત્તિ ।
 પ્પણરસવાસગસ્ય ય, દિઢ્ઠિવિસમાવણં તહ ય ॥૫॥
 સોલસવાસાઈસુ અ, ઇકુત્તરવુહિણસુ જહસંત્વં ।
 ચારણમાવણ મહસુવિણ-માવણા તેઅગનિસગ્ગા ॥૬॥
 ઇગુણવા(વી)સગસ્સ ડ, દિઢ્ઠિવાઓ દુવાલસમમંગં ।
 સંપુણવીસવરિસો, અણુવાઈ સવ્વસુત્તસ્સ ॥૭॥” (પચ્ચવ ૫૮૨ ત: ૮૮)

ભાવાર્થ—ત્રણવર્ષ પર્યાયવાળાને ‘આચારપ્રકલ્પનામનુ’ (આચારાદ્ગનું) અધ્યયન (અર્થાત્ આચારાદ્ગ), ચારવર્ષ પર્યાયવાળાને સમ્યક્ ‘સૂત્રકૃતાદ્ગ નામનુ’ અદ્ગ, પાંચવર્ષના દીક્ષિતને જ ‘દશા-કલ્પ-વ્યવહાર,’ આઠ વર્ષ પર્યાયવાળાને ‘સ્થાનાદ્ગ અને સમવાયાદ્ગ, દશવર્ષવાળાને ‘વિવાહપ્રશ્નિ (લગવત્પદ્ગ), અને અગીયાર વર્ષના દીક્ષિતને ‘ક્ષુલ્લિકા વિમાન પ્રવિભક્તિ’ વિગેરે પાંચ અધ્યયનો, બારવર્ષવાળાને ‘અરુણુપપાત’ વિગેરે પાંચ, તેરવર્ષ પછી ‘ઉત્થાન-

આગમનુ’ બહુમાન, યુરનો વિનય, આગમના ઉપદેશક શ્રીજિનેશ્વરદેવો કે તેના રચનાર ગણધરભગવન્તો વિગેરે પૂર્વ પુરૂષો પ્રત્યે વિશ્વાસ-અટલશ્રદ્ધા, વિગેરે જોઈએ. એ શ્રદ્ધા-બહુમાન-વિનય વિગેરે આત્મ-ભાવોને પ્રગટાવવામાં યોગ-ઉપધાનની ક્રિયા નિમિત્ત કારણ છે, જેમ પૂર્વે જણાવ્યું કે દીક્ષાદિને વિધિ કરવાથી ન હોય તો પણ તેવા સામાયિકાદિના પરિણામ પ્રગટે છે તેમ યોગ-ઉપધાનની ક્રિયા કરવાથી આગમને આત્મોપકારક બનાવવા માટે જરૂરી શ્રદ્ધા-બહુમાન-વિનય પુરૂષાર્થ વિગેરે યુક્તો પણ પ્રગટે છે. વળી પંચાચારમય શ્રીજિનશાસનના પહેલા જ્ઞાનાચારના આઠપ્રકારોમાં ચોથાપ્રકારરૂપે જણાવેલા હોવાથી ઉપધાન (યોગ) વહન એક મહાન આચાર છે, તેને આચરવાથી જ્ઞાનાવરણીય કુર્મો ખપે છે અને આત્મામાં જ્ઞાન પ્રગટે છે ત્યારે જ સૂત્રથી મેળવેલું જ્ઞાન ભાવશ્રુત બને છે. એ સિવાય ગમે તેટલું લાણેલું-ભણેલું પણ દ્રવ્યશ્રુત છે, તે આત્માને ઉપકાર કરતું નથી. માટે જ્ઞાનશુભને આત્મામાં પ્રગટ કરવા કાલ, વિનય, બહુમાન, વિગેરે આદ્ય આચારોને આરાધવા જોઈએ. અનેક ભવમાં લણવા છતાં ભવભ્રમણ નથી ટળ્યું તેમાં જ્ઞાનાચારની આવી આરાધનાની પણ ખામી કારણશ્રુત છે.

શ્રુત' આદિ ચાર, ચૌદવર્ષપર્યાય પછી 'આશીવિષભાવના,' પન્દર વર્ષે 'દૃષ્ટિવિષભાવના,' અને તે પછી સોળ-સત્તર-અઠાર વર્ષના પર્યાયે યથાક્રમે 'ચારણભાવના, મહાસ્વપ્નભાવના, તૈજસનિસર્ગ' એ ત્રણ, યોગાણીસવર્ષ વાળાને આરમ્બ 'દૃષ્ટિવાદઅદ્ભુત' અને સમ્પૂર્ણ વીસવર્ષ પછી સર્વ સૂત્રોને આપવાં, એમ શ્રીજિનેશ્વરેએ કહ્યું છે." આવશ્યક વિગેરેનો પઠનકાળ તો તેના યોગોદ્ધત્ત માથે દીક્ષા પછી તુર્ત જ સમજવો.^{૬૧}

જે કે દીક્ષાને યોગ્ય હોય તે સૂત્ર લણવાની યોગ્યતાવાળો હોય જ, છતાં મૂળગાથામાં યુનઃ 'યોગ્યને' એમ વિશેષણરૂપે કહ્યું તે 'સૂત્ર લણવામાં યોગ્યતાની પ્રધાનતા નિર્વિવાદ છે, એમ જણાવવા, અથવા સામાન્ય રીતે 'અધિકતર ગુણવાન સાધુને સૂત્રો લણાવવાં' એમ જણાવવા, અથવા દીક્ષા સમયે યોગ્યતા જેવા છતાં ઠગાએલા ગુરૂને પાછળથી સહવાસને યોગે સાધુની અયોગ્યતા જણાય તો તેને સૂત્ર કે અર્થ ન લણાવવા^{૬૨} એમ જણાવવા માટે સમજવું. કહ્યું છે કે—

૬૧-ઉમ્મર વધતાં જેમ 'પારિણામિકી' ખુદ્ધિ ખીણે છે, તેમ દીક્ષાપર્યાય વધતાં આત્મિકશુદ્ધિ વધે છે, એ વાત પૂર્વે જણાવી પણ છે. એમ તે તે પર્યાય પૂર્ણ થતાં તે તે સૂત્રને લણવાની (પચાવવાની) શક્તિ પ્રગટે છે, આ શક્તિ પ્રગટ્યા વિના લણવાથી તે જ્ઞાન પચતું (મોહાદિનું) નાશક બનતું નથી, ઉલટું અજ્ઞાન થવાથી અભિમાનનું નિમિત્ત બની આત્માના શત્રુઓનું પોષક બની જાય છે. તે જ્ઞાન નથી કે જે લણવા છતાં રોગ-દ્રેષાદિ શત્રુઓ મન્દ ન પડે. લૌકિક શિક્ષણમાં પણ ધોરણવાર લણવાનો વ્યવહાર છે તે આ કારણે જ છે, ઔષધ પણ પહેલાં સામાન્ય (કાષ્ટાદિક) અપાય છે, જેમ જેમ રોગમન્દ પડે તેમ તેમ બલિષ્ઠ અપાય છે, એમાં પણ એ કારણ છે કે જે એમ ન કરે તો ઔષધથી રોગ મટવાને બદલે પોષાધને જીવલેણ બને. બાલકના ઉછેરમાં પણ પહેલાં માતાનું ધાવણ, પછી દૂધ, ચાટણ અને ધીમે ધીમે અનાજ અપાય છે, પાચન વિનાના બાળકને તે ગમે તેટલું સાફ કે વ્હાલું હોય પણ પહેલાંથી મિષ્ટાન્ન જેવો માદક ખોરાક આપે તો તેનું મરણ નીપજે, એમ સર્વત્ર લૌકિક વ્યવહારમાં પણ આ ન્યાય છે જ, તો આત્માના અનાદિ અન્તરૂગ દોષોને ટાળનાર જ્ઞાનરૂપી ઔષધ મેળવવામાં એ વિધિ સાચવવો જ જોઈએ. જેઓ ઉત્સુક બની સ્વેચ્છાએ ગમે ત્યારે ગમે તે લણે તે પોતાના જ્ઞાનથી જ પોતાનું અહિત કરે છે. માટે આ વિધિને ખૂબ ઉપકારક સમજી આદર કરવો જોઈએ.

૬૨-કેઇ ઉત્તમ ભાવોની પ્રાપ્તિ પણ તેની યોગ્યતાવાળા જીવને થાય તો જ ઉપકાર કરે છે. સામગ્રી મળવા માત્રથી સંતોષ માનનારો ઠગાય છે. ઉપકારક દેખાતી પણ સામગ્રી જે તેને મેળવનાર યોગ્ય ન હોય, તેના શુભ-દોષને સમજતો ન હોય, તો ઠગારી નીવડે છે. અનાદિકાળથી જીવ એ કારણે જ ભવમાં ભટકી રહ્યો છે. જેમ પચાવવાની શક્તિ વગર દીધેલો ખોરાક રોગ વધારે છે તેમ યોગ્યતા વિના મળેલી સુન્દર પણ સામગ્રી કુશુંજીને પોષે છે, માટે શાસ્ત્રોમાં આત્મહિતનાં સર્વ કાર્યોમાં યોગ્યતાની મુખ્યતા કહી છે. લોક વ્યવહારમાં પણ સજ્જનો દરેક પ્રસંગમાં યોગ્યતા-અયોગ્યતાનો વિચાર કરે જ છે. અયોગ્યના હાથમાં આપેલી તલવાર રક્ષણને બદલે જીવનને બેખમમાં મૂકે છે તેમ કુપાત્રને આપેલું શ્રુતજ્ઞાન પણ સ્વ-પરને અનેક અનર્થોનું કારણ બને છે, શાસ્ત્ર છતાં શસ્ત્રનું કામ કરે છે. માટે ઉત્તમ જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનની વિરમ્બના કરે તેવા અયોગ્યને કદી લણાવતા નથી, શ્રીભદ્રબાહુસ્વામિએ શ્રીસ્થૂલભદ્રજી જેવાને પણ અયોગ્ય જાણતાં આગળ લણાવવાનો નિષેધ કર્યો હતો, તો સામાન્ય મનુષ્યની વાત જ શી કરવી ? માટે યોગ્ય પાત્રમાં વિદ્યા આપનારો આરાધક બને છે અને વિપરીત કરનારો વિરાધક બને છે એમ સમજી પૂર્વર્ષિઓએ વિદ્યાનો નાશ થવા દીધો પણ અયોગ્યને ન આપી. એ પણ વર્તમાન જીવો પ્રત્યે તેઓનો ઉપકાર જ છે. સાચી માતા પોતાના વ્હાલા પણ રોગી પુત્રને કુપથ્ય ન આપે તેમ સાચા હિતસ્વી શુદ્ધો અયોગ્ય શિષ્યને ન લણાવે તેમાં તેઓની ભાવદયા જ કારણ છે.

“સુતસ્સ હંતિ જોગ્ગા, જે પવ્વજ્જાણવરમિહ ગહણં ।
 પાહણ્ણદંસણત્થં, ગુણાહિગયસ્સ વા દેયં ॥૫૭૧॥
 છલિણ્ણ વ પવ્વજ્જા-કાલે પચ્છાવિ જાણિઅમજોમ્મં ।
 તસ્સવિ ન હોઈ દેયં, સુત્તાઈ ઇમં ચ સૂચેઈ ॥૫૭૨॥ (પચ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—“જે દીક્ષાચોગ્ય હોય તે સૂત્રદાનને ચોગ્ય તો હોય જ, છતાં અહીં જે ‘ચોગ્યને’ એમ કહ્યું તે ‘લણુનારમાં ચોગ્યતાની પ્રધાનતા બોધાયે’ એમ જણાવવા, અથવા ગુણાતિશયવાળાને લણુપવું એમ જણાવવા, અથવા દીક્ષાકાળે ઠગાયેલા ગુરૂએ પાછળથી પણ અચોગ્ય જણાય તે શિષ્યને સૂત્રાદિનું દાન ન કરવું, એમ જણાવવા માટે સમજવું.” અર્થાત્ એ વિશેષણ ચોગ્યતાનું સૂચક છે. એ જ વાતને પચ્ચવસ્તુમાં પુનઃ ભારપૂર્વક કહી છે કે—

પવ્વાવિઅસ્સવિ તહા, ઇત્થ મુંડાવણાઈવિ ણિસિદ્ધં ।

જિણમયપઢિકુદ્ધસ્સા, પુવ્વાયરિયા તહા ચાહૂ ॥ (ગા૦ ૫૭૩)

ભાવાર્થ—“દીક્ષિત કરેલાને પણ બે તે જિનશાસનનો વિરોધી જણાય તો આગળ મુશ્કેલ વિગેરે કરવાનો નિષેધ છે, એ વાતને અનુસરતું ભાષ્યકાર પણ જણાવે છે કે—

“અચોગ્યને દીક્ષા (વેષ) આપવાથી, વેષ આપેલ અચોગ્યને મુશ્કેલાથી, મુશ્કેલા અચોગ્યને શિક્ષણ આપવાથી, અચોગ્ય શિક્ષિતને મહાનતો ઉચ્ચરાવવાથી, અચોગ્ય મહાનતીને સાથે ભોજન કરાવવાથી, અને સાથે ભોજન કરાવ્યા પછી પણ અચોગ્ય જણાય તો સાથે રાખવાથી, ચારિત્રમાં સ્થિત પણ ગુરૂ પોતાના ચારિત્રનો ઘાત કરે છે.” એમ સૂત્રોમાં કહેલું છે. પચ્ચવસ્તુમાં કહ્યું છે કે—

જિણવયણે પઢિકુદ્ધં, જો પવ્વાવેઈ લોમદોસેણં ।

ચરણઢિઓ તવસ્સી, લોવેઈ તમેવ ચારિત્તી ॥૧॥

પવ્વાવિઓ સિઅત્તિ અ, મુંડાવેડં અણાયરણજોગ્ગો ।

જો તં મુંડાવેઈ, દોસા અણિવારિઆ પુરિમા ॥૨॥

મુંડાવિઓ સિઅત્તિ અ, સિક્કાવેડં અણાયરણજોગ્ગો ।

અહવા સિક્કાવેતે, પુરિમા અણિવારિઆ દોસા ॥૩॥

સિક્કાવિઓ સિઅત્તિ અ, ઉદ્ધાવેડં અણાયરણજોગ્ગો ।

અહવા ઉવઢ્ઢવિત્તિ, પુરિમપયણિવારિઆ દોસા ॥૪॥

ઉદ્ધાવિઓ સિઅત્તિ અ, સંમુંજેતું અણાયરણજોગ્ગો ।

અહવા સંમુંજેતે, પુરિમપયણિવારિઆ દોમા ॥૫॥

સંમુંજિઓ સિઅત્તિ અ, સંવાસેડં અણાયરણજોગ્ગો ।

અહવા સંવાસેતે, દોસા અણિવારિઆ પુરિમા ॥૬॥

એમાઈ પઢિસિદ્ધં, સઘ્વં ચિઅ જિણવરેહજોગ્ગસ્સ ।

પચ્છા વિશ્વાપસ્સવિ, ગુણઢાણં વિજ્જણાણં ॥૭॥ (ગા૦ ૫૭૪ થી ૫૮૦)

ભાવાર્થ—“લોભને વશ થઈ જે જિનવચનના વિરોધિને સાધુવેષ આપે તે શુદ્ધ ચારિત્ર (શુભસ્થાન)માં રહેલો. પણ પોતાના ચારિત્રનો લોપક બને છે, કદાચ વેષ આપ્યા પછી પણ મુશ્કેલ માટે અયોગ્ય જણાય છતાં જો તેને મુશ્કેલ તો તેને પૂર્વે કહેલા દોષો અનિવાર્ય (લાગે જ) છે, કદાચ મુશ્કેલ પછી પણ શિક્ષણ માટે અયોગ્ય જણાય છતાં તેને શિક્ષણ આપે તો પૂર્વના દોષો અનિવાર્ય છે, એ પ્રમાણે લણાવ્યા—શિખવાડયા પછી કદાચ અયોગ્ય જણાય છતાં મહાવ્રતો આપે તો, મહાવ્રતો ઉચ્ચરાત્ર્યા પછી અયોગ્ય જણાયા છતાં સાથે (મુશ્કેલીમાં) લોબન કરાવે તો અને મુશ્કેલીમાં લેખ્યા પછી પણ—કદાચ અયોગ્ય જણાય છતાં સાથે રાખે તો ઉપર જણાવ્યા તે દોષો અનિવાર્ય (લાગે જ) છે. શ્રીજિનેશ્વરેએ પાછળથી પણ જાણવામાં આવેલા અયોગ્યને લણાવવું વિગેરે સર્વ કાર્યનો વેદના દષ્ટાન્તથી નિષેધ કરેલો છે. અર્થાત્ શાણો વેદ જેમ રોગને અસાધ્ય જાણ્યા પછી તુર્ત જ ચિકીત્સાથી અટકે, તેમ શુદ્ધ અયોગ્ય શિખ્યને ‘સૂત્ર લણાવવું’ વિગેરે કંઈ પણ કરવું જોઈએ નહિ, છતાં કરે તો અધર્મ જ સમજવો.

એમ ઉપધાન (યોગવહન) કરવાથી શુદ્ધ છતાં તે તે સૂત્ર લણવા માટેનો દીક્ષાપર્ચાય પૂર્ણ થયા પહેલાં લણનાર—લણાવનારને અધર્મ જ કહ્યો છે. એ ગ્રહણશિક્ષાનો (લણાવવાનો) વિધિ કહ્યો, હવે બીજી આસેવનાશિક્ષાનું (કિયાનું) વિધાન કરવા પૂર્વક તેનો વિધિ જણાવે છે—

મૂલમ્—“ઔઘિકી દશધાત્યા ચ, તથા પદવિભાગયુક્ત ।

સામાચારી ત્રિધેત્યુક્તા, તસ્યાઃ સમ્યક્ પ્રપોલનમ્ ॥”૮૮।

મૂળનો અર્થ—૧ ઔઘિકી, ૨ દશધા અને ૩ પદવિભાગયુક્ત, એમ સામાચારી ત્રણ પ્રકારે કહી છે, તેનું સમ્યક્ પાલન કરવું તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે. (૮૮)

ટીકાનો ભાવાર્થ—શ્રીજિનેશ્વરેએ આગળ કહીશું, તે ત્રણ પ્રકારે સામાચારી કહેલી છે. પ્રથમ તે સામાચારી શબ્દનો અર્થ કહે છે કે—શિષ્ટપુરુષોએ આચરેલો ક્રિયાકલાપ તે સામાચારી. તેમાં ‘સમ્+આચાર’=સમાચાર અને તેનો ભાવ તે સમાચારતા, અર્થાત્ સામાચર્ય તેને સ્ત્રીલિંગનો હી પ્રત્યય લગાડતાં આકરણના નિયમે પ્રમાણે ‘સામાચારી’ શબ્દની સિદ્ધિ થાય છે, એમ ‘સામાચારી’નો અર્થ ‘સમ્યગ્ આચારનું પાલન’ એવો થાય છે. [ઉપા.૦ આ સામાચારીના ભિન્ન ભિન્ન નયોની અપેક્ષાએ વિભાગ કરતાં સાત પ્રકારો બને છે, જેમકે—૧—સંગ્રહનયના મતે આત્મા એ જ સામાચારી, અનાત્મા નહિ, કારણ કે સકલસામાચારીરૂપ વિશેષણથી વિશિષ્ટ આત્માને તે નય સામાચારી માને છે. ૨—વ્યવહારનયના મતે સામાચારીનું આચરણ કરતા આત્માને સામાચારી કહી છે, આચરણ કરતો ન હોય તેને નહિ. કારણ કે આચરણ વિનાના આત્માને પણ સામાચારી માનવામાં અતિપ્રસંગ (અલક્ષ્યમાં પણ લક્ષણ ઘટવા રૂપ) દોષ આવે. ૩—ઋણસૂત્રનયના અભિપ્રાયે આચરણ કરતો પણ તેમાં ઉપયોગવાળો આત્મા તે સામાચારી, નહિ કે ઉપયોગ રહિત. કારણ કે—વ્યવહાર પુરતું સમ્યગ્ આચરણ કરનાર માત્ર દ્રવ્યવેષધારી અજ્ઞ આત્મામાં પણ સામાચારી માનવી તે તેના મતે અસત્ય છે, તે નય તો જાણવા યોગ્ય અને પચ્ચક્ષણ કરવા યોગ્ય તે તે ભાવોનું જેને જ્ઞાન હોય તેવા જ્ઞાનવન્તને જ ઉપયોગવાળો માને છે. ૪—શબ્દનય તો ઉપયોગવાળો પણ જે છ જીવનિકાયની રક્ષામાં પ્રયત્નશીલ હોય—તે આત્માને

સામાચારી માને છે, અસંયમી-પ્રમાદીને નહિ. કારણ કે છ જીવનિકાયની રક્ષાના માત્ર ઉપયોગરૂપ-પરિણામરૂપ સામાચારી તો અસંયમી અવિરતિસમક્રિતદૃષ્ટિ વિગેરે આત્માઓમાં પણ સંભવે અને તેમાં આ વ્યાખ્યા ઘટવાથી શબ્દનયના મતે અતિપ્રસંગ દોષ આવે. ૫-સમભિરૂઢનયના અભિપ્રાયે તો સુસંયત પણ જે પાંચસમિતિથી સમિત અને ત્રણ ગુપ્તિથી ગુપ્ત એવો અદ્વ-પ્રવચનમાતાનો પાલક હોય તે આત્માને સામાચારી કહેવાય છે, તેનાથી વિલક્ષણને નહિ. કારણ કે તેથી પ્રમત્તસંયત વિગેરેમાં અતિપ્રસંગ દોષ આવે અને તેવા પ્રમાદી વિગેરેમાં સમભિરૂઢનય આત્મત્વને સ્વીકારતો નથી. ૬-એવમ્ભૂતનય તો ઉપર જણાવેલા સઘળા ગુણવાળો પણ સાવધ-યોગથી વિરામ પામેલા આત્માને જ ‘સામાચારી’ માને છે. તેમાં કારણ એ છે કે-‘સાવજ્જો કમ્મવંચો’ એમ (આવશ્યક)ચૂર્ણિમાં કહેલું હોવાથી અહીં ‘સાવધ એવો જે કર્મબન્ધ’ તેની સાથે યોગ એટલે જોડાએલું જે આત્મવીર્ય, તેનાથી વિરામ પામેલો (અર્થાત્ કર્મબન્ધ કરનારા અશુભવીર્યથી વિરામ પામેલો) અને ‘બ્રહ્મું છે કર્મબન્ધનું’ સ્વરૂપ આત્મજ્ઞાનથી જેણે એવો આત્મા તે સામાચારી, જે તેવો ન હોય તે નહિ. કારણ કે તે તે ભાવને પામેલા અપ્રમત્તસંયત વિગેરેને પણ એ (અશુભવીર્યથી નિવૃત્તિ અને કર્મબન્ધના જ્ઞાન) વિના અપ્રમત્ત વિગેરે પ્રાપ્તભાવોનું (ગુણોનું) રૂપ મળતું નથી. આ નય તેને જ કારણ માને છે કે જે કારણ પોતાના કાર્યને સિદ્ધ કરતું હોય. એથી જ (અશુભ) કર્મબન્ધનો વિરામ જેનાથી ન થાય તેવા ભાવને (ગુણને) તે સત્ય માનતો નથી. ૭-નૈગમનય શુદ્ધ-અશુદ્ધ ઉભયરૂપ હોવાથી શુદ્ધાશુદ્ધ સકળ(ભાવ)વિશિષ્ટ આત્માને અથવા દ્વિક-ત્રિકાદિ (ભાવોને) પામેલા આત્માને સામાચારી માને છે. નિશ્ચય અને વ્યવહારનયથી સામાચારીનો વિચાર કરતાં તો વ્યવહારનયથી સામાચારીના આચરણરૂપ બાહ્યલિંગજન્ય અનુમાનથી ઓળખાતા પરિણામને અને નિશ્ચયનયથી ચારિત્રમોહનીયના વિચિત્ર ક્ષયોપશમ વિગેરેથી પ્રગટ થયેલા આત્માના અમુક પરિણામને (અધ્યવસાયને) સામાચારી કહેવાય. એમ નિશ્ચયનયે તથાવિધ આચરણ વિનાનો પણ આત્મા સામાચારી કહેવાય છે. કારણ કે-બાહ્યઆચરણરૂપ લિંગ વિના પણ (ધુમાડા વિના લોખણડના ગોળામાં અગ્નિ હોય છે તેમ) લિંગી એટલે તેવો આત્મપરિણામ સમ્ભવિત છે, પણ વ્યવહારનયના અભિપ્રાયે તો ‘સમ્યગ્ આચરણ હોય તો જ સામાચારી (તેવા પરિણામ) મનાય છે. તેમાં પણ શુદ્ધ-વ્યવહારનય ભાવપૂર્વકના બાહ્ય આચરણને અને અશુદ્ધવ્યવહારનય તો માત્ર બાહ્ય આચરણને પણ સામાચારી માને છે, એટલું જોમાં અન્તર છે. એમ પ્રસંગોપાત્ત લિપ્ત લિપ્ત નયોથી સામાચારીનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે અન્યકારે કહેલા સામાચારીના ત્રણ પ્રકારો કહેવાય છે] ૧ ઓધિકી, ૨ દશધા અને ત્રીજી પદવિભાગયુક્ત. કહ્યું છે કે-“સામાચારી તિવિહા, ઓદે-વસદા-વ્યવિમાગે” અર્થાત્-૧-ઓધ, ૨-દશધા અને ૩-પદવિભાગ, એમ સામાચારીના ત્રણ પ્રકારો છે. તેમાં ૧-‘ઓધ એટલે સામાન્ય’ અર્થાત્ સામાન્યવિષયરૂપ ઓધસામાચારી એટલે સામાન્યથી માત્ર સંક્ષેપરૂપે ‘ઓધનિયુક્તિ’ અન્યમાં કહેલી સાધુક્રિયા તે ઓધસામાચારી. કોઈ વાર વાચ્ય(વિષય)ને અને તેના વાચક (પ્રતિપાદક) અન્યને અલિપ્ત માનીને એ અન્યને પણ ‘ઓધસામાચારી, કહેવાય છે. એમ આગળ પણ તે તે વ્યાખ્યામાં વિવક્ષા સમજી લેવી. ૨-‘દશધા’ એવું નામ છે જેનું તે ‘ધ્વિજાકાર’ વિગેરે દશ પ્રકારોવાળી સામાચારી તે ‘દશધા સામાચારી’ અને ૩-‘પદો’

એટલે ઉત્સર્ગ અને અપવાદ જણાવનારાં વચનો તેનો વિભાગ એટલે વિવેક, અર્થાત્ યથાસ્થાન ઉપયોગ. તાત્પર્ય કે-ઉત્સર્ગનું આલમ્બન કયારે લેવું અને અપવાદનું કયારે? એવો વિભાગ બતાવનારી જે છેદ સૂત્રોમાં કહેલી સામાચારી તે પદવિભાગયુક્ત સામાચારી, તેમાં જે આચરણમાં કોઈ કારણ ન હોય તે ઉત્સર્ગ અને જે આચરણ તથાવિધ કોઈ કારણથી કરવું પડે તે અપવાદ જાણવો. એમ આ ત્રણે પ્રકારની સામાચારીનું 'સમ્યક્' = તે તે સૂત્રમાં જણાવેલ વિધિ પૂર્વક 'ત્ર' એટલે મન-વચન-કાયાના ઉત્કર્ષથી શુદ્ધ 'પાલન' = આચરણ કરવું તે સાંપેક્ષ યતિ ધર્મ છે, એમ અહીં પણ પૂર્વની જેમ કિયાનો સંબન્ધ સમજવો.

અહીં તત્કાલદીક્ષિત થયેલા જે સાધુઓ શ્રુતજ્ઞાનને જાણવાની તેવી શક્તિ રહિત હોય, તેઓના આયુષ્યના હાસને (અદ્યતાને) ઉદ્દેશીને (થોડા વખતમાં ઘણું જ્ઞાન આપવા માટે) ઉદ્ધરેલી સામાચારીને ઓઘસામાચારી જાણવી. તે નવમા પૂર્વની આચારનામની ત્રીજી વસ્તુના વીસમા પ્રાભૂત પૈકીના ઓઘપ્રાભૂતપ્રાભૂતમાંથી ઉદ્ધરેલી છે. આ સામાચારી પ્રતિદિન કિયામાં ઉપયોગી હોવાથી સાધુને દીક્ષાના પ્રથમ દિવસથી જ અપાય (શીખવાડાય) છે, માટે તેને અહીં પ્રથમ કહી છે, દશઘા સામાચારી છઠ્ઠીસમા ઉત્તરાધ્યયનમાંથી થોડા વખત પૂર્વના દીક્ષિતને ઓઘ કરાવવા માટે ઉદ્ધરેલી છે, તેનો ઉપયોગ ઓઘસામાચારીની પછી થતો હોવાથી તેને બીજે નંબરે કહી છે અને ખારમા દષ્ટિવાદ નામના અડ્ડગમાં કહેલી 'પદવિભાગ' સામાચારી ખારમા દષ્ટિવાદમાંથી ઉદ્ધરેલા કલ્પ-વ્યવહાર અન્વેષણે હોવાથી 'કલ્પવ્યવહાર' એવા નામથી ઓળખાય છે. તે વિશિષ્ટશ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરતાં કરતાં ક્રમથી જાણી શકાય તેવી લાંબા સમયના દીક્ષિત (દીર્ઘ પર્યાયવાળા) સાધુને જાણવા યોગ્ય હોવાથી તેને છેલ્લી કહી છે.

એ પ્રમાણે નામ માત્રથી ત્રિવિધ સામાચારીનું વર્ણન કરીને તેનું વિશેષ વર્ણન કરવા માટે પ્રથમ ઓઘસામાચારીનું સ્વરૂપ તેનાં દ્વારોનો નિર્દેશ કરવા પૂર્વક જણાવે છે કે-

મૂલમ્—પ્રતિલેખનિકા^૧ પિણ્ડો^૨પદ્ય^૩નાયતનાનિ^૪ ચ ।

પ્રતિસેવાઽઽલોચને^૫ચ, શુદ્ધિ^૬શ્વેત્યૌષિકી મતા ॥૮૯॥

મૂળનો અર્થ—૧-પડિલેખણ, ૨, પિણ્ડ, ૩-ઉપધિ, ૪-અનાયતન, ૫-પ્રતિસેવા, ૬-તેની આલોચના, અને ૭-શુદ્ધિ, એમ ઓઘસામાચારી સાત પ્રકારે કહી છે. (૮૯)

ટીકાનો ભાવાર્થ—અહીં 'પ્રતિલેખના' શબ્દ 'અક્ષરો લખવા' એ અર્થવાળા 'લિખ્' ધાતુને 'પ્રતિ' ઉપસર્ગ અને લાવ અર્થમાં 'લ્યુટ્' પ્રત્યય આવવાથી વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે. 'ધાતુનો અર્થ' ઉપસર્ગ ઉપર આધાર રાખે છે' એવો શબ્દ શાસ્ત્રનો ન્યાય હોવાથી અહીં આગમને અનુસરીને પ્રતિલેખનાનો અર્થ 'ક્ષેત્ર-વસતિ-વસ્ત્ર-પાત્ર વિગેરેનું નિરૂપણ કરવું' એવો થાય છે. સર્વક્રિયાઓ પ્રતિલેખનાપૂર્વક કરવાની હોવાથી અહીં પ્રથમદ્વાર તરીકે એનું નિરૂપણ છે. આ પ્રતિલેખના ૧-પ્રતિલેખના કરનાર અને ૨-પ્રતિલેખ્ય પદાર્થ એ બે વિના સમ્ભવિત જ નથી, માટે એ બેનું સ્વરૂપ પણ આ પ્રતિલેખના દ્વારમાં જ કહેવાશે.

૨-પિણ્ડ—પિણ્ડ એટલે જથ્થો, અર્થાત્ અહીં દોષ રહિત આહારને પિણ્ડ સમજવો. તે પ્રતિલેખના પછી લેવાતો હોવાથી બીજા દ્વારમાં તેનું નિરૂપણ છે,

૩-ઉપધિ—આ શબ્દમાં ‘ઉપ’ એટલે આત્માની સમીપમાં ‘દધાતિ’ એટલે સંયમને ધારણ કરે, અથવા પોષણ કરે તે ‘ઉપધિ’ એટલે વસ્ત્ર-પાત્રાદિ વસ્તુઓ સમજવી. આ વસ્ત્ર-પાત્રાદિ વિના પિણ્ડ લેવાનું શક્ય નથી માટે પિણ્ડની પછી તે વસ્ત્ર-પાત્રાદિ કેટલી સંખ્યામાં અને કેટલા માપવાળાં ન્હાનાં-મોટાં રાખવાં? તે બંનેનું પ્રમાણ આ ત્રીજા દ્વારમાં કહેવાશે.

૪-અનાયતન—‘આયતન’ એટલે વસતિ-રહેવાનું સ્થાન, જે તેવું કલ્પ્ય(સાધુને રહેવા યોગ્ય) ન હોય તેને ‘અનાયતન’ કહેવાય, અર્થાત્ સ્ત્રી-પશુ (પક્ષી) નપુસકાદિ જેમાં હોય તે સાધુને રહેવા માટે અયોગ્ય સ્થાનને ‘અનાયતન’ કહેવાય, ઉપધિદ્વારા પિણ્ડ (આહાર) મેળવ્યા પછી પણ યોગ્ય સ્થાન વિના તેનો ઉપયોગ કરી શકાય નહિ, માટે ચોથા દ્વારમાં અનાયતનને વર્જવા સાથે આયતનનો આશ્રય કરવો એમ કહેવાશે.

૫-પ્રતિસેવા—‘પ્રતિ=વિપરીત ‘સેવા’=સેવના. અર્થાત્ સંયમનાં અનુષ્ઠાનથી વિરૂદ્ધ આચરણ કરવું તે પ્રતિસેવા. પ્રતિલેખનાથી માંડીને અનાયતન વર્જન સુધીના આચારને પાલતાં પણ સાધુને કદાચિત્ કોઈ સ્થળે (કોઈ વિષયમાં) કોઈ અતિચાર (ક્ષતિ-ભૂલ) સમ્ભવિત છે, માટે અનાયતન વર્જન પછી પાંચમા દ્વારમાં તેનું નિરૂપણ કરવામાં આવશે.

૬-આલોચના—અહીં ‘આ’ ઉપસર્ગ મર્યાદાવાચક છે, એનો અર્થ એવો છે કે-એ રીતે થએલા અતિચારનું મર્યાદા(વિધિ)પૂર્વક ‘લોચન’=આચાર્ય વિગેરેની આગળ પ્રગટ કહી જણાવવું તે ‘આલોચના’ સમજવી. મોક્ષાર્થિએ નાનો પણ અપરાધ (ભૂલ) થતાં ગુરૂની સમક્ષ તેની આલોચના કરવી જોઈએ, માટે પ્રતિસેવાની પછી છટકા દ્વારમાં આલોચનાનું નિરૂપણ થશે.

૭-શુદ્ધિ—‘શુદ્ધ કરવું એ જ શુદ્ધિ’ કહેવાય. જ્યારે શિષ્ય પોતાના અપરાધની આલોચના કરે ત્યારે ગુરૂએ તેને ઉચિત પ્રાયશ્ચિત્ત આપવું તે શુદ્ધિ. આલોચનાની પછી યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત આપવાનું (લેવાનું) હોવાથી સાતમા દ્વારમાં પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ શુદ્ધિનું નિરૂપણ થશે.

સામાન્યતયા આ સાત પ્રકારે (સાત દ્વારોથી) ઓઘનિયુક્તિમાં કહેલા ક્રિયાના સમૂહને ઓઘસામાચારી કહેલી છે. અર્થાત્ ઓઘનિયુક્તિરૂપ ઓઘસામાચારીનાં આ સાત દ્વારો છે. તેમાં—

પ્રથમ પ્રતિલેખના-પ્રતિલેખક અને પ્રતિલેખ્યપદાર્થનું વર્ણન ઓઘનિયુક્તિમાં ક્ષેત્રાદિ તે તે વિષયોના નિરૂપણ પૂર્વક અનેક પ્રકારે કહેલું છે, તે બહુ વિસ્તૃત હોવાથી અહીં તેનો વિસ્તાર કરીશું નહિ, વિસ્તારના અર્થોએ તે ગ્રંથમાંથી જ જાણી લેવું. અહીં તો દિનચર્યામાં સાધુને પ્રતિદિન ઉપયોગી હોવાથી ઉપકરણ સમ્બન્ધી પ્રતિલેખના જ કહીશું. યત્ન્યવસ્તુમાં પણ એમ જ કહેલું છે કે—

“ઉવગરણગોઝરા પુણ, ર્થ્યં પઢિલેહણા મુણેઝ્ઞા ।

અપ્પઢિલેહિઝદોસા, વિણેઝા પાણિચાયાર્ઝા ॥” ૨૩૧॥

ભાવાર્થ—“ઉપકરણોની પ્રતિલેખના પુનઃ પ્રતિદિનની ક્રિયારૂપે આ (કહીશું તે) રીતે સમજવી, જે તે પ્રતિલેખના ન કરે અથવા જેમ તેમ કરે તો જીવહિંસાદિ દોષો લાગે.” યત્ન્યવસ્તુમાં સાધુની પ્રતિદિનની ક્રિયા આ પ્રમાણે દશ દ્વારોથી વર્ણવી છે,—

“પઢિલેહણા પમ્મજ્જણ-મિક્કિવરિયાડ્ડલોઅયુંજણા ચેવ ।

પત્તગપુવણવિઝારા, થંઢિલમાવસ્સયાર્ઝા ॥” ૨૩૦ ॥

ભાવાર્થ—“૧-પ્રતિલેખના ૨-પ્રમાજના, ૩-ભિક્ષા લાવવી, ૪-ઈરિયાવહિ કાયોત્સર્ગ, ૫-ગોચરીની આલોચના, ૬-લોજન કરવું, ૭-પાત્ર ધોવાં, ૮-લઘુ (વડી)નીતિ માટે જવું, ૯-તે માટે સ્થષ્ટિલ (શુદ્ધ ભુમિ જોવી) અને ૧૦-આવશ્યક (પ્રતિક્રમણ) કરવું, તથા આદિ શબ્દથી ‘કાલગ્રહણ’ વિગેરે પણ સમજવું.”

હવે યોગસામાચારીમાં ઉપકરણની પ્રતિલેખના જે ક્રમે કરવી જોઈએ તે ક્રમ પણ દિનચર્યા તરીકે જણાવવા પૂર્વક કહે છે કે—

મૂલમ્—“નિશાન્તયામે જાગર્યા, ગુરોશ્વાવશ્યકક્ષણે ।

ઉત્સર્ગો દેવગુર્વાદિ-નતિઃ સ્વાધ્યાયનિમ્મતા ॥”૧૦॥

મૂળનો અર્થ—સાધુઓએ રાત્રિના છેલ્લા પ્રહરે અને શુર્યે પ્રતિક્રમણ વખતે જાગવું, કુસ્વપ્ન-હુઃસ્વપ્નનો કાયોત્સર્ગ કરવો, દેવ-શુર્યને નમસ્કાર (ચૈત્યવન્દન-શુર્યવન્દન) કરવા અને સ્વાધ્યાય (સજ્જાય) નિષ્ઠ બનવું. (૬૦)

ટીકાનો ભાવાર્થ—રાત્રીના છેલ્લા પ્રહરે નિદ્રાનો ત્યાગ કરવો, વિગેરે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે, એમ આગળ પણ સર્વત્ર સમજવું. તેમાં જાગવાનો વિધિ આ પ્રમાણે કહ્યો છે—

“જામિણીપચ્છિમ(મે)જામે, સન્ધે જગ્ગંતિ ચાલુડ્ઢાઈ ।

પરમિટ્ટિપરમમંતં, મળંતિ સત્તદ્ધવારા ૩ ॥”યતિદિ૦ ચ૦ ગા૦ ૩॥

ભાવાર્થ—“રાત્રિના છેલ્લા પ્રહર(ની શરૂઆત)માં જ બાલ-વૃદ્ધ વિગેરે સર્વ સાધુઓ જાગે અને પ્રથમ સાત-આઠ વાર શ્રીપદચરમેષ્ટિનમસ્કાર મહામન્ત્રને ગણે ” ઇત્યાદિ.

તેમાં નમસ્કારમન્ત્ર કેવી રીતે ગણવો? વિગેરે પહેલા ભાગના ભાષાન્તરમાં દિનકૃત્યના પ્રારંભમાં ગૃહસ્થના વિશેષધર્મના વર્ણનમાં (પૃ૦ ૩૪૪માં) જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે સમજ લેવું. અહીં છેલ્લા પ્રહરના પ્રારંભમાં જાગવું એ સર્વને માટે કે અમુકને માટે? એ જાણવાની ઈચ્છા વાળાને જણાવ્યું છે કે-શુર્યે, અર્થાત્ પ્રમત્યા આપનાર શુર, અથવા દિગ્ગાચાર્ય વિગેરેને, કે જ્ઞાન વિગેરે અશક્ત સાધુઓને પ્રતિક્રમણના પ્રારંભમાં જાગવું. કારણ આગળ કહીશું તેમ શુર ત્રીજા પ્રહરે જાગેલા હોવાથી અને જ્ઞાનાદિને શરીર અશક્ત હોવાથી ‘મોડું જાગવું’ તે ઉચિત જ છે. કહ્યું પણ છે કે—

“સન્ધે વિ પદમયામે, દુષ્ણિ અ વસહાણ આદમા જામા ।

તદ્વિહો હોઈ ગુરુણં, ચરુથે સન્ધે ગુરુ સુઅઈ ॥”પ્રવ૦ સારો૦૮૬?॥

ભાવાર્થ—સર્વ સાધુઓ પહેલા પ્રહરે, વૃષભ (પૌઠ) સાધુઓ પ્રથમના બે-પ્રહર સુધી, ત્રીજા પ્રહરે શુર, અને ચોથા પ્રહરે સઘળા જાગે, ત્યારે શુર પુનઃ શયન કરે (અને પ્રતિક્રમણ વખતે પુનઃ જાગે).” પ્રતિક્રમણનો અવસર એ સમજવો કે પ્રતિક્રમણ પૂર્ણ થયા પછી દસ ઉપકરણો(ઉપધિ)નું પરિલેહણ પૂર્ણ થતાં સૂર્યોદય થાય. કહ્યું છે કે—

“આવસ્સયસ્સ સમણ, ણિદામુદ્ધં ચયંતિ આયરિઆ ।

તહ તં કુળંતિ જહ દસ—પહિલેહાણંતરં સ્સરો ॥ યતિદિ૦ ચ૦ ગા૦ ૧૩॥

ભાવાર્થ—પ્રતિક્રમણ કરવાના સમયે આચાર્ય નિદ્રાનો ત્યાગ કરે અને પ્રતિક્રમણ તે ટાઈમે શરૂ કરે કે પ્રતિક્રમણ પછી દશ ઉપકરણોનું પડિલેહણ કર્યા પછી સૂર્યોદય થાય.”

હવે જાણ્યા પછી શું કરવું ? તે કહે છે કે—કાઉસ્સગ્ગ કરવો, આ કાઉસ્સગ્ગ ઈરિયા-પથિકીપ્રતિક્રમણપૂર્વક કુસ્વપ્ન-દુઃસ્વપ્નના અતિચારોને નિવારણાર્થે કરવાનો છે, તેમાં હિંસાદિ કોઈ પાપાચરણ કરવારૂપ કુસ્વપ્ન આવ્યું હોય તો એક સો શ્વાસોચ્છવાસ પ્રમાણ (ચાર લોગસ્સ અદેસુ નિમ્મલયરા સુધીનો) અને સ્વયં મૈથુન સેવવારૂપ દુઃસ્વપ્ન આવ્યું હોય તો ઉપર પ્રમાણે ચાર લોગસ્સ ઉપરાન્ત એક નવકારના ચિન્તનથી (અથવા ચાર-લોગસ્સ ‘સાગર વર ગંભીરા’ પદ સુધી) ૧૦૮ શ્વાસોચ્છવાસનો કાઉસ્સગ્ગ સમજવો. એ માટે યતિદિનચર્યામાં કહ્યું છે કે—

“ઈરિઅં પઢિકમંતો, કુસુમિણદુસુમિણનિવારણુસ્સગ્ગં ।

સમ્મં કુર્ણંતિ નિજ્જિઅ—પમાયણિદામહામુણિણો ॥૪॥

પાણિવહપ્પમુહાણં, કુસુમિણ ભાવે ભવંતિ ઉજ્જોઆ ।

ચત્તારિ ચિત્તણિજ્જા, સનમુકારા ચઉત્થસ્સ ॥૫॥” યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—“પ્રમાદ અને નિદ્રાના વિજેતા મહામુનિઓ ઈરિયાવહી પ્રતિક્રમણ કરીને કુસ્વપ્ન-દુઃસ્વપ્નનું નિવારણ કરવા માટે સમ્યગ્ કાઉસ્સગ્ગને કરે, તેમાં જીવહિંસા વિગેરેનું ‘કુસ્વપ્ન’ આવ્યું હોય તો ચાર લોગસ્સ ‘અદેસુ નિમ્મલયરા’ પદ સુધી અને અતુર્થવ્રતની વિરાધનારૂપ ‘દુઃસ્વપ્ન’ આવ્યું હોય તો નવકાર સહિત (તે) ચાર લોગસ્સ ચિન્તવવા.”

આ કાઉસ્સગ્ગ પછી દેવ-ગુર્વાદિને નમસ્કાર કરવા, તેમાં દેવને નમસ્કાર એટલે (‘જગ ચિન્તામણિ’ વિગેરે ‘જયવીરારા’ સુધીનું) ચૈત્યવન્દન અને ગુરૂને નમસ્કાર એટલે (ખમાસમણ પૂર્વક ‘ભગવાન્ હં ૦’ વિગેરે) ચાર ખમાસમણથી ગુર્વાદિને નમસ્કાર. તે પછી તુર્ત જ સ્વાધ્યાયમાં નિષ્ઠ બનવું, સ્વાધ્યાય એટલે વાચના-પૃચ્છના-વિગેરે પૂર્વે જે કહ્યો, તેમાં યથાસમ્ભવ એકાગ્ર બનવું. ઉપલક્ષણથી પૂર્વે ગ્રહણ કરેલા તપ-નિયમ અભિગ્રહનું ચિન્તન તથા ધર્મજાગરિકા કરવી, વિગેરે પણ સમજી લેવું. કહ્યું છે કે—

“જિણમણ મુણિણમંસણ—પુવ્વં તત્તો કુર્ણંતિ સજ્જાયં ।

ચિંતંતિ પુવ્વગહિઅં, તવણિયમામિગ્ગહપ્પમુહં ॥૬॥

કિં સક્કણિજ્જકજ્જં, ન કરેમિ ? અમિગ્ગહો અ કો ઉચ્ચિઓ ? ।

કિં મહ સ્વલિયં જાયં ? , કહ દિઅહા મજ્ઞ વચ્ચંતિ ॥૭॥

કહ ન હુ પમાયપંકે, સુપ્પિસ્સં ? કિં પરો વ અપ્પો વા ।

મહ પિચ્છહ અહારં, ઇઅ કુજ્જા ધમ્મજાગરિઅં ॥૮॥” યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—“જિનનમન અને મુનિનમન પૂર્વક તે પછી સ્વાધ્યાય કરે, પૂર્વે સ્વીકારેલા તપ, નિયમ, અભિગ્રહ, વિગેરેનું ચિન્તન કરે, પછી કયું કાર્ય શક્તિ છતાં હું કરતો નથી ? કયો અભિગ્રહ મારે કરવો ઉચિત છે ? ચારિત્રમાં મારી સખલના (બૂલ) ક્યાં થઈ ? મારા દિવસો (આરાધના કે વિરાધનામાં) કેવી રીતે જાય છે ? હું પ્રમાદરૂપ કાદવમાં ન ફસાવા માટે શું કરું ? હું કે બીજો કોઈ મારા કયા અતિચારને જાણે છે ? ” ઈત્યાદિ ચિન્તનરૂપ ધર્મ—

જગરિકા કરે. ધર્મજગરિકાનું કૃણ એ છે કે—પ્રાતઃકાળના બ્રાહ્મસૂક્તમાં બુદ્ધિ નિર્મળ રહેતી હોવાથી ધર્મકાર્યના ઉપાયોનું ચિન્તન સફળ થાય છે, માટે ધર્મના મનોરથોને કરે. કહ્યું છે કે—

“ જામિણીવિરામસમૃદ્ધ, સરણ સલિલં વ નિમ્મલં નાણં ।

इअ तत्थ धम्मकम्मे, आयमुवायं विचित्तेज्जा ॥” यत्तिदिनच० गा० ૯॥

ભાવાર્થ—“શરદઋતુમાં પાણી નીતરીને નિર્મળ થાય તેમ રાત્રીના છેલ્લા સમયે (ચાર ઘડી બાકી હોય ત્યારે) જ્ઞાન નિર્મળ (વિષય-કષાયના વિકારો રહિત) હોય છે, તેથી તે ટાઇમે ધર્મકાર્યોમાં લાલ થાય તેવા ઉપાયો ચિન્તવવા ”^{૬૩}

પછી ઉઘાડાપોરિસી (સૂર્યોદયથી પોણાપ્રહર) સુધી કરવાનાં કાર્યો હવે ક્રમશઃ જણાવે છે.

મૂલમ્—કાલે ચ કાલગ્રહણં, તતશ્ચાવશ્યકક્રિયા ।

द्राक् प्रत्युपेक्षणा सम्यक्, स्वाध्यायश्चाद्यपौल्लीम् ॥૯૧॥

મૂળનો અર્થ—તે પછી સમય થતાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી કાલગ્રહણ કરવું, પછી પ્રતિક્રમણ, પછી તુર્તવચ્છોની પરિદેહણા, અને પછી પહેલી પોરિસી પૂર્ણ થતાં સુધી સ્વાધ્યાય કરવો.

ટીકાનો ભાવાર્થ—શાસ્ત્રોક્ત વેળાએ ‘પ્રાભાતિક’ કાલનું ‘ગ્રહણ’ એટલે નિરૂપણ કરવું તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે, એમ ક્રિયાપદનો સંબંધ સમજવો. પ્રાભાતિકકાલ લેવાનો સમય રાત્રીના ચોથા પ્રહરનો શેષ છેલ્લો-ચોથો ભાગ સમજવો, શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

“ પોર(રિ)સીય ચઝ્ખાપ, સેસે વંદિત્તુ તો (વંદિત્તા ણં તઓ) ગુરં ।

पडिकमित्तु कालस्स, कालं तु पडिलेहण ॥” उत्तराध्ययन ૨૬-૪૫ ॥

૬૩—કોઈ પણ શુભકાર્ય કરતાં પહેલાં તેની સિદ્ધિ માટે મફ્ફલ કરવું જરૂરી છે, ક્ષોદ્ધવ્યવહારમાં પણ સર્વ શુભકાર્યોમાં સહુ મફ્ફલ કરે છે. જન્મ વખતે કરાતું મફ્ફલ જન્મને સફળ કરવા માટે છે, એમ વિદ્યાભ્યાસના પ્રારંભમાં, લગ્ન વખતે, વ્યાપારાદિ કાર્ય શરૂ કરતાં, એમ ક્ષોડા આ જન્મનાં કળારાં સુખો આપનારાં પણ કાર્યોની સિદ્ધિ માટે સર્વત્ર મફ્ફલ કરે છે. કારણ કે ‘પ્રાયઃ સારાં કાર્યોમાં વિદ્વદો ન હોય ત્યાંથી આવે છે’ એમ સહુ સમજે છે. આટલું સમજનારો પણ આત્મા, તેના મનુષ્યજન્મ કે જે દશ દશાંતે દુર્લભ છે, જેના આયુષ્યની એક પળ પણ ઘણી જ કિંમતી છે, તેને સફળ કરવા માટે બેદરકાર રહે છે તે આશ્ચર્ય છે. હા, જીવે ત્યાં સુધી જીવનસામગ્રીની જરૂર છે, પણ કંઈ જીવનનું તે કૃણ નથી, માત્ર જીવવાનું સાધન છે, જીવનનું કૃણ તો આત્મશુદ્ધિ છે અને તેને માટે તો કરવા જેવો એક માત્ર ધર્મ છે. એક પળ પણ ધર્મ વિનાની બધી તો ચિન્તામણીરત્ન શુભાવવાથી પણ વધુ નુકસાન છે. માટે પ્રત્યેક દિવસને સફળ કરવા પ્રાતઃકાળે મફ્ફલ કરવું આવશ્યક છે. દરેક ધર્મશાસ્ત્રકારોએ આ સિદ્ધાન્તને માન્ય રાખી દિવસના પ્રારંભમાં દેવગુર્વાદિને વન્દન-નમન આદિ મફ્ફલ કરવાનું વિધાન કર્યું છે. મુનિજીવન જ એક મફ્ફલરૂપ છતાં મુનિઓને આ મફ્ફલ કરવાનું કહ્યું છે તો અઢાર પાપસ્થાનકમાં જીવતા ગૃહસ્થને મફ્ફલ વિના કેમ ચાલે ? આ મફ્ફલ કરનારો પ્રાયઃ જીવનમાં દુઃખી રહેતો નથી, રહે તો કોઈ પૂર્વે બાંધેલાં ત્રિવ્ર કર્મોદયનું જ એ પ્રરિણામ સમજવું. પ્રાતઃકાળે અહીં ખતાવેલા મફ્ફલને કરનારો પ્રાયઃ જીવનને નિર્દોષ જીવી શકે છે. લૌકિક કાર્યો કરવાની પણ વિચારણા (નિશ્ચય) માણસ વારંવાર કર્યા કરે છે તો ક્ષોડાતર કાર્યો માટે આવી ધર્મજગરિકા વિના તે કેમ સિદ્ધ થાય ? વિગેરે નિર્મળ બુદ્ધિથી વિચાર કરતાં આત્માર્થોને સુખનો સુંદર માર્ગ સમજાય તેમ છે.

ભાવાર્થ—“રાત્રિના છેલ્લા પ્રહરનો ચોથો ભાગ બાકી રહે ત્યારે શુરને વન્દન કરીને, વિરતિ-કાલનું પ્રતિક્રમણ કરીને પ્રાભાતિકકાલનું પડિલેહણ એટલે નિરૂપણ કરે અને પ્રાભાતિક કાલ લે” કાલચક્રણનો વિધિ યોગવિધિના ગ્રન્થોમાંથી જાણી લેવો, આટલું તેમાં વિશેષ છે કે— “તાહે ઇગો સાહુ ઝવજ્ઞાયસ્સ અણ્ણસ્સ વા સંદિસાવિત્તા પામાહ્કાલં ગિણ્હઙ્, તઓ ગુરુ ઝટ્ઠેઙ્ ત્તિ”

અર્થાત્—“પ્રાભાતિકકાલચક્રણના સમયે એક સાધુ ઉપાધ્યાયની અથવા બીજા વડીલની આજ્ઞા મેળવીને પ્રાભાતિકકાલ ચક્રણ કરે, તે પછી શુર નિદ્રામાંથી જાગે” તે પછીની ‘ધરિઃ પ્રતિક્રમણ આદિ પ્રતિક્રમણની સઘળી ક્રિયા ધીમે ધીમે (મન્દ સ્વરે) કરવી, વિગેરે તથા કાઉ-સ્સગ્ગ કેટલા કરવા ? વિગેરે વિધિ પહેલા ભાગમાં જણાવી દીધો જ છે. પ્રતિક્રમણ વખતે જાગનારા આચાર્ય, જ્ઞાન વિગેરેએ ઈરિયાપથિકી પ્રતિક્રમણ, કુસ્વપ્ન દુઃસ્વપ્ન નિવારણ માટે કાઉરસગ્ગ, દેવ-શુર વન્દન, વિગેરે સર્વ વિધિ તે જ વખતે (પ્રતિક્રમણ પહેલાં) કરવો. કહ્યું છે કે—

“આયરિયગિલાણાઈ, જે નવિ જગંતિ પચ્છિમે જામે ।

આવસ્સયસ્સ સમણ, કજ્જં ઇરિઆઈ તેહિં તુ ॥”યતિદિનચર્યા-૧૪॥

ભાવાર્થ—“આચાર્ય, જ્ઞાન વિગેરે જેઓ છેલ્લા પ્રહરના પ્રારંભમાં ન જાગે તેઓએ ઈરિયાપથિકી આદિ (જાગ્યા પછીનું કાર્ય) આવશ્યકક્રિયા વખતે (પ્રતિક્રમણ પહેલાં) કરવું.”

તે પછી તુર્ત જ (રાઈ) પ્રતિક્રમણ કરવું વિગેરે. આ રાઈપ્રતિક્રમણનો વિધિ પણ પહેલા ભાગમાં કહી આવ્યા છીએ, કેટલોક ફેરફાર (સાધુને માટે) કહેવાનો છે તે દૈવસિક પ્રતિક્રમણના ફેરફાર સાથે સંબંધવાળો હોવાથી ત્યાં જ જણાવીશું.

રાઈપ્રતિક્રમણને અન્તે (શુર સમક્ષ) ‘બહુવેલ’ની રજા મેળવીને ‘બહુવેલ’ કરવામાં આવે છે. (આજ્ઞા મેળવાય છે) તેમાં ‘બહુવેલ’ એટલે વારંવાર થનારાં શાકી ન શકાય તેવાં આંખ, બ્રુકટી, કે પાંપણનું ફરકવું, શ્વાસોચ્છવાસ લેવો-મૂકવો, વિગેરે સૂક્ષ્મ-કાર્યો સમજવાં. આવાં સૂક્ષ્મકાર્યો પણ શુરની આજ્ઞા વિના સાધુને કરવાં કલ્પતાં નથી, માટે વારંવાર થનારાં તે કાર્યોરૂપી સૂક્ષ્મ-યોગોની આજ્ઞા મેળવવા માટે ‘બહુવેલ’ કરવું (આજ્ઞા લેવી) તે ઉચિત જ છે. કહ્યું છે કે—

ગુરુણાણુણાયાણં, સર્વં ચિય કપ્પઈં ઉ સમણાણં ।

કિચ્ચંપિ જઓ કાઉં, બહુવેલં તે કરં(રિં)તિ તઓ ॥૧॥ પશ્ચવસ્તુંગા ૦૫૫૩॥

ભાવાર્થ—“શુરએ અનુજ્ઞા આપી હોય તે સાધુઓને તે તે સ્વાધ્યાયાદિ^{૬૪} સર્વ કાર્યો કરવાનો અધિકાર છે, માટે તેઓ ઘણી વાર થનારાં સૂક્ષ્મકાર્યો માટે એક સાથે ‘બહુવેલ’નો વિધિ કરીને આજ્ઞા મેળવે છે. (અન્યથા શ્વાસ લેવા-મૂકવામાં પણ દોષ લાગે.)”

૬૪-શુરની આજ્ઞા વિના આત્મકલ્યાણનાં સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, કાર્યોત્સર્ગ, વિગેરે અતિમહત્ત્વનાં કાર્યો પણ કરવાનો અધિકાર નથી, એમ આગમમાં કહેલું છે તેનું કારણ એ જણાવેલું છે કે ગીતાર્થપણું પ્રગટ્યા વિનાનો જ્ઞાની પણ મોહાધીન હોવાથી પોતાને કયી આરાધનાથી લાભ-હાનિ થશે ? તે સમજી શકતો નથી, એ સમજનારા તો ભાવશુર એક જ સાચા વૈદ છે. વૈદ જમ ‘કેને કયારે કેટલું’ કયું ઔષધ કેવી રીતે ઉપકાર કરશે’ તે સમજીને એક જ રોગવાળાઓને પણ સિન્ન સિન્ન ઔષધ અને વિધિ-પરેજ વિગેરે સૂચવે (આપે) છે, તેમ નિઃસ્વાર્થ પરીપકારી શુર જ આત્માના અન્તરરૂપ શત્રુઓને (કર્મરોગને) ઓળખીને જ જ આરાધનાથી આત્મશુદ્ધિ થાય તે તે આરાધનામાં શિબ્યને બોડી શકે છે, માટે

તે પછી વસ્ત્રોને બન્ને બાજુથી સમ્પૂર્ણ એવા પૂર્વક શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પ્રતિલેખના^{૧૫} કરવી તે શુદ્ધાચ્છા વિના આરાધનાનું પણ કોઈ કાર્ય કરવાનો શિષ્યનો ધર્મ નથી. જો આત્મકલ્યાણ માટે પણ આવું નિયમન છે તો શારીરિક કાર્યો માટે તો પૂછવું જ શું ? અર્થાત્ શારીરિક કાર્યો-ઔષધ કરવું, ખાવું-પીવું-સૂવું-બેસવું-ઉઠવું-યાવત્ આંખ ઉઘાડવી-મીંચવી કે શ્વાસ લેવો-મૂકવો, વિગેરે પણ શુદ્ધી આજ્ઞાનુસાર જ કરવાં જોઈએ. વસ્તુતઃ તો શુદ્ધી પ્રસન્નચિત્તથી મળેલી આજ્ઞા એક મહામન્ત્રરૂપ છે, એથી જ ખાવું-પીવું, સ્થણિડલ માત્ર, વિગેરે ભૌતિક કાર્યો પણ શુદ્ધી આજ્ઞાથી કરતાં તે નિર્જરાનું કારણ બને છે. માટે કહ્યું છે કે-સંયમી આત્માની એક એક ક્રિયા નિર્જરા કરનારી છે, ખાવા છતાં તેને તપસ્વી કહેવાય છે. જૈન સાહિત્ય પ્રસિદ્ધ મહાત્મા સ્થૂલિલદ્રજી ષડ્વરસ ભોજન કરવા છતાં વેશ્યાને ધર્મી બનાવી શક્યા તેમાં શુદ્ધી આજ્ઞાનું બળ પણ કારણભૂત હતું અને સિંહની શુકામાં રહી ચાર ચાર મહિના આહાર-પાણી વિના જ જીવવાની શક્તિવાળા-સિંહને પણ શાન્ત બનાવી શકે તેવા તપસ્વી છતાં સિંહ-શુકાવાસી મુનિ વેશ્યાના થોડા પરિચયથી પણ પરાક્લવ પામ્યા તેમાં શુદ્ધાચ્છાનો અનાદર પણ કારણભૂત હતો. શુદ્ધી પ્રસન્નતા પૂર્વક મળેલી આજ્ઞાનું આવું અલૌકિક સામર્થ્ય હોવાથી શાસ્ત્રકારોની આજ્ઞા પ્રમાણે જેમાં આજ્ઞા મેળવી શકાય નહિ તેવાં અવશ્ય અને વારંવાર થનારાં કાર્યો માટે આ ‘બહુવેલ’ એટલે વારંવાર કરવાની આજ્ઞા મેળવાય છે. આ વિધાનથી સાધુજીવનમાં શુદ્ધી કેવી-કેટલી આવશ્યકતા છે તે સમજીને આત્માર્થીએ સર્વપ્રયત્નોથી પણ શુદ્ધાચ્છાના પાલનમાં પ્રયત્ન કરવો હિતકર છે.

૬૫-‘પ્રતિલેખના’ એ જૈનોનો પારિભાષિક શબ્દ છે અને તે વસ્ત્ર-પાત્ર વિગેરે વસ્તુઓને વારંવાર પ્રમાર્જના કરવાની ક્રિયામાં વપરાય છે. તેનું મહત્ત્વ જૈનકુળમાં જન્મેલા તે ક્રિયાને કરનારાઓ પણ વણા ઓછા જ સમજે છે અને એથી માત્ર કાયકલેશ માની તેના ફળથી વગ્નિયત રહે છે. શાસ્ત્રોમાં પ્રતિલેખનાના હેતુઓ જણાવતાં કહ્યું છે કે-“પઢિલેહુણાણ હેવ, જઈવિ જીઞ્ઞર ક્લણં જિણાણા ય । તહવિ હમં મળમક્કલં, નિજ્જત્તણલ્લં ગુરુ વીત્તિ ॥૧૧॥” અર્થાત્-“જો કે પ્રતિલેખનાના સામાન્ય હેતુઓ તો જીવરક્ષા અને જિનાજ્ઞાનું પાલન છે, તો પણ મુખ્ય હેતુ આ મનરૂપી માંકડાને વશ કરવાનો છે, એમ શ્રીજિનેશ્વરેએ કહ્યું છે” આ મનમાંકડાને વશ કરવા માટે પ્રતિલેખના કરતાં બોલ ચિન્તવવાનું વિધાન છે. તે બોલ, અને તે કયા કયા પ્રસંગે કયા કયા અડ્ડગનો સ્પર્શ કરતાં ચિન્તવવા વિગેરે વર્ણન આ ગ્રન્થના પહેલા ભાગમાં આપેલું ત્યાંથી જોઈ લેવું. અહીં અમે કંઈક વિશેષ જણાવવા ઇચ્છીએ છીએ.

પ્રતિદિન વસ્ત્ર-પાત્રાદિની પ્રતિલેખના કરતાં ચિન્તવવાના એ બોલ આત્મશુદ્ધિ કરવા સાથે આત્માને સંયમમાં સ્થિર કરનારા છે, એટલું તો એ બોલના સામાન્ય અર્થને વિચારતાં પણ સમજાય તેવું છે. પણ તે શી રીતે કરે ? એ સમજવાની જરૂર છે. પ્રતિલેખના માત્ર વસ્ત્રોને કે પાત્રોને ખર્જેરવાની ક્રિયા નથી, એમાં ગમ્ભીર આશય રહેલો છે. એટલી ઓછા તો જોઈએ કે અનન્ત ઉપકારી શ્રીતીર્થકરદેવો, શ્રીગણધરો અને તે પછીના અનેક મહર્ષિઓ જેને સ્વીકારી ગયા અને શીખવાડી ગયા, તે ક્રિયા સામાન્ય ન હોય. ભલે, અલ્પપુદ્ગિવાળો હું એને સમજી ન શકું, પણ એની પાછલ ગમ્ભીર મહત્ત્વ અને આવશ્યકતા હોવી જોઈએ. એટલી ઓછા વિના આ તત્ત્વને ઓળખી શકાય તેવું નથી. તે તે મુહુપત્તિ વિગેરે વસ્ત્રોના શરીરની સાથે સ્પર્શ કરતાં જે જે દોષોને બોલતાં ‘પરિહરૂં’ અને જે જે શુણ્ણને બોલતાં ‘આદરૂં’ ચિન્તવવાનું છે, તે તે ચિન્તવતાં તે તે દોષોનો પરિહાર અને શુણ્ણનું પ્રગટીકરણ થાય છે.

જીવને હાસ્ય-રતિ-અરતિ વિગેરે ભાવો તે તે નામનાં કર્મોના ઉદયથી થાય છે, તે કર્મો પુદ્ગલરૂપ છે, તે તે બોલના ચિન્તન પૂર્વક તે વસ્ત્રાદિનો તે તે રીતે સ્પર્શ કરવાથી તે પુદ્ગલો દૂર થવાનો સંભવ છે. જેમ શરીરનાં અમુક અમુક અડ્ડગોને સ્પર્શ કરવાથી કામવાસના, હર્ષ, શોક, રોષ, અભિમાન, વિગેરે ભાવો જાગે છે, તેમ મુહુપત્તિ આદિના તે તે સ્પર્શથી તે તે દોષો શાન્ત પણ થાય એ નિર્વિવાદ

પણ સાપેક્ષ યતિધર્મ છે, એમ ક્રિયાપદ સાથે સમ્બન્ધ સમજવો. અહીં ‘પ્રતિલેખના સામાન્ય-તયા ઉપકરણોની સમજવી’ એમ પહેલાં જણાવ્યું છે, તો પણ પાત્રોની પ્રતિલેખનાનું વર્ણન આગળ કહેવાનું હોવાથી અહીં પ્રાતઃકાળની વસ્ત્રોની પ્રતિલેખના સમજવી. યતિદિન અર્થામાં પણ એમ જ કહ્યું છે કે—

“પેહિજ્જ દિનારંભે, દસગં ઝઘાડપોરિસીસમણ ।

પત્તાણં નિજ્જોગં, સવ્વં પુણ પચ્છિમે જામે ॥” યતિદિનચર્યા ગા ૦ ૨૮૭।

ભાવાર્થ—“દિવસના પ્રારંભમાં (વસ્ત્રાદિ) દશ વસ્તુની, ઝઘાડાપોરિસી વખતે પાત્ર અને પાત્રબન્ધન-પડલા-ગુચ્છા વિગેરે પાત્રોના ઉપકરણોની, તથા છેલ્લા પ્રહરે વસ્ત્ર-પાત્ર વિગેરે સઘળી વસ્તુઓની પ્રતિલેખના કરવી,”

આ દશ એટલે ૧-મુખવસ્ત્રિકા, ૨-રબ્બેહરણ, ૩-૪-બે નિષદ્યા (ઓઘાનાં અન્દર-ઉપરનાં બે વસ્ત્રો), ૫-ચોલપટ્ટો, ૬-૭-૮-ત્રણ કપડા (કામળી અને બે સૂત્રાઉ), ૯-સંધારીયું અને ૧૦-ઉત્તરપટ્ટો, એટલી વસ્તુની પ્રતિલેખના સૂર્યોદય થતા પહેલાં જ કરવી. કહ્યું છે કે—

“મુહપત્તી રયહરણં, દુન્નિ નિસજ્જા ય ચોલ કપ્પતિગં ।

સંધારુત્તરપટ્ટો, દસ પેહાણુગણ સુરે ॥” યતિદિનચર્યા-૬૦ ॥

સમન્વય તેવું છે. આ હકિકત વર્તમાનમાં ‘મેસમેરિઝમ’ની ક્રિયાથી પણ સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે, ઉપરાન્ત લૌકિક જીવનમાં પણ આવા અનેક વ્યવહારો બેવાય છે. કોઈ કોઈ રોગને શાન્ત કરવાના આવા ઉપાયો આજે પણ લોકો કરે છે અને તેમાં સફળતા પણ મેળવે છે. જમકે-આંખે લાગેલા ઝાકાની લાલાશ, સાપ-વિંછી વિગેરેનું ઝેર, ભૂત-પ્રેતાદિનો વળગાડ, ગરમીથી લાગેલી હાથ, વિગેરેને દૂર કરવાના આવા ઉપાયો લોકો કરે છે અને તેથી થતો લાભ પણ દેખાય છે. માતા પુત્રના શરીરે પ્રેમ પુર્વક હાથ ફેરવે, કે માલિક પોતાના ઘોડા, ખજાન, ગાય, ભેંસ વિગેરે પશુઓ ઉપર પ્રસન્નતાથી હાથ ફેરવે, તો તેનો શોક અને થાક વિગેરે ઉતરી જવા સાથે પ્રસન્નતા અને આરામ થાય છે, તેમ અહીં પણ સમજવાનું છે. ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોમાં જૈનેતરો પણ આવા વિધિ કરતા દેખાય છે. બ્રાહ્મણો વિગેરે ગાયત્રી બોલતાં હાથથી અક્ષરને સ્પર્શ કરે છે, કોઈ ડાલના ઘાસથી, તો કોઈ શ્રુતિથી અક્ષરને સ્પર્શે છે, મુસલમાનો નિમાજ પઢતાં જુદી જુદી રીતે અમુક અમુક અક્ષરોને સ્પર્શ કરે છે, જૈનો પણ સિત્ત સિત્ત મુદ્રાઓ કરતાં તથા આત્મરક્ષા માટે જિનપન્થરાદિ સ્તોત્રોને બોલતાં પણ તે તે અક્ષરોને સ્પર્શ કરે છે અને તેથી લાભ થાય છે, વિગેરે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. એ જ ન્યાયે પ્રતિલેખના કરતાં પણ તે તે બોલ બોલતાં તે તે અક્ષર સાથે મુખવસ્ત્રિકા વિગેરેનો સ્પર્શ કરવાથી તે તે શુભો પ્રગટે અને દોષો ટળે એ પણ સહજ સમન્વય તેવું છે. માત્ર શ્રદ્ધા પૂર્વકનો તેવો પ્રયત્ન અને પ્રણિધાન (ધ્યેય) બ્રહ્મ. શ્રીજિનેશ્વરોએ કહેલા ભાવોને સમજ્યા વિના અનાદરથી કરનારને ભલે તે સફળ ન થાય, પણ તે કદી અસત્ય નથી ‘પ્રતિલેખના કરવાથી આઠેય કર્મોનો નાશ થવાથી મોક્ષ થાય છે’ એમ તેઓએ કહેલું સત્ય જ છે. જૈન સાહિત્યપ્રસિદ્ધ મહાત્મા શ્રીવલ્કલચીરી તાપસપણામાં પાત્રોને પ્રમાર્જતાં પ્રમાર્જતાં કેવળી થયા તે પૂર્વભવની કરેલી શુદ્ધ પ્રતિલેખનાનું ફળ હતું. એમ વિચાર કરતાં સમન્વય કે પ્રતિલેખના એક આત્મ-શુદ્ધિનું આવશ્યક અને પ્રધાન અક્ષર છે, માટે સાધુને પ્રતિદિન બે વખત અને આવકને પણ પૌષ્ઠ વિગેરેમાં પ્રતિલેખના અવશ્ય કરવાનું વિધાન છે. દિવસમાં અનેક વાર મુખવસ્ત્રિકાનું પ્રતિલેખન કરતાં બોલાતા બોલ અને તેનું રહસ્ય ઉપયોગ પૂર્વક વિચારનારો અવશ્ય આત્મહિત કરી શકે છે.

ભાવાર્થ—સૂર્યોદય પહેલાં મુહુર્ત, રજોહરણ, એ નિષઘા, ચોલપટો, ત્રણ કપડા, સંધારો અને ઉત્તરપટો, એ દશની પ્રતિલેખના કરવી.”

નિશીથની ચૂર્ણિમાં અને જૃહત્કલ્પની ચૂર્ણિમાં ૧૧મો દણ્ડ પણ કહ્યો છે. આ પ્રતિલેખનાનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે—પ્રથમ ખમાસમણ દેવા પૂર્વક પ્રતિલેખનાનો આદેશ મેળવીને પછી મુખવસ્ત્રિકાનું પ્રતિલેખન કરી પ્રકાશવાળા સ્થાને ઉત્કુટુક આસને (ઉભા પગે) બેસીને રજોહરણનું પ્રતિલેખન કરે, તેમાં પણ સવારે પહેલાં અંદરનું સૂત્રમય (નિશેથિયું) અને ચોથા પ્રહરે બહારનું બેનું (આધારીયું) પડિલેહવું. કારણ કહ્યું છે કે—

“દાઝ્ઞા સ્વમાસમણં, પુત્તિ પડિલેહિઝ્ઞા ઉવકુહુઝો ।

પડિલેહ્ઝ રયહરણં, વયાસદેસઙ્કિઝો સમ્મં ॥૮૦॥

પડિલેહિઝ્ઞ પદમં, વમાયપડિલેહ્ઞા રયહરણં ।

અભંતરા નિસઙ્ગા, મઙ્ગળ્હે વાહિરા પદમં ॥૮૧॥” યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—“ખમાસમણ દઈને પ્રથમ મુખવસ્ત્રિકાનું પ્રતિલેખન કરી, પ્રકાશવાળા સ્થાને ઉત્કુટુક આસને બેસીને વિધિપૂર્વક રજોહરણનું પ્રતિલેખન કરે, તેમાં પ્રભાતના રજોહરણના પ્રતિલેખનમાં પ્રથમ અંદરના નિષેથિયાનું અને મધ્યાહને (ચોથા પ્રહરે) પ્રથમ બહારના નિષેથિયાનું (આધારીયાનું) પડિલેહણ કરે.” તે પછી ચોલપટાનું^{૬૬} પડિલેહણ કરીને ખમાસમણ પૂર્વક—ઈચ્છિકારી ભગવન્ પસાઉ કરી (પ્રસન્ન થઈને) પડિલેહણ (સ્થાપનાચાર્ય તથા વડીલાદિનાં ઉપકરણો વિગેરે) પડિલેહાવો ! (પડિલેહવાની અનુમતિ આપો !) એમ આદેશ માગીને તેર પડિલેહણથી^{૬૭} (બોલથી) શ્રીસ્થાપનાચાર્યને પડિલેહીને યોગ્ય સ્થાને પધરાવીને ખમાસમણ દેવાપૂર્વક

૬૬—પ્રાચીન કાળમાં કન્દેરો રાખવાનો વ્યવહાર ન હતો, વર્તમાનમાં તો કન્દેરાનું પ્રતિલેખન કરી તેને બાંધવામાં ગાંઠ વાળવાથી થતી અચતનાના કારણે ઈરિં પ્રતિક્રમણ કરી પછી ખમાં દઈને આગળનો વિધિ કરાય છે. વર્તમાનમાં જે પાંચવસ્ત્રનું પ્રતિલેખન પ્રારંભમાં કરાય છે તેમાં ૧—મુખવસ્ત્રિકા ૨—૩—ઓઘાનું અંદરનું બહારનું નિષેથિયું, આ બહારના નિષેથિયાનો જ ઉપયોગ પૂર્વકાળે બેસવામાં (આસન રૂપે) થતો, તેથી જ વર્તમાનમાં ઓઘો, પછી આસન એમ ૨-૩ ગણાય છે, ઉપર જણાવેલા વિધિથી સમજશે કે સવારે પહેલાં ઓઘો પછી આસન થાય છે તે બહારના નિષેથિયાનો નંબર ત્રીજો છે માટે. સાંજે પહેલાં આસન પછી ઓઘો પડિલેહાય છે તે સાંજે પહેલું બહારનું ગરમ નિષઘા પડિલેહવાનું છે માટે. નિશેથિયું એ ‘નિષઘા’નું અપભ્રંશ થયેલું છે, મૂળ ‘નિષઘા’ એટલે બેસવાનું આસન. ૪-૫ ચોલપટો અને કન્દેરો. આ ચોલપટો કન્દેરો સાધુને શરીર સાથે સમ્બન્ધવાળાં હોવાથી પાંચમાં તેને ગણેલાં છે. એમ શરીરની સાથે અવશ્ય રાખવાનાં પાંચ વસ્ત્રોનું પડિલેહણ પ્રથમ કરવાનું છે. તેના ઉપલક્ષણથી સાધ્વીને શરીર ઉપર અવશ્ય રાખવાનાં વસ્ત્રો ‘કમ્ચુકો’ વિગેરે પણ પ્રથમ પડિલેહણમાં સમજી લેવાં. કારણ વિચારતાં સમજશે કે પડિલેહણે સાડો અણપડિલેહણ કમ્ચુક વિગેરેની સાથે પહેરી રાખનાથી તેનો સ્પર્શ થતાં પડિલેહણ શરીરની અને સાડાની પડિલેહણ પણ નિષ્ફળ થાય. મુખ્ય માર્ગે નહિ પડિલેહણ વસ્તુ પડિલેહણ વસ્તુને સ્પર્શે તો પડિલેહણ વસ્તુનું પડિલેહણ નિષ્ફળ થાય, પુનઃ કરવું પડે, એમ વર્તમાનમાં જૃહદ્યોગની ટિપ્પણીમાં રખાતા સંસ્કૃતના પ્રસંગથી પણ સમજાય છે. વિશેષ બુદ્ધિસાગીતાર્યો દ્વારા મેળવેલા.

૬૭-૧-શુદ્ધસ્વરૂપના ધારક ગુરુ, ૨થી૪-શુદ્ધ જ્ઞાનમય, શુદ્ધ દર્શનમય, શુદ્ધ ચારિત્રમય, ૫થી૭-શુદ્ધ મહામય, શુદ્ધ પ્રજ્ઞામય, શુદ્ધ સ્પર્શનામય, ૮થી૧૦-પંચાચારપાળે, પંચાચાર પલાવે, પંચાચાર અનુમોદે, ૧૧થી૧૩-મનશુષ્કિએ શુષ્ક, વચનશુષ્કિએ શુષ્ક, કાયશુષ્કિએ શુષ્ક,

‘ઝવહિમુહપુત્તિ પડિલેહેમિ’ એમ કહી આદેશ મેળવીને મુખવસ્ત્રિકાનું પડિલેહણ કરે. તે પછી એક ખમાસમણથી ઉપધિને સંદિસાવીને બીજા ખમાસમણથી ઉપધિને પડિલેહવાનો આદેશ માગીને શેષ ઉપધિ (વસ્ત્રો)નું પ્રતિલેખન કરે. તેમાં પહેલો બિનનો કપડો (કામળી), પછી સુતરાઉ બે કપડા, તે પછી સંધારીયું, અને પછી ઉત્તરપટ્ટો, એમ સૂર્યોદય પહેલાંની પ્રતિલેખનાનો ક્રમ કહ્યો. તે વાત યતિદિનચર્યામાં રજોહરણના પડિલેહણ પછીના પ્રસંગે કહી છે કે—

“અહ લહુવંદણજુયં, કાઠં નિમ્મવહ અંગપડિલેહં ।

ઠવણાયરિઅં તત્તો, પડિલેહહ ઠવહ ઠાળંમિ ॥૮૨॥

મુહણંતગપડિલેહા, પુર્વિ દો ચેવ થોમવંદણ ।

કાઝળ સંદિસાવહ, ઝવહિ પડિલેહહ તત્તો ॥૮૩॥” યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—“તે પછી બે લઘુવન્દન (ખમા૦) દ્વંધને અડ્ડાનું પડિલેહણ કરે, પછી સ્થાપના-ચાર્યનું પ્રતિલેખન કરીને તેને ચોગ્ય સ્થાને પધરાવીને ઉપધિમુહપુત્તિનું પ્રતિલેખન કરે, બે શોભવન્દન (ખમાસમણ) આપીને ઉપધિને સંદિસાવી તે પછી ઉપધિનું પ્રતિલેખન કરે. (૮૨) ઉપધિની પ્રતિલેખનામાં પ્રથમ વસ્ત્રાદિ ઉપકરણોને લેવાનું સ્થળ એટલે પકડવાનો છેડો વિગેરે, તેને મૂકવાનું સ્થળ અને એકથી બીજે સ્થાને ફેરવવું હોય ત્યારે તે પણ સ્થળ દ્વિષ્ઠી બેબું અને રજોહરણાદિથી પ્રમાજ્ઞવું જોઈએ.” (૮૩) એ વાત ઓઘનિયુક્તિ ભાષ્યમાં પણ કહી છે કે—

“ઉવગરણાઈયાળં, ગહણે નિક્ષેવણે ય સંકમણે ।

ઠાળનિરિક્તવપમજ્જળ, કાઠં પડિલેહહ ઝવહિ ॥” ઓઘનિ૦ ભાષ્ય-૧૫૭)

ભાવાર્થ—ઉપકરણાદિને લેવામાં, મૂકવામાં, અને એકથી બીજા સ્થાને ફેરવવામાં, તે તે સ્થાનને (દ્વિષ્ઠી) જોઈને-પ્રમાજ્ઞને ઉપધિનું પડિલેહણ કરવું”

અહીં મૂળ શ્લોકમાં ‘સમ્યક્’ પદ કહીને વસ્ત્રોના પ્રતિલેખનનો સકળ વિધિ સૂચવ્યો છે, તે વિધિ ઓઘનિયુક્તિ-પાંચવસ્તુક વિગેરે ગ્રન્થોમાં આ પ્રમાણે કહેલો છે.

“ઉઢ્ઢં ૧ ચિરં ૨ અતુરિઅં ૩, સવ્વં તા વત્થ ૪ પુવ્વપડિલેહે ।

તો વીયં પપ્પોઢે, ત્હઅં ચ પુણો પમજ્જે(જિજ)જ્જા ॥(ઓઘનિ૦ ગા૦૨૬૪)

વ્યાખ્યા—અહીં ૧-બિર્ધ શબ્દથી આચાર્યના (ભાષ્યકારના) મતે વસ્ત્ર અને શરીર બેનું બિર્ધપણું એમ અર્થ કરવામાં આવશે, પ્રશ્નકારનો એ વિષયમાં શું મત છે ? તે આગળ કહેવાશે, વસ્ત્રનું બિર્ધપણું એટલે તે જમીનને ન સ્પર્શે તેમ ઉચું પકડીને પ્રતિલેખના કરવી, ૨-‘ચિરં’ એટલે સ્થિર, અર્થાત્ સારી રીતે (પડી ન જાય તેમ) પકડીને પ્રતિલેખના કરવી, ૩-‘અતુરિઅં’ એટલે ત્વરા વિના, ધીમે ધીમે પડિલેહણ કરવું, અને ૪-‘સવ્વં’ એટલે સર્વ અર્થાત્ સમ્પૂર્ણ. તેમાં પહેલાં દ્વિષ્ઠી એક બાબુથી વસ્ત્રને સમ્પૂર્ણ બેબું અને પછી પાસું ફેરવીને બીજી બાબુથી એમ સમ્પૂર્ણ બેબું, ‘તો વીયં પપ્પોઢે’ એટલે ‘તે પછી બીજીવાર વસ્ત્રનું પ્રસ્ફોટન કરવું.’ અર્થાત્ છ પુરિમો કરવાં, (બે છેડેથી ત્રણ ત્રણ વાર નચાવવું), ‘ત્હઅં જ પુણો પમજ્જિજ્જા’ એટલે ત્રીજી વખતે વસ્ત્રમાંથી હાથ ઉપર પડ્યા હોય તે જીવોનું તે વસ્ત્રથી જ પ્રમાજ્ઞન કરવું. હવે આ ગાથાની ભાષ્યકારે કરેલી વ્યાખ્યા જણાવીએ છીએ.

“ વત્થે-કાઉદ્દમિ અ, પરવયણ-ઠિઓ ગહાય દસિઅંતે ।

તં ન ભવઈ ઉક્કુહુઓ, તિરિઅં પેહે જહ વિલિત્તો ॥ઓઘનિં માં ગાં ૧૫૯॥

વ્યાખ્યા—ઉર્ધ્વ એ પ્રકારે—એક વસ્ત્રનું, બીજું કાયાનું. એમ આચાર્યે કહ્યું ત્યારે ‘પરવયણ’=પ્રશ્નકાર પ્રશ્ન કરે છે કે—‘ઠિઓ ગહાય દસિઅંતે’=ઉભો ઉભો વસ્ત્રને દશીઓના અન્તેથી (છેડેથી) પકડીને પ્રસ્ફોટન કરે તો જ અહીં કહ્યું તેમ વસ્ત્ર અને કાયા બન્ને ઉર્ધ્વ બને ! ત્યારે આચાર્ય કહે છે કે પ્રશ્નકારે કહ્યું તે બરાબર નથી, કારણ કે ‘ઉક્કુહુઓ તિરિઅં પેહે’=ઉક્કુહુક (ઉભાપગે) બેઠેલો વસ્ત્રને (સામે) તિથું પહોળું કરીને પડિલેહણ કરે. તે જ અમારા મતે કાયોર્ધ્વ અને વસ્ત્રોર્ધ્વ છે, બીજી રીતે નહિ. જેમ શરીરે કંઈ ચન્દનાદિનું વિલેપન કર્યું હોય ત્યારે વિલેપનના રક્ષણ માટે પરસ્પર અડ્ગોનો કે અડ્ગો સાથે વસ્ત્રને સડ્ધટ્ટો ન થાય તેમ રાખે, એ રીતે અહીં પણ પરસ્પર અડ્ગોનો કે અડ્ગ સાથે વસ્ત્રને સડ્ધટ્ટો ન થાય તેમ વસ્ત્રને પકડીને પ્રતિલેખના કરે. એ રીતે ઉભાપગે બેસવું તે અહીં ‘કાયોર્ધ્વ’ અને વસ્ત્રને ‘તિથું પહોળું કરવું’ તે ‘વસ્ત્રોર્ધ્વ’ સમજવું. એ નિયુક્તિની ગાથાનું ‘જહ’ પદ કહ્યું, હવે ‘સ્થિર’ વિગેરે પદોની ભાષ્યકારે કરેલી વ્યાખ્યા કહે છે કે—

“ ઘિતું થિરં અતુરિઅં, તિમાગબુદ્ધીઈ ચક્કુણા પેહે ।

તો વિહિઅં પળ્લોદે, તદ્ધિઅં ચ પુણો પમજ્જેજ્ઞા ॥” (ઓઘનિં માં ગાં ૧૬૦)

વ્યાખ્યા—વસ્ત્રને સ્થિર એટલે દૃઢ પકડીને ‘અત્વરિત’ એટલે શીઘ્રતા રહિત પ્રતિલેખના કરવી, તેમાં બુદ્ધિથી વસ્ત્રના ત્રણભાગ કદપીને ચક્ષુથી એક એક ભાગ બેતાં ત્રણ વારમાં પૂર્ણ વસ્ત્ર બેઈ લેવું. તે પછી બીજી વખત ‘પ્રસ્ફોટન’ અને ત્રીજી વારે ‘પ્રમાર્જના’ કરવી, બેનો અર્થ ઉપર કહી ગયા તેમ સમજવો. અન્યત્ર તો એવો પાઠ છે કે—

“ અંગુદ્ધાંગુલીહિં, ઘેતું વત્થં તિમાગબુદ્ધીણ ।

તત્તો અ અસંમંતો, થિરં તિ થિરચક્કુણા પેહે ॥” (પશ્ચવં ગાં ૨૩૫)

વ્યાખ્યા—“ હાથના અંગુઠા અને આંગળીઓથી વસ્ત્રને પકડીને વસ્ત્રના ત્રણ ભાગ કદપીને એકાગ્રચિત્તે ચક્ષુને સ્થિર રાખીને જુવે.” તથા—

“ પરિવત્તિઅં(અં) ચ સમ્મં, અતુરિઅમિતિ અદ્ધુઅં પયત્તેણં ।

વાઝજયણાનિમિત્તં, હિહરા તક્કોમમાઈઆ ॥” (પશ્ચવં ગાં ૨૩૬)

વ્યાખ્યા—સારી રીતે ફેરવેલું બીજું પડખું વાયુકાયની વિરાધના ન થાય તે માટે ધીમે ધીમે પડિલેહણ કરવું, અન્યથા વાયુકાયનો ક્ષોભ (વિરાધના) વિગેરે દોષો લાગે.” તથા—

“ હિહ દોસુવિ પાસેસુ, દંસણઓ સવ્વગહણમાવેણં ।

સવ્વં તિ નિરવસેસં, તા પદમં ચક્કુણા પેહે ॥” (પશ્ચવં ગાં ૨૩૭)

વ્યાખ્યા—“સવ્વં=બે પડખેથી બેવાથી સઘળું બેવાઈ બીજા તેમ વસ્ત્રને સમપૂર્ણ પ્રથમ એ રીતે ચક્ષુથી જુવે” હવે પડિલેહણ નહિ કરવાથી (કે જેમ તેમ કરવાથી) દોષો લાગે તે કહે છે—

“અહંસર્ણમિ અ તહા, મુહંગઈઆઈઆણ જીવાણં ।

તો વીઅં પપ્ફોડે, હ્રરા સંકામણે વિહિણા ॥” (પચ્ચવસ્તુ ગા૦ ૨૩૮)

વ્યાખ્યા—“પડિલેહણુ કરવા છતાં કીડી આદિ જીવો દેખવામાં ન આવે તો (પ્રથમ કરેલા પુરિમની અપેક્ષાએ) બીજી વાર પ્રસ્ફોટન કરે, અને જીવો દેખાય તો તેઓનું વિધિ-પૂર્વક (હિંસા ન થાય તેમ અન્યત્ર) સંકામણુ કરે, અર્થાત્ ઉતારીને બીજે મૂકે. હવે પ્રસ્ફોટન કેવી રીતે કરે તે કહે છે—

“અણચ્ચાવિઅં અચ(વ)લિઅં, અણાણુબંધિ અમોસલિં ચેવ ।

છપ્પુરિમા નવસ્થોડા, પાણીપાણ(ણિ)પમજ્જણં ॥” (ઓધનિ૦ દ્વારગા૦ ૨૬૫)

વ્યાખ્યા—“પડિલેહણુ કરનારે અણચ્ચાવિઅં=વસ્ત્રને અથવા આત્માને (મનને-ધ્યાનને) નચાવવો જાઈએ નહિ, તથા અવલિઅં=વસ્ત્ર અને શરીરને નહિ નમેલું (અચળ) રાખવું, (પ્રતિલેખનાની ક્રિયા સિવાય જેમ તેમ ઉંચું નીચું કરવું નહિ), અણાણુબંધિ=પ્રતિલેખનમાં આસ્ફોટન-પ્રસ્ફોટન-પ્રમા-જ્ઞન, વિગેરે સતત નહિ કરતાં આંતરે આંતરે તેને કરવાના વિધિ પ્રમાણે કરવા, ‘અમોસલિં’=પડિલેહણુમાં મુશળના જેવી ક્રિયા ન કરવી, જેમ મુશળ એકદમ ઉચે, વળી ત્યાંથી નીચે કે તિથ્થુ” અથડાય, તેવી રીતે પ્રતિલેખના ન કરવી, કિન્તુ પડિલેહણુ કરનારની ઉપર પીઠભાગમાં વસ્ત્ર તિથ્થુ”, ભીંતે કે નીચે જમીન સાથે ન અથડાય તેમ પ્રતિલેખન કરવું. ‘છ પુરિમ’=વસ્ત્રનું પોતાની સામેનું એક પડખું દૃષ્ટિથી સમ્પૂર્ણ જોઈને પહેલા ત્રણ ‘પુરિમ’ કરવા, બીજું પડખું બદલી તેને સમ્પૂર્ણ જોઈને બીજીવાર ત્રણ પુરિમ કરવા. એમ બે વખતના મળીને છ પુરિમ એટલે છ વાર ‘પ્રસ્ફોટન’ કરવું.^{૧૦} હવે ‘નવસ્થોડા’=પડિલેહણુમાં હાથની ઉપર નવ ‘અડખોડા’ કરવા. તે ‘પાણી પાણિ પમજ્જણં’=હાથ ઉપર ‘કુન્થુઆ’ વિગેરે જીવો ઉતર્યા હોય તેનું નવ વાર ‘પ્રમાજ્ઞન કરવું. આ નિર્યુક્તિની દ્વાર ગાથા કહી, હવે એની ભાષ્યકાર વ્યાખ્યા કરે છે.

“વત્થે અપ્પાણંમિ અ, ચઉહ અણચ્ચાવિઅં અવલિઅં ચ ।

અણુબંધ નિરંતરયા, તિરિડ્ડહ્ઠ ઘટ્ટુણા મુસલી ॥” (ઓધનિ૦ મા૦ ૧૬૧)

વ્યાખ્યા—અહીં વસ્ત્ર અને આત્મા’ એ પદોથી ચતુર્સંજ્ઞીનું સૂચન કર્યું છે, તે ‘ચાર પ્રકારે અનચાવવું’ આ રીતે બને છે, પહેલા ભાગમાં ‘વસ્ત્ર અને આત્મા બેને નહિ નચાવવાં’ (આત્માને નહિ નચાવવો એટલે મનને ચંચળ નહિ બનાવતાં એકાગ્ર બનવું), બીજા ભાગમાં ‘વસ્ત્રને નહિ નચાવવું-આત્માને નચાવવો.’ ત્રીજા ભાગમાં ‘વસ્ત્રને નચાવવું આત્માને નહિ નચાવવો’ અને ચોથા ભાગે ‘બન્નેને નચાવવાં.’ તેમાં પહેલો ભાગો શુદ્ધ જાણવો. એ પ્રમાણે

૬૮-આ પ્રસ્ફોટન=વસ્ત્રને એક એક ખાલુ જોઈને ત્રણ ત્રણ વાર નચાવવું, તે પછી વધુટક કરીને (વસ્ત્રને આંગળીઓ વચ્ચે દબાવીને-પકડીને) હથેળીથી કોણી તરફ લઈ જતાં ત્રણવાર ત્રણ ત્રણ વખત નચાવવું તે ‘નવ આસ્ફોટક’ અને તેની વચ્ચે વચ્ચે વસ્ત્રને કોણીથી હથેળી તરફ લઈ જતાં વસ્ત્ર વડે હાથની (કુન્થુઆદિની રક્ષા માટે) પ્રમાજ્ઞના કરાય તે ત્રણ ત્રણવાર ત્રણ ત્રણ કરાતી હોવાથી ‘નવ પ્રમાજ્ઞના’ કહેવાય છે. આ આસ્ફોટક અને પ્રમાજ્ઞના એક બીજાના આંતરે ત્રણ ત્રણ વખત ત્રણ ત્રણ વાર કરાતાં હોવાથી કુલ નવ આસ્ફોટક અને નવ પ્રમાજ્ઞના થાય છે.

‘અવલિત’ પદના પણ ‘વસ્ત્ર અને શરીર’ બેના ચોગે ચાર ભાંગા થાય, તેમાં પહેલો ભાંગો શુદ્ધ બાળુવો. અનુબન્ધનો અર્થ ‘નિરન્તર-સતત’ થાય છે, તેથી નિરન્તર પ્રતિલેખના નહિ કરવી, કિન્તુ ‘પુરિમ-પ્રસ્ફોટન-પ્રમાર્જના’ વિગેરે એક બીજાની વચ્ચે-આંતરે આંતરે કરવાં, તથા ‘મુશલીક્રિયા’ ત્રણ પ્રકારે થાય, ૧-તિછું ૨-ઊર્ધ્વ અને ૩-અધઃ, એમ ત્રણ સ્થળે સંઘટે, અર્થાત્ પ્રત્યુપેક્ષણ કરનાર વસ્ત્રથી તિછું ભીંત વિગેરેને, ‘ઉપર છત-માળ’ વિગેરેને અને નીચે જમીનને સ્પર્શ કરે તે ‘મુશલીક્રિયા’ કહેવાય. આવી મુશલીક્રિયા ન કરવી, અર્થાત્ પ્રત્યુપેક્ષણ કરતાં વસ્ત્રને કયાંય સ્પર્શ ન થવા દેવો. હવે ‘છ પુરિમ’ ની વ્યાખ્યા કરે છે—

“છપુરિમા તિરિક્કણ, નવ અક્ષોડા તિન્નિતિન્નિ અંતરિઆ ।

તે ઊળ વિઆણિઅવ્વા, હત્યમિ પમજ્જણતિણં ॥” (પચ્ચવં ગાં ૨૪૨)

વ્યાખ્યા—છ પ્રસ્ફોટનોને ‘પુરિમ’ એટલે પ્રથમ કરવાં. અર્થાત્ પ્રથમ વસ્ત્રને સામે પહોળું કરીને બન્ને બાબુથી બેવું, પછી નવ ‘પ્રસ્ફોટક’ ત્રણ ત્રણ આંતરે આંતરે કરવા, તે કયાં કરવા ? હાથ ઉપર. કોને આંતરે ? ત્રણ ત્રણ પ્રમાર્જનાના આંતરે. હવે એ પ્રમાર્જનાનું સ્વરૂપ કહે છે—

“તદ્ઞં પમજ્જણમિણં, તવ્વણ્ણહિસ્સસત્તરક્કવટ્ઠા ।

તક્કવણ્ણપમજ્જિઆણ, તબ્ભૂમીણ અમોગાઓ ॥” (પચ્ચવં ગાં ૨૪૩)

વ્યાખ્યા—ત્રીજા દ્વારમાં પ્રમાર્જના છે, આ પ્રમાર્જના ‘તદ્ઞં’ એટલે હાથના જેવા સમાન વર્ણુવાળા હોવાથી નહિ દેખાય તેવા જીવોના રક્ષણ માટે કરાય છે. (પ્રસ્ફોટક કરતાં) ‘હાથ ઉપર જીવ ઉતર્યો હોય તો તેની રક્ષા થાય’ એવી સંભાવનાથી (કેદેશથી) કરાતી આ પ્રમાર્જના સફળ છે. અહીં શાસ્ત્રકારોની એ સુક્તિ છે કે-જ્યાં તત્ક્ષણ પ્રમાર્જના કરી હોય તે ભૂમિની પડિલેહણા કર્યા પછી પુનઃ પ્રમાર્જના ન થાય ત્યાં સુધી તે અભોગ (વપરાતી નહિ) હોવાથી આ પ્રમાર્જના સફળ છે. હવે—

“વિહિપાહ્ણેણેવં, મણિઅં પડિલેહણં અઓ ઉડ્ઠં ।

ણં વેવાહ ગુરુ, પડિસેહપહાણઓ ણવરં ॥” (પચ્ચવં ગાં ૨૪૪)

વ્યાખ્યા—અહીં સુધી પડિલેહણાનું સ્વરૂપ વિધિની પ્રધાનતાએ એટલે પડિલેહણામાં શું શું કરવું જોઈએ ? તેના વિધાનરૂપે કહ્યું, હવે એ જ પડિલેહણાને શુદ્ધ (ભાષ્યકાર) પ્રતિષેધની પ્રધાનતાથી એટલે પડિલેહણામાં શું શું ન કરવું ? અર્થાત્ નિષેધરૂપે બીજા પ્રકારે કહેશે. તેમાં માત્ર એ હેતુ છે-કે ધર્મનું વર્ણુન વિધિ (કરણીયનું વિધાન) અને નિષેધ (અકરણીયનો નિષેધ)એમ ઉભય વિષયક હોય છે. તેથી હવે નિષેધપ્રાધાન્ય પ્રતિલેખના કેવી કરવી ? તે કહે છે કે—

“આરમહા સંમદા, વજ્જેઅવ્વા ય મોમલી તદ્ઞા ।

પપ્પોહણા ચચ્ચી, વિક્કિવત્તા વેદ્ઢા હટ્ઠી ॥” (ઓવનિં દ્વારગાં ૨૬૬)

વ્યાખ્યા—એક આરભટા, બીજી સંમદા, ત્રીજી મુશલી, ચોથી પ્રસ્ફોટના, પાંચમી વિક્ષિપ્તા અને છટ્ટી વેદિકાબદ્ધ, એ છ પ્રકારની પડિલેહણા ન કરવી. પચ્ચવસ્તુમાં તો મુશલીને બદલે ‘અસ્થાનસ્થાપના’ એવો પાઠ છે. અર્થાત્ પડિલેહણામાં એ છ દોષો નહિ સેવવા. હવે આ દ્વાર ગાથામાં કહેલાં છ દ્વારોની ભાષ્યકાર વ્યાખ્યા કરે છે.

“વિત્તહરણે ચ તુરિઅં, અણં અણં ચ ગિપ્પહાડ્ડરમહા ।

અંતો તુ હુજ્જ કોળા, નિસિઅણ તત્થેવ સમ્મદા ॥ (ઓઘનિં ૦ માં ૦ ગાં ૦ ૧૬૨)

વ્યાખ્યા—‘વિતથ’ એટલે વિપરીત કરવું, અથવા આકુલપણે ખીનું ખીનું વસ્ત્ર લઇને શીઘ્ર શીઘ્ર પડિલેહવું તેને ૧-‘આરભટા’ પડિલેહણ કહી છે, માટે તેવી વિપરીત કે ત્વરાથી પ્રતિલેખના કરવી નહિ. ‘અંતો’ એટલે પડિલેહણ કરતાં વસ્ત્રના છેડા વસ્ત્રના મધ્ય ભાગ તરફ વળી જાય તેને, અથવા પડિલેહણ ઉપધિ ઉપર યેચીને તેની પ્રતિલેખના કરવી તેને પણ ૨-‘સંભદ્દા’ કહી છે. માટે તેવી પ્રતિલેખના ન કરવી. તથા—

“મોસલિ(લી)પુવ્વુદ્ધિદ્ધા, પપ્પોડણ રેણુમુંડિણ ચેવ ।

વિક્કેવં તુક્કેવો, વેડાપ્પણં ચ હ્હોસા ॥” (ઓઘનિં ૦ માં ૦ ગાં ૦ ૧૬૩)

વ્યાખ્યા—‘મુશલી’તું વર્ણન પાછળ કહી આવ્યા. પચ્ચવસ્તુકમાં તે ‘ગુરુવગ્ગહા અઠાણં’ એવો પાઠ છે, તેનો અર્થ ‘ગુરુના અવગ્રહમાં વિગેરે અસ્થાને’ એવો થાય છે. અર્થાત્ પ્રતિલેખન કરેલી પોતાની ઉપધિને ગુરુના અવગ્રહમાં નહિ મૂકવી. (કારણ કે-ગુરુની અવગ્રહિત ભૂમિને વાપરવાથી શિષ્યને દોષ લાગે છે. એમ કહેલું છે.) ૪-‘પ્રસ્ફોટન’ એટલે રજવાળાં વસ્ત્રને ગૃહસ્થ આટકે તેમ પડિલેહણ કરતાં વસ્ત્રને આટકવું નહિ, ૫-‘વિક્ષેપણ’ એટલે વસ્ત્રની પ્રતિલેખના કરીને (પાસે રાખવાને બદલે) પડદા વિગેરે ઉપર ઉંચે મૂકવું, અથવા છેડાએ ઉંચે નાખવા (ઉંચે ટીંગાવવું) ઇત્યાદિ વિક્ષેપણ ન કરવું અને ૬-‘વેદિકા પચ્ચક’ એટલે બિધ્વવેદિકા વિગેરે (હવે કહીશું તે) પાંચ પ્રકારની વેદિકા પ્રતિલેખનામાં ન કરવી, એ છ દોષો પ્રતિલેખનામાં વર્જવા. ‘વેદિકા પચ્ચક’ માટે કહ્યું છે કે—

“ઉદ્દમહો એગત્તો, દુદ્ધો અંતો અ વેડાપ્પણં ।

જાણૂણમુવરિ હેદ્ધા, એગયરે દુપ્પહ વીઅં તુ ॥” (પચ્ચવસ્તુ ગાં ૦ ૧૪૮)

વ્યાખ્યા—૧-દીંચણો ઉપર હાથ (કોણી) મૂકીને પડિલેહણ કરવું, ૨-દીંચણોની નીચે (બે સાથળો વચ્ચે) હાથ રાખવા, ૩-એક દીંચણને આંતરે બે હાથ રાખવા, ૪-બે હાથની વચ્ચે બે દીંચણો રાખવા અને ૫-અન્દર એટલે બે દીંચણોની વચ્ચે (ખોળામાં) બે ભુબ્બો રાખવી. એ રીતે હાથ રાખવાથી થતી પાંચ વેદિકાઓરૂપ દોષને પ્રતિલેખના કરનારે તજવો. ખીન પણ પ્રતિલેખનાના દોષો કહે છે—

“પસિદિલપલંવલોલા, એગમોસા અણેગરૂવધુણા ।

કુણ્ઠ પમાણિપમાયં, સંકિઅગણણોવગં કુજ્ઞા ॥ (ઓઘનિં ૦ ગાં ૦ ૨૬૭)

વ્યાખ્યા—૧-‘પ્રશિથિલ’ એટલે વસ્ત્રને મજબૂત ન પકડવું અથવા સમ્પૂર્ણ પહોળું (વિસ્તાર) કર્યા વિના પકડવું, ૨-‘પલમ્મ’ એટલે વાંકું પકડીને લાંબું કરવું કે જેથી લમ્મકોણ (થાય) પકડાય, અર્થાત્ એક છેડેથી પકડીને લાંબું કરવું, ૩-‘લોલન’ એટલે પડિલેહણ કરતાં અનાદરથી હાથ ઉપર કે જમીન ઉપર જેમ તેમ વસ્ત્રનો સ્પર્શ કરવો, ૪-‘એકામર્ષ’ એટલે પડિલેહણ વસ્ત્રને વચ્ચેથી પકડીને એટલું જ પહોળું કરે કે તેનો ત્રીજો ભાગ બાકી જ રહી જાય, અર્થાત્ ત્રણ વિભાગે પહોળું કરીને બેવાને બદલે વચ્ચેથી

પકડી એક સાથે તેટલું જ પહોળું કરીને બાકીના ભાગ બેચા વિનાનો જ રહે તેમ પરિવેહણ કરવી, કે ત્રણ આંગળીથી નહિ પકડતાં માત્ર એક (બે) આંગળીથી પકડવું, અથવા એકામર્ષને બદલે **અનેકામર્ષ**=એવો શબ્દ માનીએ તો વસ્ત્રને વિસ્તારતાં-અને પકડતાં અનેક સ્થળે સ્પર્શે તેમ અનેક વાર વસ્ત્રને જ્યાં ત્યાં સ્પર્શ કરતાં પરિવેહણ કરવી. ૫-**અનેકકમ્પન** એટલે ત્રણ પુરિમો કરવા ઉપરાન્ત પણ વસ્ત્રને અનેક વાર કમ્પાવવું, અર્થાત્ ત્રણને બદલે ઘણાં પુરિમો કરવાં, અથવા બીજો અર્થ-ઘણાં વસ્ત્રોને ભેગાં પકડીને એક સાથે પુરિમો કરવાં, ૬-**પ્રમાણુમાં પ્રમાદ** એટલે નવ અક્ષોડા અને નવ પ્રમાર્જના કરવાને બદલે પ્રમાદથી ન્યૂનાધિક કરવાં, અને ૭-**શક્તિગણુનોપગત** એટલે પરિવેહણમાં પૂરિમ અક્ષોડા કે પ્રમાર્જના વિગેરેની 'ત્રણ-નવ' ઇત્યાદિ ગણનામાં શકા થવી. આવી શકા રહે તેમ ન કરવું. તાત્પર્ય કે-પૂરિમાદિ કરતી વેળા તેને ગણવામાં જે સાધુ પ્રમાદી હોય તે યાદગીથી 'પૂરિમ' વિગેરે કેટલા થયા ? એવી શકાથી તેને ગણે, આવી કેઈ દોષથી દોષિત પરિવેહણ ન કરવી જોઈએ, એમ નક્કી થયું તો પરિવેહણ કેવી કરવી જોઈએ ? તે હવે જણાવે છે—

“અણૂનાઈરિત્તપડિલેહા, અવિવચ્ચાસા તહેવ ય ।

પઢમં પર્યં પસત્થં, સેસાણિ ઉ અપ્પસત્થાણિ ॥૧॥” (ઓઘનિં ગાં ૨૬૮)

વ્યાખ્યા—૧. **અન્યૂનાતિરિક્તા** એટલે જેમાં પરિવેહણ-પ્રમાર્જના વિગેરે ન્યૂન કે અધિક ન હોય તેવી, તથા ૨-**અવિપર્યાસા** એટલે વસ્ત્રના ક્રમથી અને બાળ-વૃદ્ધ વિગેરે પુરુષના ક્રમથી પરિવેહણ કરવી જોઈએ. એમ ૧-અન્યૂના, ૨-અનતિરિક્તા અને ૩-અવિપર્યાસા, એ ત્રણ પઢની અષ્ટ ભક્તિ થાય. તેમાં 'અન્યૂના અનતિરિક્તા અને અવિપર્યાસા' એ પહેલો ભાગો શ્રેષ્ઠ-મોક્ષને અવિરોધી બાણુવો, બાકીના સાત ભાગોમાં 'વિપર્યાસ' વિગેરે દોષો હોય માટે તે અપ્રશસ્ત બાણુવા. તે આઠ ભાગો આ પ્રમાણે છે. ૧-અન્યૂના અનતિરિક્તા અવિપર્યાસા, ૨-અન્યૂના અતિરિક્તા અવિપર્યાસા, ૩-અન્યૂના અનતિરિક્તા અવિપર્યાસા, ૪-અન્યૂના અતિરિક્તા અવિપર્યાસા, ૫-અન્યૂના અનતિરિક્તા વિપર્યાસા, ૬-અન્યૂના અતિરિક્તા વિપર્યાસા, ૭-અન્યૂના અનતિરિક્તા વિપર્યાસા, અને ૮-અન્યૂના અતિરિક્તા વિપર્યાસા. ન્યૂના-અતિરિક્તાનાં કારણોને જણાવે છે આ—

“સ્વોહણપમજ્જણવેલાસુ, ચેવ ડગાહિત્રા મુણેઅન્વા ।

કુક્કુડઅરુણપમાસં, પરોપ્પરં પાણિપડિલેહા ॥” (પચ્ચવસ્તુ ગાં ૨૫૫)

વ્યાખ્યા—અહીં પ્રસ્ફોટન, પ્રમાર્જન અને વેળામાં ન્યૂનાધિકતા સમજવી. નવથી ન્યૂન કે વધારે પ્રસ્ફોટન અને પ્રમાર્જના ન કરવી, અને વેળાની (પરિવેહણના સમયની) અપેક્ષાએ પણ ન્યૂનાધિક સમયે પરિવેહણ ન કરવી, એ અહીં તાત્પર્ય બાણુવું. તેમાં સમય જણાવવા માટે 'કુક્કુડ' વિગેરે ગાથાનું જે ઉત્તરાર્દ કહેવું છે, તેના અર્થ સંબન્ધી વૃદ્ધપરંપરા એવી છે કે-કાલથી ન્યૂના તે પરિવેહણ કહેવાય કે પરિવેહણનો જે કાળ હોય તેથી ન્યૂનકાળે (વહેલી) કરે ! એને અર્જે શિષ્ય પૂછે છે કે-પરિવેહણનો કાળ કયો ? જવાબમાં એક આચાર્ય કહે છે કે-પ્રતિક્રમણ કરીને જ્યારે કુકડો બોલે ત્યારે પરિવેહણ કરવી, તે પછી સજ્જાય પટ્ટાવીને (કરીને) અધ્યયન કરે, (અહીં મૂળ ગ્રંથમાં અશુદ્ધિ હોવાથી પચ્ચવસ્તુની ગા. ૨૫૫ની ટીકામાંથી

આ અર્થ લીધો છે.) બીજા કહે છે કે-જ્યારે શરીર રાતું થાય (સૂર્યોદય પહેલાં પ્રભા પડે-અરણ્યોદય થાય) ત્યારે, વળી બીજા કહે છે કે-જ્યારે પ્રભા ફાટે ત્યારે, તો બીજા એક કહે છે કે-જ્યારે પરસ્પર એક બીજાનું મુખ દેખાય ત્યારે, વળી એક કહે છે કે-જ્યારે હાથની રેખાઓ દેખાય ત્યારે, એમ આ વિષયમાં એ દરેકને આવો વિભ્રમ થવાનું નિમિત્ત શું છે? તે જણાવતાં કહે છે કે—

“દેવસિઆડલેહા, જં ચરિમાણ તિ વિભ્રમો ઇસો ।

કુક્કુડગાદેસિસ્સા, તદ્વિધયારંતિ તો સેસા ॥૧૧॥” (પશ્ચવસ્તુ ગા ૦ ૨૫૬)

વ્યાખ્યા—વસ્ત્રાદિની દૈવસિકી પડિલેહણા ચોથા પ્રહરના પ્રારમ્ભમાં કહી છે અને તે પછી તુર્ત જ સ્વાધ્યાયનું વિધાન છે, તેથી પ્રભાતે કુકડો બોલે ત્યારે પડિલેહણા કરવાનું કહેતા આચાર્યની સામે શિષ્યને આ બ્રાન્તિ થઈ છે કે તે સમયે તો અન્ધારું હોય, તે અન્ધારે પડિલેહણા કેમ થાય? બાકીના વિકલ્પો તો સ્વચ્છન્દ કલ્પનારૂપ છે. આના સમાધાનમાં સિદ્ધાન્તવાદી કહે છે કે—

“एए उ अणाएसा, अंधारे उगएवि हु ण दीसे ।

मुहरयणि सिज्जचोले, कप्पतिअदुपट्ठ थुई सरो ॥११॥” (ओघनि ૦ ગા ૦ ૨૭૦)

વ્યાખ્યા—આ સર્વ વિકલ્પો સ્વચ્છન્દ કલ્પનારૂપ હોવાથી અનાદરણીય છે. કારણ કે અન્ધકારવાળા ઉપાશ્રયમાં તો સૂર્ય ઉગવા છતાં ય હાથની રેખાઓ ન દેખાય. માટે પ્રતિલેખનાને કાળ એ સમજવો કે-આવશ્યક(પ્રતિક્રમણ) કરીને ત્રણ સ્તુતિઓ^{૧૨} કહ્યા પછી તુર્ત પડિલેહણા શરૂ કરે અને દશ (વસ્તુની) પડિલેહણા પૂર્ણ થતાં સૂર્ય ઉગે! એ દશ પડિલેહણા ‘મુહપત્તિ-સ્વહરણં’ ગાથાથી (પૃ ૦ ૬૬માં) કહી તે સમજવી. સારાંશ એ છે કે—

“जीवदयट्ठा पेहा, एसो कालो इमीइ ता णेओ ।

आवस्सयथुइ अंते, दसपेहा उट्ठई(ए) सरो ॥११॥” (पश्ववस्तु ગા ૦ ૨૫૮)

ભાવાર્થ—“પડિલેહણા ઇવદયાને માટે કહી છે, તેથી એનો કાળ એ સમજવો કે પ્રતિક્રમણ અને ત્રણ સ્તુતિઓ કહ્યા પછી પડિલેહણા શરૂ કરતાં દશની પડિલેહણા પૂર્ણ થતાં સૂર્ય ઉગે.”

હવે પડિલેહણામાં પુરૂષ અને ઉપધિનો ક્રમ જણાવે છે, તેમાં પુરુષનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે—સર્વથી પ્રથમ ગુરૂની ઉપધિની પડિલેહણા કરવી, તે પછી તપસ્વીની, પછી બીમાર-ગ્લાનની, પછી નવદીક્ષિતની, તે પછી વૈયાવચ્ચ કરનાર સાધુ જે તે બીજાના કાર્યોમાં રોકાયેલો હોય તો તેની, અને પછી પોતાની કરવી. વસ્ત્ર માટે એ ક્રમ છે કે—પહેલાં જે વસ્ત્રાદિ ‘યથાકૃત’ હોય તેની પડિલેહણા કરવી, કારણ કે તેવાં વસ્ત્રાદિ અહુમાનનું પાત્ર ગણાય છે. (જે વસ્ત્ર ગૃહસ્થ પાસેથી એવું મળે કે તેને સાંધવા—ફાડવા વિગેરેનું પ્રયોજન ન રહે તે યથાકૃત અને જેમાં તેવી કોઈ ક્રિયા કરવી પડે તે પરિકર્મવાળાં કહેવાય, આ) બીજાં એટલે પરિકર્મવાળાં વસ્ત્રાદિ પણ એક અદ્યપરિકર્મ-વાળાં અને બીજાં અહુપરિકર્મવાળાં, એમ બે પ્રકારનાં હોય, તેમાં અદ્યપરિકર્મવાળાં પ્રથમ અને અહુપરિકર્મવાળાં પાછળથી પડિલેહવાં. એ ઉત્સર્ગથી કહ્યું. નિશીથ ચુર્ણિમાં પણ એને અહુગે

૬૯—‘રાઈ પ્રતિક્રમણમાં છેલ્લે કરાતા દેવવન્દનની ત્રણ સ્તુતિઓ કહ્યા પછી વર્તમાનમાં બોલાતી ચોથી સ્તુતિ આવશ્યકચૂર્ણિ વિગેરેમાં કહ્યા પ્રમાણે આચરણારૂપ છે, માટે અહીં ‘ત્રણ સ્તુતિ કહ્યા પછી’ એમ જણાવેલું છે.

કહ્યું છે કે ઉપધિમાં સવારે પ્રથમ મુહુર્ત, પછી રજેહરણ, પછી અન્દરનું નિષેધીયું, પછી બહારનું નિષેધીયું (બોધારીયું), પછી ચોલપટો, કપડો, ઉત્તરપટો, સંધારો અને છેલ્લે દણ્ડાનું પડિલેહણ કરવું. એ ક્રમે પડિલેહણ કરવી તે ઉપધિક્રમ, અને તેથી વિપરીત ઉત્ક્રમ સમજવો. પુરૂષક્રમમાં પણ પ્રથમ આચાર્યની, પછી તપસ્વીની અને પછી ગ્લાન વિગેરેની પડિલેહણ કરવી તે ક્રમ અને તેથી વિપરીત ઉત્ક્રમ સમજવો. હવે એમાં અપવાદ જણાવે છે, કે—

“પુરિસુવહિ વિવજ્જાસે, સાગારિએકરેજ્જ ઉવહિવજ્જાસં ।

આપુચ્છિત્તાણ ગુરં, પહુવ્વમાણેઅરે વિતહં ॥૧॥” (ઓઘનિં ગાં ૨૭૧)

વ્યાખ્યા—એક પુરૂષનો અને બીજો ઉપધિનો, એમ બે પ્રકારના પણ ક્રમમાં (વિધિમાં) ઉત્ક્રમ થઈ શકે. તેમાં જો પ્રતિલેખના સમયે કોઈ ગૃહસ્થ કે ચોર વિગેરે આવ્યો (દેખે તેમ) હોય તો ઉપધિની પડિલેહણનો ક્રમ બદલવો. પહેલાં પાત્રાંની, પછી વસ્ત્રોની પડિલેહણ કરવી. આ સવારની પડિલેહણમાં ક્રમ બદલવાની વાત થઈ. એ પ્રમાણે જો પડિલેહણના ટાઇમે કોઈ ગૃહસ્થો આવેલા હોય તો સાંજે પણ ક્રમ બદલવો. એ ઉપધિના વિષયમાં જણાવ્યું. પુરૂષના વિષયમાં આ પ્રમાણે સમજવું—જ્યારે (‘શુર્વાદિની ઉપધિનું મારે પડિલેહણ કરવું’ એવા) અભિ-શ્રદ્ધવાળા સાધુઓ ગુરૂ વિગેરેની ઉપધિનું પડિલેહણ કરનારા હોય ત્યારે બીજા સાધુઓ ગુરૂને પૂજીને (શુર્વાદિને છોડીને) પોતાની અથવા માંદા સાધુની પડિલેહણ કરે, પણ એવા અભિશ્રદ્ધ-વાળો કોઈ સાધુ ન હોય છતાં પહેલાં પોતાની કરે ત્યારે અવિધિ-અર્થાત્ અનાચાર સમજવો. આવો અનાચાર કેવળ પડિલેહણ વળતે ઉપધિને અડ્ડે જ નહિ, આ બીજી રીતે પણ થાય છે.

“પડિલેહણં કરેતો, મિહો કહં કુણ્હ જગવયકહં વા ।

દેહં વ પચક્કવાણં, વાણ્હ સયં પડિચ્છેહ વા ॥૨॥

પુઠ્ઠવીઆઝકાણ, તેઝ્ઝવાઝવણસ્સહતસાણં ।

પડિલેહણાપમત્તો, છણ્હંપિ વિરાહઓ હોહ ॥૨ા॥” (ઓઘનિં ગાં ૨૭૨-૨૭૩)

ભાવાર્થ—“જો પડિલેહણ કરતાં પરસ્પર વાર્તાલાપ કરે, (અથવા અન્યમતે મૈથુનની વાતો કરે,) દેશ વિગેરેની વિકથા કરે, પચ્ચક્કાણ આપે અને સ્વયં વાચના લે કે બીજાને વાચના આપે, તો પડિલેહણમાં પ્રમાદી તે સાધુ પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેઉકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય; એ છકાયજીવોનો વિરાધક થાય (કહ્યો) છે ”

અહીં પ્રશ્ન થાય કે બોલવા માત્રથી છકાયજીવોની વિરાધના કેમ થાય ? તે કહે છે કે—

“ઘડગાહપલોટ્ટણયા, મટ્ટિ અ અગણી અ વીઅ કુંથાર્હ ।

ઉદગગયા વ તસેઅર, ઉમ્મુઅસંઘટ્ટણાવણયા ॥૩॥” (ઓઘનિં ગાં ૨૭૪)

વ્યાખ્યા—પડિલેહણ કરનાર સાધુ કોઈ કુમ્ભાર વિગેરેના સ્થાનમાં પડિલેહણ કરતાં વચ્ચે કંઈ બોલે તો (એક સમયે જીવને એક જ ઉપયોગ રહેતો હોવાથી) પડિલેહણનો ઉપયોગ થકે, તેથી પડિલેહણ કરતાં પાણીનાં ભાજન-ઘટ વિગેરેને ધક્કો લાગી જતાં તે ઘટો વિગેરે વસ્તુ જો સચિત્ત માટી, અગ્નિ, અનાજના કણરૂપ બીજા વિગેરે વનસ્પતિ, કે કુન્થુઆદિ ત્રસ-

જીવોની ઉપર પડે તેથી (ઢળવાથી) તેમાં રહેલા તે તે કાયના જીવોનો નાશ કરે, જ્યાં અગ્નિ હોય ત્યાં વાયુ પણ અવશ્ય હોય એથી તેની પણ વિરાધના થાય, અથવા ઢળેલા ઘડામાં પાણી હોય અને તેમાં 'પોરા' વિગેરે ત્રસ જીવો હોય તે પણ મરે, વળી બીજા વનસ્પતિકાય વિગેરે જીવો પણ નાશ પામે, તથા જો વસ્ત્રના છેડાથી પડિલેહણમાં અનુપયોગી સાધુ અગ્નિવાળા ઉઝાડીઆને અડકે તો તે ઢાલવાથી (તેમાં કે) તેનાથી બીજો પણ અગ્નિ સળગે, ત્યારે તો સંયમ અને આત્મા ઉભયની વિરાધના (નાશ) થાય. એ પ્રમાણે અનુપયોગીને વિરાધના સમ્ભવિત છે એમ જણાવ્યું. વસ્તુતઃ તો પ્રમાદી સાધુને પરિણામ અશુદ્ધ હોવાથી કોઈ એક કાયના વધમાં (કે અવધમાં) પણ છકાયનો વધ સંભવિત છે જ. કહ્યું છે કે—

“જેવિ ણ વાવજ્જંતી, ણિયમા તેસિં પિ (પ)હિસગો સોડા” (ઓઘનિ ૦ ૭૫૩)

ભાવાર્થ—“જે જીવો મર્યા નહિ તેનો પણ તે નિયમા હિસક અને છે” ઉપયોગપૂર્વક પડિલેહણ કરનારો (રક્ષાના ધ્યેયથી) છ એ કાયનો આરાધક થાય. તે માટે કહ્યું છે કે—

“પુઢવીઆડકાણ, તેડવાડવણસ્સટ્ઠસાણં ।

પડિલેહણમાડત્તો, છળ્હં આ(ડપા)મહઓ હોદ ॥૧” (ઓઘનિ ૦ ગા ૦ ૨૭૫)

ભાવાર્થ—“પડિલેહણમાં એકાગ્ર (ઉપયોગવાળો) સાધુ પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેડકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય; એ છકાયનો પણ આરાધક (રક્ષક) અને છે.

માટે પડિલેહણ સારી (વિધથી) કરવી, ન કરવાથી પણ દોષો લાગે છે, કહ્યું છે કે—

“અપ્પડિલેહિઅ દોસા, આણાઈ અવિહિણાવિ તે ચેવ ।

તમ્હા ઉ સિલ્લિઅવ્વા, પડિલેહા સેવિઅવ્વા ય ॥૧॥” (પશ્ચવસ્તુ ૦ ૨૬૨)

ભાવાર્થ—જિનાસાનો ભડ્ગ, (અનવસ્થા-છકાયવિરાધના અને મિથ્યાત્વ) વિગેરે દોષો પ્રતિભેજના નહિ કરવાથી લાગે છે, અવિધિએ કરવાથી પણ તે જ દોષો લાગે છે, માટે પડિલેહણ કરતાં શીખવું જોઈએ અને તે શુદ્ધ કરવી પણ જોઈએ.”

એમ પડિલેહણ કરતાં સૂર્યોદય થયા પછી બાકીની ઉપધિની પડિલેહણ કરી વસતિની પ્રમાર્જના કરવી. (કાળે ઉદ્ધરવો.) પચ્ચવસ્તુકમાં કહ્યું છે કે—

“પડિલેહિજ્ઞ ઉવહિં, ગોસંમિ પમજ્જણા ઉ વસહીણ ।

અવરળ્હે પુણ પઢમં, પમજ્જણા પચ્છ પડિલેહા ॥૧॥” (પશ્ચવસ્તુ ૦ ૨૬૩)

ભાવાર્થ—“પ્રાતઃકાળે પહેલાં પડિલેહણ કરીને પછી વસતિની પ્રમાર્જના અને સાંજે પહેલાં વસતિની પ્રમાર્જના પછી પડિલેહણ કરવી.” યતિદિનચર્યામાં પણ કહ્યું છે કે—

“સિજ્જા પમજ્જિઅવ્વા, પમાયસમયંમિ સન્વઓ પચ્છા ।

પુત્તીતણુપડિલેહા, સમણંતરમેવ મજ્જળ્હે ॥” યતિદિનચર્યા ૦ ૮૭ ॥

ભાવાર્થ—“પ્રભાતમાં વસતિ સહુથી પછી પ્રમાર્જવી અને મધ્યાહને મુહુર્ત અને કાયાતુ” (૨૫-૨૫ બોલથી) પડિલેહણ કરીને વસતિ તુર્ત જ પ્રમાર્જવી.”

એ પ્રમાણે વસતિ જીવરહિત હોય તો પણ ચોમાસા સિવાયના શેષ ઋતુખંડકાળમાં દરરોજ

એ વાર, વર્ષાઋતુમાં ત્રણવાર અને જીવના ઉપદ્રવવાળી હોય તો ઘણીવાર પણ પ્રમાર્જવી. એમ કરવા છતાં જીવોનો ઉપદ્રવ વધારે રહે તો તેને બદલી પણ દેવી. યતિદિનચર્યામાં કહ્યું છે કે—

“દુન્નિ પલિલેહ્ણાઓ, ઉઝમ્મિ વાસાસુ તદ્દઅ મઝ્જણ્હે ।

વસહિં બહુસો પમજ્જહ, અહિંસંઘદ્દેઽન્નહિં ગચ્છે ॥૧૧॥”

ભાવાર્થ—“વસતિ (ઉપાશ્રય)ની પરિલેહ્ણાઓ ઋતુબદ્ધકાળમાં એ અને વર્ષાકાળમાં ત્રીજી મધ્યાહ્ને પણ કરવી, જીવોનો ઉપદ્રવ વધુ હોય તો ઘણીવાર પણ વસતિને પ્રમાર્જવી, છતાં જીવોનો સંઘટ્ટ (ઉપદ્રવ) અતિપ્રમાણમાં રહે તો અન્ય વસતિમાં જવું.”

વસતિની પ્રમાર્જના જ્યણુને ઉદ્દેશીને છે, તે જ્યણુ અન્ધકારમાં ન થઈ શકે, માટે (સવારમાં) ઉપધિની પરિલેહ્ણા પછી જ વસતિ પ્રમાર્જવી શ્રેયસ્કર છે, એ માટે પણ કહ્યું છે કે—

“કો દેઝ ? જિણાણા, એસા જયણાનિમિત્તમહવા વિ ।

રવિકરહયંધયારે, વસહીહ પમજ્જનં સેયં ॥” યતિદિનચર્યા ૮૮ ॥

ભાવાર્થ—“પ્રશ્ન—ઉપધિ પછી વસતિ પ્રમાર્જવામાં શો હેતુ છે ? ઉત્તર—શ્રીજિનેશ્વરની એવી આજ્ઞા છે, અથવા જ્યણુ નિમિત્તે પ્રમાર્જવાની હોવાથી સૂર્યોદય થતાં અન્ધાર ટળે ત્યારે વસતિનું પ્રમાર્જન શ્રેયસ્કર છે.

વસતિનું પ્રમાર્જન કોઈ જાતિના વ્યાક્ષેપ (વ્યથતા) વિના ઉપયોગ પૂર્વક ગીતાર્થ સાધુએ કરવું જોઈએ, એથી વિપરીત અસાધુએ નહિ, કારણ કે એનાથી અવિધિ આદિ દોષો લાગે. કહ્યું છે કે—

“વસહી પમજ્જિઅન્વા, વિક્ષેવવિવજ્જિણ ગીણં ।

ઉવઉત્તેણ વિવક્ષે, ણાયવ્વો હોઈ અવિહી ઉ ॥૧૧॥” (પશ્ચવસ્તુ ગા૦ ૨૬૪)

ભાવાર્થ—“મનના કોઈ વિક્ષેપ રહિત ઉપયોગ પૂર્વક ગીતાર્થસાધુએ વસતિ પ્રમાર્જવી, એથી ઉલટ અસાધુ કે ગીતાર્થ પણ ઉપયોગ વિના પ્રમાર્જે તો અવિધિ થાય, એમ સમજવું”

ગીતાર્થ સાધુએ પણ હૃન્મેશાં કોમળ તન્તુવાળા ચીકાશ-મેલ વિગેરેથી રહિત પ્રમાણુ-પેતદણ્ડા સાથે વિધિપૂર્વક આંધેલા દણ્ડથી (દણ્ડાસણ્ડથી) વસતિ પ્રમાર્જવી, સાવરણી વિગેરેથી નહિ. કહ્યું છે કે—

“સહ પમ્હલેણ મિઝણા, ચોપ્પહમાઈરહિએણ જુત્તેણં ।

આવિદ્દંડેણ, દંડગપુચ્છેણ ણજ્જણેણં ॥” (પશ્ચવસ્તુ-૨૬૫)

ભાવાર્થ—હૃન્મેશાં કોમળ દસીયોવાળા, ચીકાશ-મેલ વિગેરેથી ખરડાયા વિનાના, પ્રમાણુપેત દણ્ડ સાથે વિધિપૂર્વક ગાંઠોવાળીને આંધેલા દણ્ડાસણ્ડથી વસતિ શુદ્ધ કરવી જોઈએ, તે સિવાયનાં સાવરણી વિગેરેથી નહિ.”

વસતિનું પ્રમાર્જન કરીને એકત્ર થયેલા રજઃપુન્નને (કાળને) જ્યણુ પૂર્વક ઉદ્ધરવો. એનો વિધિ કહેલો છે કે—

“અહ ઉમ્મયંમિ સૂરે, વસહિં સુપમજ્જિઝ્ઞ જયણાણ ।

ઝદ્ધરિઅ રેણુપુંજં છાયાણ વિક્ષિરેઝ્ઞં ॥૮૪॥

સંગહિઅ છપ્પયાઓ, મઆણ કીડાણ લહઈ તો સંચં ।

પુવ્વં ચ લેઈ (સેલ)ભૂઈ, વોસિરિઅ નવંચ ગિવ્હંતિ ॥૮૫॥

જો તં પુંજં છંડઈ, ઈરિયાવહિઆ હવેઈ નિયમેણં ।

સંસત્તગવસહીએ, તહ હવઈ પમજ્જમાણસ્મ ॥૮૬॥” યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—“પછી (સૂર્ય ઉગે ત્યારે) યતનાથી વસતિને સારી રીતે પ્રમાણને, રજના પુનઃને (કાળને) ઉદ્ધરીને, છાયામાં વિખેરીને, તેમાં ‘બુઝો’ હોય તેને (રક્ષણ કરવાના સાધનરૂપ) સુકા-ધરમાં (વસ્ત્રમાં) ઘસણ કરીને પછી મરેલા કીડા વિગેરે (જીવો)ની સંખ્યા ગણે અને પ્રથમની થુંકવાની કુણ્ડની રાખને પણ (તેની સાથે) વોસિરાવીને કુણ્ડમાં નવી રાખ ભરે. એમાં જે સાધુ તે પુનઃને (કાળને) વોસિરાવે તેણે તો અવશ્ય ઈરિયાવહિ પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ અને વસતિ જીવાકુળ હોય તો વસતિની પ્રમાણના કરનારે પણ ઈરિયાવહિ પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ.”

આ વખતે અભિગ્રહવાળો કોઈ હોય તો તે, નહિ તો અભિગ્રહ વિનાનો સાધુ પ્રથમ દણ્ડાઓનું પ્રમાણ કરે અને પછી (જેના આધારે તે મૂક્યા-મૂકવાના હોય તે) ભૂમિના ઉપરના ભાગનું (ભીતનું) પ્રમાણ કરે. કહ્યું છે કે—

“અભિગ્રહિઓ અણભિગ્રહિઓ વ દંડે પમજ્જણ સાહુ ।

પહિલેહિજ્જઈ કમસો, દંડો(ડે)કુહ્હોવરિં ભૂમિ ॥૧॥” યતિદિનચર્યાગા૦૯૬॥

ભાવાર્થ—“અભિગ્રહવાળો કે અભિગ્રહવિનાનો સાધુ દણ્ડાઓને ક્રમશઃ પ્રમાણ કરે અને ભીતની ઉપરની ભૂમિનું પહિલેહણ કરે.”

અહીં ‘પ્રતિલેખન’ એટલે ચક્ષુથી નિરીક્ષણ કરવું અને પ્રમાણ કરે એટલે રજોહરણ વિગેરેથી પ્રમાણ કરવું, એમ ભેદ સમજવો. કારણ કે ત્યાં યતિદિનચર્યામાં જ જણાવ્યું છે કે—

“ચક્ષુહિ ણિરિચિસ્વજ્જઈ, જં ફિર પહિલેહણા મવેણસા ।

ચ્યહરણમાણ્ણહિ, પમજ્જણં ચિતિ ગીઅત્થા ॥” યતિદિનચર્યાગા૦૯૭॥

ભાવાર્થ—“ચક્ષુઓથી જોવું તે પહિલેહણા અને રજોહરણ વિગેરેથી પ્રમાણ વું તે પ્રમાણના કહેવાય, એમ ગીતાથી કહે છે”

એ પ્રમાણ પ્રભાતની પ્રતિલેખનાનો વિધિ કહ્યો, હવે તે પછીનું કર્તવ્ય જણાવે છે કે તે પછી ‘સ્વાધ્યાય’ કરવો તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે, એમ વાક્યોનો સંબંધ પહેલાં કહી ગયા છીએ. આ સ્વાધ્યાય કેટલો કાળ કરવો ? તે કહે છે કે—પહેલી પૌરુષી સુધી, અર્થાત્ સૂર્યોદયથી પોણા-પ્રહર પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી કરવો.

૭૦-આ વિધિથી—એક સાધુ કાળે ઉદ્ધરે અને બીજો પરઠવે તો અવિધિ નથી, તથા કાળે સેવામાં ઇરિં પ્રતિં કરવાનો પણ એકાન્ત નથી, પરઠવ્યા પછી એક વાર જ ઇરિં પ્રતિં કરવાથી ચાલે, એમ સમજાય છે. કોઈ વર્તમાનમાં કાળે સેતાં પહેલાં અને પછી પણ ઇરિં કરે છે.

૭૧-આ ગાથાની વ્યાખ્યામાં ‘અભિગ્રહિત’ એટલે વહેરેલો અને બીજો ‘અનભિગ્રહિત’ એટલે વૃહસ્થ થકા મગ્ગિને દીધેલો, એમ દણ્ડાના બે પ્રકારો કહેલા છે, તેનું યથાક્રમ પ્રમાણ કરવું અને ‘કુહ્હોવરિં ભૂમિ’ એટલે દણ્ડાને પણ ઉપર મૂકીને પહિલેહણ કરવું એવો અર્થ કરેલો છે. છતાં અમે અહીં અન્યકારની વ્યાખ્યાને સંવાદિત અર્થ લખ્યો છે.

અસ્વાધ્યાયને અડ્ડે વિધિ આ પ્રમાણે છે—વસતિથી સો હાથ સુધીનું ક્ષેત્ર શુદ્ધ કરીને (બેઘને), ત્યાં હાડકાં વિગેરે (અસ્વાધ્યાયનું કારણ) પડેલું હોય તેને વિધિપૂર્વક (ઔચિત્ય સચવાય તેમ) દૂર કરીને, સાધુઓ શુદ્ધને વસતિનું પ્રવેદન કરે, અર્થાત્ ‘વસતિ શુદ્ધ છે’ એમ જણાવે. પછી જે સાધુ કાલશ્રદ્ધ કરનાર હોય તે મુહુરત્તિનું પડિલેહણ કરીને શુદ્ધને બે વન્દન દઈને ‘શુદ્ધવસતિ અને શુદ્ધકાળનું’ પ્રવેદન (પ્રસાપન) કરે. પછી પ્રથમ ઉપયોગયુક્ત વાચનાચાર્ય પોતે અને પછી તેઓની અનુજ્ઞા પામેલા બીજા સાધુઓ પણ સૂત્રમાં જણાવેલા વિધિ પ્રમાણે સજ્જાય પરઠવે. કહ્યું છે કે—

“હૃથસયં સોહિતા, જાણિતા પસવમિત્થિમાર્જનં ।

પરિઠવિઞ અઢ્ઢિપમુદ્ધં, વિહિના વસહિં પવેદંતિ ॥ યતિદિનચર્યા—૯૧ ॥

જે ઉગ કાલગ્માહી, તે પુત્તિ પેહિઝળ કિઝકમ્મં ।

કાઠં વસહિં તત્તો, કાલં સુદ્ધં પવેદંતિ ॥૯૨ ॥

સિદ્ધંતસિદ્ધિવિહિના, ઉવત્તો પદ્ધવેઝ સજ્જાયં ।

પદમં વાયણાયરિઞો, તયણુણ્યા તહા ઇયરે ॥૯૩ ॥”

ભાવાર્થ—“સાધુઓ સો હાથમાં ક્ષેત્રશુદ્ધિ કરીને, સ્ત્રી-પશુ આદિને પ્રસુતિ થઈ હોય તો તે પણ જાણીને, તથા હાડકું વિગેરે કંઈ અસ્વાધ્યાય હોય તો વિધિપૂર્વક તેને પરઠવીને શુદ્ધને વસતિનું પ્રવેદન કરે, પછી કાલગ્રાહી હોય તે સાધુ મુહુરત્તિનું પડિલેહણ કરીને, શુદ્ધને કૃતિકર્મ (વન્દનક) કરીને, શુદ્ધવસતિનું અને પછી શુદ્ધકાળનું નિવેદન કરે (જણાવે), પછી સિદ્ધાન્તમાં જણાવેલા વિધિથી પહેલાં ઉપયોગયુક્તવાચનાચાર્ય અને તેઓની અનુજ્ઞાથી બીજાઓ સજ્જાય પરઠવે.

આ મણ્ડલીને (સાધુમણ્ડલને) તે સૂત્રોની વાચના માટે હોવાથી ‘સૂત્રમણ્ડલી’ કહેવાય છે અને તે પૌરિસી પ્રમાણ હોવાથી પ્રથમપૌરિસીને પણ ‘સૂત્રપૌરિસી’ કહેવાય છે. વર્તમાનમાં તો ગીતાર્થો ઉપયોગ કરતાં જ સજ્જાય કરીને સૂત્રમણ્ડલીના વિધિને સાચવે છે. કહ્યું છે કે—

“ઉવઝોગકરણકાલે. ગીઅથા જં કરંતિ સજ્જાયં ।

સો સુત્તપૌરિસી, આયારો દંસિઞો તેહિં ॥” (યતિદિનચર્યા ગા૦ ૯૫)

ભાવાર્થ—“વર્તમાનમાં ઉપયોગ કરતી વેળા ગીતાર્થો સજ્જાય કરે છે, તેનાથી તેઓએ સૂત્રપૌરિસીનો આચાર દેખાડ્યો છે. અર્થાત્ તે સૂત્રપૌરિસીના અનુકરણ રૂપે છે.

બીજી પૌરિસી તો અર્થ ભણવા માટે હોવાથી ‘અર્થપૌરિસી’ સમજવી. આ વિધિ ઉત્સર્ગરૂપ જાણવો. અપવાદથી તો જેઓ મૂત્રસૂત્રો ભણ્યા નથી તેવા બાળ (નવદીક્ષિત) સુનિઓને બંને પૌરિસીઓ સૂત્ર ભણવા માટેની જ સમજવી. અને જેઓ મૂળસૂત્રો ભણી ચૂક્યા છે તેઓને બંને ય પૌરિસીઓ અર્થ માટેની જાણવી. આ વિષયમાં પણ ત્યાં જણાવ્યું છે કે—

“ઉસમેળં પદમા, છઘડિઆ સુત્તપૌરિસી મણિઆ ।

વિઝા ય અથવિસયા, નિદિઢા દિઢસમણિં ॥૯૬ ॥

વિઝઅપયં વાલાળં, અગહિઅસુત્તાણ દો વિ સુત્તસ ॥

જે મહિઅસુત્તસારા, તેસિં દો ચેવ અથસ ॥૯૭ ॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—“સિદ્ધાન્તના જ્ઞાતાઓએ ઉત્સર્ગથી પહેલી છ ઘડીની પોરિસીને સૂત્રપોરિસી અને બીજીને અર્થપોરિસી કહેલી છે. અપવાદ માર્ગે તો મૂળસૂત્ર નહિ લાણેલા બાળ (નૂતન) સાધુઓને બંને પોરિસી સૂત્રની અને સૂત્રરૂપી સાર ગ્રહણ કરી ચૂકેલાઓને બંને અર્થની બાણવી.”

આ સ્વાધ્યાય ૧-વાચના, ૨-પૃચ્છના, ૩-પરાવર્તના, ૪-અનુપ્રેક્ષા અને ૫-ધર્મકથા, એમ પાંચ પ્રકારે છે, તેમાં વાચના-આપવા લેવાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે—

“ઉવવિસઈ ઉવજ્ઞાઓ, સીસા વિઅરંતિ વંદણં તસ્સ ।

સો તેસિ સન્નવસમયં, વાયઈ સામાઈઅપ્પમુહં ॥૧૦૦॥

સો ગોહણાઈકુસલો, વિઅરઈ વયરુવ્વ વાયણં તેસિં ।

સીસા વિ જહ સુણંતિ અ, જહ સીસા સિંહગિરિગુરુણો ॥૧૦૧॥”યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—“ઉપાધ્યાય (વાચના આપનાર) આસને બેસે, પછી શિષ્યો (વાચના લેનારા) તેમને વન્દન આપે (કરે) અને ઉપાધ્યાય તેઓને સામાયિક વિગેરે સર્વ સિદ્ધાન્ત વંચાવે- (સમજાવે). શિષ્યોને શાસ્ત્રો ગ્રહણ કરાવવામાં કુશળ વાચનાચાર્ય આર્યવજ્રસ્વામીની જેમ (વાત્સલ્ય લાવે) વાચના આપે અને શિષ્યો પણ (પૂજ્યભાવથી) તેવી રીતે લાણે કે જેમ આર્ય-સિંહગિરિના શિષ્યો આર્યવજ્રસ્વામિજીની પાસે લાણતા હતા. બીજે પણ કહ્યું છે કે—

“પર્યસ્તિકામવળ્લમ્ભં, તથા પાદપ્રસારણમ્ ।

વર્જયેદ્વિકથાં હાસ્ય-મધીયન્ ગુરુસન્નિધૌ ॥૧૧॥”

ભાવાર્થ—“શુરની પાસે અધ્યયન કરતો શિષ્ય પગની પલાંડી, અવજ્ઞભલ (ટેકો), પગ લાંબા-પહોળા કરવા, વિકથા કરવી તથા હસબું, વિગેરે અવિધિ-અવિનયનો ત્યાગ કરે.”

પૃચ્છના માટેનો વિધિ એવો છે કે—

“આસણગઓ ન પુચ્છિ(ચ્છે)જ્ઞા, (નેવ) સિજ્ઞાગઓ કયાઈ વિ ।

આગમ્મુક્કુહ્હુઓ સંતો, પુચ્છિજ્ઞા પંજલિઉદો ॥” (ઉત્તરાધ્યયન ૧-૨૨)

ભાવાર્થ—“આસન ઉપર બેઠાં બેઠાં ન પૂછે, શબ્દામાં સુતાં સુતાં તો કદી પણ ન પૂછે, કિન્તુ શુરની સન્નિધિ આવીને ઉત્કુટુક આસને (ઉભા પગે) બેસીને બે હાથથી અન્નલી કરીને પૂછે.”

પરાવર્તના સ્વાધ્યાયનો વિધિ શ્રાવકોનો છે, તે જ સાધુઓનો પણ છે. તે આ પ્રમાણે—

“ઈરિયં સુપહિકંતો, કહસામાઈઓ અ સુટ્ટુ પિહિઅમુહો ।

સુતં દોસવિમુત્તં, સપયચ્છેયં ગુણઈ સહ્હો ॥૧૨॥”

ભાવાર્થ—“સામાયિકવાળો શ્રાવક ઇરિયાપહી પ્રતિક્રમણ કરીને મુખવસ્ત્રિકાને મુખઆગળ રાખીને, ‘કાનો-માત્રા-અનુસ્વાર’ આદિ ભૂલો ન થાય તેમ શુદ્ધકચ્ચારથી પદચ્છેદનો આલ રાખીને, જ્યાં જ્યાં અટકવાનું હોય ત્યાં ત્યાં અટકીને સૂત્ર ગણે”

ચોથો સ્વાધ્યાય અનુપ્રેક્ષા એટલે અર્થચિન્તન, તેનો વિધિ કહ્યો છે કે—

“જિણવરપવયણપાયહણવણે ગુરુવયણઓ સુણિઅપુવ્વે ।

એગમ્મણો ધણિયં, ચિત્તે ચિત્તેહ સુવિઆરં ॥૧૩॥”

ભાવાર્થ—“શ્રીજિનેશ્વરના સિદ્ધાન્તને (હૈય-ઉપાદેયાદિ તત્ત્વને) પ્રકાશવામાં સમર્થ અને શુરના મુખેથી પહેલાં સાંભળેલાં, શ્રીજિનવચનોને ચિત્તમાં અત્યન્ત સ્થિરતા પૂર્વક સુન્દર રીતે વિચારે. (નય-નિષ્કેષાદિના બળે તેના રહસ્યને શોધી તાત્ત્વિક અર્થને સમજે.)”

ધર્મકથા નામના પાંચમા સ્વાધ્યાયનું સ્વરૂપ તે આ પ્રમાણે છે.—

“સુદૃઢ ધમ્મુવણસં, ગુરુપ્પસાણ સમ્મમવબુદ્ધં ।

સપરોવયારજ્ઞગં, જોગ્ગસ્સ કહિજ્જ ધમ્મત્થી ॥૧૧॥”

ભાવાર્થ—“ધર્મનો અર્થી ઉપદેશક શુરકૃપાથી સારી રીતે સમજાવેલા ધર્મનો ઉપદેશ થોડ્ય (ધર્મોથી) શ્રોતાને સુન્દર (સ્વ-પરને ઉપકાર થાય તે) રીતે કરે”

આ પ્રમાણે કરેલો સ્વાધ્યાય ઘણા ગુણોને પ્રગટ કરે છે. શ્રીપદ્યવસ્તુકમાં કહ્યું છે કે—

“આયહિઅપરિન્ના, માવસંવરો ણવણવો અ સંવેગો ।

નિકકંપયા તવો ણિજ્જરા ય પરદેસિઅત્તં ચ ॥૧૧॥” (પચ્ચવસ્તુ ગા૦ ૫૫૫)

વ્યાખ્યા—સ્વાધ્યાયથી ‘આત્મહિતનું જ્ઞાન’ થાય છે. જે જીવ આત્મહિતને નથી જાણતો તે મોહને વશ થાય છે, મોહવશે મૂઢ બનેલો તે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોને બાંધે છે અને તે કર્મોથી અનન્ત સંસાર સુધી જન્મ-મરણાદિ કરતો જુદી જુદી ગતિઓમાં ભટકે છે. તેથી ઉલટું—આત્મહિતને સમજવાથી વસ્તુતઃ હિંસા, જુદક, વિગેરે અકાર્યરૂપ અહિતમાર્ગથી અટકે છે અને પરોપકારાદિ હિતના માર્ગે વળે છે, માટે આત્મહિતને જાણવું જાઈએ. તે સ્વાધ્યાયથી જાણી શકાય છે. વળી સ્વાધ્યાયથી ‘ભાવસંવર’ પ્રગટે છે, તે એ રીતે કે—સ્વાધ્યાયથી થતા જ્ઞાનથી યથાસ્થાન જરૂરી હિતાહિત ભાવોનું જ્ઞાન થાય છે અને એવા જ્ઞાનથી આત્મામાં અકાર્યનો ભાવપૂર્વકનો અનાદર પ્રગટે છે, એને ‘ભાવસંવર’ કહેવાય છે. વળી સ્વાધ્યાયથી ‘નવો નવો સંવેગ’ પ્રગટ થાય છે. કારણ કે જેમ જેમ મુનિ અતિશય રસ પૂર્વક પ્રતિદિન શ્રુતજ્ઞાનમાં આગળ વધે છે તેમ તેમ શુભભાવરૂપ આત્મશીતળતાથી તે નવા નવા સંવેગ (વૈરાગ્યના વેગ) વાળો અને શ્રદ્ધાવાળો બને છે. તથા સ્વાધ્યાય કરવાથી મોક્ષ માર્ગમાં ‘નિશ્ચળતા’ પણ થાય છે, ઉપરાન્ત સ્વાધ્યાય એ ઉત્કૃષ્ટ ‘તપ’ છે, તે માટે કહ્યું છે કે—

“વાસવિહંમિ વિ તવે, સંમિતરવાહિરે કુસલદિટ્ઠે ।

ળવિ અત્થિ ણવિ અ હોદી, સજ્ઞાયસમં તવોકમ્મં ॥૧૧॥” (પચ્ચવસ્તુ ગા૦ ૫૬૨)

ભાવાર્થ—“શ્રીજિનેશ્વરેએ કહેલા બાર પ્રકારના બાહ્ય-અભ્યન્તર તપ પૈકી સ્વાધ્યાય જેવો કોઈ તપ છે નહિ અને થશે પણ નહિ. અર્થાત્ સ્વાધ્યાય સર્વોત્કૃષ્ટ તપ છે.

આ કારણે જ સ્વાધ્યાયથી કર્મોની ઉત્કૃષ્ટ નિર્જરા થાય છે, કહ્યું પણ છે કે—

“જં અન્નાણી કમ્મં, સ્વેદં બહુઆહિં વાસકોડીહિં ।

તં નાણી તિહિં ગુત્તો, સ્વેદં ઝસાસમિત્તેણં ॥૧૧॥” (પચ્ચવસ્તુ ગા૦ ૫૬૪)

ભાવાર્થ—“અજ્ઞાની કેડો વર્ષોમાં જે કર્મો અપાવે તે કર્મોને ત્રણ ચુમિથી શુભ જ્ઞાની એક ઉચ્છવાસમાત્રમાં અપાવે છે.”

આ બધા લાભો ઉપરાન્ત ‘પરદેશકત્વ’ એટલે સ્વ-પરને સંસારથી પાર ઉતરવાનું પણ સ્વાધ્યાયથી થાય છે. આ પરોપદેશકગુણથી શ્રીજિનારા પ્રત્યે વાત્સલ્ય, તેનો પ્રચાર, તથા તેના પ્રત્યે ભક્તિભાવ જાગે છે અને એ રીતે જૈનશાસનનો અવિન્ન થાય છે. ઉપદેશથી ભવિષ્યમાં પણ જીવોને ઉત્તરોત્તર જિનશાસનની આરાધનાનો લાભ પ્રવાહરૂપે મળતો રહે છે, માટે વિધિપૂર્વક સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ, સ્વાધ્યાય નહિ કરવાથી ઉન્માદ વિગેરે દોષો પ્રગટે છે. કહ્યું છે કે—

“ઉન્માયં વ લમિજ્જા, રોગાયંકં ચ પાઉણે દીહં ।

કેવલિપ્પન્નત્તાઓ, ધમ્માઓ વાવિ મંસિજ્જા ॥૧૧॥” (પચ્ચવસ્તુ ગા૦ ૫૬૮)

ભાવાર્થ—“(સ્વાધ્યાયના અભાવે) વિપરીત માર્ગે ચઢવાથી ઉન્માદી થાય, દીર્ઘકાલીન ક્ષય-તાવ, વિગેરે રોગો-આતંકો પ્રગટ થાય, અને પરિણામે શ્રીકેવલિભગવન્તે કહેલા ચારિત્ર ધર્મથી બ્રહ્મ પણ થાય”^{૭૨}

જે મુનિઓ સૂત્ર-અર્થ સમ્પૂર્ણ ગ્રહણ કરીને અને શિષ્યોને સૂત્ર-અર્થ ભણાવીને પોતાની જવાબદારી પૂર્ણ કરી ચૂક્યા હોય તેઓ, અથવા જેઓ મન્દ બુદ્ધિને લીધે ભણી શકે તેમ ન હોય તેઓ આતાપનાદિ કરે. દિનચર્યામાં કહ્યું છે કે—

“જે સમયસારગ્રહણે, નિમ્માયા સીસદિન્નસુત્તયા ।

અહવા વિ મંદમણ્ણો, તેસિ ઇમો ઉજ્જમો મણિઓ ॥”યતિદિનચર્યા-ગા૦ ૧૦૫૧

ભાવાર્થ—“જેઓ સિદ્ધાન્તનો સાર ગ્રહણ કરી ચૂક્યા હોય અને શિષ્યોને સૂત્રાર્થ ભણાવી પણ ચૂક્યા હોય, અથવા જે મન્દબુદ્ધિવાળા હોય, તેઓને શું કરવું ? તે માટે કહ્યું છે કે—

“આયાવયંતિ મિન્દેસુ, હેમન્તેસુ અવાઉડા ।

વાસાસુ પડિસંલીણા, સંજયા સુસમાહિઆ ॥” દશવૈ૦ અ૦ ૩ ગા૦ ૧૨૧

ભાવાર્થ—જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધનામાં તત્પર સાધુઓ ઉબ્બકાળમાં આતાપના લે, શીતકાળમાં વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી શીતપરીષદને સહે અને વર્ષાકાળમાં એક સ્થાનમાં રહીને (અહ્ગો—

૭૨-સ્વાધ્યાય સાધુ જીવનનું વિશેષ કર્તવ્ય છે. ગૃહસ્થને જેમ દેવગુર્વાદિની સેવા, કે ખાન-પાન વિગેરે આવશ્યક કર્તવ્યો સિવાયનો સમય ધનોપાર્જન માટે જાય છે તેમ સાધુને પ્રતિદેખન-પ્રતિક્રમણ કે આહાર-નિહાર-વિહાર, વિગેરે આવશ્યક કર્તવ્યો સિવાયનો સઘળો સમય સ્વાધ્યાયમાં ગાળવો, એવું શાસ્ત્રીય વિધાન છે. કારણ કે સ્વાધ્યાય એક મોટું તપ છે. અનશન વિગેરે બાહ્ય તપમાં મન-વચન કાયાના યોગેને વશ કરવાની જે તાકાદ છે તેનાથી અભ્યન્તર તપમાં એ યોગેને વશ કરવાની કેઈ-ગુણી તાકાદ છે, એટલું જ નહિ, આત્માના જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર યોગેને ખીલવવાનું બધા અભ્યન્તર તપમાં છે. સામાન્યતઃ ઘોડોમાં ભસે બાહ્ય તપનો મહિમા ઝળહળતો હોય, પણ અભ્યન્તર તપની કિમ્મત અનોખી છે, આત્માને સીધો ઉપકાર તે કરી શકે છે, તેમાં પણ સ્વાધ્યાયનું મહત્ત્વ વર્ણવ્યું છે. અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે બાર પ્રકારના તપમાં સ્વાધ્યાય સમાન બીજે તપ નથી, તેનાથી ઠમશઃ થતો મોટો લાભ અને એમાં પ્રમાદ કરવાથી બાહ્ય અભ્યન્તર થતું અહિત પણ ખૂબ મનન કરવા જેવું છે. ભસે, સામાન્ય બુદ્ધિથી એ વાત ન સમજાય, પણ અહીં કહેલું સ્વાધ્યાયનું ઉત્તમ ફળ અને તેમાં પ્રમાદ કરવાથી થતું અહિત, એ જ્ઞાનીઓએ કરેલું ચોક્કસ નિદાન છે, તેને અદ્વાપૂર્વક સ્વીકારી સ્વાધ્યાયમાં રક્ત રહેનારો અવશ્ય સર્વ પ્રકારનાં સાચાં સુખોને પામી શકે છે.

પાડગ સડકોચીને) વિરાધનાથી બચે.” (અર્થાત્ ઉન્હાળે શીયાળે ઉબણ પરીષહ-શીતપરીષહ સહન કરીને અને ચોમાસામાં જવા આવવાનું ઓછું કરીને વિવિધ તપશ્ચર્યાદિ કરતા કર્મનિજરા કરે.)

તથા અન્યમુનિઓ વાચના લે ત્યારે ધીરમુનિઓ એકાન્તમાં કાથોત્સર્ગને પણ કરે. કહ્યું છે કે—

“ વાયંતિ જત્ય સીસે, ઉજ્જાયા જત્ય સૂરિણો અત્યં ।

સાહંતિ તત્ય ધીરા, કુળંતિ ઉસ્સગમેગંતે ॥” યતિદિનચં ગાં ૧૦૭।

ભાવાર્થ—“ જ્યાં ઉપાધ્યાય ભગવન્ત શિષ્યોને સૂત્ર વંચાવે અને જ્યાં આચાર્ય ભગવન્ત અર્થની વાચના આપે, ત્યાં એકાન્તમાં ધીરમુનિઓ કાથોત્સર્ગ કરે. વળી કહ્યું છે કે—

“ તમ્હા ઉ નિમ્મમેણં, મુણિણા ઉવલલ્લસુત્તસારેણં ।

કાઉસ્સગ્ગો ઉગ્ગો, કમ્મલ્લયટ્ઠા ય કાયવ્વો ॥” યતિદિનચં ગાં ૧૧૦।

ભાવાર્થ—“ તેથી જે મુનિ સૂત્રોને ભણીને તેના રહસ્યને સમજ્યો હોય તેણે કર્મનો ક્ષય કરવા માટે શરીરાદિની મમતા છોડીને ઉઘ (મોટો) કાથોત્સર્ગ કરવો.”

હવે સાધુનું બીજી પોરિસીનું તેનો સમય પૂર્ણ થતાં સુધીનું કર્તવ્ય જણાવે છે કે—

મૂલમ્—“ પ્રતિલિક્કલ્લ તતઃ પાત્રા—પ્યથસ્સ શ્રવણં ગુરોઃ ।

એવં દ્વિતીયપૌરુષ્યાં, પૂર્ણાયાં ચૈત્યવન્દનમ્ ॥૧૨।

મૂળનો અર્થ—તે પછી બીજી પોરિસીમાં પાત્રપડિલેહણ કરીને ગુરુમુખે અર્થનું શ્રવણ કરવું અને તે પૂર્ણ થાય ત્યારે ચૈત્યવન્દન કરવું.

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘તે પછી’ એટલે પ્રથમ પોરિસી સુધી સ્વાધ્યાય કર્યો પછી (બીજી પોરિસીના પ્રારંભમાં) પાત્રાનું પ્રતિલેખન કરીને ગુરુના (આચાર્યના) મુખેથી સૂત્રની વ્યાખ્યારૂપ અર્થનું શ્રવણ કરવું, તે સાપેક્ષ યતિધર્મ બાબતો. અહીં સાધુને પહેલીપોરિસી પૂર્ણ થાય ત્યારે પાત્રનું પ્રતિલેખન કરવાનું જણાવ્યું, તે માટે કહ્યું છે કે—

“ ચરિમાણ(પદમાણ) પોરિસીણ, પત્તાણ માયણાણ પહિલેહા ।

સા પુણ ઇમેણ વિહિણા, પણ્ણત્તા વીઝરાણ્હિ ॥” પશ્ચવસ્તુક ગાં ૨૬૭।

ભાવાર્થ—“ પ્રથમ પોરિસી, અર્થાત્ સૂચીદયથી પોણાપ્રહર પૂર્ણ થતાં પાત્રાની પડિલેહણ કરવી, તે પડિલેહણ શ્રીજિનેશ્વરેએ આ વિધિથી કરવાની કહી છે—

પાત્રપ્રતિલેખના પહેલાંનું કર્તવ્ય યતિદિનચર્યાની ગાથાઓમાં આ પ્રમાણે કહેલું છે—

“ સુત્તત્થનિવહસંગહ—કાઉસ્સગ્ગાદ્ધમ્મકમ્મેહિં ।

ઉઘાહપોર(રિ)સીણ, જર્ઝણ પત્તો ઇમો સમઓ ॥” યતિદિનચર્યા ગાં ૧૧૧।

ભાવાર્થ—“ સાધુઓને પહેલી પોરિસીમાં ‘સૂત્રો તથા અર્થોનો સંગ્રહ કરવો, (ગુરુપાસે ભણવાં,) કાથોત્સર્ગ કરવો, વિગેરે ધર્મકરણીથી પ્રથમ પોરિસી (પોણા પ્રહર) પૂર્ણ થતાં તે પછીનો સમય બીજી ઉઘાટ પોરિસીના કાર્ય કરવાનો આવ્યો, એમ સમજવું.”

પોરિસીનું પ્રમાણ તો (ગૃહસ્થધર્મના અધિકારમાં) પચ્ચક્ખાણના વર્ણન વખતે કહેવાઈ ગયું છે. આ પોરિસીની પ્રતિલેખનાનો કાળ ઉલ્લંઘી બાંધ, મોટી ભણાવે તો ‘એક કલ્યાણક’ પ્રાયશ્ચિત્ત

આવે. કહ્યું છે કે—“ પઢિલેહણિયા કાલે, ફિઢિય કલ્લાળમં તુ પચ્છિત્તં ” ॥ ઓષનિં માં ૧૭૪॥
અર્થાત્ “ પ્રતિદેખનાનો કાળ ઉલ્લાસે તો એક કલ્યાણુક પ્રાયશ્ચિત્ત આપવું.” આ કારણથી—

“ નાઝળાં ઇમં સમ્મં, તત્તો નમિઝળાં મળાં ગીઅત્થો ।

મયવં ! મહુપહિપુત્તા, સંજાયા પોરિસી પદમા ॥” યત્તિદિનચર્યા ગાં ૧૧૮॥

ભાવાર્થ—“ આ ઉઘાડા પોરિસીનો સમય સારી રીતે જાણીને ગીતાર્થસાધુ ગુરૂને નમસ્કાર કરીને (ખમાં દઈને) વિનતિ કરે કે—હે ભગવન્ત ! પ્રથમ-પોરિસી સમ્પૂર્ણ થઈ.”

“ તત્તો ડટ્ટિત્તુ ગુરુ, કાઝળં લહુઅવંદણં પુત્તિ ।

પેહંતિ તઓ પત્તે, સીસાળ વિહિં પયાસંતા ॥૧૧॥” (યત્તિદિનચર્યા ગાં ૧૨૦)

ભાવાર્થ—“ એ વિનતિ સાંભળ્યા પછી ગુરૂ આસનેથી ઉઠીને ખમાસમણ દઈ (ધરિયા-વહીં પ્રતિક્રમી) પોરિસીમુહપત્તિની પડિલેહણી કરે, તે પછી શિષ્યો પણ (નીચે કહ્યા પ્રમાણે) પાત્રાંનું પ્રતિદેખન કરે, ત્યારે ગુરૂ શિષ્યોને પાત્ર પડિલેહણને વિધિ સમજાવે”

“ વંદિત્તુ તઓ સમણા, ગિણ્હિઅ સવ્વંપિ પત્તનિઝ્જોગં ।

પાઠંછળગનિવિટ્ઠા, પુત્તિ પત્તાણિ પેહંતિ ॥૧૨૫॥

પાઠંછળમુઠ્ઠદ્દે, વાસાસમયંમિ પીઠપટ્ટાઈ ।

આસણમિણં જઈણં, ભૂમિફલિયાણિ સયણંમી ॥૧૨૬॥

પત્તં પત્તાવંધો, પાયઠવણં ચ પાયકેસરિઆ ।

પહલાઈં રયત્તાણં, ગુચ્છઓ પાયણિઝ્જોગો ॥૧૨૭॥” યત્તિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—“ શિષ્યો પણ ગુરૂએ મુહપત્તિ પડિલેહણ કર્યા પછી ગુરૂને વન્દન (ખમાસમણ) દઈને પાત્રાં અને પાત્રાંની સર્વ સામગ્રી લઈને આસને બેસીને પહેલાં (ખમાસમણ પૂર્વક ધરિં પ્રતિક્રમીને) મુહપત્તિ પડિલેહી પછી પાત્રાંનું પ્રતિદેખન કરે. “સાધુને ઋતુખંદકાળમાં આસન તરીકે પાદત્રેઝ્જન અને વર્ષાકાળમાં પાટ-પાટલાદિ (વાપરવું.) તથા શયન માટે શેષકાળમાં જમીન અને વર્ષાકાળમાં પાટીયાં (પાટ)નો ઉપયોગ કરવો. “ પાત્રાંનો નિયોગ (જરૂરી વસ્તુઓ) સાત પ્રકારે છે—૧-પાત્ર, ૨-પાત્રખન્ધ (ઝોળી), ૩-પાત્રઠવણ, (નીચેનો ગુચ્છો,) ૪-પાત્રકેસરિકા, (પ્રમાજની-ચરવળી,) ૫-પહલા (ગાયરી ફરતાં પાત્રા ઉપર ઢાંકવા માટે વસ્ત્રના ત્રણ ચાર કે પાંચ પડ-કકડા), ૬-રજઆણ (રજથી રક્ષણ કરવા પાત્રાં જેમાં વીંટાય તે વસ્ત્ર)અને ૭-ગુચ્છો (ઉપરનો)”

આ પાત્રાદિનું વર્ણન (સ્વરૂપ) ઉપકરણઅધિકારમાં કહીશું. પાત્રાંની પ્રતિદેખનાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે—પાત્રાંની પાસે આસન ઉપર બેસીને પહેલાં પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે મુખવશ્ચિકાનું અને પછી કાન વિગેરે ઇન્દ્રિયોથી ઉપયોગ કરતો પાત્રાંનું પ્રતિદેખન કરે. કહ્યું છે કે—

“ માળસ્સ પાસ વેટ્ઠો, પદમં સોઆઈઈ કાઝળાં ।

ઉવઓગં તલ્લેસો, પચ્છા પઢિલેહણ પાયં ॥” પચ્ચવસ્તુકં ૨૬૯॥

ભાવાર્થ—“ પાત્રાંની પાસે બેઠેલો સાધુ પ્રથમ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો વડે ઉપયોગ કરીને તેમાં એકાગ્ર ચિત્તવાળો થઈ પાત્રાંનું પ્રતિદેખન કરે. ઓષનિચુક્રિતમાં કહ્યું છે કે—

“ ઉવડંજિઝ્ઞ પુવ્વં, તલ્લેસો જઈ કરેહ ઉવઓગં ।

સોણ ચક્કણા ઘાળઓ અ જીહાઈ ફાસેણં ॥” ઓઘનિં ગાં ૨૮૭।

વ્યાખ્યા—‘મારે અમુક વેળાએ પાત્રપ્રતિલેખન કરવાનું છે’ એમ પ્રથમથી જ ઉપયોગ રાખીને પુનઃ પાત્ર પ્રતિલેખનના સમયે તેમાં જ એકાગ્ર બનેલો સાધુ પાત્રાંની પાસે બેસીને આ પ્રમાણે ઉપયોગ કરે. પ્રથમ કાનથી પાત્રાંનો ખ્યાલ કરે, બે તેમાં ભરાઈ ગયેલા કોઈ જમરા-જમરી આદિનો શબ્દ (શુન્નરવ) સંભળાય તો તે જીવને જયણા પૂર્વક દૂર મૂકીને પછી તે પાત્રનું પડિલેહણ કરે, એ રીતે નેત્રોથી પણ ખ્યાલ આપે, કદાચિત્ તેમાં ઉંદરડી વિગેરે કે તેણે ભરેલો કચરો ધૂળ-રજા વિગેરે દેખાય તો તેને જયણાથી દૂર કરે, નાસિકાથી પણ ઉપયોગ આપે, કદાચ તેમાં સુરભકાદિ (‘સુંવાળી’ નામના) કોમળ જીવના ફરવા વિગેરેથી મદ્દન થયું (ખરડાયું) હોય તો ગન્ધથી જાણીને તેને દૂર કરે, એ રીતે જીન્દ્રિયથી ઉપયોગ આપે, એટલે કે કંઈ હોય તો તેના રસથી જાણીને દૂર કરે, તે એ રીતે કે (જ્યાં રસ હોય ત્યાં ગન્ધ હોવાથી) ગન્ધનાં પુદ્ગલો પોતાના (ઉચ્છવાસ વિગેરેથી) હોઠને લાગે ત્યારે ત્યાં હોઠ સાથે જીન્દ્રિયને સ્પર્શીને તેના રસથી કંઈ જણાય તો તેને જયણાથી દૂર કરે. એ રીતે સ્પર્શ-નેન્દ્રિયથી પણ ઉપયોગ મૂકે, કદાચિત્ તેમાં ઉંદરડી વિગેરે હોય તો તેના નિઃશ્વાસનો વાયુ શરીરે લાગવાથી તેની ખાત્રી થાય અને દૂર કરી શકાય. એ પ્રમાણે પાંચે ઇન્દ્રિયોથી ઉપયોગ આપીને પાત્રાંની પ્રતિલેખના કરે. પુનઃ પ્રતિલેખના માટે જણાવ્યું છે કે—

“ મુદ્ધંતણ ગુચ્છં, મોચ્છં ગહિઅંગુલિહિં પડલાઈં ।

ઉચ્છુદ્ધ અ માળવત્થે, પલિમંથાઈસુ તં ન ભવે ॥” ઓઘનિં ગાં ૨૮૮।

વ્યાખ્યા—જેનું લક્ષણ આગળ કહીશું તે ગુચ્છાને મુખનન્તકથી એટલે રોડરણ તથા મુખવસ્ત્રિકાથી પ્રમાણે, પુનઃ તે જ ગુચ્છાને અદ્વિગ્રીઓથી પકડીને પડલાઓનું પ્રમાણ કરે, પ્રશ્ન-વસ્ત્રોની પ્રતિલેખના ઉત્કટ આસને બેસીને કરવાનું કહ્યું છે તો પાત્રાંનાં વસ્ત્રો, (પડલા-ઓળી) ગુચ્છા, વિગેરે પણ ઉત્કટ આસને બેસીને જ કરવું જોઈએ ? ઉત્તર-તમે કહ્યું તે તેમ નથી, તેમ કરવાથી તો સૂત્ર-અર્થના અધ્યયનમાં (વિલમ્બ થવા રૂપ) વિઘ્ન આવે, કારણ કે-પહેલાં સાધુ આસને બેસે, પછી પાત્રાંનાં વસ્ત્રોની પ્રતિલેખના માટે ઉત્કટ આસની બને, પુનઃ પાત્ર પ્રતિલેખના માટે આસને બેસે, એમ કરતાં તો સાધુને વિલમ્બ થાય, માટે આસને બેસીને જ પાત્રાંની અને વસ્ત્રોની પણ પ્રતિલેખના કરવી. આ પ્રતિલેખના દરેકની પચીસ (બોલથી) કરવી. કહ્યું છે કે—

“ મુદ્ધવત્થે તદ્દ દેહે, ગુચ્છે પડલાઈસુ પત્તેયં ।

પળવીસા પળવીસા, ઠાળા મળિયા જિણિદેહિં ॥” યતિદિનચર્યાં ૧૩૮।

ભાવાર્થ—“ મુખવસ્ત્રિકા, શરીર, ગુચ્છો, તથા પડલા, વિગેરે દરેકની પ્રતિલેખનાનાં પચીસ પચીસ સ્થાનો શ્રીજિનેશ્વરોએ કહેલાં છે” તે પછી શું કરવું ? તે કહે છે કે—

“ ચતુકોણમાણકળ્લં, પમજ્જ પાણસરીઈ તિગુણં તુ ।

માણસ પુપ્ફાં તો, ઇમેહિં કજ્જેહિં પડિલેહે ॥” ઓઘનિં ગાં ૨૮૯।

વ્યાખ્યા—પડવાનું પ્રતિલેખન કરીને પછી ગુચ્છાને ડાબા હાથની અનામિકા આંગળીથી પકડે, પછી પાત્રકેસરિકાને (પાત્ર વીંટવાનાં વસ્ત્રને) પાત્રામાંથી લઇને ઓળીના ચાર ખૂણાને પાત્રાની ઉપર જ લેગા રાખીને તેનું પ્રમાર્જન એ પાત્રકેસરિકાથી કરે, પછી એ જ પાત્ર-કેસરિકાથી પાત્રના કાંઠાને (ફીનારીને) પ્રમાર્જે, પછી (અન્તરે અન્તરે) ત્રણ વાર બહારથી અને ત્રણવાર અન્દરથી પાત્રાનું પ્રમાર્જન કરે, અને છેલ્લે પાત્રનું તળીયું (બહારનો નીચેનો મધ્યભાગ) પ્રમાર્જે. (પણ એટલું વિશેષ છે કે—) હવે કહીએ છીએ તે કાર્યો કરવાનાં હોય તો તે કરીને પછી પાત્રાના તળીયાને પ્રમાર્જે. તે કાર્યો કહે છે કે—

“મુસગરયઉકેરે, ઘણસંતાણે દ્વિ ॥

ઉદર મદિઆ ચેવ, એમેઆ પદિવત્તીઓ ॥” ઓષનિ ૦ ગા ૦ ૨૯૦ ॥

વ્યાખ્યા—કદાચિત્ ઉદરે જમીનમાં કરેલા ખીલ(દર)ની રજ પાત્રના તળીયે લાગી હોય, (રાત્રીએ) કરોળીયાએ તન્તુની બળ કરી હોય, અથવા તો કદાચિદ્ નીચેની જમીન ભીની હોવાથી તેમાંથી કૂટેલું (લેજનું) પાણી લાગેલું હોય, એમ બે કંઈ હોય તો તેને દૂર કરે. આ દૂર કરવામાં જ્યણા કેવી રીતે કરવી તે આગળ કહીશું. એ ઉપર જણાવેલું કંઈ ન બન્યું હોય તો (અગર બન્યું હોય તો જ્યણાથી તેને દૂર કરીને) બુધાનું (તળીયાનું) પ્રતિલેખન કરે. હવે ‘પાત્રાને આ ઉદરના ખીલની રજ લાગવી’ વિગેરે શી રીતે સંભવે ? તેનાં કારણો કહે છે કે—

“જવગનિવિસે દૂરા, ઉકેરો મૂસઈ ઉક્કિણો ॥

નિદ્ધમહિ હરતણૂ વા, ઠાળં મેત્તૂણ પવિસેજ્જા ॥” ઓષનિ ૦ ગા ૦ ૨૯૧ ॥

વ્યાખ્યા—જે ગ્રામ વિગેરેમાં સાધુઓ રહ્યા હોય તે બે નવું વસ્ત્ર હોય તો ત્યાં પાત્રાની સમીપમાં જમીનની ઉડાણમાંથી ઉદરે ખીલ (દર) કોતરી શકે, તેથી તેની રજ પાત્રાને લાગે, પાત્રાં રાખ્યાં હોય ત્યાં નીચેની જમીન ભીની હોય તો લેજનાં બિન્દુઓ જમીન ફેાડીને બહાર પણ નીકળે, અને તે પાત્રસ્થાપનને (નીચેના ગુચ્છાને) લેદીને પણ પાત્રાને લાગે, કારણ કે ‘હરતણૂ’ પાણીનાં બિન્દુઓ બિર્ધગામી હોય છે તેથી લેજનું પાણી એ રીતે પાત્રાને પણ લાગે. તેને દૂર કરવામાં જ્યણા શી રીતે કરવી તે આગળ કહીશું. અહીં ૨૯૦ મી ગાથામાં જણાવેલા ક્રમ પ્રમાણે ખીલ નંબરનો ‘કરોળીયાની બળનો’ હેતુ છોડીને ત્રીજો પાણીના બિન્દુનો હેતુ પહેલાં જણાવ્યો તેનું કારણ એ છે કે—‘માટી અને પાણી’ એ બન્નેની એકેન્દ્રિય તરીકે સમાનતા છે. હવે બાકીના હેતુઓ કહે છે કે—

“કોત્થલગારિઅવરગં, ઘણસંતાણાદ્વિ વ લગ્ગેજ્જા ॥

ઉકેરં સદ્ધાણે, હરતણૂ સંચિદ્ધ જા સુક્કો ॥” ઓષનિ ૦ ગા ૦ ૨૯૨ ॥

વ્યાખ્યા—કોત્થલકારિકા નામનો જન્તુ વિશેષ (ગુંગણી-બ્રમરી) જે માટીનું ઘર બનાવે છે, તે ઘર તેણે પાત્ર નીચે ક્યું હોય તો તેની જ્યણા શી રીતે કરવી તે પણ આગળ કહીશું. તથા કરોળીયાની બળ વિગેરે કંઈ લાગ્યું હોય, કે આદિ શબ્દથી કોઈ જીવે ઇડાં વિગેરે મૂક્યાં હોય તો તેની પણ જ્યણા કરવી. હવે એ સર્વની જ્યણા કેવી રીતે કરવી તે કહે છે કે—

ઉંદરના દરનો ઉકરડો (રજપુજ) હોય તો તેને તે ઉંદરના દરના ઉકરડા ભેગો જ્યણાથી મૂકવો, પાણીનાં બિન્દુઓ (હરતન) લાગ્યાં હોય તો તે સ્વયં સૂકાઈ જાય ત્યાં સુધી પાત્ર પડિલેહણા ન કરવી, સૂકાયા પછી કરવી. શેષ પ્રસહ્નગોની જ્યણા કહે છે કે—

“ઇત(ય)રેસુ પોરિસિતિગં, સંચિક્ષવાવિત્તુ તત્તિઅં છિંદે ।

સવં વા વિ વિગિચ્છ, પોરાણં મટ્ટિઅં તાહે ॥” ઓષનિ૦ ગા૦ ૨૯૩॥

વ્યાખ્યા—‘ઈતર’ એટલે કેાત્યલકારિકાનું ઘર, કરોળીયા વિગેરેની બાજુ, ઈત્યાદિ હોય તો તેવા પ્રસહ્નગોમાં ત્રણપ્રહર સુધી પાત્રને મૂકી રાખવું, ત્યાં સુધી પણ તે સ્વયમેવ દૂર ન થાય, બીજું સાધન ન હોય અને આવશ્યક કાર્ય હોય તો તે પાત્રસ્થાપનાદિના (નીચેના ગુચ્છા વિગેરેના) જેટલા ભાગમાં તે લાગેલું હોય તેટલો ભાગ કાપીને તેનો ત્યાગ કરવો, (પરઠવી દેવો,) પણ તેના બદલે બીજું પાત્રસ્થાપનાદિ હોય તો (જેમાં તે બાજુ-ધર વિગેરે કયું હોય તેને) સમ્પૂર્ણ પરઠવી દેવું. તેમાં પણ જો કેાત્યલકારિકાએ ઘર સચિત્ત માટીથી ન કયું હોય, જુની અચિત્ત માટીનું હોય અને તેમાં તેણે કૃમિ (કીડોઈયળ) ન મૂક્યો હોય તો પાત્ર પ્રતિલેખનાના સમયે જ તેને દૂર કરવું, વિગેરે યથાયોગ્ય જ્યણા સમજી લેવી. હવે પાત્ર કેવી રીતે પડિલેહવું ? તે કહે છે કે—

“પત્તં પમજ્જિઝ્ઞં, અંતો વાહિં સદં તુ પ્પ્પોઢે ।

કેહ્ પુણ તિન્નિ વારા, ચરંગુલભૂમિં પઢણમયા ॥” ઓષનિ૦ ગા૦ ૨૯૪॥

વ્યાખ્યા—તે પાત્રને પાત્રકેસરિકા વડે બહારથી ત્રણવાર સમ્પૂર્ણ પ્રમાણને પછી હાથમાં રાખીને અન્દરથી સર્વ બાજુએ ત્રણવાર પ્રમાણે, પછી અધોમુખ (ઉંધું) કરીને એક જ વાર બુધાનું (તળીયાનું) પ્રસ્ફોટન (પ્રતિલેખન) કરે, કેટલાક આચાર્યો એમ કહે છે કે—પ્રથમ એક-વાર બહારથી પ્રમાણે, પછી એકવાર અન્દરથી પ્રમાણે, પુનઃ ઉંધું કરી બીજી વાર બહારથી, પુનઃ અન્દરથી, પુનઃ ઉંધું કરી ત્રીજી વાર બહારથી, પુનઃ અન્દરથી, એમ પહેલાં બહારથી પછી અન્દરથી પ્રમાણે અને ત્રીજી વાર ઉંધું કરીને છેલ્લે પુનઃ બુધાને પ્રમાણે. નીચે પડી જવાના ભયે પાત્રને જમીનથી માત્ર ચાર આંગળ ઉંચે રાખીને પ્રતિલેખના કરવી. એથી વધારે ઉંચે રાખવું નહિ. આ પાત્રની પ્રતિલેખના પણ પચીસ (બાલથી) કરવી. યતિદિનચર્યામાં કહ્યું છે કે—

“વારસ વાહિં ઠાળા, વારસ ઠાળા ય હંતિ મજ્ઞંમિ ।

પત્તપહિલેહણા, પળવીસદ્મો કરપ્પાસો ॥” યતિદિનચર્યા—ગા૦ ૧૪૨॥

ભાવાર્થ—“પાત્રની પડિલેહણાનાં બાર સ્થાનો બહાર, બાર સ્થાનો અન્દર અને પચીસમેા કરસ્પર્શ, એમ પચીસ સ્થાનો થાય છે. ”

અહીં સુધી સવારની વસ્ત્ર-પાત્રની પ્રતિલેખના કહી. હવે પ્રતિલેખના કરીને ઉપધિનું શું કરવું ? અને પાત્રક કયાં રાખવું ? તે જણાવે છે કે—

“વિ(વેં)ટિઅવંધણ ધરણે, અગળી તેણે ય દંડિયક્ષોમે ।

ઉવદ્ધવરણવંધણ, વાસાસુ અવંધણા ઠવણા ॥” ઓષનિ૦ ગા૦ ૨૯૫॥

વ્યાખ્યા—પ્રતિલેખના કયાં પછી સર્વ વસ્તુનું વિંટીઉં બાંધવું અને પાત્ર તથા રજસ્રાણુને પોતાના જોળામાં રાખવાં, નીચે નહિ મૂકવાં. કારણ કે કદાચિત્ અગ્નિનો-ચોરનો-દહિંકનો (પરરાબનો) વિગેરે ભય ઉભો થાય તો બચાવ કરી શકાય. (અર્થાત્ લઇને તુર્ત ત્યાંથી અન્ય સ્થળે જઈ શકાય) આ વિધિ ઋતુબદ્ધ એટલે શીયાળા-ઉંઢાળા માટે સમજવો. વર્ષાકાળમાં તો ઉપધિ બાંધવાની જરૂર નથી, તેમ પાત્ર પણ બીજે કોઈ સુરક્ષિત સ્થાને મૂકવાં. આને અહુગે ભાવ્યકાર કહે છે કે—

“સ્યત્તાણભાણધરણા(ળં), ઉઽવદ્ધે નિક્ષિવેજ્જ વાસાસુ ।

અગ્નીતેણભણ વ, રાયક્ષ્વોમે વિરાહ્નયા ॥” ઓઘનિ૦ મા૦ ગા૦ ૧૭૫॥

વ્યાખ્યા—શીયાળા-ઉંઢાળામાં રજસ્રાણુ અને પાત્રાનું ધારી રાખવું, અર્થાત્ બીજે મૂકવાં નહિ-પાસે રાખવાં અને વર્ષાકાળમાં એકાન્તે મૂકવાં. કારણ કે-પાસે નહિ રાખવાથી અગ્નિનો ઉપદ્રવ, ચોરનો ભય તથા રાબનો વિપ્લવ થાય તો (મૂક્યાં હોય ત્યાંથી) શીઘ્ર દેવામાં વિલમ્બ થતાં સંયમને અને શરીરને પણ નુકશાન થાય. શી રીતે થાય? તે જણાવે છે કે—

“પરિગલમાણા હીરિજ્ઞ, હહ્ણં મેઓ તહેવ છક્કાયા ।

ગુત્તો (મૂઠો) વ સયં હજ્ઞે, હીરિજ્ઞ વ જં ચ તેણ વિણા ॥” ઓઘનિ૦ મા૦ ૧૭૬॥

વ્યાખ્યા—અગ્નિ વિગેરેના ભયથી ક્ષોભ પામેલા સાધુને ઉતાવળથી છૂટી-ઉપધિ લેતાં, બાંધતાં તેમાંથી વસ્ત્રાદિ કોઈ પડી જાય અને પડી જવાથી તેને કોઈ ઉઠાવી (ચોરી) જાય. અથવા છૂટી વસ્તુઓ લેવામાં વિલમ્બ થવાથી પોતે અગ્નિથી બળે. વળી ઉતાવળથી નીકળવા માટે દૂર મૂકેલા પાત્રને લેવા જતાં તે ભાગી (ફૂટી) જાય, તો તેથી છકાયજીવોની વિરાધના પણ થાય, અથવા ક્ષોભથી મૂઠ બની જતાં ઉપધિ-પાત્ર વિગેરે લેવા જતાં પોતે પણ દાઝે. છૂટી ઉપધિને તથા દૂર મૂકેલા પાત્રને લેવામાં ભયથી વ્યથ બનેલાને સ્હેલાઈથી ચોરો પણ લૂંટી લે, અને તેથી વસ્ત્રપાત્ર વિના સંયમ તથા શરીર બન્નેની વિરાધના (હરકત) થાય, ઈત્યાદિ પણ સંભવિત છે. વર્ષાકાળમાં ઉપધિ નહિ બાંધવાનું તથા પાત્ર એક સ્થળે મૂકવાનું કારણ કહે છે કે—

“વાસાસુ નત્થિ અગ્ની, ણેવ ય તેણા ઉ દંહિઆ સત્થા ।

તેણ અવંધણ ઠવ્વણા, એવં પહિલેહણા પાણ ॥” ઓઘનિ૦ મા૦ ૧૭૭॥

વ્યાખ્યા—વર્ષાકાળમાં પાણીની બહુલતાથી અગ્નિનો ઉપદ્રવ ન સંભવે, પદ્ધતિ વિગેરે ચોરને (ઘાઠ પાડુઓને) પણ વર્ષાને લીધે નાસવાનું વિષમ બને, વિગેરે કારણથી તેઓના ઉપદ્રવ પણ ન હોય, અને વર્ષામાં પ્રયાણની સામગ્રીના અભાવે અન્ય રાબઓનો ઉપદ્રવ પણ ન હોય, આ કારણથી ઉપધિને બાંધવાની કે પાત્રને પાસે રાખવાની આવશ્યકતા નથી. માટે ઉપધિ છૂટી રાખવાનું અને પાત્રને એકાન્તે મૂકવાનું વિધાન છે. એ પાત્રની પ્રતિલેખના કહી. બૃહત્કલ્પમાં પાંચદ્વારોથી પ્રતિલેખના આ પ્રમાણે કહી છે—

“પહિલેહણા ઉ કાલે, પહિલેહણદોસ છસુ વિ કાણસુ ।

પહિગહનિક્ષેવણયા, પહિલેહણિયા સપહિવક્ષા ॥” વૃંકલ્પ-મા૦ ૧૬૬॥

વ્યાખ્યા-૧-યોગ્ય કળે પ્રતિલેખના કરવી, ૨-ન કરવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે, ૩-‘આરભડા’ વિગેરે દોષ લગાડીને કરવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે, ૪-છકાય જીવો ઉપર ઉપધિ મૂકવાથી કે સ્વયં બેસવા-ઉભા રહેવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે, એના ચાર ભાગા થાય. (૧-છ કાય પૈકી કોઈ જીવો હોય ત્યાં પોતે બેસે અને ઉપધિ પણ મૂકે, ૨-પોતે નિર્જીવ સ્થાને બેસે-ઉપધિ છકાય જીવો ઉપર મૂકે, ૩-પોતે છ કાય ઉપર-ઉપધિ અચિત્ત સ્થાને, અને ૪-પોતે અને ઉપધિ બન્ને અચિત્ત સ્થાને, આ ચાર પૈકી છેલ્લો નિર્દોષ છે,) અને ૫-વર્ષાકાળમાં પ્રતિલેખન કરીને પાત્રને એકાન્તે મૂકવું. આ પાંચે દ્વારે ઉત્સર્ગથી અને અપવાદથી બે રીતે સમજવાં. તેમાં ઉત્સર્ગથી-તો પાંચેનું વર્ણન કર્યું, અપવાદ આ પ્રમાણે છે-૧-અશિવ (ઉપદ્રવ) વિગેરે કારણે અકાળે પણ પ્રતિલેખના કરી શકાય. કહ્યું છે કે—

“અસિવે ઓમોઅરિણ, સાગાર મય વ રાય મેલુન્ને ।

જો જંમિ જયા જુજ્જહ, પઢિવક્કવો તં તહા જોણ ॥૧॥” (વૃ. કલ્પ માં ૧૬૬૫)

વ્યાખ્યા-‘મારી-મરકી’ વિગેરે ઉપદ્રવને યોગે પડિલેહણ ન કરી શકાય ત્યારે, ‘દુબ્બકાળ’ વિગેરેમાં આહારની દુર્લભતા હોય તેથી સવારમાં જ આહાર માટે જતાં પ્રતિલેખના માટે સમય ન મળે ત્યારે, કોઈ ગૃહસ્થ પ્રતિલેખના કરતાં શ્રેષ્ઠ ઉપધિને દેખે તેમ હોય ત્યારે, ચોર વિગેરેના ઉપદ્રવથી ઉત્તમ ઉપકરણો દોખવાથી ચોરાઈ જવાનો સંભવ હોય ત્યારે, કોઈ રાજ સાધુને પ્રત્યનીક (વૈરી) હોય તેના ભયથી રાત્રિ-દિવસ પન્થ કાપવાનો હોય ત્યારે અને માંદગીને કારણે એકલા રહેવાનો પ્રસંગ આવે તો શક્તિના અભાવે, એ કારણોથી ૨-પ્રતિલેખના ન કરે, અથવા ભવિષ્યકાળે (મોડી) કરે, ૩-ઉતાવળથી ‘આરભડા’ વિગેરે દોષ યુક્ત કરે, કે અશક્ત હોવાથી શુર્વાદિની પ્રતિલેખના ન કરતાં પોતાની જ કરે, એમ અશિવાદિના કારણે પડિલેહણ ન કરવી, મોડી વહેલી કરવી, ધત્યાદિ બ્યારે જે અપવાદ ઘટતો હોય તેને તે રીતે સેવે.

હવે ૪-‘છ કાય જીવો હોય તેવી ભૂમિમાં પ્રતિલેખના ન કરવી’ એનો અપવાદ કહે છે કે-(નિર્જીવ-અચિત્ત સ્થાનના અભાવે) અસ્થિર (કોમળ) સંઘયણુવાળાની રક્ષા માટે દૃઢસંઘય-ણુવાળા ઉપર પ્રતિલેખના કરવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત લાગતું નથી. અહીં ‘બેઈન્દ્રિય’ આદિ ત્રસજીવો અને ‘ડાંગર’ વિગેરે દાણાના જીવો અસ્થિર (કોમળ) સંઘયણુ(શરીર)વાળા બાણુવા. કહ્યું છે કે—

“તસવીઅરક્કવળદ્વા, કાણસુ વિ હોજ કારણે પેહા ॥” (વૃ. કલ્પ માં ૧૬૬૬)

વ્યાખ્યા-“ત્રસ અને બીજોની રક્ષાના કારણે પૃથ્વીકાયાદિ ઉપર પણ પ્રતિલેખના કરી શકાય” વિગેરે]

એમ પાત્ર પ્રતિલેખના પછી તુર્ત બીજી પોરિસીમાં આચાર્ય સૂત્રોના અર્થોને સમજાવે અને શિષ્યો સાંભળે. આથી જ આ વાચનાને ‘અર્થમણ્ડલી’ અને તે સમયવાળી પોરિસીને પણ (ઉપચારથી) અર્થપોરિસી કહેવાય છે.

વાચનાના સમયે વચ્ચે વિશ્લેષ (વિવન) ન થાય, એ ઉદ્દેશથી કોઈને પચ્ચક્ષણાણુ માત્ર પણ આપવું નહિ. કહ્યું છે કે—

“આરંભિઅ અણુઓગં, પચ્ચક્કવાણં ન દિજ્જણે જત્ય ।

અન્નસ્સ તત્થ વત્તામિત્તસ્સ વિ નામ કા વત્તા ॥૧૧॥” (યતિદિનચ૦ ગા૦ ૧૫૩)

ભાવાર્થ—“જો વાચના(વ્યાખ્યાન)નો પ્રારંભ થયા પછી વચ્ચે પચ્ચક્ક(પણ) પણ અપાય નહિ, તો બીજી કોઈ વાતો કરવાની તો વાત જ ક્યાં રહી? અર્થાત્ અન્ય કોઈ વાત ન કરાય”

સાધુના આચારમાં શિથિલ હોય તેવા પણ વ્યાખ્યાનકારને શુદ્ધપ્રરૂપણાથી કર્મોની મોટી નિર્જરા થાય છે, પછી અપ્રમાદી (ઉત્સાહી-ઉદ્યમી) માટે તો કહેવું જ શું? કહ્યું છે કે—

“ઓસન્નો વાવારે (વિ વિહારે), કમ્મં સોહેહ સુલહ્યોદ્દી અ ।

ચરણકરણં વિસુદ્ધં, ઉવવૂંતો પરૂવંતો ॥૧૧॥” (યતિદિનચ૦ ગા૦ ૧૫૭)

ભાવાર્થ—“સાધુના આચારમાં સીદ્ધાંતો (પ્રમાદી) પણ મુનિ વિશુદ્ધભાવે ચરણ-કરણાનુ યોગની પ્રશંસા અને પ્રરૂપણા કરતાં કર્મનિર્જરા કરે છે તથા બોધિ સુલભ થાય છે.”

વ્યાખ્યાન સાંભળનારને પણ તે સાંભળવાથી ગૃહસ્થધર્મ અને સાધુ ધર્મ બેમાંથી એકની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ મળે છે, કોઈ બેમાંથી એકેય પ્રાપ્ત ન કરે તો પણ તેનાથી તેટલો કાળ છ કાળ જીવોની રક્ષા થાય, તે ફળ તો સ્પષ્ટ છે જ. કહ્યું છે કે—

“જે અગહિઅધમ્મા વિ હુ, જત્તિઅકાલં સુગંતિ વચ્ચાણં ।

નિયમા છજ્જીવદયા, તેહિ કયા તત્તિઅં કાલં ॥ ૧૫૫॥

જે ઉણ સમ્મત્તં વા, ગિહત્થધમ્મં વ સમણધમ્મં વા ।

ગિપ્પંતિ દેસણાણ, પરમત્થો તેહિ પડિવન્નો ॥” ૧૫૬ યતિદિનચર્યા ॥

૭૩-ચાર પ્રકારના ધર્મમાં ‘દાન’ મુખ્ય છે, તેનો નખ્ખર પહેલો છે, આ દાનના પ્રકારો ભિન્નભિન્નરૂપે શાસ્ત્રમાં કહેલા છે, તો પણ આત્મોપકારક દાનના જ્ઞાનદાન, અભયદાન, અને ધર્મોપદેશદાન, એમ ત્રણ પ્રકારો છે. તેમાં જ્ઞાનદાન સર્વશ્રેષ્ઠ છે, જગતમાં સર્વ વસ્તુઓ દાનમાં આપનારને ઓછી થાય છે તથા લેનારને આખરે છૂટી જાય છે. માત્ર જ્ઞાન જેમ આપે તેમ વધતું જાય છે, તથા લેનારને પણ અન્ય-ભવમાં સાથે રહે છે. એમ જ્ઞાન એક એવી અમૂલ્ય વસ્તુ છે કે તેના દાનની બરાબરી કોઈ પણ વસ્તુનું દાન કરી શકતું નથી. મુનિજીવનમાં બીજાં દાન ગૌણ બની જાય છે પણ જ્ઞાનદાનરૂપ એક મહાદાન તેને યાવત્ મોક્ષસુખ આપી શકે છે, માટે જ્ઞાનીએ પોતાનું જ્ઞાન યોગ્ય જીવોને આપવામાં ઉપેક્ષા કરવી બેઠે છે નહિ. જૈનસાહિત્ય પ્રસિદ્ધ વરદત્ત રાજપુત્રનો જીવ પૂર્વભવમાં સુન્દર સાધુપણું પાલવા છતાં વરદત્તના ભવમાં જ દુઃખદ દશાને પામ્યો હતો તેમાં જ્ઞાનદાન પ્રત્યેનો અનાદર કારણભૂત હતો. એવાં તો અનેક દર્શાવેલા જૈનસાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ છે. વસ્તુતઃ જ્ઞાનદાન કરનારો આપવા છતાં પોતાના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરે છે, ઉપરાન્ત જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઘાતી કર્મોની નિર્જરા સાથે અઘાતી શુભકર્મોના બન્ધ થવાથી ઉત્તરોત્તર વિશિષ્ટકોટીનાં સુખો ભોગવવા છતાં અનાસક્ત (વીતરાગ) ભાવ તરફ આગળ વધતો તે સમ્પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ કરી સંસારનો પાર પામી શાશ્વત સુખનો ભોક્તા બને છે. બીજાને જ્ઞાનદાન કરવું એ વ્યવહાર વચન છે. નિશ્ચયથી તો જ્ઞાન ગુણ હોવાથી કોઈને આપી શકાતું નથી. પણ જ્ઞાનદાનની ક્રિયા દ્વારા આત્મા પોતે પોતાના અજ્ઞાનનો નાશ કરી જ્ઞાનગુણને પ્રગટ કરે છે. માટે એમાં મુખ્યત્વે તો પોતાનું જ હિત છે એમ સમજી જ્ઞાનીએ યોગ્યજીવને જ્ઞાન ભણાવવું બેઠે, પ્રમાદ કરનારા ચૌદ પૂર્વધરો પણ સંસારમાં રખડતા થયા છે, માટે પ્રમાદને પ્રયત્નપૂર્વક તજવો બેઠે.

ભાવાર્થ—“ જેઓ સાંભળવા છતાં ધર્મનો સ્વીકાર નથી કરી શકતા તે આત્માઓ પણ ધર્મ સાંભળે તેટલો કાળ નિયમા છકાય જીવેની દયા (રક્ષા) કરે છે. વળી જેઓ ઉપદેશ સાંભળીને સમ્યક્ત્વ, દેશવિરતિરૂપ ગૃહસ્થધર્મ કે સર્વવિરતિરૂપ સાધુ ધર્મને પામે છે, તેઓએ તો મોટા પરમાર્થને પ્રાપ્ત કર્યો સમજવો. ”

એ વ્યાખ્યાનનું કૃણ જણાવ્યું. હવે તે પછી કરવાનું કહે છે કે—એમ સૂત્ર-અર્થનું વ્યાખ્યાન કરતાં અને સાંભળતાં બીજી અર્થપોરિસી પૂર્ણ થાય ત્યારે ચૈત્યવન્દન (જિનમન્દિરમાં દેવદર્શન, દેવવન્દન) કરવું તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે. એટલું વિશેષ છે કે લિક્ષાકાળની (ગૃહસ્થોને લોજન સમયની) વાર હોય તો ચૈત્યવન્દન વિશિષ્ટ (સ્થિરતાથી) એ રીતે કરવું કે ગોચરી જવાનો સમય થાય અને (ગૃહસ્થો વહેલું જમતા હોવાથી) વહેલું જવું પડે તેમ હોય તો બે પોરિસીમાં થોડો થોડો સમય ઓછો પણ કરવો. કહ્યું છે કે—

“ વિહઆણ પોરિસીણ, પુણ્ણાણ ચેહઆઈ વંદિજ્જા ।

ચિત્તંમિ પહુપંતે, મિક્સવાયરિઆઈ કાલંમિ ॥૧૬૩॥

અહ ન પહુપ્પઈ કાલો, મિક્સવાણ તયણુ પોરિસીજુઅલં ।

હાવિજ્જસુ લવમિત્તં, ચેહઅજિણનાહનમણત્થં ॥” ૧૬૪—યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—“ જે ક્ષેત્રમાં લોજનનો વખત મોટો હોય ત્યાં બીજી પોરિસી પૂર્ણ થયે ચૈત્યોને વાંદવાં. અને જો બે પોરિસી પછી ગોચરી જતા પહેલાં ચૈત્યવન્દનનો સમય પહોંચે તેમ ન હોય તો ચૈત્યવન્દન કરવા માટે બે પોરિસીમાંથી લવમાત્ર (થોડો થોડો) સમય કાપવો.” અર્થાત્ ગૃહસ્થોને જમવાના સમયે લિક્ષા માટે જવાય તેમ સૂત્ર-અર્થ ભણવાનો વખત રાખવો. કહ્યું છે કે—

“ ચિત્તંમિ જત્થ જો સ્વલુ, ગોઅરચરિઆઈ વટ્ટણ કાલો ।

તં સાહિજ્જસુ પોરિસી—જુઅલં પુણ તયણુસારેણં ॥”યતિદિનચર્યા ગા૦૧૭૧॥

ભાવાર્થ—“ જે ક્ષેત્રમાં ગોચરીનો (લોજનનો) જે સમય હોય તે સમય ગોચરી માટે સાધવો અને બે પોરિસી તદનુસારે (ન્યૂનાધિક) કરવી. ”

ગોચરીનો સમય ઉત્સર્ગથી ત્રીજી પોરિસીનો છે અને માસકલ્પના છેલ્લા દિવસે વિચરવાનો સમય પણ તે જ છે. કહ્યું છે કે—

“ તહઆઈ પોરિસીણ, પજ્જત્તદિણંમિ માસકલ્પસ્સ ।

વિહિણા કુણસુ વિહારં, દૂરંમિ ઉ વિહઅપદમાસુ ॥” યતિદિનચર્યા—૧૭૦॥

ભાવાર્થ—“ વિધિ અનુસારે વિહાર માસ કલ્પના છેલ્લા દિવસે ત્રીજી પોરિસીમાં કરવો, પણ જો દૂર (કે અતિદૂર) જવાનું હોય તો બીજીમાં કે પહેલી પોરિસીમાં પણ કરવો. ”

અષ્ટમી-ચતુર્દશીએ સર્વજિનમન્દિરોએ અને શેષ દિવસોમાં એક જ મન્દિરે જિનદર્શન-વન્દન કરવાં. કહ્યું છે કે—

“ અટ્ઠમિચહસીસું, સવ્વાણિ વિ ચેહઆઈ વંદિજ્જા ।

સવ્વે વિ તહા મુણિણો, સેસદિણે ચેહઅં ફક્કં ॥” યતિદિનચર્યા—૧૬૫॥

હોવાથી—“અષ્ટમી અને ચતુર્દશીએ સર્વ જિનમંદિરો અને સર્વ સાધુઓને વન્દન કરવું, બાકીના દિવસોમાં એક મંદિરમાં જિનદર્શન-વન્દન કરવું.”

આ ચૈત્યવન્દનના ભેદો અને વિધિ પહેલા ભાગમાં ગૃહસ્થધર્મના અધિકારમાં કહેલો હોવાથી અહીં તે કહેતા નથી, હવે ત્રીજી પોરિસીનાં કર્તવ્યો કહે છે—

મૂલમ્—“કૃત્વોપયોગં નિર્દોષ-મિક્ષાર્થમટનં તદા ।

આગત્યાલોચનં ચૈત્ય-વન્દનાદિવિધિસ્તતઃ ॥૧૩॥”

મૂળનો અર્થ—લિક્ષાના સમયે ઉપયોગનો કાર્યોત્સર્ગ કરીને ‘નિર્દોષ’ એટલે બેતાલીશ દોષો રહિત, અર્થાત્ સર્વસંપત્તકરી લિક્ષા માટે પર્યાટન કરવું, આવીને ગૃહસમક્ષ તેની આલોચના કરવી અને પછી પન્થક્રુખાણુ પારવા માટેની ચૈત્યવન્દનાદિ ક્રિયા કરવી.

ટીકાનો હોવાર્થ—‘તદા’=તે લિક્ષાના સમયે ‘ઉપયોગમ્’=તે અવસરે કરવા યોગ્ય ઉચિત કર્તવ્યને ‘કૃત્વા’=કરીને ‘નિર્દોષ’=આગળ કહીશું તે ગવેષણા વિગેરેના બેતાલીસ દોષોથી રહિત, અર્થાત્ ‘સર્વસંપત્તકરી’ ‘મિક્ષાર્થમ્’=લિક્ષાને માટે ‘અટનમ્’=ગૃહસ્થોના ઘરોમાં ફરવું, તે સાપેક્ષયતિધર્મ છે, એમ વાક્યનો સંબન્ધ બાણવો. તાત્પર્ય કે લિક્ષા ત્રણ પ્રકારની છે, ૧-સર્વસંપત્તકરી, ૨-પૌરુષધ્વી ૩-વૃત્તિકરી, તેનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

“યતિધ્યાનાદિયુક્તો યો, ગુર્વાજ્ઞાયાં વ્યવસ્થિતઃ ।

સદાઝનારમ્ભિજ્ઞસ્તસ્ય, સર્વસમ્પત્તકરી મતા ॥૨॥

વૃદ્ધાદ્યર્થમસન્નસ્ય, ભ્રમરોપમયાઽટતઃ ।

ગૃહિદેહોપકારાય, વિહિતેતિશુભાશયાત્ ॥૩॥

પ્રવ્રજ્યાં પ્રતિપન્નો ય—સ્તદ્વિરોધેન વર્તતે ।

અસદારમ્ભિજ્ઞસ્તસ્ય, પૌરુષધ્વી પ્રકીર્તિતા ॥૪॥

નિઃસ્વાઽન્ધપક્કવો યે તુ, ન શક્તા વૈ ક્રિયાન્તરે । .

મિક્ષામટન્તિ વૃત્ત્યર્થ, વૃત્તિમિક્ષેયમુચ્યતે ॥૫॥” (હારિ૦ અષ્ટક-૫)

હોવાર્થ—“શુભધ્યાન, વિગેરે સાધુતામાં વર્તતો, ગૃહસ્થાના પાલક, આજીવિકાદિ માટે પણ આરમ્ભ જોણે વળેલો છે એવો સાધુ વૃદ્ધ, ગ્લાન, વિગેરેને માટે નિર્મમ ભાવે ભ્રમરની જેમ ઘેર ઘેર ફરીને (દાતાને અર્ચિ વિગેરે ન થાય તેમ) થોડું થોડું લેનારો, તથા “આ લિક્ષા ગૃહસ્થના તથા સાધુના શરીરના ઉપકાર માટે શ્રીજિનેશ્વરશ્રેષ્ઠ ફરમાવેલી છે માટે મારે લબ્ધ વિના તે માગવી જોઈએ” એવા શુભ આશયથી (ઉત્સાહથી) ફરનારો, એવા સાધુની લિક્ષાને ‘સર્વસંપત્તકરી’ કહી છે,” “જે દીક્ષિત થવા છતાં સાધુતાથી વિરૂદ્ધ વર્તે છે, પાપારમ્ભમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને લિક્ષાથી (બીજાના ઉપર) જીવન ચલાવે છે, તેની લિક્ષા (તેના વીર્યાન્તરાયકર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટેલા) પુરુષાર્થની ઘાતક હોવાથી ‘પૌરુષધ્વી’ કહી છે,” અને “જેઓ અન્ધ-નિર્ધન-કે પાંગળા હોવાના કારણે કોઈ ઉપાયદ્વારા આજીવિકા મેળવી શકે તેવા નથી, તેઓ માત્ર ઉદર ભરણુ (જીવવા) માટે લિક્ષા માગે તેઓની લિક્ષાને ‘વૃત્તિલિક્ષા’ કહી છે. તેમાં અહીં

નિર્દોષ શિક્ષા કહેલી હોવાથી તે ‘સર્વસમ્પત્કરી’ બાણવી. ૭૪

શિક્ષા માટે પરિભ્રમણનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે—જ્યારે સમય થાય ત્યારે સાધુ માત્રાદિની આધા ટાળીને ગુરૂને ખમાસમણ દેવા પૂર્વક મુખવસ્ત્રિકાનું પડિલેહણ કરીને પુનઃ ખમાસમણ દઈ ‘મગવન્ પાત્રાણિ સ્થાને સ્થાપયામિ’ કહીને પાત્રાનું પ્રતિલેખન—પ્રમાજ્ઞ કરીને પડલા સાથે ઝોળીમાં ગ્રહણ કરે અને હાથા હાથમાં દણ્ડો પકડીને ગુરૂ સન્મુખ ઉભો રહી ઉપયોગનો કાર્યોત્સર્ગ કરે. વર્તમાન સામાચારી પ્રમાણે તે બાળ-ગ્લાન-વૃદ્ધ, વિગેરે અસહુ સાધુઓના અનુગ્રહ (ભક્તિ) માટે પ્રભાતમાં જ આ ઉપયોગનો કાર્યોત્સર્ગ કરાય છે. કહ્યું છે કે—

“પત્તે મિક્ષવાસમયે, પળમિઅ પડિલેહિજ્ઞ મુહપુત્તિં ।

નમિજ્ઞ મળઈ મયવં !, ઠાળે ઠાવેમિ પત્તાણિ ॥૧૭૨॥

પડિલેહિઅ સુપમજ્જિઅ, તત્તો પત્તાણિ પડલજુત્તાણિ ।

ઉગ્ગાહિઅ ગુરુપુરઝો, ઉવઝોગં કુળઈ ઉવઝત્તો ॥૧૭૩॥

સંપઈ સામાચારી, દીસઈ એસા પમાયસમયંમિ ।

જં કિજ્જઈ ઉવઝોગો, બાલાઈઅણુગ્ગાહઠ્ઠાઈ ॥૧૭૪॥” (યત્તિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—“શિક્ષાનો સમય થાય ત્યારે ગુરૂને (ખમા) પ્રણામ કરીને મુહપત્તિ પડિલેહી, પુનઃ ખમા દઈને ‘હે ભગવન્ત ! પાત્રાં સ્થાને સ્થાપુ ?’ એમ કહીને પાત્રાંને પડિલેહી—પ્રમાજ્ઞને પડલા સાથે ગ્રહણ કરીને ગુરૂની આગળ આવી ઉપયુક્ત થઈ ઉપયોગ કરે. વર્તમાનમાં આ

૭૪-વસ્તુતઃ તે સ્વાશ્રયી જીવન જીવવું તે મનુષ્યનો ધર્મ છે. જૈન મુનિઓ શિક્ષાથી આજીવિકા ચલાવે છે તેમાં માત્ર જીવવાનો ઉદ્દેશ નથી, કિન્તુ ગૃહસ્થના ઉપકારનું પણ ધ્યેય છે. ગૃહસ્થોને પોતાની લક્ષ્મીનું ઉત્તમ પાત્રમાં દાન કરવાથી નિર્મળ(પુણ્યાનુબન્ધી)પુણ્યકર્મ બન્ધાય છે, અને તેનાં ફળ તરીકે મળેલી સામગ્રી પ્રાયઃ ધર્મસાધક બને છે, અર્થાત રાગ-દ્વેષાદિ દોષોને પોષવાને બદલે ઘટાડે છે, અને ઉત્તરોત્તર આત્માને નિર્મળ કરી સર્વવિરતિની યોગ્યતા પણ પ્રગટ કરે છે. એમ ગૃહસ્થનો દાનધર્મ ઉત્તમ સાધુઓને આહારાદિ આપવાથી સચવાય છે. જૈનમુનિઓ એ દાન દેવા છતાં તેમાં આસક્ત હોતા નથી, એથી જ તેઓ નહિ આપનારનું પણ અનિષ્ટ ઇચ્છતા નથી, કિન્તુ તેનું પણ કલ્યાણ ઇચ્છે છે. હક્ક માનીને લેતા નથી, પણ દાતારની દાનરચિને સફળ કરવા લે છે, છત્યાદિ જૈન મુનિઓનો શિક્ષા મેળવવાનો આચાર અને ધ્યેય સ્વ-પર કલ્યાણુકારક છે. તેઓમાંના ઘણા પોતાની સંપત્તિને છોડીને સાધુ થયેલા હોય છે, આજીવિકા માટે સાધુ બનેલા નથી. ઘેર ઘેર ફરી અલ્પ અલ્પ લેવાનો તેઓનો આચાર કોઈને ભારરૂપ નથી પણ ઉપકારક છે, માટે શિક્ષાથી જીવવા છતાં તેઓની શિક્ષા લેનાર-દેનાર ઉભયને ઉપકારી (સર્વસમ્પત્તિને આપનારી) છે. હા, જે સાધુ બનવા છતાં સાધુતાનું પાલન નહિ કરતાં ભૌતિક સુખોને વશ થઈ ગૃહસ્થોને ભારભૂત બને, તેવા સાધુની શિક્ષાવૃત્તિ લેનાર-દેનાર ઉભયને અહિત પણ કરનારી અને વ્યવહારથી અયોગ્ય પણ કહી છે, એવી શિક્ષાવૃત્તિથી જીવનાર સાધુને પણ દુષ્ટ કહી છે. તેના ફળરૂપે પણ તેને અન્યભવોમાં દુઃખો ઘણાં ભોગવવાં પડે છે. ત્રીજી ‘વૃત્તિશિક્ષા’ શરીરથી લાચાર નિરાધાર મનુષ્યોને માટે હોવાથી તે અયોગ્ય નથી. કારણ કે એવાઓ ઉપર અનુકમ્પા કરવી અને તેઓને જીવાડવા, એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. માટે તેઓ ગૃહસ્થોનું અપ્રીતિપાત્ર બનતા નથી, હા, તેમાં પણ જોયો સંગ્રહભેરી કરનારા હોય તેઓ લાચાર છતાં અન્યની આપેલી વસ્તુઓનો દુરુપયોગ કરી અહિત સાધે છે.

સામાચારી પ્રભાત સમયે કરાતી જોવામાં આવે છે, કારણ કે-બાલ આદિ સાધુના અનુચિત માટે પ્રભાતે ઉપયોગ કરવાનું પૂર્વ ગુરુઓએ કહેલું છે.” પચ્ચવસ્તુકમાં પણ કહ્યું છે કે—

“કાઠ્ઠમાઠ્ઠજોગં, કાઠં ઘેત્તુણ પત્તે તાહે ।

હંદં ચ સંજયં તો, ગુરુપુરો ઠાઠ્ઠુવઠ(ત્તા)॥” ગા૦ ૨૮૭।

ભાવાર્થ—“લઘુ-વડીનીતિ વિગેરેની આધા દૂર કરીને પાત્રાં-દણ્ડો લઈને સ્થિર ચિત્તે ગુરુ આગળ ઉભા રહીને ચિત્તની એકાગ્રતા કરીને (આ પ્રમાણે ઉપયોગ કરે)” ઉપયોગ કરવાનો વિધિ પણ ત્યાં જ કહેલો છે કે—

“સંદિસહ? મળંતિ ગુરું, ઉવઓગ કરેમુ ? તેણગુણ્યાયા ।

ઉવઓગકરાવણિઅં, કરેમુ (મિ) ઉસસમ્મિચ્છાઈ ॥૨૮૮॥

અહ કઠ્ઠિજ્ઞણ સુત્તં, અવલિઆઠ્ઠગુણસંજુઅં પચ્છા ।

ચિટ્ઠંતિ કાઠ્ઠસમ્મગે, ચિત્તિતિ અ તત્થ મંગલયં ॥૨૮૯॥ (પચ્ચવસ્તુક૦)

વ્યાખ્યા—હું ઉપયોગ કરું ? મને આદેશ આપો ! એમ શિષ્ય ગુરુને કહે. (અર્થાત્ ‘ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ મગવન્ ! ઉપયોગ કરું ?’ એમ આજ્ઞા માગે.) તે પછી ગુરુ ‘કરેહ’ કહી આજ્ઞા આપે, ત્યારે શિષ્ય ‘ઉવઓગકરાવણિઅં કરેમિ કાઠ્ઠસમ્મં, અણ્ણત્થં’ વિગેરે બોલે, (૧) અર્થાત્ તે પછી ‘અણ્ણત્થં’ વિગેરે સૂત્રપાઠ ‘અસબલિત’ વિગેરે શુભ્ર સાચવીને બોલે, પછી કાચેત્સર્ગ કરે, અને તેમાં ‘મંગલયં’ એટલે પચ્ચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામહાગણને (શ્રીનમસ્કાર-મહામન્ત્રને) ચિન્તવે. આ વિષયમાં બે મત છે તે જણાવે છે કે—

“તપ્પુવ્વયં જયત્થં, અન્ને ડ મળંતિ ધમ્મજોગમિણં ।

ગુરુબાલવુદ્ધસિન્નવગ, એસેમિ ન અણ્ણો ચેવ ॥૨૯૦॥

ચિત્તિત્તુ તઓ પચ્છા, મંગલપુવ્વં મળંતિ વિણયણ્યા ।

‘સંદિસહ’ ત્તિ ગુરુવિ અ, લામો ત્તિ મળ(ણા)ઈ ઉવઠ્ઠો ॥૨૯૧॥”(પચ્ચવસ્તુક)

વ્યાખ્યા—એક પક્ષ એમ કહે છે કે-આ કાચેત્સર્ગમાં નમસ્કારમન્ત્ર પૂર્વક આહારાદિ જે લાવવાનું હોય તેનું પણ ચિન્તન કરે. કારણ કે સમ્યગ્ આલોચના (વિચાર) કર્યા વિના કંઈ પણ વહોરવાનો નિષેધ છે, સાધુને-જ્યાં સુધી હૃદયમાં વિચાર્યું ન હોય ત્યાં સુધી કંઈ પણ ગ્રહણ કરવું નહિ. અન્ય આચાર્યો કહે છે કે-ઉપયોગના કાચેત્સર્ગમાં ઉત્તમ મુનિઓ આ રીતે ધર્મયોગને ચિન્તવે-‘ગુરુ-બાળ-વૃદ્ધ-નવદીક્ષિત’ વિગેરેને માટે પણ અમુક અમુક લાવીશ, ‘માત્ર મારા માટે જ લાવીશ’ એમ નહિ, એમ ચિન્તવીને ‘નમો અરિહંતાયુ’ આદિ (અગટ) નમસ્કારમન્ત્ર કહીને વિનયથી નમેલા મુનિઓ કહે કે ‘(ઈચ્છાકારેણ) સંદિસહ (મગવન્ !) અર્થાત્ હે ભગવન્ત ! આજ્ઞા આપો !’ ગુરુ પણ નિમિત્ત દોષોમાં સંબ્રાન્ત (વશ) થયા વિના ઉપયોગ પૂર્વક કહે કે ‘લામઃ’ અર્થાત્ ‘કાળને ઉચિત, અનુકૂળ (હોવાથી)-અપાય જનક ન હોવાથી એ લાલ તમે લ્યો !’ એમ સંમતિ આપે. તે પછી શું કરવું ? તે કહે છે કે—

“કહ ઘેત્થામોત્તિ પચ્છા, સવિસેસણ્યા મળંતિ તે સમ્મં ।

આહ ગુરુવિ તહત્તિ અ, જહ ગહિઅં પુવ્વસાહ્મિ ॥૨૯૨॥

આવસ્સિઆ જસ્સ ય, જોગુત્તિ મળિતુ તે તઓ નિતિ ।

નિકારણે ન કપ્પઈ, સાહૂણં વસહિ ણિગમણં ॥૨૯૩॥” પચ્ચવસ્તુકા।

વ્યાખ્યા—તે પછી કહું (લેસું ?) અર્થાત્ ‘કેવી રીતે ગ્રહણ કરીએ ? એમ શિષ્યો જ્યારે વિશેષતયા નમ્ર થઈને સમ્યક્ રીતે પૂછે ત્યારે ગુરૂ પણ ‘તહત્તિ’ (અર્થાત્) ‘જહગહિઅં પુવ્વસાહૂહિ’ એમ પૂર્વ સાધુઓએ ગ્રહણ કર્યું તેમ તમે પણ ગ્રહણ કરજો ! આથી એ સમજાવ્યું કે ‘ઉત્તમ ગુરૂઓ શિષ્યોને કુસાધુના જેવું વર્તન કરવાનું કહે નહિ’ પછી સાધુઓ ‘જસ્સ જોગો’ કહીને ‘આવસ્સહી’ કહેવા પૂર્વક ઉપાશ્રયમાંથી નીકળે, તેમાં જસ્સ=વસ્ત્ર-પાત્ર-આહાર કે શિષ્યાદિ, સંયમોપકારક જે જે વસ્તુનો જોગ:=ભોગ બનશે (મળશે) તેને હું ગ્રહણ કરીશ. આમ પૂછવાનું કારણ કહે છે કે—નિકારણ સાધુને વસતિથી બહાર પણ જવું કલ્પતું નથી, કારણ કે એથી દોષનો સંભવ છે. અર્થાત્ ‘જસ્સ જોગઃ’ કહેવામાં ન આવે તો દોષ છે. કહ્યું છે કે—

“જસ્સ ય જોગમકાઙ્ગ, નિગ્ગઓ ન ભમેજ્જા સચ્ચિત્તં ।

ન ય વત્થપાયમાઈ, તેણ્ણં ગહણે કુણસુ તમ્હા ॥” ઓઘનિર્યુત્તિ-૪૨૮।

વ્યાખ્યા—અનુમતિ માટે ગુરૂને ‘જસ્સ ય જોગં’ કહ્યા વિના જોગચરી માટે નીકળેલા સાધુને સચિત્ત કે અચિત્ત કોઈ પણ પદાર્થ વહોરવાનો અધિકાર નથી, માટે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયેલા (સચિત્ત) ગૃહસ્થને કે વસ્ત્ર-પાત્રાદિ કોઈ અચિત્તને પણ લઈ શકે નહિ, લે તો તેને અદત્તાદાન (ગુરૂની ચોરી કર્યાનું પાપ) લાગે,^{૧૫} માટે ‘જસ્સ ય જોગં’ કહીને જ નીકળવું જોઈએ. ઉપયોગની વિધિ કરવામાં આ ચાર સ્થાનો થાય છે. કહ્યું છે કે—

“આપુચ્છણત્તિ પદમા, ત્રિઙ્ગા પહિપુચ્છણા ય કાયવ્વા ।

આવસ્સિયા ય તઙ્ગા, જસ્સ ય જોગો ચઉત્તો ડ ॥” ઓઘનિ૦ મા૦ ૨૨૮।

ભાવાર્થ—“ગુરૂને પૂછે કે ‘સંદિસહ ! ઉપયોગ કરેમિ’ એ પહેલી પૃચ્છા, પછી ઉપયોગ કરાવણિઅં કાઉસ્સંગમાં આઠ શ્વાસોચ્છવાસ ચિન્તવે, ઉપર પ્રગટ નવકાર કહી શિષ્ય ‘સંદિસહ’ કહે, તેના ઉત્તરમાં ગુરૂ ‘લાલ’ કહે, ત્યારે શિષ્ય ‘કહ’ અર્થાત્ ‘કેવી રીતે ? એમ પૂછે, એ બીજી પ્રતિપૃચ્છા, પછી તેના ઉત્તરમાં ગુરૂ ‘તહત્તિ’ (અર્થાત્ ‘જહગહિઅં પુવ્વસાહૂહિ’) કહે, ત્યારે શિષ્ય ‘આવસ્સિઆએ’ કહે તે ત્રીજું સ્થાન ‘આવસ્સહીનુ’ અને ગુરૂ ‘જસ્સ ય જોગો’ કહે એ ચોથું સ્થાન અનુજ્ઞાનું સમજવું.”

આ જોગચરીના વિષયમાં એમ સમજવું કે—‘એવણા’ ત્રણ પ્રકારની છે—એક ગવેષણેવણા, બીજી ગ્રહણેવણા અને ત્રીજી આસેવણા. તેમાં ‘ગવેષણા’ એટલે આહારાદિને ગ્રહણ કરવા માટે

૭૫—આ ઉપયોગ કરવાનો વિધિ જણાવ્યો. તે પાત્ર પ્રતિષેખનામાં ઇન્દ્રિયોથી ઉપયોગ મૂકી જીવન ચલાવવાનું પૂર્વ જણાવ્યું તેનું પ્રતીક સમજાય છે, તે પછી જોગચરી જતાં ગુરૂને પૃચ્છા, પ્રતિપૃચ્છા, આવસ્સહી, અને ‘જસ્સભોગ’ કરવાનું જણાવ્યું, તે સાધુજીવનમાં ગુરૂપ્રત્યેના પૂજ્યભાવ, સમયનો સફળયોગ અને ગુરૂઆજ્ઞાનું મૂલ્ય, વિગેરે વિશિષ્ટતાનું સૂચક છે. અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ‘આવસ્સિઆએ’ અને ‘જસ્સભોગો’, એ એ પાઠ શિષ્યે યોદ્ધા શર્યાતર કાણુ છે તે પણ પૂછવું જોઈએ. યતિદિનચર્યા, ઓઘનિર્યુત્તિ, પચ્ચવસ્તુક, વિગેરે સાધુસામાચારીના ગ્રન્થોમાં એ પ્રમાણે કહેલું છે.

જેવાં (શોધવાં તે માટે કરવું) અને તેમાં 'એષણા' એટલે શોધવાની વેળાનો, કે શોધવા માટેના (કહેવાશે તે ઉદ્દગમાદિ) દોષોનો વિચાર કરવો, એમ 'ગવેષણા અને એષણા' બે પદો મળીને ૧-'ગવેષણૈષણા' સમજવી. આહારાદિ લેતાં કે લેવા માટેનો વિચાર કરવો તે ૨-'અહૈષણા' અને 'આસ' એટલે લોજન, તેના સમયે અથવા તે સંબંધમાં વિચાર કરવો તે ૩-'આસૈષણા' સમજવી. તેમાં ગોચરી માટે નીકળતાં પહેલાં 'લઘુચક્ર ટાળવી' વિગેરે જે ઉપર કહ્યો તે સમજો. ગવેષણૈષણાનો વિધિ જાણવો. ગવેષણૈષણાનું વર્ણન આ પ્રમાણે આઠ દ્વારોથી કરેલું છે—

“પમાણે ૧ કાલે ૨ આવસ્થા અ ૩, સંઘાટ ૪ ૫ ઉચ્ચારણે ૫ ।

મત્તગ ૬ કાઉસ્સગો ૭, જસ્સ ય જોગો ૮ સપડિવક્સો ॥૪૧॥ ઓધનિયુક્તિ ॥

વ્યાખ્યા—‘પ્રમાણ’=કેટલીવાર ગૃહસ્થોને ત્યાં ભિક્ષા માટે જવું ? તેનું વિધાન કરવું, અર્થાત્ બે વાર જવું, એક વાર અકાળે વડીનીતિ (સ્થણિડલ જવા)ની બાધા થતાં તે માટે પાણી ૭૯ લેવા અને બીજી વાર ભિક્ષા લેવા. એમ ઓધનિયુક્તિના ભાષ્યમાં જણાવેલો નિર્ણય અહીં દ્વારગાથાના સમ્બંધમાં જણાવ્યો, આગળ પણ એમ સમજવું. બીજી ‘કાલ’ એટલે ભિક્ષાની ગવેષણા ક્યારે કરવી ? ઉત્તર-ભિક્ષાના (ગૃહસ્થોના લોજનના) સમયે, અને પહેલી સૂત્રપોરિસી અડધી થાય ત્યારે, [ગૃહસ્થની ટીકામાં તો જણાવ્યું છે કે-જે તપસ્વી, બાળક અથવા વૃદ્ધ સાધુ ગૃહસ્થના ઘેરથી પૂર્વ દિવસનું વાસી રહેલું જે (કલ્પ્ય) મળે તેનાથી ‘પ્રથમાલિકા’ એટલે પ્રાતઃલોજનની ઇચ્છાવાળા પહેલી પોરિસી પૂર્ણ કરીને લેવા માટે નીકળે, જે તેટલો સમય પણ નિર્વાહ ન થાય તો પોરિસી અડધી થયે નીકળે. કારણ કે-સાધુ અતિપ્રભાતે આહારાદિ માટે ફરે તો ‘માસલધુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે અને ભદ્રિક (ભક્ત) ગૃહસ્થો દોષિત (પણ) વહેરાવે. જેઓ પ્રાન્ત (એટલે ક્ષુદ્ર કે સાધુના-દ્વેષી) હોય તેઓ નિન્દા પણ કરે, વિગેરે દોષો લાગે.] ‘આવશ્યક’ એટલે લઘુ-વડીનીતિ વિગેરેની બાધા ટાળીને જાય, નહિ તો માર્ગમાં કરવાથી ધર્મનો ઉઠાડ (હલકાઈ) થાય. ચોથું ‘સંઘાટક’ એટલે એકલા નહિ જતાં બીજા સાધુની સાથે જવું. એકાકી જવાથી કોઈ સ્ત્રીનો, કોઈ દ્વેષીનો વિગેરે ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ રહે તે સ્પષ્ટ છે. [સાધુને એકલા થવાનાં કારણો કયાં છે કે—

“ગારવિણ કાહીણ, માણ્લે અલસ લુદ્ધ નિદ્ધમ્મે ।

દુલ્લહ અત્તાહિદ્ધિમ, અમણ્ણને વા અસંઘાહો ॥” બૃહત્કલ્પ-૧૭૦૩॥

વ્યાખ્યા—૧-ગવિષ્ઠ=‘હું જ ગોચરીની લબ્ધિવાળો છું’ વિગેરે અભિમાની. તાત્પર્ય કે સંઘાટના બે સાધુઓ પૈકી એક રત્નાધિક (વડીલ) છતાં આહારાદિ મેળવવાની લબ્ધિ રહિત અને બીજો અવમરત્નાધિક (લઘુ) છતાં લબ્ધિવન્ત હોય, તેથી આગળ થઈને તે ભિક્ષાને

૭૬-પૂર્વકાળે પરિચરના ત્યાગરૂપ પાંચમા મહાવ્રતમાં ‘સંનિધિ’ નામનો દોષ પણ ન લાગે તે ઉદ્દેશથી મુનિઓ પાણી પણ રાત્રે રાખતા નહિ, તેથી સ્થણિડલ માટે પાણીની જરૂર પડે ત્યારે જ તે લાવતા. અર્થાત્ આહારાદિની નિયમિતતાથી શરીરનું બંધારણ સાફ હોવાથી રાત્રે પાણી રાખવાની જરૂર રહેતી નહિ. વર્તમાનમાં તેનું શરીરસ્વાસ્થ્ય ન હોવાના કારણે ક્ષાર નાખેલું પાણી રાત્રે રાખવું તે ઉચિત છે. એમાં દોષ માનનારા ઉત્સર્ગ-અપવાદરૂપ વ્યવહારને સમજતા નથી.

મેળવે, પણ બન્ને ઉપાશ્રયે આવે ત્યારે મહુડલીના (આહારદિની વ્યવસ્થા કરનાર) સ્થવિર તેમાંના વડીલને કહે કે હે જ્યેષ્ઠ આર્ય ! પાત્ર (ભોજન) અહીં મૂકો, (અથવા ‘ન્હાના સાધુને કહે કે જ્યેષ્ઠાર્યને પાત્ર સોંપો’-ઓઘનિ૦) ત્યારે અવમરત્નાધિક (લઘુ) પોતાની લઘિધના ગર્વથી એમ માને કે મેં મારી લઘિધિ(પુણ્ય)ના બળે આ આહારાદિક મેળવ્યું અને અહીં તો મહોટા (રત્નાધિક) મુનિ એના માલિક મનાયા, તેથી તો સ્થવિરે પાત્ર તેઓની પાસે માગ્યું, એમ અભિમાનરૂપી કષાયને વશ (મહત્વને ઈચ્છતો) પોતે એકાકી વિચરે-સંઘાટકનો સાથ ન રાખે. ૨-કાથિક=વાતોડીયો, તે ગોચરી કરતાં જેની તેની સાથે વાતો કરે ત્યારે બીજો સાથેનો મુનિ તેને રોકે, એથી તેનો સાથ છોડી પોતે એકાકી બને. ૩-માયાવી=મેળવેલા આહારમાંથી સાફ સાફ વાપરીને બાકી વધે તે લઈને ઉપાશ્રયે આવનારો કપટી, આ પણ બીજો સાધુ સાથે હોય તો કપટ કરી ન શકાય, માટે એકલો બને. ૪-આળસુ=ગોચરી માટે ઘણો વખત (ઘણું) ફરવાની ઇચ્છા વિનાનો, નજીકનાં થોડાં ઘરોમાં ફરીને લાવવાની વૃત્તિવાળો, તે પણ એકાકી બને. ૫-લુબ્ધ=રસનાથી જીતાએલો, દહીં વિગેરે વિગઈઓની (ગૃહસ્થો પાસે) યાચના કરનારો, તે પણ એકલો ફરે. ૬-નિર્ધર્મા=દોષની બેદરકારી કરનારો, દોષ લગાડીને (પણુ ઇષ્ટ વસ્તુ) મેળવનારો, તે પણ એકાકી બને જ. ૭-દુર્લભ=દુઃકાળાદિને કારણે ભિક્ષા દુર્લભ હોય ત્યારે એક એક સાધુને જુદા જુદા પણ જવાનો અધિકાર હોવાથી તેવા કારણે એકલો પણ બન્ય. ૮-આત્માથિક=પોતાની લઘિધવાળો, (મહાત્મા ઢણ્ઢણની જેમ) પોતાની પુણ્યાઈથી જે મળે તે જ વાપરવાના નિયમવાળો એ પણ વિશેષ આરાધનાર્થે એકાકી બને. ૯-અમનોઝ=કલહકારી, સર્વ સાધુઓને અનિષ્ટ (અળખામણો) બનેલો, તે પણ એકલો ફરે. એ સઘળાઓને^{૭૭} એકાકી બનવાથી પ્રાયશ્ચિત લાગે.^{૭૮} (એ ચોથું સંઘાટક દ્વાર કહ્યું)] ૫-‘ઉપકરણ’=ભિક્ષા માટે ફરતા સાધુએ શું બધાં

૭૭-નવ પૈકી સાતમે-આઠમે આરાધના માટે એકાકી ફરે તે દુષ્ટ નથી તો પણ અહીં સર્વને પ્રાયશ્ચિત જણાવ્યું તેમાં કારણે પણ અપવાદ સેવનારને નિઃશુકતાદિ ન આવી બન્ય તે હેતુ સંભવે છે.

૭૮-શ્રીજિનેશ્વરદેવોએ સાધુતાની રક્ષા માટે કરેલી વ્યવસ્થા કેટલી ઉપકારક છે અને તેનું પાલન નહિ કરવાથી કેવી રીતે આત્મા કગાય છે, એ આ સંઘાટક દ્વારાના વર્ણનથી પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે. અનાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને વશ બનેલો જીવ અનુકૂળતાનો પક્ષ કરવા માટે આત્મ એકલવાયું જીવન જીવતાં પોતાના આન્તરશત્રુઓથી કેવી રીતે લુંટાય છે તેની સમજણ આ વર્ણનમાં સ્પષ્ટ મળે છે. ઉત્તમ કાળમાં પણ સંયમના રક્ષણ માટે આ વિધિનું પુણ્યપુરૂષો પાલન કરતા હતા ત્યાં વિષમકાળે તો એ વિશેષતઃ પાલન કરવા યોગ્ય છે. એકાકી ભ્રમણનાં અનિષ્ટ પરિણામો ભુતકાળમાં મહાપુરૂષો તરીકે પ્રસિદ્ધ શ્રીઝંઝરીઆ અણુગાર, શ્રીનંદિષેણુજી, શ્રીઅરણિકમુનિ, વિગેરેને પણ ભોગવવાં પડ્યાં છે ત્યાં ક્ષુદ્ર-સત્ત્વહીન આત્માઓ માટે તો પછવું જ શું ? જિનાજ્ઞાના અનાદરથી માત્ર અનાદર કરનારને જ નહિ, સકળ શ્રીચતુર્વિધિસદ્ધને અને પરમતારક શ્રીજૈનશાસનને પણ મોટું અહિત થાય છે. કારણ કે એવી પરમ્પરા ચાલવાથી જીવોમાં મિથ્યાત્વ વધે છે, જૈનશાસનો પક્ષ તૂટે છે અને તેથી જીવો વિરોધકલાવને પામે છે. માટે આત્માર્થીએ જિનકથિત સામાચારીનું પ્રયત્ન પૂર્વક પાલન કરીને સંયમનું રક્ષણ કરવું હિતકર છે. સામાચારી એ સમગ્ર ભવ્ય આરાધક આત્માઓનું ધન છે, તેનો મનસ્વી ઉપયોગ કરનારો પોતાનાં જન્મ-મરણોને વધારી મૂકે છે. કેવળ ઉપદેશથી કે સાહિત્યના રક્ષણથી સામાચારીનું રક્ષણ થતું નથી, તેના પાલનપૂર્વક ઉપદેશાદિ કરવાથી થાય છે. માટે પૂર્વકાળે શીથિલ થતી

કે અમુક થોડાં ઉપકરણોને સાથે રાખીને ફરવું? ઉત્તર-ઉત્સર્ગ માર્ગે તો સધળાં ઉપકરણોને સાથે રાખીને ભિક્ષાની ગવેષણા કરવી જોઈએ. જે અશક્ત હોય તેણે પણ ‘આચારભાણડ’ એટલે પાત્ર, તથા પડલા, રજોહરણ, દણ્ડો, ઉનની કામળી અને સુતરાઉ એમ બે કપડા, તથા માત્રક, એટલાં વાંના^{૭૯} સાથે રાખવાં જ જોઈએ, તેમાં પણ ૬-‘માત્રક’=ભિક્ષાએ ફરતાં સાધુએ ‘માત્રક’ સાથે રાખવું, કારણ કે કોઈ સંસક્ત (જીવચુક્ત) પદાર્થ લેવાઈ જાય તો તેને અલગ કરવા સિવાય માત્રકનો બીજો કોઈ ઉપયોગ નથી, તેવા પ્રસંગે ઉપયોગ કરવા માટે જ માત્રક રાખવાની અનુજ્ઞા છે. કહ્યું છે કે—

“આયરિં અ મિલાણે, પાહુણે દુલ્લહે સહસલામે ।

સંસત્તમત્તપાણે, મત્તગગહણં અણુનાયં ॥૧૧॥” (ઓઘનિ૦ ૪૨૬)

ભાવાર્થ—આચાર્ય માટે કોઈ યોગ્ય આહાર જુદો લેવા માટે, એ રીતે જ્ઞાનને યોગ્ય, કે પ્રાધુર્ભૂક સાધુઓને યોગ્ય આહાર જુદો લેવા માટે, ધૃત વિગેરે કોઈ દુર્લભ વસ્તુ મળે તે લેવા માટે, સહસ્રાત્ એકા એક કોઈ વખત ઘણા આહાર મળે ત્યારે જેઓ થોડા આહારથી નિર્વાહ ન કરી શકતા હોય અને તેથી મુશ્કેલીએ સંયમનો નિર્વાહ કરતા હોય તેઓનો અનુગ્રહ (ભક્ષિત) કરવાના ઉદ્દેશથી વધુ આહાર લેવા માટે અને કોઈ ‘સકથુ’ (સેકેલા ઘઉં ચણાનો ઢોટ) વિગેરે વસ્તુ સંસક્ત (સજીવ) આવી જાય તો તેને માત્રકમાં નાખી જીવની રક્ષા પૂર્વક જૂદો કરવા માટે માત્રક રાખવાની અનુજ્ઞા કરેલી છે.

૭-‘કાયોત્સર્ગ’એટલે ઉપયોગનો કાઉત્સગ કરીને નીકળવું, ૮-‘જસ્ત ય જોગ’ એટલે ભિક્ષા માટે જતાં ગુરૂની આગળ ‘જસ્ત જોગો’ કહીને (આજ્ઞા લઈને) જવું. આ આઠ દારોનું વર્ણન ‘સપ્રતિપક્ષ’ એટલે ઉત્સર્ગ અને અપવાદ અને રીતે કરવું જોઈએ. તેમાં ઉત્સર્ગથી તો કર્યું, હવે અપવાદથી તે કહે છે—૧-પ્રમાણદ્વારમાં-આચાર્ય-(ગુરૂ), જ્ઞાન, તપસ્વી પ્રાધુર્ભૂક, વિગેરેને માટે ઘણીવાર પણ ગોચરી માટે ગૃહસ્થોના ઘરોમાં જઈ શકાય. ૨-કાળદ્વારમાં-બીમાર કે તપસ્વીના પારણાદિ કારણે તો સવારમાં વહેલા, કે ભિક્ષા સમય વ્યતીત થયા પછી પણ જઈ શકાય. ૩-આવશ્યકદ્વારમાં-અનાલોગથી (અવિચારિત પણે) લઘુ-વડીનીતિની બાધા ગોચરી ટાળ્યા વિના ગએલાને જો નજીકમાં જ બાધા થાય તો પાછો આવીને બાધાને ટાળીને જાય, દૂર ગમે હોય તો પાત્રાં બીજા સાધુને આપી બાધા ટાળવા જાય, પણ જો વધુ સમય રોકાવા અસમર્થ હોય તો નજીકમાં એકસામાચારી(આચાર)વાળા સાધુઓનું સ્થાન મળે તો ત્યાં, તેવું ન મળે તો ભિન્ન-સામાચારી વાળા સાધુઓ રહ્યા હોય તે સ્થાનમાં જાય, તેના અભાવે ઉન્માર્ગી (પાસત્યાદિ)ના સ્થાનમાં, તેના અભાવે (શ્રદ્ધાળુ) શ્રાવકના ઘર, તે પણ ન મળે તો નજીકમાં રહેલા કોઈ વૈદ્યના ઘર જઈ ‘શરીરનાં મળ-મૂત્ર વિગેરે ત્રણ શલ્યો કહેવાય છે,’ ઈત્યાદિ તેને સમજાવીને પોતાને

સામાચારીનું પુનઃ પુનઃ સમીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આગમનો મોટો ભાગ સામાચારી (આચારના વિધિ અને નિષેધ) રૂપ છે, એથી સમજાય છે કે સામાચારી બાહ્ય અનુષ્ઠાનોની રક્ષક છે, તેના પાલનથી દ્રવ્ય અનુષ્ઠાનોનું રક્ષણ થાય છે, અને તે ભાવધર્મનું કારણ બની શકે છે. વિગેરે ઘણું મનનીય છે.

૭૬-ઉપરાન્ત ચોલપટક-મુહપતિ પણ સાથે હોય, એમ સ્વયં સમજી લેવું.

‘લઘુ-વડીનીતિની બાધા છે’ એમ કહે, તેથી પોતાના ઘરની પાછળ કે તે જ્યાં અનુભતિ આપે ત્યાં બાધા ટાળે, એમ પણ ન થઈ શકે તો રાજમાર્ગમાં બે ઘરોની વચ્ચે જ્યાં શેરી હોય ત્યાં, અગર ગૃહસ્થની માલિકીની જગ્યામાં પણ બાધા ટાળે. તેમાં એટલું વિશેષ છે કે-રાજમાર્ગ વિગેરે બહાર સ્થળમાં બાધા ટાળવી પડે તો વડીનીતિ કરવી, લઘુનીતિ નહિ, કારણ કે-કદાચ રાજકચેરીમાં ફરીઆદ થાય તો તે વડીનીતિને ત્યાંથી ઉપાડી (ઉપડાવી)^{૮૦} લેવાથી સમાધાન કરી શકાય. એ ત્રીબદ્ધારમાં ચતુર્થ કહી. ૪-સંઘાટકદારમાં-જે લઘિધના ગર્વથી એકાકી થાય તેને ધર્મકથાથી ગુરૂ સમજાવે કે-‘આ તારો જ ઉપકાર છે કે તારી લઘિધના આલમ્બ નથી સાધુઓ સ્વાધ્યાય વિગેરે કરે છે’ વિગેરે, એ રીતે વાતોડીયો, માયાવી, આલસુ, રસનાનો લોહુપી, અને નિર્ધર્મ જે જે એકાકી થતા હોય તેમને પણ સમજાવવા. ભિક્ષાની દુર્લભતા વખતે બે સાધુ સંઘાટકે (સાથે) ફરે તો પણ ગૃહસ્થો એકને આપવા જેટલી થોડી જ ભિક્ષા આપે અને એ રીતે પૂર્ણ આહાર મેળવવાનો સમય પહોંચે તેમ ન હોય ત્યારે ભિક્ષાની દુર્લભતાથી એકાકી જવું જ પડે, આવા પ્રસંગે બધા ય ધૂર્તસાધુઓ પોતાને માટે એકલા ગોચરી જવા ઈચ્છે, ત્યારે આચાર્ય તેઓને નિષેધ કરીને જે શ્રદ્ધાળુ (ધર્મપ્રીય) લઘિધંવત હોય તેને અનુરા આપે તો તે એકાકી ગોચરી બન્ય, [વળી જે કલહકારી હોવાથી દરેકને અપ્રીતિકર હોય તેને પણ બીજા મનોહસાધુની સોબત કરાવીને મોકલે, છતાં તેને સાથે રાખવા કોઈ ન ઈચ્છે તો તેને તજી દે, સમુદાયથી દૂર કરે. હા, તેનામાં કલહ કરવાનો એક જ દોષ અને બીજા સંતોષ વિગેરે ઘણા ગુણો હોય, એવણાની શુદ્ધિ માટે દૃઢતા હોય તો તજવો નહિ, એકાકી પણ મોકલવો.] હવે માનો કે-આ રીતે એકાકી નીકળ્યા પછી તેને કોઈ સ્ત્રી ઉપદ્રવ (ભોગની પ્રાર્થના) કરે, (તેનો અસ્વીકાર કરે, તો આળ ચઢાવે) તો તેને ધર્મ કહીને સમજાવે અગર સમયાનુસાર કપટ કરીને (અસત્ય વિગેરેનો આશ્રય લઈને પણ) તેને ઠગીને ત્યાંથી નાસે, બચી જાય. એમ કરવા છતાં પણ નાસી-છૂટી શકાય નહિ તો સ્વયં મરે, પણ અકૃત્યને તો ન જ આવરે. એ રીતે જ્ઞાન વિગેરેનો ઉપદ્રવ થાય ત્યારે પણ યથાસંભવ ઉપાયો કરવાનું સમજી લેવું. એ ચોથા દ્વારની ચતુર્થ બાધા. ૫-ઉપકરણદ્વારમાં-તો ચતુર્થ (અપવાદ) ઉત્સર્ગની સાથે ત્યાં જ કહી આવ્યા. ૬-માત્રકદ્વારમાં-બીમારને માટે જલ્દી જવાનું હોય ત્યારે કે અનાલોગ (બૂલ)થી માત્રક વિના જવાનું બને, અથવા તેને લીમ્બું (રડ્ડું કર્યો) હોય તો સાથે ન લઈ શકાય. ૭-કાઉ-સ્સગ્ગદ્વારમાં-અનાલોગ, ઉતાવળ, વિગેરે કારણથી ઉપયોગનો કાઉસ્સગ્ગ કર્યા વિના જવાનું બને અને અને આઠમાદ્વારમાં-ગુરૂ સમક્ષ ‘જસ્સગ્ગે’ કહેવું જ જોઈએ, નહિ તો ગુરૂની ચોરી ગણાય.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વિધિ કરીને શ્રીગૌતમસ્વામિનું નામસ્મરણ કરવા પૂર્વક જે બાબતની

૮૦-આવનિયુક્તિમાં તો જણાવ્યું છે કે ‘લઘુનીતિ’ ન કરી હોય તો માત્ર વડીનીતિ કરવાથી દોષ ગણાતો નથી, ચાણક્યનીતિમાં કહ્યું છે કે-‘જે લઘુનીતિ ન કરી હોય તો ગુન્હો નથી’ એથી ફરીઆદ થવા છતાં સાધુ ગુન્હેશર ન ઠરે, માટે વડીનીતિ કરે પણ લઘુનીતિ ન કરે.

૮૧-સાધુજીવનમાં શિસ્તનું કેટલું મહત્ત્વ છે, તે આનાથી સમજાય છે. ઉપરાંત કોઈને પણ સાધુધર્મ પ્રત્યે દુર્ગંજા કે અપ્રીતિ થાય તેવું વર્તન કરવાથી સ્વ-પર મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મનો બંધ થવાથી ઉલ્લયનો સંસાર વધે છે.

નાસિકામાંથી પવન વહેતો હોય તે બાબુનો (જમણા કે ડાબો પગ) પ્રથમ ઉપાડીને દણ્ડાનો છેડો જમીનને ન લાગે તેમ (અદ્ધર) પકડીને ભિક્ષા માટે પોતે જ્યાં રહેલો હોય તે ગામમાં જાય—યતિદિનચર્યામાં કહ્યું છે કે—

“આવસ્સિઅં મણિતા, ગુરુણા મણિયંમિ ભવહ ઉવરુતા ।

સિરિગોયમં સરિતા, સણિઅં ઉક્લિવિઅ તો દંડં ॥૧૭૫॥

વાયવહનાડિપાયં પદમં ઉપાડિઝ્ઞ વચ્ચિઞ્જા ॥

ધરણિઅલગ્ગં દંડં, ધરિજ્જ જા લમ્મણ મિલ્લા ॥૧૭૬॥ યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—“ગુરુ કહે કે ઉપયુક્ત બનો! (ઉપયોગ કરે!) ત્યારે આવસ્સડી કહીને શ્રીગૌતમસ્વામિનું સ્મરણ કરીને ધીમેથી દણ્ડાને હાથમાં લઈને ઉપાશ્રયના દ્વાર પાસે ઉભો રહી હાથની આંગળીથી નાસિકામાં વહેતા પવનને તપાસે, જમણી કે ડાબી જે નાડીમાં પવન વહેતો હોય તે બાબુનો પગ પહેલો ઉપાડી ચાલે, ગોચરી ન વહોરે ત્યાં સુધી દણ્ડો જમીનને ન અટકે તેમ કંઈક ઉંચો પકડે, વહોર્યા પછી (વહોરતા) જમીનને લગાડવાનો નિષેધ નથી.”

જો નજીકના ખીબા ગામમાં જાય તો ત્યાં આ પ્રમાણે વિધિ સાચવે, ગામ બહાર રોકાઈને કોઈને ભિક્ષાનો સમય પૂછે, જો સમય (પૂર્ણ) થયો હોય તો તે જ વેળા પગ પ્રમાણેને બે પાત્રાને પણ જોઈને પ્રમાણેને—પ્રતિલેખન કરવા પૂર્વક ગામમાં પ્રવેશ કરે અને ભિક્ષા સમયની વાર હોય તો તેટલો વિલમ્બ કરી પ્રવેશ કરે, ગામમાં પેસતાં કોઈ સાધુ અથવા ગૃહસ્થ વિગેરેને પૂછીને ત્યાં ખીબા સાધુઓ છે કે નહિ એ પણ જાણી લે. તે ગામમાં સાધુઓ હોય તો તેઓના સ્થાને જઈને તે એક સામાચારી વાળા હોય તો (ઉપકરણો સહિત પ્રવેશ કરી દ્વાદશાવર્ત) ગુરુવંદનથી તેમને વાંદે, ભિન્ન સામાચારીવાળા હોય તો ઉપકરણો બહાર મૂકીને ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કરીને (ઓઘનિયુક્તિ ગા. ૪૩૩ના અભિપ્રાયે ગૃહવંદનથી) વાંદે, સંવિજ્ઞપાક્ષિક (શિથિલ છતાં સંવેગીના પક્ષકાર) હોય તો બહાર ઉભા રહીને જ તેમને વાંદી સુખશાતાદિ પૂછે, અને પૂર્ત જેવા ઉન્માર્ગી હોય તો તેઓને માત્ર શોભવંદન કરે. (મત્થએણુ વંદામિ કહે.) તે પછી તેઓને કુશળ સમાચાર પૂછીને પોતાનું આવવાનું કારણ પણ જણાવે અને તેઓનાં સ્થાપનાકુલો (દરરોજ નહિ જતાં વિશેષ કારણે વહોરવા જવા માટે તેઓએ અનામત રાખેલાં હોય તે ગૃહસ્થનાં ઘરો) ક્યાં ક્યાં છે તે જયણા પૂર્વક પૂછે, તેઓ પણ તે રીતે આવનારને તે ઘરો બતાવે.^૨ આ જયણા એટલે ‘ઘરોની સામે આંગળી કરી નહિ

૮૨—સાધુધર્મનો વ્યવહાર ઘણો શ્રેષ્ઠ છે, એ આ વર્ણન સમજાવે છે. જેમ જેમ જીવન ઉચ્ચ બને તેમ તેમ તે જીવનની જવાબદારી પણ વિશિષ્ટ હોય, અન્યથા જીવનની શ્રેષ્ઠતા નામની જ રહી જાય. સાધુજીવન સર્વ શ્રેષ્ઠ છે માટે તેનો વ્યવહારધર્મ પણ ઘણો ઉંચો છે. દરેક કાર્યોમાં શ્રીજિનેશ્વરદેવે પણ ઔચિત્ય સાચવે છે, તો ખીબા માટે પૂછવું જ શું? ઔચિત્ય જીવનનો શાણગાર છે, તેના વિના જ્ઞાન, કે ત્યાગ તપ, ગમે તેટલું ઉંચું હોય તો પણ શોભતું નથી. માટે સાધુનો એ ધર્મ છે કે સર્વત્ર ઔચિત્યને સાચવે. વધારે શું? પહેલાં ગુણસ્થાનકે માર્ગાનુસારીધર્મમાં પણ ઔચિત્યનું પાલન આવશ્યક કહ્યું છે, તો સમકિતદષ્ટિ, દેશવિરતિ, અને સર્વવિરતિ ગુણસ્થાનકે એથી ઘણું ઉંચું ગણાય છે,

અતાવવાં વિગેરે ઔચિત્ય સમજવું. એ રીતે પૃછીને તે સ્થાપનાકુલોમાં અને (છિપા વિગેરેના) નિષિદ્ધ ધરોમાં ગોચરી લેવા ન જાય. કહ્યું છે કે—

“ઠવણામિલક્ષુનિદું, અચિયત્તધરં તદેવ પઢિકુદં ।

एअं गणधरमेरं, अइकमंतो विराहेज्जा ॥” ઓષનિ० ગા० ૪૪૦ ॥

ભાવાર્થ—“સ્થાપનાકુલો, મ્લેચ્છોનાં ધરો, નિન્દ્યાઆચારવાળાઓનાં ધરો, અપ્રીતિવાળાનાં (અશ્રદ્ધાળુઓનાં ધરો, તથા ‘છિપા’ વિગેરેનાં કે સૂતકીનાં ધરોમાં સાધુએ આહારાદિ માટે જવું નહિ, ગણધરોની આ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરે તે દર્શન-જ્ઞાનાદિનો વિરાધક બાણ્યો.”

નિષિદ્ધ ધરોમાં જનારને મહાદોષ કહ્યો છે.^{૮૩} કારણ કે—

“छकायदयावंतो वि, संजओ दुल्लहं कुणइ बोहिं ।

आहारे निहारे, दुगुंछिए पिंडमहणे अ ॥” ઓષનિ० ગા० ૪૪૧ ॥

તેને પામેલા કે તેના અભ્યાસી જીવ ઔચિત્યની ઉપેક્ષા કરીને કદાપિ શોભા પામે નહિ. આત્મગુણોની જન્મ ઔચિત્યાદિ બાહ્ય વ્યવહારો પણ શાસન પ્રભાવનાનું વિશિષ્ટ અંગ છે.

૮૩—એ કે જૈનદર્શનમાં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ ઉચ્ચ-નીચનો ભેદ માન્યો નથી, ઉપચારથી માનેલો છે, તેા પણ એનું પાલન કરવું જ જોઈએ. કારણ કે ઉપચાર એ કોઈ ઉપેક્ષણીય વસ્તુ નથી, પણ વ્યવહારધર્મનું મૂળ છે. કારણ કે સર્વ વ્યવહારો ઉપચારથી જ ચાલે છે. એકાન્ત નિશ્ચયદૃષ્ટિએ વ્યવહાર ભલે નકામો દેખાય, પણ વ્યવહાર વિના તત્ત્વની પ્રાપ્તિ જ સંભવિત નથી. એ ઉપચારને ખોટો અકિન્નિયતકર માનવામાં આવે તેા પાષાણાદિની જિનમૂર્તિ, દ્રવ્યવેષથી સાધુ, ક્રિયા, કે બાહ્ય તપ, વિગેરે અનુષ્ઠાનોની પણ કંઈ કિન્મત રહે નહિ. એ વિષયની ચર્ચા આ ગ્રન્થમાં ગ્રન્થકારે પણ દીક્ષાના વિધિના પ્રસંગમાં કરી છે. એથી સમજાય છે કે ઉપચારરૂપ વ્યવહારધર્મ એ સ્યાદ્રાદસ્વરૂપ જૈનદર્શનનું એક મહત્ત્વનું પડખું છે. માટે અહીં આત્મદૃષ્ટિએ નીચ ઉચ્ચનો ભેદ નહિ માનનારા પણ જૈનદર્શને વ્યવહારથી નિષિદ્ધ (હલકો ધધો કરનારાનાં) કુળોમાંથી આહારાદિ લેવાનો નિષેધ કર્યો છે. આ વ્યવહારના વિધાનમાં પણ જૈનદર્શનની દૃષ્ટિ ઘણી ઉદાર (ઉપકારક) છે, તેની માન્યતા પ્રમાણે ઉત્તમ ભાવોનો અનાદર, દુરુપયોગ કે આશાતનાદિ કરવાથી જીવને ‘નીચગોત્ર’ વિગેરે હલકું કર્મ બંધાય છે, અને તેના ઉદયથી હલકા કુળમાં જન્મ, હલકો ધધો, વિગેરે સંયોગો તેને પ્રાપ્ત થાય છે, તેને સમસાવે ભોગવી લેવાથી જ તે કર્મો ખપે, અને સાથે ઉચ્ચગોત્ર વિગેરે શુભ કર્મોનો બન્ધ થતાં સારી ગતિ, ઉત્તમકુળ, વિગેરે મળે, કે જ્યાં ધર્મસામગ્રીનો સંયોગ થાય. સ્વકૃતકર્મોદયાનુસાર મળેલ હલકા ભાવોનો તિરસ્કાર કરવાથી પુનઃ એથી ય વધુ હલકા ભાવોને વશ થવું પડે છે, માઠીગતિમાં જન્મ લેવા પડે છે, માટે ભવિષ્યના વધુ અહિતમાંથી બચાવવા જૈનદર્શન વર્તમાનમાં મળેલા હલકા ભાવોમાં પણ સમતા (ઉપેક્ષા) કેળવી તેને અનુસરતું જીવન જીવવાની ભલામણ કરે છે. શુભકર્મના ઉદયથી ઉચ્ચભાવને પામેલા ખીબઓનો વિનય, સન્માન, વિગેરે કરવાથી પણ પોતાનાં નીચ સામગ્રી પ્રાપ્ત કર્મોનો ક્ષય થાય છે, વિગેરે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ વિચારતાં સમજાશે કે જૈનદર્શનનો વ્યવહાર ધર્મ સુખી-દુઃખી, શ્રીમન્ત-દરિદ્ર, જ્ઞાની-અજ્ઞાની, ભોગી-યોગી, કે ત્યાગી-રાગી સર્વ જીવોનું હિત કરનારો છે. પૂર્વકાળે વિશિષ્ટજ્ઞાનના ધારક આચરવિહારીઓ હતા, એથી તેઓ ભાવિ હિતા-હિતને બાણ્યતા હોવાથી હિતકર પ્રવૃત્તિ કરવા માટે અગ્નિકારી હતા, વર્તમાનમાં તેવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનના અભાવે આજ્ઞાવ્યવહાર (જિનાજ્ઞાપ્રધાન જીવન) છે, એથી શાસ્ત્રોક્ત વ્યવહારધર્મનું પાલન અતિ આવશ્યક છે. વ્યવહારની ઉપેક્ષા એ આત્મત્ત્વની ઉપેક્ષા કરવા તુલ્ય છે. શાસ્ત્રમાં તેનું ફળ ફલ્લભ્યોધીપણ્ય વિગેરે કહેલું છે.

ભાવાર્થ—“છ કાયની દયા (રક્ષા) કરનારો પણ સાધુ એ આહાર-નિહાર પ્રગટ રીતે (ગુપ્ત ન) કરે, અથવા છિપા વિગેરેનાં નિષિદ્ધ (હલકા આચારવાળાના) ઘરોમાંથી આહારાદિને ગ્રહણ કરે, તો યોધિને હુલ્લ કરે છે.”

આ રીતે ભિક્ષા માટે કરતા સાધુને એ વિધિ કરવાથી મોક્ષરૂપ મહાકુળ મળે છે. કારણ કે ‘સાધુને ભિક્ષા માટે કરવું, એમ શ્રીજિનેશ્વરોએ કરમાવેલું છે. પચ્ચવસ્તુકમાં કહ્યું છે કે—

“હિંદંતિ તઓ પચ્છા, અમુચ્છિઆ એસણાએ ઉવડતા ।

દવ્વાદ(ઇઅ)મિમ્મહજુઆ, મોક્સવટ્ટા સવ્વમાવેણં ॥” ગા૦૨૧૭ા

ભાવાર્થ—“વિધિ પૂર્વક ગોચરી નીકળેલા સાધુઓ આહારાદિમાં મૂર્છા રહિત, ગ્રહણ કરવાના (દોષ ટાળવા વિગેરે) વિધિમાં સાવધાન, દ્રવ્યાદિ (ચાર) અભિગ્રહવાળા અને ‘મોક્ષની સાધના માટે ભિક્ષાર્થે કરવાનું વિધાન હોવાથી’ એક માત્ર મોક્ષના ધ્યેયવાળા, એમ પવિત્ર આશયવાળા થઈને ભિક્ષા માટે કરે.”

તેમા ‘અભિગ્રહ’ સાધુનો એક વિશિષ્ટ આચાર છે, તે અભિગ્રહો દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી એમ વિષય ભેદે ચાર પ્રકારના છે. તેમાં ‘અમુક વસ્તુ, કે અમુક સાધનથી વહોરાવશે તે જ દ્રવ્યને ગ્રહણ કરીશ’ વિગેરે દ્રવ્યનો નિયમ કરવો તે ૧-દ્રવ્યઅભિગ્રહ, (આગળ કહેવાશે તે ‘આઠ ગોચરભૂમિઓના ક્રમનો, કે અમુકસંખ્યા જેટલાં ઘરોમાંથી જે ભિક્ષા મળશે તે જ લઈશ’ એવો ક્ષેત્રનિયમ તે ૨-ક્ષેત્રઅભિગ્રહ, ‘ભિક્ષાનો સમય વ્યતીત થયા પછી કે સમય થયા પહેલાંજ જે મળશે તે જ લઈશ, એવો કાળનો નિયમ તે ૩-કાલઅભિગ્રહ, અને ‘ભાજનમાંથી પોતાને માટે ઉપાડેલો, અથવા અમુક રીતે, કે અમુક સ્થિતિમાં વહોરાવેલો, વિગેરે મળશે તે જ આહાર લઈશ’ એવો વિચિત્ર નિયમ તે ૪-ભાવઅભિગ્રહ બાબતો. પચ્ચવસ્તુમાં કહ્યું છે કે—

“લેવડમલેવડં વા, અમુગં દવ્વં ચ (વા) અજ્જ વેજ્ઞામો ।

અમુગેણ વ દવ્વેણં, અહ દવ્વામિમ્મહો જામ ॥૨૧૮ા

અટ્ટ ય ગોઅરભૂમી, એલુગવિક્કલંભમિત્તગહણં ચ ।

સગ્ગામવરગ્ગામે, એવિઅચરા ય સ્વિત્તંમિ ॥૨૧૯ા પચ્ચવસ્તુ૦ા

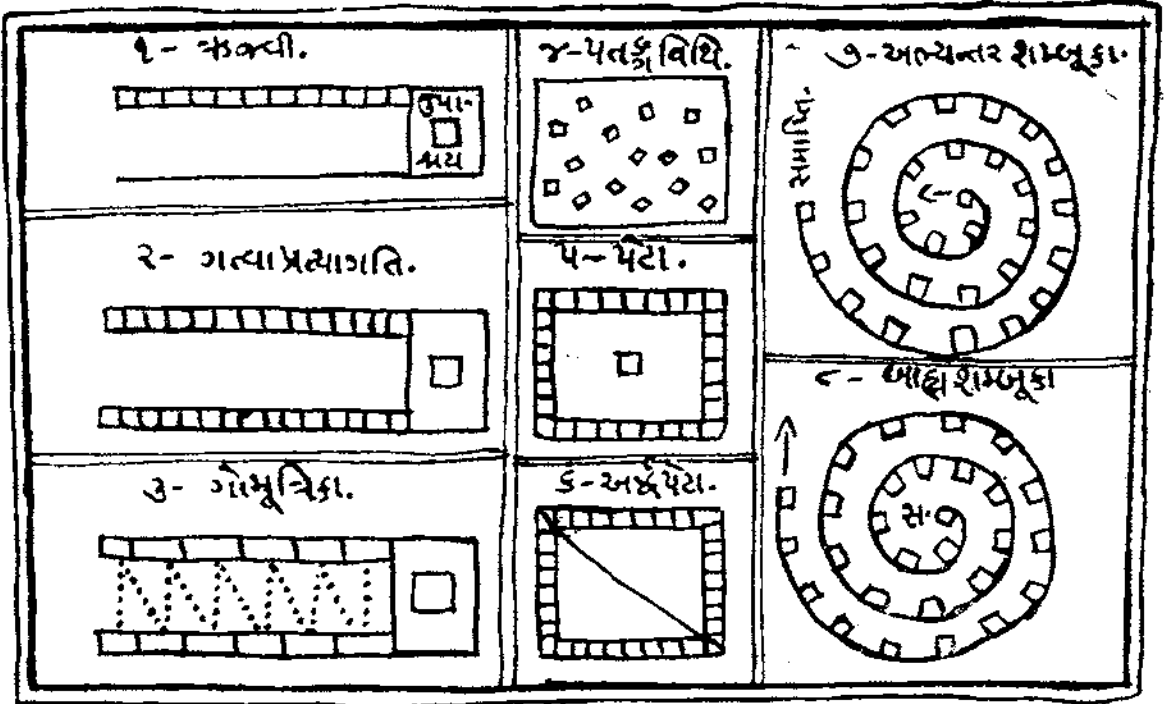
ભાવાર્થ—“અમુક લેપકૃતવસ્તુ=જેનાથી પાત્ર ખરડાય તેવા ‘રાખ-દુધ-ધૂત’ વિગેરે, અથવા તેનાથી મિશ્રવસ્તુ, અથવા અમુક ‘અલેપકૃત’=રૂક્ષકોળ વિગેરે, અગર અમુક મણુક (રોટલો-રોટલી) વિગેરે, ઈત્યાદિ વસ્તુને જ લેવાનો, કે અમુક જ દ્રવ્યથી=કડછી, વાટકી, ભાલાની અણી, વિગેરેથી આપે તો જ લેવાનો નિયમ તે ‘દ્રવ્યઅભિગ્રહ’ સમજવો.

“આઠ ‘ગોચરભૂમિઓ’ એટલે ભિક્ષા માટે કરવાના માર્ગો, જેનું લક્ષણ હમણાં જ કહેવાશે તે માર્ગે કરતાં જે મળે તે લેવાનો, અથવા ઉપરા ઉપર ઉભા રહીને મળે તે જ લેવાનો, અગર સ્વાશ્રમમાં કે પરશ્રમમાંથી મળે તે જ લેવાનો, કે અમુકસંખ્યા જેટલાં ઘરોમાંથી જ મળે તે લેવાનો નિયમ તે ‘ક્ષેત્રઅભિગ્રહ’ બાબતો. આ આઠ ગોચરભૂમિઓ આ પ્રમાણે છે—

“ઉજ્જુગ ગંતુંપચ્છા(ચ્ચા)-ગઈ અ (ઇઆ) ગોમુત્તિઆ પયંગવિહી ।

પેડા ય અદ્ધપેડા, અઙ્ગિતરવાહિસંબુકા ॥૨૧ા” પચ્ચવસ્તુ૦ ૩૦૦ા

વ્યાખ્યા-૧-ઋજ્જીવી, ૨-ગત્વાપ્રત્યાગતિ, ૩-ગોમૂત્રિકા, ૪-પતદ્ગવિથી, ૫-પેટા, ૬-અર્ધપેટા, ૭-અભ્યન્તરશમ્બૂકા અને ૮-બાહ્યશમ્બૂકા, એ નામની આઠ ગોચર ભૂમિઓ કહી છે, તેમાં—૧-પોતાના ઉપાશ્રયથી સીધા માર્ગે (એક શ્રેણિમાં) રહેલાં ગૃહસ્થોનાં ઘરોમાં અનુક્રમે ભિક્ષા માટે ફરે અને એટલાં ઘરોમાં ભિક્ષા પૂર્ણ ન થાય તો પણ પાછા ફરી બીજેથી લીધા વિના સીધા માર્ગે ઉપાશ્રયે આવવું, તે 'ઋજ્જીવી' ગોચરભૂમિ જાણવી. ૨-ઋજ્જીવીની જેમ એક શ્રેણિમાં ફરી પાછા ફરતાં બીજી શ્રેણિનાં ઘરોમાં પણ ગોચરી માટે ફરી ઉપાશ્રયમાં આવવું, તે બીજી 'ગત્વાપ્રત્યાગતિ' ભૂમિકા કરી છે. ૩-પરસ્પર સામે સામે રહેલાં ઘરોની બે શ્રેણિઓ પૈકી પ્રથમ ડાબીશ્રેણિના પહેલા ઘરમાં, યહી જમણીશ્રેણિના પહેલા ઘરમાં, પુનઃ ડાબીના બીજા ઘરમાં, ત્યાંથી જમણીના બીજા ઘરમાં, ત્યાંથી પુનઃ ડાબીના ત્રીજામાં, ત્યાંથી જમણીના ત્રીજા ઘરમાં, એમ અનુક્રમે બન્ને શ્રેણિઓનાં સામાં સામાં ઘરોમાં ભિક્ષા લેતો બે શ્રેણિઓ પૂર્ણ કરે તે ત્રીજી 'ગોમૂત્રિકા' ભૂમિ જાણવી. ૪-પતદ્ગવિથી જેમ અનિયતક્રમે, જે તે ઘરોમાં ફરે તે ચોથી 'પતદ્ગવિથી' ભૂમિ કહી છે, ૫-પેટીની જેમ ગામમાં ચારે દિશામાં ચારે શ્રેણિએ ઘરોનો વિભાગ (કલ્પના) કરીને તેની વચ્ચેનાં ઘરો છોડી ચારદિશામાં કલ્પેલી ચારલાઈનોમાં જ ગોચરી

માટે ફરવું, તે પાંચમી 'પેટા' જાણવી. ૬-પેટાની જેમ ચાર શ્રેણીની ધારણા કરી ચારેમાં ન ફરતાં બે શ્રેણિઓમાં જ ફરવું તે 'અર્ધપેટા' જાણવી. ૭-ગામના મધ્યભાગમાંથી શરૂ કરી શરૂબના આવર્તની જેમ ગોળ શ્રેણીએ રહેલાં (કલ્પેલાં) ઘરોમાં ફરતાં ઉત્તરોત્તર છેલ્લે ગામના છેડે રહેલાં ચારેદિશાનાં ઘરોમાં ફરવું, તે 'અભ્યન્તરશમ્બૂકા' અને ૮-અભ્યન્તરશમ્બૂકાથી ઉલટા

ક્રમે, અર્થાત્ પહેલાં બહારનાં (ગામના છેડે આવેલાં) છેલ્લાં ઘરોમાં ગોળ શ્રેણીએ ફરતાં અનુક્રમે અંદર અંદરનાં ઘરોમાં ફરતાં છેલ્લે ગામની વચ્ચેનાં ઘરોમાં ફરવું, તે ‘આદ્યશમ્બૂકા ગોચરભૂમિ સમજવી. એનું સ્વરૂપ પાછળની સ્થાપનાથી સ્પષ્ટ સમજાશે.

“કાલે અભિગ્ગહો પુન, આઈ મજ્જે તહેવ અવમાણે ।

અપ્પત્તે સઙ્કાલે, આઈવિતિમજ્જતહાંતે ॥૧” (પશ્ચવસ્તુ-ગા૦ ૩૦૧)

ભાવાર્થ—“લિક્ષાકાળ થયા પહેલાં ગોચરી ફરવું તે આદિ, લિક્ષાકાળે ફરવું તે બીજો મધ્ય અને લિક્ષાકાળ વ્યતીત થયા પછી ફરવું તે ત્રીજો અન્ત્ય, એમ આદિ મધ્ય કે અન્ત્ય, કોઈ એક કાળે ગોચરી ફરવાનો નિશ્ચય તે ત્રીજો ‘કાળઅભિગ્રહ’ સમજવો. વળી—

“ઉક્ષિત્તમાઈચરગા, માવજુઆ સ્વલુ અભિગ્ગહા હંતિ ।

ગાંતો અ રૂંતો, જં દેહ નિસણમાઈ વા ॥૨૦૩॥

ઓસક્કળ અમિસક્કળ, પરંમુહોજ્જંકિઓ વ હ્યરો વિ ।

માવણાયરેણ જુઓ, અહ માવાભિગ્ગહો ગામ ॥૩૦૪॥” (પશ્ચવસ્તુ ૦॥

ભાવાર્થ—“મૂળભાજનમાંથી ગૃહસ્થે હાથ, કડછી, વિગેરેમાં ઉપાડી હોય, અથવા મૂળ ભાજનમાંથી લઈને જમવાના પાત્રમાં મૂકેલી હોય, તેવી લિક્ષા મળશે તો જ લઈશ, અથવા ગાયન કરતો, રડતો, ખેડેલો કે ઉભો રહેલો દાતા આપશે તો જ લઈશ, કે “પાછો ખસતો (ફર હટતો) સામો આવતો, પરાડ્ડુખ (અવળા મુખવાળો), આભરણુ-અલડ્ડકાર પહેરેલો, કે અલડ્ડકાર વિનાનો, વિગેરે અમુક અમુક રીતે દાતા જે આપશે તે જ લઈશ, એવા નિયમને ‘ભાવ અભિગ્રહ’ બોલવો.”

એ રીતે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવથી અભિગ્રહોનું સ્વરૂપ જણાવીને હવે પુરૂષની અપેક્ષાએ તેનું સ્વરૂપ-અર્થાત્ આવા અભિગ્રહો કોણ કરે ? તે કહે છે કે—

“પુરિસે પહુચ્છ ઈ, અભિગ્ગહા જવરિ ઈત્થ વિણેયા ।

સત્તા વિચિત્તચિત્તા, કેઈ સિ(સુ)જ્જંતિ એમેવ ॥૧॥” (પશ્ચવસ્તુ ગા૦ ૩૦૫)

ભાવાર્થ—“માત્ર આવાં અનુદાનની રૂચિવાળા સત્વશાળી સાધુઓને ઉદ્દેશીને જ જૈનશાસનમાં આ અભિગ્રહો કહેલા છે. કારણ તે જીવો વિચિત્ર અભિપ્રાય (રૂચિ)વાળા હોવાથી કોઈ આવા અભિગ્રહો પાળીને કર્મમલનો ક્ષય કરી શુદ્ધ થાય છે. ૮૪

૮૪-અભિગ્રહ એટલે અમુક નિશ્ચય, પ્રતિજ્ઞા પચ્ચકખાણુ, વિગેરે કહેવાય છે તેનો મહિમા એવો છે કે અભિગ્રહ કરતાં પહેલાં પોતાને અસમર્થ સમજતો જીવ અભિગ્રહ કર્યા પછી સમર્થ બની જાય છે. અર્થાત્ અભિગ્રહના બળનો સાથ મળતાં વીર્ય સ્ફૂરાયમાન થાય છે. આ માત્ર કલ્પના નથી, અનુભવથી સમજાય તેવું તત્ત્વ છે. કારણ કે અભિગ્રહ નિશ્ચયરૂપ છે અને નિશ્ચયનું બળ અચિત્ત્ય છે. માટે શાસ્ત્રકારોએ કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિમાં પ્રણિધાનરૂપે નિશ્ચયને પ્રાથમિક અદ્ભૂત તરીકે સ્વીકાર્યો છે. આવો નિશ્ચય કરતાં જ તેનું વિરોધી બળ નબળું પડે છે અને સહાયક તત્ત્વો પ્રગટવા માંડે છે. આ કારણે જ દુન્યવી વ્યવહારોમાં પણ કોલ કરાર, લેખ, દસ્તાવેજ વિગેરે સ્વીકારાયાં છે. અહીં અનાદિ આહાર સંજ્ઞાને કે રસની લોહુપતાને નિર્જાળ કરવા માટે કરેલા આવા અભિગ્રહો સાધુતાને ઘણી નિર્ભજ બનાવી જિનાસાના શુદ્ધ પાલનનું સામર્થ્ય (ઉત્સાહ) પ્રગટ કરે છે.

આ વર્ણનથી શાસ્ત્રકારોએ એમ જણાવ્યું કે-આ (ઉપરના ગોચરી જવા માટેના) વિધિથી, પિણ્ડની શુદ્ધિ(અશુદ્ધિ)ને જાણવામાં કુશળ હોય તેવો જ સાધુ જેનાથી જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્રનેા ઉપધાત (નાશ) થાય તે આહારાદિને નહિ લેતો સંયમને ઉપકારક હોય તે આહારાદિની ગવેષણા કરે (મેળવે). અર્થાત્ પિણ્ડેષણા(દશવૈ૦ પાંચમા)અધ્યયન વિગેરેનો અભ્યાસ કર્યો હોય તે જ સાધુએ વહોરી લાવેલી આહારાદિ વસ્તુઓ સાધુઓને કલ્પ્ય છે, અજ્ઞાન સાધુએ અવિધિથી લાવેલી દોષિત હોઈ કલ્પ્ય નથી. કહ્યું છે કે—

“અણહિજા સ્વલુ જેણં, પિંડેસણવત્થસિજ્જપાણસા ।

તેણણિઆણિ જહ્મો, કપ્પંતિ ન પિંડમાઈણિ ॥” (યતિદિનચર્યા ગા૦ ૧૮૩॥

ભાવાર્થ—“જે સાધુએ જેતાલીસ દોષ રહિત-વિશુદ્ધપિણ્ડેષણાનાં પ્રતિપાદક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો નથી, તથા વસ્ત્ર, શય્યા(ઉપાશ્રય) અને પાત્રની એષણુને જે જાણતો નથી તેનો લાવેલો પિણ્ડ વિગેરે મુનિઓને કલ્પતો નથી ” અહીં ‘પિણ્ડ વિગેરે’ કહ્યું તે વિગેરેથી શય્યા (મકાન) વસ્ત્ર અને પાત્ર પણ સમજવાં. શ્રીશય્યલવસ્ત્રરિણ્યે કહ્યું છે કે—

“પિંડં સિજ્જં ચ વત્થં ચ, ચઉત્થં પાયમેવ ય ।

અકપ્પિઅં ન ઇચ્છિજ્જા, પડિગાહિજ્જ કપ્પિઅં ॥” દશવૈ૦ અ૦ ૬-૪૮॥

ભાવાર્થ—૧-પિણ્ડ (અશનાદિ), ૨-શય્યા (મકાન), ૩-વસ્ત્ર અને ૪-પાત્ર, એ ચારે ય અકલ્પ્યની ઇચ્છા પણ ન કરવી, જે કલ્પ્ય (સંયમોપકારક-નિર્દોષ) હોય તે જ ગ્રહણ કરવું.”

કારણ કે-પિણ્ડ વિગેરે જે જે ‘ઉદ્દગમ-ઉત્પાદન’ વિગેરે સુડતાલીસ દોષોથી હ્રષિત હોય તે જ્ઞાનાદિ શુભોનો ઉપધાત (નાશ) કરે છે, તે દોષો આ પ્રમાણે છે—

૮૫-‘શરીરમાલ્લં સ્વલુ ધર્મસાધનમ્’ કહ્યું છે કે શરીર એ નિશ્ચે ધર્મ કરવાનું પ્રથમ સાધન છે. અર્થાત્ શરીરને ધર્મનું સાધન બનાવવું જોઈએ. કારણ કે-રસ, રૂચિર, માંસ, મેદ, હાડકાં, મજ્જા અને શુક્ર, એ દુર્ગન્ધમય સાત ધાતુઓની કોથળી સમા માનવ દેહની વિશેષતા હોઈ કારણે હોય તેા ધર્મસાધનાના કારણે જ છે, તે સત્ય ત્યારે કરે કે શરીર ધર્મનું સાધક બને. શરીરને આવું બનાવવા માટે તેના આધારભૂત આહાર(પિણ્ડ) પણ ધર્મ પોષક જોઈએ. દ્રવ્ય અને ભાવનો સંબન્ધ એવો ગ્રાહ છે કે પ્રાયઃ શુદ્ધદ્રવ્ય વિના શુદ્ધભાવ (રૂપ ધર્મ) પ્રગટ થતો નથી. એથી જૈનદર્શનમાં ભાવ માટે જટલો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તેટલો અથવા તેથી પણ વિશેષ દ્રવ્ય માટે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. એ કારણે જ આહારની નિર્દોષતા ઉપર ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. માત્ર બાહ્ય દષ્ટિએ પવિત્ર મનાતો આહાર એકાન્ત શુદ્ધ નથી, પણ તત્ત્વદષ્ટિએ અહિંસક ઉપાયોથી બનેલો નિર્વિકારી આહાર શુદ્ધ છે. જે આહાર લેવાથી કામ, ક્રોધાદિ અન્તરરૂપ શત્રુઓ નબળા પડે અને ઉપશમ વિગેરે શુભ ભાવો પ્રગટે તે આહાર શરીરને (મનને) પવિત્ર બનાવી શકે, કે જે મન ધર્મનું પ્રબળ સાધન છે, જેના ઉપર ધર્મનો મોટો આધાર છે. કહ્યું પણ છે કે—‘મન યત્ત મનુષ્યાણાં કારણં ચન્ધમોક્ષયોઃ’

અને અગ્ને જૈનદર્શન કહે છે કે માતાના ગર્ભમાં આવેલા જીવને પ્રથમ સમયે મળતો રૂચિર અને શુદ્ધરૂપ ‘ઓજ’ આહાર કે જોમાંથી શરીરનું વડતર શરૂ થાય છે તે પવિત્ર જોઈએ, એ કારણે પ્રાયઃ કુલીન અને વિશુદ્ધજાતિવાંત માતા-પિતાથી જન્મેલો આત્મા ધર્મને માટે લાયક ગણ્યો છે. કારણ કે માતા-પિતાના સંયમ-અસંયમનો વારસો પ્રાયઃ સંતતિમાં ઉતરે છે. લોકોક્તિ પણ છે કે ‘બાપ એવા

“ સોલસ ઉગ્ગમદોસા, સોલસ ઉપ્પાયણાઈ દોસા ય ।

દસ ઇસણાઈ દોસા, ગાસે પળ હુંતિ (મિલિયા) સગયાલા ॥”

(પિંડવિશુદ્ધિપ્ર૦ ૨ ટીકા)

વ્યાખ્યા—ઉગ્ગમ એટલે ઉત્પત્તિ, અર્થાત્ પિણ્ડાદિને તૈયાર કરતાં ગૃહસ્થ જે જે દોષોને સેવે તે ‘ઉગ્ગમ દોષો’ કહેવાય અને તે સોળ છે, ‘ઉત્પાદના’ એટલે પિણ્ડને મેળવવો અને તે વિષયમાં સાધુથી થતા દોષો તે ઉત્પાદના દોષો, અર્થાત્ પિણ્ડ મૂળમાં નિર્દોષ હોય તો પણ સાધુ તેને લેવા માટે ‘ધાત્રીકર્મ’ વિગેરે અતિચાર સેવવાથી દૂષિત બનાવે તે સાધુથી થતા ‘ઉત્પાદન દોષો’ કહેવાય, તે પણ સોળ છે, તથા એષણા એટલે અશનાદિ પિણ્ડને લેતી વેળા ‘શક્તિ’ વિગેરે પ્રકારેથી તેને તપાસવો, (શુદ્ધ-અશુદ્ધનો નિર્ણય કરવો,) તે વિષયમાં ગૃહસ્થ અને સાધુ બન્નેથી થતા દોષો ‘એષણા દોષો’ કહેવાય, તે દશ છે. એ ઉપરાન્ત ‘આસ’ એટલે ભોજન કરવું, તેમાં લાગતા દોષો ‘આસૈષણાદોષો’ કહેવાય, તે પાંચ છે, આ દરેકનું સ્વરૂપ તે તે અધિકારમાં કહેવાશે. એમ કુલ (૧૬+૧૬+૧૦+૫=૪૭) સુડતાલીસ થયા તેમાંના ઉગ્ગમના અને ઉત્પાદનાના મળીને બત્રીસ ગવેષણૈષણામાં, એષણાના દશ ગ્રહણૈષણામાં અને ભોજનના પાંચ આસૈષણામાં, એમ ત્રિવિધ એષણામાં ૪૭ દોષોનો વિભાગ સમજવો. કહ્યું છે કે—

એટા અને વડ એવા ટેટા’. મનુષ્યમાં જ નહિ, પશુઓમાં અને એથી ય આગળ વધીને વનસ્પતિમાં પણ આ નીતિ સ્પષ્ટ જણાય છે. એ કારણેજ વાવેતરમાં પણ ઉત્તમ બીજની પસંદગી કરાય છે.

સંયમી-સદાચારી માતાપિતાની સંતતિ પણ એ ભોજન (કવળાહાર) દોષિત લે તો જીવન દૂષિત બને છે, આ હકિકત વેદકશાસ્ત્રથી પણ સિદ્ધ છે અને આજના વિજ્ઞાને પણ સ્વીકારી છે. જે કે સાચું બળ અને આરોગ્ય કયું ? એની પૂર્ણ સમજ તેમાં નથી તો પણ બળ અને આરોગ્ય માટે અમુક અમુક આહાર-ભોજન-ફળ-ફૂટ વિગેરેની જે પસંદગી થઈ રહી છે તે ‘આહારની અસર શરીર ઉપર થાય છે’ એ માન્યતાનું જ પરિણામ છે, પણ એટલી સમજ પૂર્ણ નથી, માત્ર શરીરનું બળ કે આરોગ્ય હિત-કર નથી, પણ એ બળનો અને આરોગ્યનો સદુપયોગ કરાવે તેનું સંયમનું અને સદાચારનું બળ હિતકર છે. તેને માટે આહાર ‘હિંસા-જુક-ચોરી-ક્ષોદ્રુપતા-મૂર્છા, વિગેરેથી રહિત’ નિર્દોષ બેઠએ. તેને ખાતાં પણ માત્ર બાહ્ય શૌચ નહિ, કિન્તુ સંતોષ, ઔદાર્ય, અનાસક્તિ, વિગેરે અભ્યન્તર શૌચ પણ બેઠએ. એ રીતે પવિત્ર આહાર વિધિ પૂર્વક લેવાય તો આત્મામાં સંયમ-સદાચારનું તે પોષણ કરે છે. માટે જ જે માનવ જીવન સ્વ-પર સર્વના હિત માટે જીવવાનું છે, તેમાં આહારશુદ્ધિ માટે અતીવ ભાર મૂકેલો છે. તે હવે પછી કહેવાતા દોષોનું વર્ણન જોવાથી સમજશે.

તદુપરાન્ત ત્રીએ ‘ક્ષોમાહાર’ કહ્યો છે, તે પવિત્ર વાતાવરણરૂપ છે. મનુષ્ય વિગેરેના આચાર-ઉચ્ચાર અને વિચારનાં પુદ્ગલો જગતમાં વ્યાપક બનતાં રહે છે અને તેની અસર બીજાઓ ઉપર પણ થાય છે. સારાં પુદ્ગલોની (વાતાવરણની) અસર શુભ ભાવોને અને મોહમલીન પુદ્ગલોની અસર અશુભ ભાવોને પ્રગટ કરે છે. માટે સદાચારી પુરૂષોની સોબત સદાચાર માટે જરૂરી માની છે. આ ત્રીજા આહાર તરીકે સાધુજીવનનું સુંદર વાતાવરણ ઉપકારક-અતિ ઉપકારક છે.

એમ ત્રિવિધ આહાર માટે જૈનદર્શનનું મન્તવ્ય ઘણુંજ ઉપકારક છે. એમ પણ કહી શકાય કે આ આખો ગ્રંથ સાધુજીવનમાં ઉપયુક્ત શુદ્ધ આહાર મેળવવાના ઉપાયોનો દર્શક છે. તે ઉપાયોને જીવનમાં સ્વીકારવાથી આત્મા કર્મોના મેલથી મુક્ત થતો આખરે સર્વથા શુદ્ધ કેવી રીતે થઈ શકે છે, તેનું ક્રમિક વર્ણન આ ગ્રંથમાં સુંદરતમ કરેલું છે, એ હકિકત મનન પૂર્વક એનું વાંચન કરવાથી સ્પષ્ટ સમજાય તેવી છે.

“ મળિઆ ગવેસણા, ગહણે ગાસે અ એસણા તિવિહા ।

વત્તીસ-દસગ-પંચગ-દોસવિમુક્કા હમા કમસો ॥૧૧॥” (યતિદિનચર્યા-૨૧૫)

ભાવાર્થ-“ એક અન્વેષણુ (શોધ) કરવામાં, બીજી ગ્રહણ કરવામાં અને ત્રીજી ભોજન કરવામાં, એમ ત્રણ પ્રકારે એવણા કહી છે. અર્થાત્ એવણા ત્રણ પ્રકારની છે. તે અનુક્રમે બત્તીસ, દશ, અને પાંચ દોષોથી રહિત-નિર્દોષ આ પ્રમાણે કરવી. ” તેમાં સોળ ઉદ્ગમદોષો કહે છે.

“ આહાકમ્મુદ્દેસિઅ, પૂઢકમ્મે અ મીસજાણ અ ।

ઠવણા પાહુહિઆણ, પાઓઅર (ઉઅરણ) કીઅ પામિચ્ચે ॥૭૪૧॥

પરિઅટ્ટિઅ અમિહહુભિન્ને માલોહહે અ અચ્છિજ્જે ।

અણિસિટ્ઠે અજ્ઞોઅર, સોલસ પિંહુગમે દોસા ॥૭૪૨॥” પશ્ચવસ્તુના

વ્યાખ્યા-૧-આધાકર્મ, ૨-ઔદેશિક, ૩-પૂતિકર્મ, ૪-મિશ્રજાત, ૫-સ્થાપના, ૬-પ્રાભૃતિકા, ૭-પ્રાહુષ્કરણ, ૮-કીત, ૯-પ્રામિત્યક, ૧૦-પરાવર્તિત, ૧૧-અભ્યાહુત, ૧૨-ઉદ્દલિપ્ત, ૧૩-માલાપહુત, ૧૪-આછિધ, ૧૫-અનિસુષ્ઠ અને ૧૬-અધ્યવપૂરક, એમ પિણ્ડ બનાવવામાં સોળ દોષો લાગે છે. તેમાં—

૧-આધાકર્મ-“આધા” એટલે સાધુને ચિત્તમાં ધારણ કરીને, અર્થાત્ સાધુનું નિમિત્ત ધારીને કરેલું ‘કર્મ’ એટલે સચિત્તને અચિત્ત કરવું કે અચિત્તને પકાવવું, તેને ‘આધા+કર્મ’ એમ (પદચ્છેદથી) ‘આધાકર્મ’ કહેલું છે. કહ્યું છે કે—

“ સચ્ચિત્તં જમચિત્તં, સાહુણઢાણ કીરૈં જં ચ ।

અચિત્તમેવ પચ્છ, આહાકમ્મં તયં મળિઅં ॥” (પશ્ચવસ્તુના ગા. ૭૪૩)

ભાવાર્થ-“ સાધુને માટે જે સચિત્ત વસ્તુને અચિત્ત કરાય, કે અચિત્તને પકાવાય તેને ‘આધાકર્મ’ કહેલું છે.”

૮૬-આધાકર્મમાં હિંસા થાય છે અને સાધુએ હિંસાનો ત્રિવિધ ત્યાગ કરેલો હોય છે, માટે તે અહમ્ય છે. અહીં એમ પ્રશ્ન થાય કે જૃહસ્થે આહારને બનાવતાં હિંસા તો કરી લીધી અને એમાં સાધુએ તો આદેશ પણ કર્યો નથી, તો સાધુને તે હિંસા કેમ લાગે ? ત્યાં સમજવું કે હિંસાને કરવાનો, કરાવવાનો અને અનુમોદવાનો પણ સાધુને નિષેધ છે. આધાકર્મી આહારમાં તેણે સ્વયં હિંસા કરી નથી, કરાવી નથી, પણ એનો સ્વીકાર કરે તો હિંસાની અનુમોદના થાય, માટે તે ક્ષેત્રે એઈએ નહિ. કારણ કે-અનુમોદનાના ૧-અનિષેધ, ૨-ઉપભોગ અને ૩-સહવાસ, એમ ત્રણ ભેદો છે. અધિકાર છતાં પાપકાર્યનો નિષેધ નહિ કરવાથી અનિષેધઅનુમોદના, પાપથી તૈયાર કરેલી વસ્તુનો ઉપભોગ કરવાથી ઉપભોગઅનુમોદના અને પાપ કરનારાઓની સાથે વસવાથી સહવાસઅનુમોદના થાય છે. એ કારણે જ બહુવા છતાં ચોર વિગેરેને ચોરીથી નહિ અટકાવનાર કે બહેર નહિ કરનાર ગુન્હેગાર ગણાય છે, તેમ ચોરીની વસ્તુ ક્ષેત્રો અને ચોરીની સાથે રહેનારો પણ ચોરી નહિ કરવા છતાં શિક્ષાનું પાત્ર બને છે. જેમ જગતના બાહ્ય વ્યવહારોમાં પણ આ ન્યાય સ્વીકારાયેલો છે તેમ સાધુને ઉદ્દેશીને હિંસાથી જૃહસ્થે સ્વયં તૈયાર કરેલો આહાર વિગેરે પણ ક્ષેત્રો સાધુને ‘ઉપભોગ અનુમોદના’ દોષ લાગે છે અને તે નહિ ક્ષેત્રો દોષ લાગતો નથી. અહીં એ કારણે સાધુને દોષ લાગે કે જૃહસ્થે એ આહારાદિ તૈયાર કરવામાં સાધુનો ઉદ્દેશ રાખેલો હોય છે. એમ આગળના દોષો પણ જૃહસ્થે સાધુની પ્રેરણા વિના સંખ્યા

૨-ઔદેશિક—ઉદ્દેશ એટલે કોઈ પણ યાચકને ઉદ્દેશીને તેના પ્રયોજને સંસ્કારાદિ કરવામાં આવે તે ‘ઔદેશિક’. તેના ઓધથી અને વિભાગથી એમ બે ભેદો છે, તેમાં સ્વ-પરનેા વિભાગ (વિકલ્પ) કર્યા વિના પોતાને માટે જ ભોજન બનાવતી વેળા તેમાંથી કેટલુંક યાચકોને આપવાની બુદ્ધિએ તેમાં અમુક પ્રમાણ (જે તૈયાર કરાતું હોય તે) ચોખ્ખા વિગેરે વધારે નાખીને તૈયાર કરે તે ‘ઓધૌદેશિક’ કહેવાય છે. આવું પ્રાયઃ દુબકાળ પૂર્ણ થયા પછી તેમાંથી બચેલા કોઈ ધનિકને વિચાર થાય કે ‘આ દુબકાળમાં મુશ્કેલીથી જીવતા રહ્યા તો હવે નિત્ય થોડું થોડું દાન આપીએ’ એમ પુણ્ય ઉપાર્જન કરવાના આશયથી (અમુક ભેદ વિના) કોઈ પણ યાચકોને આપવા માટે વધારે રસોઈ કરે ત્યારે બને. અને ‘આટલું ભોજન માટે, આટલું દાન માટે’ એવો વિભાગ નહિ કરવાથી તે ‘ઓધૌદેશિક’ કહેવાય. આવો પિણ્ડ પણ દાતારે જેટલા દાનની ઇચ્છા કરી હોય તેટલો અપાઈ ગયા પછીનો વધેલો શુદ્ધ છે. (કારણ કે તે પોતાના માટેનો-દાનની કલ્પના વિનાનો હોય) ‘વિભાગૌદેશિક’ તેને કહ્યું છે કે-કોઈ દાતાર વિવાહાદિ જમણવારના પ્રસન્નને વધેલા આહારાદિમાંથી અમુક ભાગ યાચકોને આપવા માટે જુદો કરી રાખે. (તૈયાર કરવામાં દાનનો ઉદ્દેશ નહિ હોવાથી નિર્દોષ છતાં) આ રીતે વિભાગ કરીને પોતાની સત્તા ઉતારી યાચકોનું કરાવ્યું-દાન માટે જુદું કર્યું, તેથી તે દ્વિધિત ગણાય, એમ સમજવું.

આ વિભાગૌદેશિકના ૧-ઉદિષ્ટ, ૨-કૃત અને ૩-કર્મ, એ ભેદો હોવાથી તે ત્રણ પ્રકારનું બને છે, તેમાં જમણવાર વિગેરેમાં પોતાને અર્થે તૈયાર કરેલું જે વધ્યું હોય તેમાંથી અમુક ભાગ યાચકોને આપવા માટે કંઈ પણ સંસ્કાર કર્યા વિના જુદો કરે તે, ૧-‘ઉદિષ્ટ ઔદેશિક’ બાણવું, પણ બે રાધેલો ભાત વિગેરે વધ્યો હોય અને તેને દાન માટે જુદો કરી તેમાં દહીં વિગેરે મેળવે, ત્યારે તે ૨-‘કૃત ઔદેશિક’ કહેવાય. તે ઉપરાન્ત વિવાહાદિમાં વધેલો લાડુ વિગેરેનો જુદો દાનમાં આપવા માટે જુદો કરી જ્યારે ચાસણી વિગેરે કરીને તેમાં સેજવી પુનઃ લાડુ વાળે, ત્યારે તે ‘કર્મ ઔદેશિક’ કહેવાય. (‘કૃતઔદેશિક’-દહીં વિગેરેથી મિશ્ર કરવા છતાં નિરવધ ઉપાયોથી સંસ્કારેલું અને ‘કર્મઔદેશિક’-અગ્નિ, પાણી, વિગેરેની વિરાધનારૂપ સાવધ ઉપાયોથી સંસ્કારેલું, એમ ભેદ સમજવો.)

પુનઃ આ ઉદિષ્ટ, કૃત અને કર્મ, એ ત્રણે પ્રકારે યાચકોની કલ્પનાના ભેદે ૧-ઉદ્દેશ, ૨-સમુદ્દેશ, ૩-આદેશ અને ૪-સમાદેશ, એમ ચાર ચાર ભેદોવાળા બને છે, તેમાં ૧-(ગૃહસ્થ હોય છે, તો પણ તે દરેકમાં સાધુનો ઉદ્દેશ રાખેલો હોવાથી એ સેવામાં સાધુને ઉપર પ્રમાણે અનુમોદનારૂપ દોષ લાગે છે અને સાધુએ તેમાં પ્રેરણા કરી હોય તો કરાવવાનો દોષ પણ લાગે છે. કોઈ પણ કાર્ય કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું, એ ત્રણે વ્યવહારથી સમાન છે, માટે તે સાધુને સેવાનો નિષેધ છે.

૮૭-‘તૈયાર થતા ભોજનમાં વધારે ઉમેરીને તૈયાર કરે’ એ વ્યાખ્યા પિણ્ડનિર્ણયક્રિતે અનુસારે હોવા છતાં તેથી ‘અધ્યવપૂરક’ દોષમાં ભેદ રહેતો નથી, માટે ‘તૈયાર થયા પછી યાચકોને આપવાની કલ્પના કરી જુદું રાખવું’ એવી પચ્ચવસ્તુની અને પિણ્ડવિશુદ્ધિની વ્યાખ્યાને અનુસરવું ઠીક લાગે છે, આ શ્રંથમાં પણ આ દોષનો ઉપસંહાર કરતાં આધાર્મિક અને ઔદેશિકમાં બતાવેલો ભેદ પણ એ વ્યાખ્યાથી જ સફળ થાય છે, અન્યથા એક જ શ્રંથમાં વદતો વ્યાધાતની જમ બને વ્યાખ્યાઓ પરસ્પર વિરૂદ્ધ બન્યે છે. જુઓ, આની પછી જ ઔદેશિકની વ્યાખ્યા.

કે ઘર તજેલા સાધુ-સંન્યાસી) સર્વ કોઈ યાચકોને આપવાની કલ્પના કરવી તેને ‘ઉદ્દેશ’ કહ્યો છે, ૨-ચરક (સમૂહબદ્ધ કરનારી ત્રિદણ્ડી સંન્યાસીઓની એક જાતિ), પાખણ્ડી (સંન્યાસીની એક જાતિ) તેને માટે જે કલ્પેલું હોય તેને ‘સમુદ્દેશ’ કહ્યો છે, ૩-નિર્ઞન્ય (જૈનમુનિઓ), શાક્ય (ખૌદ્રો), તાપસો (પન્થાગ્નિ વિગેરે તાપને સહન કરનારા સંન્યાસીઓની જાતિ વિશેષ), ગૈરિકો (લાલ ભગવા રંગથી રંગેલાં વસ્ત્રો પહેરનારા તાપસ વિશેષ) અને આજીવિક (ગોશાળક મતના અનુયાયી), એ પાંચ પ્રકારના શ્રમણો માટે કલ્પેલું હોય તેને ‘આદેશ’ અને ૪-માત્ર નિર્ઞન્ય (જૈન) સાધુઓને આપવાની કલ્પના કરી તેને ‘સમાદેશ’ કહેવાય છે. કહ્યું છે કે—

“ જાવંતિશ્રમુદ્દેસં, પાસંડીણં ભવે સમુદ્દેસં ।

સમણાણં આણસં, ણિગંધાણં સમાણસં ॥૧૥” (પિણ્ડનિ ૦ ગા ૦ ૨૩૦)

ભાવાર્થ—“ કોઈ પણ યાચકને આપવાની કલ્પના તે ઉદ્દેશ, પાખણ્ડીઓ માટેની કલ્પના તે સમુદ્દેશ, શ્રમણોને આપવાની કલ્પના તે આદેશ અને નિર્ઞન્ય મુનિઓને આપવાની કલ્પના તે સમાદેશ કહેવાય છે. ”

એ પ્રમાણે ત્રણના ચાર ચાર ભેદો થવાથી વિભાગીદેશિકના કુલ બાર પ્રકારો અને એક ઓઘીદેશિક, એમ ઔદેશિકના કુલ તેર પ્રકારો જાણવા. અહીં પ્રથમથી જ સાધુઓને માટે તૈયાર કરાય તે ‘આધાકર્મ’ અને પોતાને માટે બનાવેલું હોય તેમાં પાછળથી દાન દેવાની કલ્પના કે સંસ્કાર કરવો તે ઔદેશિક, એમ બંનેમાં ભેદ સમજવો.

૩-પૂતિકર્મ—આધાકર્મિકપિણ્ડના એક અંશમાત્રથી પણ મિશ્ર થયેલું આહારાદિ દ્રવ્ય શુદ્ધ હોય તો પણ ‘અશુચિ પદાર્થથી ખરડાયેલું પવિત્ર દ્રવ્ય પણ અપવિત્ર થાય તેમ’ તે પૂતિકર્મ દોષવાળું સમજવું. માટે આધાકર્મિક વિગેરેના એક અંશમાત્રથી પણ ખરડાયેલાં ભાજન-ચાટવો-કડછી-કડાઈ-કુણ્ડી વિગેરેની સહાયથી શુદ્ધ પણ આહારાદિ વહોરવું નહિ. ^{૯૯}

૪-મિશ્રજાત—પોતાના અને સાધુ વિગેરેના નિમિત્તે ભેશું તૈયાર કરેલું, અર્થાત્ પ્રથમથી જ પોતાના માટે અને સાધુ આદિને આપવા માટે ભેશું તૈયાર કરેલું તે ‘મિશ્રજાત’ જાણવું.

૮૮-ઔદેશિકમાં સાધુ વિગેરેના ઉદ્દેશથી કલ્પવાનું અથવા જ્યુદ્ધ કરવાનું છે, તેમાં પણ તે તે પાત્રને ખરડાવામાં, ઘેવામાં, ઈત્યાદિ પ્રસંગોમાં હિંસા સંભવિત છે. વળી આહાર એક શસ્ત્ર છે, તેમાં ઉડીને પડેલા કે ચઢેલા જીવોના પ્રાયઃ નાશ થાય છે. જીવ માત્ર આહારની શોધમાં ભ્રમતા હોવાથી જ્યાં જ્યાં આહાર હોય ત્યાં પહેંચી જાય છે, તેથી અજ્ઞાનથી તેમાં પડી મરી જાય વિગેરે હિંસા પણ સંભવિત છે. તદ્દુપરાન્ત ‘કૃત અને કર્મ’ જેનું સ્વરૂપ અહીં જણાવ્યું છે તેમાં તો સ્પષ્ટ હિંસા છે જ. એવી હિંસાદિ કર્યા વિના પણ સર્વ યાચકોને ઉદ્દેશીને જે રાખ્યું હોય તેને ધેવા જતાં ખીજ યાચકોને ભાગ પડવા વિગેરે કારણે ઓછું મળવાથી અપ્રીતિ આદિ પણ થવાનો સંભવ છે. એમ અનેક દોષોનું કારણ હોવાથી નિષેધ સમજવો. જો કે આમાં સાધુ કંઈ જવાબદાર નથી, કારણ કે ગૃહસ્થે કયું હોય છે, તો પણ તેને ધેવાથી, ભોગવવાથી કે ઈચ્છવાથી સાધુને અનુમોદનારૂપ દોષ લાગે છે.

૮૯-દુષ્કર્મના મોટા ભાગમાં પડેલું એક ઝેરનું ખિન્દુ પણ પદ્મા દુષ્કર્મને ઝેરી બનાવે છે, તેમ આધાકર્મ દોષના ખિન્દુમાત્રથી પણ ખીજે શુદ્ધ આહાર દોષિત બને છે, માટે વિજ્ઞાના સેશવાળા અપવિત્ર ભોજનની જમ તેને દોષિત કહ્યું છે.

એના યાવદર્થિકમિશ્રજાત, પાખણ્ડીમિશ્રજાત અને સાધુમિશ્રજાત, એમ ત્રણ ભેદો છે. (કોઇપણ યાચકને આપવા ભેણું તૈયાર કરેલું ‘યાવદર્થિકમિશ્ર,’ પાખણ્ડી તથા ચરક વિગેરે પાંચ પ્રકારના શ્રમણોને આપવા માટે ભેણું તૈયાર કરેલું ‘પાખણ્ડીમિશ્ર,’ અને કેવળ જૈનસાધુઓને આપવા માટે ભેણું બનાવેલું ‘સાધુમિશ્ર’ સમજવું). અહીં શ્રમણોને પાખણ્ડીઓમાં ભેગા ગણવાથી ‘શ્રમણમિશ્રજાત’ એવો ભુદો ભેદ નથી કહ્યો.

૫-સ્થાપના—સાધુ વિગેરેને આપવા માટે કેટલાક સમય સુધી મૂકી રાખવું તે, અથવા ‘આ સાધુને આપવા માટે છે’ એમ હૃદયથી કદપીને અમુક કાળ સુધી સંભાળી રાખવું^{૯૦} તે ‘સ્થાપના’ કહેવાય. જે પિણ્ડ વિગેરેની આ સ્થાપના કરાય તે દાન દેવા માટેનો પિણ્ડ (આહારાદિ) પણ ‘સ્થાપના’ કહેવાય. આ સ્થાપના ૧-સ્વ (મૂળ) સ્થાને અને ૨-પર (બીજા) સ્થાને, એમ બે પ્રકારે થઈ શકે, તેમાં ભોજનનું સ્વસ્થાન ચુલ્લી વિગેરે જ્યાં તેને તૈયાર કર્યું હોય તે, અને પરસ્થાન ત્યાંથી જ્યાં છીંકા વિગેરેમાં મૂકાય તે છીંકુ વિગેરે. આ બંનેના પણ અનન્તર અને પરંપર એમ બે બે ભેદો છે. તેમાં ‘ધૃત’ વિગેરે મૂકી રાખવા છતાં જેનું સ્વરૂપ બદલાય નહિ તેવા પદાર્થોની સ્થાપનાને ‘અનન્તર સ્થાપના’ સમજવી. કાળની અપેક્ષાએ તે (ઉત્કૃષ્ટથી) દેશે-ન્યૂન કેડપૂર્વવર્ષો સુધીની થઈ શકે, એથી તેને ‘ચિરસ્થાપના’ પણ કહી છે. કારણ કે તે પદાર્થની હયાતિ સુધી રહી શકે છે. બીજી વિકાર થવાના સ્વભાવવાળા દૂધ-દહીં-માખણ વિગેરેની સ્થાપનાને ‘પરમ્પર સ્થાપના’ જાણવી. દૂધની સ્થાપનાને તે દિવસે ‘અનન્તર’ સમજવી. તે ઉપરાન્ત સાધુ જ્યાં વહોરતા હોય તે ઘર સહિત ત્રણ ઘર છોડીને પછીનાં ઘરોમાં વહોરાવવા માટે કોઈએ હાથ વિગેરેમાં લીધેલી ભિક્ષાને પણ સ્થાપના કહેવાય. કારણ કે એકત્રિણિમાં રહેલાં ઘરોમાં સંઘાટકે વહોરવા નીકળેલા સાધુઓ પૈકી એક સાધુ એક ઘરમાં વહોરતો હોય ત્યારે બીજા સાધુ તે પછીનાં બે ઘરોમાં ઉપયોગ રાખી શકે, તેવો સંભવ હોવાથી ત્રણ ઘરો સુધી વહોરાવવાની કોઈ વસ્તુ કોઈ હાથમાં લઈને ઉભો રહે તો પણ તે ઇત્વરી (અદ્યકાલ માટે) હોવાથી કદપ્ય છે, સ્થાપનાદોષથી હિત નથી, તે પછીનાં ઘરોમાં કોઈ તેમ કરે તો દોષ ગણાય.

૬-પ્રાભૃતિકા—કોઈને અમુક કાળે વિવાહાદિ કાર્ય કરવાનું હોય તે, એમ વિચારે કે ‘હાલમાં સાધુઓ અહીં છે, તેઓને દાન દેવાનો લાલ પણ મળશે માટે વિવાહાદિ કાર્ય અત્યારે જ કરવું ઠીક છે’ આવી બુદ્ધિથી ગૃહસ્થ તે કાર્યને વહેલું કરે ત્યારે તે પ્રસક્તે ત્યાંથી પિણ્ડ લેવો તેને સિદ્ધાન્તની ભાષામાં ‘પ્રાભૃતિકા’ કહી^{૯૧} છે, એ રીતે તે નજીકમાં કરવાનું

૯૦-ઔદ્દેશિકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સ્થાપનામાં પણ રાખી મૂકવાથી ભોજન ખરડાવાનો, જીવહિંસા થવાનો, વિગેરે પ્રસક્તો સંભવિત છે માટે તે દોષિત સમજવું. કારણ કે જે વસ્તુ જેની માલિકીની બને તેમાં થતી હિંસાનું પાપ પણ તેને લાગે છે, એક ઘરમાં કોઈનું ખૂન થાય તો જવાબદાર ઘરનો માલિક ગણાય છે, એ પ્રમાણે અહીં પણ સ્થાપના સાધુને ઉદ્દેશીને કરવાથી તેવું ક્ષેવાથી તેમાં સંભવિત હિંસાનો જવાબદાર પણ સાધુ બને, માટે તે ક્ષેવાનો નિષેધ કરેલો છે, એ સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે.

૯૧-‘પ્રાભૃતિકા’માં પણ ગૃહસ્થ ભોજન કે વિવાહાદિ સાવધકાર્યો વહેલાં મોડાં કરે તેમાં સાધુનું નિમિત્ત હોવાથી એ સાવધ (આરમ્ભવાળાં) કાર્યોથી તૈયાર થએલા આહારાદિ ક્ષેવાથી સાધુને દોષ લાગે છે, પાપનો ભાગીદાર બને છે.

વિવાહાદિ કાર્ય 'સાધુઓનો અમુક કાળ પછી યોગ મળશે એવી બુદ્ધિએ' મોડું કરે તેને પણ 'પ્રાભૃતિકા' કહી છે. અર્થાત્ સાધુને દાન આપવાની બુદ્ધિએ જૃહસ્થ વિવાહાદિ કાર્યને મોડું કે વહેલું કરે તે પ્રાભૃતિકા બણવી, વિવાહાદિ મોટાં કાર્યોમાં અમુક દિવસો કે મહિનાઓનું વહેલું-મોડું થાય તેથી તેને 'બાદરપ્રાભૃતિકા' કહી છે, અને તે જ દિવસે કરવાના કાર્યને પણ થોડું વહેલું કે મોડું કરવું તેને 'સૂક્ષ્મપ્રાભૃતિકા' કહી છે. જેમ કે કોઈ સ્ત્રી સુત્રનું કાંતણ વિગેરે કાર્યમાં વ્યથ્ર હોય, તે વેળા બાળક ખાવા માટે મહડકાદિ માગે, તેને રડતું અટકાવવા તે સ્ત્રી આન્ધાસન આપે કે રડીશ નહિ, નજીકના ઘરમાં આવેલા મુનિ આપણા ઘેર આવશે, તેમને દાન આપવા માટે ઉડીશ ત્યારે તને પણ આપીશ. પછી સાધુ આવે ત્યારે તેમને ભિક્ષા આપવા માટે ઉઠેલી તે સ્ત્રી બાલકને પણ આપે (એમ વહેલું કરવાનું કાર્ય મોડું કરે) તે 'ઉત્ત્વચ્છણ' કહેવાય, એ રીતે પુણીઓને કાંતવાનું કાર્ય પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી બાલકને વિલમ્બ કરાવવાની ઇચ્છાવાળી પણ સ્ત્રી વચ્ચે સાધુ આવવાથી વહોરાવવા ઉઠે ત્યારે (ફરી ઉઠવું ન પડે એ ઉદ્દેશથી) બાળકને પણ તે જ વેળા ભોજન આપે તે (મોડું કરવાનું કાર્ય વહેલું કરવાથી) 'અવવ્વચ્છણ' કહેવાય. આ શબ્દોની સિદ્ધિ એ રીતે થાય છે કે જે કામ કરવાનો જે સમય હોય તે તેના સમયથી 'જન્' એટલે આગળા-સવિધ્યમાં 'લ્લક્ષણ' એટલે એંચવું, તે 'ઉત્ત્વચ્છણ = ઉત્ત્વચ્છણ' અને કામ કરવાનો જે સમય હોય તેનાથી 'જલ્' એટલે અર્વાક્ (વહેલું) 'લ્લક્ષણ' = ફરી લેવું, તે 'અવ+વ્વચ્છણ = અવવ્વચ્છણ' કહેવાય. (એમ બાદર અને સૂક્ષ્મ બન્ને પ્રાભૃતિકાઓમાં કાર્ય મોડું કે વહેલું કરવાથી 'ઉત્ત્વચ્છણ અને અવવ્વચ્છણ' એવા બે પ્રકારે પડે છે.)

૭-પ્રાદુષ્કરણ—દેવા યોગ્ય પદાર્થ અન્ધારામાં હોય, તો તેને ચક્ષુદ્વારા જોઈ ન શકવાથી સાધુઓ વહોરતા નથી' એમ સમજીને ત્યાં અગ્નિ કે દીવો સળગાવીને, અથવા મણી વિગેરેથી પ્રકાશ કરે, અથવા ભીંત તોડીને (બળી-બારી મૂકીને) પ્રકાશ કરે, કે વહોરાવવાની વસ્તુ અન્ધારામાંથી બહાર પ્રકાશમાં લાવીને મૂકે, એમ અન્ધારામાં રહેલી વસ્તુને પ્રગટ કરવી તે 'પ્રાદુષ્કરણ' કહેવાય. તે ૧-દાનમાં દેવા યોગ્ય વસ્તુ હોય ત્યાં પ્રકાશ કરવાથી અને ૨-ઘરમાં (અન્ધારામાં) હોય ત્યાંથી વસ્તુને બહાર પ્રકાશમાં લાવવાથી, એમ બે પ્રકારે થાય છે.

૮-કીત-સાધુના માટેની વસ્તુ મૂલ્યથી ખરીદવી તે 'કીત' કહેવાય^{૯૨} તેના ચાર લેદો છે,

૯૨-પ્રાદુષ્કરણમાં તો સાધુને દાન દેવાના ઉદ્દેશથી દીવો સળગાવવાથી કે બળી, બારી વિગેરે મૂકી પ્રકાશ કરવાથી અગ્નિ-પાણી-માટી વિગેરે સ્થાવરજીવોની હિંસા સ્પષ્ટ છે. ઉપરાન્ત અન્ધારામાંથી પ્રકાશમાં લાવીને મૂકતાં ત્રસ વિગેરેજીવોની હિંસા પણ સંભવિત છે, માટે તે દેવાથી સાધુને તે દોષ લાગે છે.

૯૩-સાધુના નિમિત્તે ખરીદવામાં ધનનો વ્યય થાય, એ ધનનો સાધુએ ઉપયોગ કર્યો ગણાય, અને ધનને મેળવવામાં સેવાયેલાં પાપસ્થાનોનો ભાગીદાર સાધુ બને. માટે ઉત્સર્ગ માર્ગે સાધુને પોતાના બાહ્ય જીવનની (શરીરની) સગવડ અર્થે જૃહસ્થનું અલપ ધન પણ ખરચાવવાનો અધિકાર નથી. જૃહસ્થે પોતાના જીવન માટે લાવેલું કે-તૈયાર કરેલું હોય તેનાથી નિર્ગોહ કરવો એ તેનો આચાર છે. વળી મુઘાદાવી અને મુઘાજીવી આવક અને સાધુનો એ આચાર છે કે જૃહસ્થ કોઈ જાતના બદલાની આશા વિના સાધુની સેવા કરે અને સાધુ કોઈ જડની લાલસા વિના તેને ધર્મનું દાન કરે. તેને બદલે ઉપદેશાદિ દ્વારા કે મન્ત્ર તન્ત્રાદિ આપવા દ્વારા સાધુ બે જૃહસ્થ પાસેથી આહારાદિ ઈષ્ટ વસ્તુ મેળવે

૧-સ્વદ્રવ્યકીત, ૨-સ્વભાવકીત, ૩-પરદ્રવ્યકીત અને ૪-પરભાવકીત. તેમાં સાધુ ગૃહસ્થને પોતાનો ભક્ત બનાવવા (મન્ત્રેલાં) ચૂર્ણ-ગોળી વિગેરે દ્રવ્ય આપીને તેના બદલામાં આહારાદિ વસ્તુને મેળવે તે 'સ્વદ્રવ્યકીત' અને આહાર આદિ મેળવવાના ઉદ્દેશથી ધર્મકથા (વ્યાખ્યાન) વિગેરે કરી શ્રોતા વિગેરેને આવજન કરીને તેના બદલામાં તે તે વસ્તુ મેળવે તે 'સ્વભાવકીત' કહેવાય. (સાધુ પ્રત્યેની અતિ ભક્તિથી તેને દાન આપવાની બુદ્ધિએ) ગૃહસ્થ પોતે સચિત્ત, અચિત્ત કે મિશ્ર કેઈ દ્રવ્ય બીજાને આપીને તેના બદલામાં તેની પાસેથી સાધુને આપવા યોગ્ય વસ્તુ મેળવે તે 'પરદ્રવ્યકીત' અને સાધુનો ભક્ત કેઈ મંખ (લોકોને ચિત્રો બતાવી આજીવિકા મેળવનારો ભિક્ષુક વિશેષ) કે ગવૈયો, વિગેરે પોતાની તે તે કળાથી બીજાને ખુશી કરીને બદલામાં તેના પાસેથી સાધુને આપવા માટેની વસ્તુ મેળવીને સાધુને આપે તે 'પરભાવકીત' કહેવાય.

૬-પ્રામિત્યક-સાધુને આપવા માટે જે વસ્તુ ઉચ્છિન્ની (બદલે તેવી પાછી આપવાની કબૂલાતથી ઉધાર) લેવામાં આવે તે 'પ્રામિત્યક' દોષ, તેના લૌકિક અને લોકોત્તર એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં ગૃહસ્થ ઉચ્છિન્નું લાવીને સાધુઓને આપે તે 'લૌકિક' અને પરસ્પર સાધુઓ જ વચ્ચે વિગેરે બીજી તેવી વસ્તુ મેળવીને પાછી આપવાની સરતે ઉધાર લે તે 'લોકોત્તર-પ્રામિત્યક' જાણવું.^{૯૪}

૧૦-પરિવર્તિત-પોતાનું બગડી ગયેલું ધી વિગેરે બીજાને આપીને બદલામાં તેની પાસેથી સાફ તાજું ધી વિગેરે મેળવીને સાધુને આપવું તે 'પરિવર્તિત' કહેવાય.^{૯૫} આના પશુ પ્રામિત્યકની જેમ લૌકિક અને લોકોત્તર એવા બે લેદો સમજી લેવા.

૧૧-અભ્યાહુત-ઘેરથી કે પોતાના ગામથી સાધુને વહોરાવવાની વસ્તુ સાધુ હોય ત્યાં સામે લઈ જવી તેને 'અભ્યાહુત'^{૯૬} કહેવું છે, તેના બીજાઓ જાણે એ રીતે લઈ જવું તે 'પ્રગટ' અને કેઈ ન જાણે તેમ લઈ જવું તે 'ગુપ્ત (પ્રચ્છન્ન)' એમ બે પ્રકારો જાણવા. તદુપરાન્ત તેના 'આચીણું-અનાચીણું' વિગેરે પણ ઘણા પ્રકારો છે, તેમાં ઉત્કૃષ્ટથી સો હાથની અંદરથી

તો તેણે શાસ્ત્રને વેચીને પોતાની આજીવિકા ચલાવી ગણાય. આવું કરવાથી શાસ્ત્રોની અને શાસનની મોટી આશાતના થવાથી જીવ દુર્લભઓધિ બને છે અને મિથ્યાત્વને વશ થઈ સંસારમાં ભટકતો થઈ જાય છે, અન્યભવોમાં ભોજન આદિ નહિ મળવાનું કે જીવડા વિગેરે ઇન્દ્રિયોનું પણ દુઃખ ભોગવવું પડે છે,

૯૪-પ્રામિત્યકમાં પણ ઉધાર કે બદલે લાવ્યા પછી પાછું આપવું ભૂલી જાય, કે આપવા જવી સ્થિતિ પાછળથી ન રહે તો દાતારને લેણદારની તાણેદારી વિગેરે કળેા ભોગવવાનો પ્રસંગ આવે, તેમાં સાધુ નિમિત્ત બને તેથી સાધુને પણ દોષ લાગે, માટે તેનો નિષેધ સમજવો.

૯૫-પરિવર્તિત પણ વહોરાવ્યા પછી તે સ્ત્રીના પતિ જાણે તો પોતાનો અપયશ થયો માનીને સ્ત્રીને તર્જના કરે, અથવા બદલે આપનારનો પતિ જાણે તો સાફ આપી હલકું લેવાના કારણે તે પોતાની સ્ત્રીને તર્જનાદિ કરે, એમાં સાધુ નિમિત્ત બને, માટે અકલ્પ્ય છે.

૯૬-અભ્યાહુતમાં તો સાધુને વહોરાવવાના કારણે સામે લઈને આવવામાં રસ્તે થતી વિરાધના, લેવામાં, લાવવામાં, કે મૂકવામાં સંભવિત ત્રસ જીવો વિગેરેની વિરાધના અને ભાજન ખરડાયાથી તેને અડૂંગે થતી વિરાધના સ્પષ્ટ છે, માટે તે લેવાથી સાધુને દોષ લાગે. મુખ્યત્વે સાધુનો આચાર એવો છે કે જે વસ્તુ ગૃહસ્થે પોતાના પ્રયોજને જ્યાં જવી સ્થિતિમાં મૂકેલી હોય ત્યાંથી વહોરાવતાં તેને લેવા મૂકવા વિગેરેમાં હિંસાદિ ન થાય તે રીતે લેવી જોઈએ. અભ્યાહુતમાં એ આચારનું પાલન થઈ શકે નહિ, માટે સાધુએ સામે આવેલાં આહારાદિ લેવાં જોઈએ નહિ.

કે ઘરોની અપેક્ષાએ શ્રેણિબદ્ધ ત્રણ ઘરોની અન્દરથી સામે આવેલું દ્રવ્ય તે ‘આચીર્ણ’ (સાધુને લઈ શકાય) છે, કારણ કે ત્રણમાંના એક ઘરમાં ભિક્ષા વહોરનાર અને પછીનાં બે ઘરોમાં સંઘાટકનો બીજો સાધુ ‘સામે લાવનાર ગૃહસ્થ સચિત્તનો સંઘટો વિગેરે ભૂલ કરે છે કે નહિ’ ઇત્યાદિ શુદ્ધિ (અશુદ્ધિ) જોવામાં ઉપયોગ રાખી શકે તેમ છે. (તેથી વધારે દૂર ઉપયોગ ન રાખી શકાય માટે ‘અનાચીર્ણ’ સમજવું.) પાંચમા સ્થાપનાદોષમાં ત્રણ ઘરોની અન્દર કરેલી સ્થાપના ઈત્વરી (અદ્યપકાલીન) હોવાથી તેને ‘કલ્પ્ય’ જણાવેલી હોવા છતાં પુનઃ અભ્યાહુતમાં ત્રણ ઘરની અન્દરથી આવેલું ‘આચીર્ણ’ કહ્યું, તેમાં એ કારણ સમજવું કે સ્થાપનામાં અદ્યપકાલીની અને અભ્યાહુતમાં અદ્યપક્ષેત્રની, એમ બેમાં જુદી જુદી અપેક્ષા (હોવાથી ભિન્નતા) છે.

૧૨-ઉદ્ભિન્ન—વસ્તુને ઉઘાડી-ઉખેડીને આપે તે ‘ઉદ્ભિન્ન’ કહેવાય.^{૯૭} જેમકે કોઈ ગોળ, ઘી, વિગેરેના ભાજનને માટી વિગેરેથી લીંપીને બન્ધ કર્યું હોય, તે ઉપરની માટી વિગેરે ઉખેડીને તેમાંથી વસ્તુ વહોરાવે ત્યારે આ દોષ લાગે, (અહીં ગાંઠ છોડીને પોટકીમાંથી, તાળું ઉઘાડીને પેટી-કબાટ વિગેરેમાંથી, ઇત્યાદિ પણ ઉદ્ભિન્ન સમજી લેવું.)

૧૩-માલાપહુત—‘માલા’ એટલે ‘છીંકુ-માળીયું-છાજલી’ વિગેરે, તેમાંથી ‘અપહુત’ એટલે સાધુ માટે લાવેલું, તે ‘માલા+અપહુત=માલાપહુત સમજવું.^{૯૮} તેના ઊર્ધ્વસ્થિત, અધઃસ્થિત, ઉભયસ્થિત, અને તિર્થસ્થિત, એમ ચાર ભેદો છે. તેમાં ૧-અદ્યાલીમાં-છાજલીમાં-માળીયા-મેડા ઉપર કે છીંકા વિગેરેમાં મૂકેલું હોય, ત્યાંથી લઈને વહોરાવે તે ‘ઊર્ધ્વસ્થિત માલાપહુત’, ૨-ભોંયરા વિગેરેમાં નીચે મૂકેલું લાવીને વહોરાવે તે ‘અધઃસ્થિત માલાપહુત’ ૩-કોઠાર, કોઠી, (ઉંચી પેટી-પટારા) વિગેરેમાં મૂકેલું હોય કે જેને લેતાં બહારથી પગ (પાનીઓ) અદ્ધર કરી ઉંચા થવું પડે અને અન્દર નીચા નમીને બે હાથ લાંબા કરીને લઈ શકાય, એમ જેને લેવામાં શરીરને ઉંચું અને નીચું પણ કરવું પડે તેવું લાવીને વહોરાવે તે ‘ઉભયસ્થિત માલાપહુત’ અને ૪-તિચ્છું લીંતમાં ગોળલા વિગેરેમાં મૂકેલું બેઠાં બેઠાં કે ઉભાં ઉભાં લઈ શકાય તેવું હોવા છતાં સ્થાન વિષમ હોવાથી જેને લેતાં પડી જવા વિગેરેનો ભય રહે, કષ્ટપૂર્વક લઈ શકાય તેવા સ્થાને મૂકેલું ત્યાંથી લઈને આપે તે ‘તિર્થસ્થિત માલાપહુત’ સમજવું.

૧૪-આચ્છેદ—પારકું છતાં બળાત્કારે લઈને (ઝુંટવીને) સાધુને આપે તે ‘આચ્છેદ’ કહેવાય.^{૯૯} તેના ૧-સ્વામી એટલે રાજા પ્રજાજનો પાસેથી બલાત્કારે લઈને આપે તે ‘સ્વામિ-

૯૭-ઉદ્ભિન્નમાં ખાંધેલું છોડવામાં, ક્ષીમ્પેલું ઉખેડવામાં, કે બન્ધ કરેલું ઉઘાડવામાં, એમ સાધુને નિમિત્તે તે તે પ્રવૃત્તિ કરવામાં ત્રસ, સ્થાવર વિગેરે જીવોની હિંસાદિ થાય. માટે તેવું સાધુને કલ્પે નહિ.

૯૮-માલાપહુતમાં સાધુને નિમિત્તે ઉપરથી કે નીચેથી સાધુ પાસે લાવવા માટે જવામાં, આવવામાં કે સેવા-મૂકવામાં જીવહિંસાદિ થાય, અને તિચ્છું પણ વિષમ સ્થાનેથી લેતાં લેનાર પડી જાય તો હાથ-પગ વિગેરે અવયવોને નુકસાન થાય, ત્રસજીવો ચગદાઈ જાય, વિગેરે સંભવ હોવાથી સાધુને તેવાં આહારાદિ લેવાં કલ્પે નહિ.

૯૯-આચ્છેદમાં સાધુને નિમિત્તે બીજાને અપ્રીતિ થાય, સાધુ પ્રત્યે અસદ્ભાવ થાય, તેથી મિથ્યાત્વનો બન્ધ થાય અને દુર્લભબોધિપણું થાય. તે ઉપરાન્ત એ રીતે પણ આહારાદિ લેવાથી સાધુને દુરમનો ઉભા થાય, પરિણામે આહારાદિ મેળવવાં પણ દુર્લભ થાય, ઇત્યાદિ ઘણા અભ્યન્તર દોષોનું કારણ હોવાથી તેવું ભોજન વિગેરે સાધુને લેવું ન કલ્પે.

આન્ધ્રિય, ૨-પ્રભુ એટલે કુટુંબનો અગ્રેસર કુટુંબના (ઘરના) કોઈ માણસ પાસેથી બલાતકારે લઈને વહોરાવે તે ‘પ્રભુઆન્ધ્રિય’ અને ૩-ચોર વિગેરે કોઈનું ચોરીને-લૂંટીને સાધુને આપે તે ‘સ્તેનાન્ધ્રિય’ એમ ત્રણ ભેદો જાણવા.

૧૫-અનિસૃષ્ટ—જે આહારાદિ અમુક ગોષ્ઠી અર્થાત્ અમુક માણસોની મણડલી વિગેરેનું હોય, તેને તે મણડીમાંનો કોઈ એક માણસ બાકીના માણસોએ અનુમતિ નહિ આપવા છતાં અથવા નિષેધ કરવા છતાં સાધુને વહોરાવે, તે ‘અનિસૃષ્ટ’ કહેવાય.^{૧૦૦} તેના પશુ ૧-‘સા-ધારણુ’ એટલે ઘણાઓનું હોય છતાં બીજાઓની ઇચ્છા વિના તેઓમાંનો કોઈ એક (કે બે-ચાર) વહોરાવે તે ‘સાધારણુ અનિસૃષ્ટ’, ૨-‘ચોદલક’ એટલે કોઈ ખેતરના માલીક વિગેરેએ ખેતર વિગેરેમાં કામ કરનારા ઘણા નોકરો માટે મોકલાવેલું ભોજન વિગેરે તેઓને વહેંચી આપ્યું ન હોય ત્યાં સુધી ખેતરના માલિક વિગેરે તે તે મોકલનારનું ગણાય, તેવું તેની ઇચ્છા કે અનુમતિ વિના કોઈ વહોરાવે તે ‘ચોદલક અનિસૃષ્ટ’ અને ૩-‘જકુ’ એટલે હાથી, તેના માલિક રાજા વિગેરેએ હાથીને માટે માવત વિગેરેને સોંપ્યું હોય તે હાથીની કે રાજા વિગેરે તેના માલિકની ઇચ્છા-રજા વિના માવત વિગેરે કોઈ સાધુને આપે તો તે ‘જકુઅનિસૃષ્ટ’ કહેવાય. એમ અનિસૃષ્ટના ત્રણ પ્રકારો થાય છે.

૧૬-અધ્યવપૂરક—પોતાને માટે રસોઈનો પ્રારમ્ભ કર્યા પછી જાણવામાં આવે કે સાધુઓ વિગેરે આવ્યા છે, તેથી તેઓને દાન આપવા માટે ચાલુ રસોઈમાં નવો વધારો કરવો તે ‘અધ્યવપૂરક’ કહેવાય.^{૧૦૧} તેના પશુ (મિશ્રજાતની પેઠે) ૧-યાવદ્યર્થિકઅધ્યવપૂરક, ૨-પાખણડી નિમિત્તઅધ્યવપૂરક અને ૩-સાધુનિમિત્તઅધ્યવપૂરક, એમ ત્રણ ભેદો છે.

એ પ્રમાણે સોળ ઉદ્દેશો કહ્યા, તેમાંના ૧-આધાકર્મ, ૨ થી ૪-ઔદેશિકના તેર ભેદો પૈકીના પાખણડી, શ્રમણ અને નિર્જન્યને ઉદેશિને કર્મ કર્યું હોય તે અનુક્રમે સમુદેશકર્મ-ઔદેશિક, આદેશકર્મઔદેશિક અને સમાદેશકર્મઔદેશિક’ એ છેલ્લા ત્રણ ભેદો, (જુઓ ઔદેશિક દોષના ભેદો,) ૫ થી ૮-મિશ્રજાત અને અધ્યવપૂરકના ત્રણ ત્રણ ભેદો પૈકીના છેલ્લા (પાખણડી અને સાધુને ઉદેશિને) બે બે ભાંગા, ૯-પૂતિકર્મમાં-આહાર પૂતિકર્મ, અને ૧૦-બાહર પ્રાભૃતિકા, એ દશ દોષોને ‘અવિશોધિકોટી’ કહ્યા છે. જે દોષવાળી વસ્તુ જુદી કરવા છતાં બાકી રહેલી નિર્દોષ વસ્તુ પશુ શુદ્ધ ન થાય (કલ્પે નહિ) તે અવિશોધિ, એ જ ‘કોટી’ એટલે પ્રકાર-અર્થાત્ ભિન્નતા જેમાં છે તે દોષોને ‘અવિશોધિકોટી’ જાણવા. કહ્યું છે કે—

“इअ कम्मं उद्देसिअ-तिअ मीसज्झोयरंतिमदुगं च ।

आहारपूङ्वायर-पाहुडि अविसोहिकोडित्ति ॥” पिण्डविशुद्धि-૫૩॥

ભાવાર્થ—એમાં આધાકર્મ, ઔદેશિકના (છેલ્લા) ત્રણ ભેદો, મિશ્રજાત અને અધ્યવપૂરકના છેલ્લા બે બે ભેદો, આહારપૂતિકર્મ અને બાહરપ્રાભૃતિકા, એટલા અવિશોધિકોટી છે. ”

૧૦૦-અનિસૃષ્ટમાં પશુ આપનાર સિવાયના બીજાઓને અપ્રીતિ આદિ આચ્છેદમાં કહ્યા તેવા દોષો લાગે માટે તેવું ન કલ્પે.

૧૦૧-અધ્યવપૂરકમાં પશુ સાધુને નિમિત્તે નવો વધારો કરવાથી તે રસોઈ વિગેરે કરતાં થતી હિંસામાં સાધુ ભાગીદાર બને માટે તે શેવું ન કલ્પે.

આ અવિશોધિકોટીનો અવયવમાત્ર, અર્થાત્ સુકો દાણો (કણ) વિગેરે, પાત્ર ખરડાય તેવું દ્રવ્ય તકં (છાશ) વિગેરે, કે જેની ખરડ પણ ન લાગે તેવો (વાલ વિગેરે કઠોળનો) કણ વિગેરે પણ જો શુદ્ધ ભોજનમાં લાગ્યો હોય તો તે શુદ્ધ ભોજનને પરઠવ્યા પછી પણ ભોજનને પાણીથી ત્રણવાર શુદ્ધ કર્યો વિના તેમાં લીધેલું શુદ્ધ (નિર્દોષ) ભોજન પણ શુદ્ધ ગણાતું નથી. કહ્યું છે કે—

“તીઠ જુઅં પત્તંપિ હુ, કરીસનિચ્છોદિઅં કયતિકપ્પં ।

કપ્પહ જં તદવયવો, સહસ્સઘાઈ વિસલલુ વ્વ ॥” પિણ્ડવિશુદ્ધિં ગાં ૫૪॥

ભાવાર્થ—તે અવિશોધિકોટી આહારથી ખરડાયેલા પાત્રને પણ નિશ્ચે સુકા ગોખરથી (છાણથી) ઘસીને ત્રણવાર પાણીથી શુદ્ધ ન કર્યું હોય તો તેમાં લીધેલું ખીભું શુદ્ધ ભોજન પણ ન કલ્પે. કારણ કે જેરના કણીયાની જેમ અવિશોધિકોટીનો અવયવ પણ સહસ્ત્રઘાતી છે.” ૧૦૨ ઉપર કહ્યા તે દશ સિવાયના શેષ દોષો વિશોધિકોટી જાણવા. કહ્યું છે કે—

“ઉદેસિઅંમિ નવગં, ઉવગરણે જં ચ પૂઠ્ઠં હોઠ્ઠ ।

જાવંતિઅ મીસગયં, અજ્ઞોઅરણ અ પદમપયં ॥૧॥

પરિઅટ્ટિણ અમિહહે, ઉન્મિન્ને માલોહહે ઇઅ ।

અચ્છિજ્જે અણિસિદ્ધે, પાઓઅરકીઅપામિચ્ચે ॥૨॥

સુહમા પાહુદિઆ વિ અ, ઠવિયગપિંડો અ જો મવે દુવિહો ।

સન્વોવિ એસ રાસી, વિસોહિકોડી મુણેઅવ્વો ॥૩॥” (પિણ્ડનિં ગાં ૩૯૫ ટીકા)

ભાવાર્થ—ઔદેશિકના નવ ભેદો, ઉપકરણ પૃતિકર્મ, યાવદર્થિકમિશ્રજાત અને યાવદર્થિક—અધ્યવપૂરક, પરિવર્તિત, અભ્યાહુત, ઉદ્ભિન્ન, માલાપહુત, આચ્છિદ્ય, અનિસૃષ્ટ, પ્રાદુષકરણ, કીત, પ્રામિત્યક, સૂક્ષ્મપ્રાભૃતિકા અને બે પ્રકારનો સ્થાપનાપિણ્ડ, એ સર્વ દોષસમૂહ વિશોધિકોટી જાણવો.

એ દોષોમાંના કોઈપણ દોષવાળા ભોજનનો દોષિત અંશ જુદો કાઢ્યા પછી બાકીનું નિર્દોષ (શુદ્ધ) ભોજન શુદ્ધ ગણાય છે. અર્થાત્ વાપરવું કલ્પે છે. કહ્યું છે કે—

“સેસા વિસોહિકોડી, તદવયવં જં જહિં જહા પઠિઅં ।

અસદો પાસહ તં ચિઅ, તઓ તયા ઉદ્ધરે સમ્મં ॥” પિણ્ડવિશુદ્ધિ—૫૫॥

ભાવાર્થ—બાકીની વિશોધિકોટી છે, તેનો અવયવ (અંશ જેમાં) જેટલો લાગ્યો હોય તેને મુનિએ અશઠ (શુભ) ભાવથી જાણીને (ઓળખીને) તેટલો અંશ જ દૂર (સમપૂર્ણ જુદો) કરી કાઢી નાખવો.

અહીં વિશોધિકોટીનો અંશ જ તજવાનું કહ્યું, તે પણ બધો આહાર વિગેરે તજી દેતાં નિર્વાહ થાય તેમ ન હોય ત્યારે, એમ સમજવું. જે નિર્વાહ શક્ય હોય તો શુદ્ધ-અશુદ્ધ સઘળું

૧૦૨—જેમ ત્રીજા જેર ખાવાથી એક મરે, તેના માંસથી બીજો, તેનું માંસ ખાવાથી ત્રીજો, એમ પરંપરાએ હજાર મરે, તેમ અવિશોધિકોટીથી મિશ્રિત (દ્વિગત) આહારાદિ એકથી બીજા ઘેર, ત્યાંથી ત્રીજા ઘેર, એમ હજાર ઘરો સુધી જાય તો પણ બીજા શુદ્ધ પિણ્ડને તે દોષિત બનાવે છે, અર્થાત્ તેના માસિકો બદલાય તો પણ તે આહાર નિર્દોષ થતો નથી.

ભોજન તથા દેવું બેઠાં. તેમાં પણ ધી વિગેરે દુર્લભ વસ્તુ હોય તો તે સમ્પૂર્ણ નહિ તજતાં અશુદ્ધ હોય તેટલું જ માત્ર તજવું. એટલો વિશેષ (વિવેક) સમજવો. કહ્યું છે કે—

“તં ચેવ અસંચરણે, સંચરણે સત્ત્વમવિ વિગિચિતિ ।

દુલ્લહદત્ત્વે અસદા, તત્તિઅમિત્તં ચિત્ર ચયંતિ ॥” પિણ્ડવિશુદ્ધિ ૦ ૫૬॥

ભાવાર્થ—નિર્વાહ અશક્ય હોય તો એ અશુદ્ધ અંશ જ તજવો અને નિર્વાહ શક્ય હોય તો શુદ્ધ-અશુદ્ધ સમગ્રું જ તજવું, પણ તેમાં બે દુર્લભ વસ્તુ (ધી વિગેરે) હોય તો નિષ્કપટભાવે તેમાંથી દોષિત હોય તેટલું જ તજવું.

એ પ્રમાણે ઉદ્ધગમદોષો જણાવ્યા. ઉત્પાદનાના દોષો પણ નીચે પ્રમાણે સોળ છે.

“ધાર્દ દુર્દ નિમિત્તે, આજીવ વળીમમે તિગિચ્છા ય ।

કોહે માળે માયા, લોહે અ હવંતિ દસ ણ ॥૪૦૮॥

પુર્વિવપચ્છા(વ)સંથવ, વિજ્ઞા મંતે અ ચુન્ન જોમે અ ।

ઉપ્પાયાણાઢ દોસા, સોલસમે મૂલકમ્મે અ ॥૪૦૯॥ પિણ્ડનિર્ણુક્તિ ॥

વ્યાખ્યા—૧-ધાત્રીદોષ, ૨-હૃતિદોષ, ૩-નિમિત્તદોષ, ૪-આજીવકદોષ, ૫-વનીપકદોષ, ૬-ચિકિત્સાદોષ, ૭-કોષદોષ, ૮-માનદોષ, ૯-માયાદોષ, અને ૧૦-લોભદોષ; એ દશ, તથા ૧૧-પૂર્વવા પશ્ચાત્ સંસ્તવદોષ, ૧૨-વિદ્યાદોષ, ૧૩-મન્ત્રદોષ, ૧૪-ચૂર્ણદોષ, ૧૫-યોગદોષ અને ૧૬-મૂળકર્મદોષ, એમ ઉત્પાદનામાં સોળ દોષો લાગે છે. તેમાં—

૧-ધાત્રીદોષ—ધાત્રી=ધાવમાતા સામાન્યથી ૧-પારકા બાળકને ધવડાવનારી, ૨-સ્નાન કરાવનારી, ૩-કપડાં-આભરણુ વિગેરે પહેરાવનારી-૪ રમાડનારી અને ૫-ખોળામાં બેસાડનારી- (તેડીને ફરનારી), એમ કાર્યની ભિન્નતાએ પાંચ પ્રકારની કહેલી છે. મુનિ ભિક્ષા (આહારાદિ) માટે ગૃહસ્થનાં બાળકોનું એવું ધાત્રીકર્મ કરી પિણ્ડ મેળવે, તો તે ‘ધાત્રીપિણ્ડ’ કહેવાય.

૨-હૃતિદોષ—પરસ્પરના સંદેશો કહેવો તે હૃતિપણું કહેવાય, ભિક્ષા માટે સાધુ ગૃહસ્થોના પરસ્પરના સંદેશો કહી (પ્રીતિ પ્રગટ કરીને) પિણ્ડ મેળવે તે ‘હૃતિપિણ્ડ’ દોષ કહેવાય.

૩-નિમિત્તદોષ—સાધુ ભિક્ષા માટે ભૂત-ભવિષ્ય કે વર્તમાન કાળે થયેલાં-થનારાં કે થતાં લાભ-હાનિ વિગેરે ગૃહસ્થને કહી તેની પાસેથી પિણ્ડ મેળવે તે નિમિત્તપિણ્ડ કહેવાય.

૪-આજીવકદોષ—ભિક્ષા મેળવવાના ઉદ્દેશથી સાધુ ‘ગૃહસ્થને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે તે જે જે જાતિ, કુળ, ગણ, કર્મ કે શિલ્પને યોગે પોતાને શ્રેષ્ઠ માનતો હોય તે તે જાતિ, કુળ, ગણ વિગેરેથી પોતાને સમાન જણાવે’ અર્થાત્ સાધુ બ્રાહ્મણ વિગેરેને કહે કે હું પણ બ્રાહ્મણ વિગેરે છું, એથી પ્રસન્ન (આદરવાળો) થએલો ગૃહસ્થ જે આપે તે ‘આજીવકપિણ્ડ’ કહેવાય.

૫-વનીપકદોષ—શ્રમણ (બૌદ્ધો), બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય (તપસ્વી), અતિથિ, કે શ્વાન (કુતરા), વિગેરેના તે તે ભક્તોની સમક્ષ પિણ્ડ મેળવવા માટે સાધુ પણ ‘તે તે શ્રમણાદિનો હું પણ ભક્ત છું’ એમ જણાવે, એથી દાતાર પ્રસન્ન થઈ જે આપે, તે પિણ્ડ ‘વનીપકદોષ’ વાળો કહેવાય.

૬-ચિકિત્સાદોષ—આહારાદિ મેળવવા માટે ઉઠી, વિરેચન, બસ્તિકર્મ (મુખ દ્વારા કપડું નાખી શુદ્ધાદ્વારા કાઢવું, ઈત્યાદિ મળશુદ્ધિ માટેના એક પ્રયોગ), વિગેરે કરાવે, કે તે તે

રોગવાળાને તેના પ્રતિકાર કરનારા વૈદ્યોની ભલામણ કરે, અથવા તે તે ઔષધોની સલાહ આપે, એમ રોગીઓને પ્રસન્ન કરીને તેઓની પાસેથી મેળવેલો પિણ્ડ ‘ચિકિત્સા દોષ’ વાળો કહેવાય.

૭-કોધદોષ—દાતારને સાધુ ‘હું અમુક વિદ્યા-કે તપ વિગેરેથી પ્રભાવવન્ત છું’ એમ જણાવે, અથવા ‘રાત્રિ વિગેરે પણ મારા ભક્ત (પૂજક) છે’ એમ કહે, એથી દાતારને ‘નહિ આપું તો વિદ્યા વિગેરેથી મારે પરાભવ કરશે, અથવા રાત્રિ વિગેરે મને શિક્ષા કરશે’ એવો ભય પેદા થાય, અથવા ‘તું નહિ આપે તો હું તારું અમુક અમુક ખરાબ કરીશ’ એમ કોધ કરવારૂપ ભય બતાવવો, ઇત્યાદિ દાતાને ભય પેદા કરીને મેળવેલો પિણ્ડ ‘કોધપિણ્ડ’ કહેવાય.

૮-માનપિણ્ડદોષ—આહારાદિ મેળવવાની પોતાની લબ્ધિની પ્રશંસા સાંભળીને ગર્વિષ્ઠ બનેલો, અથવા પોતાની પ્રશંસા વધશે એમ સમજીને ન્યારે ‘બીજાએ માને ચઢાવ્યો હોય કે આ તો તું જ લાવી શકે ત્યારે માનની રક્ષા માટે, અથવા ‘તું શું લાવી શકવાનો છે ? તારામાં ક્યાં લબ્ધિ છે ?’ વિગેરે બીજાએ અભિમાને ચઢાવેલો સાધુ અહંકારથી ગૃહસ્થને પણ તે તે સુક્તિથી અભિમાને ચઢાવીને લાવે, તે રીતે લાવેલો પિણ્ડ ‘માનપિણ્ડ’ જાણવો.

૯-માયાપિણ્ડદોષ—આહારાદિ મેળવવા માટે જુદી જુદી રીતે વેષ બદલે, કે બોલવાની ભાષા બદલીને ગૃહસ્થને ઠગીને આહારાદિ લાવે, તે ‘માયાપિણ્ડ’ જાણવો.

૧૦-લોભપિણ્ડદોષ—ઘણું કે સારું મેળવવાના લોભે ઘણાં ઘણાં ઘરોમાં ભમી ભમીને લાવેલો આહારાદિપિણ્ડ તે ‘લોભપિણ્ડ’ કહેવાય.

૧૧-પૂર્વ-પશ્ચાત્ સંસ્તવપિણ્ડદોષ—અહીં પૂર્વ એટલે પિતૃપક્ષ અને પશ્ચાત્ એટલે શ્વશુરપક્ષ જાણવો, તેમાં દાતાર (કે દાત્રી) સમક્ષ-પોતાનાં માતા-પિતા કે ભાઈ-બહેન યા પુત્ર પુત્રીની (તમારા જેવાં મારે પણ માતા-બહેન વિગેરે હતાં, કે પિતા-ભાઈ હતા, ઇત્યાદિ પોતાની અને દેનારની ઉમ્મરનું અનુમાન કરીને સંબંધ રૂપે) ઘટના કરીને આહારાદિ મેળવે તે ‘પૂર્વ સંસ્તવ પિણ્ડ’ અને દાતારની સાથે શ્વશુરપક્ષના સંબંધીઓની એ રીતે ઘટના કરીને મેળવે તે ‘પશ્ચાત્ સંસ્તવ’ પિણ્ડ જાણવો.^{૧૦૩}

૧૨ થી ૧૫-વિદ્યા-મન્ત્ર-ચૂર્ણ અને યોગપિણ્ડદોષો—તેમાં મન્ત્રજાપ, હોમ, વિગેરેથી જે સિદ્ધ થાય કે જેની અધિષ્ઠાત્રી દેવી હોય તે ‘વિદ્યા’ કહેવાય. એવી વિદ્યાના બળે મેળવેલો તે ‘વિદ્યાપિણ્ડ’, પાઠ(બોલવા)માત્રથી સિદ્ધ થાય અથવા જેનો અધિષ્ઠાયક દેવ હોય તે ‘મન્ત્ર’ કહેવાય, તેનો પ્રયોગ કરીને મેળવેલાં આહારાદિ ‘મન્ત્રપિણ્ડ’, જેને નેત્રમાં આંજવાથી (રૂપ પરાવર્તન થાય) અદૃશ્ય વિગેરે થવાય, તે ‘ચૂર્ણ’ કહેવાય, તેના બળે મેળવેલાં આહારાદિ ‘ચૂર્ણપિણ્ડ’ અને જેનો પાદલેપ વિગેરે કરવાથી બહાલા-અજાબમણા વિગેરે થવાય તે ‘યોગ’ કહેવાય, તેના બળે મેળવેલાં આહારાદિને ‘યોગપિણ્ડ’ જાણવો.

૧૬-મૂળકર્મપિણ્ડદોષ—ભિક્ષા મેળવવા માટે ગૃહસ્થસ્ત્રીનો ગર્ભ થંભાવવો, ગર્ભ રહે તેવા પ્રયોગ કરવા, પ્રસૂતિ કરાવવી, તે માટે અમુક (ઔષધિનું) સ્નાન કરાવવું, મૂળીયાંનો

૧૦૩-અહીં ગૃહસ્થને ભક્તિને બદલે રાગ પેદા કરાવીને લેવું, તથા પોતે સંયમનું સત્ત્વ નહિ કેળવતાં ગૃહસ્થ સંબંધીઓના નામે દીનતા બતાવી લેવું, વિગેરે દોષ સમજવો.

પ્રયોગ કરવો, કે રક્ષાબન્ધન કરવું, ઇત્યાદિ પ્રયોગો કરીને તેના બદલે મેળવેલી લિક્ષા તે ‘મૂલકર્મપિણ્ડ’ જાણવો. એ પ્રમાણે સોળ ઉત્પાદનાના દોષો કહ્યા. ૧૦૪

ઉપર જણાવ્યા તે ઉદ્દગમ અને ઉત્પાદનારૂપ બત્રીસ દોષોથી રહિત-નિર્દોષ આહારાદિને મેળવવા શોધ કરવી તે ‘ગવેષણૈષણા’

હવે ગ્રહણૈષણા જણાવે છે. તેના દશ દોષો છે. પિણ્ડવિશુદ્ધિમાં કહ્યું છે કે-

“इअ वुत्ता सुत्ताओ(उ), बत्तीस गवेषणैसणादोसा(से) ।

गहणैसणदोसे दस, लेसेण भणामि ते य इमे ॥७६॥

संकिय-मक्खिय-निक्खित्त, पिहिय-साहरिय-दायगुम्मिस्से(મ્મીસે) ।

अपरिणय-लित्त-छङ्खिय, एसणदोसा दस हवन्ति ॥७७॥”

ભાવાર્થ—એ પ્રમાણે ‘પિણ્ડનિશુદ્ધિ’ આદિ શાસ્ત્રોમાંથી સોળ ઉદ્દગમના અને સોળ ઉત્પાદનાના, એમ ગવેષણૈષણાના બત્રીસ દોષો કહ્યા, હવે ટુંકમાં ગ્રહણૈષણાના દશ દોષો

૧૦૪-ઉદ્દગમદોષ પિણ્ડ બનાવતાં ગૃહસ્થદ્વારા સેવાય છે અને તેથી તેવો પિણ્ડ ક્ષેવામાં આવે તોજ એ દોષો સાધુને લાગે છે, આ ઉપર જણાવ્યા તે ઉત્પાદનાના સોળ દોષો તો સાધુ પોતે સેવે છે, તેથી એ વિશેષતા છે કે એ રીતે ધાત્રીકર્મ વિગેરે કરવા છતાં ગૃહસ્થ તરફથી તે તે પિણ્ડ વિગેરે મળે કે ન મળે તો પણ સાધુ તો એ દોષોનો ભાગી બને છે. કારણ કે સાધુ જો પિણ્ડ સેવા માટે તે તે અનુચિત કાર્ય કરે તો એથી દોષિત થાય જ. ભક્ષે, પછી અન્તરાયના ઉદયે કે ગૃહસ્થની કૃપણતાદિના કારણે પિણ્ડ ન પણ મેળવી શકે. બીજી વાત—આ દોષો સાધુતાની અપબ્રાજના—હલકાઈ કરાવનાર હોવાથી અવેક્ષાએ વધારે સખ્ત છે. ધર્મની અપબ્રાજના જેવું કાઈ મોટું પાપ નથી. માટે દરેક મનુષ્યને પોતાની અવસ્થાને ઉચિત-શોભે એ રીતે જીવન જીવવાનું હોય છે, તેને બદલે અનુચિત વ્યવહારથી આજીવિકા ચલાવે તે તેના જીવન માટે દોષ કહ્યો છે. ભક્ષે તેમાં હિંસા જુદા વિગેરે દોષો ન સેવાય, પણ અનુચિત વ્યવહાર એ જ મોટો દોષ છે. આ ઉત્પાદનાના દોષો ચારિત્રની મહત્તાને ઘટાડનારા હોવાથી બાહ્ય હિંસાદિ કરતાં ય વધારે અહિતકર છે, વસ્તુતઃ આત્માના ગુણોને આવરનારા હોવાથી તે ભાવહિંસા-રૂપ છે. પોતાના અમૂલ્ય ચારિત્રનો આહારાદિ તુચ્છ વસ્તુ માટે વ્યય કરવો એ ચારિત્રનું ઘોર અપમાન—અનાદર છે, એના પરિણામે અન્યભવમાં ચારિત્ર દુર્લભ થાય છે અને બીજા ભવ્ય આત્માઓ પણ ચારિત્રથી પરાક્ષુભ થાય છે. નિર્દોષ પણ આહારાદિ ક્ષેવામાં ક્ષેનાર પોતે જો આસક્તિ, રસ-સોહાસ્યતા વિગેરે દુષ્ટ પરિણામથી ક્ષે, તો તે આહારાદિ તેના ત્યાગ અને વૈરાગ્યનાં પોષક બનવાને બદલે આહારસંજ્ઞાને અને રસસોહાસ્યતાને વધારી મૂકે છે. પરિણામે ચારિત્રના હોય તે પરિણામો પણ અવરાઈ જાય છે અને માત્ર સાધુવેષ નામનો જ રહી જાય છે. ઇત્યાદિ તેનાથી થતા અભ્યન્તર નુકસાનથી બચવા માટે જ્ઞાનીઓએ આ સોળ દોષોને તજવાનું વિધાન કરેલું છે. તેમાં ધાત્રીદોષ, દૂતિદોષ અસત્ત્વ-વૃત્તિરૂપ અને અવિરતિ પોષક છે, નિમિત્ત, ચિઠ્ઠિત્સા, પરંપરાએ હિંસાદિ આશ્રવાનું પણ કારણ બને છે, આજીવક, વનીપક રાગ-દ્વેષાદિનાં જનક છે, કોષાદિ ચાર તો સંસારના મૂળ કારણભૂત કષાયરૂપ અને કષાયજનક છે એ સ્પષ્ટ છે. સંસ્તવપિંડ પણ રાગ-દ્વેષનું કારણ છે, વિદ્યા, મન્ત્ર, વિગેરે ચાર દોષો બલાત્કારે લિક્ષા ક્ષેવારૂપે મહાદોષનું કારણ છે અને સોળમો મૂળકર્મ દોષ તો ચારિત્રનો મૂળમાંથી ઘાત કરનાર છે. એમ તેની દૃષ્ટાંતે યથાયોગ્ય સમજી તે દોષોમાંથી બચવા માટે એવા દોષિત પિણ્ડને ક્ષેવાનો નિષેધ કરેલો છે.

કહીશું, તે આ પ્રમાણે છે. ૧-શક્તિ, ૨-અક્ષિત, ૩-નિક્ષિત, ૪-પિહિત, ૫-સંહૃત, ૬-દાયક, ૭-ઉન્નિશ્ચ, ૮-અપરિણત, ૯-લિપ્ત અને ૧૦-છર્દિત, એ ગ્રહલૈષણાના દશ દોષો છે. તેમાં-

૧-શક્તિ—ઉપર કહ્યા તે આધાકર્મ વિગેરેમાંથી કોઈ દોષની ચિત્તમાં શક્તા હોય છતાં સાધુ જે (નિર્દોષ પણ) આહારાદિ લે તે ‘શક્તિ’ દોષવાળો કહેવાય. એમાં શક્તાપૂર્વક લેવું અને શક્તા છતાં ભોજન કરવું, એ બે પદોની આ રીતે અતુર્ભંગી થાય છે-૧-લેતી વખતે શક્તા છતાં લભ્યદિને વશ પૂછ્યા વિના લે અને શક્તા દૂર ન થવા છતાં ભોજન કાળે ભોજન પણ કરે, ૨-લેતી વેળા શક્તા છતાં લે પણ તે પછી કોઈના કહેવા વિગેરેથી તે શક્તા ટળે-નિર્દોષની ખાત્રી થાય પછી ભોજન કરે, ૩-લેતી વેળા શક્તા વિના જ નિર્દોષ સમજીને લે અને પાછળથી કોઈ કારણે દોષિત હોવાની શક્તા થાય, છતાં ભોજન કરે તે, અને ૪-લેતાં અને ભોજન કરતાં પણ શક્તા ન હોય, નિર્દોષ સમજીને લે અને વાપરે. એ ચારમાં બીજો અને ચોથો ભાંગો ભોજન વેળા નિર્દોષની ખાત્રીવાળા હોવાથી શુદ્ધ છે. આ શક્તા પણ આધાકર્મોદિ સોળ ઉદ્ગમદોષો અને હવે પછી કહેવાશે તે અક્ષિતાદિ નવ ગ્રહલૈષણાના દોષો મળી પચીસ પૈકી જે કોઈ દોષની હોય તે દોષવાળો તે પિણ્ડ ગણાય. અર્થાત્ જે દોષની શક્તા હોય તે દોષ લાગે.

૨-અક્ષિત—સચિત્તપૃથ્વીકાય-અપ્કાય-વનસ્પતિકાયથી, કે અચિત્ત છતાં નિન્દ્ય એવા દ્વાર વિગેરેથી ખરડાયેલો આહારાદિ પિણ્ડ ‘અક્ષિત’ કહેવાય. તેવા નિન્દ્ય પદાર્થથી ખરડાયેલો પિણ્ડ સર્વ રીતે અકલ્પ્ય સમજવો, અને ઘી-દૂધ વિગેરે ખાદ્ય પદાર્થથી ખરડાયેલો હોય તો તેને લાગેલા કીડી આદિ જીવોની જયણા (દૂર) કર્યા પછી ‘કલ્પ્ય’ પણ થઈ શકે. અહીં (પણ) હાથ અને વહોરાવવાનું પાત્ર ખરડાવાને યોગે ચાર ભાંગા થાય છે. (૧-હાથ અને પાત્ર બન્ને ખરડાય, ૨-હાથ ખરડાય-પાત્ર નહિ, ૩-પાત્ર ખરડાય હાથ નહિ, અને ૪-બન્ને ન ખરડાય.) એમાં ચોથો ભાંગો શુદ્ધ બળવો, પહેલા ત્રણ ભાંગામાં ખરડાવાને કારણે ‘પુરઃકર્મ’, પશ્ચાત્કર્મ’ વિગેરે દોષોની સંભાવના હોવાથી તે અશુદ્ધ બળવો. તેમાં-પુરઃકર્મ એટલે દાન દેતાં પહેલાં ગૃહસ્થ સાધુને નિમિત્તે હાથ-પાત્ર વિગેરેને (સચિત્ત વસ્તુથી) ધોવે-સાફ કરે તે અને પશ્ચાત્કર્મ એટલે ગૃહસ્થ વહોરાવ્યા પછી ખરડાયેલાં હાથ-પાત્રાદિને ધોઈને સાફ કરે તે.

૩-નિક્ષિત—સચિત્તપૃથ્વી-પાણી-અગ્નિ-વાયુ-વનસ્પતિ કે ત્રસજીવો ઉપર જે અચિત્ત પણ અન્નાદિ મૂકેલું હોય તે ‘નિક્ષિત’ કહેવાય. તેના કોઈ પદાર્થના આંતરા વિના જ પૃથ્વી આદિ ઉપર મૂકેલું તે ‘અનન્તરનિક્ષિત’ અને બીજી વસ્તુના આંતરે મૂકેલું ‘પરંપર નિક્ષિત’ એમ બે લેહો થાય, તે છયે કાય નિક્ષિતમાં પણ સ્વયં સમજી લેવા. તેમાં ‘અનન્તરનિક્ષિત’ તો અગ્રાહ્ય જ છે, પરંપરનિક્ષિત પણ જો સચિત્તનો સંઘટ્ટો કર્યા વિના લઈ શકાય તેમ હોય તો ગ્રાહ્ય સમજવું. અગ્નિકાય ઉપરનું પરંપર નિક્ષિત લેવાનો વિધિ પ્રવચનસારોદ્ધારની ટીકામાં કહ્યો છે કે-ચૂલ્લી ઉપર મૂકેલું કઠાયું વિગેરે ભાજન પહોળા મુખવાળું હોય, ચૂલ્લી ઉપરનું ભાજન (કંદોઈની ચૂલ્લીની જેમ) સર્વ બાજુએ માટીથી છાંદેલું હોય, અને તેમાં ઉકાળવા માટે નાખેલો શેરડીનો રસ (ઉપલક્ષણથી પ્રવાહી વસ્તુ દૂધ વિગેરે) તુર્ત નાખેલો (હોવાથી) ઘણો-સખ્ત ગરમ ન થયો હોય, તેવું ગૃહસ્થ કાળજીથી વહોરાવે તો તે કલ્પે. કારણ કે માટીથી ચૂલ્લી છાંદેલી હોવાથી તેનો છાંટો ચૂલ્લીમાં પડવાનો ભય નથી, પહોળા મુખનું ભાજન હોવાથી

તેમાંથી નાના વાસણથી લેતાં વાસણના કાંઠા વિગેરેને સ્પર્શ્યા વિના લઈ શકાય (જે લેતાં ચૂલ્લી ઉપરના વાસણની સાથે ઠબકાય તો તેની નીચે લાગેલું કાજળ (મેંસ) ચૂલામાં પડવાથી અશ્નિકાયની વિરાધના થાય માટે ન કલ્પે) અને અતિઉચ્ચ નહિ હોવાથી વહોરાવનાર કે લેનારને બળવાનો ભય ન રહે, માટે વિશેષ કારણે તે પૂર્ણ કાળજીથી લઈ શકાય.

૪-પિહિત—વહોરાવવાની અન્નાદિ વસ્તુ સચિત્ત કૃણો વિગેરેથી ઢાંકેલી (કૃણાદિની નીચે મૂકેલી) હોય તે પિહિત કહેવાય. તેના પશુ નિશ્ચિતની જેમ ‘અનન્તરપિહિત અને પરંપરપિહિત’ ભેદો બાણવા, તેમાં પરંપરપિહિત જ્યણથી (સચિત્તનો સંઘટ્ટો વિગેરે ન થાય તેમ) લઈ શકાય તેમ હોય તો લેવું કલ્પે.

૫-સંહૃત—દાનદેવા માટે જરૂરી પાત્રની સગવડ માટે તેમાંની ‘દેવા યોગ્ય ન હોય તેવી વસ્તુ પૃથ્વી આદિ સચિત્ત વસ્તુમાં, અથવા કોઈ અચિત્ત વસ્તુમાં નાખીને’ એ રીતે પાત્રને ખાલી કરીને તે પાત્રથી વહોરાવે તો ‘સંહૃત’ દોષ લાગે. તેના ૧-સચિત્ત વસ્તુ સચિત્તમાં, ૨-સચિત્ત અચિત્તમાં, ૩-અચિત્ત સચિત્તમાં અને ૪-અચિત્ત અચિત્તમાં નાખવારૂપ ચાર ભાંગા થાય, તેમાંનો ચોથો ભાંગો શુદ્ધ બાણવો.

૬-દાયકે—વહોરાવનાર દાયક જે બાળક, વૃદ્ધ, નપુંસક, કમ્પવાવાળો, જવર(તાવ)વાળો, અન્ધ, દારૂ વિગેરે પીવાથી મત્ત બનેલો, ઉન્માદી (અતિહર્ષ-શોકાદિથી બેચિત્ત) બનેલો, હાથે કે પગે બેડી (અન્ધન)વાળો, પગે પાદુકા(લાકડાની આખડી)વાળો, ખાંડતો, વાટતો, ભુંજતો- (અનાજ આદિ સેકતો), રૂને કાંતતો, કપાસને લોઢતો, હાથ વડે રૂને જુદું (જુદું) કરતો, રૂનું પીન્જણ કરતો, અનાજ વિગેરેને દળતો, વલોણું કરતો, ભોજન કરતો, તથા છકાય જીવાની વિરાધના કરતો હોય તેના હાથે લેવાનો નિષેધ છે, વળી જે સ્ત્રીને ગર્ભના આઠ મહિના પૂર્ણ થઈ ગયા હોય, જેણે બાળકને (તેડેલું) લીધેલું હોય, કે જેને બાળક મહિના બે મહિનાનું તદ્દન નહાનું હોય, તેવી સ્ત્રીના હાથે પશુ સાધુને આહારાદિ લેવાં ન કલ્પે. આ દાયકોમાં કેના હાથે ક્યારે કેવી રીતે લેવું કલ્પે-ન કલ્પે, વિગેરે ઉત્સર્ગ અપવાદ આ ગ્રહણેષણના દશ દોષો પછી કહીશું. તે અગીઆર દ્વારો પૈકી બીજા દ્વારમાં કહેવાશે. એમ જે દાયકના હાથે લેવાનો નિષેધ કરેલો છે તેના હાથે લેવું તે ‘દાયકદોષ’ બાણવો.

૭-ઉન્મિશ્ર—વહોરાવવાની ખાંડ વિગેરે કલ્પ્ય-અચિત્ત વસ્તુમાં પશુ અનાજના દાણા વિગેરે સચિત્ત વસ્તુનું મિશ્રણ થયું હોય તો તેવી વસ્તુ લેવાથી ‘ઉન્મિશ્ર’ દોષ લાગે.

૮-અપરિણુત—દાન દેવાની વસ્તુ પૂર્ણ અચિત્ત ન થતાં કાચી રહી હોય, તે અપરિણુત કહેવાય. તેના સામાન્યથી ‘દ્રવ્યઅપરિણુત અને ભાવ અપરિણુત’ એમ બે ભેદો છે, તે બંનેના પશુ દાતાને અપરિણુત અને ગ્રહણ કરનારને અપરિણુત, એમ બે બે ભાંગા થાય છે, તેમાં જે પૂર્ણ અચિત્ત ન હોય તે દ્રવ્યઅપરિણુત દ્રવ્ય (પદાર્થ) દાતાની પાસેથી લીધો ન હોય તો ‘દાતાને દ્રવ્યઅપરિણુત’ અને સાધુએ લીધો હોય તો તે ‘ગ્રહણ કરનારને અપરિણુત’ બાણવો.^{૧૦૫} ભાવઅપરિણુત તે કહેવાય કે જેના માલિકો અનેક હોય તે વસ્તુ આપવામાં

૧૦૫-પિણ્ડવિશુદ્ધિની ગા૦ ૪૦માં દ્રવ્ય અપરિણુતના બે ભેદો જુદા જુદા કહ્યા નથી, ભાવઅપરિણુતના જ બે ભેદો કહ્યા છે.

એકને દાનની ભાવના હોય ખીજ(ઓ)ને ન હોય, તે 'દાતાને ભાવઅપરિણત' અને વહોરનાર બે સાધુ(સંઘાટક) પૈકી એક સાધુ નિર્દોષ અને ખીજે સદોષ (અકલ્પ્ય) સમજતો હોય તે 'અહણ કરનારને ભાવઅપરિણત' ગણાય. આવું દ્રવ્ય સાધુને લેવું ન કલ્પે, કારણ કે દાતાને અપરિણત લેવાથી દાતાશ્રેમાં કલહ થાય અને અહણ કરનારને અપરિણત લેવાથી શરૂક્રિતાદિ લેવાનો પ્રસંગ આવે. અહીં 'દાતાને ભાવઅપરિણત' તે દાતાની સમક્ષ આપેલું અને સાધારણઅનિસૃષ્ટ (ઉદ્દગમ પૈકી૧૫ મો દોષ) તે દાતાની અસમક્ષ આપેલું, એમ બેમાં ભેદ સમજવો.

૯-લિપ્ત—દહિં, દૂધ, છાશ, શાક, દાળ, કઢી, વિગેરેથી હાથ, પાત્ર, વિગેરે ખરડાય-લેવાય, માટે તેવી વસ્તુઓ 'લિપ્ત' કહેવાય. ઉત્સર્ગ માર્ગે સાધુઓએ તેવું દ્રવ્ય લેવું નહિ, જેનાથી લેષ-ખરડ ન થાય તેવું વાલ-ચણા વિગેરે લેવું. પુષ્ટ કારણે તો તેવું લેપકૃત્ત્વ પણ લેવું કલ્પે. યોગશાસ્ત્રની વૃત્તિમાં તો ચરખી આદિ(અશુચિ)થી ખરડાયેલું હોય તેને લિપ્ત કહ્યું છે. તેમાં ૧-ખરડાયેલા કે નહિ ખરડાયેલા હાથ, ૨-ખરડાયેલું કે નહિ ખરડાયેલું વહોરાવવાનું પાત્ર અને ૩-વહોરાવવાની વસ્તુ સમ્પૂર્ણ કે અસમ્પૂર્ણ વહોરવી, એ ત્રણ વિકલ્પના આઠ ભાંગા થાય છે, તેનું કોષ્ટક નીચે પ્રમાણે છે. તેમાં વિષમ અરૂકવાળા (૧-૩-૫-૭) ભાંગાથી લઈ શકાય, સમ

૧ સંં હાથ, સંં પાત્ર, સાવશેષ દ્રવ્ય	(૨-૪-૬-૮) અરૂકના ભાંગાથી નહિ.
૨ સંં હાથ, સંં પાત્ર, નિરવશેષ દ્રવ્ય	તાત્પર્ય કે-હાથ કે પાત્ર ખરડાયેલાં હોય
૩ સંં હાથ, અસંં પાત્ર, સાવશેષ દ્રવ્ય	કે ન હોય તો પણ દ્રવ્ય સમ્પૂર્ણ ન
૪ સંં હાથ, અસંં પાત્ર, નિરવશેષ દ્રવ્ય	વહોર્યું હોય તો પશ્ચાત્કર્મનો (વહો-
૫ અસંં હાથ, સંં પાત્ર, સાવશેષ દ્રવ્ય	રાવ્યા પછી હાથ પાત્ર ધોવા-વિગેરેનો)
૬ અસંં હાથ, સંં પાત્ર, નિરવશેષ દ્રવ્ય	સંભવ ન રહે, પશ્ચાત્કર્મનો સંભવ
૭ અસંં હાથ, અસંં પાત્ર, સાવશેષ દ્રવ્ય	સમ્પૂર્ણ દ્રવ્ય વહોરવાથી છે. સમ્પૂર્ણ ન
૮ અસંં હાથ, અસંં પાત્ર, નિરવશેષ દ્રવ્ય	વહોરે, પાત્રમાં થોડું પણ બાકી રાખે

તો પુનઃ તેને પીરસવા વિગેરેનો સંભવ

હોવાથી હાથ-કે પાત્ર ખરડાયેલું હોય તો પણ ધોવાનો (પશ્ચાત્કર્મનો) સંભવ નથી, માટે (સાવશેષ દ્રવ્યવાળા) એકી ભાંગાઓમાં વહોરવું કલ્પે.

૧૦-છર્દિત—દાતા થી દૂધ વિગેરે વસ્તુને ઢાળતો (છાંટા પાડતો) વહોરાવે તે 'છર્દિત' કહેવાય. ધી-દૂધ વિગેરે ઢાળવાથી ત્યાં રહેલા કે તેમાં આવીને પડનારા જન્તુઓની મધુખિન્દુના^{૧૦૬} દૃષ્ટાન્તે વિરાધના સમ્ભવિત છે.

૧૦૬-વારત્તપુર નગરમાં અભયસેન રાજાનો વારત્તક નામે અમાત્ય હતો, તેને ત્યાં સંયમમાં એકતાનવાળા વિશુદ્ધચારિત્રવન્ત ધર્મધોષનામના સાધુ ભિક્ષાર્થે ગયા, અમાત્યની પત્નીએ ભિક્ષા આપવા ઘી-ખાંડમિશ્રિત ખીરથી ભરેલું પાત્ર ઉપાડ્યું, તેમાંથી ખાંડમિશ્રિત ઘીનું બિન્દુ જમીન ઉપર પડવાથી 'આ પિણ્ડ છર્દિતદોષથી દૂષિત છે' એમ સમજી સાધુ ક્ષીધા વિના પાછા ફર્યા, અરૂએ બેઠેલા અમાત્યે આ બધું બેધું અને વિચારવા લાગ્યો કે મારા ઘેરથી ક'ઈ પણ ક્ષીધા વિના જ આ સાધુ પાછા કેમ ફર્યા? તેટલામાં તો પડેલા બિન્દુ ઉપર માખીઓ બેસી ગઈ, તેને પકડવા ગરિણી, તેની ઉપર કાકિડો, તેનું ભક્ષણ કરવા બીલાડી અને તેની ઉપર મહેમાનેનો પાળેલો કુતરો કુદી પડ્યો, ત્યારે

એ ગ્રહલૈષણાના દશ દોષો કહ્યા, તે મળીને કુલ એતાલીસ દોષો થયા. આ દોષોથી રહિત પિણ્ડની વિશુદ્ધિ સંક્ષેપથી કહીએ તો તેના નવ પ્રકારો આ પ્રમાણે થાય.

સાધુ સ્વયં હજી (સચિત્તનું અચિત્ત કરે) નહિ, ખરીદ કરે નહિ, અને અગ્નિથી પકાવે નહિ એ ત્રણ, એમ ખીબ પાસે એ ત્રણ પૈકી કોઈ આરમ્ભ કરાવે નહિ એ ત્રણ, તથા ખીબે વિના પ્રેરણાએ પણ સાધુને વહોરાવવા માટે એ ત્રણ પૈકી કોઈ આરમ્ભ કરે તો અનુભોદે પણ નહિ એ ત્રણ, એમ કુલ નવ વિભાગોમાં સમ્પૂર્ણ પિણ્ડવિશુદ્ધિ આવી જાય છે. એ માટે કહ્યું છે કે—

“ પિંડેસણા ય સન્ધ્યા, સંચિત્તા અવતરત્ત નવસુ કોડીસું ।

ન હ્રણત્ત ન કિણત્ત પયઈ, કારાવળ-અણુમઈદિ વા ॥ દશવૈ૦ નિર્ણુક્તિ-૨૪૨॥

ભાવાર્થ—“ સઘળી પિણ્ડેષણા સંક્ષેપથી નવકોટિમાં આવી જાય છે. તે નવકોટિ સ્વયં હજી નહિ, ખરીદે નહિ, પકાવે નહિ, ખીબ દ્વારા એ ત્રણ કરાવે નહિ અને એ ત્રણ કરનારને અનુભોદે પણ નહિ, એ રીતે થાય છે.”

એમ સકળ દોષ રહિત આહારાદિ પિણ્ડને ગ્રહણ કરવા રૂપ ગ્રહલૈષણા કહી, એનું પાલન અગ્નિઆર દ્વારોથી કરવું. કહ્યું છે કે—

“ ઠાળે^૧ અ દાયર્^૨ ચેવ, ગમળે^૩ ગહળા^૪ડગમે^૫ ।

પત્તે^૬ પરિઅત્તે^૭ પાઢિર્^૮ અ ગુરુઅં^૯ તિહા^{૧૦} માવે^{૧૧} ॥” ઓષનિર્ણુક્તિ-૪૬૨॥

ભાવાર્થ—૧-સ્થાન, ૨-દાયક, ૩-ગમન, ૪-ગ્રહણ, ૫-આગમન, ૬-પાત્ર અથવા પ્રાસ, ૭-પરાવર્તિત, ૮-પાતિત, ૯-ગુરુ ૧૦-ત્રિવિધ અને ૧૧-ભાવ, એમ પિણ્ડનાં અગ્નિઆર દ્વારો છે, માટે તે પ્રમાણે શુદ્ધપિણ્ડ લેવાનું જણાવ્યું. એ દ્વારોની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે—

૧-સ્થાન—પિણ્ડ વહોરાવામાં ત્રણ સ્થાનો તજવાં. ૧-આત્મોપધાતી ૨-સંયમોપધાતી અને ૩-પ્રવચનોપધાતી. તેમાં પહેલું—ગાય વિગેરે પશુઓવાળું સ્થાન, ત્યાં ઉભા રહીને ભિક્ષા નહિ લેવી, કારણ કે ગાય વિગેરે પશુઓથી ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ રહે, એમ આગળ પણ જે જે દોષો સંભવિત હોય તે સ્વયં વિચારી લેવા. ખીબું—સચિત્ત પૃથ્વી-પાણી વિગેરે હોય તેવું સ્થાન, ત્યાં ઉભા રહેવાથી તેની વિરાધના થાય, અથવા વહોરાવનાર ન્યાં ઉભા રહીને વહોરાવે ત્યાં તે ઉપર કે નીચે સચિત્ત ક્ષણો વિગેરેનો સંઘટ્ટ કરે તેવું સ્થાન સંયમોપધાતી હોવાથી તજવું. ત્રીબું—ખાળ વિગેરે અશુચિવાળું સ્થાન, ત્યાં ઉભા રહીને ભિક્ષા લેતાં શાસનનો ઉકાહ (હલકાઈ) થાય, માટે પ્રવચનોપધાતી સમજીને તેને પણ તજવું.

મોહલાના કુતરાએ તેની ઉપર ત્રાપ મારી. એમ બન્નેનું યુદ્ધ થવાથી તેનો પરાભવ નહિ સહી શકનારા તે તે કુતરાઓના માલ્લીકાએ પ્રતિસ્પર્ધી કુતરાઓને દૂર કરવા જતાં તેઓમાં જ મારામારી શરૂ થઈ. આ બધું જોઈને અમાત્યે વિચાર્યું કે ‘ધીનું માત્ર એક બિન્દુ પડવાથી પણ આતું અનર્થકારક પરિણામ આવે’ તેમ સમજી દયાસાગર મુનિ પાછા ફર્યા. ધન્ય હો તેઓના ધર્મને, સર્વજ્ઞ વિના આવો નિર્દોષ ધર્મ કોણ બતાવી શકે ? માટે એના પ્રશ્નક વીતરાગ ખરેખર સર્વજ્ઞ છે, તે જ મારા દેવ અને તેમનો કહેલો ધર્મ જ મારો ધર્મ, એમ નિશ્ચય કરી સિંહ ગુફામાંથી નીકળે તેમ વૈરાગ્ય અને સત્ત્વથી જૃહ-વાસ છોડી સાધુ બની નિરતિચાર ચારિત્રનું પાલન કરતા તે જ ભવે સિદ્ધિને પામ્યા.

૨-દાયકે—સાધુએ આહારાદિ ગ્રહણ કરતાં દાતારની પરીક્ષા કરવી, અર્થાત્ (નિષિદ્ધ) આલક વિગેરેના હાથે નહિ લેવું. નિષિદ્ધ દાતારો આ પ્રમાણે છે—

“ અવ્વત્ત અપહુ થેરે, પંહે મત્તે અ સ્વિત્તચિત્તે અ ।

દિત્તે જક્કલાદ્દે, કરચરણછિન્નંધ ણિઅલે અ ॥૧॥

તદોમ ગુન્નિણી બાલ-વચ્છ કંઠંત(તિ) પીસમજ્જંતી ^{૧૦૭} ।

કંતંતી પિંજંતી, મહા દગમાણો દોસા ॥૨॥” (ઓં નિં ૪૬૭-૪૬૮)

ભાવાર્થ—અવ્યક્ત, અપ્રભુ, સ્થવિર, પણ્ડક, મત્ત, ક્ષિપ્તચિત્ત, દીપ્ત, યક્ષાવિષ્ટ, છિન્નહસ્ત, છિન્નચરણ, અન્ધ, નિગડિત, ત્વચ્છોષી, ગલિણી, બાલવત્સા, ખાંડતી, દળતી-ચૂરતી, સેકતી, કાંતતી અને પિન્જતી, એટલા દાયકોના હાથે ભિક્ષા લેવા ન લેવામાં વિકલ્પ સમજવો, અર્થાત્ એકાન્ત વિધિ-નિષેધ નથી, એવા દાતાને વહોરાવતાં અપકાય વિરાધનાદિ દોષો સંભવિત છે. તેનું વિશેષ વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે.

૧-અવ્યક્ત:—આઠવર્ષથી ઓછી ઉમ્મરવાળો બાળ કદ્દો છે. તે ભિક્ષા આપે તો પણ ન લેવાય. કારણ કે—તેના હાથે લેવાથી ‘સાધુ બાળકની પાસેથી સઘળું ચોરી ગયો’ ઇત્યાદિ તેની માતા વિગેરેને દ્રેષ થવાનો પ્રસંગ આવે. આગળના દાયકોમાં પણ એ રીતે યથાસંભવ દોષો સમજી લેવા.

૨-અપ્રભુ:—ચાકર-નોકર વિગેરે, તેના હાથે વહોરવાથી પણ બાળકમાં જણાવ્યો તે રીતે ધર-ધણીને દ્રેષાદિ થવાનો પ્રસંગ આવે. ૩-સ્થવિર:—સીતેર અથવા મતાન્તરે સાઈઠ વર્ષોથી વૃધારે ઉમ્મરવાળો વૃદ્ધ, તેવા વૃદ્ધને હાથે વહોરતાં હાથ-શરીર વિગેરે કમ્પવાને યોગે પિણ્ડ પડી જાય, કે તે પોતે પડી જાય, ઇત્યાદિ દોષ જાણવો. ૪-પણ્ડક:—નપુસક, તેના હાથે ભિક્ષા લેતાં તેની ચેષ્ટાઓ કામજનક હોવાથી વેદોદયરૂપ ક્ષોભ વિગેરે થવાનો પ્રસંગ આવે. ૫-

મત્ત:—દારૂ વિગેરે પીવાથી મત્ત અનેલો, તેના હાથે ભિક્ષા લેતાં તે એકદમ સાધુને વળગે, તેથી પાત્રાં પણ લાગી જાય, વિગેરે દોષનો પ્રસંગ આવે. ૬-ક્ષિપ્તચિત્ત:—ચિત્તવિભ્રમવાળો, ૭-દિપ્ત:—કોઈ મોટું કાર્ય કરવાને યોગે હર્ષના આવેગથી દીપ્તિ (છટ્ટી) ગએલો અને ૮-

યક્ષાવિષ્ટ:—ભૂત-પ્રેતાદિના વળગાડવાળો, એ ત્રણના હાથે વહોરવામાં તેઓ સાધુને એકદમ વળગે, પાત્રાં ફાડે, વિગેરે દોષો જાણવા. ૯-છિન્નકર:—કપાએલા હાથવાળો, તેના હાથે લેતાં તેના હાથે લાગેલા રૂધિર-પડૂ વિગેરે અશુચિપદાર્થથી અપભ્રાજના (સાધુ ધર્મની હલકાઈ) થાય, અથવા હાથના અભાવે પોતાના શરીરની અશુચિ પણ સાફ નહિ કરી શકવાથી તે શરીરની અશુચિ પિણ્ડને લાગે, અથવા તેના હાથમાંથી દેવાની વસ્તુ પડી જાય, વિગેરે દોષો સંભવિત છે. ૧૦-છિન્નચરણ:—કપાએલા પગવાળો, તેના પણ હાથે ભિક્ષા લેતાં તે પડી જાય વિગેરે દોષોનો પ્રસંગ આવે. ૧૧-અન્ધ:—આંધળો, તે પણ દેખી ન શકવાથી વહોરાવતાં છ કાયની વિરાધના કરે. ૧૨-નિગડિત:—(હાથે કે) યોગે બેડી(અન્ધન)વાળો. તેના હાથે પણ ભિક્ષા લેતાં

૧૦૭-ઓઘનિયુક્તિની ખીજ પ્રતોમાં ‘મુજ્જંતી’ એવો પાઠ છે અને ટીકામાં પણ ‘મુજ્જાનાદિ’ શબ્દ લખીને વ્યાખ્યા કરેલી છે. કિન્તુ તેના લાખ્યની ગાં ૨૪૭ માં ‘મજ્જણ’ શબ્દ છે અને ત્યાં ‘સેકવું’ એવો અર્થ કરેલો છે. અમે અહીં (સમિતિની) હપાએલી ઓઘનિયુક્તિના પાઠને આધારે લખ્યું છે.

તેને પડી જવાનો કે ભિક્ષા પડી જવાનો, વિગેરે પ્રસંગ આવે. ૧૩-ત્વગદોષી—આમડીના રોગવાળો કોઢીઓ વિગેરે, તેના હાથે વહોરતાં અશુચિપણાનો તથા કોઢનો ચેપ લાગવા વિગેરેનો પ્રસંગ આવે. ૧૪-ગર્ભિણી—ગર્ભવતી સ્ત્રી, તેના હાથે ભિક્ષા લેતાં ઉઠવા બેસવાથી તેના ગર્ભને પીડા થાય. ૧૫-બાલવત્સા—નહાના બાળકવાળી સ્ત્રી, તે બાળકને નીચે મૂકી વહોરાવવા માટે પ્રવૃત્તિ કરે ત્યારે બાળક નહાનું હોવાથી તેને બીલાડી વિગેરે કૂર જીવોથી ઉપદ્રવ વિગેરે થવાનો પ્રસંગ આવે. ૧૬-કળ્પવૃક્ષ—ખાંડતી સ્ત્રી, તેના હાથે લેતાં સચિત્ત દાણા (બીજ) વિગેરેનો સંઘટ્ટ થાય. ૧૭-વેષ્યવૃક્ષ—ઘઉં વિગેરે સચિત્તને દળતી અથવા શીલામાં વાટતી (લસોટતી) સ્ત્રી. તે વહોરાવે તો (ઉઠતાં સચિત્તનો સંઘટ્ટ તથા) હાથ ધોવે, વિગેરે દોષો બાજીવા. (મુજ્જંતી—અનાજ—ચણા વિગેરેને તાવડીમાં સેકતી સ્ત્રી, તે વહોરાવે તેમાં પણ સચિત્તનો સંઘટ્ટો વિગેરે થવાનો પ્રસંગ આવે) ૧૮-કર્ત્તવ્યવૃક્ષ—રૂને કાંતી સુતર બનાવતી સ્ત્રી, તેના હાથ શુક્રથી ખરકાએલા હોય, તે વહોરાવતાં ધોવે ત્યારે ‘પુરઃકર્મ’ વિગેરે દોષો લાગે. એમ ૧૯-પિચ્છવૃક્ષ—રૂનું પિચ્છણ કરતી સ્ત્રી, તે વહોરાવે તેમાં પણ કાંતનારીની જેમ દોષો લાગે. માટે એ અવ્યક્તથી માંડીને પિચ્છણ કરતી સ્ત્રી સુધીના સર્વ દાયકોના હાથે ઉત્સર્ગમાર્ગે ભિક્ષા ન લેવી. એમાં અપવાદ જણાવે છે કે—તેઓના હાથે વહોરવામાં ભજના—વિકલ્પ સમજવો, અર્થાત્ એકાન્ત નિષેધ નથી. ગાથામાંના ‘દગમાદ્વિગો દોસા’નો અર્થ એ છે કે—એવા દાયકો દાન આપે ત્યારે હાથ ધોવા, આહાર નીચે પડી જવો, વિગેરે વિવિધ દોષો લાગવાનો પ્રસંગ આવે, તે ઉપર વિચારી પણ લીધું. હવે તેઓના હાથે લેવામાં અપવાદ સમજાવે છે કે—૧-બાલક જે પ્રમાણપેત ભિક્ષા આપે, કે ઘરના માલિકની હાજરીમાં તેના કહેવાથી તે ઘણી પણ ભિક્ષા આપે તો લઈ શકાય, એ અવ્યક્તમાં જ્યણ (અપવાદ) છે. એ પ્રમાણે ૨-નોકર—ચાકર વિગેરે આપે તેમાં પણ અવ્યક્તની જેમ જ જ્યણ સમજવી. ૩-વૃદ્ધ બીજાની સહાયથી વહોરાવે તો લઈ શકાય. ૪-નપુંસક છતાં દુરાચારી ન હોય તેના હાથે લઈ શકાય. ૫-મત્તના હાથે શ્રદ્ધાળુ હોય તો અલ્પ ગૃહસ્થોની હાજરીમાં લઈ શકાય. ૬-ચિત્તભ્રમી ૭-દીપી (છકી) ગયેલો (ગાંડો) અને ૮-ભૂત પ્રેતાદિના વળગાડવાળો, એ ત્રણ પણ સાધુ પ્રત્યે પૂજ્યભાવવાળા હોય તો તેઓના હાથે વહોરી શકાય. ૯-કપાએલા હાથવાળો અલ્પ ગૃહસ્થોની હાજરીમાં આપતો હોય તો લેવાય. ૧૦-પગ કપાએલો થોડા ગૃહસ્થોની હાજરીમાં બેઠાં બેઠાં આપે તો લેવાય. ૧૧-અન્ધને પણ બીજો સહાય કરી તેના હાથે વહોરાવરાવે તો લેવાય, ૧૨-પગમાં બેડી-અન્ધનવાળો છતાં આકરું અન્ધન ન હોય—ખસી શકે તેમ હોય, તો તેના હાથેથી લેવાય. ૧૩-કોઢ વિગેરે ગળતા ન હોય તેવા આમડીના રોગવાળાના હાથે પણ લેવાય. ૧૪-આઠ મહિના સુધીના ગર્ભવાળી સ્ત્રીના હાથે સ્થવિરકલ્પવાળા મુનિઓ ગ્રહણ કરી શકે, પ્રસૂતિવેળાનો નવમેા મહિનો શરૂ થયા પછી નહિ. જિનકલ્પી વિગેરેનું તો ચારિત્ર નિરપવાદ હોવાથી ગર્ભની ઉત્પત્તિ થાય ત્યારથી ગર્ભિણીના હાથે તેઓ વહોરે નહિ (કારણ કે—વિશિષ્ટ જ્ઞાની હોવાથી તે ગર્ભવતીને પ્રારમ્ભથી બાણી શકે છે.) ૧૫-સ્તનપાનથી જ જીવનારા બાળકવાળી બાળવત્સા સ્ત્રીના હાથે સ્થવિરકલ્પી વહોરે નહિ, કિન્તુ જિનકલ્પક વિગેરે તો એથીય આગળ વધીને જ્યાં સુધી બાળક બાલ્ય-અવસ્થાવાળું ગણાય ત્યાં સુધી તેની માતાના હાથે વહોરવાનું તજે. ૧૬-ખાંડનારી સ્ત્રીએ સુશળ

ખાંડવા માટે હાથમાં લઈ ઉંચું ક્યું હોય (અને મુશળની નીચે સચિત્ત દાણા વિગેરે લાગેલા ન હોય) તેવા અવસરે સાધુ આવવાથી તે મુશળને નિરવધ સ્થાને મૂકીને ઉઢીને વહોરાવે તો વહોરી શકાય. ૧૭-દળનારી (વાટનારી) જે અચિત્ત દ્રવ્ય દળતી (વાટતી) હોય તો તેના હાથે વહોરાય, સચિત્ત દ્રવ્ય દળનારીએ પહેલાં નાખેલું સચિત્ત દળી નાખ્યું હોય અને પછી ણીભું નાખ્યું ન હોય તે અવસરે સાધુ આવવાથી તે ઉઢીને વહોરાવે તો લેવું કલ્પે. એ પ્રમાણે ૧૮-અનાજને તાવડી આદિમાં સેકનારી માટે પણ એ જ જયણા સમજવી. ૧૯-લોજન કરનારીના હાથે પણ વહોરી શકાય, જે તેણે લોજનમાંનું લોજન હળુ સુધી વટલાવ્યું (એંટું ક્યું) ન હોય. ૨૦-કાંતનારી પણ જે જાડું સુતર કાંતતી હોય તો તેના હાથે વહોરાય, કારણ કે જાડું કાંતવામાં થુંક લગાડવું પડતું ન હોવાથી હાથ ધોવાનો પ્રસંગ ન આવે. ૨૧-કર્પાસ લોઢનારી સ્ત્રી માટે પણ દળનારીની જેમ જયણા સમજવી. ૨૨-પિન્જનારી સ્ત્રી પણ જે શૌચ-વાદવાળી ન હોય અને હાથ ધોયા વિના જ વહોરાવે તો લેવું કલ્પે. એ દાયકને અંગે અપવાદ કહ્યો. હવે મૂળ ગાથાનું ત્રીજું દ્વાર કહેવાય છે.

૩-ગમન—વહોરાવવાની ભિક્ષા લેવા માટે દાતાર ઘરમાં (રસોડા વિગેરેમાં) પ્રવેશ કરે તે તેનું ‘ગમન’ સાધુએ જોવું જોઈએ. કારણ કે-અજયણાથી જતો દાતાર નીચે જમીન ઉપર છ કાય જીવોની, ઉંચે વૃક્ષની ડાળી વિગેરેની વિરાધના, કે તિર્યગ્ દિશામાં ન્હાના ઝાળક વિગેરેનો સંઘટ્ટો કરતો જાય તો સાધુને સંયમવિરાધના થાય અને દાતાને પણ સર્પ આદિ કરડે તો આત્મવિરાધના (મરણ) થાય, માટે એ રીતે અજયણાથી ગમન કરનાર પાસેથી ભિક્ષા નહિ લેવી.

૪-અહણુ—ન્યાંથી ભિક્ષા (વસ્તુ) દાતાર વહોરાવવા માટે અહણુ કરે તે ‘અહણુસ્થાન’ સાધુએ જોવું જોઈએ. જે ખારણું ન્હાનું-નીચું હોવાથી, કપાટ (કમાડ) બંધ કરેલું હોવાથી, અથવા દાતાના શરીરનું આંતરું નડવાથી તેને અહણુ કરતાં જોઈ ન શકાય તો તેવી ભિક્ષા ઉત્સર્ગ માર્ગે લેવી નહિ. અપવાદ માર્ગે તો અહણુક્રિયા ન જોવા છતાં સ્થવિરકલ્પવાળા મુનિઓ શ્રવણ વિગેરે ઇન્દ્રિયોદ્વારા ઉપયોગ મૂકીને (ખ્યાલ આપીને) દોષને જાણી શકે છે. જેમકે-ગૃહસ્થ આહારાદિ અહણુ કરતાં હાથ કે પાત્રને ધોવે તો કાનથી પાણીનો ‘ફલફલ’ શબ્દ સાંભળવાથી અને વિકલેન્દ્રિય-તેઇન્દ્રિયાદિ જીવ ચગદાય તો ગન્ધથી જાણી શકે, વળી ન્યાં ગન્ધ હોય ત્યાં રસ પણ હોય માટે રસદ્વારા પણ જાણે, પાણીનું બિન્દુ વિગેરે ઉછળીને શરીરે લાગતાં સ્પર્શનેન્દ્રિય-દ્વારા પણ સમજી શકે અને નેત્રથી તો દાતાનું ગમન, આગમન, કે લાવે તે વસ્તુ, હાથ, પાત્ર વિગેરેને કંઈ પાણી-પૃથ્વી આદિ લાગ્યું હોય તે સઘળું જોઈ શકે. એ રીતે ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉપયોગ કરીને પુરઃકર્મોદિ દોષની શરૂકા ન રહે તો અહણુ કરે.

૫-આગમન—વહોરાવવાની વસ્તુ લઈને સાધુની સન્મુખ આવે તે દાતારનું ‘આગમન’ પણ સાધુએ જોવું જોઈએ. એમાં પણ ગમનની જેમ વિવેક સમજવો.

૬-પ્રાપ્ત—પ્રાપ્ત અથવા પાત્ર. તેમાં ગૃહસ્થ પોતાની નજીક વહોરાવવા આવે તે ‘પ્રાપ્ત’ કહેવાય, તેના હાથ પાણીથી ભીંજાએલા છે કે નહિ? વિગેરે જોવું. અને પાત્ર એટલે ગૃહસ્થ જેમાં આહાર લાવ્યો હોય તે પાત્રને ઉપરથી, નીચેથી અને બાજુથી જોવું, અથવા પાત્ર

એટલે ‘લિક્ષાની વસ્તુ’ તે જીવથી સંસકૃત છે કે અસંસકૃત ઇત્યાદિ જોવું. અહીં વત્સ^{૧૦૮} અને પુત્રવધૂનું દષ્ટાન્ત સમજવું.

૭-પરાવર્તિત—ગૃહસ્થ વહોરાવતાં પાત્રને ઉંધું કરે તે ‘પરાવર્તિત કહેવાય, તેને સાધુએ જોવું. જો તે પાણીવાળું કે ત્રસજીવયુક્ત હોય તો તેનાથી નહિ વહોરવું.

૮-પાતિત—સાધુએ પોતાના પાત્રમાં ‘પાતિત’ (લીધેલા) પિણ્ડને (અશનાદિને) જોવાં. તે ભાત, કે ભાંગેલો-ચૂરેલો છૂટો પદાર્થ ચૂરમું વિગેરે સ્વાભાવિક છે? કે સેકેલા જવ-અથવા વિગેરેના લોટના કે મગના લોટના બનાવેલા પિણ્ડ (લાડુ) વિગેરે કૃત્રિમ છે? ઇત્યાદિ વિચારવું. જો લાડુ વિગેરે કૃત્રિમ (બનાવેલું) હોય તો તેને ભંગાવીને જોવું, ન જીવે અને કોઈ દાતાએ સાધુ પ્રત્યેના દ્વેષાદિ કારણે તેમાં રત્ન-વીંટી વિગેરે મૂકીને તે લાડુ વિગેરે બનાવેલું હોય તો તે અખણ વહોરતાં પાછળથી સાધુ ઉપર ચોરીનું કલક ક આવતાં સંયમ વિરાધના અને રાજ-દણ વિગેરે થવાથી આત્મવિરાધના પણ થાય. (માટે કૃત્રિમ બનાવેલી વસ્તુ ભંગાવીને જોવી, જો કૃણ વિગેરે અકૃત્રિમ વસ્તુ અચિત્ત હોય તો તે અખણ પણ વહોરી શકાય.)

૯-ગુરૂક—ગૃહસ્થનું વહોરાવવાનું ભાજન કે તેના ઉપરનું ઢાંકણ વિગેરે ઘણું ભારે હોય તે ‘ગુરૂક’ કહેવાય. એવું ભારે ઉપાડતાં, કે નીચે મૂકતાં દાતાની કહેડ ભાગે કે પડી જવાથી પગ ભાગે, (એથી સાધુની હલકાર્થ પણ થાય). માટે તેવા ભારે ભાજનથી ન લેવું. (ઉત્રડ ઉતારતાં ચઢાવતાં પણ આ દોષ લાગે, સહેલાઈથી આપી શકાય તેવું લેવાય.)

૧૦-તિહા—ત્રણ પ્રકારે. એમાં કાળ, દાતાર, વિગેરેનો ત્રણ ત્રણ પ્રકારે ખ્યાલ કરવાનો છે. તેમાં ૧-ત્રીજા, હેમન્ત અને વર્ષાઋતુ, એમ કાલ ત્રણ પ્રકારનો અને ૨-સ્ત્રી, પુરૂષ અને નપુસક, એમ દાતા ત્રણ પ્રકારનો. તેમાં સ્ત્રી જીણ, પુરૂષ મધ્યમ અને નપુસક શીતળ જાણવો. વળી ૩-‘પુરઃકર્મ’, ઉદકાર્દ્ર અને સસ્તિઝઘ, એમ પુરઃકર્મના ત્રણ ત્રણ પ્રકારો જાણવા. તેમાં લિક્ષા આપતાં પહેલાં હાથ-પાત્ર વિગેરે ધોવું તે ‘પુરઃકર્મ’ કહેવાય, હાથ, ભાજન વિગેરે જેમાંથી પાણીનાં બિન્દુઓ ગળતાં (પડતાં) હોય તે ‘ઉદકાર્દ્ર’ કહેવાય અને બિન્દુરહિત છતાં જે હાથ-ભાજન ભીનું હોય તે ‘સસ્તિઝઘ’ સમજવું. એ ત્રણેના પણ સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર, એમ ત્રણ ત્રણ પ્રકારો થાય. તેમાં પુરઃકર્મ અને ઉદકાર્દ્ર એ જો તો સચિત્ત અચિત્ત કે મિશ્ર હોય તો પણ તેવા હાથ વિગેરેથી વહોરાય નહિ. માટે ત્રીજા સસ્તિઝઘને અડ્ડો અહીં કહેવાનું રહ્યું, તેમાં પણ અચિત્તથી સસ્તિઝઘ હોય તે હાથે લિક્ષા લેવાય, માટે તેમાં કંઈ કહેવાનું નથી, માત્ર સચિત્ત કે મિશ્રથી સસ્તિઝઘ હોય તેને અડ્ડો કહેવાનું છે, તે આ પ્રમાણે-હાથ સસ્તિઝઘ હોય તેના ૧-કંઈક ભીનો, ૨-કંઈક સૂકાએલો અને ૩-કંઈક નહિ સૂકાએલો, એમ ત્રણ પ્રકારો થાય. તેવા

૧૦૮-એક વણિકને ત્યાં વાછરડો હતો, એક દિવસ તેને ઘેર કોઈ કારણે જમણવાર હોવાથી તેને કોઈ ચારો-પાણી આપી શક્યું નહિ, સહુ પોતાના કામમાં મશગુલ હતાં, એમ મધ્યાહ્ન થતાં ભૂખ્યા વાછરડાએ રડવા માંડ્યું તે સાંભળી શેકની પુત્રવધૂ કે જેણે બહુમૂલ્યવાળાં આભરણ અલકાર પહેરેલાં હતાં તેણે વાછરડાને ચાર-પાણી ખવડાવ્યું. તે વેળા વાછરડાની દષ્ટિ માત્ર ચારા-પાણીમાં જ હતી, શેકાણીના રૂપ કે વસ્ત્રાલકાર તરફ નહિ. તેમ સાધુએ પાત્ર કે પિણ્ડને જ સદોષ-નિર્દોષ-જોવાં, પણ વહોરાવનારના રૂપ, રંગ, કે આભરણ અલકાર તરફ લક્ષ્ય પણ આપવું નહિ.

હાથે એકેક સૂકાયેલા ભાગની વૃદ્ધિથી પૂર્વાનુપૂર્વીએ, અથવા એકેક સૂકાયેલા ભાગની હાનિથી પશ્ચાનુપૂર્વીએ ગ્રહણ કરવું. આ એકેક ભાગની (હાનિ) વૃદ્ધિ સ્ત્રી, પુરૂષ અને નપુસકના હાથના નીચા, ઉંચા અને ઉંચા-નીચા ભાગોને આશ્રીને કરવી. તે આ રીતે-આંગળીઓનાં પર્વોની વચ્ચેની ત્રણ રેખાઓ તે નીચો ભાગ, આંગળીઓનાં પર્વો (વેઢાઓ) તે ઉંચો ભાગ અને હથેળીને નીચો-ઉંચો (મધ્યમ) ભાગ સમજવો. તેમાં ત્રણ પર્વો, ત્રણ તેની ઉપર નીચેની રેખાઓ અને એક હથેળી મળી કુલ સાત ભાગ કદપવા. જેટલા સમયમાં ઉંચો ભાગ (પર્વો) સૂકાય તેટલામાં મધ્યમ ભાગ (હથેળી) કંઈક ભીનો અને નીચોભાગ (પર્વો) તેથી વિશેષ ભીનાં હોય, એ રીતે એક એક સૂકા ભાગની વૃદ્ધિ કરતાં જે ઋતુમાં જેના હાથે આહારાદિ વહોરી શકાય તે કહીએ છીએ.

યુવતિ સ્ત્રીના હાથનો ઉંચો એક ભાગ (એક પર્વ) સૂકાય ત્યારે ઉબ્જકાળે તેના હાથે વહોરાય. કારણ કે-સ્ત્રીના હાથની ઉબ્જતા અને કાળ પણ ઉબ્જ હોવાથી જેટલામાં ઉંચો એક-ભાગ (પર્વ) સૂકાય તેટલામાં બાકીના બે (ઉંચા, એક મધ્યમ અને ત્રણ નીચા) ભાગો ભીના છતાં ઉબ્જતાથી અચિત્ત થયેલા હોય. હેમન્ત (શીત) ઋતુમાં યુવતી સ્ત્રીના બે સાતીઆ એટલે (પર્વોરૂપ) બે ઉંચા ભાગો સૂકાય ત્યારે અને વર્ષાઋતુમાં ત્રણ સાતીઆ ઉંચા ભાગો (ત્રણપર્વો) સૂકાય ત્યારે તેના હાથે ભિક્ષા લેવાય. મધ્યમ વયવાળી (પ્રૌઢ) સ્ત્રીના હાથે ઉબ્જકાળમાં બે ઉંચા ભાગો, શીતકાળમાં ત્રણ ઉંચા ભાગો અને વર્ષાકાળમાં ચાર સાતીઆ (ત્રણ પર્વો અને હથેળી) સૂકાય ત્યારે ભિક્ષાદિ લઈ શકાય. એમ વૃદ્ધા સ્ત્રીના ઉબ્જકાળમાં ત્રણ ઉંચા (પર્વો), શીતકાળમાં ત્રણ ઉંચા અને એક મધ્યમ (હથેળી) મળી ચાર ભાગો અને વર્ષાકાળમાં એક નીચા ભાગ (પર્વરેખા) સહિત કુલ પાંચ ભાગો સૂકાય ત્યારે બાકીના ભીના પણ ભાગો અચિત્ત થાય માટે વહોરી શકાય.

એ ક્રમે સામાન્યતયા ત્રણ પ્રકારના પુરૂષની અપેક્ષાએ બે ભાગથી માંડીને છ ભાગો સૂકાય ત્યારે વહોરી શકાય. જેમકે-યુવાનના હાથે ઉબ્જકાળમાં તેના હાથના બે ઉંચા ભાગો (બે પર્વો), શીતકાળમાં ત્રણ ઉંચા ભાગો (ત્રણ પર્વો) અને વર્ષામાં ચાર સાતીઆ ભાગો (ત્રણ પર્વો અને હથેળી) સૂકાય ત્યારે ભિક્ષા લેવાય, મધ્યમ વયવાળા પુરૂષના ઉબ્જકાળમાં ત્રણ ભાગો (પર્વો), શીતકાળમાં ચાર ભાગો (ત્રણ પર્વો સાથે હથેલી), અને વર્ષામાં પાંચ ભાગો (ત્રણ પર્વો, હથેળી અને એક પર્વ રેખા) સૂકાય ત્યારે ભિક્ષા લેવાય, અને વૃદ્ધપુરૂષના હાથે ઉબ્જકાળે ચારભાગો (ત્રણપર્વો અને હથેળી), શીતકાળે પાંચ ભાગો (ત્રણ પર્વો, હથેળી અને એક પર્વરેખા), તથા વર્ષામાં છભાગો (ત્રણ પર્વો, હથેળી અને બે પર્વ રેખાઓ) સૂકાય ત્યારે ભિક્ષા લઈ શકાય.

નપુસકના ત્રણ પ્રકારોની અપેક્ષાએ ત્રણ ભાગથી આરમ્ભીને સાત ભાગો સૂકાય ત્યારે વહોરી શકાય. જેમકે-યુવાન નપુસકના હાથના ઉબ્જકાળમાં ત્રણ સાતીઆ ભાગો (પર્વો), શીતકાળે ચારભાગો (ત્રણ પર્વો તથા હથેળી) અને વર્ષાકાળે પાંચ ભાગો (ત્રણ પર્વો, હથેળી અને એક પર્વરેખા) સૂકાય ત્યારે વહોરી શકાય. મધ્યમવયના નપુસકના હાથના ઉબ્જકાળમાં ચાર ભાગો (ત્રણ પર્વો અને હથેળી), શીત કાળે પાંચ ભાગો (૩ પર્વો, હથેળી અને ૧ પર્વરેખા) અને વર્ષામાં છભાગો (૩ પર્વો, હથેળી અને બે પર્વરેખાઓ) સૂકાય ત્યારે ભિક્ષા લેવાય અને વૃદ્ધનપુસકના હાથે ઉબ્જકાળમાં તેના હાથના પાંચ સાતીઆ ભાગો (ત્રણ પર્વો, હથેળી અને

૧ પર્વરેખા), શીતકાળમાં છલાંગો (પર્વો, હથેળી અને યે પર્વરેખા) તથા વર્ષાકાળમાં સાતભાંગો (સમ્પૂર્ણ હાથ) સુકાય ત્યારે ભિક્ષા લેવાય.^{૧૦૯}

૧૧-ભાવ—ભાવ એટલે અધ્યવસાય. તે આહાર લેવામાં મલિન-અપ્રશસ્ત નહિ કરવો, કિન્તુ નિર્મળ-પ્રશસ્ત કરવો. તેમાં અપ્રશસ્ત ભાવ તેને મનાય કે જે શરીરના વર્ણ-બળ (સ્વાદ) વિગેરેને માટે આહાર વહોરતો હોય. આચાર્ય, બાળ, વૃદ્ધ, કે બીમાર સાધુને માટે વહોરનારને ભાવ અપ્રશસ્ત નથી, કિન્તુ આચાર્ય વિગેરેને માટે આહારાદિ વહોરે છે તે સાધુ તો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર ગુણનું ભાજન મહાભાગ્યવન્ત કહેવાય છે.^{૧૧૦}

એમ અગીઆર દ્વારેથી ગ્રહભૈષણાને વિચાર કર્યો. પિષ્ટ (ભોજન) વિષયમાં અને પાણીના વિષયમાં આ ગ્રહભૈષણાના ૧-અસંસૃષ્ટા, ૨-સંસૃષ્ટા, ૩-ઉદ્ઘૃતા, ૪-અદ્યપલેપા, ૫-અવગૃહીતા, ૬-પ્રગૃહીતા અને ૭-ઉજિગ્ઘતધર્મો, એમ સાત સાત પ્રકારો છે કહ્યું છે કે—

“સંસદ્દમસંસદ્દા, ઉદ્દહ તદ્દ અપ્પલેવિઆ ચેવ ।

ઉગ્ગહિઆ પગ્ગહિઆ, ઉજ્જિયધમ્મા ઉ સત્તમિઆ ॥” પ્રવ૦ સાર૦ ૭૩૧॥

ભાવાર્થ—૧-અસંસૃષ્ટા, ૨-સંસૃષ્ટા, ૩-ઉદ્ઘૃતા, ૪-અદ્યપલેપા, ૫-ઉગૃહીતા (અવગૃહીતા), ૬-પ્રગૃહીતા, અને ૭-ઉજિગ્ઘતધર્મો, એમ સાત એષણાઓ છે, તેમાં પછી પછીની એષણા વિશેષ શુદ્ધ હોવાથી એ ક્રમ છે, મૂળ ગાથામાં ‘સંસદ્દ’ શબ્દ છંદોભંગ ટાળવા માટે પહેલો કહ્યો છે.

ઉપર કહી તે પિષ્ટની એટલે આહારાદિ લેવાની એષણાઓ (લેવાના પ્રકારો) સાત છે. તેમાં ૧-અસંસૃષ્ટા-ગૃહસ્થના જે હાથ અને પાત્રથી વહોરે તે ખરડાએલું ન હોય તે અને વહોરવાની વસ્તુ સમ્પૂર્ણ (ગૃહસ્થનું પાત્ર ખાલી થાય તેમ) વહોરે કે ઓછી વહોરે તે અસંસૃષ્ટા ભિક્ષા કહી છે, એમાં સમ્પૂર્ણ (બધું) દ્રવ્ય વહોરવાથી પશ્ચાતકર્મને (વહોરાવ્યા પછી હાથ પાત્ર ધોવાનો) સંભવ છતાં ગચ્છમાં બાળ-વૃદ્ધ-અસહિષ્ણુ-બીમાર વિગેરે સાધુઓ (માટે કારણે લેવી પડે તેમ) હોવાથી ગચ્છવાસી સાધુઓને તેનો નિષેધ નથી, માટે જ સૂત્રમાં તેનો વિચાર કર્યો નથી. ૨-સંસૃષ્ટા-ખરડાયેલાં હાથ અને પાત્રથી લેવાય તે, એમાં સંસૃષ્ટ કે અસંસૃષ્ટ હાથ અને પાત્ર તથા વસ્તુ સમ્પૂર્ણ કે અસમ્પૂર્ણ વહોરવાને યોગે આઠ ભાંગા થાય છે (બુદ્ધો પૃ૦ ૧૨૧) તેમાંનો આઠમો (૧ પહેલો) ભાંગો કે જેમાં સંસૃષ્ટ હાથ, સંસૃષ્ટપાત્ર અને સાવશેષદ્રવ્ય કહેલું છે તે ગચ્છથી નિરપેક્ષ (જિનકલ્પિક-પરિહારવિશુદ્ધિક, વિગેરે) સાધુઓને કદ્યે, ગચ્છવાસીઓને તો આહારની દુર્લભતાથી સૂત્ર-અર્થને ભણવા વિગેરેમાં હાનિ થાય, ઇત્યાદિ કારણે શેષ ભાંગાઓવાળી પણ કદ્યે. ૩-ઉદ્ઘૃતા-ગૃહસ્થે પોતાના પ્રયોજને મૂળ ભાજનમાંથી બીજા ભાજનમાં

૧૦૯-આ ન્યાયે-યુવતિ સ્ત્રીના શરીરમાં ઉજ્જુતા વધારે, તેથી ઓછી મધ્યમ સ્ત્રી અને યુવાન પુરૂષમાં, તેથી ઓછી વૃદ્ધા સ્ત્રી, મધ્યમ વયનો પુરૂષ અને યુવાન નપુંસકમાં, તેથી ઓછી વૃદ્ધ પુરૂષ અને મધ્યમ વયના નપુંસકમાં, અને તેથી ઓછી વૃદ્ધ નપુંસકમાં સમજવી.

૧૧૦-આ અગીઆર દ્વારોમાં દશેય દ્વારોથી શુદ્ધ છતાં ભાવદ્વારથી અશુદ્ધ હોય તે આહાર સંયમવાતક છે માટે દશેય દ્વારોની શુદ્ધિ ભાવદ્વારની શુદ્ધિથી સમજવી. વિશેષ વર્ણન એઘનિ૦ ગા૦ ૪૯૪ થી ૫૦૧માં એવું.

કાઢેલો પિણ્ડ ઉદ્ધૃત કહેવાય અને તેને લેનાર સાધુની ભિક્ષાને ‘ઉદ્ધૃતા’ કહેવાય. ૪-અદ્યલેપા-એમાં ‘અદ્ય’ શબ્દ અભાવવાચક હોવાથી જેનાથી પાત્રાદિને લેપ (ખરડ) ન લાગે તેવા નિરસ વાલ, ચણા, વિગેરે પદાર્થો લેવા તે ભિક્ષાને, અથવા જેમાં ‘પશ્ચાત્કર્મ’ વિગેરે આરમ્ભજન્ય લેપ એટલે કર્મોનો બન્ધ અદ્ય હોય તે ભિક્ષાને ‘અદ્યલેપા’ સમજવી. આચારાણ્ગમાં (દ્વિતીય શ્રુતસ્કંધની પહેલી ચૂલાના સૂં ૬૨) કહ્યું છે કે-‘અસ્તિ સ્તલુ પઢિગાહિયંસિ અપ્પે પજ્જવજાણ ।’ અર્થાત્ ‘નિશ્ચે એવો પિણ્ડ અહણ કરવામાં અદ્યમાત્ર પશ્ચાત્કર્મ અને અદ્યમાત્ર પર્યાયજાત હોય છે. આ પિણ્ડને આચારાણ્ગમાં પોંખ વિગેરે જણાવેલો છે અને ‘અદ્યપર્યાયજાત’ એટલે ફાતરાં વિગેરે જેમાંથી તણદેવા યોગ્ય અંશ અદ્ય હોય તેવો પદાર્થ, એમ અર્થ કરેલો છે. (તાત્પર્ય કે જે વસ્તુથી પાત્રને ખરડ ન લાગે, કે અદ્ય લાગે તેથી તેને સાફ કરવામાં ખાસ પાણીનો ઉપયોગ ન કરવો પડે તેવા વાલ, ચણા, સેકેલો અચિત્ત પોંખ, કે ફાતરાં વિગેરે નિરૂપયોગી અંશ જેમાં અદ્યમાત્ર હોય, તેવી વસ્તુને લેવી તે ભિક્ષાને ‘અદ્યલેપા’ કહેવાય) ૫-અવગૃહીતા-ભોજન વખતે થાળી, વાડકી, વાડકા વિગેરેમાં કાઢીને ભોજન કરનારને આપેલો હોય તે પિણ્ડ વહોરનાર સાધુની ભિક્ષાને ‘અવગૃહીતા’ કહી છે ૬-અગૃહીતા-ભોજન વખતે જમવા બેઠેલાને પીરસવા માટે પિરસનારે મૂળભોજનમાંથી ચમચા વિગેરેમાં લઈ ધર્યું હોય તે ભોજન કરનારે ભોજનાર્થે ન લેતાં સાધુને વહોરાવરાવે, અથવા જમનારે પોતે ખાવા માટે ભોજનના વાસણ (થાળ)માંથી પોતાના હાથમાં લીધું હોય તે સ્વયં વહોરાવે, તો તેણે અશનાદિ લેનારા સાધુની ભિક્ષાને ‘અગૃહીતા’ કહેવાય. ૭-ઉજ્જિતધર્મા-ગૃહસ્થને નિરૂપયોગી તણ દેવા યોગ્ય હોય તેવા પિણ્ડને લેનાર સાધુની ભિક્ષાને ‘ઉજ્જિતધર્મા’ કહેવાય.

ભિક્ષાના આ સાતેય પ્રકારોમાં ‘સંસૃષ્ટ-અસંસૃષ્ટ પાત્ર-હાથ અને સાવશેષ-નિરવશેષ દ્રવ્યના યોગે થતી અષ્ટભણ્ગી’ સમજવી, માત્ર ચોથી ભિક્ષા અલેપા (અદ્યલેપા)માં ખરડાવાનું નહિ હોવાથી તેમાં (અષ્ટભણ્ગી ન ઘટે, એ) ભિન્નતા સમજવી.

પાનૈષણ્ણા જુદી કહેલી હોવાથી પિણ્ડ શબ્દનો અર્થ અહીં ભોજન માત્ર (અશનાદિ આહાર) સમજવો. સાત પાનૈષણ્ણાઓ પણ પિંડેષણ્ણાની તુલ્ય જ સમજવી. માત્ર ચોથીમાં એ ભેદ છે કે-કાંછાનું પાણી, ઓસામણ, ગરમ(ઉકાળેલું) પાણી, ચોખાનું ધોવણ, વિગેરે પાણી, અલેપકૃત અને બાકીનાં શેરડીનો રસ, દ્રાક્ષાનું પાણી, આમલીનું પાણી, વિગેરે લેપકૃત સમજવાં. કહ્યું પણ છે કે—

“પાણેસણાવિ एवं, नवरि चउत्थीइ होइ नाणत्तं ।

સોવીરાયામાઈ, जमलेवाडत्ति समओत्ति (युत्ती) ॥१॥ (પ્રવં સારો ૭૪૪)

ભાવાર્થ—“એ જ રીતે પાનૈષણ્ણા પણ અસંસૃષ્ટાદિ સાત પ્રકારે સમજવી. માત્ર ચોથી અલેપામાં ભેદ છે, કારણ કે ‘કાંછા-ઓસામણ વિગેરે અલેપકૃત છે’ એમ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે, શેરડીનોરસ વિગેરે બાકીનાં પાણી લેપકૃત છે, તેને વાપરવાથી સાધુને કર્મનોલેપ (બન્ધ) થાય.”

ઉપર્યુક્ત પાણી પૈકીનું કોઈ પાણી ન મળે તો વણીદિ બદલાઈ જવાથી અચિત્ત થએલું પાણી પણ લઈ શકાય. કહ્યું છે કે—

“गिण्हिज्ज आरनालं, अहवा (अंबिल) धोवण तिदंडउकल्लिअं ।

વનંતરાદ્યપત્તં, ફાસુઅસલિલંપિ તયમાવે ॥૨૨૪॥” યતિદિનચર્યા॥

ભાવાર્થ—‘સાધુએ કાંઈ, અથવા આમલીનું પાણી, ધોવણું પાણી, અને ત્રણ ઉકાળાથી ઉકાળેલું અચિત્ત પાણી લેવું, અને તેના અભાવે વર્ષ—ગન્ધાદિ બદલાઈ ગયાં હોય તેવું પણ અચિત્ત પાણી લેવું.’”

એ પાણી સંબંધી એવણા બાણવી. હવે ઉપર જણાવ્યો તેવો શુદ્ધ પિણ્ડ પણ શય્યાતરનો નહિ લેવો. તેમાં ‘શય્યા’ એટલે વસતિ (મકાન), તે સાધુઓને (ઉતરવા) રહેવા માટે આપવા દ્વારા જે (સંસારને) તરે તે શય્યાન્તર=શય્યાતર કહેવાય. અર્થાત્ જેના મકાનમાં સાધુ રહે તે મકાનનો માલિક. તેના બે પ્રકારો થાય, એક સ્વયં મકાન માલિક, બીજો માલિકના આદેશથી મકાન સંભાળનારો (ટ્રસ્ટીઓ વિગેરે), એ બેમાં પણ કોઈ મકાનનો માલિક એક અને કોઈના અનેક હોય, તથા માલિકે કહેવાથી સંભાળનાર (ટ્રસ્ટી વિગેરે) પણ કોઈ મકાનનો એક અને કોઈના અનેક હોય, માટે બેના એક-અનેક એવા બે બે ભેદો પડે. એ રીતે તેના ૧-માલિક એક-સંભાળનાર એક, ૨-માલિક એક-સંભાળનારા અનેક, ૩-માલિકો અનેક-સંભાળનાર એક અને ૪-માલિકો અનેક-સંભાળનારા પણ અનેક, એમ ચાર ભાંગા થાય. તેમાં સાધુએ ઉત્સર્ગથી તો તે બધાયની માલિકીનો ખાત્રે પ્રકારનો પિણ્ડ વર્જવો, એમ કરતાં નિર્વાહ ન થાય તો અપવાદથી પ્રતિદિન તેમાંના એક એકનો (તો અવશ્ય) ત્યાગ કરવો. કહ્યું છે કે—

“સાગારિય-સંદિટ્ટે, એગમળે ચચકમયણા ૩ ।

એગમળે વજ્જા, ખેગેસુ અ ઠાવણ એગં ॥૧॥” (પ્રવચનસારો ૮૦૧)

ભાવાર્થ—સાધુના ઉપાશ્રયનો માલિક અને સંભાળનારા એક એક અથવા અનેક પણ હોય તેથી તેની ચતુર્ભાંગી થાય. (ઉત્સર્ગથી) તે એક કે અનેક (બધાય)નો (પિણ્ડ) ત્યાગ કરવો અને (અપવાદથી) અનેક પૈકી કોઈ એકને જ શય્યાતર ઠરાવી તેનો પિણ્ડ તજવો. તાત્પર્ય કે ઘણા માલિકોનું મકાન ઉતરવા મળ્યું હોય ત્યાં સાધુના આચારને સમજનારા શ્રાવકો વિનંતિ કરે કે અમારામાંથી કોઈ એકનો ત્યાગ કરો-બધાયનો નહિ, તો એકને શય્યાતર ઠરાવી બાકીનાઓનાં ઘરોમાંથી ભિક્ષા લે, અથવા ત્યાં સાધુઓ ઘણા હોય છતાં સઘળા સાધુઓનો નિર્વાહ થાય તેમ હોય તો બધાય મકાન માલિકોને-કે સંભાળનારાઓને શય્યાતર તરીકે તજે.”

શય્યાતરનો ચાર પ્રકારનો પિણ્ડ ત્યાજ્ય કહ્યો છે, તે ૧-અશન, ૨-પાન, ૩-ખાદિમ, ૪-સ્વાદિમ, ૫-પાદપ્રોચ્છન (રોહડરણ), ૬-વસ્ત્ર, ૭-પાત્ર, ૮-કમ્બળ, ૯-સોય, ૧૦-છૂરિકા (મુણ્ડન માટે અત્રો), ૧૧-કાન શોધવાની સળી અને ૧૨-નખરદની (નરણી). કહ્યું છે કે—

“અસણાઈઆ ચરો, પાઉંછળ વત્થપત્તકંબલયં ।

સૂઈ છુરિ કન્નસોહણ, નહરણિયા સાગરિયપિણ્ડો ॥” યતિદિનચર્યા-૧૮૬॥

ભાવાર્થ—“અશનાદિ ચાર, પાદપ્રોચ્છન, વસ્ત્ર, પાત્ર, કમ્બળ, સોય, છૂરિકા, કર્ણશોધન, અને નખરદની, એ શય્યાતરનો પિણ્ડ (સાધુએ નહિ લેવો.)”

તૃણ-ડગલ વિગેરે વસ્તુ તો શય્યાતરની પણ કદપે, તે માટે કહ્યું છે કે—

“તળાગલછારમલ્લગ-સિજ્જાસંથારપીઠલેવાઈ ।

સિજ્જાયરપિંઠો સો, ન હોઈ સેહો વિ સોવહિઓ ॥” યતિદિનચર્યા-૧૮૭ા

ભાવાર્થ-૧-તૃણ (સંથારા માટે ડાંગર વિગેરેનાં ફેાતરાં કે ડાલ વિગેરે ઘાસ), ૨-ડગલ (શરીરશુદ્ધિ માટે ઉપયોગી ઇંટ-માટી-પત્થર વિગેરેના કકડા), ૩-ભસ્મ (રાખોડી), ૪-માત્રક(કુણ્ડી વિગેરે), ૫-શય્યા (શયન માટે પાટ કે મોટું પાટીઉં વિગેરે), ૬-સંથારો (નહાનું પાટ પાટીઉં), ૭-પીઠ (પાછળ ટેકો લેવાનું પાટીઉં), ૮-લેપાદિ (ઔષધ કે પાત્ર માટેનો લેપ વિગેરે) અને ૯-તેના જ ઘરમાંનો કોઈ વસ્ત્ર-પાત્રાદિ ઉપધિ સહિત પણ દીક્ષા માટે આવેલો શિષ્ય. એટલાં વાનાં શય્યાતર પિણ્ડ તરીકે ત્યાજ્ય ગણાતાં નથી-અર્થાત્ શય્યાતરની પણ તેટલી વસ્તુઓ સાધુને લેવી કલ્પે છે.”

જો કોઈ પ્રસન્ન સાર્થ વિગેરેની સાથે વિહાર કરવાને યોગે પરાધીનતાથી કોઈ એક ગામમાં-સ્થળમાં સુવે અને સવારનું પ્રતિક્રમણ બીજે જઈને કરે તો એ સ્થાનના માલિકે શય્યાતર થાય, કિન્તુ સમગ્ર રાત્રી બજો અને સાર્થ વિગેરેની (સોળતની) પરાધીનતાથી કે ચોર વિગેરેના લયથી પ્રતિક્રમણ બીજે સ્થળે જઈને કરે તો પહેલા મકાનનો માલિક શય્યાતર ન ગણાય, પ્રતિક્રમણ બ્યાં કયું તે ઘરવાળો ગણાય.^{૧૧૧}

વળી મકાનનો ઘણી સાધુઓને ઉતારો આપીને દૂર-દેશાન્તરે ચાલ્યો જાય તો પણ શય્યાતર તે જ ગણાય કહ્યું છે કે—

“દાઝ્ઞ ગેહં તુ સપુત્તદારો, વાણિજ્જમાઈહિ ઉ કારણેહિં ।

તં ચેવ અન્નં વ વહ્જ્જ દેસં, સિજ્જાયરો તત્થ સ એવ હોઈ ॥” પ્રવ૦ સારો૦ ૮૦૪ા

ભાવાર્થ—“કોઈ ગૃહસ્થ પોતાનું ઘર સાધુને ઉતરવા આપીને આપારાદિ પ્રયોજને પોતાના પુત્ર-સ્રી આદિ સર્વપરિવાર સાથે તે જ દેશના દૂર ગામે, કે બીજા દેશમાં જાય તો પણ શય્યાતર તે જ ગણાય.”

વળી કોઈ (અન્ય મકાનમાં) સાધુ માત્ર વેશધારી હોય, શય્યાતરનો પિણ્ડ તજ્જો હોય કે નહિ, તો પણ સુસાધુના શય્યાતરની જેમ તેના શય્યાતરનો પિણ્ડ પણ સાધુ અવશ્ય તજ્જે. કહ્યું છે કે—

“લિંગત્થસ્સ વિ વજ્જો, તં પરિહરઓ વ ઝુંજઓ વા વિ ।

જુત્તસ્સ અજુત્તસ્સ વ, રસાવણે તત્થ દિદ્ધંતો ॥૧૥” (પ્રવ૦ સારો૦ ૮૦૫)

ભાવાર્થ—શય્યાતર પિણ્ડનો ત્યાગી કે ભોગી પણ જે સાધુ માત્ર વેશધારી હોય તેના શય્યાતરનો પણ પિણ્ડ લેવો નહિ, ભલે પછી તે સાધુ સાધુતાથી યુક્ત હોય કે અયુક્ત, પણ તેના શય્યાતરનો ત્યાગ અવશ્ય કરવો. આ વિષયમાં રસ (દાઝ)ની દુકાનનું દષ્ટાન્ત સમજવું.^{૧૧૨}

૧૧૧-શય્યાતરમાં એવો વિધિ છે કે-માત્ર ગૃહસ્થના સ્થાનમાં રહેવાથી તે શય્યાતર ગણાતો નથી, કિન્તુ તેવા મકાનનો સુવા કે પ્રતિક્રમણ કરવારૂપે ઉપયોગ કરે તો મકાન માલિક શય્યાતર ગણાય. વળી ઘણા સાધુઓ હોવાથી અનેક મકાનમાં એક જ ગચ્છના સાધુઓ ઉતરે તો જે મકાનમાં ગચ્છાધિપતિ રહે તે મકાનનો માલિક શય્યાતર ગણાય, બીજા મકાનોવાળા નહિ. (પ્રવચન સારોદ્વાર ગા૦ ૮૦૩)

૧૧૨-મહારાષ્ટ્ર દેશમાં સઘળી દાઝની દુકાનો ઉપર દુકાનમાં દાઝ હોય કે ન હોય તો પણ દાઝની

આ શય્યાતર એક અહોરાત્ર સુધી ગણાય છે, પછી નહિ, કહ્યું છે કે-“પુચ્છે (વૃત્તે) વજ્જેજ્જહોરત્તં” તિ અર્થાત્-સાધુઓ જ્યાં રહ્યા હોય તે સ્થાનેથી જે દિવસે જે ટાઈમ નીકળે તે ટાઈમથી બીજા દિવસના તે ટાઈમ સુધી તેનો (પિણ્ડ) ત્યાગ કરે” માંદગી વિગેરે ગાઢકારણે તો શય્યાતરનો પણ પિણ્ડ લેવાય. પ્રવચન સારોદ્ધારની (ગા. ૮૦૮) ટીકામાં કહ્યું છે કે-બીમારી આગાઢ (ભયરૂપ) ન હોય ત્યારે તો ત્રણ વાર ગામમાં બીમારને યોગ્ય દ્રવ્યની ગવે-પણા કરવા છતાં ન મળે તો શય્યાતરને ત્યાંથી લેવાય, અને બીમારી ગાઢ (સખ્ત) હોય તો તુર્ત પણ ત્યાંથી લેવાય. શય્યાતર ઘણા આગ્રહથી નિમન્ત્રણ કરે તો એકવાર ત્યાંથી વહોરી ફરી વહોરવાનો પ્રસંગ ન આવવા દે. (શય્યાતરને સમજાવે.) વળી આચાર્યને યોગ્ય ક્ષીર વિગેરે વિશિષ્ટ દ્રવ્ય બીજેથી મળવું દુર્લભ હોય તો, કે વ્યન્તરી આદિનો ઉપદ્રવ (ભૂત-પ્રેતાવિષ્ટ) થયો હોય તો, ડુંકાળના કારણે આહાર ન મળતો હોય તો, રાજાએ સાધુને દાન નહિ દેવાનો આદેશ કર્યો હોય તો ગુપ્ત રીતે અને ચોર વિગેરેના ઉપદ્રવથી બહાર વહોરવા જવાય તેમ ન હોય તો, એટલાં કારણે શય્યાતરનો પિણ્ડ પણ લેવો કલ્પે.

તથા આઠ પ્રકારનો રાજપિણ્ડ વર્જ્યો જોઈએ. કહ્યું છે કે-

“અસર્ણાઈઆ ચરો, પાઉંછણવત્થપત્તકંબલયં ।

પુરપચ્છિમાણ વજ્જો, અટ્ટવિહો રાયપિંડો ૩ ॥” યતિદિનચર્યા ૧૯૦ ॥

ભાવાર્થ-“અશન-પાન-આદિમ અને સ્વાદિમ એ ચાર, પાદપ્રોચ્છન, વસ્ત્ર, પાત્ર અને કમ્બળ, એ આઠ પ્રકારનો રાજપિણ્ડ પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ કરના શાસનના સાધુઓએ વર્જ્યો.”

એ પ્રમાણે વિશુદ્ધ આહારને વાપરવા છતાં (મૂર્છાના અભાવે) સાધુઓને નિત્ય ઉપવાસ (નું રૂળ) થાય છે. કહ્યું છે કે-

“નિરવજ્જાહારેણં, સાહૂણં નિચ્ચમેવ ઉવ્વાસો ।

દેસુણપુચ્ચકોટિં(પિ), પાલયંતાણ સામન્નં ॥૧॥” યતિદિનચર્યા-૧૮૨ ॥

ભાવાર્થ-“દેશે ન્યૂન પૂર્વકોડ વધો સુધી પણ નિરવધ (નિર્દોષ) આહાર લેવા છતાં શુદ્ધ ચારિત્રને પાળતા સાધુઓને નિત્ય ઉપવાસ છે.”

સાધુ ધર્મમાં આહારશુદ્ધિ ઘણી જ દુર્લભ છે, માટે તેમાં સખ્ત પ્રયત્નશીલ રહેવું. કહ્યું છે કે-

“આહારે સ્વહુ સુદ્ધી, દુલહા સમણાણ સમણધર્મમંમિ ।

વવહારે પુણ સુદ્ધી, ગિદિધમ્મે દુકરા મણિઆ ॥” યતિદિનચ૦ ૧૮૦ ॥

ભાવાર્થ-“નિશ્ચે સાધુઓને સાધુધર્મમાં આહારશુદ્ધિ દુર્લભ અને ગૃહસ્થને ગૃહસ્થ-ધર્મમાં વ્યવહાર શુદ્ધિ દુષ્કર કહી છે.”

એ પ્રમાણે નિર્દોષ-શુદ્ધ પિણ્ડ મેળવીને ત્રણ કારણોથી ઉપાગ્રથે આવ્યા વિના જ ત્યાં (ગામ બહાર કે યોગ્ય સ્થળે) પણ પ્રથમ ભોજન કરે એવી જિનાસા છે. તે કારણો-૧-ઉષ્ણકાળ

દુકાનની નિશાની માટે ધ્વજ બંધાય છે, તેને જોઈને સઘળા યાચકો ‘અહીં દાર છે’ એમ સમજી તે દુકાનને છોડે છે, તેમ સાધુ સાધુતાથી યુક્ત હોય કે અયુક્ત, પણ રબેડરણરૂપ સાધુતાની નિશાની જોઈને તેને સાધુ મનાતો હોવાથી તેના શય્યાતરને તજવો જોઈએ. (પ્રવ૦ સારો ૮૯૫ ની ટીકા)

હોય (તેથી ક્ષુધા-તૃષ્ણાની બાધા હોય), ૨-સદ્ધાટક (સાથેનો સાધુ) અસહનશીલ હોય (તેથી તેનામાં ઉપાશ્રયે પહોંચવા જેટલી શક્તિ-ધૈર્ય ન હોય) અને ૩-ઉપવાસી હોય (તેથી અશક્ત થએલો હોય). કહ્યું છે કે “ પુરિસે કાલે સ્તવગે (મળે), પદમાલિય તીસુ ઠાણેસુ ” (ઓઘનિ૦ ૨૫૦) અર્થાત્ “ પુરૂષ (સાધુ) અસહનશીલ હોય, કાળ ઉખ્ય હોય, કે તપસ્વી હોય, તો તે ત્રણ સ્થાનકે (કારણે) પ્રથમ લોજન કરી શકે ”

તેમાં વિધિ આ પ્રમાણે છે-લિક્ષાનો સમય ન થયો હોય (તે પહેલાં આહારની જરૂર પડે) તો આગળના દિવસનું (પણ કલ્પ્ય) અન્ન ગ્રહણ કરીને જઘન્યથી ત્રણ અને ઉત્કૃષ્ઠથી પાંચ કવજો(કોળીયા)થી, અથવા પાંચ ઘરની લિક્ષાથી, એટલું બીજા પાત્રમાં ભરું કરીને કે એક હાથમાં લઈને પ્રથમલોજન કરે, ગુરૂ માટે તો એક પાત્રમાં (તેઓને યોગ્ય) લોજન અને બીજા પાત્રમાં સંસ્કૃત^{૧૩}પાણી પહેલાંથી ભરું કરી રાખે.

એ રીતે પણ ક્ષેત્ર-કાળ વિગેરેથી અતિકાન્ત થએલું દૂષિત ન હોય તે જ વાપરે, પણ તેવું ક્ષેત્રાતિકાન્તાદિ દોષવાળું નહિ, કારણ કે તે સાધુઓને અકલ્પ્ય કહ્યું છે. કહ્યું છે કે-

“ જમણુગ્ગર રવિમિ, અતાવસ્વેત્તમિ ગહિઅમસણાહ ।

કપ્પહ ન તમ્મુવમોત્તું, સિત્તાઈયત્તિ સમઉત્તી ॥૮૧૧॥

અસણાઈઅં કપ્પહ, કોસદુગ્ગમંતરાઉ આણેઅં ।

પરઓ આણિજ્જંતં, મમ્માઈઅંતિ તમકપ્પં ॥૮૧૨॥

પદમપ્પહરાણીઅં, અસણાહ જઈણ કપ્પણ મોત્તું ।

જાવ તિજામે ઉદ્ધં, તમકપ્પં કાલહ્વકંતં ॥૮૧૩॥” (પ્ર૦ સારોદ્ધાર)

ભાવાર્થ-જે અશનાદિ સૂર્યોદય પહેલાં વહેણું હોય તે ‘ક્ષેત્રાતીત’ હોવાથી સાધુને ખાલું-પીલું ન કલ્પે, એમ શાસ્ત્રવચન છે. (૧) બે કોશ (ગાઉ)ની અન્દરથી લાવેલું અશનાદિ સાધુને કલ્પે, તે ઉપરાન્ત દૂરથી લાવેલું ‘માર્ગાતીત’ હોવાથી અકલ્પ્ય છે. (૨) પહેલા પ્રહરમાં લીધેલું અશનાદિ સાધુને દિવસના ત્રણ પ્રહર પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી વાપરવું કલ્પે, તે પછી તે ‘કાલાતીત’ હોવાથી ન કલ્પે (૩)”

એમ અહીં સુધી પિણ્ડવિશુદ્ધિનું પ્રતિપાદન કર્યું. પ્રવાહી છતાં પાણીને પણ સિદ્ધાન્તની પરિભાષાથી પિણ્ડ કહેવાય છે. તે માટે કહ્યું છે કે-

“ પિંડો દેહો મન્નહ, તસ્સયઽવટ્ઠંમકારણં દન્વં ।

ણમ્મણેણં પિંડં, સમયપસિદ્ધં વિઝાણાહિ ॥” યતિદિનચર્યા-૧૮૫॥

ભાવાર્થ-“ પિણ્ડ શબ્દનો અર્થ ‘દેહ (કાયા)’ કહેવાય છે, અને તેને આધાર આપનાર કારણરૂપ દ્રવ્યોને પણ કારણમાં કાર્યના ઉપચારથી પિણ્ડ કહેવાય છે. તે પિણ્ડ સિદ્ધાન્તની પરિભાષાથી (શૈલીથી) અશન-પાન-ખાદિમ વિગેરે અનેક પ્રકારનો બન્યો.”

૧૧૩-પૂર્વકાળે ધોવણુ વિગેરેનાં પાણી વહોરવાનો પણ વ્યવહાર હતો, તે અપેક્ષાએ તેવા પાણીને નીતારી-શુદ્ધ કરવા, કે કોઈ ત્રસ જીવ તેમાં પચ્યો હોય તો તેને ખચાવી દેવા માટે એ રીતે પાણીને જુદા પાત્રમાં કાઢી શુદ્ધ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી, તે અપેક્ષા અહીં સંભવિત છે. વિશેષ ગીતાર્થ ગમ્ય.

હવે શય્યા (વસતિ-મકાન) ની શુદ્ધિ જણાવીએ છીએ. તે શુદ્ધિ બે પ્રકારની છે, એક મૂળશુભ્રશુદ્ધિ અને બીજી ઉત્તરશુભ્રશુદ્ધિ. તેમાં એક ઘરનો પૃષ્ઠવંશ (મોલનું) મધ્ય તિર્થુ'લાકડું, બે તેને ધારણ કરનારા ઉભા થાંભા, અને ચાર બાજુ મૂળવળીયો, એક એક થાંભા સાથે જોડેલાં બે બાજુ બે બે હોય તે (દોરીયાં), એ સાત ઘરના મૂળ (આધાર ભૂત હોવાથી મૂળ) શુભ્ર કહેવાય. (↑ સ્થાપના) તે જે મકાનમાં ગૃહસ્થે પોતાને માટે કરેલાં હોય તે વસતિ મૂળશુભ્રશુદ્ધિ કહેવાય. કહ્યું છે કે—

“પિટ્ટીવંસો દો ધારણાઓ, ચત્તારિ મૂલવેલીઓ ।

મૂળગુણેહિ વિસુદ્ધા, સાહૂળ અહાગડા વસહી ॥” યતિદિનચર્યા-૧૯૧૧॥”

ભાવાર્થ—“મોલ, તેની નીચેના બે થાંભા, અને મોલની સાથે જોડેલી બે છેડાની બે બે બાજુની મળી ચાર મૂળવળીયો (દોરીયાં), એ સાત મૂળશુભ્રદોષથી દૂષિત વસતિ સાધુને આધારકર્મિક કહી છે.”

ઉત્તરશુભ્રના મૂળ અને ઉત્તર એમ બે પ્રકારો છે, તેમાં ૧-ઉપર છાપરા માટે તિર્થા નાખેલા વાંસ, ૨-તેની ઉપર છાજવા માટે નાખેલ (વાંસની) સાદડીઓ વિગેરેનું સર્વ બાજુએ ઢાંકણ, ૩-તેનું દોરડાંથી ગુંથણ, ૪-ઉપર દર્ભ વિગેરે સુક્રીવનસ્પતિથી કરેલું ઢાંકણ, ૫-સર્વત્ર લીંપણ, ૬-બારણું બનાવવું અને ૭-ભોંય તળીયું સરખું કરવું, એ સાત મૂળ ઉત્તરશુભ્ર કહ્યા છે, ગૃહસ્થે એ પોતાને માટે જેમાં કયાં હોય તે મકાન સાધુને મૂળઉત્તરશુભ્રથી શુદ્ધ બાજુવું. કહ્યું છે કે—

“વંસગકડગુક્કંડવળ, છાયળલેવળદુવારભૂમી ય ।

પરિકમ્મવિપ્પમુક્કા, એસા મુલુત્તરગુણેસુ ॥” યતિદિનચર્યા-૧૯૨ ॥

ભાવાર્થ—“૧-વાંસ (ઉપર નાખેલા), ૨-છાજવા માટે નાખેલી વંજી (સાદડીયો), ૩-વાંસ અને વંજીનું દોરડાંથી ગુંથણ (બંધન), ૪-(નળીયાંને સ્થાને) ઘાસનું ઢાંકણ, ૫-બાજુની બીંતો વિગેરેનું લીંપણ, ૬-બારણું, ૭-ભૂમી સરખી કરવી, એ કંઈ જેમાં સાધુને માટે ન થયું હોય તે વસતિ ‘મૂળઉત્તરશુભ્ર’ શુદ્ધ બાજુવી.” ૧૧૪

એ સાત મૂળશુભ્રના અને સાત મૂળઉત્તરશુભ્રના મળી ચૌદ દોષો અવિશોધિકોટી (તે તે દોષિત ભાગ કાઢી નાખવા છતાં તે મકાન સાધુને રહેવા માટે શુદ્ધ ન ગણાય તેવા) કહ્યા છે. ઉત્તર ઉત્તરશુભ્રને વિશોધિકોટી કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે છે ૧-હ્રમિતા, ૨-મૂમિતા, ૩-વાસિતા, ૪-ઉદ્યોતિતા, ૫-બલીકૃતા, ૬-આવર્તા, ૭-સિકતા, અને ૮-સંમૃષ્ટા, તેમાં જે ચુના વિગેરેથી સુવાસિત કરેલી હોય તે ‘હ્રમિતા,’ કુન્દરૂક વિગેરેથી ધૂપથી અથવા પુષ્પો વિગેરેથી સુવાસિત કરેલી હોય તે ‘વાસિતા,’ દીપક વિગેરેથી પ્રકાશવાળી કરેલી ‘ઉદ્યોતિતા,’ બળી વિગેરે ઉતાર મૂક્યો હોય તે ‘બલીકૃતા,’ છાણુ-માટી વિગેરેથી લીંપેલી ‘આવર્તા,’ માત્ર પાણી છાંટ્યું હોય તે ‘સિકતા,’ અને સાવરણી આદિથી સંમાર્જન (સાફ) કરેલી ‘સંમૃષ્ટા’ સમજવી.

૧૧૪-આ વર્ણન નાનાં ગામડામાં ઇંટનાં કે કેવળ માટીનાં ઘરોને ઉદ્દેશીને છે, એવાં મકાનો સાધુ-ધર્મમાં ઉપકારક છે એમ હવે પછી અન્યકાર જણાવશે. આ ગાથાઓ પઞ્ચવસ્તુકમાં થોડા પાઠાન્તરોવાળી છે.

એ કાર્યો સાધુને નિમિત્તે ગૃહસ્થે કરેલાં હોય તે વસતિ (મૂળ-ઉત્તર ગુણોથી) શુદ્ધ છતાં ‘વિશેષિકોટી’ દોષવાળી બાણવી.^{૧૧૫} કહ્યું છે કે—

“દૂમિય-ધૂમિય-વાસિય, ઉજ્જોદ્ધ-ચલિકડા-અવત્તા ય ।

સિત્તા સંમદ્ધાવિ ય, વિસોદ્ધિકોદિ ગયા વસદી ॥” યતિદિનચર્યા ૦ ૧૯૩॥

ભાવાર્થ—દૂમિતા, ધૂમિતા, વાસિતા, ઉદ્યોતિતા, અલીકૃતા, આવતાં, સિકતા, અને સંમૃદ્ધા વસતિ (નિર્દોષ હોય તો પણ) વિશેષિકોટી દોષને પામે છે.”

તાત્પર્ય એ છે કે-ઉપર જણાવ્યા તે દોષોથી રહિત અને સ્ત્રી-પશુ-નપુસક વિનાની વસતિ- (ઉપાશ્રય)નો સાધુએ સંયમ માટે ઉપયોગ કરવો. કહ્યું છે કે—

“મૂલુત્તરગુણસુદ્ધ, થીપસુપ્પડગવિવજ્ઞિયં વસદિં ।

સેવિજ્ઞ સવ્વકાલં વિવજ્ઞણં હંતિ દોસા ઉ ॥” યતિદિનચર્યા-૧૯૪॥

ભાવાર્થ—મૂલ-ઉત્તર ગુણ શુદ્ધ અને સ્ત્રી-પશુ-પણ્ડકથી રહિત વસતિને (સાધુએ) વાપરવી, એથી વિપરીત વાપરતાં (સંયમમાં) દોષો થાય છે.”

અહીં જે (ગામડાના માટીના ઘરના કે ઝુંપડીના વિભાગ કરીને) મૂળ-ઉત્તર ગુણો કહ્યા તેને અનુસારે ચતુઃશાલા (જેને ચારે બાજુ પડાળી હોય તેવી ચાર દિશાવાળી ધર્મશાળા) વિગેરેમાં પણ મૂલ-ઉત્તર ગુણોનો વિભાગ સ્વયં સમજી લેવો. અહીં ચતુઃશાળા વિગેરે મોટા મકાનની અપેક્ષાએ મૂળગુણ-ઉત્તરગુણોનો વિભાગ ન (કહેતાં નહાના ઝુંપડા કે માટીના ઘરની અપેક્ષાએ) કહ્યો તેમાં એ કારણ છે કે (વર્ણન વિસ્તૃત થવાથી) સ્વાધ્યાયમાં વિક્ષેપ થાય, વળી સાધુઓને પ્રાયઃ નાનાં ગામો વિગેરેમાં રહેવાનો સંભવ હોવાથી અને ત્યાં ઉપર જણાવ્યાં તેવાં મોલ વિગેરેથી યુક્ત મકાનનો વિશેષ સંભવ હોવાથી તેવી વસતિનું અહીં સાક્ષાત્ વર્ણન કર્યું છે. કહ્યું પણ છે કે—

“ચાઉસાલાઈણ, વિણ્ણેઓ એવમેવ ઉ વિમાગો ।

इह मूलाङ्गुणाणं, सक्खा पुण सुण ण जं भणिओ ॥७१०॥

विहरंताणं पार्यं, समत्तकज्जाण जेण गामेसुं ।

वासो तेसु अ वसदी, पिट्ठाइजुआ अओ तासिं ॥७११॥” (પશ્ચવસ્તુ ૦)

ભાવાર્થ—એ પ્રમાણે ચતુઃશાલાદિમાં પણ (મૂળ-ઉત્તર ગુણોનો) વિભાગ સ્વયં સમજી લેવો. અહીં તેને સાક્ષાત્ નહિ કહેવાનું કારણ સાંભળ ! (૭૧૦). પ્રાયઃ (પોતાના ગચ્છમાં જ શ્રુતજ્ઞાનાદિ કાર્યો સિદ્ધ થઈ શકે તેમ હોવાથી) અન્યત્ર જવાનું જેને પ્રયોજન નથી તેવા વિચરતા સાધુઓને પ્રાયઃ નાનાં ગામડાંમાં રહેવાનું હોય છે અને ત્યાં મકાનો ઉપર જણાવ્યાં તેવાં ‘મોલ’ વિગેરેથી યુક્ત (નહાનાં) હોય છે, માટે તેનો વિશેષ ઉપયોગ થવો સંભવિત હોય અહીં તેવાં મકાનોનું વર્ણન કર્યું. (૭૧૧)”

૧૧૫-ધોળેક્ષા યુનો વિગેરે ઉતરી જવાથી, ધૂપની ગન્ધ કે પુષ્પો વિગેરેની સુવાસ નીકળી જવાથી, પ્રકાશ બન્ધ કરવાથી, બલી ઉઠાવી લેવાથી, સ્ત્રીપણુ જીનું થવાથી, છાંટેલું પાણી સુકાઈ જવાથી, અને સાધુએ પુનઃ સ્વયં પ્રમાંજન કરવાથી તે તે લગાડેલા દોષો ટળી જાય માટે તે ‘વિશેષિકોટી’ કહેવાય.

આવી નિર્દોષ વસતિ પણ ‘નગર-ગામ’ વિગેરેમાં જ્યાં રહેવાનું થાય તે ગામ અથવા નગરની સ્વચ્છતાથી ‘એક આગળનો પગ લાંબો કરીને પૂર્વસન્મુખ હાથ પડખે બેઠેલા વૃષભ જેવી કલ્પના કરીને કલ્પેલા તે વૃષભરૂપ નગર-ગામના પ્રશસ્ત પ્રદેશોમાંથી મેળવવી. કહ્યું છે કે-

“નગરાદ્યસુ ચિપ્પદ, વસહીં પુન્વામુહં ઠવિઅ વસહં ।

વામકડીદ નિવિદ્ધં, દીહીકયં અગ્નિમિક્કપયં ॥” યતિદિનચર્યા-૧૯૫॥

ભાવાર્થ—“આગળનો એક પગ લાંબો કરીને, હાથ પડખે, પૂર્વ દિશા સન્મુખ, બેઠેલા આકારવાળા વૃષભ જેવી નગર-ગામ વિગેરેની કલ્પના કરીને તેના પ્રશસ્ત પ્રદેશો જ્યાં આવે તે પ્રદેશોમાંથી વસતિ ગ્રહણ કરવી.”

દુષ્ટ પ્રદેશમાં રહેલી વસતિ મેળવી તેમાં વાસ (ઉતારો) કરવાથી દુઃખ આવી પડે છે, માટે તે તે પ્રદેશોમાં રહેવું મકાન સાધુએ વર્જવું. કહ્યું છે કે-

“સિંગવોડે કલહો, ઠાળં પુળ હોદ નેવ ચલણેસું ।

અદિઠાણિ પુટ્ટ(દ) રોગો, પુચ્છંમિ ય ફેડળં જાળ ॥૭૬॥

મૂહમૂલંમિ ય ચારી, સિરે ય કહહે ય પૂયસકારો ।

સ્વંધે પિટ્ટીદ મારો, પેટુંમિ ય ધાયઓ વસહો ॥૭૭॥” ઓઘનિ૦ માખ્ય૦ ॥

ભાવાર્થ—ગામ કે નગરના કલ્પેલા તે વૃષભરૂપના શીંગડાના પ્રદેશમાંની વસતિ મેળવી તેમાં રહેવાથી કલહ થાય, પગના પ્રદેશની વસતિમાં સ્થાન સ્થિરતા ન થાય (વિહાર તુર્ત કરવો પડે), અધિસ્થાન (અપાન) પ્રદેશની વસતિમાં રહેનાર સાધુઓને પેટનો રોગ થાય, પુન્ન-પ્રદેશમાંની વસતિમાં રહેવાથી તે વસતિનો નાશ થાય, (અર્થાત્ ખીબ મનુષ્યો કબજે કરે.) મુખના પ્રદેશમાંની વસતિમાં રહેવાથી ભોજનની પ્રાપ્તિ સારી થાય, બે શીંગડાં વચ્ચે મસ્તક ઉપરના તથા કકુદ (ખભાની ખાંધના) પ્રદેશમાં રહેલી વસતિમાં ઉતરવાથી લોકો તરફથી શ્રેષ્ઠ વસ્ત્ર-પાત્રાદિ મળવારૂપ પૂજા તથા માન-સન્માન-વિન્યાદિ સત્કાર થાય, ખાંધ કે પીઠ (વાંસા)ના પ્રદેશમાં આવેલી વસતિમાં રહેવાથી ભાર વધે, (અર્થાત્ અન્યાન્ય ગામોથી આવેલા સાધુઓથી મકાન ભરાઈ જાય) અને પેટના પ્રદેશમાં રહેલી વસતિમાં વાસ કરવાથી તેમાં રહેલો સાધુ-વર્ગ ધરાય-તૃપ્ત થાય. (અર્થાત્ સંયમોપયોગી સર્વ સામગ્રી મળે) ૧૧૬

૧૧૬-જૈન શાસ્ત્રોમાં કહેલો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાલની સાથે ભાવનો કેવો સમ્બન્ધ છે તે આ હકિ-કતથી પણ સમજાય તેવું છે. માત્ર જૈનદર્શન નહિ, અન્યદર્શનોએ પણ આ માન્યતા સ્વીકારેલી છે. અષ્ટાંગ નિમિત્તશાસ્ત્રની મહત્તાને સર્વ કોઈએ કબૂલ રાખી હોય તો તેમાં નિમિત્તો ભાવનું કારણ અને છે એ જ એક હેતુ રહેલો છે. આજે શાસ્ત્રો પ્રત્યે શ્રદ્ધા નહિ ધરાવનારો વર્ગ પણ શકુનનાં, શરીર પરની રેખાઓ-મસ કે તલ વિગેરેનાં અને જ્યોતિષચક્રના ગ્રહ-નક્ષત્રાદિ ચારના (સુહૃત્તનાં) બળાબળનાં, એમ વિવિધ ક્ષણોને પોતાના ઐહિક સુખના ઉપાય રૂપે સ્વીકારે છે, તે એ વાતને માન્ય રાખે જ છે. જ્યાં સુધી જીવને જડ શરીર કે તેના કારણ ભૂત કર્મોના સંબન્ધ છે ત્યાં સુધી જડનિમિત્તોની શુભાશુભ અસર તેના આત્મા ઉપર થાય એ વાત શ્રીસર્વજ્ઞભગવાંતે પોતાના નિર્મળ જ્ઞાનથી બેઠને જગતની સામે તેનું નિરૂપણ કરેલું છે. ગૃહસ્થજીવનમાં કે સાધુ જીવનમાં સુખનો અર્થ આત્મા તેનો આદર કરે તો

સાધુઓને રહેવાનું સ્થાન સંયમમાં અતિઉપકારક હોવાથી તેઓને રહેવા માટે સ્થાન આપનાર હાતારને પણ મોટું ફળ મળે છે. કહ્યું છે કે-

“જો દેહ ઉવસ્સયં મુણિ-વરાણ તવનાણજોગધારીણં ।

તેણં દિણ્ણા વિચ્છિણ્ણ-પાયસયણાસણવિગણ્ણા ॥૧॥

જં તત્થ ઠિઆણ મવે, સન્વેસિં તેણ તેસિમુવઓગો ।

સ્વક્ષણ પરિપાલણા વિઅ, ઓદિઆ એવ તે સન્વે ॥૨॥

સીઆયવચોરાણં, દંસાણં તહય વાલમસગાણં ।

સ્વસ્વંતો મુણિવસહે, સુરલોગસુહં સમજ્જિણહ ॥૩॥”

ભાવાર્થ—“તાપ અને જ્ઞાન વિગેરે સંયમ યોગેના સાધક એવા મુનિવરોને જે ગૃહસ્થ રહેવા માટે ઉપાશ્રય (મકાન) આપે, તેણે વસ્તુતઃ પાત્ર, શયન, આસન, (આહાર-પાણી,) વિગેરે સઘળું સમપૂર્ણ આપ્યું સમજવું. (૧) કારણ કે-તે સઘળી વસ્તુઓ સાધુઓ ખીજેથી માગીને લાવે તો પણ તેનું રક્ષણ, સંભાળ, કે ઉપયોગ તે મકાનમાં રહેવાથી (મકાનની સહાયથી) કરી શકે, માટે મકાન આપનારે સઘળું આપ્યું સમજવું. (૨) ઠંડી, તાપ, ચોર, ડાંસ, સર્પ, મચ્છર વિગેરે ઉપદ્રવકારી પ્રસંગોથી પણ (આશ્રય આપીને) મુનિવરોનું રક્ષણ કરતો ગૃહસ્થ વસતિ (રહેઠાણ) આપવાથી તેના ફળરૂપે દેવલોકનાં સુખોને પ્રાપ્ત કરે છે.” (૩)

એ શર્યાની (ઉપાશ્રય-મકાનની) શુદ્ધિ કહી. હવે **વસ્ત્રની વિશુદ્ધિ** કહેવાય છે.

વસ્ત્રના ૧-એકેન્દ્રિય, ૨-વિકલેન્દ્રિય(એ-ત્રણ-ચાર ઇન્દ્રિયવાળા)અને ૩-પચ્ચેન્દ્રિય, એમ ત્રણ પ્રકારના જીવોના શરીરના અવયવાદિથી બનેલું વસ્ત્ર પણ ત્રણ પ્રકારનું કહ્યું છે. તેમાં કપાસ (રૂ), શણ, વિગેરેથી બનેલું સૂત્રાઉ કે શણીયું વિગેરે પહેલા પ્રકારમાં, કોશેટા વિગેરેના અવયવોનું બનેલું (સાધુને કોઈ વિશેષ કારણે જ લઈ શકાય તે) રેશમી વસ્ત્ર બીજા પ્રકારમાં અને ઘેટાં વિગેરેની જીન-વાળ વિગેરેથી બનેલું કામળી, આસન, વિગેરે ત્રીજા પ્રકારમાં સમજવું. એ ત્રણેના પણ ૧-યથાકૃત, ૨-અદ્યપરિકર્મ અને ૩-બહુપરિકર્મ, એમ ત્રણ ત્રણ ભેદો થાય છે. જે સીવણ વિગેરે કંઈ પણ ક્રિયા કર્યા વિનાનું સળંગ એક પદ્ધતિ મળે તે **યથાકૃત**, એકવાર ફાટેલું-સીવેલું હોય તે **અદ્યપરિકર્મ** અને ઘણી ક્રિયાવાળું-અનેક કકડાથી સાંધેલું વિગેરે **બહુપરિકર્મ** બાજીવું. એ ત્રણેમાં ઉત્તરોત્તર બહુપરિકર્મથી અદ્યપરિકર્મ, અને અદ્યપરિકર્મથી યથાકૃત શુદ્ધ છે, તેથી પૂર્વ પૂર્વનું ન મળે તો જ ઉત્તરનું લેવું. આવું પણ જે વસ્ત્ર સાધુને માટે ખરીદ કર્યું-કરાવ્યું ન હોય, કે બનાવ્યું-બનાવરાવ્યું ન હોય, તેનું નિર્દોષ લેવું. કહ્યું છે કે-

જ ઇષ્ટ સુખને મેળવી શકે. ઐહિક સુખને ગૌણ માનનારા આત્મશુદ્ધિના એક લક્ષ્યવાળા સાધુ જીવનમાં પણ ભાવધર્મરૂપ આત્મશુદ્ધિ માટે એની આવશ્યકતા કેટલી છે? તે ઉપર્યુક્ત શાસ્ત્રીય વચનોથી સમજાય છે. પૂર્વર્ષિઓએ અતિ પ્રયત્ન પૂર્વક પાલન કરેલા અને વારસામાં આપેલા સાધુજીવનની પવિત્રતા અખાદિત રહે તે માટે સ્વ-પર કલ્યાણના અર્થીએ આ વિધાનો પ્રત્યે આદર કેળવીને યથાશકય પાલન કરવું, તેમાં પોતાની જ નહિ, શાસનની અને શાસનના આરાધકોની પણ સેવા છે, ઉપરાન્ત શ્રીતીર્થ-કરદેવોની પણ સેવા છે. આગળ કહેવાશે તે વસ્ત્ર-પાત્ર વિગેરેનાં શુભાશુભ લક્ષણો અને તેનાં ફળોને અહીં પણ આ ન્યાયને સમજી તેની મહત્તાનો ખ્યાલ કરવો, તે સંયમ માટે હિતકર છે.

“જં ન તયદ્વા કીઝં, નેઝ વુઝં જં ન ગહિઝમન્નેસિં ।

આહ્વપામિન્ચં ચિઝ, કપ્પણં સાહુણો વત્થં ॥” પ્રવચનસારોદ્ધાર-૮૪૯॥

ભાવાર્થ—જે વસ્ત્ર સાધુને માટે ખરીદ્યું ન હોય, વણ્યું કે ગુંથ્યું ન હોય, અને દાતાએ પુત્રાદિનું ખલાત્કારે લીધેલું કે બીજાઓનું ચોરી વિગેરેથી લાવેલું ન હોય, તે સાધુને લેવું કદપે, પણ જે બીજેથી (પરગામથી) વહોરાવવા માટે સામે લાવેલું, કે દુકાન વિગેરે અન્ય સ્થાનેથી લાવતાં સાધુ ભેઈ શક્યા ન હોય તેવું લેવું ન કદપે, લાવતાં ભેઈ શકાયું હોય તો કદપે, સાધુને વહોરાવવા માટે બીજું તેવું પાછું આપવાની કબૂલાતથી બીજાનું ઉધાર લાવેલું ન હોય તે પણ લેવું કદપે.

વસ્ત્રમાં પણ અવિશેષાધિકોટી અને વિશેષાધિકોટી એ બે કેટલી જાણવી જોઈએ. તેમાં જે મૂળથી સાધુ માટે વણ્યું કે વણ્યાવ્યું હોય, ઇત્યાદિ અવિશેષાધિકોટી દોષવાળું ગણાય, માટે તેવું વસ્ત્ર ન લેવાય. સાધુને વહોરાવવા માટે ધોએલું-રંગેલું વિગેરે વિશેષાધિકોટી કહેવાય, (નિર્દોષ ન મળે તો તે લઈ શકાય.) એમ પહેલાં વસ્ત્ર જાણવું જોઈએ અને કદપ્ય હોય તો પણ લેતાં પહેલાં તેને બે હાથે બે છેડા (ખૂણા) પકડીને ભેઈ લેવું જોઈએ. કારણ કે-કદાચ છેડે ગૂંઠસ્થે મણિ-મુદ્રાદિક કંઈ બાંધ્યું હોય તો ચોરી વિગેરેનું કલંક આવે. માટે સ્વયં જોઈને ગૂંઠસ્થને પણ ખરાખર દેખાડીને લેવું જોઈએ. તે પછી તે વસ્ત્ર ‘અન્ન-અન્ન અને લિપ્ત’ વિગેરે વિભાગવાળું હોય તો તે લેવામાં શુભાશુભ પરિણામ (ફળ)નો વિચાર કરવો જોઈએ. કહ્યું છે કે-

“અંજણસ્વંજણ [કદમ] લિપ્તે, મૂસગમક્કિસ્વ અગ્ગિદ્દહો અ ।

તુન્નિય કુટ્ઠિઅ પજ્જવલીદે(દો)હોઈ વિવાગો સુહ અસુહો વા ॥૮૫૦॥

નવમાગકપ વત્થે, ચરો કોણા ય દુન્નિ અંતા ય ।

દો કન્નાવટ્ટીઓ, મજ્જે વત્થસ્સ ઇમં તુ ॥૮૫૧॥

ચત્તારી દેવયા માગા, દુવે માગા ય માણસા ।

આસુરા ય દુવે માગા, ઇમો પુણ જાણ સ્વસ્સો ॥૮૫૨॥

દેવેસુ ઉત્તમો લાભો, માણસેસુ અ મજ્જિમો ।

આસુરેસુ અ મેલન્નં, મરણં જાણ સ્વસ્સે ॥૮૫૩॥” (પ્રવચનસારોદ્ધાર)

ભાવાર્થ—“આંખનો સુરમો કે તેલનું કાળળ વિગેરે અન્નવાળું, દીવાની મેંશ કે કાળળ વિગેરે અન્નવાળું અને પડક એટલે કાદવ ઇત્યાદિથી વસ્ત્ર ખરડાયેલું હોય, ઉંદર-કંસારી, વિગેરેએ ખાધેલું (કરડેલું) હોય, અગ્નિથી બળેલું હોય, તુણનારે તુણેલું હોય, ધોખીયે ધોતાં ફૂટવાથી છિદ્રો પડેલું હોય અને અતિભૂષિત થવાથી બીજા બીજા (ખરાખ) વર્ણના દુકડાઓથી સાંધેલું હોય, એવું વસ્ત્ર લેવાથી શુભ-અશુભ ફળ આપે છે. અર્થાત્ વસ્ત્રના નવ ભાગ કદપીને જોતાં તેના અમુક ભાગોમાં એ દોષો હોય તો શુભ અને અમુક ભાગોમાં હોય તો અશુભ ફળ આપે છે. એ ભાગો વિગેરેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે—વસ્ત્રના સ્વકદપનાથી ચાર ખૂણાના ચાર ભાગો, છેડાના બે ભાગો, કીનારીના મધ્યના બે ભાગો, અને એક વસ્ત્રનો મધ્ય ભાગ, એમ કુલ નવ ભાગો કદપવા, તેમાં ખૂણાના ચાર ભાગોને દીવ્ય, છેડાના (દશીઓના)

મધ્યના બે ભાગોને માનુષ્ય, કીનારીના મધ્યના બે ભાગોને આસુરી અને મધ્યના એક ભાગને રાક્ષસ કહ્યો છે. (બુદ્ધો સ્થાપના બાબતમાં). એ ભાગોમાં અનુક્રમે દીવ્ય ભાગમાં અન્નનાદિ

દીવ્ય	આસુરી	દીવ્ય
માનુષ્ય	રાક્ષસ	માનુષ્ય
દીવ્ય	આસુરી	દીવ્ય

ડાઘ (લેપ) વિગેરે ઉપર જણાવેલાં પૈકીનું કોઈ હ્રષણ હોય તો તે વસ્ત્ર લેવાથી સાધુને વસ્ત્ર-પાત્રાદિનો સુંદર (ઉત્તમ) લાભ થાય, માનુષ્ય ભાગમાં હ્રષિત હોય તો મધ્યમ લાભ થાય, આસુરી ભાગમાં હ્રષિત હોય તો મુનિઓને ખીમારી થાય અને રાક્ષસ ભાગ- (મધ્ય)માં હ્રષિત હોય તો મરણ થાય. ”

એમ શુભાશુભ ફળનો વિચાર કરીને શુભફળવાળું વસ્ત્ર લેવું. મૂલ્યની અપેક્ષાએ અઢાર રૂપીઆથી ઓછા મૂલ્યવાળું લેવું. પચ્ચકલપૃષ્ઠહામ્યમાં (સ્થવિરકલ્પના અસ્થિતકલ્પમાં) કહ્યું છે કે-

“ ઝગગઞ્ઞદ્વારસંગં, વત્થં પુણ સાહુણો અણુણાયં ।

ઉત્તો વ(અ)રિત્તં પુણ, નાણુણાયં(તં) ભવે વત્થં ॥” ક્રમાઙ્ક-૨૦૬૬॥

ભાવાર્થ-“ સાધુને અઢાર રૂપીયાથી ન્યૂન મૂલ્યવાળું વસ્ત્ર લેવાની અતુજ્ઞા છે, તેનાથી ભિન્ન(અધિક) મૂલ્યવાળું વસ્ત્ર લેવાની આજ્ઞા નથી ”

અહીં રૂપીયો કેને કહેવો ? તેનું પ્રમાણ અન્ય ગ્રંથોમાંથી^{૧૧૭} જાણી લેવું. એ વસ્ત્રશુદ્ધિ કહી.

હવે પાત્રશુદ્ધિ કહીએ છીએ. પાત્ર તુંબડાનું, લાકડાનું અને માટીનું, એમ ત્રણ પ્રકારનું સાધુને કલ્પનીય છે, તે પશુ ‘આધાકર્મ’ આદિ દોષોથી રહિત-નિર્દોષ હોવું જોઈએ. કહ્યું છે કે-

“ તુંવયદારુઅમટ્ટિઅ-પત્તં કમ્માદ્દોસપરિસુદ્ધં ।

ઉત્તમમ[જ્ઞ]જ્ઞિમજ્જહન્નં, જર્હણ મણિયં જિણિદેહિં ॥૨૦૪॥

દારુમયં લાવુમયં, અહવા મિણ્હિજ્જ મટ્ટિયામહઅં ।

કંસમયં તંવમયં, પત્તં વજ્જે અકપ્પં તિ ॥૨૦૫॥” (યત્તિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ-“ સાધુઓને શ્રીજિનેશ્વરોએ ‘આધાકર્મ’ વિગેરે દોષોથી રહિત તુંબડાનું, લાકડાનું અને માટીનું પાત્ર અનુક્રમે ઉત્તમ, મધ્યમ અને જઘન્ય કહ્યું છે. માટે તુંબડાનું, લાકડાનું અથવા માટીનું પાત્ર ગ્રહણ કરવું, કાંસાનું અને તાંબાનું (વિગેરે) અકલ્પ્ય હોવાથી વર્જવું.”

તે પશુ સારા લક્ષણવાળું લેવું, લક્ષણ વિનાનું નહિ. કહ્યું છે કે-

[“ પાયસ્સ લક્ષણમલક્ષણં ચ મુજ્જો હમં વિઆણિત્તા ।

લક્ષણજુત્તસ ગુણા, દોસા ય અલક્ષણસ્સ હમે ॥” ૬૮૫॥]

વટ્ટં સમચરસં, હોહ ચિરં થાવરં ચ વર્ણં ચ ।

હુંહં વાયાહં, મિન્નં ચ અધારણિજ્જાહં ॥૬૮૬॥ (ઓઘનિયુક્તિ)

ભાવાર્થ-“ પાત્રનાં લક્ષણો અને અલક્ષણોને પુનઃ પુનઃ જોઈને લક્ષણવાળું હોય તે ગ્રહણ કરવું. સલ્લક્ષણના ગુણો અને અલક્ષણના દોષો આ પ્રમાણે છે (૬૮૫). ચારે બાજુ સરખું ગોળ,

^{૧૧૭}-દીવના બે રૂપીયાનો ઉત્તરાપથનો એક રૂપીયો, તેવા બે રૂપીયાનો પાટલીપુત્ર (પટના)નો એક રૂપીયો. અથવા દક્ષિણપથના બે રૂપીયાનો કાળચીપુરીનો એક, અને તેવા બે રૂપીયાનો પાટલીપુત્રનો એક રૂપીયો, એવા અઢાર રૂપીયા સમજવા.

તે પણ સ્થિર સારી બેઠક(પડધી)વાળું, તે પણ કાયમી, અર્થાત્ પારકું અમુક કાળ પછી પાછું આપવાનું હોય તેવું નહિ અને સ્તિગ્ધ (ટકાઉ) વર્ણવાળું, એવું પાત્ર સુલક્ષણ હોવાથી હેવું. જે અમુક ભાગમાં ઉંચું, અકાળે (કાચું) સુકાયેલું હોવાથી વળીયાં પડેલું અને ભાગેલું-રાજી(તરડ)વાળું કે છિદ્રીવાળું-કાણું હોય, એવું પાત્ર ગ્રહણ કરવું નહિ.” (૬૮૬).

લક્ષણવન્ત પાત્રનું કૃણ આ પ્રમાણે કહેલું છે કે-

“સંઠિઅંમિ મવે લામો, પઢ્ઢા સુપઢ્ઢિય ।

નિવ્વણે કિત્તિમારોગં, વળ્ણાઢ્ઢે નાણસંપયા ॥” (ઓઘનિ૦ ૬૮૭)

ભાવાર્થ—“ચારે બાજુ સરખું ગોળ પાત્ર રાખવાથી લાભ થાય છે, સારી બેઠક(પડધી)-વાળા પાત્રથી ગચ્છમાં પ્રતિષ્ઠા વધે છે, નખ વિગેરેથી મણ (ધા વિગેરે) ન લાગ્યા હોય તેવા પાત્રથી કીર્તિ અને આરોગ્ય વધે છે, અને સારા રહ્મવાળા પાત્રથી જ્ઞાનરૂપી સંપત્તિ વધે છે.”

અલક્ષણવાળા પાત્રનું કૃણ કહેલું છે કે-

“હુંડે ચરિત્તમેદો, સવલંમિ ય ચિત્તવિવ્મમં જાણ ।

દુપ્પ(પ્પુ)એ સ્વીલસંઠાણે, ગણે ચરણે ચ નો ઠાણં ॥૬૮૮॥

પડમુપ્પલે અકુસલં, સવ્વણે વળમાદિસે ।

અંતો વહિં ચ દહ્મંમિ(હુંડે), મરણં તત્થ નિહિસે ॥૬૮૯॥ (ઓઘનિર્ણુક્તિ)

ભાવાર્થ—“નીચા ઉંચા પાત્રથી ચારિત્રનો વિનાશ થાય, એક પાત્રના (કાષ્ઠાદિમાં) ભિન્ન ભિન્ન વર્ણ હોય તો તેવાથી ચિત્તવિવ્રમ થાય, નીચે બેઠક(પડધી) વિનાનું તથા ખીલાની જેમ ઉંચા ઘાટ વાળું હોય તો તે પાત્રવાળા સાધુની ગચ્છમાં અને ચારિત્રમાં સ્થિરતા ન થાય. વળી પાત્રની નીચે પક્ક-કમળનો આકાર હોય તો અકુશળ, ચાંદાં-ડાઘ(ક્ષત)વાળું હોય તો વાપરનાર સાધુને પણ મણ (ક્ષત) થાય અને અન્ધર કે બહાર દગ્ધ (બળેલું) હોય તો મરણ થાય. એમ બાણુવું.”

એ પાત્રશુદ્ધિ કહી. લેપની (પાત્રના રંગની) એષણા તો પાત્રની એષણામાં (શુદ્ધિમાં) જ આવી જાય છે, એથી બુદ્ધી જણાવી નથી. કહ્યું છે કે-

“પાયગ્ગહ્મંમિ દેસિઅંમિ, લેવેસણાવિ સ્વલુ વુત્તા ।

તમ્હા આણયણા લિપણા ય પાયસ્સ જયણા ॥૧॥” (ઓઘનિર્ણુક્તિ-૩૭૫)

ભાવાર્થ—પાત્રને ગ્રહણ કરવાના ઉપદેશની સાથે લેપ લાવવો, પાત્રને લગાડવો, ઈત્યાદિ પણ કહ્યું જ સમજવું, માટે લેપ જયણાથી લાવવો અને પાત્રને વિધિથી લીંપવાં. તેનો વિધિ આ પ્રમાણે છે-

“દુવિહા ય હંતિ પાયા, જુન્ના ય ણવા ય જે ડ લિપ્પંતિ ।

જુન્ને દાણ્ઝણં, લિપ્પિ પુચ્છા ય ઇયરેસિ ॥૧॥” (ઓઘનિર્ણુક્તિ-૩૭૭)

ભાવાર્થ—“રંગવાનાં પાત્રો જુનાં અને નવાં એમ બે પ્રકારનાં હોય, તેમાં જુનાં ગુરુને ‘આ રંગવા યોગ્ય છે કે નહિ?’ એમ બતાવીને તેઓની અનુમતિથી રંગવાં, અને નવાં માટે ‘આ રંગવાનાં છે કે રાખી મૂકવાનાં’ એમ પૂછવું. (આદેશ મળે તો જ રંગવાં).”

રંગવાનું કાર્ય સવારે જ કરવું કે જેથી જલ્દી સુકાય. લેપ (માટે ગાડાની મળી) વગરથી સારી રીતે બાંધેલા શરાવ(કોડીયાં)ના સમ્પુટમાં લાવવો. કહ્યું છે કે-

“પુવ્વણ્હે લેવદાણં, લેવમ્મહણં સુસંવરં કાઉ” ।

લેવસ આળણા લિપણા ય જયણાવિહિં વોચ્છં ॥” ઓવનિ ૦૩૭૯॥

ભાવાર્થ—“લેપ (રંગ) પૂર્વાહને (સવારે) કરવો, લેપ વસ્ત્રથી સારી રીતે બાંધેલા, ઉપર નીચે ઢાંકેલા શરાવ સમ્પુટમાં ગ્રહણ કરવો. હવે લેપને લાવવાનો તથા પાત્રને લેપવાનો વિધિ કહીશું.”

તે વિધિ આ પ્રમાણે છે—પાત્રને લેપ કરવા ઈચ્છતો સાધુ તે દિવસે ઉપવાસ કરે, કે જેથી પાત્રની જરૂર ન રહેવાથી લેપ સારી રીતે કરી શકાય. તેવી શક્તિ ન હોય તો સવારે જ (આહારનું કામ પતાવવા પૂર્વના દિવસની કલ્પ્ય વસ્તુ લાવીને) ભોજન કરી લે, (એમ સવારે આહાર ન મળે તો બીજા સાધુઓ લાવી આપે તે વાપરે.) પછી લેપ લેવા માટે જતાં પહેલાં ગુરૂને વાંદીને અનુશા મળે, ગુરૂ અનુશા આપે ત્યારે પૂછે કે હું લેપ લાવીશ તેનું આપને પણ પ્રયોજન છે ? એમ બીજા સર્વ સાધુઓને પણ પૂછે. તેઓ પોતાની આવશ્યકતા પ્રમાણે મંગાવે તેટલા પ્રમાણમાં લાવવાનું કબૂલ કરે, પછી ઉપયોગનો એક નવઝરનો કાઉસગ્ગ, ઉપર પ્રગટ નવકાર, વિગેરે ઉપયોગનો વિધિ કરીને પોતે વસ્ત્ર-પાત્રાદિ લાવવાના વિધિનો બળુ-ગીતાર્થ હોય તો લેપ લેવા માટે શરાવસમ્પુટ (બે કોડીયાં) અને લેપને ઢાંકવા માટે ૩ ગૃહસ્થને ત્યાંથી મેળવે, સ્વયં તે મેળવવામાં અનુભવી-ગીતાર્થ ન હોય તો બીજા ગીતાર્થ લાવી આપે તે લઈને તેમાં છાર (ભસ્મ) ભરીને બાય, (બ્યાં) શરાવમાં લેપ લે, ત્યાં લેપ ઉપર એક કપડાનો ચીરો (ટુકડો) મૂકીને તેમાં ત્રસ જીવો ન ચઢે (મરે) તે માટે ૩ મૂકી ઉપર ભસ્મ (રક્ષા) નાખે. એ રીતે લેપ લેવાની બધી સામગ્રી લઈને બાય, ગાડાની પાસે જઈને જે ગાડામાંથી લેપ (પૈડાંની મળી) લેવાનો હોય, તેના માલીકની અનુશા મેળવે, (લેપ શય્યાતરના ગાડાનો પણ લઈ શકાય,) કડવો મીઠો લેપ બાણવા માટે નાકથી સુંઘીને ગન્ધથી કડવી-મીઠી મળીને નિર્ણય કરે, કડવા તેલનો (કડવો) લેપ પાત્ર ઉપર ટકે નહિ, ઉતરી બાય, માટે તે નહિ લેતાં મીઠા તેલનો લેવો. ગાડું પણ લીલી વનસ્પતિ કે સચિત્ત બીજ વિગેરે ઉપર ન હોય, ત્યાં ભમતા-ઉડતા જીવો (મરવાનો ભય) ન હોય, મહાવાયુ ન હોય, કે આકાશમાંથી ધુમ્મસ ન પડતી હોય, તો લેપ લેવાય. તે પણ જરૂર જેટલો લેવો-વધારે નહિ, એ રીતે યોગ્ય સ્થળેથી ગાડાનો લેપ લઈને ઉપર વસ્ત્રનો ટુકડો, પછી ૩, અને ૩ની ઉપર ભસ્મ દાબીને (ઉપર બીજું શરાવ ઢાંકીને) વસ્ત્રથી તે સંપુટને બાંધીને ગુરૂ પાસે આવી ધરિં પ્રતિક્રમણ કરીને લેપની આલોચના કરે. (કેવી રીતે કયાંથી લાવ્યો વિગેરે ગુરૂને જણાવે.) પછી ગુરૂને વિનંતિ કરીને પોતાનું પાત્ર લીંપે.

પાત્ર લીંપવાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે—(લેપની પોટલી બનાવવા માટે) પાત્ર ઊંધું કરીને તેની ઉપર વસ્ત્રનો એક કકડો પાથરી, તેમાં રૂનું પડ પાથરી પછી તેમાં લેપ નાખીને તેની પોટલી બનાવીને તે પોટલીને અડ્ડશુઠો, તર્જની અને મધ્યમા, એ ત્રણ આંગળાંથી પકડે, એ રીતે પકડેલી પોટલીના બહાર વસ્ત્રના ટુકડામાંથી નીકલતા લેપના રસથી પાત્રને લેપ કરે. લીંપવાનાં એક, બે કે ત્રણ પાત્રોને લીંપીને આંગળીથી ઘસીને કોમળ (સુંવાળાં) કરે, તેમાં પણ એક પાત્રને જોળામાં મૂકીને બીજાને આંગળીથી ઘસે, એમ વાર વાર એક કે બે પાત્રોને જોળામાં મૂકીને એક પાત્રને લઈને ઘસે, પાછું તેને જોળામાં મૂકીને બીજું જોળામાંથી લઈ તેને ઘસે,

એમ ઘસાએલું ખોળામાં મૂકી બીજું ઘસવા લે, વારા પ્રમાણે બદલીને દરેકને આંગળીથી ઘસતો રહે. જો એક જ પાત્ર ઉત્કૃષ્ટ (તલના તેલની ગાડાની મળીના) લેપથી લેખ્યું હોય તો તે સુકાય ત્યારે તે જ દિવસે પણ તેમાં પાણી લાવી શકાય. પાત્ર રંગનાર ઉપવાસી હોય તેનો આ વિધિ કહ્યો. હવે જો સ્વયં ઉપવાસી છતાં જ્ઞાન વિગેરે બીજા સાધુઓની વૈયાવચ્ચ કરનારો (તેવા અભિશ્રદ્ધવાળો) હોય ત્યારે તેનું રંગેલું પાત્ર નહિ સુકાવાથી તેને સુનું મૂકીને બહાર જવાય નહિ અને તે જ્ઞાનાદિ સાધુઓ આહાર પાણીના અભાવે સીદાય ત્યારે, અથવા સ્વયં ઉપવાસ કરવા અશક્ત હોય ત્યારે શું કરે ? તે કહે છે કે-બીજા ઉપવાસી સાધુઓને, કે ઉપવાસી નહિ એવા પણ ગોચરી નહિ જનારા બીજા સાધુઓને લીપેલું પાત્ર લખાવીને બીજાનું તે દિવસે લેપ કર્યો ન હોય તેવું પાત્ર લઈને ગોચરી બન્ય, જો એ રીતે તેનું પાત્ર સંભાળે તેવો બીજો સાધુ ન હોય અને ૧-લીપેલું ૨-વહોરવાનું, અને ૩-નાનું (માત્રક), એમ ત્રણ પાત્રો સાથે લઈ જવા સમર્થ ન હોય તો કીડી આદિનો ઉપદ્રવ (વિરાધના-હિંસા) ન થાય તે માટે રંગેલા પાત્રને અને લેપથી ખરડાયેલાં ‘પોદ્દલીનું’ કાપડ, (૩) તથા શરાવ-સમ્પુટ’ વિગેરેને બીજા ભસ્મથી મિશ્રિત કરીને (રંગદોળીને કેઈ જીવ ન મરે તેમ) નિર્જન સ્થાને મૂકીને ગોચરી બન્ય, પાણી તો તેને માટે બીજા સાધુ લાવે. એ લેપ લેવાનો, લાવવાનો અને પાત્ર લેપવાનો વિધિ (તથા) જ્યણા કહી.

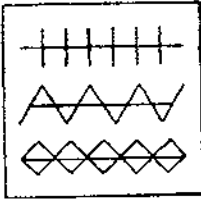
હવે તેના પરિકર્મનો (તપાવવાનો) વિધિ કહે છે-લીપેલા પાત્રને છાણ, ભસ્મ ઘસીને (ચોપડીને) ઝોળી સહિત રજઆણમાં વીંટીને કુતરાં, બીલાડાં, વિગેરે ખેંચી ન બન્ય માટે ગાંઠ દીધા વિના જ ફૂટેલા ઘડાના પડિલેહેલા કાંઠલા વિગેરે ઉપર તાપમાં મૂકે. તાપ (તડકો) ફરે તેમ પાત્રને પણ પડખું બદલીને તાપમાં ફેરવે (મૂકે). રાત્રે તો પોતાની સમીપમાં જ મૂકી રાખે. પરિશ્રદ્ધ દોષને ટાળવા માટે તે દિવસે વાપરેલા ઘડાના કાંઠલા વિગેરેને ‘કાલે બીજા મળશે’ એમ માની પરઠવી દે, બાકી ૩ સહિત વધેલા લેપને (કદાચિત્ તે પાત્રને કે બીજા પાત્રને અષ્ટક (ફૂટો) દેવાનો હોય તો હાથ વડે ચૂરી-મસળીને અષ્ટક (ફૂટો) બનાવે, અને પ્રયોજન ન હોય તો ભસ્મ મેળવીને પરઠવે. એમ લેપ જઘન્યથી એકવાર અને ઉત્કૃષ્ટથી પાંચ વાર કરી શકાય.

પાત્ર તાપમાં મૂકવામાં શિશિર (શીત) કાળમાં પહેલો અને છેલ્લો પ્રહર સમ્પૂર્ણ અને ગ્રીષ્મ (ઉષ્ણ) કાળમાં પહેલા પ્રહરનું પૂર્વાર્દ અને છેલ્લા પ્રહરનું ઉત્તરાર્દ, એમ અડધો અડધો પ્રહર તજવો. કારણ કે તે કાળ સિંગ્ધ (હવાવાળો) હોવાથી લેપનો નાશ થવાનો ભય રહે, માટે તે સમયે પાત્રાંને તાપમાં ન મૂકવાં, વર્ષા તથા કુતરાં વિગેરેથી રક્ષણ કરવા માટે સુકાતા પાત્રને વારવાર ભેતો રહે, અથવા પોતે જ્ઞાન વિગેરેના કામમાં રોકાય તો બીજા સાધુને પાત્ર સંભાળવાની ભલામણ કરે. એ ગાડાની મળીના લેપનો વિધિ કહ્યો.

બીજો લેપ ‘તલ્લત’ નામનો કહ્યો છે. ‘તત્ર જાત્ત ઇતિ તજ્જાતઃ’ એ વ્યુત્પત્તિથી ગૃહ-સ્થના ચોપડ ભરવાના વાસણ ઉપર ચીકાશમાં લાગેલી ઘટ્ટ બની ગયેલી (તેલના કુડલા વિગેરે ઉપરની) મળીને ‘તલ્લત’ લેપ કહેલો છે. આ લેપથી લીપેલા પાત્રને ઘુંટાથી ઘસીને (ઘુંટીને) સુંવાળું બનાવી કાંજીથી ધોતું, એ તેનો વિધિ છે.

ત્રીજા લેપનું નામ ‘યુક્તિજાત’ છે, ‘યોજનં યુક્તિઃ’ એવી વ્યુત્પત્તિથી તે લેપ પત્થર વિગેરેના કકડાઓનો ચૂરો કરીને તેમાં (૩-તેલ વિગેરેની) મેળવણી કરીને બનાવેલો જાણવો. આ લેપનો સંનિધિ (સંશ્રદ્ધ) કરવો પડે માટે તેનો નિષેધ કરેલો છે. એમ લેપ ત્રણ પ્રકારનો જાણવો.

ભાંગેલા પાત્રને આંધવાના (સાંધવાના) બન્ધના પણ મુદ્રિકાબન્ધ, નાવાબન્ધ અને ચોરબન્ધ, એમ ત્રણ પ્રકારો છે. તેમાં પાત્રની ફાટની બન્ને બાજુ સામસામા છિદ્રો કરી તેમાં દોરો નાખી સામસામા દોરાના બે છેડાઓને પ્રતિ છિદ્રે ગાંઠ વાળવાથી પહેલો ‘મુદ્રિકાબન્ધ’ થાય.

બીજા નાવાબન્ધમાં એક ગોમૂત્રિકાના આકારે અને બીજો ચોકડીના આકારે દોરો નાખવાથી, એમ બે પ્રકારે થાય છે. ત્રીજો ચોરબન્ધ તેને કહેલો છે કે જેમાં સાંધેલો દોરો ગુપ્ત રહે, અર્થાત્ ફાટની બાજુમાં પાત્રના કાષ્ટને કોતરીને તેમાં એવી રીતે દોરો નાખે કે દોરો બહાર દેખાય નહિ. એમ ચોરબન્ધ કરવામાં પાત્રના કાષ્ટને ખોદવાથી જર્જરિત થઈ જાય, માટે આ ચોરબન્ધ કરવાનો નિષેધ કર્યો છે. ઉપરના ત્રણ

બન્ધની સ્થાપના કોણેક પ્રમાણે સમજવી. કહ્યું છે કે—

“તજ્જાયજુતિલેવો, સ્વંજળલેવો ય હોઈ બોધવ્વો ।

મુદ્ધિયનાવાવંધો, તેણયવંધેણ પઢિકુટ્ટો ॥૧૧॥” (ઓઘનિ૦ ૪૦૨)

ભાવાર્થ—“તજ્જાત લેપ, યુક્તિલેપ અને ગાડાની મળીને (ખજજન)લેપ, એમ લેપ ત્રિવિધ જાણવો તથા મુદ્રિકાબન્ધ, નાવાબન્ધ અને સ્તેન(ચોર)બન્ધ, એમ બન્ધ પણ ત્રિવિધ જાણવો, તેમાં સ્તેનબન્ધનો નિષેધ કરેલો છે.”

લેપના ઉત્તમ, મધ્યમ અને જઘન્ય, એમ ત્રણ પ્રકારો કહ્યા છે. તેમાં તેલના તેલનો ઉત્કૃષ્ટ, અળમીના તેલનો મધ્યમ અને સર્ષપના તેલનો બનેલો જઘન્ય જાણવો. ઘી-ગોળ વિગેરેથી બનેલા લેપનો નિષેધ કરેલો છે. રત્ન વિગેરેથી આંધેલી જમીનની ફરસબંધી જેમ સરખી હોય, તેમ લેપ (બડો-પાતળો નહિ, પણ) સર્વત્ર સરખો કરવો. કહ્યું છે કે—

“કુટ્ટિમતલસંકાસો, મિસિળીપુલ્લસપલાસસરિસો વા ।

સામાસધુવળસુકકા-વળા ય સુહમેરિસે હોઈ ॥૧૧॥” (પશ્ચકલ્પમાખ્ય ગા૦)

ભાવાર્થ—“પાત્રલેપ સરખો, રત્નથી આંધેલા ભૂમિતળ જેવો, અથવા કમલિની કે પુષ્કર નામના કમળના પાંદડા જેવો સુંવાળો કરવો. કારણ કે એ રીતે લીપેલા પાત્રમાંથી બે કોઈ દાણો લેપમાં ભળી ગયો હોય, કે કચરો વિગેરે હોય તો તે સહેલાઈથી ‘સામાસ (સમ્+આ+અસનમ્) એટલે શાસ્ત્રવિધિ પ્રમાણે સમ્પૂર્ણ દૂર કરી શકાય અને તેથી પાત્ર ત્રણ પાણીથી સારી રીતે ધોઈ શકાય અને સુકાવી શકાય.]

એ લેપની એષણા (સમ્યગ્ વિધિ) કહી. લેપની આ એષણા પાત્રને અડ્ડે જ છે, માટે પાત્ર એષણામાં તેનો સમાવેશ થાય છે. (જુદી ગણવી નહિ.) એ રીતે પિણ્ડ એટલે આહાર, વસતિ, વસ્ત્ર અને પાત્ર, એ ચારની વિશુદ્ધિ જણાવી. આ ચારની વિશુદ્ધિથી જ સાધુ સંયમનો નિર્વાહ કરી શકે છે, તેમાં દોષ સેવનારો દીક્ષાનું સાચું પાલન કરી શકતો નથી. કહ્યું છે કે—

“ વિષ્ઠં અસોહયંતો, અચરિત્તી इत्य संસओ नत्थि ।

चारिचंमि असंते, सच्चा दिक्खा निरत्थया ॥૨૧૦॥

सिज्जं असोहयंतो, अचरिती इत्य संसओ नत्थि० ॥૨૧१॥

वत्थं असोहयंतो, अचरिती इत्य संसओ नत्थि० ॥૨૧૨॥

पत्तं असोहयंतो, अचरिती इत्य संसओ नत्थि० ॥૨૧૩॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—“ અશન-પાન વિગેરે પિણ્ડની, શય્યા એટલે વસતિની (મકાનની), વસ્ત્રની અને પાત્રની શુદ્ધિને નહિ સાચવતો (નિષ્કારણુ દોષ લગાડતો) સાધુ ચારિત્ર રહિત છે, એમાં સંશય નથી, અને ચારિત્રના અભાવે તેણે લીધેલી દીક્ષા સર્વથા નિરર્થક છે. (૨૧૦ થી ૨૧૩)”

આ કથન ઉત્સર્ગથી સંયમનો નિર્વાહ થઈ શકે તેમ હોય તેને માટે સમજવું. સંયમ-નિર્વાહ ન થાય ત્યારે તો અશુદ્ધ અશનાદિ દેવા છતાં દોષ નથી. ^{૧૧૮}કહ્યું છે કે—

“ સંથરણંમિ અસુદ્ધં, દુહ્લવિ ગિણ્હંતદિતયાણ દિયં ।

આરદિદંતેણં, તં ચેવ દિયં અસંથરણે ॥૧॥” (યતિદિનચર્યા-૨૩૫)

ભાવાર્થ—“સંયમનો નિર્વાહ થઈ શકે તેમ હોય ત્યારે પણ અશુદ્ધ અશનાદિને લેવાથી દેનાર-દેનાર બન્નેનું ‘રોગી કુપથ્ય સેવે તો મરણુ નીપજે અને વૈદ્ય કુપથ્ય કરાવે તો તેની આજીવિકા તૂટે તેમ’ અહિત થાય છે અને સંયમનો નિર્વાહ થાય તેમ ન હોય ત્યારે અશુદ્ધ-આહારાદિને પણ આપનાર-લેનાર બન્નેનું ‘સંયમની રક્ષા તથા તેમાં સહાય કરવારૂપે’ હિત થાય છે. આ હકિકત (પહેલા ભાગમાં) ગૃહસ્થના મધ્યાહ્ને સુપાત્રદાનના વિધિમાં પણ કહેલી છે.”

હવે એ રીતે સાધુ પૂર્વે જણાવ્યા તે ઉદ્દગમના ૧૬, ઉત્પાદનના ૧૬ અને એષણના ૧૦, મળી બેતાલીસ દોષ રહિત પૂર્ણ લિક્ષા લઈને અને શુદ્ધ કરીને વસતિમાં આવે. તે આવવાનો અને લિક્ષા શુદ્ધ કરવાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે—વસતિ તરફ જતો સાધુ માર્ગમાં મળે તો કોઈ ખાલી પડેલા ઘરમાં, કે દેવમન્દિરમાં અને તેવું સ્થાન ન મળે તો ઉપાશ્રયના બારણે આવીને પણ આહાર પાણીને તપાસે. તપાસીને લિક્ષા લેતાં નહિ દેખેલું, અથવા દેખવા છતાં પણ તે વેળા ગૃહસ્થ (અધર્મ-પામે વિગેરે) ભયથી ન તણ શકાય તેવું કોઈ કાંટો કે મરેલી માખી (કાંકરો-કસ્તર આદિ હોય તો તેને) ત્યાં તળે—પરઠવી દે, જો તે અશન-પાણી જીવયુક્ત હોય તો તેને પરઠવીને યુનઃ બીજું લઈ આવે. એમ લાવેલા અશનાદિને શુદ્ધ કરીને ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કરે, કહ્યું છે કે—

૧૧૮-“સંયમ મોહનો નાશ કરવા માટે છે, માટે નિષ્કપટભાવ સેવતો તે સંયમનો પ્રાણ છે, વસ્તુતઃ આ કથન દોષિત સેવવાની છૂટ નથી આપતું, પણ નિષ્કપટ ભાવે એક સંયમની રક્ષાના ધ્યેયથી તેવા ગાઢ કારણે સંયમની રક્ષાનો માર્ગ સૂચવે છે. એવું દોષિત કારણે લીધા પછી પણ પ્રાયશ્ચિત અવશ્ય કરવું, નહિ તો આત્મા શલ્યવાળો રહે છે. વાસ્તવમાં તો ત્રણવાર પર્યાટન કર્યા પછી શુદ્ધ ન મળે તો તદ્દન ઓછા દોષવાળું, તેવું ન મળે તો તેથી વધારે દોષવાળું, તેવું પણ ન મળે તો તેનાથી વધારે દોષવાળું, એમ ક્રમશઃ તેવું પણ ન મળે ત્યારે જ અશુદ્ધ દેનારને પ્રાયશ્ચિત પ્રાયઃ હોતું નથી. તેવો પ્રયત્ન કર્યા વિના ન મળવાનું માત્ર મનઃ કલ્પિત નિમિત્ત તો આત્માને માયા દોષથી દૂષિત કરે છે, વિગેરે આત્માર્થોએ સ્વયં વિચારવું.

“સુચરદેઉલે વા, અસઈ અ ઉવસ્સયસ્સ વા દારે ।

સંસત્તકંટગાઈ, સોહેઉમુવસ્સયં પવિસે ॥૧૧॥” (ઓઘનિં ૫૦૩૧)

ભાવાર્થ—“શૂન્યઘર કે શૂન્યદેવકુલમાં, તેના અભાવે ઉપાશ્રયના આરણ્યે આવીને ત્રસાદિ જીવ કે કાંટો વિગેરે હોય તેને દૂર કરીને અથવા લાવેલું ભોજનાદિ સચિત્ત હોય તો તેને પરઠવીને, ખીજી લાવીને ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કરે.”

પ્રથમ વહોરેલું અશનાદિ સચિત્ત હોય તો પરઠવીને ખીજી લાવે તેના ગામ-પાત્ર અને કાળની અપેક્ષાએ આઠ ભાંગા થાય. તેમાંના કાળ પહોંચતો હોય તે ચાર (૧-૨-૫-૬) ભાંગાથી જ ખીજી લાવે, નહિ તો લીધા વિના ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કરે. (આઠ ભાંગાનું કોષ્ટક બાજુમાં જુઓ.) તેમાં જઘન્ય સમય આ પ્રમાણે બાજુવો-ગોચરી લાવીને, વાપરીને સ્થણિલ

૧	તે ગામમાં મળે.	સમય પૂરતો હોય.	મૂળ પાત્રમાં સેવાય તેમ હોય.
૨	”	”	અન્ય પાત્રની જરૂર હોય.
૩	”	પુરો સમય ન હોય.	મૂળ પાત્રમાં સેવાય તેમ હોય.
૪	”	”	અન્ય પાત્રની જરૂર હોય.
૫	ખીજા ગામે જવું પડે.	સમય પૂર્ણ હોય.	મૂળ પાત્રમાં સેવાય તેમ હોય.
૬	”	”	અન્ય પાત્રની જરૂર હોય.
૭	”	સમય પુરો ન હોય.	મૂળ પાત્રમાં સેવાય તેમ હોય.
૮	”	”	અન્ય પાત્રની જરૂર હોય.

(બહાર) ભૂમિએ જઈ પાછા આવી સ્થણિલનું પાત્ર (સૂર્યાસ્ત પહેલાં સુકાવા માટે લૂછીને) સૂકવે, તે સુકાયા પછી ૨૭ માંડલાં કરે^{૧૧૯} ત્યારે સૂર્યાસ્ત થાય, એટલો વખત ઓછામાં ઓછો પહોંચે તેમ હોય તો ખીજી વાર વહોરીને આવે. એ જઘન્ય સમય બાજુવો. અને આહાર લાવી, વાપરીને સ્થણિલ ભૂમિએ જઈને પાછો આવે ત્યારે ચોથી પોરિસી (પ્રહર) શરૂ થાય, તેટલો સમય ઉત્કૃષ્ટ બાજુવો.

વસતિમાં પ્રવેશ કરતાં પગપ્રમાર્જન, ત્રણવાર નિસીહિ અને બે હાથે અન્જલી, (કરી ગુરૂને ‘નમો ખમાસમણાણું’ કહેવું,) વિગેરે વિધિ કરે. પ્રવેશ કરીને દણ્ડો, તથા

(ઓળી, પડલા, અને સાથે રાખી હોય તે) ઉપધિને મૂકવાનું સ્થાન શુદ્ધ કરે, પ્રમાર્જે. કહ્યું છે કે—

“પાયપમજ્જણ(વાહિ) નિસીહિ(આય)તિન્નિ ઉ કરે પવેસંમિ ।

અંજલિઠાણવિસોહી, દંડગગ્ગહિસ્સ નિક્સેવો ॥” (ઓઘનિં ૫૦૯૧)

ભાવાર્થ—ઉપાશ્રયમાં પેસતાં પહેલાં બહાર (સચિત્ત-અચિત્ત રજનું) મિશ્રણ ન થાય તે માટે) પગ પ્રમાર્જન કરીને વસતિમાં પેસતાં ત્રણ નિસીહિ કહે અને અન્જલી બેડીને ગુરૂને ‘નમો ખમાસમણાણું’ કહે, પ્રવેશ પછી દંડો-ઉપધિ મૂકવાના સ્થાનની શુદ્ધિ (પ્રમાર્જના) કરે.”

તેમાં ત્રણ નિસીહિ અનુક્રમે બહાર મુખ્ય દ્વારે (વરણડા વિગેરેના બહારના દ્વારે), ખીજી મધ્યમાં (વરણડા વિગેરે મર્યાદાની અન્દર) અને ત્રીજી મૂળ (ઉપાશ્રયના) આરણ્યે કરે. પગ પ્રમાર્જન બે

૧૧૯-સ્થણિલ માત્રા માટે ચોવીશ અને ફાળશણ માટે ત્રણ, એમ સત્તાવીશ માંડલાં બાજુવાં.

ત્યાં ગૃહસ્થ ન હોય તો (વરણદાદિની) બહાર જ કરે અને ગૃહસ્થ દેખે તેમ હોય તો અન્દર આવીને કરે. ત્યાં પણ ગૃહસ્થ હોય તો મધ્ય નિસીહિ કહેવાના સ્થાને અને ત્યાં પણ ગૃહસ્થ દેખે તેમ હોય તો ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કરીને કરે. આ કારણે જ ઓઘનિયુક્તિમાં ભાષ્યકારે નિસીહિદ્વારની પછી પગપ્રમાર્જનદ્વારનું વર્ણન કરેલું છે. તે ગાથા આ પ્રમાણે છે—

“ एवं पङ्कपन्ते पविसओ उ, तिन्नि य निसीहिया होंति ।

અગદારે મજ્ઞે, પવેસ પાણ ય સાગરિણ ॥” (ઓઘનિ૦ ભા૦ ૨૬૨ા)

ભાવાર્થ—એમ પૂર્ણ અશનાદિ પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રવેશ કરતાં ત્રણ નિસીહિ ક્રમશઃ અથદ્વારે, મધ્યમાં અને પ્રવેશદ્વારે કરે, અને પાદપ્રમાર્જન તો ગૃહસ્થની હાજરી ન હોય ત્યાં, છેવટે ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ પછી પણ કરે, એમ પાદપ્રમાર્જન અનિયતસ્થળે કરવાનું હોવાથી તેનું વર્ણન પછી કર્યું. અન્યથા પહેલાં પાદપ્રમાર્જન કરી પછી પેસતાં અથદ્વારે નિસીહિ કહેવાનું સમજવું.”

તથા અઞ્જલિ એટલે ગુરૂની સન્મુખ બે હાથ ઉંચા કરી મસ્તક નમાવે, તથા વચનથી ‘નમો ખમાસમણાણુ’ કહે. બે હાથમાં પાત્ર ભારે હોય તો અઞ્જલિ વિના જ મસ્તક નમાવી માત્ર વચનથી ‘નમો ખમાસમણાણુ’ કહે. ભારે પાત્ર પડી જવાના ભયે હાથ ઉંચા ન કરે. કહ્યું છે કે—

“ हत्थुस्सेहो सीसप्पणामणं वाइओ नमोकारो ।

ગુરુભાયણે પણામો, વાયાઈ નમો ન ઉસ્સેહો ॥” (ઓઘનિ૦ ભાષ્ય ૨૬૩)

ભાવાર્થ—નમસ્કાર માટે બેહાથ ઉંચા (અઞ્જલિબદ્ધ) કરે, મસ્તક નમાવે અને ‘નમો ખમાસમણાણુ’ કહી વાચિક નમસ્કાર કરે. પણ ગોચરીનું ભાજન ભારે હોય તો માત્ર મસ્તકથી પ્રણામ અને વચનથી ‘નમો ખમાસમણાણુ’ કહે, હાથથી અઞ્જલિ ન કરે,

પ્રવેશ પછી ઉપર ભીંતનું અને નીચે ભૂમિનું પ્રમાર્જન કરી ત્યાં દણ્ડો મૂકે, ચોલપટ્ટાને ઉપધિ ઉપર^{૧૨} અને પડલાને પાત્ર ઉપર મૂકે. કહ્યું છે કે—

“ उवरिं हेट्ठा य पम-ज्जिऊण लङ्किं ठवेज्ज सट्ठाणे ।

પટં ઉવહિસ્સુવરિં, માયણવત્થાણિ માણેસુ ॥” (ઓઘનિ૦ ભાષ્ય ૨૬૪)

ભાવાર્થ—દણ્ડો મૂકવાના સ્થાનને ઉપર નીચેથી પ્રમાર્જન ત્યાં દણ્ડો મૂકે, ચોલપટ્ટો ઉપધિ ઉપર અને પાત્રનાં વસ્ત્રોને પાત્ર ઉપર મૂકે.

બે માત્રાદિની બાધા હોય તો પડલાસહિત આહારનું પાત્ર અન્યસાધુને આપીને પહેલાં તે બાધા ટાળે. કહ્યું છે કે—

“ जइ पुण पासवणं से, हवेज्ज तो उग्गहं सपच्छागं ।

દાઉ અન્નસ્સ સચોલ-પટ્ટઓ કાઈઝં નિસિરે ॥” (ઓઘનિ૦ ભાષ્ય ૨૬૫)

ભાવાર્થ—બે ગોચરી લઈને આવ્યા પછી પ્રશ્રવણુ(માત્રા)ની બાધા થઈ હોય તો પડલા સહિતપાત્ર બીજાસાધુને સોંપીને ચોલપટ્ટો રાખીને તે બાધા ટાળે.

૧૨૦—પ્રાચીન સામાચારી પ્રમાણે તે કાળના મુનિઓ ચોલપટ્ટો પાસે લઈને બેસતા, બહાર જતાં કે ગૃહસ્થનું આગમન વિગેરે કારણે પહેરતા, જેમ તદ્દન વસ્ત્રરહિત રહેવું એ અવ્યવહાર-લોકવિરુદ્ધ છે, તેમ વસ્ત્રને શરીર સુખાકારી માટે ઉપયોગ કરવો તે અસંયમરૂપ છે.

એ પ્રમાણે લિક્ષા માટે કરવા વિગેરેનો વિધિ વિસ્તારથી કહ્યો. હવે વસતિમાં આવ્યા પછીનું કર્તવ્ય કહે છે-મૂલ હ-૩મા શ્લોકમાં કહેલા ‘આગત્ય’ વિગેરે શબ્દોથી ઉપર કહ્યું તેમ વિધિ પૂર્વક આવીને વસતિમાં પેસીને શુરૂની સન્મુખ ‘આલોચના’ કરે, અર્થાત્ લિક્ષા લેવામાં લાગેલા અતિચારો યથારૂપે કહી જણાવે, તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે. તેમાં ક્રમ આ પ્રમાણે છે-વસતિમાં પેઠા પછી આવેલો સાધુ માત્રાની આધા ટાળીને ભોજનની માંડલી બેસવાની હોય તે ભૂમિને પ્રમાણને ત્યાં જ ધરિં પ્રતિક્રમે. કહ્યું છે કે—

“ સિજ્જામજ્ઞે પવિસઈ, પહિલેહ્મ મંડલીઈ જં ઠાળં ।

વચ્છઈ ગુરુસ્સ પાસે, ઈરિયાવહિયં પહિવકમઈ ॥” (યતિદિનચર્યા-૨૨૭)

ભાવાર્થ—વસતિમાં પ્રવેશ કરે, જ્યાં ભોજનની માંડલી બેસવાની હોય તે ભૂમિને પહિલેહ્મ (ચક્ષુથી જોઈ દષ્ટકાસણથી પ્રમાણે), પછી શુરૂ પાસે જાય અને ત્યાં^{૧૨૧} ઈરિયાવહિ પ્રતિક્રમે.

તેમાં કાચોત્સર્ગ કરતાં નીચે ઢીંચણથી ચાર આંગળ ઉંચો અને ઉપર નાભિથી ચાર આંગળ નીચે રહે તેમ બે બાબુએ કોણીઓથી ચોલપટાને ધારી (દબાવી) રાખે, જે ચોલપટાને છિદ્ર હોય તો ત્યાં પડવાને રાખે. એમ ઉભા ઉભા કાઉસ્સગમાં જ ‘ગોચરી જવા મકાનમાંથી નીકળ્યો ત્યાંથી માંડીને પુનઃ વહોરીને મકાનમાં પ્રવેશ કરવા સુધી’ જે કોઈ અતિચારો લાગ્યા હોય તેનું શુરૂને જણાવવા માટે મનમાં અવધારણ કરે. ઓઘનિયુક્તિ અને યત્યવસ્તુકમાં કહ્યું છે-કે

“ કાઉસ્સગંમિ ઠિઓ, ચિંતે સમ્મયાણિ અઈઆરે ।

જા નિગમપ્પવેસો, તથા ઉ દોસે મળે કુણઈ(જ્ઞા)” ॥ (ઓઘનિં ૫૧૨)

ભાવાર્થ—કાઉસ્સગમાં સાધુ વસતિથી નીકળ્યો ત્યારથી પ્રવેશ કરતાં સુધી લિક્ષા લેવા વિગેરેમાં લાગેલા અતિચારોને ચિન્તવે (યાદ કરે) અને તેમાં લાગેલા દોષોનું મનમાં અવધારણ કરે.

આચિન્તન (જે પોતે પ્રાયશ્ચિત્તના ક્રમનો જણ ગીતાર્થ ન હોય તો) જે ક્રમે અતિચારો લાગ્યા હોય તે ક્રમે કરે અને ગીતાર્થ હોય તો (પહેલાં થોડા પ્રાયશ્ચિત્તવાળા નહાના, પછી ઉત્તરોત્તર વધુ પ્રાયશ્ચિત્તવાળા મોટા, એમ) પ્રાયશ્ચિત્તના ક્રમથી ચિન્તવી તે ક્રમે જ મનમાં અવધારણ કરે. એ બે પદોની (૧-યાદ કરે લાગેલા ક્રમે અને ધારી રાખે પ્રાયશ્ચિત્ત ક્રમે, ૨-યાદ કરે લાગેલા ક્રમે અને ધારે પણ તે જ ક્રમે, ૩-યાદ કરે પ્રાયશ્ચિત્તના ક્રમે ધારી રાખે લાગેલા ક્રમે, અને ૪-યાદ કરે પ્રાયશ્ચિત્ત ક્રમે અને ધારે પણ તે જ ક્રમે, એમ) ચતુર્ભૂગી થાય. એ રીતે સકળ દોષોનું ચિન્તન કરીને (અવધારીને) ‘નમો અરિહંતાણુ’ કહી કાઉસ્સગ પારીને ઉપર પ્રગટ લોગસ્સ કહીને લાગેલા દોષો શુરૂની સમક્ષ આલોચે (પ્રગટ કહે). કહ્યું છે કે—

“ ચિંતિતુ જોગમસિલં, નવકારેણં તઓ અ પારિત્તા ।

પહિઝ્ઞણ થયં તાહે, સાહુ આલોઅણ વિહિણા ॥” (પશ્ચવસ્તુ-૩૨૬)

ભાવાર્થ—ગોચરી લાવનાર સાધુ મન-વચન-કાયાના સકળ વ્યાપારને ચિન્તવીને (યાદ કરીને), નવકારથી કાચોત્સર્ગ પારીને, ચતુર્વિંશતિસ્તવ કહીને, વિધિપૂર્વક આલોચે, (શુરૂને કહે).

૧૨૧-પહેલાં માંડલીમાં ધરિં પ્રતિક્રમણ કહ્યું અને અહીં શુરૂ સમક્ષ કહ્યું તે મતાન્તર સમજાય છે.

આલોચનાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે—શુદ્ધ ધર્મકથાદિમાં રોકાયેલા ન હોય ત્યારે, ઇરિં પ્રતિક્રમણ કરીને ખમાસમણ દધને ‘ઈચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ ! ભાતપાણી આલોઉં ? એમ પૂછીને મનમાં ધાર્યા હોય તે પ્રમાણે ‘કયા ઘરેમાંથી કોના હાથે શું શું લીધું’ વિગેરે સઘળું કહી જણાવે. શુદ્ધ ખીબા કાર્યમાં રોકાયેલા હોય ત્યારે નહિ. કહ્યું છે કે—

“કહણાઈઅન્નચિત્તં, કોહાદુવસંતુવટ્ટિવચ્ચત્તે ।

સંદિસહત્તિ અણુણં, કાઠ્ઠણ વિદિન્નઆલોણ ॥૩૩૦॥”

“વચ્ચિત્તપરાહુત્તે, પમત્તે મા કયાઈ આલોણ ।

આહારં ચ કરંતિ, ખીહારં વા જહ કરેઈ ॥૩૨૭॥” (પચ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—શુદ્ધ ધર્મકથા વિગેરેમાં રોકાયેલા ન હોય, ક્રોધ વિગેરેથી રહિત-શાન્ત હોય, (કોઈ શાસનના પ્રત્યનીકના પરાભવ માટે આચાર્યને પ્રશસ્ત ક્રોધ કરવાનો પણ પ્રસંગ આવે માટે તેવા વ્યથ ન હોય અને) આલોચના સાંભળવા માટે ઉપયોગવાળા હોય ત્યારે ‘આજ્ઞા આપો’ એમ કહી તેઓની આજ્ઞા માગીને આજ્ઞા આપે ત્યારે આલોચના કરે. (૧) ધર્મકથાદિમાં રોકાયેલા હોય, અવળા મુખે બેઠેલા હોય, નિદ્રાદિ પ્રમાદમાં હોય, આહાર કરતા હોય, કે નિહાર કરવા ઈચ્છતા હોય ત્યારે કદી આલોચના નહિ કરવી. (૨)

આહાર કરતાં આલોચના કરવાથી તે સાંભળવામાં ઉપયોગ આપવો પડે તેથી આહારાદિ કરવામાં અન્તરાય થાય, બાકીનાં કારણો તો સમન્વય તેવાં છે. આલોચના કરતાં નાચવું, શરીર નમાવવું, હાથ પગ હલાવવા, ગૃહસ્થની ભાષામાં, મુંગાની જેમ, કે અતિ મોટા અવાજે બોલવું, વિગેરે કુચેષ્ટાઓ ન કરવી, ઉપરાન્ત વહોરાવનાર સ્ત્રી (આદિ)નો હાથ, વહોરાવવાનું પાત્ર, વિગેરે ભીંજાવેલું હતું કે નહિ, ઈત્યાદિ વહોરાવનારે કેવી રીતે આખ્યું હતું, તે સર્વ શુદ્ધને જણાવવું. કહ્યું છે કે—

“નટ્ટં^{૧૨૨} ચલં ચલં ભાસં, મૂઅં તહ ઢઢહરં ચ વજ્જેજ્જા ।

આલોણ્જ્જ સુવિહિઓ, હત્થં મત્તં ચ વાવારં ॥” (ઓવનિ ૦ ૫૧૬)

ભાવાર્થ—નાચવું, વાંકા વળવું, અડ્ગો વિગેરેને જેમ તેમ હલાવવાં, (પચ્ચવસ્તુ-ગા ૦ ૩૩૨ માં તો કાયાથી અને મનથી ચલાયમાન થવું એમ કહ્યું છે,) ગૃહસ્થની ભાષામાં, અવ્યક્ત (અસ્પષ્ટ), કે મોટા અવાજે બોલવું, વિગેરે કુચેષ્ટાઓને તણને સુવિહિત સાધુ દેનારનો હાથ, પાત્ર તથા તેની વહોરાવવાની પ્રવૃત્તિ, વિગેરે કેવું હતું ? તે સઘળું કહે.

તેમાં—હાથ, પગ, બ્રહ્મી, મસ્તક, નેત્રો, હોઠ, વિગેરેને વિકારી કરી નચાવવાં તે નૃત્ય, હાથ કે શરીરના ચાળા કરવા (નમાવવું) તે વલન, દ્રવ્યથી કાયાને મરડવી અને ભાવથી મળેલી સારી ભિક્ષાને છૂપાવવી (ન જણાવવી) તે કાયાનું અને ભાવનું ચલન, ગૃહસ્થની ભાષાએ બોલવું તે દુર્ભાષા (એવું નહિ બોલતાં સાધુની ભાષામાં બોલવું), અસ્પષ્ટ બોલવું તે મુંગાપણું,

૧૨૨-પચ્ચવસ્તુ ગા. ૩૩૧માં ‘નટ્ટં ચલં ચ ભાસં’ એવું પ્રથમ ચરણ છે, અને ત્યાં ગા ૦ ૩૩૨ની ટીકામાં ‘હાથ-પગ-બ્રહ્મી વિગેરેના ચાળાને ‘નૃત્ય’, અડ્ગોપાડ્ગ જેમ તેમ ચલાવવાં તેને ‘કાયાનું ચલન’ અને શ્રેષ્ઠ આહારાદિને શુદ્ધી ક્ષુપાવવાના અધ્યવસાય કરવા તેને ‘ભાવ ચલન’ કહેલું છે. એ ભેદ સમજવો.

અને મોટા અવાજે બોલવું તે ઢઢૂર દોષ છે, માટે એ દોષોને તજીને જે વસ્તુ જે ક્રમથી જે જે રીતે લીધી હોય તે સઘળું તેવી રીતે કહેવું.^{૧૨૩}એ ઉત્સર્ગથી આલોચનાનો વિધિ જાણવો.

અપવાદથી તો સમય ન પહોંચતો હોય ત્યારે, ભિક્ષામાં ફરવાથી પોતે, કે શાસ્ત્રાદિના ચિન્તનથી શુદ્ધ શ્રમિત થયા-હોય ત્યારે, અથવા ખીમાર સાધુને ભોજનની વેળા વ્યતીત થતી હોય ત્યારે, ઇત્યાદિ કારણે સામાન્ય રૂપમાં પણ આલોચના કરે. કહ્યું છે કે—

“કાલે અપહુપ્પંતે, ઉવ્વાઓ વા વિ ઓહમાલોણ ।

વેલા ગિલાણગસ્સ વ, અદ્ગચ્છઈ ગુરુ વ ઉવ્વાઓ ॥”૩૩૫॥ (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—સમય પહોંચતો ન હોય, પોતે ભિક્ષા ફરતાં થાક્યો હોય, ખીમારને ભોજનમાં નિલમ્બ થતો હોય, કે શુદ્ધ શ્રુતચિન્તાદિથી શ્રમિત હોય, ત્યારે સામાન્યથી (ટુંકમાં) આલોચે.

ઓઘે (સામાન્ય) આલોચના કરવામાં બધું વર્ણન નહિ કરતાં માત્ર ‘પુરઃકર્મ-પશ્ચાત્કર્મ’ વિગેરે દોષો લાગ્યા નથી, આહાર ‘આધાકર્મ’ વિગેરે દોષવાળો નથી, વિગેરે ટુંકાણમાં જણાવવું, અથવા કોઈ ઉતાવળનું કાર્ય કરવાનું હોય ત્યારે જે જે શુદ્ધ ન હોય તે તેટલું જ શુદ્ધે કહી જણાવવું. કહ્યું છે કે—

“પુરકમ્પચ્છકમ્મે, અપ્પેડસુદ્ધે અ ઓહમાલોણ ।

તુરિયકરણંમિં જં સે, ન સુજ્ઞઈ તત્તિઅં કહણ ॥” (પશ્ચવસ્તુ-૩૩૬)

ભાવાર્થ—‘પુરઃકર્મ-પશ્ચાત્કર્મ’ (આદિ) દોષો લાગ્યા નથી અને અહીં ‘અદ્ય’ શબ્દ અભાવ અર્થમાં હોવાથી આધાકર્મિકાદિ દોષવાળું નથી, વિગેરે ઓઘથી આલોચના કરે, એથી પણ વધારે ત્વરા કરવાની હોય તો જે શુદ્ધ ન હોય તેટલું જ કહી સંભળાવે. ”

એમ આ વાચિકી, માનસિકી આલોચના કહી, કાયિકી આલોચના તો શુદ્ધે ભિક્ષા દેખાડવાથી થાય, માટે એ રીતે મન-વચનથી આલોચના કરીને, પોતે સુહૃદ્પત્તિથી મસ્તકને અને પડલા સહિત પાત્રને પ્રમાણે પોતે ઉઘાન વિગેરેમાં રહેલા હોય તો ઉંચે પુષ્પ-ફળાદિનો સંઘટ્ટો વિગેરે કે ગીરાલી આદિનો ઉપદ્રવ ન થાય (આહારમાં તેનું શુંક વિગેરે ન પડે) તેનો ખ્યાલ રાખીને, નીચે નીચો-ઉંચો ભૂમિપ્રદેશ જોઈને અને બાજુમાંથી બિલાડા-કુતરાદિનો ઉપદ્રવ ન થાય તેનું ધ્યાન આપીને પાત્ર હાથમાં લઈને અડધી કાચાથી નમીને ભિક્ષા શુદ્ધે દેખાડે. ઓઘનિં, પચ્ચવસ્તુ બન્નેમાં કહ્યું છે કે—

“આલોહિત્તા સન્વં, સીસં સપહિગ્ગહં પમજ્જિત્તા ।

ઉડ્ઢમહે તિરિઅંમિ અ, પહિલેહે સન્વઓ સન્વં ॥૧॥” (પશ્ચવસ્તુ-૩૩૭)

“કાઉં પહિગ્ગહં કર-યલંમિ અદ્ધં ચ ઓણમિત્તા ણં ।

૧૨૩-નિષ્કપટભાવે વિધિ પૂર્વક આલોચવાથી અતિચારો લાગ્યા હોય તે પણ ટળી જાય છે, વળી અકલ્પ્ય, અલક્ષ્ય, વિગેરે સંયમને હાનિકારક વસ્તુ આવી હોય તો શુદ્ધે તેનો ત્યાગ કરાવી ખચાવી લે છે અને એ રીતે સંયમની રક્ષા થાય છે. ઉપરાન્ત શુદ્ધે નિષ્કપટ ભાવે જણાવ્યા પછી તેઓના આદેશ પૂર્વક સંદોષ વાપરે તો પણ વાપરનારને દોષ લાગતો નથી, કારણ કે શુદ્ધ આજ્ઞાનું પાલન કરવા રૂપ મુખ્ય આરાધના થાય છે, ઇત્યાદિ આલોચનાથી ઘણા લાભો થાય છે.

મત્તં વા પાણં વા, પઢિદંસિજ્ઞા ગુરુસગાસે ॥૨૧॥” (પચ્ચવસ્તુ ૩૪૦)

ભાવાર્થ—“ (મનથી વચનથી) સર્વ આલોચના કરીને મસ્તક અને પાત્રનું પ્રમાર્જન કરે, ઉપર-નીચે અને બાજુમાં પણ સર્વ દિશામાં સર્વ રીતે પડિલેહણ કરે, (અર્થાત્ ઉપરથી કંઈ પડે નહિ, નીચે ખીલો વિગેરે વાગે નહિ, અને બાજુથી કુતરા બિલાડા આહારને લઈ જાય નહિ તેનો ખ્યાલ કરે.) (૧) તે પછી હાથમાં પાત્રને લઈને અર્ધકાયાથી નમીને ગુરૂને પ્રત્યક્ષ આહાર કે પાણી બધું પ્રગટ રીતે દેખાડે. (૨)”

મસ્તક પ્રમાર્જવામાં એ હેતુ છે કે દેખાડવા માટે પાત્ર હાથમાં લઈ નીચે નમતાં મસ્તક ઉપરથી (પસીનાનાં બિન્દુ કે કસ્તર-કચરો વિગેરે) પાત્રમાં ન પડે. પડેલા તથા પાત્ર પ્રમાર્જવાનું કારણ એ છે કે-પાત્ર ઉઘાડતાં ઉપરના પડેલા અને ઝોળી સંકોચવાથી (વળી જવાથી) તેની ઉપર ત્રસાદિ જીવો હોય તો તેની હિંસા ન થાય.

પછી તુર્ત પૂર્વે જણાવ્યા તે ‘નૃત્ય-વલન-ચલન’ વિગેરે દોષો સેવીને આહાર પાણી દોષ-પૂર્વક આલોચ્યાં હોય, અથવા વહોરવામાં શુદ્ધિ-અશુદ્ધિનો ઉપયોગ ન રહેતાં દોષ રહી ગયો હોય, તે દૂર કરવા નિમિત્તે ‘માતપાણી દુરાલોહ્ય દુષ્પટિક્તા ઇચ્છાકારેણ સંવિસહ ભગવન્ ગોઅરચરી પટિક્કમિઝં ? ઇચ્છં કહી ‘ઇચ્છામિ પટિક્કમિઝં ગોઅરચરિઆ’ ઇત્યાદિ સૂત્રપાઠ બોલીને કાઉસસગ્ગ કરે, તેમાં ‘અહો જિણેહિં અસાવજ્ઞા’ ઇત્યાદિ ગાથા ચિન્તવે. કહ્યું છે કે—

“જં કિંચિ દુરાલોહ્ય-મણેસણિજ્ઞં મવિજ્ઞ મત્તાઈ ।

તપ્પટિક્કમણનિમિત્તં, ઉસસગ્ગં કુણ્હ ઇઅ વિહિણા ॥૨૩૧॥

‘ઇચ્છામિ પટિક્કમિઝં, ગોઅરચરિઆ’ એવમાઈઅં ।

ઉચ્ચરિઝ્ઞં સુત્તં, કયઉસસગ્ગે વિચિંતેહ ॥૨૩૨॥

અહો ! જિણેહિં અસાવજ્ઞા, વિત્તી સાહૂણ દેસિઆ ।

મુક્કસાહજ્ઞહેઉસસ, સાહુદેહસસ ધારણા ॥૨૩૩॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—“ જે કંઈ દુષ્ટ આલોચ્યું હોય અને અશનાદિ અનેપણીય (અશુદ્ધ) આવ્યું હોય, તેના પ્રતિક્રમણ નિમિત્તે આગળની વિધિએ કાર્યોત્સર્ગ કરે. (૧) ‘ઇચ્છામિ પટિક્કમિઝં ગોઅરચરિઆ’ ઇત્યાદિ સૂત્ર બોલીને કાઉસસગ્ગ મુદ્રામાં રહેલો આ રીતે વિચારે. (૨) અહો ! શ્રી જિનેશ્વરેએ મોક્ષની સાધનામાં હેતુભૂત સાધુના શરીરને ટકાવવા માટે સાધુઓને નિષ્પાપ જીવિકા (નિર્દોષ ભિક્ષા) જણાવી છે. (૩)”

ઔઘનિશુક્રિતમાં તો આ કાઉસસગ્ગમાં શ્રી નમસ્કારમહામન્ત્રનું કે ‘જહ મે અણુગહં કુજ્ઞા, સાહુ હુજ્ઞામિ તારિઓ ॥’ ઇત્યાદિ બે ગાથાનું ચિન્તન^{૧૨૪} કરે, એમ કહેલું છે. તે ગાથા આ પ્રમાણે છે—

૧૨૪-અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે ‘જહ મે અણુગહં કુજ્ઞા’ પદથી શરૂ થતી બે ગાથાઓ ભેવામાં આવતી નથી, સંભવ છે કે દશવૈકાલિકના પાંચમા અધ્યયનની પહેલા ઉદ્દેશાની નીચેની બે ગાથાઓનું ધ્યાન અહીં અભિપ્રેત હોય.

“અહો જિણેહિં અસાવજ્ઞા, વિત્તી સાહૂણ દેસિઆ ।

મુક્કસાહજ્ઞહેઉસસ, સાહુદેહસસ ધારણા ॥૧૨॥

“તત્તો (તાહે જ) દુરાલોચ, મત્તપાણસળમણેસળાવ વ ।

અટ્ટુસાસે અહવા, અણુગ્ગહાદીઝ જ્ઞાણજ્ઞા ॥” (ઓષનિ૦ ૨૭૪૥)

ભાવાર્થ—અને તે વેળા આલોચનામાં દોષ એવો હોય, કે આહારપાણી નિર્દોષ-સદોષ લેવામાં ઉપયોગ ન રહ્યો હોય, તે દોષને ટાળવા આઠ શ્વાસોચ્છવાસનો કાયોત્સર્ગ કરે. તેમાં શ્રીનવકારમંત્ર કે ‘જહ મે અણુગ્ગહં કુજ્ઞા’ ઇત્યાદિ એ ગાથાઓનું ધ્યાન કરે.

પછી ‘નમો અરિહંતાણં’ કહીને પારીને ઉપર પ્રગટ લોગસ્સ કહે. પછી ભૂમિને પ્રમાણને આહાર-પાણી (નાં પાત્ર) ત્યાં મૂકે. ઓષનિયુક્તિમાં તો તે પછી (યોગવિધિની જેમ) સન્નઆય પઠાવીને (જઘન્યથી ત્રણ ગાથાનો અથવા લઘિધવન્ત હોય તે ઉત્કૃષ્ઠથી ચૌદપૂર્વનો) સ્વાધ્યાય અન્તર્મુદૂર્ત સુધી કરે એમ કહ્યું છે.

એ રીતે ગોચરીને આલોચવાનો વિધિ કહ્યો, હવે તે પછીનું કર્તવ્ય કહે છે—

આલોચના કર્યા પછી ચૈત્યવન્દનાદિ વિધિ કરે, (તે પણ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે સાપેક્ષ યતિધર્મ જાણવો) તેમાં ‘આદિ’ શબ્દથી પહેલાં કરેલા પચ્ચક્ષ્ણાણુને પારે, એમ સમજવું. એનો વિધિ પ્રસિદ્ધ છે. યતિદિનચર્યામાં એ કાયોત્સર્ગ પછી તુર્ત પચ્ચક્ષ્ણાણુ પારવાનું જણાવ્યું છે તે પણ ‘ચૈત્યવન્દનપૂર્વક પારે’ એમ સમજ લેવું. કારણ કે—પચ્ચક્ષ્ણાણુ પારવાનો વિધિ ચૈત્યવન્દન સાથે સંબંધવાળો છે. (ચૈત્યવન્દન વિના પચ્ચક્ષ્ણાણુ પરાય નહિ, એવું વિધાન છે.) ચૈત્ય૦ ભાષ્યમાં કહેલાં દરરોજ સાત ચૈત્યવન્દન પૈકી આ ભોજનનું ચૈત્યવન્દન જાણવું. ભાષ્યની તે ગાથા આ પ્રમાણે છે.

“પઢિકમણે ચેઈઝ જિમણ, ચરિમ પઢિકમણ સુબ્રણ પઢિવોહે ।

ચિઈવંદણ ઇઝ જઈણો, સત્ત ડ વેલા અહોરત્તે ॥” (ચૈત્ય૦ ભાષ્ય ૫૯)

ભાવાર્થ—૧-પ્રભાતના પ્રતિક્રમણમાં, ૨-ગ્નિમન્દિરમાં, ૩-ભોજન પૂર્વે, ૪-ભોજન પછી દ્વિવસચરિમં પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરતાં, ૫-સાંજે પ્રતિક્રમણમાં, ૬-શયન કરતાં પોરિસીનું અને ૭-જાગતાં જગચિન્તામણીનું, એમ સાધુને એક અહોરાત્રમાં સાત વાર ચૈત્યવન્દન કરવાનો વિધિ છે.

ચૈત્યવન્દન કર્યા (પચ્ચક્ષ્ણાણુ પાયાં) પછી જઘન્યથી પણ સોળ શ્લોક જેટલો સ્વાધ્યાય કરવો, એમ શ્રીદેવસૂરિકૃતયતિદિનચર્યામાં કહ્યું છે. તે ગાથા—

“મુંચઈ મત્તં પાણં, સમ્મં જિણનાહવંદણં કુણઈ ।

સોલસસિલોગમાણં, જહનઓ કુણઈ સજ્ઞાયં ॥૨૩૬॥” (યતિદિનચર્યા)

વીસમંતો ઇમં ચિંતે, હિયમટ્ઠં લામમટ્ઠિઠઓ ।

જહ મે અણુગ્ગહં કુજ્ઞા, સાહુ હુજ્ઞામિ તારિઓ ॥૧૩॥

ભાવાર્થ—અહો ! શ્રીગ્નિશ્વરેએ મોક્ષની સાધનામાં હેતુભૂત એવા સાધુના શરીરની રક્ષા (ટકાવ) માટે સાધુઓને અસાવધ (નિષ્પાપ) આજીવિકા કહેલી છે. (૯૨) વિશ્રામ થેતો લાલનો અર્થો સાધુ પોતાના આ હિતકર અર્થને ચિન્તવે કે—‘એ સાધુઓ મારા ઉપર અનુગ્રહ કરે (મારા લાવેલા આહારમાંથી કંઈ સ્વીકારે), તો હું સંસાર સમુદ્રથી તફ !’ અર્થાત્ આમાંથી કંઈ પણ આહાર લઈને સાધુઓ મને તારિ તો સાફ. ” (૯૩)

ભાવાર્થ—આહાર પાણી નીચે મૂકે, શ્રીજિનેશ્વરને વન્દન (ચૈત્યવન્દન) કરે અને જઘન્યથી સોળશ્લોક પ્રમાણુ(દશવૈકાલિકના પહેલા બીજા અધ્યયનને) સ્વાધ્યાય કરે. પચવસ્તુમાં તો કહ્યું છે કે—

“ ધમ્મં કહણ્ણુ કુજ્જં, સંયમગાહં ચ નિયમઓ સન્નેવે ।

एहमिच्चं वज्जं, सिद्धं जं जंमि तित्थंमि ॥૧૧॥” (ગા ૦ ૩૫૨)

ભાવાર્થ—‘ધમ્મં’ એટલે દશવૈકાલિકનું પહેલું અધ્યયન, ‘કહણ્ણુ કુજ્જં’ એટલે બીજું અધ્યયન અને ‘સંયમગાહં’ એટલે ત્રીજા અધ્યયનની ‘સંજમે સુટ્ઠિઅપ્પાણં’ ૦ ગાથા, એટલો સ્વાધ્યાય સર્વ સાધુઓ અવશ્ય કરે, અથવા એટલો શ્રીઋષભદેવાદિના તીર્થમાં જે જે સિદ્ધ હોય તે બીજો કરે. હવે તે પછીનું સાધુનું કર્તવ્ય કહે છે.

મૂલમ્—“ ગુર્વાદિચ્છન્દનાપૂર્વ, વિધિના મોજનક્રિયા ।

यतना पात्रशुद्धौ च, पुनश्चैत्यनमस्क્રिया ॥૧૪॥”

મૂળનો અર્થ—ગુર્વાદિકને ભોજન માટે નિમન્ત્રણ કરીને વિધિ પૂર્વક ભોજન કરે, પાત્રને શુદ્ધ કરવામાં જયણા સાચવે, અને પુનઃ ચૈત્યવન્દન કરે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—શુદ્ધ એટલે આચાર્યને અને આદિ શબ્દથી પ્રામુર્ણક (બીજા સમુદાયના આવેલા) વિગેરે સાધુઓને, લાવેલા આહારનું નિમન્ત્રણ કરવા પૂર્વક આગળ કહીશું તે વિધિ પૂર્વક ભોજન કરવું તે પણ સાપેક્ષ્યતિધર્મ છે. તેમાં પ્રથમ નિમન્ત્રણનો વિધિ એવો છે કે—સાધુઓમાં એક માંડલીમાં (સર્વ સાધુઓની સાથે) ભોજન કરનાર અને બીજા કારણ વશાત્ એકલા ભોજન કરનાર, એમ જે પ્રકાર હોય, તેમાં બીજા પ્રકારના—એકલ ભોજી આવા હોય—

“ આગાદજોગવાહી, નિજ્જૂદઽત્તદ્વિઆ વ પાહુણગા ।

સેહા સપાયચ્છિતા, ચાલા વુડ્ઢેવમાઈઆ ॥૧૧॥” (ઓઘનિ ૦ ૫૪૮)

ભાવાર્થ—ગણિપદવીના ચોગવાળા, અસુન્દર (સ્વભાવથી કે શરીરથી માંડલીમાં સાથે નહિ જમાડવા યોગ્ય) અને આત્માર્થી (સ્વલબ્ધથી જીવનાર) હોય તે જુદું ભોજન કરે, તથા પ્રામુર્ણક (મહેમાન આવેલા) તેઓને પહેલાંથી પૂર્ણ આહાર આપવો જોઈએ માટે તે પણ જુદા ભોજન કરે, નવદીક્ષિત ઉપસ્થાપના ન થાય ત્યાં સુધી ગૃહસ્થ (તુલ્ય) હોવાથી તે પ્રાયશ્ચિત્તવાળા—દૂષિત ચારિત્ર-વાળા માંડલીથી ખહાર કરેલા, પ્રાયશ્ચિત્ત પૂર્ણ કરે ત્યાં સુધી એ પણ માંડલીથી ભિન્ન વાપરે, બાળ અને વૃદ્ધો તો અસહિષ્ણુ હોવાથી તે પણ પહેલાં ભોજન કરે અને આદિ શબ્દથી એ સિવાયના ‘કોઠ’ વિગેરે એપી ચોગવાળા, એ માંડલીમાં ભોજન નહિ કરનારા—એકલ ભોજી જણવા.

તેમાં માંડલીમાં ભોજન કરનારો સાધુ મણ્ડલભોજી બીજા સર્વ મુનિઓ ભોગા થાય ત્યાં સુધી તેઓની રાહ જુએ અને બધા ભોગા થયે તેઓની સાથે ભોજન કરે. આ પણ સહિષ્ણુને ઉદ્દેશીને જણવું, અસહિષ્ણુ તો પહેલાં જણાવેલાં (ઉપવાસી હોય, પોતે કે સંઘાટકસાધુ ગોચરી બ્રમણથી થાક્યો હોય, અથવા ઉષ્ણકાળને ચોગે પિપાસાદિથી પરાભવ પામેલો હોય એ) ત્રણ કારણે વહેતું ભોજન કરવા ઈચ્છે તો ન્હાના પાત્રમાં કાઢીને તેને પહેલાં આપી શકાય. જે એવા અસહિષ્ણુ ઘણા હોય તો તેઓને ભોજન આપવા મોટું પાત્ર પણ આપવું.

જે એકલ ભોજી હોય તે તો ગુરૂની સામે આહાર ધરીને ‘હે ભગવન્ત ! પ્રામૂર્ણ્યક-ઉપવાસી, અશક્ત, બાલ, વૃદ્ધ, નવદીક્ષિત, વિગેરે સાધુઓને આ (આહાર-પાણી) આપ આપો’ એમ કહે. માંડલીભોજી પણ એ જ રીતે ગુરૂને પૂછે (કહે). પચ્ચવસ્તુ-ઓઘનિયુક્તિમાં પણ કહ્યું છે કે-

“ દુચિહો ય હોઃ સાહુ, મંડલિવજીવઓ ય ઇયરો ય ।

મંડલિમુ(ત)વજીવંતો, અચ્છઙ્ગ જા પિંડિયા સચ્ચે ॥૫૨૨॥

ઇયરો વિ ગુરુસગાસં, ગંતૂળ મળઇ સંદિસહ મંતે ! ।

પાહુગગલ્લવગઅતરંત-બાલવુદ્ધાણસેહાણં ॥૫૨૩॥” (ઓઘનિયુક્તિ)

ભાવાર્થ—સાધુઓમાં માંડલીભોજી અને એકલભોજી એમ બે પ્રકારના સાધુઓ હોય, તેમાં માંડલીભોજી ગોચરી લાવ્યા પછી પણ ભોજન કરનારા સર્વ સાધુઓ માંડલીમાં આવે ત્યાં સુધી ભોજન ન કરે. (૧) એકલભોજી ગોચરી લાવ્યા પછી ગુરૂ પાસે જઈને ‘હે ભગવન્ત ! પ્રામૂર્ણ્યક-તપસ્વી-અસમર્થ-બાળ-વૃદ્ધ અને નવદીક્ષિતને આ આહારાદિ આપ આપો !’ એમ કહે. (૨)

એમ કહ્યા પછી ગુરૂ સ્વયં, કે તેઓની આજ્ઞાથી પોતે પ્રામૂર્ણ્યકાદિને નિમન્ત્રણ કરે, બીજાઓ ન ઈચ્છે (લે) તો પણ નિમન્ત્રણ કરનારને પરિણામની શુદ્ધિ હોવાથી નિર્જરા થાય જ. કારણ કે વૈયાવચ્ચનું ફળ મહાન છે.

અહીં સુધી ગ્રહણેષણા કહી. હવે ગ્રાસેષણા કહીએ છીએ. તેમાં ગોચરી ગએલા સાધુઓની ઉપધિ આદિની તથા વસતિની રક્ષા કરનાર સાધુ ગોચરી આવતા પહેલાં દરેકનાં પાત્ર ઉઘરાવીને (લેગાં કરીને) તૈયાર રહે, બ્યારે ગોચરીવાળા સાધુઓ આવે ત્યારે તેઓનું લાવેલું પાણી આચાર્ય વિગેરેને માટે નન્દીપાત્રમાં^{૧૨૫}નીતારી-સ્વચ્છ કરીને ગાળી લે. ગાળીને ગચ્છમાં સાધુઓની સંખ્યાના અનુસારે એક-બે-કે-ત્રણ પાત્રમાં ભરે. કારણ કે તે આચાર્ય વિગેરેને પીવામાં વિગેરે ઘણા કાર્યોમાં ઉપયોગી બને છે. કહ્યું છે કે—

“ આયરિઅમાવિઅ-પાણગદ્ધયા પાયપોસધુવણદ્ધા ।

હોઃ અ સુહં વિવેગો, સુહ આયમણં ચ સાગરિણ ॥” (ઓઘનિ ૦ ૫૫૬)

ભાવાર્થ—આચાર્ય અને (ધોવણુ વિગેરેના મલિન પાણીને પીવામાં નહિ ટેવાએલા) અભાવિત સાધુઓને પીવામાં તથા પગ ધોવામાં તથા સ્થણિલશૌચમાં ઉપયોગી થઈ શકે, વધ્યું હોય તો સુખ પૂર્વક (જાહેર માર્ગમાં) પરઠવી પણ શકાય, અને નિર્મળ હોવાથી ગૃહસ્થની હાજરીમાં સંકેત વિના શૌચ (હાથ વિગેરે સાફ) કરી શકાય, માટે પાણી સ્વચ્છ કરીને ગાળવું જોઈએ.

તે પછી (યોગ્ય આહાર આપવા દ્વારા) બાળક વિગેરેના ચિત્તને પ્રસન્ન કરીને ગુરૂને પૂછીને ગીતાર્થ, દીર્ઘપર્યાયવાળા અને અલોભુપી એવા માંડલીના વૃદ્ધ (વડીલ) માંડલીમાં હાજર થાય અને તે પછી આગળ કહીશું તે વિધિ પૂર્વક બીજા પણ સાધુઓ માંડલીમાં આવે. વસ્તુતઃ માંડલી જ્ઞાન વિગેરે પરાશ્રિત સાધુઓ માટે ઉપકારક છે, કારણ કે તે દરેકને જુદા જુદા વૈયાવચ્ચકારક સોંપવાનું અશક્ય બને, અથવા સોંપવાથી દરેકને સૂત્ર-અર્થમાં (સ્વાધ્યા-

૧૨૫-ઘણા સાધુઓ માટેનું એક મોટું પાત્ર.

યમાં) પણ હાનિ થાય, માંડલીમાં તો ઘણા સંભાળનારા હોય એટલે એવી અગવડ ન પડે અને સહુની વૈયાવચ્ચ સુખ પૂર્વક થઈ શકે. કહ્યું છે કે-

“અતરંતબાલવુદ્ધા, સેદાપ્સા ગુરુ અસહુવગ્ગો ।

સાહારણોગ્ગહાડ્લદ્ધિકારણા મળ્ડલી હોહ ॥” (ઓવનિ ૦ ૫૫૩)

ભાવાર્થ-અસમર્થ એવા બાળ, બાળ, વૃદ્ધ, નવદીક્ષિત તથા પ્રાશૂર્ણક, ગુરુ અને અસહિષ્ણુ રાજપુત્રાદિ વિગેરે સુકોમળ કાયાવાળા, એ સર્વના અનુગ્રહ (ઉપકાર) માટે તથા જે સાધુ લાભાન્તરાયના ઉદ્યે આહાર મેળવવાની લાલ્લિય વિનાનો હોય તેના અનુગ્રહ માટે મહડલી છે.

ભોજન કરવા બેઠેલો સાધુ પ્રથમ પોતાના આત્માને આ પ્રમાણે હિતશિક્ષા આપે—

“વાયાલીસેસળસંકઠંમિ ગહળંમિ જીવ ! ન હુ છલિઓ ।

ઈપ્પિ જઈ (હ) ન છલિજ્જસિ, ઝુંજંતો રાગદોસેહિ ॥” (ઓવનિ ૦ ૫૪૫)

ભાવાર્થ-હે જીવ ! બેંતાલીસ એષણના દોષોથી ગહન અટવી જેવી ગ્રહણેષણમાં તું ત્યારે ઠગાયો ન કહેવાય, કે હવે રાગ-દ્વેષથી ભોજન કરતો તું ન ઠગાય. (અર્થાત્ નિર્દોષ આહારાદિ વાપરતાં પણ તું રાગ-દ્વેષથી જેમ ન ઠગાય તેમ હવે તારે ભોજન કરવું બેધએ.)

તે પછી શ્રીપંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મન્ત્ર ભણીને ગુરુ પાસે ભોજનનો આદેશ માગીને તેમની અનુજ્ઞા મળે ત્યારે, ક્ષત-આંદાં ઉપર લેપ (ઔષધ) લગાડવાની રીતિએ ભોજન કરે.^{૧૨૬}લોકમાં

૧૨૬-‘ભોજનનું દ્રવ્ય, દાતાર, લાવનાર, પીરસનાર અને વાપરનાર,’ એ સર્વની શુદ્ધિ આહારના પરિણમનમાં નિમિત્ત બને છે. કારણ કે અધ્યવસાયોનું બળ ઘણું હોય છે. તેની નિર્મળતા-અનિર્મળતા ઉપર મુખ્યતઃ કાર્યનું શુભાશુભ ફળ અવલંબે છે. એથી પૂર્વે જણાવ્યું તેમ આહાર, દાતાર, લાવનાર સાધુ, અને માંડલીના નાયક, એ બધા પવિત્ર બેઠએ. એમ બધો યોગ મળવા છતાં એવા પવિત્ર આહારને પણ ભોજન કરનારો ભોજન વખતે શુદ્ધ અધ્યવસાય ન સાચવે તો અશુદ્ધ બનાવે છે. એમ આ હકિ-કતથી પણ પુરવાર થાય છે. એ કારણે જ અહીં કહેવામાં આવ્યું કે બેંતાલીસ દોષરૂપી મહાઅટવીમાં લુંટાયા વિના આહાર લાવનાર ભોજન કરતાં ન લુંટાય ત્યારે બચ્ચો ગણાય. અનાદિ આહારસંજ્ઞા અને રસલોહપતાનું આત્મા ઉપર જખખર આક્રમણ છે, માટે તે લલલલા યોગીને પણ ભૂલાવે છે, એમ આ સિદ્ધાન્તથી પણ સમજાય છે. બકુશ-કુશીલ ચારિત્રવાળા વર્તમાનકાલીન સાધુઓમાં એવાં દૂષણોનો અભાવ હોવો અશક્ય છે તો પણ આત્માર્થીને જગૃતિ રાખવા માટે શાસ્ત્રકરિનો આ ઉપદેશ નિષ્કળ નથી, જ્યારે આત્મા શક્તિ પ્રમાણે દોષોમાંથી બચી શકે છે, અને દરેક પ્રવૃત્તિમાં એ જ ખ્યાલ એને મુખ્યપણે રાખવાનો છે. ભોજન કરતાં અનાદિ સંજ્ઞાના આક્રમણથી જીવને અઠારે પાપસ્થાનકો લાગવાનો સંભવ છે. ‘આધાકર્મિક’ આદિ દોષિત આહાર લેવામાં હિંસા, રસની લોહપતાથી જુટક, ગુરુ આદિથી છૂપાવવામાં કે વિધિપૂર્વક આલોચના નહિ કરવામાં અદત્ત, રસાસક્તિ પૂર્વક લેવાથી મૈથુન, બીજાઓ એમાં ભાગ ન પડાવે વિગેરે મમત્વ લાવથી પરિગ્રહ, સંકલેષ પૂર્વક ખાવાથી કોષ, રસગારવ સેવવાથી માન, ખોટી રીતે શારીરિક વિગેરે નિમિત્તો આગળ કરવાથી માયા, અતિ આહારથી લોભ, ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રત્યે રાગ કરવાથી રાગ, અનિષ્ટ વસ્તુ પ્રત્યે નારાજ થવાથી દ્વેષ, પરસ્પર ભોજન નિમિત્તે ઝઘડવાથી કલહ, પોતે કરેલી ભૂલનો ખચાવ કરવા માટે બીજાને કારણે ભૂલ જણાવવાથી અભ્યાખ્યાન, પોતાની ભૂલના ખચાવરૂપે બીજાની ભૂલોને ખુદલી કરવાથી પૈશુન્ય, ભોજન પ્રત્યે પ્રીતિ-અપ્રીતિ કરવાથી રતિ-અરતિ, પોતે ત્યાગી છતાં બીજા તપ-ત્યાગ નહિ કરનારાઓની હલકાઈ કરવાથી પરપરિવાદ, ભૂલ છૂપાવવા

‘વિધિપૂર્વક ભોજન કરવું’ એમ કહેલું હોવાથી ઓઘનિયુક્તિમાં બતાવેલો ભોજનનો સઘળો વિધિ સાત દ્વારોથી અહીં જણાવેલો જરૂરી છે. તે આ પ્રમાણે—

દ્વારગાથા—“મંડલિ ભાયણ ભોયણ, ગહણં સોહી ડ કારણુવરિણ ।

ભોયણવિહી ડ ઇસો, મણિઓ તેલુકદંસીહિ ॥” (ઓઘનિયુક્તિ-૫૬૬)

વ્યાખ્યા—૧-માંડલી-વડીલના (યથારત્નાધિકના) કંમે પ્રકાશવાળા સ્થળે આ પ્રમાણે કરવી-નીકળવા પેસવાનો માર્ગ મૂકીને રત્નાધિક (સ્થવિર) પૂર્વાભિમુખ બેસે, એક સાધુ માંડલીના સ્થવિરે આપેલા અશનાદિ બીજા સાધુઓને આપવા તથા વધારાનું લેવા ગુરૂની સન્મુખ બેસે, બીજાઓ ગુરૂની તદ્દન સન્મુખ, પાછળ કે બાજુમાં નહિ બેસતાં સન્મુખ કંઈક બાજુમાં અગ્નિકોણ કે ઈશાન કોણમાં બેસે, ભોજન ગુરૂની સન્મુખ બેસીને કરવું કે જેથી કુપથ્ય વિગેરેમાંથી તેઓ સરળતાથી બચાવી શકે. ૨-ભોજન-પહોળા મુખનું લેવું, સાંકડા મુખનું નહિ. કારણ કે તેમાં માખી વિગેરે દેખી ન શકાય. પ્રત્યેક સાધુ પાસે ૧-સ્વેષ્મની, ૨-આહારમાંથી નીકળેલા કાંટા કંકર વિગેરે અખાદ્ય વસ્તુ નાખવા માટે એમ બે બે કુણ્ડિઓ રાખવી. માંડલીની બહાર કોઈ ગૃહસ્થ વિગેરે આવી ઉભો ન રહે તેની રક્ષા માટે ઉપવાસી વિગેરે ભોજન નહિ કરનાર સાધુને રોકવો. કારણ કે સાધુને પ્રચ્છન્ન (ગુપ્ત) ભોજન કરવાની આશા છે. કહ્યું છે કે—

“પચ્છન્ને મોત્તવ્વં, જહ્ણા દાણાડ પહિનિઅત્તેણં ।

તુચ્છગજાહ્વદાણે, વંધો રહરા પઓસાર્હ ॥” (પચ્ચવસ્તુ-૩૧૯)

ભાવાર્થ—દાનધર્મથી નિવૃત્ત થયેલા સાધુએ ગુપ્ત ભોજન કરવું, કારણ કે દેખીને દીન દુઃખીઓ તેની યાચના કરે અને સાધુ આપે તો અનુકમ્પાદાનથી પુણ્યકર્મનો બન્ધ થાય, એ પુણ્યબન્ધ સાધુજીવનમાં નિષેધ્યો છે, કારણ કે સોનાની બેડીની જેમ તે પણ બન્ધન છે. બીજા બાજુ માગવા છતાં ન આપે તો યાચકને પ્રદેશ (અપ્રીતિ) વિગેરે થવાથી તેને મિથ્યાત્વ-મોહનીય કર્મનો બન્ધ થાય, તેથી તે દુર્લભબોધિ થાય. (એ કર્મબન્ધમાં સાધુનો પ્રમાદ નિમિત્ત બનવાથી સાધુને પણ મિથ્યાત્વ વિગેરે કર્મનો બન્ધ થાય.)

ભોજનો ૧-‘યથાભત’=એટલે ગૃહસ્થ પાસેથી લીધા પછી તેની ઉપર કોઈ પણ ક્રિયા કર્યા વિના જ વાપરી શકાય તેવું પાત્ર, ૨-‘અદ્યપરિકર્મ’=લીધા પછી તેની ઉપર અદ્ય ક્રિયા (રંગ વિગેરે) કરવું પડ્યું હોય તેવું પાત્ર, અને ૩-‘બહુપરિકર્મ’=જેમાં (સાંધવું-રંગવું) વિગેરે બહુ ક્રિયા કરવી પડી હોય તેવું પાત્ર, એમ પાત્ર ત્રણ પ્રકારનાં હોય, તેમાંથી આહાર

માટે ઈરાદા પૂર્વક અસત્ય બોલવાથી માયામૃણાવાદ, અણાહારીપદ્ધતિ ઉપદેશ્યતાને બદલે આહારને ઉપાદેય માનવાથી મિથ્યાત્વ, એમ વિવિધ રીતે પાપનું સેવન સંભવિત છે, એથી એ આહાર તેવા તેવા દોષોના જનક બને છે, એ કે તથા તથા પ્રકારનાં કર્મોના ફલિકોના ઉદયથી તે દોષો તે આત્મામાં પ્રગટે છે તો પણ કર્મનાં ફલિકો નિમિત્ત વિના ક્ષણ આપી શકતાં નથી. શુભાશુભ પુદ્ગલોના બળને પામીને કર્મો પોતાનો વિપાક બતાવી શકે છે, એથી જ આહાર શુદ્ધિ માટે આટલો લાર શાસ્ત્રકારોએ આપ્યો છે, એ કારણે જ તેમાંથી બચવા માટે અહીં ‘ક્ષત ઉપર ઔષધ લગાડવાની જેમ ભોજન લેવું’ એમ કહ્યું છે તે ખૂબ વિચારણીય અને આદરણીય છે. વીતરાગ પ્રરૂપિત શાસ્ત્રોનું જેમ જેમ સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવામાં આવે તેમ તેના પરમોપકારીપણાની સિદ્ધિ અત્યક્ષ થતી જાય છે.

વહેંચવા માટે પહેલાં (યથાભત) પરિકર્મ વિનાનાં પાત્રો ફેરવવાં, તે પૂર્ણ થયા પછી અલ્પપરિકર્મવાળાં અને તે પછી બહુપરિકર્મવાળાં પાત્રો ફેરવવાં ભેઈએ. ૩-લોજન પણ પિત્ત વિગેરે વિકારની શાન્તિ માટે અને બળ-બુદ્ધિ વિગેરેની વૃદ્ધિ માટે સ્તિગ્ધ તથા મધુર આહાર પહેલાં વાપરવો, એવાં દ્રવ્યો પાછળ વાપરવાનું રાખવાથી વધી પડે તો ઘી વિગેરેને પરઠવવામાં પણ અસંયમ થાય. જો તેવાં દ્રવ્યો અલ્પ કે બહુ પરિકર્મવાળાં પાત્રોમાં હોય તો પણ તેને પહેલાં તે પાત્રોમાં વાપરીને હાથ સાફ કરીને યથાભત પાત્રો લોજન માટે મૂકવાં. ૪-અહણુ-પાત્રમાંથી આહાર કોળીઓ કુકડીના ઇંડા જેટલો લેવો કે જે મુખમાં મૂકતાં (કે ચાવતાં) મુખ બહુ પહોળું (વાંકું) ન કરવું પડે, અથવા હળવા હાથે (નહાના કોળીયાથી) જમનાર જેટલો લે તેટલો કોળીઓ લેવો. અહીં પાત્રમાંથી લેવું અને મુખમાં મૂકવું, એમ અહણુ બે પ્રકારે જાણવું. તેમાં ૧-કટકચ્છેદ, ૨-પ્રતરચ્છેદ અને ૩-સિંહલક્ષિત, એ ત્રણ પૈકી કોઈ એક વિધિએ પાત્રમાંથી લેવું. તેમાં વૃદ્ધપરંપરાએ ૧-કટકચ્છેદ-એટલે જે એક બાબુથી કકડે કકડે ખાવા માંડે તે ચાવત પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી તે જ બાબુથી ખાય, જેમકે ‘સાદડીને કકડે કકડે કાપી ફેંકી દેતાં બધી પૂર્ણ થાય.’ તેમ બધી રોટલીઓ વિગેરેને સાથે એક બાબુથી કાપી કાપીને ખાતાં બધી પૂર્ણ થાય તે કટકચ્છેદ. ૨-પ્રતરચ્છેદ-એટલે એક એક પડ પૂર્ણ કરતો ચાવત બધી રોટલીઓ વિગેરે પૂર્ણ કરે, ૩-સિંહલક્ષિત-એટલે સિંહની જેમ જે બાબુથી પ્રારંભ કરે તે બાબુએ જ પૂર્ણ કરે.^{૧૨૭} એ પાત્રમાંથી લેવાનાં પ્રકારો કહ્યા. મુખમાં કવલ નાખવા માટે તો કહ્યું છે કે-

“અસુરસુરં અચવચં, અદ્દુઅમવિલંબિઅં અપરિસાદિ ।

મળવયળકાયગુત્તો, મુંજે અહ પક્ષિવળસોહી ॥” (ઓઘનિયુક્તિ ૨૮૯)

ભાવાર્થ-‘સરડ-સરડ’ અવાજ થાય તેમ સડાકા લીધા વિના, ‘ચખચખ’ અવાજ કર્યા વિના, ત્વરાથી નહિ તેમ અતિવિલમ્બથી પણ નહિ, દાણો છાંટે વિગેરે નીચે ન પડે તેમ, મન વચન કાયાથી શુભ (મનથી રાગ-દ્વેષાદિ વિના, વચનથી પ્રશંસા કે નિન્દા વિના, અને કાયાથી-રોમાઝિયત, મુખથી પ્રકુલિત, કે મુખ કટાણું કર્યા વિના) લોજન કરે, એ પ્રક્ષેપણની (કવલ મુખમાં મૂકવાની) શુદ્ધિ સમજવી.

જો લોજન કરતી વેળા દરેક સાધુઓને લોજન વહેંચવા માટે ફેરવવાનું પાત્ર અડધા સાધુઓને લોજન આપતાં જ ખાલી થાય તો તેમાં બીજું લોજન નાખીને બાકીના સાધુઓને આપે, તેમાં એ વિશેષ છે કેન્-બાળ’ વિગેરે સાધુઓનું વધેલું એંડું ન થયું હોય તો તે ફેરવવાના પાત્રમાં લઈને બાકીના સાધુઓને આપે અને શરૂનું વધેલું તો એંડું થયેલું પણ વહેંચવાના પાત્રમાં લઈને બાળ વિગેરે સાધુઓને આપે. (શુરૂ સિવાયના) બીજાઓનું વધેલું એંડું હોય તે વહેંચવાના પાત્રમાં નહિ નાખવું વિગેરે. ૫-શુદ્ધિ-લોજનની શુદ્ધિ તો સંયમ-

૧૨૭-કટકચ્છેદમાં-ગમે ત્યાંથી ટુકડો ટુકડો લઈ બહુ પૂર્ણ કરે, પ્રતરચ્છેદમાં-એક એક પડ પુરૂં કરતો વાપરે અને સિંહલક્ષિતમાં-ટુકડા કર્યા વિના પાત્રની જે બાબુથી ખાવાની શરૂઆત કરે ત્યાંથી કમશઃ ફરતાં ફરતાં જ્યાં પ્રારંભ કર્યો હોય ત્યાં લોજન પૂર્ણ કરે. એમ ભેદ સમજવો.

યાત્રારૂપ ધર્મના સાધનભૂત શરીરના નિભાવ માટે જ છેતાલીસ દોષ રહિત આહાર લેવાથી થાય છે. જે કે અહીં પહેલાં ૪૨ દોષો કહ્યા તેમાં આસૈષણના પાંચ મેળવતાં ૪૭ થાય, તો પણ આસૈષણના પાંચ પૈકી 'કારણ અભાવ' નામનો છેલ્લો દોષ ચાલુ વિષયના સાતમા (છટકા) દ્વારમાં અહીં સ્વતન્ત્ર જણાવવાનો હોવાથી શેષ ચાર લેદો મેળવીને ૪૬ કહ્યા તે બરાબર છે. આસૈષણના દોષો ૧-સંયોજના, ૨-પ્રમાણથી અધિક, ૩-અડ્ગાર, ૪-ધૂમ્ર અને ૫-કારણાભાવ, એમ પાંચ છે. કહ્યું છે કે—

“સંજોજના પમાણે, ઇંગાલે ધૂમ કારણે ચેવ ।

ઉવગરણ મત્તપાણે, સવાહિરભ્મન્તરા પદમા ॥૧૧॥” (પ્રવચનસારો ૭૩૪)

ભાવાર્થ—“આસૈષણદોષો-૧-સંયોજના, ૨-પ્રમાણાધિક્ય, ૩-અડ્ગાર, ૪-ધૂમ્ર, અને ૫-કારણાભાવ, એ પાંચ છે, તેમાં પહેલી સંયોજનાના ૧-ઉપકરણવિષયા અને ૨-લક્ષ્યપાન-વિષયા, એમ બે અને તે બેના પણ બાહ્ય-અભ્યન્તર એમ બે બે લેદો છે.” તેમાં—

૧-સંયોજના-(રસ વિગેરેના) હોલથી રેટલી વિગેરેમાં 'ખાંડ-ધી' વિગેરે બીજાં દ્રવ્ય મેળવવાં તે લક્ષ્યપાનવિષયા સંયોજના કહેવાય, તે ઉપાશ્રયની બહાર મેળવે તો બાહ્ય અને અન્દર આવીને મેળવે તો અભ્યન્તર સંયોજના થાય, સાધુએ તે નહિ કરવી. (ઉપકરણસંયોજનામાં પણ કોઈ સ્થળેથી સુન્દર ચોળપટ્ટો વિગેરે મળે તેને અનુરૂપ બીજેથી કોમળ સુંવાળો કપડો વિગેરે મેળવીને ઉપાશ્રયની બહાર પહેરે તો બાહ્ય અને ઉપાશ્રયમાં પહેરે તો અભ્યન્તર સમજવી.) ૨-પ્રમાણાધિક્ય-ધીરજ-શરીરબળ-અને સંયમનાં અનુષ્ઠાનોમાં ન્યૂનતા ન થાય તેટલો આહાર પ્રમાણભૂત કહેવાય, અધિક આહારથી તો વમન, મરણ, કે રોગો પણ થાય, માટે આહાર પ્રમાણથી વધારે લેવો તે દોષ છે. ૩-અડ્ગાર-સ્વાદિષ્ટ અન્નની કે તેના દાતારની પ્રશંસા કરતો વાપરે તો સાધુને રાગરૂપી અગ્નિથી સંયમરૂપ કાષ્ઠના અડ્ગારા થાય, માટે તેવો અડ્ગાર દોષ નહિ સેવવો. ૪-ધૂમ્ર-અનિષ્ટ અન્ન કે તેના દાતારની નિન્દા કરતો વાપરે તો સાધુ દ્વેષરૂપ અગ્નિથી ચારિત્રરૂપી ઇન્ધનને બાળતો ચારિત્રને ધૂમાડાથી મલિન-કાળું કરે, માટે ધૂમ્ર દોષ પણ નહિ સેવવો. ૫-કારણાભાવ-નીચે કહીશું તે છ કારણો વિના ભોજન કરનારને 'કારણાભાવ' દોષ લાગે છે, માટે વિના કારણે ભોજન ન કરવું.

ભોજનનાં કારણો ૧-ક્ષુધાની વેદના સહન ન થાય, ૨-આહાર વિના અશક્ત (ભૂખ્યા) શરીરે વૈયાવચ્ચાદિ કરી ન શકાય, ૩-નેત્રનું તેજ ઓછું થતાં ઇર્યાસમિતિના પાલનમાં અશુદ્ધિ થાય, ૪-પ્રતિલેખના-પ્રમાર્જના વિગેરે સંયમનું પાલન ન થઈ શકે, ૫-ક્ષુધાની પીડા વધી જવાથી મરણનો સમ્ભવ થાય અને ૬-આર્ત્તરૌદ્ર ધ્યાનથી બચીને ધર્મ ધ્યાનમાં સ્થિર ન થવાય, એ કારણે તો ભોજન કરવું, એ ભોજન કરવાનાં કારણો છ છે. કહ્યું છે કે—

“વેજણવેયાવચ્ચે, ઇરિઝઢાણ, અ સંજમઢાણ ।

તહ પાળવત્તિઆણ, છટ્ટું પુળ ધમ્મચિંતાણ ॥” (ઓધનિર્યુક્તિ-૫૮૦)

ભાવાર્થ—ક્ષુધાની વેદના સહન ન થવાથી, વેયાવચ્ચ માટે, ઇરિયાસમિતિના પાલન માટે, પ્રમાર્જના-પડિલેહણાદિ સંયમ માટે, પ્રાણ ટકાવવા માટે, અને છટ્ટું ધર્મધ્યાનના ચિન્તન માટે,

એમ છ કારણે મુનિને આહાર-પાણી લેવાનાં છે.

એવા કારણે પણ ભોજન કરતો સાધુ આહારાદિના છ ભાગો કલ્પે. કહ્યું છે કે—

“અદ્વમસણસ્સ સત્ત્વંજણસ્સ કુજ્જા દવસ્સ દો માણ ।

વાયપવિચારણઢ્ઠા, છમ્માયં ડ્ઠ્ઠાયં કુણ્ઢ ॥” (યતિદિનચર્યા-૨૪૪)

ભાવાર્થ—સાધુ (ભૂખના) અડધા (ત્રણ) ભાગો શાક વિગેરે બધા ય ભોજન માટે અને બે ભાગો પાણી માટે કરે (કલ્પે). અર્થાત્ પાંચ ભાગે આહાર-પાણી વાપરે અને વાયુના સંચાર માટે છટ્કો ભાગ ઉણોદરી કરે.

આહારનું પ્રમાણ(સામાન્યતયા)પુરૂષને ૩૨ અને સ્ત્રીને ૨૮ કવળો કહ્યા છે. કહ્યું છે કે—

“વત્તીસં કિર કવલા, આહારો કુચ્છિપૂરઑ મણિઑ ।

પુરિસસ્સ ય મહિલિયાણ, અઢ્ઠાવીસં મવે કવલા ॥” (પિંડનિર્ણુક્તિ-૬૪૨)

ભાવાર્થ—પુરૂષને સામાન્યતયા ઉદરપૂરક આહાર બત્રીસ કવળ કહ્યો છે અને સ્ત્રીને અટ્ઠાવીસ કવળ^{૧૨૮}હોય છે.

ગોરસ (દહી-દૂધ આદિ)ના ભોજનનો વિધિ તો આ પ્રમાણે કહેલો છે—

“વિદલં જિમિય પચ્છા, મુહં ચ પત્તં ચ દોવિ ધોણ્ઝા ।

અહવાવિ અન્નપત્તે, મુંજિજ્ઞા ગોરસં ણિયમા ॥” (યતિદિનચર્યા-૨૪૬)

ભાવાર્થ—વિદલ (કઠોળ) જમીને પછી મુખ અને પાત્ર બન્ને ધોવાં, અથવા નિશ્ચે વિદલના સ્પર્શ વિનાના બીજા પાત્રમાં ગોરસનું ભોજન કરવું (મુખ, હાથ વિગેરે તો બીજા પાત્રમાં જમે તો પણ ધોવાં જ.)

તે પછી ત્રણકવળ જેટલું ભોજન બાકી રહે ત્યાં તેનાથી ખરડાએલાં પાત્રાંની ચીકાશને હાથની અંગુલીથી લુછવી, (પછી તે ત્રણ કવળ વાપરીને) ડોળાયેલા (ધોવણુ વિગેરેના) પાણીથી પહેલી વાર પાત્રને ધોઈને તે પાણી પી બાય, અને પછી મુખશુદ્ધિ કરીને નિર્મળ (નીતરેલું) પાણી લઈને બીજીવાર પાત્રને ધોવા મણડલીની બહાર બાય. કહ્યું છે કે—

“પત્તાણં પક્કલાલણ-સલિલં પદમં પિવંતિ નિયમેણં ।

સોહંતિ મુહં તત્તો, વાહિં પત્તાણિ ધોવંતિ ॥” (યતિદિનચર્યા-૨૫૦)

ભાવાર્થ—પાત્રાના ધોવણુનું પહેલું પાણી નિયમા પીવું, તે પછી મુખશુદ્ધિ કરવી અને પછી પાત્રાને બીજીવાર માંડલી બહાર ધોવાં.

૧૨૮-કુકડીના ઈંડા પ્રમાણ આહારને એક કવળ કહ્યો છે, તેમાં કુકડીના ઉપચારથી દ્રવ્ય અને ભાવ બે પ્રકારે છે, દ્રવ્ય કુકડીના પણ ઉદર અને ગળું એમ બે પ્રકારે છે તેમાં જેનું ઉદર જેટલા આહારથી મધ્યમ રીતે ભરાય તેને તેનો બત્રીસમો ભાગ ઉદર કુકડી કવળ અને ગળામાં સુખપૂર્વક ઉતારાય તે ગલકુકડી કવળ જાણવો. અથવા શરીર એ જ કુકડી અને તેનું મુખ તે અણક સમજવું. એ વ્યાખ્યાથી મુખમાં વિના મુશકેલીએ મૂકાય તે શરીર કુકડી કવળ, અથવા કુકડીના ઈંડા જેટલો આહાર તે કવળ સમજવો. ભાવથી જેટલો આહાર લેતાં ધૈર્ય રહે, સંયમ સધાય અને જ્ઞાનાદિની વૃદ્ધિ થાય તે આહાર ભાવકુકડી અને તેનો બત્રીસમો ભાગ તે કવળ, એ ન્યાયે સ્ત્રીને માટે પણ સમજવું(પિંડનિર્ણુક્તિટીકા)

લોજન કરતાં આહાર વધે તો શુદ્ધઆજ્ઞાથી આયંભિલ કે ઉપવાસના તપવાળો સાધુ તે વધ્યો હોય તેટલો જ આહાર વાપરે, અથવા (સચિત્ત-જીવાકુલ ન હોય તેવી) નિરવધ ભૂમિમાં પરઠવે. અહીં ૧-વિધિથી લીધેલું અને ૨-વિધિથી પરઠવણ (લોજન), એ બે પદોની ચતુર્ભંગી ભણવી. (તેમાં 'વિધિગૃહીત અને વિધિભુક્ત' એ પહેલા શુદ્ધભાંગવાળું તથા 'અવિધિગૃહીત અને વિધિભુક્ત' એ ત્રીજા ભાંગવાળું પણ શુદ્ધઆજ્ઞાથી કલ્પે, શેષ ભાંગે ન કલ્પે^{૧૨૯}) એ પ્રાસૈષણનો વિધિ કહ્યો. હવે લોજન પછીનું કર્તવ્ય કહે છે કે 'પાત્રશુદ્ધિ જયણાથી કરવી' તે પણ સાપેક્ષ યતિધર્મ છે. તેમાં પાત્રને પહેલીવાર ધોવાનો વિધિ કહી આવ્યા, બીજીવાર માંડલીમાંથી સાથે લાવેલા નિર્મળ પાણીથી બધા સાધુઓ બહાર ધુવે, ધોવા માટે ધોવાની જગ્યાએ સર્વ સાધુઓ માંડલીના આકારે બેસે અને નિર્મળ જળ લઈને વચ્ચે ઉભેલો સાધુ ત્રીજી વાર પાત્ર ધોવા માટે દરેકને નિર્મળ પાણી આપે તેનાથી ત્રીજી વાર ધુવે. શુદ્ધ પાત્ર તો પહેલાં જ જુદું ધુવે અને બાકીના સાધુઓનાં પાત્રોમાં જે યથાકૃત(પરિકર્મ વિનાનું) પહેલાં, પછી સહુથી ઓછા (અલ્પ)પરિકર્મવાળું અને પછી તેથી વધારે(બહુ)પરિકર્મવાળું, એમ ક્રમશઃ ધુવે. કહ્યું છે કે—

“ગુરુણો પત્તં મિન્નં, કપ્પિજ્જ અહાગડં તુ સેસેસુ ।

પદમં પવ્વાલિજ્જા, જહાવિસુદ્ધં તુ સેસાણં ॥” (યતિદિનચર્યા-૨૫૨)

ભાવાર્થ—શુદ્ધ પાત્ર પહેલાં જુદું ધોવું, શેષ સાધુઓનાં પાત્રોમાં 'યથાકૃત'ને પહેલાં ધોવાં અને શેષપાત્રોમાં અલ્પપરિકર્મવાળાં-વિશુદ્ધ પાત્રાં પહેલાં અને બહુપરિકર્મવાળાં પછી, એમ વિશુદ્ધિના ક્રમે ધોવાં.

તે પછી શુદ્ધિ(સ્થણિલ શૌચ)માટે બે બે સાધુઓને પાત્રમાં ભેજું પાણી આપે. કહ્યું છે કે—

“દાઝ્ઞ વિતિયકપ્પં, બહિયા મઙ્ગલ્લિઓ ઉ દવહારી ।

તો દિતિ તઙ્ગકપ્પં, દોણં દોણં તુ આયમણં ॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ-૫૮૬)

ભાવાર્થ—બીજી વાર પાત્ર ધોવા પછી વચ્ચે ઉભેલો પાણી આપનાર સાધુ ત્રીજી વાર પાત્ર ધોવા માટે શુદ્ધ પાણી આપે અને છેલ્લે આચમન (સ્થણિલ શૌચ) માટે બે બે સાધુઓને તેઓનાં પાત્રોમાં ભેજું પાણી આપે.

આ વિધિ પણ ગૃહસ્થના અભાવે સમજવો, જો ત્યાં કોઈ ગૃહસ્થ દેખે તેમ હોય ત્યારે તો પાત્રને લોજન માંડલીમાં જ ધુવે. કહ્યું છે કે—

“અહ મંજિઝ્ઞ પચ્છા, જોગ્ગા હોઝ્ઞ પત્તહે તાહે ।

જોગ્ગે ધુવંતિ બાહિં, સાગરિણ નવરમંતો વિ ॥” (પશ્ચવસ્તુ-૩૮૮)

ભાવાર્થ—એમ લોજન કરીને પછી હાથ-મુખ વિગેરેની શુદ્ધિ કરીને તે વેળા નિર્મળ પાણીથી પાત્રને બહાર ધુવે. ગૃહસ્થ હોય તો (તેનાથી પરાલભ હલકાઈ વિગેરે થવાના કારણે) અંદર (માંડલીમાં) પણ ધુવે.

ભણવામાં આવ્યું હોય કે આહારાદિમાં આધાકર્મિકાદિ દોષવાળાં પણ આહારાદિ હતાં, તો પાત્રને વધારે વાર પણ ધુવે. કહ્યું છે કે—

૧૨૯-વિશેષ માટે જુઓ ઓઘનિર્યુક્તિ ગા, ૫૬૩ ઉપરનું ભાષ્ય.

“અચ્છદ્વેણુવત્તા, ણિરવયવે દિતિ તેસુ કપ્પતિઅં ।

પાઝ્ઞ વ પરિભોગં, કપ્પં તાહે પવહ્નંતિ ॥” (પચ્ચવસ્તુ ૩૮૯)

ભાવાર્થ—નિર્મળ પાણીથી શુદ્ધ થઈને (આહારના અંશ વિગેરેને પાત્ર, હાથ, વિગેરેમાંથી ઉપયોગપૂર્વક ધોઈ નાખીને) આહારના અંશ વિગેરેથી શુદ્ધ થએલાં તે પાત્રાંને ત્રણ કલ્પથી ધ્રુવે અને આધાકર્મ આદિ દોષવાળું ભોજન વપરાયાનું બાણે તો વધારે વાર યજ્ઞ ધ્રુવે. (કે જેથી દોષની ગૃહિ (નિઃશુકતા) ન થાય.)

તેમજ ખીણ-ત્રીણ વાર ધોવા છતાં બહાર જો આહારનો કોઈ અંશ રહી ગયેલો દેખાય તો પૂર્વે ધોવા માટે લીધેલા પાણીથી જ તેને દૂર કરે, યજ્ઞ ત્રણવાર ધોવાના વિધિનો ભૂંગ થવાના ભયે નવું પાણી ન લે. કહ્યું છે કે—

“અંતો ણિરવયવિ ચ્ચિય, વિઅતિઅકપ્પેઽવિ ગાહિ જહ પેહે ।

અવયવમંતજલેણં, તેણેવ કરિજ્જ તે કપ્પે ॥” (પચ્ચવસ્તુ-૩૯૦)

ભાવાર્થ—માંડલીમાં પાત્રને ધોતાં આહારનો અંશ દૂર કર્યો યજ્ઞ બહાર બેસીને તે પાત્રને ખીણ ત્રીણવાર ધોવા છતાં કોઈ અંશ દેખાય તો તે (ત્રીણવાર) લીધેલા પાણીથી જ તે અંશને દૂર (સાફ) કરે.

તેમાં આ પ્રમાણે વિવેક કરવો—જેમાં અલેપકૃત અશનાદિ દ્રવ્ય લીધેલું હોય તેને નહિ^{૧૩૦} ધોવું, યજ્ઞ જે પાત્રમાં લેપકૃત દ્રવ્ય લીધું હોય તેને તો અવશ્ય ધોવું. ખૃદત્કલ્પમાં કહ્યું છે કે—

“ભોગસ્સ કપ્પકરણે, અલેવણે નત્થિ કિંચિ કાયવ્વં ।

તમ્હા લેવકહસ્સ ઉ, કાયવ્વા મગ્ગણા હોઈ ॥” ૧૭૦૫॥

ભાવાર્થ—પાત્ર ધોવામાં એ વિવેક કરવો કે—જેમાં અલેપકૃત દ્રવ્ય લીધું હોય તેને કંઈ કરવાનું (ધોવાનું) નથી, લેપકૃતથી ખરડાએલાને અવશ્ય ધોવું જોઈએ. એ કારણે અહીં તેની વિચારણા (પ્રશ્નચણા) કરવાની છે. એ ઉદ્દેશથી અહીં પ્રસહ્ગાનુસાર અલેપકૃત દ્રવ્યો કહે છે—

“કંજુસિણચાઉલોદે(દક), સંસદ્ધાયમકટ્ટમૂલરસે ।

કંજિયકદિણે લોણે, કુટ્ઠા પિજ્જા ય નિતુપ્પા ॥૧૭૦૬॥

કંજિયુદગવિલેવી, ઓદણકુમ્માસ સત્તુણ પિટ્ટે ।

મંડગસમિઉસિન્ને, કંજિયપત્તે અલેવકહે ॥” ૧૭૦૭ ॥ (બૃહત્કલ્પમા૦)

વ્યાખ્યા—કાંજી=સામુદાણી રાગ, ઉબ્બુ=ત્રણ ઉકાળા આવે ત્યાં સુધી ઉકાળેલું પાણી, આઉલોદગ=ચોખાના ધોવણું પાણી, સંસદ્ધ=ગોરસથી ખરડાએલા પાત્રમાં નાખેલું દહીં-દૂધના રસવાળું (મિશ્ર) થએલું અચિત્ત પાણી, આયામ=ઓસામણ, કાષ્ઠમૂળ=ચણા, ચોળા, વિગેરે કઠોળ (દ્વિદળ) દ્રવ્યો અને તેના રસ=અંશોથી મિશ્ર (અચિત્ત) થએલું હોય તે ‘કાષ્ઠમૂળરસ’

૧૩૦—છાપેલી પ્રતમાં ‘વિવેચ’ પાઠ છે ત્યાં ‘ન’ રહી ગયો છે, અમદાવાદના સંવેગીના ઉપાધ્યયના ભણ્ડારની ધર્મ સંપ્રદાની લખેલી પ્રત નં. ૧૬૮૮ માં ‘ન વિવેચ’ પાઠ છે અને તે અર્થથી સફળત હોવાથી તે પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે.

પાણી, કાંજીઅથિત=કાંજીમાં ઉકાળેલું પાણી, દોણ=લવણથી(મીઠાથી)મિશ્ર (અથિત) થએલું પાણી, કુદા=અમ્બલી (આમલી) તેનું પાણી પેયા=ઉકાળો વિગેરે અને તિસ્તુખ્યા=ચોખ્ખડ કે વધાર વિનાની રાખ (ગળમાણું) વિગેરે, (૧૭૦૬) તથા કાંજીયુક્ત અને પાણીયુક્ત જે પ્રકારની વિલેપિકા (પીવાનું દ્રવ્ય વિશેષ), ઓદન=ચોખા વિગેરે રૂક્ષ આહાર, કુદમાષ=અડદ કે ચોખા, સકતુ=સેકેલા જવનો (અને અણુનો) લોટ, પિષ્ટ=કાચા મગ વિગેરેનો લોટ, મણ્ડક=રોટલા-રોટલી વિગેરે, સમિત=આટો (ઘઉંના લોટનું મણ્ડક વિગેરે પકાવેલું દ્રવ્ય વિશેષ), ઉત્તિવન્ન=મુઠ્ઠગેરક વિગેરે (મુઠ્ઠા આદિ સમ્ભવે છે) અને કાઞ્જકપત્ર=અરણીકાષ્ટનાં પાન વિગેરેનું પાણીમાં આફેલું શાક, એ સર્વ દ્રવ્યો અલેપકૃત જાણવાં. (૧૭૦૭) હવે લેપકૃત દ્રવ્યો કહે છે કે-

“વિગઈ વિગઈઅવયવા, અવિગઈપિંડરસપિંહિં જં મીસં ।

ગુલદહિતેષાવયવે, વિગઈમ્મિ ય સેસપસું ચ ॥” બૃહત્કલ્પમાં ॥૧૭૦૮ ॥

ભાવાર્થ—વિગઈઓ, વિગઈઓના અવયવો, અર્થાત્ મન્થુ (દહીંમાંથી માખણ જુદું પડયું ન હોય તેવું વલોણું કરેલું દહીં-મઠો), વિગઈઓનાં નીવિઆતાં વિગેરેથી મિશ્રદ્રવ્ય અને અવિગઈરૂપ (ખર્જૂરાદિ) સરસ દ્રવ્યોના રસોથી મિશ્ર વસ્તુ, એ સર્વદ્રવ્યો લેપકૃત સમજવાં. અહીં ગોળ, દહીં કે તેલના અવયવો, મધના અંશો, અને શેષ થી વિગઈ વિગેરેના અવયવો, ઇત્યાદિ જે કોઈ વિગઈરૂપ અને અવિગઈરૂપ (વિગઈઓનાં નીવિઆતાં) હોય તે સર્વ દ્રવ્યો લેપકૃત સમજવાં. (૧૭૦૮)-હવે એ જ પિણ્ડરસો(સરસદ્રવ્યો)નાં નામ કહે છે કે-

“અંબાડકચિટ્ટે, મુદિઆ માડલિંગ કયલે અ ।

સ્વજ્જૂરનાલિકેરે, કોલે ચિંચા ય વોધવ્વા ॥” બૃહત્કલ્પ માં ॥૧૭૧૨ ॥

વ્યાખ્યા—આમ્ર(દરેક જાતની કેરી), આમળાં, કોઠાનું ફળ (કોઠાં), દ્રાક્ષા, ખીજેરાનું ફળ, કેળાં, ખર્જૂર, નાલિયેર, કોલ એટલે બારનો ચૂરો, અને આમલી વિગેરે પિણ્ડરસ (સરસ) દ્રવ્યો જાણવાં. વિગઈઓ નથી પણ સરસ દ્રવ્યો તરીકે લેપકૃત છે. એ લેપ-અલેપકૃત દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ અહીં પ્રસહ્ગોપાત કહ્યું] હવે-

ઉપર પાત્ર ધોવાનો વિધિ કહ્યો તે (કયાં) પછી ઇરિયાવહિં પ્રતિક્રમણ કરીને શકસ્તવ ૧૩૧ કહેવા રૂપ ચૈત્યવન્દન કરવું તે પણ સાપેક્ષ યતિધર્મ છે. એમ મૂળ ૯૪મા શ્લોકનો અર્થ કહ્યો. હવે તે પછીનું કર્તવ્ય કહે છે.

મૂલમ્-“ગુરુવન્દનપૂર્વં ચ, પ્રત્યાખ્યાનસ્ય કારિતા ।

આવશ્યિકયા વહિર્ગત્વા, સ્થણ્ડિલે વિહ્વિસર્જનમ્ ॥૧૫ ॥

મૂળનો અર્થ—ભોજન પછી ગુરુવન્દન પૂર્વક ‘દિવસ ચરિમ’ પરચક્ષણ કરવું અને ‘આવરસહી’ કહી બહાર ભૂમિએ જઈને શુદ્ધ(શાસ્ત્રોક્ત)ભૂમિમાં વડીનીતિની બાધા ટાળવી.

ટીકાનો ભાવાર્થ—ગુરુને દ્રાદશાવર્ત વન્દન કરવા પૂર્વક બાકી રહેલા દિવસનું તિવિહાર

૧૩૧-વર્તમાનમાં ભોજન પછી ‘દિવસચરિમ’ પરચક્ષણ માટે ‘જગચિંતામણી’ આદિનું ‘જય-વીરરાયન’ સુધીનું કરાતું આ ચૈત્યવન્દન સાત પેઢી ચોથું સમજવું.

કે ચઉવિહાર પચ્ચક્ખાણુ કરવું તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે. જો કે એકાશન પચ્ચક્ખાણુ કરતી વેળા પ્રથમથી જ તિવિહાર કે ચઉવિહાર પચ્ચક્ખાણુ કરેલું હોય છે, તો પણ અપ્રમાદ^{૧૩૨} (સ્મરણ) માટે ભોજન પછી પુનઃ તે કરવું હિતકર છે. તેમાં શુદ્ધવન્દન કરતાં પહેલાં મુખવસ્ત્રિકા પડિલેહવી, કહ્યું છે કે-

“વિહિણા જેમિઅ ઉટ્ઠિઅ, ઈરિઅં પઢિક્કમિઅ મણિઅ સક્કયયં ।

પુત્તિ પેહિઅ વંદણ-મિહ દાઉં કુણઈ સંવરણં ॥’ યતિદિનચર્યા-૨૫૬॥

ભાવાર્થ—“વિધિથી ભોજન કરીને, ઉઠીને, ઇરિયાવહિં પ્રતિક્રમીને, શકસ્તવ કહીને, મુહપત્તિ પડિલેહીને, શુદ્ધ વન્દન કરીને, (દિવસચરિમ) પચ્ચક્ખાણુ કરવું”

ત્યાં આ વિષયમાં આટલું વિશેષ જણાવેલું છે કે-

“સોહિઅ પત્તાવંધં, સમ્મં નિમ્મજ્જિઆણિ પત્તાણિ ।

વંધિત્તુ તેણ વિહિણા, ઠવિજ્જ જા[પહિ]લેહણાસમઓ ॥૨૫૭॥

કહ વિહુ પત્તાવંધો, પમાયવસઓ સ્વરંટિઓ દુજ્જા ।

પડલાઈ અહવ કપ્પો, કપ્પિજ્જસુ તાણિ જયણા ॥૨૫૮॥

પઠમં લૂહિજ્જંતે, ચીવરસંઢેણ જેણ પત્તાણિ ।

તં નિચ્ચં ધોવિજ્જઈ, અન્નહ કુચ્છાઈઆ દોસા ॥૨૫૯॥” યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—પાત્રબન્ધનને (ઝોળીને) ચક્ષુથી જોઈને, સારી રીતે શુદ્ધ કરેલા પાત્રાને તેનાથી વિધિ પૂર્વક બાંધીને પ્રતિદેખનનો સમય થતા સુધી મૂકી રાખવાં. (૨૫૭) જો પ્રમાદ વિગેરે કોઈ કારણે ઝોળી ખરડાયેલી હોય અથવા પડલા કે કપડો ખરડાયેલાં હોય તો તેને જયણાથી ધોવાં. (૨૫૮) વળી જે વસ્ત્રઅણુથી પાત્રને પહેલી વાર લૂછવાં હોય તેને (પહેલા લૂહણાને) તો દરરોજ ધોવું, કારણ કે નહિ ધોવાથી બુદ્ધુપ્પા (સંમૂર્છિમ જીવોત્પત્તિ-શાસનની અપબ્રા-જના) વિગેરે દોષો લાગે.”

તે પછી બહાર જવામાં હેતુભૂત ‘આવસ્સહિયા’ જેનું લક્ષણ પહેલાં જણાવ્યું છે તે કહીને બહાર ભૂમિએ જાય, કારણ કે-વિના કારણે સાધુને બહાર જવું કલ્પતું નથી. ગામ-શહેરની બહાર ભૂમિએ જઈ ત્યાં શુદ્ધ-નિર્જીવ સ્થળે વડીનીતિ કરે-આધા ટાળે.

અહીં સ્થણિડલ જતા સાધુઓની મર્યાદા એવી છે કે-વડીનીતિની આધા કાળે અને અકાળે એમ બે સમયે થાય, તેમાં સવારની સૂત્ર અને અર્થ પોરિસી પૂર્ણ કરીને કાળનું પડિલેહણ કર્યા પછી થાય તે અથવા ભોજન પછી થાય તે બન્ને ‘કાળસંસા’ કહેવાય અને તે સિવાયના કોઈ સમયે થાય તે ‘અકાળસંસા’ કહેવાય. આ અકાળસંસા જો પહેલી(સૂત્ર)પોરિસિમાં થાય તો તે સાધુ અન્ય સાધુઓને પૂછે કે-તમારામાંથી કોઈ સ્થણિડલ ભૂમિએ જવાના છે કે નહિ? જો કોઈને જવાનું હોય તો તેને અનુરૂપ (તેટલું) પાણી (કાંજ) લાવે, એ પાણી તર વિનાનું,

^{૧૩૨}-સવારે તિવિહાર-ચઉવિહાર વિગેરે પચ્ચક્ખાણુ કરવા છતાં તેમાં ‘પારિટ્કાવણિઆ’ આગાર રાખેલા હોય છે તેનું ભોજન સમાપ્ત થયા પછી પ્રયોજન ટળી જવાથી ભોજન પછી કરાતા આ પચ્ચક્ખાણુમાં એ આગારનો દયાગ કરાય છે એ કારણે પણ પુનઃ આ ‘દિવસચરિમ’ પચ્ચક્ખાણુ સાર્થક છે,

ગન્ધ વિનાનું અને ખાટું (ખાટી છાશની આશ) સ્થણિડલભૂમિએ જવાની દિશા સિવાયની બીજી કોઈ દિશાએથી વહેરી લાવે, એથી ગૃહસ્થને એવી શક્તિ ન થાય કે સાધુઓ કાંજીથી (છાશની આશથી) શૌચ કરે છે, કારણ કે ધર્મની હલકાઈ થાય. કહ્યું છે કે—

“ કાલમકાલે સળ્ળા, કાલો તદ્દાઈ સેસયમકાલો ।

પદમા પોરિસિ આપુચ્છ, પાળગમપુષ્કિયન્નદિસિ ॥” ઓષનિર્યુક્તિ-૩૦૯॥

ભાવાર્થ—સંજ્ઞા કાળે અને અકાળે બે સમયે થાય, તેમાં ત્રીજી પોરિસીમાં થાય તે કાળ અને શેષસમયે થાય તે અકાળ કહ્યો છે. જો પહેલી પોરિસીમાં થાય તો સાધુઓને પૂછે અને બીજી દિશાએથી તર વિનાનું પાણી તેટલું (તેલું) લાવે કે જોનારને તે નિર્મળ પાણી જેવું સમજાય. આ પાણી ઉપલક્ષણથી ‘ગન્ધ રહિત’ લેવું વિગેરે પણ સમજી લેવું. વળી—

“ અરેગમહળઝગાહિણ, આલોઝ પુચ્છિઝં ગચ્છે ।

એસા ડ અકાલંમી, અળહિંડિઝ હિંડ(હિ)આ કાલો ॥” ઓષનિર્યુક્તિ-૩૧૦॥

ભાવાર્થ—ઝોળીમાં પાત્ર રાખીને તેમાં પાણી જરૂર કરતાં વધારે લાવવું, કારણ કે—કદાચ અન્ય સાધુને ઉપયોગમાં આવે, અથવા ગૃહસ્થના દેખવાથી શૌચ કે પાદપ્રસ્થાવન કરવાં પડે તો તેમાં વાપરી શકાય. લાવેલું પાણી ગુપ્ત રીતે ગુરૂ સમક્ષ આલોચવું અને તેઓને પૂછીને સ્થણિડલ ભૂમિએ જવું. આ અકાળસંજ્ઞાનો વિધિ કહ્યો તે ગોચરી જનારને ગોચરી જતાં પહેલાં થાય તેથી ‘અકાળ’ સમજવો, ગોચરી જઈને આવ્યા પછી અથવા ભોજન પછી ત્રીજી પોરિસીમાં સંજ્ઞા થાય તો તે ‘કાળ’ જાણવો. (અન્ય આચાર્યોના મતે ગોચરી નહિ જનારને અર્થ પોરિસી પછી (ભોજન પહેલાં) સંજ્ઞા થાય તો પણ કાળસંજ્ઞા અને ગોચરી જનારને ત્રીજી પોરિસીમાં બાધા થાય તે કાળસંજ્ઞા મનાય છે.)

હવે કાળસંજ્ઞાએ બાહિરભૂમિએ (સ્થણિડલે) જવાનો વિધિ કહે છે કે—

“ કપ્પેઝળં પાણ, એક્કેક્કસ્સ ડ દુવે પડિમ્મહિણ ।

દાઝં દો દો ગચ્છે, તિન્હદ્દ દવં તુ વેત્તૂળં ॥” ઓષનિર્યુક્તિ-૩૧૧॥

વ્યાખ્યા—ભોજન પછી ઘોષેલાં પાત્રો બે સાધુના સંઘાટકમાંથી જે બહાર જવાનો ન હોય તેને એક તેનું અને બીજું બહાર જનારનું, એમ બે બે પાત્રો આપીને બહાર જનારા બે બે સાધુ ત્રણને પહેાંચે તેટલું પાણી લઈને (બીજા સંઘાટકના સાધુ) સાથે જાય. કહ્યું છે કે—

“ કપ્પેઝળં પાણ, સંઘાડ્ડલો ડ એગુ દોન્હં પિ ।

પાણ ધરેઈ વિહો, વચ્ચઈ એવં તુ અન્નસમં ॥” પશ્ચવસ્તુ-૩૧૬ ॥

વ્યાખ્યા—પાત્રાં ઘોષીને પોતાના સંઘાટકના એક સાધુને બન્નેનાં પાત્રો સોંપીને બીજા સાધુ અન્યસંઘાટકના સાધુ સાથે (સ્થણિડલે) જાય. જવાનો વિધિ કહ્યો છે કે—

“ અજુગલિઆ અતુરંતા, વિગહારહિઆ વયંતિ પદમં તુ ।

નિસિહ્તુ ડગલગહળં, આવડળં વચ્ચમાસજ્જ ॥” પશ્ચવસ્તુ-૩૧૮ ॥

વ્યાખ્યા—બાળુમાં નહિ પણ આગળ પાછળ ચાલે, જલ્દી ન ચાલે, વાતોલાપ વિના

(ધર્મસમિતિ પાળતા) ચાલે, એમ ગામાદિની બહાર (પહેલી ભૂમિએ, તેના અભાવે ખીજી) ભૂમિએ જાય, ત્યાં પહોંચી પ્રથમ ઉભા ઉભા લેતાં પડી જવાનો સંભવ હોવાથી નીચે ખેસીને 'ડગલ' (શુદ્ધિ માટે ઉપયોગી પત્થર-માટી-છંટ વિગેરેના કકડા) ગ્રહણ કરે. તે પણ નરમ કે કઠિન સ્થિતિલના અનુસારે જે અથવા ત્રણ^{૧૩૩} ગ્રહણ કરે.

ડગલ લઈને ઉભા થઈને વડીનીતિ માટે ખીજે ખેસે, સ્થિતિલભૂમિનું સ્વરૂપ કહ્યું છે કે—

“અણાવાયમસંલોષ, પરસ્સણુવધાઈષ ।

સમે અહુસિરે આ વિ, અચિરકાલકયંમિ અ ॥૩૯૧॥

“વિચ્છિન્ને દૂરમોગાદે, ણાસણ્ણે ચિલવજ્જિષ ।

તસપાણવીઅરહિષ, ઉચ્ચારાઈણિ ચોસિરે ॥૪૦૦॥ પન્નવસ્તુ ॥

વ્યાખ્યા-૧-અનાપાતઃ=ખીજનું અનાગમન, અર્થાત્ જ્યાં ખીજું કોઈ આવે નહિ, અસં-
લોકઃ=અન્ય કોઈ જ્યાં દેખે નહિ, અર્થાત્ જ્યાં કોઈ આવે નહિ અને દેખે નહિ તેવી ભૂમિએ ખેસવું.
કારણ કે સાધુને નિહાર ગુપ્ત રીતે કરવાનો વિધિ છે. હવે અન્યનું આગમન ઘણા પ્રકારે સંભવિત
છે માટે કહે છે કે-તિર્યચ્ચ કે મનુષ્ય કોઈનું પણ આગમન થાય, મનુષ્યમાં પણ સ્વપક્ષનું
(સંયમીનું) અને પરપક્ષનું (ગૃહસ્થનું), સ્વપક્ષમાં પણ સાધુનું કે સાધ્વીનું, સાધુમાં પણ
સંવેગીનું અને અસંવેગીનું (શિથિલાચારીનું), પણ મનોરૂપનું સંવેગીમાં (એક આચારવાળાનું)
અને અમનોરૂપનું (ભિન્ન આચારવાળાનું), મનોરૂપમાં પણ સંવેગીના પક્ષકારનું અને અસંવે-
ગીના પક્ષકારનું, તેમાં પણ પુરૂષનું-સ્ત્રીનું કે નપુંસકનું, પુરૂષમાં પણ દષ્ટિહીનનું (રાજાનું કે
રાજ્યાધિકારીનું) અથવા કૌટુંબિકનું (ગૃહસ્થનું કે ગામઘણીનું), તે બેમાં પણ શૌચધર્મવાળાનું
કે અશૌચધર્મવાળાનું, વિગેરે અનેકનું આગમન થવાનો સંભવ રહે, તેમાં સ્વપક્ષી-સંયમી-સં-
વેગી-મનોરૂપ આવે તો નિષેધ નથી, અમનોરૂપ આવે તો તેનો આચાર જોઈને નવદીક્ષિત
સાધુઓને કદાચ પરિણામ બદલાઈ જાય, માટે તેવા સ્થળે નહિ ખેસવું. સાધુએ સાધ્વીના
(કે સાધ્વીએ સાધુના) આગમનવાળું સ્થળ તો અવશ્ય તજવું. પરપક્ષીય (ગૃહસ્થ) આવે ત્યારે
જો તે શૌચવાદી હોય તો ષગ ધોવા અને શુદ્ધિ કરવામાં પણ પાણી વધારે વાપરવું એ માટે
દરેક સાધુએ જુદા પાત્રમાં પાણી પણ જુદું જુદું રાખવું, ઈત્યાદિ વિવેક (જયણા) કરવો.
એ 'અનાપાતનું' સ્વરૂપ કહ્યું 'અસંલોક' માટે તો કહ્યું છે કે તિર્યચ્ચો દેખે ત્યાં ખેસવામાં
દોષ નથી, મનુષ્યો દેખે તેમ હોય તો અનાપાતમાં કહ્યો તેમ વિવેક કરવો. આ 'અનાપાત
અને અસંલોક' એ બે પદોની ચતુર્ભાંગી થાય, તેમાં પહેલો 'અનાપાત-અસંલોક' ભાંગે શુદ્ધ સમજવો
૨-'અનુપાત' એટલે માલિકી વિનાની ભૂમિમાં પણ ખીજ મનુષ્યો શાસનની હલકાઈ
વિગેરે ન કરે (અને માલિકીવાળી ભૂમિમાં તેના માલિક તરફથી પરાભવ ન થાય) ત્યાં ખેસવું.
૩-'સમ' એટલે સરખી (ખાડા કે ઢાળ વિગેરેથી રહિત) ભૂમિમાં ખેસવું-ઢાળ કે ખાડા-

૧૩૩-ભૂમિમાં ચોંટેલાં ડગલ નહિ લેવાં, છૂટાં પહેલાં પણ પત્થરનાં ઉત્કૃષ્ટ, છંટ વિગેરેનાં મધ્યમ અને
માટીનું ઢેકું જવન્ય કહેલું છે. માટે જ ઉત્કૃષ્ટ, કોમળ અને સમ હોય તે પ્રમાણે લેવાં. તે નરમ સ્થિતિલ
વાળાએ ત્રણ, કઠિન આવતો હોય તેણે બે લેવાં અને ભગન્દર વિગેરે શુદ્ધાના દર્દવાળાએ નહિ લેવાં.

ટેકરાવાળી ભૂમિમાં બેસવાથી પડી જવાય તો શરીરે નુકસાન થાય, વિદ્યાથી ખરડાય, (વિરાધના થાય) અને કીડી આદિ જીવોની હિંસા થાય.

૪-‘અશુષિર’=ઘાસ-તૃણ-પાંદડાં વિગેરેથી નહિ ઢંકાએલી પ્રગટ ભૂમિમાં બેસવું, જે ઉપર ઘાસ વિગેરે હોવાથી જમીન ઢંકાએલી હોય તો ત્યાં બેસવાથી નીચે વિંછી, કીડા, કીડીઓ વિગેરે હોય તો તેના કચડવા વિગેરેથી શરીરની અને તેના મરણથી સંયમની વિરાધના થાય.

૫-‘અચિરકાલકૃત’=જેને અચિત્ત થયા પછી બહુ સમય ન થયો હોય, તે જ ઋતુમાં (બે મહિનામાં) અગ્નિ આદિથી અચિત્ત થયેલા સ્થળમાં બેસવું. જે મહિનાથી વધારે વખત જતાં (ઋતુ બદલાવાથી) અચિત્ત સ્થળ પણ મિશ્ર થઈ જવાથી અયોગ્ય બને છે.

૬-‘વિસ્તીર્ણ’=જઘન્યથી ચોરસ એકઠાથ અને ઉત્કૃષ્ઠથી ખારચોજન પહોળા સ્થળમાં બેસવું.

૭-‘દૂરાશ્રગાહ’=નીચે દૂર સુધી અર્થાત્ અગ્નિ (સૂર્ય) આદિના તાપથી જઘન્યથી ચાર આંગળ સુધી અચિત્ત થએલી ભૂમિમાં બેસવું.

૮-‘અનાસન્ન’=નજીકના સ્થળમાં નહિ પણ દૂર પ્રદેશમાં. આ નજીકના બે પ્રકારો થાય છે, એક દ્રવ્યથી અને બીજો ભાવથી, દ્રવ્યથી નજીક=કોઈના ઘર કે બગીચા-કુવા વિગેરેની પાસેનું સ્થળ અને ભાવથી નજીક=જ્યાં સુધી વડીનીતિને રોકી શકાય, બાધા સખત થવાથી દૂર જતાં રોકી શકાય નહિ, એથી જ્યાં નજીકમાં બેસવું જ પડે તે ભાવ નજીક, આ બે પ્રકારનું નજીક ટાળવું, અર્થાત્ બહુ બાધા ન થાય અને પહેલાં દૂર પ્રદેશમાં જઈ શકાય તેવા સમયે નીકળી (સામાન્યજનોપયોગી ભૂમિથી) દૂર જંગલમાં જવું.

૯-‘બિલ્વર્જિત’=જે ભૂમિમાં નીચે દરો (છિદ્રો) ન હોય ત્યાં બેસવું, અને

૧૦-‘ત્રસપ્રાણવીજરહિત’=સ્થાવર-ત્રસ જીવોથી રહિત-નિર્જીવ ભૂમિમાં બેસવું. તાત્પર્ય કે એ દશ દોષરહિત શુદ્ધ ભૂમિમાં વડીનીતિ-લઘુનીતિ વિગેરે પરઠવવું.

આ દશ દોષોના એકસંયોગી, દ્વિકસંયોગી, ત્રિકસંયોગી ભાંગા કરવાથી એક હજાર ચોવીશ ભાંગા થાય છે, કહ્યું છે કે-

“एकंकदुर्गातिगवउपंच-छकसत्तट्टनवगदसगेहि ।

संजोगा कायव्वा, भंगसहस्रं चउव्वीसं ॥” पञ्चवस्तु ० ૪૦૧॥

ભાવાર્થ-એક-બે-ત્રણ-ચાર-પાંચ-છ-સાત-આઠ-નવ અને દશના આઠના સંયોગો કરવા, એથી એક હજારને ચોવીશ સંયોગી ભાંગા થાય.

તેમાં દ્વિકસંયોગી ચાર, ત્રિકસંયોગી આઠ, એમ ઉત્તરોત્તર બમણા કરતાં ચતુઃસંયોગી સોળ, વિગેરે દશસુધીના સંયોગી ભાંગા ૧૦૨૪ થાય, તેનું ગણિત આ પ્રમાણે છે.

“उमयमुहं रासिदुगं, हिट्टिल्लणंतरेण भय पढमं ।

लद्धहरासिविहत्तं, तस्सुवरिगुणं तु संजोगा ॥४०३॥” (पञ्चवस्तु)

બ્યાખ્યા-એટલા અડકના સંયોગી ભાંગા કાઢવા હોય તેટલા અડકની સંખ્યા ‘ઉભય-ચુખ’ એટલે જમણી તથા ડાબી તરફથી ઉપર નીચે લખવી. પછી નીચેના ડાબી તરફના પ્રથમ અડકથી અનન્તર એટલે તેની પાસેના અડકથી ઉપરની રાશીના ડાબી બાજુના પહેલા

આંકને ભાગ દેવો, જે જવાબ આવે તેનાથી તેની અનન્તર (બાબુના) ઉપરના અડકને ગુણતાં સંયોગોનો અડક આવે.

આ હકિકત સ્થાપનાથી સમજાવે છે કે-અહીં દશસંયોગી
 ભાંગા કાઢવાના છે, માટે આ પ્રમાણે બે રાશી લખવી. પછી

૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
૧૦	૯	૮	૭	૬	૫	૪	૩	૨	૧

 નીચેની રાશીના હાથા છેડે એકનો આંક છે તેની પાસેના બેના આંકથી ઉપરની રાશીના છેડલા દશના આંકને ભાગ દેતાં પાંચ જવાબ આવે, તેનાથી ઉપરના તે દશની પાસેના નવના આંકને ગુણતાં ૪૫ જવાબ આવે, એટલા દ્વિકસંયોગી ભાંગા બાણુવા, પછી ત્રિકસંયોગી ભાંગા કાઢવા માટે એ ૪૫ના આંકને નીચેની રાશીના બેની પાસેના ત્રણના આંકથી ભાગી તેની ઉપરના આઠના આંકથી ગુણતાં એકસો વીસ ભાંગા આવે, તેટલા ત્રિકસંયોગી ભાંગા બાણુવા. પછી ચતુઃસંયોગી ભાંગા નિપજાવવા માટે ૧૨૦ને નીચેની રાશીના ચારના આંકથી ભાગી તેની ઉપરના સાતના આંકથી ગુણતાં બસોને દશ ભાંગા ચતુઃસંયોગી થાય, તે પછી પચ્ચસંયોગી ભાંગા માટે બસોદશને નીચેની રાશીના પાંચના આંકથી ભાગ આપી ઉપરના છ ના આંકથી ગુણતાં બસોને બાવન આવે, તેટલા ભાંગા પચ્ચસંયોગી બાણુવા. છસંયોગી ભાંગા માટે પચ્ચસંયોગી ભાંગાના રપરના આંકને નીચેની રાશીના છ ના આંકથી ભાગ દઈ તેની ઉપરના પાંચના આંકથી ગુણતાં બસોને દશ જવાબ આવે, તેટલા ભાંગા છસંયોગી થયા. સાતસંયોગી ભાંગા માટે એ બસોદશના આંકને સાતથી ભાગ દઈ તેની ઉપરના ચારના આંકથી ગુણતાં એકસો વીશની સંખ્યા આવે, તેટલા સપ્તસંયોગી બાણુવા. આઠસંયોગી ભાંગા માટે એ ૧૨૦ની સંખ્યાને નીચેની રાશીના આઠના આંકથી ભાગ દઈ તેની ઉપરના ત્રણના આંકથી ગુણતાં પીસતાલીસ જવાબ આવે તેટલા આઠ સંયોગી ભાંગા થાય, નવસંયોગી ભાંગા માટે આઠસંયોગીની ૪૫ની સંખ્યાને નીચેની રાશીના નવના અડકથી ભાગ દઈ ઉપરના બેના અડકથી ગુણતાં દસ આવે તેટલા ભાંગા નવસંયોગી બાણુવા અને દશસંયોગી માટે નવસંયોગી દશ ભાંગાને નીચેની રાશીના દશના આંકથી ભાગી ઉપરના એકના આંકથી ગુણતાં એક જવાબ આવે, તે ભાંગા દશસંયોગી બાણુવો, અર્થાત્ દશનો સંયોગી ભાંગો એક જ થાય. એમ જેટલી સંખ્યાના સંયોગી ભાંગા કાઢવા હોય તે માટે એ રીતે ગણિત કરવું. સ્થિતિલભૂમિના દશ પર્યન્તની સંખ્યાના સંયોગી ભાંગા કેટલા થાય ? તે જણાવતાં કહ્યું છે કે-

“દસ પળ્યાલ વીસુત્તર-સયં ચ દોસય દસુત્તર દો ય ।

બાવન દો દસુત્તર, વીસુત્તરં પંચવત્તાય ॥૪૦૪॥

દસ ઇગો અ કમેળં, મંગા ઇગાઈ ચારણાઈ ડ ।

સુદ્ધેળ સમં મિલિઆ, મંગસહસ્સં ચઢ્ઢોસં ॥૪૦૫॥” (પન્નવસ્તુ)

ભાવાર્થ—દશ, પીસતાલીસ, એકસો વીશ, બસોને દશ, બસોને બાવન, બસોને દશ, એકસો વીશ, પીસતાલીસ, દશ અને એક, એમ અનુક્રમે એકસંયોગી-દ્વિકસંયોગી યાવત્ દશ સંયોગી ભાંગા બાણુવા. એ બધાનો સરવાળો કરતાં ૧૦૨૩ થાય, તે સઘળા દોષવાળા હોવાથી અશુદ્ધ છે, તેમાં એક શુદ્ધ (દશ પૈકી કોઈપણ દોષ વિનાનો) મળે ત્યારે ૧૦૨૪ થાય, તે છેલ્લો ભાંગો શુદ્ધ બાણુવો.

સ્થાપના બાબતમાં છે. આ એક હજાર ચોવીસમા ભાગે શુદ્ધ પ્રદેશ (ભૂમી)

સંધિગ	૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
ભાંગા	૧૦	૪૫	૧૨૦	૨૧૦	૨૫૨	૨૧૦	૧૨૦	૪૫	૧૦	૧
કુલ ૧૦૨૩ અશુદ્ધ અને એક શુદ્ધ સાથે ૧૦૨૪.										

પ્રાપ્ત થાય ત્યાં બેસતાં પહેલાં કરવાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે.

“ દિસિપવળગામસૂરિઅ-છાયાઈ પમજ્જિઝ્ઞ તિવ્વુત્તો ।

જસ્સુગ્ગહોત્તિ કાઝ્ઞ, વોસિરે આયમેઝ્ઞા વા ॥૩૧૬॥”-(ઓઘનિર્વુક્તિ)

વ્યાખ્યા—સ્થણિડલ બેસવામાં સાધુએ પૂર્વ અને ઉત્તરદિશામાં પીઠ નહિ કરવી, કારણ કે તે બે દિશાઓ લોકમાં પૂજ્ય હોવાથી પુંઠ કરતાં લોક વિરોધ થાય. રાત્રે દક્ષિણ દિશામાં પુંઠ નહિ કરવી, કારણ કે રાત્રે દેવો દક્ષિણમાંથી ઉત્તરદિશામાં જાય છે એવી લોકશ્રુતિ છે. એ રીતે લોકમાં સૂર્ય દેવ તરીકે પૂજ્ય મનાતો હોવાથી સૂર્ય સન્મુખ પુંઠ કરીને અને (ગામમાં દેવમન્દિરાદિ હોવાથી) ગામ તરફ પુંઠ કરીને પણ નહિ બેસવું. તેમ બેસવાથી પણ લોકવિરોધ થાય. પવન જે દિશામાંથી આવતો હોય તે તરફ પુંઠ કરીને નહિ બેસવું, કારણ કે વડીનીતિને સ્પર્શિને આવેલા પવનથી શ્વાસોચ્છવાસ લેતાં નાકમાં મસા થાય. માટે એટલી દિશાઓ વળીને (વૃક્ષાદિની) છાયા હોય ત્યાં ભૂમિને ત્રણવાર (દૃષ્ટિથી) પ્રમાણેને ‘અણુજાણહ જસ્સુગ્ગહો’ અર્થાત્ ‘આ ભૂમિ જેની સત્તામાં હોય તે મને અનુમતિ આપો’ એમ કહીને સ્થણિડલ વોસિરાવે, વૃક્ષાદિની છાયા ન હોય તો વોસિરાવ્યા પછી એક મુહૂર્ત સુધી વડીનીતિ ઉપર સ્વશરીરની છાયા પડે તેમ ઉભો રહે, એથી છાયામાં કૃમીયા (જીવો હોય તેને તાપનો ઉપદ્રવ ન થતાં આયુઃ પૂર્ણ થતાં સ્વયમેવ પરિણામ પામે. કહ્યું છે કે—

“ સંસત્તગહણી પુણ, છાયાઈ નિગ્ગયાઈ વોસિરહ ।

છાયાઝ્ઞહ ઉપ્પમિ વિ, વોસિરિય મુહુત્તયં ચિટ્ઠે ॥૧૮૫॥” (ઓઘનિં ભાણ્ય)

ભાવાર્થ—જેની વિદ્યામાં કૃમીયા નીકળતા હોય તે વૃક્ષાદિની છાયા હોય ત્યાં બેસે, છાયાના અભાવે તાપમાં પણ બેસે અને વોસિરાવીને એક મુહૂર્ત (ઉપર છાયા કરીને) ઉભો રહે.

બેસતી વેળા રજોહરણ, દંડો, વિગેરે ઉપકરણો (કટી ભાગના દબાણથી) ડાબી સાથળ ઉપર રાખે અને પાણીનું પાત્ર જમણા હાથમાં રાખે, અપાનની શુદ્ધિ તો ત્યાં જ, કે ત્યાંથી ખસીને બીજે પણ કરે. અર્થાત્ વિદ્યા કઠિન (ખંધાએલી) હોય તો ત્યાં અને નરમ હોય તો બીજે, અને શૌચ નજીકની ભૂમીમાં જ કરે અને તેમાં ત્રણ યોગળાં પાણી વાપરે. કહ્યું છે કે—

“ ઉવગરણં વામે ઝરુગંમિ, મત્તં ચ દાહિણે હત્થે ।

તત્થઝ્ઞત્થ વ પુંછે, તિહિ આયમણં અદૂરંમિ ॥૩૧૭॥” (ઓઘનિં ભાણ્ય)

ભાવાર્થ—રજોહરણ, દંડો, આદિ ઉપકરણો ડાબી સાથળ ઉપર અને પાત્ર જમણા હાથમાં રાખે, શુદ્ધિ ત્યાં કે બેઠો હોય તેની નજીકમાં જ કરે. અને શૌચ ત્રણ યોગળાં પાણીથી (ત્રણ વાર) કરે. ગૃહસ્થાદિના દેખતાં તો વધારે પાણી પણ વાપરે, ઇત્યાદિ જ્યણા પહેલાં કહી. કહ્યું છે કે—

“ જહ પિચ્છંતિ ગિહત્યા, પત્તેઅં મત્તગાણિ ગિહિત્તા ।

તો કુજ્જા આયમણં, કુરુકુઅગે ભૂરિસલિલેણ ॥”યતિદિનચર્યા-૨૭૫॥

ભાવાર્થ-“ જો ગૃહસ્થો દેખે તો પ્રત્યેક સાધુએ લિખ્ત લિખ્ત પાત્ર લઇને શુદ્ધિ કરવી જોઇએ અને પાદપ્રક્ષાલન પણ ઘણું પાણીથી કરવું જોઇએ.”

જો શુદ્ધ ભૂમિ ન મળે તો અધ્યવસાયની રક્ષા માટે ધર્મોસ્તિકાયા વિગેરે દ્રવ્યોનો આધાર ચિન્તવવો. અર્થાત્ ધર્મોસ્તિકાયાદિ ઉપર બેઠો છું એમ માનવું. કહ્યું છે કે—

“જઈ થંડિલં ન લખ્મઈ, તત્તો ધમ્માઈદવ્વસંઘાયં ।

આધારં ચિંતંતો, ચંદ્વજ્જ ઉચ્ચારમાઈણિ ॥”યતિદિનચર્યા-૨૭૬॥

ભાવાર્થ-“ જો સ્થણ્ડલ (નિરવધ ભૂમિ) ન મળે તો ધર્મોસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોના સમૂહનો આધાર (તેની ઉપર વોસિરાવું છું એમ) ચિન્તવતો વિદ્યા, માત્રુ, પાણી, ડગલ, વિગેરે ત્યાં વોસિરાવે.” તે પછી ત્રણુવાર ‘વોસિરે’ કહીને ઉઠે. કહ્યું છે કે—

કાઠ્ઠસન્નાહગલં, તિલુત્તો વોસિરિત્તુ મગંમી ।

સમણીણ પરિહરંતા, ઉવઉત્તા તો નિઅટ્ઠંતિ ॥૨૭૬॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ-“ લઘુનીતિ, વડીનીતિ અને ડગલ (પાણી વિગેરેને) ત્રણુવાર (‘વોસિરઈ’ કહી) વોસિરાવીને માર્ગમાં (સાધ્વીની સાથે ચાલવાનો પ્રસંગ ન આવે તેમ) સાધ્વીનો ત્યાગ કરતા ઉપયોગ પૂર્વક ત્યાંથી (વસતિ તરફ) પાછા ફરે.”

એ પ્રમાણે ટુંકમાં સ્થણ્ડલભૂમિએ જવાનો, બેસવાનો, વોસિરાવવાનો, વિગેરે વિધિ કહ્યો. (વિસ્તૃત અર્થ ઓઘનિયુક્તિ, પચ્ચવસ્તુ, આદિ ગ્રન્થોમાંથી જાણી લેવો.) હવે ત્યાંથી પાછા વળેલા સાધુ ગામમાં પ્રવેશ કરતાં ઋતુબદ્ધકાળમાં (વર્ષા સિવાયના આઠ મહિનાઓમાં) રજોહરણ વડે અને વર્ષાકાળમાં પાદલેખનિકા (પગથી કાઢવ દર કરવાની કાષ્ટની પદ્ધતિ) વડે પગેને પ્રમાણે, કારણ કે-સ્થણ્ડલમાંથી (શુદ્ધ-અચિત્ત ભૂમિમાંથી) અસ્થણ્ડલમાં (કાઢવ વિગેરે વાળી કે જંગલની મિશ્ર રજવાળી વિગેરે ભૂમિમાં) કે અસ્થણ્ડલમાંથી સ્થણ્ડલમાં પ્રવેશ કરતાં સાધુઓને પગ પ્રમાણવાનું વિધાન છે. ઓઘનિયુક્તિમાં કહ્યું છે કે—

“ઉવદ્ધે રયહરણં, વાસાવાસાસુ પાયલેહણિયા ।

વડઉંચરેપિલંઘુ, તસ્સ અલંભંમિ ચિંચિણિયા ॥૨૬॥

વાસઅંગુલદીહા, અંગુલમેગં તુ હોઈ વિચ્છિન્ના ।

ઘણમસિણનિવ્વણા વિ અ, પુરિસે પુરિસે અ પત્તેઅં ॥૨૭॥

ઉમઓ નહસંઠાણા, સચ્ચિત્તાચિત્તકારણા મસિણા ॥૨૮॥ પૂર્વાર્દ્ધ ॥

ભાવાર્થ-શીત-ઉષ્ણકાળમાં રજોહરણથી અને વર્ષાકાળમાં વર્ષાના કારણે કાઢવ હોય ત્યારે પાદલેખનિકાથી પાદપ્રમાર્જન કરીને ગમન કરવું. એ પાદલેખનિકા વડની પીંપળીની કે પીંપળાની અને તેના અભાવે આંબલીની કરવી. તે લાંબી બાર આંગળ, પહોળી એક આંગળ, મજબૂત (લાંબી જાય નહિ તેવી), સુંવાળી અને છિદ્રવગરની, પ્રત્યેક સાધુએ એક એક રાખવી,

એ છેડેથી નખ જેવી પાતળી કરવી, તેના એક છેડાથી સચિત્ત પૃથ્વીકાયને અને બીજા છેડાથી અચિત્ત પૃથ્વીકાયને ઉખેડવી, (અર્થાત્ અચિત્ત ભૂમિમાંથી સચિત્તમાં જતાં અચિત્ત અને સચિત્ત-માંથી અચિત્તમાં આવતાં સચિત્ત માટી વિગેરેથી લેવાએલા પગને તેનાથી સાફ કરવા કે જેથી સચિત્ત અચિત્ત પૃથ્વીકાયનું મિશ્રણ થવાથી પરસ્પર શસ્ત્રરૂપે તેનો ઉપદ્રાવ ન થાય.) તે પણ સુંવાળી રાખવી, અતિ તીક્ષ્ણ નહિ રાખવી, કારણ કે પગને નુકસાન ન થાય.”

એ પ્રમાણે જયણાથી વસતિના બારણા પાસે આવીને મોટા શબ્દથી ‘નિસીહિ’ ત્રણવાર કહીને પાદપ્રમાર્જન વિગેરે વિધિ કરવા પૂર્વક મકાનમાં પ્રવેશ કરે, એ ત્રીજી પોરિસીનું કર્તવ્ય જણાવ્યું. હવે મકાનમાં આવીને શું કરવું તે કહે છે—

મૂલમ્ “ આગત્ય વસતૌ ગત્યા-ગત્યોરાલોચનં સ્ફુટમ્ ।

શેષેડથ પશ્ચિમે યામ, ઉપધિપ્રતિલેખના ॥૯૬॥”

મૂળનો અર્થ—“ ઉપાશ્રયે આવીને પ્રગટ રીતે ગમનાગમનની આલોચના કરવી, અને પછી છેલ્લો પ્રહર બાકી રહે (શરૂ થાય) ત્યારે ઉપધિનું પડિલેહણ કરવું.”

ટીકાનો ભાવાર્થ—ઉપાશ્રયે આવીને ઉપર જણાવેલા વિધિ પૂર્વક પ્રવેશ કરીને શુદ્ધી સમક્ષ ગમનાગમન આલોચે, (જવા-આવવામાં જે કંઈ અનુચિત વર્તન થયું હોય કે થયાનું અનુમાન હોય તે કહી સંભળાવે,) તે પણ જેમ તેમ નહિ, શુદ્ધ સમજે તેમ સ્પષ્ટ-જે જેવી રીતે બન્યું હોય તે તે રીતે જણાવે. અર્થાત્ ઉપાશ્રયમાં ઇરિયાવહિ પ્રતિક્રમણ કરીને જવા-આવવામાં થએલી (કે સંભવિત) વિરાધનાની આલોચના કરે. કહ્યું છે કે—

“ ગંતૂળ વસહિદારે, ઉદારમદે નિસીહિઅં કાઉં ।

ઈરિયાપટિક્રમણેણં, ગમનાગમનાઈ વિઅહંતિ ॥૨૭૭॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—ઉપાશ્રયના દ્વાર પાસે જઈને મોટા શબ્દથી ‘નિસીહિ’ કહી પ્રવેશ કરીને ઇરિયાવહિ પ્રતિક્રમણ પૂર્વક ગમનાગમનાદિની વિરાધના આલોચે, તે પછી જો ત્રીજી પોરિસી પૂર્ણ ન થઈ હોય તો પૂર્ણ થતાં સુધી સ્વાધ્યાય કરે. કહ્યું છે કે—

“ સન્નાતો આગઓ ચરમ-પોરિસિં જાણિજ્ઞ ઓગાઢં ।

પડિલેહણમ(હેઈ અ) પત્તં, નાઝ્ઞ કરેઈ સજ્ઞાયં ॥” ઓઘનિં ૬૨૬॥

ભાવાર્થ—સ્થિરિહલ ભૂમિથી આવેલો સાધુ ‘ચોથા પ્રહરની શરૂઆત થઈ છે’ એમ જાણીને પડિલેહણ કરે, અને ‘શરૂ થવાને વાર છે’ એમ જાણે તો ત્યાં સુધી સ્વાધ્યાય કરે.

સાધુને તે તે સમયે કરવાનાં કાર્યો કરતાં વચ્ચે સમય બચે ત્યારે ત્યારે સ્વાધ્યાય કરવો તે જ ઉચિત છે. કહ્યું છે કે—

“ કજ્જસસ ય કજ્જસસ ય, સમણ સમણ કજ્જમાણસસ ।

જઈ હુજ્જ સમયસેસં, તથ્થ કરિજ્જા ય સજ્ઞાયં ॥” યતિદિનચર્યા-૨૭૯॥

ભાવાર્થ—તે તે સમયે કરવાનાં કાર્યો કરનારે વચ્ચે સમય વધે તેમાં સ્વાધ્યાય કરવો. હવે ચરમ પોરિસી શરૂ થાય ત્યારે શું કરવું તે કહે છે—‘અથ’ એટલે ત્રીજી પોરિસી પૂર્ણ

થયા પછી-દિવસનો છેલ્લો પ્રહર બાકી રહે ત્યારે ઔધિક અને ઔપચરિક બે પ્રકારનાં ઉપકરણો (વસ્ત્ર-પાત્ર, વિગેરે સંયમ સામગ્રી)રૂપ ઉપધિનું પ્રતિદેખન કરવું તે સાપેક્ષ યતિધર્મ સમજવો. મધ્યાહ્ન પછીની પ્રતિદેખનામાં સઘળાં ઉપકરણોનું પડિલેહણ કરવું જોઈએ, કારણ આગમમાં કહ્યું છે કે ‘સત્ત્વં પુણ પચ્છિમે જામે’ અર્થાત્ છેલ્લા પ્રહરે સર્વ વસ્તુનું પડિલેહણ કરવું.

આ પડિલેહણના વિધિમાં સવારના પડિલેહણના વિધિમાં કહી આવ્યા તેમાં જે કંઈ વિશેષ કરવાનું છે તે જ અહીં કહીએ છીએ કે છેલ્લી પોરિસીનો પ્રારમ્ભ થાય ત્યારે એક (વડીલ) સાધુ ખમાસમણ દધને ગુરૂને તેના સમયનું નિવેદન કરવા માટે કહે કે ‘ભગવન્ ! બહુ-પડિપુત્તા પોરિસી’ અર્થાત્ ‘ત્રીજી પોરિસી સર્વથા પરિપૂર્ણ થઈ.’ તે સાંભળીને સર્વ સાધુઓ ગુરૂ સમક્ષ એકત્ર મળીને ધરિયાવહી પ્રતિક્રમણ પૂર્વક એક ખમાસમણ આપીને (ઈચ્છાં સંદિં) ભગવન્ ! પડિલેહણં કરેમો ’ અર્થાત્ હે ભગવન્ ! (આપની ઈચ્છાનુસાર) પડિલેહણ કરીએ છીએ, એમ જણાવીને બીજું ખમાસમણ દધે (‘ઈચ્છાં સંદિં) ભગવન્ ! વસતિં પમજ્જેમો’ અર્થાત્ ‘હે ભગવન્ત ! (આપની ઈચ્છાનુસાર) વસતિનું પ્રમાર્જન કરીએ છીએ’ એમ કહીને સુહપત્તિ અને શરીરનું (૨૫-૨૫ યોલથી) પડિલેહણ કરે. કહ્યું છે કે—

“ પચ્છિમજામં સેસં, સમ્મં જાણિત્તુ સમયતત્તન્નૂ ।

વાગરહ્નિ સ્વમાસમણી, પત્તો પડિલેહણાસમઓ ॥૨૮૦॥

પમણંતિ સ્વમાસમણં, ગુરું તઓ સાહુણોવિ પઢમંમી ।

પડિલેહણં કરેમો, વિહ્ણ વસહિં પમજ્જેમો ॥” ૨૮૧॥ યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—સમયને જાણવામાં કુશળ સાધુ ‘હવે દિવસનો છેલ્લો પ્રહર બાકી રહ્યો-ત્રણ પ્રહર પૂર્ણ થયા’ એમ બરાબર જાણીને ખમાસમણ દધને ગુરૂને ‘ભગવન્ પડિલેહણના સમય આવ્યો (થયો)’ એમ કહે, તે પછી બીજા સાધુઓ પણ એકત્ર થઈને પહેલું ખમાસમણ દધને ઈચ્છાં સંદિં ભગં પડિલેહણં કરેમો’ અર્થાત્ હે ભગવન્ત ! આપની ઈચ્છાનુસાર અમે પડિલેહણ કરીએ છીએ અને બીજું ખમાસમણ દધને ‘ઈચ્છાં સંદિં ભગં વસહિં પમજ્જેમો’ અર્થાત્ હે ભગવન્ત ! આપની ઈચ્છાનુસાર વસતિનું પ્રમાર્જન કરીએ છીએ,’ એમ કહે.

આ પ્રતિદેખના કરનારા બે પ્રકારના સાધુ હોય, એક લોજન કરેલા અને બીજા ઉપવાસી, તે બેને પણ ઉપર જણાવ્યો ત્યાં સુધીનો વિધિ તુલ્ય છે. કહ્યું છે કે—

“ પડિલેહગા ઉ દુવિહા, મત્તઢિઅ ઇયરા ઉ ણાયવ્વા ।

દોઢ્ઢવિ અ આહપડિલેહગાઉ મુહણંતગસકાયં ॥” ઓધનિયુક્તિ-૬૨૮॥

ભાવાર્થ—પ્રતિદેખના કરનારા ઉપવાસી અને લોજનવાળા એમ બે પ્રકારના હોય, તે બન્નેને પ્રારમ્ભમાં સુહપત્તિ અને કાયાની પડિલેહણ સુધી (સાંજની) પડિલેહણનો વિધિ તુલ્ય છે.

તે પછી જે ઉપવાસી હોય તેઓ ‘પડિલેહણા પડિલેહાવર’ અર્થાત્ ‘હે ભગવન્ત ! પ્રસાદ કરીને અન્ય સાધુઓની પડિલેહણ કરવાની અમને અનુમતિ આપો !’ એમ કહી પૂર્વે (સવારના વિધિમાં ૫૦ ૬૭ માં) જણાવેલા ક્રમ પ્રમાણે ગુવાદિની ઉપધિનું પડિલેહણ કરે પછી ગુરૂની અનુમતિ મેળવીને ‘સંદિસહ ! ઈચ્છાકારેણ ઓહિઅં પડિલેહેમો’ અર્થાત્ ‘અનુમતિ આપો ! આપની

ઇચ્છાનુસાર ઔધિક ઉપધિને પડિલેહીએ ?' એમ પૂછીને પહેલાં પોતાનું પાત્ર, માત્રક(નાનું પાત્ર) અને પછી પોતાની સઘળી ઉપધિનું પડિલેહણ કરે, ચોલપટ્ટો છેલ્લે પડિલેહે. કહ્યું છે કે—

“તત્તો ગુરુ પરિણા, ગિલાણ સેહાઈ જે અમત્તદ્વી ।

સંદિસહ પાયમત્તે ય, અપ્પણો પટ્ટગં ચરિમં ॥”૬૨૯ ઓઘનિર્યુક્તિ ॥

ભાવાર્થ—મુખવસ્ત્રિકા અને શરીરનું પડિલેહણ કરીને ગુરૂની, તે પછી પરિણા એટલે આહારનું પચ્ચક્રખાણ કરનારા અનશનવાળાની, પછી ગ્લાનની, પછી નવદીક્ષિત (જેને સંયમની શિક્ષા માટે સ્થવિરોને સોંપ્યા હોય તે) સાધુની અને આદિ શબ્દથી વૃદ્ધો વિગેરેની, એ દરેકની ઉપધિનું ઉપવાસી પડિલેહણ કરે, પછી ગુરૂને જણાવીને ઔધિક ઉપધિના પડિલેહણની અનુમતિ મેળવીને પોતાનું પાત્ર, માત્રક, શેષઉપધિ અને તેમાં છેલ્લે ચોલપટ્ટો પડિલેહે.

આ ઉપવાસીને પડિલેહણનો વિધિ કહ્યો, ભોજન કરનારો તો મુખવસ્ત્રિકા અને શરીરનું પડિલેહણ કરીને ચોલપટ્ટાનું, પછી (વધેલો) કોઈ આહારાદિ (મૂકેલો) ન હોય તો નાના માત્રકનું અને તે ખાલી ન હોય તો તેને પાછળથી પડિલેહવાનું ખાકી રાખીને પડલા, ઝોળી, ગુચ્છા, વિગેરે પાત્રાંના ઉપકરણો સહિત મોટા પાત્રનું પડિલેહણ કરે. તેમાં પણ ક્રમ આ રીતે જાણવો—પહેલાં (ઉપરનો) ગુચ્છો, પછી ચરવળી (પાત્ર કેસરિકા), પછી ઝોળી, પછી પડલા, પછી રજસાણુ, પછી પાત્રસ્થાપન (નીચેનો ગુચ્છો), પછી મુખ્ય પાત્ર અને પછી ખાલી ન હોવાથી ખાકી રાખ્યું હોય તો તેમાંની વસ્તુ (મોટા) પાત્રમાં નાખીને છેલ્લે માત્રક (નાનું પાત્રક), એ ક્રમે પાત્રાંની ઉપધિ સહિત પાત્રાં પડિલેહે, પછી ગુરૂ વિગેરેની ઉપધિનું પડિલેહણ કરીને ગુરૂની અનુસા માગે કે—‘સંદિસહ ! ઓહિઅં પડિલેહેમો’ અર્થાત્ ‘આપ અનુમતિ આપો, હવે ઔધિક ઉપધિનું પડિલેહણ કરીએ ?’ એમ પૂછીને આસા મેળવીને ખાકી રહેલાં ગચ્છ-સાધારણ (સર્વ સાધુઓને ઉપયોગી) જે જે વાપર્યા વગરનાં હોય તે તે પાત્રોને અને વસ્ત્રોને પડિલેહે, પછી પોતાના (એક કામળી અને બે સૂત્રાઉ એમ) ત્રણ કપડા અને વાપરવાની શેષ ઉપધિને પણ પડિલેહે, યાવત્ છેલ્લે પાદપ્રોચ્છન(દણડાસન)નું અને રજોહરણ (આઘા)નું પડિલેહણ કરે. એ પ્રમાણે ભોજનવાળા સાધુનો સાંજની પડિલેહણનો વિધિ સમજવો. કહ્યું છે કે—

“પટ્ટગમત્તય સગ(ય)મોગ્ગહો અ ગુરુમાહ્યા અણુન્નવણા ।

તો સેસ માણવત્થે, પાઉંછણગં ચ મત્તદ્વી ॥૬૩૦ ॥

જસ્સ જહા પડિલેહા, હોઈ કયા સો તહા પઢ્ઢ સાહ ।

પરિઅટ્ઢેહ વ પયઓ, કરેહ વા અન્નવાવારં ॥૬૩૧॥” ઓઘનિર્યુક્તિ ॥

ભાવાર્થ—(મહુપત્તિ અને કાયાની પડિલેહણ પછી)ચોલપટ્ટો, પછી(પાત્રાદિના પડિલેહણમાં) ઉપરનો ગુચ્છો, પછી ઝોળી, પછી પડલા, પછી રજસાણુ અને પછી મુખ્ય પાત્ર પડિલેહવું. માત્રક ખાલી ન હોય તો આ વિધિ જાણવો અને ખાલી હોય તો ચોલપટ્ટા પછી સહુથી પહેલાં માત્રક પડિલેહીને પછી પોતાના પાત્રાંના પરિકરમાં ગુચ્છો, ઝોળી, પડલા, રજસાણુ, અને મુખ્યપાત્રને પડિલેહવું. તે પછી ગુરૂ વિગેરેની ઉપધિનું પડિલેહણ કરીને તેઓની અનુસા

મેળવી જે વપરાતાં ન હોય તે ગચ્છસાધારણ પાત્રાં, વસ્ત્રો, વિગેરેને પડિલેહો, પછી પોતાના કપડા વિગેરે યાવત્ છેલ્લે પાદપ્રોચ્છન અને રજોહરણ^{૧૭૪} પડિલેહો. આ વિધિ જોણે ભોજન કર્યું હોય તે સાધુને બાણવો. (૬૩૦) એમ બન્ને પ્રકારના સાધુઓમાં જેને જે રીતે પ્રતિદેખના કરવાની કહી તે રીતે તે પૂર્ણ થાય ત્યારે ત્યારે તે સાધુ સૂત્રાદિ લાણે, પરાવર્તના કરે, પૂર્વનું લાણેલું ગણે, અથવા કેઈ અન્ય સાધુ કંઈ કામ કરી આપવા વિનંતિ કરે તો સ્વાધ્યાય છોડીને તેનું તે કામ આદરથી કરી આપે. અગર બીજાનું કંઈ સાંધવાનું, તુણવાનું, વિગેરે કાર્ય હોય તો તે કરે. (૬૩૧)

યતિદિનચર્યામાં તો આ પ્રમાણે કહેલું છે કે-

“પુત્તિ પેહિઅ તો લહુ-વંદણજુઅલેણ અંગ પડિલેહે ।

ફક્કેણ સંદિસાવહ, જંપહ વિહ્ણ કરેમિ ત્તિ ॥૨૮૨॥

ઉપવાસી સન્વોવહિ-પજ્જંતે ચોલપટ્ટગં પેહે ।

ફરો પદમં પટ્ટં, રયહરણં સન્વઓ પચ્છા ॥૨૮૩॥

વસહિં પમજ્જિઝ્ઞં, ઠવણાયરિયં તહેવ પેહિત્તા ।

કાઝણ સ્વમાસમણં, પુત્તિ પેહંતિ ઉવઉત્તા ॥૨૮૪॥

અહ લહુઅવંદણેણં, સમ્મં કુવંતિ તયણુ સજ્ઞાયં ।

સુત્તથગાહિણો જે, તેસિં સો ચેવ સજ્ઞાઓ ॥૨૮૫॥

ચત્તારિ સ્વમાસમણા, દો ઉવહીથંડિલાણ પેહાણ ।

દુન્નિ અ ગોઅરચરિઆ-પડિક્કમણે કાઊસ્સગે અ ॥૨૮૬॥

તહ પક્કિઅઈદિઅહે, તયાઈ(મહયા)સદેહિં લહુઅ વંદણણ ।

કાઝણ દુન્નિ પુત્તિ, પેહિઅ પેહિજ્જ ઉવહિં ચ ॥૨૮૮॥

અહ પત્તાણુવગરણં, પડિલેહિઅ નિક્કિવંતિ તો ઉવહિં ।

પેહંતિ ગુરુણ પુરો, ગિલાણસેહાઈ અપ્પસ ॥૨૮૯॥ (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ-અમાસમણ પૂર્વક મુહપત્તિ પડિલેહીને અર્જોનું પડિલેહણ કરે, તેમાં બે અમાસમણ દઈ એકથી અર્જપડિલેહણને સંદિસાવે (દંચ્છા જણાવે) અને બીજાથી અનુસા માગી અર્જોનું પડિલેહણ કરે. (૨૮૨) ઉપવાસી સાધુ ચોલપટ્ટાને સર્વ ઉપધિની પછી પડિલેહીને પહેરે અને ખાનારો પહેલાં મુહપત્તિ, પછી ચોલપટ્ટો અને છેલ્લો રજોહરણ પડિલેહો. (૨૮૩) તે પછી ઉપાશ્રયની પ્રમાજ્ઞના કરીને એ જ રીતે સ્થાપનાચાર્યનું પડિલેહણ કરીને અમા૦ દઈને ઉપયોગ પૂર્વક ઉપધિમુહપત્તિ પડિલેહો. (૨૮૪) તે પછી અમા૦ દઈ સમ્યક્ સ્વાધ્યાય કરે, જેઓ સૂત્ર-અર્થને લાણતા હોય તેઓને તે જ સ્વાધ્યાય બાણવો, બીજો જુદો નહિ. (૨૮૫) તે પછી ચાર અમાસમણ દેવાં, તેમાં એક અમા૦ ‘ઉપધિ સંદિસાવેમિ’ કહેવા માટેનું અને

૧૭૪-આધનિર્જીવિની ટીકાના પાઠથી પાદપ્રોચ્છન અને રજોહરણ બેને એક જ માનેલાં સમજાય છે, તો પણ ધર્મસંગ્રહના (૫૦ ૬૨)પાઠના આધારે અહીં બે જુદાં કહ્યાં છે.

ખીનું ‘ઉપધિ પડિલેહમિ’ કહેવા માટેનું સમજવું, ત્રીજું સ્થણિલ પડિલેહવા માટેનું અને ચોથું ગોચરી પ્રતિક્રમણનો કાઉસ્સગ્ગ કરવાના અવસરે સમજવું. (આ ખમાસમણા આ કમે નહિ પણ જે જે વખતે તે ક્રિયા કરાય તે તે વખતે દેવાનાં સમજવાં. અર્થાત્ કુલ ચાર ખમાં દેવાનાં હોય) (૨૮૬). પાક્ષિકાદિ એટલે પાખી વિગેરે પર્વના દિવસે પડિલેહણમાં તેની પૂર્વે બોલવાનો પાઠ બોલીને (મોટા શબ્દથી) એક ખમાં દઈને પહેલાં પડિલેહણની મુહપત્તિનું, ખીનું ખમાં દઈને ઉપધિમુહપત્તિનું અને ત્રીજું ખમાં દઈને ઉપધિનું પડિલેહણ કરે. (૨૮૮) પહેલાં પડિલેહણની મુહપત્તિ પડિલેહીને પાત્રાનાં ઉપકરણોને (ગુરુઓ-ચરવળી-ઓળી-પડલા-રજસાણોને) પડિલેહે, તે પછી વિધિથી પાત્ર પડિલેહીને એક બાળુ નિરૂપદ્રવ સ્થાને મૂકે, પછી ગુરૂની સમક્ષ અનુક્રમે બ્લાનની, નવદીક્ષિતની અને પોતાની ઉપધિનું પડિલેહણ કરે.^{૧૩૫}(૨૮૯)

તે પછી પાટ, પાટલા, માત્રાદિની કુંડીઓ, વિગેરે શેષ વસ્તુઓનું પડિલેહણ કરે, એ સાંજના પડિલેહણનો વિધિ જણાવ્યો.

હવે પ્રતિલેખના ઉપધિની કરવાની હોવાથી પ્રસંગોપાત ઉપધિનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ. ઉપધિના ૧-ઔધિક અને ૨-ઔપચરિક, એમ બે પ્રકારો છે, તે દરેકના પણ સંખ્યાથી અને માપથી એમ બે બે પ્રકારો છે. કહ્યું છે કે—

“ઓહે ઉવગ્ગહંમિ ય, દુવિહો ઉવહી ઉ હોઈ ગાયન્વો ।

એકેકોવિ ય દુવિહો, ગણણાણ પમાણતો ચેવ ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ ૬૬બા

ભાવાર્થ—ઔધઉપધિ અને ઔપચરિક ઉપધિ, એમ ઉપધિના બે પ્રકારો છે, તે એક એક પણ ગણનાથી અને પ્રમાણથી એમ બે બે પ્રકારો છે.

તેમાં જે ઉપધિ નિત્ય પાસે રાખી શકાય અને કારણે વાપરી શકાય તે ‘ઔધિક’ અને કારણે રાખી શકાય અને કારણે વાપરી શકાય તે ‘ઔપચરિક’ એમ ભેદ સમજવો. કહ્યું છે કે—

“ઓહેણ જસસ મહં, મોગો પુણ કારણા સ ઓહોહી ।

જસસ ઉ દુગંપિ ણિયમા, કારણો સો ઉવગ્ગહિઓ ॥” પચ્ચવસ્તુ-૮૩૮ા

ભાવાર્થ—જે પાત્ર-વસ્ત્રાદિ વસ્તુ સામાન્યતઃ હંમેશાં પાસે રાખીને ગોચરીબ્રમણાદિ તે તે કાર્ય પ્રસંગે વાપરવામાં આવે તે ઔધઉપધિ અને જેને રાખવાનું વાપરવાનું અને બંને ધ્રુમસ, ઠાર, વિગેરે વિશિષ્ટ કારણે જ કરી શકાય તે પાટ-પાટલા વિગેરે ઔપચરિક ઉપધિ કહી છે.

તે બેનું એક, બે, વિગેરે સંખ્યાથી પ્રમાણ તે ‘ગણના પ્રમાણ’ અને લમ્બાઈ, પહોળાઈ, ન્હાતું, મોટું વિગેરે માપથી પ્રમાણ તે ‘પ્રમાણ પ્રમાણ’ બાણવું. તેમાં ગણના પ્રમાણથી જિન-કલ્પિઓને ઔધઉપધિ બાર પ્રકારની, સ્થવિરોને ચૌદ પ્રકારની અને સાધ્વીઓને પચીસ પ્રકારની કહી છે, એથી વધારે જે કાળે જરૂરી કારણે જે જે રાખે-વાપરે તે ઔપચરિક ઉપધિ કહેવાય છે. કહ્યું છે કે—

^{૧૩૫}—આ ગાથાઓમાં બતાવેલો ક્રમ વર્તમાનમાં તેવા રૂપમાં જોવામાં આવતો નથી. સામાચારીના ભેદોને યોગે કે પરાવર્તનને યોગે ભિન્નતા જોવામાં આવે છે.

“ જિણા બારસરૂવાણિ, થેરા ચડ્ડસરૂવિણો ।

અજ્ઞાણં પળવીસં તુ, અઝો ઉડ્ડં ઉવગ્ગહો ॥૬૭૧॥” (પચ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—જિનકલ્પિકો બાર પ્રકારના (ઉપધિવાળા), સ્થવિરકલ્પિકો ચૌદ પ્રકારના (ઉપધિવાળા) અને આર્યાઓને પચીસ પ્રકારે (ઓઘઉપધિ) હોય છે, તેથી વધારે હોય તે ઔપચલિક બાણુવી. તેમાં જિનકલ્પિકોની બાર પ્રકારની ઉપધિ આ પ્રમાણે છે—

“ પત્તં પત્તાવંધો, પાયટ્ટવણં ચ પાયકેસરિયા ।

પડલાઈં સ્યત્તાર્ણં (ચ), ગુચ્છઝો પાયનિજ્જોઝો ॥૬૬૮॥

તિન્નેવ ય પચ્છાગા, સ્યહરણં ચેવ હોઈ મુહપોત્તી ।

एसो दुवालसविहो, उवही जिणकप्पिआणं तु ॥६६९॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

વ્યાખ્યા—૧-મુખ્યપાત્ર, ૨-પાત્ર બાંધવાની વસ્ત્રની ચોરસ ઝોળી, ૩-પાત્રસ્થાપન એટલે કામળનો કકડો, જેમાં પાત્ર મૂકાય તે (નીચેનો ગુચ્છો), ૪-‘પાત્રકેસરિકા’ જેનાથી પાત્રોતું પરિહેલણ કરાય તે વર્તમાનમાં ‘ચરવળી’ નામે પ્રસિદ્ધ છે, ૫-‘પડલા’ ભિક્ષા ભ્રમણુ વખતે પાત્રા ઉપર ઢાંકવાના વસ્ત્રના કકડા, (તે ત્રણથી સાત સુધી હોય તેની બધાની અહીં એકમાં ગણના કરી છે,) ૬-‘રજ્જાણુ’ પાત્રને વીંટવાના કામળ સુત્રાઉ વસ્ત્રના કકડા, (તે દરેકને પણ પ્રાકૃત ભાષાના નિયમથી એકમાં ગણ્યા છે,) ૭-‘ગુચ્છો’ જિનનો કામલીનો કકડો પાત્રાની ઉપર બાંધવામાં આવે છે તે (ઉપરનો ગુચ્છો), એમ પાત્ર સહિત તેનો પરિવાર કુલ સાત પ્રકારનો તથા ૮થી ૧૦-એક જિનનો (કામળી) અને બે સુત્રાઉ એમ ત્રણ કપડા, ૧૧-રજ્જેહરણુ અને ૧૨-મુહપત્તિ, આ બાર પ્રકારની ઉપધિ જિનકલ્પિકોને ઉત્કૃષ્ઠથી બાણુવી, જઘન્યથી તો તેઓને માત્ર બે પણ હોય, તેથી તેઓને ઉપધિના બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, નવ, દશ, અગીયાર અને બાર, એમ આઠ પ્રકારો થાય છે, તે આ રીતે-જે જિનકલ્પી સાધુ પાણીપાત્રી (ભોજન માટે પાત્રની જરૂર વિનાના હાથમાં ગમે તેટલાં આહાર પાણી લેવા છતાં બિન્દુ માત્ર પણ નીચે ન પડે તેવી લબ્ધિવાળા) હોય અને વસ્ત્રનો પણ જેણે ત્યાગ કરેલો હોય તેને માત્ર મુહપત્તિ અને રજ્જેહરણુ બે જ વસ્તુ હોવાથી તે બે પ્રકારની ઉપધિવાળો કહેવાય, વસ્ત્રધારી હોય તેઓમાં રજ્જેહરણુ મુહપત્તિ ઉપરાંત એક કપડો રાખે તે ત્રણ પ્રકારની ઉપધિવાળો, બે કપડા રાખે તે ચાર પ્રકારની અને ત્રણ કપડા રાખે તે પાંચ પ્રકારની ઉપધિવાળો બાણુવો. જે વસ્ત્ર રહિત છતાં (પાણીપાત્રની લબ્ધિરહિત) પાત્ર રાખનારા હોય તેઓને રજ્જેહરણુ, મુહપત્તિ અને ઉપર જણાવ્યો તે સાત પ્રકારનો પાત્ર પરિવાર મળી કુલ નવ પ્રકારની, પાત્રધારી અને વસ્ત્રધારી હોય તેઓ એ નવ ઉપરાન્ત એક કપડો રાખે તો ૧૦ પ્રકારની, બે કપડા રાખે તો અગીયાર પ્રકારની અને ત્રણ કપડા રાખે તો બાર પ્રકારની ઉપધિવાળ કહેવાય. એ જિનકલ્પિકની ઉપધિ ગણના પ્રમાણથી કહી, સ્થવિરકલ્પિકોને એ બાર પ્રકારો ઉપરાન્ત ૧-ચોલપટ્ટો અને ૧-માત્રક (નાનું પાત્ર) મળી ચૌદપ્રકારની ઉપધિ હોય. કહ્યું છે કે—

“ एष चैव दुवालस, मत्तगअइरेमचोलपट्टो अ ।

एसो चउडसरूवो (विहो), उवही पुण थेरकप्पम्मि ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ ૬૭૦॥

ભાવાર્થ—જિનકલ્પિકને કહ્યા તે જ બાર પ્રકારોને માત્રક અને ચોલપટ્ટા સહિત કરતાં ચૌદપ્રકારો થાય, તેટલી ઉપધિ સ્થવિરકલ્પીઓને બાબતી.

અહીં ઉપધિમાં ઉત્તમ-મધ્યમ^{૧૭૬} અને જઘન્યનો વિચાર કરતાં જિનકલ્પિકોને ત્રણ કપડા અને પાત્ર મળી ચાર પ્રકારો ઉત્તમ છે, કારણ કે તે શરીરના (અને સંયમના) નિર્વાહ માટે આવશ્યક વસ્તુઓ છે. ગુચ્છો, પાત્રસ્થાપન (નીચેનો ગુચ્છો), મુહપત્તિ અને પાત્રકેસરિકા (ચરવળી), એ ચાર મધ્યમ કહ્યાં છે અને પાત્રબન્ધ (જોળી), પડલા, રજસ્રાણુ અને રમેહરણુ, એ ચાર પ્રકારો જઘન્ય છે. સ્થવિરકલ્પિકોને પણ જિન કલ્પિકને કહ્યા તે જ ચાર પ્રકારો ઉત્તમ છે. પડલા, રજસ્રાણુ, પાત્રબન્ધ, ચોલપટ્ટો અને નાનું માત્રક એ છ પ્રકારો મધ્યમ અને પાત્રસ્થાપન (નીચેનો ગુચ્છો), પાત્રકેસરિકા, ઉપરનો ગુચ્છો અને મુહપત્તિ, એ ચાર જઘન્ય છે.

સાધ્વીઓની પચીસ પ્રકારની ઉપધિ આ પ્રમાણે કહેલી છે.

“ઉવગરણાં ચઉદસ, અચોલપટ્ટાં કમઢયજુઆં ।

અજ્જાણવિ મણિઆં, અહિઆણિ અ (વિ) હંતિ તાણેવં ॥૫૨૯॥

ઉમ્મહજ્ઞાંતગ પટ્ટો, અદ્ધોરુઅં, ચલણિઆ ય બોદ્ધવ્વા ।

અભિંતરવાહિનિઅંસણી અ તહ કંચુણ ચેવ ॥૫૩૦॥

ઉક્કલ્હિઅ વેકલ્હી ય, સંઘાડી ચેવ સંઘકરણી અ ।

ઓહોવર્હિમિ ઇણ, અજ્જાણં પળવીસં તુ ॥૫૩૧॥” (પ્રવચનસારોદ્ધાર૦)

અર્થાનુવ્યા—સ્થવિરકલ્પિક સાધુને કહેલી ચૌદ પ્રકારની ઉપધિમાંથી ચોલપટ્ટો બાદ કરીને એક કમઢક ગણતું સાધ્વીઓને પણ સંખ્યા અને સ્વરૂપથી સ્થવિરકલ્પી તુલ્ય ઉપધિ હોય છે, આ કમઢક એટલે લેપ કરેલું (રંગેલું) તુમ્બડાનું કાંસાની મોટી કથરાટના આકારનું સ્વ-સ્વ ઉદર (આહાર) પ્રમાણુ ભાજન સમજવું. સાધુની જેમ સાધ્વીને માંડલીમાં સર્વ સાધારણ મોટું (નન્દી) પાત્ર ન હોવાથી દરેકને બુદ્ધ બુદ્ધ કમઢક હોય છે. કારણ કે સ્ત્રીજાતિયણુને લીધે પ્રાયઃ સ્વભાવ તુચ્છ હોવાથી પોત પોતાના બુદ્ધ કમઢકમાં જ તેઓને ભોજન કરવાનું હોય છે. એ ચૌદ ઉપરાન્ત તેઓને નીચે કહ્યા પ્રમાણે ૧૧ પ્રકારે ઉપધિ વધારે હોય છે.

૧-અવગ્રહાનન્તક—અવગ્રહ એટલે અહીં જૈનપરિભાષા પ્રમાણે ‘યોનિપ્રદેશ’ સમજવો, તેના અનન્તકવસ્ત્રને ‘અવગ્રહાનન્તક’ કહેવાય છે. નાવાના આકારે તે મધ્યમાં પહોળું અને બે છેડે સાંકડું ગુહ્યપ્રદેશની (બ્રહ્મચર્યની) રક્ષા માટે લઙ્ગોટીના આકારનું સમજવું. સંખ્યાથી તે એક જ હોય અને પ્રમાણથી તો સ્વ-સ્વ શરીરના અનુસારે લાંબુ-પહોળું સમજવું, ઋતુધર્મ વખતે રૂધિરની રક્ષા માટે તે જાડા અને સુંવાળા વસ્ત્રનું કરવું, પુરૂષના શરીરના સ્પર્શ જેવો કર્કશ સ્પર્શ સ્ત્રીને વિકારજનક હોવાથી તેવા કર્કશ સ્પર્શવાળું નહિ કરવું, (પરસ્પર અસમાન સ્પર્શ વિકાર પ્રગટ કરે છે તેથી) સુંવાળા વસ્ત્રનો સ્પર્શ યોનિના સ્પર્શ સરખો

૧૩૬-ઉપધિમાં ઉત્તમ-મધ્યમ અને જઘન્ય પ્રકારો આલોચના કરવામાં અને પ્રાયશ્ચિત લેવામાં ઉપયોગી છે, ઉત્તમ-મધ્યમ-જઘન્યનું પ્રાયશ્ચિત સિદ્ધ બિદ્ધ બતાવેલું છે, માટે ઉપધિના આ ઉત્તમાદિ પ્રકારોનું જ્ઞાન આવશ્યક છે.

હોવાથી સમાનતાના કારણે તે વિકાર કરી શકતો નથી. કહ્યું છે કે—

“અહ ઉગ્રહણંતમં, ણાવસંઠિયં ગુજ્ઞદેસરક્વદ્ધા ।

તં તુ પમાણેણિકં, ઘણમસિણં દેહમાસજ્જ ॥૫૩૨॥” (પ્રવચનસારોદ્ધારં)

ભાવાર્થ—અવગ્રહાનન્તક નાવાના આકારનું શુદ્ધપ્રદેશ (બ્રહ્મચર્ય)ના રક્ષણ માટે બાણવું. તે ગણનાથી એક અને પ્રમાણથી ઋતુધર્મ વખતે રૂધિરપાતના રક્ષણ માટે કટિભાગ સુધી બે છેડા પહોંચે તેવું સ્વ શરીર પ્રમાણે લાંબુ, પહોળું, બહા અને સુંવાળા વસ્ત્રનું કરવું.

૨-પટ્ટો—કટિપ્રદેશે બાંધવાનો પાટો, તેનાથી અવગ્રહાનન્તકના બે છેડા દબાવીને તે કટિએ બાંધવો. સંખ્યાથી તે એક અને પ્રમાણથી ચાર અડ્યુલ કે તેથી પણ વધારે પહોળો લગ્નબાઈમાં કટિએ બન્ધાય તેટલો લાંબો કરવો. કહ્યું છે કે—

“પટ્ટો વિ હેઝ્ એગો, દેહપમાણેણ સો ય મહ્યવ્વો ।

છાયંતોગ્રહણંતં, કલ્લિવદ્ધો મલ્લકચ્છો વ્વ ॥૫૩૩॥” (પ્રવં સારોદ્ધારં)

ભાવાર્થ—પાટો પણ સંખ્યાથી એક અને પ્રમાણથી શરીર પ્રમાણે લાંબો બાણવો, તે અવગ્રહાનન્તકના બે છેડાને દાબીને બાંધી શકાય તેવો મલ્લની કટિએ બાંધવાના કચ્છ જેવો કરવો.

૩-અર્દ્ધોરક—ઉર (સાથળ)નો અડધો ભાગ ઢાંકે તે ‘અર્દ્ધોરક’ કહેવાય. તે આકારમાં મલ્લના ચોળણા જેવો અવગ્રહાનન્તકને અને પટ્ટાને ઢાંકીને સઘળા કટિપ્રદેશને ઢાંકવા માટે હોય છે અને બન્ને સાથળોની અન્દરના પ્રદેશમાં તે કસોથી બન્ધાય છે.

૪-ચલનિકા—તે પણ અર્દ્ધોરક જેવી હોય છે, પણ તે નીચે ઢીંચણ સુધી લાંબી, સીવ્યા વિનાની અને વાંસપર નાચતી નટડીના ચોલણા જેવી કાંસોથી બન્ધાય છે, એ ભેદ છે. કહ્યું છે કે—

“અદ્ધોરુઓવિ તે દોવિ, ગિણ્હિતં છાયં કડીમાગં ।

જાણુપમાણા ચલણી, અસીવિઆ લંચિઆઝ વ્વ ॥૫૩૪॥” (પ્રવચનસારોં)

ભાવાર્થ—અર્દ્ધોરક પણ ઉપર કહ્યાં તે અવગ્રહાનન્તક અને પટ્ટાને ઢાંકીને કટિભાગને ઢાંકે તેવા પ્રમાણવાળો હોય છે, અને ‘ચલનિકા’ તેના જેવી પણ ઢીંચણ પ્રમાણ લાંબી સીવ્યા વિનાની અને નટડીના ચોળણાની જેમ કાંસોથી બાંધવાની હોય છે.

૫-અન્તર્નિવસની—ઉપર કટિભાગથી માંડીને નીચે અડધી જડ્ઘા (સાથળ) સુધી અને તે ખેંચીને (કઠિન) પહેરવાની હોય છે. કારણ કે કોઈ પ્રસરે એ આકુળતાથી ચાલતાં ઉપરનાં વસ્ત્રો પવનાદિથી ખસી જાય તો પણ લોકહાંસી ન થાય.

૬-બહિર્નિવસની—કટિભાગથી ઉપર, નીચે ઘુંટી સુધી લાંબી, અને કટિભાગમાં કન્દોરાથી બાંધવાની હોય છે. કહ્યું છે કે—

“અંતોનિવ(યં)સણી પુણ, લીણયરી જાવ અદ્ધજડ્ઘાઓ ।

બાહિરગા જા ચલુગા, કડીઝ દોરેણ પહિવદ્ધા ॥૫૩૫॥” (પ્રવં સારોં)

ભાવાર્થ—અન્તર્નિવસની ઉપર કટિથી નીચે અર્દ્ધસાથળ સુધી લાંબી, ખેંચીને પહેરાય અને બહિર્નિવસની કટિભાગથી નીચે પગની ઘુંટી સુધી કન્દોરાથી બન્ધાય, એમ સમજવું.

આ કટીભાગની નીચેના શરીરની છ પ્રકારની ઉપધિ કહી, હવે ઉપરની કહે છે.

૭-કચ્ચુક-અહીં હાથ લાંબો, એક હાથ પહોળો, સીવ્યા વિનાનો, કાપાલિકની કન્યાની જેમ (જે ખભા ઉપરથી) નાખેલો, જે બાજુ પડખામાં સ્તનભાગને ઢાંકવા માટે ઢીલા બન્ધનથી કાંસોથી બાંધવાનો હોય છે. (કઠિન બાંધતાં સ્તનભાગ સ્પષ્ટ દેખાવાને કારણે લોકોને રાગનું કારણ અને માટે બન્ને સ્તન અન્ધર છૂટા રહી શકે તે રીતે ઢીલા બન્ધનથી બાંધવાનો હોય છે.)

૮-ઉપકક્ષિકા-‘કાખની સરીપ’ તે ‘ઉપકક્ષ’ અને ઉપકક્ષને ઢાંકવાનું વસ્ત્ર તે ‘ઉપકક્ષિકા’ બાણવી, એને ‘ઉત્કક્ષિકા’ પણ કહે છે. તે પણ કચ્ચુકની જેમ સીવ્યા વિનાની, સમચોરસ દોઢ હાથ લાંબી-પહોળી હોય, તેનાથી હૃદયનો ભાગ, જમણું પડખું અને પીઠ ઢાંકાય તે રીતે ડાબા ખભે અને ડાબા પડખે (કાખમાં) ખીટકબન્ધથી (છેડા ભરાવીને ?) પહેરાય. કહ્યું છે કે-

“છાયઙ અણુક્કુઙ, ઉરોરુહે કંચુઓ અસિન્વિયઓ ।

એમેવ ય ઓકચ્છિય, સા નવરં દાહિણે પાસે ॥૫૩૬॥” (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ-કચ્ચુક સીવ્યા વિનાનો જે સ્તન ચલાયમાન રહે તેમ ઢાંકીને બન્ધાય છે અને ઉપકક્ષિકા પણ એ જ રીતે માત્ર જમણું પડખું (હૃદય અને પીઠ) ઢાંકીને ડાબા પડખે બન્ધાય છે.

૯-વૈકક્ષિકા-ઉપકક્ષિકાથી વિપરીત એક પાટો હોય છે, તે ડાબા પડખે કચ્ચુક અને ઉપકક્ષિકાને ઢાંકીને ઉપર પહેરાય છે. કહ્યું છે કે-

“વેકચ્છિયા ઉ પટો, કંચુઅણુક્કચ્છિયં ચ છાયંતો ॥૫૩૭ પૂર્વાં॥” (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ-“વૈકક્ષિકા પાટાના આકારે હોય છે, તે કચ્ચુક અને ઉપકક્ષિકાને ઢાંકીને ડાબે પડખે પહેરાય છે.”

૧૦-સંઘાડી-સંઘાડીઓ ઉપર ઓઢવા માટે સંખ્યાથી ચાર રાખવાની હોય છે, એક બે હાથ પહોળી, બે ત્રણ હાથ પહોળી, અને એક ચાર હાથ પહોળી. તે પ્રત્યેક જુદા જુદા પ્રસંગે એક એક જ વાપરવાની હોવાથી સંખ્યાથી એક જ ગણી છે. લંબાઈમાં ચારેય સા-ડાત્રણ કે ચાર હાથ લાંબી હોય છે, સાધ્વીએ સંઘાડી વિનાના ખુલ્લા શરીરે કદાપિ બેસવું ન જોઈએ માટે બે હાથ પહોળી ઉપાશ્રયમાં ઓઢવા માટે, ત્રણ હાથ પહોળી બે હોય તેમાંથી એક ગોચરી ફરતાં અને એક સ્થણિડલ ભૂમિએ જતાં ઓઢવા માટે અને ચાર હાથ પહોળી (સમવસરણુમાં) વ્યાખ્યાન સાંભળતાં (કે સ્નાત્રાદિ પ્રસંગે મન્દિરમાં) ઓઢવા માટે હોય છે. સાધ્વીને સમવસરણુમાં તથા વાચનામાં ઉભા રહેવાનું હોવાથી ચાર હાથ પહોળી હોય તો જ ઉભાં રહેતાં શરીર સમ્પૂર્ણ ઢાંકાય. કહ્યું છે કે-

“સંઘાડીઓ ચરો, તત્થ દુહત્થા[ય]ઉવસસંયમિ ॥૫૩૮॥” ઉત્તારદ્વ (પ્રવચનસારો૦)

દોણિ તિહત્થાયામા, મિલ્લવટ્ટા એગ એગ ઉચારે ।

ઓસરણે ચહત્થા[ય]નિસન્નપચ્છાયણા મસિણા ॥૫૩૯॥” (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ-ઉપર (ઓઢવા) માટે સંઘાડીઓ ચાર હોય છે, તેમાં બે હાથ પહોળી ઉપાશ્રયમાં, ત્રણ હાથ પહોળી એક ગોચરી જતાં અને એક સ્થણિડલે જતાં અને ચાર હાથ

પહોળી સમવસરણુ (વ્યાખ્યાન)માં ઉભા રહી માથાથી પગ સુધીના શરીરને આચ્છાદન માટે સુંવાળા સ્પર્શ વાળી સાધ્વીને હોય છે.

૧૧-સ્કન્ધકરણી-લાંબી-પહોળી ચાર હાથ સમચોરસ ઉપર ઓઢેલી સંઘાડી પવનથી ખસી જતાં રક્ષણ માટે ચાર પડ કરીને ખભા ઉપર નાખવાની હોય છે. રૂપવતી સાધ્વીને પોતાનું શરીર ખેડોળ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી હોવાથી એને ‘કુબ્જકરણી’ પણ કહે છે, તેને પીઠના ભાગમાં ખભાની નીચે ડુચો-(વીંટલો) કરીને કોમળવસ્ત્રના કકડાથી ઉત્કલિકા અને વૈકલિકા સાથે બાંધીને રાખવાથી શરીર ખુંધાની જેમ ખેડોળ દેખાય. કહ્યું છે કે—

“સ્થંધકરણી ઉ ચહત્થ-વિત્થડા વાયવિહુયસ્વદ્ધા ।

સુજ્જકરણી ઉ કીરડ, રૂવર્ણં કુહહેજ ॥૫૩૧॥” (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ—સ્કન્ધકરણી ચાર હાથ (લાંબી) પહોળી (ચાર-આઠ પડ કરીને) પવનથી ઉડતા કપડાની રક્ષા માટે ખભે રાખવામાં આવે છે તે રૂપવતીસાધ્વીને ખભા નીચે પીઠના ભાગમાં વિરૂપ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી હોવાથી ‘કુબ્જકરણી’ પણ કહેવાય છે.

એમ ગૌદ અને અગીયાર મળી પચીસ પ્રકારો સાધ્વીઓની ઉપધિના જાણવા. તે પણ પૂર્વે (સાધુને) કહ્યા તેમ જઘન્યાદિ ત્રણ પ્રકારે છે, તેમાં મુખ્ય પાત્રક, ત્રણ કપડા, ચાર સંઘાડીઓ મળીને એક, સ્કન્ધકરણી, અન્તર્નિવસની અને અહર્નિવસની, એ આઠ ઉત્કૃષ્ટ; પાત્રબન્ધ (જોળી), પડલા, રજસાણ, રજોહરણ, માત્રક, અવગ્રહાનન્તક, પાટો, અર્દ્રોરૂક, ચલની, કન્ચુક, ઉત્કલિકા, વૈકલિકા અને કમઢક, એ તેર મધ્યમ; અને પાત્રસ્થાપન (નીચેનો ગુચ્છો), પાત્રકેસરિકા, ઉપરનો ગુચ્છો અને મુહપતી, એ ચાર પ્રકારો જઘન્ય સમજવા. ઉપધિમાં આ ઉત્કૃષ્ટ-મધ્યમ અને જઘન્ય પ્રકારો જણાવ્યા તે પ્રાયશ્ચિત્ત વિગેરેમાં વિભાગ કરવા માટે ઉપયોગી છે.

એ રીતે ‘જણના પ્રમાણ’ કહ્યું, હવે સર્વનું પ્રમાણ પ્રમાણ (માપ) કહીએ છીએ. તેમાં—

૧-પાત્રનું પ્રમાણ—પાત્રની પરિધિ ત્રણવેંત અને ચાર આંગળ થાય તેટલું (એક વેંત પહોળું) હોય તે મધ્યમ, તેથી ઓછું જઘન્ય અને વધારે હોય તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ જાણવું. કહ્યું છે કે—

“તિષ્ઠિ વિહત્થી ચરંગુલં ચ માણસ મજ્ઞિમપમાણં ।

एत्तो हीण जहन्नं, अइरेगयरं तु उक्कोस ॥૫૦૧॥” (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ—ત્રણ વેંત અને ચાર અહ્શુલનું (પરિધિ)માન થાય તે પાત્રનું મધ્યમ પ્રમાણ, એથી ઓછું હોય તે જઘન્ય અને અધિક હોય તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ જાણવું.

બીજાં (ઓઘનિ૦ વિગેરે)શાસ્ત્રોમાં બીજી રીતે સાધુને સ્વ-સ્વ આહારને અનુસારે પણ પાત્રનું બીજું પ્રમાણ કહેલું છે. એ રીતે સર્વ સાધુઓને પ્રમાણોપેત જ પાત્ર હોય છે, પણ વૈયાવચ્ચકાર હોય તેને તો ગુરૂએ આપેલું તેનું પોતાનું કે નન્દીપાત્ર તરીકે મોટું હોય, તે ઔધિકમાં નહિ પણ ઔપગ્રહિક ઉપધિમાં સમજવું. કહ્યું છે કે—

“વૈયાવચ્ચકરો વા, ગંદીમાણં ધરે ઉવગ્ગહિઅં ।

સો સ્વલુ તસ્સ વિસેસો, પમાણજુત્તં તુ સેસાણં ॥૩૨૧॥” (ઓઘનિ૦ માખ્ય)

ભાવાર્થ—વૈયાવચ્ચકાર સાધુ ગુરૂએ આપેલું પોતાનું મોટું (ગચ્છસાધારણ) નન્દીપાત્ર રાખે તે તેની ઔપચરિક ઉપધિરૂપ સમજવું. એટલું અન્ય સાધુની અપેક્ષાએ તેને વિશેષ છે, બાકીનાઓને તો દરેકને ઉપર્યુક્ત પ્રમાણવાળું જ હોય.

આ નન્દી(મોટું)પાત્ર રાખવાનું પ્રયોજન એ કહ્યું છે કે—

“દેજ્જાહિ માણપૂરં તુ, રિદ્ધિમં કોઈ રોહમાઈસું ।

તહિયં તસ્સુવઓગો, સેસં કાલં તુ પડિકુદ્ધો ॥૬૨૪॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—અન્ય રાજાએ નગરાદિકને ઘેરો ઘાલ્યો હોય, ઈત્યાદિ સહકટ પ્રસહ્ગે સાધુઓ બહાર જઈ શકે નહિ ત્યારે કોઈ ઋદ્ધિમન્ત પાત્ર ભરીને વહોરાવે ત્યારે નન્દીપાત્રનો ઉપયોગ થાય, એવાં કારણો વિના તેનો ઉપયોગ કરવાનો નિષેધ કરેલો છે.

ભાજનના મુખપ્રમાણ માટે કહ્યું છે કે—

“અકરંડગમિ માણે, હત્થો ઓઢું જહા ન ઘટ્ટેહ ।

અયં જહન્યમુહં, વત્થું પપ્પા વિસાલં તુ ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ-૬૧૦॥

ભાવાર્થ—“ગોળ-સમચોરસ પાત્રમાં હાથ નાખતાં કાનાનો સ્પર્શ ન થાય એટલું પહોળું મુખ તેજઘન્ય સમજવું અને મોટી વસ્તુ પણ ગૃહસ્થ મુખપૂર્વક પાત્રમાં વહોરાવી શકે, વિગેરે કારણોને આશ્રીને એથી વિશાળ મુખવાળું તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ સમજવું.” પાત્ર રાખવાના પ્રયોજન માટે કહ્યું છે કે—

“છવકાયરક્ષણદ્વા, પાયગ્ગહણં જિણેહિં પત્તં ।

જે ય ગુણાં સંમોએ, હવંતિ તે પાયગ્ગહણે વિ ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ-૬૧૧॥

ભાવાર્થ—ભોજન કરતાં છ કાય જીવોની વિરાધના ન થાય, તે ઉદ્દેશથી જિનેશ્વરોએ સાધુને પાત્ર રાખવાનું કહેલું છે. જે ગુણો માંડલીમાં (સહુ સાથે) ભોજન કરવાથી થાય તે ગુણો પાત્ર રાખવાથી થાય, માટે પાત્ર સાધુએ રાખવું જોઈએ. તે ગુણો આ પ્રમાણે છે.

“અતરંતવાલવુદ્ધા-સેહાણસા ગુરુ અસહુકમે ।

સાહારણોગ્ગહાલલ્લિકારણા પાયગ્ગહણં તુ ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ-૬૧૨॥

ભાવાર્થ—જ્ઞાન, આજ, વૃદ્ધ, નવદીક્ષિત, પ્રામૂર્ણિક, ગુરૂ, અને (કોઈ રાજપુત્રાદિ સાધુ થયા હોય તેવા) અસહિષ્ણુ, એ દરેકને સર્વ સાધારણ મોટા પાત્રદ્વારા અવપ્રમ્લ (પાત્રમાં આહાર લાવીને સહાય) આપી શકાય, તથા કોઈ અલબ્ધિમાન (લાભાન્તરાયતા ઉદ્વેગવાળો) સાધુ ગોચરી ન મેળવી શકે તેને પણ લાવીને આપી શકાય, એ કારણે નન્દીપાત્ર રાખવું જોઈએ.

૨-પાત્રખન્ધ- (ઝાળી) છેડાને ગાંઠ વાળતાં ખૂણા (ખૂંપડા) ચાર અડ્યુલ વધે, તેટલા પ્રમાણવાળું પાત્રખન્ધન જોઈએ. કહ્યું છે કે—

“પત્તાવંધપમાણં, માણપમાણેજ્જોહ કાયવ્વં ।

જહ ગંઠિમિ કયંમિ, કોણા ચરંગુલા હંતિ ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ-૬૧૩॥

ભાવાર્થ—પાત્રખન્ધનું (ઝાળીનું) પ્રમાણ પાત્રપ્રમાણને અનુસારે (અન્દર પાત્ર રાખી) ગાંઠ વાળતાં ખૂણા ચાર આંગળ વધે તેટલું કરવું.

સૂત્ર ત્રિકાળ વિષયક હોવાથી આ વર્ણન અપવાદપદે સમજવું, કારણ કે હંમેશાં ગાંઠ બાંધવાની હોતી નથી. અર્થાત્ ગાંઠ બાંધવાના પ્રસંગે ખૂણા ચાર આંગળ વધે તેવું રાખવું.

૩-પાત્રસ્થાપન ૪-શુદ્ધિ અને ૫-પાત્રપ્રતિલેખનિકા તે ત્રણેનું પ્રમાણ એક વેંત ઉપર ચાર આંગળનું (સોળ આંગળનું) કરવું. કહ્યું છે કે—

“પત્તદ્રવણં તદ્દ ગુચ્છઓ અ પાયપડિલેહનીઆ ય ।

તિપ્પિંય ય પ્પમાણં, વિહત્થિ ચરુંગુલં ચેવ ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ-૬૯૪॥

ભાવાર્થ—પાત્રસ્થાપન (નીચેનો શુદ્ધિ), શુદ્ધિ (ઉપરનો), તથા પાત્રપ્રતિલેખનિકા (ચરવળી), એ પ્રત્યેકનું પ્રમાણ એક વેંત ઉપર ચાર (સોળ) અક્ષુલનું બાણવું.

તેમાં નીચે-ઉપરના શુદ્ધિઓ ઉત્તર અને પાત્રનીમુખવસ્ત્રિકા (પૂર્વે જેનાથી પાત્ર પડિલેહણ કરાતું હતું તે) કૌમિક (સૂત્રાઉ) કરવી.

“રયમાદિરક્ષણદ્વા, પત્તદ્રવણં જિણેહિં પક્કત્તં ।

હોદ્દ પમજ્ઞણહેઉં, તુ મોચ્છઓ માણવસ્થાણં ॥૬૯૫॥

પાયપમજ્ઞણહેઉં, કેસરિઆ પાણ પાણ એકેવકા ।

ગોચ્છગપત્તદ્રવણં, એકેવકં ગણમાણેણં ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ-૬૯૬

ભાવાર્થ—પાત્રની રક્ષાદિથી રક્ષા કરવા માટે નીચે પાત્રસ્થાપન રાખવાનું શ્રીજિનેશ્વરોએ જણાવેલું છે, ઉપરનો શુદ્ધિ પાત્રનાં વસ્ત્રોનું (પડલાનું) પ્રમાણ કરવા માટે અને પાત્રકેસરિકા^{૧૩૭}(સૂત્રાઉ વસ્ત્ર) પાત્રના પ્રમાણ કરવા માટે પાત્રે પાત્રે એકેક રાખવાનું છે, છતાં સંખ્યાથી તેને એક ગણેલું છે, શુદ્ધિ તથા પાત્રસ્થાપન પણ સંખ્યાથી એક એક રાખવાનું કહ્યું છે.

૬-પડલા—એટલે પાત્ર ઢાંકવા માટે કપડાના કકડા. તેના માટે કહ્યું છે કે—

“જેહિં સવિઆ ન દીસદ્દ, અંતરિઓ તારિસા ભવે પડલા ।

તિન્નિ વ પંચ વ સત્ત વ, કયલીગભોવમા મસિણા ॥૬૯૭॥

ગિમ્હાસુ તિન્નિ પડલા, ચરો હેમંત પંચ વાસાસુ ।

ઉવકોસગા ઉ એ, એત્તો પુણ મજ્ઞિમે વોચ્છે (વુચ્છં) ॥૬૯૮॥

ગિમ્હાસુ હંતિ ચરો, પંચ ય હેમંતિ છચ વાસાસુ ।

એ સ્વલુ મજ્ઞિમયા, એત્તો ઉ જહન્નઓ વોચ્છં ॥૬૯૯॥

ગિમ્હાસુ પંચ પડલા, છપુણ હેમંતિ સત્ત વાસાસુ ।

તિવિહંમિ કાલછે, પાયાવરણા ભવે પડલા ॥૭૦૦॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—પડલા ભેગા કર્યા પછી તેના અન્તરે રહેલો સૂર્ય દેખાય નહિ તેવા બડા અને કેળના ગર્ભ જેવા કોમળ (સુંવાળા) ત્રણ, પાંચ અથવા સાત રાખવા. શ્રીભક્તતુનો કાળ અતિ રૂક્ષ હોવાથી થોડા જ કાળમાં સચિત્ત રજ-પાણી વિગેરે અચિત્ત (નિર્જીવ) થઈ જવાનો

૧૩૭-વર્તમાનમાં પાત્ર કેસરિકાને સ્થાને એક ચરવળી રાખવામાં આવે છે, પૂર્વકાળે પાત્રમાં વસ્ત્રનો એક એક કકડો રાખવામાં આવતો અને તેનાથી પાત્ર પ્રમાણ કરતું.

સંભવ હોવાથી પડલાને લેદીને રજ વિગેરે પાત્રમાં દાખલ થઈ શકે નહિ માટે ગ્રીષ્મઋતુમાં ત્રણ, હેમન્તઋતુ સિન્ધ હોવાથી પૃથ્વીની રજ વિગેરે ચૂરાયા વિના અચિત્ત ન થાય માટે તે કાળે પડલા લેદાવાનો સંભવ હોવાથી ચાર અને વર્ષાઋતુ અતિસિન્ધ હોવાથી ઘણા લાંબા સમયે પૃથ્વીરજ (અચિત્તરૂપે) પરિણમે માટે તે ઋતુમાં પડલાને લેદીને રજને પાત્રમાં પેસવાનો વધુ સંભવ હોવાથી પાંચ પડલા રાખવા. તે પણ એ ઉત્કૃષ્ટ-અતિસુંદર (ગુના ન) હોય તો આ પ્રમાણ સમજવું, અર્ધજીર્ણ થએલા (મધ્યમ) હોય તો ગ્રીષ્મઋતુમાં ચાર, હેમન્તમાં પાંચ અને વર્ષાઋતુમાં છ રાખવા, એ મધ્યમ પડલાની સંખ્યા જાણવી, કારણ કે-મધ્યમ વધારે ભેગા થાય ત્યારે કાર્ય સાધી શકે. એથી પણ અતિ જીર્ણ (જઘન્ય) હોય તો ગ્રીષ્મકાળમાં પાંચ, હેમન્તમાં છ અને વર્ષાકાળમાં સાત રાખવા, એમ ત્રણ કાલના વિભાગથી પાત્રનાં આવરણોનું (પડલાનું) ઉપર જણાવ્યું તે સંખ્યા પ્રમાણ જાણવું. તેનું માપ કહ્યું છે કે—

“અહ્વાજ્જા હત્થા, દીહા છત્તીસ અંગુલે રૂંદા ।

ચિદ્વં પડિમ્મહાઓ, સસરીરાઓ અ ણિન્નપ્પણં ॥” ૭૦૧॥ (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—પડલાનું એક માપ ‘અદી હાથ લાંબા અને છત્રીસ આંગળ પહોળા’ એટલું અને બીજું માપ (ખલો અને પાત્ર ઢંકાય તેટલું) પાત્રના અનુસારે અને સ્વ-સ્વ શરીરની ઉંચાઈ-જડાઈને અનુસારે જોઈએ તેટલું કરવાનું કહ્યું છે.

પડલા રાખવાનું પ્રયોજન જણાવ્યું છે કે—

“પુન્નફલોદયરજરેણુ-સઝણપરિહારપાયરક્કવટ્ઠા ।

લિંગસ્સ ય સંવરણે, વેઓદયરક્કવણે પડલા ॥૭૦૨॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—ઢાંકવા વિનાના પાત્રમાં પુષ્પ, ફળ, પાણીના છાંટા, સચિત્ત પૃથ્વીકાય, અચિત્ત રેતી, કે કોઈવાર આકાશમાંથી (પક્ષી આદિની) વિષ્ટા વિગેરે પડે ત્યારે તેનાથી પાત્રની (અને આહારની) રક્ષા કરી શકાય, તેમજ લગ્ન^{૧૩૮} ઢાંકવા અને કોઈવાર વેદના ત્રિવિધ ઉદ્યથી પુરૂષચિન્હ સ્તબ્ધ થાય તે ઢાંકવા માટે પડલાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

૭-૨૪-૨૨આણુ-પાત્રને વીંટવાનું વસ્ત્ર, તેનું પ્રમાણ કહ્યું છે કે—

“માણં તુ સ્યત્તાણે, માણપમાણેણ હોઈ નિન્નપ્પણં ।

પાયાહિણં કરેતં, મજ્જે ચરૂંગુલં કમહ ॥૭૦૩॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—પાત્રને બહારથી ચારે બાજુ વીંટતાં નીચે પડેથી માંડીને અન્દર ચાર આંગળ પહોળું વધે (પહોંચે), એ રીતે રજઆણુનું માપ રાખવું. પ્રયોજ ન માટે કહ્યું છે કે—

“મૂસગસ્યઝક્કેરે, વાસે સિન્હા સ્સ ય રક્કવટ્ઠા ।

હુતિ ગુણા સ્યતાણે, પાપ પાપ અ ઇ (એ)ક્કિક્કં ॥૭૦૪॥ (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—ઉષ્ણાદિ કાળમાં ઉદરે રાત્રે જમીનમાંથી રજનો ઉત્કર (ઢગલો) પાત્રમાં ન ભરે

૧૩૮-પૂર્વકાળે ચોલપટ્ટો ટુંકો, કદોરા વિના કોણીથી દબાવીને કારણે પહેરવામાં આવતો ત્યારે ગોચરી જતાં સાધુને પડલાથી લજ્જાનું રક્ષણ થતું, વર્તમાનમાં વસતિમાં જ રહેવાનું હોવાથી ચોલપટ્ટો કાયમ પહેરી રાખવામાં આવે છે. એથી પડલા પણ પાત્રને ઢાંકવા પૂરતા ટુંકો વપરાય છે.

તથા વર્ષાકાળમાં ઠાર (ધુમસ) તથા સચિત્ત રજથી પાત્રનું રક્ષણ થાય, ઇત્યાદિ ગુણો રજઆણુ રાખવાથી થાય છે અને તે પ્રતિ પાત્રે એક એક રાખવાનું કહ્યું છે.

૮-૬-૧૦-ત્રણ કપડા-(એક ઉનનો અને બે સૂત્રાઉ એમ ત્રણ) કપડાનું પ્રમાણ કહ્યું છે કે-

“કપ્પા આયપમાણા, અદ્દહાજ્જા ય આયયા (વિત્થહા) હત્થા ।

દો ચેવ સુત્તિઆ ડ, ઉણિઉત્તહો મુણેયવ્વો ॥૭૦૫॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ-કપડા શરીર પ્રમાણે, અર્થાત્ શરીરે ઓઢીને ખલા ઉપર નાખેલો છેડો રહી શકે તેટલા-સાડા ત્રણ હાથ લાંબા અને અઢી હાથ (પનામાં) પહોળા રાખવા. તે ત્રણ બે સૂત્રાઉ અને ત્રીજો ઉનનો (કામળી), એમ ત્રણ સમજવા.

કપડા સ્થવિર-કટિપક સાધુને તો શરીર પ્રમાણ કે એથી કંઇક મોટા તથા જિનકટિપકોને અઢી હાથ લાંબા હોય, એમ યચ્ચવસ્તુની ટીકામાં જણાવેલું છે. પ્રયોજન માટે જણાવ્યું છે કે-

“તળગહણાનલસેવા-નિવારણા ધમ્મસુવકજ્ઞાણદ્વા ।

દિટ્ઠં કપ્પગ્ગહણં, ગિલાળમરણદ્વયા ચેવ ॥૭૦૬॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ-કપડા હોય તો ઠંડીથી બચવા ઘાસ ન લેવું પડે, અને અગ્નિની ઉપાસના ન કરવી પડે માટે, તેવા (નિર્બળ) સહ્યયણુવાળાઓને ધર્મ-શુક્લધ્યાનમાં (સ્થિર થવા) માટે, ખીમારના રક્ષણ (ઓઢાડવા) માટે અને મૃતકને ઢાંકવા માટે સાધુને શ્રીજિનેશ્વરેએ કપડા રાખવાનું ઉપદેશ્યું છે. ઉનની કામળીનો (કપડાનો) ઉપયોગ વર્ષાઋતુમાં બહાર ગએલા સાધુને એકાએક વર્ષા પડે તો અપ્કાયનું રક્ષણ કરવા માટે કરવાનો છે, કારણ કે-‘ખાળ-વૃદ્ધ-ખીમાર’ વિગેરેને માટે વરસતા વરસાદમાં પણ લિક્ષા માટે અને અસહ્ય લઘુ-વડીનીતિની બાધા ટાળવા માટે ઉપાશ્રયથી નીકળેલા સાધુનું શરીર કામળીથી આચ્છાદિત હોય તો તેની સહાયથી અપ્કાયની વિરાધનાથી બચી શકાય.

૧૧-રજોહરણુ-(જેન સાધુનું મુખ્ય ચિન્હ), એનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે કે-

“ઘણં મૂલે થિરં, મજ્જે, અગ્ગે મહવજુત્તયા ।

દાંગિયં અઙ્ગુસિરં, વેરાયામં તિપાસિયં ॥૭૦૭॥ (ઓઘનિર્યુક્તિ)

વ્યાખ્યા-રજોહરણુ ‘મૂલે’=દાંડાના છેડે ‘ઘણં’=દૃઢ (મજ્જૂત), ‘મજ્જે’=મધ્યમાં ‘થિરં’=સ્થિર (નિશ્ચળ) અને ‘અગ્ગે’=દસિઓના છેડે કોમળ કરવો. ‘દાંગિયં’=તે કામળીના કકડામાંથી જ દસીયો બનાવીને કરવો (પૂર્વે પાટો-દસીયો જુદી નહિ, પણ દસીયોવાળી કામળીના છેડામાંથી પાટા તરીકે કામળીનો અમુક ભાગ અને તેના જ છેડાની (આંતરીની) દસીયો કરવામાં આવતી હતી.) ‘અઙ્ગુસિરં’=દસીઓ અને નિશેથિયું બન્ને ગાંઠો વિનાનાં બેઠએ, (વર્તમાનમાં પણ ખરતરાદિ અન્ય ગમ્મોમાં દસીયોને ગાંઠ પાડવામાં આવતી નથી.) ‘વેરાયામં’=અડ્ડશુકાના મધ્યપર્વમાં તર્જની આંગલી રાખતાં વચ્ચેના પોલાણમાં આવી શકે તેટલો બડો, અર્થાત્ દાંડી અને બે નિશેથિયાં (એટલે સુત્રાઉ નિશેથિયું અને ઉનનું આધારીયું) એ ત્રણ વિંટતાં તેટલો બડો થાય તેવો અને ‘તિપાસિયં’=દોરાના ત્રણ પાશ (આંટાથી) બાંધેલો બેઠએ. એ જ અર્થને ભાષ્યકાર કહે છે કે-

“અપોલં મિત્ત પમ્હં ચ, પદ્મિપુન્નં હત્યપૂરિમં ।

રયણીપમાણમિત્તં, કુજ્જા પોરપરિગ્ગહં ॥૩૨૨॥” (ઓઘનિર્યુક્તિમાખ્ય)

ભાવાર્થ—૬૬-મજ્જીમૂલ વીંટવાથી પોલાણ રહિતઘન, દસીચોના છેડા મૃદુ-કોમળ, અફશુકામાં બેઠેલી તજની આંગળી વચ્ચે જે પોલાણ રહે તે (દાંડી તથા જે નિશેથિયાથી). પૂરાય તેટલો બડો અને એક હાથ લાંબી દાંડી વાળો, એવો રબેહરણ કરવો. તેનું એકંદર પ્રમાણ કહે છે કે—

“વત્તીસંગુલદીહં, ચત્તવીસં અંગુલાઈ દંડો સે ।

અદ્દંગુલા દસાઓ, એગયરં હીણમહિયં વા ॥૭૦૮॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—રબેહરણ બત્રીસ આંગળ લાંબો કરવો, તેમાં પણ તેનો દણ્ડ ચોવીસ અફશુલ અને દસીઓ આઠ અફશુલ લાંબી કરવી, દસીઓ ટુંકી હોય તો દણ્ડ લાંબો અને દણ્ડ ટુંકો હોય તો દસીઓ લાંબી એમ બન્ને મળી બત્રીસ અફશુલ લાંબો કરવો. રબેહરણ કેવા દ્રવ્યોનો કરવો ? તે માટે કહ્યું છે કે—

“ઉણિયં ઉદ્ધિયં વાવિ, કંબલં પાયપુંછણં ।

તિપરિઅલ્લમણિસિ(સ)દ્દં, રયહરણં ધારણં ॥૭૦૯॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—‘પાયપુંછણં’=રબેહરણ ઉનનો, ઉંટના રામનો અથવા કમ્બલનો બનાવવો, દોરાના ત્રણ આંટા વીંટવા, કોમળ બનાવવો. તથા પ્રત્યેક સાધુએ એક રાખવો. પ્રયોજન માટે કહ્યું છે કે—

“આયાણે નિક્કલેવે, ઠાણનિસીઅણતુઅદ્દસંકોણં ।

પુન્નં પમજ્જણદ્દા, લિંગદ્દા ચેવ રયહરણં ॥૭૧૦॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—કોઈ વસ્તુ લેતાં-મૂકતાં ભુમિનું અને તે વસ્તુનું પ્રમાણન કરવા માટે, કાથો-ત્સર્ગ (વિગેરે) માટે ઉભા રહેતાં પહેલાં, નીચે બેસતાં પહેલાં અને શયન કરતી વેળા શરીરને સહકોચતાં પહેલાં પ્રમાણન કરવા માટે રબેહરણ ઉપયોગી છે તથા સાધુનું મુખ્ય લિંગ (ચિન્હ) હોવાથી (નિત્ય પાસે રાખવા માટે) રબેહરણ ઉપયોગી છે.^{૧૬૯}

૧૩૯-રબેહરણ સાધુનાં બીજાં ઉપકરણોની અપેક્ષાએ મહત્ત્વનું ઉપકરણ છે, તેનું પ્રયોજન પણ ઘણું મહત્ત્વનું છે. પૂર્વે ગૃહસ્થાવસ્થામાં સાવધ પ્રવૃત્તિ કરતાં જે સંસ્કારો દઢ થયા હોય છે તેમાંથી બચાવીને નિષ્પાપ જીવન જીવવામાં રબેહરણ આત્માને સખ્ત બ્રહ્મતિ આપે છે, માટે પ્રાયઃ તેને ક્ષણ પણ દૂર કરવામાં અતિચાર માન્યો છે, બહુધા તો શરીરને સ્પર્શને જ તેને રાખવાનું વિધાન છે. વિજળીના કરંટની જેમ રબેહરણનો સ્પર્શ થતાં જ આત્માને સખ્ત બ્રહ્મતિ મળે છે, આ હકિકત સાધુચર્યાનું આંતર નિરીક્ષણ કરતાં સ્પષ્ટ સમજાય તેવી છે. રબેહરણ પાસે હોય તો પાપ પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી, માત્ર વેશધારી બની ગએલા જતિઓ વિગેરે જે સાવધ પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે તેનું એ પણ કારણ છે કે તેઓ તે પ્રવૃત્તિ કરતાં પહેલાં પ્રાયઃ રબેહરણને દૂર-ઉંચે મૂકી તેનાથી છૂટા થાય છે, જ્યારે આહારાદિ સેવા નીકળે છે ત્યારે સાધુવૃત્તિ કરવાની હોવાથી રબેહરણ લઈને નીકળે છે, અને તેના બળે તેઓ સાધુતાનું અનુકરણ કરી શકે છે. એમ રબેહરણ પાસે રાખવાથી મહાવ્રતોના પાલન માટેનું આંતરિક બળ સ્ફૂરે છે, માટે જ દીક્ષા આપતાં રબેહરણ મુહપતિ આપવાનું-સેવાનું કાર્ય વિશિષ્ટ ગણાય છે, બીજાં ઉપકરણો માટે તેટલું વૈશિષ્ટ્ય નથી. ગૃહસ્થોને પણ સાધુ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ કે સન્માન પેદા કરાવવામાં રબેહરણ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે, ઇત્યાદિ તેનું રહસ્ય ઘણું માર્મિક છે.

૧૨-મુખવસ્ત્રિકા=મુહપત્તિ (બોલવા વિગેરે પ્રસહ્ને મુખ આગળ રાખવાનું વસ્ત્ર.) તેનું પ્રમાણ કહ્યું છે કે—

“ચરંગુલં વિહત્થી, એયં મુહનંતગસસ ડ પમાણં ।

વિત્તિયં મુહપ્પમાણં, ગણપમાણેણ હ્વિક્કકં ॥૭૧૧॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—મુહપત્તિનું એક પ્રમાણ એકવેંત ચાર આંગળનું અને બીજું પ્રમાણ મુખ પ્રમાણે કરવું. સંખ્યાથી દરેક સાધુને મુહપત્તિ એક એક રાખવી.

અહીં મુખ પ્રમાણ એ માટે કહ્યું કે વસતિ (મકાન) આદિની પ્રમાણના કરતાં નાક અને મુખમાં રજ પ્રવેશ ન કરે, તે ઉદ્દેશથી મુહપત્તિને મુખ અને નાક ઉપર રાખવાની હોય છે, તે ત્રિકોણ કરીને બે બુણ પકડી તેનાથી ચાછળ ગરદન ઉપર ગાંઠ દર્ધ શકાય માટે સ્વ સ્વ શરીરના અનુસારે યોગ્ય માપની રાખવી. મુહપત્તિનું પ્રયોજન જણાવ્યું છે કે—

“સંપાતિમરયરેણૂ-પમજ્જણઢા વર્યંતિ મુહપત્તિં ।

નાસં મુહં ચ બંધઢ, તીણ વસહિં પમજ્જંતો ॥૭૧૨॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—બોલતાં ઉડતા જીવ (શ્વાસોચ્છવાસથી ખેંચાઇને) મુખમાં પ્રવેશ ન કરી જાય માટે મુખ સામે મુહપત્તિ રાખવાની છે, સચિત્ત રજનું પ્રમાણ કરવા માટે તથા (અચિત્ત) ધૂળનું પ્રમાણ કરવા માટે મુખે મુહપત્તિ રાખવાનું પૂર્વમહર્ષિઓએ કહેલું છે અને વસતિ પ્રમાણમાં મુખ-નાક બાંધવા માટે મુહપત્તિ કહી છે. ૧૪૦

૧૩-માત્રક-(લઘુપાત્ર), તેનું પ્રમાણ કહ્યું છે કે—

“જો માગહઓ પત્થો, સવિસેસયરં તુ મત્તગવમાણં ।

દોસુ વિ દવ્વગ્ગહનં, વાસાવાસે અહિગારો ॥૭૧૩॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—મગધ દેશમાં જે પ્રસ્થ (નામનું માપ) હોય છે, તેનાથી માત્રકનું પ્રમાણ કંઈક મોટું કહ્યું છે. અહીં બે અસતિની (હથેળીઓની) એક પસતિ (પસડી), બે પસતિની એક સેતિકા (ખોખો), અને ચાર સેતિકાનો મગધ દેશનો એક પ્રસ્થ થાય છે. તેનાથી માત્રક કંઈક મોટું રાખવું. વર્ષા અને ઋતુબદ્ધ બંને કાળમાં (હંમેશાં) તેમાં ગુર્વાદિને યોગ્ય આહારાદિ વસ્તુ વહોરવાનો અધિકાર છે. તથા—

૧૪૦-મુહપત્તિનું ઉપર જણાવ્યું તે બાહ્ય પ્રયોજન છે, તે ઉપરાંત અન્તરરૂપ પ્રયોજન એ છે કે બોલતી વેળા મુખ આગળ મુહપત્તિ રાખવાથી બોલનાર પ્રાયઃ ક્રોધાદિથી યુક્ત કઠોર વચન બોલી શકતો નથી, અસત્ય કે અયોગ્ય બોલાતું નથી, કારણ કે મુહપત્તિ હાથમાં લઈ મુખ આગળ ધરતાં જ આવેશ ઉતરી જાય છે. કાયમ મુહપત્તિ મુખ ઉપર બાંધી રાખવાથી પણ એ કાર્ય સરતું નથી. અને મુહપત્તિનો બોલાતી વેળા ઉપયોગ નહિ કરવાથી પણ એ લાભ થતો નથી. એમ કહી શકાય કે નિરવધ અને શાસ્ત્રોક્ત ભાષા બોલવામાં મુહપત્તિ મહત્ત્વ ભરી સહાય કરે છે. કાયમ બાંધી રાખવાથી બોલતી વેળા તેનું બળ મળતું નથી, બોલતી વેળાએ જ ઉપયોગ કરવાથી એ લાભ મળે છે. આ રહસ્ય અનુભવથી સમજાય તેવું સિદ્ધ છે અને તેથી મુખે મુહપત્તિ રાખ્યા વિના બોલનારની ભાષાને સાવધભાષા કહી છે તે યથાર્થ છે. પ્રાયઃ જૈન સાધુનાં પ્રત્યેક અનુષ્ઠાનોમાં બાહ્ય અને અન્તરરૂપ ઉભય લાભ રહેલો છે,

“આયરિય ય ગિલાણે, પાહુણે દુલ્લહે સહસદાણે ।
સંસત્તમત્તપાણે. મત્તગપરિમોગણુન્નાઓ ॥૭૧૬॥
એકંમિ ઉ પાઉમ્મં, ગુરુણો ચિત્તિઓમ્મહે અ પઢિકુટ્ઠં ।
ગિણ્હરૂ સંઘાડેગો, ધુવલંમે સેસ ઉમ્મયં પિ ॥૭૧૭॥
અસરૂ લામે પુણ મત્તણસુ સન્ને ગુરુણ મેણ્ઠંતિ ।
એસેવ કમો નિયમા, ગિલાણસેહાણસં પિ ॥૭૧૮॥” (ઓષનિર્યુક્તિ)

વ્યાખ્યા—ન્યાં ‘ગુરુ-ગ્લાન-પ્રામૂર્ણિક’ વિગેરેને યોગ્ય અશનાદિ વસ્તુ અવશ્ય મળે તેમ હોય ત્યાં એક જ સંઘાટક તેઓને યોગ્ય વસ્તુઓ માત્રકમાં વહોરે, સર્વે નહિ. વળી ધી વિગેરે દુર્લભ વસ્તુ મળે તો તે લેવા, કોઈ ગૃહસ્થ સહસા ઘણું દાન આપે તો તે લેવા, કે (કોઈ કાળે કોઈ ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રસ્વભાવે જ વસ્તુ જીવસંસક્રત મળે તેમ હોય તો તેને પ્રથમ માત્રકમાં લઈ શુદ્ધ કરીને બીજાપાત્રમાં નાખવી પડે ત્યારે, એમ) જીવસંસક્રત વસ્તુ લેવામાં પણ પાત્રનો ઉપયોગ કરવાની અનુશા છે. (૭૧૬). ગુર્વાદિ પ્રાયોગ્ય વસ્તુ લેવાની વિધિ કહે છે કે—એક પાત્રમાં ગુર્વાદિને યોગ્ય (વિશિષ્ટ) અને બીજામાં પ્રતિકુષ્ટ એટલે જીવસંસક્રત વિગેરે પ્રતિષિદ્ધ, અથવા કાંઈ વિગેરે ગુર્વાદિને નિરૂપયોગી (તુચ્છ) વસ્તુઓ લેવી, એમ ગુર્વાદિને પ્રાયોગ્ય વિશિષ્ટ વસ્તુ અવશ્ય મળવાનો સમ્ભવ હોય ત્યાં એક સંઘાટક બે પાત્રોમાં ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓ વહોરે અને બીજાઓ એક પાત્રમાં પોતાને માટે આહાર અને બીજામાં પાણી એમ બે ભિન્ન વહોરે. (૭૧૭) પણ ન્યાં ગુર્વાદિને યોગ્ય વસ્તુ દુર્લભ હોય ત્યાં તો સર્વ સંઘાટક માત્રકમાં ગુર્વાદિકને યોગ્ય જુદું વહોરે અને બીજા પાત્રમાં પોતાને યોગ્ય વહોરે, ન માલુમ ગુર્વાદિ માટે વહોરેલું તેઓને અનુકૂળ રહેશે કે નહિ ? માટે જુદું વહોરે. એ જ કમ ગ્લાન, નવદ્ધિક્ષિત આદિને ઉપયોગી વસ્તુ માટે પણ સમજવો. માત્રકનું બીજું પ્રમાણ કહ્યું છે કે—

“સૂવોદગ્ગસસ મરિયં, દુગ્ગાઉઅદ્ધાણમાગઓ સાહુ ।
હુંજઈ એગદ્ધાણે, એયં કિર મત્તયપમાણં ॥૭૧૮॥” (ઓષનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—સૂપ—ઓદન (દાળ-ભાત)થી ભરેલું માત્રક લઈને બે ગાઉનો પન્થ કાપીને આવેલો સાધુ એક સ્થળે બેસીને વાપરી શકે તેટલું અશન લઈ શકાય તેટલું માત્રકનું બીજું પ્રમાણ જાણવું. (અર્થાત્ ગોચરી ઉપાડીને બે ગાઉ આવેલો—થાકેલો સાધુ જેટલું વાપરી શકે, તેટલું જેમાં સમાય તેવડું માત્રકનું બીજું પ્રમાણ જાણવું.)

૧૪—ચોલપટ્ટો=(અધોવસ્ત્ર) તેનું પ્રમાણ કહ્યું છે કે—

“દુગુણો ચરમ્મુણો વા, હત્થો ચરમ્મ ચોલપટ્ટો ય (ઉ) ।
થેર જુવાણાણદ્ધા, સન્ને થૂલંમિ અ વિમાસા ॥૭૨૧॥” (ઓષનિર્યુક્તિ)

વ્યાખ્યા—બે પડ કે ચાર પડ કરતાં એક હાથ સમચોરસ થાય તેટલું ચોલપટ્ટાનું પ્રમાણ કમશઃ વૃદ્ધ અને યુવાન સાધુ માટે જાણવું. અર્થાત્ વૃદ્ધ માટે બે હાથ લાંબો એક હાથ પહોળો અને યુવાન માટે બે હાથ લાંબો—પહોળો સમજવો. પાતળા જડાની અપેક્ષાએ વૃદ્ધ માટે

પાતળો અને યુવાનને બાકો, એમ વિકલ્પ સમજવો. તેનું પ્રયોજન કહ્યું છે કે—

“વેઠવ્યડવાડે વાતિણે હિણે સ્વરૂપજણને ચેવ ।

તેસિ અણુગહઢા, લિંગુદયઢા ય પઢો ૩ ॥૭૨૨॥” (ઓવનિર્મુક્તિ)

ભાવાર્થ—કોઈ સાધુને ‘દક્ષિણના લોકોને જેન્ટ માટે (?) વિધેલું પુનઃચિન્હ જેમ વિકારી થાય છે તેમ’ લિંગ વિકારી થતું હોય, કોઈ સાધુ સ્વાભાવિક અગ્રભાગની ચામડી ઉતરી જવાથી ખુલ્લા લિંગવાળો હોય, કોઈને વાયુના વિકારથી ઉન્નત રહેતું હોય, કોઈ પ્રકૃતિએ લગ્નગણ હોય, કોઈને કુદરતે તે માટું હોય, તેઓના ઉપકાર માટે તથા કોઈને પ્રકૃતિએ સ્ત્રીને જોવાથી લિંગનો ઉદય થતો હોય ત્યારે કોઈ દેખે નહિ તે માટે ‘ચોલ’=પુરૂષચિન્હ, તેને ઢાંકવાનું ‘પટ્ટ’=વસ્ત્ર રાખવાનું છે. ઇત્યાદિ ચોલપટ્ટો રાખવાનું પ્રયોજન સમજવું.

અહીં પ્રસંગને અનુસરીને સ્વયંબુદ્ધ અને પ્રત્યેકબુદ્ધની ઉપધિનો વિભાગ (ભેદ) જણાવવા માટે તેઓનું સ્વરૂપ વિગેરે કહે છે કે—

“અવરેવિ સયંબુદ્ધા, હવંતિ પત્તેયબુદ્ધમુણિણોડવિ ।

પદમા દુવિહા ઇમે, તિથ્યરા તદિયરા અવરે ॥૫૨૦॥

તિથ્યરાવજ્ઞિઆણં, ચોહી ઉવહી સુઅં ચ લિંગં ચ ।

ખેયાઈં તેસિ ચોહી, જાહસરણાણા હોહ ॥૫૨૧॥

મુહપત્તી રયહરણં, કપ્પતિગં સત્ત પાયનિજ્જોગો ।

હાં ચારસહા ઉવહી, હોહ સયંબુદ્ધસાહૂણં ॥૫૨૨॥

હવહ ઇમેસિ મુણીણં, પુવ્વાહીઅં સુઅં અહવ નેવ (નત્થિ) ।

જહ હોહ દેવયા સે, લિંગં અપ્પહ અહવ ગુરુણો ॥૫૨૩॥” (પ્રવચનસારો)

ભાવાર્થ—(બિનકલ્પી-સ્થવિરકલ્પી ઉપરાન્ત) બીજા પણ ‘સ્વયંબુદ્ધ અને પ્રત્યેકબુદ્ધ’ મુનિઓ હોય છે, તેમાં સ્વયંબુદ્ધ બે પ્રકારે છે—એક તીર્થંકરો અને બીજા તે સિવાયના, આ બીજા પ્રકારના સ્વયંબુદ્ધમાં અને પ્રત્યેકબુદ્ધમાં બોધિપ્રાપ્તિ, ઉપધિ, શ્રુત અને લિંગની અપેક્ષાએ આ પ્રમાણે ભેદ હોય છે—બીજા પ્રકારના સ્વયંબુદ્ધોને ૧-સમ્યક્બુદ્ધની (બોધિની) પ્રાપ્તિ—બાહ્ય કોઈ નિમિત્ત વિના જ પોતાના જાતિસ્મરણજ્ઞાન આદિથી થાય, ૨-ઉપધિ—મુહ-પત્તિ, રજોહરણ, ત્રણ કપડા અને સાત પ્રકારનો (પાત્ર, પડલા, ઝોળી, રજસાણ, ચરવલી અને બે ગુચ્છા, એ) પાત્ર નિયોગ મળી બાર પ્રકારની હોય, ૩-શ્રુત—તેઓને પૂર્વ જન્મમાં ભણેલું શ્રુત (જાતિસ્મરણથી) હોય અથવા ન પણ હોય (ન હોય તો ગચ્છવાસમાં રહીને ગુરૂપાસે નવું ભણે), બે પૂર્વજન્મનું શ્રુત હોય તો તેને ૪-સાધુવેષ-દેવતા-(શાસનઅધિષ્ઠાયકદેવ) આપે (ગુરૂની નિશ્ચા ન સ્વીકારે), અથવા દેવ ન આપે તો ગુરૂ પણ આપે. પૂર્વજન્મનું શ્રુત ન હોય તેને તો સાધુવેષ ગુરૂ જ આપે. વળી—

“જહ ઇગાગી વિહુ વિહરણક્કમો તારિસી વિ(વ) સે ઇચ્છા ।

તો કુણહ તમન્નહ ગચ્છ-વાસમણસરહ નિયમેણં ॥૫૨૪॥

પત્તેયબુદ્ધસાહૂણ, હોઈ વસહાઈદંસળે ચોહી ।
 પોત્તિયરયહરણેહિં, ઇતેસિ જહ(અઓ)ઓ દુહા ઉવહી ॥૫૨૫॥
 મુહપોત્તી રયહરણં, તહ સત્ત ય પત્તયાઈણિજ્જોગો ।
 ઉકોસો વિ નવવિહો, સુઅં પુણો પુન્નભવપદિઅં ॥૫૨૬॥
 એકારસ અંગાઈ, જહનઓ હોઈ તં તહુક્કોસં ।
 દેસેળ અસંપુન્નાઈ, હંતિ પુન્નાઈ દસ તસ્સ ॥૫૨૭॥
 લિંગં તુ દેવયા દેહ, હોઈ કહયાવિ લિંગરહિઓ વિ ।
 એગામી ચિય વિહરહ, નાગચ્છહ ગચ્છવાસે સો ॥૫૨૮॥ (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ—જે આ બીજા પ્રકારના સ્વયંબુદ્ધ એકાકી વિહાર માટે સમર્થ (ગીતાર્થ) હોય અને તેની તેવી ઈચ્છા હોય તો એકાકી વિચરે, અન્યથા નિયમા ગચ્છવાસને સ્વીકારે. પ્રત્યેક-બુદ્ધ સાધુને કોઈ વૃષભાદિ બાહ્ય નિમિત્તને જોઈને જ બોધિ (સમકિત) પ્રગટ થાય, તેઓની ઉપધિ જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ એમ બે પ્રકારની હોય, તેમાં જઘન્યથી મુહપત્તિ અને રજ્જેહરણ એમ બે, અને ઉત્કૃષ્ટથી તે ઉપરાન્ત પાત્ર વિગેરે સાત પ્રકારનો પાત્રાંનો નિયોગ, એમ કુલ નવ પ્રકારની હોય, શ્રુત તેઓને નિયમા પૂર્વ જન્મમાં ભણેલું હોય જ, તે પણ જઘન્યથી ‘આચારાણ્ગ’ વિગેરે અગીઆર અક્કોનું અને ઉત્કૃષ્ટથી દેશેન્યૂનદશપૂર્વનું હોય, લિણ્ગ=સાધુવેષ તેઓને નિયમા દેવતા જ આપે, કોઈ પ્રસરણે (દેવનો ઉપયોગ ન રહે તો) લિણ્ગ વિના પણ વિચરે, વિહાર એકલા જ કરે પણ ગચ્છવાસનો સ્વીકાર ન જ કરે. એમ સ્વયંબુદ્ધમાં અને પ્રત્યેકબુદ્ધમાં ચાર બાળતોમાં અન્તર (ભેદ) હોય.

પ્રતિમાધારી સાધુને પણ (જિનકલ્પિકની જેમ) બાર પ્રકારની ઉપધિ જાણવી. અહીં સુધી ઔધિક ઉપધિનું વર્ણન કર્યું, હવે ઔપચલિકનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

ઔપચલિકઉપધિ—સંથારો, ઉત્તરપટ્ટો, દણ્ડો વિગેરે અનેક પ્રકારની હોય છે. કહ્યું છે કે—

“લટ્ઠિ વિલટ્ઠી દંડો, વિદંડઓ નાલિઆ ય પંચમિઆ ।

સંથારુત્તરપટ્ટો, હચ્ચાઈ ઉવગ્ગહો(હિ) ઉવહી ॥૩૦૫॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—લાટી, વિલટ્ઠી, દણ્ડ, વિદણ્ડ, અને પાંચમી નાલિકા (નળી), એ પાંચ પ્રકારના દણ્ડા તથા સંથારો, ઉત્તરપટ્ટો, વિગેરે ઔપચલિક ઉપધિ છે. સંથારો ઉત્તરપટ્ટનું પ્રમાણ કહ્યું છે કે—

“સંથારુત્તરપટ્ટો, અહ્હાઈજા ય આયયા હત્થા ।

દોહં પિ અ વિત્થારો, હત્થો ચરંગુલં ચેવ ॥૫૧૪॥” (પ્રવચનસારોદ્ધાર)

ભાવાર્થ—સંથારો અને ઉત્તરપટ્ટો લાંબા અટ્ટી હાથ અને બન્નેની પહોળાઈ એક હાથ ચાર આંગળ રાખવી. એ બેનું પ્રયોજન કહ્યું છે કે—

“પાણાદિરેણુસંસ્કલ્પણદ્વયા હંતિ પટ્ટયા ‘ચરો ।

છપ્પહઅસ્કલ્પણદ્વા, તત્થુવરિ સ્વોમિયં કુજ્જા ॥૭૨૪॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

વ્યાખ્યા-પૃથ્વીકાયાદિ જીવોના રક્ષણ માટે અને (સંધારા વિના) શયન કરતાં શરીરે ધૂળ લાગે તેથી અથવા માટે ઉપર કહ્યા તે ૧-ઊનનો સંધારો, ૨-સૂત્રાઉ ઉત્તરપટ્ટો, ૩-રબ્બે-હરણનું ઉપરનું ઊનનું નિશેથિયું (ઓધારીયું) અને ૪-અંદરનું સૂત્રાઉ નિશેથિયું, એ ચાર પદ કહેલા છે. તેમાં ઊનની કામળી સાથે શરીરનું સંઘર્ષણ થવાથી જૂઓ મરી જાય માટે જૂઓનું રક્ષણ કરવા માટે સંધારા ઉપર ઉત્તરપટ્ટો સૂત્રાઉ અને કામળા રાખવો.

હવે રબ્બેહરણના અંદરના સૂત્રાઉ નિશેથિયાનું પ્રમાણ કહે છે કે-

“સ્વહરણપટ્ટમેતા, અદસાગા કિંચિ વા સમરેગા ।

एकगुणा उ निसेज्जा, हत्थपमाणा सपच्छागा ॥७२५॥” (ઓધનિર્યુક્તિ)

વ્યાખ્યા-જેની સાથે દસીયો ન હોય તેવા રબ્બેહરણના પાટા જેવડું કે તેથી કંઈક મોટું સૂત્રાઉ નિશેથિયું રબ્બેહરણની અંદર હોય. તે સંખ્યામાં એક, અને પ્રમાણથી એક હાથ લાંબું, અને તે બહારના ઊનના એક હાથના નિશેથિયા (ઓધારીયા) સહિત હોય, એમાં બહારના નિશેથિયાનું પણ પ્રમાણ જણાવ્યું સમજવું. વળી-

“वासोवग्गहिओ पुण, दुगुणो उवही उ वासकण्णई ।

आयासंजमहेउं, एकगुणो सेसओ होइ ॥७२६॥” (ઓધનિર્યુક્તિ)

વ્યાખ્યા-વર્ષાકાળમાં ઔપચરિક ઉપધિ બમણી હોય છે, તેમાં વર્ષાઋતુનો કપડો (ઓઢણ) અને આદિશબ્દથી પડલા વિગેરે. જે સાધુને ગોચરી આદિ પ્રસંગે બહાર જવાનું હોય તેને જે જે વર્ષાથી ભિંજાય તે તે ઉપધિ બમણી રાખવી, કારણ કે-એક ભિંજતાં બીજી બદલી શકાય. બમણી રાખવામાં પોતાનું અને સંયમનું બંનેનું રક્ષણ કરવાનો ઉદ્દેશ છે, જેમકે-વર્ષાનું ઓઢણ વિગેરે એક જ હોય અને બહાર જનાર વર્ષાથી ભિંજાય ત્યારે બીજું ન બદલવાથી શરદીથી પેટમાં શૂળ વિગેરે રોગ થતાં મરણ પણ થાય અને જે એક જ હોય તો તે અતિમલિન થએલું ઓઢીને નીકળે ત્યારે તેની ઉપર વર્ષાનું પાણી પડતાં અપૂકાયની વિરાધના (હિંસા) પણ થાય, માટે શરીરના અને સંયમના રક્ષણ માટે બમણી રાખે, ભિંજાય નહિ તે એક એક રાખે. વળી-

“जं पुण सपमाणाओ, ईसिं हीणाहियं व लंभेज्जा ।

उभयंपि अहाकडयं, न संघणा तस्स छेदोवा ॥७२७॥” (ઓધનિર્યુક્તિ)

વ્યાખ્યા-ઔધિક કે ઔપચરિક ઉપકરણો પોતાના (શરીરાદિના) માપથી કંઈક ન્હાનાં કે મોટાં જે ‘યથાકૃત’ એટલે જેવાં મળે તે તેવાં જ વાપરવાં, સાંધવાં કે ફાડવાં નહિ. (અર્થાત્ શક્ય હોય ત્યાં સુધી સોય વિગેરે શસ્ત્રનો ઉપયોગ ન કરવો પડે તેમ જે જેવાં મળે તેવાં થોડાં ન્હાનાં મોટાંથી નિર્વાહ કરવો.) તથા-

["दंडए लट्टिआ चैव, चम्मए चम्मकोसए ।

चम्मच्छेदण पट्टे अ, चिलिमिली धारए गुरु ॥७२८॥” (ઓધનિર્યુક્તિ)

વ્યાખ્યા-ઉપર કહ્યા ઉપરાન્ત આ પણ ઔપચરિક ઉપધિ કહી છે-એક દણ્ડો અને લાઠી, એ બે પ્રત્યેક સાધુને ભિન્ન ભિન્ન ઔપચરિક તરીકે રાખવાના કહ્યા છે, એ સિવાયની વસ્તુઓ

સર્વ સાધુઓને માટે માત્ર શુરને જ રાખવાની હોય છે, તેમાં ૧-ચર્મકૃત્તિ=માર્ગમાં દાવાનલનો ઉપદ્રવ હોય, જમીન જીવોથી યુક્ત હોય ત્યારે પાથરીને ઉભા રહી શકાય, કે ચોરાદિથી વસ્ત્રો હુંટાયાં હોય ત્યારે અધોવસ્ત્રના સ્થાને પહેરી (રાખી) શકાય એવું ચર્મનું આસન વિશેષ. ૨-ચર્મકોષ=ચામડાની કોથળી, જેમાં નખરદની વિગેરે શસ્ત્રો રાખી શકાય, અથવા પત્થર-વાળી ભૂમિમાં ઠોકરો લાગવાથી પગના નખ ઉખડી જાય, આ વિગેરે પ્રસરૂં પગની આંગળીઓ ઉપર પહેરી (ચઢાવી) શકાય. ૩-ચર્મચ્છેદ=ચામડાની વાધરી (દોરી), કોઈ પ્રસરૂં ચાલવાથી પગ નીચેની ચામડીને નુકસાન થયું હોય ત્યારે ચામડાનાં તળીયાં આંધવામાં ઉપયોગી થાય, અથવા ‘ચર્મચ્છેદન’ એટલે મુણ્ડન માટે અસ્ત્રો, ૪-યોગપદ્મ=(યોગ માટે ઉપયોગી) પાટલી દાંડીઓ વિગેરે અને ૫-ચિલિમિલી=(આહાર કરતાં આંધવાનો) વસ્ત્રનો પડદો. એટલી વસ્તુ ઔપચરિક ઉપધિ તરીકે શુરને રાખવાની હોય છે. વળી—

“ જં ચળા એવમાઈ, તવસંજમસાહગં જહજણસ્સ ।

ઓહારેગગહિં, ઓવગ્ગહિં વ્યાણાહિ ॥૭૨૧॥” (ઓઘનિર્ઘુત્તિ)

વ્યાખ્યા—જે એવું બીજું પણ સાધુઓને તપ અને સંયમની સાધનામાં ઉપયોગી ઔધ-ઉપધિ સિવાયનું રાખેલું હોય તેને ઔપચરિક જાણવું. એમ ઉપર જણાવ્યા સિવાયની પણ ઔપચરિક ઉપધિ હોય છે, એમ સમજવું.]

ઔપચરિકમાં પણ ઔધિકની જેમ ઉત્કૃષ્ટાદિ ભેદો છે, તે કહે છે—

“ પીઢગ નિસિજ્જ દંડગ, પમજ્જણી ઘટ્ટગ ઢગલમાઈ ।

પિપ્પલગ સુઈ નહરણિ, સોહગગદુગં જહણો ૩ ॥૮૩૪॥” (પશ્ચવસ્તુ)

વ્યાખ્યા—૧-પીઠક=કોષ્ટ કે છાણની બનાવેલી પીઠકા, જેને સાધુઓ ભેજવાળા મકાનમાં અથવા વર્ષાકાળમાં બેસવા માટે અને સાધ્વીવર્ગ (કોઈ આવશ્યક કારણે) તેઓના ઉપાશ્રયમાં આવેલા સાધુનો વિનય કરવા-આસન માટે રાખે છે. ૨-નિષઘા=પાદપોષ્ઠન (બેસવા માટેનું બિનનું આસન), જિનકદપી સાધુને બેસવાનું નહિ હોવાથી તે ન હોય, ૩-દ્વૃડક=દ્વૃડો, તે પણ જિનકદપવાળાને ઉપદ્રવ કરનારને પણ રોકવાનો નહિ હોવાથી ન હોય, સ્થવિર કદિપકોને હોય, ૪-પ્રમાજની=વસતિ પ્રમાજવા માટે (દ્વૃડાસણ) રખાય છે તે, ૫-ઘટ્ટક=ઘુટો, પાત્રાંનો લેપ ઘુટવા માટે ઉપયોગી પત્થરનો કકડો વિશેષ, ૬-ડગલાદિ=શરીરશુદ્ધિ માટે ઉપયોગી પત્થરના, ઇંટના કે માટીના કકડા, ૭-પિપ્પલક=પાત્રાનું મુખ વિગેરે કરવા માટે ઉપયોગી લોહનું શસ્ત્ર (અથવા મુણ્ડન માટે અસ્ત્રો) વિશેષ, ૮-સોય=કપડાં વિગેરેને સીવવાની સોય, ૯-નખરદની=નખ કાપવા માટે ઉપયોગી નરણી અને ૧૦-૧૧-શોધનક દ્રવ્ય=કાનનો અને દાંતનો મેલ ખોતરવા માટેની બે સળીઓ, એટલાં ઔપચરિક ઉપધિમાં જઘન્ય ઉપકરણો કહ્યાં છે. હવે મધ્યમ કહે છે કે—

“ વાસત્તાણે પળગં, ચિલિમિલિપળગં દુગં ચ સંયારે ।

દંડાઈપળગં પુળ, મત્તગતિગ પાયલેહણિયા ॥૮૩૫॥” (પશ્ચવસ્તુ)

વ્યાખ્યા—વર્ષાથી રક્ષણ કરવાનાં પાંચ સાધનો, તેમાં ૧-બિનનું, ૨-સૂત્રાઉ, ૩-તાડપત્રનું,

૪-પલાશ (ખાખરા)ના વૃક્ષનાં પત્રોનું (ખુમ્પક વિશેષ) અને ૫-છત્ર, તે પાંચને વર્ષાત્રાણુ પગ-ચક્ર^{૧૪૧} સમજવું, એનું માપ દોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે. ‘ચિલિમિલિપગ-ચક્ર’ એટલે પાંચ પ્રકારના પડદા, તેમાં ૧-સૂત્રાઉ, ૨-ધાસનો, ૩-વાક્રમય (એટલે બગલાં વિગેરેનાં પીંછાંને કે ઝાડની છાલને શુંથીને બનાવેલો), ૪-દણ્ડમય (વાંસને દોરીથી શુંથીને બનાવેલો) અને ૫-કટકમય^{૧૪૨}(વાંસ વિગેરેની બનાવેલી સાદડી), એ પાંચનું માપ (સાધુની સંખ્યાના અનુસારે) ન્હાના મોટા ગચ્છને અનુસરીને કરવું. અર્થાત્ જેવડા રાખવાથી ગૃહસ્થોથી શુભ રીતે લોજન કરી શકાય તેટલા માપના રાખવા. એ સંત્રારા-એક પોલાણવાળો, બીજો પોલાણ રહિત તેમાં તૃણ (ધાસ) વિગેરેનો પોલાણવાળો (અને કાષ્ઠાદિનો પોલાણ વિનાનો) સમજવો. તે ઉપરાન્ત પાંચ બતનાં તૃણ (ધાસ) સાધુને ઉપયોગી છે, તે આ પ્રમાણે કહેલાં છે-

“તળવળગં પુણ મણિઅં, જિણેહિં જિઅરાગદોસમોહેહિં ।

સાલી વીહી કોદ્વ, રાલય રન્નેતળાઈં ચ ॥૬૭૫॥” (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ-રાગ, દ્રેષ અને મોહના વિજેતા શ્રીજિનેશ્વરોએ સાધુને પાંચ પ્રકારનાં ધાસ (તૃણ) ઉપયોગી કહ્યાં છે, ૧-કલમ, કમોદ, વિગેરે ડાંગરનાં, ૨-સાડી વિગેરે ડાંગરનાં, ૩-કો-દ્રવાનાં, ૪-કાંગ(અનાજ વિશેષ), એ ચારનાં ક્રેતરાં અને ૫-જડગલમાં ઉગેલું ધાસ, દણ્ડપગ-ચક્ર= પાંચ પ્રકારના દણ્ડા, તેમાં ૧-દણ્ડો, ૨-વિદણ્ડો ૩-લાઠી, ૪-વિલટ્ટી અને ૫-નાલિકા બાણવા. કહ્યું છે કે-

“લટ્ટી તહા વિલટ્ટી, દંડો અ વિદંડો અ નાલીઓ (અ) ।

મણિઅં દંડગપળગં, વક્ત્રાણમિણં ભવે તસ્સ ॥૬૬૯॥

લટ્ટી આયપમાણા, વિલટ્ટી ચરંગુલેણ પરિહીણા ।

દંડો વાહુપમાણો, વિદંડો કક્કમિત્તો અ (અ) ॥૬૭૦॥

લટ્ટીચ ચરંગુલ-સમૂસિઆ દંડપંચમે નાલી ।

નહપમુહજલુતારે, તીચ થગિ(ગિ)જ્જણ સલિલં ॥૬૭૧॥

વદ્ધઈ લટ્ટીચ જવણિયા, વિલટ્ટીઈ અ કત્થઈ દુવારં ।

ઘટ્ટિટ્જ્જઈ ઉવસ્સય-તળયં તેણાઈરક્કવટ્ટા ॥૬૭૨॥ (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ-લાઠી, વિલટ્ટી, દણ્ડો, વિદણ્ડો, અને નાલિકા, એમ પાંચ દણ્ડાઓ કહ્યા છે. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે ‘લાઠી’ શરીર પ્રમાણે લાંબી, ‘વિલટ્ટી’ એથી ચાર આંગળ ટુંકી, ‘દણ્ડો’ ખભા જેટલો લાંબો, ‘વિદણ્ડ’ કક્ષા (બગલ) જેટલો ઉંચો અને ‘નાલિકા’ લાઠીથી (સ્વ-શરીરથી) પણ ચાર આંગળ વધારે લાંબી હોય, તેમાં નદી, -દ્રહ વિગેરે જળાશયોને ઓળંગતાં

૧૪૧-નવ્યયતિજિતકલ્પમાં પાંચ વર્ષાત્રાણુ-૧-ઔર્ણિક (જિનનું), ૨-સૂત્રાઉ, ૩-તાડપત્રની સળીએ આદિનો ખુમ્પક, ૪-ખાખરાના પાંદડાનો ખુમ્પક અને ૫-વાંસનું છત્ર, આ પ્રમાણે છે.

૧૪૨-કલ્પસૂત્રના નવમા વ્યાખ્યાનમાં સૂત્ર ૩૧માં પાંચ પડદાઓ ૧-જિનનો, ૨-જિંટના વાળને વણેલો, ૩-ધાસનો શુંથીને બનાવેલો, ૪-સૂત્રાઉ કપડાનો અને ૫-તાડપત્રનાં અથવા પલાશ (ખાખરા)ના પત્રોનો શુંથીને બનાવેલો, એમ કહેલા છે.

પાણીની ઉંડાઈ માપવા માટે નાલિકાનો ઉપયોગ કરાય છે. ભોજન કરતાં ગૃહસ્થ દેખે નહિ તે માટે તેના ઢાંડા સાથે પડદો બાંધવામાં લાઠીનો ઉપયોગ કરાય છે, ‘વિલટ્ટી’ કોઈ ગામમાં ઉપાશ્રય ગામના છેડે હોય તો અંદરથી બારણું ખખડાવવા માટે ઉપયોગી છે કે જેથી તેના અવાજ સાંભળીને બહારથી ચોર-કુતરાં વિગેરે નાસી જાય, વળી—

“ઉત્તરંમિ ઉ દંડો, વિદંડો વિષ્ણુ વરિસયાલે ।

જં સો લહુઓ નિજ્જહ, કર્પંતરિઓ જલમણં ॥૬૭૩॥” (પ્રવચનસારો૦)

વ્યાખ્યા—ઋતુબદ્ધ કાળમાં ભિક્ષાદિ માટે જતાં દણડો લઈ જવાય છે, ગુરૂસે (દેવી) થયેલા બે પગવાળા (મનુષ્યાદિ), ચાર પગવાળાં (પશુઓ), તથા ઘણા પગવાળા શરભાદિ એટલે અષ્ટાપદ (પશુ વિશેષ), વિગેરેના ઉપદ્રવને તેનાથી અટકાવી શકાય, અથવા કોઈ વિષમ-કઠિન માર્ગે ચાલતાં ચોર-વાઘ વિગેરેથી રક્ષણ કરી શકાય, વૃદ્ધ સાધુને ચાલવામાં ટેકો (આધાર) લઈ શકાય. વર્ષાકાળે તો દણડને બદલે વિદણડને લઈ જવાય છે, કારણ કે-તે ટુંકો હોવાથી કપડામાં ઢાંકીને લઈ જતાં તેને અપકાયનો સંઘટ્ટ (રોકાવાથી હિંસા) ન થાય. લાઠી નવ પર્વ સુધીની એકી (૩-૫-૭-૯) પર્વવાળી અને દશપર્વવાળી પણ શુભ છે, સમપર્વવાળી અશુભ છે, તેમાં ‘એકી પર્વવાળી’^{૧૪૩} પ્રશંસનીય છે’ વિગેરે યતિદિન ચર્ચાથી તેનું સ્વરૂપ બાણુવું. માત્રકત્રણુ=એક વડીનીતિ માટે, બીજું લઘુનીતિ માટે અને ત્રીજું શ્લેષ્મ માટે, એમ કુણ્ડિઓ વિગેરે ત્રણુ, પાદલેખનિકા=પગેથી કાઢવ દૂર કરવાની (પહેલાં કહી તે) પીપળા-પીપળ વિગેરે વૃક્ષના કાષ્ઠની પટ્ટી, એ ઉપરાન્ત—

“ચમ્મતિઅં પટ્ટદુગં, ણાયવ્વો મજ્જિમો ઉવહી एसो ।

અજ્ઞાણ વારઓ પુણ, મજ્જિમઓ હોઈ અરિત્તો ॥૮૩૬॥” (પન્નવસ્તુ)

વ્યાખ્યા—ચર્મત્રિક=એક વાધરી, બીજું તળીયું, ત્રીજું કૃત્તિ, (એનું સ્વરૂપ ચાલુ અધિકારમાં જ કહેવાશે) બીજાં શાસ્ત્રોમાં તો ‘ચર્મપચ્ચક્ર’ આ પ્રમાણે કહ્યું છે—

“અય ઇલગાવિ (વો) મહિસી, મિગાણમજિણં ચ પંચમં હોઈ ।

તલિગા સ્વહ્મગ વદ્ધે, કોસગ કિત્તી ય વીયં તુ ॥૬૭૬॥” (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ—બકરાં-ઘેટાં-ગાયો-ભેંસો અને મૃગલાં, એ પાંચનું ચર્મ તે ‘ચર્મપચ્ચક્ર’ બાણુવું, અથવા બીજી રીતે તલિકા, ખલ્લગ, વાધરી, કોષ, અને કૃત્તિ એ ‘ચર્મપચ્ચક્ર’ બાણુવું. તેમાં ૧-તલિકા=પગે બાંધવાનું ચામડાનું માત્ર તળીયું, તે કોઈ વિષમ પ્રસંગે રાત્રિના અન્ધકારમાં કે દિવસે પણ સાર્થની સાથે ચાલતાં ઉન્માર્ગે ચાલવું પડે ત્યારે પગના તળીએ બન્ધાય છે. ૨-ખલ્લગ =પગરબાં, તે ખસથી ખરજવાદિથી કે વાયુરોગથી જેના પગ ફાટેલા હોય તે સાધુને પહેરવા માટે હોય છે, ૩-વાધરી=ચામડાની દોરી, તલિકા (તૂટી ગઈ હોય તો તેને) બાં(સાં)ધવામાં ઉપયોગી છે, ૪-કોષ=કોથળી, તે નખરહની વિગેરે શસ્ત્રોને રાખવા માટે કે ડુંગરાઉ પથ્થરના રસ્તે ચાલતાં જેના નખ ભાગે તેવા હોય તેના પગના આંગળાંમાં બાંધવા માટે ઉપયોગી છે.

૧૪૩-એક પર્વવાળી લાઠી પ્રશંસનીય, બે વાળી કલહકારક, ત્રણ પર્વા લાલપ્રદ, ચાર પર્વા મરણપ્રદ, પાંચ પર્વા પન્થમાં કલહનાશક, છ પર્વા આતકક(પીડા)કારી, સાત પર્વા આરોગ્યપ્રદ, આઠ પર્વા સંપત્તિનાશક, નવ પર્વા વશકારક, અને દશપર્વા સર્વ સંપત્તિકારક બાણુવી, યતિદિનચર્ચા ગા. ૩૧૦થી૩૧૩

અને ૫-કૃત્તિ=માર્ગમાં દાવાનળનો (અગ્નિ હોવાનો) લય હોય ત્યારે, કે ભૂમિ સચિત્ત અથવા
 છવાકુળ હોવાથી ઉભા રહેવાનું નિર્દોષ સ્થળ ન મળે ત્યારે પાથરીને ઉભા રહેવા માટે,
 અથવા ચોરથી કદાચ હુંટાયા હોય તો અધોવસ્ત્રના અભાવે તેના સ્થાને પહેરવા માટે, એમ
 અનેક રીતે ઉપયોગી છે, એમ બીજા પ્રકારે સાધુઓને ઉપયોગી અર્થપચ્ચક કહ્યું. તે ઉપરાન્ત યે
 પદ્મગ=સંથારો અને ઉત્તરપદ્મો, એટલી ઔપચરિક ઉપધિ મધ્યમ પ્રકારની કહી છે.
 ઔપચરિક ઉપધિના આ મધ્યમ પ્રકારોમાં સાધ્વીઓને વારકુ=લઘુનીતિ માટે ઉપયોગી પાત્ર
 વિશેષ વધારે હોય છે, કારણ કે તેઓને સદા ગૃહસ્થોની વચ્ચે રહેવાનું હોવાથી તે આવશ્યક
 છે. હવે ઔપચરિકના ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારોનું વર્ણન કરે છે કે—

“અસ્વા સંથારો વા, એગમણેગંગિઓ અ ઉક્કોસો ।

પોત્યયપણગં ફલગં, ઉક્કોસોવગ્ગહો સવ્વો ॥૮૩॥” (પચ્ચવસ્તુ)

વ્યાખ્યા—અક્ષા=સ્થાપનાચાર્ય માટે ઉપયોગી ચન્દનકનાં શરીર વિગેરે, સંથારો=(પૂર્વે
 વર્ષાકાળમાં પાટને બદલે રખાતું) એક સળંગ કાષ્ઠનું પાટીઉં, અથવા તેવું ન મળે તો (પાટીઆં,
 લાકડીઓ કે વાંસ વિગેરે) અનેક અવયવોને જોડીને (બાંધીને) બનાવેલો અનેકાણ્ગક સંથારો,
 એમ યે પ્રકારનો સંથારો રાખી શકાય, પુસ્તકપચ્ચક=પાંચ પ્રકારનાં પુસ્તકો, ૧-ગણ્ડકા,
 ૨-છિવાડી, ૩-કચ્છપી, ૪-મુષ્ટિ અને ૫-સમ્પુટ. ઉપરાન્ત આગળ કહીશું તે ફલક, એ સર્વ
 ઔપચરિક ઉપધિના ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારો છે. ‘પુસ્તકપચ્ચક’ માટે કહ્યું છે કે—

“ગંડી કચ્છવિ મુટ્ટી, સંપુડફલે તહા છિવાડી અ ।

એવં(યં) પોત્યયપણગં, વક્ષાણમિણં ભવે તસ્સ ॥૬૬૪॥

બાહલ્લપુહુત્તેહિં, ગંડીપોત્યો ડ તુલ્લગો દીહો ।

કચ્છવિ અંતે તણુઓ, મજ્જે પિહુલો મુણેયવ્વો ॥૬૬૫॥

ચરંગુલદીહો વા, વટ્ટાગિહ મુટ્ટિપુત્યગો અહવા ।

ચરંગુલદીહો ચિય, ચરસો હોહ વિન્નેઓ ॥૬૬૬॥

સંપુડગો દુગમાઈ, ફલયા વોચ્છં છિવાડિમિત્તાહે ।

તણુપત્તસિયરુવો, હોહ છિવાડી બુહા વેતિ ॥૬૬૭॥

દીહો વા હસો વા, જો પિહુલો હોહ અપ્પબાહલ્લો ।

તં મુણિયસમયસારા, છિવાડિપોત્યં મળંતીહ ॥૬૬૮॥ (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ—ગણ્ડકા, કચ્છપી, મુષ્ટિકા, સમ્પુટફલક અને છેદપાટી-છેવાડી, એમ પાંચ પ્રકારનાં
 પુસ્તકો છે, તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે જેનો-બડાઇ પહોળાઇમાં સમાન-સમચોરસ અને
 લાંબો-લાંબચોરસ આકાર હોય તે ૧-ગણ્ડકા કહી છે, યે બાબુ છેડે પાતળો, વચ્ચે પહોળો
 અને બડાઇમાં ઓછો હોય તેવા આકારવાળાને ૨-કચ્છપી, ચાર આંગળ લાંબો કે ગોળ
 આકારવાળો હોય અથવા જે ચારે બાબુ ચાર આંગળ પ્રમાણનો (ચોરસ) હોય તે ૩-મુષ્ટિકા,
 જેને યે બાબુ કાગળની કે લાકડાની પાટલીઓ હોય તે વેપારીઓને ઉધાર લખવાની પાટી

જેવા આકારનો ૪-સમ્પુટફલક. અને જે થોડા પાનાં હોવાથી કંઈક ઉંચાઈવાળો હોય, અથવા લાંબો, અથવા ટુંકો, જાડાઈમાં અલ્પ અને પહોળો હોય તેને આગમરૂપરૂપે ૫-છીવાડી-છેદપાટી કહે છે.

ફલક=લખવાનું પાટીયું, જેમાં લખીને ગોળી-ભણી શકાય તે, અથવા કારણે જે ટેકો (ઔઠિંગણ) લેવા માટે હોય છે તે વ્યાખ્યાનનું પાટીયું ફલક કહેવાય છે. ઉત્સર્ગથી તો સાધુને ઔઠિંગણ (ટેકો લેવો) યોગ્ય નથી, કારણ કે-પડિલેહવા-પ્રમાર્જવા છતાં થાંભલા વિગેરે ઔઠિંગણ દેવાનાં સાધનો કે સ્થાનોમાં થતા કુન્થુઆ, કીડીઓ, વિગેરે જીવોનો સંચાર રોકવો દુષ્કર છે. [કહ્યું છે કે—

“અન્વોચ્છિન્ના તસા પાણા, પડિલેહા ન સુજ્ઞઈ ।

તમ્હા હટ્ટપહટ્ટસ, અવટ્ટંમો ન કપ્પઈ ॥૩૨૨॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—થાંભલા વિગેરે ઔઠિંગણ દેવાના સ્થાનને પડિલેહવા છતાં (ત્યાં ફરતા) વસ જીવોને રોકી ન શકાવાથી પડિલેહણ શુદ્ધ થતી નથી, તેથી નિરોગી એવા સશક્ત સાધુને ઔઠિંગણ લેવું કલ્પતું નથી.]

માંદગી આદિ કારણે તો મજબૂત અને સુંવાળા પાટીયાનું, પથરના થાંભલાનું, ચૂનાથી ઘોળેલી ભીંતનું, કે તેને આધારે મૂકેલા ઉપધિના વિંટીયાનું ઔઠિંગણ નિષેધ્યું નથી. કહ્યું છે કે—

“અતરંતસસ ડ પાસા, માઠં દુક્ખંતિ તેણ્વટ્ટંમે ।

સંજયપટ્ટી થંમે, સેલે છુ(સુ)હાકુહ વિટ્ટલિ(વેંટિ)૯ ॥૩૨૪॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—અશક્તને (ગ્લાન વિગેરેને) તો પાસાં (પડખાં) અતિ દુઃખે, એ કારણે સાધુની પીઠનો, થાંભલાનો, પથર (ના થાંભલા)નો, ઘોળેલી ભીંતનો કે ઉપધિના વિંટીયાનો ટેકો લેવાનો નિષેધ નથી, આ ‘અક્ષ’ વિગેરે સર્વ વસ્તુઓ ઔપચારિકના ‘ઉત્કૃષ્ટ’ વિભાગમાં જાણવી. આ દૃષ્ટો વિગેરે સંયમનાં ઉપકરણોને રાખવાનાં કારણે કહ્યાં છે કે—

“દુટ્ટપસુસાણસાવય, ચિત્તલવિસમેસુ ડદગમાઈ(મજ્જે)સુ ।

લટ્ટી સરીરક્કવા, તવસંજમસાહિયા મણિયા ॥૭૩૯॥

મોક્કલ્લા નાણાઈ, તણૂ તયટ્ટા તયટ્ટિઆ લટ્ટી ।

વિટ્ટો જહોવયારો, કારણ તકારણેસુ તહા ॥૭૪૦॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—દુષ્ટ પશુઓ, કુતરાં અને શિકારી પ્રાણીઓથી રક્ષણ કરવા માટે, કાઢવવાળા કે ઉંચા નીચા સ્થળે (ચાલતાં કે ઉભા રહેતાં) આધાર માટે, તથા પાણીમાં ચાલતાં શરીરની રક્ષા માટે પણ લાઠી ઉપકારક છે, તેથી લાઠીને તપ સંયમમાં સહાયક કહી છે. કહ્યું છે કે—મોક્ષ માટે જ્ઞાનાદિ ગુણો, જ્ઞાનાદિ માટે શરીર, અને શરીર માટે લાઠી ઉપયોગી (સાધન) છે, કાર્યનો કારણમાં અને તે કારણનો પણ અન્ય કારણમાં ઉપચાર કરીને લોકોમાં ખોલાય છે કે—‘આકાશ ધીને વરસાવે છે’ તેમાં વર્ષાદનું પાણી ઘાસનું, ઘાસ દૂધનું અને દૂધ ધીનું કારણ છતાં પાણીને ઉપચારથી ધી કહેવામાં આવે છે, તેમ લાઠીને પણ ઉપચારથી તે તપ-સંયમમાં સાધનભૂત-ઉપકારક હોવાથી ઉપકરણમાં ગણી છે.

કેવળ લાઠી જ નહિ, કિન્તુ જ્ઞાનાદિ ગુણોની સાધનામાં જે જે ઉપકારક હોય તે દરેકને ઉપકરણ કહેવાય છે. કહ્યું છે કે—

“જં જુજ્જહ ઉવકરણે(ગારે), ઉવગરણં તં સિ હોઈ ઉવગરણં ।

અરેગં અહિગરણં, અજઓ અજયં પરિહરંતો ॥૭૪૧॥” (ઓષનિર્ઘુક્તિ)

ભાવાર્થ—જે જે પાત્રાદિ વસ્તુ જ્ઞાનાદિની સાધનામાં ઉપયોગી થાય તે તે સાધુને ઉપકરણ છે, તે સિવાયનું જે જ્ઞાનાદિ માટે ઉપયોગી ન બને, કે ઉપકરણ છતાં અચતનાવન્ત સાધુ તેને અચતનાથી વાપરે, તે (સર્વ) તેને માટે અધિકરણ (દુર્ગતિનું કારણ) છે. તથા—

“મુચ્છારહિયાણેસો, સમ્મં ચરણસ્સ સાહમો ભણિઓ ।

જુત્તીયં રૂઠરા પુણ, દોસા રૂથંપિ આણાર્હ ॥૮૩૯॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—મૂઠાં રહિત સાધુઓને આ (બે પ્રકારની ઔદિક-ઔપશ્ચદિક) ઉપધિ માપથી સપ્રયોજને રાખે અને ચતના પૂર્વક વાપરે તો સમ્યક્ ચારિત્રને સાધનારી કહી છે, અન્યથા (પ્રમાણ રહિત, નિઃપ્રયોજન રાખે કે અચતનાએ વાપરે) તો ઉપધિ રાખવામાં અને વાપરવામાં પણ આશાભંગ (અનવસ્થા, મિથ્યાત્વ, ચારિત્રની વિરાધના) વિગેરે દોષો લાગે છે.

એ રીતે ઔપશ્ચદિક ઉપધિનું વર્ણન કર્યું [અહીં એટલું વિશેષ સમજવાનું છે કે-પહેલાં સ્થવિરકલ્પકોને જે ત્રણ કપડા વિગેરે ઉપકરણો કહ્યાં તે સર્વસામાન્ય અપેક્ષાએ સમજવાં, વિશેષ અપેક્ષાએ તો અધિક પણ રાખવામાં દોષ નથી. બૃહત્કલ્પની ટીકામાં કહ્યું છે કે-સાધુ કેવી (કેટલી) ઉપધિ રાખે ? ત્યાં જ ઉત્તર તરીકે કહ્યું છે કે—

“મિન્નં ગણણાજુત્તં, પમાણંગાલધૂમપરિસુદ્ધં ।

ઉવહિં ધારહ મિક્સુ, જો ગણચિત્તં ન ચિત્તેહ ॥૩૯૮૭॥” (બૃહત્કલ્પમા ૦)

ભાવાર્થ—સામાન્ય સાધુ જેને ગચ્છની ચિન્તા કરવાની ન હોય તે દસીયો અથવા ઉપધિ (ચિત્ર-રક્ત વિગેરે) શોભા વિનાની, શાસ્ત્રોક્ત સંખ્યાથી વધારે નહિ, લંબાઈ પહોળાઈમાં પણ શાસ્ત્રોક્ત માપવાળી, અને અડગાર તથા ધૂમ્રદોષ રહિત (રાગ-દ્રેષ કર્યો વિના) રાખે, પણ ગચ્છની ચિન્તા કરનારો હોય તેને ઉપધિનું પ્રમાણ નિયત નથી. કહ્યું છે કે—

“ગણચિત્તગસ્સ ઇત્તો, ઉક્કોસો મજ્ઞિમો જહન્નો ય ।

સવ્વો વિ હોઈ ઉવહી, ઉવગ્ગહકરો મહાણસ્સ ॥૩૯૮૮॥” (બૃહત્કલ્પમા ૧)

ભાવાર્થ—ગચ્છની ચિન્તા કરનારા ગણાવચ્છેદક વિગેરેની પાસે તો ઉપર જણાવેલા પ્રમાણથી વધારે હોય તો પણ ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ કે જઘન્ય, ત્રણે પ્રકારની ઔદિક અને ઔપશ્ચદિક ઉપધિ ગચ્છને ઉપકાર કરે છે. કહ્યું છે કે—

“આલંબણે વિસુદ્ધે, દુગુણો તિગુણો ચઝગુણો વા વિ ।

સવ્વો વિ હોઈ ઉવહી, ઉવગ્ગહકરો મહાણસ્સ ॥૩૯૮૯॥” (બૃહત્કલ્પમા ૧)

ભાવાર્થ—આલમ્બન (કારણ) શુદ્ધ (સખળ) હોય તો બમણી, ત્રણ ગુણી, કે ચાર ગુણી હોય તો પણ તે ઉપધિ ગચ્છના મુનિઓને ઉપકારક થાય છે. આલમ્બનો બે પ્રકારનાં છે,

એક દ્રવ્ય અને બીજું ભાવ. તેમાં ખાડા વિગેરેમાં પડતાને દોરડા વિગેરેનો આધાર તે દ્રવ્ય આલમ્બન અને સંસારરૂપ ખાડામાં પડતાને આધારભૂત જ્ઞાનાદિશુભો તે ભાવ આલમ્બન સમજવું. અહીં જે ક્ષેત્રમાં અથવા જે કાળમાં વસ્ત્ર (વિગેરે મળવું) દુર્લભ હોય તે ક્ષેત્ર-કાળ વિગેરેને આલમ્બન તરિકે સમજવું, તે પ્રશસ્ત (રાગ-દ્રેષ-મૂર્છા-માયાદિ દ્વિષણોવાળું ન) હોવું જોઈએ, અર્થાત્ જે કાળે જે ક્ષેત્રમાં સંયમ યોગ્ય સામગ્રી દુર્લભ હોય, ત્યાં તે કાળે સંયમ રક્ષાના માત્ર ઉદ્દેશથી ગણાવજેદકાદિ મુનિઓ વધારે પણ ઉપધિ રાખે તો તે સાધુઓને ઉપકારક હોવાથી રાખી શકે.]

વસ્ત્ર વિગેરે સર્વ ઉપધિ વર્ષાકાળને અડધો મહિનો ખાકી હોય ત્યારે જયણાપૂર્વક ધોવી જોઈએ. પૂર્ણ પ્રમાણમાં પાણી ન મળે તો પાત્રના પડલા-ઝોળી વિગેરે જ ધોવું. કહ્યું છે કે—

“અપ્પત્તે ચિઅ વાસે, સવ્વં ઉવહિં ધુવંતિ જયણા.”

અસંદેહ વ દવસ્સ ઉ, જહન્નઓ પાયનિજ્જોગો ॥૩૫૦॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—વર્ષાકાળ આવતાં પહેલાં જ સાધુઓ સર્વ ઉપધિને ચતનાપૂર્વક ધોવે અને પાણી પૂર્ણ ન મળે તો જઘન્યથી પાત્રની ઉપધિને જ જયણાથી ધોવે. આચાર્ય, જ્ઞાન વિગેરેની ઉપધિને તો વારંવાર ધોવી જોઈએ. કહ્યું છે કે—

“આયરિયગિલાણાણં, મહલા મહલા પુગો વિ ધોવંતિ ।

મા હુ ગુરુણ અવણ્ણો, લોગંમિ અજીરણં રિયરે ॥૩૫૧॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—શુદ્ધી લોકમાં હલકાઈ (અપકીર્તિ) ન થાય અને બીમારને મેલાં કપડાંથી (શરદ્વી થતાં) અજીર્ણ ન થાય, એ ઉદ્દેશથી આચાર્યની (શુદ્ધી) અને બીમારની ઉપધિ(વસ્ત્રો)ને ન્યારે ન્યારે મલિન થાય ત્યારે ત્યારે અન્ય સાધુઓ વારંવાર ધોવે.

વસ્ત્રાદિ ધોવામાં પડલા, ઝોળી વિગેરે પાત્રની ઉપધિ, રજોહરણનાં ‘ખહારનું’-ઝિનનું અને અંદરનું-સૂત્રાઉ’ એ બે નિશેથિયાં, ‘સંધારીયું, ઉત્તરપટ્ટો અને ચોલપટ્ટો’ એ ત્રણ પટ્ટા, તથા મુહપત્તિ અને રજોહરણ, એટલી વસ્તુમાં બહુ વિલમ્બ નહિ કરવો, અર્થાત્ જૂઓ ઉતારવા માટે બે ત્રણ દિવસ રાખી મૂકવી નહિ, કારણ કે તેને બદલે વાપરવા માટે બીજાં વસ્ત્રો હોતાં નથી. જો તેમાં જૂઓ દેખાય તો તેને ધોતાં પહેલાં હાથના આંતરે બીજું વસ્ત્ર રાખીને તેમાં (બીજું વસ્ત્ર પકડીને તે વસ્ત્રદ્વારા) જયણાથી ઉતારે, પછી ધોવે. કહ્યું છે કે—

“પાયસ્સ પહોયારં, દુનિસજ્જે(ઉજ)તિપટ્ટપોત્તિરયહરણં ।

એતે ણ ઉ વિસામે, જયણા સંકામણા ધુવણા ॥૩૫૨॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—પાત્રોનો પરિકર (વસ્ત્રો), બે નિશેથિયાં, ત્રણ પટ્ટા અને રજોહરણ તથા મુહપત્તિ, એટલી વસ્તુઓને ધોતાં પહેલાં જૂઓ ઉતારવા માટે બે ત્રણ દિવસ વાપર્યા વિનાની રાખી ન મૂકતાં તેમાં જૂઓ દેખાય તો જયણાથી એટલે સીધી હાથથી નહિ પકડતાં અન્ય વસ્ત્રના આંતરે હાથથી (વસ્ત્રથી) પકડીને તે બીજા વસ્ત્રમાં ઉતારે અને પછી ધોવે.

ખાકીની ઉપધિની વિશ્રામણા કરે-વિસામો આપે. અર્થાત્ અમુક દિવસ વાપરવાનું બંધ કરી તેમાં થીજૂઓ ઉતરી ગયા પછી ધોવે. તે માટે કહ્યું છે કે—

“અભિંતરપરિભોગં, ઉવરિં પાઉણ્ઠ ગાતિદૂરે ય ।

તિન્નિ ય તિન્નિ ય એક્કં, નિસિં તુ કાઉં પઢિચ્છેજ્ઞા ॥૩૫૩॥” (ઓષનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—શરીરે અંદરના ભાગમાં પહેરવાના કપડામાં જૂઓનો સંભવ છે, માટે તેને ત્રણ રાત્રિ સુધી બે કપડાની ઉપર બોઢે, (એથી તેમાં જૂઓ હોય તે ઉતરીને નીચેના—અંદરના બે કપડાઓમાં જાય,) પછી ત્રણ રાત્રિ સુધી પોતાના આસનથી બહુ દૂર કે બહુ નજીક નહિ, પણ કંઈક દૂર ભૂમિ ઉપર મૂકી રાખે, (એથી જૂઓ બાકી રહી હોય તો તે સ્વયં ઉતરીને અન્ય વસ્ત્રમાં ચઢી જાય,) પછી એક રાત્રિ આસન પાસે ઉચે ખીલી (ખીંટી) વિગેરેના આધારે લમ્બાવી રાખે, (એથી કોઈ જૂ બાકી હોય તો તે પણ ઉતરી જાય,) એમ સાત^{૧૪૪} દિવસ—રાત્રિ પછી પુનઃ શરીરે બોઢીને નિર્ણય કરે, જો તેમાંથી જૂઓ શરીરે લાગે તો ન ધોવે અને ન લાગે તો જૂઓ નથી એમ સમજીને ધોવે.

વસ્ત્રો ધોવા માટે પહેલા વરસાદનું પડેલું પાણી ગૃહસ્થના પાત્રમાં ઝીંદેલું (લીધેલું) વાપરવાની સાધુને અનુમતિ છે. કહ્યું છે કે—

“નિવોદગસ્સ ગહણં, કેઈ માણેસુ અસુપ્પડિસેહો ।

ગિહિમાયણેસુ ગહણં, ઠિઅવાસે મિસયં છારો ॥૩૫૫॥” (ઓષનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—પહેલા વરસાદનું છાપરામાં પડેલું પાણી (છાપરાનાં નળીયાં અતિ તપેલાં હોવાથી અથવા રસોઈની ધૂણીનું કાજલ લાગેલું હોવાથી) અચિત્ત થવાનો સંભવ છે, તેથી સાધુને ઉપધિ ધોવા માટે તે ઉપયોગી જણાવેલું છે, તેને કોઈ આચાર્યો સાધુના પાત્રમાં દેવાનું કહે છે, પણ તેનો શાસ્ત્રસ આચાર્ય નિષેધ કરે છે, કારણ કે તે પાણી અતિ મેલું (અશુચિ-વાળું) હોવાથી સાધુ તેને પોતાના પાત્રમાં લે તો લોકો ‘સાધુઓ મેલા છે’ એમ હલકાઈ કરે, તેથી શાસનની પણ અપભ્રાજના (હલકાઈ) થાય, વળી આલુ વરસાદે આકાશમાંથી પડતું પાણી સચિત્ત હોવાથી પડ્યા પછી પણ મિશ્ર હોય, તેને સાધુથી સ્પર્શી શકાય નહિ માટે તે ગૃહસ્થના ભાજનમાં (કુંડા વિગેરેમાં) લેવું, તે પણ વરસાદ બન્ધ થયા પછી લેવું, કારણ કે—ત્યારે અચિત્ત થયેલું હોય, અને પુનઃ સચિત્ત ન થાય માટે તેમાં ક્ષાર (ચૂનો વિગેરે) નાખવો.

ઉપધિને ધોવાનો ક્રમ કહ્યો છે કે—

“ગુરુપચ્ચક્ષાણિ(ય) ગિલાણ—સેહમાઈણ ધોઅણં પુલ્લિં ।

તો અપ્પણો પુવ્વમહાગઢે અ ઇઅરે દુવે પલ્લા ॥૩૫૬॥” (ઓષનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—પહેલાં (વિનય માટે) શુદ્ધિ, પછી પ્રત્યાખ્યાનીની (તેને સમાધિ રહે માટે

૧૪૪—જૂઓને વીણી લીધા પછી પણ તેની લીખો (કે યોનિ) વસ્ત્રમાં હોય, તો તેની સાત અઢારાત્રમાં જૂઓ બની જાય અને ઉપરના વિધિથી તે ખીજાં વસ્ત્રોમાં ઉતરી જાય. જો એમ ન કરે તો લીખો (જૂઓની યોનિઓ) સજીવ હોવાથી તેની હિંસા થાય. સાધુધર્મમાં અહિંસાની સાધના મુખ્ય છે, કારણ કે તે વિના આત્માની હિંસા અટકતી નથી, માટે આવો પ્રયત્ન આવશ્યક છે. પૂર્વકાળે વસ્ત્રોને વારંવાર ધોતા નહિ તેથી લીખો—જૂઓનો સંભવ રહેતો, વર્તમાનમાં ધોવા છતાં અજીર્ણ વિગેરે રોગના પસીનાના યોગે જૂઓનો સંભવ છે.

ઉપવાસીની) પછી ગ્લાનની, પછી નવદીક્ષિતની (તેઓ અભાવિત હોવાથી મલપરીપહથી તેઓના ચિત્તનો ભડગ થાય માટે) અને પછી પોતાની ઉપધિનું પ્રક્ષાલન કરે. તેમાં પણ સહુથી પ્રથમ યથાકૃતનું (તુણ્યા-સાંધ્યા વિનાનાં જે જેવાં વહોર્યાં હોય તેવાં જ વપરાતાં હોય તેનું), તે પછી અદ્યપરિકર્મવાળાનું (જે કોઈ કોઈ સ્થળે તુણ્યાં હોય તેનું) તે પછી બહુપરિકર્મવાળાનું (જે સાંધ્યાં હોય અને તુણ્યાં હોય તે વસ્ત્રોનું) પ્રક્ષાલન કરે. વસ્ત્રો ધોવામાં આ પ્રમાણે પુરૂષનો અને વસ્ત્રનો ક્રમ કહ્યો. ધોવામાં જ્યણા માટે કહ્યું છે કે—

“અચ્છદપિટ્ટણાસુ અ, ણ ધુવે ધોવે પયાવળં ન કરે ।

પરિભોગાપરિભોગે, છાયાતવ પેહ કલ્લાણં ॥૩૫૭॥” (ઓષનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—વસ્ત્રોને ધોતાં સાધુ પત્થરાદિ ઉપર ધોળીની જેમ ઝીકે નહિ, લાકડાના ધોકાથી ફેટે નહિ, કિન્તુ હાથથી જ્યણા પૂર્વક મસળીને ધોવે. ધોએલાં વસ્ત્રોને તાપમાં સુકવે નહિ, તેમાં એવો વિવેક છે કે જે વસ્ત્રો વપરાતાં હોય તેમાં જૂઓનો સંભવ હોવાથી છાયામાં સુકવે, વપરાતાં ન હોય તેને તાપમાં (પણ) સુકવે અને સુકાય ત્યાં સુધી કોઈ લઈ ન જાય તે માટે ભેગા કરે. એ પ્રમાણે જ્યણાથી ધોયા પછી તેને ગુરૂ ‘એક કલ્યાણક’ પ્રાયશ્ચિત્ત આપે. (‘કલ્યાણક’ પ્રાયશ્ચિત્તનું એક પારિભાષિક પ્રમાણ છે.) એમ ઉપધિનું પડિલેહણ અને પ્રસંગાનુસાર તેનું સ્વરૂપ વિગેરે કહ્યું. હવે સર્વ ઉપકરણોના પડિલેહણ પછીનું (ચોથા પ્રહરનું) શેષ કર્તવ્ય જણાવે છે કે—

મૂલમ્—“તતઃ સ્વાધ્યાયકરણં, મુહૂર્તં યાવદંતિમમ્ ।

તત્રોચારપ્રશ્રવણ—કાલભૂમિપ્રમાર્જનમ્ ॥૯૭॥”

મૂળનો અર્થ—તે પછી છેલ્લું મુહૂર્ત (જે ઘડી દિવસ) બાકી રહે ત્યાં સુધી સ્વાધ્યાય કરે અને છેલ્લા મુહૂર્તમાં સ્થણિલ, માત્ર અને કાળગ્રહણ માટેની ભૂમિઓનું પ્રમાર્જન-માંડલાં કરે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—સર્વ ઉપધિની પ્રતિલેખના કર્યા પછી દિવસના સોળમા ભાગરૂપ છેલ્લું અન્તમુહૂર્ત દિવસ બાકી રહે ત્યાં સુધી સ્વાધ્યાય કરવો, એ સાપેક્ષ યતિધર્મ છે, એમ વાક્યનો સંબન્ધ સમજવો. કહ્યું છે કે—

“અહ પુનરવિ ઉજ્જ્ઞાઓ, સુત્તં વાણ્ઠ સુત્તગાહીણં ।

અત્યત્થીણં ગુરુણો, કહંતિ તહ ચેવ અત્યં પિ ॥” યતિદિનચર્યા—૩૨૦॥

ભાવાર્થ—તે પછી (પૂર્વોક્તની અપેક્ષાએ) બીજી વાર ઉપાધ્યાય સૂત્રગ્રાહી સાધુને સૂત્રની અને તેવી રીતે ગુરૂ (આચાર્ય) અર્થગ્રાહીને અર્થની વાચના પણ આપે.

છેલ્લું મુહૂર્ત આવે ત્યારે રાત્રિએ સ્થણિલ-માત્ર પરઠવવા માટે અને કાળગ્રહણ માટે સ્થાનની (ભૂમિઓની) પ્રમાર્જના કરે, અર્થાત્ દિવસ જે ઘડી બાકી રહે ત્યારે સ્વાધ્યાયમાંથી ઉઠીને સાધુ બાર ભૂમિઓ રાત્રિએ સ્થણિલને અને બાર માત્રાને પરઠવવા માટે પડિલેહે. કહ્યું છે કે—

“ચરમાગવસેસાણ, ચરિમાણ પઢિક્કમિત્તુ કાલસ્સ ।

ઉચારે પાસવળે, ઠાળે ચરગીસઈ પેહેઃ ॥૬૩૨॥” ઓષનિર્યુક્તિ

ભાવાર્થ—દિવસના છેલ્લા (ચોથા) પ્રહરનો ચોથો ભાગ બાકી રહે ત્યારે કાલનું પ્રતિ-

ક્રમણ કરીને (કાલઞ્ચલુ માટે નોતરાં દધને) બાર વડીનીતિ માટે અને બાર લઘુનીતિ માટે, એમ ચોવીસ સ્થણિલનું (ભૂમિઓનું) પ્રતિલેખન કરે. બાર ભૂમિઓ આ પ્રમાણે કહી છે.

“અહિયાસિયા ઉ અંતો, આસન્ને મજ્ઞિ તહય દૂરે ય ।

તિન્નેવ અણહિઆસી, અંતો છ છચ્ચ બાહિરઓ ॥૬૩૩॥” (ઓવનિયુક્તિ)

વ્યાખ્યા—અહિયાસિયા=સ્થણિલ માત્રાના વેગથી અતિ પીડિત ન હોય, સુખપૂર્વક દૂર જઈ શકે તેમ હોય, ત્યારે અંતો=ઉપાશ્રયના આંગણામાં ત્રણ ભૂમિઓ મકાનની નજીક, મધ્યમાં અને દૂર પડિલેહવી. તથા અણહિઆસી=સંજ્ઞાના વેગથી અતિ બાધા થવાથી દૂર ન જઈ શકાય તેવા પ્રસંગ માટે એક ઉપાશ્રયની અતિ નજીક, બીજી મધ્યમાં અને ત્રીજી કંઈક દૂર એમ ત્રણ ભૂમિઓ પડિલેહ, એમ આંગણામાં છ તથા આંગણાની બહાર છ મળી કુલ બાર ઉચ્ચાર (વડીનીતિ) માટે અને એ રીતે બાર પ્રશ્રવણ (માત્રા) માટે પડિલેહવાની કહી છે. કહું છે કે—

“એવેવ ય પાસવણે, બારસ ચઝવીસયં તુ પેહિત્તા ।

કાલસ્સ વિ તિન્નિ ભવે, અહ સુરો અથ્થમુવયાતિ ॥૬૩૪॥” (ઓવનિયુક્તિ)

ભાવાર્થ—એ પ્રમાણે બાર પ્રશ્રવણ માટે, કુલ ચોવીસનું પડિલેહણ કરીને પુનઃ કાળ-ઞ્ચલુની ત્રણ ભૂમિઓ પડિલેહવાની હોય છે. તે જઘન્યથી હાથ હાથને આંતરે પડિલેહી શકાય છે. એ સર્વ ભૂમિઓનું પડિલેહણ કરતાં સૂર્ય અસ્ત થાય તેવા સમયે પડિલેહવી, યતિદિનચર્યામાં પણ કહું છે કે—

“ચઝમાગવસેસાણ, ચરિમાણ પોરસીઈ કાલસ્સ ।

પડિવકમિઝ્ઞ કુળંતે, થંડિલપડિલેહણં તત્તો ॥૬૩૫॥

અહિઆસિ અણહિઆસિ અ, બહિરંતો દૂર મજ્ઞિ આસન્ને ।

મુત્તુચ્ચારે બારસ, બારસ કાલંમિ ભૂમિતિઅં ॥૬૩૬॥”

ભાવાર્થ—છેલ્લી પોરસીના ચોથા ભાગ બાકી રહે ત્યારે કાલઞ્ચાહી સાધુ કાળનું પ્રતિક્રમણ કરીને (નોતરાં દધને) તે પછી (સત્તાવીસ) સ્થણિલનું (ભૂમિઓનું) પડિલેહણ કરે. તેમાં સંજ્ઞાની હળવી બાધાના પ્રસંગે દૂર અને વિશેષ બાધા થતાં દૂર ન જઈ શકાય ત્યારે નજીક, એમ ઉપાશ્રયના આંગણામાં બે સ્થાને ‘દૂર, વચ્ચે અને નજીક’ મળીને છ આગાહ કારણે અને આંગણાની બહાર (સા પગલાં સુધીમાં) નજીક, વચ્ચે અને દૂર ત્રણ ત્રણ મળીને છ અનાગાહ કારણે, એમ બાર વડીનીતિ માટે અને બાર લઘુનીતિ માટે તથા ત્રણ કાલઞ્ચલુ માટે એમ કુલ સત્તાવીસ ભૂમિઓનું પડિલેહણ કરે.

હવે તે પછી શું કરવું તે ગ્રન્થકાર મૂળ પ્રલોકથી જણાવે છે કે—

મૂલમ્—“આવશ્યકકૃતિઃ, કાલ-ગ્રહસ્તારાત્રયેક્ષણે ।

તતઃ કાલિકસૂત્રાદ્ય-ધ્યયનાદિ યથાવિધિ ॥૯૮॥

મૂળનો અર્થ—પ્રતિક્રમણ કરવું, ત્રણ તારાઓ દેખાય ત્યારે કાલઞ્ચલુ લેવું અને તે પછી વિધિ પ્રમાણે કાલિકસૂત્ર વિગેરેનું અધ્યયનાદિ કરવું.

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘આવશ્યક’ શબ્દથી અહિં ‘પ્રતિક્રમણ’ સમજવું. તેનો અર્થ પહેલા ભાગમાં—ગૃહસ્થધર્મના અધિકારમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સમજવો. સાધુઓને તે માંડલીમાં (સાથે) કરવાનું હોવાથી પચ્ચવસ્તુમાં કહેલો તેનો ક્રમ (વિધિ) આ પ્રમાણે છે—

“સ્થેવ પત્યવંમી, ગીઓ ગચ્છંમિ ઘોસણં કુણહ ।

સજ્ઞાયાદુવઉત્તાણ, જાણણઢા સુસાહૂણં ॥૪૪૩॥” (પચ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—આ (સૂર્યાસ્ત) વેળાએ જ ગીતાર્થ (અવસરના બાણ) સાધુ સ્વાધ્યાયાદિમાં એકાગ્ર બનેલા ઉત્તમ સાધુઓને જણાવવા માટે ઘોષણા કરે. (અર્થાત્ સૂર્યાસ્ત સમય થયો છે, જેને જે કંઈ દિવસનું કાર્ય—ગોચરી, પ્રતિલેખન, સ્થણિલ યડિલેહણ, આદિ બાકી હોય તેઓ તે માટે સાવધ થાઓ ! વિગેરે ઉપયોગ આપે.)

તે પછી સર્વ સાધુઓ પ્રતિક્રમણની જગ્યાએ ભેગા થાય (આવે), ત્યાં બેસવામાં મણ્ડલીની વ્યવસ્થા માટે યતિદિનચર્યામાં કહ્યું છે કે—

“પુવ્વાભિમુદ્ધા ઉત્તર—મુદ્ધા વ આવસ્સયં પકુવંતિ ।

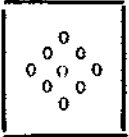
સિરિવચ્છાકારાણ, આગમવિદિઆઈ ઠવણાણ ॥૩૨૯॥

આયરિયા ઇહ પુરઓ, દો પચ્છા તિણિ તયણુ દો તત્તો ।

તેહિણિ તયણુ (પુણો) ઇક્કો, નવગગમાણા ઇમાયરણા ॥૩૩૦॥”

ભાવાર્થ—આગમમાં જણાવેલા શ્રીવત્સના આકારે મણ્ડલી સ્થાપીને (તે આકારે બેસીને) પ્રતિક્રમણ પૂર્વસન્મુખ કે ઉત્તરસન્મુખ કરે, શ્રીવત્સનો આકાર એ રીતે થાય કે ‘સર્વની આગળ મધ્યમાં આચાર્ય બેસે, તેઓની પાછળ બે, તે બેની પાછળ ત્રણ, તે ત્રણની પાછળ બે અને એ બેની પાછળ એક, એમ નવ સાધુઓના મણ્ડલથી શ્રીવત્સના આકારે એક માંડલી થાય, એવો વિધિ છે.

(સ્થાપના આ પ્રમાણે સમજવી.)

આ પ્રતિક્રમણના પ્રારંભમાં દૈવસિક પ્રાયશ્ચિત્તના વિશેષધન માટે એકસો શ્વાસોન્ધ્વાસ પ્રમાણ કાઉંસગ્ગ કરે. યતિદિનચર્યામાં કહ્યું છે કે—

“દેવસિઅં પચ્છિત્તં, વિસોહયંતા કુણંતિ ઉસ્સગં ।

ઉસાસયપમાણં, વિહિણા ધિણપહિવકમણ(મા)રંમે ॥૩૩૧॥”

ભાવાર્થ—દૈવસિક પ્રાયશ્ચિત્ત વિશેષધનાર્થે (સાધુઓ) સો શ્વાસોન્ધ્વાસ પ્રમાણ કાચે-ત્સર્ગ દૈવસિક પ્રતિક્રમણના પ્રારંભમાં વિધિ પૂર્વક કરે છે.

વર્તમાનમાં તો આચરણથી પ્રતિક્રમણને અન્તે આ કાચેત્સર્ગ કરાતો દેખાય છે. પ્રતિક્રમણના સમયે જો ગુરૂ નિવૃત્ત હોય તો બધા ય ગુરૂ આવે ત્યારે સાથે પ્રતિક્રમણ કરે, અને તેઓ કોઈ શ્રાવક વિગેરેને ધર્મ સમજાવવા વિગેરે કાર્યમાં હોય તો માંડલીમાં પાછળથી (પણ) આવે. કહ્યું છે કે—

“જઈ પુણ નિવ્વાઘાઓ, આવસ્સં તો કરંતિ સવ્વે વિ ।

મહ્ઢાઈકહ્ણવાઘાય—યાણ પચ્છા ગુરુ ઠંતિ ॥૪૪૫॥” (પચ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—જો ગુરૂ નિવૃત્ત હોય તો સર્વ સાધુઓ તે વેળાએ ગુરૂની સાથે જ પ્રતિક્રમણ કરે અને ગુરૂ કોઈ શ્રાવકાદિને ધર્મ કહેવા વિગેરેમાં રોકાયેલા હોય તો પાછળથી (પણ) આવે.

ગુરૂ આવે ત્યાં સુધી ખીજ સાધુઓ ગુરૂને પૂછીને પ્રતિક્રમણ માંડલીમાં રત્નાધિકના ક્રમે પોતાના આસને સૂત્ર (અર્થ)ના સ્મરણ માટે કાયેત્સર્ગ મુદ્રાએ ઉભા રહે. અર્થાત્ કાઉસ્સગ મુદ્રામાં ઉભા રહીને સૂત્રાદિનું ચિન્તન કરે. કહ્યું છે કે—

“સેસા ઉ જહાસત્તી, આપુચ્છિત્તાણ ઠંતિ સઢાણે ।

સુત્તથસરણહેઉં, આયસિં ઠિઅંપિ દેવસિઅં ॥૪૪૬॥

જો હુજ્જ ઉ અસમત્થો, વાલો વુડ્ઢો વ રોગિઓ વા વિ ।

સો આવસ્સયજુત્તો, અચ્છિજ્જા નિજ્જાપેહી ॥૪૪૭॥” (પચ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—શેષ સાધુઓ ગુરૂને પૂછીને પ્રતિક્રમણની માંડલીમાં યથાશક્ય સૂત્ર-અર્થનું સ્મરણ કરતા સ્વ-સ્વ આસને (કાઉસ્સગ મુદ્રામાં) ઉભા રહે અને આચાર્ય (ગુરૂ) આવે ત્યારે એ મુદ્રામાં ઉભા ઉભા જ દૈવસિક પ્રાયશ્ચિત્તનું (અતિચારેનું) ચિન્તન કરે (૪૪૬). એમાં અપવાદ કહે છે કે—નિર્જરાનો અર્થી હોય તેવો અશક્ત, બાળ, વૃદ્ધ, અથવા રોગી વિગેરે ઉભા રહેવામાં અસમર્થ હોય તે (રજોહરણ-મુહુપત્તિ આદિ) આવશ્યકે યુક્ત થઈને શક્તિને ગોપવ્યા વિના બેઠાં બેઠાં પણ કાઉસ્સગ કરે.

આ વિષયમાં કેટલાક એમ કહે છે કે—તે સાધુઓ ‘કરેમિભંતે’ કહીને કાઉસ્સગ મુદ્રાએ ઉભા ઉભા ગુરૂ આવે ત્યાં સુધી સૂત્ર અર્થને ચિન્તવે, તે પછી ન્યારે ગુરૂ આવીને ‘કરેમિભંતે’ કહી કાઉસ્સગ મુદ્રાએ દૈવસિક અતિચારેને ચિન્તવે ત્યારે મૌનપણે કાઉસ્સગ મુદ્રામાં રહેલા સાધુઓ પણ દૈવસિક અતિચારેને ચિન્તવે. ખીજઓ વળી એમ કહે છે કે—તે સાધુઓ (‘કરેમિભંતે’ કહ્યા વિના જ) ગુરૂ આવે ત્યાં સુધી કાઉસ્સગ મુદ્રાએ ઉભા રહીને સૂત્રાર્થને ચિન્તવે, ન્યારે ગુરૂ આવીને ‘કરેમિભંતે’ બોલે ત્યારે તેઓ પણ કાઉસ્સગ મુદ્રામાં જ ગુરૂની સાથે મનથી ‘કરેમિભંતે’ બોલે—ચિન્તવે, એમ ‘કરેમિભંતે’ ચિન્તવીને દૈવસિક અતિચારેને ચિન્તવે.

પ્રતિક્રમણની વિધિ તો પૂર્વે (પહેલા ભાગમાં ગૃહસ્થ ધર્મના અધિકારમાં) કહી તે પ્રમાણે સમજવી. જે કંઈ સાધુની પ્રતિક્રમણ વિધિમાં વિશેષતા છે તેને તે તે સ્થાને જણાવીશું. અહીં દૈવસિક અતિચારના ચિન્તનમાં એટલું વિશેષ છે કે આચાર્ય તેને બે વાર ચિન્તવે, કારણ કે—ખીજ સાધુઓ આહાર લેવા આદિ કારણે બહાર ફરેલા હોવાથી તેઓને ચિન્તન વધારે કરવાનું હોય, તેથી આચાર્ય બે વાર ચિન્તવે તેટલા વખતમાં સાધુઓ એક વાર ચિન્તવી શકે. કહ્યું છે કે—

“જા દેવસિઅં દુગુણં, ચિંતેઃ ગુરુ અર્હિંહિઓ વેદં ।

બહુવાવારા ઇયરે, એગુણં તાવ ચિંતેતિ ॥૪૫૦॥” (પચ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—બહાર નહિ ફરેલા ગુરૂ દિવસના વ્યાપારને બે વાર ચિન્તવે તેટલા સમયમાં ગોચરી આદિ કારણે બહાર ફરેલા ઘણી પ્રવૃત્તિવાળા ખીજ સાધુઓ એકવાર ચિન્તવે.

તેમાં દૈવસિક અતિચારેને ચિન્તવવા માટે આલમ્બનભૂત ગાથા—જેના આલમ્બનથી તે તે વિષયમાં લાગેલા અતિચારો યાદ કરી શકાય તે ગાથા આ પ્રમાણે છે—

“સયણાસનનપાળે, ચેદ્ધ જહ સિજ્જ કાય ઉચ્ચારે ।

સમિદ્ધે ભાવણ મુત્તી, વિત્તહાયરણમિ અહારો ॥૧૪૯૮॥” (આવૉનિર્યુક્તિ)

અર્થ—શયનીયવસ્તુ=સંધારા વિગેરે વસ્તુઓને અવિધિ-અયતનાથી લેવાં, મૂકવાં, પાથરવાં, વાપરવાં, વિગેરે અનેક રીતે અતિચારો લાગે, એ રીતે આસન=ખેસવા માટેનાં પાટ-પાટીયા વિગેરેને પણ અવિધિ-અયતનાથી લેવામાં, મૂકવામાં, કે વાપરવા વિગેરેમાં અતિચારો લાગે, આહાર-પાણી=તેને અવિધિએ વહોરતાં વાપરતાં અનેક જાતના અતિચારો લાગે, ‘ચૈત્ય’ એટલે જિનમન્દિર-મૂર્તિની પણ આશાતના કરતાં, અવિધિએ ચૈત્યવન્દનાદિ કરતાં અને તેને અડ્ડે સાધુધર્મમાં કરવા યોગ્ય ચિન્તા, સાર-સંભાળ, વિગેરે નહિ કરવાથી એમ અનેક પ્રકારે અતિચારો લાગે, ‘યતિ’=સાધુ સમુદાય કે સમગ્ર સાધુઓ, તેઓનો યથા યોગ્ય વિનય, ઔચિત્ય, વાતસહ્ય, કે વૈયાવચ્ચાદિ, સ્વકર્તવ્ય ન કરવાથી, અવિધિ-અનાદર કે તેઓના પ્રત્યે દ્વેષ વિગેરે કરવાથી એમ યતિને અડ્ડે પણ અનેક રીતે અતિચારો લાગે, શય્યા=વસતિ-ઉપાશ્રય, તેતું પ્રમાણ ન વિગેરે અવિધિએ કરવાથી કે તદ્દન નહિ કરવાથી તેમજ તેમાં રાગ-દ્વેષ કે મોહ કરવાથી, સ્ત્રી-પશુપક્ષક આદિ જ્યાં હોય તે ઉપાશ્રયમાં રહેવાથી, ઈત્યાદિ ઉપાશ્રયને અડ્ડે પણ અનેક રીતે અતિચારો લાગે, કાય=લઘુનીતિ અને ઉચ્ચાર=વડીનીતિ, તે બેને અર્થાત્ સ્થણિડલ-માત્રને અવિધિએ પરઠવવાથી, જીવસંમક્ત ભૂમિમાં પરઠવવાથી, બીજાઓને અસહભાવ થાય તેવા રાજ-માર્ગ કે લોકોપયોગી કુવા-બગીચા વિગેરેના સ્થાને પરઠવવાથી, સ્થણિડલના ‘આલોક’ વિગેરે દોષો સેવવાથી, ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારે તેમાં પણ અતિચારો લાગે, સમિતિ=ધર્મી વિગેરે પાંચ સમિતિ, ભાવના=અનિત્યાદિ બાર અને મૈત્રી આદિ ચાર, અથવા મહાવ્રતોની પચીસભાવનાઓ, તથા ગુપ્તિ=મનોગુપ્તિ આદિ ત્રણ ગુપ્તિઓ, એ સમિતિઓ, ભાવનાઓ અને ગુપ્તિઓના પાલનમાં અવિધિ સેવવાથી અગર તેતું સર્વથા પાલન નહિ કરવાથી, વિગેરે અનેક રીતે અતિચારો લાગે, એમ શયનીયથી માંડીને ગુપ્તિના પાલન સુધીમાં બે બે ‘વિતથ’ એટલે વિરૂદ્ધ આચરણ કયું હોય, તે તે અતિચારોને સમજીને, મનમાં તેની સંકલના (અવધારણા) કરીને, ગુરૂએ પાયા પછી સાધુઓ પણ કાઉસ્સગ પારે. તે પછી પહેલાં (શુદ્ધસ્થ ધર્મના અધિકારમાં પ્રતિક્રમણની વિધિમાં) કહેલા કેમ પ્રમાણે આ દૈવસિક અતિચારોની (ગુરૂ સમક્ષ) આલોચના કરીને ગુરૂ ‘ઠાળે ગમણે ચંકમણે’ ઈત્યાદિ પાઠ કહે તે પછી બીજા સાધુઓ પણ તે પાઠ બોલે. તે પાઠ આ પ્રમાણે છે—

“ઠાળે ગમણે ચંકમણે, આઉત્તે અણાઉત્તે, હરિકાયાસંઘટ્ટિય બીઅકાયાસંઘટ્ટિય તસકાયા-સંઘટ્ટિય થાવરકાયાસંઘટ્ટિય છપ્પઈસંઘટ્ટિય, ઠાળાઓ ઠાળં સંકામિઆ, દેહરે ગોઅરચરી બાહિરભૂમિ મારગિ જાતાં આવતાં હરિકાયા બીઅકાયા નીલ ફૂલ ત્રસ થાવર જીવતણા સંઘટ્ટ પરિતાપ ઉપદ્રવ હુઆ, માટી તળો સેરો ચાંપ્યો, કાચા પાણીતણા છાંટા લાગા, સ્ત્રી તિર્યચ્ચતણા સંઘટ્ટ હુઆ, ઓઘઓ મુહપુત્તી ઉસ્સંઘટ્ટ્યાં, અણપૂજહ હીંબ્યા, ઝઘાડે મુલે બોલ્યા, અનેરું જિ કાંઈ પાપ લાગું હુઈ તે સવિ હું મન વચન કાયાઈ કરહ મિચ્છા મિ દુવકહં ॥”

અર્થ—‘ઠાળે’=કાઉસ્સગ વિગેરે કરવા માટે ઉભા રહેવામાં, ‘ગમણે’=ગોચરીઆદિ કારણે

જવામાં, ‘અંકમણે’=આમ તેમ પરિભ્રમણ કરવામાં, ઈત્યાદિ પ્રવૃત્તિ ‘આઉત્તે’=ઉપયોગ પૂર્વક અને ‘અણાઉત્તે’=ઉપયોગ વિના કરવાથી, આ એ શબ્દોમાં ‘ક્લીલે વા’ (પા. સૂ. ૩-૩-૧૧૫) સૂત્રથી નપુંસક લિંગમાં ભાવઅર્થમાં ‘ક્ત’ પ્રત્યય આવેલો હોવાથી તેના ‘ઉપયોગ પૂર્વક અને ઉપયોગ વિના’ એ એ અર્થો સમજવા. ‘હરિઅકાયસંઘટ્ટિય’ વિગેરે પદોમાં ‘કાય’ શબ્દનો અર્થ ‘પ્રાણ અથવા શરીર સમૂહ’ સમજવો, એથી ‘હરિઅ’=વનસ્પતિ જીવોને કે તેઓનાં શરીરોને, એ રીતે પછીનાં પદોમાં ‘બીજ’=સુકા છતાં સચિત્ત અનાજના દાણા કે બીજાં પણ વૃક્ષોનાં અનેક જાતિનાં બીજોને, ‘ત્રસ’=બેધન્દ્રિય આદિ જીવોને કે તેઓનાં શરીરોને, ‘થાવર’=સચિત્ત પૃથ્વી આદિના જીવોને કે તેના શરીરરૂપ પૃથ્વી આદિને, એ દરેકને ઉભા રહેતાં, ચાલતાં, ફરતાં, ઉપયોગપૂર્વક કે અનુપયોગપણાથી ‘સંઘટ્ટિય’=સ્પર્શ કર્યો. તથા ‘છપ્પઈ’=જૂઓનો સંઘટ્ટ થયો, ‘ઠાળાઓ ઠાળં સંકામિઆ’=એક સ્થાનેથી અન્યસ્થાને મૂક્યા, જિનમન્દિરે, આહાર લેવા, બહાર ભૂમિએ, કે અન્ય પ્રયોજને રસ્તે જતાં-આવતાં કોઈ લીલી વનસ્પતિ, સચિત્ત બીજ (દાણા) વિગેરે તથા ‘નીલ’=લીલ, ‘ફૂલ’=પુષ્પો કે અનન્તકાલિક પાંચે વર્ષની ફૂલ, ત્રસ અથવા સ્થાવર જીવો, તે દરેકમાં કોઈ એકનો કે અનેકનો ઘણો કે થોડો સંઘટ્ટ (સામાન્ય સ્પર્શ) થયો, તેઓને ‘પરિતાપ’=સખત પીડા થાય તેવો સંઘટ્ટ કર્યો, ‘ઉપદ્રવ’=અત્યન્ત ત્રાસ આપ્યો, માટીનો ખેરો (? ઢગલો સંભવે છે) ચાંખ્યો (પગથી દબાવ્યો કે ઉપર ચાલ્યા), સચિત્ત ધાણીના બિન્દુઓ શરીરે લાગ્યાં, સ્ત્રીનો કે કુતરો-કુતરી આદિ કોઈ લિંગવાળા તિર્યંચનો સ્પર્શ થયો, ઓઘો મુહપત્તિ શરીરથી ઉત્સંઘટ્ટ્યા-એક હાથ ઉપરાન્ત દૂર રહ્યા, પૂંજ્યા (ધર્માંસમિતિના પાલન) વિના ચાલ્યો, મુખે મુહપત્તિ રાખ્યા વિના બોલ્યો, તે સિવાય બીજું પણ જે કોઈ પાપ લાગ્યું હોય તે સર્વનો પણ મન-વચન-કાયાથી મારે ‘મિચ્છામિ દુક્કડ’ થાઓ ! અર્થાત્ મારે તે તે પાપ મિચ્છા થાઓ !!

એ પાઠ બોલીને ગુરૂની સમક્ષ અતિચારોની આલોચના કરે (તેઓને સંભળાવે.) ત્યારપછી વિશેષ શુદ્ધિ માટે “સન્વસ્સ વિદેવસિઅ” ઇત્યાદિ સૂત્ર દૈવસિક પ્રતિક્રમણ કરતાં કહેવું. (એનો અર્થ પહેલા ભાગમાંથી જોઈ લેવો) રાઈ પ્રતિક્રમણના અતિચારની આલોચનાનો પાઠ આ પ્રમાણે છે-

“સંથારાઉટ્ટણ કિઅ, પરિઅટ્ટણ કિઅ, આઉંટણ કિઅ, વસારણ કિઅ, છપ્પઈસંઘટ્ટણ કિઅ, અચ્ચસુવિસય દૂઓ, સંથારારોરિસીતણો વિધિ મળવો વિસાર્યો, કદૂથલું અણપૂજઈ હલાવ્યું ચલાવ્યું, સઝણઈ સ્વપ્નાંતરિ દ્વિવિપર્યાસ મનોવિપર્યાસ સંકલ્પ કુવિકલ્પ સ્વલનાદિક અતિચાર લાગા, માત્રઝં અવિધિ પરિઠવિઝં, અનેરું જિ કાંઈ પાપ લાગું હુઈ તે સવિ હું મન વચન કાયાઈ કરઈ મિચ્છા મિ દુક્કડં ॥”

વ્યાખ્યા-સંથારામાં-૧-ઉદ્વર્તના=(એકવાર પાસું બદલવું તે) કિઅ=કરી, ૨-પરિવર્તના=(પુનઃ મૂળ પાસું બદલવું, તે) કિઅ=કરી, ૩-આઉંટણ કિઅ=પગ વિગેરેનો સંક્રોચ કર્યો (ઢુંકા કર્યો), ૪-વસારણ કિઅ=પગ વિગેરે લાંબા કર્યો, ૫-જૂઓનો સંઘટ્ટો કર્યો અને ૬-અંધારામાં માત્ર કચું-પરઠવું, એ છ સ્થાને જે સાવધ ક્રિયા કરી, તથા સંથારાપોરિસી લખાવવી જૂલી ગયા, કદૂથલું=(મારવાડમાં તગાઈ ફેલે છે તે ?) પૂંજ્યા વિના હલાવ્યું-ખસેડવું,

ઉંઘમાં સ્વપ્નદ્વારા અનિષ્ટ દર્શન થયું, અનિષ્ટ મન થયું, અર્થાત્ કંઈ ખોટું દર્શન થયું કે દુષ્ટ વિચાર આવ્યો, મૈથુન સંબંધી સંકલ્પ, કુવિકલ્પ થયો, કે બ્રહ્મચર્યમાં સખલના થઈ, ઇત્યાદિ કોઈ અતિચાર લાગ્યો, માત્ર અવિધિથી પરઠવ્યું, એ ઉપરાન્ત પણ જે કોઈ પાપ લાગ્યું હોય તે સઘળાં પણ પાપોનો મન-વચન-કાયા દ્વારા મિથ્યાદુષ્કૃત દઉં છું, અર્થાત્ માફ તે પાપ મિથ્યા થાયો !

એ પાઠ કહીને “ સત્ત્વસ્સ વિ રાજ્ઞ ” ઇત્યાદિ સૂત્ર બોલે, પછી શુદ્ધ ‘પટિક્રમહ’ એમ કહીને પ્રતિક્રમણ નામનું પ્રાયશ્ચિત્ત આપે, ઇત્યાદિ શેષ વિધિ પહેલા લાગમાં (૫૦ પટ ૩ માં) જણાવેલા વિધિ-ક્રમ પ્રમાણે બાળવો. પછી ‘શ્રમણ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર’, બોલે. કહ્યું છે કે—

“ આલોહજ્ઞ દોસે, ગુરુઓ પટિવ્રજપાયન્નિત્તા ય ।

સામારૂપવ્યયં તે, કહ્લંતિ તઓ પટિક્રમણં ॥૪૬૬॥ (પત્રવસ્તુ)

ભાવાર્થ—દૈવસિક અતિચારોની આલોચના કરીને શુદ્ધ મુખેથી અહ્ગીકાર કયું છે ‘પ્રતિક્રમણ પ્રાયશ્ચિત્ત’ જેઓએ, એવા સાધુઓ ‘કરેમિ ભંતે’ સૂત્ર બોલીને પ્રતિક્રમણ સૂત્રને કહે. તે બોલતાં બેસવાની મુદ્રા આ પ્રમાણે કહી છે—

“ કાઝળ વામજાણું, હિઢા ઉઢંદં ચ દાહિણં જાણું ।

સુત્તં મળતિ સમ્મં, કરજુઅકયપુત્તિરયહરણા ॥૨૧॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—હાથો ઢીંચણ નીચે ઢાળીને અને જમણા ઢીંચણ ઉભો કરીને બે હાથમાં ઓઘો મુહપત્તિ છે જેને એવા સાધુઓ પ્રતિક્રમણસૂત્રને સારી રીતે (શુદ્ધ ઉચ્ચારાદિ પૂર્વક) બોલે.

હવે શ્રમણ પ્રતિક્રમણસૂત્ર ‘પગામ સિજ્જાણં’ નું વિવરણ લખીએ છીએ, તેમાં ‘પ્રતિક્રમણ’ શબ્દનો અર્થ પહેલા લાગમાં (૫૦ પટ ૩ માં) જણાવ્યો છે, તે પ્રમાણે^{૧૪૫} શુભયોગોમાંથી અશુભયોગમાં ગએલા આત્માનું પુનઃ શુભયોગોમાં પ્રતિકૂળ (ઉલટું) ગમન કરવું-પાછા ફરવું, તેને ‘પ્રતિક્રમણ’ કહેવાય છે, તે પ્રતિક્રમણ બે પ્રકારનું છે—એક યાવજીવ સુધીનું, બીજું અમુક કાલ સુધીનું, તેમાં મહાવ્રતો આદિ ઉચ્ચરવાં તે યાવજીવ માટેનું અને દૈવસિક-રાઈ વિગેરે પ્રતિક્રમણ મર્યાદિત કાલનું સમજવું. પ્રતિક્રમણના વિષયો ‘૧-પ્રતિષિદ્ધ કાર્ય કરવું, ૨-કરણીય નહિ કરવું, ૩-તેમાં (જિન વચનમાં) અશ્રદ્ધા કરવી અને ૪-વિપરીત પ્રરૂપણા કરવી’ એ ચાર છે. અર્થાત્ એ ચાર વિષયનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે.

પ્રતિક્રમણસૂત્રનો પ્રારંભ કરતાં ‘શ્રીપન્થપરમેષ્ઠિમહામહાગલ નમસ્કાર મન્ત્ર’, અને ‘કરેમિ ભંતે’ કહેવું, તેના અર્થ પહેલા લાગમાં કહેવાઈ ગયા છે. તે પછી વિદ્યોના નાશ માટે પ્રતિક્રમણ સૂત્ર બોલતાં મહાગલ કરવું જોઈએ, માટે સૂત્રકાર સ્વયં એ મહાગલને જણાવે છે કે—

“ ચત્તારિ મંગલં-અર(રિ)હંતા મંગલં, સિદ્ધા મંગલં, સાહુ મંગલં, કેવલિપ્પણત્તો ધમ્મો મંગલં ॥”

૧૪૫-પ્રમાદને વશ આત્મા સ્વસ્થાનમાંથી પરસ્થાનમાં (સ્વભાવમાંથી પરભાવમાં) ગયો હોય તેણે પુનઃ સ્વસ્થાનમાં (સ્વભાવમાં) આવવું, અથવા ક્ષાયોપશમિકાદિ ભાવોમાંથી ઔદયિકભાવમાં (કર્મને વશ ખની) ગયેલા આત્માએ જ્ઞાનાદિ શુણ્ણના આશ્રયરૂપ સ્વભાવમાં સ્થિર થવું, એમ ‘પ્રતિ’=પાછા ‘ક્રમણ’=આણવું તેને ‘પ્રતિક્રમણ’ કહેવાય છે.

વ્યાખ્યા-સંસારથી ‘મને ગાળે’ (પાર ઉતારે) તે ‘મહ્ગલ’ અથવા જેનાથી હિતનેમ ‘ગાય (પ્રાપ્ત કરાય) તે ‘મહ્ગલ’ અથવા ‘મહ્ગ’ એટલે ધર્મને ‘લા’ એટલે આપે તે ‘મહ્ગલ’, એમ ‘મહ્ગલ’ શબ્દની સિન્નસિન્ન વ્યુત્પત્તિ દ્વારા જુદા જુદા અર્થો થાય છે (તાત્પર્યથી બધા અર્થો એકાર્થિક છે.) આ ‘મહ્ગલ’ તરીકે ચાર પદાર્થો છે તેને નામપૂર્વક કહે છે ‘અરહંતા મહ્ગલં’ વિગેરે, અર્થાત્ ૧-અરિહંતો, ૨-સિદ્ધો, ૩-સાધુઓ અને ૪-કેવલિપ્રરૂપિત ધર્મ, એ ચાર મહ્ગલો છે. તેમાં આચાર્યો-ઉપાધ્યાયો વિગેરે પણ સાધુપણથી યુક્ત (સાધુ) હોવાથી તેઓને સાધુઓમાં સમજી લેવા, કેવલિપ્રરૂપિત ધર્મ એટલે ‘શ્રુતધર્મ’ અને ચારિત્રધર્મ (જ્ઞાન અને ક્રિયા)એ બંને ધર્મો સમજી લેવા. એ પદાર્થોની મહ્ગલતા એ કારણે છે કે-હિત તેઓ દ્વારા જ મંગાય છે (મેળવાય છે), આ હેતુથી જ તેઓનું લોકોત્તમપણું છે, અથવા લોકમાં તે પદાર્થોનું ઉત્તમપણું છે માટે તેઓમાં ‘મહ્ગલતા’ છે, એ અર્થને જણાવવા કહે છે કે-

“ચત્તારિ લોગુત્તમા-અરિહંતા લોગુત્તમા, સિદ્ધા લોગુત્તમા, સાહુ લોગુત્તમા, કેવલિપ્પજ્જાતો ધમ્મો લોગુત્તમો ॥”

વ્યાખ્યા-પૂર્વે કહેલા અરિહંતાદિ ચાર પદાર્થો ‘લોક’ એટલે (ક્ષાયોપશમિક આદિ ભાવો રૂપ) ભાવલોક વિગેરેમાં ઉત્તમ છે માટે તે ‘લોકોત્તમ’ છે, તેમાં પણ ‘અરિહંતો’ ભાવલોકમાં પ્રધાન છે, કારણ કે તેઓને કર્મની સર્વ શુભ પ્રકૃતિઓનો ઉદય હોય છે, અર્થાત્ શુભચૌદયિક ભાવે તેઓ વર્તતા હોય છે, અરિહંતની તુલનામાં આવે તેવો લોકનો કોઈ આત્મા શુભચૌદયિકભાવવાળો હોતો નથી. ‘સિદ્ધો’ ચૌદરાજ લોકના છેડે-ઉપર, અર્થાત્ ત્રણ લોકને મસ્તકે રહેલા હોવાથી ક્ષેત્રલોકમાં તે ઉત્તમ છે, ‘સાધુઓ’ સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રને આશ્રીને ભાવલોકમાં ઉત્તમ છે, અર્થાત્ જ્ઞાનાદિશુષ્ણોરૂપ ભાવધર્મની પ્રાપ્તિવાળા હોવાથી ભાવલોકોત્તમ છે અને બે પ્રકારના ધર્મમાં ‘શ્રુતધર્મ’ ક્ષાયોપશમિક ભાવલોકની અપેક્ષાએ તથા ‘ચારિત્રધર્મ’ ક્ષાયિક ભાવ અને મિશ્ર (સાન્નિપાતિક) ભાવની અપેક્ષાએ ભાવલોકોત્તમ છે, એમ તેઓનું લોકોત્તમપણું હોવાથી જ તે શરણ કરવા યોગ્ય પણ છે, અથવા તેઓ શરણ કરવા યોગ્ય હોવાથી તેઓમાં લોકોત્તમપણું છે. એ જણાવે છે કે—

“ચત્તારિ સરણં પવજ્જામિ-અરિહંતે સરણં પવજ્જામિ, સિદ્ધે સરણં પવજ્જામિ, સાહુ સરણં પવજ્જામિ, કેવલિપ્પજ્જાતં ધમ્મં સરણં પવજ્જામિ ॥”

વ્યાખ્યા-ચાર શરણોને હું અશ્લીકાર કરું છું, અર્થાત્ સાંસારિક દુઃખોથી મારી રક્ષા માટે હું આ ચારનો આશ્રય-ભક્તિ કરું છું, ૧-અરિહંતોનો આશ્રય સ્વીકારું છું, ૨-સિદ્ધોનો આશ્રય સ્વીકારું છું, ૩-સાધુઓનો આશ્રય સ્વીકારું છું અને ૪-કેવલિપ્રરૂપિત ધર્મનો આશ્રય સ્વીકારું છું.

એ રીતે માણસિક વ્યવહાર કરીને (લઘુ) પ્રતિક્રમણ માટે “इच्छामि पङ्क्तिमिवं जो मे० धत्ताद्विधी तस्स मिच्छामि दुक्कडं” સુધી કહેવું. તેની વ્યાખ્યા પહેલા ભાગમાં (પૃ. ૪૬૯) માં કહી છે. એમાં સાધુઓને અર્જુ જે જે પાઠ ભેદ છે તેની વ્યાખ્યા કરીયે છીયે.

‘અસાવગપાડમો’ને બદલે સાધુએ ‘અસમણપાડમો’ કહેવું, અને તેનો અર્થ ‘શ્રમણને યોગ્ય નહિ,

અર્થાત્ સાધુઓને નહિ અચરવા લાયક' એમ સમજવો. 'ચરિત્તાચરિત્તે' ને બદલે 'ચરિત્તે' બોલવું અને તેનો 'સર્વ વિરતિ ચારિત્રમાં' એમ અર્થ સમજવો, તથા 'ચઝહં કસાયાણં' પછીનો પાઠ—

“પંચહં મહવ્વયાણં, છહં જીવનિકાયાણં, સત્તહં વિણ્ડેસણાણં. અટ્ટહં પવયણમાઝ્ઞણં, નવહં વંમચેરગુત્તીણં, દસવિહે સમણધમ્મે, સમણાણં જોગાણં” બોલવો.

વ્યાખ્યા—પ્રાણાતિપાત વિરમણ આદિ 'પાંચ મહાવ્રતોમાં', પૃથ્વીકાય આદિ 'છ જીવ નિકાયમાં', 'અસંસુટ્ટ-સંસુટ્ટ' વિગેરે જેનું વર્ણન ગોચરીના દોષોમાં જણાવી ગયા તે 'સાત પ્રકારની પિણ્ડેવણામાં', કેઈ આનો 'સાત પાણેવણામાં' એમ પણ અર્થ કરે છે, પાંચ સમિતિ અને ત્રણગુણિરૂપ 'આઠ પ્રવચન માતાના પાલનમાં', વળી જેનું વર્ણન આગળ કહેવાશે તે 'વસતિ-કથા' વિગેરે 'બ્રહ્મચર્યાની નવ ગુણિમાં' તથા આગળ કહેવાશે તે ક્ષમાદિ 'દશ પ્રકારના શ્રમણ ધર્મમાં', ઉપર જણાવ્યાં તે ત્રણ ગુણિ વિગેરે 'સમણાણં જોગાણં'—સાધુના જે જે યોગો એટલે વ્યાપારોમાં, અર્થાત્ એ ગુણિ વિગેરેનું સમ્યક્ પાલન—શ્રદ્ધા—અરૂપણા વિગેરે સાધુના આચારોમાં, 'જં'—જે કંઈ 'ત્વંદિઅં'—દેશથી ભાગ્યું હોય, 'જં વિરાહિયં'—જે વિરાધ્યું એટલે બહુરીતે ભાગ્યું હોય કિન્તુ એકાન્તે નાશ ન કર્યો હોય, (એકાન્તે નાશ કર્યા પછી 'મિચ્છા મિ દુક્કડ' દેવા છતાં શુદ્ધિ થતી નથી માટે અહીં ઘણી રીતે ભાગ્યું હોય તેને વિરાધ્યું સમજવું.) 'તત્ત્સ'—દિવસે લાગેલા તે અતિચારોનું, અહીં સુધીનો પાઠ ક્રિયાકાળનો સમજવો, અર્થાત્ તે તે સમયે કરેલા તે તે અતિચારોનું, 'મિચ્છામિ દુક્કડં' આ વાક્ય સમાપ્તિકાળનું વાચક છે, માટે એનો અર્થ ક્રિયાકાળે કરેલા તે તે અતિચારોનું વર્તમાનકાળે 'મિચ્છા મિ દુક્કડં' એટલે પ્રતિક્રમણ કરે છું એમ કરવો, અર્થાત્ માફ તે તે સમયે થએલું (કરેલું) તે તે પાપ વર્તમાનમાં મિથ્યા થાયો ! એમ ભાવ સમજવો.

આ અતિચારનું (જો મેં દેવસિઓં ઇત્યાદિ) સૂત્ર પ્રતિક્રમણના વિધિમાં અહીં સુધી ત્રણ વાર બોલાય છે, તેમાં પ્રથમ વાર કરેમિ મંતેં બોલ્યા પછી અતિચારોના સ્મરણ માટે, બીજી વાર ગુરૂવન્દન (વાંદણાં) પછી ગુરૂને અતિચારોનું નિવેદન કરવા માટે, અહીં ત્રીજી વાર પ્રતિક્રમણ (પ્રાર્થાશ્વિત્ત) માટે અને ચોથી વખત બોલાશે તે અતિચારોની રહી ગયેલી અશુદ્ધિના વિમલીકરણ (વિશેષ શુદ્ધિ) માટે સમજવું. એમ આ સૂત્ર બોલવામાં ભિન્નભિન્ન ઉદ્દેશ હોવાથી પુનરૂક્તિ દોષ નથી.

એમ ઓઘથી જ અતિચારોને જણાવીને તેનું સંક્ષેપમાં પ્રતિક્રમણ જણાવ્યું. હવે તે અતિચારોને વિભાગવાર જણાવીને તેનું પ્રતિક્રમણ કહે છે—તેમાં પણ પ્રથમ ગમન—આગમન કરતાં લાગેલા અતિચારોના પ્રતિક્રમણ માટે 'ઈચ્છામિ પઢિક્કમિઝં ઇરિઆવહિયાણં' સૂત્ર બોલવું. એની વ્યાખ્યા પૂર્વે (પહેલા ભાગના ભાષાન્તર પૃ. ૩૮૮ થી) કહી છે તે પ્રમાણે સમજવી. આ ગમન—આગમનમાં લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કહ્યું, હવે બાકીના સઘળા અતિચારોના પ્રતિક્રમણ માટે મૂલ—પ્રતિક્રમણસૂત્ર કહેતાં પ્રારમ્ભમાં શયન ક્રિયામાં લાગેલા અતિચારોના પ્રતિક્રમણ માટે કહે છે કે—

“ઈચ્છામિ પઢિક્કમિઝં પગામસિજ્જાણ ણિગામસિજ્જાણ સંથારાવટ્ટુણા(ળયા)ણ પરિઅટ્ટુણા(ળયા)ણ આઉંટુણા(ળયા)ણ પસારણા(ળયા)ણ છપ્પઈસંઘટ્ટુણા(ળયા)ણ કૂણ કવકરાણ છીણ જંમાણ આમોસે સસરક્કવામોસે આઉલમાઉલાણ સુ(સો)અણવત્તિઆણ ઇત્થીવિપ્પરિઆસિઆણ

દિઢીવિપ્પરિઆસિઆ મળવિપ્પરિઆસિઆ પાળમોઞવિપ્પરિઆસિઆ જો મે દેવસિઓ
અજારો કઓ તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં ॥”

વ્યાખ્યા-इच्छामि પ્રતિક્રમિતુમ્=પ્રતિક્રમણ કરવા ઇચ્છું છું, પ્રતિક્રમણનો અર્થ પૂર્વે
જણાવ્યા પ્રમાણે કરવો, હવે કોનું પ્રતિક્રમણ ? તે કહે છે કે-પ્રકામશય્યા=પ્રકામશય્યા કરવાથી
લાગેલા દિવસ સંબન્ધી અતિચારોનું, અહીં પણ ક્રિયાકાળ સમજવો, અર્થાત્ તે તે સમયે
‘પ્રકામશય્યા’ (વિગેરે અહીં જે જે કહીશું તે તે) કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું વર્તમાનમાં મારે
‘મિચ્છામિ દુક્કડં’ થાઓ ! આ ‘મિચ્છામિ દુક્કડં’ પાઠ સમાપ્તિકાળ (વર્તમાનકાળ) વાચક
જાણવો. એ રીતે પછીનાં પદોમાં પણ ક્રિયાકાળ અને સમાપ્તિકાળનો વિવેક સ્વયં સમજી લેવો.
હવે પ્રકામશય્યાનો અર્થ કહે છે કે-‘શયન કરવું તે શય્યા’ અને ‘પ્રકામ’=અતિશય-ચારે પ્રહર
સુધી સુઇ રહેવું તે પ્રકામશય્યા એ એક અર્થ, બીજો અર્થ ‘જેમાં શયન કરાય તે ‘સંધારો’ વિગેરે શય્યા, તે
‘પ્રકામા’=સંધારા ઉત્તરપદાથી અધિક ઉપકરણવાળી હોય તે પ્રકામશય્યા અથવા કપડાની અપેક્ષાએ
ત્રણથી વધારે કપડા (તાત્પર્ય કે જિનાસાથી વિરુદ્ધ વધારે વાર શયન કરવું કે વધારે ઉપકરણો) વાપરવાં તે
પ્રકામશય્યા કહેવાય, આમાંની કોઈપણ પ્રકામશય્યા કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરવા
ઇચ્છું છું, એમ અર્થનો સંબન્ધ જોડવો. આ પ્રકામશય્યાથી સ્વાધ્યાયમાં હાનિ થાય તે અહીં
અતિચાર સમજવો. હવે ‘નિકામશય્યા’=ઉપર્યુક્ત પ્રકામશય્યા પ્રતિદિન કરવી તે નિકામશય્યા,
તેનાથી પણ સ્વાધ્યાય હાનિરૂપ અતિચાર લાગ્યા હોય તેનું પ્રતિક્રમણ કરું છું, ‘સંસ્તારકે ઉદ્વર્તનયા-
(તયા)’=સંધારામાં ઉદ્વર્તન=પાસું બદલી બીજા પડખે શયન કરવાથી અને ‘પરિવર્તનયા(તયા)’=
પુનઃ તે જ પડખે શયન કરવાથી-પુનઃ પડખું બદલવાથી, (અહીં પાઠાન્તરે ‘તા’ પ્રત્યય છે તે
સ્વાર્થમાં કરેલો છે, આગળ પણ જ્યાં જ્યાં એ પ્રત્યય છે ત્યાં સ્વાર્થમાં સમજવો) આ ઉદ્વર્તન-
પરિવર્તન કરતાં (પડખું બદલતાં) સંધારો અને શરીર નહિ પ્રમાજ્વારૂપ અતિચાર સમજવો.
આકુચ્ચનયા(તયા)=પગ વિગેરે શારીરિક અવયવોને સંકોચવાથી અને પ્રસારણયા(તયા)=સંકો-
ચેલાને પહોળા-લાંબા કરવાથી લાગેલા અતિચારનું પ્રતિક્રમણ, અહીં કુકડીની જેમ પગને ઉચે
અવકાશમાં લાંબા કરતાં કે સંકોચતાં પ્રમાજ્ન નહિ કરવારૂપ અતિચાર સમજવો. શ્વપ્તદી-
સંઘટ્ટણયા(તયા)=જૂઓનું અવિધિએ સંઘટ્ટણ=સ્પર્શ કરવાથી, કૂજિતે=ખાંસી આવવાથી (મુખ આગળ
મુહપત્તિ કે હાથ નહિ રાખવાથી), કર્કરાયિતે=વસતિમાં (ઉપાશ્રયમાં) ‘ખાડા ટેકરા કે શરદી-
ગરમી છે’ વિગેરે અરૂચિથી બોલવું તે ‘કર્કરાયિત’ કહેવાય, એવી મકાન પ્રચેની નારાજ
આત્તધ્યાનરૂપ હોવાથી તે અતિચાર છે, ક્ષત્તે-જૃમ્મિતે=છીંક કે બગાસું આવવાથી (મુખ આગળ
મુહપત્તિ કે હાથ નહિ રાખવાથી) આમર્ષણે=(લેતાં મૂકતાં પ્રમાણ્યો વિના) વસ્તુને સ્પર્શ કરવાથી,
અને સરજસ્કામર્ષે=પૃથ્વી આદિ રજવાળી (સચિત્ત) વસ્તુને સ્પર્શ કરવાથી, એમ જે જે
કારણોથી અતિચાર લાગ્યા હોય તેનું પ્રતિક્રમણ કરું છું, એમ અર્થનો સંબન્ધ સમજવો.

આ બ્રત અવસ્થામાં સંલપિત અતિચારો કહ્યા, હવે નિદ્રા વળતે સંલપિત અતિચારોને
કહે છે કે-આકુલાકુલયા-સ્વપ્નનિમિત્તયા=ઉંઘમાં આકુળ-આકુળતાથી આવેલા સ્વપ્નને યોગે લાગેલા
અતિચાર, અર્થાત્ નિદ્રામાં વિષયની આકુલતાથી સ્ત્રી-પુરૂષ આદિના ભોગ, વિવાહ, કે કોઈની

સાથે યુદ્ધ કરવા વિગેરેનું સ્વપ્ન આવવાથી લાગેલા અતિચારનું પ્રતિક્રમણ, આ આકુળ-વ્યાકુળતા પણ મૂળગુણો અને ઉત્તરગુણો સંબંધી એમ બે પ્રકારની હોય છે, તેથી તેને જુદી જુદી જણાવે છે કે-‘સ્ત્રીવૈપર્યાસિક્યા’=અબ્રહ્મસેવનની આકુળ-વ્યાકુળતાથી, ‘દૃષ્ટિવૈપર્યાસિક્યા’=રૂપને જોવાના અનુરાગના યોગે સ્ત્રીને જોવારૂપ દૃષ્ટિ વિકારથી થયેલી આકુળ-વ્યાકુળતાથી, એ પ્રમાણે ‘મનોવૈપર્યાસિક્યા’=મનમાં સ્ત્રીનું ધ્યાન કે ચિન્તન કરવા રૂપ મનોવિકારથી થયેલી આકુળ-વ્યાકુળતાથી, તથા ‘પાનમોજનવૈપર્યાસિક્યા’=‘રાત્રે આહાર પાણી વાપરવા’ ઇત્યાદિ વિષયીત વર્તન કરવા સંબંધી આકુળ-વ્યાકુળતાથી, અર્થાત્ નિદ્રામાં તે તે પ્રકારની આકુળ-વ્યાકુળતાને કારણે અબ્રહ્મ સેવનનું, સ્ત્રીના રૂપને જોવાનું, તેના ચિન્તનનું, કે આહાર પાણી વાપરવાનું, આવા સ્વપ્નો આવવાથી ‘યો મયા દૈવસિકઃ અતિચારઃ કૃતઃ’=‘મે’ દિવસ સંબંધી જે જે અતિચાર કર્યો હોય તે મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્’=મારું પાપ મિથ્યા થાયો !

પ્રશ્ન-સાધુને દિવસે શયનનો નિષેધ હોવાથી સ્વપ્ન સંબંધી આવા અતિચારો દિવસે કેવી રીતે લાગે ? ઉત્તર-પ્રશ્ન બરાબર છે, પણ આ પાઠ જ એમ જણાવે છે કે વિહારથી થાક લાગ્યો હોય ઇત્યાદિ કારણે સાધુ દિવસે પણ શયન કરે તો આવા અતિચારો પણ સંભવિત છે.

એમ નિદ્રાના અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કહીને ગોચરીના અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કહે છે કે-

“પટ્ટિકમમામિ ગોઅરચરિઆ મિક્વાયરિઆ ઉઘાડકવાહુઘાડળયાણ સાળાવચ્છાદારા-સંઘટ્ટળયાણ મંડીપાહુડિઆણ બલિપાહુડિઆણ ઠવળાપાહુડિઆણ સંકિણ સહસાગારિણ અણેસળાણ પાણેસળાણ પાણમોઅળાણ વીઅમોઅળાણ હરિઅમોઅળાણ પચ્છેકમ્મિઆણ પુરેકમ્મિઆણ અદિટ્ટહહાણ દગસંસટ્ટહહાણ સ્યસંસટ્ટહહાણ પારિસાડણિઆણ પારિઠાવણિઆણ ઓહાસણમિક્વાણ જં ઉમ્મમેણં ઉપ્પાયણેસળાણ અપરિસુદ્ધં પરિગ્ગહિઅં પરિમુત્તં વા, જં ન પરિટ્ટચિઅં તસ્સ મિચ્છા મિ દુક્કહં ॥”

વ્યાખ્યા-‘પ્રતિક્રમમિ’=‘પ્રતિક્રમણ કરું છું’ શાનું ? ગોચરી કરવામાં લાગેલા અતિચારોનું, એમ સર્વત્ર અર્થનો સંબંધ સમજવો. ‘ગોચરચર્યાયામ્’=‘ગાયતુ’ ચરવું તે ‘ગોચર’ અને એ ગોચરની જેમ ‘ચર્યા’=‘જમણ કરવું’ તે ગોચરચર્યા કહેવાય, તેમાં લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિ, કયા વિષયમાં ? ‘મિક્ષાચર્યાયામ્’=આહાર માટે જમણ કરવા રૂપ ભિક્ષાચર્યામાં, અર્થાત્ આહારાદિ માટે ગોચરી કરતાં લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરું છું. તે અતિચારો આ પ્રમાણે છે, જરૂરી વસ્તુ મળે કે ન મળે પણ સાધુ તેની અપેક્ષા વિનાનો હોવાથી ચિત્તમાં દીનતા રહિત હોય, અર્થાત્ મળે તો સંયમવૃદ્ધિ અને ન મળે તો તપોવૃદ્ધિ, એમ ઉભયથા લાભને માને, માટે જ મળવા-ન મળવાની અપેક્ષાના અભાવે દીનતા વિનાનો, વળી ઉત્તમ(ધનિકોનાં), અધમ-(હરિદ્રોનાં) અને મધ્યમ(સામાન્ય લોકોનાં) ઘરોમાં, ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ વસ્તુ મળે તો પણ રાગ-દ્વેષ વિના સર્વત્ર ગોચરી કરે, એવો સાધુને આહાર લેવાનો વિધિ છે, તેમાં અતિચાર કેવી રીતે લાગે ? તે કહે છે કે-ઉદ્ઘાટકપાટઉદ્ઘાટનયા=‘ઉદ્ઘાટ’ એટલે માત્ર સાંકળ ચઢાવેલું કે અલ્પમાત્ર બંધ કરેલું-અડકાવેલું, ‘કપાટ’=કમાડ (અને ઉપલક્ષણથી જાળી-ખારી-કપાટ-કોઠાર) વિગેરેને ‘ઉદ્ઘાટનયા’=સંપૂર્ણ ઉઘાડવાથી, અહીં વિના પ્રમાણે ઉઘાડવાથી અતિચાર જાણવો. શ્રાવણ-શ્રાવણ-સંઘટ્ટનયા=કુતરાનો, વાછરડાનો કે ન્હાના બાળકનો, ઉપલક્ષણથી બીજા પણ તિર્થંચ વિગેરેનો

સંઘટ્ટો (સ્પર્શ) થવાથી લાગેલા અતિચાર, મણ્ડીપ્રામૃતિકયા=અહીં પ્રાભૃતિકા=સિદ્ધાન્તની પરિભાષામાં ભાત (આહાર) સમજવો, તેને જેઓ 'મણ્ડિમાં' એટલે ઢાંકણી-ઢાંકણ કે અન્ય કોઈ ભાજનમાં અગ્રપૂર તરીકે ઉપરથી જૂદો કાઢી લઈને ભિક્ષા આપે તે 'મણ્ડીપ્રાભૃતિકા' કહેવાય, સાધુને આપવા એ રીતે કરવાથી પછી બીજાઓને દાન આપવા રૂપ પ્રવૃત્તિદોષ થાય તેમાં પ્રથમ લેનાર સાધુ નિમિત્ત બને માટે અતિચાર જાણવો, બલિપ્રામૃતિકયા=સ્વધર્મ સમજીને અન્ય ધર્મીઓ મૂળભાજનમાંથી આહારને પ્રથમ ચારે દિશાઓમાં દિગૂપાલોને કે અગ્નિને બલિદાન આપીને પછી બીજાને ભિક્ષા આપે ત્યારે આહાર ફેંકવાથી કે અગ્નિમાં નાખવાથી હિંસાદિ થાય તેમાં પ્રથમ લેનાર તરીકે સાધુ નિમિત્ત બને તેથી અતિચાર સમજવો, સ્થાપનાપ્રામૃતિકયા=અન્ય ભિક્ષુઓ વિગેરેને માટે રાખી મૂકેલો ભાત (આહાર) તે 'સ્થાપનાપ્રાભૃતિકા' કહેવાય, તે લેવાથી અન્ય યાચકોને અન્તરાય (પ્રદ્રેષ) થાય, (અથવા નિર્જન્ય સાધુઓને આપવા માટે પણ રાખી મૂકેલી વસ્તુ, સ્થાપના' કહેવાય) માટે તે લેવાથી સ્થાપનાપિણ્ડ લેવારૂપ અતિચાર લાગે. શબ્દિકતે=આહારાદિ જે વસ્તુ લેતાં પૂર્વે કહ્યા તે 'આધાકર્મ' વિગેરે જે જે દોષની શરૂઆત થાય તે આહારાદિ લેવાથી તે તે દોષરૂપ અતિચાર લાગે, સહસાત્કારે=(રસસવૃત્તિથી) ઉતાવળે અકલ્પ્ય વસ્તુ લીધા પછી તેને ન પરકવવાથી અથવા અ=વિધિએ પરકવવાથી અતિચાર લાગે, એ રીતે 'અનેષણયા'=અનેષણ કરવાથી, અર્થાત્ (અહીં 'નજૂ' અટપ વાચક હોવાથી) એષણાસમિતિના પાલનમાં પ્રમાદ કરવાથી અને 'પ્રાણેષણયા'=સર્વથા અવિચારિતપણે અત્યન્ત અનેષણ કરવાથી દોષનો-સર્વથા વિચાર નહિ કરવાથી લાગેલા અતિચાર, તથા 'પ્રાણમોજનયા'='પ્રાણ' એટલે રસવિગેરેમાં ઉત્પન્ન થતા જીવો, તેને 'ભોજને' એટલે ખાવાથી અર્થાત્ (કાલાતીત) દહીંમાં કે (વાસી) ભાત વિગેરેમાં કે સડેલાં ફાટી ગયેલાં કેળાં, કેરી વિગેરે ફળોમાં, અથવા બુની ખારેક વિગેરેમાં ઉત્પન્ન થયેલા જીવો વાળી તે તે વસ્તુ ખાવાથી વિરાધના થાય તે પ્રાણના (જીવો વાળી વસ્તુના) ભોજનથી લાગેલો અતિચાર, એ પ્રમાણે 'વીજમોજનયા'=તથા 'હરિતમોજનયા'=તલસાંકળી વિગેરે ખાવામાં કાચા-તલ વિગેરે બીજાની વિરાધના અને દાળ વિગેરેને માટે ભિંબવેલા કઠોળના દાણાની નખીમાં ઉગેલા અફુરાનો (અનન્તકાયનો) સંભવ હોવાથી તેવી વસ્તુ ખાવામાં હરિત (વનસ્પતિકાય)ની વિરાધના, એમ બીજા અને હરિતની વિરાધનાથી લાગેલો અતિચાર તથા 'પશ્ચાત્કર્મિકયા અને પુરઃકર્મિકયા'=દાન દીધા પછી પાત્ર કે હાથ ધોવામાં પાણી વાપરવું વિગેરે 'પશ્ચાત્કર્મ' જેમાં થાય તેવી અને દાન દીધા પહેલાં પાત્ર હાથ ધોવા વિગેરે 'પુરઃકર્મ' જેમાં થયું હોય તેવી ભિક્ષા લેવાથી લાગેલા અતિચાર, 'અદૃષ્ટાદૃતયા'=લેતાં મૂકતાં દેખાય નહિ તે રીતે લાવેલી ભિક્ષા લેવાથી દેનારને એ લાવવા મૂકવામાં જીવનો સંઘટ્ટો વિગેરે થવાનો સંભવ હોવાથી જોયા વિના લેવું તે અતિચાર, ઉક્કસંસૃષ્ટાદૃતયા=(સચિત્ત) પાણીથી સંસૃષ્ટ (ભિંબાયેલા) સ્થાનેથી લાવેલી ભિક્ષા લેવાથી સચિત્ત સંઘટ્ટનરૂપ અતિચાર, એ પ્રમાણે 'રજઃસંસૃષ્ટાદૃતયા'=સચિત્ત પૃથ્વી આદિ રજવાળા સ્થાનેથી લાવેલી ભિક્ષા લેતાં પણ સચિત્ત સંઘટ્ટનરૂપ અતિચાર, 'પારિશાટનિકયા'=દાનમાં દેવાની વસ્તુને ભૂમિ ઉપર ઢોળતાં ઢોળતાં (છાંટા પાડતાં) વહોરાવે તે 'પારિશાટનિકા' કહેવાય, તે લેવાથી છ કાય જીવોની વિરાધનારૂપ અતિચાર, પારિણપનિકયા=ભોજન આપવા માટેના ભાજનમાં રહેલા અન્ય દ્રવ્યને ખાલી કરીને તેનાથી દાન દેવું તેને 'પરિણપન' કહેવાય.

તેવી રીતે આપેલી ભિક્ષા લેવાથી પણ સચિત્તાદિના સંઘટ્ટા વિગેરેનો સંભવ હોવાથી અતિચાર, 'અવમાષણમિક્ષયા' શ્રેષ્ઠ દ્રવ્યની માગણી કરવી તેને સિદ્ધાન્તની ભાષામાં 'અવભાષણ (ઓહાસણ)' કહેવાય છે, એવી માગેલી ભિક્ષાથી લાગેલા અતિચાર, હવે અન્યકાર ઉપસંહાર કરતાં કહે છે કે-એ રીતે તો દોષો ઘણા જ છે, કેટલા અહીં કહી શકાય? માટે સઘળા દોષો 'ઉદ્ગમ, ઉત્પાદના અને એષણા' એ ત્રણ પ્રકારોમાં અન્તર્ગત થતા હોવાથી કહે છે કે-‘યદ્ ઉદ્ગમેન ઉત્પાદનયા એષણયા ચ અપરિશુદ્ધં પરિગૃહીતમ્’=એ ‘આધાકર્મ’ વિગેરે ઉદ્ગમદોષોથી, ‘ધાત્રીદોષ’ વિગેરે ઉત્પાદનાદોષોથી, અને શક્તિ વિગેરે એષણાદોષોથી દૂષિત લીધું, ‘પરિમુક્તં વા યત્ત પરિસ્થાપિતમ્’=લેવા છતાં જે પરકબળ નહિ, અથવા વાપર્યું, એમ જે જે અતિચાર લાગ્યા હોય ‘તસ્સ મિચ્છા મિ દુક્કઠં’=તે માંડે પાપ મિથ્યા થાયો’ વિગેરેનો અર્થ પૂર્વે કરેલી વ્યાખ્યા પ્રમાણે.

એ પ્રમાણે ગોચરી સંબંધી અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કહીને હવે સ્વાધ્યાયાદિમાં લાગેલા અતિચારોના પ્રતિક્રમણ માટે કહે છે કે—

“પટિક્કમામિ ચાઉવકાલં સજ્ઞાયસ્સ અકરણયા, ઉમઓકાલં મંડોવગરણસ્સ અપ્પહિ-
લેહ્ણયા, દુપ્પહિલેહ્ણયા, અપ્પમજ્જણયા, દુપ્પમજ્જણયા, અક્કમે વક્કમે અરારે અણાયારે,
જો મે દેવસિઓ અરારો કઓ તસ્સ મિચ્છા મિ દુક્કઠં ॥”

વ્યાખ્યા—‘પ્રતિક્રમણ કહે છું’ એનો અર્થ પૂર્વની વ્યાખ્યા પ્રમાણે. કેાનું પ્રતિક્રમણ? ‘ચતુક્કાલં સ્વાધ્યાયસ્ય અકરણતયા’=દિવસનો અને રાત્રિનો પહેલો અને છેલ્લો એક એક પ્રહર, એમ ચાર વેળા સૂત્રનો સ્વાધ્યાય નહિ કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કહે છું, એમ સંબંધ સમજવો. તથા ‘ઉમયકાલમ્’=દિવસની પહેલી અને છેલ્લી બે પોરિશીમાં ‘માણ્ડોપકરણસ્ય’=‘ભાણ્ડ’ એટલે પાત્ર વિગેરેને અને ‘ઉપકરણ’ એટલે વસ્ત્ર વિગેરેને, (અહીં સમાહારદ્વંસમાસથી એકવચનાન્ત પ્રયોગ સમજવો) ‘અપ્રત્યુપેક્ષણયા’=સર્વથા નેત્રોથી નહિ જોવાથી, ‘દુષ્પ્રત્યુપેક્ષણયા’=જેમ તેમ (અસમ્પૂર્ણ-અવિધિથી) જોવાથી, ‘અપ્રમાર્જનયા’=સર્વથા રજોહરણ વિગેરેથી પ્રમાર્જન નહિ કરવાથી અને ‘દુષ્પ્રમાર્જનયા’=‘અવિધિથી (જેમ-તેમ) પ્રમાર્જન કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું

૧૪૬-પૂર્વે પૃ. ૬૫ ની ૬૫મા નંબરની ટીપ્પણીમાં પ્રતિલેખનાને અડૂગે જણાવેલી હકિકત લક્ષ્યમાં લેવાથી સમજાયું હશે કે પ્રતિલેખના એક જીવનશુદ્ધિ માટે મહત્ત્વનું અડૂગ છે, એ કારણે અહીં ઉલ્લેખકાળ પ્રતિલેખના અને પ્રમાર્જન નહિ કરવાથી કે અવિધિએ કરવાથી અતિચાર જણાયો છે તે બરાબર છે. વસ્તુતઃ જીવને જ્યાં સુધી જડ કર્મોનો અને તેના ફળસ્વરૂપ જડ શરીરનો સંબંધ છે, ત્યાં સુધી શરીરના નિર્વાહ માટે જડ આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, વસતિ, વિગેરે સામગ્રીની પણ જરૂર રહેવાની, આ જડ-પુદ્ગલના શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ, એમ પાંચ ધર્મો છે, તેને પ્રહણ કરવા માટે જીવને ઇન્દ્રિયો પણ પાંચ મળી છે, ઇન્દ્રિયો સ્વયં જડ હોવાથી વિષયોને વશ કરી જીવને જડતા તરફ ખેંચી બાય છે, માટે તેમાંથી બચવાના ઉપાય તરીકે જૈનશાસનમાં પગ-ચપરમેષ્ટિઓનું આલમ્બન સ્વીકારવાની ભલામણ કરી છે, તે આલમ્બનને જેટલા દૃઢ પ્રમાણમાં આત્મા પ્રાપ્ત કરે તેટલો જડતાના પાશમાં પડતો તે બચી બાય છે, માત્ર એ આલમ્બન લેવાની ભૂમિકા આત્મામાં પ્રગટવી જોઈએ. એ ઉદ્દેશથી (એ ભૂમિકા પ્રગટાવવા માટે) જૈનદષ્ટિએ સર્વ અનુષ્ઠાનો સેવવાનું વિધાન છે. તેમાંનું એક અનુષ્ઠાન પ્રતિલેખન (પડિલેહણ) પણ છે. પડિલેહણ કરતાં જે ૨૫-૫૦ બોલ બોલવાનું વિધાન છે તે બોલો મહામન્ત્રો છે, સામાન્ય

પ્રતિક્રમણ, તથા ‘અતિક્રમેવ્યતિક્રમેઽતિચારેઽનાચારે’=અતિક્રમ-વ્યતિક્રમ-અતિચાર અને અનાચાર કરવાથી ‘યઃ મયા દૈવસિકઃ અતિચારઃ કૃતઃ તસ્ય મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્’=મેં સમગ્ર દિવસમાં જે અતિચાર કર્યો હોય તે ‘માઈ પાપ મિથ્યા થાયો,’ એની વ્યાખ્યા પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે. માત્ર અતિક્રમ વિગેરેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે-જેમકે કોઈ આધાકર્મિકાદિ દોષિત વસ્તુ વહોરવા નિમન્ત્રણ કરે, તેને (દોષિત બાણવા છતાં) સાંભળવાથી (નિષેધ નહિ કરવાથી) ૧-અતિક્રમ, તે વહોરવા માટે જતાં ૨-વ્યતિક્રમ, દોષિત છતાં તેવી વસ્તુ લેવાથી ૩-અતિચાર, અને તેનું ભોજન કરવા કોળીયો હાથમાં લેવાથી ૪-અનાચાર. એમ અન્ય સર્વ કાર્યોમાં અતિક્રમાદિનું સ્વરૂપ^{૧૪૫} સ્વયં સમજી લેવું.

હવે એકવિધ-દ્વિવિધ આદિ ભેદોથી પ્રતિક્રમણ કહે છે કે-

“પટિક્રમામિ એગવિદ્દે અસંજમે । પટિ ૦ દોહિં વંધણેહિં-રાગવંધણેણં દોસવંધણેણં । પટિ ૦ તિહિં દંડેહિં-મળદંડેણં વયદંડેણં કાયદંડેણં । પટિ ૦ તિહિં ગુત્તીહિં-મળગુત્તીય વયગુત્તીય કાય-

શબ્દરચના નથી. જડવિષયોના રાગ-દ્વેષરૂપ બંધનોથી જડતાના પાશમાં બાંધનારા મોહરૂપી સર્પની જે જીહ્વાઓરૂપ મિથ્યાત્વ અને અવિરતિ એ જે મોહનાં બળવાન તત્ત્વો છે, એણે આખા જગતને પાંચ જૂતોના પાશમાં બાંધી રાગ-દ્વેષરૂપી ઝેર ચઢાવ્યું છે, તે ઉતારવામાં સમર્થ એવા પ્રથમના ૧૯ બોક્ષો મિથ્યાત્વનું અને પછીના ૩૨ બોક્ષો અવિરતિનું ઝેર ઉતારી આત્માની રક્ષા કરે છે, તાત્પર્ય કે એ ૫૦ બોલથી મન્ત્રેલાં (પડિલેહલાં) વસ્ત્ર-પાત્ર-આહાર-પાણી કે વસતિનો ઉપયોગ કરનારા આત્માને તે ઉપકરણોના સારા નરસાપણાથી એભાન કરનાર રાગ-દ્વેષરૂપી ઝેર અસર કરી શકતું નથી, કેવળ જીવરક્ષા માટે વસ્ત્રાદિનું પડિલેહણુ હોત તો તેમાં બોલ બોલવાનું વિધાન ન હોત, માત્ર નેત્રોથી એવાનું જ હોત, પણ જીવરક્ષા ઉપરાન્ત મનરૂપી માંકડાને વશ કરવાનું હોવાથી (રાગ-દ્વેષને વશ થતા મનને જીતવાનું હોવાથી આ બોક્ષો બોલવાનું વિધાન યુક્તિયુક્ત જણાય છે. બોક્ષોના અર્થને-રહસ્યને વિચારતાં આ તત્ત્વ સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે. એથી એમ કહી શકાય કે જેમ એક સૂત્રનો દોરો મન્ત્રથી મન્ત્રીને શરીરે બાંધતાં તાવ વિગેરેને ઉતારે છે અને બહારની દુષ્ટ અસરથી બચાવે છે તેમ આ પચાસ બોલરૂપ મન્ત્રોથી મન્ત્રેલાં (પડિલેહલાં) ઉપકરણો જીવને રાગ-દ્વેષનું નિમિત્ત બનવાને બદલે આત્માને ચઢેલું રાગ-દ્વેષનું અને તેના વિકારરૂપ કામ ક્રોધાદિનું ઝેર ઉતારવામાં હેતુભૂત બને છે, માટે સ્વાધ્યાય જેવા વિશિષ્ટ અભ્યન્તર તપને ગૌણ કરીને પણ ઉભયકાળ વાપરેલાં કે વાપરવાનાં ત્રત્યેક ઉપકરણોને નિત્ય પડિલેહવાનું વિધાન છે, એની પાછળ રાગ-દ્વેષાદિ અન્તરરૂપ શત્રુઓનો વિજય કરવાનું ગમ્ભીર રહસ્ય રહેલું છે, માટે તે પ્રમાણે પડિલેહણુ નહિ કરનારો કે જેમ તેમ કરનારો આત્મા અતિચારનો ભાગી બને એમ જણાવ્યું છે, ઈત્યાદિ સૂક્ષ્મ ચિન્તનથી વિચારતાં સ્પષ્ટ સમજાય છે. અહીં એમ પ્રશ્ન થાય કે એ પ્રમાણે બોલ બોલીને પડિલેહણુ કરનારાઓને પણ રાગ-દ્વેષની પરિણતિ ટળતી નથી તેનું શું ? તેનું સમાધાન એ છે કે મન્ત્ર માત્ર જપવાથી કામ કરતો નથી પણ તેને સિદ્ધ કરવો પડે છે, અર્થાત્ જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાથી તેને આત્મસાત્ કરવો પડે છે, લૌકિક કાર્યોમાં પણ સાધેલો મન્ત્ર સફળ થાય છે, તેમ લોકોત્તર કાર્યોના લોકોત્તર મન્ત્રો પણ સિદ્ધ કર્યા પછી સફળ થાય છે. અહીં ‘કહેલા સૂત્ર અર્થ તત્ત્વ કરી સદ્બુ’, સમકિત મોહનીય મિશ્રમોહનીય મિથ્યાત્વ મોહનીય પરિહર, વિગેરે બોક્ષોને (મન્ત્રોને) સિદ્ધ (આત્મસાત્) કરવાના છે, અર્થાત્ તેને પ્રાણભૂત બનાવી જીવનસ્વરૂપ બનાવવાના છે, તે પછી એ અવશ્ય સફળ થાય છે, જ્યાં સુધી લૌકિક મન્ત્રો સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી તેને વિધિપૂર્વક જપવાથી તે સિદ્ધ થાય છે અને સિદ્ધ થયા પછી સાધ્યની સિદ્ધિ કરે છે. તેમ અહીં પણ સમજવું.

૧૪૭-આ અતિક્રમાદિનું સ્વરૂપ તે તે દોષોના પ્રારમ્ભની અપેક્ષાએ સમજવું,

ગુત્તી. પડિં તિહિં સલ્લેહિં-માયાસલ્લેણં નિયાણસલ્લેણં મિચ્છાદંસણસલ્લેણં । પડિં તિહિં ગારવેહિં-ઇહ્ઠીગારવેણં રસગારવેણં સાયાગારવેણં । પડિં તિહિં વિરાહનાહિં-નાણવિરાહનાણં દંસણ-વિરાહનાણં ચરિત્તિવિરાહનાણં । પડિં ચહિં કસાણં-કોહકસાણં માણકસાણં માયાકસાણં લોભકસાણં । પડિં ચહિં સન્નાહિં-આહારસન્નાણં ભયસન્નાણં મેહુણસન્નાણં પરિગ્ગહસન્નાણં । પડિં ચહિં વિગહાહિં-સ્ત્રીકહાણં મત્તકહાણં દેસકહાણં રાયકહાણં । પડિં ચહિં જ્ઞાણેહિં-અદ્દેણં જ્ઞાણેણં રૂદેણં જ્ઞાણેણં ધમ્મેણં જ્ઞાણેણં સુક્કેણં જ્ઞાણેણં । પડિં પંચહિં કિરિઆહિં-કાહિઆણં અહિગરણિઆણં પાસિઆણં પારિઆ(તા)વણિઆણં પાણાહિઆણં કિરિઆણં । પડિં પંચહિં કામગુણેહિં-સદ્દેણં રૂવેણં મંથેણં રસેણં ફાસેણં । પડિં પંચહિં મહવ્વણં-પાણાહિઆણં વેરમણં મુસાવાયાઓ વેરમણં અદિ-પ્પાદાણાઓ વેરમણં મેહુણાઓ વેરમણં પરિગ્ગહાઓ વેરમણં । પડિં પંચહિં સમિર્મિહિં-ઈરિઆસમિર્મિહિં આસાસમિર્મિહિં આયાણમંડમત્તનિક્કેવણાસમિર્મિહિં ઉચ્ચારપાસવણસેલજ્જલ્લસિંધાણપારિટ્ઠા-વણા(ણિયા)સમિર્મિહિં । પડિં છહિં જીવનિકાણં-પુઢવીકાણં આઠકાણં તેઠકાણં વાઠકાણં વણસસિકાણં તસકાણં । પડિં છહિં લેસાહિં-કિંહલેસાણં નીલલેસાણં કાઠલેસાણં તેઠલેસાણં પમ્હલેસાણં સુક્કલેસાણં । પડિં સત્તહિં ભયઠાણેહિં, અદ્દહિં મયઠાણેહિં, નવહિં બંભવેરગુત્તીહિં, દસવિહે સમણધમ્મે, ઇગારસહિં ઉવાસગપડિમાહિં, ચારસહિં ભિક્કુપડિમાહિં, તેસહિં કિરિયાઠાણેહિં, ચઠ્ઠસહિં ભૂઅગામેહિં, પનરસહિં પરમાહમ્મિહિં, સોલસહિં ગાહાસોલસહિં, સત્તરસવિહે અસંજમે, અદ્દારસવિહે અવંમે, એગુણવીસાણં નાયજ્ઞયણેહિં, વીસાણં અસમાહિઠાણેહિં, એક(ઇક)વીસાણં સવ-લેહિં, ચાવીસાણં પરિસહેહિં, તેવીસાણં સુઅગડજ્ઞયણેહિં, ચઠ્ઠવીસાણં દેવેહિં, પંચ(પણ)વીસાણં ભાવનાહિં, છઠ્ઠવીસાણં દસાકપ્પવહારાણં ઉદેસણકાલેહિં, સત્તાવીસાણં અગારગુણેહિં, અઢાવીસાણં આયારપકપ્પેહિં, એગૂણતીસાણં પાવસુઅપ્પસંગેહિં, તીસાણં મોહણીયઠાણેહિં, એગતીસાણં સિદ્ધાહિગુણેહિં, વત્તીસાણં જોગસંગહેહિં, તે(તિ)ત્તીસાણં આસાયનાહિં, અરિહંતાણં આસાયનાણં, સિદ્ધાણં આસાયનાણં, આયરિઆણં આસાયનાણં, ઉવજ્ઞાયાણં આસાયનાણં, સાહૂણં આસાયનાણં, સાહૂણીણં આસાયનાણં, સાવયાણં આસાં, સાવિયાણં આસાં, દેવાણં આસાં, દેવીણં આસાં, ઇહલોગસ્સ આસાં, પરલોગસ્સ આસાં, કેવલિપ્પન્નત્તસ્સ ધમ્મસ્સ આસાં, સદેવમણુઆસુરસ્સ લોગસ્સ આસાં, સવ્વપાણભૂઅજીવ-સત્તાણં આસાં, કાલસ્સ આસાં, સુઅસ્સ આસાં, સુઅદેવયાણં આસાં, વાયગારિયસ્સ આસાં, જં વાહિદ્દં વચ્ચામેલિઅં હીણક્કવરં અચ્ચક્કવરં પયહીણં વિણયહીણં જોગહીણં ધોસહીણં સુટ્ટુ દિન્નં દુટ્ટુ પડિચ્છિઅં, અકાલે કઓ સજ્ઞાઓ, કાલે ન કઓ સજ્ઞાઓ, અસજ્ઞાણં સજ્ઞાહિઅં, સજ્ઞાણં ન સજ્ઞાહિઅં તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કહં ।”

વ્યાખ્યા-‘પ્રતિક્રમણ કંઈ છુ’ એ ‘પ્રતિક્રમામિ’=ની વ્યાખ્યા પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે. કયા હેતુઓથી લાગલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ ? તે વિગતવાર કહે છે કે-‘એકવિધે અસંયમે’=૧૪૮ અવિરતિરૂપ એક

૧૪૮-વિરતિ એટલે વિરામ પામવું, અટકવું. જીવને પ્રત્યેક જન્મમાં કાયા-વચન અને મન પેઢી એક, એ અથવા ત્રણ યોગોનું યજ્ઞ મળે છે, તેનો ઉપયોગ આ જીવ આત્માની શુદ્ધિ માટે કરવાને બદલે અજ્ઞાન

અસંયમ સેવવાથી જે અતિચાર કર્યો (સેવ્યો) હોય 'તે માટે પાપ મિથ્યા થાયો' એમ છેલ્લા 'મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્' પદની સાથે 'વાયનારિયસ્ત આસાચના' સુધીના દરેક પદોનો સંબંધ સમજવો. 'પ્રતિક્રમમિ દ્વાભ્યાં બન્ધનાભ્યાં-રાગબન્ધનેન, દ્વેષબન્ધનેન'=રાગ અને દ્વેષ એ બે બન્ધનોથી સેવેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરે છું, તેમાં 'રાગ' એટલે અભિવ્યક્ત (આસક્તિ-અનુરાગ) અને 'દ્વેષ' એટલે અપ્રીતિ, એ બન્ને આત્માને (કર્મબન્ધ કરાવનારાં હોવાથી) સંસારના બન્ધનરૂપ છે, એ સ્પષ્ટ છે.^{૧૪૮}(અહીં ક્રોધ પદોમાં તૃતીયા અને ક્રોધ પદોમાં સખતમી વિલક્ષિત છે તે વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે હેતુ અર્થમાં તૃતીયા, પચમી, સપ્તમી વિગેરે વિલક્ષિતો થતી હોવાથી સર્વ પદોમાં હેતુ અર્થ સમજ લેવી). અહીં માત્ર શબ્દાર્થ કહીએ છીએ. જેનાથી આત્મા દણ્ડાય અર્થાત્ શાનાદિગુણરૂપ ઐશ્વર્યનું હરણ કરીને જે આત્માને નિર્ધન (દરિદ્રી) બનાવે તે 'દણ્ડ' કહેવાય છે, દુષ્ટ માર્ગે બોડાએલાં મન-વચન-અને કાયા એમ ત્રણ દણ્ડો છે, માટે કહે છે કે- 'પ્રતિક્રમમિ ત્રિમિર્દષ્ટૈઃ-મનોદણ્ડેન, વચોદણ્ડેન, કાયદણ્ડેન'=મનોદણ્ડ, વચનદણ્ડ અને કાયદણ્ડ, એ ત્રણ દણ્ડથી જે અતિચાર સેવ્યો હોય તેનું પ્રતિક્રમણ કરે છું.^{૧૪૯}'પ્રતિક્રમમિ તિસ્તુમિર્ગુપ્તમિઃ-મનોગુપ્ત્યા, વાગુપ્ત્યા, કાયગુપ્ત્યા'=^{૧૫૧}મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ, એ ત્રણ ગુપ્તિઓથી કરેલા અતિ-

અને મોહથી તથા તેના વિકારરૂપ વિષય-કષાયોથી મુંઝાઈને જડના પોષણ માટે કરે છે, તેમાંથી અટકીને તે પ્રાપ્ત યોગોનો જ્ઞાનના બળે ઠિચારે જડના (આહાર-ભય-મૈથુન-પરિગ્રહના) પોષણમાંથી અટકીને જ્ઞાન-દર્શન-અને ચારિત્રના પ્રગટીકરણમાં ઉપયોગ કરવો, તે તેના સુખનો સાચો માર્ગ છે. માટે શ્રીજિનેશ્વરે એ અકુશળ યોગોની વિરતિરૂપ સંયમ (યોગો ઉપરનો કાબૂ) કરવાનું કહ્યું છે, તેને બદલે અસંયમરૂપે (યોગોને એકાબૂ બનાવી) પાપનું-જડનું પોષણ કરે તો જિનાજ્ઞાના ભૂગરૂપ દોષ લાગે છે, માટે તેનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું કહ્યું છે. સર્વ પાપક્રિયાઓનો અન્તર્ભાવ યોગોના અસંયમમાં થાય છે, માટે તેનો એક જ પ્રકાર છે, એમ સમજવું.

૧૪૯-અહીં અસંયમમાં રાગ-દ્વેષનો અન્તર્ભાવ થાય છે, આગળ પણ કહેવાશે તે ત્રણ દણ્ડો વિગેરે બધા હેતુઓ પરસ્પર અન્તર્ગત છે, અર્થાત્ અસંયમના જ પ્રકારો રૂપે રાગ-દ્વેષ છે, રાગ-દ્વેષ પણ મન-વચન અને કાયાના અકુશળ વ્યાપારરૂપ ત્રણ દણ્ડોના હેતુઓ છે. એમ એક હેતુમાં બધાય હેતુઓ અન્તર્ગત છતાં ભિન્ન ભિન્ન જણાવવાનું કારણ એ છે કે પ્રતિક્રમણ કરનાર ભિન્ન ભિન્ન રીતે ખ્યાલ કરીને તે તે લાગેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ સ્પષ્ટ રીતે કરી શકે. વળી અસંયમ, રાગ-દ્વેષ, ત્રણ દણ્ડો, શલ્યો, ગારવો, કષાયો, વિગેરે અશુભ ભાવોથી તો અતિચાર લાગે અને તેનું પ્રતિક્રમણ કરાય એ સ્પષ્ટ છે પણ ત્રણ ગુપ્તિઓ, શુભધ્યાનો, પાંચ મહાવ્રતો, સમિતિઓ, વિગેરેનું પ્રતિક્રમણ શા માટે કરવું? એમ પ્રશ્ન થાય, તો સમજવું કે તે તે ગુપ્તિઓ વિગેરે કરણીય ભાવોને નહિ કરવાથી, અવિધિએ કરવાથી, તેમાં શ્રદ્ધા નહિ કરવાથી કે તેની વિપરીત પ્રશ્નણ કરવાથી, શુભ ભાવોમાં પણ અતિચારો લાગે, માટે તેનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે. એ રીતે 'સોલસદ્ધિ ગાહ્યસોલસવર્ધિ, પગુણવીસાપ નાયજ્ઞાનગોદ્ધિ વિગેરેમાં પણ તે તે શ્રુતજ્ઞાનની શ્રદ્ધા ન કરવાથી, કે ઉત્સૂન પ્રશ્નણ દિધી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું હોય છે. ઇત્યાદિ સ્વયં સમજ લેવું.

૧૫૦-રાજ દણ્ડ કરીને ધનવાનને ધૂટે તેમ મોહરાજ મન-વચન-કાયા દ્વારા આત્માના ગુણ-રત્નોને ધૂટે છે માટે તે ત્રણને 'દણ્ડ' કહેવાય છે.

૧૫૧-૧-આર્ત-રોદ્ધ્યાનને કરાવનારી કલ્પનાઓનો રોધ કરવો તે, ૨-ધર્મધ્યાન જનક શાસ્ત્રા-

ચારતું પ્રતિક્રમણ કહે છું, તેમાં ગોપન-રક્ષણ કરવું તે ગુપ્તિ કહેવાય, અર્થાત્ શુભમાં પ્રવૃત્તિ અને અશુભમાંથી નિવૃત્તિરૂપે મન-વચન અને કાયાનું રક્ષણ કરવારૂપ ત્રણ ગુપ્તિઓ સમજવી, તેવું રક્ષણ નહિ કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કહે છું, એમ સમજવું. 'પ્રતિ૦ ત્રિમિઃ શલ્યૈઃ-માયાશલ્યેન-નિદાનશલ્યેન-મિથ્યાત્વશલ્યેન'=માયાશલ્ય, નિયાણુશલ્ય અને મિથ્યાત્વશલ્ય, એ ત્રણ શલ્યોથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કહે છું, જેનાથી આત્માને શલ્ય-દુઃખ-પીડા થાય તે શલ્ય અર્થાત્ કાંટો કહેવાય. તેમાં ૧-'માયા'=કપટ એ જ શલ્ય, જેમ કે-જીવ જ્યારે અતિચાર સેવવા છતાં ગુરૂની આગળ કપટથી આલોચના ન કરે, અથવા બીજી (ખોટી) રીતે કરે કે કપટથી પોતાનો દોષ બીજાની ઉપર ચઢાવે ત્યારે અશુભકર્મનો બન્ધ કરીને આત્માને દુઃખી કરે, તેથી તે 'માયાપ્રવૃત્તિ' એ જ તેનું શલ્ય કહેવાય, તેનાથી લાગેલા અતિચારો, ૨-'નિદાન'=દેવની અથવા મનુષ્યની જડ ઋદ્ધિ જોઈને કે સાંભળીને તેને મેળવવાની અભિલાષાથી (ધર્મ) અનુષ્ઠાન કરવું તે પણ પાપ સાધનની અનુમોદના દ્વારા આત્માને કષ્ટ આપે, માટે શલ્ય અને ૩-'મિથ્યાત્વ'=વિપરીત દર્શન, (અર્થાત્ ખોટી માન્યતા-શ્રદ્ધા)તેનાથી કર્મબન્ધ કરીને આત્માને દુઃખી કરે, માટે તે પણ શલ્ય, એમ માયા, નિદાન અને મિથ્યાત્વ, એ ત્રણ શલ્યોથી^{૧૫૨}કરેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, તથા 'પ્રતિ૦ ત્રિમિર્ગૌરવૈઃ-ઋદ્ધિર્ગૌરવેળ, રસર્ગૌરવેળ, સાતાર્ગૌરવેળ'=અહીં ગુરૂપણું (મોટાઈ)

નુસારી માધ્યસ્થ પરિણતિ સેવવી તે, અને ૩-મનઃ કલ્પનાઓનો સર્વથા રોધ કરવો તે, એ મનોગુપ્તિના ત્રણ પ્રકારો છે, વચનગુપ્તિના બે પ્રકારો છે-૧-મુખનેત્રાદિથી સંજ્ઞા કરવાનો પણ ત્યાગ કરીને સર્વથા મૌન કરવું તે અને ૨-મુખે મુખવસ્ત્રિકા રાખીને વાચના-પૃચ્છનાદિ સ્વાધ્યાય કરવો તથા શાસ્ત્ર કે વ્યવહારથી અવિરૂદ્ધ સત્ય-હિતકર બોલવું તે, કાયગુપ્તિના પણ બે પ્રકારો છે-એક પરીષદ-ઉપસર્ગાદિ પ્રસંગે પણ કાયેત્સર્ગ રૂપે કાયચેષ્ટાની નિવૃત્તિ, અથવા ચૌદમાણુસ્થાનકે કાયયોગનો સર્વથા નિરોધ કરવો તે, બીજો વિનય વૈયાવચ્ચ-પડિલેહણુ-પ્રમાર્જન આદિ શાસ્ત્રાનુસારી સંયમમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે, એ પ્રમાણે ત્રણે ગુપ્તિનું પાલન નહિ કરવાથી, તેમાં શ્રદ્ધા નહિ કરવાથી, કે વિપરીત પ્રરૂપણા કરવાથી અતિચારો લાગે. આ ત્રણ ગુપ્તિઓ દ્વારા ત્રણ દણ્ડોભૂત મન વચન અને કાયાને સંયમમાં (કાષ્ટમાં)રાખી શકાય છે, માટે તે કર્તવ્ય છે. એનું સ્વરૂપ વિચારતાં સ્પષ્ટ સમજાય છે કે ગુપ્તિઓ દણ્ડના અંકુશ સ્વરૂપ છે.

૧૫૨-૧-'માયા' કરનારો 'બીજાને ઠગું છું' એમ સમજે છે, પણ તત્ત્વથી તે પોતાના આત્માને ઠગતો હોય છે, વચ્ચના એ મહાપાપ છે, કારણ કે બીજાને ઠગવાના મૂળમાં આત્મવચ્ચના હોય છે, માયા વસ્તુતઃ કર્તવ્યભ્રષ્ટારૂપ અને પોતાનાં પૂર્વોપાર્જિત કર્મોને ભોગવી લેવામાં સમાધિને બદલે અસમાધિરૂપ છે. ૨-'નિયાણુ' જડવસ્તુની મૂર્છાથી કરવામાં આવે તેને 'પાપનિયાણુ' કહેલું છે, તેના ત્રણ પ્રકારો તથા તેનું સ્વરૂપ વિગેરે ચાલુ અધિકારમાં પાક્ષિકસૂત્રની 'નવપાવનિયાણાઈ'૦ ગાથાના અર્થમાં જણાવાશે. વસ્તુતઃ અનિત્ય જડ સામગ્રીના બળે આત્માના ચૈતન્યરૂપ જ્ઞાનાદિગુણોને પ્રગટ કરવા, તેમાં સાધુતા છે, તેથી ઉલટું જ્ઞાનાદિગુણોરૂપ સાધુતાના રૂપરૂપે 'રાજ, શેઠ', વિગેરે થવાની ઇચ્છા કરવી તે સંસારવૃદ્ધિની ઇચ્છારૂપ હોવાથી પાપ છે અને ૩-'મિથ્યાત્વ'-તત્ત્વાત્તત્ત્વના વિવેકનો જ નાશ કરી સુખ કે સુખના માર્ગમાં દુઃખનું ભાન કરાવી આત્માને મોક્ષમાર્ગથી ભ્રષ્ટ કરનાર મહાપાપ છે, એને વશ થયેલા આત્માને ઉપકારીઓ પણ અપકારીતરીકે સમજાય છે, એથી સુદેવ-સુગુર કે સુધર્મથી વિમુખ બની તે સત્યથી-સુખથી વચ્ચિત રહે છે, સાચા સુખને પામી શકતો નથી, ઉત્તરોત્તર વધારે દુઃખી થાય છે. વચ્ચે વચ્ચે થોડું સુખ મળે તો પણ તે વધારે દુઃખ માટે બને છે, એમ જીવનાં એ ત્રણે શલ્યો અર્થાત્ કાંટા છે, માટે તે તજવાં.

એ જ ગૌરવ, અર્થાત્ અભિમાન અને લોભરૂપ આત્માનો અશુભભાવ તે ગૌરવ, આવું ગૌરવ જીવને રાજપૂજા કે આચાર્યપાણી વિગેરે ઋદ્ધિ (સન્માન, સમ્પત્તિ વિગેરે) મળવાથી, ઈષ્ટ (મનોનુકૂળ) રસોની પ્રાપ્તિથી અને શાતાથી (સુખથી) થાય, અર્થાત્ તે તે મળેલી વસ્તુનું અભિમાન કરવાથી અને વધારે મેળવવાની પ્રાર્થના (અભિલાષા) કરવાથી થાય, માટે તેના ઋદ્ધિ, રસ અને શાતા એમ ત્રણ પ્રકારો કહ્યા છે, તે કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, 'પ્રતિં તિસ્મિર્વિરાધનામિઃ-જ્ઞાનવિરાધનયા, દર્શનવિરાધનયા, ચારિત્રવિરાધનયા' ત્રણ પ્રકારની વિરાધના^{૧૫૩} એટલે અણુના, એક જ્ઞાનની, બીજી દર્શનની, અને ત્રીજી ચારિત્રની. એ ત્રણ વિરાધના કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, તેમાં જ્ઞાનની વિરાધનાના પાંચ પ્રકારો છે, ૧-જ્ઞાનની નિન્દા કરવી, ૨-ઉપકારી ગુણોદિને છૂપાવવા, અર્થાત્ ઉપકારી માની કૃતજ્ઞતા દાખવવાને બદલે તેઓના ઉપકારને ઓળવવો, ૩-શાસ્ત્રોની નિન્દા કરવી, જેમકે-શાસ્ત્રોમાં એકનું એક પૃથ્વીકાયાદિ જીવોનું અને પ્રાણાતિપાત વિરમણાદિ ત્રતોનું વર્ણન વારંવાર કર્યું છે, મધ્ય, વિષય, કષાયો, વિગેરે પ્રમાદોનું અને તેના પ્રતિપક્ષી અપ્રમાદોનું પણ જ્યાં ત્યાં વારંવાર વર્ણન કરવારૂપ 'પુનરુક્તિ' દોષ વહેંચ્યો છે, વળી સાધુ જીવનમાં નિરૂપયોગી એવા જ્યોતિઃશાસ્ત્રનું અને યોનિ-પ્રાભૂતમાં યોનિ વિગેરેનું વર્ણન કર્યું છે તે જ્યોતિષ કે યોનિના જ્ઞાનની સાધુને શું જરૂર છે ? ઇત્યાદિ શાસ્ત્રોની નિન્દા-આશાતના કરવી (પાન્યવસ્તુ-૧૬૩૭), ૪-સ્વાધ્યાય કરનારને (ભણુ-નાર-ભણાવનારને) અન્તરાય (વિદ્ધ) કરવો અને ૫-આઠ જ્ઞાનાચારોથી વિરૂદ્ધ 'અકાળે ક્વાધ્યાય' વિગેરે કરવું. બીજી દર્શનની એટલે સમ્યક્ત્વની વિરાધના, તેના પણ જૈન દર્શનના મહિમાને (તત્ત્વને) જણાવનારાં (સન્મતિત્ક) વિગેરે દર્શનશાસ્ત્રોની નિન્દા વિગેરે કરવારૂપ એ જ પાંચ પ્રકારો છે, જેમકે ૧-જૈનદર્શનની નિન્દા કરવી, ૨-જૈનધર્મના આરાધકોની નિન્દા કરવી, ૩-જૈનદર્શનની સત્યતાનાં પ્રપૂર્ણ દર્શનશાસ્ત્રોની, જિનમન્દિર-મૂર્તિની કે તીર્થોની અને જૈનદર્શનની પ્રભાવના કરનારાં ઉદ્યાપન, ઓચ્છવો, મહોત્સવો, આદિ ધર્મકાર્યોની નિન્દા કરવી, ૪-સાધર્મી

૧૫૩-કુર્જનની જેમ પરપદાર્થનું જેમ જેમ પોષણ કરવામાં આવે તેમ તેમ તે આત્માનું અહિત કરે છે, માટે જાતિનો લિલ્લ છતાં રક્ષણ માટે ચોકીદારને જેમ સાવધાનીપૂર્વક રાખવો પડે તેમ, અને જરૂર હોય ત્યાં સુધી જ ઔષધનું સેવન કરાય તેમ, પરપદાર્થરૂપી જડ લાવોનો સમ્પર્ક પણ આત્મધનની-જ્ઞાનાદિગુણોની રક્ષા માટે સાવધાન બનીને જરૂર પુરતો અને તે પણ જરૂર રહે ત્યાં સુધી જ આખરે છોડવાની બુદ્ધિએ કરવો હિતકર છે, અન્યથા તે અપકારક નીવડે છે. બીજી બાજુ સજ્જનની જેમ સ્વપદાર્થનું (સદ્ગુણનું) પોષણ (સેવા) જેમ વધુ કરવામાં આવે તેમ તેમ તે આત્માનું હિત કરે છે, માટે રોગી અવસ્થામાં પણ થોડો થોડો અને પથ્ય આહાર લેવાની જેમ જીવને રૂચે કે ન રૂચે પણ આત્માને એકાન્તે હિતકર ગુણોનું પોષણ-પાલન કરવું આવશ્યક છે. શુદ્ધ બુદ્ધિએ કરેલી સજ્જનની સેવા કદી વિકાર કરતી નથી તેમ સદ્ગુણોનું સેવન કદી અહિત કરતું નથી. એમ છતાં સજ્જનનો વિરોધ કરનારો પોતાની કુટ પ્રકૃતિથી દુઃખી થાય છે તેમ આત્મગુણોનો વિરોધી પોતાની ગુણુદ્રેષી પ્રકૃતિથી અવશ્ય દુઃખી થાય છે. આ પરમસત્યને ઉદ્દેશીને જ ઉપકારીઓએ ગુણોનો પક્ષ (પાલન-સેવન) કરવાનું વિધાન કર્યું છે, તેને બદલે વિરાધના કરવાથી અતિચાર લાગે છે. ઉપર કહેલા જ્ઞાનાદિ ત્રણ ગુણો આત્માની મૂળ મુદી છે, મોક્ષની સાધનાનું ઉપાદાન કારણ છે, તેની વિરાધના એ પોતાની સાચી સમ્પત્તિનો નાશ કરવારૂપ અને મોક્ષમાર્ગથી બદ્ધ થવારૂપ છે.

વિગેરે ચતુર્વિધ સંધને ઉપદ્રવ કે તેના ધર્મકાર્યમાં અન્તરાય કરવો અને ૫-દર્શનાચારના આઠ આચારોનું પાલન નહિ કરવું, એમ પાંચ પ્રકારો યથાયોગ્ય સ્વયં સમજી લેવા. ત્રીજી ચારિત્રની વિરાધના પણ 'વ્રત વિગેરેનું' અણુડન કરવું' ઇત્યાદિ પાંચ પ્રકારે સમજવી. (જેમકે ૧-ચારિત્રની નિન્દા, ૨-ચારિત્રપાત્ર સાધુની કે સાધ્વીની નિન્દા, ૩-ચારિત્રનાં ઉપકરણોની-તેને અવિધિએ વાપરવાં વિગેરે આશાતના, ૪-ચારિત્ર લેનાર કે પાળનારને તે તે પ્રકારે અન્તરાય કરવો અને ૫-અષ્ટ-પ્રવચન માતાનું કે ચરણ-કરણ સિત્તરી વિગેરે ચારિત્રનાં અનુષ્ઠાનોનું વિધિએ પાલન નહિ કરવું.) 'પ્રતિ૦ ચતુર્ભિઃ કષાયૈઃ-ક્રોધકષાયેન, માનકષાયેન, માયાકષાયેન, લોભકષાયેન'=તેમાં ન્યાં છવોવિવિધ દુઃખોથી કસાય એટલે પીડાય, રીખાય કે મરી જાય તે 'કષ' અર્થાત્ સંસાર, અને તેનો 'આય'=લાભ (વૃદ્ધિ) જેનાથી થાય તે 'કષાય' કહેવાય, તેના ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એમ ચાર પ્રકારો છે, તેમાં ક્રોધ અપ્રીતિરૂપ, માન અઘ્કડતારૂપ, માયા કપટ-કુટિલતારૂપ અને લોભ=જડ વસ્તુમાં મૂર્છારૂપ છે, એ ચારેયનો ઉદય થતાં પહેલાં ઉદય નહિ અટકાવવાથી અને ઉદયમાં આવેલાને નિષ્ક્રુણ નહિ કરવાથી અતિચાર લાગે, (એનું સ્વરૂપ, ઉત્તર ભેદો, સ્થિતિ અને ફળ વિગેરે અન્ય ગ્રન્થોથી^{૧૫૪} જોઈ લેવું.) એ કષાયોથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ૦ 'પ્રતિ૦ ચત્તસૃભિઃ સંજ્ઞાભિઃ-આહારસંજ્ઞા, ભયસંજ્ઞા, મૈથુનસંજ્ઞા, પરિગ્રહસંજ્ઞા'=સંજ્ઞા એટલે સમજણ, અભિલાષા, વિગેરે. અર્થાત્ અનાદિ કાળથી આત્માને લાગેલું પૌદ્ગલિકવાસનાઓનું બળ, તેના ચાર ભેદો છે, ૧-ક્ષુધાવેદનીયકર્મના ઉદયથી થતી આહારની અભિલાષા તે 'આહારસંજ્ઞા' ૨-ભયમોહનીયકર્મના ઉદયથી ભય લાગે તે 'ભયસંજ્ઞા', ૩-વેદમોહનીયકર્મના ઉદયે મૈથુનની (લોભની) અભિલાષા જાગે તે 'મૈથુનસંજ્ઞા' અને ૪-તીવ્રલોભના ઉદયે જડપદાર્થોમાં મૂર્છા (મમત્વ) થાય તે 'પરિગ્રહસંજ્ઞા', (શાસ્ત્રોમાં સંજ્ઞાના દશ, સાળ, વિગેરે ભેદો કહ્યા છે તે પણ આ ચારના ઉત્તરભેદોરૂપ છે તે અન્ય ગ્રન્થોથી^{૧૫૫} જાણી લેવા.) એ સંજ્ઞાઓને વશ થવાથી જે

૧૫૪-અનન્તાનુબન્ધી, અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાનાવરણી અને સંજવલન, એમ છોધાદિ ચારના ચાર ચાર ભેદો છે, તેમાંના અનન્તાનુબન્ધી આદિ ચાર કષાયેની સ્થિતિ અનુક્રમે યાવજજીવ, એક વર્ષ, ચાર મહિના અને એક પખવાડીકે છે, એના ઉદય વખતે આગામી ભવનું આયુષ્ય બંધાય તો અનુક્રમે ગારકી, તિર્થંજય, મનુષ્ય અને દેવગતિનું બંધાય છે અને અનુક્રમે તેઓ સમ્યક્ત્વનો, દેશવિરતિનો, સર્વ-વિરતિનો અને યથાખ્યાત ચારિત્રનો ઘાત કરે છે, અથવા પ્રગટ થતાં અટકાવે, એમ સામાન્ય રીતે કષાયો આત્માના વિકાસમાં બાધક છે. આ હકિકત કષાયના ઉદયને વશ થવાની અપેક્ષાએ સમજવી.

૧૫૫-સંજ્ઞાનો સામાન્ય અર્થ જીવના મૈતન્યને જણાવનારી ચેષ્ટા છે, તેના મૂળ બે ભેદો છે-૧ જ્ઞાનસંજ્ઞા એટલે પાંચજ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન રૂપ જાણપણું અને ૨-અનુભવસંજ્ઞા એટલે મોહનીય કર્મના ઉદય અથવા ક્ષયોપશમથી પ્રગટેલા અભિલાષા, અહીં જણાવેલા ભેદો અનુભવસંજ્ઞાના પ્રકારો તરીકે જાણવા, ઉપરના ચાર ઉપરાન્ત ૧-ઓઘસંજ્ઞા અને ૨-લોકસંજ્ઞા કહેલી છે, તેમાં ઓઘસંજ્ઞા એટલે પૂર્વ સંસ્કાર, મુંચું (મોઘમ) ભાન, સામાન્ય શબ્દ-અર્થની સમજણ અથવા દર્શનાપયોગ, સમજણો. અને લોક વ્યવહારને અનુસરવાની વૃત્તિ (લોકેષણને) લોકસંજ્ઞા સમજવી. એમાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભના અધ્યવસાયો રૂપ ચાર સંજ્ઞાઓ તથા ઉપર કહી તે ચાર મેળવતાં દશ થાય, તેનો અર્થ ૨૫૦૮ છે. તે ઉપરાન્ત ૧-મોહસંજ્ઞા=મૂઢતા, ૨-ધર્મસંજ્ઞા=ધર્મ કરવાની વૃત્તિ (પરિણામ), ૩-સુખસંજ્ઞા=સુખની લાગણી, ૪-દુઃખસંજ્ઞા=દુઃખની લાગણી, ૫-જુગુપ્સા=કંટાળો, અણુગમે

અતિચારો લાગ્યા હોય તેનું પ્રતિક્રમણું ‘પ્રતિ૦ ચત્તુર્મિર્વિકથામિઃ-સ્ત્રીકથયા, ભોજનકથયા, દેશકથયા, રાજકથયા’=‘વિ’=વિપરીત-વિરુદ્ધ ‘કથા’=ખોલવું તે વિકથા, (તેના ચાર પ્રકારો છે ૧-સ્ત્રી કે પુરુષ સંબન્ધી કામોત્તેજક વાર્તાલાપ કરવો તે ‘સ્ત્રીકથા,’ ૨-બળ-રૂપ-સ્વાદ વિગેરેને ઉદ્દેશીને રાગ કે દ્વેષ થાય તેવી રીતે ભોજનની કે આહારાદિની વાર્તા તે ‘ભોજન(ભક્ત) કથા,’ ૩-રાગદ્વેષને વશ થઈ તે તે દેશનાં સુખ-સમ્પત્તિ વિગેરેની પ્રશંસા-નિન્દા વિગેરે કરવારૂપ વાર્તા તે ‘દેશકથા’ અને ૪-રાગ-દ્વેષાદિથી તે તે રાજાઓના સુખ-દોષ વિગેરે ખોલવા તે ‘રાજકથા’ સમજવી) શ્રીસ્થાનાડ્ગસૂત્રમાં તે મૃદુકાંડુણિકી, દર્શનભેદિની અને ચારિત્રભેદિની એ ત્રણ સહિત સાત વિકથાઓ કહી છે, તેમાં પુત્રાદિના વિયોગથી દુઃખી માતા-પિતાદિ અત્યન્ત કંટાળાનક વિલાપાદિ કરે તે ૧-મૃદુકાંડુણિકી, સાંભળનારને જૈનદર્શનની શ્રદ્ધા તૂટે તે રીતે અન્ય કુતીર્થિકોનાં જ્ઞાન, આચાર, વિગેરેની પ્રશંસા કરવી તે ૨-દર્શનભેદિની અને ‘સાધુ-સાધ્વીઓ ખડુ પ્રમાદી છે તેથી વર્તમાનમાં મહાવ્રતોનો સંભવ નથી, અતિચારોની શુદ્ધિ કરી શકાય તેવા આલોચના-ચાર્ય નથી, અને તેઓએ આપેલા પ્રાયશ્ચિત્તથી વર્તમાનમાં અતિચારોની (પાપની) શુદ્ધિ પણ થતી નથી,’ ઇત્યાદિ ચારિત્રમાં અશ્રદ્ધા થાય તેવું ખોલવું તે ૩-ચારિત્રભેદિની કથા સમજવી. આ ત્રણનો અપેક્ષાએ પૂર્વની ચાર વિકથાઓમાં અન્તર્ભાવ થતો હોવાથી અહીં ચાર કહી છે, તેનાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણું, ‘પ્રતિ૦ ચતુર્મિર્ધ્યાનૈઃ-આત્તેનધ્યાનેન, રૌદ્રેણ ધ્યાનેન, ધર્મ્મેણ ધ્યાનેન, શુક્લેન ધ્યાનેન’=અહીં ધ્યાન એટલે મનનો સ્થિર અધ્યવસાય, અર્થાત્ મનનું અન્તર્મુહૂર્ત સુધી એક વિષયમાં એકાગ્ર આલમ્બન, તેના ચાર પ્રકારો છે ૧-‘આત્ત’ એટલે વિષયોના અનુરાગથી થતું, ૨-‘રૌદ્ર’ એટલે હિંસાદિના અનુરાગથી થતું, ૩-‘ધર્મ્ય’ એટલે ક્ષમાદિ દશ પ્રકારના ધર્મનું-શ્રીજિનવચનના અર્થના નિર્ણયરૂપ અને ૪-‘શુક્લ’ એટલે શોકને દૂર કરનાર, જેમાં રાગનું બળ ન હોય તેવું રાગ વિનાનું ધ્યાન, એ દરેકના નીચે પ્રમાણે ચાર ચાર પ્રકારો છે-

૧-આત્તધ્યાન-તેના ૧-અનિષ્ટવિયોગ=અનિષ્ટ શબ્દ, રૂપ, ગન્ધ, રસ અને સ્પર્શરૂપ ઇન્દ્રિયોના અમનોજ વિષયોનો કે તે વિષયોના આધારભૂત ગદ્યોનો, જાંટનો વિગેરેનો યોગ થયો હોય તેના વિયોગની અને ભવિષ્યમાં એવો યોગ ન થાય તો સારું, એવી અભિલાષા કરવી, ૨-રોગચિન્તા=શૂલ વિગેરે રોગ થતાં તેના વિયોગનું ધ્યાન કરવું, કે તે મથ્યા પછી પુનઃ ન થાય એવી ચિન્તા કરવી તે, ૩-ઇષ્ટસંયોગ=મળેલા મનગમતા શબ્દાદિ વિષયો તથા ઉદયમાં આવેલા શાતાવેદનીય (સુખ)નો વિયોગ ન થવાની કે તે સુખ કે સુખનાં સાધનરૂપ શબ્દાદિ વિષયોનો યોગ કરવાની અભિલાષા-ચિન્તા કરવી અને ૪-નિદાન=અન્યભવમાં ચક્રવર્તી આદિની ઋદ્ધિ(સુખ)ની પ્રાર્થના કરવી, તે ચાર પ્રકારો જાણવા. આ આત્તધ્યાનને ઓળખવાનાં ૧-દુઃખીઓનો દુઃખપૂર્ણ વિલાપ, ૨-અશ્રુપૂર્ણનયને રૂદન, ૩-દીનતા કરવી અને ૪-માથું કુટવું, છાતી પીટવી વિગેરે, એમ ચાર લિંગો છે, તેવું કરનાર આત્તધ્યાની છે એમ સમજવું.

કે તિરસ્કારની લાગણી અને ૬-શોક=દિલગીરીની લાગણી, એ છ સંજ્ઞાઓ સહિત સોળ ભેદો પણ કહ્યા છે. એમાં પંદર સંજ્ઞાઓ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને મોહનીય કર્મના અવાન્તર ભેદોના ઉદયથી અને ‘ધર્મસંજ્ઞા’ મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટે છે, ઇત્યાદિ યથામતિ સમજવું.

૨-રૌદ્રધ્યાન-તેના ૧-હિંસાનુબન્ધી=(જડ સુખની પ્રાપ્તિ વિગેરેને ઉદ્દેશીને) જીવોને મારવા-વિધવા-બાંધવા-ડામદેવા-અગ્નિગોચારૂપ વિગેરે છેદવાં કે પ્રાણસુક્રત કરવા, વિગેરે વિચારવું, ૨-મૃષાનુબન્ધી=ચાડી, અસભ્ય, અસત્ય, કે કોઈનો ઘાત વિગેરે થાય તેવું વચન બોલવાનું વિચારવું, ૩-સ્તેયાનુબન્ધી=કોથ-લોભ, વિગેરેથી બીજનું ધન હરણ કરવાનું ચિન્તવવું અને ૪-વિષયસંરક્ષણાનુબન્ધી=પાંચે ઇન્દ્રિયોના શબ્દાદિ વિષયોના આધારભૂત દ્રવ્યોના રક્ષણ માટે 'રખે, કોઈ લઈ ન લે' એવી સર્વ પ્રત્યે શકા કરીને બીજઓને મારી નાખવા સુધી ધ્યાન કરવું-વિચારવું, એમ ચાર પ્રકારો જાણવા. આ રૌદ્રધ્યાનનાં પણ ચાર લિંગો છે, તેમાં ઉપર રૌદ્ર-ધ્યાનના હિંસાનુબન્ધી, વિગેરે ચાર પ્રકારો કહ્યા તે પૈકીના કોઈ એકાદિ પ્રકારમાં 'ઉત્સન્ન' એટલે સતત પ્રવૃત્તિ કરે તે ૧-ઉત્સન્નદોષ, એ ચારે ય પ્રકારોમાં સતત પ્રવૃત્તિ કરવારૂપ ઉત્સન્નદોષ સેવે તે ૨-બહુલદોષ, બીજની ચામડી ઉતારવી, નેત્રો ઉખેડવાં, વિગેરે હિંસાના ભિન્ન ભિન્ન પ્રયોગો વારંવાર કરે તે ૩-નાનાવિધદોષ, અને પોતાના અકાર્યથી પોતે કે બીજે કોઈ (મનુષ્યાદિ) મોટા સંકટમાં પડે (મરવાનો પ્રસંગ આવે) તો પણ પોતાના કરેલા અકાર્યનો પસ્તાવો ન થાય (મરણ આવે તો પણ અકાર્યથી ન અટકે) તે ૪-આમરણદોષ જાણવો.

૩-ધર્મધ્યાન-તેના ૧-આજ્ઞાવિચય=જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વૈરાગ્ય (અને) ભાવનાઓનો અભ્યાસ કરી જેણે આત્માને તે તે શુણોનો અભ્યાસી કર્યો હોય તેવો આત્મા નય, નિષ્કેષ, સપ્ત-ભક્તી, વિગેરે તે તે અપેક્ષાઓથી ગહન-અતિગહન એવાં શ્રીજિનવચનોને તુચ્છ બુદ્ધિના કારણે ન સમજી શકે તો પણ તે 'સત્ય જ છે' એમ માને-સમજે (વિચારે) તે, ૨-અપાયવિચય=રાગ-દ્વેષ-કષાયો તથા તેના યોગે હિંસા, જુદાઈ, ચોરી, વિગેરે આશ્રવોને સેવનારા જીવો તેના કૂળ તરીકે આ લોક કે પરલોકમાં જે જે દુઃખો પામે છે તેનું ધ્યાન (ચિન્તન) કરવું તે, ૩-વિપાક-વિચય=આઠ કર્મોનું સ્વરૂપ તેના પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશો, એ ચાર ભેદોથી વિચારવું તે, અને ૪-સંસ્થાનવિચય=શ્રીજિનેશ્વરોએ કહેલાં ધર્માસ્તિકાયાદિ છ દ્રવ્યોનાં લક્ષણો, આકાર, આધાર, ભેદો અને પ્રમાણ, વિગેરેનું ધ્યાન કરવું તે, તાત્પર્ય કે-ધર્માસ્તિકાયનું લક્ષણ ગતિસ-હાયકતા, જીવનું લક્ષણ જ્ઞાનાદિ શુણો, વિગેરે લક્ષણોનો, એ રીતે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયનો આકાર લોકાકાશ (એ પગ પહોળા કરીને એ હાથ કેડે મૂકીને(કુદડી ફરતા) ઉભા રહેલા પુરૂષ) જેવો, જીવોનો આકાર(સ્વસ્વ શરીરની અપેક્ષાએ)'સમચતુરસ્રસંસ્થાન' વિગેરે છ પ્રકારનો, અજીવનો (પુદ્ગલાસ્તિકાયનો) ગોળ, લમ્બગોળ, ચોરસ, લમ્બચોરસ, વલયાકાર, વિગેરે પાંચ પ્રકારનો, અને કાળનો (સૂર્ય ચન્દ્રાદિનું બ્રમણ મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં જ હોવાથી) મનુષ્યક્ષેત્ર તુલ્ય ગોળ, વિગેરે તે તે દ્રવ્યોના આકારનો, ધર્માસ્તિકાયાદિ પાંચેય દ્રવ્યોના ચૌદરાજલોક પ્રમાણ લોકાકાશરૂપ આધારનો, તથા તે દ્રવ્યોના પ્રકારો અને પ્રમાણનો, અર્થાત્ જીવ તથા અજીવ દ્રવ્યોના ભેદ-પ્રભેદોનો તથા તેના જઘન્ય, મધ્યમ, ઉત્કૃષ્ટ વિગેરે માપનો, એમ સર્વ દ્રવ્યોનાં લક્ષણો, આકાર, આધાર, પ્રકારો અને પ્રમાણનું 'વિચય' એટલે ચિન્તન કરવારૂપે ઝોળખાણ કરવી તે, એમ ધર્મધ્યાનના ચાર ભેદો સમજવા. તેનાં લિંગો ૧-આગમથી, ૨-ઉપદેશ શ્રવણથી ૩-શુર-આજ્ઞાથી અને ૪-નૈસર્ગિક ભાવે (સ્વભાવથી), જીવ એમ માને કે શ્રીજિનેશ્વરોએ કહેલા ભાવો

પદાર્થો સત્ય છે, કદા છે તેવા જ છે, ઇત્યાદિ જિનકથિત તત્ત્વોની શ્રદ્ધાથી સમજાય કે આ જીવમાં ધર્મધ્યાન છે, એમ ધર્મધ્યાનનાં ચાર લિङ્ગો જાણવાં.

શુકલધ્યાન—એના પણુ ૧-પૃથક્ત્વ વિતર્ક^૧ સવિચાર, ૨-એકત્વ વિતર્ક^૨ અવિચાર, ૩-સૂક્ષ્મક્રિયા અનિવૃત્તિ અને ૪-વ્યુચ્છિન્નક્રિયા અપ્રતિપાતિ, એમ ચાર ભેદો છે. તેમાં એક જ દ્રવ્યમાં તેની ઉત્પત્તિ-નાશ અને સ્થૈર્યોદિ પર્યાયોનું તે દ્રવ્યથી ભિન્ન જે વિતર્ક^૩ (કલ્પના), તેના વિચાર એટલે સંક્રમ, તેનાથી યુક્ત એવું જે ધ્યાન તે ૧-‘પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર’ આ સંક્રમ પરસ્પર અર્થમાં વ્યજ્જનમાં તથા યોગોમાં સમજવો, તેમાં અર્થ એટલે પદાર્થ, તેમાંથી વ્યજ્જન એટલે શબ્દમાં^૪ અને શબ્દમાંથી દ્રવ્યમાં, એવી જ રીતે ત્રણ યોગોમાં (મન વચન અને કાયામાં) પણ પરસ્પર વિચારનું સંક્રમણ તે ‘વિચાર’ અને તેવા વિચારવાળું ધ્યાન, માટે ‘સવિચાર’ અર્થાત્ એક જ દ્રવ્યમાં તેના પર્યાયોના ભેદની (પરસ્પર તે જુદાં છે એવી) કલ્પના કરતાં પરસ્પર શબ્દમાંથી અર્થમાં પર્યાયમાં અને મનમાંથી વચનમાં, તેમાંથી કાયામાં, એમ પરસ્પર સંક્રમણ કરવા રૂપ ચિન્તન જાણવું. ૨-એકત્વવિતર્કઅવિચાર=અહીં ‘એકત્વ’ એટલે દ્રવ્ય પર્યાય વિગેરેની એકતા, તેનો ‘વિતર્ક’=પરસ્પર (તેના વાચ્ય-વાચક) શબ્દની અને અર્થની (શબ્દાર્થની) ‘કલ્પના,’ તેનો ‘અવિચાર’=શબ્દ, અર્થ અને યોગના ‘સંક્રમણનો અભાવ’ અર્થાત્ કોઈ એક જ યોગનું આલમ્બન કરીને કોઈ શબ્દની અર્થની કે પર્યાયની એક જ અપેક્ષાએ દ્રવ્ય અને પર્યાયોના અભેદનું ચિન્તન કરવું તે. શુકલધ્યાનના આ બે ભેદો પૂર્વધરેને^૫ હોય, ૩-સૂક્ષ્મક્રિયાઅનિવૃત્તિ=ત્રણ યોગો પૈકી મનનો વચનનો સમ્પૂર્ણ રોધ કર્યા પછી અર્ધા-(બાદર) કાયયોગનો રોધ કરનારા કેવળજ્ઞાનીને યોગનિરોધ કરતી વેળા (માત્ર સૂક્ષ્મકાયયોગનો વ્યાપાર) હોય તે અને ૪-વ્યુચ્છિન્નક્રિયાઅપ્રતિપાતિ=ચૌદમે ગુણસ્થાનકે શૈલેશી અવસ્થામાં ત્રણે યોગના વ્યાપારનો અભાવ (નિરોધ) હોય તેથી ‘વ્યુચ્છિન્નક્રિયા’ અને અવિનાશી હોવાથી ‘અપ્રતિપાતિ’ (અર્થાત્ જડ-યૌગિકક્રિયાનો સર્વથા કાયમી અભાવ) તેમાં છન્દસ્થની મનની નિશ્ચલતા જેવી કેવળીને કાયાની નિશ્ચલતા તે ત્રીજું, અને સર્વયોગોનો નિરોધ થવા છતાં દ્રવ્યમનના (વ્યાપારના) અભાવે પણ પૂર્વપ્રયોગથી (કુમ્ભારનું ચક્ર આદિ તેમ) જીવનો ઉપયોગ વર્તે તે ભાવમન યોથું ધ્યાન કહેવાય છે, એ કારણે ભવસ્થ (અયોગી) કેવળીને આ યોથું ધ્યાન હોય. ‘ધ્યાન’ શબ્દ (ધ્યૌ) ધાતુમાંથી સિદ્ધ થયેલો છે, તે ધાતુના ચિન્તન, મનન, કાયાનો નિરોધ અને અયોગીપણું, એવા ભિન્ન ભિન્ન અર્થો થતા હોવાથી ‘કાયનિરોધ અને અયોગીપણું’ એ બેને પણ ધ્યાન કહ્યું તે યુક્ત છે. આ શુકલધ્યાનનાં લિङ્ગો ૧-અવધ, ૨-અસંભોહ, ૩-વિવેક અને ૪-વ્યુત્સર્ગ, એમ ચાર છે, તેમાં પરીષદ-ઉપસર્ગ પ્રસૂંગે પણ

૧૫૬-‘એક દ્રવ્યથી બીજા દ્રવ્યમાં અને એક શબ્દથી બીજા શબ્દમાં’ એવી પણ વ્યાખ્યા ગુણસ્થાનકક્રમશઃની ગા. ૬૩-૬૪ માં છે.

૧૫૭-પૂર્વધરેને શ્રુતાતુસારિ અને પૂર્વના જ્ઞાન રહિત સાધુને શ્રુત વિના પણ હોય, એમ ધ્યાન શતક ગા. ૬૪-૭૭ માં કહ્યું છે, કારણ કે આ ધ્યાન વિના કેવળજ્ઞાન થાય નહિ અને પૂર્વના જ્ઞાનથી રહિત એવાં પણ શ્રીમદ્દેવામાતા વિગેરેને કેવળજ્ઞાન થયું હતું. તેમ બીજાને પણ થાય, માટે પૂર્વધર ન હોય તેને શ્રુતના બળ વિના પણ થઈ શકે એમ સમજવું.

ધ્યાનથી ન ચળે એવો સ્થિર આત્મભાવ તે ૧-અવધ, અત્યન્ત ગહન એવા સૂક્ષ્મભાવો ન સમજાય તો પણ સંમોહને (મૂઢતાને) વશ ન થાય, તથાવિધ દેવ માયામાં પણ ન સુંઝાય તે ૨-અસંમોહ, શરીરને અને બીજા પણ સર્વ બાહ્ય સંયોગોને આત્માથી ભિન્ન અનુભવે, તેમાં મમત્વ ન કરે તે ૩-વિવેક, અને શરીર, આહાર તથા ઉપધિ, એ સર્વનો સર્વ પ્રકાર ત્યાગ કરી નિઃસંકલ્પ અને તે ૪-વ્યુત્સર્ગ સમજવો. આ ચાર^{૧૫૮}ધ્યાનો પૈકી પ્રથમનાં બેને

૧૫૮-ધ્યાનનું ઉપર્યુક્ત ચતુર્વિધ સ્વરૂપ વિચારતાં એમાંથી એ બોધ મળે છે કે-આ અનાદિ જગત ઉપર એક બાજુ મોહરાજનું અધર્મરૂપ મહાસામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે, બીજી બાજુ અરિહંતાદિપગ્ન્ય પરમેષ્ઠિઓનું ચારિત્રધર્મરૂપ પવિત્ર સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે, અનાદિકાળથી કર્મપરિણતિ(લાવકર્મો)ને વશ અનેકો જીવ બેમાં બેનો પક્ષ કરે છે તેને તે પોતાની સહજ પ્રકૃતિથી દુર્જન-સજ્જનની જેમ પોતાના પક્ષકારને દુઃખી-સુખી કરે છે. કર્મપરિણતિને વશ જીવના બળ વિના બંને કંઈ કરી શકે તેમ નથી આકર્મપરિણતિ મૂળ તો જડકર્મોના (મોહના) વિકારરૂપ ઢોવાથી મુખ્યતઃ જીવને મોહાધીન બનાવવાના સ્વભાવવાળી છે; તેા પણ પગ્ન્યપરમેષ્ઠિના (ચારિત્રના) પ્રભાવ નીચે આવેલા જીવને તે સુખની સામગ્રી આપે છે, ત્યારે તેને પુણ્યકર્મ અને તે સિવાય પાપકર્મ કહેવાય છે. આ પુણ્ય-પાપ બંને અઘાતી કર્મોના પ્રકારો છે. ઘાતીકર્મોના તો પાપ એક જ પ્રકાર છે, કારણ કે તે બાહ્ય સામગ્રીના દુરપયોગ કરાવી આત્માની મૂળસંપત્તિરૂપ જ્ઞાનાદિચુણ્ણને નાશ કરનાર (આવરી લેનાર) છે, અર્થાત્ સદૈવ આત્માના (સુખના) પ્રતિપક્ષમાં છે. ચારિત્રધર્મની છત્રછાયામાં વર્તતા જીવને પુણ્યકર્મ તરીકે કર્મ સહાય કરે છે. તે પ્રભાવ પણ વાસ્તવિક તો ચારિત્રનો છે અને તેથી જ ચારિત્રના મહિમાથી પ્રગટેલા પુણ્યબળનો સદુપયોગ ચારિત્રની પુષ્ટિ (રક્ષા) માટે કરવો એ ન્યાય છે, છતાં મોહની દુષ્ટ છાયામાં ફસાઈને જીવ એનો જ્યારે અધર્મની પુષ્ટિ થાય તે રીતે ઉપયોગ કરવારૂપ અન્યાય કરે છે ત્યારે તેની એ અયોગ્યતાના કારણે પ્રાપ્ત (શુભ) સામગ્રી પણ નાશપામે છે, અથવા પુનઃ પ્રાપ્ત થતી નથી. એમ જડનો ઈષ્ટસંયોગ કે અનિષ્ટવિયોગ પુણ્યકર્મને આધીન છતાં તેમાં મુખ્યતઃ ચારિત્રની (પગ્ન્યપરમેષ્ઠિના પ્રભાવની) છે અને ઈષ્ટવિયોગ અનિષ્ટસંયોગ પાપકર્મને આધીન છતાં તેમાં મુખ્યતઃ અધર્મની (મોહના પ્રભાવની) છે.

આ સત્યને અનુસરીને અરોગ્યની, ઈષ્ટ સુખોની, કે તેની સામગ્રીની પ્રાપ્તિ તથા રક્ષણ માટે અને અનિષ્ટ એવા રોગ, દુઃખો, કે તેની સામગ્રી વિગેરેથી બચવા તથા છૂટવા માટે આત્માએ પગ્ન્ય-પરમેષ્ઠિઓના (ચારિત્રના) પક્ષમાં (શરણે) રહેવું એ તેનું કર્તવ્ય છે. વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત ઈષ્ટાનિષ્ટ સંયોગ-વિયોગાદિ બધું સ્વોપાર્જિત પૂર્વકર્મનું ફળ છે, તેને સમભાવે ભોગવી લેવામાં જ હિત છે. કહ્યું પણ છે કે 'બંધસમય ચિત્ત ચેતીએ, ઉદયે શો સંતાપ સહુણે, શોક વધે સંતાપથી, શોક નરકની છાપ સહુણે' ઇત્યાદિ, વળી જડના શુભાશુભ સંયોગો અનિત્ય છે, કોઈ ઉપાયે તે કાયમ રહેતા નથી, છતાં તેની ચાલ્યા જવાની કે સ્થિર રહેવાની ચિન્તા કરવી તે પણ અજ્ઞાન મૂલક છે.

બીજી વાત એ છે કે શાસ્ત્રમાં પાપકર્મને હુંટાડ અને પુણ્યકર્મને વળાઉં કહેવાય છે. જાતિ સિદ્ધિની છતાં ચોક્કિદાર સિદ્ધિ જેમ ચોર હુંટાડથી રક્ષણ કરે છે તેમ પુણ્યકર્મ પણ જીવ જ્યારે મોહથી હુંટાય છે, દુરપયોગ કરે છે, ત્યારે તે પુણ્યકર્મ તેને ધર્મ (સુખ) માટે મળેલી સામગ્રીના દુરપયોગરૂપ હુંટ-માંથી બચાવે છે અને જો મળેલી તે તે સામગ્રીના ધર્મમાર્ગે સદુપયોગ કરે છે તો તેને અધિકાધિક સહાય પણ કરે છે, એમ જીવમાં ધર્મસામગ્રીનું રક્ષણ અને તેને સફળ કરવાની જટલી શક્તિ-યોગ્યતા પ્રગટે છે તેટલા પ્રમાણમાં પુણ્યકર્મથી તેને જરૂરી માનવભવ, આર્થદેશ, ઉત્તમકુળ, દીર્ઘાયુ, પગ્ન્યેન્દ્રિયપૂર્ણ શરીર, ધન, આરોગ્ય, સજ્જનકુટુંબ, વિગેરે મળે છે, ઇત્યાદિ જેન શાસ્ત્રોક્ત શુભાશુભ કર્મ બંધના હેતુઓ વિચારતાં પણ સમજાય છે. એમ છતાં વળાઉં કરતાં વધારે તેનો વિશ્વાસ

કરવો હિતકર નથી, કારણ કે મૂળસ્વરૂપે તો તે આત્માનું અહિત કરનાર છે, જે કંઈ શુભ સામગ્રી આદિ મળે છે તે પણ મુખ્યત્વે તો ચારિત્રધર્મને (પગ્ન પરમેષ્ઠિઓના શરણુને) મહિમા છે, ઇત્યાદિ તાત્વિકબોધ ભવભાવનાદિ શ્રવેથી થાય છે.

આટલું સમજ્યા પછી ઉપર્યુક્ત આર્તધ્યાનનું સ્વરૂપ જોતાં સમજશે કે તે ચારિત્રધર્મનું (ધર્મ ધ્યાનનું) ઘાતક હોવાથી કરણીય નથી. વળી રૌદ્રધ્યાનના ચારિ પ્રકારો તો એથી પણ આગળ વધીને પ્રાપ્ત કે ભાવિકર્મોદયજન્ય અશુભ સંયોગોમાંથી છૂટવા કે બળાત્કારે શુભ સંયોગો મેળવવા માટે હિંસા જીટક, ચોરી અને પરિશ્રદનું ચિન્તન કરવારૂપ છે, કે જે હિંસાદિને શાસ્ત્રોમાં કર્મોને આવવાનાં પાંચ આશ્રવો કહ્યાં છે. (અપ્રભ રાગરૂપ હોવાથી તેનો પરિશ્રદમાં અન્તર્ભાવ થાય છે, માટે રૌદ્રધ્યાનના ચારિ પ્રકારો તત્ત્વથી પાંચ આશ્રવો રૂપ છે.) એમ આ બે ધ્યાનો સમતા-સામાયિકનાં ઘાતક હોવાથી ક્રુષ્ટ કહ્યાં છે. એના વશવર્તિપણથી જ જીવ આજ સુધી સંસારમાં જન્મ મરણાદિ અસંખ્ય પીડાઓના ભોગ બન્યો છે, ચારે ગતિમાં વિશિષ્ટ એવી મનુષ્યની ગતિને અને તેથીય વિશિષ્ટ જૈનશાસનને પ્રાપ્તિલા જીવનું એકનું એક કર્તવ્ય સમતાની સાધના છે, તેમાં ઘાતક આ બે ધ્યાનોને વશ થવું તે પુણ્યપ્રાપ્ત મનની, બુદ્ધિની, અને વિવેક જેવા ફલભક્ષ રત્નની ભારે વિડમ્બના છે, ભવિષ્યમાં મનબુદ્ધિ અને વિવેક જેવાં અમૂલ્ય સાધનોથી વચ્ચિત રહેવાની નિશાની છે.

ધર્મધ્યાનના ચારિ પ્રકારોમાં સમતાસાધક શ્રીજિનાશાના સ્વરૂપનો તથા તેમાં શ્રદ્ધા વિગેરેનો, (આશ્ચર્ય વિચયમાં) આત્મની વાસનારૂપ બની ગયેલા રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધાદિ, અન્તરક્રુશ થયેલા સ્વરૂપ વિગેરેનો, (અપાય વિચયમાં) એના યોગે આત્મામાં થતા વિકારરૂપ અશુભકર્મ પરિણુતિથી બન્ધાતાં આઠ કર્મોના વિપાકોના અને તે કર્મબન્ધનાં કારણો વિગેરેનો (વિપાક વિચયમાં) એના પરિણામે ચૌદરાજ્યોકમાં પરિભ્રમણ કરતાં જીવને પ્રાપ્ત થનારી શુભાશુભ અવસ્થાઓનો, તથા તેના કારણભૂત પુદ્ગલ દ્રવ્યનો અને ધર્મોસ્તિકાય વિગેરે અન્ય નિમિત્તોનો, (સંસ્થાન વિચયમાં) વિચાર (ચિન્તન) હોવાથી તેજીવને તે તે ભાવો પ્રત્યે થતા રાગદ્વેષાદિ અધ્યવસાયોથી અટકાવીને તે તે ભાવોમાં સમતા-સામાયિકને પ્રગટ કરાવે છે, માટે ધર્મધ્યાન આત્માની, તેના ભવભ્રમણની, તેનાં કારણોની, તેમાંથી છૂટવાના (મુક્તિના) ઉપાયોની અને તેમાં સહાયક સામગ્રીની, તથા સાધક બાધક તત્ત્વોની સાચી પીછાણ કરાવનાર હોવાથી તેને ઉપકારક કહ્યું છે. નિશ્ચયથી તો આવા ધર્મધ્યાનનું બળ જીવને અપ્રમત્તશુશ્રુષ્ઠાનકોમાં પ્રગટે છે, એટલું જ નહિ, ત્યાં તે માત્ર ધ્યાનરૂપ જ નહિ રહેતાં જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર, એ ત્રણના સહયોગરૂપે મોક્ષમાર્ગ બની જાય છે, અને તે પૂર્વે પ્રમત્તદશામાં પણ જીવને સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની શ્રદ્ધા તથા બોધ પ્રગટાવે છે. સારાંશ તરીકે ધર્મધ્યાન આત્માને તે તે કાળે પ્રાપ્ત કર્મજન્ય શુભાશુભ દશામાં પ્રસન્ન (ઉપશાન્ત) રાખીને શ્રીજિનાશાના પાલન દ્વારા સમતા સામાયિકની સાધના કરાવનાર હોવાથી ધર્મસ્વરૂપ છે.

શુદ્ધધ્યાન-ધર્મધ્યાનના રૂપ સ્વરૂપ છે, તેના પ્રથમના બે પ્રકારો જીવને અનાદિકાળથી સંબન્ધમાં આવતા પુદ્ગલના અન્યત્વનું અને એકત્વનું (ભેદાભેદપણાનું) તથા તેના રૂપસ્વરૂપ આત્માની સાથે શરીરાદિના પણ ભિન્નાભિન્નપણાનું ભાન કરાવી જડસંયોગના મૂળકારણભૂત અજ્ઞાન અને મોહનો નાશ કરીને આત્માને ઘાતીકર્મથી મુક્ત કરનારા છે અને ત્રીજો એથો પ્રકાર બાહ્ય યોગોના (મન વચન કાયાના વ્યાપારોના) રોધ કરવા પૂર્વક સર્વ આત્મપ્રદેશોને પણ નિશ્ચળ કરીને સર્વથા કર્મના બન્ધનમાંથી મુક્ત કરે છે.

એ રીતે ચાર ધ્યાનોનું સ્વરૂપ જીવને એવી સમજણ આપે છે કે તેણે ભૂતકાળમાં કરેલી શુભાશુભ પ્રવૃત્તિઓના કારણે બન્ધાએલા કર્મોના ઉદયથી વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત થયેલી શુભાશુભ દશાને સમભાવ (સામાયિક)ના બળે ભોગવી સેવા પૂર્વક આર્તધ્યાન રૌદ્રધ્યાનથી બચવું જોઈએ અને પુનઃ તેવા કર્મોના બન્ધનમાંથી બચવા માટે શ્રીજિનાશાને (ચારિત્રને) અનુસરવા રૂપ ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનનો આશ્રય

સેવવાથી અને છેલ્લાં બેને (યોગ્યતા છતાં) નહિ સેવવાથી (અથવા ચારેયની અશ્રદ્ધા, વિપરીત પ્રત્યક્ષ, વિગેરે કરવાથી) લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ.

‘પ્રતિં પઞ્ચભિઃ ક્રિયાભિઃ-કાયિક્યા, આધિકરણિક્યા, પ્રાદેષિક્યા, પારિતાપનિક્યા, પ્રાણાતિપાતિક્યા’= અહીં ક્રિયા એટલે વ્યાપાર, તેમાં કાયાનો વ્યાપાર તે કાયિકી ક્રિયા ત્રણ પ્રકારે છે, ૧-‘અવિરતકાયિકી,’= આ ક્રિયામાં મિથ્યાદષ્ટિની અને અવિરતિસમકિતદષ્ટિની (તથા દેશવિરતિ-પાંચમા ગુણુસ્થાનક સુધીના જીવોની) ‘ફેંકવું’ વિગેરે કર્મબન્ધના કારણભૂત સર્વ ક્રિયાઓ સમજવી. ૨-‘દુઃખપ્રણિહિત કાયિકી’= આ ક્રિયામાં પ્રમત્તસંયત (છટ્ઠા ગુણુસ્થાનકવાળા)ની (પચ્ચવિધ)પ્રમાદયુક્ત ધન્દ્રિયો અને મન દ્વારા થતી સઘળી પ્રવૃત્તિ સમજવી અને ૩-‘ઉપરતકાયિકી’=આમાં પ્રાયઃ પાપવ્યાપારથી નિવૃત્ત અપ્રમત્ત સંયતની (છથી ઉપરના ગુણુસ્થાનવાળાની) સર્વ ક્રિયાઓ સમજવી, એમ પહેલી કાયિકી ક્રિયાના ત્રણ ભેદો જાણવા. બીજી આધિકરણિકી=જેનાથી આત્મા નરકાદિ દુર્ગતિનો અધિકારી થાય (ત્યાં જાય) તે ‘અધિકરણ’ કહેવાય, એવાં અધિકરણો દ્વારા થતી ક્રિયાને ‘આધિકરણિકી’ કહેવાય, તેના બે ભેદો છે, તેમાં ચક્ર-રથ-(ગાડાં-મોટર-સાયકલ-રીક્ષા) વિગેરે વાહનો ચલાવવાં, પશુઓને બાંધવાં, (પક્ષિઓને પાંજરામાં, મનુષ્યોને જેલમાં પુરવાં વિગેરે) તથા મન્ત્ર-તન્ત્ર વિગેરેનો પ્રયોગ કરવો તે ૧-અધિકરણપ્રવર્તની અને ખડ્ગ વિગેરે શસ્ત્રો બનાવવાં તે ૨-અધિકરણનિવર્તની જાણવી. ત્રીજી પ્રાદેષિકીક્રિયા=મત્સર કરવારૂપ ક્રિયા, (અર્થાત્ મત્સર કરવો) તેના પણ ૧-કોઈ સજીવ ઉપર મત્સર કરવો અને ૨-કોઈ અજીવ પદાર્થ ઉપર મત્સર કરવો, એમ બે ભેદો છે. ચોથી પારિતાપનિકી=એટલે તાડન-તર્જનાદિનું દુઃખ તે પરિતાપ અને તે દુઃખથી થાય તે ‘પારિતાપ-નિકી ક્રિયા’, તેના પણ ૧-પોતાના શરીરને તાડન-તર્જનાદિ કરવું અને ૨-બીજાના શરીરને તાડન-તર્જનાદિ કરવું, એમ બે ભેદો જાણવા. પાંચમી પ્રાણાતિપાતિકી=પ્રાણોનો નાશ કરવારૂપ ક્રિયા, તેના પણ પોતાના પ્રાણોનો નાશ અને પરના પ્રાણોનો નાશ, એમ બે ભેદો છે, તેમાં પહેલી-સંસારનાં દુઃખોના કંટાળાથી તેમાંથી છૂટવા માટે, અથવા સ્વર્ગોદિનાં સુખ મેળવવા માટે પર્વત ઉપરથી પડીને મરી જવું, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે પોતાનો આપઘાત કરવો તે અને બીજી-મોહ, ક્રોધ વિગેરેને વશ થઈ બીજાને હણવો, એ બે પ્રકારો જાણવા. ઉપર જણાવેલી પાંચ ક્રિયાઓ કરવાથી જે કોઈ અતિચાર લાગ્યો હોય તેનું પ્રતિક્રમણ, ‘પ્રતિં પઞ્ચભિઃ કામગુણૈઃ-શબ્દેન-રૂપેણ-ગન્ધેન-રસેન-સ્પર્શેન’=શબ્દ-રૂપ-ગન્ધ-રસ-અને સ્પર્શ, એ પાંચ કામગુણોથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, તેમાં જેની ઇચ્છા-ચાહના થાય તે શબ્દ-રૂપ વિગેરે પાંચ ધન્દ્રિયોના વિષયોને કામ અને તે ભિન્ન ભિન્ન દ્રવ્યને આશ્રિત રહેલા તે તે દ્રવ્યના ગુણ હોવાથી તેને જ ગુણ કહેવાય, માટે ‘કામગુણ’ એમ સમજવું. ‘પ્રતિં પઞ્ચભિર્મહાવ્રતૈઃ-પ્રાણાતિપાતાદિરમર્ષ-ક્ષેપો જોઈએ. આવી સમજણના-જ્ઞાનના પ્રભાવે તે નવા કર્મોના બન્ધનમાંથી ખરી જાય છે, એટલું જ નહિ, સંસારવર્ધક નિમિત્તોને પણ સમતાસાધક બનાવી શકે છે. માટે આ ચાર ધ્યાનના સ્વરૂપના જ્ઞાન દ્વારા જગતના ત્રૈકાલિક ભાવોનું તાત્ત્વિક ચિન્તન કરીને જીવ સંસારથી પાર પામે છે.

શુકલધ્યાનના પ્રથમ બે ભેદોની વ્યાખ્યા તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં યોગશાસ્ત્રમાં, ગુણુસ્થાનક ક્રમશઃક્રમશઃ અને યોગવિશિકામાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે કરેલી છે તો પણ તે પરસ્પર બાધક નથી. અહીં અન્યકરિ એ દરેક અન્યોને સહયમા રાખીને વ્યાખ્યા કરી હોય એમ સમજાય છે.

મૃષાવાદાદ્વિરમણં-અદ્તાદાનાદ્વિરમણં-મૈથુનાદ્વિરમણં-પરિગ્રહાદ્વિરમણમ્=(અહીં પ્રથમાવિલક્ષિત સખ્તમીના અર્થમાં હોવાથી) પ્રાણુતિપાતવિરમણાદિ પાંચ મહાવ્રતોમાં જે કોઈ અતિચાર લાગ્યો હોય તેનું પ્રતિક્રમણુ૦, અહીં તે તે વ્રતોને અડગે નહિ કરવા યોગ્ય કરવાથી, કરવા યોગ્ય નહિ કરવાથી, ઇત્યાદિ કારણે અતિચાર, અથવા સહુઘટ્ટો પરિતાપ-વિગેરે કરવારૂપ તે તે પ્રાણુતિપાતાદિ વ્રતોમાં અતિચારો સ્વયં વિચારી લેવા. પ્રતિ૦પન્ચભિઃ સમિતિભિઃ-હૃયાસમિત્યા, માષાસમિત્યા, ઇષળાસમિત્યા, આદાનભાણ્ડમાત્રનિક્ષેપણાસમિત્યા, ઉચારપ્રશ્રવણસ્વેલજલ્લસિદ્ધાણપારિષ્ઠાપનિકાસમિત્યા=ઈર્થાસમિતિ આદિ પાંચ સમિતિઓનું યથાર્થ પાલન વિગેરે નહિ કરવાથી તેમાં લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણુ૦, (તેમાં ૧-ઈર્થાસમિતિ=જે રસ્તે લોક, ગાડાં, વાહન, વિગેરે ચાલેલાં હોય, સૂર્યનો પ્રકાશ જ્યાં પડતો હોય, તે રસ્તે જીવહિંસા ન થાય તે માટે યુગપ્રમાણ દૃષ્ટિથી ભૂમિને જોઈને ચાલવું તે, ૨-ભાષાસમિતિ=નિષ્પાપ, સર્વ જીવોને હિંતકારી અને પ્રિય એવું મિત્ર (અદ્ય) બોલવું તે, ૩-એષણાસમિતિ=પૂર્વે કહી આવ્યા તે એષણના ૪૨ દોષોને આહાર-વસ્ત્ર-પાત્ર અને શય્યા લેતાં ટાળવા તે, ૪-આદાનભાણ્ડમાત્રનિક્ષેપણાસમિતિ=અહીં ‘આદાન’ એટલે લેવું અને ‘નિક્ષેપણ’ એટલે મૂકવું, તથા ‘ભાણ્ડમાત્ર’ એટલે પાત્ર-વસ્ત્રાદિ સંયમોપકારક સર્વ વસ્તુઓ, તેમાં વચ્ચેનો ‘ભાણ્ડમાત્ર’ શબ્દ આગળ-પાછળના બન્ને શબ્દો સાથે સંબન્ધવાળો હોવાથી એ અર્થ થયો કે-ભાણ્ડમાત્ર (સર્વ ઉપકરણોને) લેવામાં-મૂકવામાં-પૂંજવા-પ્રમાજવા પૂર્વક સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ કરવી તે ‘આદાનભાણ્ડમાત્રનિક્ષેપણાસમિતિ’ ૫-ઉચ્ચારપ્રશ્રવણુખેલજલ્લસિદ્ધ-ધાણુપારિષ્ઠાપનિકાસમિતિ=અહીં ‘ઉચ્ચાર’ મળ-આડો, ‘પ્રશ્રવણુ’=માત્રુ(પેશાબ), ‘ખેલ’=થૂંક-કંક વિગેરે, ‘જલ્લ’=શરીર ઉપરનો મેલ અને ‘સિદ્ધાણુ’=શ્લેષ્મ (નાકનો મેલ), એ દરેકની ‘પારિષ્ઠાપ-નિકાસમિતિ’=ફરી નહિ લેવાના ઉદ્દેશથી નિર્જીવ ભૂમિમાં વિધિપૂર્વક તેને સર્વથા તજી દેવાં તે. એ પાંચ સમિતિ દ્વારા લાગેલા અતિચારો, વિગેરે બાકીનો અર્થ સુગમ છે. પ્રતિ૦ ષડ્ભિર્જીવનિકાયૈઃ-પૃથ્વીકાયેન, અપકાયેન, તૈજસ્કાયેન, વાયુકાયેન, વનસ્પતિકાયેન, ત્રસકાયેન=પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેઉકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય, એ છ કાયવાળા જીવોની વિરાધના (હિંસાદિ) કરવારૂપ જે કોઈ અતિચાર લાગ્યો હોય તેનું પ્રતિક્રમણુ૦, ‘પ્રતિ૦ ષડ્ભિર્લેશ્યાભિઃ-કૃણ્ણલેશ્યા, નીલ્લેશ્યા, કાપોતલેશ્યા, તેજોલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા, શુક્લલેશ્યા’ કૃષ્ણાદિ છ લેશ્યામાં પહેલી ત્રણમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી (સેવવાથી) અને છેલ્લી ત્રણમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવાથી (નહિ સેવવાથી) જે અતિચાર લાગ્યો હોય તેનું પ્રતિક્રમણુ૦, તેમાં જેમ નિર્મળ સ્ફટિકનો તેવા તેવા વર્ણવાળા દ્રવ્યના સહયોગથી તેવો તેવો વર્ણ દેખાય છે, તેમ નિર્મળ આત્માનો પણ સર્વ કર્મપ્રકૃતિ-યોના રસ(ઝરણાં)ભૂત તે તે ‘કૃષ્ણ-નીલ’ વિગેરે દ્રવ્યોના સંબન્ધથી તેવો તેવો પરિણામ થાય તેને લેશ્યા કહેવાય છે, તેના કૃષ્ણ, નીલ, વિગેરે છ પ્રકારો છે, તેનું સ્વરૂપ ગામના વધ માટે નીકળેલા ચોરોના અને જાળૂને ખાનારા છ પુરૂષોના દૃષ્ટાન્તથી^{૧૫૯} સમજવું, તથા પ્રતિ૦

૧૫૯-કેટલાક ચોરો કોઈ ગામ તરફ ચોરી કરવા નીકળ્યા, રસ્તે જતાં પરસ્પર વિચારતાં એક બોલ્યો, જે ગામમાં જવું છે ત્યાં જેને દેખીએ તેને મારવા, ખીજાએ કહ્યું, એમ શા માટે? બિચારા પણ એનો શું અપરાધ છે? મનુષ્યોને જ મારવા, ત્રીજાએ કહ્યું, એ પણ કીડ નથી, સ્ત્રીઓ-બાળકો વિગેરેને છોડીને માત્ર પુરૂષોને જ મારવા, કારણ કે ધનના માલિક પુરૂષો હોય છે. ચોથાએ કહ્યું, એમ પણ

સપ્તમિર્મચ્ચનૈઃ=ભયનાં સ્થાન એટલે આશ્રયો (નિમિત્તો), તે 'આલોક-પરલોક-આદાન-અકરમાત આલુવિકા-મરણ અને અપયશ' એમ સાત છે, તેમાં 'મનુષ્યને મનુષ્યથી' વિગેરે સ્વભૂતિથી ભય તે ૧-ઈલોકભય, પરભૂતિનો એટલે મનુષ્ય વિગેરેને તિર્યગ્ચ વિગેરે અન્યભૂતિથી ભય તે ૨-પરલોકભય, રણે, કોઈ ચોર વિગેરે માં (ધન) વિગેરે લઈ ભય ! એવો ભય તે ૩-આદાનભય, કોઈ બાહ્ય નિમિત્ત વિના (એકાએક વિજળી પડવા વિગેરેનો) અથવા ઘર વિગેરેમાં અન્ધકારનો ભય તે ૪-અકરમાદ્ભય, નિર્ધન વિગેરેને 'હું દુષ્કાળમાં શી રીતે આલુવિકા વિગેરે ચલાવીશ ?' ઇત્યાદિ ભય તે ૫-આલુવિકાભય, ૬-મરણનોભય, અને લોકમાં અપકીર્તિ થવાનો ભય તે ૭-અપયશભય, એ સાત ભયસ્થાનોને^{૧૦} કારણે ભય થવાથી જે કોઈ અતિચાર લાગ્યો હોય તેનું પ્રતિક્રમણ કરે છું. હવે પછીના પાઠમાં સૂત્રકાર

શા માટે ? જ્યો શસ્ત્રધારી હોય તેને જ મારવા, પાંચમાએ કહ્યું, નહિ નહિ, ભલે શસ્ત્રધારી હોય પણ જે નાસી જતો હોય તેને ન મારવો, જે સામે થાય તેને મારવો, છઠ્ઠાએ કહ્યું, અરે ! એક તો ચોરી અને બીજી મનુષ્ય હત્યા ? શા માટે કોઈને પણ મારવો ? માત્ર ધન જ લેવું, એ છ જુદા જુદા પરિણામ-વાળા ચોરોની અનુક્રમે કૃષ્ણ-નીલ-કાપોત-તેજ-પદ્મ અને શુક્લ શેશ્યા જાણવી. એ રીતે કોઈ છ માણસો અટવીમાં ભૂલા પડ્યા, ભૂખ્યા થએલા તેમણે ચારે બાજુ નજર ફેંકી, ત્યારે એક પાકેલાં ફળોથી યુક્ત જાંખું વૃક્ષ જોયું. આનન્દમાં આવી એક બોલ્યો, કાપોઃ ઝાડને મૂળમાંથી, નાજો નીચે, કે જ્યાં સુખ-પૂર્વક જાંખુ ખાઈ શકાયે, બીજે બોલ્યો, આપું મોટું વૃક્ષ ફરી ક્યારે જશે ? માટે મોટાં ડાળાં જ કાપો, કારણ કે જાંખુ તો ડાળાં ઉપર જ છે ને ? ત્રીજે બોલ્યો, મોટાં ડાળાં પણ વણાં વણાં પછી તૈયાર થાય, તેને શા માટે કાપવાં ? નાની ડાળીયો કાપો, જાંખુ તો નહાની ડાળીયો ઉપર જ છે, ચોથો ચતુર બોલ્યો, બીચારી ડાળીયોને શા માટે કાપવી ? જાંખુના શુભ્ધા જ કાપોને ! આપણે જરૂર તો જાંખુની જ છે ને ? પાંચમે બોલ્યો, અરે ! શુભ્ધામાં પણ વણાં કાપ્યાં કે સડેલાં જાંખુ હોય તેનું પણ આપણે શું પ્રયોજન છે ? માત્ર પાકેલાં જાંખુ જ કાપો, આપણે કામ તો તેનું જ છે ને ! છટકો બોલ્યો, વિના પ્રયોજને ઉપરનાં જાંખુ શા માટે તોડવાં ? નીચે પાકેલાં ઢગલાબદ્ધ પડ્યાં છે તે જ ખાઓને ! કામ તો જાંખુનું છે ને ? વિના પ્રયોજને હિંસા શા માટે કરવી ? એ રીતે છ મનુષ્યોમાં જે પરિણામનું તારતમ્ય હતું તે કૃષ્ણાદિ શેશ્યાના પરિણામ રૂપ સમજવું, છ પૈકી પ્રથમની ત્રણ શેશ્યાઓ ઉત્તરોત્તર એાછી દુષ્ટ છે અને પછીની ત્રણ અધિકાધિક શુભ છે. એ પ્રત્યેકમાં પણ તારતમ્યની અપેક્ષાએ અસંખ્યાતા ભેદો હોય છે, અર્થાત્ પ્રત્યેક શેશ્યામાં વર્તતા વિચિત્ર પરિણામવાળા જીવોના અસંખ્યાતા ભેદો પડે છે. આ શેશ્યાના પરિણામથી જીવને નવાં બન્ધાતાં કર્મોમાં શુભાશુભ રસબન્ધ થાય છે, અશુભ શેશ્યાના પરિણામથી શુભ કર્મોના મન્દ અને અશુભોના તીવ્ર રસ બન્ધાય છે, તેમ શુભશેશ્યાના પરિણામથી અશુભ કર્મોના મન્દ અને શુભોના તીવ્ર રસ બન્ધાય છે, માટે અશુભ હોય અને શુભ ઉપાદેય છે.

૧૬૦-ભયમોહનીય કર્મોના ઉદયે અજ્ઞાનવશ જીવને ભય લાગે છે તે હિતકર નથી, કારણ કે પ્રાપ્ત અપ્રાપ્ત બાહ્ય સામગ્રીના સંયોગ વિયોગ જીવની તે તે પ્રકારની યોગ્યતાને અનુસાર પૂર્વે ખાધેલા કર્મોના ઉદયને આધીન હોવાથી તે તે કર્મોના ફળસ્વરૂપ છે, આત્માની પોતાની વસ્તુ નથી, પણ પર (જડ) વસ્તુ છે, તેમાં મિથ્યા મમત્વ કરવાથી ભય લાગે છે, પરવસ્તુમાં મારાપણાનો ખ્યાલ અજ્ઞાન અને મોહથી થાય છે, તેથી તે સત્ય નથી. વસ્તુતઃ તો પ્રાપ્ત થએલી તે તે સામગ્રીના આત્મહિતાર્થે સદુપયોગ કરી લેવો એ જ જીવનું કર્તવ્ય છે, કારણ કે તે અનિત્ય હોવાથી જ્યારે ત્યારે અવશ્ય છૂટી જાય છે, નાશવન્ત વસ્તુના વિયોગનો ભય એ મોહનું નાટક છે, માટે તેમાં મુંઝવું તેને અતિચાર કહ્યો છે.

ભગવન્તે ‘પ્રતિક્રમામિ’ એ ક્રિયાપદને તથા તે તે સ્થાનોની નામ પૂર્વક ગણનાને કહી નથી, તે સ્વયં સમજી લેવી. અષ્ટમિર્મદસ્થાનૈઃ=આઠ મદસ્થાનો સેવવાથી ‘લાગેલા અતિચારોનું’^{૧૬૧} પ્રતિક્રમણ કરે છું’, એમ સ્વયં સમજી લેવું. મદસ્થાનોમાં ૧-બતિમદ, ૨-કુળમદ, ૩-બળમદ, ૪-રૂપમદ, ૫-તપમદ, ૬-ઐશ્વર્ય-ઠકુરાઈનોમદ, ૭-શ્રુતમદ, અને ૮-લાભમદ, એ આઠ પ્રકારો છે. નવમિર્મદાચર્યગુપ્તિમિઃ=અધ્યયનની રક્ષા માટે ઉપાયભૂત ‘વસતિશુદ્ધિ’ વિગેરે ચરણસિત્તરીમાં કહીશું તે અધ્યયનની નવવાડોનું પાલન વિગેરે નહિ કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, દશવિધે શ્રમણધર્મે=‘ક્ષમા’ વિગેરે દશપ્રકારનો શ્રમણધર્મ ચરણસિત્તરીમાં કહેવાશે તેમાં લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, એકાદશમિરૂપાસકપ્રતિમામિઃ=પહેલા ભાગમાં શ્રાવકનાં જન્મકૃત્યોમાં (પૃ. ૬૬૧માં) કહી તે ‘દર્શન-વ્રત-સામાયિક’ વિગેરે શ્રાવકની પ્રતિમાઓમાં (અભિગ્રહોમાં) શ્રદ્ધા નહિ કરવાથી, કે વિપરીત પ્રરૂપણા વિગેરેથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, દ્વાદશમિર્મિશ્રુપ્રતિમામિઃ=જેનું વર્ણન ચરણસિત્તરીમાં કહીશું તે સાધુના અભિગ્રહોરૂપ બાર પડિમાઓમાં ‘અવિધિ-અશ્રદ્ધા-વિપરીતપ્રરૂપણા’ વિગેરે કરવાથી જે અતિચારો લાગ્યા હોય તેનું પ્રતિક્રમણ, ત્રયોદશમિઃ ક્રિયાસ્થાનૈઃ=અહીં ક્રિયા એટલે કર્મબન્ધમાં હેતુભૂત એષ્ટા અને તેનાં સ્થાનો એટલે ભેદો તે ક્રિયાસ્થાનો, તેના દ્વારા જે અતિચારો લાગ્યા હોય તેનું પ્રતિક્રમણ, ક્રિયાસ્થાનો આ પ્રમાણે છે. ૧-‘અર્થાય’ એટલે સપ્રયોજન=સંયમ નિર્વાહ ન થાય તેવા પ્રસંગે અથવા જ્ઞાન વિગેરેને માટે, એમ સકારણ સ્વ-પરાર્થે દોષિત આહારાદિ વસ્તુ લેવી પડે તે (અથવા ત્રસાદિ જીવોની વિરાધના કરવી પડે તે) અર્થાય ક્રિયા, ૨-‘અનર્થાય’ એટલે નિષ્પ્રયોજન-ક્રિયા=વિના પ્રયોજને પણ દોષિત આહારાદિ લેવાં (અથવા કાઢિંડા વિગેરે જીવોને મારવા, કે વનના વેલા વિગેરેને તોડવા) ઇત્યાદિ ક્રિયા, ૩-‘હિંસાયૈ’ એટલે હિંસા માટે ક્રિયા, અર્થાત્ દેવ-શુર કે સંસ્થના શત્રુઓને, અથવા ‘સર્પ’ વિગેરે હિંસક જીવોની હિંસા કરી, કરે છે, કે ભવિષ્યમાં કરશે’ એમ સમજી તેઓની ત્રણે કાળની હિંસા માટે દણ્ડ કરવો, તેઓને મારવા તે ‘તેણે અમુક હિંસાયૈ’ અર્થાત્ હિંસા માટે ક્રિયા, ૪-અકસ્માત્ ક્રિયા=કોઈ બીજાને હણવા માટે બાણ વિગેરે શસ્ત્ર ફેંકવા છતાં ઘાત બીજાનો થાય તે. ૫-‘દષ્ટિવિપર્યાસક્રિયા’=મિત્ર છતાં શત્રુ બાણને કે ચોર ન

૧૬૧-મદસ્થાનોથી અતિચાર એ કારણે લાગે છે કે જે જે પદાર્થો (ભાવો) પ્રાપ્ત થાય તેનો આત્મહિત માટે સદુપયોગ કરી લેવાનું જીવનું કર્તવ્ય છે, તેને બદલે (જડ કુર્મોથી મળેલાં) ‘બતિ-કુળ’ વિગેરે પરપદાર્થો ઉપર પોતાનો મમતાભાવ કરી તેનો મદ કરવાથી જીવ અભિમાનને પોષે છે, એ એનો સ્પષ્ટ અન્યાય છે. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે ‘જે જે ભાવોની પ્રાપ્તિને જીવને મદ થાય છે તે તે ભાવો ભવિષ્યમાં તેને હીણા મળે છે અથવા તો મળતા જ નથી’ અને એ યુક્તિસંગત પણ છે, પારકી વસ્તુનો માલિક ઘઈ એસે તેને પુનઃ એવી વસ્તુ કોણ શા કારણે આપે? વસ્તુતઃ બાહ્યસમ્પત્તિ કે જ્ઞાનાદિયુક્તિરૂપ આત્મસમ્પત્તિ, કે.ઇ.ને મદ કરવો હિતકર નથી, કારણ કે તેનાથી અભિમાન પોષાય છે અને તે આખરે આત્માને અપમાન કરાવે છે, એ હેતુથી (પાત્ર શક્તિને અનુસારે લીધેલો) જોરાક હિત કરે છે અને ન પડે તેવો તેટલો લેવાથી રોગ પ્રગટે છે. એ ન્યાયે જીવને પ્રાપ્ત થએલી વસ્તુઓનું અભિમાન વિગેરે અજીર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તે પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્યરૂપે ઉપકાર કરે છે અને અભિમાન-મમત્વ વિગેરે થવાથી પાપાનુબન્ધી પુણ્ય રૂપે અપકાર કરે છે ઇત્યાદિ તત્ત્વને સમજીને મદને તજવો જોઈએ.

હોય તેને ચોર સમજીને હજી તે, ૬-મૃષાક્રિયા= (પોતાના કે જ્ઞાતિજન વિગેરેના માટે) મૃષાવાદ (અસત્ય) બોલવા રૂપ ક્રિયા, ૭-અદત્તાદાનક્રિયા= (પોતાના કે જ્ઞાતિજન વિગેરેના માટે) સ્વામિઅદત્ત, જીવઅદત્ત, તીર્થકરઅદત્ત અને ગુરુઅદત્ત એ ચાર પ્રકારનું^{૧૬૨} અદત્ત ગ્રહણ કરવાની ક્રિયા, ૮-અધ્યાત્મક્રિયા=શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનના કોંકણ દેશના સાધુની^{૧૬૩} જેમ 'જે મારા પુત્રો વર્તમાનમાં ક્ષેત્રના વેલાઓ વિગેરેને બાળી નાખે તો સાફ, નહિ તો અનાજ નહિ પાકવાથી દુઃખી થશે' વિગેરે અનુચિત ચિન્તવણું, (અથવા કોઈ નિમિત્ત વિના સ્વપ્રકૃતિથી જ મનમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ક્લેશ વિગેરે કરીને દુઃખી થવું) તે ક્રિયા પોતાના આત્મામાં થતી હોવાથી અધ્યાત્મક્રિયા બાણવી. ૯-માનક્રિયા=પોતાનાં 'જાતિ, કુળ, ઐશ્વર્ય' બળ, રૂપ, તપ, જ્ઞાન, લાભ' વિગેરેનો મદ્દ (અભિમાન) કરીને, પોતાને મોટો માનીને બીજાને હલકા માનવા, ઇત્યાદિ અભિમાનિકી ક્રિયા, ૧૦-અભિત્રક્રિયા=માતા, પિતા, કે સ્વજન સંબંધી અથવા જ્ઞાતિજન વિગેરેને તેઓનો અદ્ય અપરાધ છતાં તાડન, તર્જન, દહન વિગેરે સખ્ત શિક્ષા કરવી, (આને 'મિત્રદ્રેષક્રિયા' પણ કહી છે), ૧૧-માયાક્રિયા=કુપ્તથી મનમાં જીદું વિચારવું, વચનથી જીદું બોલવું તથા કાયાથી જીદું કરવું, ૧૨-લોભક્રિયા=લોભથી આહારાદિ અશુદ્ધ (દોષિત) લેવાં (વાપરવાં) વિગેરે (અથવા પાપારમ્ભમાં કે સ્ત્રીલોગ વિગેરેમાં આસક્ત પોતાના લોભાદિની રક્ષા કરતો બીજા જીવોને મારે, હજી, બાંધે, ઇત્યાદિ) ક્રિયા, ૧૩-ધરિયાપથિકીક્રિયા= મોહનો ઉપશમ કે ક્ષય થવાથી 'વીતરાગ' થએલા આત્માની કેવળ યૌગિક ક્રિયા, જેમાં માત્ર યોગના વ્યાપારથી ત્રિસામયિક કર્મબન્ધ થાય, પહેલે સમયે બન્ધાય, બીજે સમયે લોભવાચ અને ત્રીજે સમયે નિર્જરા થઈ જાય, આ તેર ક્રિયાસ્થાનો^{૧૬૪} કહ્યાં, હવે 'ચતુર્દશમિર્મૂત્તમ્માયેઃ'='ભૂત' એટલે જીવો અને તેના 'ગ્રામ' એટલે સમૂહો, તે ચૌદ જીવસમૂહોમાં તેના અસ્તિત્વ

૧૬૨-કોઈ વસ્તુ તેના માલિકની રજા વિના લેવી તે સ્વામિ અદત્ત, સજીવ વસ્તુ પોતાની હોવા છતાં તેના મૂળમાલિક તેમાં રહેલો જીવ છે તેની અનુમતિ નહિ હોવા છતાં તેને ભાગવાથી, ખાવાથી, તે વસ્તુ જે જીવના શરીરરૂપ હોય તે જીવની ચોરી ગણાય માટે તે જીવઅદત્ત, બીજાએ આપેલી અજીવ પણ વસ્તુ ભાગવવાની, ખાવાની, લેવાની, જિનાઝા ન હોય તે લેવામાં, ખાવામાં, વાપરવામાં તીર્થકર અદત્ત અને બીજાએ આપેલી અચિત્ત વસ્તુ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ ન હોય તે પણ ગુરુની અનુમતિ વિના કે તેઓને દેખાયા વિના વાપરવા વિગેરેથી ગુરુઅદત્ત લાગે.

૧૬૩-કોંકણદેશના એક જેડુંતે પ્રભુ શ્રી ઋષભદેવના શાસનમાં દીક્ષા લીધેલી, તેણે એક દિવસે કાયોત્સર્ગ કરેલો, તેમાં બહુ સમય લાગવાથી ગુરુએ પૂછ્યું, હે મહાનુભાવ ! આટલો વખત તે કાયોત્સર્ગમાં શું ચિન્તવ્યું ? તેણે કહ્યું-જીવદયા ! કેવી જીવદયા ચિન્તવી ? ત્યારે કહ્યું કે-અત્યારે વર્ષાઋતુ છે, હું ખેતી કરતો ત્યારે ક્ષેત્રમાં 'સૂડ' (નકામું ઘાસ ઉગ્યું હોય તેને કાપી નાખવાની ક્રિયા) વિગેરે સારી રીતે કરતો હતો, તેથી અનાજ ઘણું પાકવાથી નિર્વાહ સારો થતો, હવે પુત્રો પ્રમાદી હોવાથી 'સૂડ' વિગેરે નહિ કરે તેથી અનાજ ઓછું પાકવાથી તે બિચારા દુઃખી થશે, માટે 'સૂડ' વિગેરે કરે તો સુખી થાય, ઇત્યાદિ દયા ચિન્તવી, ગુરુએ આવું ચિન્તન કરવું તે સાવધ (પાપરૂપ) છે, એમ સમજાવી નિષેધ કર્યો, ઇત્યાદિ.

૧૬૪-પહેલાં પાંચ ક્રિયાઓ કહી અને ઉપર તેર ક્રિયાસ્થાનો કહ્યાં, તેમાં ક્રિયા એટલે મન-વચન કે કાયોનો વ્યાપાર (પ્રવૃત્તિ) અને ક્રિયાસ્થાનો એટલે એ વ્યાપારનાં નિમિત્તો (કારણો); એમ ભેદ સમજવો. તેમાં શુભક્રિયા કે તેનાં નિમિત્તરૂપ શુભક્રિયાસ્થાનોમાં અશ્રદ્ધા, અવિધિ કે અનાદર કરવારૂપ અતિચાર અને અશુભક્રિયા કરવા વિગેરેથી તથા તેનાં કારણોમાં આદર વિગેરે કરવાથી અતિચાર સમજવો.

વિગેરેની અશ્રદ્ધા, વિપરીત પ્રરૂપણા, કે હિંસાદિ કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણું, ચૌદ ભૂતઆત્મા આ પ્રમાણે છે-સૂક્ષ્મ અને બાહર એમ બે પ્રકારના એકેન્દ્રિયજીવો, બેધન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય એમ ત્રણ વિકલેન્દ્રિય જીવો, અને સંશી તથા અસંશી બે પ્રકારે પચ્ચેન્દ્રિય જીવો, એ સાત પ્રકારોના પર્યાયા અને અપર્યાયા એમ બે બે લેદો હોવાથી (૭×૨=૧૪) ચૌદ પ્રકારના જીવો, અથવા ચૌદ ગુણસ્થાનકે વર્તતા ચૌદ પ્રકારના વિશિષ્ટ શુદ્ધ પામેલા જીવો તે 'ચૌદ ભૂતઆત્મા' સમજવા. 'પચ્ચદશમિઃ પરમાધાર્મિકૈઃ' = પંદર પ્રકારના અતિ સંકલિષ્ટ ચિત્તવાળા (પરમા+અધાર્મિકાઃ=) પરમાધાર્મિક જાતિના (ભવનપતિ નિકાયના) અસુરોને અડ્ડે (અશ્રદ્ધાદિ કરવાથી) લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણું તેઓનાં નામો આ પ્રમાણે છે-૧-અમ્બ, ૨-અમ્બરીશ, ૩-શ્યામ, ૪-શબલ, ૫-રૌદ્ર, ૬-ઉપરૌદ્ર, ૭-કાલ, ૮-મહાકાલ, ૯-અસિપત્ર, ૧૦-ધનુષ્ય, ૧૧-કુમ્ભ, ૧૨-વાલુકા, ૧૩-વૈતરણી, ૧૪-ખરસ્વર અને ૧૫-મહાઘોષ, (એ પરમાધાર્મિકો સ્વ-સ્વ નામ પ્રમાણે નારકોને ઘણાં દુઃખો આપે છે), 'ષોડશમિર્ગાથાષોડશકૈઃ' = જેમાં 'ગાથા' નામનું અધ્યયન સોળમું (છેદ્વું) છે, તે સુયગડાડ્ડગ સૂત્રના પહેલા શ્રુતસ્કન્ધનાં સોળ અધ્યયનોમાં (અશ્રદ્ધા-વિપરીત પ્રરૂપણાદિ કરવાથી) લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણું, તેનાં નામો આ પ્રમાણે છે ૧-સમય, ૨-વૈતાલીય, ૩-ઉપસર્ગ પરિણા, ૪-સ્ત્રી પરિણા, ૫-નરકવિભક્તિ, ૬-વીરસ્તવ, ૭-(કુશીલીઓની) કુશીલ પરિભાષા, ૮-વીર્ય, ૯-ધર્મ, ૧૦-સમાધિ, ૧૧-માર્ગ, ૧૨-સમવસરણ, ૧૩-અવિતથ, ૧૪-અન્ય, ૧૫-યદતીત અને ૧૬-ગાથા. 'સપ્તદશવિવેડસંયમે' = ચરણ સિત્તરીમાં કહીશું તે સત્તર પ્રકારના સંયમથી વિરૂદ્ધ (અસંયમને) આચરવા વિગેરેથી જે અતિચારો સેવ્યા હોય તેનું પ્રતિક્રમણું, 'અષ્ટાદશવિવે અબ્રહ્મણિ' = વ્રતાધિકારમાં કહીશું તે અઠાર પ્રકારના બ્રહ્મચર્યથી વિપરીત અબ્રહ્મને આચરવા વિગેરેથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણું, 'एकोनविंशत्या ज्ञाताध्ययनैઃ' = 'જ્ઞાતાધર્મકથા' નામના છટ્ઠા અડ્ડગસૂત્રના પહેલા શ્રુતસ્કન્ધનાં ઓગણીસ અધ્યયનોમાં (અશ્રદ્ધા, ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા વિગેરે કરવાથી) લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણું, તે અધ્યયનો આ પ્રમાણે છે ૧-ઉત્ક્રિષ્ઠજ્ઞાત, ૨-સદ્ધાટકજ્ઞાત, ૩-અણકકજ્ઞાત, ૪-કૂર્મજ્ઞાત, ૫-સેલકજ્ઞાત, ૬-તુમ્બકજ્ઞાત, ૭-રોહિણીજ્ઞાત, ૮-મદિલજ્ઞાત, ૯-માકન્દિજ્ઞાત, ૧૦-ચંદ્રસૂમજ્ઞાત, ૧૧-દાવદ્રવજ્ઞાત, ૧૨-ઉદકજ્ઞાત, ૧૩-મણ્ડુકજ્ઞાત, ૧૪-તેતલીજ્ઞાત, ૧૫-નન્દિક્ષણજ્ઞાત, ૧૬-અપરકકજ્ઞાત, ૧૭-આક્રીર્ણજ્ઞાત, ૧૮-સુંસુમાજ્ઞાત અને ૧૯-ગુણ્ડરીકજ્ઞાત, 'વિંશત્યાડસમાધિસ્થાનૈઃ' = સમાધિ એટલે ચિત્તની સ્વસ્થતા-મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિરતા-દૃઢતા, તેનો અભાવ તે અસમાધિ, તેનાં સ્થાનો એટલે આશ્રયો-નિમિત્તો તે સ્વ-પરને અસમાધિ પેદા કરનારાં હોવાથી તેને અસમાધિ સ્થાનો કહ્યાં છે, તે આ પ્રમાણે વીસ છે ૧-જલ્દી જલ્દી (અચતનાથી) ચાલવું વિગેરે, ૨-અપ્રમાર્જિત સ્થાને બેસવું-સુવું ઈત્યાદિ, ૩-જેમ તેમ પ્રમાણેલા સ્થાને બેસવું વિગેરે, ૪-શાસ્ત્રાસાથી વધારે શય્યા વાપરવી, ૫-શાસ્ત્રાસા ઉપરાન્ત વધારે આસન વાપરવું, (અહીં ઉપલક્ષણથી વસ્ત્ર-પાત્રાદિ સર્વ ઉપકરણો પણ અધિક વાપરવાં તે દોષ સમજ લેવો.) ૬-રત્નાધિક(વડીલ)નો પરાભવ (અપમાનાદિ) કરવો, ૭-સ્થવિરનો ^{૧૬૫} ઉપઘાત (વિનાશ)

૧૬૫-સ્થવિરોના ત્રણ પ્રકારો છે. એક-સમવાયાડ્ડગ સૂત્ર સુધીના જ્ઞાતા શ્રુતસ્થવિર, બીજા-વિશ વર્ષના દીક્ષા પર્યાયવાળા પર્યાયસ્થવિર, અને ત્રીજા-સાઠ અથવા સીતેર વર્ષની વયવાળા તે વયસ્થવિર.

કરવો, ૮-પૃથ્વીકાયાદિ ભૂતોની એટલે જીવોની હિંસા કરવી, ૯-શ્લષ્ટિક (સંજ્વલન) કોપ કરવો, ૧૦-લાંબા કાળ સુધી કોધને વશ થવું, ૧૧-ખીબનો અવર્ણવાદ બોલવો (નિન્દાદિ કરવું), ૧૨-કોઈ દોષિતને પણ વારંવાર 'તું ચોર છે, તું દ્રોહી છે, તું કપટી છે,' વિગેરે કહેવું, ૧૩-શાન્ત થએલા કષાયોની પુનઃ ઉદ્દીરણ કરવી, ૧૪-શાસ્ત્રનિષિદ્ધ કાળે સ્વાધ્યાય કરવો, ૧૫-હાથ-પગ સચિત્ત રજથી ખરડાએલા છતાં પ્રવૃત્તિ કરવી, ૧૬-રાત્રિ વિગેરેમાં (દિવસે પણ) અવિવેકથી ઉંચા સ્વરે બોલવું, ૧૭-કલહ (વાકકલહ) કરવો, ૧૮-અંબા એટલે ગચ્છમાં (સાધુઓમાં) પરસ્પર ભેદ પડાવવો, ૧૯-સૂર્યાસ્ત સુધી આહાર પાણી વિગેરે વાપરવાં, અને ૨૦-એષણાસમિતિનું પાલન નહિ કરવું, આ વીશ અસમાધિનાં^{૧૬} કારણોને સેવવા વિગેરેથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિ, 'एकविंशत्या शब्दैः'—શબ્દતા એટલે ચારિત્રના (મૂળથી વિરાધના નહિ પણ) દોષો સેવવારૂપ મલિનતા, તેને કરનારાં એકવીશ નિમિત્તોને 'શબ્દ' કહ્યાં છે, તેમાં ૧-હસ્તક્રિયા કરવા-કરાવવારૂપ અપ્રહ્મનું સેવન, ૨-અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ અને અતિચાર રૂપે દિવ્યાદિ (દિવ-મનુષ્ય અને તિર્યગ્ચર) ત્રિવિધ મૈથુનનું સેવન અર્થાત્ એ ત્રિવિધ મૈથુનને અડ્ડે અતિક્રમાદિ ત્રણ દોષોનું સેવન, (અહીં નિષ્કારણ અતિક્રમાદિ ચારેયને સેવનારો:વિરાધક કહ્યો છે. અને કારણે અતિક્રમાદિ ત્રણને સેવનારો શબ્દ છે, એમ ભેદ સમજવો, આગળના ભેદોમાં પણ એ વિવેક સમજવો.) ૩-ભોજનના-૧-દિવસનું લીધેલું દિવસે, ૨-દિવસનું લાવેલું રાત્રે, ૩-રાત્રે લીધેલું દિવસે, અને ૪-રાત્રે લીધેલું રાત્રે વાપરવું' એ ચાર ભાંગામાં પહેલો ભાગો શુદ્ધ છે, શેષ ત્રણ ભાંગા રાત્રિભોજનરૂપ છે, તેને માટે અતિક્રમાદિ દોષો સેવવા તે શબ્દ જાણવું, ગાઢ કારણે તો જ્યણથી રાત્રે સંનિધિ વિગેરે રાખવા છતાં દોષ મનાતો નથી, ૪થી ૧૦-માં

૧૬૬-સમાધિ એટલે ચિત્તપ્રસન્નતા, અથવા આત્માનું રાગ-દ્વેષાદિનાં નિમિત્તો ઉપસ્થિત થવા છતાં સમભાવમાં રમવું તે, માનવભવનો સાર સંયમ છે અને સંયમનો સાર સમાધિ છે, આત્માની અનાદિ રાગ-દ્વેષાદિની પરિણતિ રૂપ ભાવકર્મો આવાં અસમાધિનાં નિમિત્તો પામીને એ સમાધિનો ભણ કરાવે છે, માટે એ નિમિત્તોને વશ ન થતાં જીવ અને શ્રદ્ધાનાં બળે સમભાવમાં રહેવું એ સંયમનો સાર છે, એ કારણે અસમાધિનાં સ્થાનોથી-નિમિત્તોથી ખચવું બેઠએ, ન ખચવાથી 'જિનાશ્ચનો ભણ' વિગેરે રૂપ અતિચારો લાગે છે, સ્પર્શન વિગેરે પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી સર્વ પદાર્થોનું અને તેના ધર્મોનું સ્વરૂપ જાણવાનો જીવને અધિકાર છે, પણ તેને તેમાં રાગ-દ્વેષ વિગેરે કરવાનો અધિકાર નથી, બુદ્ધિને ચન્દનનું કે વિદ્યાનું જ્ઞાન નથી તેથી તેને રાગ-દ્વેષ થતો નથી, તેમ સંયમી આત્માએ શુભાશુભ ભાવોનું જ્ઞાન હોવા છતાં રાગ-દ્વેષ કરવો નહિ એ તેનું ભાવ ચારિત્ર છે, તેને પ્રગટાવવા માટે જ્યાં સુધી જે નિમિત્તોથી અસમાધિ થાય ત્યાં સુધી તેનાથી દૂર રહીને કે યુર નિશ્રામાં રહીને સમાધિનું બળ કેળવવું બેઠએ. એ બળ જેટલું વધે અને શુભાશુભ નિમિત્તોની અસરથી રાગ-દ્વેષાદિ ન થાય તેટલું તેનું ચારિત્ર બળ વધું ગણાય, તે ત્યાં સુધી વધે કે સારા ય જગતના સર્વ ભાવોનો તે જ્ઞાતા અને છતાં કોઈ પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ ન થાય, એને વીતરાગ દશા કહેવાય છે, કેવળજ્ઞાનાદિ શુદ્ધોની તે ભૂમિકા છે. તેને માટે વૈરાગ્યનું બળ વધારવું જરૂરી છે, માટે રાગ-દ્વેષાદિનાં કારણોનો ત્યાગ કરવાનો છે, એ ત્યાગ આત્માને વૈરાગ્યનું બળ વધારી વીતરાગ બનાવે છે, તેથી વિપરીત અસમાધિનાં સ્થાનોનું સેવન રાગ-દ્વેષાદિની પરિણતિનું પોષણ કરી જન્મ મરણોના કલેશો વધારે છે, માટે અસમાધિસ્થાનોના સેવનથી અતિચાર કહ્યો છે.

૧-આધાકર્મિક, ૨-રાજપિણ્ડ, ૩-કીતપિણ્ડ, ૪-પ્રામિત્યકપિણ્ડ, ૫-અભ્યાહુતપિણ્ડ, ૬-આચ્છે-
 ઘપિણ્ડ, અને ૭-પ્રત્યાખ્યાત દ્રવ્ય ભોજન-ત્યાગ કરેલો પિણ્ડ, એ સાત પ્રકારનાં દ્વિત-અકલ્પ્ય
 દ્રવ્યોને નિષ્કારણ ભોગવવામાં અતિક્રમ વિગેરે ત્રણ દોષો સેવવા તે, અહીં પણ વિશિષ્ટ કારણ
 વિના અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ, અતિચાર કે અનાચાર સેવનાર શબ્દ નહિ પણ વિરાધક જાણવો. ૧૧-
શાનાદિ પ્રયોજન વિના છ મહિનામાં એક ગણથી બીજા ગણની (અન્ધની) નિશ્રામાં જવું, ૧૨-એક
 મહિનામાં ત્રણવાર 'દગલેપ' નાભિ જેટલા પાણીમાં ઉતરવું, અહીં અર્ધ જડ્ઘા સુધી પાણીમાં
 ઉતરવું તે 'સંઘટ', નાભિ સુધી પાણીમાં ઉતરવું તે 'દગલેપ' અને એથી વધારે ઉંડું ઉતરવું તે
 'લેપોપરિ' કહેવાય છે. તેમાં એક માસમાં વધુમાં વધુ બે વાર 'દગલેપ' ઉતરી શકાય, ત્રણ ઉતરે
 તો શબ્દ થાય, ૧૩-એક માસમાં ત્રણ વાર કપટ-માયા કરવાથી શબ્દ, અહીં અનાચરણીય
 આચરણે લક્ષ્ય (લયાદિ)થી યુક્ત નહિ કહેવું-છુપાવવું, તે માયા-કપટ સમજવું, ૧૪-ઈરાદા પૂર્વક
 (હિંસાથી નિરપેક્ષ) એક-બે અથવા ત્રણવાર લીલીવનસ્પતિના અડકુરા વિગેરે તોડવા, ઈત્યાદિ
 પ્રાણાતિપાત=હિંસા કરવી, ૧૫-ઈરાદાપૂર્વક એક-બે કે ત્રણવાર બૂદકું બોલવું, ૧૬-ઈરાદાપૂર્વક
 એક-બે કે ત્રણવાર અદત્ત વસ્તુ લેવી, ૧૭-ઈરાદાપૂર્વક બીની, કીડી, મંકોડી વિગેરેનાં ઈડાંવાળી,
 ત્રસણવવાળી કે સચિત્ત બીજ(કણાદિ)વાળી જમીન ઉપર તથા સચિત્ત પથ્થર કે કીડાઓએ
 ખાધેલા (કીડાવાળા) લાકડા ઉપર કંઈપણ આંતરા વિના સીધો સંઘટો થાય તેમ (આસનાદિ
 પાથર્યા વિના જ) ઉભા રહેવું-એસવું, ૧૮-ઈરાદાપૂર્વક નિર્ધ્વંસ પરિણામથી મૂળ-કન્દ-પુખ-
 ફળ વિગેરે લીલીવનસ્પતિનું ભોજન કરવું, ૧૯-એક વર્ષમાં દશવાર દગલેપ કરવા (નાભિ
 સુધી પાણીમાં ઉતરવું), ૨૦-એક વર્ષમાં દશવાર માયા કપટ કરવું (ભૂલો કરીને છુપાવવી)
 અને ૨૧-(ઈરાદાપૂર્વક) સચિત્ત પાણીથી ભીંજાએલા-અજતા જળમિન્દુવાળા હાથ કે પાત્ર-
 વાળા દાતાર પાસેથી વહોરીને વાપરવું, એ એકવીશ પૈકી કોઈ પણ શબ્દથી લાગેલા
 અતિચારનું પ્રતિક્રમણ, તથા 'દ્વાવિંશત્યા પરીષદૈઃ'=જેનું સ્વરૂપ મૂળ ગા ૦ ૧૨૭ના અર્થમાં
 જણાવીશું તે બાવીશ પરીષદોમાં (આર્તધ્યાનાદિ કરવા દ્વારા) જે અતિચાર સેવ્યો હોય તેનું
 પ્રતિક્રમણ, તથા 'ત્રયોવિંશત્યા સૂત્રકૃતાધ્યયનૈઃ'=સૂત્રગડાડગ નામના બીજા અડગસૂત્રનાં ત્રેવીશ
 અધ્યયનો છે, તેમાં પહેલા શ્રુતસ્કન્ધનાં સોળ 'સોલસર્હિ ગાહાસોલસર્હિ' ની વ્યાખ્યામાં કહ્યાં,
 તે ઉપરાન્ત બીજા શ્રુતસ્કન્ધનાં ૧-પુણ્ડરીક, ૨-કિયાસ્થાન, ૩-આહાર પરિણા, ૪-પન્થકૃપાણ-
 ક્રિયા, ૫-અનગાર ૬-આર્દ્રકીય, અને ૭-નાલંદીય, એ સાત મળી ત્રેવીશ અધ્યયનોમાં
 અશ્રદ્ધા; વિપરીત પ્રરૂપણા કે વિરાધનાદિ કરવા દ્વારા લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, તથા
 'ચતુર્વિંશત્યા દેવૈઃ'=શ્રીઋષભદેવાદિ ચોવીશ જિનેશ્વરોની વિરાધનાથી, અથવા દશ ભવનપતિઓ,
 આઠ વ્યન્તરો, પાંચ જ્યોતિષીઓ અને એક પ્રકારે વૈમાનિક, એમ કુલ ચારે નિકાયના
 ચોવીશ જાતિના દેવોના અસ્તિત્વાદિમાં અશ્રદ્ધાદિ કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ,
 તથા 'પન્ચવિંશત્યા માવનામિઃ'=પાંચ મહાવ્રતોના રક્ષણ માટે ભાવવાની પ્રત્યેકની પાંચ પાંચ
 મળી પચીસ ભાવનાઓ, જેનું વર્ણન વ્રતાધિકારમાં (ગા ૦ ૧૧૬ની વ્યાખ્યામાં) કહીશું, તેનું
 'પાલન નહિ કરવું' ઈત્યાદિથી જે અતિચાર લાગ્યો હોય તેનું પ્રતિક્રમણ, તથા 'ષડ્વિંશત્યા

દશાકલ્પવ્યવહારાણામુદ્દેશનકાલૈઃ' = અહીં સૂત્રાદિના ઉદ્દેશ-સમુદ્દેશ અને અનુશા^{૧૬૭} માટે ગુરૂને છ વન્દન દેવાં, ત્રણ વાર કાયોત્સર્ગ કરવો, ઈત્યાદિ શાસ્ત્રોક્ત (મોટા જોગની) ક્રિયા કરવી. તે ઉદ્દેશન કાળ જાણવા, તે દશાશ્રુતસ્કન્ધનાં દશ અધ્યયનોમાં દશ, કલ્પસૂત્રનાં દશ અધ્યયનોમાં દશ, અને વ્યવહારના છ ઉદ્દેશના છ, એમ છઠ્ઠીશનું અધ્યયન (યોગ) કરતાં કાલગ્રહણાદિ ક્રિયા અવિધિએ કરવાથી (કે અશ્રદ્ધા-અસહભાવાદિ સેવવાથી) લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, તથા 'સપ્તવિંશત્યાજ્ઞગારુણૈઃ' = સાધુના સત્તાવીશ ગુણોનું પાલન વિગેરે નહિ કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, તે ગુણો આ પ્રમાણે છે-૧થી૬-રાત્રિભોજન વિરમણ સહિત છ મ્તોનું પાલન, ૭ થી ૧૧-પાંચ ઇન્દ્રિયોનો વિજય, ૧૨-ભાવશુદ્ધિ, ૧૩-પ્રત્યુપેક્ષણાદિ ક્રિયાની શુદ્ધિ, ૧૪-ક્ષમાનું પાલન, ૧૫-વૈરાગ્ય, ૧૬-૧૭-૧૮-મન-વચન-કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિનો નિરોધ, ૧૯ થી ૨૪-છ કાય જીવોની રક્ષા (અહિંસા), ૨૫-વિનય-વૈયાવચ્ચ-સ્વાધ્યાય વિગેરે સંયમના વ્યાપારોનું સેવન, ૨૬-શીતાદિ પરીષદોની પીડાઓને સમભાવે સહન કરવી અને ૨૭-પ્રાણાન્ટ ઉપસર્ગ વિગેરે પ્રસંગે પણ સમાધિ રાખવી. 'અષ્ટાવિંશત્યા આચારપ્રકલ્પૈઃ' = અહીં 'આચાર' એટલે આચારાણ સૂત્ર, અને પ્રકલ્પ' એટલે તેની જ પાંચમી ચૂલારૂપ 'નિશીથ' નામનું અધ્યયન, એ જો મળીને 'આચારપ્રકલ્પ' કહેવાય, તેમાં આચારાણનાં ૨૫ અધ્યયનો હોવાથી તે પચીશ અને પ્રકલ્પનાં (નિશીથનાં) ૧-ઉદ્ઘાતિમ' (એટલે ઘટાડી શકાય), ૨-અનુદ્ઘાતિમ' (એટલે ઘટાડી ન શકાય) અને ૩-આરોપણ' આપેલા પ્રાયશ્ચિત્તમાં દર્પાદિ કારણે વધારો કરી શકાય, એમ (પ્રાયશ્ચિત્ત અને તેને ન્યૂનાધિક કરવાનું જેમાં વર્ણન છે તે) ત્રણ અધ્યયનો મેળવવાથી અટકાવીશ પ્રકારે થાય, તેમાં (અશ્રદ્ધા-વિપરીત પ્રરૂપણા-વિરૂદ્ધ આચરણ, વિગેરે કરવાથી) લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, આચારાણનાં તે પચીસ અધ્યયનોનાં નામો આ પ્રમાણે છે-૧-શસ્ત્રપરિણ, ૨-લોક વિજય, ૩-શીતોષ્ણીય, ૪-સમ્યક્ત્વ, ૫-આવન્તીલોકસાર, ૬-મૃત (કર્મધૂનન), ૭-વિમોહ, ૮-ઉપધાનશ્રુત, ૯-મહાપરિણ, ૧૦-પિણ્ડેષણ, ૧૧-શય્યા, ૧૨-ઈર્ષ્યા, ૧૩-ભાષાજાત, ૧૪-વ-ઐષણ, ૧૫-પાત્રેષણ, ૧૬-અવગ્રહપ્રતિમા, ૧૭-થી-૨૩માં ૧-સ્થાન, ૨-નૈષેધિકી, ૩-ઉચ્ચાર-પ્રશ્રવણ, ૪-શબ્દ, ૫-રૂપ, ૬-પરક્રિયા અને ૭-અન્યોન્યક્રિયા, એ સાત સમિક (સત્તક્રીયાં), ૨૪-ભાવના અને ૨૫-વિમુક્તિ. પહેલાશ્રુતસ્કન્ધમાં તે નવ અને બીજામાં સોળ છે. 'एकोनविंशता पापश्रुतप्रसङ्गैः' = પાપના કારણભૂત ૨૬ ગ્રંથો તે પાપશ્રુતો અને તેના પ્રસંગો એટલે સેવા (આચરણ) તે પાપશ્રુતપ્રસંગો, તેના સેવવા વિગેરેથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, તે ઓગણત્રીશ આ પ્રમાણે છે-નિમિત્ત શાસ્ત્રનાં આઠ અંગો તેમાં, ૧-'દિવ્ય' = વ્યન્તરાદિ દેવોના અટકાસ વિગેરેના ફળનું જેમાં વર્ણન હોય, ૨-'ઉત્પાત' = રૂધિરના વરસાદ, વિગેરેના ફળનું જેમાં વર્ણન હોય, ૩-'આન્તરિક્ષ' = આકાશમાં થતા ગ્રહોના ભેદ વિગેરેના ફળનું જેમાં વર્ણન હોય, ૪-'ભૂમિ' = ભૂમિકમ્પ વિગેરે પૃથ્વીના વિકારના આધારે 'આનું' આમ થશે' વિગેરે ફળ જણાવ્યું હોય, ૫-'અક્ષ' એટલે શરીરની ચેષ્ટા ઉપરથી તેનું ફળ જણાવનાર, ૬-'સ્વર' = 'ધ્વજ'

૧૬૭-ઉદ્દેશ=મૂળસૂત્ર લણાવવું-લણવું, સમુદ્દેશ=અર્થથી લણવું-લણાવવું, સ્થિરકરવું અને અનુ-સા=લણેલું બરાબર છે એવી પરીક્ષા પૂર્વક બીજાને લણાવવાની આજ્ઞા લેવી દેવી.

વિગેરે સ્વરોનું સ્વરૂપ (અને પક્ષિઓ વિગેરેના સ્વરોનું રૂળ) જણાવનાર, ૭-‘વ્યઞ્જન’=શરીર ઉપરના મસ તલ વિગેરેનું રૂળ જણાવનાર અને ૮-‘લક્ષણ’=અડ્ડગની રેખાઓ વિગેરે ઉપરથી તેનું રૂળ જણાવનાર, નિમિત્તશાસ્ત્રનાં આ આઠ અડ્ડગોના દરેકના ત્રણ ત્રણ લેદો છે-૧-સૂત્ર, ૨-વૃત્તિ અને ૩-^{૧૬}વાર્તિક, એ ત્રણથી ગુણતાં (૮×૩=૨૪) ચોવીશ, ૨૫-સંગીતશાસ્ત્ર, ૨૬-નૃત્યશાસ્ત્ર, ૨૭-વાસ્તુવિદ્યા (શિલ્પશાસ્ત્ર), ૨૮-વૈદ્યક (ચિકિત્સા) શાસ્ત્ર અને ૨૯-ધનુર્વેદ વિગેરે (શસ્ત્રકળાજ્ઞાપક) શાસ્ત્ર, ^{૧૬} અડ્ડગવિજ્ઞા નામના પચત્તાસૂત્રમાં તેા નિમિત્તના આઠ અડ્ડગો આ પ્રમાણે કહ્યાં છે ૧-અડ્ડગ, ૨-સ્વપ્ન, ૩-સ્વર, ૪-વ્યઞ્જન, ૫-લૌભ, ૬-લક્ષણ, ૭-ઉત્પાત, અને ૮-આન્તરિક્ષ (અર્થાત્ દીવ્યને બદલે સ્વપ્નશાસ્ત્ર કહેલું છે એટલેા લેદ જાણવો. ‘ત્રિંશતા મોહનીયસ્યનૈઃ’=મોહનીય નામનું ચોથું કર્મ બાંધવાનાં ત્રીસ કારણો સેવવાથી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ, તે કારણો આ પ્રમાણે છે-૧-કૂર પરિણામથી સ્ત્રી વિગેરે નિર્બળ જીવોને પાણીમાં ડુબાવીને મારી નાખવા, ૨-હાથથી કે વસ્ત્રાદિથી મુખ બન્ધ કરીને (ડુબો દઇને, શ્વાસ ગુંગળાવીને, ગળે ટુપો દઇને, કે એવા કોઇ કૂર પ્રયોગથી) નિર્દયપણે મારી નાખવા, ૩-રોષથી માથે ચામડાની વાધર વીંટીને (બાંધીને) ઝોપરી તોડીને મારી નાખવા, ૪-મોગર, હથોડો, ઘણુ કે પથ્થર વિગેરેથી માથું ફેાડવું વિગેરે ખરાબ મારથી મારી નાખવા, ૫-સંસાર સમુદ્રમાં ડુબતા જીવોને પરમ આધારભૂત (ગણધર, આચાર્ય વિગેરે) ધર્મના નાયકને (કે ઘણા જીવોને આજીવિકા પુરનારને) હણવો, ૬-છતા સામથ્યે નિર્ધ્વંસ પરિણામથી જ્ઞાન વિગેરેની ઔષધાદિથી સેવા ન કરવી, ૭-સાધુને (કે દીક્ષાર્થી ગૃહસ્થને) બળાત્કારે ધર્મબ્રષ્ટ કરવો, (કે દીક્ષામાં અન્તરાય નાખવો), ૮-સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ મોક્ષમાર્ગથી વિપરીત પ્રરૂપણા, સાધુની કે ધર્મસાધનોની નિન્દા, વિગેરે કરીને તેના ઉપર બીજાઓને અરૂચિ-અસહભાવ પેદા કરવા દ્વારા સ્વ-પરનો અપકાર કરવો, અર્થાત્ લોકોને જૈનશાસનના દ્રેષી બનાવવા, ૯-કેવલજ્ઞાન છે જ નહિ, અથવા કોઇ કેવળી બને જ નહિ, વિગેરે તીર્થંકરોની કે કેવલ-જ્ઞાનીઓની નિન્દા કરવી, ૧૦-આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, વિગેરે સાધુ વર્ગની (કે તેઓનાં બતિ-જ્ઞાન વિગેરેની) નિન્દા કરવી, ૧૧-જ્ઞાનદાન વિગેરેથી ઉપકાર કરનારા પોતાના ઉપકારી પણ આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-ગુરુ આદિની સેવા-વૈયાવચ્ચ ન કરવી, ૧૨-પુનઃ પુનઃ નિમિત્ત કહેવારૂપ અધિકરણ કરવી, અર્થાત્ નિમિત્તો વિગેરે કહેવાં, ૧૩-તીર્થનો લેદ (કુસંપ) કરાવવો, ૧૪-વશીકરણાદિ કરવું, ૧૫-ત્યાગ (પચ્ચક્ષ્ણાણ) કરેલા ભોગોની ઇચ્છા કરવી, ૧૬-બહુશ્રુત ન હોય છતાં પોતાને બહુશ્રુત કે તપ ન કરવા છતાં તપસ્વી તરીકે વારંવાર જાહેર કરવો, (બહુશ્રુતમાં કે તપસ્વીમાં ગણાવવું), ૧૭-અગ્નિના ધુમાડામાં ગુંગળાવીને ઘણાઓને મારી નાખવા, ૧૮-પોતે પાપકર્મ કરીને બીજાને શિરે ચઢાવવું, ૧૯-પોતાના અસહ આચરણને (દોષોને) કપટથી છુપાવી બીજાઓને ઠગવા,

૧૬૮-સૂત્ર=મૂળગ્રન્થ, વૃત્તિ=સૂત્રના અર્થનું સંસ્કૃતમાં વિસ્તૃત નિયમન અને વાર્તિક=વૃત્તિના કોઇ કોઇ ભાગનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ, એમ ત્રણમાં વિશેષતા સમજવી.

૧૬૯-‘શ્રુત’ એ જ્ઞાનના લેદ રૂપે આત્માનો ગુણ છે, તેના બળથી આત્મગુણોના વિકાસ સાધવો એ ન્યાય છે અને હિંસાદિ પાપોનું સેવન કરવું તે અન્યાય છે, અર્થાત્ જ્ઞાનનો દુરપયોગ કરવારૂપ આશાતના છે, આ શાસ્ત્રો પ્રાયઃ હિંસાદિ આશ્રવોનાં પ્રરૂપક અને પોષક હોવાથી પાપશ્રુત કહ્યાં છે, તેનું જ્ઞાન જીવને આશ્રવોમાંથી બચવા બચાવવા માટે જરૂરી છે, તેનેબદલે તેનું આચરણ કરવાથી અતિચાર લાગે છે.

(પોતાને સદાચારીમાં ગણાવવો), ૨૦-અસહભાવથી સભામાં સત્ય બોલનારને પણ જુદો કરાવવો, ૨૧-નિત્યકલહ કરાવવો, ૨૨-બીજાને વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરીને (અટવી વિગેરેમાં લઈ જઈને) તેનું ધન વિગેરે લુંટવું, ૨૩-એ રીતે પરને વિશ્વાસ પમાડીને તેની સ્ત્રીને લોભાવવી-લલચાવવી, ૨૪-કુમાર નહિ છતાં બીજાની આગળ પોતાને કુમાર તરીકે જણાવવું, ૨૫-એ રીતે બ્રહ્મચારી નહિ છતાં પોતાને બ્રહ્મચારી જણાવવો, ૨૬-જેની સહાયથી પોતે ધનાઢ્ય થયો હોય તેના ધનનો લોભ કરવો, ૨૭-જેના પ્રભાવથી પોતે લોકમાં પ્રસિદ્ધ (યશસ્વી) થયો હોય તેને કોઈ પ્રકારે અન્તરાય (દુઃખી) કરવો, ૨૮-રાજા, સેનાપતિ, મન્ત્રી, રાષ્ટ્રચિન્તક, વિગેરે ઘણા જીવોના નાયકને (રક્ષક-પાલકને) હણવો, ૨૯-દેવોને નહિ દેખવા છતાં કપટથી 'હું દેવોને દેખું છું' એમ કહી અસત્ય પ્રભાવ વધારવો અને ૩૦-દેવોની અવજા કરવી, અર્થાત્ 'વિષયાન્ધ દેવોનું શું પ્રયોજન છે? હું જ દેવ છું' એમ બીજાઓને જણાવવું, (આઠે કર્મોને શાસ્ત્રમાં સામાન્યથી મોહ એવું નામ આપેલું હોવાથી આ ત્રીસ પ્રકારોથી સામાન્યતયા આઠે કર્મો અને વિશેષતયા મોહનીયકર્મ બન્ધાય છે) આ મહામોહને પેદા કરનારાં છે અને સાધુઓને જેનો પક્ષ થવો સમ્ભવિત છે એવાં આ ત્રીસ સ્થાનકો પૈકી કોઈ પાપ કરવાથી, કોઈ પાપ કરાવવાથી અને મનમાં કોઈ પાપ કરવાની ઈચ્છા વિગેરે કરવાથી જે કોઈ અતિચાર^{૧૭} લાગ્યો હોય તેનું પ્રતિક્રમણ, તથા 'एकत्रिंशत्ता सिद्धादिगुणैः'=જીવને આઠ કર્મોના નાશ રૂપ સિદ્ધ અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં પ્રારમ્ભમાં જ પ્રગટ થતા હોવાથી જે સિદ્ધોના આદિ ગુણો કહેવાય છે તે એકત્રીસ છે, તેમાં અશ્રદ્ધા, વિપરીત પ્રરૂપણા, અનાદર, અબહુમાન વિગેરે કરવાથી જે અતિચારો લાગ્યા હોય તેનું પ્રતિક્રમણ, એ ગુણો આ પ્રમાણે કહ્યા છે- (ગોળ, ચોરસ, લમ્બચોરસ, ત્રિકોણ અને વલયાકાર, એમ) પાંચ સંસ્થાનો (આકૃતિઓ), શુકલાદિ પાંચ વર્ણો, સુરભિ-દુરભિ બે પ્રકારનો ગન્ધ, મધુર વિગેરે પાંચ પ્રકારનો રસ, ગુરુ-લઘુ વિગેરે આઠ સ્પર્શો અને પુવેદ વિગેરે ત્રણ વેદો, એ અદ્દાવીશના અભાવરૂપ અદ્દાવીશ તથા અશરીરિ-પણું, અસદ્ગુણ અને જન્મનો અભાવ, એમ એકત્રીશ, અથવા આઠકર્મોના ૩૧ ઉત્તરભેદોના ક્ષયથી પ્રગટ થતા એકત્રીશ ગુણો સમજવા. તે ૩૧ ભેદો આ પ્રમાણે છે-જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પાંચ, દર્શનાવરણીયના નવ, વેદનીયના બે, મોહનીયના (દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય એમ) બે, આયુષ્યના ચાર, નામ કર્મના (શુભ-અશુભ) બે, ગોત્રના બે અને અન્તરાયના પાંચ એમ એકત્રીશ પ્રકારનાં કર્મોનો ક્ષય થવાથી પ્રગટતા એકત્રીશ ગુણો સમજવા. 'द्वात्रिंशत्ता योगसङ्ग्रहैः'=મન વચન અને કાયાની પ્રશસ્તતારૂપ શુભયોગોના સંગ્રહ માટેનાં નિમિત્તો (ઉપા-યો) રૂપ 'આલોચના' વિગેરેને યોગસંગ્રહ કહ્યાં છે, તેના બત્રીસ પ્રકારોમાં જે કોઈ અતિચારો સેવ્યા હોય તેનું પ્રતિક્રમણ, તે પ્રકારો આ પ્રમાણે છે ૧-શિષ્યે વિધિપૂર્વક આચાર્યને આલોચના દેવી, અર્થાત્ નિષ્કપટભાવે પોતાના અપરાધોને કહી જણાવવા, ૨-આચાર્યે પણ શિષ્યના તે તે અપરાધોને જાણવા છતાં બીજાને નહિ જણાવવા, ૩-આપત્તિના પ્રસંગે (દ્રવ્યાદિ

૧૭૦-પૂર્વોપાર્જિત મોહનીયાદિ કર્મોના ઉદયથી વર્તમાનમાં જીવને આવાં અતિદુષ્ટ પાપો કરવાની ઈચ્છા થવી સમ્ભવિત છે, પણ એથી પુનઃ તેવાં આકરાં કર્મોને ખાંધીને જીવ સ્વ-પરને ઘાત કરતો સંસારમાં ભટકે છે, તેવું ન બને એ ઉદ્દેશથી શાસ્ત્રોમાં તે મહામોહનાં કારણોને તજવાનો ઉપદેશ કર્યો છે, છતાં તેને આચરે તો અતિચાર લાગે એમ સમજવું.

આર પ્રકારના ઉપસર્ગોમાં) પણ ધર્મમાં દૃઢતા કેળવવી, ૪-ઉપધાન (વિવિધ તપ) કરવામાં આ લોક-પરલોકનાં (જડ) સુખોની અપેક્ષા ન રાખવી, ૫-અહણુ અને આસેવનરૂપ બે પ્રકારની શિક્ષાનું વિધિથી સેવન કરવું. (વિધિ પૂર્વક જ્ઞાન લાભવું અને ક્રિયામાં પ્રમાદ નહિ કરવો,) ૬-શરીરનું પ્રતિકર્મ (શુશ્રુષા-શોભા વિગેરે) નહિ કરવું, ૭-પોતાનો તપ ણીએ જાણે નહિ તેમ શુભ કરવો, ૮-નિર્લોભતા માટે યત્ન કરવો-લોભ તજવો, ૯-પરીવહો-ઉપસર્ગો, આદિનો જય કરવો, સમભાવે સહવા, દુધ્યાન નહિ કરવું, ૧૦-સરળતા રાખવી, ૧૧-સંયમમાં તથા વ્રત વિગેરેમાં (મૂલ-ઉત્તર શુણોમાં) પવિત્રતા રાખવી (અતિચાર નહિ સેવવા), ૧૨-સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિ સાચવવી (દ્વષણાદિ નહિ સેવવું), ૧૩-ચિત્તમાં સમાધિ કેળવવી (રાગ-દ્વેષાદિ નહિ કરવાં), ૧૪-આચારોનું પાલન કરવું (દેખાવ માત્ર નહિ કરવો), ૧૫-વિનીત થવું (કરવા યોગ્યનો દરેકનો વિનય કરવો) માન નહિ કરવું, ૧૬-ધૈર્યવાન થવું (દીનતા નહિ કરવી), ૧૭-સંવેગમાં (મોક્ષની જ એક સાધનામાં) તત્પર રહેવું, ૧૮-માયાનો ત્યાગ કરવો, ૧૯-દરેક અનુષ્ઠાનોમાં સુન્દર વિધિ સાચવવી, ૨૦-સંવર કરવો (નવો કર્મબન્ધ બને તેટલો અટકાવવો), ૨૧-આત્માના દોષોનો ઉપસંહાર કરવો (ઘટાડવા), ૨૨-સર્વ પૌદ્ગલિક ઇચ્છાઓના વિરાગની-ત્યાગની ભાવના કેળવવી, ૨૩-મૂળ શુણોમાં (ચરણ સિત્તરીમાં) વિશેષ વિશેષ પચ્ચક્ષુખાણુ (વધારો) કરવાં, ૨૪-ઉત્તરશુણોમાં (કરણ સિત્તરીમાં) પણ સવિશેષ પચ્ચક્ષુખાણુ (વધારો) કરવાં, ૨૫-દ્રવ્ય અને ભાવ ઉભય વિષયમાં (વિવિધ) વ્યુત્સર્ગ (ત્યાગ) કરવો, (દ્રવ્યથી બાહ્ય ઉપધિ આદિનો અને ભાવથી અન્તરંગ્ય રાગ-દ્વેષાદિનો ત્યાગ કરવો, પક્ષ તજવો), ૨૬-અપ્રમત્ત ભાવ કેળવવો, ૨૭-ક્ષણે ક્ષણે સાધુ-સામાચારીનું રક્ષણ-પાલન કરવું, ૨૮-શુભ ધ્યાનરૂપ સંવરયોગ સેવવો, ૨૯-પ્રાણાન્તવેદનાના ઉદયે પણ મનમાં ક્ષોભ નહિ કરવો, ૩૦-પુદ્ગલના સંબંધનું જ્ઞાન મેળવવું અને તેનો ત્યાગ વધારવા માટે સવિશેષ પચ્ચક્ષુખાણુ કરવાં, ૩૧-અપરાધોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું, અને ૩૨-અન્ત કાલે આરાધના (સંલેખના-નિર્યામણા) કરવી, એમ ૩૨ યોગસંગ્રહોનું પાલન-આચરણ (કે શ્રદ્ધા વિગેરે) નહિ કરવાથી લાગેલા અતિચારોનું^{૧૭૧} પ્રતિક્રમણું, ‘ત્રયસ્વિંશતા આશાતનામિઃ’= આ ગ્રન્થના પહેલા ભાગમાં ગુરૂવન્દન અધિકારમાં કહેલી ગુરૂની તેત્રીશ આશાતનાઓ દ્વારા, અથવા અહીં જ હવે પછી સાક્ષાત્ કહીએ છીએ તે તેત્રીશ આશાતનાઓ દ્વારા લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણું, તે આશાતનાઓ અરિહન્તથી માંડીને વાચનાચાર્ય સુધીના ઓગણીસની ઓગણીસ, તથા ‘વ્યાવિદ્ધ’ થી માંડીને છેલ્લે ‘સ્વાધ્યાય કાળે સ્વાધ્યાય ન કર્યો’ ત્યાં સુધીની શ્રુત જ્ઞાનની ચૌદ મળીને તેત્રીશ સમજવી. તેમાં ૧-‘અર્હતામાશાતનયા’=અરિહન્તો નથી, અથવા તેઓ ત્યાગ્ય જાણવા છતાં ભોગોને કેમ ભોગવે? ઇત્યાદિ બોલવા વિગેરેથી કરેલી અરિહન્તની આશાતના દ્વારા, ૨-‘સિદ્ધાનામાશાતનયા’=કોઈ સિદ્ધો નથી, ઇત્યાદિ બોલવા વિગેરેથી કરેલી

૧૭૧-સિદ્ધના ૩૧ આદિ શુણોનું અને યોગસંગ્રહના ૩૨ ઉપાયોનું જેમ જેમ વધારે ધ્યાન, આદર, આચરણ થાય તેમ તેમ આત્મા અરિહન્તાદિ પચ્ચપરમેષ્ઠિઓની નજીકમાં પહોંચે છે અને કામ ક્રોધાદિ મલિત તત્ત્વો મન્દ પડતાં જાય છે, એના પરિણામે આત્મામાં જ્ઞાનાદિ શુણોના પ્રાકૃર્ણવ થાય છે, માટે તેને સેવવાનું (આચરવાનું) શાસ્ત્રીય વિધાન છે, તેને નહિ સેવવાથી જિનાશાનો ભક્ષ્ય વિગેરે થવાથી અતિચારો લાગે છે.

સિદ્ધીની આશાતના દ્વારા, ૩-‘આચાર્યાણામાશાતનયા, ૪-‘ઉપાધ્યાયાનામાશાતનયા’=આ મહારાથી નહોનો છે, અકુલીન છે, દુર્બુદ્ધિ છે, અલ્પલબ્ધિ(શક્તિ)વાળો છે,’ ઇત્યાદિ આચાર્યની હલકાઈ-અપમાન કરવારૂપ કરેલી આચાર્યની આશાતના દ્વારા, તથા એ જ પ્રમાણે કરેલી ઉપાધ્યાયની આશાતના દ્વારા, ૫-૬-‘સાધૂનામાશાતનયા-સાધ્વીનામાશાતનયા’=એટલે ભોજન, વાચના, વિગેરે પ્રસંગોમાં ‘આ તો અવસરને ઓળખતા નથી’ ઇત્યાદિ બીજા સાધુ-સાધ્વીના અવર્ણવાદ (અપમાનાદિ) કરવાથી સાધુ-સાધ્વીને અડ્ડે કરેલી આશાતના દ્વારા, ૭-૮-‘શ્રાવકાનામાશાતનયા-શ્રાવિકાનામાશાતનયા’=શ્રાવક તથા શ્રાવિકાને અડ્ડે પણ ‘જિનધર્મને બાણવા છતાં વિરતિ (ચારિત્ર) નહિ લેનારા એવાને ‘ધન્ય-પુણ્ય’ (ભાગ્યવાન) કેમ કહેવાય ?’ વિગેરે અસહલાવાદિથી કરેલી આશાતના દ્વારા, ૯-૧૦-‘દેવાનામાશાતનયા-દેવીનામાશાતનયા’=દેવોને તથા દેવીઓને અડ્ડે પણ ‘એ તો અવિરતિ છે, કામભોગમાં આસક્ત છે, સામર્થ્ય છતાં તીર્થની (શાસનની) રક્ષા કે પ્રભાવના કરતા નથી, વિગેરે અવર્ણવાદ બોલવાથી કરેલી આશાતના દ્વારા, ૧૧-૧૨-‘રૂહલોકસ્યાશાતનયા-પરલોકસ્યાશાતનયા’=મનુષ્યદિને મનુષ્યપણું વિગેરે સમાનજન્મ તે આ લોક અને મનુષ્યદિને દેવપણું વિગેરે અસમાનજન્મ તે પરલોક બાણવો, તેને અડ્ડે અસત્ય પ્રપણા વિગેરે કરવાથી કરેલી આશાતના દ્વારા, ૧૩-‘કેવલિપ્રજ્ઞામસ્ય ધર્મસ્યાશાતનયા’=કેવલજ્ઞાનીઓએ કહેલા શ્રુત-ચારિત્ર (જ્ઞાન-ક્રિયા) રૂપ ધર્મની, જેમકે-‘આગમ પ્રાકૃતભાષામાં રચેલું છે, તે કોણ બાણ છે કે કોણે રચેલું છે’ વિગેરે શ્રુતને અડ્ડે તથા ‘જેમાં જ્ઞાન દેવાનું’ નથી તે ચારિત્રથી શું કહ્યાણુ થાય ?’ વિગેરે ચારિત્રને અડ્ડે અસત્ય-અવર્ણવાદ બોલવાથી કરેલી આશાતના દ્વારા, ૧૪-‘સદેવમનુજાઽમુરલોકસ્યાશાતનયા’=અહીં દેવથી ઉર્ધ્વલોક, મનુષ્યથી તિર્થોલોક અને અસુર શબ્દથી અધોલોક, એમ ત્રણલોક (રૂપ ચૌદરાજ) ને અંગે ‘સાત દ્વીપ-સાત સમુદ્ર જેટલો જ લોક છે, બ્રહ્માએ તેને ઉત્પન્ન કરેલો છે, અથવા પ્રકૃતિ અને પુરૂષના યોગથી થયેલો છે’ વિગેરે અસત્ય પ્રપણાદિ કરવાથી કરેલી આશાતના દ્વારા, ૧૫-‘સર્વપ્રાણભૂતજીવસત્ત્વાનામાશાતનયા’=‘પ્રાણા:’-એટલે બેઘનિદ્ર્યાદિ પ્રગટ જ્ઞાસોન્નિવાસ-વાળા થએલા થતા કે થનારા ત્રસ જીવો, ‘ભૂતાનિ’=પૃથ્વી વિગેરે સ્થાવર જીવો, ‘જીવા:’=જીવે તે જીવ, અર્થાત્ આયુષ્યને ભોગવતા સર્વ સંસારી જીવો, અને ‘સત્ત્વા:’=સંસારી-અસંસારી સર્વ જીવો, એમ જુદો જુદો અર્થ સમજવો, અથવા ભિન્ન ભિન્ન દેશમાં જન્મેલા શિષ્યોને સમજવા માટે ભિન્ન ભિન્ન શબ્દ પ્રયોગ કરેલો હોવાથી દરેકનો અર્થ એક જ ‘સર્વ જીવો’ એમ સમજવો, તેઓને અંગે તેમના સ્વરૂપથી વિપરીત પ્રપણા (અશ્રદ્ધા) આદિ કરવાથી થએલી આશાતના દ્વારા, તે વિપરીત પ્રપણા આ રીતે-જેમકે, બેઘનિદ્ર્ય વિગેરે જીવો માત્ર અંશુકાના પૂર્વ જેવડા જ છે, પૃથ્વી આદિમાં તો હાલવું ચાલવું વિગેરે ચૈતન્યક્રિયા દેખાતી નથી માટે તેઓ જીવ છે જ નહિ, જીવો ક્ષણિક (અનિત્ય) છે, સત્ત્વો તો સંસારી છે અને તે માત્ર અંશુકાના પૂર્વ જેવડા જ છે, સંસારથી પાર પામેલા કોઈ છે જ નહિ, મોક્ષ તો બુદ્ધિએલા દ્વીપક સરખો છે, વિગેરે કોઈ કોઈ દર્શનવાળાનાં તેવાં તેવાં મન્તવ્યોને અનુસરીને જે જે કહેવું તે અસત્ય પ્રપણા સમજવી. ૧૬-‘કાલસ્યાશાતનયા’=કાળ દ્રવ્યને ન માને, કાળ છે જ નહિ, અથવા જગત કાળની પરિણતિરૂપ છે ઇત્યાદિ કાળની વિપરીત પ્રપણા-અશ્રદ્ધાદિ કરવાથી કરેલી આશાતના દ્વારા, ૧૭-‘શ્રુતસ્યાશાતનયા’=જ્ઞાનાચારને અંગે વિપરીત બોલે, જેમકે-માંદાને વળી કાળ અકાળ કયો ?

મેલાં વસ્ત્ર ધોવામાં વળી કાળ-અકાળ કેવો ? જે જ્ઞાન મોક્ષનું સાધન છે તો તેને માટે ‘આ કાળ અને આ અકાળ’ વિગેરે શા માટે ? તથા ‘આગમમાં જ્યાં ત્યાં તે જ છ કાયનું, તે જ વ્રતોનું, વિગેરે વારંવાર એક વિષયનાં વર્ણન કરીને પુનરુક્તિ દોષ કયો છે, સાધુને વળી જ્યોતિષની શી જરૂર છે કે-જ્યોતિષપ્રાણુત વિગેરે અથો રચ્યા હશે ? આ રીતે શાસ્ત્રોનો અવર્ણવાદ બોલવો, ઇત્યાદિ આશાતના દ્વારા લાગેલા અતિચારનું પ્રતિક્રમણું, ઉપર શ્રુતધર્મની અને અહીં સ્વતન્ત્ર શ્રુતની આશાતના કહી માટે પુનરુક્તિ દોષ સમજવો નહિ. ‘શ્રુતદેવતાયા આશાતનચા’= ‘શ્રુત દેવી છે જ નહિ. અથવા તેનામાં કંઈ સાઈ ખોટું કરવાની શક્તિ જ નથી’ વિગેરે વિ-પરીત બોલવારૂપ આશાતના દ્વારા, ૧૯-‘વાચનાચાર્યસ્યાશાતનચા’=વાચનાચાર્યને અહીં ‘સામાના સુખ-દુઃખનો ખ્યાલ કયાં વિના વારંવાર ઘણાં વન્દન દેવરાવે છે’ ઇત્યાદિ અસહભાવવાળું વચન બોલવા વિગેરેથી કરેલી આશાતના દ્વારા, એમ અહીં સુધી ઓગણીસ આશાતનાઓ કહી. હવે પછીનાં ‘જં વાદ્વં’ વિગેરે ચૌદ પદો કહીશું તે શ્રુતની ક્રિયા અને કાળ વિષયક આશાતનાનાં પદો છે, માટે પુનરુક્તિ દોષ સમજવો નહિ. ૧-‘યદ્વાચવિક્રમ્’=સૂત્રાદિમાં જે અસ્તોવ્યસ્ત કયું, જેમ રત્નની માળાના દોરામાં રત્નો નાનાં મોટાં જેમ તેમ પડે તેમ શ્રુતમાં પણ ક્રમ વિગેરે સાચવે નહિ, ઉચ્ચાર યથાર્થ કરે નહિ, ઇત્યાદિ આશાતના દ્વારા જે અતિચાર કયો હોય તેનું પ્રતિક્રમણું, એમ આગળ પણ વાક્યસંબન્ધ સમજવો. ૨-‘વ્યત્યાપ્તેદિત્તમ્’=જ્યાંથી ત્યાંથી વસ્તુ લાવીને બનાવેલી કોળીની ક્ષીરની જેમ જુદાં જુદાં શાસ્ત્રોના પાઠો (અશો) ભેગા કરીને સૂત્રના મૂળસ્વરૂપને બદલી નાખવારૂપ આશાતના દ્વારા, ૩-‘હીનાક્ષરમ્’=એકાદિ અક્ષરો ન્યૂન કરવા રૂપ ૧૭૨ આશાતના દ્વારા, ૪-‘અત્યક્ષરમ્’=એક કે અનેક અક્ષરો વધારવારૂપ આશાતના દ્વારા, ૫-‘પદહીનમ્’=(એકાદિ)પદ ઘટાડવા રૂપ આશાતના દ્વારા, ૬-‘વિનયહીનમ્’=ઉચિત વિનય નહિ કરવારૂપ આશાતના દ્વારા, ૭-‘ષોષહીનમ્’=ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, વિગેરે તે તે વર્ણનો ઘોષ (અવાજ) યથાર્થ નહિ કરવા રૂપ આશાતના દ્વારા, ૮-‘યોગહીનમ્’=વિધિપૂર્વક યોગોદ્ધન નહિ કરવા રૂપ આશાતના દ્વારા, ૯-‘સુષ્ટુ દત્તમ્’=અહીં સુષ્ટુ શબ્દનો પ્રાચીનભાષામાં ‘અધિક’ અર્થ થતો હોવાથી શુરૂએ અદ્ય શ્રુતને યોગ્ય સાધુ વિગેરેને ‘સુષ્ટુ’ એટલે ઘણું સૂત્ર આપ્યું, અર્થાત્ યોગ્યતા ઉપરાન્ત વધારે ભણાવવા રૂપ આશા-તના દ્વારા, ૧૦-‘લુષ્ટુ પ્રતીચ્છિતમ્’=શિષ્યે કલુષિત ચિત્તે ગ્રહણ કરવા (ભણવા) રૂપ આશાતના દ્વારા, ૧૧-૧૨-‘અકાલે કૃતઃ સ્વાધ્યાયઃ-કાલે ન કૃતઃ સ્વાધ્યાયઃ’=સ્વાધ્યાય માટે નિષિદ્ધ કાળમાં સ્વાધ્યાય કયો અને અનિષિદ્ધ કાળમાં સ્વાધ્યાય ન કયો, એમ ઉભય આશાતના દ્વારા, ૧૩-૧૪-‘અસ્વાધ્યાયિકે સ્વાધ્યાયિતમ્-સ્વાધ્યાયિકે ન સ્વાધ્યાયિતમ્’=અહીં વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે સ્વાર્થમાં પ્રત્યય હોવાથી ‘સ્વાધ્યાય’ એ જ ‘સ્વાધ્યાયિક’ અને સ્વાધ્યાયિક નહિ તે અસ્વાધ્યા-યિક બાણુવું, તેનાં કારણભૂત ‘રૂધિર-હાડકું’ વિગેરેને પણ કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી

૧૭૨-જેમ નામું લખવામાં એક મીંડ કે અડક સંખ્યામાં ન્યૂનાધિક લખાઈ જાય તો સરવૈયું મળે નહિ, અનર્થ થાય, તેમ આગમસૂત્રનો પણ અક્ષર કાનો માત્રા વિગેરે ન્યૂનાધિક થવાથી અર્થનો અનર્થ સંભવિત છે, તેમ ન બને એ હેતુથી પૂર્વાચાર્યોએ અક્ષરોની, પદોની અને શુરૂ-લઘુ અક્ષરોની ગણના કરી અન્તે જણાવેલી હોય છે, તેમાં હીનાધિક કરવાથી અનર્થ થાય માટે અતિચાર સમજવો.

અસ્વાધ્યાયિક કહેવાય, તે અસ્વાધ્યાયિકનું સ્વરૂપ અસ્વાધ્યાયનિયુક્તિમાંથી જોઈ લેવું. ૧૭૩

૧૭૩-અસ્વાધ્યાય અમુક, કાળમાં અને ક્ષેત્રમાં તે તે અશુચિ દ્રવ્યના કે શોક સન્તાપદ્વય સંકિલ્પ લાવ ના યોગે થાય છે, એવું કારણ એ છે કે કોઈપણ ગુણની સાધના માટે જીવને પૌદ્ગલિક આલમ્બન વર્તમાનકાળમાં આવશ્યક છે, કારણ કે જીવથી વર્તમાનમાં સાલમ્બન ધર્મ જ થઈ શકે છે. આ આલમ્બનો દ્રવ્ય (પદાર્થ), ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવ એમ ચાર પ્રકારનાં પવિત્ર હોય તો આત્માની કર્મ રૂપ મલિનતા ટળે અને અપવિત્ર હોય તો વધે માટે જૈન સાહિત્યમાં કોઈપણ અનુષ્ઠાનમાં દ્રવ્યાદિ ચારનો વિશિષ્ટ વિચાર કરેલો છે, સ્વાધ્યાય એ સાધનાનું પરમ અક્ષર છે, તેને માટે પણ દ્રવ્યાદિ આલમ્બનોની પવિત્રતા આવશ્યક છે, તે ન હોય તો સ્વાધ્યાય સફળ ન થાય અથવા ઉલટું અહિત થાય માટે સ્વાધ્યાયનો નિષેધ કર્યો છે. તેને અસ્વાધ્યાય કહેવાય છે તેનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

રૂઢિરાદિ અશુચિ વિગેરેને કારણે સ્વાધ્યાય (સૂત્રાદિનું પઠન-પાઠન) વિગેરે ન થઈ શકે તેવા પ્રસંગોને અસ્વાધ્યાયિક કહેવાય છે, તેના બે મૂળ ભેદો છે, સ્વાધ્યાય કરવાની ઇચ્છાવાળાથી અસ્વાધ્યાયનું કારણ ઉપજે તે ૧-‘આત્મસમુત્થ’ અને બીજાથી અસ્વાધ્યાયનું કારણ ઉપજે તે ૨-‘પરસમુત્થ’ જાણવું. તેમાં પરસમુત્થનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે. આત્મસમુત્થ અસ્વાધ્યાય તો પરસમુત્થમાં કહીશું તે પ્રમાણે અન્યમનુષ્યના અસ્વાધ્યાયની તુલ્ય સમજવો.

અસ્વાધ્યાયના ઉત્તર પ્રકારો પાંચ છે, ૧-સંયમઘાતિક, ૨-ઔત્પાતિક, ૩-સદૈવ, ૪-વ્યુદ્ગાહિક અને ૫-શારીર, એ પાંચે પ્રકારના અસ્વાધ્યાયિકમાં સ્વાધ્યાય કરનારને જિનાન્નાનો ભક્ષ, અનવસ્થા, વગેરે દોષો લાગે છે. તેમાં ૧-સંયમઘાતિક=સંયમનો ઘાતકરનાર, તેના (૧) મહિકા, (૨) સચિત રન્નેવૃદ્ધિ અને (૩) અપૂકાયની વૃદ્ધિ, એમ ત્રણ ભેદો છે, તેમાં કાર્તિકથી માધ મહીના સુધી આકાશમાં જે ધુમરી (ધુમ્મસ) વરસે તે ૧-મહિકા, આ ધુમ્મસ વરસતાં પૂર્વ જ સર્વ સ્થાનો અપૂકાયમય બની જાય છે, માટે અંગોપાંગ સંકોચીને, મૌનપણે ઉપાશ્રયાદિ સુગુપ્ત સ્થાને બેસી રહેવું જોઈએ, હાથપગ પણ હલાવવાં જોઈએ નહિ, ૨-રન્નેવૃદ્ધિ=અરણ્યના પવનથી ઉઠેલી વ્યવહારથી સચિત રજ, તે વર્ણથી કાંઈક લાલ હોય અને દૂરદૂર દિશાઓમાં ફેખાય, આ સચિત રજ પણ સતત વરસે તો ત્રણ દિવસ પછી સર્વ સ્થાનો પૃથ્વીકાયમય બની જાય છે, (૩) અપૂકાયની વૃદ્ધિ, તેના ત્રણ પ્રકારો છે (૧) જુદજુદ વર્ષા (૨) જુદજુદ રહિત, અને (૩) કૂસિઆ, તેમાં જુદજુદ એટલે જે વરસાદમાં નીચે પાણીમાં પરપોટા (પાણીની સળીઓ) થાય, તે બે આઠ પ્રહર સુધી (અન્યમતે ત્રણ દિવસ સુધી) સતત વરસે તો તે પછી અસ્વાધ્યાય. બીજા પ્રકારનો જુદજુદ (પરપોટા) રહિત વરસાદ સતત પાંચ દિવસ વરસે તો તે પછી અસ્વાધ્યાય અને ૩-કૂસિકા (ઝીણી કૂસિ) સતત સાત દિવસ વરસે તો સર્વત્ર અપૂકાયમય બની જાય, માટે તે તે સમય પછી અસ્વાધ્યાય સમજવો. (આ અસ્વાધ્યાય આદ્રાંથી ચિત્રા નક્ષત્રનો સૂર્ય હોય ત્યારે ગણાય છે, શેષકાળે તો અલ્પ વરસાદ પડે તો પણ બન્ધ થયા પછી ત્રણ પ્રહર અસ્વાધ્યાય છે.) વળી આ સંયમઘાતિકનો પરિહાર સ્વાધ્યાયમાં દ્રવ્યાદિ ચાર ભેદે કહ્યો છે, તેમાં દ્રવ્યથી-ઉપયુક્ત મહિકા, સચિત રજ અને અને વર્ષાનો સ્વાધ્યાય કરતાં ત્યાગ કરવો તે, ક્ષેત્રથી-જે ગામ-શહેર આદિમાં વરસે તે ક્ષેત્રનો સ્વાધ્યાયમાં ત્યાગ, કાળથી-તે તે કાળ પછી જ્યાં સુધી તે વરસે ત્યાં સુધી (તેટલા કાળનો) ત્યાગ અને (૪) લાવથી-નેત્ર સ્ફુરણ-શ્વાસોચ્છવાસ સિવાયની સઘળી ચેષ્ટાનો ત્યાગ કરવો, ઉપરાન્ત જબું-આવબું, પડિસેહણ કરવું, વગેરે કાયિક પ્રવૃત્તિ પણ વર્જવી, વિના કારણે ક્ષેષ પણ પ્રવૃત્તિ નહિ કરવી, બિમારી વગેરે આવશ્યક કારણે જબું પડે તો હાથ-આંખ કે આંગળીના ઇસારાથી કામ લેવું, બાલબું પડે તો મુખવસ્ત્રિકાથી મુખ ઢાંકીને બાલબું, અને જબું-આવબું પડે તો વર્ષાકલ્પ(કામળી)થી શરીરને ઢાંકીને જબું-આવબું.

ઉપયુક્ત અનધ્યાય સમયે સ્વાધ્યાય કર્યો અને સ્વાધ્યાય કરવા યોગ્ય (અનનધ્યાય) સમયે સ્વાધ્યાય ન કર્યો એમ ઉભય રીતે કરેલી આશાતના દ્વારા 'લાગેલા અતિચારોનું' પ્રતિક્રમણ કરે છું' એમ સર્વપદોના અર્થમાં વાક્યાર્થ જોડવો.

૨-ઔત્પાતિક-૨જસૂ, માંસ, રૂધિર કેશ અને પાષાણનો વરસાદ થાય તો ઔત્પાતિક અસ્વાધ્યાય જાણવો, તેમાં અચિત્ત ૨જ વરસે તે ૧-૨ભેદવૃષ્ટિ, માંસના કકડા આકાશ માર્ગેથી પડે તે ૨-માંસવૃષ્ટિ, રૂધિરના બિન્દુઓ પડે તે ૩-રૂધિરવૃષ્ટિ, ઉપરના ભાગથી કેશ પડે તે ૪-કેશવૃષ્ટિ, અને કરા વગેરે પથર-નો વરસાદ પડે તે ૫-પાષાણવૃષ્ટિ સમજવી. તથા રભેદવાત=દિશાઓ ૨જવાળી હોય ત્યારે સૂત્ર નહિ લખવું, બીજી સઘળી પ્રવૃત્તિ કરી શકાય. તેમાં માંસ અને રૂધિરની વૃષ્ટિ થાય તો એક અહોરાત્ર સુધી અસ્વાધ્યાય, અને શેષ રભેદવૃષ્ટિ વગેરેમાં તે તે વૃષ્ટિ જ્યાં સુધી થાય ત્યાં સુધી 'નન્દી' વગેરે સૂત્રો ન લખવાં, શેષકાળે લખવાં, ઉપયુક્ત રભેદવૃષ્ટિ અને રભેદવાતમાં એ ભેદ છે કે ધુમાડા જેવા આકારે કંઈક સંદેહ અચિત્ત ધ્રુવ વરસે તે રભેદવૃષ્ટિ અને સર્વ દિશાઓ અચિત્ત ધ્રુવથી છવાઈ જતાં સર્વત્ર અન્ધકાર જેવું દેખાય તે રભેદવાત જાણવો, એ બંને પવન સહિત કે રહિત વરસે ત્યારે ત્યાં સુધી સૂત્ર નહિ લખવું.

૩-સદૈવ=દેવાદિથી થએલ અસ્વાધ્યાયિકને સદૈવ અથવા (સાદિવ્ય) કહેવાય છે, તે આ પ્રમાણે છે ૧-ગાન્ધર્વનગર અને ચક્રવર્તી વગેરેના નગરમાં ઉત્પાતનું સૂચક કહ્યું છે, સંધ્યા સમયે તે તે નગર ઉપર કીલ્લા, અટારી વગેરે આકાર સહિત બીજું નગર દેખાય તે ગાન્ધર્વનગર અવરય દેવકૃત હોય, ૨-દિગ્માહુ=કેઈ એક દિશામાં ઉંચે મોટું શહેર સળગતું હોય તેવો પ્રકાશ દેખાય અને નીચે અન્ધકાર દેખાય તે, ૩-વિજળી=સ્વાતિથી મૃગશીર નક્ષત્ર સુધીના સૂર્ય હોય તે દિવસોમાં વિજળી થાય તે, ૪-ઉલ્કાપાત=તારો પડે, તેમ જ પાછળ રેખાવાળી અથવા પ્રકાશયુક્ત ઉલ્કા (મોટી પ્રકાશની રેખા) પડે તે, ૫-ગર્જિત=વાદળોની ગર્જના, ૬-યુપક=શુક્લપક્ષમાં બીજ, ત્રીજ અને ચોથ એ ત્રણ દિવસ સુધી ચન્દ્ર સંધ્યાગત હોવાથી સંધ્યા સ્પષ્ટ ન દેખાય તેને યુપક કહેવાય છે આ ત્રણ દિવસ સંધ્યાની સમાપ્તિ ન સમજાય માટે કાળવેળાનો નિર્ણય ન કરી શકાય તેથી પ્રાદેશિક કાળ કે સૂત્ર પોરિસી ન થાય, ૬-ચક્ષ્માદીપ્તિ=એક દિશામાં આંતરે આંતરે વિજળીના સરખો પ્રકાશ દેખાય તે, ઉપયુક્ત ગાન્ધર્વનગર વગેરે થાય ત્યારે એક એક પ્રહર અને ગર્જિત થાય ત્યારે બે પ્રહર સુધી અસ્વાધ્યાય થાય, ગાન્ધર્વનગર તો દેવકૃત જ હોય, શેષ દિગ્માહુ વગેરે દેવકૃત હોય કે સ્વાભાવિક પણ હોય, તેમાં સ્વાભાવિક હોય તો અસ્વાધ્યાય નથી તો પણ 'દેવકૃત નથી સ્વાભાવિક છે' એવો નિર્ણય કરવાનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન નહિ હોવાથી સ્વાધ્યાય નહિ કરવો.

આ ઉપરાંત પણ ચન્દ્રગ્રહણ, સૂર્યગ્રહણ, નિર્ધાત, ગુર્જિત, ચતુઃસંધ્યા, મહાપડવા, મહામહ, વગેરે ઉપદ્રવોને સદૈવ અસ્વાધ્યાય તરીકે કહેલા છે, તેમાં—

ચન્દ્રગ્રહણનો અસ્વાધ્યાય ઉત્કૃષ્ટ ખાર અને જઘન્ય આઠ પ્રહરનો છે, તે આ પ્રમાણે-ઉગતાં જ ચન્દ્રગ્રહણ થાય તો તે રાત્રીના ચાર અને બીજા દિવસના ચાર મળી આઠ પ્રહર સુધી, પ્રાતઃગ્રહણ થાય અને ગ્રહણ સહિત આથમે તો તે પછીનો દિવસ, રાત્રી અને બીજા દિવસની સાંજ સુધીના ખારપ્રહર સુધી અથવા ઉત્પાતથી સમગ્ર રાત્રી ગ્રહણ રહે અને સગ્રહણ આથમે તો તે રાત્રી અને બીજા દિવસ તથા રાત્રી મળી ખાર પ્રહર, અથવા વાદળથી ચન્દ્ર ન દેખાય ત્યારે ગ્રહણ કયારે થયું, કયારે છૂટ્યું ? તે નહિ જાણવાથી તે સમગ્ર રાત્રી, બીજા દિવસ અને બીજા રાત્રી મળી ખાર પ્રહર, ગ્રહણ સ્પષ્ટ દેખાય તો ગ્રહણ થાય ત્યારથી બીજા દિવસનો ચન્દ્ર ઉગે ત્યાં સુધી અસ્વાધ્યાય જાણવો, આ સિદ્ધાન્તનો મત કહ્યો, બીજા આચાર્યોના મતે તો આચરણ એવી છે કે-રાત્રે ચન્દ્રગ્રહણ થાય અને રાત્રે મૂકાય તો સવારે-સૂર્યોદય થતાં સુધી અસ્વાધ્યાય, (અને ગ્રહણ સહિત આથમે તો ગ્રહણ થાય ત્યારથી બીજા અહોરાત્ર

એમ એક વિગેરે તેત્રીસ સ્થાનો સુધી લાગેલા અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ સૂત્રમાં કહ્યું, તે ઉપરાંત આગળ પણ બીજી આશાતના અહીં પ્રતિક્રમણ સમજવું, જેમકે શ્રીજિનેશ્વરોના ચોત્રીશ અતિશયોમાં અશ્રદ્ધા, વિપરીત પ્રરૂપણા, વિગેરે કરવાથી કરેલી આશાતના દ્વારા, શ્રી તીર્થંકરોના પાંત્રીસ વચનાતિશયોમાં અશ્રદ્ધાદિ કરવા રૂપ આશાતના દ્વારા, ઉત્તરાધ્યયનનાં છત્રીસ અધ્યયનોમાં અશ્રદ્ધાદિ કરવારૂપ આશાતના દ્વારા, એમ સાડત્રીસ-આડત્રીસ યાવત 'સો તારાયુક્ત શતલિપા' નક્ષત્ર છે, ત્યાં સુધી સમવાચારૂપ સૂત્રમાં કહેલા તે તે વિષયના તેટલા પ્રકારોની થયેલી આશાતનાનું પ્રતિક્રમણ કરે છું, એમ સમજી લેવું.

સુધી અસ્વાધ્યાય બાળવો.) સૂર્યબ્રહ્મણનો અસ્વાધ્યાય જઘન્યથી બાર (આઠ) અને ઉત્કૃષ્ઠથી સોળપ્રહર તે આ પ્રમાણે છે-બ્રહ્મણ સહિત સૂર્ય આથમે તો તે રાત્રી અને બીજે અહોરાત્ર મળી બાર પ્રહર, ઉગતો સૂર્યબ્રહ્મણ થાય અને ઉત્પાતને વશ આખો દિવસ બ્રહ્મણ રહે, બ્રહ્મણ સહિત આથમે ત્યારે તે દિવસ, રાત્રિ, અને બીજે અહોરાત્ર મળી સોળપ્રહર, આચરણથી તો અન્ય આચાર્યોના મતે સૂર્યબ્રહ્મણ દિવસે થાય તે મૂકાયા પછી આથમે તો દિવસે બ્રહ્મણ થાય ત્યારથી બીજા સૂર્યોદય સુધી અસ્વાધ્યાય પાળવો. નિર્ધાત=વાદળ સહિત કે રહિત આકાશમાં વ્યન્તરદેવે કરેલો મહાજર્જના તુલ્ય અવાજ, તેનો અસ્વાધ્યાય આઠ પ્રહર, ગુઝિજ્જત=ગર્જનાનો જ વિકાર થતાં ગુઝનરવ કરતો મહાધ્વનિ (અવાજ) થાય તે, તેનો પણ અસ્વાધ્યાય આઠ પ્રહર સુધી પાળવો. ચાર સન્ધ્યા=સૂર્યાસ્ત પછી, મધ્યરાત્રિએ, સૂર્યોદયપૂર્વે અને મધ્ય દિવસે, એમ ચાર સન્ધ્યાકાળનો જે જે ઘડી અસ્વાધ્યાય, આ ચાર સન્ધ્યાના વિષયમાં જુદા જુદા શાસ્ત્રપાઠો મળે છે, તો પણ અસ્વાધ્યાયનિયુક્તિના 'અણુદિપ સૂરિપ, મઝ્ઝણહે, અત્યમણે, અહ્ઠરત્તે ચ', પાઠના આધારે તથા આચારપ્રદીપમાં અનેક પાઠોની સાક્ષી આપી છેવટે આચરણ રૂપે જ મત સ્વીકાર્યો છે તે પ્રમાણે અહીં જણાવ્યું છે, વિશેષ નિર્ણય બીતાથી પાસેથી કરી લેવો. ચાર મહાપડવા=અષાઠ, આસો, કાર્તિક, અને ચૈત્ર માસની પૂર્ણિમા તથા પ્રતિપદા એ ચાર લૌકિક મહામહોત્સવના દિવસો છે, જે કે મહોત્સવ ચર્ણદશીના મધ્યાહ્નથી પૂર્ણિમા સુધી હોય છે, તો પણ પ્રતિપદાના દિવસે પણ ચાલુ રહેતો હોવાથી એ મહોત્સવોમાં પ્રતિપદા સુધી ઘણી હિંસા થતી હોવાથી એ દિવસોમાં સ્વાધ્યાય નહિ કરવો, બીજી પ્રવૃત્તિ કરવાનો નિષેધ નથી. આ ઇન્દ્રમહોત્સવો જે દેશ ગામ-નગરમાં જેટલા દિવસ ચાલે તેટલો અસ્વાધ્યાય સમજવો, ચૈત્રી ઇન્દ્રમહ શુકલ પ્રતિપદાથી કૃષ્ણપ્રતિપદા સુધી પ્રસિદ્ધ છે, તો પણ વર્તમાનમાં આસો ચૈત્રમાં શુદ્ધ ૫ ના અને અષાઠ કાર્તિકમાં શુદ્ધ ૧૪ ના મધ્યાહ્નથી આરંભી વદ ૧ ની રાત્રીની સમાપ્તિ સુધી અસ્વાધ્યાય પાળવાની આચરણ છે, અને ફાગણમાં તો હોલિકા પ્રગટે ત્યારથી ધૂળ ઉડે (ધુસેટી સમાપ્ત થાય) ત્યાંસુધી અસ્વાધ્યાયિક ગણાય છે.

(૪)-વ્યુદ્ભાદિક=દશિડક રાજવગેરેના પરસ્પર યુદ્ધથી કોડા લયથી અસ્વસ્થ-ગભરાયેલા હોય તે કારણે સ્વાધ્યાય વર્જવો. દશિડક રાજઓ, સેનાપતિઓ, કે તેવી પ્રસિદ્ધ કોઈ જાઓ લડે-ઝઘડે ત્યાંસુધી અસ્વાધ્યાય, અથવા મહાસુદ્ર થાય કે કોઈ જે ગામોના કોડા (અથવા એક જ ગામના મોટા પક્ષો) પરસ્પર પત્થર-શસ્ત્રઆદિથી યુદ્ધ કરતા (ઝઘડતા) હોય તે શાન્ત ન થાય ત્યાં સુધી અસ્વાધ્યાય, કારણ કે તેવા યુદ્ધાદિ પ્રસંગે વ્યન્તર વિગેરે દેવો પોત પોતાના અધિકૃત ગામ વિગેરેના પક્ષમાં આવવાનો સમ્ભવ હોવાથી સ્વાધ્યાય કરનારને તેઓ ઉપદ્રવ કરે, પ્રજાજનને પણ અપ્રીતિ થાય કે અમે લયમાં છીએ ત્યારે પણ નિર્દાક્ષિણ્ય સાધુઓ નિશ્ચિન્ત થઈને લાણુ છે, કોઈ રાજ મરણ પામે ત્યારે પણ બીજા રાજને રાજ્યનો અભિષેક ન થાય ત્યાં સુધી અરાજકતાના કારણે અસ્વાધ્યાય બાળવો. મ્લેચ્છો વગેરે ગામ ઉપર આક્રમણ કરે ત્યારે પણ લયથી કોડા આકુળવ્યાકુળ હોય માટે અસ્વાધ્યાય પાળવો. ઉપર કહ્યા તે વ્યુદ્ભાદિકના કારણે કોડામાં ક્ષોભ હોય તે શાન્ત થયા પછી પણ એક અહોરાત્ર અસ્વાધ્યાય પાળવો. મરણ માટે

એ પ્રમાણે અતિચારોની વિશુદ્ધિ કરીને નીચેનો પાઠ બોલીને નમસ્કાર કરે. અથવા પૂર્વે કરેલી અશુભ પ્રવૃત્તિનું (અતિચારોનું) પ્રતિક્રમણ કરીને પુનઃ તેણું નહિ કરવા માટે નમસ્કાર પૂર્વક કહે કે-

‘નમો ચતુર્વીસાણ તિથ્યચરણં ઉસમાદમહાવીરપજ્જવસાણાણં’ (નમશ્ચતુર્વિંશતયે તીર્થચરેભ્યઃ ક્રવ-માદિમહાવીરપર્યવસાનેભ્યઃ)

એવો વિવેક છે કે-કોઈ ગામમાલિક કે રાજ્યાધિકારી ઉપાશ્રયથી સાત ઘર સુધીમાં મરણ પામે તો તેનું મૃતક લઈ ગયા પછી એક અહોરાત્ર અસ્વાધ્યાય, કોઈ અનાથ મનુષ્યનું મૃતક સો હાથની અન્દર પશ્યું હોય તેને શય્યાતર કે કોઈ અન્ય આવકો વિગેરે દૂર ન કરે ત્યાં સુધી અસ્વાધ્યાય, પણ તે અનાથના મૃતકને કુતરાં વિગેરેએ તોડચું હોય તો તેના અવયવાદિ અંશે જ્યાં જ્યાં દેખાય ત્યાં ત્યાંથી દૂર કરે નહિ ત્યાં સુધી અસ્વાધ્યાય, શય્યાતર કે અન્ય કોઈ ગૃહસ્થ ઉપાશ્રયથી સાત ઘરો સુધીમાં મરે તો તેનું મૃતક લઈ ગયા પછી એક અહોરાત્ર અસ્વાધ્યાય પાળવો, અથવા લઈ ગયા પછી બહાર અન્ય કોઈ સાંભળે નહિ તેમ સ્વાધ્યાય કરવો, અન્યથા લોકોમાં સાધુધર્મની હલકાઈ થાય. દુઃખથી રડતી કોઈ સ્ત્રીનો શબ્દ સંભળાય ત્યાં સુધી અસ્વાધ્યાય, ઇત્યાદિ શોક-સંતાપના સમયે ભણવાથી લોકમાં સાધુતાની અપભ્રાજના-નિન્દા થવાના સંભવથી અસ્વાધ્યાય કહ્યો છે.

પ-શારીરિક=શરીરની અશુચિ આદિના યોગે ગણાતો અસ્વાધ્યાય, તેના મનુષ્યશરીર અને તિર્થંચય શરીરની અપેક્ષાએ બે ભેદો છે, તેમાં એકેન્દ્રિયથી ચક્રિન્દ્રિય સુધીના શરીરમાં હાડ, માંસ વિગેરે ન હોવાથી તેનો અસ્વાધ્યાય ગણાતો નથી, પચ્ચેન્દ્રિય તિર્થંચયના મચ્છ-કાચઓ વિગેરે જળચર, ગાય-ભેંસ વિગેરે સ્થળચર અને મેના-પોપટ-કબૂતરો વિગેરે ખેચર, એમ ત્રણ પ્રકારો છે, તેના અસ્વાધ્યાયના દ્રવ્યાદિ ચાર ભેદો ચાર પ્રકારો છે, તેમાં દ્રવ્યથી તિર્થંચયનું લોહી, માંસ, ચરબી, હાડકું, દાંત, ચામડું કે ખેંચેલા વાળ વિગેરે કોઈ પણ દ્રવ્યથી અસ્વાધ્યાય, ક્ષેત્રથી-સાઈક હાથની અન્દરની ભૂમિમાં અસ્વાધ્યાય, તેમાં પણ નહાના ગામમાં વચ્ચે ત્રણ માર્ગો નીકળતા હોય તો અને મોટા નગરમાં વચ્ચે એક મોટો રાજમાર્ગ નીકળતો હોય તો ૬૦ હાથની અન્દર પણ અસ્વાધ્યાય થતો નથી. હા, નહાના ગામનાં કોઈ કુતરા-ખિલાડાદિએ કલેવરને ઠેકાણે ઠેકાણે ચુંથવાથી સર્વત્ર રૂધિરાદિ પશ્યું હોય તો ગામ બહાર જઈને સ્વાધ્યાય કરવો. કાળથી-તે રૂધિરાદિ અંશેના સંભવકાળથી (પક્ષા હોય ત્યારથી) માંડીને ત્રણ પ્રહર સુધી, અને ભાવથી-‘નન્દી’ વગેરે સૂત્રો નહિ ભણવાં, અથવા ખીજી રીતે ચાર પ્રકારો કહ્યા છે કે-જળચરાદિનાં ‘રૂધિર-માંસ-હાડકું’ અને ચામડું’ એ ચાર દ્રવ્યોને અડૂંચે અસ્વાધ્યાય, એમાં વિશેષ એ છે કે સાઈક હાથની અન્દર માંસ ઘોળું કે પકાવ્યું હોય તો તે માંસ બહાર લઈ જવા છતાં ત્યાં અવશ્ય બિન્દુઓ પડે માટે ત્રણ પ્રહરનો અસ્વાધ્યાય, પણ જો ત્રણ પ્રહર પહેલાં વરસાદના કે ખીજા પાણીના પ્રવાહથી ધોવાઈ જાય તો ત્યારથી અસ્વાધ્યાય મટે, કોઈ પશ્ચિનું ઈંડું સાઈક હાથની અન્દર પડે પણ ફૂટે નહિ તો તે દૂર કરતાં સુધી અસ્વાધ્યાય, પણ ફૂટે અને તેનો રસ જમીન ઉપર પડે તો દૂર કરવા છતાં ત્રણ પ્રહરનો અસ્વાધ્યાય, જો કપડા વગેરે ઉપર પડેલું ઈંડું ફૂટે તો પણ સાઈક હાથની બહાર તે કપડાને ધોવાથી અસ્વાધ્યાય નથી, ઇંડાનો રસ કે લોહીનું બિન્દુ માખીનો પગ હોય તેટલું અદ્ય પણ પશ્યું હોય તો અસ્વાધ્યાય ગણવો. વળી જરાયુ (ઓવાળ) રહિત હાથણી વગેરેનો પ્રસવ થાય તો તેનો ત્રણ પ્રહર અસ્વાધ્યાય, જરાયુવાળા ગાય વિગેરેનો પ્રસવ થાય તેનો ઓવાળ પક્ષા (દૂર કર્યા) પછી ત્રણ પ્રહર અસ્વાધ્યાય, સાઈક હાથમાં રાજમાર્ગ ઉપર રૂધિરાદિના બિન્દુઓ પક્ષાં હોય તો જતા આવતા મનુષ્યો-પશુઓના ચાલવા વિગેરેથી જિનાસા એવી છે કે અસ્વાધ્યાય ન થાય, તથા રાજમાર્ગ સિવાય અન્યત્ર પણ સાઈક હાથમાં પડેલું તિર્થંચયનું રૂધિરાદિ વરસાદના પ્રવાહથી ધોવાય કે અગ્નિથી બળી જાય તો અસ્વાધ્યાય ન થાય, પડી રહેલું હોય તો થાય.

વ્યાખ્યા—શ્રીઋષભદેવ પ્રભુથી માંડીને શ્રીમહાવીરદેવ સુધીના ચોવીસ તીર્થંકરોને મારો નમસ્કાર થાઓ! એમ નમસ્કાર કરીને પ્રસ્તુત જૈનપ્રવચનના (આગમના) ગુણોનું વર્ણન (પ્રશંસા) કરતો કહે છે—

“ ઇળમેવ નિર્ગમ્યં પાવયણં સત્ત્વં અણુત્તરં કેવલિઅં પઢિપુણં ઘોઆડઅં સંસુદ્ધં સલ્લગત્તં સિદ્ધિમગ્ગં મુત્તિમગ્ગં નિજ્જાણમગ્ગં નિવ્વાણમગ્ગં અવિતહમવિસંધિ સન્વદુક્ખવ્પહીણમગ્ગં, इत्थं ठिआ जीवा सिज्झंति बुज्झंति मुच्चंति परिनिव्वायंति सन्वदुक्खाणमंतं करंति, तं धम्मं सदहामि पत्तिआमि रोएमि फासेमि पालेमि अणुपालेमि, तं धम्मं सदहंतो पत्तिअंतो रोअंतो फासंतो पालंतो अणुपालंतो तस्स धम्मस्स (केवलिपच्चत्तस्स) अब्भुद्धिओमि आराहणाए विरओमि विराहणाए ”

વ્યાખ્યા—હદમેવ=આ સામાયિક, ચઉવીસતથો, વિગેરે પચ્ચક્ષણાણુ સુધીનાં છ આવશ્યકો, અથવા બારઅક્ષોરૂપ આચાર્યની ઝવેરાતની પેટી સરખું નૈર્ઘન્યં પ્રાવચનનું=‘નૈર્ઘન્ય’ એટલે બાહ્ય અભ્યન્તર ગ્રન્થથી (પરિશુદ્ધથી) મુક્ત થએલા સાધુઓનું ‘પ્રાવચન’ એટલે પ્રકૃષ્ટ(વિશેષ)તથા વ્યાપકરૂપે જીવ-અજીવ આદિ પદાર્થોનું વર્ણન જેમાં કયું છે એવું આગમ કે જે સાધુ જીવનને ઉપકારી છે. હવે તે આગમનું વિશિષ્ટપણું કહે છે કે-સત્યમ્=સત્યજનોને હિતકારી, વળી ન્યાય(નય) દર્શન પણ સ્વવિષયોના નિરૂપણમાં તો સત્ય છે માટે કહે છે કે-અનુત્તરમ્=જેનાથી ઉત્તર એટલે શ્રેષ્ઠ બીનું કોઈ આગમ નથી, કારણ કે સમસ્ત પદાર્થોનું આ પ્રવચનમાં યથાર્થ પ્રતિપાદન છે, છતાં કોઈ એની તુલ્ય અન્ય શાસ્ત્રને પણ માને તેને માટે કહે છે કે-કેવલિઅં(કૈવલિકમ્)=કેવળ એક જ છે, અથવા સ્વાર્થમાં પ્રત્યય આવવાથી કેવલને બદલે કૈવલિકમ્ બન્યું છે, તેના પણ અર્થ દ્રક્ષ્ય એક જ, અદ્વિતીય, જેની તુલ્ય બીનું કોઈ પ્રવચન નથી એવું, તથા પ્રતિપૂર્ણમ્=સર્વ વિષયોનું પ્રરૂપક હોવાથી અથવા સર્વ નયો(અપેક્ષાઓ)રૂપ હોવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિ કરાવનારા સર્વ ગુણોથી પરિપૂર્ણ, નૈયાયિકમ્=મોક્ષમાં લઈ જનાર, અર્થાત્ મુક્તિને પ્રાપ્ત કરાવનાર, અથવા બીજો અર્થ ન્યાયથી યુક્ત (નીતિને સમજાવનાર), એવાને પણ કોઈ અશુદ્ધ માને તો તેનું નિરાકરણ કરે છે કે-સંશુદ્ધમ્=(પહેલા ભાગમાં પૃઠ ૬૧માં કહેલી) કષ-છેદ-અને તાપ, એ ત્રણ પરીક્ષાઓથી સર્વથા શુદ્ધ, એકાન્તે કલહક (દોષ) વિનાનું, તથાપિ કોઈ માને કે એવું છતાં તે સ્વભાવે જ કદાચ સં-

હવે મનુષ્ય સંબન્ધી અસ્વાધ્યાય, તેમાં પણ મનુષ્યનાં રૂધિર, માંસ, ચામડું અને હાડકાં એ ચાર દ્રવ્યોમાં હાડકા સિવાયના ત્રણ પૈકી કોઈ સો હાથની અન્દર પડેલું હોય તો એક અઢોરાત્ર અસ્વાધ્યાય, પણ તિર્થંગ-ચતુર રૂધિર સાઇક કે મનુષ્યનું રૂધિર સો હાથમાં પડેલું સુકાઈને વર્ણાન્તર થઈ ગયું હોય તો અસ્વાધ્યાય નથી. સ્ત્રી રજસ્વલા થાય ત્યારથી ત્રણ અઢોરાત્ર (૨૪ પ્રહર) અસ્વાધ્યાય, તે પછી રૂધિર ગળે તો પણ અસ્વાધ્યાય નહિ, સ્ત્રીને પુત્ર જન્મે તો સાત અને પુત્રી જન્મે તો આઠ અઢોરાત્ર અસ્વાધ્યાય જોણેલા, હાડકાં પૈકી દાંત સિવાયનું મનુષ્યનું કોઈ પણ હાડકું સો હાથની અન્દરની જમીનમાં દાખ્યું હોય તો બાર વર્ષ સુધી અસ્વાધ્યાય થાય, પણ દાંત સો હાથથી દૂર પરકંઠ્યા પછી અસ્વાધ્યાય નથી, પડેલો દાંત બોવાઈ જાય, શોધવા છતાં ન જડે, તો અસ્વાધ્યાય નથી. કોઈ એમ કહે છે કે-તેને ઓહડાવણાર્થ કાયોત્સર્ગ કરવો જોઈએ. અગ્નિથી બળેલાં હાડકાં સો હાથની અન્દર હોય તો પણ અસ્વાધ્યાય નથી, અસ્વાધ્યાયમાં અનુપ્રેક્ષાનો નિષેધ નથી, પણ સુત્રની વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના ન થાય, અને ધર્મકથામાં સૂત્ર ન વંચાય. (પ્રવચનસારોદ્ધાર વિગેરેના આધારે)

સારના કારણભૂત માયાદિ શબ્દોને દૂર કરવામાં અસમર્થ હશે તેને માટે કહે છે કે-શત્યકર્તનમ્=પાછળ જણાવ્યાં તે ‘માયા’ વિગેરે ત્રણ શબ્દોને કાપી નાખનારૂં, હવે બીજા મતવાળા જેઓ સિદ્ધિ આદિને માનતા નથી તેઓના મતનું નિરાકરણ કરતાં કહે છે કે-સિદ્ધિમાર્ગઃ-મુક્તિમાર્ગઃ=સિદ્ધ થવું (કરવું) તે સિદ્ધિ, અર્થાત્ હિતકરભાવો(અવસ્થા)ની પ્રાપ્તિ તે સિદ્ધિ તેના માર્ગભૂત, અને મૂકાવું તે મુક્તિ. અર્થાત્ અહિતકારી કર્મોદિના બન્ધનથી છૂટવું તે મુક્તિ, તેના માર્ગભૂત, તાત્પર્ય કે કેવળજ્ઞાનાદિ આત્મહિતકર ભાવોને પ્રગટ કરાવવા પૂર્વક અહિતકર કર્મ-શરીર-સંસાર વિગેરે બન્ધનોથી મુક્તિ (મોક્ષ) કરાવનારૂં, (અહીં ‘મર્ગ’ શબ્દમાં નપુસક લિંગને પ્રયોગ આર્થ હોવાથી પ્રાકૃત ભાષાના નિયમથી કરેલો છે, અન્યથા ‘માર્ગઃ’ શબ્દ પુલિંગ છે.) ઉપયુક્ત વિશેષણોથી જેઓ એમ માને છે કે ‘મુક્તાત્માઓને કેવળજ્ઞાનાદિ ગુણો હોતા નથી કિન્તુ તેઓ કર્મયુક્ત હોય છે’ તેઓના દુર્નયનું (અસત્ય-નિરૂપણનું) નિરાકરણ કર્યું. હવે નિર્વાણમાર્ગઃ=(એમાં ‘ચા’ ધાતુને કર્મણિ ‘લ્યૂટ્’ પ્રત્યય આવવાથી ‘યાન’ શબ્દ બન્યો છે માટે તેનો અર્થ) ‘યાન’=સ્થાન સમજવું, અર્થાત્ જીવો જ્યાં ગમન કરે તે સ્થાન, જીવનું સ્વભાવે ઊર્ધ્વ ગમન છે માટે ‘ઊર્ધ્વ-પ્રાગભારા’ (સિદ્ધશિલા) નામનું મુક્તાત્માઓનું નિરૂપમ (અનુપમેય) સ્થાન તે નિર્વાણ, ત્યાં જવા માટેનો માર્ગ, તે ‘નિર્વાણમાર્ગ’ સમજવો. આ વિશેષણથી જેઓ મુક્તાત્માઓનું સ્થાન અનિયત માને છે તે દુર્નય(કુવિકલ્પવાળાઓ)ના મતનો પ્રતિકાર કર્યો, વળી નિર્વાણમાર્ગઃ=નિર્વૃત્તિ (શાન્તિ) તે નિર્વાણ, અર્થાત્ સકળ કર્મોના ક્ષયથી પ્રગટનું આત્માનું અત્યન્ત (સમ્પૂર્ણ અવિનાશી-શુદ્ધ-નિરૂપાધિક) સુખ, તેનો માર્ગ તે નિર્વાણમાર્ગ, આ વિશેષણથી જેઓ માને છે કે ‘મુક્તાત્માઓ સુખ-દુઃખ બંનેથી રહિત હોય છે’ તેઓના તે કુવિકલ્પનો (દુર્નયનો) નિરાસ કર્યો, હવે ઉપસંહાર કરે છે કે-અવિતથમ્=સત્ય, અથવા અહીં સત્ય અર્થ કરવાથી પુનરૂક્ત દોષ થાય તે ટાળવા માટે પૂર્વે સચ્ચંનો અર્થ ‘સત્ય’ કર્યો છે તેને બદલે ‘સચ્ચ’ નો ‘સાર્વમ્’ પર્યાય કરીને અર્થા=પૂજા સહિત તે ‘સાર્થ’ એવો અર્થ કરવો, કારણ કે આ પ્રવચન (આગમ) જગતમાં પૂજાનું પાત્ર (પૂજ્ય) છે જ, અવિસન્ધિ=અવ્યવસ્થિત, અર્થાત્ યશ્ચિમ મહાવિદેહાદિ ક્ષેત્રોમાં સદૈવ વિદ્યમાન હોવાથી નાશ વિનાનું-શાશ્વત, સર્વદુઃસ્વપ્રહીણમાર્ગઃ=જ્યાં સર્વ દુઃખો પ્રહીણ એટલે સર્વથા ક્ષીણ થયાં છે તે મોક્ષ, તેનો ‘માર્ગ’ એટલે મેળવવાનું નિમિત્ત કારણ, હવે પરોપકારી તરીકે એ પ્રવચનનું ચિન્તામણિપણું સિદ્ધ કરતાં કહે છે કે-અત્ર સ્થિતા જીવાઃ=આ નિર્ગન્થ પ્રવચનમાં (તેની આરાધનામાં) રહેલા જીવો સિદ્ધચન્તિ=અણિમા’ વિગેરે લઙ્ગિઓ (અતિશયો) રૂપ શ્રેષ્ઠ કૃણની સિદ્ધિ (પ્રાપ્તિ) કરે છે, વળી બુદ્ધ્યન્તે=બોધ પામે છે, અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન-દર્શનવાળા બને છે, વળી મુચ્ચન્તે=ભવોપગ્રાહી (અઘાતી) કર્મોથી પણ મુક્ત થાય છે, વળી પરિનિર્વાન્તિ (અથવા પાઠાન્તર પરિનિવ્રુદ્ધન્તિ)=સર્વ રીતે નિર્વાણને (શાન્તિને) પામે છે, એટલે શું ? સર્વદુઃસ્વાનામન્તં કુર્વન્તિ=શારીરિક, માનસિક, વિગેરે સર્વ દુઃખોનો વિનાશ કરે છે.

એ પ્રમાણે પ્રવચનનો મહિમા વર્ણવીને હવે ચિન્તામણિરતન તુલ્ય એ પ્રવચનમાં પોતાની કર્મમેલને ધોવામાં સમર્થ પાણીના પ્રવાહતુલ્ય શ્રદ્ધાને પ્રગટ કરતાં કહે છે કે-તં ધર્મ શ્રદ્ધે=જે આ નિર્ગન્થ પ્રવચન સંબંધી ધર્મ કહ્યો તે ધર્મમાં હું ‘તદન્તિ’ (એટલે ‘તે તેવું જ છે’) એવી

પ્રતીતિ-વિશ્વાસ) કરે છું, કેાઈને સામાન્ય વિશ્વાસ પણ થાય માટે વિશેષણ કહે છે કે-પ્રત્યેમિ=એમાં વિશેષ શ્રદ્ધા કરે છું, અથવા પ્રીતિ કરવારૂપે તેનો સ્વીકાર કરે છું, વળી રોચ્યામિ=એ ધર્મને વધારે સેવવાની ભાવનાપૂર્વક તેની સેવાની રૂચિ-અભિલાષા કરે છું, આ પ્રીતિ અને રૂચિ બન્ને ભિન્ન છે, જેમકે કોઈ જીવને દહીં-દૂધ વિગેરે ઉપર પ્રીતિ હોવા છતાં સદૈવ તેની રૂચિ ન હોય, એમ પ્રીતિ-રૂચિ પરસ્પર ભિન્ન બાણુવાં, વળી સ્પૃશ્યામિ=તે ધર્મની સતત સેવા (આરાધના) કરવારૂપે સ્પર્શના કરે છું, પાલ્યામિ=(આ 'પાલેમિ'=શબ્દ અધિક જણાય છે, તો પણ જો તે અતિરૂઢ છે તો) તેનો અર્થ પાલન એટલે 'અતિચારોથી તેનું રક્ષણ કરે છું' એમ કરવો, એ રીતે આગળ કહેવાશે તે 'પાલિતો' પાઠ માટે પણ સમજવું, વળી અનુપાલ્યામિ=પુનઃ પુનઃ રક્ષા કરે છું, એની પછીના 'તં ધર્મં શ્રદ્ધાનઃ પ્રતીયન્ (પ્રતિપચમાનો) રોચ્યન્ સ્પૃશન્ (પાલ્યન્)અનુપાલ્યન્ તસ્ય ધર્મસ્ય (કેવલિપ્રજ્ઞાતસ્ય) અભ્યુત્થિતોઽસ્મિ આરાધનાયામ્ વિરતોઽસ્મિ વિરાધનાયામ્' એ પાઠનો અર્થ-ધર્મની શ્રદ્ધા, પ્રતીતિ, રૂચિ, સ્પર્શના, પાલન અને અનુપાલન કરતો હું તે કેવલિકથિત ધર્મની આરાધના કરવામાં ઉદ્યત થયો છું અને વિરાધનામાંથી નિવૃત્ત થયો છું-અટક્યો છું, એમ કરવો.

હવે એ જ આરાધનામાં ઉદ્યમને અને વિરાધનામાં નિવૃત્તિને વિભાગથી જણાવે છે કે-

“અસંજમં પરિઆણામિ-સંજમં ઉવસંપજ્જામિ, અવંમં પરિઆણામિ-વંમં ઉવસપજ્જામિ, અકપ્પં પરિ-કપ્પં ઉવ, અન્નાણં પરિ-નાણં ઉવ, અકિરિઅં પરિ-કિરિઅં ઉવ, મિચ્છતં પરિ-સમ્મતં ઉવ, અબોહિં પરિ-બોહિં ઉવ, અમ્મગં પરિ-મ્મગં ઉવ, જં સંમગામિ-જં ચ ન સંમરામિ, જં પઢિક્કમામિ-જં ચ ન પઢિક્કમામિ, તસ્સ સવ્વસ્સ દેવસિઅસ્સ અરૂઆરસ્સ પઢિક્કમામિ, સમણોઽહં સંજયવિરયપઢિહયપચ્ચક્વાયપાવકમ્મે અણિઆણો દિટ્ઠિસંપન્નો માયામોસવિવઙ્ગિઓ ॥”

વ્યાખ્યા-અસંયમં=પ્રાણાતિપાતાદિ રૂપ અસંયમને પરિજાનામિ=જ્ઞાનથી જાણીને તેનું પચ્ચ-રૂપાણુ કરવાપૂર્વક તબું છું, તથા સંયમં=જેનું સ્વરૂપ ચરણસિત્તરીમાં કહેવાશે તે સંયમને ઉપસમ્પન્ને=અરૂગીકાર કરે છું. એમ પરિજાનામિ અને ઉપસમ્પન્ને પદોનો અર્થ આગળ પણ સર્વાત્ર સમજી લેવો. હવે સંયમનો આવો સ્વીકાર અસંયમનાં અરૂગોનો ત્યાગ કરવાથી થાય, તેમાં પણ અસંયમનું મુખ્ય અંગ અબ્રહ્મ છે માટે કહે છે કે-અબ્રહ્મ=અહીં અસ્તિકર્મનો અનિયમ તે અબ્રહ્મ અને તેથી વિપરીત બ્રહ્મ=અસ્તિકર્મના નિયમરૂપ બ્રહ્મ સમજવું, સમજપૂર્વક તે અબ્રહ્મનો ત્યાગ કરે છું અને 'બ્રહ્મ'નો સ્વીકાર કરે છું, વળી અસંયમના અંગભૂત અકલ્પ=ભાણી-સમજીને અકૃત્યોનો ત્યાગ કરે છું અને કલ્પ=કૃત્યોને સ્વીકારે છું. (એમ સર્વાત્ર ત્યાગ અને સ્વીકાર સમજી લેવો). આ 'અકલ્પ' અજ્ઞાનથી જ થાય માટે તેનો પરિહાર કરે છે કે અજ્ઞાનં=સમ્યગ્જ્ઞાનથી વિપરીત એવા અજ્ઞાનનો ત્યાગ અને જ્ઞાનં=જિનવચનનો સ્વીકાર કરે છું, આ અજ્ઞાનના પ્રકારોનો ત્યાગ કરવા માટે કહે છે કે-અક્રિયાં=નાસ્તિકોના મતરૂપ અક્રિયાનો ત્યાગ અને ક્રિયાં=આસ્તિકોનો સમ્યગ્વ્યાદ, તેનો સ્વીકાર કરે છું. આ અજ્ઞાનનું મૂળ મિથ્યાત્વ છે માટે તેનો ત્યાગ કરવા માટે કહે છે કે-મિથ્યાત્વં=અતત્ત્વમાં રૂચિ (તત્ત્વરૂચિનો અભાવ) તેનો ત્યાગ અને સમ્યક્ત્વં=તત્ત્વ પ્રીતિનો સ્વીકાર કરે છું, આ મિથ્યાત્વના અરૂગભૂત અબોધિ હોવાથી તેને માટે કહે છે કે-અબોધિં=મિથ્યાત્વના કાર્યરૂપ શ્રીજિનધર્મની અપ્રાપ્તિ તે અબોધિ કહેવાય છે, તેનો ત્યાગ અને બોધિં=સમ્યક્ત્વના કાર્યરૂપ શ્રીજિન-

ધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ બોધિ તેનો સ્વીકાર કરું છું, વળી મિથ્યાત્વ એ મોક્ષ માટેનો ઉન્માર્ગ છે, માટે બીજા પણ ઉન્માર્ગનો ત્યાગ કરતાં કહે છે કે અમાર્ગ=મિથ્યાત્વ=અવિરતિ=ઠપાયાદિ મોક્ષ માટેના ઉન્માર્ગનો ત્યાગ અને માર્ગ=સમ્યગ્દર્શન, પ્રશમ, સંવેગાદિ સન્માર્ગનો સ્વીકાર કરું છું. શાસ્ત્રોમાં ઉપયુક્ત પદોના પાઠનો ક્રમ જણાવનારી સંગ્રહગાથા (પૂર્વાચાર્યકૃત શ્રમણ પ્રતિક્રમણસૂત્રની વૃત્તિમાં) કહી છે કે-

“ સંજમ બંમે કપ્પે, નાળે કિરિઆહ સમ્મવોહીસુ ।

મગ્ગે સવિપક્કવેસું, પરિન્ન ઉવસંપયા કમસો ॥૧૧॥ ”

ભાવાર્થ—સંયમ, બ્રહ્મ, કલ્પ, જ્ઞાન, ક્રિયા, સમ્યક્ત્વ, બોધિ અને માર્ગ એ સાતને અહીં ક્રમશઃ (પ્રત્યાસન્નિ ન્યાયે પ્રતિપક્ષી) અસંયમાદિની પરિણા એટલે બાણપણ અને સંયમાદિની ઉપસંપદા એટલે સ્વીકાર કરવો.

વળી છદ્મસ્થ જીવ કેટલું યાદ કરે ? માટે સર્વ દોષોની શુદ્ધિ કરવા કહે છે કે—યત્સ્મરામિ=જે કંઈ થોડું પણ મને સ્મૃતિમાં છે તે અને યત્ત્વ ન સ્મરામિ=જે છદ્મસ્થપણને કારણે ઉપયોગના અભાવે મારી સ્મૃતિમાં નથી, તથા યત્ત્વ પ્રતિક્રમામિ=ઉપયોગથી બાણવામાં આવવાથી જેનું પ્રતિક્રમણ કર્યું તથા યત્ત્વ ન પ્રતિક્રમામિ=સૂક્ષ્મ બાણવામાં ન આવવાથી જેનું પ્રતિક્રમણ ન કર્યું, એમ જે કોઈ અતિચાર બાણવામાં હોય કે ન હોય તસ્ય સર્વસ્ય દૈવસિકસ્ય અતિચારસ્ય પ્રતિક્રમામિ=તે દિવસ સંબંધી સર્વ અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કરું છું. (અહીં એકવચનનાન્ત પ્રયોગ છે તે બ્રહ્મમાં એકવચન સમજવું.) એમ પ્રતિક્રમણ કરીને પુનઃ પણ અકલ્યાણકર પ્રવૃત્તિનો પરિહાર કરવા પોતાની અવસ્થાનો (યોગ્યતાનો) વિચાર કરતો કહે છે કે શ્રમણોઽહં=તપ સંયમમાં રક્ત હું શ્રમણ(સાધુ) છું, તેમાં પણ ‘ચરક’ વિગેરે અન્ય મિથ્યાદર્શનવાળો અસંયત નહિ, પણ સંયતઃ=યમસ્ત પ્રકારે યતનાવાન (પ્રમાદના પરિહાર માટે પ્રયત્નશીલ) છું અને હવે પછી ચિરત્તઃ=નિવૃત્ત થયો છું, અર્થાત્ ભૂતકાળના અતિચારોની નિન્દા અને ભવિષ્યમાં સંભવિત અતિચારોનો સંવર (રોધ) કરતો હું તે અતિચારોથી અટક્યો છું, એ કારણે પ્રતિહત્ત=વર્તમાનમાં પણ અકરણીય તરીકે પ્રત્યાસ્ત્રાતપાપકર્મા=ત્યાગ કર્યો છે તે પાપકર્મોનો જેણે એવો હું સર્વ દોષ રહિત છું, તાત્પર્ય કે ભૂતકાળનાં પાપકર્મોનો નિન્દા દ્વારા ત્યાગ અને ભવિષ્યમાં સંભવિતનો સંવરરૂપે ત્યાગ કરેલો હોવાથી વર્તમાનમાં પણ હું પાપકર્મોના પન્થ્યજ્ઞાણ(ત્યાગ)વાળો છું. વળી નિયાણું સંસાર-વૃદ્ધિનું મૂળ હોવાથી મોટો દોષ છે, માટે પોતે એ દોષથી રહિત છે એમ ભાવના ભાવતો કહે છે કે અનિદાનઃ=હું નિયાણું રહિત છું, (અર્થાત્ આ નિર્ઝન્ય પ્રવચનની આરાધના કોઈ ઐહિક કે પારલૌકિક બાહ્ય સુખની ઇચ્છાથી કરતો નથી.) વળી સકંજ શુણોના મૂલભૂત ‘દર્શન’ પોતાનામાં છે, એમ સમજતો કહે છે કે-દ્વષ્ટિસમ્પન્નઃ=હું સમ્યગ્દર્શનવાળો છું, હવે વન્દન માટે જે કહેવાનું છે તે વન્દન દ્રવ્ય વન્દન નથી પણ ભાવ વન્દન છે. તે માટે કહે છે કે-માયામૃષાવિવર્જિતઃ=માયા પૂર્વક મૃષા બોલવું તે ‘માયામૃષાવાદ’ તેનો ત્યાગ કર્યો છે જેણે એવો હું હવે શું કરું છું તે કહે છે કે-

“ અહ્દાહ્જ્જેસુ દીવસમુદેસુ પન્નરસસુ કમ્મભૂમીસુ જાવંત કેવિ સાહુ રયહરણગુચ્છપડિગ્ગહધારા પંચ-મહવ્વયધારા અદ્ધારસસહસસીલંગધારા અક્કુયાયાચરચિત્તા તે સન્ને સિરસા મણસા મત્થણ વંદામિ ॥ ”

વ્યાખ્યા—અર્ધવૃત્તીયેષુ દ્વીપસમુદ્રેષુ=અઢી દ્વીપોમાં અને વન્થેના બે સમુદ્રોમાં, અર્થાત્ જમ્બુદ્વીપ, ઘાતકી ખણ્ડ અને પુષ્કરાવર્તદ્વીપ અહધો, એમ અઢીદ્વીપો અને તેની વન્થેના લવણ

તથા કાલોદધિ નામના બે સમુદ્રોમાં, અહીં સમુદ્ર કહેવાનું કારણ એ છે કે-કોઈ પ્રસહ્ને ચારણમુનિઓ વિગેરે (આકાશમાર્ગે) પસાર થતા હોય ત્યારે સમુદ્રમાં પણ હોય, માટે અદ્વીત્રીયમાં, તેમાં પણ પચ્ચક્ષુસુ=૫-ભસ્ત-૫-ઐસ્વત અને ૫-મહાવિદેહરૂપ પન્દર કર્મભૂમિષુ=કર્મભૂમિઓમાં, યાવન્તઃ કેચિત્સાધવઃ=એ કોઈ સાધુઓ, સાધુધર્મનાં ઉપકરણો રજોહરણનોચ્છક પત્તમહધારકાઃ=રજોહરણ, ગુચ્છા તથા પાત્રાને ધારણ કરનારા હોય અહીં ગુચ્છા અને પાત્રાં બે કહેવાથી પાત્રાં, ઝોળી, નીચેનો ગુચ્છો (પાત્રસ્થાપન), પાત્રકેસરિકા, પડલા, રજઆણુ, અને ગુચ્છો (ઉપરનો), એમ પાત્રનો સઘળો ઉપધિ સમજવો, કારણ કે આદિ અને અન્ય કથનથી મધ્યનું પણ વર્ણન આવી બંધ એ ન્યાયે અહીં ગુચ્છો અને પાત્ર બે શબ્દો આદિ અને છેલ્લા છે; માટે પાત્રનો સર્વ ઉપધિ સમજ લેવો, તથા પચ્ચમહાવ્રતધારાઃ=૫અમહાવ્રતોના પ્રકર્ષને ધારણ કરનારા (પરિણામની વૃદ્ધિવાળા), વળી રજોહરણ વિગેરેથી રહિત હોવાથી ઉપર્યુક્ત વિશેષણ વિનાના 'પ્રત્યેકબુદ્ધ' વિગેરે સાધુઓને પણ વન્દન કરવા માટે કહે છે કે-અષ્ટાદશસહસ્રશીલાજ્ઞધારાઃ=અઢાર હજાર શીલાફળને ધારણ કરનારા (એવા કોઈ રજોહરણાદિ ઉપકરણ-ઉપધિ રહિત હોય તે સઘળાને વન્દન માટે આ વિશેષણ સાર્થક છે). અઢાર હજાર શીલાફળ આ પ્રમાણે છે-

“ જોઈ કરણે સળા, ઈંદિય પુઢ્વાઈ(ભૂમાદિ) સમળધમ્મો(મ્મે) અ ।

સીલંગસહસ્સાણં, અઢારસગસસ નિષ્ફત્તી ॥૧૧॥” (પચ્ચાશક ૧૯-૩)

ભાવાર્થ-મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગોથી, કરવું-કરાવવું અને અનુમોદવું એ ત્રણ કરણથી, આહાર-ભય-મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધ એ ચાર સંજ્ઞાથી, સ્પર્શનેન્દ્રિય આદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોથી, પૃથ્વીકાયાદિ એકેન્દ્રિયો પાંચ, વિકલેન્દ્રિય ત્રણ અને સંજ્ઞી-અસંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય બે, એમ દશ પ્રકારના જીવોની, ક્ષમા, મૃદુતા, આર્જવ, નિર્દોષતા, તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, આક્રિયન્ય (અપરિશ્રદ્ધ) અને બ્રહ્મચર્ય, એ દશ પ્રકારના યતિધર્મની રક્ષા કરવાથી (૩×૩×૪×૫×૧૦×૧૦=)૧૮૦૦૦ શીલ (આત્મ ધર્મ)ની રક્ષા થાય, એમ શીલાફળના અઢાર હજાર પ્રકારો છે.

તેની ભાવના આ પ્રમાણે કરવી-આહારસંજ્ઞાથી મુક્ત, ઓત્રેન્દ્રિયથી સંવૃત્ત (શબ્દરૂપ વિષયના પરિહારવાળો), ક્ષમાવાન, પૃથ્વીકાયના આરમ્ભને, મનથી, ન કરે, તે એક પ્રકાર. એ પ્રમાણે મૃદુતા ધર્મવાળાનો બીજો પ્રકાર, એમ દશ ધર્મના દશ પ્રકારો પૃથ્વીકાયની અપેક્ષાએ થાય, તે પ્રમાણે અપૂકાય વિગેરે બાકીના નવ પ્રકારના જીવોના પણ દશ દશ ગણતાં એક ઇન્દ્રિયના સો થાય, તેવી રીતે પાંચ ઇન્દ્રિયોને આશ્રીને પાંચસો થાય, તે એક જ આહારસંજ્ઞાના થાય, એમાં બાકીની ત્રણ સંજ્ઞાના પંદરસો મેળવતાં કુલ બે હજાર થાય, તે એક મનોયોગના થયા, તે પ્રમાણે ત્રણે યોગના ગણતાં છ હજાર થાય અને તે પણ સ્વયં કરવાના થયા, માટે તેમાં ફેરવવા અને અનુમોદવાના તેટલા તેટલા મેળવતાં અઢાર હજાર થાય. (૩×૩×૪×૫×૧૦×૧૦=૧૮૦૦૦). અક્ષતાકાર ચરિત્રાઃ=તેમાં આકાર એટલે સ્વરૂપ, અને અક્ષત આકાર=અતિચારથી જેનું સ્વરૂપ દૂષિત નથી થયું એવા નિર્મળ ચારિત્રવાળા, (મૂળ પાઠમાં 'અક્ષુચ' ૧૪૫ છે તે 'ક્ષ'ને બદલે

૧૭૪-દીપિકામાં 'અશુચ્ય' એવો પર્ચાય કરીને ક્ષોભ નહિ પામનારા, તથા કોઈ સ્થળે 'અશુચ' એવો પર્ચાય કરીને 'અશુદ્ર' એટલે અતુચ્છ અર્થાત્ સુન્દર-નિર્મળ ચારિત્રવાળા, એવો પણ અર્થ કયો છે, તે બધા એકાર્થિક છે, કોઈ ગ્રન્થમાં 'અક્ષયચાર' એવો મૂળ પાઠ પણ બેચામાં આવે છે.

આર્ષ પ્રયોગથી ‘ક્ષુ’ થયેલો છે એમ સમજવું) તાન્ સર્વાન્=તે ગચ્છવાસી કે જિનકલ્પિકાદિ અગચ્છવાસી, સર્વને શિરસા=મસ્તકથી, મનસા=અંતઃકરણથી અને મસ્તકેન વન્દે=હું મસ્તકથી વાંદું છું’ એમ વચન દ્વારા ઉચ્ચાર કરીને, પુનઃ એ જ ‘વન્દે’ પાઠથી (મનથી વચનથી અને મસ્તક એટલે કાયાથી) ત્રિવિધ વન્દન કરું છું, એમ અર્થ કરવો, અર્થાત્ ‘વન્દે’ ક્રિયાપદની પુનઃ યોજના કરવી.

એ રીતે સાધુઓને વાંદીને સામાન્યથી સર્વ જીવોની ક્ષમાપના દ્વારા મૈત્રીભાવ દેખાડે છે કે-

“સ્વામેમિ સન્વજીવે, સન્વે જીવા સ્વમંતુ મે ।

મિત્તી મે સન્વભૂણુ, વેરં મજ્ઞ ન કેણહ ॥૧૧॥”

ભાવાર્થ—સ્પષ્ટ છે, સર્વ જીવોને હું ખમાવું છું, સર્વ જીવો પણ મને ક્ષમા કરે, મારે સર્વ જીવોની સાથે મૈત્રી છે, કોઈની સાથે વેર નથી. અહીં ‘સર્વ જીવો મને ક્ષમા કરે’ એવું કહેવામાં તેઓને પણ મારા પ્રત્યે અક્ષમાને કારણે કર્મબંધ ન થાઓ’ એમ કહેવા રહેલી છે.

હવે પોતાનું સ્વરૂપ (આરાધકપણું) બતાવવા પૂર્વક સૂત્રનું સમાપ્તિ મહોલ કરે છે કે-

“एवमहं आलोइअ, निदिअ गरहिय दुगंछिउं सम्मं ।

તિવિહેણ પઢિકંતો, વંદામિ જિણે ચઠ્ઠીસં ॥૨૧॥”

ભાવાર્થ—ઉપર પ્રતિક્રમણ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે આલોચ્ય=શુદ્ધની સમક્ષ (અતિચારોને) પ્રગટ કરીને, નિન્દિત્વા=આત્મસાક્ષીએ પોતાના પાપકારી તે તે પર્યાયની નિન્દા કરીને, ગર્હિત્વા=શુદ્ધસાક્ષીએ પોતાની (પાપની) નિન્દા કરીને, જુગુપ્સિત્વા=‘એ પાપ પ્રવૃત્તિ દુષ્ટ છે’ એમ તેની દુર્ગંધા કરીને, અથવા કોઈ સ્થળે ‘દુગંછિઅ’ પાઠ છે, તે પચ્ચમી વિભક્તિના લોપવાળો હોવાથી તેનો પર્યાય ‘જુગુપ્સિતાત્’ કરવો અને તેનો અર્થ એ રીતે જુગુપ્સા કરેલા પાપ વ્યાપારથી (અતિચારોથી), સમ્યક્ ત્રિવિધેન પ્રતિક્રાન્તઃ=સમ્યગ્ (સારી રીતે) મન, વચન અને કાયાથી નિવૃત્ત (મુક્ત) થયેલો હું, વન્દે જિનાન્ ચતુર્વિંશતિમ્=ચોવીસ જિનેશ્વરોને વન્દન કરું છું,

આ આલોચના, નિન્દા, ગર્હા અને પ્રતિક્રમણનું ક્રમ અનુક્રમે ૧-શલ્યોનો ઉદ્ધાર, ૨-પ્રત્યાત્તાપ, ૩-અપુરસ્કાર (અનાદર-તિરસ્કાર) અને ૪-પ્રતોનાં છિદ્રોને ઢાંકવાં (પ્રતોને અખંડ બનાવવાં), વિગેરે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે જાણવું.

ઉપર દૈવસિક પ્રતિક્રમણ (સૂત્ર) કહ્યું, રાઈ પ્રતિક્રમણ પણ એમ જ સમજવું, માત્ર ‘દૈવસિક’ ને સ્થાને ‘રાત્રિક (રાઈઅં)’ શબ્દ કહીને રાત્રિના અતિચારો કહેવા.

પ્રશ્ન—જો રાઈ પ્રતિક્રમણમાં પણ આ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર જ કહેવાનું છે તો તેમાં ‘इच्छामि पडिकमिउं गोअरचरिआए’ વિગેરે ગોચરીના અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ નિરર્થક છે, કારણ કે રાત્રે ગોચરીના દોષોનો સમ્ભવ નથી.

ઉત્તર—એવો એકાન્ત નથી; સ્વપ્ન વિગેરેથી પણ ગોચરીના અતિચારોની રાત્રે પણ સમ્ભાવના છે, અથવા સૂત્ર અક્ષત રાખવા માટે એ પાઠ બોલવાનો છે, જો એમ ન હોય તો યોગવહન કરનારા સાધુઓને પરહવવા યોગ્ય આહાર વાપરવાનો અધિકાર નથી, તેમ છતાં તેઓએ પચ્ચક્ષણમાં પારિઠાવણિયાગારેણ એ આગાર શા માટે ઉચ્ચારવો જોઈએ ? છતાં (પાઠ અખંડ રાખવા) તેઓ બોલે છે, તેમ આ પાઠ બોલવામાં પણ દોષ નથી.

પાક્ષિકસૂત્ર અર્થસહિત

ઉપર સાધુનું પ્રતિક્રમણસૂત્ર અને તેના અર્થ કહ્યા, હવે પાક્ષિકસૂત્ર અને તેના અર્થ કહીશું, તેમાં પ્રારંભિક મંડલ માટે ‘અરિહંત, સિદ્ધ,’ વિગેરેને પ્રણામ કરતાં કહ્યું છે કે—

“તિથંકરે અ તિથે, અતિથસિદ્ધે ય તિથસિદ્ધે ય ।

સિદ્ધે જિણે ય રિસિ, મહરિસિ [અ] નાણં ચ વંદામિ ॥૧૧॥”

વ્યાખ્યા—વંદામિ=વાંદું છું, આ ક્રિયાપદ છે, તે દરેક પદોની સાથે જોડવું. કેને વાંદું છું ? તીર્થકરાન્=વીતરાગ એવા તીર્થકરોને, ‘અ (ચ)’ એટલે વળી, તેનો અર્થ ત્રણે કાળના તીર્થ-કરોને, તીર્થાન્=તીર્થભૂત ગણધરોને, અથવા સંઘને (કે દ્વાદશાંગીરૂપ આગમને), અતીર્થસિદ્ધાન્ તીર્થસિદ્ધાન્ સિદ્ધાંશ્ચ=અતીર્થસિદ્ધોને, તીર્થસિદ્ધોને અને સિદ્ધોને (એટલે શેષ ‘જિનસિદ્ધ—અજિનસિદ્ધ’ આદિ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે સિદ્ધ થયેલા સર્વસિદ્ધોને), આ બે સિદ્ધોનું સ્વરૂપ ‘સિદ્ધાણુંબુદ્ધાણું’ના અર્થથી^{૧૭૫} સમજાવેલું. જિનાન્=સામાન્ય કેવલિઓને, ઋષીન્=મૂળ અને ઉત્તર ગુણોથી યુક્ત સાધુઓને, મહર્ષીન્=એ સાધુઓમાં પણ જેઓ ‘અણિમા’ વિગેરે લગ્ધિઓવાળા હોય તેવા મહા-મુનિઓને, જ્ઞાનં=‘મતિજ્ઞાન’ વિગેરે પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનને, એમ તીર્થકરાદિ સર્વને વાંદું છું. (મૂળમાં ‘ચ’ અવ્યય છે તે બધાના સમુચ્ચય અર્થમાં સમજવો) વળી—

“જે ય હમં ગુણરયણસાગ(ય)રમવિરાહિઝણ તિણસંસારા ।

તે મંગલં કરિત્તા, અહમવિ આરાહણામિમુહો ॥૧૨॥”

વ્યાખ્યા—ચ=વળી, અન્ય મંડલને કહે છે કે—એ-જે મુનિઓ, હમં ગુણરત્નસાગરં અવિરાધ્ય=ગુણરત્નોના સાગરતુલ્ય આ મહાવ્રતાદિની આરાધનાને નિર્મળ રીતે આરાધીને તીર્ણસંસારા=સંસાર સમુદ્રનો પાર પામ્યા છે તેઓ મને મંડલભૂત થાઓ !, અહમપિ=હું પણ તાન્ મક્કલં કૃત્વા=તે મુનિઓને મંડલ તરીકે સ્વીકારીને, (ગુણરત્નોના સમુદ્ર સરખાં મહાવ્રતાદિની) આરાધના-મિમુહઃ=આરાધના કરવા માટે એકચિત્ત થયો છું, અર્થાત્ ઉપર્યુક્ત મુનિવરોની અને મહાવ્રતોની આરાધના માટે ઉત્સાહી થયો છું.

વળી પણ અરિહંતોની અને ધર્મની આશિષરૂપ સ્વમંડલ માટે કહે છે કે—

“મમ મંગલમરિહંતા, સિદ્ધા સાહુ સુયં ચ ધમ્મો અ ।

સંતી ગુત્તી મુત્તી, અજ્જવયા મદ્ધં ચેવ ॥૧૩॥”

વ્યાખ્યા—અર્હન્તઃ=જિનેશ્વરો, સિદ્ધા=પંદર પ્રકારે સિદ્ધિને પામેલા સિદ્ધો, સાધવઃ=મુનિઓ શ્રુતં=આગમ, ધર્મશ્ચ=સાધુ અને શ્રાવકના આચારરૂપ બે પ્રકારની વિરતિ જ્ઞાન્તિઃ=ક્ષમા-સહન-શીલતા, ગુપ્તિઃ=મન વચન અને કાયાના યોગોની ઉન્માર્ગથી રક્ષા, મુક્તિઃ=દોષનો અભાવ

૧૭૫—ચતુર્વિધસંધરૂપ તીર્થ ચાલતું હોય તે કાળમાં સિદ્ધ થાય તે ‘તીર્થસિદ્ધ’ અને તીર્થસ્થપાયા પૂર્વે કે વિચ્છેદ થયા પછી સિદ્ધ થાય તે ‘અતીર્થસિદ્ધ’ કહેવાય. શેષ ‘જિનસિદ્ધ’ આદિ ૧૩ પ્રકારોનું સ્વરૂપ પહેલા ભાગના ભાષાન્તર પૃ. ૪૪૫ માં જણાવ્યા પ્રમાણે સમજવું.

(પરિહાર), આર્જવતા=નિષ્કપટભાવ-સરળતા, માર્દવ્ય=નિર્મલપણું, એ ઉપયુક્ત અરિહંતાદિ મમ મજ્જલં=માફ મફ્ફલ કરે ! એમાં 'કરે' એ ક્રિયાપદ ઉપરની ગાથામાંથી અહીં જોડવું.

હવે મહાવ્રતોનું (ઉચ્ચારેલાં છે તેનું સ્મૃતિરૂપે પુનઃ) ઉચ્ચારણ કરે છે—

“લોયંમિ સંજયા જં, કરે(રિ)તિ પરમરિસિદેસિયમુઆ(દા)રં ।
અહમવિ ઉવદ્ધિઓ તં, મહવ્વયઉચ્ચારણં કાઠં ॥૪૧॥”

વ્યાખ્યા—“લોકે=કર્મભૂમિઓરૂપ પંદર ક્ષેત્રોમાં, સંયતા:=મુનિવરો, ચત્કુર્વન્તિ=જે કરે છે, શું કરે છે ? પરમર્ષિર્દર્શિતં=તીર્થં કરાદિએ પ્રરૂપેલું, ઉચ્ચારં=અતિબલવાન (શ્રેષ્ઠ), મહાવ્રતોચ્ચારણં=પચ્ચ મહાવ્રતોનું ઉચ્ચારણ (કથન), તં કર્તુમ્=તેને કરવાને અહમપિ=હું પણ, ઉપસ્થિતઃ=તૈયાર થયો છું.

એ પ્રમાણે શુરૂએ પ્રતિજ્ઞા કરવાથી શિષ્ય પૂછે છે અને શુરૂ ઉત્તર આપે છે કે—

“સે કિં તં મહવ્વયઉચ્ચારણં(ણા) ?” મહવ્વયઉચ્ચારણા પંચવિહા પળ્ળતા રાઈમોઅળવેરમળછટ્ટા, તંજહા-સવ્વાઓ પાળાઙ્ગવાયાઓ વેરમળં ૧, સવ્વાઓ મુસાવાયાઓ વેરમળં ૨, સવ્વાઓ અદિણ્ણા-દાળાઓ વેરમળં ૩, સવ્વાઓ મેહુળાઓ વેરમળં ૪, સવ્વાઓ પરિમ્મહાઓ વેરમળં ૫, સવ્વાઓ રાઈમોયળાઓ વેરમળં ૬ ॥”

વ્યાખ્યા—[અહીં છટ્ટા^{૧૭૬} એ પદ સુધી પ્રશ્નસૂત્ર સમજવું, તેમાં સે એટલે હવે પછી, અને કિં પ્રશ્નાર્થક છે, અર્થાત્ શિષ્ય પૂછે છે કે—તે મહાવ્રતોનું ઉચ્ચારણ શી વસ્તુ છે ?, અથવા પ્રાકૃત ભાષાના નિયમાનુસાર અભિધેયને અનુસરીને લિંગ કે વચન હોય છે તેથી કિં ને સ્થાને કા, તં ને સ્થાને સા અને ઉચ્ચારણં ને બદલે ઉચ્ચારણા, માનીને બીજી રીતે એવો અર્થ થાય કે] મહાવ્રતોની તે ઉચ્ચારણા કેવી છે ? શિષ્યના આ પ્રશ્નનો શુરૂ ઉત્તર આપે છે કે—મહાવ્રતોની ઉચ્ચારણા પાંચ પ્રકારની કહેલી છે, તેની સાથે ‘રાત્રીભોજનનો ત્યાગ’ એ છઠ્ઠો પ્રકાર છે. તેને નામ પૂર્વક જણાવવા માટે કહે છે કે—તચ્ચા=તે આ પ્રમાણે, ૧-સર્વસ્માત્=ત્રસ અને સ્થાવર, તેમાં પણ સૂક્ષ્મ અને આદર, એમ સર્વ જીવોની (હિંસા), તે પણ કરવી, કરાવવી અને અનુમોદવી, એમ ત્રણ કરણથી, પ્રાણાતિપાતાત્=પ્રાણનો અતિયાત એટલે હિંસા, તેનાથી વિરમળં=અટકવું (તેને પ્રથમ મહાવ્રત કહ્યું છે), એ પ્રમાણે ૨-સર્વસ્માન્મૃષાવાદાદિરમળં=કોષ્ઠ લોભ, ભય કે હાસ્ય, એમાંના કોઈ પણ હેતુથી બોલાતું મિથ્યા વચન, તેનાથી અટકવું (તે બીજું), ૩-સર્વસ્માદવ્વત્તાદાતાદિરમળં=દાંત ખોતરવા માટેની ઘાસની સળી જેવી ન્હાની-કિંમત વિનાની પણ વસ્તુ તેના માલિકે આખ્યા વિના લેવી તે ‘અદત્તાદાન’ એટલે ચોરી કહી છે, તેનાથી અટકવું (તે ત્રીજું), ૪-સર્વસ્માન્મૈથુનાદિરમળં=માત્ર પુરૂષે સ્ત્રીની (કે સ્ત્રીએ પુરૂષની અદ્વ) વાત માત્ર કરવા જેટલું પણ મૈથુન એટલે કામનો સંલગ્ન, તેનાથી અટકવું (તે ચોથું), ૫-સર્વસ્માત્પરિમ્મહાદિરમળં=સર્વ એટલે (બીજું) વધારે તો દૂર રહ્યું, સંયમોપકારક વસ્તુમાં પણ અદ્વમાત્ર મૂછાં કરવા રૂપ પરિગ્રહ, તેનાથી પણ અટકવું (તે પાંચમું), અને ૬-સર્વસ્માદ્વાત્રિમોજનાદિરમળં=સર્વ

૧૭૬—મૂળ પ્રતમાં છટ્ટેતિ યાચત્ પ્રશ્નસૂત્રં એમ જણાવેલું હોવા છતાં પ્રશ્ન ‘ઉચ્ચારણં’ પદ સુધી ઘટે છે અને તે પછી ‘છટ્ટા’ પદ સુધીનો શુરૂનો ઉત્તર છે એમ સમજાય છે.

એટલે ‘દિવસે લાવેલું દિવસે વાપરવું’ ઇત્યાદિ પ્રકારે પૈકી કોઈ દ્વિધિત પ્રકારથી માત્ર આહાર કરવા રૂપ પણ જે રાત્રીભોજન, તેનાથી અટકવું (તેને છટકું ત્રત કહેલું છે).

એ રીતે નામથી કહીને હવે તેના સ્વરૂપ સાથે પહેલા ત્રતનું વિસ્તારથી ઉચ્ચારણ કરે છે કે—

“તથા સ્વલુ પદમે મંતે ! મહન્વપાણાઙ્વાયાઓ વેરમણં, સર્વં મંતે ! પાણાઙ્વાયં પચ્ચસ્વામિ, સે સુહુમં વા વાયરં વા તસં વા થાવરં વા ણેવ સયં પાણે અઙ્વાણ(હ)જ્જા, ણેવણ્ણેહિં પાણે અહ—વાયાવિજ્જા, પાણે અઙ્વાયંતે વિ અણ્ણે ણ સમણુજાણામિ, જાવજ્જીવાણ તિવિહં તિવિહેણં—મણેણં વાયાણ કાણં, ણ કરેમિ ણ કારવેમિ કરંતં પિ અણ્ણં ન સમણુજાણામિ, તસ્સ મંતે ! પઢિક્કમામિ નિંદામિ ગરિહામિ અપ્પાણં વોમિરામિ ”

વ્યાખ્યા—તત્ર=તે મહાવ્રતોના ઉચ્ચારણમાં, સ્વલુ=નિશ્ચયથી, મદન્ત=હે ભગવંત ! એમ અહીં ગુરૂની સમક્ષ પ્રતિક્રમણ કરતાં પૂજ્ય ગુરૂને સંબોધન માટે મન્તે ! પદ સમજવું. પ્રથમે મહાવ્રતે પ્રાણાતિપાતાદિરમણં=પહેલા મહાવ્રતમાં જીવહિંસાથી અટકવું, અહીં ‘અટકવું’ એટલે સર્વથા હિંસાને ત્યાગ કરવો, એમ સર્વ વ્રતોમાં સર્વથા અટકવાનું સમજવું. અહીં કોઈ આચાર્યો સમક્ષ વિભક્તિના સ્થાને પ્રથમા કરીને પ્રથમ મહાવ્રત કહે છે, એમ સઘળા વ્રતોમાં પણ પહેલી વિભક્તિ કહે છે. સર્વ મદન્ત ! પ્રાણાતિપાતં પ્રત્યાખ્યામિ=હે ભગવંત ! પ્રાણાતિપાતને સર્વથા હું તણું છું. હવે અહીં કહ્યું કે ‘સર્વથા પ્રાણાતિપાતને તણું છું’ તેને જ વિશેષરૂપમાં કહે છે કે સે સુહુમં વા ઇત્યાદિ, તેમાં સે શબ્દ તે ત્રતને જણાવનારો છે, અર્થાત્ ‘તે આ પ્રમાણે’ એમ જણાવવા માટે છે, સૂક્ષ્મ વા=પાંચે ઇન્દ્રિયોથી બાણી-બેઈ ન શકાય, માત્ર જ્ઞાનથી સમજી-બાણી શકાય તેવા જીવને, બાદરં વા=ઇન્દ્રિયથી બાણી-બેઈ શકાય તેવાને, ત્રસં વા=અશિકાય અને વાયુકાય એ બે (ગતિત્રસ) તથા બેઇન્દ્રિયથી પચ્ચેન્દ્રિય સુધીના કોઈ પણ જીવને, સ્થાવરં વા=પૃથ્વી-પાણી અને વનસ્પતિ રૂપ ત્રણ એકન્દ્રિયોને, અહીં વા પદો પરસ્પર એક બીજાના સમુચ્ચય માટે છે. નૈવ સ્વયં પ્રાણાન્ અતિપાતયામિ=હું સ્વયં (એ ઉપર કહ્યા તે) જીવોને હણું નહિ, નૈવાન્યૈઃ પ્રાણાન્ અતિપાતયામિ=બીજાઓ દ્વારા એ જીવોને હણાવું નહિ અને પ્રાણાન્તિપાતયતોઽન્યાન્ન સમણુજાણામિ=એ જીવોને હણતા બીજાઓને હું સારા બાણું નહિ; (અનુમોદના કરું નહિ; કયાં સુધી ? જાવજ્જીવાણ ઇત્યાદિ, [જાવજ્જીવં=જીવું ત્યાં સુધી, ત્રિવિધં=ત્રણ પ્રકારની (કરવા કરાવવા અનુમોદવારૂપ) હિંસાને, ત્રિવિધેન=ત્રણ કારણોથી(મન-વચન-કાયાથી) તણું છું, એમ સંબન્ધ સમજવો. એ જ જણાવતાં કહે છે કે મનસા વાચા કાયેન ન કરેમિ ન કારયામિ કુર્ક્કન્તમન્યં ન સમણુજાણામિ=મન-વચન-કાયાથી કરું નહિ, કરાવું નહિ અને બીજા કરે તો તેને અનુમતિ આપું (અનુમોદના કરું) નહિ. તસ્સ તે ત્રિકાળભાવિની હિંસા પૈકી ભૂતકાલીની હિંસાનું મદન્ત હે ભગવન્ત પ્રતિક્રમામિ હું પ્રતિક્રમણ કરું છું—મિથ્યાદુષ્કૃત આપું છું, નિન્દામિ આત્મસાક્ષીએ જીગૃહ્સા (નિન્દા) કરું છું, અને ગર્હામિ=પરસાક્ષીએ જીગૃહ્સા કરું છું, એ નિન્દા વિગેરે કોની ? તે કહે છે કે આત્માતં હિંસા કરનારા મારા આત્માને (ભૂતકાલીન મારા આત્મપર્યાયને) કે જે પ્રશંસા કરવા યોગ્ય નથી તેને વ્યુત્સૃજામિ=સર્વથા તણું છું] વળી પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવ ભેદે પ્રાણાતિપાતનું (હિંસાનું) પ્રતિક્રમણ કરવા માટે કહે છે કે—

“ સે પાણાઢ્વાણ ચઽવ્વિહે પન્નત્તે, તંજહા-દવ્વઓ સ્વિત્તઓ કાલઓ ભાવઓ, દવ્વઓ ણં પાણાઢ્વાણ હસુ જીવનિકાણસુ, સ્વિત્તઓણં પાણાઢ્વાણ સવ્વલોણ, કાલઓ ણં પાણાઢ્વાણ દિયા વા રાઓ વા, ભાવઓ ણં પાણાઢ્વાણ રાગેણ વા દોસેણ વા, જં મણે ઇમસ્સ ધમ્મસ્સ કેવલિપન્નત્તસ્સ અહિસાલક્ષણસ્સ સચ્ચાહિટ્ઠિઅસ્સ વિણયમૂલસ્સ સ્વંતિપ(પ્પ)હાણસ્સ અહિરણાસુવણિઅસ્સ ઉવસમપ્પ-(પ)ભવસ્સ ણવવંભવેરગુત્તસ્સ અપયમાણસ્સ ભિક્ખવાવિત્તિયસ્સ કુક્કિવસંચલસ્સ ણિરગ્ગિસરણસ્સ સંપક્કવા-લિયસ્સ ચત્તદોસસ્સ ગુણગ્ગાહિયસ્સ નિવ્વિયારસ્સ નિવ્વ(વ્વિ)ત્તિલક્ષણસ્સ પંચમહવ્વયજુત્તસ્સ અસંણિહિસંચયસ્સ અવિસંવાદયસ્સ સંસારપારગામિયસ્સ નિવ્વાણગમણપજ્જવસાણફલસ્સ, પુઠ્ઠિવ અણ્ણાણયાણ અસવણયાણ અબોહિણે અણભિગમેણં અભિગમેણ વા પમાણં રાગદોસપટિવદ્ધયાણ ચાલયાણ મોહયાણ મંદયાણ કિઙ્કયાણ તિગારવગુરુયાણ ચઽઉક્કસાઓવગાણં પંચિદિય(ઓ)વસટ્ટેણં પટ્ટિ-પુન્નભારિયાણ સાયાસોક્કલમણુપાલયંતેણં, ઇહં વા ભવે અણ્ણેસુ વા ભવગ્ગહણેસુ, પાણાઢ્વાઓ કઓ વા કારાવિઓ વા કીરંતો વા પરેહિં સમણુણાઓ, તં નિંદામિ ગરિહામિ તિવિહં તિવિહેણં મણેણં વાયાણ કાણેણં, અઈઅં નિંદામિ પટ્ટપ્પણં સંવરેમિ અણાગયં પચ્ચલ્લામિ, સવ્વં પાણાઢ્વાયં જાવજ્જી-વાણ, અણિસ્સિઓઽહં, નેવ સયં પાણે અઢ્વાણજ્જા, નેવન્નેહિં પાણે અઢ્વાયાવિજ્જા, પાણે અઢ્વાયંતે વિ અન્ને ન સમણુજાણામિ(ણિજ્જા), તંજહા-અર(રિ)હંતસક્કિવયં, સિદ્ધસક્કિવયં સાહુસક્કિવયં, દેવસક્કિવયં, અપ્પસક્કિવયં, એવં ભવઙ્ગ મિલ્લુ વા મિલ્લુણી વા સંજયવિરયપટિહયપચ્ચલ્લાયપાવકમ્મે, દિયા વા રાઓ વા, ઇગઓ વા પરિસાગઓ વા, સુત્તે વા જાગરમાણે વા, એસ સ્વલુ પાણાઢ્વાયસ્સ વેરમણે હિણે સુહે સ્વમે નિસ્સેસિણે આણુગામિણે પારગામિણે, સવ્વેસિં પાણાણં સવ્વેસિં ભૂયાણં સવ્વેસિં જીવાણં સવ્વેસિં સત્તાણં, અદુક્કલ્લયાણ અસોયણા(ણયા)ણે અજૂરણયાણે અત્તિપ્પણયાણે અપીડણયાણે અપરિયાવણયાણે અણુદ્ધવણયાણે મહત્થે મહાગુણે મહાણુભાવે મહાપુરિસાણુચિન્ને પરમરિસિદેસિણે પસત્થે, તં દુક્કલ્લયાણે કમ્મલ્લયાણે મો(સુ)લ્લયાણે બોહિલાભાણે સંસારુત્તારણાણે ત્તિ કટ્ટુ ઉવ-સંપજ્જિત્તા ણં વિહગામિ । પદ્ધમે મંતે ! મહવ્વણે ઉવટ્ઠિઓમિ સવ્વાઓ પાણાઢ્વાયાઓ વેરમણં ॥૧॥”

અર્થાત્-સ પ્રાણાતિપાતશ્ચતુર્વિધઃ પ્રજ્ઞાતઃ=તે પ્રાણાતિપાત ચાર પ્રકારનો કહેલો છે, તદ્વત્થા= તે આ પ્રમાણે, દ્રવ્યતઃ ક્ષેત્રતઃ કાલતઃ ભાવતઃ=૧-દ્રવ્યથી, ૨-ક્ષેત્રથી, ૩-કાળથી અને ૪-ભાવથી, તેમાં દ્રવ્યતઃ ણં પ્રાણાતિપાતઃ વદ્સુ જીવનિકાણસુ=અહીં ણં વાક્યની શોભા માટે છે, તે પ્રાણાતિપાત દ્રવ્યથી છે જીવનિકાયા દ્રવ્યને વિષે, અર્થાત્ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને વ્રસ, એ છ કાય જીવો પૈકી કોઈની પણ હિંસા કરવી તે દ્રવ્યપ્રાણાતિપાત, ક્ષેત્રતઃ પ્રાણાતિપાતઃ સર્વ-લોકે=એ હિંસા ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ ચૌદરાજલોકે ૩૫ સર્વલોકમાં, કાલતઃ પ્રાણાતિપાતો દિવા વા રાત્રી વા=કાલની અપેક્ષાએ હિંસા દિવસે અથવા રાત્રીએ, અને ભાવતઃ પ્રાણાતિપાતો રાગેણ વા દ્વેષેણ વા=ભાવની અપેક્ષાએ રાગથી અથવા દ્વેષથી હિંસા, એમ લેઢ પૂર્વક ૨૧૩૫ કહીને ભૂત કાળમાં કરેલી તે હિંસાની વિશેષતયા નિન્દા કરતાં કહે છે કે-યો મયાઽસ્ય ધર્મસ્ય=આ સાધુને આચાર૩૫ ધર્મ કે જેનાં ‘કેવલિપ્રસાદ’ વિગેરે આવીશ વિશેષણો આગળ કહીશું, તેમાં પૂર્વે

અજ્ઞાનતાદિ ચાર (કહીશું તે) કારણોથી અને પ્રમાદાદિ બીજાં અગીઆર (કહીશું તે) કારણોથી પ્રાણાતિપાત કર્યો હોય તેની નિન્દા કંઈ છુ' એમ આખા આલાવાના વાક્યાર્થનો સંબન્ધ જોડવો. હવે તે પ્રત્યેક પદોનો અર્થ કરે છે કે-જં પદમાં વિભક્તિ બદલાએલી હોવાથી યઃ=જે પ્રાણાતિપાત મયા=મે' (અર્થાત્ પ્રતિકામક પોતે પોતાને જણાવે છે કે મે'), અસ્ય ધર્મસ્ય=આ સાધુના આચારરૂપ સર્વવિરતિ ધર્મમાં, તે ધર્મનું વિશેષ સ્વરૂપ કહે છે કે-૧-કેવલિપ્રજ્ઞાસ્ય=કેવલજ્ઞાનીએ કહેલો, ૨-અર્હિસાલક્ષણસ્ય=અર્હિસા જેનું લક્ષણ છે (અર્હિસક વૃદ્ધિથી ઓળખા-તો), ૩-સત્યાધિષ્ઠિતસ્ય=સત્ય એ જેનો આધાર છે (સત્ય જેમાં વ્યાપક છે), ૪-વિનયમૂલસ્ય=જેનું મૂળ વિનય છે, ૫-ક્ષાન્તિપ્રધાનસ્ય=ક્ષમા જેમાં મુખ્ય છે, ૬-અહિરણ્યસુવર્ણસ્ય=હિરણ્ય (કાચું-સોનું રૂપ) અને સુવર્ણ (સોનેયા કે ઘડેલું સોનું) જેમાં રાખી શકાતું નથી (તેવા સર્વ પ્રકારનાં ધનધાન્યાદિના સંગ્રહ રહિત), ૭-ઉપશમપ્રભવસ્ય=ધન્દ્રિયોનો અને મનનો નિશ્ચય કરવા રૂપ ઉપશમમાંથી જે પ્રગટ થાય છે, ૮-નવબ્રહ્મચર્યગુપ્તસ્ય=નવ પ્રકારે બ્રહ્મચર્યની જેમાં રક્ષા કરવાની હોય છે (બ્રહ્મચર્યની નવ વાડ સહિત), ૯-અપચમાનસ્ય=જે ધર્મના આરાધકો પાકે (રસોઈ) બનાવતા નથી, અર્થાત્ આહાર પકાવવાની ક્રિયાના ત્યાગી સાધુઓ જેનું પાલન કરે છે, ૧૦-મિશ્રાવૃત્તિકસ્ય=(આહાર પકાવવાનો ત્યાગ હોવાથી) ભિક્ષાવૃત્તિથી જેમાં જીવવાનું છે, ૧૧-કુક્ષિશમ્બલસ્ય=(ભિક્ષા દ્વારા પણ જેમાં સંચય કરવાનો નથી, કિન્તુ) સંચય અને પ્રાણાના રક્ષણ માટે જેમાં માત્ર કુક્ષિપ્રમાણ લોજન લેવાનું હોય છે, ૧૨-નિરમિશરણસ્ય(સ્મર-ણસ્ય વા)=જેમાં (અતિ ઠંડીના પ્રસરૂં પણ) અગ્નિનું શરણ કે સ્મરણ (ઈચ્છા) પણ કરવાનો નિષેધ છે, ૧૩-સંપ્રજ્ઞાલિતસ્ય=સર્વ કર્મમલનું જેનાથી પ્રક્ષાલન (નાશ) થાય છે (અથવા સર્વ દોષોનો જેનાથી નાશ થાય છે), ૧૪-ત્યક્તદોષસ્ય=રાગાદિ દોષોનો (અથવા દોષ એટલે દ્રેષનો) જેમાં ત્યાગ છે, એ કારણે જ ૧૫-ગુણપ્રાદિકસ્ય=જે ગુણોને ગ્રહણ કરાવે, (તાત્પર્ય કે આ ચારિત્ર-ધર્મ તેના આરાધકને દોષોનો-દ્રેષનો ત્યાગ અને ગુણોનો અનુરાગ કરાવે છે, અથવા અન્યના ગુણોનું કીર્તન કરાવનાર છે, કારણ કહ્યું છે કે સમ્યક્ત્વ પણ જો મલીન ન થયું હોય કે અવ-સાર્થ ન ગયું હોય તો પણ તે જીવને પરગુણોની ઉપજૂંહણ વિગેરે ગુણાનુરાગ થાય જ છે), ૧૬-નિર્વિકારસ્ય=જેમાં ધન્દ્રિયોનો કે મનનો વિકાર (બાહ્ય ઈચ્છાઓનો ઉન્માદ) નથી, ૧૭-નિવૃત્તિલક્ષણસ્ય=સર્વ પાપવ્યાપારોનો ત્યાગ એ જેનું લક્ષણ (ચિન્હ) છે, (અથવા જે ધર્મ બાહ્ય સર્વ યોગોની નિવૃત્તિ કરાવે છે), ૧૮-પઞ્ચમહાવ્રતયુક્તસ્ય=જે ધર્મ પાંચ મહાવ્રતોરૂપ છે, (ઉપર 'અર્હિસાલક્ષણ' એમ કહેવા છતાં અહીં 'પાંચ મહાવ્રતયુક્ત' કહ્યો તેનું એ કારણ છે કે 'અર્હિસાની જેમ બીજાં મહાવ્રતોની પણ આ ધર્મમાં તેટલી જ પ્રધાનતા છે, અથવા 'અર્હિસાલક્ષણ' ની જેમ પ્રત્યક્ષ નહિ કહેલાં પણ અદ્વતાદાનવિરમણાદિ મહાવ્રતોનું નિરૂપણ કરવા માટે 'પાંચમહાવ્રતયુક્ત' વિશેષણ કહ્યું છે), ૧૯-અસન્નિધિસઙ્ગચસ્ય=જેમાં 'લાડુ' વિગેરે આહાર, પાણી, ખર્જૂરાદિ મેવો કે ફળફૂલાદિ ખાદ્યમ, અને હરડે આદિ ઔષધ વિગેરે સ્વાદિમ કંઈ પણ રાત્રીએ રાખવા રૂપ સન્નિધિનો સંચય (સંગ્રહ) કરાતો નથી, ૨૦-અવિસંવાદિનઃ=જેનું નિરૂપણ (કે પ્રવૃત્તિ પણ) દૃષ્ટ-ઈષ્ટથી વિરૂદ્ધ નથી, (અર્થાત્ જગતના પ્રત્યક્ષ ભાવોનું અને આત્માના ઈષ્ટસુખને આપે તેવા ઉપાયોનું યથાર્થ અને યથેષ્ટ નિરૂપણ જેમાં કરેલું છે), ૨૧-

સંસાર પારગામિનઃ=જે ધર્મ સંસારથી પાર ઉતારનારો છે, અને ૨૨-નિર્વાણગમનપર્યવસાનફલસ્ય= નિર્વાણ એટલે સર્વ દુઃખોના અભાવ રૂપ મોક્ષ, તેની પ્રાપ્તિ એ જેનું અન્તિમ ફળ છે.

ઉપર્યુક્ત ૨૨ વિશેષણવાળો જે ચારિત્ર ધર્મ તેની, આરાધના કરતાં અજ્ઞાનતાદિ કારણે હિંસા કરી હોય, એમ દરેક પદમાં કહેલી પદ્ધતિ વિલક્ષિતનો સંબંધ જોડવો.

હવે તેની આરાધના કરતાં શું કર્યું હોય? તે કહે છે કે—

૧-પૂર્વમજ્ઞાનતયા=(તે ધર્મ પામ્યા) પહેલાં અજ્ઞાનતાથી, ૨-અજ્ઞવળતયા=(ગુર્વાદિકના મુખે) નહિ સાંભળવાથી, ૩-અબોધ્યા=(સાંભળવા છતાં યથાર્થ રૂપે) નહિ સમજવાથી અને ૪-અનમિગમેન=(સાંભળવા અને સમજવા છતાં) સમ્યગ્ પણે નહિ સ્વીકારવાથી, અમિગમેન વા=અથવા ‘અભિગમેન’ પદની વિલક્ષિત બદલીને સમમ્યન્તવાળો અમિગમે પર્યાય કરવાથી સ્વીકારવા છતાં પણ પ્રમાદ વિગેરેથી, (એમ ચાર નિમિત્તોથી જે જે પ્રાણાતિપાત કર્યો હોય, એમ સંબંધ જોડવો).

હવે કયા હેતુથી પ્રાણાતિપાત કર્યો હોય? તે પ્રમાદ વિગેરે હેતુઓ (સાધનો) કહે છે—

૧-પ્રમાદેન=‘મદ્ય’ વિગેરે પાંચ પ્રકારનો અથવા આળસ વિગેરે પ્રમાદ કરવા દ્વારા, ૨-રાગદ્વેષપ્ર-તિબદ્ધતયા=રાગ-દ્વેષની આકુળતાથી (વશ થઈને), ૩-બાલતયા=બાલબુદ્ધિ(મૂઠતા)થી, અથવા બાલકમણ્ણથી, ૪-મોહતયા=મિથ્યાત્વ વિગેરે મોહનીય કર્મના ઉદયને આધીન થવાથી, ૫-મન્દતયા=કાયાની મન્દતા(જડતા)થી-આલસથી, ૬-ક્રોધનતયા=ક્રોડાપ્રિયતાથી (કુતુહલપણાથી), ૭-ત્રિગૌરવ-ગુરુતયા=રસ, ઋદ્ધિ અને શાતા, એ ત્રણ ગારવના ભારેપણાથી (મદથી), ૮-ચતુષ્કષાયોપગતેન=ક્રોધાદિ ચાર કષાયોના ઉદયને વશ થઈને, ૯-પન્ચેન્દ્રિયોપવશાત્તેન=સ્પર્શનાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયોના ઉપવશ(આધીન)પણાથી આર્તધ્યાનને (વિહ્વળતાને) વશ થઈને, ૧૦-પ્રત્યુત્પન્નભારિક(ત)યા=વર્તમાનકાલીન કર્મનો ભાર જેને છે તે ‘પ્રત્યુત્પન્નભારિક’ કહેવાય, એ પ્રત્યુત્પન્નભારિકપણાથી, અર્થાત્ વર્તમાનકાલીન કર્મોના ભારેપણાથી, ૧૧-સાતસૌખ્યમનુપાલયતા=શાતાકર્મના ઉદયથી મળેલાં સુખોને ગૃહિથી ભોગવતાં, અર્થાત્ સુખમાં મનને આસક્ત કરવાથી, ૧૨-અગીઆર હેતુઓથી) અસ્મિન્ વા મવે=વર્તમાન જન્મમાં, અન્યેષુ વા મવગ્રહણેષુ=અથવા ભૂતકાળના અને ભાવિકાળના જન્મો(ભવો)માં, પ્રાણાતિપાતઃ કૃતો વા કારિતો વા ક્રિયમાણો વા પરૈઃ સમનુજ્ઞાતઃ=જે પ્રાણાતિપાત સ્વયં કર્યો, બીજાઓ દ્વારા કરાવ્યો, અથવા બીજાઓએ સ્વયં કરતાં તેને મેં સારો માન્યો અર્થાત્ હું એમાં સંમત થયો, તં નિન્દામિ ગર્હામિ=તે પ્રાણાતિપાતને આત્મસાક્ષિએ ‘મેં તે ખોટું કર્યું’ એમ નિન્દું છું, અને પરસાક્ષિએ ‘મેં તે અયોગ્ય કર્યું’ એમ મારી દુષ્ટતાને કપૂલ (બહેર) કંઈ છું-ગહી કંઈ છું, તે નિન્દા ગહી કેવી રીતે? ત્રિવિધંત્રિવિધેન=કરવા કરાવવા અને અનુમોદવારૂપ ત્રિવિધ પ્રાણાતિપાતને ત્રણ યોગ દ્વારા (નિન્દું છું-ગહું છું). એ ત્રણ યોગો કહે છે કે-મનસા વાચા કાયેન=મન વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગોથી, (નિન્દા-ગહી કંઈ છું), અહીં વાક્યનો સંબંધ પૂર્ણ થયો.

૧૭૭-‘પ્રતિપૂર્ણભારિતયા’ પર્યાય કરીને પાક્ષિકસૂત્રની ટીકામાં ‘કર્મના પૂર્ણ ભારેપણાથી’ કહ્યું છે.

૧૭૮-‘સદાસુખમનુપાલયતા’=‘સર્વકાળ સુખને ભોગવતાં’ એમ પણ પાઠાન્તરથી પાક્ષિકસૂત્રની ટીકામાં છે.

હવે ત્રણકાળ માટે પ્રાણુતિપાતનો ત્યાગ કરતો કહે છે કે-અતીતં નિન્દામિ=ભૂતકાલીન પ્રાણુતિપાતને નિન્દાં છું, પ્રત્યુત્પન્નં સંવૃણોમિ=વર્તમાનમાં પ્રાણુતિપાતને સંવરું (રોકું) છું-તથાં છું અને અનાગતં પ્રત્યાહ્વામિ=ભવિષ્યમાં 'નહિ કરવા' એમ પચ્ચક્ષ્ણાણુ કહું છું. સર્વ પ્રાણાતિપાતં=એમ સર્વ પ્રાણુતિપાતની નિન્દા સંવર અને પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરીને તેનો ત્રૈકાલિક ત્યાગ કહું છું.

[હવે આ ભવિષ્યના પચ્ચક્ષ્ણાણુને જ વિશેષરૂપમાં કહે છે કે-] યાવજ્જીવમનિશ્ચિતોઽહં=જીવું ત્યાં સુધી આશંસા રહિત એવો હું, નૈવ સ્વયં પ્રાણાન્ અતિપાતયામિ, નૈવાન્યૈઃ પ્રાણાનતિપાતયામિ, પ્રાણાનતિપાતયતોઽપ્યન્યાન્ન સમનુજાનામિ=સ્વયં પ્રાણોનો નાશ નહિ જ કરું, બીજાઓ દ્વારા પ્રાણોનો નાશ નહિ જ કરાવું અને બીજા પ્રાણુનાશ કરનારાઓને પણ હું સારા નહિ માનું, આ પચ્ચક્ષ્ણાણુ કોની કોની સાક્ષિપૂર્વક કરે છે તે કહે છે કે-તથા-અર્હત્સાક્ષિકં, સિદ્ધસાક્ષિકં, સાધુસાક્ષિકં, દેવસાક્ષિકં, આત્મસાક્ષિકં=તે પચ્ચક્ષ્ણાણુ આ પ્રમાણે કહું છું ૧-અરિહંતોની સાક્ષિએ, અર્થાત્ ત્યાં ત્યાં રહેલા તીર્થંકરાદિ પોતાના કેવળજ્ઞાનરૂપ ચક્ષુથી મારા આ પચ્ચક્ષ્ણાણુને પ્રત્યક્ષ દેખે છે, માટે 'તેઓની સાક્ષિએ' એમ તાત્પર્યથી અરિહંતોની સાક્ષિપૂર્વક કહી શકાય. એમ ૨-સિદ્ધોની સાક્ષિએ, ૩-સાધુઓની સાક્ષિએ, ૪-દેવોની સાક્ષિએ અને ૫-મારા આત્માની સાક્ષિએ. એવં=આ પ્રમાણે પચ્ચક્ષ્ણાણુ કરે છતે (કરવાથી) ભવતિ મિશ્નુર્વા મિશ્નુકી વા-થાય છે, સાધુ અથવા સાધ્વી, તે કેવાં થાય છે? સંયત-વિરત-પ્રતિહત-પ્રત્યાહ્વાતપાપકર્મા=સંયત, વિરત, પ્રતિહત અને પ્રત્યાહ્વાત કર્યાં છે પાપકર્મોને જેમણે (એવાં થાય છે), તેમાં 'સંયત'=સત્તર પ્રકારના-સંયમથી યુક્ત, 'વિરત'=બાર પ્રકારના તપમાં વિવિધ પ્રકારે રક્ત, 'પ્રતિહત'=સ્થિતિનો હ્રાસ થવાથી અન્યભેદ દ્વારા જ્ઞાનાવરણીયાદિ પાપકર્મોનો વિનાશ, તથા પચ્ચક્ષ્ણાણુ=(મિથ્યાત્વ વિગેરે કર્મ બંધના) હેતુઓના અભાવે પુનઃ વૃદ્ધિ ન થવા રૂપે નીરાકૃત કર્યાં છે (દીર્ઘસ્થિતિવાળાં ન બંધાય તેવાં કર્યાં છે) જ્ઞાનાવરણીયાદિ પાપકર્મોને જેમણે, એવા થાય છે. (અર્થાત્ સત્તર પ્રકારે સંયમ યુક્ત, વિવિધ તપમાં રક્ત, અને અદ્યસ્થિતિવાળાં તથા પુનઃ દીર્ઘસ્થિતિ ન બંધાય તેવાં કર્મોવાળા થાય છે.) આ વાક્યમાં પ્રથમનાં બે પદોનો કર્મધારય સમાસ કરીને છેદલાં ત્રણ પદોનો બહુવ્રીહી સમાસ કરવાપૂર્વક પુનઃ કર્મધારય સમાસ કરવો. હવે તે કેવી કેવી અવસ્થામાં ક્યારે ક્યારે તેવા થાય છે, તે કહે છે કે-દિવા વા રાત્રૌ વા=દિવસે અથવા રાત્રે, અર્થાત્ સર્વ કાળે, એકકો વા પર્વદ્ગતો વા=કોઈ કારણે એકાકી હોય ત્યારે અથવા સાધુની પર્ષદામાં(સમુહમાં) હોય ત્યારે પણ, અર્થાત્ એકાકી કે અન્ય સાધુઓની સાથે, એમ કોઈપણ પ્રસંગે સુપ્તો વા જાગ્રદ્વા-રાત્રિએ બે પ્રહર સુતા હોય ત્યારે કે શેષકાળે જાગતા હોય ત્યારે પણ, અર્થાત્ કોઈ પણ અવસ્થામાં, (તે સાધુ કે સાધ્વી સંયત વિરત પ્રતિહત પ્રત્યાહ્વાત પાપકર્મો બને છે)

હવે પ્રાણુતિપાતની ત્રણકાળની ત્રિવિધ ત્રિવિધથી કરેલી આ વિરતિનો મહિમા વર્ણવે છે કે-એસ=(આ પદમાં વિભક્તિનો વ્યત્યય હોવાથી) તત્ ખલુ પ્રાણાતિપાતસ્ય વિરમણં=તે પ્રાણુતિપાતની વિરતિ (ત્યાગ) નિશ્ચે હિતં=(પથ્ય આહારની જેમ) હિતકર છે, સુખં=(તૃષાતુરને શીતલજળની જેમ) સુખ કરનાર છે, ક્ષમં=તારવામાં (કર્મધાત કરાવવામાં) સમર્થ છે, નૈશ્વેયસિકમ્=નઃશ્રેયસ્ એટલે મોક્ષ, તેના કારણભૂત છે, મોક્ષકારક છે, આનુગામિકં=ભવોભવ સાથે રહેનાર (અર્થાત્

વિરતિના સંસ્કારનો અનુબન્ધ (પરંપરા) ચાલવાથી અન્ય ભવોમાં પણ વિરતિને પ્રાપ્ત કરાવનાર), તથા પારગમિક-સંસારથી પાર ઉતારનાર છે,

હવે એ 'હિતકર' વિગેરે કયા કારણે છે તે કહે છે-સર્વેષાં પ્રાણાનામ્=એ-ત્રણ અને ચાર ઇન્દ્રિયવાળા સર્વ જીવોને, સર્વેષાં મૂતાનામ્=સર્વ વનસ્પતિકાય જીવોને સર્વેષાં જીવાનામ્=સર્વ પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા જીવોને, સર્વેષાં સત્ત્વાનામ્^{૧૭૯} સર્વ પૃથ્વીકાય આદિ જીવોને, અદુઃખનતયા=મનમાં સંતાપરૂપ દુઃખ નહિ કરવાપણાથી, અશોચનતયા=શોકને ઉત્પન્ન નહિ કરવાપણાથી, અજૂરણતયા=જીર્ણ (અશક્ત) નહિ કરવાપણાથી, (અર્થાત્ વૃષભ-પાડા-ઘોડા-હાથી-ઉંટ-ગધેડા વિગેરેને અતિભાર ભરવાથી, આહાર નહિ આપવાથી, અડકુશ-આળુક વિગેરેના પ્રહારથી, અશક્ત-વૃદ્ધ ખનતાં દેખાય છે, માટે તેવું નહિ કરવાથી), અતેપનતયા=ખેદ વિગેરે નહિ પમાડવાથી (પક્ષીનો, લાળ, આંસુ વિગેરે પડે તેવો પરિશ્રમ નહિ આપવાપણાથી), અપીડનતયા=પગ વિગેરેથી (પીલ-વારૂપ) પીડા નહિ કરવાથી, અપરિતાપનતયા=(સર્વ પ્રકારના શારીરિક દુઃખોરૂપ) સંતાપ કરવાના અભાવથી (નહિ કરવાથી), અનુપદ્રવણતયા=સર્વથા મરણ (અથવા અતિત્રાસ) નહિ કરવાથી, (એ કારણોથી સર્વ પ્રાણુ-ભૂત વિગેરેને હિતકર-સુખકર વિગેરે ગુણોનું કરનાર છે), વળી પણ આ પ્રાણુતિપાતવિરમણ પદ (વ્રત) કેવું છે ? તે કહે છે કે-મહાર્થ મહાગુણ મહાગુભાવ મહાપુરુષાનુચીર્ણ પરમર્ષિદેશિત પ્રશસ્ત=મહા અર્થવાળું, (તેનું ક્ષણ-સ્વરૂપ વિગેરે કહેલું હોવાથી) 'મહા ગુણ સ્વરૂપ' (આ મહાવ્રતો સકળ ગુણોનો આધાર હોવાથી), 'મહામહિમાવાળું' (સ્વર્ગ-ભોક્ષ વિગેરે અચિન્ય ક્ષણ આપવાથી), 'મહાપુરુષોએ આચરેલું (તીર્થ'કર-ગણધરાદિએ આચરેલું હોવાથી), 'પરમર્ષિએ ઉપદેશેલું' (શ્રી તીર્થ'કરાદિએ ઉપદેશેલું હોવાથી), અને (સકળ કલ્યાણને કરનાર હોવાથી) 'પ્રશસ્ત' છે, તે પ્રાણુતિપાત વિરમણ મને દુઃખક્ષયાય, કર્મક્ષયાય, મોક્ષાય, બોધિલામાય, સંસારોત્તારણાય,=શારીરિક-માનસિક વિગેરે સર્વ દુઃખોના ક્ષયને માટે, જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોના ક્ષય માટે, રાગ-દ્વેષાદિનાં બન્ધનોથી મુક્ત થવા માટે, જન્માન્તરમાં સમ્યક્ત્વાદિ સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે, અને મહાભય'કર ભવબ્રમણમાંથી પાર ઉતરવા માટે 'સહાયક થશે' એમ અહીં અધુરો પાઠ સમજાવેલો. इति कृत्वा=એ કારણથી ઉપસમ્પન્ન ગં વિહરામિ=તે પ્રાણુતિપાત વિરમણને સર્વથા અડ્ડગીકાર કરીને 'માસકદપ' વિગેરે નવકલ્પી સાધુના વિહારથી વિચરું છું, (ગં વાક્યની શોભા માટે અભ્યય સમજવો,) કારણ કે-એમ નહિ વિચરવાથી વ્રતનો સ્વીકાર વ્યર્થ થાય.

હવે છેલ્લે વ્રત સ્વીકારની પ્રતિજ્ઞા (નિશ્ચય) કરતાં કહે છે કે પ્રથમે મદન્ત ! મહાવ્રતે ઉપસ્થિતોઽસ્મિ સર્વસ્માન્ પ્રાણાતિપાતાન્ વિરમણં=હે ભગવન્ત ! હું પહેલા મહાવ્રતની સમીપમાં રહ્યો છું-સર્વથા પ્રાણુતિપાતની વિરતિનો સ્વીકાર કરું છું, અર્થાત્ મારે આજથી સર્વ પ્રકારના પ્રાણુતિપાતનું વિરમણ (હિંસાની નિવૃત્તિ-હિંસા નહિ કરું એવી પ્રતિજ્ઞા) છે. અહીં 'હે ભગવન્ત'

૧૭૯-'પ્રાણુ' એટલે દશવિધ પ્રાણુને ધારણ કરનારા પચ્ચેન્દ્રિયો, 'ભૂત' એટલે થયા, છે અને થશે, એમ ત્રિકાળવર્તી પૃથ્વીકાયાદિ પાંચ પ્રકારના જીવો, 'જીવ' નિરૂપકમ આયુષ્યથી જીવનારા-દેવો નારકે, શલાકાપુરુષે, અસંખ્યાત વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્યગ્-ચો, મનુષ્યો, યુગલિકો તથા ચરમશરીરી મનુષ્યો, અને 'સત્ત્વ' એટલે સોકના ઉપકાર પુરતું જ જેમનું સત્ત્વ છે તેવા વિકલપ્રાણુવાળા વિકલેન્દ્રિય જીવો, તથા સોપકમી આયુષ્યવાળા તિર્યગ્-ચ-મનુષ્યો, એવો પણ અર્થ અન્ય ગ્રન્થોમાં કરેલો છે.

એવું આમંત્રણ આદિમાં મધ્યે અને અન્તે પણ કરેલું હોવાથી ‘ગુરુને પૂછ્યા વિના કંઈ કરવું નહિ અને પૂછીને પણ કર્યા પછી તેઓને જણાવવું. એમ કરવાથી આ વ્રતની આરાધના થાય છે’ એમ સમજવું. આ વ્રત હેવા છતાં પ્રાણાતિપાત કરનારાઓને ‘પરભવમાં નરકમાં જવું, અદ્ય આયુષ્યવાળા થવું, બહુરોગી થવું, કફરૂપા થવું’ વિગેરે દોષો સમજવા. (૧)

આ પ્રમાણે પહેલું મહાવ્રત કહ્યું, હવે બીજું મહાવ્રત કહે છે—(તે બીજા મહાવ્રતના આલાપકમાં પ્રથમ મહાવ્રતના આલાપકથી જે વિશેષ છે તે જ કહીએ છીએ.)

“અહાવરે દુ(દો)ન્ને મંતે ! મહવ્વે મુસાવાયાઓ વેરમણં, સવ્વં મંતે ! મુસાવાયં પચ્ચસ્વામિ, સે કોહા વા લોહા વા મયા વા હાસા વા, નેવ સયં મુસં વડ(એ)જ્જા-નેવન્નેહિં મુસં વાયાવિ(વે)જ્જા-મુસં વયંતેવિ અન્ને ન સમણુજાણામિ જાવં” શેષં પૂર્વવત્

“સે મુસાવાએ ચઠ્ઠિહે પન્નત્તે, તંજહા-દવ્વઓ સ્વિત્તઓ કાલઓ ભાવઓ, દવ્વઓ ણં મુસાવાએ સવ્વદવ્વેસુ, સ્વિત્તઓ ણં મુસાવાએ લોએ વા અલોએ વા, કાલઓ ણં મુસાવાએ દિયા વા રાઓ વા, ભાવઓ ણં મુસાવાએ રાગેણ વા દોસેણ વા, જં મએ ઇમસ્સં” શેષં પૂર્વવત્

“મુસાવાઓ માસિઓ વા માસાવિઓ વા માસિજ્જંતો વા પરેહિં સમણુન્નાઓ, તં નિંદામિ”

“સવ્વં મુસાવાયં જાવજ્જીવાએ અણિસ્સિઓહં નેવ સયં મુસં વડ(એ)જ્જા નેવન્નેહિં મુસં વાયા-વિ(વે)જ્જા મુસં વયંતે વિ અન્ને ન સમણુજાણિજ્જા, તંજહા” શેષં પૂર્વવત્

“એસ સ્વલ્લ મુસાવાયસ્સ વેરમણે હિએ” શેષં પ્રાગ્વત્ । દુ(દો)ન્ને મંતે ! મહવ્વે ઉવટ્ઠિઓમિ સવ્વાઓ મુસાવાયાઓ વેરમણં ॥૨૧॥”

વ્યાખ્યા—“હવે પહેલા મહાવ્રત પછીના બીજા મહાવ્રતમાં હે ભગવંત ! સમ્યગ્જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાપૂર્વક મૃષાવાદની વિરતિ^{૧૦૦} કરવાની કહી છે, હે ભગવંત ! તે મૃષાવાદનું હું સર્વથા પચ્ચક્ષુખાણુ (ત્યાગ) કરું છું, તે આ પ્રમાણે—ક્રોધથી, લોભથી, લયથી અથવા હાસ્યથી (હાંસી મશકરીથી), (અહીં પહેલો ક્રોધ તથા છેલ્લો લોભ કહ્યો માટે ઉપલક્ષણથી તેની વચ્ચેના) માનથી

૧૮૦-મૃષાવાદના ચાર પ્રકારો છે—૧-સત્યનો નિષેધ કરવો, ૨-અસત્યની સ્થાપના કરવી, ૩-હોય તેથી બીજું જ કહેવું, અને ૪-અનુચિત (ગર્હણીય) બોલવું. તેમાં ૧-આત્મા નથી, પુણ્ય-પાપ નથી, વિગેરે સત્ય વસ્તુનો નિષેધ થાય એવું બોલવાથી આત્મા, પુણ્ય-પાપ, વિગેરેના અભાવે દાન, ધ્યાન-તપ અને અધ્યયનાદિ, સર્વ ક્રિયાઓ વ્યર્થ થાય છે, અને તેથી જગતની વિચિત્રતાનું કારણ પણ ન રહે, આ વિગેરે હેતુઓથી તેનું શુદ્ધાપણું સમજવું. ૨-આત્મા બહુ ન્હાનો છે, તે લલાટમાં કે હૃદયમાં રહે છે, અથવા સર્વત્ર વ્યાપક છે, ઇત્યાદિ અસત્યની સ્થાપના બાણવી. એનાથી પણ સર્વ શરીરમાં સુખદુઃખનો અનુભવ થાય છે તે અસત્ય કરે, અથવા જીવ સર્વ વ્યાપક હોય તેા સર્વ શરીરનો અને સુખ દુઃખનો અનુભવ થવો જોઈએ, તે થતો નથી, માટે પણ તે મૃષા સમજવું. ૩-ગાયને ઘોડો, સ્ત્રીને પુરુષ, ઇત્યાદિ બોલવું, તે તો સ્પષ્ટ મૃષા છે જ, ૪-અયોગ્ય-ગર્હ યોગ્ય બોલવું તે, જમકે કાણુને કાણુ કહેવો, ઇત્યાદિ કટુવચન, અથવા પરલોક જનાથી બગડે તેવાં સાવધ વચનો, જમકે-ખેતી કરો ! બળદ વિગેરેને પળોટો ! કન્યાને પરણાવો ! શત્રુને મારો !’ વિગેરે બોલવું તે. એ ચારિયનો ત્યાગ સમજવો.

તથા માયાથી પણ, એમ કોઈ હેતુથી હું સ્વયં મૃષા બોલું નહિ, બીજાને મૃષા બોલાવું નહિ અને મૃષા બોલનારા બીજા કોઈને સારા બોલું નહિ.” તે પછીનો અર્થ પહેલા મહાવ્રત પ્રમાણે બોલવો.

“આ મૃષાવાદ ચાર પ્રકારનો કહ્યો છે, તે આ પ્રમાણે-૧-દ્રવ્યથી, ૨-ક્ષેત્રથી, ૩-કાળ અને ૪-સાવથી. તેમાં ૧-દ્રવ્યથી-જીવ-અજીવ (ધર્મસ્તિકાય) આદિ સર્વ દ્રવ્યોમાં વિપરીત બોલવાથી, ૨-ક્ષેત્રથી-ચૌદરાજ પ્રમાણ હોકમાં, અથવા તેની બહાર અલોકમાં પણ, અથવા હોક અલોકના વિષયમાં વિપરીત બોલવાથી, ૩-કાળથી-અને ૪-સાવથી-વિગેરે તે પછીના અર્થ પણ પહેલા મહાવ્રતમાં કહ્યા તે પ્રમાણે સમજ લેવા.

“એ મૃષાવાદ હું બોલ્યો અથવા બીજા પાસે મૃષાવાદ બોલાવ્યું, કે બોલનારા બીજાએ મેં સારા માન્યા” વિગેરે સઘળો અર્થ પણ પહેલા મહાવ્રતમાં કહ્યો તે પ્રમાણે સમજવો, આ સમ્પૂર્ણ આલાપકનો અર્થ એ રીતે સમજ લેવો. માત્ર જ્યાં પ્રાણુતિપાત શબ્દ છે ત્યાં મૃષાવાદ માનીને તે પ્રમાણે અર્થ સમજવો (૨)

હવે ત્રીજા મહાવ્રતનું વર્ણન કરવા માટે પહેલા મહાવ્રતથી ભેદલી ભિન્નતા છે તેજ કહે છે

“અહાવરે તત્ત્વે મંતે ! મહવ્વણ અદિન્નાદાણાઓ વેરમણં, સવ્વં મંતે અદિન્નાદાણં પચ્ચક્કવામિ સે ગામે વા નગરે વા રણે (અરુને)વા અપ્પં વા બહુ વા અણું વા થૂલં વા ચિત્તમંતં વા અચિત્તમંતં વા, ણેવ સયં અદિન્નં(ણં) ગિણ્હિજ્જા નેવન્નેહિં અદિન્નં(ણં)ગિણ્હાવિજ્જા અદિન્નં(ણં) ગિણ્હંતેવિ અન્ને ન સમણુજાણામિ જાવં” શેષં પૂર્વવત્

“સે અદિન્નાદાણે ચરુન્વિહે પણ્ણત્તે, તંજહા-દવ્વઓ સિત્તઓ કાલઓ માવઓ, દવ્વઓ અદિન્નાદાણે ગહણધારણિજ્જેસુ દવ્વેસુ સિત્તઓ ણં અદિન્નાદાણે ગામે વા નગરે વા રણે (અરુને) વા કાલઓ” इत्यादि पूर्ववत्

“અદિન્નાદાણં મહિઅં વા ગાહાવિઅં વા ધિપ્પંતં વા પરેહિં સમણુનાયં” શેષં પૂર્વવત્

“સવ્વં અદિન્નાદાણં જાવજ્જીવાણ અણિસ્સિઓહં નેવ સયં અદિણં ગિણ્હિજ્જા નેવન્ને અદિણં ગિણ્હાવિજ્જા અદિણં ગિણ્હંતેવિ અન્ને ન સમણુજાણિજ્જા” શેષં પૂર્વવત્

“एस खलु अदिन्नादाणस्स वेरमणे हिएं” शेषं पूर्ववत्

“તત્ત્વે મંતે ! મહવ્વણ ઉવઢિઓમિ સવ્વાઓ અદિન્નાદાણાઓ વેરમણં ॥૩॥

વ્યાખ્યા-“હવે એ પછીના ત્રીજા મહાવ્રતમાં હે ભગવંત ! શ્રી જિનેશ્વરોએ માલિકે આપેલા વિનાનું કંઈ પણ લેવાનો (અદત્તાદાનનો) નિષેધ (એટલે વિરતિ) કહેલો છે, હે ભગવંત ! તે માલિકે આપ્યા વિનાનું કંઈપણ લેવાનો હું સર્વથા ત્યાગ કરું છું, તે આ પ્રમાણે-ગામમાં, નગરમાં, અરણ્યમાં કોઈ પણ સ્થળે, થોડું કે ઘણું, ન્હાનું કે મોટું, સજીવ કે નિર્જીવ, કોઈ પણ પદાર્થ માલિકના આપ્યા વિનાનો સ્વયં લઈશ નહિ, બીજા દ્વારા લેવરાવીશ નહિ, કે સ્વયંમેવ લેનારા બીજા કોઈને હું સારા માનીશ નહિ, યાવજીવ સુધી,” વિગેરે તે પછીનો અર્થ પહેલા મહાવ્રત પ્રમાણે

“તે અદત્તાદાનના (માલિકે આપ્યા વિનાનું લેવાના) ચાર પ્રકારો આ પ્રમાણે છે-૧-

દ્રવ્યથી, ૨-ક્ષેત્રથી, ૩-કાળથી અને ૪-ભાવથી, તેમાં દ્રવ્યથી અદત્તાદાન=ને લેવા યોગ્ય કે પાસે રાખવા યોગ્ય હોય તેવા દ્રવ્યને લેવું, એમ કહેવાથી ચાલવામાં સ્થિર થવામાં કે બીજા જીવન બાંધારોમાં ઉપયોગી ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાળ એ ચાર દ્રવ્યોનો ઉપયોગ કરવા છતાં તેને ગ્રહણ કરવાનાં કે પાસે રાખવાનાં હોતાં નથી માટે તેને અદત્તાદાન દોષ ન લાગે એમ સમજવું, ક્ષેત્રથી-ગામમાં, નગરમાં, કે અરણ્યમાં (અટવી-જ-વન વિગેરે વસતિ બહારના ક્ષેત્રમાં) કોઈ પણ સ્થળે, કાળથી અને ભાવથી તેના અને પછીનો અર્થ પણ પહેલા મહાવ્રતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સમજવો.”

“તે અદત્તાદાન ગ્રહણ કર્યું, બીજા પાસે ગ્રહણ કરાવ્યું, અથવા બીજાએ ગ્રહણ કર્યું” એ તેને સાંઝે માન્યું,” વિગેરે પછીનો અર્થ પણ પૂર્વ પ્રમાણે—

“જીવું ત્યાં સુધી આશંસા રહિત હું એ સર્વ અદત્તાદાનને ગ્રહણ કરીશ નહિ, બીજા દ્વારા ગ્રહણ કરાવીશ નહિ, અને બીજા ગ્રહણ કરનારાઓને સારા માનીશ નહિ,” વિગેરે અર્થ પણ પ્રથમ મહાવ્રતમાં કહ્યા પ્રમાણે—

“નિશ્ચે આ અદત્તાદાનનો ત્યાગ હિતકારી છે” વિગેરે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે—

“હે ભગવંત ! હું આ ત્રીજા મહાવ્રત માટે ઉપસ્થિત થયો છું. સર્વથા અદત્તાદાનના અભિનિવેશને (વિરતિને) સ્વીકારું છું.” (૩)

હવે ચોથા મહાવ્રતનો વિશિષ્ટ (ફેરફારવાળો) પાઠ કહે છે કે—

“અહાવરે ચરત્યે મંતે ! મહાવ્રત મેહુણાઓ વેરમણં, સર્વં મંતે ! મેહુણં પચ્ચક્કામિ, સે દિવ્વં માણુસ્સં વા તિરિક્કલ્લોણિયં વા, ણેવ સયં મેહુણં સેવિજ્જા, ણેવણેહિં મેહુણં સેવાવિજ્જા, મેહુણં સેવંતે વિ અન્ને ન સમણુજાણામિ” શેષં પૂર્વવત્

“સે મેહુણે ચરત્તિવે” શેષં પૂર્વવત્ । “દવ્વઓ ણં મેહુણે રુવેસુ વા રુવસહગણસુ વા, સ્વપ્પઓ ણં મેહુણે ઉદ્દલોણ વા અહોલોણ વા તિરિયલોણ વા,” શેષં પૂર્વવત્ । “મેહુણં સેવિઞ્ઞં વા, સેવાવિઞ્ઞં વા, સેવિજ્જંતં વા, પરેહિં સમણુજાયં” શેષં પૂર્વવત્ । “સર્વં મેહુણં જાવક્કીવાણ અણિસ્સિ-પ્પહં નેવ સયં મેહુણં સેવિજ્જા નેવણેહિં મેહુણં સેવાવિજ્જા મેહુણં સેવંતે વિ અન્ને ન સમણુજાણિ-જા,” શેષં પૂર્વવત્ । “એસં સ્વલ્લ મેહુણસ્સ વેરમણે હિણ” શેષં પૂર્વવત્ । “ચરત્યે મંતે ! મહાવ્રત મહિઓમિ સર્વાઓ મેહુણાઓ વેરમણં” ॥૪॥

વ્યાખ્યા—“હવે તે પછીના ચોથા મહાવ્રતમાં શ્રીજિનેશ્વરે એ મૈથુનથી વિરામ (વિરતિ) કરવાનું કહ્યું છે. હે ભગવંત ! તે સર્વ મૈથુનને હું પચ્ચક્કુ (ત્યાગ કરું) છું, તેમાં દેવ-દેવીના વૈકિય શરીર સંબંધી, મનુષ્ય સ્ત્રી કે પુરુષના શરીર સંબંધી, અને તિર્યગ્જીવો ઘોડા-ઘોડી આદિના શરીર સંબંધી, એમ કોઈ પણ મૈથુનને હું સ્વયં સેવું નહિ, બીજા દ્વારા સેવરાવું નહિ, કે બીજા સ્વયં સેવનારાઓને પણ હું સારા માનું નહિ, (એ મર્યાદા મારે) બાવજીવ સુધી છે” વિગેરે પૂર્વવત્.

“તે મૈથુન ચાર પ્રકારનું છે, દ્રવ્યથી ક્ષેત્રથી કાળથી ભાવથી,” વિગેરે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે.

“તેમાં દ્રવ્યથી મૈથુન-‘રૂપોમાં’ એટલે નિર્જીવ પ્રતિમાઓમાં, અથવા જેને આભૂષણાદિ

શબ્દગાર ન હોય તેવાં રૂપો-ચિત્રોમાં આસક્તિ, તથા ‘રૂપ સહગતમાં’ એટલે સજીવ સ્ત્રી-પુરુ-
ષનાં શરીરોમાં, અથવા આભૂષણ-અલંકારાદિ શોભાવાળાં (ચિત્રાદિ) રૂપોમાં, ક્ષેત્રથી મૈથુન-
ઉર્ધ્વલોક, અધોલોક, કે તિર્ચ્છલોકમાં, અર્થાત્ ત્રણે લોકમાં, કાળથી-ભાવથી” વિગેરે પૂર્વ પ્રમાણે.

“તે મૈથુન સેવ્યું હોય, સેવરાવ્યું હોય, કે બીજા સ્વયં સેવનારાઓને સારા માન્યા
હોય, તેને નિન્દું છું” વિગેરે પૂર્વવત્.

“જીવું ત્યાં સુધી આશંસા વિનાનો હું તે સર્વ મૈથુનને સ્વયં સેવીશ નહિ, બીજા દ્વારા
સેવરાવીશ નહિ, બીજા સેવનારાઓને સારા માનીશ નહિ.” વિગેરે પછીનો અર્થ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે.

“નિશ્ચે આ મૈથુનનો ત્યાગ હિતકર છે” વિગેરે પછીનો અર્થ પણ પૂર્વે પ્રમાણે—

“હે ભગવંત! આ ચોથા મહાવ્રત માટે હું ઉપસ્થિત થયો છું. (પાસે આવ્યો છું.)
એ કારણે સર્વથા મૈથુનના ત્યાગને હું સ્વીકારું છું.” (૪)

હવે પાંચમા મહાવ્રતનો ફેરફારવાળો પાઠ તથા તેનો અર્થ કહે છે—

“અદ્વારે પંચમે મંતે ! મહવ્વણ પરિગ્ગહાઓ વેરમણં, સર્વં મંતે ! પરિગ્ગહં પચ્ચક્કવામિ,
સે અપ્પં વા બહું વા અણું વા થૂલં વા ચિત્તમંતં વા અચિત્તમંતં વા ણેવ સયં પરિગ્ગહં પરિગિણ્હિજ્જા,
નેવન્નેહિ પરિગ્ગહં પરિગિણ્હાવિજ્જા, પરિગ્ગહં પરિગિણ્હંતેવિ અન્ને ન સમણુજાણામિ” શેષં પૂર્વવત્ ।

“સે પરિગ્ગહે ચરુ” શેષં પૂર્વવત્ । “દન્વઓ ણં પરિગ્ગહે સચિત્તાચિત્તમીસેસુ દન્વેસુ, સ્વિત્તઓ
ણં પરિગ્ગહે સવ્વલોપ,^{૧૮૧} કાલઓ ણં પરિગ્ગહે દિઆ વા રાઓ વા, ભાવઓ ણં પરિગ્ગહે અપ્પગ્ગે વા
મહગ્ગે વા રામેણ વા દોસેણ વા ” શેષં પૂર્વવત્ । પરિગ્ગહો ગહિઓ વા ગાહાવિઓ વા ઘિપ્પંતો
વા પરેહિ સમણુન્નાઓ ” શેષં પૂર્વવત્ । “સર્વં પરિગ્ગહં જાવજ્જીવાણ અણિસ્સિઓહં નેવ સયં
પરિગ્ગહં પરિગિણ્હિજ્જા, નેવન્નેહિ પરિગ્ગહં પરિગિણ્હાવિજ્જા, પરિગ્ગહં પરિગિણ્હંતેવિ અન્ને ન
સમણુજાણિજ્જા” શેષં પૂર્વવત્ । “એસ સ્વલુ પરિગ્ગહસ્સ વેરમણે હિણ” શેષં પૂર્વવત્ । પંચમે મંતે !
મહવ્વણ ઉવટ્ઠિઓમિ સર્વાઓ પરિગ્ગહાઓ વેરમણં ॥૫॥

વ્યાખ્યા—“હવે તે પછીના પાંચમાં મહાવ્રતમાં શ્રીજિનેશ્વરેએ પરિગ્રહથી વિરામ
(વિરતિ) કરવાતું કહ્યું છે, હે ભગવંત! હું તે સર્વ પરિગ્રહને પચ્ચક્કું છું, (તે આ પ્રમાણે)
થોડા કે ઘણા, ન્હાના કે મોટા, તે પણ સચિત્ત (સજીવ) કે અચિત્ત (નિર્જીવ) કોઈ પણ
પદાર્થમાં હું સ્વયં પરિગ્રહ (મૂછી) કરીશ નહિ, બીજાઓને તેવો પરિગ્રહ (મૂછી) કરાવીશ
નહિ, અને બીજા કોઈ સ્વયમેવ પરિગ્રહ કરનારાને સારો માનીશ નહિ” ઇત્યાદિ શેષ અર્થ
પહેલાં મહાવ્રતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે—

“તે પરિગ્રહ ચાર પ્રકારનો છે, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી, ઇત્યાદિ” પૂર્વવત્.

“તેમાં દ્રવ્યથી—સજીવ (સ્ત્રી વિગેરે), નિર્જીવ (ઘરેણાં આભૂષણ વિગેરે), અને મિશ્ર
સાલંકાર સ્ત્રી વિગેરે), એવા કોઈ પદાર્થોમાં (પાક્ષિક સૂત્રની ટીકાના આધારે ‘આકાશ’ વિગેરે

૧૮૧—પાક્ષિકસૂત્રવૃત્તિની પ્રતમાં ‘સવ્વલોપ’ ના સ્થાને ‘લોપ વા અલોપ વા’ અને ‘અપ્પગ્ગે’ના
સ્થાને ‘અપ્પગ્ગે’ એવો પાઠાન્તર છે.

સર્વ દ્રવ્યોમાં) મૂર્છા કરવી તે દ્રવ્યપરિગ્રહ. **ક્ષેત્રથી**—સર્વ (ચૌદરાજ) લોકમાં, કારણ કે આકાશ વિગેરે સર્વ પદાર્થોમાં મૂર્છા કરી શકાય છે. પાઠાન્તરે લોકાકાશમાં અને અલોકાકાશમાં પણ મમત્વ કરવું તે ક્ષેત્ર પરિગ્રહ, **કાળથી**—દિવસે કે રાત્રે અર્થાત્ સર્વ કાળે અને **ભાવથી**—અદ્યપમૂલ્ય કે બહુમૂલ્ય કોઈ પદાર્થમાં રાગથી કે દ્વેષથી (પ્રીતિ કે અપ્રીતિથી) મમત્વ કરવું તે ભાવપરિગ્રહ.” આકીનો અર્થ પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે.

“એ પરિગ્રહ મેં ગ્રહણ કર્યો, બીજા દ્વારા ગ્રહણ કરાવ્યો, કે બીજાએ સ્વયં ગ્રહણ કરેલો સારા માન્યો હોય, તેને નિન્દુ” છું” વિગેરે શેષ અર્થ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે.

“યાવજજીવ સુધી આસક્તિ વિનાનો હું સ્વયં સર્વ (કોઈ પણ) પરિગ્રહને ગ્રહણ કરીશ નહિ, બીજા દ્વારા ગ્રહણ કરાવીશ નહિ, અને બીજા પરિગ્રહ ગ્રહણ કરનારાઓને સારા માનીશ નહિ,” આકીનો અર્થ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે—

“આ પરિગ્રહનું વિરમણ (વિરતિ) નિશ્ચે હિતકારી છે” વિગેરે પૂર્વવત્.

“હે ભગવન્ત ! હું આ પાંચમા મહાવ્રતને પાળવા માટે ઉપસ્થિત (તૈયાર) થયો છું, સર્વથા પરિગ્રહથી વિરામ (કોઈ પણ પદાર્થની મૂર્છાનો ત્યાગ) કરું છું.” (૫)

હવે છટ્ઠા રાત્રિભોજન વિરમણ વ્રતનો ફેરફારવાળો પાઠ કહે છે—

“અઢાવરે છટ્ઠે મંતે ! વણ રાઈમોયણાઓ વેરમણં, સવ્વં મંતે ! રાઈમોયણં પચ્ચક્કામિ, સે અસણં વા પાણં વા સ્વાહમં વા સાહમં વા, ણેવ સયં રાઈં મુંજિજ્જા, ણેવણોહિં રાઈં મુંજાવિજ્જા, રાઈં મુંજંતેવિ અન્ને ન સમણુજાણામિ” શેષં પૂર્વવત્ । “સે રાઈમોયણે ચ્ચડ” શેષં પૂર્વવત્ । “દવ્વઓ ણં રાઈમોયણે અસણે વા પાણે વા સ્વાહમે વા સાહમે વા, સ્વિત્તઓ ણં રાઈમોયણે સમયસ્વિત્તે, કાલઓ ણં રાઈમોયણે દિઆ વા રાઓ વા, માવઓ ણં રાઈમોયણે તિત્તે વા કહુણ વા કસાહલે (કસાણ) વા અંબિલે વા મહુરે વા લવણે વા રામેણ વા દોસેણ વા” શેષં પૂર્વવત્ । “રાઈમોયણં મુત્તં વા મુંજાવિણં વા મુંજંતં વા પરેહિં સમણુભાયં” શેષં પૂર્વવત્ । “સવ્વં રાઈમોયણં જાવજ્જીવાણ અણિસ્સિઓહં નેવ સયં રાઈં મુંજિજ્જા નેવન્નેહિં રાઈં મુંજાવિજ્જા રાઈં મુંજંતેવિ અન્ને ન સમણુજાણિજ્જા” શેષં પૂર્વવત્ । “એસ સ્વલુ રાઈમોયણસ્સ વેરમણે હિણ” શેષં પૂર્વવત્ । “છટ્ઠે મંતે ! વણ ઉવઢિઓમિ સવ્વાઓ રાઈમોયણાઓ વેરમણં” ॥૬॥

વ્યાખ્યા—“હવે તે પછીના છટ્ઠાવ્રતમાં શ્રીજિનેશ્વરાએ રાત્રિભોજનનો વિરામ (ત્યાગ) કહેલો છે, હે ભગવન્ત ! હું તે ‘રાત્રે ગ્રહણ કરેલું રાત્રે વાપરવું’ વિગેરે (પૂર્વે જણાવ્યા તે ચાર ભાંગાવાળા) સર્વ રાત્રિભોજનને પચ્ચક્કુ (તણું) છું, (તેની મર્યાદા આ પ્રમાણે—) અશન અથવા પાણી અથવા આદિમ કે સ્વાદિમ, એ ચારે પ્રકારના આહારનું હું સ્વયં રાત્રે ભોજન કરીશ નહિ, બીજાઓને રાત્રિએ ભોજન કરાવીશ નહિ અને બીજા સ્વયં રાત્રિભોજન કરનારાઓને સારા માનીશ નહિ, તે આ પ્રમાણે” ઇત્યાદિ શેષ પાઠનો અર્થ પહેલા મહાવ્રતમાં કહ્યા પ્રમાણે.

“તે રાત્રિભોજન ચાર પ્રકારનું કહ્યું છે, તે આ પ્રમાણે” વિગેરે પૂર્વવત્

“તેમાં દ્રવ્યથી—રાત્રિભોજન અશન, પાન, આદિમ અથવા-સ્વાદિમ, એ ચાર પ્રકારના

આહાર પૈકી કોઈ વસ્તુ ખાવી તે દ્રવ્યથી રાત્રિભોજન, ક્ષેત્રથી-મનુષ્ય લોકમાં, કારણ કે-રાત્રિ ત્યાં જ હોય છે (મનુષ્યલોક સિવાય રાત્રિ-દિવસનો વ્યવહાર બીજો નથી), કાળથી-દિવસે અથવા રાત્રે અને ભાવથી-કડબું, તીખું, તુરં, ખાડું, મીઠું, કે ખાંડ, કોઈ પણ ઈષ્ટ અનિષ્ટ સ્વાદ પ્રત્યે રાગ કે દ્વેષ કરવા પૂર્વક ભોજન કરવું તે 'ભાવથી' રાત્રિભોજન કહેવાય." ઇત્યાદિ ૦

“એ રાત્રિભોજન સ્વયં કયું” (ખાધું), બીજાને કરાવ્યું અથવા બીજાઓએ કરેલા રાત્રિભોજનને સાંઝે માન્યું, તેને નિન્દું છું” વિગેરે પૂર્વ પ્રમાણે—

“જાવજીવ સુધી આશંસા વિનાનો હું સર્વ રાત્રિભોજનને સ્વયં કરીશ નહિ, બીજાઓને રાત્રિભોજન કરાવીશ નહિ, અને બીજા રાત્રિભોજન કરનારાઓને સારા માનીશ નહિ.” ઇત્યાદિ ૦

“આ રાત્રિભોજનની વિરતિ નિયમા હિતકારી છે” વિગેરે ૦ શેષ અર્થ પૂર્વવત્—

“હે ભગવન્ત! હું આ છટ્ઠા વ્રતમાં (પાલનમાં) ઉપસ્થિત (તૈયાર) થયો છું, એ કારણે સર્વ (પ્રકારના) રાત્રિભોજનનો હું વિરામ (ત્યાગ) કરું છું.” (૬)

હવે એ સર્વ (છ એ) વ્રતોની એક સાથે ઉચ્ચારણા (સ્તુતિ) કરે છે કે—

“इच्छेद्याइं पंचमहव्वयाइं राईभोयणवेरमणल्लद्धाइं अत्तहिअट्टयाए(ट्टाए) उवसंपज्जित्ता णं विहरामि”

વ્યાખ્યા-એ ઉપર જણાવ્યા તે પાંચ મહાવ્રતો કે જેની સાથે રાત્રિભોજન વિરમણુ વ્રત છટ્ઠું છે, તે (અર્થાત્ છએ) વ્રતોનો હું મારા આત્માના હિત માટે સમ્યક્ સ્વીકાર કરીને વિચરું (પાલન કરું) છું”

હવે કમશ: તે મહાવ્રતોના અતિચારોને કહે છે—

“अप्पसत्था य जे जोगा, परिणामा य दारुणा । पाणाइवायस्स वेरमणे, एस वुत्ते अइक्कमे ॥१॥ तिच्चरागा य जा भासा, तिच्चदोसा तहेव य । मुसावायस्स वेरमणे, एस वुत्ते अइक्कमे ॥२॥ उग्गहं च अजाइत्ता, अविदिन्ने अ उग्गहे । अदिन्नादाणस्स वेरमणे, एस वुत्ते अइक्कमे ॥३॥ सहाख्खारसागंधा-फासाणं पवियारणे (णा) । मेहुणस्स वेरमणे, एस वुत्ते अइक्कमे ॥४॥ इच्छा मुच्छा य गेही य, कंखा लोभे अ दारुणे । परिग्गहस्स वेरमणे, एस वुत्ते अइक्कमे ॥५॥ अहमत्ते अ आहारे, खरखित्तंमि संकिए । राईभोयणस्स वेरमणे, एस वुत्ते अइक्कमे ॥६॥

વ્યાખ્યા-‘અજ્યણથી ચાલવું બેલવું’ વિગેરે અપ્રશસ્તાશ્ચ એ યોગા:=હિંસાજનક વ્યાપારો (પ્રવૃત્તિ) અને પરિણામાશ્ચ દારુણા:=દાડણુ પરિણામોને એટલે જીવોને હણવાના રૌદ્ર (ધ્યાનરૂપ જે) અધ્યવસાયો, તેને પ્રાણાતિપાત વિરમણુ મહાવ્રતમાં અતિક્રમ:=અતિચાર કહેલો છે, (માટે તેને તજવો જોઈએ) એમ માનીને તે અતિચારોને તજે. એમ સર્વ મહાવ્રતોની ગાથાઓમાં (અધુરો) વાક્યાર્થ સ્વયં જોડવો. (૧)

તીવ્રરાગા=ઉત્કટ વિષયના રાગવાળી જે ભાષા, તથા તીવ્રદ્વેષા=ઉત્ત મત્સરવાળી જે ભાષા (અર્થાત્ ઉત્કટ રાગ કે દ્વેષ પૂર્વક બોલાતું વચન) તેને મૃષાવાદ વિરમણુ મહાવ્રતમાં અતિક્રમ:=અતિચાર કહ્યો છે (માટે તેને તજવો જોઈએ), એમ માનીને તેને તજે. (૨)

અવમ્મહં ચ અચાચિત્વા=માલીક પાસેથી કે તેણે જેને લખાવ્યો હોય તેવા બીજા પાસેથી

અવગ્રહની (ઉપાશ્રય-આશ્રયની) યાચના કર્યા વિના (અનુમતિ મેળવ્યા વિના) તેમાં રહેવું, (એટલા શબ્દો અધ્યાહારથી સમજવા), તથા અવિદ્તે વા અવપ્રદે=તથા પ્રતિનિયત (મેળવેલા) અવગ્રહની (જગ્યાની) હદ બહાર (જે જગ્યા તેના માલીકે વાપરવાની સંમતિ ન આપી હોય ત્યાં) ‘ચેષ્ઠા કરવી (તેનો ઉપયોગ કરવો)’ એ શબ્દો પણ અધ્યાહારે સમજવા, તેને અદત્તાદાનવિરમણ મહા-વ્રતમાં અતિક્રમ=અતિચાર કહેલો છે, એમ માનીને તે અતિચારને તજે. (૩)

[સદા=આ શબ્દમાં આગમિક હોવાથી ‘આ’કારનો આગમ કરેલો છે, અહીં પ્રસંગાનુસાર શબ્દો, રૂપો, વિગેરે શુભ (શ્રેષ્ઠ) સમજવાના છે, માટે] શબ્દરૂપરસગન્ધસ્પર્શનામ્=શ્રેષ્ઠ શબ્દો, રૂપો, રસો, ગન્ધો અને સ્પર્શોની પ્રવિચારણા=^{૧૮૨}રાગપૂર્વક સેવા કરવી (ભોગવવા) તેને મૈથુનવિરમણ મહાવ્રતમાં ‘અતિક્રમ’ એટલે અતિચાર કહ્યો છે, એમ માનીને તજે. (૪)

इच्छा=ભવિષ્યમાં કેઈ અમુક પદાર્થ મેળવવાની પ્રાર્થના, મૂર્છા ચ=અને ચોરાઈ (હરણ થઈ) ગએલા-નાશ પામેલા પદાર્થનો શોક, વૃદ્ધિશ્ચ=વિદ્યમાન પરિગ્રહમાં (પદાર્થમાં) મૂર્છા (મમત્વ), કાઠ્ઠક્ષા=વર્તમાનમાં નહિ મળેલા વિવિધ પદાર્થોની પ્રાર્થના (ઈચ્છા), તે સ્વરૂપ જે હોય તે ‘કાઠ્ઠક્ષાલોભ,’ તે કેવો ? દારુણઃ=રૌદ્ર, (રૌદ્રધ્યાનના કારણભૂત અતિ ઉત્કટ), એ ઈચ્છા, મૂર્છા, વૃદ્ધિ, અને દારુણ કાઠ્ઠક્ષારૂપ હોય, એ સર્વ પરિગ્રહ વિરમણ મહાવ્રતમાં અતિક્રમ (અતિચાર) કહેલો છે, એમ માનીને તેને તજે. (અન્ય ગ્રંથોમાં ઈચ્છા મૂર્છા વિગેરે શબ્દોને એક અર્થવાળા જણાવીને જુદા જુદા શિષ્યોને તેઓની ભાષામાં સમજાવવા માટે સિદ્ધ સિદ્ધ શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો છે એમ પણ વિકલ્પે જણાવેલું છે). અહીં મૂળમાં ‘ય=ચ’ જ્યાં જ્યાં છે તે દરેક સમુચ્ચય (વળી) અર્થમાં સમજવા. (૫)

अतिमात्र आहारः=રાત્રે ક્ષુધા લાગવાના ભયથી દિવસે ઘણો આહાર લેવો, તથા સૂર્યક્ષેત્રે શક્તિ=ઉદય-અસ્ત થવારૂપ સૂર્યક્ષેત્રમાં, અર્થાત્ સૂર્ય જ્યાં ઉગે અને આથમે તે આકાશ ક્ષેત્રમાં શક્તિ એટલે સૂર્યનો ઉદય અથવા અસ્ત થયો કે નહિ ? એવી શંકા હોવા છતાં આહાર લેવો, તે રાત્રિભોજન વિરમણ વ્રતમાં અતિક્રમ (અતિચાર) છે એમ સમજી તેને તજે. (૫)

એમ છ વ્રતોના અતિચારો કહ્યા, હવે તેની રક્ષાનો ઉપાય કહે છે—

“ दंसणनाणचरित्ते, अविराहिता ठिओ समणधम्मो ।

पढमं वयमणुरक्खे, विरयामो पाणाइवायाओ ॥१॥

दंसण० । वीअं वयमणुरक्खे, विरयामो मुसावायाओ ॥२॥

दंसण० । तइयं वयमणुरक्खे, विरयामो अदिन्नादाणाओ ॥३॥

दंसण० । चउत्थं वयमणुरक्खे, विरयामो मेहुणाओ ॥४॥

दंसण० । पंचमं वयमणुरक्खे, विरयामो परिग्गहाओ ॥५॥

दंसण० । छट्ठं वयमणुरक्खे, विरयामो राईभोयणाओ ॥६॥

૧૮૨-મૂળ છાપેલી વ્રતમાં રાગાર્થ પ્રાર્થના પાઠ પછી इच्छा-અનાગતાન્વતરાર્થ એટલે પાઠ છાપેલો રહી ગયો જણાય છે. એટલે ‘ઈચ્છા’ શબ્દની ટીકા રહી ગઈ છે.

વ્યાખ્યા-દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણ્યવિરાધ્ય=દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્રની વિરાધના કર્યા વિના (અવિરાધિત), સ્થિતઃ શ્રમણધર્મે=સાધુ ધર્મમાં સ્થિર (નિશ્ચળ) થએલો હું, પ્રથમં વ્રતમ્ અનુરક્ષામિ=પહેલા વ્રતનું કેઈ અતિચાર ન લાગે તેમ રક્ષણ (પાલન) કરું છું, કેવો હું? (ચિરયામો=અહીં વચનનો વ્યત્યય હોવાથી અહુવચનને અદલે એકવચનાન્ત કરવું) તેથી ચિરતોઽસ્મિ પ્રાણાતિપાતાત્=સર્વથા પ્રાણાતિપાતથી (હિંસાથી) વિરામ પામેલો હું, અર્થાત્ દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રનું યથાર્થ પાલન કરતો, શ્રમણ ધર્મમાં નિશ્ચળ અને પ્રાણાતિપાતથી વિરામ પામેલો હું કેઈ પણ અતિચાર ન લાગે તેમ પહેલા મહાવ્રતનું રક્ષણ-પાલન કરું છું. (૧)

એ પ્રમાણે બાકીની પાંચ ગાથાઓનો અર્થ પણ સમજી લેવો. માત્ર ‘મૃષાવાદથી વિરામ પામેલો’ એમ બીજી ગાથામાં, ‘અદત્તાદાનથી વિરામ પામેલો’ એમ ત્રીજી ગાથામાં, આ પ્રમાણે ચોથી-પાંચમી-છટી ગાથામાં અનુક્રમે ‘મૈથુનથી, પરિગ્રહથી અને રાત્રિભોજનથી વિરામ પામેલો’ એવો અર્થ તે તે વ્રતને અનુસારે તે તે પાઠથી સમજી લેવો.

વળી પણ એ વ્રતોના રક્ષણનો ઉપાય કહે છે કે—

“આલયવિહારસમિઓ, જુત્તો ગુત્તો ઠિઓ સમણધર્મે ।

પઠમં વયમણુરક્ષે, ચિરયામો પાણાઙ્વાયાઓ ॥૧॥

આલય૦ । વીયં વયમણુરક્ષે, ચિરયામો મુસાવાયાઓ ॥૨॥

આલય૦ । તદ્વયં વયમણુરક્ષે, ચિરયામો અદિન્નાદાણાઓ ॥૩॥

આલય૦ । ચત્થયં વયમણુરક્ષે, ચિરયામો મેહુણાઓ ॥૪॥

આલય૦ । પંચમં વયમણુરક્ષે, ચિરયામો પરિગ્ગહાઓ ॥૫॥

આલય૦ । છટ્ઠં વયમણુરક્ષે, ચિરયામો રાદ્ધિભોયણાઓ ॥૬॥

આલય૦ । તિવિહેણ અપ્પમત્તો, રક્ષામિ મહન્વણ પંચ ॥૭॥”

વ્યાખ્યા-આલયઃ=અહિં ‘આલય’ શબ્દ સૂચક હોવાથી આલયવર્તી, અર્થાત્ ‘જી, પથુ, પશુક, વિગેરે જ્યાં નથી એવા સકલદોષ વિનાના સ્થાનમાં રહેલો હું’ એ પ્રમાણે વિહારઃ=આગમોક્ત નવકલ્પી વિહારથી વિચરતો હું, સમિતઃ=ધર્મોસમિતિ આદિ પાંચ સમિતિનું પાલન કરવાથી ‘સમિત’ એવો હું, યુક્તઃ=પરીપક્ષો સહવા માટે શુરકુળવાસ સેવવો’ વિગેરે સાધુના શુભ્રાથી યુક્ત એવો હું, ગુપ્તઃ=તથુ ગુપ્તિનું પાલન કરવાથી ‘ગુપ્ત’ એવો હું, સ્થિતઃ શ્રમણધર્મે=ક્ષમા, મૃદુતા, આદિ દશ પ્રકારના શ્રમણધર્મમાં સ્થિર-નિશ્ચળ એવો હું, પ્રથમં વ્રતમનુરક્ષામિ, ચિરતોઽસ્મિ પ્રાણાતિપાતાત્=એનો અર્થ ઉપર કહી તે ગાથાઓના અર્થ પ્રમાણે (પ્રાણાતિપાતથી વિરામ પામેલો હું પહેલા મહાવ્રતનું અતિચારથી સંપૂર્ણ રક્ષણ કરું છું. એમ) કરવો. (૧)

એ ગાથા પ્રમાણે જ બીજીથી છટી ગાથા સુધીનો અર્થ પણ કરવો, માત્ર ‘બીજીમાં મૃષાવાદથી, ત્રીજીમાં અદત્તાદાનથી, ચોથીમાં મૈથુનથી, પાંચમીમાં પરિગ્રહથી અને છટીમાં રાત્રિભોજનથી વિરામ પામેલો હું’ એટલો અર્થ તે તે શબ્દોને અનુસારે ભિન્ન ભિન્ન કરવો (૨ થી ૬). સાતમી ગાથાના પૂર્વાર્ધનો અર્થ પણ ઉપર જણાવ્યો તેમ કરવો, ઉત્તરાર્ધમાં વિશેષ છે તે આ પ્રમાણે—ત્રિવિવેન=મન-વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગથી અપ્રમત્તઃ=સારી

રીતે એકાગ્ર બનેલો હું, રક્ષામિ મહાવ્રતાનિ પઞ્ચ=મહારા પ્રાણુની જેમ પાંચ મહાવ્રતાનું રક્ષણ (પાલન) કરું છું. (૭)

હવે એકથી દશ પર્યન્તના હેય ભાવોનો ત્યાગ અને ઉપાદેય ભાવોનો સ્વીકાર કરવા દ્વારા પુનઃ મહાવ્રતાની રક્ષા માટે કહે છે કે—

- ૧—“ સાવજ્જજોગમેગં, મિચ્છત્તં એગમેવ અન્નાણં ।
પરિવજ્જંતો ગુત્તો, રક્ષામિ મહવ્વણ પંચ ॥૧॥
અણવજ્જજોગમેગં, સમ્મત્તં એગમેવ નાણં તુ ।
ઉવસંપન્નો ગુત્તો, રક્ષામિ મહવ્વણ પંચ ॥૨॥”
- ૨—“ દો ચેવ રાગદોસે, દો (દુ)ણિય ય જ્ઞાણાં અટ્ટરુદાં । પરિં ॥૩॥
દુવિહં ચરિત્તધમ્મં, દો(દુ)ણિય ય જ્ઞાણાં ધમ્મસુકાં । ઉવં ॥૪॥”
- ૩—“ કિણ્હા નીલા કાઠ, તિણિય ય લેસાઓ અપ્પસત્થાઓ । પરિં ॥૫॥
તેજ પમ્હા સુકા, તિણિય ય લેસાઓ સુપ્પસત્થાઓ । ઉવં ॥૬॥
મણસા મણસચ્ચવિઠ, વાયાસચ્ચેણ કરણસચ્ચેણ ।
તિવિહેણ વિ સચ્ચવિઠ, રક્ષામિ મહવ્વણ પંચ ॥૭॥”
- ૪—“ ચત્તારિય દુહસિજ્જા, ચરો સન્ના તહા કસાયા ય । પરિં ॥૮॥
ચત્તારિય સુહસિજ્જા, ચઉવ્વિહં સંવરં સમાહિ ચ । ઉવં ॥૯॥”
- ૫—“ પંચેવ ય કામગુણે, પંચેવ ય અણ્હવે મહાદોસે । પરિં ॥૧૦॥
પંચિદિયસંવરણં, તહેવ પંચવિહમેવ સજ્જાયં । ઉવં ॥૧૧॥”
- ૬—“ છજ્જીવનિકાયવહં, છવ્વિહ(પિય) યાસાઉ અપ્પસત્થાઉ । પરિં ॥૧૨॥
છવ્વિહ અ(મ)ભિતરયં, વજ્જંપિય ય છવ્વિહં તવોકમ્મં । ઉવં ॥૧૩॥”
- ૭—“ સત્ત ય મયઠાણાં, સત્તવિહં ચેવ નાણવિભંગં । પરિં ॥૧૪॥
પિંડેસણપણેસણ, ઉગ્ગહસત્તિકયા મહજ્જયણા । ઉવં ॥૧૫॥”
- ૮—“ અટ્ટ (ય) મયઠાણાં, અટ્ટ ય કમ્માં તેસિં વંધે ચ । પરિં ॥૧૬॥
અટ્ટ ય પવયણમાયા, દિઠ્ઠા અટ્ટવિહણિઠ્ઠિઠ્ઠેહિં । ઉવં ॥૧૭॥”
- ૯—“ નવ પાવનિયાણાં, સંસારત્થાંય નવવિહા જીવા । પરિં ॥૧૮॥
નવવંભચેરગુત્તો, દુનવવિહં વંભચેરપરિસુદ્ધં । ઉવં ॥૧૯॥”
- ૧૦—“ ઉવધાયં ચ દસવિહં, અસંવરં તહય સંકિલેસં ચ । પરિં ॥૨૦॥
સચ્ચસમાહિટ્ઠાણા, દસ ચેવ દસાઓ સમણધમ્મં ચ । ઉવં ॥૨૧॥”
- ૧૧—“ આસાયણં ચ સવ્વં, તિગુણં ફક્કારસં વિવજ્જંતો । પરિં ॥૨૨॥
એવં તિદંડચિરઓ, તિગરણસુદ્ધો તિસલ્લનિસ્સલ્લો ।
તિવિહેણ પઠિકંતો, રક્ષામિ મહવ્વણ પંચ ॥૨૩॥”

વ્યાખ્યા-સાવચયોગમેકમ્=(સર્વ નિન્દકમોક્ષપ) એક પાપ વ્યાપારને, મિથ્યાત્વમેકમ્=એક મિથ્યાત્વને, એવમજ્ઞાનમ્=એ રીતે એક અજ્ઞાનને, પરિવર્જયન્=ત્યાગ કરતો, ગુપ્તઃ=મન, વચન, કાયાથી શુભ, રક્ષામિ મહાવ્રતાનિ પશ્ચ=પાંચ મહાવ્રતાનું હું રક્ષણ કરું છું (૧). અનવચયોગમેકમ્=(સકળ આત્મહિતકર અનુષ્ઠાનોક્ષપ) એક નિષ્પાપ વ્યાપારને, સમ્યક્ત્વમેકમ્=એક સમ્યક્ દર્શનને, એવં જ્ઞાનં તુ=એ પ્રમાણે એક સમ્યગ્જ્ઞાનને પણ, ઉપસમ્પન્નઃ=પ્રાપ્ત થયેલો હું, (અર્થાત્ ચારિત્ર, સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનવાન હું), તથા યુક્તઃ=(વિનય વૈયાવચ્ચ વિગેરે) સંયમના વ્યાપારથી યુક્ત એવો હું પાંચ મહાવ્રતાનું રક્ષણ કરું છું. (૨)

દ્વૌ ચૈવ રાગદ્વેષૌ=એક રાગ અને બીજો દ્વેષ એ બન્નેનો, દ્વે ચ ધ્યાને આર્ત્તરોદ્રે=અને બે દુષ્ટ ધ્યાનો-એક આર્ત્ત અને બીજું રોદ્ર, એ દરેકનો ત્યાગ કરતો હું પાંચ મહાવ્રતાનું રક્ષણ કરું છું. (૩). દ્વિવિધં ચારિત્રધર્મમ્=દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિરૂપ બે પ્રકારના ચારિત્રધર્મને, દ્વે ચ ધ્યાને ધર્મ-શુક્લે=અને ધર્મ તથા શુક્લ, એ બે ધ્યાનોને, ઉપ૦ વિગેરેનો અર્થ 'પ્રાપ્ત થયેલો અને શુભ એવો હું પાંચ મહાવ્રતાનું રક્ષણ કરું છું.' એમ પછીની ગાથાઓમાં પણ સમજી લેવું. (૪)

મૂળ ગાથામાં કિણ્હા વિગેરે પ્રથમાન્ત છે, પણ તે વિલક્ષિતનો વ્યત્યય હોવાથી કૃષ્ણાં નીલાં કાપોતામ્=એમ પર્યાય કરવો અને તેનો અર્થ કૃષ્ણ નીલ અને કાપોત, એ તિલ્લો લેડયા અપ્રશસ્તાઃ=ત્રણ અપ્રશસ્ત લેડયાઓને, પરિ૦ વિગેરેનો અર્થ પૂર્વ પ્રમાણે (૫).

તૈજસી પદ્માં શુક્લામ્=તેજોલેડયા, પદ્મલેડયા અને શુક્લલેડયા, એ તિલ્લો લેડયાઃ સુપ્રશસ્તાઃ=ત્રણ અતિપ્રશસ્ત લેડયાઓને ઉપ૦=અર્થ પૂર્વ પ્રમાણે (૬).

મનસા=શુભભાવરૂપ પ્રશસ્ત ચિત્તદ્વારા પાંચ મહાવ્રતાનું હું રક્ષણ કરું છું, એમ સંબન્ધ જોડવો. તેમાં હું કેવો ? મનઃસત્યવિદ્વાન્=મન સત્યને જાણતો, અર્થાત્ અકુશળ મનનો નિરોધ અને શુભચિત્તની ઉદ્દીરણ કરવારૂપ મન સત્યને (મનના સંયમને) જાણતો, એ પ્રમાણે વાક્-સત્યને=કુશળ વચનની ઉદ્દીરણ અને અકુશળ વચનનો નિરોધ કરવારૂપ વચન સંયમ વડે અને કરણસત્યને=ક્રિયાની શુદ્ધિ અર્થાત્ કાયસંયમ વડે, એ કાયસંયમ સર્વ કાર્યો કરતાં ગમન-આગમન વિગેરે જયણપૂર્વક કરવાથી અને કાર્ય ન હોય ત્યારે હાથ, પગ, વિગેરે અવયવોને સંકોચીને સ્થિર બેસવાથી થાય છે, એમ ત્રિવિધેન સત્યવિત્ત્રણ પ્રકારે સંયમને જાણતો હું પાંચ મહાવ્રતાનું રક્ષણ કરું છું. અહીં 'મનસંયમ' વિગેરે ત્રણ ભાંગા કહ્યા તેમાં ત્રિકસંયોગી પણ ત્રણ ભાંગાનું સૂચન કર્યું છે, તે આ પ્રમાણે-૧-મન-વચન બેના સંયમથી, ૨-મન-કાયાના સંયમથી, ૩-વચન-કાયાના સંયમથી અને એક ત્રિકસંયોગી એટલે મન-વચન-કાયા એમ ત્રણેયના સંયમથી, એ રીતે સર્વ ભાંગે સત્યને (સંયમને) જાણતો, અર્થાત્ શુદ્ધસંયમનો પાલક હું, એમ સમજવું. આ કથનથી ત્રિકસંયોગી ભાંગો પણ કહ્યો, કુલ સાતમાં ૧-માત્ર મન, ૨-માત્ર વચન, ૩-માત્ર કાયા, ૪-મન-વચન, ૫-મન-કાયા, ૬-વચન-કાયા અને ૭-મન-વચન-કાયા, એ સાત ભાંગે સંયમનું રક્ષણ કરું છું, એમ અર્થ જાણવો (૭).

ચત્તસ્રઃ દુઃસ્વશ્વ્યાઃ=ચાર દુઃખશબ્દો, તે દ્રવ્યથી કોઈ દૂષિત ખાટલો (સંધારો) વિગેરે અને ભાવથી દુઃખશબ્દો એટલે દુષ્ટચિત્તજન્ય કુસાધુતાનો અધ્યવસાય જાણવો. આ ચાર પ્રકારો

(ઠાણાડગ સૂત્રમાં) આ પ્રમાણે છે. ૧-પ્રવચનમાં (જિનવચનમાં) અશ્રદ્ધા, ૨-બીજા પાસેથી (પૌદ્ગલિક) ધન-આહારાદિ મેળવવા વિગેરેની ઇચ્છા-પ્રાર્થના, ૩-દેવ-મનુષ્યસંબંધી કામ (ભોગો)ની આશંસા (મેળવવાની-ભોગવવાની ઇચ્છા) અને ૪-સ્નાનાદિ કરવારૂપ શરીર સુખની (ગૃહસ્થપણનાં સુખોની) ઇચ્છા, આ ચાર દૃષ્ટ ભાવનાઓથી સંયમમાં દુઃખનો અનુભવ થાય માટે તેને દુઃખશય્યાઓ કહી છે. ચત્તસઃ સંજ્ઞાઃ=(અશાતાવેદનીયના અને મોહનીયના ઉદયજન્ય) ચાર પ્રકારની ચેતના, ૧-આહારસંજ્ઞા, ૨-લયસંજ્ઞા, ૩-મૈથુનસંજ્ઞા અને ૪-પરિગ્રહસંજ્ઞા, ચત્વારઃ કષાયાશ્ચ=તથા ક્રોધ-માન-માયા અને દોહા, એ ચાર કષાયો, એ દરેકનો પરિઠ=વિગેરેનો અર્થ પૂર્વ પ્રમાણે. (૮)

તથા ચત્તસ્રશ્ચ સુખશય્યાઃ=ચાર સુખશય્યાઓ, તે દ્રવ્યથી અને ભાવથી જે દુઃખશય્યાઓનું સ્વરૂપ કહ્યું તેનાથી વિપરીત (ઠાણાડગના ચોથા ઠાણમાં કહ્યા પ્રમાણે) જાણવી. ચતુર્વિધં સંવરમ્=ચાર પ્રકારના સંવરને, અર્થાત્ મન-વચન અને કાયા એ ત્રણને અકુશળ વ્યાપારમાંથી રોકીને કુશળમાં પ્રવર્તીવવાં તે ત્રણનો સંવર તથા ચોથો(મહામૂલ્ય વસ્ત્રો, સુવર્ણ આદિના ત્યાગરૂપ) ઉપકરણ સંવર જાણવો, સમાધિં ચ=અને ચાર પ્રકારની સમાધિ, અર્થાત્ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ, એ ચારને અડ્ડે આત્માનો પ્રશસ્ત(આરાધક)પરિણામ તે ચાર પ્રકારની સમાધિ જાણવી. એ બધાં પદો દ્વિતીયા વિભક્તિવાળાં હોવાથી-ચાર પ્રશસ્ત શય્યાઓને, ચાર પ્રકારના સંવરને અને ચાર પ્રકારની સમાધિને જ્ઞાન=સ્વીકારતો (પ્રાપ્ત થયેલો) ગુપ્ત એવો હું પાંચ મહાવ્રતોનું રક્ષણ કરું છું. વિગેરે પૂર્વની જેમ. (૯)

પઞ્ચૈવ ચ કામગુણાન્=મનોભીષ્ટ શબ્દ-રૂપ-રસ-ગન્ધ અને સ્પર્શ એ પાંચ (કામ એટલે વિકારને ગુણ કરનારા હોવાથી) કામગુણો કહ્યા છે, તેને તથા પઞ્ચૈવ ચ આશ્રવાન્ મહાદોષાન્=પ્રાણુતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ, એ પાંચ (કર્મોનું આશ્રવન (અહણ) કરે માટે) ‘આશ્રવો’ અર્થાત્ કર્મ આવવાનાં (બંધનાં) દ્વારોરૂપ આશ્રવો જાણવાં, એ (આત્માને હારણ દુઃખોનાં કારણો હોવાથી) ‘મહાદોષો’ છે, તેને પરિઠ વિગેરેનો અર્થ પૂર્વ પ્રમાણે (૧૦). તથા

પઞ્ચેન્દ્રિયસંવરણં=(નિવૃત્તિ અને ઉપકરણરૂપ જે દ્રવ્યેન્દ્રિય અને લબ્ધિ તથા ઉપયોગરૂપ જે ભાવેન્દ્રિય એમ ચાર ચાર પ્રકારની) સ્પર્શન-રસના-ગ્રાણ-ચક્ષુ અને શ્રોત્ર, એ પાંચ ઇન્દ્રિયોના (દંદ્ર વિષયમાં રાગ અને અનિષ્ટમાં દ્રેષ નહિ કરવારૂપ) સંવરને, તથૈવ પઞ્ચવિધમેવ સ્વાધ્યાયમ્=તથા એ જ રીતે પાંચ પ્રકારના (વાચના-પૃચ્છના-પરાવર્તના-અનુગ્રેક્ષા અને ધર્મકથારૂપ) સ્વાધ્યાયને, જ્ઞાન=પ્રાપ્ત થયેલો અને ગુપ્ત એવો હું પાંચ મહાવ્રતોનું રક્ષણ કરું છું, વિગેરે પૂર્વ પ્રમાણે. (૧૧)

ષડ્જીવનિકાયવર્ધનં=પૃથ્વીકાયાદિ છ પ્રકારના જીવોના વધને(વિનાશને), તથા ષડ્વિધા(ષડ્વિ) ચ માયાઃ અપ્રશસ્તાઃ=છ પ્રકારની અપ્રશસ્ત(કર્મબંધ થાય તેવી)ભાષાઓનો, તે આ પ્રમાણે-૧-હીલિતા, ૨-ખિસિતા, ૩-પરૂષા, ૪-અલીકા, ૫-ગાર્હસ્થી અને ૬-ઉપશમિતાધિકરણોદીરણા. તેમાં અસૂચાથી-અવજ્ઞાથી (અનાદરપૂર્વક) હે ગણિ! હે વાયક! હે જ્યેષ્ઠાર્ય! વિગેરે બોલવું તે ૧-હીલિતા, નિન્દાપૂર્વક (બીજાના અયોગ્ય વર્તનને પ્રગટ કરવાપૂર્વક) બોલવું તે ૨-ખિસિતા, (હે દુષ્ટ! વિગેરે) ગ્રાહી દેવાપૂર્વક કઠોર વચન બોલવું તે ૩-પરૂષા, (‘દિવસે કેમ ઉઘો છો?’ વિગેરે શિખામણ આપતા ગુર્વાદિને ‘નથી ઉઘતો’ એમ) અસત્ય બોલવું તે ૪-અલીકા, ગૃહસ્થની જેમ ‘પિતા, પુત્ર, કાકા-ભાણેજ’ વિગેરે બોલવું તે ૫-ગાર્હસ્થી અને શાન્ત થયેલા કલહ

વિગેરે પુનઃ શરૂ થાય તેવું બોલવું તે ૬-ઉપશમિતકલહપ્રવર્તની, એ દરેકનો પરિં=ત્યાગ કરતોં વિગેરે અર્થ પૂર્વની જેમ (૧૨).

ષટ્તવિધમચ્યન્તરં બાહ્યમપિ ચ ષટ્તવિધં તપોકર્મ=પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, કાર્યોત્સર્ગ અને શુભધ્યાન, એ છ અચ્યન્તર તપ કર્મ, વળી અનશન, બિનોદરિકા, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ, અને સંલીનતા, એ છ બાહ્ય તપકર્મ, તેને ઉપ=પ્રાપ્ત થયેલોં વિગેરે અર્થ પૂર્વની જેમ (૧૩).

સમ્પન્નમચ્યન્તાનિ=ઇહલોક લય, પરલોક લય, વિગેરે પૂર્વે (પગામ સિન્નના અર્થમાં) કહ્યા તે સાત લયસ્થાનેને (લયમોહનીય કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થનારા આત્માના લયરૂપ અધ્યવસાયોનાં કારણોને-આશ્રયોને) તથા સત્તવિધં ચૈવ જ્ઞાનવિમક્કમ્=અહીં 'જ્ઞાન અને વિભક્તિ' એ બે પદોનો પૂર્વાપર વ્યત્યય કરવાથી સાત પ્રકારના વિભક્તિજ્ઞાનને પરિં=ત્યાગ કરતોં વિગેરે અર્થ પૂર્વ પ્રમાણે. વિભક્તિજ્ઞાનના સાત પ્રકારો આ પ્રમાણે છે-“ઇગ-પણવિસિ લોગમો, કિરિઆવરણો મુદ્દમઓ જીઓ. જ મુદ્દમઓ રૂવી, સર્વ જીવો સગ વિમંગા” અર્થાત્ ૧-એકદિશિ લોકાભિગમ=પૂર્વાદિ કોઈ એક જ દિશામાં લોક (સર્વ જગત) છે એવો બોધ તે પ્રથમ વિભક્તિજ્ઞાન, ૨-પચ્ચસુ દિક્ષુ લોકાભિગમ=છ દિશાને બદલે ઉર્ધ્વ, અધો પૈશ્વી કોઈ એક અને ચાર તિર્છી દિશાઓ, એમ પાંચ દિશાઓમાં લોક છે એવો બોધ, ૩-ક્રિયાવરણો જીવ=જીવ પ્રાણાતિપાત વિગેરે ક્રિયાઓ કરે છે તે તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે પણ તેમાં હેતુભૂત કર્મ તે દેખાતું નથી માટે જીવ કર્મથી આવૃત નથી, પણ ‘ક્રિયા જ જીવનું આવરણ છે’ એવો બોધ, ૪-મુદ્દમ=લવનપત્યાદિ દેવોનું વૈકિય શરીર બાહ્ય અચ્યન્તર પુણ્યલોના ગ્રહણપૂર્વક કરાતું બેવાય છે તેથી જીવ ‘મુદ્દમ’ અર્થાત્ ‘સ્વશરીરાવગાહક્ષેત્રની બહારના કે અંદરના ક્ષેત્રમાં રહેલા પુણ્યલોથી રચેલા શરીરવાળો છે’ એવો અભિપ્રાય. ૫-અમુદ્દમ=વૈમાનિક દેવોનું વૈકિય શરીર બાહ્ય અચ્યન્તર પુણ્યલોના ગ્રહણ વિના રચાતું બેવાય છે માટે જીવ ‘અમુદ્દમ’ એટલે બાહ્ય-અચ્યન્તર ક્ષેત્રમાં રહેલા પુણ્યલોના ગ્રહણ વિનાના શરીરવાળો છે’ એવો વિકલ્પ, ૬-જીવો રૂપી=વૈકિય શરીરધારી દેવોના રૂપને બેધને શરીરને જ જીવ માનવાથી જીવ રૂપી છે’ એવો અભિપ્રાય, અને ૭-સર્વ જીવ=વાયુથી ચલાયમાન પુણ્યલોને બેધને તેમાં પણ જીવની માન્યતા કરવાથી જગતમાં દેખાય છે તે ‘સર્વ વસ્તુઓ જીવો છે’ એવો અભિપ્રાય, આ સાતે અભિપ્રાયોમાં ‘લોક છ દિશાઓમાં છે, તેને બદલે ન્યૂન દિશામાં માનવારૂપે, કર્મોને નહિ માનવારૂપે અને શરીરના તે તે ધર્મોને દેખીને આત્માને તેવો માનવારૂપે વિપરીત ભક્તિ (કલ્પનાઓ) હોવાથી તેને વિનભક્તિ=વિભક્તિ જ્ઞાન કહ્યું છે, (આ જ્ઞાન જીવને મિથ્યાત્વમોહનીયના ઉદય સહિત જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના ક્ષયોપશમથી થાય છે, અને મિથ્યાત્વી દેવ-નારકીને આ વિભક્તિ જ્ઞાન લવપ્રત્યયિક હોય છે માટે તે અજ્ઞાન છે) (૧૪.) તથા-

પિણ્ઠૈવળાઃ પાનૈવળાઃ=સાતપિણ્ઠૈવળા અને સાત પાનૈવળાનું વર્ણન ગોચરીના દોષોમાં જણાવ્યું તેને, તથા અવગ્રહાઃ(સત્ત)=અહીં સૂચના માત્ર કરી છે માટે ‘અવગ્રહ’ એટલે વસતિને (રહેઠાણ-ઉપાશ્રયને) અહીં સાત પ્રકારની પ્રતિમાઓ (પ્રતિજ્ઞાઓ) બાજુવી. તે આ પ્રમાણે-૧-‘આવો-આવો અમુક ઉપાશ્રય મેળવવો, બીજો નહિ’ એમ પ્રથમથી અભિગ્રહ કરીને તેવાની જ યાચના કરીને મેળવે તે પહેલી પ્રતિમા, ૨-‘હું બીજાઓને માટે ઉપાશ્રય યાચીશ, અથવા બીજાઓ એ યાચેલામાં રહીશ’

એવો અભિગ્રહ તે બીજી પ્રતિમા, પહેલી પ્રતિમા સર્વ સામાન્ય (સર્વ સાધુઓને ઉદ્દેશીને) અને બીજી ગચ્છવાસી સામ્ભોગિક (એક માંડલીવાળા) કે અસામ્ભોગિક (ભિન્ન માંડલીવાળા) ઉત્કટ વિહારી (નિરતિયાર ચારિત્રવાળા) સાધુઓને ઉદ્દેશીને છે, એમ બેમાં ભિન્નતા સમજવી, કારણ કે-તેઓને એક બીજાને માટે એ રીતે યાચના કરવાનો વિધિ છે. ૩-‘બીજાને માટે વસતિની યાચના કરીશ, પણ હું બીજાએ યાચેલી વસતિમાં રહીશ નહિ’ એવો અભિગ્રહ, આ ત્રીજી પ્રતિમા ‘યથાલન્દક’ (જિનકલ્પના જેવી કઠોર આરાધના કરનારા) સાધુઓને હોય, કારણ કે તેઓ બાકી રહેલા સૂત્ર-અર્થ વસતિમાં રહેતા આચાર્ય પાસે ભણવાની અભિલાષાવાળા હોવાથી આચાર્યને માટે આવી રીતે વસતિની યાચના કરે, ૪-‘હું બીજાઓને માટે વસતિ યાચીશ નહિ પણ બીજાએ યાચેલી વસતિમાં રહીશ’ એવો અભિગ્રહ, આ ચોથી પ્રતિમા ગચ્છમાં રહીને જિનકલ્પનો અભ્યાસ (તુલના) કરનારા સાધુઓને હોય. ૫-‘હું મારા માટે વસતિની યાચના કરીશ, બીજાને માટે નહિ’ એવો અભિગ્રહ, આ પાંચમી પ્રતિમા જિનકલ્પકસાધુઓને હોય, ૬-‘જેની વસતિ ગ્રહણ કરીશ તેનું જ સાદડી, ઘાસ, વિગેરે પણ સંથારા માટે મળશે તો લઈશ, બીજાનું નહિ, અન્યથા ઉત્કટકાસને કે બેઠાં બેઠાં રાત્રી પૂર્ણ કરીશ’ એવો અભિગ્રહ, આ છઠ્ઠી પ્રતિમા પણ જિનકલ્પક વિગેરે મહામુનિઓને હોય છે, ૭-આ સાતમી પ્રતિમા પણ છઠ્ઠીના જેવી જ છે, માત્ર ‘સંથારા માટે શિલા, ઘાસ, વિગેરે જે જેવું પાથરેલું હશે તેવું જ લઈશ, અન્યથા નહિ’ આવો અભિગ્રહ પણ જિનકલ્પકાદિને જ હોય છે. એ સાત અવગ્રહોને (પ્રતિમાઓને), તથા (સત્તિકયા) સપ્ત સપ્તૈકકાઃ=સાત સપ્તૈકિકાં, આચારાંગસૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કન્ધની બીજી ચૂલારૂપે જે સાત અધ્યયનો છે તે ઉદ્દેશા વિનાનાં હોવાથી ‘એકસરાં’ કહેવાય છે. તે સંજ્યામાં સાત હોવાથી પ્રત્યેકને સપ્તૈકક (સપ્તકિકાં) કહેવાય છે, એનાં નામો પણ એ પ્રમાણે જ છે, તે નામો (પગામસિન્નના અર્થમાં) પૂર્વે કહ્યાં છે, એ સાત સપ્તકિકાંને, તથા મહાધ્યયનાનિ=સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રના બીજા શ્રુતસ્કન્ધનાં સાત અધ્યયનો, પહેલા શ્રુતસ્કન્ધનાં અધ્યયનોની અપેક્ષાએ તે મોટાં હોવાથી ‘મહાધ્યયનો’ કહેવાય છે, તેનાં નામો પણ પૂર્વે (પગામસિન્નના અર્થમાં) કહ્યા પ્રમાણે જણાવ્યાં, તે સાત મહાધ્યયનોને, એ પ્રત્યેકને ઉપ=પ્રાપ્ત થએલો વિગેરે અર્થ પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે-(૧૫).

અષ્ટૌ મદસ્થાનાનિ=ભતિમદ વિગેરે (પગામસિન્નમાં કહ્યાં તે) આઠ મદસ્થાનો, (મદ થવાનાં ‘ભતિ’ વિગેરે આઠ નિમિત્તો,) તેને, તથા અષ્ટૌ કર્માણિ=જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મોને, અને તેષાં બન્ધં ચ=એ આઠ કર્મોના બન્ધને, તે દરેકને પરિ=ત્યાગ કરતો વિગેરે અર્થ ઉપર પ્રમાણે (૧૬).

અષ્ટ ચ પ્રવચનમાતરઃ=‘ઈર્થાસમિતિ’ આદિ પાંચ સમિતિઓ અને ‘મનોગુપ્તિ’ આદિ ત્રણ ગુપ્તિઓ, એ આઠ પ્રવચન માતાઓ, કે જે અષ્ટવિધનિષ્ઠિતાર્થૈઃ દષ્ટાઃ=આઠ પ્રકારના અર્થો (જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મો) જેઓને ક્ષય થયા છે તે શ્રીજિનેશ્વરોને ‘દષ્ટા’ એટલે પ્રાપ્ત થઈ છે, તે પ્રત્યેકને ઉપ=પ્રાપ્ત થએલો વિગેરે અર્થ ઉપર પ્રમાણે (૧૭).

નવ પાપનિવાનાનિ=પાપના કારણભૂત (ભોગ વિગેરેને મેળવવાની ભાવના રૂપ) નવ નિયાણાં, તે આ પ્રમાણે “નિવ-સિદ્ધિ-ઈત્થિ-પુરિસે, મરપવિઆરે સપવિઆરે જ । અપ્પરચસુરદરિદ્ધે સહ્દે હુજ્જા

નવ નિઝાણે” વ્યાખ્યા-૧-કોઈ (તપસ્વી)સાધુ એમ વિચારે કે-દેવ-દેવલોક તો પ્રગટ છે નહિ, માટે આ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તે ઋદ્ધિમન્ત રાજાઓ જ દેવો છે, જે મારા તપ-નિયમાદિનું ફળ કાંઈ પણ હોય તો ‘ભવિષ્યમાં હું રાજા થાઉં,’ ૨-કોઈ એમ વિચારે કે રાજાને તો બહુ ખટપટ અને દુઃખ-ભય હોય છે, માટે હું ધનપતિ-શેઠ થાઉં, ૩-કોઈ એમ વિચારે કે પુરૂષને યુદ્ધમાં ઉતરવું, દુષ્કર કાર્યો કરવાં, વિગેરે ઘણી દુઃખદાયી પ્રવૃત્તિઓ હોય છે, માટે મારાં તપ-નિયમ વિગેરે સફળ હોય તો ભવિષ્યમાં હું સ્ત્રી થાઉં, ૪-કોઈ વિચારે કે સ્ત્રી તો નિર્બળ-પરાધીન-નિન્દાનું પાત્ર ગણાય છે, માટે હું અન્ય જન્મમાં પુરૂષ થાઉં, ૫-કોઈ એમ વિચારે કે આ મનુષ્યના ભોગો તો મૂત્ર-પુરિષ-વમન-પિત્ત-શ્લેષ્મ-શુક વિગેરેની અશુચિથી ભરેલા છે, દેવ-દેવીઓ ખીળ દેવ દેવીઓ સાથે, અથવા પોતાનાં જ ખીળ દેવ દેવીઓનાં રૂપો બનાવીને તેનાથી ભોગ ભોગવે છે, માટે હું પણ એ રીતે દેવ-દેવીઓના અશુચિરહિત ભોગો ભોગવી શકું તેવો પરપ્રવિચારી દેવ થાઉં, ૬-કોઈ વળી એમ વિચારે કે એમાં તો ખીળ દેવ-દેવીની પરાધીનતા છે, માટે હું મારા પોતાનાં જ દેવ-દેવીનાં ઉભય રૂપો વિકૃત્વીને બંને વેદોનાં સુખ ભોગવી શકું તેવો સ્વપ્રવિચારી દેવ થાઉં, ૭-કોઈ વળી મનુષ્યના અને દેવોના ઉભય ભોગોથી વૈરાગી બનેલો સાધુ કે સાધ્વી એમ વિચારે કે જે મારો આ ધર્મ સફળ હોય તો જ્યાં પ્રવિચારણા નથી તેવો (નવ ઐવેયકાદિ) અદ્વૈતવેદોદયવાળો દેવ થાઉં, ૮-કોઈ એમ વિચારે કે દેવ તો અવિરતિ હોય છે, માટે આ ધર્મનું ફળ મળે તો હું અન્ય જન્મમાં શ્રીમન્ત એવો ‘ઉગ્રકુલ’ વિગેરે ઉત્તમકુલમાં વ્રતધારી શ્રાવક થાઉં અને ૯-કોઈ એમ વિચારે કે કામ-ભોગો દુઃખદાયી છે, ધનપ્રતિબન્ધક છે, માટે અન્ય ભવમાં હું દરિદ્ર થાઉં, કે જેથી સુખ પૂર્વક ગૃહસ્થપણને તજીને સંન્યાસ-દ્વીક્ષા લઈ શકું, એમ પોતાના તપ-નિયમ-વ્રત વિગેરેની આરાધનાના ફળ રૂપે અન્ય ભવમાં તે તે અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવાની કલ્પના કરવી તે. આ નવનિયાણાનો^{૧૮૩} તથા સંસારસ્થાશ્ચ નવવિધા જીવાઃ=પૃથ્વી-અપ-તેજ-વાયુ-વનસ્પતિ-ગેઘન્દ્રિય-તેઘન્દ્રિય-ચૌરેન્દ્રિય અને પચ્ચેન્દ્રિય, એમ નવ પ્રકારના સંસારવર્તી જીવોનો (તેની હિંસાદિ વિરાધનાનો) પરિં=ત્યાગ કરતો વિગેરે અર્થ પૂર્વ પ્રમાણે^{૧૮૪}(૧૮).

નવબ્રહ્મચર્યગુપ્તઃ=બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોથી સુરક્ષિત (અખણ્ડ બ્રહ્મચર્યવાળો) હું, દ્વિનવવિધં બ્રહ્મચર્યં પરિચુદ્ધમ્=દ્વિનવવિધ એટલે અઠાર પ્રકારના નિર્દોષ બ્રહ્મચર્યને ઉપ=પ્રાપ્ત થએલો.

૧૮૩-આમાં પ્રથમનાં છ નિયાણાવાળાને વીતરાગનો માર્ગ સાંભળે તો પણ તેની શ્રદ્ધા ન થાય, સાતમા નિયાણાવાળાને ધર્મમાં શ્રદ્ધા થાય પણ દેશવિરતિના પરિણામ ન થાય, આઠમા નિયાણાથી આવક અને પણ સર્વવિરતિ પ્રાપ્ત ન થાય અને નવમા નિયાણાથી સાધુપણ પ્રાપ્ત થાય પણ મોક્ષ ન થાય, એમ ધર્મ સામગ્રી મળવા છતાં તેના ફળથી આત્મા વંચિત રહે છે માટે નિયાણાં નહિ કરવાં. નિયાણાં કર્યા વિના જ સાધુધર્મના અને શ્રાવકધર્મના ફળરૂપે તે તે ફળ મળે જ છે, ઉલટું નિયાણાં કરવાથી ભવિષ્યમાં ધર્મ પ્રાપ્તિ થતી નથી, છેલ્લાં નિયાણાથી સમકિત, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ પ્રગટ થવા છતાં જીવનો મોક્ષ અટકે છે, પ્રથમનાં સાત નિયાણાં તો નિયમા સંસારમાં ભમાવે છે.

૧૮૪-ચૂર્ણિમાં તો ‘નવવિદ્દં દંસણાચરણં, નવ ચ નિયાણાં નવવિદ્દા જીવા’ એવો પાઠ છે, તે અપેક્ષાએ ‘ચક્ષુર્દર્શનાવરણાદિ ચાર અને પાંચ નિદ્રાઓ મળી દર્શનાવરણીયના નવ ભેદો સમજવા.

વિગેરે અર્થ પૂર્વ પ્રમાણે (નવગુપ્તિનું સ્વરૂપ આગળ ચરણ સિત્તરીમાં કહેવાશે.) બ્રહ્મચર્યાના-
દેવી તથા ઔદારિક ભોગોને, મન-વચન-કાયાથી, સેવવા નહિ, સેવરાવવા નહિ અને ખીબા
સેવનારાઓને અનુમોદવા નહિ, એમ (૨×૩=૬×૩=૧૮) અઠાર ભેદો સમજવા (૧૯).

ઉપધાતં ચ દશવિધમ્=દશ પ્રકારના ચારિત્ર વિગેરેના ઉપધાતને, તે આ પ્રમાણે--“ઝગમ-
ઝગ્મા-ઝસળ, પરિહરણ-પરિસાહણા ય નાણતિગે । સંરક્ષણાઽચિઅત્તે, ઝવધાયા દસ ઇમે હુંતિ ॥”
અર્થાત્-આહાર-વસ્ત્ર-પાત્ર-શય્યા, વિગેરેને મેળવવામાં (પૂર્વે કહ્યા તે) સોળ ઉદ્ગમ દોષો પૈકી
કોઈ દોષ લગાડવાથી ચારિત્રનો ઉપધાત થાય તે ૧-ઉદ્ગમોપધાત, સોળ ઉત્પાદના દોષો
પૈકી કોઈ દોષ સેવવાથી ૨-ઉત્પાદનોપધાત, દશ એષણાઓને અડ્ડે કોઈ દોષ સેવવાથી
૩-એષણોપધાત, સંયમમાં અકલ્પ્ય, નિષિદ્ધ કે લક્ષણરહિત ઉપકરણોનો ઉપલોગ કરવાય
૪-પરિહરણોપધાત, વસ્ત્ર, પાત્ર વિગેરેનું પરિકર્મ એટલે ‘રંગવાં-ધોવાં’ વિગેરે ક્રિયા શોભા
માટે કરવાથી (સ્વાધ્યાયનું અને સંયમનું પરિશાટન-હાનિ થાય તેથી તે) ૫-પરિશાટનોપધાત,
પ્રમાદ વિગેરેને વશ થઈ જ્ઞાનાચારમાં અકાલે સ્વાધ્યાય કરવો વિગેરે કરવાથી ૬-જ્ઞાનોપધાત,
શ્રીજિનવચનમાં શક્કાદિ કરવા રૂપ દર્શનાચારમાં અતિચારો સેવવાથી ૭-દર્શનોપધાત, પાંચ
સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિરૂપ અષ્ટ પ્રવચનમાતાનું યથાયોગ્ય પાલન નહિ કરવાથી ૮-ચારિત્રો-
પધાત, શરીરાદિની મૂર્છાપૂર્વક સંરક્ષણ કરવારૂપ પરિગ્રહપરિહાર મતને ઉપધાત લગાડવાથી ૯-
સંરક્ષણોપધાત અને ગુર્વાદિ સાધુગણ પ્રત્યે અપ્રીતિ વિગેરે કરવારૂપ વિનયનો ઉપધાત કરવાથી
૧૦-અચિઅત્તોપધાત, એ દશ ઉપધાતોને, તથા દશવિધ અસંવર તથા ચ સંકલેશં ચ=દશ
પ્રકારના અસંવરને, તથા દશ પ્રકારના સંકલેશને એટલે અસમાધિને, એ અસંવર અને
સંકલેશો આ પ્રમાણે છે--“જોર્ગિવિઓવહિસુર્દે, અસંવરો દસ ચ સંકલેસો અ । નાણાજોગઝવહી,
વસહિકસાયઽન્નપાપેહિ ॥” અર્થાત્ ત્રણ યોગો, પાંચ ઇન્દ્રિયો, ઉપધિ અને સૂચિ (સોય), એ
દશનો અસંવર, તથા જ્ઞાનાદિ ત્રણ, યોગ ત્રણ, ઉપધિ, વસતિ, કષાય, આહાર અને ધાણી. એ
દશને અડ્ડે અસમાધિ કરવાથી દશ પ્રકારનો સંકલેશ જાણવો. દસ પ્રકારનો અસંવર આ પ્રમાણે-
મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગોની અકુશલ પ્રવૃત્તિને નહિ રોકવાથી ત્રણ યોગોનો
અસંવર, પાંચ ઇન્દ્રિયોને ઇષ્ટ અનિષ્ટ શબ્દાદિ વિષયોમાં રાગ-દ્વેષ કરતાં નહિ રોકવાથી પાંચ
ઇન્દ્રિયોનો અસંવર, શાસ્ત્રોક્ત સંજ્યાથી તથા પ્રમાણથી વિપરીત(અનિયત)કે અકલ્પ્ય વસ્ત્ર-પાત્રાદિ
ઉપકરણોને ગ્રહણ કરવાં, અથવા જ્યાં ત્યાં વેરવિખેર પડેલાં વસ્ત્રપાત્રાદિને યથાસ્થાન
નહિ મૂકવાં તે ૯-ઉપધિ અસંવર, અને સૂચિ(સોય)ના ઉપલક્ષણથી સોય-નખરદની-
પિળપલક, આદિ શરીરને ઉપધાત કરે તેવી અણી(ધાર)વાળી વસ્તુઓને સુરક્ષિત નહિ રાખવાં
અને તેના ઉપલક્ષણથી સમસ્ત ઔપગ્રહિક ઉપકરણોનો અસંવર કરવો તે ૧૦-સૂચી અસંવર
જાણવો. દશપ્રકારનો સંકલેશ આ પ્રમાણે છે-૧-જ્ઞાનનું અવિશુદ્ધચમાનપણું તે ‘જ્ઞાનસંકલેશ’
૨-દર્શનનું અવિશુદ્ધચમાનપણું તે ‘દર્શનસંકલેશ’ અને ૩-ચારિત્રનું અવિશુદ્ધચમાનપણું તે ‘ચારિત્ર-
સંકલેશ’, તથા મન દ્વારા (મનમાં) સંકલેશ થાય તે ૪-‘મન સંકલેશ’ વચન દ્વારા થાય તે
૫-‘વચનસંકલેશ’ અને કાયાને આશ્રીને (રાગ-દ્વેષાદિ) થાય તે ૬-કાયાસંકલેશ, તથા સંયમને
અથવા સંયમ સાધક શરીરને ઉપધાન એટલે આલમ્બનભૂત થાય તે ઉપધિ અર્થાત્ સારાં-નરસાં વસ્ત્રો

વિગેરે, તેમાં રાગ-દ્વેષાદિ થાય તે ૭-ઉપધિસંકલેશ, ઇષ્ટાનિષ્ટ વસતિ(ઉપાશ્રય)ને અંગે સંકલેશ થાય તે ૮-વસતિસંકલેશ, ક્રોધાદિક કષાયોને વશ થવાથી ૯-કષાયસંકલેશ, અને ઇષ્ટાનિષ્ટ આહારપાણી વિગેરેમાં રાગ-દ્વેષાદિ થાય તે ૧૦-અન્ન-પાન સંકલેશ. એમ દશ પ્રકારના અસંવરને તથા દશવિધ સંકલેશને પરિં=ત્યાગ કરતોં વિગેરે બાકીનો અર્થ પૂર્વ પ્રમાણે. (૨૦)

સત્ય-સમાધિસ્થાનાનિ દશૈવ દશાઃ શ્રમણધર્મૈશ્ચ=દશ પ્રકારનું સત્ય, દશ સમાધિસ્થાનો, દશ દશાઓ અને દશવિધ શ્રમણધર્મ, એ દરેકને ઉપ=પ્રાપ્ત થએલોં વિગેરે બાકીનો અર્થ પૂર્વ પ્રમાણે. તે દરેકનું વર્ણન આ પ્રમાણે છે-દશ પ્રકારનું સત્ય (કાણાડગ સૂત્રના ત્રીજા ઉદ્દેશામાં સૂ. ૭૪૧માં) કહ્યું છે કે-“ જળવય-સંમય-ઠવણા, નામે રૂવે પડુચ સચ્ચે અ । વવહાર-ભાવ-જોગે, વસમે ઓવન્મ-સચ્ચે અ ॥ ” અર્થાત્ ભિન્ન ભિન્ન દેશની તે તે ભાષામાં તે તે વસ્તુનાં ભિન્ન ભિન્ન નામો, જેવાં કે કેંકણાદિ દેશોમાં પાણીને ‘પયઃ, પેય, નીર, ઉદ્ધક’ વિગેરે જુદા જુદા નામથી ઓળખવામાં આવે છે તે, તે તે દેશોની અપેક્ષાએ સત્ય છે માટે તે ૧-જનપદ સત્ય જાણવું, એમ ‘કુમુદ-કુવલય-કમળ-અરવિન્દ’ વિગેરે દરેક ‘પડ્ક’ એટલે કાદવમાં ઉત્પન્ન થનારાં હોવાથી વસ્તુતઃ ‘પડ્કજ’ છે, છતાં આબાલ-ગોપાલ સર્વે અરવિન્દને જ પડ્કજ માને છે, માટે અરવિન્દ એટલે સૂર્યવિકાસી કમળને જ ‘પડ્કજ’ કહેવું તે સર્વસંમત હોવાથી ૨-સંમતસત્ય જાણવું, તેથી વિપરીત બીજાં ચંદ્રવિકાસી કમળો જેવાં કે કુમુદ અને નીલકમળ એટલે કુવલય વિગેરે તથા બીજાં સૂર્યવિકાસી કમળોમાં પણ ‘પડ્કજ’ શબ્દનો વ્યવહાર અસંમત હોવાથી તેને ‘પડ્કજ’ કહેવાં તે અસત્ય જાણવું. કોઈ પાષાણાદિની મૂર્તિ બનાવી તેની અમુક દેવાદિ તરીકે સ્થાપના કરવામાં આવે તે ૩-સ્થાપનાસત્ય. જેમકે પ્રભુ મહાવીરની મૂર્તિને ‘મહાવીર’ કહેવા તે સ્થાપના સત્ય. કોઈનું નામ પાડ્યું હોય તે નામથી તેને સંબોધવો તે ૪-નામસત્ય, જેમકે કોઈ કુળને વધારનાર ન હોવા છતાં તેનું નામ ‘કુળવર્ધન’ રાખ્યું હોય તો તેને તે નામથી બોલાવવો તે નામ સત્ય જાણવું. કોઈના બાહ્યરૂપને અનુસારે તેને તેવો કહેવો, જેમ કોઈ કપડીએ પણ બહારથી સાધુવેશ પહેર્યો હોય તેને સાધુ કહેવો, કે કોઈ લાંચ રૂશ્વત લેનાર ન્યાયાધીશને પણ ન્યાયાધીશ કહેવો ઇત્યાદિ ૫-રૂપસત્ય. એક બીજી વસ્તુને આશ્રીને બોલાય તે ૬-પ્રતીત્યસત્ય. જેમ કે અનામિકા(પૂજનની આંગળી)ને ન્હાની અને મોટી કહેવી તે પ્રતીત્ય સત્ય, કારણ કે અનામિકા કનિષ્ઠાથી મોટી છે અને મધ્યમાથી તે ન્હાની પણ છે. ૭-વ્યવહારસત્ય એટલે ‘પર્વત બળે છે, ઘડો બળે છે’ વિગેરે બોલવું તેમાં વસ્તુતઃ તો પર્વત નહિ પણ ઘાસ વિગેરે બળે છે, ઘડો નહિ પણ પાણી બળે (બળે) છે, તો પણ તેમ બોલવાનો વ્યવહાર હોવાથી તે વ્યવહારસત્ય છે. ૮-ભાવસત્ય=જે પદાર્થમાં જે ધર્મની વિશેષતા હોય તેને મુખ્ય ગણીને બોલવું તે, જેમકે-ભમરામાં પાંચે વર્ણ છતાં કાળોવર્ણ વિશેષ હોવાથી ભમરાને ‘કાળો’ કહેવો, બગલામાં શુદ્ધવર્ણ વિશેષ હોવાથી તેને ‘શુદ્ધ’ કહેવો વિગેરે, ૯-યોગસત્ય=કોઈ પદાર્થનો બીજા પદાર્થ સાથેના યોગથી-સંબંધથી તેને તેવો કહેવો તે, જેમકે-દણ્ડના યોગથી સાધુને ‘દણ્ડી’ કહેવો વિગેરે તથા ૧૦-ઉપમાસત્ય=ઉપમાનો આરોપ કરવો તે, જેમકે-‘મોટા સરોવરને સમુદ્ર, પુન્યવાન મનુષ્યને દેવ, કે શૂરવીરને સિંહ’ ઇત્યાદિ કહેવું તે. હવે દશ સમાધિ સ્થાનો આ પ્રમાણે કહ્યાં છે-

“इत्थिकहाऽऽसणईदिअ-निरिक्ख संसत्त वसहि-वज्जणया । अइमायाहारणीअ-पुव्वरयसरणपरिहारो ॥१॥
न य साए य सिलोगे, मज्जिज्ज न सहरूवगंवे य । इय दस समाहिठाणा, सपरेसि समाहिकारणओ ॥२॥”

વ્યાખ્યા-પુરૂષે સ્ત્રીની કે સ્ત્રીએ પુરૂષની વિકારજનક વાતોનો ત્યાગ કરવો, અથવા પુરૂષે માત્ર સ્ત્રીઓની સભામાં કથા નહિ કરવી તે પહેલું સમાધિસ્થાન, એમ સ્ત્રીનું આસન પુરૂષે અને પુરૂષનું આસન સ્ત્રીએ વર્જવું તે બીજું, રાગદ્વિષ્ટિએ સ્ત્રીનાં રાગજનક અહંગો-ધન્દ્રિઓ વિગેરે પુરૂષે, કે પુરૂષનાં અહંગો-ધન્દ્રિઓ આદિ સ્ત્રીએ નહિ જોવાં તે ત્રીજું, સ્ત્રી-પશુ-નપુસક આદિથી યુક્ત (સંસક્ત) વસતિ(ઉપાશ્રય)માં સાધુએ આશ્રય નહિ કરવો તે ચોથું, અતિમાત્ર (પ્રમાણુધિક) આહારનો ત્યાગ કરવો તે પાંચમું, સ્તિગ્ધ-માદક આહારનો ત્યાગ કરવો તે છઠ્ઠું, પૂર્વે ગૃહસ્થા-વસ્થામાં ભોગવેલા ભોગોનું સ્મરણ નહિ કરવું તે સાતમું, શાતાવેદનીયજન્ય સુખમાં અથવા શાતાને ઉપબવનાર શુભ રસ-સ્પર્શ આદિ વિષયોના સુખમાં રાગ-મદ નહિ કરવો તે આઠમું, એ પ્રમાણે પોતાની પ્રશંસા-કીર્તિ આદિનો મદ નહિ કરવો તે નવમું અને શુભ શબ્દ-રૂપ-રસ-ગન્ધ વિગેરે ધન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ નહિ કરવી તે દશમું. આ દશ પ્રકારનાં સ્થાનો સ્વ-પરને સમાધિ ઉત્પન્ન કરે છે માટે એ દશને સમાધિસ્થાનો કહ્યાં છે. તથા દશ અધિકારને જણાવનારાં દશ શાસ્ત્રો તે દશ દશાઓ કહી છે. અહીં તે દરેકનું નામ સ્ત્રીલિંગે બહુવચનાન્ત છે તેનું કારણ એ છે કે તે શાસ્ત્રોને તેવાં નામથી આગમમાં જણાવેલાં છે, તે આ પ્રમાણે છે-

“कम्मविवागाण दसा, उवासंगंतगडणुत्तरदसा य । पण्हावागरणदसा, दसासुअक्खंधदसा य ॥१॥ बंधाइ दसा चउरो, सेसा वक्खाणिया न चुन्नीए । महव्वयकसायचउजुअ-तवेहिं दसहा समणधम्मो ॥२॥”

વ્યાખ્યા-૧-કર્મવિપાકદશા, ૨-ઉપાસકદશા, ૩-અન્તકૃતદશા, ૪-આણુત્તરોપપાતિકદશા, ૫-પ્રશ્નવ્યાકરણદશા, ૬-દશાશ્રુતસ્કન્ધદશા, ૭-અન્ધદશા, ૮-દ્વિગૃહિદશા, ૯-દીર્ઘદશા અને ૧૦-સંક્ષેપકદશા. એમ દશ દશાસૂત્રો જાણવાં, તેમાં છેલ્લી ચાર દશા વર્તમાનકાળે અપ્રસિદ્ધ હોવાથી ચૂર્ણિમાં એને કહી નથી. તથા પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન, ચાર કષાયોનો ત્યાગ અને બાર પ્રકારનો તપ, એ દશ ૧૮૫ પ્રકારે શ્રમણધર્મ સમજવો. (૨૧)

આશાતનાં ચ સર્વા=સામાન્યતયા સર્વ કોઈ આશાતનાઓને, અથવા ત્રિગુણમ્ એકાદશમ્=અગ્ની-આરના અહકથી ત્રણ ગુણી અર્થાત્, (પગામસિન્નમાં કહી તે) તેત્રીશ આશાતનાઓને વિવર્જયન્=ત્યાગ કરતો અને તેથી જ ઉપસંપન્ન:=અર્થોપત્તિએ અનાશાતનાના ભાવને પ્રાપ્ત થએલો, યુક્ત:=સાધુતાના ગુણોથી યુક્ત એવો હું ‘પાંચ મહાવ્રતોનું રક્ષણ-પાલન કરું છું’ એ અર્થ પૂર્વ પ્રમાણે(૨૨).

એ પ્રમાણે એક-એ આદિ શુભસ્થાનોનો અહંગીકાર અને અશુભસ્થાનોનો ત્યાગ કરવા-દ્વારા મહાવ્રતોના રક્ષણની (પાલનની) પ્રતિજ્ઞા કરી, હવે નહિ કહેલાં બાકીનાં સ્થાનોનો અતિદેશ (ભલામણ) કરવાપૂર્વક મહાવ્રતોની પ્રતિજ્ઞા કરતાં કહે છે કે-एवं=ઉપર ત્રણ લેશ્યા વિગેરેનો ત્યાગ કરવાપૂર્વક ઇત્યાદિ કહ્યું તેમ ત્રિદણ્ડવિરત:=ત્રણ દણ્ડથી વિરામ પામેલો, અર્થાત્ જેમ રાજા

૧૮૫-જ્ઞામા, મૃદુતા, આજ્ઞવ, નિર્દોષતા, તપ, સંયમ, સત્ય, શીચ, અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્ય, યતિધર્મના એમ પશુ દશ પ્રકારો કહ્યા છે, તથા બીજા આચાર્યો-જ્ઞામા, નિર્દોષતા, માદંવ, આજ્ઞવ ક્ષાધવ, તપ, સંયમ, ત્યાગ, અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્ય એમ પશુ દશ પ્રકારો કહે છે.

દણ્ડ કરીને ધનનું હરણ કરે છે તેમ અશુભ મન-વચન અને કાયા પણ ચારિત્રથી ધનનું અપહરણ કરતાં હોવાથી તેને ત્રણ દણ્ડો કહેવાય છે, તેનો ત્યાગ કરતો, ત્રિકરણશુદ્ધઃ=મન-વચન અને કાયા, એ ત્રણ કરણથી શુદ્ધ થએલો, (અહીં પ્રશ્ન થાય કે ત્રિદણ્ડ વિરત હોય તે ત્રિકરણ શુદ્ધ પણ ગણાય, તો પુનઃ કહેવાનું કારણ શું ? તેનું સમાધાન એ છે કે ત્રિદણ્ડવિરત એટલે સાવધ યોગેથી નિવૃત્ત અને ત્રિકરણ શુદ્ધ એટલે નિરવધ યોગેમાં પ્રવૃત્ત, અથવા સાવધ પ્રવૃત્તિ કરવા માત્રથી અટકવું તે ‘ત્રિદણ્ડની વિરતિ’ અને કરવા-કરાવવા-અનુમોદવારૂપ ત્રણેથી અટકવું તે ‘ત્રિકરણની શુદ્ધિ’ એમ ભેદ સમજવો, અથવા ગીતાથોએ બીજી રીતે પણ ઘટે તેમ તેનો ભેદ ઘટાવવો, કારણ કે પૂર્વર્ધિઓના શબ્દો અર્થગમ્ભીર હોય છે) તથા ત્રિશલ્યનિઃશલ્યઃ=માયા, નિયાણાં અને મિથ્યાત્વ, એ ત્રણ ભાવશલ્યો (આત્માને કષ્ટ આપનારા દુષ્ટ પરિણામો) દૂર ગયાં છે જેનાં એવો શલ્યરાહિત અને ત્રિવિધેન પ્રતિક્રાન્તઃ=ત્રણ પ્રકારે (અતિચારે) કરવા નહિ, કરાવવા નહિ અને અનુમોદવા નહિ એમ) સર્વ અતિચારોનું પ્રતિક્રમણ કર્યું છે જેણે, અર્થાત્ સર્વ અતિચારોથી નિવૃત્ત થએલો હું રક્ષામિ મહાવ્રતાનિ પચ્ચ=પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન-રક્ષણ કરું છું. (૨૩)

હવે ઉપર પાંચ મહાવ્રતોની પ્રતિજ્ઞા કરી તે મહાવ્રતોની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે—

“ ઇચ્છેઈઅં(યં) મહન્વયઉચ્ચારણં ધિરત્તં સલ્લુદ્ધરણં ધિરવલં(લયં) વવસાઓ સાહજદો પાવ-નિવારણં નિકાયણા માવવિસોહી પઢાગાહરણં નિજ્જહણારાહણા ગુણાણં સંવરજોગો પસત્થજ્ઞાણોવઉત્તયા જુત્તયા ય નાણે પરમદો ઉત્તમદો, એસ (સ્વલુ) તિત્થંકરેહિં રૂરાગદોસમહણેહિં દેસિઓ પવયણસ્સ-સારો, છજ્જીવનિકાયસંજમં ઉવણસિં(યં) તેલુક્કસક્કયં ઠાણં અન્નુવગયા, ગમ્મ(નમો)ત્થુ તે સિદ્ધ બુદ્ધ મુત્ત નીરય નિસ્સંગ માણમૂરણ ગુણરયણસાયરમણંતમપ્પમેય નમોજ્ઞુ તે મહ્મહાવીર ! વદ્ધમાણ સામિસ્સ, નમોજ્ઞુ તે અરહંઓ, નમોજ્ઞુ તે ભગવંઓ ત્તિ કટ્ટુ, એસા સ્વલુ મહન્વય ઉચ્ચારણા કયા, ઇચ્છામો મુત્તકિત્તણં કાઉ ”

વ્યાખ્યા—ઈચ્છેત્ત=એમ આ ઉપર કહ્યું તે, મહાવ્રતોચ્ચારણમ્=મહાવ્રતોનું ઉચ્ચારણ (પાલન), તે કેવું છે ? અથવા એનાથી કેવો લાભ થાય ? તે કહે છે કે-સ્થિરત્વમ્=એ જ મહાવ્રતોમાં અથવા ચારિત્રધર્મમાં તે સ્થિરતાનો હેતુ હોવાથી આત્માને ધર્મમાં નિશ્ચલતા=દૃઢતા કરાવે છે, શલ્યોદ્ધરણમ્=શલ્યોનો નાશ કરવામાં કારણ હોવાથી માયાદિ ત્રણ શલ્યોનો નાશ કરનાર છે, ધૃતિવલ્લમ્=ધૈર્ય એટલે ચિત્તની સમાધિમાં બળ-આલમ્બન આપનાર છે, (કોઈ જગ્યાએ ધિરવલ્યં પાડે છે તેનો ધૃતિવલ્લમ્ પર્ચાય કરીને સ્વાર્થિક ‘ક’ પ્રત્યય માનીને તેનો પણ અર્થ એ પ્રમાણે જ કરવો), વ્યવસાય=દુષ્કર પણ આરાધના (ઉદ્યમ) કરવાના અધ્યવસાયો આત્મામાં પ્રગટાવે છે, સાધનાર્થઃ=મોક્ષની ‘સાધના’ માટે તે પરમ ‘અર્થ’ એટલે ઉપાય છે, પાપનિવારણમ્=(અશુભ) પાપકર્મોનું તે નિવારક (અટકાવનાર) છે, નિકાચના=આત્માને મહાવ્રતોની પ્રાપ્તિનું (સ્પર્શનાનું) અતિદૃઢ કારણ છે, અથવા શુભકર્મોની નિકાચનાનું કારણ છે, માટે તેને જ ‘નિકાચના’ કહી છે, માવવિશોધિઃ=ભાવ એટલે આત્મપરિણામ, તેની વિશુદ્ધિ કરનાર માટે ભાવવિશુદ્ધિ છે, પતાકાહરણમ્=પતાકા એટલે ચારિત્રની આરાધનારૂપ વિજયધ્વજ, તેનું હરણ(અહણ) કરવારૂપ હોવાથી ‘પતાકાહરણ’ છે, (અર્થાત્ આ વ્રતોના પાલનરૂપ ચારિત્ર આત્માને કર્મોની સામે

વિનય કરાવનાર છે) નિર્વ્યૂહના=એટલે દૂર કરી દેવું, કર્મરૂપી શત્રુઓનો આત્મારૂપી નગરમાંથી હુમ્મેશને માટે નિર્વાસ (બહિષ્કાર) કરનાર છે, આરાધના ગુણાનામ=મુક્તિના સાધક સંયમના વ્યાપારો (ઉદ્ધમો)રૂપી 'શુભોની આરાધના' એટલે અક્ષયતા કરનાર છે (અર્થાત્ મુક્તિપ્રાપક વ્યાપારોમાં અખણ પ્રવૃત્તિ કરાવનાર છે), સંવરયોગ:=નવાં કર્મોને રોકવારૂપ સંવરનો યોગ એટલે વ્યાપાર છે, અથવા સંવરની સાથે આત્માનો યોગ કરાવનાર છે, (આત્મામાં સંવર પ્રગટ કરનાર છે) પ્રશસ્તધ્યાનોપયુક્તા=શ્રેષ્ઠ (ધર્મ-શુકલ) ધ્યાનની પ્રાપ્તિકારક છે, યુક્તતા ચ જ્ઞાને=અહીં વિભક્તિનો વ્યત્યય હોવાથી ત્રીજી વિભક્તિનો પ્રયોગ સમજવો, એથી જ્ઞાન સાથે સંબંધ કરાવનાર છે, અર્થાત્ વિશિષ્ટ 'અવધિ' આદિ જ્ઞાનો અને અન્તે આત્મામાં કેવળજ્ઞાનને પ્રગટાવનાર છે, પરમાર્થ:=આ મહાવ્રતોનું ઉચ્ચારણ એ સત્ય પદાર્થ છે-અકૃત્રિમ તત્ત્વ છે, ઉત્તમાર્થ:=મોક્ષરૂપી કૃપાનું સાધક હોવાથી અતિશ્રેષ્ઠ તત્ત્વ છે, કારણ કે જગતના સર્વ પદાર્થોમાં મહાવ્રતોની પ્રધાનતા છે.

વળી 'એષ' =અહીં સિદ્ધાન્તો વ્યત્યય હોવાથી 'આ મહાવ્રતોનું ઉચ્ચારણ' એ તીર્થંકરૈઃ પ્રવચનસ્ય સારો દેશિતઃ=શ્રીતીર્થંકરોએ દેખાડેલો સિદ્ધાન્તનો સાર (આગમનું સર્વસ્વ) છે, કેવા તીર્થંકરોએ ? રતિરાગદ્વેષમથનૈઃ=મોહનીયકર્મોના ઉદયથી જન્ય તથાવિધ આનન્દરૂપ રતિ=ચિત્તના વિકારનું તથા રાગ અને દ્વેષનું મન્યન (નાશ) કરનારાઓએ, એ તીર્થંકર ભગવન્તો વહ્નિવનિકાયસંજમમ્ ઉપવિશ્ય ત્રૈલોક્યસત્કૃતં સ્થાનં અમ્યુપગતાઃ=છ જીવકાયનું સંયમ એટલે અહિંસા અને ઉપલક્ષણથી સત્ય-અસ્તેય-બ્રહ્મચર્ય તથા અપરિગ્રહ, એ પાંચ મહાવ્રતોનો ઉપદેશ કરીને અને ઉપલક્ષણથી સ્વયં પણ પાલન કરીને ત્રણે લોકમાં સત્કાર પામેલું સિદ્ધક્ષેત્રરૂપ મોક્ષસ્થાન તેને પામ્યા છે.

હવે મહાગલને માટે ભગવાન મહાવીરની સ્તુતિ કરતાં જણાવે છે કે-નમોઽસ્તુ તે=હે વર્ધમાન સ્વામિ ! તમોને નમસ્કાર થાઓ ! કેવા તમે ? સિદ્ધઃ=સમ્પૂર્ણ કર્યા છે સર્વ પ્રયોજનો (કાર્યો) જેણે એવા, બુદ્ધઃ=તત્ત્વના જાણ, મુક્ત=પૂર્વે બાંધેલાં કર્મોરૂપ બંધનોથી છૂટા થયેલા, નીરજઃ=બંધાતાં પણ કર્મોથી રહિત, અર્થાત્ વર્તમાનમાં જેઓને કર્મોનો નવો બંધ પણ થતો નથી, નિઃસજ્જઃ=પુત્ર-સ્ત્રી-મિત્ર-ધન-ધાન્ય-સુવર્ણ વિગેરે સકલ સંબંધોથી મુક્ત, માનમૂર્ણઃ=ગર્વનો ચૂરો કરનારા (ધાતક), ગુણસ્તનસાગરઃ=અનન્ત શુભોરૂપી રત્નોના સમુદ્ર, મનન્ત=એમાં પ્રાકૃતભાષાની શૈલીથી કરેલો 'મ્' અલાક્ષણિક હોવાથી અનન્તઃ=અનન્તરાનવાળા ભગવાનને પણ 'અનન્ત' કહેલા છે, અપ્રમેયઃ=સામાન્ય જનથી ન ઓળખી શકાય તેવા (વિશિષ્ટ સ્વરૂપવાળા), મહતિ મહાવીર વર્ધમાન ! =અહીં મહતિ પદ મહત્ત્વનું સપ્તમ્યન્ત એકવચનન્ત છે તેથી તેનો અર્થ 'મોટામાં' અર્થાત્ મોક્ષસુખમાં કરી છે બુદ્ધિ (લક્ષ્ય) જેઓએ એવા (એટલો અર્થ પ્રસૂગાનુરૂપ કરવો), વળી 'હે મહાવીર ! એટલે કર્મોનો નાશ કરવામાં સમર્થ હે મહાન્ વીર ! એવા 'હે વર્ધમાન !' એવો અર્થ કરવો, અથવા મહામહાવીરનો બીજો અર્થ રૂઢિવશાત્ 'અતિ મહાન્ વીર !' એવો કરીને 'વર્ધમાન' પદનું વિશેષણ કરવું. અર્થાત્ 'અતિ મહાન્ વીર એવા હે વર્ધમાન પ્રભુ !, નમોઽસ્તુ તે=તમોને નમસ્કાર થાઓ !, કયા હેતુથી નમસ્કાર કરે છે ? તે કહે છે કે-સામિસ્ત્વ=અહીં છટ્ટીને બદલે વિભક્તિનો વ્યત્યય હોવાથી પહેલી વિભક્તિ કરવી, એથી આપ મારા સ્વામી એટલે પ્રભુ છો, તિ કદ્દુ (इति कृत्वा)=એથી કરીને (એ હેતુથી આપને નમસ્કાર થાઓ !) એમ આગળ પણ તિ કદ્દુનો સંબંધ સર્વત્ર બેડવો, જેમકે-નમોઽસ્તુ તે અર્હન્ત્ इति कृत्वा='તમે અરિહન્ત છો' એ હેતુથી આપને

મારે નમસ્કાર થાઓ ! વળી નમોઽસ્તુ તે મગવાનિતિ કૃત્વા=‘આપ ભગવાન્ છે’ એ હેતુથી આપને મારે નમસ્કાર થાઓ !, અથવા ત્તિ કટ્ટુનો ‘ત્રિકૃત્વસ્’ પર્યાય માનીને ‘ત્રણવાર’ એવો અર્થ કરીને ‘હે અતિમહાન્ વીર વર્ધમાન ! મારા સ્વામી એવા આપને ત્રણવાર મારે નમસ્કાર થાઓ !, એમ ‘અરિહંત એવા આપને મારે ત્રણવાર નમસ્કાર થાઓ’ અને ‘ભગવાન્ એવા આપને મારે ત્રણવાર નમસ્કાર થાઓ,’ એમ અર્થ કરવો, અહીં પ્રભુ સ્તુતિનો પ્રસંગ હોવાથી દરેક વાક્યે (ત્રણવાર) ‘નમોઽસ્તુ તે’ કહેવા છતાં પુનરુક્ત દોષ માનવો નહિ.

એમ મહાવ્રતોની પ્રતિજ્ઞા (સ્તુતિ) કર્મક્ષય કરનારી છે તેમ શ્રુતનું કીર્તન પણ કર્મક્ષય કરનારું છે, એથી શ્રુતના કીર્તન માટે કહે છે કે-એણે સ્વલ્પ મહાવ્રતોચ્ચારણા કૃતા=નિશ્ચય આ (ઉપર) મહાવ્રતોની ઉચ્ચારણા (પ્રતિજ્ઞા) કરી, ઇચ્છામઃ શ્રુતકીર્તન કર્તુમ્=હવે શ્રુતની સ્તુતિ કરવા માટે ઇચ્છીએ છીએ, તે શ્રુત બે પ્રકારે છે-એક અડ્ડગપ્રવિષ્ટ અને બીજું અડ્ડગ બાહ્ય કહ્યું છે કે- “ગણહરકયમંગગયં, જં કય થેરેહિં બાહિરં તં તુ । અંગપવિટ્ઠં નિયયં, અનિઅયસુઅં બાહિરં મણિઅં ॥” અર્થાત્ ગણધરકૃત શ્રુત તે ‘અડ્ડગપ્રવિષ્ટ’ અને સ્થવિરેએ કરેલું તે ‘અડ્ડગબાહ્ય’ કહેવાય છે તથા જે શ્રુત નિયત છે તેને અડ્ડગપ્રવિષ્ટ અને જે અનિયત છે તેને અડ્ડગબાહ્ય કહ્યું છે. આ અડ્ડગ-બાહ્ય પણ બે પ્રકારનું છે-એક આવશ્યક અને બીજું આવશ્યક સિવાયનું, તેમાં અદ્યવર્ણન કરવાનું હોવાથી પહેલાં નમસ્કાર કરવા પૂર્વક આવશ્યક શ્રુતની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે—

“ન(ગ)મો તેસિં સ્વમાસમણાણં, જેહિં હમં વાહયં છન્વિહમાવસ્સયં મગવંતં, તંજહા-સામાહયં-ચત્તીસત્થઓ-વંદણયં-પઢિક્કમણં-કાઉસસમ્મો-પચ્ચક્કવાણં, સન્વેસિ(હિં)પિ એયંમિ છન્વિહમા(હેઆ) વસ્સે મગવંતે સસુત્તે સઅત્થે સગંથે સણિજ્જુત્તીએ સસંગહણીએ જે ગુણા વા માવા વા અરિહંતેહિં મગવંતેહિં પળાત્તા વા પરુવિઆ વા તે માવે સદ્દંતેહિં પત્તિયંતેહિં રોયંતેહિં ફાસંતેહિં પાલંતેહિં અણુપાલંતેહિં અંતો પક્કસ્સ જં વાહયં પઢિયં પરિઅદ્ધિયં પુચ્છિયં અણુપે(પ્પે)હિયં અણુપાલિયં તં દુક્કવક્કવાએ કમ્મવક્કવાએ મો(મ્)કવવાએ બોહિલામાએ સંસારુત્તારણાએ ત્તિ કટ્ટુ ઉવસંપજ્જિત્તા ણં વિહરામિ । અંતો પક્કસ્સ જં ન વાહયં ન પઢિયં ન પરિઅદ્ધિયં ન પુચ્છિયં નાણુપે(પ્પે)હિયં નાણુ-પાલિયં સંતે વલે સંત વીરિએ સંતે પુરિસક્કારપરક્કમે તસ્સ આલોએમો પઢિક્કમામો નિંદામો મરિદ્દામો વિરુદ્ધેમો વિસોદ્ધેમો અકરણયાએ અબ્બુદ્ધેમો અહારિહં ત્વોકમ્મં પાયચ્છિત્તં પઢિવજ્જામો તસ્સ મિચ્છા મિ દુક્કહં ॥”

હવે આવશ્યકથી લિખના બે પ્રકારે છે, એક ઉત્કાલિક અને બીજું કાલિક, તેમાં પહેલાં ઉત્કાલિકની સ્તુતિ કરે છે.

“ ન (ગ)મો તેસિં સ્વમાસમણાણં જેહિં હમં વાહયં અંગવાહિરં ઉક્કાલિયં મગવંતં, તંજહા-દસવેયાલિયં કપ્પિયાકપ્પિયં ચુલ્લકપ્પસુયં મહાકપ્પસુયં ઉવવાહિયં રાયપસેણિયં જીવાભિગમો પળાવણા મહાપળાવણા નંદી અણુઓગદારાં દેવિંદત્થઓ તંદુલવેઆલિયં ચંદાવિજ્ઞયં પમાયપ્પમાયં પોરિસિમંડલં મંડલપ્પવેસો ગણિવિજ્ઞા વિજ્ઞાચરણવિણિચ્છઓ જ્ઞાણવિમત્તી મરણવિમત્તી આય-વિસોદ્ધી સંલેહણાસુયં વીયરાગ(ય)સુયં વિહારકપ્પો ચરણવિહી આરપચ્ચક્કવાણં મહાપચ્ચક્કવાણં, સન્વેસિ(હિં)પિ એઅંમિ અંગવાહિરે ઉક્કાલિએ મગવંતે ૦ શેષં પૂર્વવત્ ॥”

હવે ક્ષાલિકશ્રુતની સ્તુતિ કરવા માટે કહે છે કે—

“ન(ળ)મો તેસિ સ્વમાસમણાં જેહિં ઇમં વાઇયં અંગવાહિરં કાલિયં ભગવંતં, તંજહા—ઉત્તર—
જ્ઞાયણાં દસાઓ કપ્પો વવહારો ઇસિમાસિયાં નિસીહં મહાનિસીહં જંબૂદીવપ્પણ્ણત્તી ચંદપ્પણ્ણત્તી
સૂરપ્પણ્ણત્તી દીવસાગરપ્પણ્ણત્તી સુહિયાવિમાણપવિભત્તી મહલ્લિયાવિમાણપવિભત્તી અંગચૂલિયા
વગ્ગચૂલિયા વિવાહચૂલિયા અરુણોવવા વરુણોવવા ગરુલોવવા ધરણોવવા વેલંધરોવવા
વેસમણોવવા દેવિંદોવવા ઉદ્ધાણસુ સમુદ્ધાણસુ નાગપરિયાવલિયાણં નિરયાવલિયાણં કપ્પિયાણં
કપ્પવહિસયાણં પુષ્કિયાણં પુષ્કચૂલિયાણં વહ્નિયાણં વહ્નિદસાણં આસીવિસમાવણાણં દિટ્ઠિવિસમાવ-
ણાણં ચારણ(સમણ)માવણાણં મહાસુમિણમાવણાણં તેયગ્ગિનિસમ્માણં સન્નેસિં પિ એમિ અંગવાહિરે
કાલિયે ભગવંતે૦ શેષં પૂર્વવત્ ॥”

હવે અશ્વગ્રપ્રવિષ્ટ શ્રુતની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે—

“ન(ળ)મો તેસિ સ્વમાસમણાં જેહિં ઇમં વાઇયં દુવાલસંગં ગણિપિડગં ભગવંતં, તંજહા—
આયારો સ્વયગડો ઠાણં સમવાઓ વિવાહપ્પણ્ણત્તી ણાયાધમ્મકહાઓ ઉવાસગદસાઓ અંતગહદસાઓ
અણુત્તરોવવાઇયદસાઓ પળ્લાવાગરણં વિવાગસુયં દિટ્ઠિવાઓ સન્નેસિં પિ એમિ દુવાલસંગે ગણિપિડગે
ભગવંતે૦ શેષં પૂર્વવત્ ॥”

હવે એ શ્રુતના દાતાઓની અને આરાધકોની સ્તુતિ તથા પોતાના પ્રમાદનો પરિહાર કરતાં કહે છે કે—

“ન(ળ)મો તેસિ સ્વમાસમણાં જેહિં ઇમં વાઇયં દુવાલસંગં ગણિપિડગં ભગવંતં સમ્મં કાણ
(ળં) ફાસંતિ પાલંતિ પૂરંતિ સોહંતિ તીરંતિ કિટ્ઠંતિ સમ્મં આણા આરાહંતિ, અહં ચ ના(ળા)રાહેમિ
તસ્સ મિચ્છા મિ દુક્કહં ॥

વ્યાખ્યા—નમસ્તેભ્યઃ ક્ષમાશ્રમણેભ્યઃ=નમસ્કાર થાઓ, તે ‘ક્ષમાશ્રમણ’ એટલે પોતાના ગુરુ
અથવા તીર્થંકરો-ગણધરો વિગેરે પૂર્વ પુરૂષોને, ચૈરિદમ્=જેઓએ આ (કહીશું તે) શ્રુતને, વાચિતમ્
અમોને આપ્યું છે, અથવા સૂત્ર તથા અર્થરૂપે રચ્યું છે, કયા શ્રુતને ? ષડ્વિધમ્ આવશ્યકમ્=
અવશ્ય કરણીય એવું છ અધ્યયનરૂપ આવશ્યકને, ભગવત્=અતિશયયુક્ત એવા પદાર્થોના વર્ણનરૂપ
(ભગ) ‘સમુદ્ધિ’ વિગેરે ગુણોવાળાને, (અર્થાત્ એધ્યયનરૂપમ્ અધ્યયન અને અધ્યયન) એ
છને ‘ભગ’ કહેવાય છે તે છએ ‘ભગ (ગુણોથી) યુક્ત’ માટે ‘ભગવત્’ એ આવશ્યક શ્રુતનું વિશેષણ
સમજવું.) તે છ આવશ્યક આ પ્રમાણે-૧-સામાયિકમ્=સામાયિક સૂત્ર-પાપયોગોની વિરતિ જેમાં
મુખ્ય છે તે અધ્યયન, એ રીતે ૨-ચતુર્વિંશતિસ્તવ=લોગસ્સસૂત્ર-શ્રીઋષભાદિ ચોવીશ જિનોની
નામપૂર્વક જેમાં ગુણસ્તુતિ છે તે અધ્યયન, ૩-વન્દનકમ્=ગુરુવન્દન સૂત્ર (ગુણવન્તની પ્રતિપત્તિરૂપ
વિનય જેમાં છે તેવું અધ્યયન), ૪-પ્રતિક્રમણમ્=પ્રતિક્રમણ સૂત્રો (થએલી રખલના (ભૂલો)ની નિન્દા
જણાવનાર અધ્યયન વિશેષ), ૫-કાયોત્સર્ગઃ=ધર્મરૂપી કાયામાં લાગેલા અતિચારોરૂપી ક્ષત (હા)
તેની શુદ્ધિ કરનાર અધ્યયન, (જેમાં ‘ધમ્મામિદામિં, તસ્સઉત્તરીં, અન્નતથં વિગેરે સૂત્રો છે),
અને ૬-પ્રત્યાશ્વાનમ્=વિરતિ ગુણસાધક અધ્યયન, (અર્થાત્ ઉપવાસ વિગેરે પચ્ચક્રાણો જેમાં

છે તે), સર્વસ્મિન્નપિ એતસ્મિન્ વડ્વિધે આવશ્યકે ભગવતિ=આ ભગવત્ એવા છએ પ્રકારના આવશ્યકમાં, કેવા આવશ્યકમાં ? તે કહે છે કે-સૂત્રે=મૂળસૂત્રરૂપઆવશ્યકમાં સાર્થે=અર્થયુક્ત આવશ્યકમાં, સમ્રન્યે સનિર્યુક્તિકે સસંગ્રહીકે=અન્યસહિત, નિર્યુક્તિસહિત અને સંગ્રહણી સહિત, એવા આવશ્યકમાં, તેમાં માત્ર સૂચન કરવારૂપ-બીજ સ્વરૂપ જે પાઠ તે 'સૂત્ર' બાણુ, વૃત્તિ તથા ટીકાથી જે વર્ણન કર્યું હોય તે 'અર્થ' બાણુવો, અખણિત સૂત્ર અને અર્થ, એમબન્ને પ્રકારનો પાઠ તેને 'અન્ય' કહેવાય, વિવિધ અનુક્રમણિકાદિ વિસ્તારયુક્ત પાઠ હોય તે 'નિર્યુક્તિ' અને બહુઅર્થનો જેમાં ગાથાબદ્ધ સફ્થક કરેલો હોય તે સફ્થકણી કહેવાય. એ દરેકથી યુક્ત એવા સઘળા આવશ્યકમાં, જે ગુણ વા=વિરતિના અને જિનેશ્વરના ગુણોનું ઉત્ક્રીર્તન એટલે સ્તુતિ વિગેરે ગુણો એટલે ધર્મો, [અહીં 'વા' પદ ઉત્તરપદનું બેડાણ બતાવવા માટે છે તેથી] માવા વા=અને ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક, આદિ આત્માના ભાવો, અથવા જીવ-અજીવ આદિ પદાર્થો, અર્હદ્મિઃ ભગવદ્મિઃ પ્રજ્ઞતાઃ=શ્રી અરિહન્ત ભગવન્તોએ સામાન્યરૂપે કહ્યા છે, (વા પદો દરેક પદોના સમુચ્ચય (વળી) અર્થમાં છે), પ્રરૂપિતા(વા)=વિશેષ રૂપમાં કહ્યા છે, તાન્ ભાવાન્=તે ભાવોને, (અને ઉપલક્ષણથી તે ગુણોને પણ), શ્રદ્ધામહે=આ એમ જ છે' એ રીતે સામાન્યથી શ્રદ્ધાગત કરીએ છીએ, પ્રતિપદ્યામહે=પ્રીતિ કરવા દ્વારા વિશેષતયા અંગીકાર કરીએ છીએ, રોચ્યામઃ=તે ભાવોમાં વહાલ (આચરવાની અભિલાષા) કરીએ છીએ, સ્પૃશ્યામઃ=માત્ર તે તે કહેલી ક્રિયાઓ દ્વારા તે ભાવોને સ્પર્શ કરીએ છીએ, પાલ્યામઃ=રક્ષણ કરીએ છીએ, અનુપાલ્યામઃ=વારંવાર તે ભાવોનું રક્ષણ કરીએ છીએ, એ બહુવચનાન્ત પદોથી કર્તારૂપે 'અમે' પદની યોજના કરવી. અર્થાત્ તે ગુણો અને ભાવોમાં અમે શ્રદ્ધા-પ્રીતિ-વહાલ કરવાપૂર્વક સ્પર્શ-રક્ષણ અને વારંવાર રક્ષણ કરીએ છીએ. એ રીતે તે તે ગુણોમાં અને ભાવોમાં શ્રદ્ધાત્મૈઃ, પ્રતિપદ્યાત્મૈઃ, રોચ્યાત્મૈઃ, સ્પૃશ્યાત્મૈઃ, પાલ્યાત્મૈઃ, અનુપાલ્યાત્મૈઃ=ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શ્રદ્ધા, પ્રીતિ, વહાલ કરવાપૂર્વક સ્પર્શ, રક્ષણ, અને વારંવાર રક્ષણ કરતા અમેએ અન્તઃ પક્ષસ્ય=આ પક્ષ (પખ-વાડીયા)માં, યદ્વાચિતમ્=બીજાઓને જે જે શ્રુત આપ્યું, પઠિતમ્=જે સ્વયં ભણ્યા, પરિવર્તિતમ્=જે જે મૂળ સૂત્રથી ગણ્યું (આવર્તન કર્યું), પૃષ્ઠમ્=પૂર્વે ભણેલા સૂત્ર અર્થ વિગેરેમાં શકિત વિગેરે રહેલું જે જે પૂછ્યું, અનુપ્રેક્ષિતમ્=વિસ્મરણના ભયે અર્થનું ચિન્તન કર્યું અને અનુપાલિતમ્=ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ભણાવવાથી-ભણવાથી-આવર્તન કરવાથી, પૂછવાથી અને અર્થ ચિન્તનથી નિરતિઆર આરાધ્યું, તદ્ દુઃસ્વપ્નાય=તે અમેને (શારીરિક-માનસિક) અંશાતાનું (દુઃખોનું) નાશક થશે, (એમ દરેક પદોમાં સમજવું), કર્મક્ષયાય=જ્ઞાનાવરણીય વિગેરે કર્મોનું ઘાતક થશે, મોક્ષાય=પરમ કલ્યાણ(મોક્ષ)કારક થશે, બોધિલાભાય=અન્ય જન્મમાં સદ્કર્મની પ્રાપ્તિ કરાવશે, સંસારોત્તરણાય=ભવજ્વલણથી પાર ઉતારશે, (એમ અમેને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે લાભ કરશે એટલું ઉપરથી સમજવું), ઇતિ કૃત્વા=એ હેતુથી ઉપસંપદ્ય ણં વિહરામિ=તેને અંગીકાર કરતા અમે (અર્થાત્ તે તે રીતે વાચના-પઠન-પરાવર્તના-પૃચ્છા વિગેરે રૂપ આરાધના કરતા અમે 'માસકલ્પ' વિગેરે સાધુ વિહારના કલ્પ પ્રમાણે) વર્તીએ (રહીએ) છીએ. અહીં 'ણં' પદ વાક્યની શોભા માટે છે અને વિહરામિ=એ પદમાં વચનનો વ્યત્યય હોવાથી એકવચનાન્તને બદલે બહુવચનાન્ત 'વિહરામઃ' સમજવું.

વળી અન્તઃ પક્ષસ્ય ચન્ન વાચિતમ્ ન પઠિતમ્ ન પરિવર્તિતમ્ ન પૃષ્ઠમ્ નાનુપ્રેક્ષિતમ્ નાનુપાલિતમ્=

આ પખવાડીયામાં જે લક્ષ્યાણ્યું નહિ, લક્ષ્યા નહિ, મૂલસૂત્રથી આવર્તન કર્યું નહિ. પૂછ્યું નહિ, અર્થ ચિન્તન કર્યું નહિ અને એ રીતે યથાર્થ આરાધ્યું નહિ, તે પણ સત્તિ બલે=શારીરિક (પ્રાણોત્તું-મન્દ્રિયાદિતું) બળ હોવા છતાં, સત્તિ વીર્યે=આત્માનું ઉત્સાહજન્ય બળ (વીર્ય) હોવા છતાં અને સત્તિ પુરુષકાર-પરાક્રમે=પુરુષાભિમાનની સફળતારૂપ પરાક્રમ હોવા છતાં (જે વાચનાદિથી આરાધ્યું નહિ), તદાલોચયામઃ=એમ જે અવાચનાદિક પ્રમાદ કર્યો તેને ગુરૂની સમક્ષ જણાવીએ (કબૂલ કરીએ)છીએ, પ્રતિક્રમામઃ=પ્રતિક્રમણ (મિથ્યા દુષ્કૃત) કરીએ છીએ, નિન્દામઃ=આત્મસાક્ષીએ પશ્ચાત્તાપ કરીએ છીએ, ગર્હામઃ=ગુરૂની સમક્ષ નિન્દીએ છીએ, વ્યતિવર્તયામઃ=વિશેષતયા તોડીએ છીએ, અર્થાત્ એની પરમ્પરાનો વિરોધ કરીએ છીએ, વિશેષયામઃ=તે પ્રમાદથી સર્વ રીતે આત્મ-શુદ્ધિ કરીએ છીએ, અકરણતયાઽભ્યુત્તિષ્ઠામઃ=પુનઃ નહિ કરવાનો નિશ્ચય કરીએ છીએ, અને યથાર્હમ્=અપરાધને અનુસારે યથોચિત તપઃકર્મ=નિવિ વિગેરે તપને, આ તપ એ જ પાપનો છેદ કરનાર હોવાથી પ્રાયશ્ચિત્તમ્=પ્રાયશ્ચિત્તને પ્રતિષ્ઠામહે=અંગીકાર (સ્વીકાર) કરીએ છીએ, તથા તસ્ય મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્=તેનું (અર્થાત્ છતાં બલ-વીર્ય પરાક્રમે પણ જે 'વાચન-પઠન' આદિ ન કર્યું તે તે અપરાધનો 'મિથ્યામિ દુષ્કૃત' દહીએ છીએ. એ પ્રમાણે આવશ્યકશ્રુતનું કીર્તન કર્યું.

હવે આવશ્યક સિવાયના અંગબાહ્યશ્રુતનું કીર્તન કરવા માટે કહે છે કે-તે પણ બે પ્રકારનું છે એક કાલિક અને બીજું ઉત્કાલિક. તેમાં જે દિવસની અને રાત્રિની પહેલી અને છેલ્લી પોરસીમાંજ (દિવસના અને રાત્રિના પહેલા તથા છેલ્લા પ્રહરમાંજ) લાણી શકાય તેમાં પણ અસ્વાધ્યાય ન હોય ત્યારે જ લાણી શકાય આ રીતે લણવાના કાળથી બદલે તે કાલિક અને જે ચાર સંધ્યાઓ રૂપ કાળવેળા અને પાંચ પ્રકારના અસ્વાધ્યાય સિવાયના કોઈપણ સમયે લાણી શકાય તેને ઉત્કાલિક કહ્યું છે. આ પાંચ પ્રકારનો અસ્વાધ્યાય ૧-સંયમઘાતી, ૨-ઔપાતિક (ઉત્કાપાતાદિ) ૩-સૂર્ય-ચન્દ્રનાં ગ્રહણ વિગેરે સાદિવ્ય, ૪-વ્યુદ્ગ્રહ (યુદ્ધાદિ) અને ૫-શારીરિક-મૃતકાદિ અશુચિ નિમિત્તક, એમ (પગામ સિન્નના અર્થમાં 'અસન્જ્ઞાપ સન્જ્ઞાજ્ઞં' એ પદની ટીપ્પણી પૃષ્ઠ ૨૩૫માં નંબર ૧૭૩ માં જણાવ્યા પ્રમાણે) સમજવો.

એ આવશ્યક વ્યતિરિક્ત અંગબાહ્યના બે પ્રકારોમાં પહેલાં ઉત્કાલિકનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે-નમસ્તેભ્યઃ ક્ષમાશ્રમણેભ્યઃ ચૈરિદમ્ વાચિતમ્ અજ્ઞવાહ્યમુત્કાલિકં ભગવત્, તથા-તે ક્ષમાશ્રમણોને નમસ્કાર થાઓ ! કે જેઓએ આ ભગવત્ અજ્ઞબાહ્ય ઉત્કાલિક (શ્રુત) અમેને આપ્યું, અથવા સૂત્રાર્થ ઉભયતયા રચ્યું, તે (શ્રુતનાં નામો) આ પ્રમાણે છે-૧-દશવૈકાલિકમ્=દશવૈકાલિક, (શ્રીશય્ય-ભવસૂરિણ્યે જેને મહાત્મા મનકસુનિની આરાધના માટે પૂર્વશ્રુતમાંથી ઉદ્ધરેલું છે, તેનાં અધ્યયનો દશ હોવાથી 'દશ' અને 'સંધ્યાહન પછી સૂર્યાસ્ત પહેલાં' એમ વિકાળ વેળાએ રચેલું હોવાથી 'વૈકાલિક' એવું નામ થયું છે, શ્રીસંઘની વિનંતિથી ભાવિજીવોના ઉપકારાર્થે તેનો ઉપસંહાર ન કરતાં વિદ્યમાન રાખ્યું તે.) ૨-કલ્પાકલ્પિકમ્=(કલ્પ્ય અને અકલ્પ્ય ભાવોના વિવેક જેમાં બતાવેલો છે તે) કલ્પ્યાકલ્પ્ય, ૩-ક્ષુલ્લકલ્પશ્રુતં ૪-મહાકલ્પશ્રુતમ્=કલ્પે એટલે આચાર, અર્થાત્ સ્થવિરકલ્પ, જિનકલ્પ, વિગેરે સાધુઓના તે તે આચારોને જણાવનારાં સૂત્રગ્રન્થ અને અર્થ જેમાં અલ્પ છે તે 'લઘુકલ્પસૂત્ર' અને તેની અપેક્ષાએ ગ્રન્થ (સૂત્ર) તથા અર્થ જેમાં વિસ્તૃત છે તે 'બૃહકલ્પશ્રુત' એમ બેનો ભેદ સમજવો, ૫-ઔપાતિકમ્=ઉપપાત એટલે દેવ-નારકપણે ઉત્પન્ન થવું, કે આત્માનું

સિદ્ધસ્થાને જવું, તે ઉપપાતને ઉદેશીને રચાયેલું હોવાથી ‘ઔપપાતિક’ નામવાળું શ્રીઆચારાણ્ય-સૂત્રનું ઉપાણ છે, શ્રીઆચારાણ્યસૂત્રના પહેલા ‘શસ્ત્રપરિણા’ અધ્યયનના પહેલા ઉદ્દેશમાં ‘एवमेवेति नो नायं भवइ, अत्थि वा मे आया उवाइए०’ ઇત્યાદિ સૂત્ર છે તેનો વિસ્તાર આ ઔપપાતિકસૂત્રમાં છે. ૬-રાજપ્રશ્નોયમ્=પ્રદેશી રાજના પ્રશ્નોને અનુલક્ષીને અપાયેલા ઉત્તરો રૂપે રચાયેલું બીજા ‘સૂત્ર-કૃતાણ્યસૂત્રનું ‘રાજપ્રશ્નોય’ નામનું ઉપાણ. ૭-જીવાભિગમઃ=એમાં જીવોનું અને અજીવોનું વર્ણન હોવાથી ‘જીવાભિગમ’ નામનું ત્રીજા શ્રીસ્થાનાણ્યસૂત્રનું ઉપાણ. ૮-પ્રજ્ઞાપના અને ૯-મહાપ્રજ્ઞાપના= એ બેમાં જીવાદિ પદાર્થોનું પ્રજ્ઞાપન એટલે નિરૂપણ છે, તે સામાન્ય હોવાથી પહેલું ‘પ્રજ્ઞાપના’ અને બીજામાં વિસ્તૃત હોવાથી તેને ‘મુદ્ધાપ્રજ્ઞાપના’ કહ્યું છે, આ બંને એથા શ્રીસમવાયાણ્યસૂત્રનાં ઉપાણો છે. ૧૦-તન્દી=લઘ્યજીવોને તન્દી એટલે આનન્દ કરનાર માટે ‘તન્દી’ નામનું, મતિ આદિ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જણાવનાર એક અધ્યયન (અન્થ) વિશેષ. ૧૧-અનુયોગદ્વારાણિ=‘અનુયોગ’ એટલે વ્યાખ્યાન, તેનાં ‘ઉપક્રમ-નિર્લેપ-અનુગમ અને નય’ એ ચાર દ્વારોનું સ્વરૂપ જણાવનાર હોવાથી અનુયોગદ્વાર નામે એક અધ્યયન (અન્થ), ૧૨-દેવેન્દ્રસ્તવઃ=દેવોના ઇન્દ્રો ‘ચમરેન્દ્ર-બલીન્દ્ર’ વિગેરેનું સ્તવન એટલે તેઓનાં ભવનો, આયુષ્ય વિગેરે અને તેઓનું સ્વરૂપ, ઇત્યાદિ વિષયોને જણાવનાર હોવાથી તેનું નામ ‘દેવેન્દ્રસ્તવ’ છે, ૧૩-તન્દુલવૈચારિકમ્=સો વર્ષના આયુષ્યવાળા પુરૂષના પ્રતિદિન લોગ્ય તન્દુલ(ના દાણા)ની સંખ્યાનો જેમાં વિચાર કરેલો છે તેથી ‘તન્દુલ-વૈચારિક’ નામવાળો એક અન્થ. ૧૪-ચન્દ્રાવેધ્યકમ્=ચન્દ્ર એટલે રાધા નામની યાત્રિક પુતળીની આંખની કીકી, તેનો મર્યાદાપૂર્વક વેધ તે ‘ચન્દ્રાવેધ’ જણાવે, તેની ઉપમાદ્વારા મરણ સમયની આરાધનાને જણાવનારો ‘ચન્દ્રાવેધ્યક’ નામનો એક અન્થ. ૧૫-પ્રમાદાપ્રમાદમ્=પ્રમાદ અને અપ્રમાદનું સ્વરૂપ, બંનેનો ભેદ, કળ અને તેથી થનારો સુખ-દુઃખનો અનુભવ વિગેરેને જણાવનારો હોવાથી, ‘પ્રમાદાપ્રમાદ’ નામનો એક અન્થ. ૧૬-પૌરુષિમણ્ડલમ્=પ્રતિદિનનું પૌરિસીના સમયનું જેમાં નિરૂપણ છે તે અન્થ. અહીં સર્વ વસ્તુની સ્વ-સ્વ પ્રમાણ છાયા થાય ત્યારે પૌરુષી (પુરૂષ પ્રમાણ છાયાવાળો સમય) થાય, આનું પ્રમાણ ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયનમાં એક એક દિવસે જ આવે, તે પછી ર્દ્ આંગળ પ્રતિદિન દક્ષિણાયનમાં વધે અને ઉત્તરાયણમાં ઘટે, એમ સૂર્યના પ્રત્યેક માંડલે પૌરિસીનો જુદો જુદો સમય જણાવનારો અન્થ, તેથી તેનું નામ ‘પૌરિસીમણ્ડલ’ છે, ૧૭-મણ્ડલપ્રવેશઃ=જેમાં ચન્દ્રનો અને સૂર્યનો દક્ષિણ અને ઉત્તર દિશાનાં માંડલામાં પ્રવેશ વર્ણવેલો છે, તેથી તે અન્થને પણ ‘મણ્ડલપ્રવેશ’ નામનો કહ્યો છે, ૧૮-ગણિવિદ્યા=ગણ એટલે સાધુઓનો અથવા ગુણનો સમુદાય, તે જેમાં હોય તે ગણી એટલે આચાર્ય, તેને ઉપયોગી વિદ્યા જેમાં વર્ણવેલી છે તે અન્થનું નામ પણ ‘ગણિવિદ્યા’ અર્થાત્ દીક્ષા આપવી, વિગેરે કાર્યોમાં ઉપયોગી શુભ તિથિ, કરણ, નક્ષત્ર, વિગેરે જ્યોતિષનું અને લક્ષણાદિ નિમિત્તોનું જ્ઞાન કરાવનાર અન્થ વિશેષ. ૧૯-વિદ્યાચરણવિનિશ્ચયઃ=વિદ્યા એટલે સમ્યગ્-દર્શન પૂર્વકનું સમ્યગ્જ્ઞાન અને ચરણ એટલે ચારિત્ર, તેના વિશેષ નિશ્ચયને જણાવનાર અન્થનું નામ પણ ‘વિદ્યાચરણવિનિશ્ચય’. ૨૦-ધ્યાનવિમક્તિઃ=આર્તધ્યાનાદિ ચાર ધ્યાનોનો વિભાગ જેમાં વર્ણવેલો છે તે અન્થનું નામ પણ ‘ધ્યાનવિલક્તિ’. ૨૧-મરણવિમક્તિઃ=આવીચિ આદિ ૧૭ પ્રકારનાં મરણોનું જેમાં પ્રતિપાદન(વિભાગ)છે તે અન્થનું નામ ‘મરણવિલક્તિ’, ૨૨-આત્મવિશુદ્ધિ=જીવને ‘આહો-

અના-પ્રતિક્રમણુ' વિગેરે પ્રાયશ્ચિત્તો દ્વારા કર્મોનો નાશ કરવા રૂપે વિશુદ્ધિ કરવાનો જેમાં ઉપાય બતાવેલો છે તે અન્ય 'આત્મવિશુદ્ધિ'. ૨૩-સંલેખનાશ્રુતમ્=દ્રવ્ય અને ભાવ એમ ઉભય સંલેખનાનું પ્રતિપાદન કરનારા અન્યનું નામ 'સંલેખના શ્રુત' છે. તેમાં દ્રવ્ય સંલેખના એટલે ચાર વર્ષ વિચિત્ર તપ, ચાર વર્ષ વિગ્રહઓનો ત્યાગ, વિગેરે ચાર વર્ષ પર્યાન્ત શરીરને કૃશ બનાવવાની (આગળ કહીશું તે) પ્રક્રિયા અને ભાવ સંજેલના એટલે કોધાદિ કષાયોને છૂટવા માટે ક્ષમાદિનો અભ્યાસ સમજાવેલો. ૨૪-વીતરાગશ્રુતમ્=સરાગ અવસ્થાના ત્યાગ સહિત આત્માના વીતરાગતાના સ્વરૂપને જણાવનારો અન્ય તેનું નામ 'વીતરાગ શ્રુત', ૨૫-વિહારકલ્પઃ=વિહાર એટલે વર્તન તેનો કલ્પ એટલે વ્યવસ્થા, અર્થાત્ જેમાં 'સ્થવિરકલ્પ' વિગેરે સાધુતાના વિવિધ આચારોનું વર્ણન છે તે અન્યનું નામ 'વિહારકલ્પ', ૨૬-ચરણવિધિઃ=આગળ કહીશું તે 'મતો, શ્રમણધર્મ' વિગેરે ચરણ-સિત્તરીને જણાવનારા અન્યનું નામ 'ચરણવિધિ' ૨૭-આતુરપ્રત્યાખ્યાનમ્=અહીં આતુર એટલે ક્રિયામાં અશક્ત બનેલો જ્ઞાન, તેનું પચ્ચક્ષુખાણુ જે અન્યમાં છે તેનું નામ 'આઉર પચ્ચક્ષુખાણુ', એમાં એવો વિધિ છે કે-ગીતાર્થ શુદ્ધ જ્ઞાનને ક્રિયા કરવા માટે અશક્ત બનેલો જાણીને દિન પ્રતિદિન આહારાદિ દ્રવ્યોને ઓછાં કરાવતા છેલ્લે સર્વ દ્રવ્યો તરફ વૈરાગ્ય પ્રગટાવી ભોજનની ઇચ્છાથી નિવૃત્ત કરે, તેવા નિવૃત્ત થએલા મહાત્મા મુનિને અન્તે ચારે આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરાવે' વિગેરે વિધિને જણાવનારો અન્ય. ૨૮-મહાપ્રત્યાખ્યાનમ્=મોટા પ્રત્યાખ્યાનનું વર્ણન જેમાં છે તે અન્ય વિશેષ. એમાં સ્થવિરકલ્પ અથવા જિનકલ્પનું પૂર્ણ પાલન કરીને અન્તે સ્થવિર-કલ્પિકમુનિ બાર વર્ષ સુધી સંલેખના કરીને અને જિનકલ્પિક સાધુ વિહાર કરવા છતાં યથાયોગ્ય સંલેખના કરીને છેલ્લે 'ભવચરિમ' નામનું મહાપચ્ચક્ષુખાણુ કરે, વિગેરે વિસ્તાર પૂર્વક જેમાં જણાવેલ છે તે અન્યનું નામ 'મહાપચ્ચક્ષુખાણુ.' (એમ ઉત્કાલિક શ્રુતનાં અહીં અટકાવીશ નામો કહ્યાં તે ઉપલક્ષણરૂપે જાણવાં. અર્થાત્ એટલું જ ઉત્કાલિકશ્રુત છે એમ નહિ સમજવું.) સર્વ-સ્મિન્નપિ ઇતસ્મિન્ અદ્વગ્ધાદ્યે ઉત્કાલિકે=આ ઉપર્યુક્ત સર્વ પ્રકારના અદ્વગ્ધાદ્ય ઉત્કાલિક શ્રુતમાં (કે જે સૂત્ર-અર્થ-અન્ય-નિયુક્તિ અને સંગ્રહણીથી સહિત છે તેમાં જે ગુણો અથવા ભાવો શ્રી અરિહંત ભગવન્તોએ સામાન્ય અને વિશેષ રૂપમાં કહ્યા છે તે ભાવોને અમે શ્રદ્ધાગત કરીએ છીએ, તેમાં પ્રીતિ-રૂચિ, તેનો સ્પર્શ-પાલન અને અનુપાલન કરીએ છીએ, તે ભાવોમાં શ્રદ્ધા, પ્રીતિ, રૂચિ, તથા તેનો સ્પર્શ-પાલન અને વારંવાર પાલન કરતા અમે આ પંખવાડીયામાં બીજાને જે કંઈ જાણાવ્યું, સ્વયં જાણ્યા, સૂત્રનું પરાવર્તન કર્યું, શંકિત પૂછ્યું, અર્થથી ચિન્તવ્યું અને એ રીતે સર્વ પ્રકારે આરાધ્યું, તે સઘળું અમારાં હુઃખોનો-કર્મોનો ક્ષય કરશે, અમારી સુખિત કરશે, અન્યજન્મમાં સમ્યગ્ ધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવશે, અને ભવબ્રમણથી પાર ઉતારશે, એ કારણે તેને અક્ષીકાર (વારંવાર અનુમોદનાદિ) કરતા અમે વર્તીએ છીએ. આ પંખવાડીયામાં (અધિકારીને) જે ન જાણાવ્યું, સ્વયં ન જાણ્યા, સૂત્ર પરાવર્તન ન કર્યું, પૂછ્યું નહિ, અર્થ ચિન્તવ્યા નહિ, એમ શરીરભળ, ઉત્સાહ અને પરાક્રમ હોવા છતાં જે જે આરાધ્યું નહિ તે તે પ્રમાદરૂપ અતિચારની આલોચના, પ્રતિક્રમણ, નિન્દા, ગદા, વ્યાવર્તન અને વિશુદ્ધિ કરીએ છીએ, પુનઃ એ પ્રમાદ નહિ કરવાનો નિશ્ચય કરીએ છીએ અને એ પ્રમાદરૂપ અનારાધનાને ઘટતું તપ નામનું પ્રાયશ્ચિત્ત અંગીકાર કરીને તે પાપનું 'મિથ્યા હુષ્કૃત' કરીએ છીએ,

વિગેરે બાકીનો અર્થ પહેલાં કહ્યા પ્રમાણે સ્વયં સમજી લેવો.

હવે કાલિક શ્રુતનું ઉત્કીર્તન કરતાં કહે છે કે-‘નમસ્તેભ્યઃ ક્ષમાશ્રમણેભ્યો ચૈરિદં વાચિતમ્ અક્ષવાહ્યં કાલિકં મગવત્-તથા=તે અમારા ગુરૂને અથવા શ્રી જિનેશ્વરો, ગણધરો આદિ ક્ષમાશ્રમણોને નમસ્કાર થાઓ કે જેઓએ આ ભગવત એવું અદ્ભુત કાલિકશ્રુત અમોને આપ્યું છે, અથવા સૂત્ર અર્થ અને ઉભયતયા જેઓએ રચ્યું છે, તે શ્રુતનાં નામો આ પ્રમાણે છે-૧-ઉત્તરાધ્યયનાનિ=ઉત્તર એટલે પ્રધાન, અથવા પહેલા શ્રીઆચારાડ્ગસૂત્રના ઉપર ‘ઉત્તર’ એટલે વધારામાં કહેલાં ‘વિનયઅધ્યયન’ વિગેરે છત્રીશ અધ્યયનોવાળો અન્થ તે ‘ઉત્તરાધ્યયનાનિ,’ ૨-દશાઃ=દશ અધ્યયનાત્મક અન્થ, જેનું પ્રસિદ્ધ નામ ‘દશાશ્રુતસ્કન્ધ’ છે, ૩-કલ્પઃ=સ્થવિરકલ્પ, જિનકલ્પ વિગેરે કલ્પો, અથવા ‘કલ્પ’ એટલે સાધુનો આચાર, તેના પ્રતિપાદક અન્થ તે ‘કલ્પ’ ૪-વ્યવહારઃ=પ્રાયશ્ચિત્ત સંબંધી વ્યવસ્થાને જણાવનારો અન્થ તે ‘વ્યવહાર,’ ૫-ઋષિભાષિતાનિ=ઋષિઓ એટલે અહીં પ્રત્યેકબુદ્ધ સાધુઓ લેવા તે શ્રી નેમનાથપ્રભુના તીર્થમાં ‘નારદ’ વિગેરે વીસ, શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામિના તીર્થમાં પંદર, અને શ્રી વર્દમાનસ્વામિના તીર્થમાં દશ, એમ કુલ પીસ્તાલીશ, તેઓનાં કહેલાં ‘શ્રવણ’ વિગેરે તે તે વિષયનાં પીસ્તાલીશ અધ્યયનો તે ‘ઋષિભાષિતાનિ’ બાજુવાં. ૬-નિશીથઃ=નિશીથ એટલે મધ્યરાત્રી, તેમાં જેમ વસ્તુ ગુપ્ત રહે તેમ ગુપ્ત રાખવા યોગ્ય રહસ્ય જૂત (ગીતાથી સિવાય સામાન્ય સાધુને નહિ જણાવવા યોગ્ય) અધ્યયન તે ‘નિશીથ’, અર્થાત્ શ્રીઆચારાડ્ગ સૂત્રની પાંચમી ચૂલિકા. આ (લઘુ) નિશીથની અપેક્ષાએ મૂળ અન્થ અને અર્થ જેમાં મહાન છે તે ૭-મહાનિશીથઃ=‘બૃહદ્ નિશીથસૂત્ર,’ ૮-જમ્બૂદ્વીપપ્રજ્ઞાપ્તિઃ=જેમાં ‘જમ્બૂદ્વીપ’ વિગેરેનું સ્વરૂપ જણાવેલું છે તે અન્થનું નામ ‘જમ્બૂદ્વીપ પ્રજ્ઞાપ્તિ,’ ૯-ચન્દ્રપ્રજ્ઞાપ્તિઃ=ચન્દ્રનું પોતાના માંડલામાં પરિભ્રમણ, તેને જણાવનારો અન્થ તે ‘ચન્દ્રપ્રજ્ઞાપ્તિ,’ ૧૦-સૂર્યપ્રજ્ઞાપ્તિઃ=સૂર્યનાં માંડલાં અને તેનું પરિભ્રમણ વિગેરે જણાવનારો અન્થ, તે સૂર્યપ્રજ્ઞાપ્તિ, (કોઈ આને ઉત્કાલિક શ્રુતમાં ગણે છે કારણ કે નન્દી સૂત્રમાં તેને ઉત્કાલિકમાં ગણેલું છે,) ૧૧-દ્વીપસાગરપ્રજ્ઞાપ્તિઃ=અસંખ્યાતા દ્વીપો અને અસંખ્યાતા સમુદ્રોનું જેમાં વર્ણન છે તે અન્થનું નામ ‘દ્વીપસાગરપ્રજ્ઞાપ્તિ’ ૧૨-હુલિકા વિમાનપ્રવિભક્તિઃ ૧૩-મહતી વિમાનપ્રવિભક્તિઃ=વૈમાનિક દેવોનાં શ્રેણિગત અને પ્રકીર્ણક વિમાનોનો વિભાગ જેમાં વર્ણવ્યો છે તે એક ‘લઘુ વિમાનપ્રવિભક્તિ’ અને બીજી વધારે સૂત્રો તથા અર્થવાળી તે ‘મોટી વિમાનપ્રવિભક્તિ,’ ૧૪-અહ્ચૂલિકાઃ=શ્રીઆચારાડ્ગ વિગેરે અંગ સૂત્રોની ચૂલિકાઓ (જેમકે આચારાડ્ગ ઉપર અનેક ચૂલિકાઓ છે) તે ‘અંગચૂલિકા,’ અર્થાત્ મૂળ અન્થમાં કહ્યા ઉપરાન્ત વિશેષ અર્થનો સંગ્રહ જેમાં કરેલો હોય તે ‘ચૂલિકા’ બાજુવી. ૧૫-વર્ગચૂલિકાઃ=અહીં વર્ગ એટલે અધ્યયનો વિગેરેનો સમૂહ, જેમકે-શ્રીઅન્તગદ્દશાસૂત્રમાં આઠ વર્ગો છે, તેવા વર્ગો ઉપરની ચૂલિકાને ‘વર્ગચૂલિકા’ બાજુવી. ૧૬-વિવાહચૂલિકાઃ=અહીં ‘વિવાહ’ શબ્દથી વિવાહ-પ્રજ્ઞાપ્તિ, અર્થાત્ પાંચમું અંગ શ્રી ભગવતી-સૂત્ર, તેની ચૂલિકાઓ તે વિવાહ (વ્યાખ્યા) ચૂલિકાઓ, ૧૭-અરુણોપપાતઃ=અરુણ નામના દેવને તથા તેના સિદ્ધાન્તને (કલ્પને-આચારને) જણાવનારો તથા તેના ઉત્પાતમાં હેતુભૂત અન્થને ‘અરુણોપપાત’ કહેલો છે, ન્યારે સાધુ ઉપયોગ પૂર્વક તેનું આવર્તન (પાઠ) કરે ત્યારે પોતાનું આસન ચલાયમાન થતાં તે અન્થ પોતાના આચારોને જણાવનારો હોવાથી સંબ્રમિત થઈને

અરુણદેવ અવધિજ્ઞાનથી તેના આવર્તનનું કારણ જાણીને અતિ હર્ષિત થઈ જ્યાં સાધુ હોય ત્યાં જ્યાં ભક્તિથી પુષ્પવૃષ્ટિ કરવી વિગેરે શાસનની પ્રભાવતા કરે છે, તેમજ સંવેગની શુદ્ધિવાળો તે દેવ તે અન્યને ઉપયોગ પૂર્વક સાંભળે છે, અને સાધુને વરદાન માગવાનું કહે છે, સાધુ નિઃસ્પૃહતા બતાવે છે ત્યારે અધિક સંવેગવાળો થઈ તે દેવ ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈને નમસ્કાર કરીને પાછો જાય છે. એ જ પ્રમાણે ૧૮-વરુણોપપાતઃ, ૧૯-ગરુડોપપાતઃ, ૨૦-ધરણોપપાતઃ, ૨૧-વેલંધરોપપાતઃ, ૨૨-વૈશ્રમણોપપાતઃ, ૨૩-દેવેન્દ્રોપપાતઃ, એ છ અન્યેનું પણ સ્વરૂપ જાણવું, માત્ર તે તે દેવોનાં તે તે નામ સમજવાં અને પાઠ કરવાથી તેઓનું આગમન વિગેરે જાણવું. ૨૪-ઉત્થાનશ્રુતમ્=ઉત્થાનશ્રુત નામનું અધ્યયન, તે જ્યારે સંઘનું કોઈ વિશિષ્ટ કાર્ય આવી પડે ત્યારે કોઈ કુળ-ગામ, રાજધાની, વિગેરેના ઉપદ્રવથી બચવા માટે (તેને ઉપદ્રવ કરવા માટે તેના સંકલ્પ કરીને આવેશયુક્ત સાધુ અપ્રસન્નમનથી વિષમ-અશુભ આસને ઉત્થાનશ્રુતનું પરાવર્તન(પાઠ)એક-એ અથવા ત્રણવાર કરે તો સંકલ્પિત કુળ-ગામ કે રાજધાની વિગેરે લયભીત થઈને વિલાપ કરતાં શીઘ્રતયા નાસવા માંડે. આવું કાર્ય સંઘ વિગેરેની રક્ષા માટે કોઈ તથાવિધ યોગ્ય સાધુને કરવાનું હોય છે. પુનઃ એ ઉપદ્રવને શાન્ત કરવા માટે જેનું પરાવર્તન કરે તે ૨૫-સમુત્થાનશ્રુતમ્='સમુત્થાનશ્રુત' નામનું અધ્યયન જાણવું, એના પરાવર્તનથી પુનઃ સર્વ દોડાકો નિર્ભય-સ્વસ્થ-શાન્ત થાય. ૨૬-નાગપર્યાવલિકાઃ=નાગ એટલે નાગકુમાર દેવો, તેમના સિદ્ધાન્ત એટલે કલ્પ-આચારને જાણવાનાર અધ્યયન વિશેષ, તેનું નામ 'નાગપર્યાવલિકા' છે, જ્યારે સાધુ ઉપયોગ પૂર્વક તેનું પરાવર્તન કરે ત્યારે તે દેવનો સંકલ્પ ન કરવા છતાં તે નાગકુમાર દેવો સ્વસ્થાને રહ્યા રહ્યા તેને જાણે-વન્દન કરે, નમસ્કાર કરે, બહુમાન કરે અને સંઘ વિગેરેના કાર્ય માટેનું વરદાન આપે. ૨૭-નિરયાવલિકાઃ=શ્રેણિબદ્ધ અને પ્રકીર્ણક નરકાવાસાનું, તથા ત્યાં ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થનારા તિર્યંચો અને મનુષ્યો વિગેરે તે તે નરકાધિકારી જીવોનું જેમાં વર્ણન છે, તે 'નિરયાવલિકાઓ' કહેવાય છે. ૨૮-કલ્પિકાઃ=સૌધર્મ વિગેરે કલ્પોનું (દેવલોકનું) જેમાં વર્ણન છે તે સૂત્રશ્રેણીને 'કલ્પિકાઓ' કહી છે, ૨૯-કલ્પાવ-તંસિકાઃ=સૌધર્મ અને ઇશાન દેવલોકમાં કલ્પપ્રધાન જે વિમાનો છે તે 'કલ્પાવતંસક' કહેવાય છે, તેમાં ઉત્પન્ન થતા દેવ-દેવીઓ (સ્વસ્વ કર્તવ્યથી બન્ધાએલાં) જે જે વિશિષ્ટ તપથી ઉપજે છે અને જે જે સવિશેષ ઋદ્ધિને પામે છે, તે તે ભાવોનું વર્ણન વિસ્તારથી જેમાં છે તે અન્ય શ્રેણીને 'કલ્પાવતંસિકાઓ' કહેવાય છે. ૩૦-પુષ્પિકાઃ=જીવ ગૃહવાસનાં બન્ધનોના ત્યાગથી અને સંયમભાવથી પુષ્પિત (સુખી) થાય, પુનઃ સંયમ ભાવના ત્યાગથી અશુભ કર્મો બાંધી દુઃખોથી હલકા બને (કરમાય), પુનઃ તેના ત્યાગથી (શુભ ભાવથી) પુષ્પની જેમ ખીલે (આત્મવિકાસ સાધે), તે તે વિષયોનું પ્રતિપાદન કરનારી સૂત્રશ્રેણીને 'પુષ્પિકાઓ' કહેવાય છે. ૩૧-પુષ્પચૂલિકાઃ=ઉપર કહી તે પુષ્પિકાઓના વિષયને સવિશેષ જાણવાનારી ચૂલિકાઓને 'પુષ્પચૂલિકાઓ' કહી છે, ૩૨-વૃષ્ણિકાઃ અને ૩૩-વૃષ્ણિદશાઃ=વૃષ્ણી એટલે અન્ધકવૃષ્ણી રાજા, તેનું વર્ણન જેમાં કરેલું છે તેને 'વૃષ્ણિકાઓ' કહી છે અને તે સંખ્યાથી દશ હોવાથી તેને 'વૃષ્ણિદશાઓ' કહેવાય છે, ૩૪-આશીવિષમાવનાઃ=આશી એટલે દાઢા, તેમાં જેને વિષ હોય તે 'આશીવિષ' કહેવાય, તેના જાતિ અને કર્મથી બે ભેદ છે. તેમાં વિંછી-દેડકા, સર્પ અને મનુષ્ય વિગેરેને જાતિ આશીવિષ જાણવા, તેમાં અનુક્રમે-વિંછીનું ઝેર ઉત્કૃષ્ટથી અડધા ભરતક્ષેત્ર જેવડા શરીરમાં, દેડકાનું સંપૂર્ણ ભરત જેવડા શરીરમાં, સર્પનું જમ્બૂદ્વીપ

જેવડા શરીરમાં અને મનુષ્યનું જેર ઉત્કૃષ્ટથી અદીક્રીપ જેવડા શરીરમાં વ્યાપી શકે છે, એ રીતે પન્થ્યેન્દ્રિય તિર્થઁચો, મનુષ્યો અને તે ઉપરાન્ત અપર્યાપ્ત અવસ્થાવાળા પૂર્વ-ભવની લબ્ધિવાળા સહસ્રાર સુધીના દેવો પણ તપશ્ચર્યાથી અથવા બીજી કોઈ શક્તિથી આશીર્વિષ જાતિના વિંછી-સર્પ વિગેરેની જેમ શાપ વિગેરેથી બીજાનો નાશ કરી શકે છે, માટે તેઓ કર્મથી આશીર્વિષ કહેવાય છે, તે બન્ને પ્રકારના આશીર્વિષ સ્વરૂપનો જેમાં વિચાર છે તેને ‘આશીર્વિષ ભાવનાઓ’ જાણવી. ૩૫-દ્વિવિષભાવના:=જેની દૃષ્ટિમાં જેર હોય તે જીવોને ‘દૃષ્ટિવિષ’ કહેવાય, તેઓનો વિચાર જેમાં કરેલો છે તેને ‘દૃષ્ટિવિષભાવનાઓ’ કહેલી છે, ૩૬-ચારણભાવના=જંધાચારણ અને વિદ્યા-ચારણ એમ બન્ને પ્રકારના ચારણલબ્ધિવાળા મુનિઓનું વર્ણન જેમાં છે તેને ‘ચારણભાવનાઓ’ કહેલી છે, ૩૭-મહાસ્વજ્ઞભાવના:=‘ગજ-વૃષભ’ આદિ મહાસ્વજ્ઞોનું સ્વરૂપ જેમાં વિસ્તારથી જણાવેલું છે તે ગ્રન્થશ્રેણીને ‘મહાસ્વજ્ઞ ભાવનાઓ’ કહેલી છે અને ૩૮-તૈજસાગ્નિનિસર્ગ:=તેઓ-લેશ્યાદ્વારા તૈજસ નામના શરીરમાં રહેલા અગ્નિને બહાર ફેંકવો વિગેરે વર્ણન જેમાં છે તેને ‘તૈજસાગ્નિનિસર્ગ’ કહેવાય છે. (આશીર્વિષભાવના વિગેરે પાંચનું વર્ણન તેનાં નામોને અનુસારે કહ્યું છે, એથી વિશેષ વર્ણન શાસ્ત્રોથી કે પરમ્પરાથી મળતું નથી એમ પાક્ષિકસૂત્રની ટીકામાં કહેલું છે.) સર્વસ્મિન્નત્યેતસ્મિન્નદ્ગવાદ્યે કાલિકે ભગવતિ૦=ભગવત્ એવા આ સર્વે^{૧૮૬} અંગબાહ્ય કાલિક શ્રુતમાં૦ વિગેરે શેષ અર્થ પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે.

અહીં સુધી આવશ્યક અને આવશ્યક સિવાયનું ઉત્કાલિક તથા કાલિક, એમ અંગ-બાહ્યશ્રુતનું વર્ણન કર્યું, હવે અંગપ્રવિષ્ટશ્રુતનું વર્ણન કરે છે—

નમસ્તેભ્યઃ ક્ષમાશ્રમણેભ્યો ચૈરિદં વાચિતમ્ દ્વાદશાક્ષમ્ ગણિપીટકમ્ ભગવત્-તદ્વચનં તે ક્ષમાક્ષમણોને નમસ્કાર થાઓ, જેઓએ આ ભગવત્ એવું ‘દ્વાદશાક્ષ ગણિપીટક શ્રુત’ અમોને આપ્યું છે, અથવા સૂત્રાર્થરૂપે રચ્યું છે, વિગેરે અર્થ પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે સમજી દેવો, અહીં ‘દ્વાદશાક્ષમ્’ એટલે બાર^{૧૮૭} અક્ષોનો સમુહ, અને તે, ‘ગણિપીટક’=ગણી એટલે આચાર્યની પેટી, અર્થાત્ આગમવચન રૂપ રત્નોનો કરંડીઓ-બળનો છે, માટે ‘ગણિપીટક’ કહેલું છે, એમ અર્થ સમજવો. તેનાં નામો આ પ્રમાણે છે-૧-આચારઃ=શિષ્ટ પુરૂષોએ આચરેલો જ્ઞાનાદિ ગુણસાધક વિધિ એટલે

૧૮૬-આ જણાવેલાં નામો ઉપલક્ષણ માત્ર છે, કારણ કે-જે તીર્થ કરને જેટલી સાધુસમ્પદા હોય તેના શાસનમાં તેટલી સંખ્યામાં પ્રકીર્ણક (પયન્ના) સૂત્રો હોય છે, એ ન્યાયે પહેલા તીર્થ કરને ચોરાશી હજાર, મધ્યમ બાવીશ તીર્થ કરના સર્વ મળીને સંખ્યાતા હજાર અને શ્રીવીર ભગવન્તને ચૌદ હજાર શ્રમણો અને તેટલાં પયન્નાસૂત્રો હતાં. અહીં અડત્રીસ નામો કહ્યાં, તેમાં અન્યગ્રન્થોમાં સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિને ઉત્કાલિકમાં ગણીને અને વૃણિકા તથા વૃણિકદશા બેને એક ગણી કાલિકશ્રુતનાં છત્રીસ નામો પણ કહ્યાં છે.

૧૮૭-શ્રુતરૂપ પુરૂષના જમણા ડાબા બે પગ, જમણી-ડાબી બે જડ્ઘાઓ, જમણી ડાબી બે સાથળો, પીઠ, ઉદર, જમણી-ડાબી બે ભુજાઓ, શ્રીવા અને મસ્તક, એમ બાર અક્ષો તરીકે અનુક્રમે શ્રીઆચારાક્ષ આદિ બાર સૂત્રો છે, જમકે શ્રીઆચારાક્ષ અને શ્રીસૂત્રકૃતાક્ષ બે જમણા ડાબા પગ ‘કાણાંજ અને સમવાયાંજ’ બે જડ્ઘાઓ, એમ છેલ્લે ‘દૃષ્ટિવાદ’ મસ્તક, ઈત્યાદિ વિભાગ સ્વયં સમજી દેવો, એ કારણે આ દ્વાદશાક્ષીને બાર અંગોવાળો આગમ પુરૂષ કહેલો છે. કહ્યું પણ છે કે-“પાયદુગં જજ્ઞોરુ, ગાયદુગદં તુ દોય બાહ્ ય । ગોવા સિરં ચ પુરિસ્તો, બારસબજ્ઞો સુયવિસિદ્ધો ॥૧૧ ॥”

આચાર, તેને જણાવનારા અન્યનું નામ પણ 'આચાર' છે, ૨-સૂત્રકૃતમ્=માત્ર સૂચન કરે તે સૂત્ર, તેવાં સૂત્રોથી ગુંથેલો, સ્વ-પર દર્શનનું સ્વરૂપ વિગેરે સકળ પદાર્થને જણાવનારો જે અન્ય તે 'સૂત્રકૃત' જાણવો. ૩-સ્થાન=તેમાં એક, બે, ત્રણ, વિગેરે સંખ્યાની વિવક્ષાપૂર્વક 'આત્મા' વિગેરે પદાર્થોને સ્થાપેલા (વર્ણવેલા) છે માટે 'સ્થાન' કહ્યું છે, અથવા એક થી દશ પર્યંતના આત્મા વિગેરે પદાર્થોનાં સ્થાનોને (સ્વરૂપને) જણાવનારો અન્ય માટે 'સ્થાન' જાણવું. ૪-સમ-વાયઃ=સમ્=સમ્યક્તયા, અવ=અધિકરૂપમાં, અચઃ=જીવાજીવાદિ પદાર્થોનું વર્ણન જેમાં છે તે અન્ય 'સમવાય', ૫-વિવાહપ્રજ્ઞાતિઃ=જેમાં ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવને શ્રી ગૌતમ ગણુધરે પૂછેલા પ્રશ્નો અને ઉત્તરોરૂપે અનેકવિધ વિષયોનું ગમ્ભીર વર્ણન કરેલું છે તે 'આખ્યાપ્રશ્નિ' નામે અન્ય. અધિક પૂજ્ય હોવાથી તે 'ભગવતી' એવા નામથી પણ ઓળખાય છે, ૬-જ્ઞાતાધર્મકથાઃ='જ્ઞાત' એટલે ઉદાહરણ, તે પૂર્વક ધર્મકથાને જણાવનારો અન્ય તે 'જ્ઞાતાધર્મકથાઓ' જાણવો. ૭-ઉપાસ-કદશાઃ='ઉપાસક' એટલે શ્રમણોપાસક (શ્રાવક), તેની ક્રિયા વિગેરેનું જેમાં વર્ણન છે તે અન્ય 'ઉપાસકદશા', ૮-અન્તકૃદશાઃ=કર્મોનો અથવા કર્મના કૃણરૂપ સંસારનો અન્ત જેઓએ કર્યો છે તે શ્રી તીર્થંકરો વિગેરે અન્તકૃતોનું પહેલા વર્ગનાં દશ અધ્યયનોમાં વર્ણન હોવાથી તે અન્યનું નામ 'અન્તકૃદશા' કહેલું છે, ૯-અનુત્તરોપપાતિકદશાઃ=અનુત્તર એટલે ઉપરનાં (છેલ્લાં) વિમાનો, ત્યાં ઉત્પન્ન થનારા, અથવા અનુત્તર એટલે સર્વ શ્રેષ્ઠસ્થાને (દેવ તરીકે) ઉપજનારા અર્થાત્ 'સર્વાર્થસિદ્ધ' વિગેરે પાંચ વિમાનોમાં ઉત્પન્ન થનારા આત્માઓનું વર્ણન જેમાં છે, તે અન્ય દશ અધ્યયનવાળો હોવાથી તેનું નામ 'અનુત્તરોપપાતિકદશા', ૧૦-પ્રમ્નવ્યાકરણં=પ્રશ્નો અને વ્યાકરણ એટલે ઉત્તરો (સમાધાન વચનો) રૂપે રચેલો અન્ય તે 'પ્રમ્નવ્યાકરણ' ૧૧-વિપાકશ્રુત=શુભાશુભ કર્મોના વિપાકોને (ફળને) જણાવનારો અન્ય તે 'વિપાકશ્રુત' અને ૧૨-દૃષ્ટિવાદઃ='દૃષ્ટિ' એટલે દર્શન, તેનો વાદ, અર્થાત્ સર્વ દર્શનોનો વાદ, અથવા સર્વનથોરૂપી ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિઓ (અપેક્ષાઓ), તે જેમાં કહેલી છે તે અન્ય 'દૃષ્ટિવાદ' કહેવાય છે. એમ બાર અંગસૂત્રોનાં નામો જાણવાં. સર્વસ્મિન્નાયે-તસ્મિન્ દ્વાદશાદ્ગો ગણિપિટકે ભગવત્=ભગવત્ એલું આ ગણિપિટક, અર્થાત્ બાર અંગો રૂપ સર્વ દ્વાદશાંગી, તેમાં ૦ વિગેરે યાક્રીનો અર્થ પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે.

એ પ્રમાણે સામાન્યથી અંગપ્રવિષ્ટશ્રુતનું વર્ણન કર્યું. અહીં સર્વ શાસ્ત્રોનાં માત્ર નામો જ કહ્યાં ૧૮૮ છે. તેનાં ભેદો, વિષય તથા તેનાં અધ્યયનો, ઉદ્દેશો, આ વિગેરેનું વર્ણન અન્ય વિસ્તારના ભયથી અહિંયા કહ્યું નથી, તે બીજા અન્યોમાંથી જાણી લેવું.

હવે આ શ્રુતને આપનારા તથા પાલન કરનારાઓને નમસ્કાર કરવા માટે તથા ચોતાના પ્રમાદનો 'મિચ્છામિ દુક્કડં' દેવા માટે કહે છે કે—

નમસ્તેભ્યઃ ક્ષમાશ્રમણેભ્યો ચૈરિદં વાચિતં દ્વાદશાદ્ગં ગણિપિટકં ભગવત્=તે ક્ષમાશ્રમણોને (મારા ગુરૂ અથવા શ્રી જિનેશ્વર-ગણુધર વિગેરેને) મારો નમસ્કાર થાઓ ! કે જેઓએ ભગવત્ એલું આ

૧૮૮-અહીં નામોની સાર્થકતા સમજાવવા પુરતું કંઈક વિશેષ વર્ણન ભાષાન્તરમાં કર્યું છે તે મૂળપ્રતમાં નથી, છતાં અન્ય અન્યોના આધારે લખ્યું છે, એમ સમજવું. એ રીતે પાક્ષિકસૂત્રના અર્થમાં પણ મૂળ અન્યથી જે કંઈ વધારે કૌંસમાં કે ચાલુ લખાણમાં પણ કીધું છે તે અન્ય અન્યોના આધારે તે તે વિષયોને સ્પષ્ટ સમજાવવાના ઉદ્દેશથી કીધું છે.

શ્રી આચાર્યના રત્નોના ખબના તુલ્ય ખાર અડ્ગોરૂપ શ્રુત અમોને આપ્યું છે, અથવા સૂત્ર અને અર્થ રૂપે શુદ્ધ્યુ-રચ્યું છે. તથા સમ્યક્ કાચેન સ્પૃશન્તિ પાલયન્તિ પૂરયન્તિ તીરયન્તિ કીર્તયન્તિ સમ્યગાજ્ઞયાઽઽરાધયન્તિ=જેઓ સારી રીતે કાયાથી સ્પર્શ કરે છે, પાલન કરે છે, પૂર્ણ કરે છે, તરે છે, કીર્તન કરે છે અને આજ્ઞાના યથાર્થ પાલન દ્વારા આરાધે છે, (‘તેઓને પણ નમસ્કાર થાયો’ એ અર્થ અહીં પણ જોડવો) તેમાં ‘કાયાથી સ્પર્શ કરે છે’ એટલે માત્ર મનથી જ નહિ પણ કાયાથી અવિપરીતપણે ભણવાના સમયે ભણે (અહણ કરે) છે, ‘પાલન કરે છે’ એટલે પુનઃ પુનઃ અભ્યાસ કરીને તેનું રક્ષણ કરે છે, ‘પૂર્ણ કરે છે’ એટલે માત્રા-ખિન્ડુ-અક્ષરો વિગેરેને ભણનાર બૂલે તો તેને સુધારે છે-પૂરે છે, ‘તરે છે’ એટલે જીવે ત્યાં સુધી વિસ્મરણ નહિ થવા દેતાં જીવનના છેડા સુધી પહોંચાડે છે-ચાદ રાખે છે, ‘કીર્તન કરે છે’ એટલે પોતાના નામની જેમ સતત સ્વાધ્યાય કરવા દ્વારા સ્તુતિ કરે છે, અથવા સમ્યક્ પ્રકારે શબ્દોચ્ચારણ કરે છે, અને ‘યથાર્થ આજ્ઞાનુસાર આરાધે છે’ એટલે તેમાં કહેલી આજ્ઞા અથવા સ્વશુરૂની આજ્ઞાના યથાર્થ પાલનપૂર્વક તેમાં કહેલી ક્રિયાઓને-અનુષ્ઠાનોને કરીને સફળ કરે છે. એમ અર્થ સમજવો. વળી અહં ચ નારાધયામિ તસ્ય મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્=હું પ્રમાદાદિને વશ થઈ જે જે આરાધના નથી કરતો તે તે દોષનો ‘મિથ્યાદુષ્કૃત’ દઉં છું, અર્થાત્ માફ તે પાપ મિથ્યા થાયો. હવે મહાગળ માટે શ્રુતદેવીની સ્તુતિ કહે છે.

“સુબ્ર(ય)દેવયા મગવર્દે, નાનાવરણીયકમ્મસંઘાયં ।

તેસિં સ્વેત સયયં, જેસિં સુયસાયરે મત્તી ॥૧॥”

વ્યાખ્યા-ભગવતી શ્રુતદેવતા તેઓના જ્ઞાનાવરણીય કર્મના સમૂહને સતત (હમ્મેશો)ક્ષય કરે, કે જેઓને આ શ્રુતજ્ઞાનરૂપ સમુદ્રમાં વિનય અને બહુમાનરૂપ ભક્તિ છે.

અહીં સુધી પાક્ષિકસૂત્રનો લેશમાત્ર અર્થ કહ્યો. હવે જેમ મહાગલ પાઠકો (મહાગલિક સંભળાવનારા) કોઈ શ્રેષ્ઠકાર્ય પૂર્ણ થતાં રાબતુ બહુમાન કરતાં ‘અખણ્ડ બલી એવા હે રાજન આપનો ગએલો કાળ સુંદર ગયો અને બીજો પણ એવો હિતકર-સુંદર આવ્યો’ વિગેરે કહે છે તેમ સાધુઓ પણ (અબ્હુટિઠ્યો સૂત્રની અપેક્ષાએ બીજા) ખામણા (ક્ષમાપના) સૂત્રથી શુરૂનો પાક્ષિક વિનયરૂપ ઉપચાર (સ્તુતિ) કરે છે, તે ખામણા સૂત્ર આ પ્રમાણે છે-

“ઈચ્છામિ સ્વમાસમ્મો ! પિંચં ચ મે, જં મે ! હદ્દાણં તુદ્દાણં અપ્પાયંકાણં અમ્મગ્ગજોગાણં સુસીલાણં સુવ્વયાણં સાયરિયવજ્જાયાણં ના(ણા)ણેણં દંસણેણં ચરિત્તેણં તવસા અપ્પાણં ભાવેમાણાણં बहुसुमेण મે ! દિવસો પોસહો પક્કવો વડ્ઠકંતો, અન્નો (ય)મે ! કલ્લાણેણં પજ્જુવદ્ધિઓ સિરસા મણસા મત્થણ વંદામિ ॥” (‘તુબ્હેહિં સમં’ ઇતિ ગુરુવચનમ્) ॥૧॥

વ્યાખ્યા-ઈચ્છામિ=હું (આગળ કહીશ તે રીતે) ખમાવવાની અભિલાષા કરું છું, અથવા ઇચ્છું છું ? આગળ કહીશ તે, હવે એ જ કહે છે કે-હે ક્ષમાત્રમણા !-હે પૂજ્ય શુરૂ ! પ્રિયં ચ મમ=(હું ઇચ્છું છું) ‘અને મને પ્રિય-માન્ય પણ છે’ (એમ કહેવાનું એ કારણ છે કે કોઈને કોઈ કારણે અપ્રિયની પણ ઇચ્છા થાય.) શું ? જં મે ! (યદ્ ભવતો)=જે આપનો પર્વ દિવસ અને પક્ષ (પંદર દિવસ જ્ઞાનાદિની આરાધના પૂર્વક) પૂર્ણ થયો અને બીજો પણ તેવો

શરૂ થયો (તે મને પ્રિય છે એમ વાક્ય સંબન્ધ જોડવો) હવે ગુરૂનાં વિશેષણો કહે છે કે—
 કેવા આપનો ? હૃદ્ધાનાં=નિરોગી એવા આપનો, તુષ્ઠાનામ્=ચિત્તની પ્રસન્નતાવાળા આપનો, અલ્પા-
 તક્ષ્ણાનામ્=અહીં ‘અલ્પ’ શબ્દ અભાવ વાચક હોવાથી સર્વથા આતરૂક (તત્કાલ ધાતક રોગ)
 સહિત એવા આપનો, (અથવા સર્વથા આરોગ્યનો અસંભવ હોવાથી અલ્પ માત્ર રોગવાળા
 એટલે સામાન્યતયા નિરોગી એવા આપનો), અમગ્નયોગાનામ્=સંયમના યોગો (વ્યાપાર) જેના
 અખણ છે એવા આપનો, સુશીલાનામ્=અઠાર હજાર શીલાશ્રંગ (ના આચારો) સહિત એવા આપનો,
 સુમત્રાનામ્=સુંદર પન્થ મહામત્રના ધારક એવા આપનો, સાચાર્યોપાધ્યાયાનામ્=ખીજા પશુ અનુયોગા-
 ચાર્યોદિ ઉપાધ્યાયો વિગેરે સહિત એવા આપનો, અર્થાત્ આપનો અને અન્ય પશુ આચાર્યોદિક
 સર્વેનો જ્ઞાનેન દર્શનેન ચારિત્રેણ તપસા આત્માનં ભાવયતામ્=જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ દ્વારા
 આત્માને વિશુદ્ધ કરતા એવા આપ સર્વેનો મો ! =હે ભગવન્ત ! દિવસઃ પૌષ્ઠઃ પક્ષઃ बहुशुभेन
 व्यतिक्रान्तः=દિવસ, પૌષ્ઠ, અર્થાત્ આજનો પર્વ દિવસ અને પક્ષ (પખવાડીયું) (સર્વથા શુભનો
 સંભવ ન હોવાથી) અત્યન્ત શુભ (ધણાં સારો) કાર્યો કરવામાં પૂર્ણ થયો, અન્યથા ભવતાં
 કલ્યાણેન પર્યુપસ્થિતઃ=અને ખીજો (પક્ષ-અર્ધમાસ) આપને કલ્યાણકારી શરૂ થયો. હે ક્ષમાશ્ર-
 મણ (પૂજ્ય) ! હું તે ઇચ્છું છું, મને પ્રિય છે, માન્ય છે, એમ ગુરૂની ભૂત-ભાવિ આરાધનામાં
 શિષ્ય પોતાની પ્રસન્નતા જણાવીને પ્રણામ કરે છે કે—શિરસા મનસા=શિરવડે, મનવડે અને
 ઉપલક્ષણથી (વાચા) વચન વડે મત્થણ વંદામિ=હું મસ્તકવડે વાંદું છું—પ્રણામ કરું છું. શિરસા
 કહેવા છતાં અહીં મત્થણ વંદામિ કહ્યું તે પદ જૈનશાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ વ્યુત્પત્તિ વિનાનું સમગ્ર
 પારિભાષિક નમસ્કારવચન હોવાથી પુનરુક્તિ દોષ નથી. એ પ્રસંગે આચાર્ય પશુ કહે કે—
 (તુભેહિ સમં) યુષ્મામિઃ સાર્દ્ધમ્=તમે સર્વની સાથે. (તમારે અને અમારે સ્વ-પરના સહકારથી
 આરાધના થઈ અને આગામી પક્ષમાં આરાધના થશે). (૧)

હવે ખીજા આમણાસૂત્રથી ગુરૂને ચૈત્યોનું અને અન્ય સાધુઓનું વન્દન કરાવવા માટે
 શિષ્ય (અન્ય સાધુ સાધ્વી આદિએ) પોતાના ગુરૂને કરેલી વન્દનાદિનું નિવેદન કરે છે કે—

“इच्छामि स्वामसमणो ! पुन्वि चेइआइं वंदित्ता नमंसित्ता तुभमहं पायमूले विहरमाणेणं
 जे केइ बहुदेवसिआ साहुणो दिट्ठा, सा(स)माणा वा वसमाणा वा, गामाणुगामं दूइज्जमाणा वा,
 रायणिआ संपुच्छंति, ओमरायणिआ वंदंति, अज्जया वंदंति, अज्जिआओ वंदंति, सावया वंदंति,
 साविआओ वंदंति, अहं पि निस्सल्लो निकसाओ त्तिक्कट्ठु सिरसा मणसा मत्थण्ण वंदामि ॥”
 (‘अहमवि वंदामि चेइआइं’ इति गुरुवचनम्) ॥२॥

વ્યાખ્યા—इच्छामि क्षમાશ્રमणाः !=હે પૂજ્ય ! હું ઇચ્છું છું ! શું ? ‘ આપને ચૈત્યવન્દના
 તથા સાધુવન્દના કરાવવા માટે નિવેદન કરવાને’ એટલો અધુરો વાક્યાર્થ સ્વયં સમજી લેવો.
 પૂર્વકાલે=વિહાર કર્યા પહેલાં આપની સાથે હતો ત્યારે ‘ હું આ ચૈત્યવન્દના શ્રીસંઘની વતી
 કરું છું’ એમ અધ્યવસાય કરીને ચૈત્યાનિ=શ્રીજિનપ્રતિમાઓને વન્દિત્વા=(સ્તુતિઓ દ્વારા) વન્દન
 કરીને અને નમસ્કૃત્ય=પ્રણામરૂપે નમસ્કાર કરીને, કયાં અને ક્યારે વન્દન-નમસ્કાર કરીને ? તે
 કહે છે કે—યુષ્માકં પાદમૂલે=આપની સાથે હતો ત્યારે અહીં, અને તે પછી વિહરતા મયા=

અન્યત્ર વિચરતાં બીજાં ક્ષેત્રોમાં મેં, એ કેવળ બહુદૈવસિકાઃ=જે કોઈ ધણા દિવસના (વર્ષોના) પર્યાયવાળા, સાચવઃ દષ્ટાઃ=સાધુઓને જોયા, (હું મલ્યો), કેવા સાધુઓ ? સામાણા વા=વૃદ્ધપણા દિના કારણે જડ્ઘાબળ ક્ષીણ થવાથી એક સ્થાને (સ્થિરવાસ) રહેલા, વસમાણા વા=અથવા નવ કદપ વિહારવાળા (નહાના ગામમાં એક રાત્રિ, નગરમાં પચ્ચરાત્રિ, વિગેરે ક્રમથી વિચરતાં), અને તેથી જ પ્રામાન્યપ્રાપ્તિ દ્રવન્તો વા=ગામોગામ કરતા, (અહીં વા શબ્દો સર્વ ઠેકાણે સમુચ્ચય (અને) અર્થમાં સમજવા.) અર્થાત્ વિહારમાં જે કોઈ બહુ પર્યાયવાળા સ્થિરવાસ રહેલા કે ગામોગામ વિચરતા સાધુઓ મને મલ્યા, તેમાં રાત્નિકાઃ સંપ્રશ્રયન્તિ=જે આપનાથી દીર્ઘ ચારિત્રપર્યાયવાળા (આચાર્યો) મલ્યા તેમને મેં વાંઘા અને આપની વતી પણ મેં તેઓને વન્દના કરી ત્યારે તેઓએ પણ મને આપના કુશળ સમાચાર આદિ પૂછ્યું. (અનુવન્દના વિગેરે કહ્યું) અને અવમરાત્નિકાઃ વન્દન્તે=આપનાથી લઘુ પર્યાયવાળા જે જે આચાર્યોદિ મલ્યા તેઓએ આપને વન્દના કરી (અમારા દ્વારા વન્દના જણાવરાવી) અને કુશળ સમાચાર વિગેરે પૂછ્યું હતું, વળી આર્યકા વન્દન્તે= નહાના (સામાન્ય) સાધુઓએ પણ આપને વન્દન કર્યું (અમારા દ્વારા જણાવરાવ્યું)છે, તથા આર્યિકાઃ વન્દન્તે=જે જે આર્યોઓ (સાધ્વીઓ) મલ્યાં તેઓએ પણ વન્દના કહી છે, વળી શ્રાવકાઃ વન્દન્તે= ગામોગામ જે જે શ્રાવકો મલ્યા તેઓએ પણ વન્દન કર્યું છે, શ્રાવિકાઃ વન્દન્તે=અને જે જે શ્રાવિકાઓ મલી તેઓએ પણ વન્દન કર્યું છે, (અર્થાત્ ચતુર્વિંધ શ્રી સંઘ પૈકી જે જે મલ્યા તે સહુએ આપને યથાયોગ્ય અનુવન્દના-વન્દના કરવા પૂર્વક સુખશાતાદિ કુશળસમાચાર પૂછ્યા છે, તથા તે વેળા નિઃશ્લ્યઃ નિષ્કલાયઃ અહમપિ શિરસા મનસા મસ્તકેન વન્દામિ=શલ્યરહિત અને કષાયોથી રહિત એવા મેં પણ શિરથી-મનથી અને (પ્રસન્નગાનુસાર) વચનથી પણ તેઓને વન્દન કર્યું છે, इति कृत्वा=તેથી ‘આપ પૂજ્ય પણ તેઓને વન્દન કરે !’ એમ શિષ્યના નિવેદનને સાંભળીને ગુરુ કહે કે-અહમપિ વન્દે ચૈત્યાનિ=હું પણ તે (તેઓએ વન્દન કરેલાં) ‘ચૈત્યોને (અને ઉપલક્ષણથી તે તે આચાર્યોદિ સંઘને પણ) વન્દન કરું છું.’ અહીં બીજા આચાર્યો એમ કહે છે કે-‘અહમવિ વન્દાવેમિ ચેદ્ઞાઈ’ એ યાક છે માટે અર્થ એમ કરવો કે-શિષ્ય કહે છે કે-હું પણ ચૈત્યવન્દન કરાવું છું. અર્થાત્ અમુક નગરમાં-ગામમાં તમારી વતી જે જે ચૈત્યોને મેં વન્દન-નમસ્કાર કર્યા, તથા સંઘે પણ આપને જે જે વન્દનાદિ જણાવરાવ્યું તેઓને આપ પણ વન્દન કરે ! (સમગ્ર આલાપકનો લાવ એ છે કે-શિષ્ય ગુરુને આ પક્ષમાં વિહાર કરતાં ગામો ગામ જે ચૈત્યોને વન્દના કરી તથા અન્ય આચાર્યોદિ શ્રી સંઘને મલ્યો, વન્દન-નમસ્કાર કર્યા અને પોતાના ગુરુની વતી પણ વન્દના-નમસ્કારોદિ યથાયોગ્ય જેની સાથે જે જે ઉચિત વ્યવહાર કર્યો, તે તે ગુરુની સમક્ષ જણાવીને ગુરુને પણ તે તે ચૈત્યોને તથા શ્રી સંઘને વન્દન કરવા વિનંતિ કરે છે, તે સાંભળીને પ્રસન્ન થએલા ગુરુ પણ તે તે ચૈત્યોને અહીં રહ્યાં રહ્યાં વન્દન-નમસ્કારોદિ કરે છે અને અન્ય આચાર્યો આદિને તથા શ્રી સંઘને વન્દના-અનુવન્દના અને ગૃહસ્થોદિને ધર્મલાભ વિગેરે યથાયોગ્ય કરે છે.) (૨)

હવે ત્રીજા ખામણથી શિષ્ય પોતાના તરફથી નિવેદન કરતો કહે છે કે—

“इच्छामि स्वमासमणो ! उवट्ठिओऽहं (मि)तुब्भहं संतिअं अहाकपं वा वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबलं वा पायपुंळणं वा(रयहरणं वा)अक्खरं वा पयं वा गाहं वा सिलोगं वा(सिलोगदं वा)अदं वा

હેડં વા પસિળં વા વાગરણં વા તુભેહિં ચિઅત્તેણ દિન્નં, મણ અવિણણ પહિચ્છિઅં, તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કદં ॥” (“આયરિઅસંતિઅં” ઇતિ ગુરુવચનમ્) ॥૩॥

વ્યાખ્યા—ઈચ્છામિ ક્ષમાશ્રમણાઃ ! =હે પૂજ્ય-ક્ષમાશ્રમણ ! હું ‘આગળ કહીશ’ તે પ્રમાણે ધમ્મું છું, ઉપસ્થિતોહ્નં=માઈ નિવેદન કરવા હું તૈયાર થયો (આવ્યો)છું, એ નિવેદન કરે છે કે—યુષ્માકં સત્કં=આપનું આપેલું આ સઘળું જે અમારે ઉપયોગી છે તે, કેવું ? યથાકલ્પં=સ્થવિર-કલ્પને ઉચિત-કલ્પ આપે આપેલું, તે નામપૂર્વક કહે છે કે—વત્તં, પતદ્ગ્રહં, કમ્બલં, પાદપ્રોચ્છનમ્, (રજોહરણમ્),=વશ, પાત્ર, કામળ, રજોહરણ (રજોહરણ એવો જુદો પાઠ કોઈ સ્થળે દેખાય છે, માટે ત્યાં પાદપ્રોચ્છનનો અર્થ દંડાસણ અને રજોહરણનો અર્થ ઓઘો એમ જુદો કરવો ફીક લાગે છે.), તથા અક્ષરં, પદં, ગાથા, શ્લોકઃ, (શ્લોકાર્દ્રમ્),=સૂત્રનો એક માત્ર અક્ષર, પદ, ગાથા (આર્યાખદ્ર પદ), શ્લોક (અનુબદ્ધ પદ)અને કવચિત્ ‘શ્લોકાર્દ્ર’, પાઠ છે, માટે અડધો શ્લોક, વળી, અર્થઃ હેતુઃ પ્રશ્નઃ વ્યાકરણં=સૂત્રનું અભિધેય (વાચ્ય) તે અર્થ, (મૂળ પાઠમાં નપુંસક લિંગનો પ્રયોગ છે તે પ્રાકૃત શૈલીને યોગે સમજવો.) હેતુ એટલે કારણ, માન ઉતારવા માટે બીજો પૂછે તે પ્રશ્ન અને તેનો સામો ઉત્તર આપવો તે વ્યાકરણ, અહીં દરેક પદોની સાથે ‘વા’ પદ છે તે સમુચ્ચય (વળી) અર્થમાં જાણવાં. એ પ્રમાણે વચ્ચાદિ, અક્ષરાદિ, અને અર્થ વિગેરે જે જે યુષ્મામિઃ પ્રીત્યા દત્તં=આપે વિના માગે મને પ્રીતિપૂર્વક આપ્યું છતાં મયાડવિનયેન પ્રતીપ્સિતં=મેં તે અવિનયથી ગ્રહણ કર્યું, તસ્ય મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્—તે માઈ પાપ મિથ્યા થાઓ ! ’ એમ શિષ્ય પોતાના અવિનયાદિ અપરાધોની ક્ષમાપના માગે ત્યારે ગુરુ પણ આચાર્યસત્કમ્—એ બધું પૂર્વાચાર્યોએ આપેલું તમને આપ્યું છે, એમાં માઈ શું છે ? એમ કહી પોતાના ગર્વનો ત્યાગ અને સ્વગુરુ પ્રત્યેની ભક્તિ પ્રગટ કરે. (૩)

હવે ચોથા ખામણામાં ગુરુએ (જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ) જે શિક્ષા આપી તે ગુરુના અનુચ્છનું શિષ્ય બહુમાન કરે છે કે—

“ઈચ્છામિ સ્વમાસમણો અહમ[વિ]પુત્ત્વાહં કયાહં ચ મે કિઠ્ઠકમ્માહં આયારમંતરે વિણયમંતરે સેહિઓ સેહાવિઓ સંગહિઓ ઉવગ્ગહિઓ સારિઓ વારિઓ ચોહિઓ પહિચોહિઓ ચિઅત્તા મે પહિ-ચોયણા, ઉવઢ્ઢિઓ(હં) (અબ્બુઢ્ઢિઓ હં) તુભ્મહં તવતેઅસિરીણં આઓ ચાઝરંતસંસારકંતારાઓ સાહટ્ટુ નિત્થરિસ્સામિ ચિકકટ્ટુ સિરસા મણસા મત્થણ વંદામિ ” ॥ (“નિત્થારગપારગા હોહ ” ઇતિ ગુરુવચનમ્) ॥૪॥

વ્યાખ્યા—ઈચ્છામિ ક્ષમાશ્રમણાઃ ! અહમપૂર્વાણિ (કૃતિકર્માણિ કર્તુમ્)=હે પૂજ્ય ક્ષમાશ્રમણ ! હું અપૂર્વ=ભવિષ્યકાળે (પણ) કૃતિકર્મો (વન્દન) કરવાને ધમ્મું છું. એમ વાક્ય સંબન્ધ જોડવો. કૃતાંનિ ચ મયા કૃતિકર્માણિ=તથા મેં જે ભૂત કાળે કૃતિકર્મો (વન્દનો) કર્યાં, તે વન્દનોમાં આચારાન્તરે=કોઈ જ્ઞાનાદિ આચારોના પાલન વિના, અર્થાત્ તેમાં કોઈ જ્ઞાનાચારાદિ આચારોનું પાલન નહિ કરતાં, તથા વિનયાન્તરે=વિનય નહિ કરતાં, અર્થાત્ તેમાં વિનયનો ભંગ કરતાં શિક્ષિતઃ=આપે સ્વયં મને તે તે આચારાદિમાં વિનય વિગેરે શિખવાડ્યા, અથવા બીજો પર્ચાય સેધિતઃ=કરવાથી તેનો અર્થ તે આચારોમાં અને વિનયમાં મને કુશળ બનાવ્યો, શિક્ષાપિતઃ=

અથવા સેધાપિત્તઃ=શ્રી ઉપાધ્યાય ભગવન્ત આદિ અન્ય સાધુઓ દ્વારા મને શિખડાવરાવ્યો, અથવા કુશળ બનાવરાવ્યો. સંગૃહીતઃ=આપે મને શિષ્ય તરીકે આશ્રય આપ્યો (સ્વીકાર્યો), ઉપગૃહીતઃ=મને જ્ઞાન વિગેરે આપીને તથા વસ્ત્રાદિ આપીને સંયમમાં આધાર આપ્યો, સારિતઃ=મને મારા હિતમાર્ગે દોર્યો, વારિતઃ=અહિત પ્રવૃત્તિ કરતો અટકાવ્યો, ચોદિતઃ=સંયમની આરાધનામાં સખલનાદિ કરતાં 'તમારા જેવાને આમ કરવું યોગ્ય નથી' વિગેરે મધુર શબ્દોથી મને તે તે સખલનામાંથી બચાવ્યો, પ્રતિચોદિતઃ=એ રીતે વારંવાર મને બચાવ્યો-પ્રેરણા આપી, ચિચિન્તા મમ પ્રતિચોદના=આપે એ વારંવાર કરેલી પ્રેરણા મને પ્રીતિકર બની છે, અહુકારાદિથી અપ્રીતિકર નથી લાગી, ઉપલક્ષણથી-ઉપર કહી તે 'શિક્ષા-સેધના-સારણા-વારણા-પ્રેરણા' મને પ્રીતિકર બન્યાં છે એમ પણ સ્વયં સમજી લેવું, એથી જ ઉપસ્થિતોઽહમ્ (અભ્યુસ્થિતોઽહમ્)=એ આપે પ્રેરણા-પ્રતિપ્રેરણા કરી તે તે વિષયમાં હું મારી ભૂલો સુધારવા તૈયાર-ઉદ્યમી થયો છું, (મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે) યુષ્માકં તપતેજઃશ્રિયા=આપના તપના તેજસ્વી લક્ષ્મીથી (મહિમાથી), ક્ષિત્ત્વાચુરન્તાન્ત્ સંસારકન્તારાન્ત્ સંહત્ય નિસ્તરિષ્યામિ=આ ચારગતિરૂપ ચાર છેડાવાળી સંસારરૂપી અતિ દુર્ગમ અટવીમાં કષાયો ધન્દિઓ અને યોગો વિગેરેથી ફેલાએલા (ફસાએલા-ભમતા) મારા આત્માનું હું સંહરણ કરીને અર્થોત્ ખેંચી લઈને એ અટવીને હું ઉલ્લંઘી જઈશ, અર્થોત્ સંસારરૂપી અટવીનો પાર પામીશ, ક્ષિત્ત્વાચુરન્તાન્ત્=એ હેતુથી શિરસા મનસા મસ્તકેન વન્દામિ=પૂર્વે અર્થ કયો છે તેમ શિર દ્વારા, મનદ્વારા અને ઉપલક્ષણથી વચનદ્વારા આપને હું વન્દન કરું છું. એમ શુદ્ધે મહા ઉપકાર માનતો શિષ્ય કૃતારતા દાખવે, ત્યારે શુદ્ધ કહે નિસ્તારકાઃ=તમે સંસાર સમુદ્રથી અન્ય જીવોનો અથવા તમે કરેલી તમારી પ્રતિજ્ઞાઓનો (મતાદિ નિયમોનો) નિસ્તાર (નિર્વાહ) કરનારા અને પારગાઃ=સંસાર સમુદ્રથી પાર પામનારા, ભવતઃથાઓ, અર્થોત્ અન્ય જીવોનું અને તમારું કલ્યાણ કરો ! એમ શુદ્ધ આશીર્વાદ આપે. (૪)

આ રીતે પાક્ષિક ખામણાં તથા તેનો અર્થ કહ્યો. પ્રતિક્રમણના પ્રસંગને અનુસાર એ શેષ કહેવા યોગ્ય કહીને હવે પ્રતિક્રમણ પછીનું કર્તવ્ય જણાવે છે કે—

(મૂળ શ્લોક ૯૮માં કહેલા) કાલગ્રહઃ=પ્રતિક્રમણ પછીનો અધિકાર હોવાથી (પ્રદોષ સમયે લેવાતું) 'પ્રાદોષિક કાલગ્રહણ કરવું' તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે એમ વાક્યાર્થ નોડવો. આ 'પ્રાદોષિકને' વ્યાધાતિક (વાધાઈ) પણ કહેવાય છે, કારણ કે પ્રતિક્રમણ પછી શુદ્ધ શ્રાવકોની આગળ ધર્મની વાતો કરે તેથી અથવા ધર્મશાળા જેવા સાંકડા મકાનમાં રહ્યા હોય તો પરદેશી મનુષ્યોના આવવા જવાથી વ્યાધાતનો તે કાળે સમ્ભવ છે, એથી તે વખતે કાલગ્રહણ થઈ શકે નહિ. માટે તેનો સમય કહે છે કે-તારાત્રયેક્ષણે=આકાશમાં ત્રણ તારાઓ દેખાય ત્યારે, એનો અર્થ એ નથી કે ત્રણ તારાઓ નેવા જ નેઈએ, કિન્તુ ત્રણ તારાઓના દર્શનથી ઓળખાતો શાસ્ત્રોક્ત કાળ તે પ્રાદોષિક કાળગ્રહણનો સમય જાણવો. એમ કહેવાથી વર્ષોઋતુમાં વાદળાદિ કારણે તારાઓ ન દેખાય, તો પણ તેની વેળાએ પ્રાદોષિક કાળગ્રહણ થઈ શકે. કહ્યું છે કે—

“દેવસિઅપડિકમણે, કયંમિ ગિણ્હંતિ તયણ કયકરણા ।

તારાતિઅસંપિક્ષણ-સમણ પાઓસિઅં કાલં ॥૩૪૯॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—દૈવસિક પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી કરવા યોગ્ય કાર્ય જેઓએ કર્યા છે, તેવા સાધુઓ ત્રણ તારા દેખાય ત્યારે પ્રાદોષિકાળને ગ્રહણ કરે છે.

કાળગ્રહણનો વિધિ યોગવિધિમાંથી બાણી લેવો. તતઃ=તે પછી, અર્થાત્ કાલગ્રહણ કર્યા પછી—એ પ્રાદોષિક કાળ શુદ્ધ આવે તો કાલિકસૂત્રાણામ્=અગ્નીઆર અડ્ડગ વિગેરેનું, આમાં વિગેરે શબ્દથી ‘ઉપાડ્ડગ’ વિગેરે ઉત્કાલિકશ્રુતનું પણ અધ્યયનાદિ=પઠન-પાઠન વિગેરે કરવું તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે, એમ વાક્ય સંબન્ધ બેઠવો. આ પઠન પાઠન કોઈ અવિધિથી પણ કરે માટે કહે છે કે—યથાવિધિ=વિધિનું ઉલ્લેક્ષન ન થાય તેમ પઠન-પાઠન કરવું આ વિધિ પહેલાં કહ્યા પ્રમાણે બાણીવો. કાળગ્રહણ શુદ્ધ ન થાય તો ઉત્કાલિકસૂત્ર કે નિયુક્તિઆદિ-અર્થરૂપ શ્રુતને ગણે, સાંભળે, અથવા વિચારે. આ માટે દિનચર્યામાં પણ કહ્યું છે કે—

“અહ વાઘાઙકાલે, સુદ્ધમ્મિ પઠંતિ કાલિઅં સુતં ।

પુન્વગદિઅં ગુણંતિ, અન્નહ અન્નં પિ અત્યં વા ॥૩૫૦॥

કાલિઅસુઅસસ કાલો, મણિઓ અજ્ઞયણગુણવિસયંમી ।

દિવસસસ પદમપચ્છિમ—જામા એવં તિજામાણ ॥૩૫૧॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—“જે વ્યાધાતિક (પ્રાદોષિક)કાળ (ગ્રહણ) શુદ્ધ હોય તો સાધુઓ પહેલાં ભણેલું હોય તે કાલિકશ્રુતને (અગ્નીઆર અડ્ડગ વિગેરેને) ભણે, અને શુદ્ધ ન હોય તો બીજું પ્રકરણાદિક ભણે, અથવા (કાલિકશ્રુતના) અર્થને વિચારે, (૩૫૦) કાલિકશ્રુતના અધ્યયનને—ભણવા—ગણવાના કાળ માટે દિવસના પહેલા અને છેલ્લા બે પ્રહરો, અને એ જ પ્રમાણે રાત્રિના પણ પહેલા છેલ્લા બે પ્રહરો કહેલા છે. (૩૫૧)”

એ પ્રમાણે મૂળના ૬૮ મા શ્લોકનો અર્થ પૂર્ણ થયો, હવે બીજી રીતે પણ રાત્રિનો પહેલો પ્રહર પૂર્ણ કરી શકાય છે, તે રીત તથા તે પૂર્ણ કરવા માટે શું કાર્ય કરવું તે કહે છે—

મૂલમ્—“સાધુવિશ્રામણાઘૈશ્વ, નિશાઘપ્રહરે ગતે ।

ગુર્વાદેશાદિવિધિના, સંસ્તારે શયનં તથા ॥૯૯॥”

મૂળનો અર્થ—સાધુની (આચાર્ય—માંદા—પ્રાધૂર્ણિક વિગેરેની) વિશ્રામણા વિગેરે કરતાં રાત્રિનો પ્રથમ પ્રહર પૂર્ણ થાય ત્યારે ‘શુઙ્ગની પાસે આદેશ માગવો’ વિગેરે વિધિ પૂર્વક સંસ્તારકમાં શયન કરવું તે, સાપેક્ષ યતિધર્મ છે. (૯૯)

ટીકાનો ભાવાર્થ—સાધુઓની એટલે આચાર્ય (શુર્વાદિ), ગ્લાન, પ્રાધૂર્ણિક, વિગેરેની વિશ્રામણા એટલે ‘થાક દૂર કરવો’ અને આદિ શબ્દથી ‘શરીર દાખવું’ વિગેરે સેવા કરતાં અને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે સ્વાધ્યાય વિગેરે કરતાં જ્યારે રાત્રિનો પહેલો પ્રહર પૂર્ણ થાય ત્યારે જેનું સ્વરૂપ હમણાં કહીશું તે સંથારામાં શયન કરવું, અર્થાત્ નિદ્રા લેવી તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે, એમ વાક્યનો સંબન્ધ બેઠવો. તે સંથારો વિગેરે કોઈ અવિધિથી પણ કરે, માટે કહે છે કે—‘શુઙ્ગનો આદેશ મેળવવો’ વિગેરે વિધિપૂર્વક કરવો. તેમાં શુઙ્ગનો આદેશ એટલે ‘શુઙ્ગને પૂછીને તેઓની અનુમતિ મેળવવી’ વિગેરે વિધિપૂર્વક કરવો. તે માટે કહ્યું છે કે—

“ સજ્ઞાયજ્ઞાણગુરુજ્ઞ-ગિલાણવિસ્સામણાઙ્કજ્જેહિ ।

જામંમિ વહ્કંતે, વંદિઅ પેહંતિ મુહપોત્તિ ॥૩૫૪॥

પહમંમિ સ્વમાસમણે, રાઙ્કસંથારસંદિસાવણયં ।

પમણંતિ પુણો વિર્હિ, રાઙ્કસંથાર ઠામો ॥૩૫૫॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, તથા શુર વિગેરે વડીલો, ખીમાર, કે પ્રાધૂર્ણિક સાધુઓની વિશ્રામણા, ઇત્યાદિ કરતાં જ્યારે એક પ્રહર પૂર્ણ થાય ત્યારે (પોરિસી ભણાવે, તેમાં) વાંદીને એટલે બમાસમણ હઈને (આદેશ માગીને) મુહપત્તિ પડિલેહે (૩૫૪), તે પછી પહેલા બમાસમણમાં રાઈસંથારને સંદિસાવે, અર્થાત્ બમા૦ હઈ ‘ઇચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ રાઈસંથારં સંદિસાવેમિ ?’ એમ અનુમતિ માગવી, પુનઃ ખીન્નું બમાસમણ હઈ ‘ઇચ્છા૦ સંદિ૦ ભગ૦ રાઈસંથારે ઠામિ ?’ એમ કહે. (તે પછી ‘ચઉક્કસાય૦’ ઇત્યાદિ ચૈત્યવન્દન કરીને મુહપત્તિ પડિલેહે, એમ પણ સમજવું.) (૩૫૫)

‘સંથારે પ્રત્યેક સાધુને પહોળાઈમાં ત્રણ હાથ પ્રમાણ કરવો’ એ માપ કહ્યું છે તે પ્રમાણયુક્ત વસતિને આશ્રીને સમજવું. કારણ કે વસતિ કોઈ સ્થળે પહોળી (મોટી), કવચિત્ સાંકડી (ન્હાની) અને કોઈ સ્થળે પ્રમાણપેત (દરેક સાધુને ત્રણ ત્રણ હાથ જગ્યા મળી શકે તેવી) એમ ત્રણ પ્રકારની સમ્ભવે, તેમાં પણ આચાર્યને પવન વિનાની, વધુ પવનવાળી અને મિશ્ર (મધ્યમ પવનવાળી), એમ ત્રણ પૈકી ઇષ્ટ ભૂમિમાં સંથારો કરવાની છૂટ છે, બાકીના સાધુઓ માટે ત્રણ પૈકી કોઈ એક જ પ્રકારની જગ્યાએ સંથારો કરવાનો વિધિ છે. તેમાં વસતિ પહોળી (મોટી)હોય તો ચોર વિગેરે આવી ન જાય એ કારણે બધા સાધુઓ સમગ્ર ભૂમિમાં વેરેલાં પુષ્પોની જેમ મકાનમાં છૂટા છૂટા સુવે, સાંકડી હોય તો પાત્રાં વચ્ચે મૂકી તેની બાજુમાં ૧૦૯માંડલીબદ્ધ (ચારે બાજુ) સુવે અને પ્રમાણપેત હોય તો પંક્તિબદ્ધ સુવે. કહ્યું છે કે—

“ સંથારગભૂમિતિગં, આયરિયાણં તુ સેસગાણેગા ।

રંદાણ પુપ્ફહન્ના, મંડલિઆ આવલી હરે ॥૨૦૨॥” (ઓઘનિર્ધુક્તિ)

ભાવાર્થ—આચાર્યને નિર્વાત વિગેરે સંથારાની ત્રણ ભૂમિઓ અને અન્ય સાધુઓને કોઈ એક જ હોય છે. વસતિ મોટી હોય તો વેરેલાં પુષ્પોની જેમ, ન્હાની હોય તો માંડલીબદ્ધ અને પ્રમાણપેત હોય તો સાધુઓ શ્રેણિબદ્ધ સંથારા કરે.

તેમાં ન્હાની અને પ્રમાણપેત (મધ્યમ) વસતિમાં સંથારાદિનો વિધિ કહે છે કે—

“ સંથારગહણીણ, વેંટિઅઝ્કલેવણં તુ કાયવ્વં ।

સંથારો ઘેત્તવ્વો, માયામયવિપ્પમુક્કેણં ॥૨૦૫॥” (ઓઘનિર્ધુક્તિ)

ભાવાર્થ—“ સંથારાની જગ્યા વહેંચતાં પહેલાં સહુએ પોતપોતાનાં ઉપધિનાં વિંટીયાં ઉપાડી લેવાં, કે જેથી વડીલને જગ્યા વહેંચી આપવામાં સહેલાઈ થાય. તે પછી વડીલ જે

૧૮૯-અહીં છાપેલી પ્રતમાં મળ્હલ્લા: પાઠ છે, પણ ધર્મસંગ્રહની લખેલી અને ઓઘનિર્ધુક્તિની છાપેલી પ્રતમાં ‘મળ્હલ્લા’ પાઠ છે, તે શુદ્ધ જણાય છે.

જગ્યા વહેંચી આપે તે સહુએ માયા-મદ છોડીને સ્વીકારી લેવી, કિન્તુ ‘મારે પવનની જરૂર છે માટે મને અહીં જગ્યા આપો !, અથવા હું મોટો છું માટે મને આ અમુક જગ્યા આપો’ ઇત્યાદિ માયા-મદ કરવાં નહિ.”

અર્થાત્ સ્થવિર વિગેરે વડીલ સાધુએ આપેલી સંથારાની ભૂમિમાંથી યથારત્નાધિક એટલે મોટા-નહાનાના ક્રમથી સર્વ સાધુઓએ પહેલાં પોત પોતાની ઉપધિનાં વિંટીયાં ઉપાડી લેવાં, જેથી ભૂમિનું માપ સમજી શકાય અને સહેલાઈથી ભૂમિની વહેંચણી કરી શકાય.

તે વહેંચેલી ભૂમિમાં દરેક સાધુનો સંથારો આ પ્રમાણે ત્રણ હાથ પહોળો થાય, પ્રથમ બિનનો સંથારો (સંથારીયું) અડધાવીશ અંગુલ પહોળો, તે પછી પાત્રાં અને સંથારા વચ્ચે વીશ અંગુલ આંતરું (ખાલી જગ્યા) અને તે પછી ચોવીશ અંગુલ પહોળા પાદપ્રોચ્છન (પાથરણ) ઉપર પાત્રાં મૂકાય, (એમ ૨૮+૨૦+૨૪=૭૨ આંગળ (ત્રણ હાથ) જગ્યા દરેક સાધુને રોકાય), અને સાધુને પરસ્પર બે હાથનું આંતરું રહે. અહીં સાધુ એટલે પ્રત્યેક સાધુ માટેની સંથારાની ત્રણ હાથ ભૂમિ સમજવી. અર્થાત્ ત્રણ ત્રણ હાથ વચ્ચે બે બે હાથનું આંતરું રહે. સ્થાપના^{૧૯૦} નીચે દીખાણી પ્રમાણે સમજવી. તે માટે કહ્યું છે કે—

“તમ્હા પમાણજુત્તા, એવકેવ્વસ્સ ઉ તિહત્થસંથારો ।

માયણસંથારંતર, જહ વીસં અંગુલા હંતિ ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ-૨૨૬॥

ભાવાર્થ—તે માટે વસતિ (મળે ત્યાં સુધી) પ્રમાણપેત મેળવવી, અને તેમાં એકેક સાધુને ત્રણ હાથ ભૂમિ મળી શકે તે રીતે સંથારો કરવો. જેમ કે-ત્રણ હાથ પૈકી-સંથારો એક હાથ ચાર આંગળ ભૂમિને રોકે, પાત્રાં ચોવીસ આંગળ રોકે અને તે બેની વચ્ચે વીસ આંગળ આંતરું રહે. રાત્રે પાત્રાં પણ પાસે જ મૂકવાનું કારણ કહ્યું છે કે—

“મજ્જારમ્મસગાઈ ય, વારણ નવિ અ જાણુચટ્ટણયા ।

દો હત્થા ય અવાહા, નિયમા સાહુસ્સ સાહુઓ ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ-૨૨૭॥

ભાવાર્થ—(પાત્રાં નજીકમાં મૂકવાથી રાત્રે) બિલાડા-ઉંદર આદિ પાત્રાંને ઉપદ્રવ કરે તો રોકી શકાય, -તદ્વન પાસે નહિ મૂકતાં વીસ આંગળ દૂર મૂકવાનું કારણ પણ એ છે કે પાત્રાંને જનુ (હીંચણ) વિગેરેની ઠાકર લાગે નહિ. એમ એક સાધુથી બીજા સાધુની (ત્રણ ત્રણ હાથ ભૂમિની) વચ્ચે બે હાથ આંતરું અવશ્ય રાખવું.

૧૯૦-આ સ્થાપનાયત્રની સમજણ એમ છે કે-પહેલાં સંથારાના ૨૮ આંગળ, પછી પાત્રાં અને

સાધુ	આંતરું	પાત્રાં	આંતરું	આંતરું	પાત્રાં	આંતરું	સાધુ
૨૮	૨૦	૨૪	૨૪	૨૪	૨૪	૨૦	૨૮
—	૦	—	૦	—	—	૦	—

સંથારા વચ્ચે આંતરું ૨૦ આંગળ, પછી પાત્રાંની જગ્યા ૨૪ આંગળ, એમ એક સાધુની ત્રણ હાથ જગ્યા થાય તે પછી બીજા સાધુની જગ્યા વચ્ચેનું બેનું ચોવીશ ચોવીશ આંગળનું (બે હાથનું) આંતરું, તે પછી બીજા સાધુના પાત્રાંની ભૂમિ ચોવીશ આંગળ, પછી તેનાં પાત્રાં અને સંથારા વચ્ચેનું આંતરું ૨૦ આંગળ, અને છેલ્લે સંથારાના ૨૮ આંગળ, એમ બે સાધુના સંથારાનું પ્રમાણ જણવું. તે પછી પુનઃ બે હાથ આંતરું છોડીને બીજા સાધુની જગ્યા જણવી, આ સ્થાપનાયત્ર છાપેલી પ્રતમાં અશુદ્ધ જણાય છે, તેથી હસ્તલિખિત પ્રતમાં છે તે પ્રમાણે લીધું છે, સ્થાપનામાં—આવી લીટી છે તે પુરેલી અને મીડું છે તે ખાલી ભૂમિ સમજવી.

સાર્વજનિક મકાનમાં તો ઉપર કહ્યું તેમ વચ્ચે બે બે હાથ આંતરે રાખવાથી ઘણી જગ્યા ખાલી રહે અને બલાત્કારે કોઈ ગૃહસ્થ ત્યાં સુધી જાય,^{૧૯૧} એવા પ્રસંગથી બચવા માટે બીજી રીતે એની વ્યાખ્યા જણાવે છે કે—

સાધુનું શરીર એક હાથ ભૂમિ રોકે, તે પછી સાધુ શરીર પ્રમાણુનો સંધારો અને પાત્રાં તે બેની વચ્ચે વીસ આંગળ આંતરે રહે, તે પછી પાત્રાં આઠ આંગળ ભૂમિ રોકે અને પાત્રાંથી બીજા સાધુના સંધારા સુધી વચ્ચે વીસ આંગળ આંતરે રહે, તેમાં બેનનો સંધારો તો ૨૮ આંગળનો જ સમજવો, કિન્તુ શરીરથી ચોવીસ આંગળ રોકાય અને બાકીના ચાર આંગળ સંધારાના વધે તે સહિત વીસ આંગળનું પાત્રાં વચ્ચે આંતરે રહે, તે પછીની આઠ આંગળ ભૂમિમાં પાત્રાં મૂકાય અને પાત્રાંથી બીજા સાધુ વચ્ચે ૨૦ આંગળ આંતરે રહે. એમ સાધુ શરીરના ૨૪, આંતરાના ૨૦, પાત્રાંના ૮ અને બીજા સાધુના આંતરાના ૨૦, મળી કુલ ૭૨ આંગળના ત્રણ હાથ થાય, એમ પ્રત્યેક સાધુને માટે ત્રણ ત્રણ હાથ ભૂમિ સમજવી. બુદ્ધો સ્થાપના બાબતમાં—

સંધારો	આંતરે	પાત્રાં	આંતરે	કુલ
૨૮	૧૬	૮	૨૦	=૭૨
સાધુશરીર	આંતરે	પાત્રાં	આંતરે	
૨૪	૨૦	૮	૨૦	=૭૨

અહીં બે હાથ અબાધા (આંતરે) એ રીતે રહે કે એક સાધુના શરીરથી અન્ય

સાધુના શરીર વચ્ચે એક (એક) હાથ અને પગની નીચે (બીજાના મસ્તક ઉપર) પણ એક એક હાથ જવા આવવાનો માર્ગ મૂકીને સંધારો કરે. એ લાંબી (લમ્બચોરસ) વસતિમાં સુવાનો વિધિ કહ્યો.

સમચોરસ વસતિમાં તો ભીંતથી ત્રણ હાથ જગ્યા મૂકીને સુવે, તેમાં ભીંતથી એક હાથ ભૂમિ છોડીને પાત્રાં એક હાથ પ્રમાણુ પાથરણા ઉપર મૂકે, એથી એક હાથ ભૂમિ પાત્રાં રોકે, તે પછી એક હાથનું આંતરે રાખીને સંધારો (મસ્તક) કરે, એમ બે આંતરાના બે હાથ અને પાત્રાંનો એક મળી ત્રણ હાથનું ભીંત અને મસ્તકને આંતરે રહે. એ વિધિથી શયન કરનારા સાધુઓને બાબતમાં સાધુ-સાધુની વચ્ચે બે હાથ આંતરે સમજવું. આ માપ પ્રમાણુપેત વસતિ માટે સમજવું.

જો વસતિ ન્હાની હોય તો બે માથાઓની પાસે વચ્ચે પાત્રાં મૂકવાં. અને જો વસતિમાં ભૂમિ ખાડાવાળી હોય તો સર્વ સાધુઓનાં પાત્રાં ભેગાં કરીને તે ખાડામાં મૂકવાં, તેમાં પણ બે પાત્રાં 'પ્રાસુક' એટલે દોષ વિનાનાં અને જે અદ્યપરિકર્મ (અદ્યપદોષ)વાળાં હોય તે પાત્રાં મંગલરૂપ હોવાથી ઉપર મૂકવાં. (શેષ બહુપરિકર્મવાળાં હોય તેને નીચે મૂકવાં).

હવે વસતિ એથી પણ ન્હાની હોવાથી અતિ સંકડાશ હોય અને પાત્રાં મૂકવાની જગ્યા ન

૧૯૧-સર્વજનસાધારણ ધર્મશાળાદિમાં ઉતર્યા હોય અને વચ્ચે જગ્યા ખાલી પડી હોય તો કોઈ મુસાફર આવીને વચ્ચે સુવે એ સંભવિત છે, પ્રાચીન સમયમાં સાધુઓ મોટે ભાગે સર્વસાધારણ ધર્મ-શાળામાં મકાનની યાચના કરીને તેમાં ઉતરતા હતા, તે કાળે સાધુ જીવન પ્રત્યે માનવ જાતિને ઘણું સન્માન હતું, માટે એ પ્રવૃત્તિ ઉચિત હતી, આજે પણ જ્યાં તેવું સન્માન જળવાતું હોય ત્યાં તે પ્રવૃત્તિ જરૂર ઉચિત છે, પણ જ્યાં તેવું સન્માન ત જળવાય ત્યાં સાધુએ એવી પ્રવૃત્તિને રોકી સાધુતાનું માન જળવાય તે રીતે યોગ્ય વ્યક્તિના મકાનમાં ઉતરવું એ ઉચિત છે, કારણ કે સાધુને જે સાધુતાના બળે પોતાનું આત્મ-કલ્યાણ સાધવાનું છે, તે સાધુતાનું સન્માન જગતમાં જળવાઈ રહે અને ગૃહસ્થો સાધુતા પ્રત્યે આદરવાળા રહે તેમ વર્તવું તે જરૂરી છે.

રહેતી હોય, તે પડદો કરવા માટેનો સર્વ સાધુઓનો સાધારણ દોરો (દોરી) ઔપચરિક ઉપધિ તરીકે રાખ્યો હોય તે દોરા વડે ખીંટી વિગેરેમાં ઉંચે બાંધવાં. તે માટે કહ્યું છે કે—

“ઉસીસમાયણાં, મજ્જે વિસમે અહાકડા ઉવરિં ।

ઉવગહિઓ જો દોરો, તેણ ય વેહાસિ લંબણયા ॥” ઓઘનિયુક્તિ-૨૩૨॥

ભાવાર્થ—(સાંકડી વસતિમાં) પાત્રાં મસ્તક પાસે બે સંથારાની વચ્ચે મૂકવાં, ભૂમિ ખાડાવાળી હોય તો તે ખાડામાં (નીચે બહુપરિકર્મવાળાં મૂકી) ઉપર યથાકૃત અને અદ્ય-પરિકર્મવાળાં પાત્રાં મૂકવાં અને એટલી પણ જગ્યા ન હોય તો ઔપચરિક ઉપધિ તરીકે પડદો બાંધવા જે દોરો રાખ્યો હોય તેનાથી ઉંચે ખીંટી વિગેરેની સાથે બાંધવાં—ટીંગાડવાં.

ન્હાની વસતી ન મળે તો મોટી (પહોળી) વસતિમાં રહેવું, પણ ત્યાં રહેવામાં આટલું વિશેષ છે કે—દરેક સાધુએ વેરેલાં પુષ્પોની જેમ છૂટા (દૂર-દૂર) સંથારા કરી આખા મકાનને રોકી લેવું, એમ કર્યા પછી પણ ત્યાંના રક્ષક વિગેરે આવે ત્યારે ઉપકરણો (પાત્રાં-ઉપધિ આદિ) ભેગાં કરીને વસતિના એક અમુક ભાગમાં રહેવું અને શક્ય હોય (બને)તો તેઓની વચ્ચે સાદડી કે પડદો વિગેરે બાંધી દેવો. તથા રાત્રે સૂત્રપોરિસીનું (પઠન-પાઠન વિગેરે) કાર્ય પણ બધાએ સાથે સામુદાયિક કરવું, (કારણ કે બધા સાથે બોલે) તેથી ખીજ ત્યાં આવેલા ગૃહસ્થાદિ સાધુએ બોલેલા (હાસ્યજનક) કેઈ પદ કે વાક્યને (સ્પષ્ટ નહિ) સાંભળવાથી હસે (મશ્કરી કરે) નહિ. (કાલ ઝડણુ કરતાં) ‘આસન્ન’ અને ‘નિસીહિ’ શબ્દ બોલવો નહિ, હાથ વડે આગળની ભૂમિનું પ્રમાર્જન કરવું નહિ, અર્થાત્ જમીન ઉપર હાથ ફેરવીને જમીનને પ્રમાર્જવી નહિ અને ખાંસી આવે તો માત્ર ખેંખારો કરવો. કહ્યું છે કે—

“વિંદેણ સુત્તકરણં, આસજ્જનિસીહિઅં ચ ન કરિત્તિ ।

કાસણ ન ય પમજ્જણયા, ન ય હત્થો જયણ વેરત્તિ ॥” ઓઘનિયુક્તિ-૨૩૫॥

ભાવાર્થ—સૂત્ર પોરિસીનું કાર્ય સમુદાયથી (સાથે) કરવું, ‘આસન્ન’ અને ‘નિસીહિ’ શબ્દો ન કહેવા, ખાંસી આવતાં (ખેંખારાનો) શબ્દ કરવો, ભૂમિની પ્રમાર્જના હાથ ફેરવીને ન કરવી, અને વૈરાત્રિક (વેરત્તિ)કાળ જયણાપૂર્વક લેવો.

એ સંથારાનો વિધિ કહ્યો, તે પ્રમાણે સંથારો પાથરીને શિષ્યો ગુરૂની સન્મુખ (પાસે)આવીને કહે કે—‘इच्छामि खमासमणो वंदितुं जावणिज्जाए निसीहिआए मत्थएण वंदामि, खमासमणा ! बहुपडिपुन्ना पोरिसी अणुजाणह राईअसंथारयं’-એમ કહી સંથારાની (સુવાની) અનુમતિ માંગે અને તે પહેલાં (ઓઘનિયુક્તિના અભિપ્રાયે તે સમયે) કાયિકભૂમિએ અર્થાત્ લઘુનીતિ (માત્ર) કરવા બધ, ત્યાંથી જ્યાં સંથારાની ભૂમિ હોય ત્યાં આવે, ત્યારે પોત પોતાની ઉપધિનો ઉપયોગ (સંભાળ) કરીને પ્રમાર્જના કરતાં ઉપધિનો દોરો છોડે, પછી સંથારો અને ઉત્તરપટ્ટો, એ બેનું પડિલેહણ કરીને બે ભેગાં કરી સાથળ ઉપર મૂકે, પછી સંથારો પાથરવાની ભૂમિનું પડિલેહણ કરીને ત્યાં ઉત્તરપટ્ટા સહિત સંથારાને પાથરે, પછી ત્યાં બેસીને મુખવચ્ચિકાથી ઉપરની કાયાને અને રજોહરણથી નીચેની કાયાને પ્રમાર્જે (અર્થાત્ મુખવચ્ચિકાનું પડિલેહણ કરે), કપડાંને ડાબી બાજુએ મૂકે, પુનઃ સંથારામાં ચઢતાં (બેસતાં) જ્યેષ્ઠ સાધુઓની આગળ કહે કે ‘ઉભા રહેલા

અમોને (સંધારામાં બેસવાની) અનુસા આપો !' પુનઃ ત્રણવાર સામાયિકસૂત્ર (કરેમિ ભંતે !) કહીને સુવે. એ પ્રમાણે સંધારો કરવાનો ક્રમ વિધિ બાણવો.

સંધારામાં આરૂઠ થતાં ત્રણવાર 'કરેમિ ભંતે !' કહીને 'અણુબાણહં' વિગેરે પાઠથી એમ જણાવે કે 'અમને સંધારાની અનુસા આપો' પુનઃ ભુજનું ઓશીકું કરીને ડાબા પડખે શયન કરે, તેમાં કુકડીની જેમ પગ ઉંચે લાંબા કરે.

અતરન્ત=ઉંચે પગ લાંબા ન રાખી શકે તો સંધારાને પ્રમાર્જિને બે પગ તેમાં મૂકે.

સંકોદ્ધ સંઘાસા ઇત્યાદિનો અર્થ પુનઃ જ્યારે પગ ટુંકા કરે ત્યારે 'સંઘાસા' એટલે સાથળના સાંધાઓ વિગેરેને પ્રમાર્જિને ટુંકા કરે, અને પાસું બદલતાં કાવાને (તથા સંધારાની તેટલી ભૂમિને) પ્રમાર્જે, એ શયન કરવાનો વિધિ બાણવો.

હવે લઘુનીતિ માટે ઉઠતાં શું કરવું ? તે કહે છે કે-દ્રવ્યાદિનો ઉપયોગ મૂકે. (તેમાં દ્રવ્યથી પોતે કોણ છે ? ઇત્યાદિ, ક્ષેત્રથી ક્યાં સુતેલો છે, કાળથી અત્યારે કયો સમય છે, અને ભાવથી પોતાના કર્ત્તવ્ય આદિનો ખ્યાલ કરે.) તેમ છતાં નિદ્રા ન છૂટે તો શ્વાસને રોકે, એમ છતાં નિદ્રા ન ટળે તો છેવટે પ્રકાશનું દ્વાર જુએ, તે પછી સંધારામાં બેઠાં બેઠાં જ ત્રણવાર 'આસજ્જ' પઢેને બોલે, પછી પગ ટુંકા કરે, પછી ઉઠીને 'આવસ્સહિ અને આસજ્જ' શબ્દોને વારંવાર બોલતો ભૂમિને પ્રમાર્જતો દ્વાર સુધી જાય, બહાર ગયા પછી તો પ્રમાર્જનાદિ કરવાથી ગૃહસ્થોને 'ચોર હશે' વિગેરે શડ્કા થાય માટે પ્રમાર્જનાદિ ન કરે. એ પ્રમાણે પેત વસતિનો વિધિ કહ્યો.

હવે બે વસતિ ન્હાની હોય તો બેઠાં બેઠાં આગળની ભૂમિને હાથ વડે સ્પર્શ કરે અને પગને પ્રમાર્જિને ત્યાં મૂકતો જાય, એ પ્રમાણે જ્યણાથી બહાર નીકળે. બે તે પ્રદેશમાં ચોરનો ભય હોય તો બે સાધુઓ સાથે બહાર નીકળે, એક બારણે (ચોકી માટે) ઉભો રહે અને બીજો લઘુનીતિ કરે, કોઈ શિકારી પ્રાણિઓનો ભય હોય તો ત્રણ સાધુઓ સાથે બહાર નીકળે તેમાં એક બારણે ઉભો રહે, બીજો લઘુનીતિ કરે અને ત્રીજો તેનું રક્ષણ કરે.

એ પ્રમાણે લઘુનીતિ કરીને વૌસિરાવીને પાછો સંધારા પાસે આવીને 'ધરિયાવહિ'ં પ્રતિ-ક્રમણ કરે, પછી ઓછામાં ઓછી ત્રણ ગાથાઓ ગણે, તેમ કરવા અશક્ત હોય તો ગાથાઓ ગણ્યા વિના પણ પુનઃ સુવે.

તેમાં ઉત્સર્ગથી તો સાધુ કંઈ પણ ઓઢ્યા વિના જ સુવે, તેમ ન કરી શકે તો એક કપડો ઓઢીને સુવે, તેમ પણ ન કરી શકે તો બે કપડાં અને તેમ પણ કરવા અસમર્થ હોય તો ત્રણ કપડા ઓઢીને શયન કરે, તેમ કરવા છતાં શીતઋતુમાં ઠંડી વધારે હોય ત્યારે વસતિ બહાર (ખુલ્લા શરીરે) કાયોત્સર્ગ કરીને અતિઠંડીથી ઠરેલો મકાનમાં આવીને 'હવે અહીં વાયુ (ઠંડી) નથી' એમ મનને સમજાવે, તે પછી ગધેડાના દ્ષ્ટાન્તથી ક્રમશઃ એક, બે અને ત્રણ કપડા ઓઢે. તે દ્ષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે છે—

ગધેડો જ્યારે તેની શક્તિ અનુસાર લાદેલો ભાર ઉપાડવા ન ઇચ્છે ત્યારે માલિક કુંભાર ઉપર બીજો વધારે ભાર ભરે અને પોતે પણ ઉપર બેસે, એમ થોડુંક ચલાવ્યા પછી પોતે ઉતરી જાય ત્યારે ગધેડો માને કે 'મારો ભાર ઉતરી ગયો' એથી જલ્દી ચાલવા માંડે, વળી થોડુંક ગયા પછી વધારાનો ભરેલો ભાર પણ કુંભાર ઉતારી નાખે ત્યારે અતિશીઘ્ર ચાલવા

માંડે, એમ સાધુ પણ શીતપરીપ્લનો જ્ય કરવા બધા કપડાં ઉતારી નાખી એક એક ઓઢતાં સમાધિ કેળવે. અપવાદથી તો જેમ સમાધિ જળવાય તેમ કરવું. ઓઢનિયુક્તિમાં કહ્યું છે કે—

“અતરંતો વ નિવજ્જે, અસંથરંતો અ પાઉણે રૂક્કં ।

ગદ્દહદિદ્દંતેણં, દો તિણિં બહૂ જહસમાહી ॥” ઓઢનિયુક્તિ-૨૦૯ ॥

આવાર્થ-જે ઇર્થાં પ્રતિક્રમણ પછી ત્રણ ગાથા પણ ન ગણી શકે તો ગણ્યા વિના જ સુવે, વળી કાંઈ પણ ઓઢ્યા પ્રાવરણ વિના સુવે, એમ ન કરી શકે તો એક, અથવા બે, અથવા ત્રણ કપડાં ઓઢે, તેમ છતાં પણ કંડી બહુ લાગે તો ગર્ધડાના દ્વાનતથી બહાર વિના વસ્ત્રે કાચોત્સર્ગ કરી વસતિમાં આવી સંતોષ માને, તેમ પણ ન કરી શકે તો એક, બે, અથવા ત્રણ પણ કપડાં ઓઢીને સુવે, યાવત્ સમાધિ રહે તેમ ઘણા પણ ઓઢે. [ઉપાં-બૃહત્કલ્પમાં પણ કહ્યું છે કે—

“અપ્પા અસંથરંતો, નિવારિઓ હોઈ તીર્હિ વત્થેર્હિ ।

ગિણ્હતિ ગુરુવિદિણ્ણે, પગાસપહિલેહણે સત્ત ॥” બૃહત્કલ્પ-૩૯૮૫ ॥

આ ગાથાની વ્યાખ્યા એમ કરી છે કે-‘આત્મા’ એટલે શરીર શીતાદિથી પરાભવ પામે (નિર્વાહ ન થાય) ત્યારે ત્રણ વસ્ત્રોથી તેનો નિર્વાહ કરવો, અથવા વસ્ત્રો ઘણાં જીર્ણ હોવાથી ત્રણથી રક્ષણ ન કરી શકાય તો ગુરુએ આપેલાં પ્રકાશમાં (બીજના બેતાં) પડિલેહી શકાય તેવાં (અર્થાત્ અતિજીર્ણ હોવાથી બેનારને ચોરવાની બુદ્ધિ ન થાય તેવાં) વસ્ત્રો ઉત્કૃષ્ટથી સાત પણ વાપરવાં. એ જ વાતને સ્પષ્ટ કરતાં ત્યાં કહ્યું છે કે—

“તિન્નિ કસિણે જહન્ને, પંચ ય દદ્દદુબ્બલાઈં મેણ્હેજ્જા ।

સત્ત ય પરિજુન્નાઈં, ઇયં ઉક્કોસગં મહણં ॥” બૃહત્કલ્પ-૩૯૮૬ ॥

વ્યાખ્યા-‘કૃત્સન’ એટલે બાડાં અને કોમળ પણ વસ્ત્રો, કે જે આડાં ધરવાથી સૂર્ય પણ ન દેખાય, તેવાં જઘન્યથી ત્રણ ગ્રહણ કરવાં, બાકીનો અર્થ સુગમ છે. (તે આ પ્રમાણે-ઘસાએલાં મજબૂત હોય તેવાં પાંચ અને જે ઘસાએલાં ઘણાં જીર્ણ હોય તેવાં સાત વાપરવાં, એ ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાથી કપડા ઓઢવાનો વિધિ બાણવો.)

આ શયનનો વિધિ કહ્યો. યતિદિનચર્યામાં પણ કહ્યું છે કે—

“સવકલ્થયં મણિત્તા, સંથારુત્તરપડં ચ પેહિત્તા ।

જોહિત્તા જાણૂવરિં, ઠાવિઅ ભૂમિં પમજ્જંતિ ॥૩૫૭॥

તં તત્થ અત્થરિત્તા, કરજુઅલં ઇત્થ નિસિઅ પમણંતિ ।

અણુજાણહ-નિસીહી-નમો સમાસમણ પુજ્જાણં ॥૩૫૮॥

ઠાજણં સંથારે, પુત્તિ પેહિતિ તિન્નિ વારાઓ ।

નવકારં સામાઈઅ-મુચ્ચારિઅ વામપાસેણં ॥૩૫૯॥

ઉવહાણીકયચાહૂ, આહુંચિઅ કુક્કહિ વ્વ દો પાણ ।

અતરંતા સુપમજ્જિઅ, ભૂમિં વિહિણા પસારંતિ ॥૩૬૦॥

જડ મે હુઝ પમાઓ, ઇમસ્ત દેહસ્ત ઇમાઈ રયળીઈ ।

આહામ્મુવહિદેહં, સન્નં (તિવિહં) તિવિહેણ વોસિરિઅં ॥૩૬૫॥

ઈચ્છાઈ ચિંતયંતા, નિદામુક્કવં કરંતિ સ્વળમિત્તં ।

તત્થ વિ નિમ્મરનિદં, પમાયમીરૂ વિવજ્જંતિ ॥૩૬૬॥” યતિદિનચર્યા ॥

ભાવાર્થ—શકસ્તવ (અઉક્કસાયથી જયવીયરાય સુધી) કહીને, સંથારા ઉત્તરપટ્ટાને બેઠને (પ્રમાણને), બન્ને ભેગાં કરીને ઢીંચણ ઉપર મૂકીને સંથારો પાથરવાની ભૂમિને પ્રમાણે (૩૫૭). પછી ત્યાં તેને પાથરીને તેમાં બે હાથ મૂકીને ગુરૂને કહે કે ‘મને આજ્ઞા આપો, ^{૧૯૨} નિસ્સીહિ, નમસ્કાર થાઓ, ક્ષમાશ્રમણ એવા ‘પૂજ્યોને’ વિગેરે (૩૫૮). એમ કહી સંથારામાં બેસીને મુખવસ્ત્રિકા પડિલેહે, પછી ‘શ્રીનમસ્કારમન્ત્ર’ અને ‘કરેમિ ભંતે’ ત્રણ વાર કહે, પછી હાથ પડખે (૩૫૯) હાથનું ઉપધાન (ઓસીકું) કરીને કુચ્છડીની જેમ બે પગ આકાશમાં (ઉંચે) લાંબા કરીને સુવે, એમ કરતાં થાકે ત્યારે સંથારા ઉપરની ભૂમિને પ્રમાણને વિધિપૂર્વક પગોને સંથારામાં લાંબા કરે (૩૬૦). ‘બે મારા આ શરીરનો આ રાત્રિમાં પ્રમાદ (વિયોગ) થાય તો આહાર, ઉપધિ અને શરીર, એ સર્વને (ત્રણેને) ત્રિવિધે ત્રિવિધે હું વોસિરાવું છું’ (૩૬૫). ઈત્યાદિ ધ્યાન કરતા સાધુઓ ક્ષણમાત્ર નિદ્રા સુખનો અનુભવ કરે (ઉંચે), તેમાં પણ સાધુઓ પ્રમાદભીડ હોવાથી ઘોર નિદ્રાથી ન ઉઠે (૩૬૬).

એ પ્રમાણે રાત્રિના પહેલા પ્રહરનું કર્તવ્ય કહ્યું, હવે બીજા પ્રહરમાં સર્વ સાધુઓ ઉંચે કે કોઈ જગે ? એ જાણવાની ઈચ્છા થયે છતે પુરૂષભેદને (તે તે સાધુઓને) ઉદેશીને બીજા તથા ત્રીજા પ્રહરમાં કરવા યોગ્ય ભિન્ન ભિન્ન વિધિને જણાવે છે—

મૂલમ્—“સ્થવિરાણાં દ્વિતીયેઽપિ, યામે સ્વત્રાર્થમાવનમ્ ।

અર્દ્ધરાત્રિકાલસ્ય, તૃતીયે ગ્રહણં ચ તૈઃ ॥૧૦૦॥”

સુખનો અર્થ—સ્થવિર સાધુઓએ બીજા પ્રહરે પણ સૂત્રાર્થનું ચિન્તન કરવું અને ત્રીજે પ્રહરે શરૂ થાય ત્યારે તેઓએ અર્ધરાત્રિક (અર્ધરત્તી) કાળ લેવો. (૧૦૦)

ટીકાનો ભાવાર્થ—સ્થવિર એટલે પ્રૌઢ ગીતાર્થ સાધુઓએ રાત્રિના પહેલા પ્રહરની જેમ બીજા પ્રહરે પણ સૂત્રોનું અને અર્થોનું ચિન્તન કરવું તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે, એમ પૂર્વની જેમ વાક્યસંબન્ધ સમજવો. પછી ત્રીજે પ્રહરે શરૂ થાય ત્યારે તે જ સ્થવિર સાધુઓએ અર્ધરાત્રિક નામના બીજા કાળને ગ્રહણ કરવો, અર્થાત્ શુદ્ધિપૂર્વક બીજું (અર્ધરત્તી) કાલગ્રહણ કરવું. તાત્પર્ય કે વૃષભ (પ્રૌઢ) ગીતાર્થ સાધુઓ (શેષ નિદ્રાધીન થયેલા સાધુઓના રક્ષણ માટે બીજા પ્રહરે પણ જાગતા રહે) અને સૂત્રોનું અને અર્થનું ચિન્તન કરતા બીજા પ્રહર પૂર્ણ કરે, તે પછી ત્રીજા પ્રહરના પ્રારંભે તેઓ જ ઉપાધ્યાય વિગેરે વડીલને જણાવીને (અનુમતિ મેળવીને) અર્ધરાત્રિક કાળ લે, કારણ કે અન્ય સાધુઓ તે સમયે સુતેલા હોય. કહ્યું છે કે—

^{૧૯૨}—સાર્વજનિક વસતિમાં રાત્રિએ અધિકારથી અન્ય મુસાફરો વિગેરે સંથારાદિનું હરણ ન કરી શકે, એ કારણે હાથ મૂકીને પોરિસી લખાવે એવું પૂર્વકાળે વ્યવહારમાં હતું. વળી અહીં ‘મને આજ્ઞા આપો, નિસ્સીહિ, નમસ્કાર થાઓ, ક્ષમાશ્રમણોને’ ઈત્યાદિ શબ્દો સૂચન માત્ર હોવાથી પોરિસિને! પાંડ સમ્પૂર્ણ બોલવાનું સમજ લેવું.

“થેરા વિદ્ઞં જામં, સુત્તથવિભાવણાદ નીસેમં ।

અદ્વાહિઅ ચિરહિઅયા, પત્તે તદ્ઞંમિ જામંમિ ॥૩૬૭॥

ગિણ્હંતિ અદ્વરત્તિઅ-કાલં ગુરુણો તઓ વિડ્ઞંતિ ।

પુન્નુત્તેણં વિહિણા, થેરા નિદ્ધં પક્કુવંતિ ॥૩૬૮॥” (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—સ્થવિરો બીજો પ્રહર સૂત્ર અને અર્થોનું ચિન્તન કરવામાં પૂર્ણ કરીને ધર્માનુ-
ષ્ઠાનમાં સ્થિર હૃદયવાળા તેઓ ત્રીજો પ્રહર શરૂ થતાં ‘અર્દ્ધરાત્રિકાળ’ ગ્રહણ કરે, તે પછી ગુરુ
જાગે અને પહેલાં જણાવ્યો તે વિધિ પ્રમાણે સ્થવિરો નિદ્રા કરે (સુવે). (૩૬૭-૩૬૮).

હવે રાત્રિના ત્રીજા પ્રહરનું કર્તવ્ય જણાવે છે કે—

મૂલમ્—“તત્તોઽવબોધશ્ચગુરો-સ્તેષાં ચ શયનં તથા ।

ઉદ્ઘર્તનાદિયતના, સન્મનોરથચિન્તનમ્ ॥૧૦૧॥”

મૂળનો અર્થ—“અર્દ્ધરાત્રિક કાલ લીધા પછી ગુરુએ જાગવું અને તેઓએ (સ્થવિરોએ)
શયન કરવું, નિદ્રા છોડતી વખતે પાસું ફેરવવું, પગ ટુંકા કરવા, વિગેરે જ્યાણા પૂર્વક કરવું
અને ઉચ્ચવિહાર કરવાના, નવું જ્ઞાન મેળવવાના, વિગેરે સુંદર મનોરથો કરવા.” (૧૦૧).

ટીકાનો ભાવાર્થ—તે પછી એટલે અદ્વરત્તી કાલ ગ્રહણ કર્યા પછી ગુરુએ (આચાર્યે)
અવબોધ એટલે ઉઘમાંથી જાગવું અને તેઓએ (બીજા પ્રહરે જાગેલા સ્થવિરોએ) શયન કરવું એ
ખન્નેનો સાપેક્ષ યતિધર્મ સમજવો. અર્થાત્ ગુરુએ જાગવું અને સ્થવિરોએ શયન કરવું એ
તેઓનું રાત્રિના ત્રીજા પ્રહરનું કર્તવ્ય સમજવું. તેમાં પણ વિધિ એવો છે કે સ્થવિરો અદ્વરત્તિ
કાલ ગ્રહણ કરીને આચાર્યને જગાડે, તે પછી તેઓને વન્દન કરીને ‘કાલ શુદ્ધ (સૂઝે)’ કહે અને
ગુરુ ‘તહત્તિ’ કહે, તે પછી સ્થવિરો સુવે. પછી આચાર્ય બીજા સાધુને જગાડીને કાળનું જ્ઞાન
એટલે આકાશમાં ગ્રહાદિની ગતિ જોવા દ્વારા ‘કેટલો સમય થયો-ગયો’ તેનો નિર્ણય કરાવે
અને પોતે વૈરાત્રિક કાળનો સમય થાય ત્યાં સુધી સૂત્ર-અર્થને ચિન્તવે. જો અર્દ્ધરાત્રિક
કાળ અશુદ્ધ હોય તો જાગેલા સાધુઓ પહેલાં લીધેલા શુદ્ધ પ્રાદોષિક કાળનું પ્રવેદન કરીને
સ્વાધ્યાય કરે, એમ આગળ વૈરાત્રિક (વેરત્તિ) કાળ અશુદ્ધ હોય તો તેની પહેલાં લીધેલા
અદ્વરત્તિ કાળનું પ્રવેદન (પવેચણું) કરીને સ્વાધ્યાય કરે, કિન્તુ પ્રાભાતિક (પાભાધ) કાળ અશુદ્ધ
હોય તો તેનું જ નિવેદન કરીને પણ સ્વાધ્યાયને કરે, એટલો પ્રાભાતિક માટે અપવાદ સમજવો.

હવે નિદ્રા તજવાનો (જાગવાનો) વિધિ જણાવે છે કે—ઉદ્ધવર્તનાદિ યતનાપૂર્વક કરવું,
તેમાં ઉદ્ધવર્તના એટલે એક પડખેથી બીજો પડખે ફરવું, આદિશબ્દથી પરિવર્તના એટલે યુગ્મ
મૂળ પડખે ફરવું, આકુચ્ચન એટલે પગ વિગેરેનો સંકોચ કરવો, (અને પ્રસારણ=પગ વિગેરે
લંબાવવા), ઈત્યાદિ કરતાં શરીરને અને સંધારાને પ્રમાર્જવારૂપ યતના કરવી. કહ્યું છે કે—

“ઉચ્ચત્તણપરિઅત્તણ-પમુહં જહ્ણો કુળંતિ જહ્ તત્તો ।

પહિલેહયંતિ પદમં. સરીરયં તયણુ સંધારં ॥ યતિદિનચર્યા-૩૬૯॥”

ભાવાર્થ—“જો સાધુઓ ઉદ્ધવર્તના કે પરિવર્તના વિગેરે કરે તો તે પહેલાં શરીરનું અને
પછી સંધારાનું પ્રતિલેખન (કર્યા પછી તે તે ઉદ્ધવર્તનાદિ) કરે.”

તથા મારે ઉથ વિહાર કરવો (સંયમમાં અપ્રમત્ત લાવે વર્તવું), સવિશેષ સૂત્રનું અધ્યયન કરવું, ઈત્યાદિ મનમાં ઉત્તમ મનોરથો કરે, આને અફૂગે યતિદિનચર્યામાં પણ કહ્યું છે કે—

“અભ્યુજ્જુ(જ્ઞ)અં વિહારં, સુવણુદ્ધારં(ભવણદારં) ચ તદ્વજ્રામમિ ।

ચિંતંતિ જાગરંતા, જ્ઞાયંતિ ગુરુ તદા તત્ત ॥૩૭૧॥”

ભાવાર્થ—“ત્રીજા પ્રહરે જાગેલા સાધુઓ ‘અભ્યુદયત’ એટલે ઉથ વિહાર (સંયમનું પાલન કરવામાં અપ્રમાદ, નવું સૂત્રાદિનું અધ્યયન, નિરતિચાર ચારિત્ર પાળવું,) વિગેરે ઉત્તમ મનોરથો કરે તથા લવનદ્વાર એટલે ઉપાશ્રયના બારણાની ચિન્તા (ચોકી) કરે, એ વખતે શુદ્ધ પણ તત્ત્વનું (અર્થનું) ચિન્તન કરે.” (૩૭૧)

“ગુરુથેરબાલપ્રમુહા, નિઞ્ઞનિઞસમયંમિ થોવકયનિદા ।

માથેણ વિ જગંતા, ઠંવંતિ હિઅંદ્રે ઇમં સમ્મં ॥” યતિદિનચર્યા-૩૭૨॥

“નિઞ્ઞાણપુરરહેહિ, એમાઈમણોહરેહિ ધન્નાણં ।

જગંતાણં જામિણિ-પચ્છિમજામો સમણુપત્તો ॥” યતિદિનચર્યા-૩૮૪॥

ભાવાર્થ—શુદ્ધ, સ્થવિરો, અને બાલસાધુઓ, વિગેરે પોતપોતાના નિદ્રાના સમયે કરી છે અલ્પ નિદ્રા જેઓએ એવા, એથી જ ભાવથી તો જાગતા (અર્થાત્ સંયમ માટે અલ્પ નિદ્રા લેતા) હૃદયમાં આ પ્રમાણે ઉત્તમ વિચારો (મનોરથો) કરે.^{૧૯૩}(૩૭૨). નિર્બાણ (મોક્ષ) નગરમાં પહોંચવા માટે રથ તુલ્ય આવા ઉત્તમ મનોરથોવડે જાગતા (ધર્મજાગરિકા કરતા) ધન્ય મુનિઓને આ રીતે રાત્રિનો છેલ્લો પ્રહર પ્રાપ્ત (ત્રીજો પ્રહર પૂર્ણ) થાય છે. (૩૮૪).

૧૯૩-યતિદિનચર્યામાં તે મનોરથો આ પ્રમાણે કહ્યા છે—“તે ગરુછ, ગામ અને દેશ, વિગેરે ધન્ય છે કે જ્યાં મુનિઓ નિત્ય મધ્યરાત્રિએ કાઠિસ્સગમાં રહે છે, હે જીવ ! આત્માને રાજી (વધામણું) કર ! આત્માથી આત્માનું અવલોકન કર ! પરને-પુદ્ગલને રાજી કરવાથી રાગરહિત સુખ (મોક્ષ) નહિ મળે. સૂત્રથી, અર્થથી, મનના નિર્મળ ઉપયોગથી અને ક્રિયાના રાગથી મેં આ ચારિત્ર પ્રાપ્ત કર્યું છે, માટે હું ધન્ય છું. ધન્ય પુરુષોને વિધિનો યોગ મળે છે, સદાય વિધિનો પક્ષકરનારા પણ ધન્ય છે, વિધિનું બહુમાન કરે તે પણ ધન્ય છે, અરે ! વિધિમાર્ગને દૂષિત ન કરે તેઓ પણ ધન્ય છે. જ્ઞાન અને ક્રિયાથી યુક્ત (આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-પ્રવર્તક-સ્થવિર અને ગણાવચ્છેદક એ) પાંચ જગત્તમાં હોય તે ગરુછ સમ્પૂર્ણ કહ્યો છે તેવા ગરુછની નિશામાં હું નિરતિચાર ચારિત્રનું પાલન કયારે કરીશ ? ગરુછવાસમાં બાર પડિમાઓનું પાલન કરીને માયા રહિત થએલો હું જિનકલ્પને કયારે સ્વીકારીશ ? મારો તે જન્મ, તે વર્ષ, તે દિવસ, અને તે લગ્ન કયારે આવશે કે જયારે હું શ્રી જિનેશ્વરદેવના ચરણમાં ચારિત્ર લઈને તેનું નિરતિચાર પાલન કરીશ ? પર્વતની શુદ્ધિ સુંદર સંયમ મન્દિર માનીને ત્યાં પ્રતિમાને પાલન કરતો હર્ષથી શરીરે રોમાંચિત કયારે થઈશ ? અને આનંદનાં અશ્રુથી માંડે મુખ કયારે ભિંજશે ? એ સુપ્રભાત(દિવસ) કયારે આવશે ? કે જયારે દેવાંગનાઓ સહર્ષ હાવભાવથી ક્ષોભ પમાડે તો પણ હું નિશ્ચલ મનવાળો બની એ અનુકૂળ ઉપસર્ગોને જીતીશ ? મેરૂપર્વતની જેમ નિષ્કંપ થઈ પર્વતના શિખરે હું કાઠિસ્સગ કયારે કરીશ અને તે દિવસ-મહિનો કે તે વર્ષ કયારે આવશે કે હું જયારે ધર્મધ્યાન કરીશ ? એવો સમય કયારે આવશે કે શુદ્ધ-સિદ્ધ એવા સિદ્ધાન્તને મંદુર સ્વરથી બણતાં મારા અવાજથી આકર્ષાએલાં જંગલનાં મૃગલાં સપરિવાર (ટોળે ટોળાં) મારી પાસે આવી તે સાંભળવામાં તદ્દલીન થશે ? ઈત્યાદિ મનોરથો-અધ્યવસાય

હવે ચોથા પ્રહરે કરવાયોગ્ય કર્તવ્યને જણાવતાં કહે છે કે—

મૂલમ્—“પ્રાપ્તે ચતુર્થયામે તુ, વિશ્રામણકૃતિર્ગુરોઃ ।

સ્થવિરાઘૈર્જાગરિત્વા, તત્ર વૈરાત્રિકગ્રહઃ ॥૧૦૨॥”

મૂળનો અર્થ—“ચોથો પ્રહર શરૂ થાય ત્યારે સ્થવિર, બાળ, વૃદ્ધ વિગેરે સઘળાઓએ જાગીને શુરની વિશ્રામણા કરવી અને તે ચોથા પ્રહરે વૈરાત્રિક (વેરત્તિ) કાળઅહણ કરવું. (૧૦૨)”

ટીકાનો ભાવાર્થ—“ચોથો પ્રહર શરૂ થાય ત્યારે સ્થવિરો, બાળમુનિઓ, વૃદ્ધો, વિગેરે સઘળા સાધુઓએ જાગીને શુરની (શરીર દાખવું વિગેરે) સેવા કરવી તથા તે ચોથા પ્રહરમાં વૈરાત્રિક (વેરત્તિ)કાળને અહણ કરવું. એ બંને કાર્યો કરવાં એ સાપેક્ષ યતિધર્મ છે એમ સમજવું. એ સમયે ‘શુર પુનઃ સુવે’એ મૂળ શ્લોકમાં નથી કહ્યું તેા પણ સમજી લેવું. ઓઘનિયુક્તિની (ગા. ૬૬૦ની) ટીકામાં તેને અંગે કહ્યું છે કે—“ત્યારે ત્રીજો પ્રહર પૂર્ણ થતાં તે કાળનો પ્રતિચારક (સમયની ખબર રાખનાર) સાધુ આચાર્યને ‘સમય આવ્યો’ એમ જણાવીને વૈરાત્રિક કાલને અહણ કરે, આચાર્ય પણ કાલનું પ્રતિક્રમણ કરીને પુનઃ સુવે, ત્યારે જે સુતેલા હોય તે (સ્થવિર-બાળ-વૃદ્ધ વિગેરે) સઘળા મુનિઓ જાગીને પ્રાભાતિક (પાભાઈ) કાલઅહણ કરવાની વેળા થાય ત્યાં સુધી વૈરાત્રિક સ્વાધ્યાય કરે (સન્નિધાય પકાવે) તે પછી એક સાધુ ઉપાધ્યાયને અથવા બીજા વડીલને જણાવીને (અનુમતિ મેળવીને) પ્રાભાતિક (પાભાઈ)કાળ અહણ કરે.” યતિદિનચર્યામાં પણ કહ્યું છે કે—

“વીસામમિત્ય ગુરુણો, કુળંતિ જગંતિ તયણ થેરાઈ ।

વેરત્તિઅં પિ કાલં, ગિજ્ઞાઅ કુવંતિ સજ્ઞાયં ॥૩૮૫॥”

ભાવાર્થ—“રાત્રિના છેલ્લા પ્રહરે સાધુઓ જાગીને શુર પાસે આવીને શુરની વિશ્રામણા (સેવા) કરે, તે પછી સ્થવિરો વિગેરે વૈરાત્રિક કાળ અહણ કરે અને પછી સર્વ સાધુઓ બહુ અદ્ય અવાજથી સ્વાધ્યાય કરે. (૩૮૫)”

હવે ચોથા પ્રહરનું બાકી રહેલું કર્તવ્ય જણાવે છે કે—

મૂલમ્—“તતઃ સ્વાધ્યાયકરણં, યાવત્પ્રામાતિકક્ષણમ્ ।

ઈત્યેવં દિનચર્યાયા-શ્રવણં શુભયોગતઃ ॥૧૦૩॥”

મૂળનો અર્થ—તે વૈરાત્રિક કાળઅહણ કર્યા પછી પ્રાભાતિક કાળઅહણની વેળા થતાં સુધી સ્વાધ્યાય કરવો. એ પ્રમાણે દિનચર્યાને (દિવસની કરણીને) શુભ (કુશળ) યોગોથી કરવી. (૧૦૩).

ટીકાનો ભાવાર્થ—તે પછી એટલે વૈરાત્રિક કાળઅહણ કર્યા પછી સ્વાધ્યાય કરવો તે

સ્વરૂપ—અર્થાત્ માનસિક શુભ પ્રવૃત્તિરૂપ છે, જેમ કાર્યિક અને વાચિક શુભ પ્રવૃત્તિથી આત્મા અશુભ કર્મોની નિર્જરા અને શુભ કર્મોની બન્ધ કરે છે તેમ મનોરથો રૂપ માનસિક શુભ પ્રવૃત્તિથી વિશેષતઃ અશુભ કર્મોની નિર્જરા અને શુભ (પુણ્ય) કર્મોની બન્ધ કરે છે, એથી સંયમની આરાધનામાં વિદ્ન-જૂત તે તે નિમિત્તો ટળી જાય છે અને સહાયક સામગ્રી આવી મળે છે. એમ મોટો લાભ થાય છે. માટે શુભ મનોરથો કરણીય છે. જીવ વર્તમાનમાં જેવા મનોરથો કરે છે પ્રાયઃ ભવિષ્યમાં તે તે કાર્યો માટેનું બળ-વીર્ય પ્રગટવા સાથે તે તે ઉપયોગી સામગ્રી પણ મેળવી શકે છે, એમ મનોરથોથી આત્મા નિર્મળ સંયમની આરાધના માટે યોગ્ય બની ઈષ્ટ સુખોને પામી શકે છે.

સાપેક્ષ ચતિધર્મ છે, તે ક્યાં સુધી કરવો ? તે માટે કહે છે કે-પ્રાભાતિક કાળગ્રહણની વેળા થાય ત્યાં સુધી, અર્થાત્ તેટલી સ્વાધ્યાયની વેળા બાણવી. આ સ્વાધ્યાય 'ચોથા પ્રહરે બાણ્યા પછી (કુસુમિણ દુસુમિણો) કાઉસ્સગ્ગ વિગેરે વિધિ કરીને પછી કરવો' આ પ્રમાણે પહેલાં દિનચર્યાનું વર્ણન કરતાં પ્રારંભમાં આ ગ્રન્થમાં જ કહ્યું છે, છતાં દિવસની પહેલી અને છેલ્લી ક્રિયાનું અતુસન્ધાન જણાવવા માટે અહીં પુનઃ કાઉસ્સગ્ગ વિગેરે વિધિ યાદ કરાવ્યો છે, માટે પુનરુક્ત દોષ નથી અને પૂર્વે કહ્યો તે ઉપરાન્ત નવો વિધિ પણ નથી, એમ સમજવું.

પ્રાભાતિકકાળ ઉપાધ્યાય કે અન્ય વડીલને જણાવીને ગ્રહણ કરવો, તે પછી ગુરૂ (આચાર્ય) બાગે એ પણ પૂર્વે કહ્યું જ છે. હવે પ્રતિદિન કરવાની દિનકરણીનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે કે-એમ જે જે પ્રકારે દિન-રાત્રિનું કર્તવ્ય કહ્યું તે તે પ્રકારે કરવું તે સાપેક્ષ ચતિધર્મ છે, એમ વાક્યાર્થનો સંબન્ધ સમજવો. એ કર્તવ્ય કોઈને અશુભ યોગોથી પણ થાય માટે કહે છે કે-શુભયોગોથી કરવું, અર્થાત્ પ્રશસ્ત મન-વચન અને કાર્યાશ્પ શુભ હેતુઓદ્વારા દિનચર્યા કરવી.

એ રીતે અહીં સુધી દિનચર્યાનું વર્ણન કરવાદ્વારા તેના અહંગ્મૂત (નિત્ય કર્તવ્યભૂત) ૧-પ્રતિદોષના, ૨-પિણ્ડ, ૩-ઉપધિ અને ૪-અનાયતનના ત્યાગ (શુદ્ધ વસતિના સેવન)રૂપ ઓધ સામાચારીમાં કહેલાં ચાર દારોનું વર્ણન કર્યું, બાકી રહેલા અતિચાર-આલોચના અને પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપ ત્રણ દારો તે તે સ્થાને કહીશું, એ પ્રમાણે ઓધસામાચારીનો ક્રમ જણાવ્યો, હવે દશધા અને પદવિભાગ એ બાકીની બે સામાચારીઓનું સ્વરૂપ જણાવતાં કહે છે કે-

મૂલમ્-“ ઇચ્છામિચ્છાતથાકારા, ગતાઽવશ્યનિષેધયોઃ ।

આપૃચ્છા પ્રતિપૃચ્છા ચ, છન્દના ચ નિમન્ત્રણા ॥૧૦૪॥

ઉપસમ્પન્નેતિ જિનૈઃ, પ્રજ્ઞપ્તા દશધાઽમિધા ।

મેદઃ પદવિભાગસ્તુ, સ્યાદુત્સર્ગાઽપવાદયોઃ ॥૧૦૫॥” યુગ્મમ્ ॥

મૂળનો અર્થ-૧-ઇચ્છાકાર, ૨-મિથ્યાકાર, ૩-તથાકાર, ૪-આવશ્યિકી, ૫-નૈષેધિકી, ૬-પૃચ્છા, ૭-પ્રતિપૃચ્છા, ૮-છન્દના, ૯-નિમન્ત્રણા અને ૧૦-ઉપસમ્પદા, એમ જિનેશ્વરોએ ‘દશધા’ નામની સામાચારી કહી છે. પદવિભાગ સામાચારી તો ઉત્સર્ગ-અપવાદના ભેદસ્વરૂપ છે. (૧૦૪-૧૦૫)

ટીકાનો ભાવાર્થ-શ્રી જિનેશ્વરોએ કહેલી દશધા સામાચારી આ પ્રમાણે છે-મૂલ શ્લોકમાં ‘ઇચ્છા’ વિગેરે પદોને અન્તે કહેલો ‘કાર’ શબ્દ પ્રયોગવાચક છે અને તે ઇચ્છાદિ ત્રણે શબ્દો સાથે સંબન્ધ ધરાવે છે, તેથી ‘શ્રદ્ધા’ અર્થવાળો ઇચ્છા શબ્દ, બ્ધીક (વિપરીત) અર્થવાળો ‘મિથ્યા’ શબ્દ, અને અવિતથ (તેમજ-યથાર્થ-સાચું વિગેરે) અર્થ જણાવનારો ‘તથા’ શબ્દ, એ ત્રણેનું ‘કાર’ એટલે કરવું, અર્થાત્ તે તે વિષયમાં તે તે પ્રમાણે આચરવું તેને ૧-ઇચ્છાકાર, ૨-મિથ્યાકાર અને ૩-તથાકાર કહેવાય છે, એમ ત્રણેનો સમગ્ર (સમાસાન્ત) અર્થ સમજવો. ભિન્ન ભિન્ન અર્થ નીચે પ્રમાણે છે.

૧-ઇચ્છાકાર-‘ઇચ્છવું તે ઇચ્છા અને કરવું તે કાર’ અર્થાત્ બલાત્કાર વિના ઇચ્છાનુસાર કરવું તે. એથી ‘હારી ઇચ્છા હોય તો આ અમુક કાર્ય કર, અથવા તમારી ઇચ્છા હોય તો હું

અનુક કાર્ય કરે' એમ સામાની ઇચ્છાનુરૂપ આદેશ કે સ્વીકાર કરવો તે. 'ઇચ્છાકાર' કહેવાય છે.

૨-મિથ્યાકાર=વિપરીત, ખોટું, અસત્ય, એ મિથ્યા શબ્દના પર્યાયો (અર્થો) છે, માટે વિપરીત, ખોટું, કે અસત્ય કરવું તેને મિથ્યાકાર કહેવાય છે. સંયમ યોગથી વિપરીત આચરણ થઈ ગયા (કર્થો)પછી તેની વિપરીતતા (ખોટાપણું) જણાવવા (કબૂલવા) માટે શ્રી જિનવચનના મર્મને જાણનારા મુનિઓ 'મિથ્યાકાર' કહે (કરે) છે. અર્થાત્ 'આ મિથ્યા છે' એમ જણાવે છે-કબૂલ કરે છે.

૩-તથાકાર='તે રીતે જ કરવું' તેને તથાકાર કહેવાય છે. સૂત્ર (અર્થ વિગેરેના વ્યાખ્યાન પ્રસંગે) તથા પ્રશ્નના સમાધાન વિગેરેમાં 'આપે જે જેમ કહ્યું તે તેમ જ છે' એમ સામાને જણાવવા માટે 'તથાકાર'નો પ્રયોગ કરાય છે.

૪-પ-આવશ્યિકી-નૈષેધિકી=અવશ્યકરણીય અને અકરણીય કાર્યોને અફે જે સામાચારી (વર્તીવ) તેને અનુક્રમે આવશ્યિકી અને નૈષેધિકી કહેવાય છે, તેમાં જ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે અવશ્ય કરણીય અધ્યયનાદિ પ્રવૃત્તિ કે તેવા કોઈ પ્રયોજને ઉપાશ્રય વિગેરે પોતાના સ્થાનથી બહાર જવાની ક્રિયાને તથા તેને સૂચવનાર શબ્દોચ્ચારને પણ 'આવશ્યિકી' કહેવાય છે. તથા અસંવૃત્ત ૧૯૪(અજયણુવાળાં) શરીરનાં ગાત્રોની (શારીરિક) ચેષ્ટાને રોકવા માટે કરાય તેને અથવા તેવી ચેષ્ટાને રોકવા માટે વસતિમાં પ્રવેશ કરાય વિગેરે પ્રવૃત્તિને અને તેનું સૂચન કરનાર શબ્દો-ચ્ચારને પણ 'નૈષેધિકી' કહેવાય છે.

૬-આપૃચ્છા=એમાં 'આ અવ્યય છે, તેના 'મર્યાદા અને અભિવિધિ' એમ બે અર્થો થાય છે, તેમાં મર્યાદા વડે એટલે તથાવિધ વિનયપૂર્વક અને અભિવિધિ વડે એટલે ન્હાના મોટા કોઈ પણ પ્રયોજને (સર્વ કાર્યોમાં) ગુરૂને 'પૃચ્છા' એટલે પૂછવું તેને 'આપૃચ્છા' સામાચારી કહી છે.

૭-પ્રતિપૃચ્છા=પુનઃ પૂછવું તે પ્રતિપૃચ્છા, ગુર્વાદિએ 'આ કામ ત્હારે કરવું' એમ પહેલાં કહ્યું હોય, તેજ કામને કરતી વખતે કરનારે કામ ભજાવનાર તે ગુર્વાદિને 'હું તે (આપે કહેલું) કામ કરું છું' એમ પુનઃ પૂછવું તેને પ્રતિપૃચ્છા કહી છે. આ પ્રતિપૃચ્છા એ કારણે જરૂરી છે કે-કોઈવાર એ કામને બદલે તેઓ બીજું કામ કરવાનું કહેવાના હોય, અથવા પહેલાં કરવાનું કહ્યા છતાં તેનું પ્રયોજન ન હોય તો નિષેધ કરવાનો હોય, અગર તો એક વાર ગુરૂએ ના કહી હોય છતાં કરનારને તે કામનું પ્રયોજન હોય તેથી પણ પુનઃ પૂછે તેને પણ 'પ્રતિપૃચ્છા' કહેવાય છે.

૮-છન્દના=અશન-પાન-વસ્ત્ર-પાત્રાદિ લાભ્યા પછી સર્વ સાધુઓને વિનંતિ કરે કે 'હું આ અશનાદિ લાભ્યો છું', તેમાંથી કોઈને પણ એ ઉપયોગી હોય તો તે ઇચ્છા પ્રમાણે સ્વીકારે' એમ અશનાદિને આપવા માટે કહેવું તેને 'છન્દના' કહેવાય છે.

૯-નિમન્ત્રણા-અશનાદિ લાભ્યા પહેલાં જ સાધુઓને વિનંતિ કરે કે-'હું આપને માટે અશનાદિ લાવું?' તેને 'નિમન્ત્રણા' કહેવાય છે.

૧૦-ઉપસરપદા=જ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ માટે પોતાના ગુરૂને છોડીને તેઓની અનુમતિથી

૧૯૪-જેનાથી અશુભ કર્મોના બન્ધ થાય તેવી શારીરિક ચેષ્ટાને રોકવી, બહાર ગએલાએ તેને રોકવા માટે પોતાના નિવાસસ્થાને (ઉપાશ્રયમાં) આવી જવું, કે તેવા અર્થને જણાવનાર શબ્દોચ્ચાર કરવો, એ દરેક અશુભ પ્રવૃત્તિનો નિષેધ (રોકાણ) કરવા માટે હોવાથી તેને 'નૈષેધિકી' કહેવાય છે.

અન્ય ગમ્થીય ગુરૂની નિશ્રામાં રહેવું તેને ‘ઉપસમ્પદા’ કહેવાય છે.

દશઘા સામાચારીનો આ પ્રમાણે ટુંકો અર્થ કહ્યો, વિસ્તૃત અર્થ તો દરેકના જુદા જુદા વિષયો વિગેરેથી કહેવામાં આવ્યો છે, તે આ પ્રમાણે—

૧-ધ્વંષ્ટાકાર-ઉત્સર્ગ માર્ગે તો સાધુએ છતે સામર્થ્યે કોઈ કાર્ય માટે ખીબ સાધુને કહેવું (આશા કરવી) નહિ, કિન્તુ પોતાનું શારીરિક બળ અને આત્મવીર્ય (ઉત્સાહ)ગોપવ્યા વિના સ્વયં કરવું. જો કોઈ તેવું કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય કે આવડત પોતાનામાં ન હોય તો તેવો સાધુ રત્નાધિક (વડીલ) સિવાયના અન્ય સાધુઓ પાસે પોતાનું તે કાર્ય કરાવવા માગણી કરે ત્યારે ‘ધ્વંષ્ટાકાર’ કરે, અથવા તેની માગણી વિના જ તેનું તે કાર્ય કરવાની શક્તિવાળો અને નિર્જરા (વૈયાવન્ય) કરવાનો અર્થી કોઈ સાધુ તેની પાસે તે કાર્યની માગણી કરે ત્યારે ‘ધ્વંષ્ટાકાર’ કરે, અથવા કોઈ એક સાધુ પોતાનું અતિ મોટું પણ કાર્ય કરવા સમર્થ અને આવડતવાળો હોવા છતાં ખીબે નિર્જરાથી સાધુ તેનું તે કાર્ય કરવાની માગણી કરતો હોય તે બાણીને તે કાર્ય કરી આપવાની ઇચ્છાવાળો કોઈ ત્રીજો સાધુ માગણી કરે ત્યારે તે પણ ‘ધ્વંષ્ટાકાર’ કરે. અર્થાત્ ‘આપની ઇચ્છા હોય તો આપનું આ (અમુક) કાર્ય આને (અમુક સાધુને) બદલે હું કરું? એમ કહે. તાત્પર્ય કે ‘બલાતકારે નહિ પણ આપની ઇચ્છા હોય તો કરું’ એમ કહેવું તે ‘ધ્વંષ્ટાકાર’ કહેવાય. આવશ્યક નિયુક્તિમાં કહ્યું છે કે—

“જઈ અભત્થિ(સ્થે)જ્જ પરં, કારણજાણ કરેજ્જ સે કોઈ ।

તત્થવિ ઇચ્છાકારો, ન કપ્પઈ (ઈ) બલામિઓગો અ(ઉ) ॥૬૬૮॥

જઈ હો(હુ)જ્જ તત્થ(તસ્સ)અણલો, કજ્જસ્સ વિજાણઈ ન વા વાળં ।

મેલણાઈહિં વા હો(હુ)જ્જ, વિયાવડો કારણેહિં સો ॥૬૭૦॥

રાયણિયં વજ્જેત્તા, ઇચ્છાકારં કરેઈ સેસાણં ।

एअं मज्झं कज्जं, तुम्हे उ करेह इच्छाए ॥६७१॥

अहवा वि विणासंतं, अभत्थेयंतं च अण्ण दट्ठणं ।

अण्णो कोइ भणेज्जा, तं साह(हुं) निज्जरट्ठीओ ॥६७२॥

अहयं तुभं एयं, करेमि कज्जं तु इच्छकारेणं ।

तत्थवि सो इच्छं से, કરેઈ મજ્જાયમૂલિયં ॥૬૭૩॥” (આવ૦નિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ-જ્ઞાનત્વાદિ કોઈ કારણે કોઈ સાધુ અન્ય કોઈ સાધુને કંઈ કામ કરાવવા વિનંતિ કરે ત્યારે તેણે, અથવા કોઈ સાધુ વિના વિનંતિએ પણ તેનું તે કામ કરવા ઇચ્છતો હોય તો તેણે પણ તે કામ માગતાં ‘ધ્વંષ્ટાકાર’ કરવો, કારણ કે બલાતકારે કોઈની પાસે કામ કરાવાય નહિ અને કોઈનું કામ બલાતકારે કરવાનું પણ નહિ. અર્થાત્ કામ કરાવનાર-કરનાર બન્નેએ વિનંતિ કરતાં કે માગણી કરતાં ‘ધ્વંષ્ટાકાર’ સામાચારીનો પ્રયોગ કરવો. (૬૬૮). (કયા પ્રસંગે એમ કરવું પડે તે કહે છે કે-) જો તે સાધુ કરવા યોગ્ય કાર્ય કરવાની શક્તિ અથવા આવડત વિનાનો હોય, અથવા જ્ઞાન વિગેરે સાધુઓના કાર્યમાં પોતે રોકાયેલો હોય, ઇત્યાદિ કારણોથી ખીબ પાસે કામ

કરાવવું પડે ત્યારે ઇચ્છાકાર કરે. (૬૭૦). આ ‘ઇચ્છાકાર’ રત્નાધિક સિવાયના શેષ સાધુઓને કરે, જેમકે—‘આ માંડ વસ્ત્ર સીવવા વિગેરેનું કાર્ય તમારી ઇચ્છા હોય તો તમે કરો’ (૬૭૧) અથવા તેવી વિનંતિ ન કરે તો પણ તે કાર્ય કરવામાં અસમર્થ કોઈ તેને બગાડતો હોય, અથવા કોઈ આવડતવાળો ન પણ બગાડતો હોય, અથવા બીજે કોઈ સાધુ કોઈની પાસે તેના કામની માગણી કરતો હોય તેને જોઈને પણ કોઈ ત્રીજે નિર્જરાનો અર્થ સાધુ એની પાસે તે કામની માગણી કરે ત્યારે કહે કે—(૬૭૨) ‘આપનું એ કામ આપની ઇચ્છા હોય તો હું કંઈ’ ત્યારે પણ ‘ઇચ્છાકાર’ (આપની ઇચ્છા હોય તો) એમ કહે, કારણ કે એ મર્યાદાનું મૂળ છે. અર્થાત્ સાધુઓની પરસ્પર એવી મર્યાદા છે કે—કરનારની ઇચ્છા વિના બીજાએ કોઈ કામ તેની પાસે કરાવવું નહિ અને કરનારે પણ કરાવનારની ઇચ્છા વિના બલાતકારે તેનું કામ કરવું નહિ. (૬૭૩)

જે સાધુને બીજા તરફથી વિનંતિ કરવામાં આવે તેને જો ‘ગુરૂ વિગેરે બીજાનું’ કાર્ય તે સમયે કરવાનું ન હોય તો તે આત્મોપકાર માટે ‘ઇચ્છાકાર’ કરે, પણ જો તે સમયે શુર્વાદિ વડીલનું કોઈ કાર્ય તેને કરવાનું હોય તો તે કારણ જણાવે, અર્થાત્ ‘આપનું’ કામ કરવાને હું ઇચ્છું છું પણ અમુકનું કામ મારે કરવાનું છે’ એમ ‘ઇચ્છાકાર’ પૂર્વક નિષેધ કરે. એ પ્રમાણે જેને પ્રાર્થના કરવામાં આવે તે સાધુને ‘ઇચ્છાકાર’ કરવાનો વિધિ જણાવ્યો. કહ્યું છે કે—

“તથ્યવિ સો ઇચ્છં સે, કરેહ દીવેહ કારણં વા વિ ।

इह्रा अणुगहर्त्थं, कायव्वं साहुणो किच्चं ॥ ६७५ ॥” (આવ૦ નિ૦)

ભાવાર્થ—‘ત્યાં પણ’ એટલે કોઈ જ્યારે કામ કરાવવા વિનંતિ કરે ત્યારે સામે પણ ‘ઇચ્છાકાર’ કરે, અથવા તેને શુર્વાદિનું કોઈ અન્ય કામ કરવાનું હોય તો તે કારણ જણાવે, પણ તેનું કોઈનું બીજું કામ કરવાનું ન હોય તો અનુગ્રહ અર્થે તે સાધુનું કામ કરે. (૬૭૫)

તથા જ્ઞાનાદિની પ્રાપ્તિને માટે કોઈ સાધુ આચાર્યની (વડીલની) વૈયાવચ્ચ અથવા વિશ્રામણા (શરીર સેવા) વિગેરે કરતો હોય, તેને વૈયાવચ્ચ વિગેરે કરાવતાં આચાર્યે પણ ઇચ્છાકાર કરવો જોઈએ, અર્થાત્ તેની ઇચ્છા જોઈને તે તે કાર્યમાં જોડવો જોઈએ. કહ્યું છે કે—

“अहवा नाणार्इणं, अद्वाए जो(जइ) करेज्ज किच्चाणं ।

वेयावच्चं किंची, तथ्यवि तेसि भवे इच्छा ॥ ६७६ ॥” (આવ૦ નિ૦)

ભાવાર્થ—અથવા કોઈ સાધુ પોતાના જ્ઞાનાદિ શુભોની વૃદ્ધિ માટે આચાર્યની વૈયાવચ્ચ અથવા વિશ્રામણાદિ કંઈ પણ કાર્ય કરતો (ઇચ્છતો) હોય તેને પણ તે તે કાર્યોમાં જોડતાં (કરાવતાં) પૂર્વે આચાર્યે તે સાધુ પ્રત્યે પણ ‘ઇચ્છાકાર’ કરવો જોઈએ. ૧૮૫

૧૮૫—આ ‘ઇચ્છાકાર’ સંયમસાધક પ્રવૃત્તિને અંગે સમજવો, તેના પાલનથી કાર્ય કરનારને (શિષ્યને) અત્યંત પ્રમોદ થાય છે, સાધુતાનું-પરસ્પર સામાચારીનું રક્ષણ થાય છે, શિષ્યાચારના પાલનથી મોટી કર્મનિર્જરા થાય છે, અને ઉચ્ચ ગોત્રની સાથે અદિયનામકર્મના બન્ધ થાય છે, આ એથી બીજાઓને તેનું વચન અદિય બને છે, નીચ ગોત્રના બન્ધ થયા હોય તો પણ તેની નિર્જરા થાય છે, ‘અહો જીને અતિ-નિપુણ છે કે પોતાના સ્વાર્થ માટે પણ કોઈને અલ્પમાત્ર મનોદુઃખ કરતા નથી’ ઇત્યાદિ શાસનની પ્રભાવના થાય છે, વીર્યાચારના પાલનથી વીર્યાન્તરાય કર્મ તૂટે છે, અને એથી સંયમમાં વીર્ય સ્ફુરાયમાન થાય છે, ઇત્યાદિ અનેક આત્મલાભો શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા છે. એથી વિપરીત બલાતકારે કરવા-કરાવવાથી આત્માને ઘણું નુકસાન થાય છે. એથી જ્ઞાનાદિશુભસાધક ‘ઇચ્છાકાર’ સામાચારીનું અવશ્ય પાલન કરવું.

કયા કારણે ઇચ્છાકાર કરવો ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહ્યું છે કે—

“આળા બલામિઓગો, ણિગ્ગંથાણં ણ કપ્પઈ કાઠં ।

इच्छा पउंजिअन्वा, सेहे राइणिण य तद्वा ॥६७७॥” (આવં નિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—‘તું આ કર’ એવી આજ્ઞા કે કાર્ય નહિ કરનાર પ્રત્યે બલાત્કાર કરવો તે નિર્ઘન્ય સાધુનો કલ્પ નથી. કોઈ પ્રયોજન પડે ત્યારે પણ ન્હાના સાધુએ રત્નાધિકને, અને રત્નાધિકે પણ ન્હાના સાધુને કોઈ પ્રશ્ન-પાઠ વિગેરે પૂછતાં તથા ઉપલક્ષણથી તેની પાસે બીજું પણ કોઈ કાર્ય કરાવતાં ‘ઇચ્છાકાર’ કરવો.

આ ઉત્સર્ગ માર્ગ કદ્યો, અપવાદ માર્ગે તો કોઈ તેવા હુર્વિનીત સાધુને આજ્ઞા કે બલાત્કાર કરવો પણ અનુચિત નથી. ઉત્સર્ગથી તો તેવા હુર્વિનીતની સાથે રહેવું જ ઉચિત નથી, છતાં તે બહુસ્વજનોના સંબંધથી પ્રતિબદ્ધ હોવાથી તેને છોડી શકાય તેમ ન હોય ત્યારે એવો વિધિ છે કે—પ્રથમ તેને ‘ઇચ્છાકાર’ પૂર્વક કરણીય કાર્યોમાં જોડવો, એ રીતે ન કરે તો આજ્ઞાથી કાર્યો કરાવવાં અને છતાં ન કરે તો બલાત્કારે પણ કરાવવાં. કહ્યું છે કે—

“જહ જચ્ચવાહલાણં, આસાણં જળવણ્ણુ જાયાણં ।

સયમેવ સ્વલિણમહણં, અહવા વિ બલામિઓગેણં ॥૬૭૮॥

पुरिसज्जाए वि तद्वा, विणीयविणयंमि नत्थि अभिओगो ।

સેસંમિ ઉ અમિઓગો, જળવયજાણ જહા આસે ॥૬૭૯॥” (આવં નિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—જેમ બલિવન્ત વાહલિક (દેશના) ઘોડાઓ સ્વયમેવ લગામને સ્વીકારે છે, અને અન્ય દેશમાં જન્મેલાને બલાત્કારે ચડાવવી પડે છે તેમ પુરુષના પ્રકારોમાં પણ જેઓ વિવિધ વિનયથી વિનીત હોય તેઓને કોઈ કાર્ય માટે બલાત્કાર કરવો પડતો નથી કિન્તુ સામાન્ય દેશમાં જન્મેલા અશ્વો જેવા અવિનીતોને (આજ્ઞા કે) બલાત્કાર પણ કરવો જરૂરી છે. ૧૮૬ (૬૭૮-૬૭૯)

૧૮૬—બલાત્કાર કરવા છતાં હૃદયમાં વાત્સલ્યભાવ ન પૂટવો. જોઈએ, કારણ કે શુર્વાદિ વડીલોને શિષ્યાદિ પ્રત્યે વાત્સલ્યભાવ અને શિષ્યાદિનો વડીલ શુર્વાદિ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ જટલા પ્રમાણમાં અખણ અને નિર્મળ હોય તેટલા પ્રમાણમાં સ્વ-પરની સંયમ આરાધના થઈ શકે છે, એ ભાવ પૂર્યા પછી આરાધનાને બદલે કાયકલેશ માત્ર રહે છે. એથી તે આત્મા સંયમની પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં આત્મશુદ્ધિ કરી શકતો નથી. વસ્તુતઃ આ ‘ઇચ્છાકાર’ સામાયારીનું સાધ્ય ઉપર કદ્યો તે શુદ્ધ શિષ્યનો પરસ્પર વાત્સલ્ય અને પૂજ્યભાવ પણ છે, માટે હુર્વિનીત પ્રત્યે આજ્ઞા કે બલાત્કાર કરવા છતાં વાત્સલ્યને પૂટવા દેવું જોઈએ નહિ, ભાવદયાના રક્ષણ માટે ઉપેક્ષા કરણીય છે, પણ ભાવદયા માટે જ વાત્સલ્યભાવ જરૂરી છે તે વૃદ્ધી બંધ તેવા બલાત્કાર કરણીય નથી, એટલું જ નહિ, યોગ્ય-વિનીત શિષ્યાદિ પણ અજ્ઞાનાદિ કારણે ભૂલ કરે તો તેને પણ ઉપાલમ્ભાદિ કઠોર શબ્દોથી સુધારવો. જે કે આ રીતે બલાત્કાર કરતાં કે ઉપાલમ્ભરૂપ કઠોર શબ્દો કહેતાં થોડો દ્રેષ થવાનો પણ સંભવ છે, તો પણ તે પ્રશસ્ત હોવાથી પ્રશસ્તરાગની જેમ સંયમને વિઘાતક નથી, ભાવદયામાંથી પ્રગટેલો તેવો દ્રેષ શિષ્યાદિના હિત માટે હોવાથી સ્વ-પર ઉપકારક છે, જનકથિત સારણા વારણાદિ કર્તવ્યરૂપ કોઈ પરિણામે લાભ કરે છે. જે જ શુર્વાદિ પોતાનું બતાવેલું કામ શિષ્યાદિ કરશે નહિ એમ માનીને તે કામ તેઓ પાસે નહિ કરાવતાં સ્વયં કરી દે તો શિષ્યાદિ આશ્રિતવર્ગ અવિનિત બની જવાનો, પોતાના સૂત્રાર્થના અધ્યયનમાં અંતરાય પડવાનો, અને અન્ય લોકોમાં

૨-મિથ્યાકાર-આ સામાચારીનો વિષય આ પ્રમાણે છે-સમિતિ ગુપ્તિરૂપ સંયમની સાધનામાં ઊજમાળ સાધુએ જે કંઈ ભૂલ થાય તેનું 'મિથ્યાદુષ્ટ' દેવું બેઠાયે. આ મિથ્યા-દુષ્ટ (મિચ્છામિ દુક્કડ) સંયમ યોગની (જ્ઞાનાદિની) સાધના કરવામાં લાગેલા કોઈ પણ દોષને શુદ્ધ કરવામાં સમર્થ છે. પણ હઠથી કે વારંવાર કરાતી ભૂલોની શુદ્ધિ કરવામાં સમર્થ નથી. (અર્થાત્ ધરાદાપૂર્વક કરાતી કે વારંવાર કરાતી ભૂલની શુદ્ધિ 'મિથ્યાદુષ્ટ' દેવા છતાં થતી નથી).^{૧૯૭} કહ્યું છે કે—

“જં દુકકંતિ મિચ્છા, તં મુજ્જો કારણં અપુરિતો ।

તિવિદેહો પઢિકંતો, તસ્સ સ્વલુ દુકકં મિચ્છા ॥૬૮૫॥” (આવં નિં)

ભાવાર્થ-“જેણે એક વાર જે ભૂલનું મિથ્યાદુષ્ટ દીધું પુનઃ તેવી ભૂલ વિશિષ્ટ કારણ વિના ન કરે તો તેનું મિથ્યાદુષ્ટ ત્રિવિધ પ્રતિક્રમણરૂપ (શુદ્ધ) ગણાય. કહ્યું છે કે—

“જં દુકકંતિ મિચ્છા, તં ચેવ નિસેવણં પુણો પાવં ।

પચ્ચક્કવમુસાવાઈ, માયાનિઝડીપસંગો ય ॥૬૮૬॥” (આવં નિં)

ભાવાર્થ-જે કરેલી ભૂલનું મિથ્યાદુષ્ટ કરીને પુનઃ તે પાપને સેવે છે તે પ્રત્યક્ષ મૃષાવાદી છે (અર્થાત્ તેનો કરેલો મિથ્યાદુષ્ટ મૃષા છે), એટલું જ નહિ તે માયારૂપ કપટ કરનાર છે, માયા-કપટથી તેનો આત્મા ઝલિન છે, નિશ્ચયથી (ભાવથી) તે પાપનો પ્રતિપક્ષી થયો નથી માત્ર બાહ્યથી 'મિચ્છામિ દુક્કડ' દઈને શુદ્ધિ પ્રસન્ન કરનારો છે.

૩-તથાકાર-આ સામાચારીનો વિષય જણાવતાં પહેલાં 'તથાકાર (તહત્તિ)' કેવામહાપુરૂષની આગળ કહેવાય ? તે કહે છે કે-જેની સામે 'તહત્તિ' કહેવાનું હોય તે મહાપુરૂષ ગીતાર્થ અને પોતાના શુરપદની અપભ્રાજના થવાનો પૂરેપૂરો સંસવ છે, ઈત્યાદિ વિસ્તાર આવશ્યક વૃત્તિ, આવશ્યક ચૈત્તિ, પચ્ચાશક વિગેરે અન્ય ગ્રન્થોમાંથી બેઠેલો.

૧૯૭-‘મિચ્છામિ દુક્કડ’ એવો શબ્દ પ્રયોગ કરવો તેને વ્યવહારનયે ‘મિથ્યાકાર’ કહ્યો છે, નિશ્ચય નયથી તો પોતાની અનુપયોગાદિ કારણે થએલી ભૂલના પાપમાંથી છૂટવા માટે તેના છ અક્ષરોનો અર્થ સમજીને તેમાં વિશ્વાસ કરવો તેને ‘મિથ્યાકાર’ કહ્યો છે, યોગ્ય જ્ઞાની આત્માને આ અક્ષરોનો અર્થમાં વિશ્વાસ કરવાથી સંવેગ પ્રગટે છે, એથી તેના કરેલાં પાપની નિર્જરા થાય છે, અને એ સંવેગના બળે પુનઃ તે તેવું પાપ કરી શકતો નથી. જે માત્ર શબ્દપ્રયોગ કરે છે તેને તેવા સંવેગના અભાવે પુનઃ પાપ પ્રવૃત્તિનો સમ્ભવ છે, એથી તેનું ‘મિચ્છામિ દુક્કડ’ નિષ્ફળ પણ થાય છે, એટલું જ નહિ, એક વખત પુનઃ પાપ પ્રવૃત્તિ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને પુનઃ કરવાથી માયા કપટનું સેવન પણ થાય છે, માટે આ મિથ્યાકાર-સામાચારીના પાલન માટે ‘મિચ્છામિ દુક્કડ’નો અર્થ સમજીને પુનઃ એવું પાપ નહિ કરવાના ધ્યેયપૂર્વક મિથ્યાકાર કરવો. એમ છતાં કોઈને અનાદિ વાસનાથી અનુપયોગાદિના યોગે પુનઃ પાપ સેવન થાય તો તેનો કરેલો મિથ્યાકાર નિષ્ફળ થતો નથી, એ હેતુથી જ પ્રતિદિન પુનઃ પુનઃ પ્રતિક્રમણ કરવાનું વિધાન છે. એ રીતે અનુપયોગાદિના યોગે થતી ભૂલોના પણ જ્યારે જ્યારે ભૂલ થાય-પચ્ચાલમાં આવે ત્યારે ત્યારે મિથ્યાકાર પણ કરવાનું કહ્યું છે. શાસ્ત્ર દર્શિત આ છ અક્ષરોને બદલે તેવા અર્થવાળું બીજું વાક્ય બોલવાથી વાસ્તવિક ‘મિથ્યાકાર’ થતો નથી, કારણ કે ‘મિચ્છામિ દુક્કડ’ એ છ અક્ષરોનો પ્રયોગ પૂર્વમહા પુરૂષોનો કરેલો હોવાથી તે મન્નાક્ષરો તુલ્ય છે, માટે તે જ વાક્યોનો પ્રયોગ કરવો બેઠાયે.

મૂળ-ઉત્તર ગુણોથી વિભૂષિત હોવા બેઠ્યો. કહ્યું છે કે—

“કળ્પાકળ્પે પરિનિષ્ઠિતઃ ઠાણેસુ પંચસુ ઠિતઃસસ ।

સંજમતવદ્ભગસસ ડ, અવિગળ્પેણ તહાકારો ॥૬૮૮॥” (આવ૦ નિ૦)

વ્યાખ્યા—‘કલ્પ’ એટલે વિધિ, આચાર ઇત્યાદિ, તેથી વિપરીત અવિધિ અસદાચાર વિગેરે ‘અકલ્પ’ સમજવો, અથવા જિનકલ્પ, સ્થવિરકલ્પ વિગેરે કલ્પ અને ચરક—પરિમાજક વિગેરેની દીક્ષા તે અકલ્પ સમજવો. (અથવા ‘કલ્પ્ય’ એટલે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અને અકલ્પ્ય એટલે ગ્રહણ નહિ કરવા યોગ્ય), એ એ શબ્દોનો સમાહારકન્દ્રસમાસ કરવાથી એકવચનાન્ત ‘કલ્પાકલ્પ’ શબ્દ સિદ્ધ થયો છે. તેમાં પરિનિષ્ઠિત=તે તે કલ્પ-અકલ્પનું પૂર્ણ જ્ઞાન જેને હોય તેવા, તથા પંચસુ ઠાણેસુ=પાંચ મહામતો એ જ પાંચ સ્થાનો, તેમાં સ્થિત=સ્થિર, દ્વષણ રહિત અને સંજમતવદ્ભગસસ=સંયમ તથા તપ વિગેરે ગુણોથી આલ્ય એટલે મહાન્ હોય, તેવા ઉત્તમ જ્ઞાનીને નિશ્ચીત ‘તથાકાર’ કરવો, અર્થાત્ તેની આજ્ઞાનો-વચનનો ‘તહત્તિ’ કહી સ્વીકાર કરવો. આ ‘તથાકાર’ વાચના લેવી, ગુર્વાદિનો જવાબ સાંભળવો, વિગેરે પ્રસંગોમાં કરવો. કહ્યું છે કે—

“વાયળપહિસુળળા, ડવણસે સુત્તઅત્થ કહળા. ।

અવિતહમેઅંતિ તહા, પહિસુળળા તહાકારો ॥૬૮૯॥” (આવ૦ નિ૦)

વ્યાખ્યા—ગુરૂ વાચના આપે ત્યારે સૂત્રગ્રહણ કરનારે ‘તથાકાર’ કરવો, ગુરૂ કે અન્યજ્ઞાની બીજને સામાન્ય સાધુના આચારોનો ઉપદેશ આપે ત્યારે સાંભળનારે ‘તથાકાર’ કરવો, તથા સૂત્રાર્થ કથન વેળાએ (વ્યાખ્યાન સાંભળતાં) ‘આપે જે કહ્યું તે સત્ય છે’ એમ કહેવું. ઉપર જણાવ્યા તેટલા પ્રસંગોમાંજ ‘તથાકાર’ કરવો એમ નથી, પરંતુ પૂછ્યા પછી પણ આચાર્ય ઉત્તર આપે ત્યારે પુનઃ સાંભળતાં પણ શ્રોતાએ તથાકાર (તહત્તિ) શબ્દનો પ્રયોગ કરવો.

એ ઉત્સર્ગ માર્ગ કહ્યો અપવાદથી તો વક્તા-પ્રરૂપક ઉપર (૬૮૮ ગાથામાં) જણાવ્યા તેવા ‘કલ્પાકલ્પ પરિનિષ્ઠિત’ વિગેરે ગુણોથી વિશિષ્ટ ન હોય ત્યારે બે તે—

“સુદ્ધં સુસાહુધમ્મં, કહેહ નિદ્દહ ય નિયયમાયારં ।

સુતવસસિઆળ પુરઑ, હવહ અ સવ્વોમરાયણિ(ળી)ઑ ॥૫૧૫॥” (ઉપ૦ માલા)

ભાવાર્થ—સુસાધુના શુદ્ધ આચારોનું પ્રતિપાદન કરે, પોતાના (શિથિલ)આચરણની નિન્દા કરે, અને ઉત્તમ તપસ્વીઓ (સુસાધુઓ)ની આગળ સર્વ રીતે પોતે લઘુ બને, (વન્દન ન કરાવે. પોતે ન્હાના પણ સુસાધુઓને વન્દન કરે ઇત્યાદિ લઘુતા કેળવે)

આ વિગેરે લક્ષણવાળા સંવિજ્ઞપાક્ષિક (સુસાધુતાના પક્ષકાર) અને ગીતાર્થ સાધુ વાચના-ઉપદેશ વિગેરે આપતા હોય ત્યારે તેમનું વચન યુક્તિસંગત હોય કે યુક્તિરહિત હોય તો પણ ‘તહત્તિ’ શબ્દ કહેવો, તે સિવાયનો ગીતાર્થ પણ સંયોગી ન હોય, સંવેગી છતાં ગીતાર્થ ન હોય, અથવા સંવેગી કે ગીતાર્થ બેમાંથી એકપણ ગુણ બેનામાં ન હોય તેવા પ્રજ્ઞાપકના યુક્તિસંગત વચનમાં ‘તહત્તિ’ કહેવું અને યુક્તિસંગત ન હોય તેમાં નહિ કહેવું. કહ્યું છે કે—

“इयस्मि विगप्तेणं, जं जुत्तिखमं तहिं ण सेसम्मि ।

संविग्गपक्खिण वा, गीए सव्वत्थ इयरेण ॥” पञ्चाशक १२-गा० १६॥

ભાવાર્થ—‘ઈતર’ એટલે પ્રજાપકનાં લક્ષણોથી રહિત હોય તેવા ઉપદેશકની સામે વિકલ્પે ‘તહત્તિ’ હોવું, તે આ પ્રમાણે—જે વચન યુક્તિસંગત હોય તેમાં ‘તહત્તિ’ કહેવું અને બીજામાં નહિ હોવું, અથવા અપવાદે સંવિજ્ઞાપાક્ષિક ગીતાર્થ ઉપદેશકનાં સર્વ વચનોમાં તહત્તિ કહેવું.^{૧૯૮}

એટલું જ નહિ પણ સુસાધુને અને સંવેગના રંગથી શુદ્ધ દેશના દેનારા સંવિજ્ઞાપાક્ષિકને તથાકાર’ નહિ કરનારને મિથ્યાત્વનો ઉદય સમજવો. કહ્યું છે કે—

“संविग्गोऽणुवएसं, ण देइ दुब्भासियं कहुविवागं ।

जाणतो तंमि तहा, अतहकारो उ मिच्छत्तं ॥” पञ्चा० १२-गा० १७॥

ભાવાર્થ—જે સંવિજ્ઞ (લવભીડ) હોય તે ઉત્સૂત્ર ભાષણનાં કડવાં ફળોને જાણતો હોવાથી અનુપદેશ (ઉત્સૂત્ર ભાષણ) ન કરે, માટે તેવા સંવિજ્ઞાપાક્ષિક ગીતાર્થ સુસાધુઓ હોય તેવાના વચનમાં ‘તથાકાર’ નહિ કરવો તે મિથ્યાત્વ જાણવું. (કારણ કે—મિથ્યાત્વના ઉદય વિના તેવા શુદ્ધપ્રજ્ઞપકના વચનનો અસ્વીકાર ન થાય.) એ ત્રીજી ‘તથાકાર’ સામાચારી કહી.

૪-૫-આવશ્યિકી—નૈષેધિકી=આ બેનો વિષય અનુક્રમે ‘નીકળવું’ અને ‘પેસવું’ છે કહ્યું છે કે—

“आवस्सियं च णित्तो, जं च अइंतो णिसीहिअं कुणइ ॥६९२॥” आव० नि०

ભાવાર્થ—મકાનમાંથી નીકળતો ‘આવસ્સહિય’ અને પેસતો ‘નૈષેધિકી (નિસીહિય)’ કહે.

આથી સાધુને વસતિમાંથી કારણે જ નીકળવાનું છે અને તેવા કારણે બહાર નીકળતાં જ ‘આવસ્સહિય’ કહેવાનું હોય છે, એ નક્કી થયું. કહ્યું છે કે—

૧૯૮ ‘તથાકાર’ શબ્દનો પ્રયોગ બીજાના વચનનો સ્વીકાર કરવા રૂપ છે. કોઈ શુભ શુકન કે જ્યોતિષીએ આપેલું ‘મુહૂર્ત’ વિગેરે ઇષ્ટ વસ્તુનો પણ જેવા ભાવથી સ્વીકાર અસ્વીકાર કરવામાં આવે તેવું તેનું ફળ નિષ્ફળ છે, કારણ કે વસ્તુ શુભ છતાં સ્વીકાર કરનારો શુભ ભાવથી સ્વીકાર ન કરે તો તેને તે યથાર્થ ફળ આપી શકતી નથી. એકનું એક જિનવચન પણ સાંભળનાર જેટલા આદર પૂર્વક સ્વીકારે તેટલું તેને ફળ આપે છે. આ એક પરમ સત્ય છે, માટે ગુર્વાદિ ઉપકારીઓની હિતશિક્ષા કે શાસ્ત્રવચન વિગેરેનો આદર પૂર્વક ‘તહત્તિ’ કહીને સ્વીકાર કરવો જોઈએ. એથી આત્મામાં મિથ્યાત્વની મન્દતા થવા સાથે શ્રદ્ધાનું બળ પ્રગટે છે, એ શ્રદ્ધાથી જળના આક્રમણથી જેમ અગ્નિનું બળ ક્ષીણ થાય તેમ પ્રતિ પક્ષી અજ્ઞાન, મોહ વિગેરેનું બળ ક્ષીણ થાય છે, બીજા મુગ્ધ ઓતાઓને પણ તે વચન માનનીય બને છે, ગુણો, શાસ્ત્રો, અને શાસ્ત્રોપદેશક શ્રીતીર્થકરાદિના વિનય થાય છે, એટલું જ નહિ, પણ સુકૃતની અનુમોદના, કુકૃતની નિન્દા વિગેરે અનેક લાભો થાય છે. એમ આ ‘તથાકાર’ સામાચારીથી શ્રી જિનાજ્ઞાને પાલન કરવાનું બળ આત્મામાં પ્રગટે છે અને પ્રતિપક્ષી જિનાજ્ઞાને વિરાધવાનું બળ ટુટે છે, પરિણામે જીવ ઉત્તરોત્તર જિનાજ્ઞાને પાલક બની અનાદિના અન્તરંગ શત્રુઓનો પરાજય કરવા સમર્થ બને છે. કલ્પસૂત્રમાં સ્વપ્નના અર્થોને સાંભળતાં બોલાએલા ‘સચ્ચે ણં યસ અદ્દે’ ‘અવંનિદ્ધમેઝં’ ‘ઈચ્છિમમેઝં, પહિચ્છિમમેઝં, ઇચ્છિઅપહિચ્છિમમેઝં’ ઇત્યાદિ શબ્દો આ તથાકારના પ્રયોગરૂપ છે, એ રીતે સ્વીકાર કરવાથી એ અર્થ સત્ય નીવડે છે, ઇત્યાદિ વિશેષ સ્વરૂપ અન્ય ગ્રંથોથી બાણી લેવું.

“**एगंत(गग)स्स पसंतस्स, न होंति ईरियादयो (इआ) गुणा होंति ।**
गंतव्वमवस्सं कारणमि आवस्सिया होइ ॥६९३॥” आव० नि०

વ્યાખ્યા—‘એક અથ’ એટલે આલમ્બન જેને છે તે સાધુ ‘એકાથ’ કહેવાય, એવો પણ કોઈ સાધુ અપ્રશસ્ત આલમ્બનવાળો હોય માટે કહે છે કે ‘પસંતસ્સ’=પ્રશાન્ત-કોષ વિગેરેથી રહિત, તેવા સાધુને મકાનમાં રહેવાથી ‘ધર્મ’ એટલે કારણનો કાર્યમાં ઉપચાર કરતાં ‘ધર્મીનું’ કર્મ (બન્ધન) અને આદિ શબ્દથી શરીરવિરાધના, સંયમવિરાધના વિગેરે દોષો થતા નથી, ઉપરાન્ત સ્વાધ્યાય-ધ્યાન વિગેરે ગુણો થાય છે. અર્થાત્ શુદ્ધ સંયમના ઉદ્દેશથી એક સ્થાનમાં રહેતા કષા-યાદિ દોષોથી રહિત સાધુને ઉપર કહ્યા તે ગમનાગમનાદિથી થનારા કર્મબન્ધન વિગેરે દોષો થતા નથી, ઉલટું સ્વાધ્યાય વિગેરેનો લાભ થાય છે. પણ એથી તો એમ નક્કી થયું કે ‘સંયમના અર્થ’ને બહાર ન જવું એ જ શ્રેયસ્કર છે’ માટે તેમાં અપવાદ કહે છે કે-‘એક સ્થાને રહેતાં ગુણોનો લાભ થાય માટે બહાર ન જ જવું એમ નહિ, કિન્તુ ગુરૂ, જ્ઞાન, વિગેરે અન્ય સાધુના પ્રયોજને તો અવશ્ય જવું, એવા પ્રસંગે બહાર ન જવાથી ઉલટા દોષો થાય છે. આ કથનથી નિષ્કારણ જવાનો નિષેધ સમજવો. કારણે એટલે જ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિમાં હેતુબૂત ‘લિક્ષાદિ માટે ફરવું’ વિગેરે બહાર જવાના અવશ્ય પ્રસંગે વસતિ બહાર જતાં ‘આવસ્સહિ’ કહેવી, કારણ કે આવસ્સહિનો અર્થ ‘અવશ્ય પ્રયોજને’ એમ કહેલો છે [પચાશકમાં પણ કહ્યું છે કે-

“**कज्जेणं गच्छंतस्स, गुरुणिओएण सुत्तणीइए ।**

आवस्सियत्ति पेया, सुद्धा अण्णत्थजोगाओ ॥” પચાશક ૧૨-ગા૦ ૧૮૥

વ્યાખ્યા—એક કજ્જેણં=કાર્ય પડવાથી સપ્રયોજને, એમ કહેવાથી નિષપ્રયોજન બહાર જવાનો નિષેધ થયો, બીજું ગુરુણિઓણ=ગુરૂની આશાથી, એ કથનથી સ્વચ્છંદપણાથી જવાનો નિષેધ કર્યો, ત્રીજું સુત્તણીइए=સૂત્રનીતિથી, અર્થાત્ ઉપયોગપૂર્વક ધર્મોસમિતિ વિગેરેના પાલનરૂપ જિનાસા પ્રમાણે, એમ કહેવાથી અનુપયોગપણે અવિધિથી જવાનો નિષેધ કર્યો, માટે એ રીતે બહાર જનારને આવસ્સહિ ‘અન્વર્થ’ એટલે શબ્દાર્થના યોગવાળી-યથાર્થ હોવાથી તેવા સાધુએ વિધિપૂર્વક બહાર જતાં કરેલી આવસ્સહિ શુદ્ધ બાબતી. અહીં જવાનાં કારણો પણ જ્ઞાનાદિ ગુણોની વૃદ્ધિ, ગુરૂ-જ્ઞાન વિગેરે સાધુઓની વૈયાવશ્ય, ઈત્યાદિ પ્રશસ્ત કાર્યો સમજવાં. એથી જે તે કાર્ય માટે બહાર જનારની આવસ્સહિ શુદ્ધ નથી. તે જ વાત ત્યાં કહી છે કે—

“**कज्जं पि णाणदंसण-चरित्तजोगाण साहगं जं तु ।**

जइणो सेसमकज्जं, ण तत्थ आवस्सिया सुद्धा ॥” પચાશક ૧૨, ગા૦ ૧૯૥

ભાવાર્થ—અહીં જે જે કાર્ય જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના યોગમાં સાધક હોય તેવું ‘જોયરી ફરવું’ વિગેરે પ્રવૃત્તિરૂપ કાર્ય સમજવું, બીજું નહિ. કારણ કે એ સિવાયનું કાર્ય સાધુને અકાર્ય છે, માટે તેવા અકાર્યને અડગે બહાર જતાં કરેલી આવસ્સહિ શુદ્ધ નથી.”]

ઉપર્યુક્ત કારણે પણ સર્વ સાધુઓને આવસ્સહિ શુદ્ધ હોય એમ નથી, કિન્તુ જે સાધુ પ્રતિકંભણ-પરિવેશણાદિ સર્વ આવશ્યક કાર્યોથી સર્વદા યુક્ત હોય અને મન-વચન-કાયાને

તથા ઈન્દ્રિયોનો જે વિજેતા હોય તેવા યોગીની આવસ્સહિ વસતિમાં રહેતાં કે કારણે બહાર જતાં પણ શુદ્ધ છે, કહ્યું છે કે—

“આવસ્સિયા ઉ આવસ્સઈહિ સન્વેહિ જુત્તજોગિસ્સ ।

મળવયકાયગુત્તિદિયસ્સ આવસ્સિયા હોઈ ॥૬૯૪॥” (આવ૦ નિ૦)

ભાવાર્થ—આવસ્સહિ તે પ્રતિક્રમણ વિગેરે સર્વ આવશ્યક અનુષ્ઠાનોથી સુક્ત એવા યોગીની અને જેણે મન, વચન, કાયા તથા ઈન્દ્રિયોને વશ કરી હોય તેની શુદ્ધ હોય (થાય) છે.

તાત્પર્ય કે—સર્વ આવશ્યક અનુષ્ઠાનોને સદૈવ કરનારો, અર્થાત્ બહારની પ્રવૃત્તિ સિવાયના કાળે પણ નિરતિચાર ચારિત્રવાળા ક્રિયાયુક્ત સાધુને ગુરૂ આજ્ઞાથી પ્રવૃત્તિકાળે બહાર જતાં આવસ્સહિ કહેવી તે સાન્વર્થ હોવાથી શુદ્ધ છે, શેષ અર્થ સુગમ છે, એ આવસ્સહિનો વિષય કહ્યો.

નિસીહિનો વિષય ‘અવગ્રહમાં પ્રવેશ કરવો’ એ છે, અવગ્રહ એટલે શય્યા (ઉપાશ્રય), સ્થાન (કાચોત્સર્ગ માટે ઉભા રહેવું), આદિ શબ્દથી દેવનો અવગ્રહ એટલે જિનમન્દિરનો અને ગુરૂનો અવગ્રહ (ગુરૂના આસનથી સર્વત્ર સાડા ત્રણ હાથ ભૂમિ), વિગેરે સમજવું. કહ્યું છે કે—

“સેજ્જં ઠાણં ચ જહિં, ચેણ્ઠિ તહિં નિસીહિઆ હોઈ ।

જમ્હા તત્થ નિસિદ્ધો, તેણં તુ નિસીહિઆ હોઈ ॥૬૯૫॥” (આવ૦ નિ૦)

વ્યાખ્યા—‘શય્યા’ એટલે સુવાનું સ્થાન-સ્થળ, અને ‘સ્થાન’ એટલે કાચોત્સર્ગોદિ માટે ઉભા રહેવું, આ કાચોત્સર્ગ જે સ્થળે કરવાનું ચિન્તવે અર્થાત્ સમજે-કરે, ત્યાં અને શયન ક્રિયા કરતો એટલે નિશ્ચયથી જ્યાં શય્યા કરે-સુવે ત્યાં, એમ અર્થ કરવો. ‘ચ’ શબ્દથી ગાથામાં પ્રત્યક્ષ નહિ કહેલી પણ વીરાસનાદિ પ્રવૃત્તિઓ કરતાં, અથવા ‘ચ’ શબ્દ તુ શબ્દના અર્થવાળો બાણવો અને તે વિશેષણરૂપે સમજવો. તે આ પ્રમાણે-પ્રતિક્રમણાદિ આવશ્યક કાર્યો જેણે કરી લીધાં છે તેવો વિશિષ્ટ સાધુ ગુરૂ આજ્ઞાથી જ્યાં શયન, કાચોત્સર્ગ, વિગેરે ક્રિયા કરવાની હોય ત્યાં જ નિસીહિ કહે, ખીજે સ્થળે નહિ. કારણ કે—(શય્યાદિ કરવાની આજ્ઞા હોવાથી તે સિવાયનું અન્ય સર્વ કાર્ય કરવાનો નિષેધ થયો, માટે) નિષેધાર્થક નિસીહિ શબ્દનો પ્રયોગ (નિષિદ્ધ કાર્યને અંગે કરવાનો હોવાથી) ત્યાં જ કરવો જોઈએ. [તથા દેવના-ગુરૂના અવગ્રહની ભૂમિમાં પ્રવેશ કરતાં નિસીહિનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ, એ પણ સમજી લેવું.]

આ આવસ્સહિ નિસીહિ બન્નેનો વિષય (અર્થોપત્તિએ) એક જ હોવાથી વસ્તુતઃ બન્નેનો અર્થ પણ એક જ સમજવો. કારણ કે—અવશ્ય કર્તવ્યો કરવા માટે આવસ્સહિ અને અન્ય (તે કાળે અકરણીય કે પાપ) કાર્યોના નિષેધ માટે નિસીહિ છે. અવશ્ય કરણીયને કરવાની ક્રિયા અને પાપકર્મના નિષેધરૂપ ક્રિયા બન્ને એક જ હોવાથી વસ્તુતઃ બન્નેનું એકાર્થિકપણું છે, એકના વિધાનમાં બીજોનો નિષેધ કે એકના નિષેધમાં બીજાનું વિધાન સૂચિત છે, છતાં શાસ્ત્રમાં બેનાં નામો ભિન્ન છે અને કોઈ સમયે ઉભા રહેવું, કોઈ સમયે ગમન કરવું, એમ ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયા કરવાની હોવાથી અહીં ભિન્ન ભિન્ન વર્ણન કર્યું^{૧૯૯} છે. [તાત્પર્ય એ છે કે—

૧૯૯—આ આવસ્સહિ અને નિસીહિનો પ્રયોગ એક પ્રતિજ્ઞા રૂપ છે, આવસ્સહિથી અવશ્યકાર્યને કરવાની અને નિસીહિથી અકરણીયના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા થાય છે, આવી પ્રતિજ્ઞા કરવાથી પ્રતિજ્ઞા ભાગ-

‘નિસીહિ’ શબ્દનો પ્રયોગ નિશ્ચે કોઈ આવશ્યક કાર્ય કરવા પૂર્વે તેમાં અનુપયોગાદિથી થનારા પ્રત્યવાયના (વિધ્નેના) ત્યાગ માટે છે, આવશ્યક કાર્ય માટે બહાર જતાં પહેલાં ઉપાશ્રયમાં વિધિ-પૂર્વક બેઠેલા સાધુને એવા પ્રત્યવાયોનો સમ્ભવ નથી કે જેના નિષેધ માટે નિસીહિ કહેવી બેઠે, માટે આવસ્સહિના સમયે નિસીહિ નિરૂપયોગી છે. નિસીહિ કરતી વેળા આવસ્સહિ પણ ઘટિત નથી, કારણ કે આવસ્સહિ તો તે કાળે કરણીયના વિધાન માટે અને અર્થાપત્તિથી અન્યકાળે કરણીય (તે કાળે અનાવશ્યક) કાર્યના નિષેધ માટે છે, વસ્તુતઃ અન્યકાળે કરણીયના ત્યાગ વિના તત્કાલીન આવશ્યક કાર્ય થઈ શકે જ નહિ, એથી ‘આવસ્સહિ’ના પ્રયોગથી ઉત્તરકાળે કરણીયનો નિષેધ પણ થઈ જ જાય છે, (અને અનાવશ્યક કાર્યનો નિષેધ (નિસીહિ) કરવાથી તત્કાલીન આવશ્યક કાર્યનું વિધાન પણ થઈ જ જાય છે). એમ નિસીહિ-આવસ્સહિ બંનેના વિષયમાં એકાર્થિકપણું સમજવું.]

એ એથી પાંચમી સામાચારીનું સ્વરૂપ અને વિષય કહ્યો. હવે—

૬થી-આપૃચ્છા, પ્રતિપૃચ્છા, છન્દના અને નિમન્ત્રણા—એ ચાર સામાચારીઓનો વિષય તે દરેકનું સ્વરૂપ પહેલાં કહ્યું છે તેમાં કહેવાઈ ગયો છે. ૨૦૦ તે પ્રમાણે સમજવો.

૧૦-ઉપસમ્પદા—એના એક ગૃહસ્થઉપસમ્પદા અને બીજી સાધુઉપસમ્પદા, એમ બે પ્રકારો છે, તેમાં પહેલાં સાધુઉપસમ્પદાનું વર્ણન કરે છે કે-સાધુઉપસમ્પદાના જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર, એમ ત્રણ વિષયો હોવાથી ત્રણ પ્રકારો છે. કહ્યું છે કે—

વાનો ભય લાગવાથી તે તે પ્રતિજ્ઞાને પાલન કરવાનો પ્રયત્ન-ઉત્સાહ-આદર વિગેરે પ્રગટે છે, ઇત્યાદિ લાભો થાય છે. પ્રતિજ્ઞા એક પ્રણિધાન (નિશ્ચય) રૂપ છે અને પ્રણિધાનનું બળ વણું છે. કોઈ પણ કાર્ય કરવાનો નિર્ણય કરવા પૂર્વે તેમાં અનેક વિધ્નો દેખાય છે, પણ એ કાર્ય કરવાનો નિર્ણય (દઢ પ્રતિજ્ઞા) કરવાથી વિધ્નો ટળી જાય છે, એ વિધ્નેને દૂર કરવાની કર્તામાં શક્તિ પ્રગટે છે, ઇત્યાદિ અનુભવસિદ્ધ છે તેમ અહીં પણ ‘આવસ્સહિ’ના પ્રયોગથી અવરૂપ કરણીય કરવાનું સામર્થ્ય-ઉત્સાહ પ્રગટે છે અને નિસીહિના પ્રયોગથી તે કાળે અકરણીય કાર્યોને કરવાની મમતા હોય તો પણ તૂટી જાય છે, એમ યથા-મતિ વિચારવાથી આ બે સામાચારીઓનું સાધુ જીવનમાં કેટલું મહત્ત્વ છે તે સમજાય છે. હા, એનો શૂન્યચિત્તે માત્ર શબ્દ પ્રયોગ જ ન બેઠે, પણ ઉપયોગ અને સમજ પૂર્વક બોલવું-પાળવું બેઠે.

૨૦૦ ‘આપૃચ્છા’=ગુરુને વિનય પૂર્વક પૂછીને પોતાના હિતકારક કાર્યને કરવું તેને ‘આપૃચ્છા’ કહી છે, એથી ગુરુ (જેની નિશ્રામાં હોય તે) સિવાયના બીજાને પૂછવાથી, ગુરુને પણ અવિનયથી પૂછવાથી, જે કાર્ય જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનું સાધક હિતકારી ન હોય તેવું કે માત્ર અન્યને હિતકારી હોય તેવું પૂછવાથી ‘આપૃચ્છા’ ગણાતી નથી, વિનયપૂર્વક પૂછવાથી જે કાર્ય જે રીતે જેને હિતકર હોય તેને જ્ઞાની હોવાથી ગુરુ સમજાવે, અવિધિથી બચાવે, એ મોટો લાભ થાય છે, ઉપરાન્ત ગુરુની એવી સલાહ (સહાય)મળતાં આત્માને પૂજ્યભાવરૂપ શુભ દેશ્યા પ્રગટ થવાથી તે તે કાર્યોમાં આવનારાં વિધ્નો નાશ પામે છે અને ઇષ્ટ કાર્ય નિર્વિધ્ને પૂર્ણ (સિદ્ધ) થાય છે, તેવું હિતકર કાર્ય પુનઃપુનઃ કરવાનો અનુબન્ધ (પુરુષબન્ધ) થાય છે, વિધ્ન કારક પાપક્રમેણો ક્ષય થાય છે, એમ એવંભૂતનયના મતે ‘આપૃચ્છા’ એક મહામંગલ રૂપ છે, શ્રદ્ધાવાળા શિષ્યને ગુરુનાં આવાં હિતકર વચનથી ભાવોદ્ભાસ થાય જ છે, માટે ઉન્મેષ નિમેષાદિ સૂક્ષ્મ કાર્યોને છાડીને ન્હાનાં મોટાં સંયમનાં દરેક કાર્યોમાં ગુરુને પૂછવાથી સંયમનું નિર્ભળ પાલન કરી શકાય છે. જૈન શાસ્ત્રસિદ્ધ મહાત્મા સ્થૂલભદ્રજી બાર બાર વર્ષના ભોગથી

“ ઉવસંપયા ય તિવિહા, જાણે તદ્દંસણે ચરિત્તે ય ।

દંસણજાણે તિવિહા, દુવિહા ય ચરિત્તઅઢાણ ॥૬૯૮॥” (આવ૦ નિ૦)

ભાવાર્થ—જ્ઞાનવિષયક, દર્શનવિષયક, અને ચારિત્રવિષયક, એમ ઉપસમ્પદા ત્રણ પ્રકારની છે. તેમાં જ્ઞાનની અને દર્શનની ઉપસમ્પદા ત્રણ ત્રણ પ્રકારની છે અને ચારિત્ર ઉપસમ્પદા બે પ્રકારની છે. તેમાં દર્શન-જ્ઞાનની ઉપસમ્પદાના આ રીતે ત્રણ પ્રકાર છે.

પરિચિત કાર્યાવેશ્યાના હાવભાવ સરેલા વર્તનથી પણ ન ડગ્યા એમાં ગુરૂના આશીર્વાદનું બળ પણ કારણભૂત હતું અને ચાર ચાર મહિના ઉપવાસ કરનારા, સિંહ જેવા કૂર-હિંસક પ્રાણીને પણ પોતાના ઉપશમથી શાન્ત કરનારા સિંહચક્રાવાતી મુનિ અદ્ય પરિચયથી પણ વેશ્યાની સામે સંયમથી ચલિત થયા, તેમાં ગુરૂના આશીર્વાદનો અનાદર પણ કારણભૂત હતો, એથી ‘આપૃચ્છા’ કરવા છતાં તે આપૃચ્છા ગુરૂની અવજ્ઞા રૂપ હતી અને ગુણદ્રેષમાંથી જન્મેલી દુષ્ટ ભાવનાની સિદ્ધિ માટેની હતી, ઇત્યાદિ વિચારતાં ‘આપૃચ્છા’ સામાચારીને અંગે વિનય, આત્મહિતકર કાર્ય માટે પૃચ્છા, ગુરૂ પ્રત્યેના સદ્ભાવ, વિગેરે જે જે જણાવ્યું છે તે અતિ મહત્વનું છે, એમ સમજ્યા વિના નહિ રહે.

પ્રતિપૃચ્છા—કોઈ કાર્ય માટે ગુરૂને પૂર્વે પૂછવા છતાં કાર્ય કરતી વેળા પુનઃ પૂછવા રૂપ છે. એ રીતે પુનઃ પૂછવાથી કદાચ ગુરૂ પહેલાં કરવાનું કહ્યું હોય તેનાથી વિશિષ્ટ બીજું કોઈ કાર્ય કરવાનું કહે, અથવા ‘એ કાર્ય હવે કરવાની જરૂર નથી’ એમ કહી અટકાવે, અથવા અન્ય કાળે કરવાનું કહે, કે ‘કોઈ અન્ય સાધુ એ કાર્ય કરશે’ એમ કહે, અથવા બીજાએ એ કાર્ય કરી લીધું છે માટે હવે ન કરશો’ એમ કહે, કે એ જ કાર્યને વિશેષતયા (અમુક રીતે) કરવાનું કહે, ઇત્યાદિ પ્રતિપૃચ્છાના ઘણા લાભ છે. અથવા એક કાર્ય ગુરૂઆજ્ઞાથી કરવાનો પ્રારમ્ભ કર્યા પછી વિદ્વન્ આવે તો આઠ અસો-ચ્છવાસનો, પુનઃ વિદ્વન્ આવે તો તેથી બમણો અને ત્રીજીવાર વિદ્વન્ આવે તો બીજા સાધુને આગળ કરીને એની નિશ્રામાં કાર્ય કરવું, તેમ છતાં વિદ્વન્ આવે તો ગુરૂને પુનઃ પૂછવાથી તેઓ એ માટે માર્ગ જણાવે, ઇત્યાદિ પ્રતિપૃચ્છાનું ફળ છે, એક વખતે પૂછવા (આપૃચ્છા કરવા) છતાં કાર્ય કરતી વેળા બે પ્રતિપૃચ્છા ન કરે તો આપૃચ્છા નિષ્ફળ બને છે, માટે પણ પ્રતિપૃચ્છા કરવી બેઠએ, ઇત્યાદિ અન્ય ગ્રંથોમાં એનું વિશેષ સ્વરૂપ કહેલું છે.

છન્દના—આ સામાચારી પોતાનાં લાવેલાં આહારાદિ અન્ય સાધુને આપવા માટે છે, તે સર્વ સાધુઓને કરવાની નથી, પણ જે આહારાદિ લાવવામાં લાભાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશ્ચમાદિથી લબ્ધિવાળો કે અટકામદિ વિશિષ્ટતપ કરનાર હોવાથી માંડલીથી સ્ત્રિ ભોજન કરનારો હોય તેને કરવાની છે, કારણ કે એવા લબ્ધિવન્ત વિગેરે જાળ, ગ્લાન વિગેરેને યોગ્ય આહારાદિ મળે તો લાવવાની જિન્યાજ્ઞા છે. બીજાઓ તો એક વાર સાથે ભોજન કરનારા હોવાથી તેઓને એ પ્રસંગ મળતો નથી. આ છન્દના પણ ગુરૂની સંમતિપૂર્વક કરાય તો ફળ આપે છે, મનસ્વીપણુ ગમે તે ગમે તેને લાવી આપે તે વસ્તુતઃ છન્દના નથી. આ છન્દના કરનારને અન્ય સાધુના સંયમ માટે સહાયતા કરવાનો નિર્મળ ભાવ હોવાથી બીજા સાધુ એની વિનંતિનો સ્વીકાર ન કરે તો પણ તેને તો નિર્જરા થાય છે, ક્ષેત્રાર સાધુએ પણ પ્રમાદના યોગ્ય માટે નહિ, કિન્તુ લાવનારની ભાવનાને સફળ કરવાની શુદ્ધિએ હોવાથી તેને પણ નિર્જરા થાય છે. આ છન્દના (પ્રાર્થના) કરનારે કીર્તિની કે કોઈ બદલાની આશા નહિ કરવી બેઠએ, કિન્તુ સ્વ-પર સંયમની વૃદ્ધિના એક નિર્મળ ધ્યેયથી લાવીને જે વસ્તુ જેને યોગ્ય હોય તેની પ્રાર્થના ગુરૂઆજ્ઞાને અનુસરીને કરવી બેઠએ, ઇત્યાદિ.

નિમન્ત્રણા—આ સામાચારી પણ સ્વાધ્યાયાદિમાં રક્ત હોય તેવા વૈયાવચ્ચ કરવાની ભાવનાવાળા

“વક્ત્રના સંધના ચેવ, મહર્ણ સુત્તત્થતદુમ્મણ ।

વેયાવચ્ચે સ્વમણે, કાલે આવકહાઈ ય ॥૬૧૯॥” (આવ ૦ નિ ૦)

વ્યાખ્યા—સૂત્રની, અર્થની અને તદુભયની એમ ત્રણની વર્તના, સન્ધના અને ગ્રહણ, કરવા માટે લેવાતી ‘જ્ઞાનઉપસમ્પદા’ કુલ નવ પ્રકારની છે, તેમાં પૂર્વે લખેલા અસ્થિરસૂત્રનું અર્થનું કે તદુભયનું ગુણન (એટલે પાઠ કરવો) તેને ‘વર્તના’ કહી છે, પૂર્વે લખેલા તે તે સૂત્રાદિમાનો અન્ય પ્રદેશમાં (જે જે અંશમાં) જે જે ભાગ વિસ્મૃત થયો હોય તેને પુનઃ મેળવવો (વચ્ચે વચ્ચે ભૂલાએલું પુનઃ મેળવીને જોડવું) તેને ‘સન્ધના’ કહી છે અને સૂત્રાદિ પ્રથમ વાર લેવું-લખવું, તેને ગ્રહણ કહ્યું છે. એમ સૂત્ર-અર્થ અને તદુભય દરેકના સન્ધનાદિ ત્રણ ત્રણ પ્રકારો ગણતાં જ્ઞાન-ઉપસમ્પદાના નવ પ્રકારો થાય છે. દર્શન ઉપસમ્પદાના પણ એ જ ત્રણ (નવ) ભેદો છે, ભેદ માત્ર એ છે કે દર્શનની (જ્ઞાનમતની) પ્રભાવના કરે તેવાં ‘સન્મતિ તક’ વિગેરે શાસ્ત્રોની વર્તના-સન્ધના અને ગ્રહણ કરવા માટે આશ્રય લેવાય તે દર્શન-ઉપસમ્પદા બાળવી, તેના પણ સૂત્ર-અર્થ-તદુભય ભેદે ઉત્તર ભેદો નવ થાય. એમાં શુદ્ધઆજ્ઞાથી અને ‘અમુકને ઉપસમ્પદા આપવી’ એવી ભલામણ જેને કરેલી હોય તે આચાર્ય પાસે, એમ ઉપસમ્પદા લેવામાં એ પદની ચતુર્ભક્તિ થાય, તેમાં (‘આજ્ઞા પૂર્વક આજ્ઞા કરેલા આચાર્યની પાસે જવું, એ) પહેલો ભાગો કહ્યો, બીજો-શુદ્ધ આજ્ઞા પૂર્વક પણ જેને આજ્ઞા ન કરી હોય તેવા અન્ય આચાર્યની પાસે જવું, ત્રીજો ભાગો-આજ્ઞા વિના આજ્ઞા કરેલા આચાર્ય પાસે જવું, જેમકે-‘હમણાં તહારે અમુક આચાર્ય પાસે ન જવું’ એમ કહ્યું હોય ત્યારે આચાર્યને (લખાવવાનો) નિર્દેશ કરવા છતાં શિષ્યને ત્યાં જવાનો નિષેધ હોય તે, અને ચોથો ભાગો-આજ્ઞા વિના આજ્ઞા નહિ કરેલા આચાર્યની પાસે જવું, જેમ કે-અત્યારે ન જવું, તથા અમુક આચાર્ય પાસે ન જવું, એમ

વિશિષ્ટ સાધુને હોય છે અને તે આહાર લાવતા પહેલાં શુદ્ધની આજ્ઞા મેળવીને બીજા સાધુઓ માટે આહાર લાવવાની તેઓને પ્રાર્થના કરવા રૂપ છે. અહીં એમ પ્રશ્ન થાય કે સ્વાધ્યાયાદિમાં રક્ત સાધુને તો સ્વાધ્યાયાદિ કરવાની ભાવના રહે, વૈયાવચ્ચની ઇચ્છા કેમ થાય ? તેનું સમાધાન એ છે કે જિનવચનનું તાત્ત્વિક પરિભાવન કરનારના હૃદયમાં વિવેકરૂપી દીપક પ્રગટે છે, એ વિવેક પ્રતિકૂળ (જડ) ઇચ્છાઓનો અને પ્રમાદનો નાશ કરે છે, એ બેનો નાશ થવાથી મોક્ષની ઇચ્છા સતત રહે છે, મોક્ષની ઇચ્છાવાળાને પ્રત્યેક સંયમ યોગોમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનો શુદ્ધ ભાવ અખણ રહે છે અને એવા શુભભાવથી તેને માત્ર સ્વાધ્યાયથી સંતોષ નથી થતો પણ વૈયાવચ્ચ કરવાની ઇચ્છા પણ અખણ રહે છે, માટે વસ્તુતઃ સ્વાધ્યાયાદિમાં રક્ત હોય તેવો જ સાધુ ભાવથી આ સામાચારીનો અધિકારી બને છે. એને ‘મારવાડમાં કદપવૃક્ષની જેમ સંસારમાં મનુષ્યપણાની પ્રાપ્તિ અતિદુર્લભ છે, માટે તેમાં પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ’ એવી તીવ્રશ્રદ્ધા પ્રગટવાથી અપ્રમત હોય છે. સૂર્યાને જેમ મોજનની ઇચ્છા મટતી નથી તેમ મોક્ષાર્થને સંયમનાં કાર્યોની ઇચ્છા અખણ રહે છે, આવી વૈયાવચ્ચની ઇચ્છા પણ દરેકને દરેક પ્રકારની થાય તે ઉચિત નથી, પણ જે કાર્ય કરવાની જગ્યામાં યોગ્યતા (અધિકારીપણું) હોય તેને તે પ્રકારની ઇચ્છા ઉપકારક છે, માટે ચોતાની ઇચ્છા યોગ્ય છે કે નહિ તે નિર્ણય કરવા શુદ્ધની આજ્ઞા મેળવવી જોઈએ, તેઓની આજ્ઞા મળે તો આજ્ઞા પાલનરૂપ નિમન્ત્રણનો લાભ મળે અને તેઓ નિષેધ કરે તો નિમન્ત્રણ નહિ કરવા છતાં શુદ્ધઆજ્ઞાના પાલનનો લાભ મળે, માટે આ નિમન્ત્રણ સામાચારીના પાલન (વૈયાવચ્ચ) માટે શુદ્ધ આજ્ઞાને અનુસરીને અન્ય સાધુઓના કાર્યની પ્રાર્થના કરવી.

બન્ને નિષેધ છતાં ત્યાં બંધ તે ચોથો ભાંગો. તે ચારમાં પહેલો શુદ્ધ છે, બાકીના ત્રણ ભાંગા અશુદ્ધ છે. ૨૦૧ કારણ કે-પ્રથમ સ્વગુરૂની પાસે સૂત્ર-અર્થ (અને તદુભય) અહણ કર્યા પછી તેથી અધિક લણવાની શક્તિવાળો તે બુદ્ધિમાન સાધુ ગુરૂ આજ્ઞાથી ગુરૂને જે ઈષ્ટ હોય (જેની પાસે લણવા મોકલે) તેઓની પાસે ઉપસમ્પદા લે (તેઓની નિશ્રા સ્વીકારે), એવો ઉપસમ્પદાનો કલ્પ (વિધિ) છે. તે માટે કહ્યું છે કે—

“ ઉવસંપયાય(ઈ) કપ્પો, સુગુરુસગાસે ગહીઝસુત્તથો ।

તદહિગગહણસમત્થો-ઽગુન્નાઓ તેણ સંપજ્જે ॥૧૮૬॥” (પચ્ચવસ્તુ૦)

ભાવાર્થ—ઉપસમ્પદા સ્વીકારનારાઓની આ વ્યવસ્થા છે કે-સ્વગુરૂની પાસે જેણે સૂત્ર-અર્થ અહણ કર્યા હોય તેવો તેથી અધિક લણવા માટે સમર્થ પ્રાણ સાધુ ગુરૂની આજ્ઞાપૂર્વક, ગુરૂ ઉપસમ્પદા માટે જે આચાર્ય પાસે મોકલે તે અમુક આચાર્યની ઉપસમ્પદા સ્વીકારે.

તેમાં પણ પાછળ ગુરૂની પાસે રહેનારો સાધુ પરિવાર અપરિણત (અશિક્ષિત) હોય કે અન્ય પરિવાર (સાધુઓ) ન હોય તો શિષ્યે ગુરૂની પાસે ઉપસમ્પદા માટે અનુજ્ઞા માગવી જોઈએ નહિ, તથા જેની પાસે બંધ તે આચાર્યે પણ તેવા પ્રસંગે આવેલાને રાખવો નહિ. અર્થાત્ આવનારો ગુરૂને એકલા મૂકીને કે અશિક્ષિત સાધુઓને ગુરૂ પાસે મૂકીને આવ્યો હોય તો અન્ય આચાર્યે તેને રાખવો જોઈએ નહિ. વળી ગુરૂએ જે આચાર્યની પાસે જવાની આજ્ઞા કરી હોય તે આચાર્યની પાસે ઉપસમ્પદા સ્વીકારતાં અને આપતાં બન્નેએ પણ પરસ્પર પરીક્ષા કરવી જોઈએ. જેમકે-આવનાર સાધુ ત્યાંના સાધુઓ ઉન્માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો તેઓને સન્માર્ગમાં પ્રેરે ત્યારે તેઓ ‘મિચ્છામિ દુક્કડં’ (ન) ૨૦૨ આપે, પુનઃ અસંયમમાં પ્રવૃત્તિ કરતા તે સાધુઓને ભૂલ સમજાવે છતાં તેઓ ન માને, એવું ત્રણથી વધારે વાર થાય તો ગુરૂને કહે, અને ગુરૂ તેઓની ભૂલમાં સંમત થાય તો તે ગુરૂ પણ શીતળ (શિથિલ) છે. એમ માની આવનારો તેઓને છોડી દે (ત્યાં ન રહે) અને જે ગુરૂ શિષ્યોની ભૂલમાં સંમત થાય તો રહે. એ પ્રમાણે ગુરૂએ પણ આગન્તુકની પરીક્ષા માટે તેને અધિક કઠોર વચન કહેવાં તે તેમનો આચાર છે. (એવાં વચનોથી પણ વિનય ન ચૂકે તો તેને યોગ્ય સમજવો.) એ રીતે પરસ્પર યોગ્ય ગુરૂ શિષ્યનો (નિર્ણય) સ્વીકાર થયા પછી (આગન્તુકે) ગુરૂને શ્રુત સંબંધ વિગેરેનું નિવેદન કરવું, અર્થાત્ ‘અમુક શ્રુતથી આગળ બાકી રહેલો અભ્યાસ અમુક કાળ સુધીમાં કરવા માટે આવ્યો છું’ વિગેરે જણાવવું.

આભાવ્યવહારનું (શિષ્ય કે વસ્ત્રપાત્રાદિ, સચિત્ત કે અચિત્ત વસ્તુઓ મળે તે કોની ગણાય, કોની નહિ? વિગેરે અધિકારની શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થાનું શિષ્યે (આવનારે) પાલન

૨૦૧-આવશ્યક વૃત્તિમાં ચૂર્ણિમાં, અને પંચાશકમાં ‘સૂત્ર-અર્થ’ના જ્ઞાનનો પ્રવાહ ચાલુ રહે, એવા શુભ આશયથી ગુરૂ આજ્ઞા વિના પણ લણતાં-લણાવતાં બીજો ત્રીજો અને ચોથો ભાંગો પણ એકાન્ત અશુદ્ધ નહિ, અપવાદે શુદ્ધ કહેલો છે.

૨૦૨-પચ્ચવસ્તુકની ૯૬૦ ગાથાની ટીકામાં ‘મિથ્યાદુક્કતાદાને’ પાઠ છે અને ધર્મસંશ્લકની છાપેલી તેમજ લખેલી પ્રતોમાં ‘મિથ્યાદુક્કતાદાને’ પાઠ છે.

કરવું જોઈએ. તે મર્યાદા એવી છે કે—પોતાના ગુરૂની પાસેથી અહીં આવતાં માર્ગમાં શિષ્યાદિ જે જે મહત્ત્વ હોય તે નાલખદ્ધવલ્લી^{૨૦૩} સિવાયનું હોય તે તે (ઉપસમ્પન્ન) ગુરૂને આપવું અને ગુરૂએ પણ એ વ્યવહારનું પાલન કરવું. એમ કરવાથી ગુરૂને આગન્તુક ઉપર કે તેને મળેલા શિષ્યાદિ ઉપર પોતાનું સ્વામિત્વ ન થાય, નિઃસંગતાનું રક્ષણ થાય, ઇતર એટલે ઉપસંપન્નની અપેક્ષાએ પોતાના મૂળ ગુરૂ, તેઓની પૂજા પણ નાલખદ્ધ શિષ્યાદિ ઉપસમ્પન્ન ગુરૂને ન આપતાં તેઓને આપવાથી થાય, (અથવા ‘ઇતર’ એટલે પોતાના મૂળ ગુરૂની અપેક્ષાએ બીજા ઉપસમ્પન્ન ગુરૂને નાલખદ્ધ સિવાયનું આપવાથી તેઓની પૂજા થાય, એમ અર્થ સમજવો. આ પ્રકારનો પરસ્પરનો કલ્પ છે એમ શ્રી જિનેશ્વરે કહેલું છે). એ વ્યવહાર સાચવવાથી બંનેનો પરસ્પર શુભ ભાવ (વાત્સલ્ય અને પૂજ્ય ભાવ ન ઘટે (પ્રગટે) અને તેથી શ્રુતજ્ઞાન પણ યથાર્થ (ચારિત્રમાં શુદ્ધિ-વૃદ્ધિકારક થાય તે રીતે) પરિણામ પામે (આત્મસાત્ થાય). અન્યથા ભણવા-ભણાવવા છતાં પ્રયત્ન વ્યર્થ થાય, માટે શિષ્યે આભાવ્ય દ્વાન કરવું અને ગુરૂએ પણ દ્વાલથી નહિ, કિન્તુ આગન્તુકને અનુચ્છ કરવાની બુદ્ધિએ સ્વીકારવું જોઈએ. ૨૦૪

ચારિત્ર માટેની ઉપસમ્પદાના બે પ્રકારો જણાવતાં (ઉપર આવશ્યક નિયુક્તિની ૬૯૯ મી ગાથાના ઉત્તરાર્દમાં) કહ્યું કે “વેયાચ્ચે સ્તમ્પે કાલે આવકહાઈ અ” અર્થાત્ ચારિત્રની ઉપસમ્પદા એક વૈયાવચ્ચ વિષયક અને બીજી ક્ષપણ (તપ) વિષયક કહી છે, તે કાળની અપેક્ષાએ યાવજીવ સુધીની અને (ગાથામાં કહેલા ‘ચ’ પદથી) અમુક મર્યાદિત કાળ સુધીની પણ હોય છે. તેનું સ્વરૂપ (ભાવાર્થ) આ પ્રમાણે છે—પોતાના ચારિત્ર (નીવૃદ્ધિ કે શુદ્ધિ) માટે કેઈ સાધુ આચાર્યની વૈયાવચ્ચ કરવાનું સ્વીકારે ત્યારે કાળથી તે અમુક કાળ કે યાવજીવ સુધી પણ વૈયાવચ્ચકાર થાય. એ પ્રમાણે કેઈ તપસ્વી તપ માટે ઉપસમ્પદા સ્વીકારે તો પણ તે અમુક કાળ સુધી કે યાવજીવ તેઓની નિશ્રામાં રહે.

જ્ઞાનની ઉપસમ્પદા સ્વીકારવાનો વિધિ પચ્ચવસ્તુકમાં એ રીતે કહ્યો છે કે—

“મજ્જણ નિસે(સિ)જ્જ અક્સે(ક્સા), કિંકમ્મુસ્સગ્ગ વંદણં જિદ્ધે ॥

માસંતો હોઈ જિદ્ધો, ન ઉ પરિયા(પજ્જા)ણ તો વંદે ॥૧૦૦૧॥” (પચ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—ભૂમિપ્રમાર્જન, નિષદ્ધા (આસન), અક્ષ (સ્થાપનાચાર્ય), કૃતિકર્મ (વન્દન), કાયોત્સર્ગ, અને જ્યેષ્ઠને વન્દન, એ છ દ્વારેથી આ વિધિ કહીશું, તેમાં વાચનાદાતા પર્યાયથી લઘુ હોય તો પણ જ્ઞાનથી રત્નાધિક હોવાથી તેઓને વાંદવા. હવે પ્રત્યેક દ્વારેને વર્ણવે છે કે—

૨૦૩-શાસ્ત્રમાં આ ખાવીસને નાલખદ્ધ કહેલાં છે—માતા, પિતા, ભાઈ, ખેત, પુત્ર, પુત્રી. મોસાળના દાદા, દાદી, મામે, માસી પોતાનાં દાદો, દાદી, કાકો, ફાઈ, ભત્રીજો, ભત્રીજી, ભાણેજ, ભાણેજી. પુત્રનાં પુત્ર-પુત્રી અને પુત્રીનાં પુત્ર-પુત્રી. એ ખાવીશ નાલખદ્ધ કહ્યાં છે, તે સિવાયનાં કોઈ દીક્ષા લેવા માગે તો તે ઉપસમ્પન્ન ગુરૂને આપવાં, અને એ ખાવીશ પૈકીના કોઈ દીક્ષાથી આવે તો પોતાના મૂળ ગુરૂને સોંપવો.

૨૦૪-ઇષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિના યોગે થતા રાગ-દ્વેષાદિના પરિણામથી બંધાતું કર્મ સંસારમાં જન્મ મરણાદિના કલેશોને અનુભવ કરાવે છે, માનવ જીવન અને એમાં પણ સાધુધર્મ એવાં નિમિત્તોની સામે આત્માને સમભાવ કેળવવાનું બળ પૂરે છે, છતાં સમતાના અવ્યાસ કાળમાં જીવ એવા નિમિત્તોને વશ બની જ્યારે સમતાને ચૂકે છે ત્યારે શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા એને એમાંથી બચાવી લે છે. ઉપર કહેલો આ

“ ઠાળં પમજ્જિઝ્ઞં, દોન્નિ નિસિજ્જા ઉ હું(હોં)તિ કાયવ્વા ।

एका गुरुणो भणिआ, बीआ पुण होइ अक्खाणं ॥१००२॥” (પશ્ચવસ્તુ)

વ્યાખ્યા—પ્રથમ (વાચનાનું) સ્થળ-ભૂમિ પ્રમાર્જન કરીને ત્યાં બે આસનો કરવાં, એક વાચનાચાર્ય (ગુરુ) માટે અને બીજું સમવસરણ (સ્થાપનાચાર્ય) માટે. સમવસરણ કયાં (સ્થાપનાચાર્ય) વિના વ્યાખ્યા (વાચના) નહિ કરવી એ ઉત્સર્ગ માર્ગ જાણવો. એમ પ્રમાર્જના આસન, અને સ્થાપનાચાર્ય એ ત્રણ દ્વારો કહ્યાં, ચોથા વન્દન દ્વારને માટે કહ્યું છે કે—

“ दो चैव मत्तगाइं, खेले काइअ सदोसगस्सुचिए ।

एवंविहो वि णिच्चं, वक्खाणिज्जत्ति भावत्थो ॥१००३॥”

“ जावइआ य(उ) सुणित्ति, सच्चैवि हु ते तओ अ उवउत्ता ।

पडिलेहिज्ज पोट्ति, जुगवं वंदंति भावणया ॥१००४॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—માત્રક એટલે શરીરસમાધિ માટેનાં પાત્રો (કુંડીઓ), તેનો અહીં પ્રસૂગ નથી તો પણ વાચના વખતે ગુરૂની શરીર સમાધિ માટે તે જરૂરી હોવાથી કૃતિકર્મદ્વારમાં જ એનું વિશેષ વર્ણન કરવું અનુચિત નથી. માત્રકની જરૂર એ કારણે છે—કે અર્ધવાચનાએ માત્ર વિગેરે અવશ્ય કારણે ઉઠે તો વાચનામાં અન્તરાય પડે અને ન ઉઠે તો શરીરની પીડા થાય, વિગેરે દોષો સ્વયં સમજી લેવા. માટે એક થૂંકવા માટે અને એક કાચિકી (માત્ર) માટે એમ બે કુંડીઓ ગુરૂના ઉપયોગ માટે વાચના લેવાની હોય ત્યાં લાવીને ચોક્કસ સ્થળે (આશાતના ન થાય ત્યાં) મૂકે. આ કહેવામાં આશય એ છે કે—એવી બીમારીવાળા પણ વ્યાખ્યાનકાર (શરીર સ્વાસ્થ્ય પહોંચે ત્યાં સુધી) નિત્ય વાચના આપે. આ કુંડીઓ પ્રત્યેક વાચનાચાર્ય માટે નહિ, પણ શરીર દોષથી દૂષિત (માંદા વિગેરેને) માટે જ મૂકવી. (૧૦૦૩) તે પછી જેટલા વાચના લેનારા હોય તે સઘળા ઉપયોગ પૂર્વક સુખવસ્ત્રિકાનું (અને શરીરનું) પડિલેહણ કરીને ભાવથી નમ્ર બનીને ગુરૂને વન્દન કરે (વાંદણાં દે). (૧૦૦૪)

એ ચોથું દ્વાર કહ્યું. કાયોત્સર્ગ (અને વન્દન) દ્વાર માટે કહ્યું છે કે —

આસવત્ત વ્યવહાર’ એ રીતે સમભાવનો સાધક હોવાથી તેનું પાલન અતિ હિતકર છે. શિષ્યાદિનું મમત્વ તજવું દુષ્કર હોવાથી વર્તમાન કાળે તો આ વ્યવહારની અતિ આવશ્યકતા છે, એ પ્રમાણે દિગબન્ધમાં (દીક્ષાદિ પ્રસંગે ગુરૂ-શિષ્યના નામ સ્થાપનમાં) પણ ચતુર્વિધ શ્રી સંઘની સામે કુલ, ગણ, આચાર્ય, વિગેરેના નામ સાથે ગુરૂનું અને શિષ્યનું નામ ત્રણ વાર જાહેર કરવામાં આવે છે તેમાં પણ અન્તર્ગત કોઈના શિષ્ય ઉપર કોઈ બીજે હક્ક ન કરે કે શિષ્ય પણ સ્વગુરૂને છોડી ન દે તે ભાવ સમાએલો છે. એમ શ્રી જિનાગમમાં જણાવેલા વ્યવહારો સમતાંત્રી સામાયિકની (ચારિત્રની) સાધનામાં અતીવ ઉપકારી છે. આવા શાસ્ત્રીય વ્યવહારોના નિર્મળ અને સતત પાલન વિના અનાદિ વિષય કષાયોના આક્રમણ-માંથી બચવા માટે અને ચારિત્રના પ્રકર્ષને સાધવા માટે કોઈ આધાર નથી એમ લાગ્યા પછી એનું પાલન દુષ્કર લાગતું નથી. ધર્મસંગ્રહની છપાએલી અને હસ્તલિખિત પ્રતોમાં આપાઠ અશુદ્ધ અને કંઈક અકુરો જણાયાથી અહીં આભાવ્યવહારનું વર્ણન પગ-અવસ્તુકની ગા. ૬૬૦ ની ટીકાના આધારે કર્યું છે,

“ સન્વેવિ ઉ ઉસ્સગં, કરિતિ સન્વે પુણો વિ વંદંતિ ।

નાસન્ને નાહૂરે, ગુરુવયણપડિચ્છગા હોંતિ ॥૧૦૦૫॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—પછી સર્વ સાધુઓ વિઘ્નની શાન્તિ માટે વાચનાના પ્રારંભમાં (અનુયોગ આઠાવણાર્થ) કાથોત્સર્ગ કરે, અને તેને પારીને પુનઃ ગુરૂને વન્દન કરે (વાંદણાં દે). પછી બહુ દૂર નહિ, બહુ નજીક નહિ, એમ ગુરૂના અવગ્રહની બહાર (આસનથી સાડા ત્રણ હાથ દૂર) બેસીને ગુરૂના શબ્દોને સાંભળવામાં ઉપયોગ રાખે (ઉપયોગથી સાંભળે). સાંભળવાનો વિધિ કહ્યો છે કે—

“ ણિદાવિગહાપરિવજ્જિણંદિ ગુત્તેહિં પંજલિઉદેહિં ।

મત્તિવહુમાણપુવ્વં, ઉવત્તેહિં સુણેઅવ્વં ॥૧૦૦૬॥

અમિકંસ્વંતેહિં સુહા(મા)સિઆઈં વયણાઈં અત્થમહુ(સા)રાઈં ।

વિમ્હિઅમુદેહિં હરિસાગણંદિ હરિસં જણંતેહિં ॥૧૦૦૭॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—નિદ્રા-વિકથાનો ત્યાગ કરીને, ગુપ્ત (એકાગ્ર) થઈને (બીજી ચેષ્ટાઓને તજીને), બે હાથથી અન્નલી સમ્પુટ કરીને (હાથ બેઠીને), ભક્તિ બહુમાન પૂર્વક, ઉપયુક્ત થઈને, સૂત્રને કે અર્થને સાંભળવું. (૧૦૦૬) તથા ગુરૂના-સુખમાંથી નીકળતાં અર્થથી મધુર (પરલોકનું હિત કરનારાં; શ્રેષ્ઠ અર્થવાળાં) સુભાષિત વચનોને ‘આપે શ્રેષ્ઠ સમજાવ્યું’ ઈત્યાદિ બોલવા પૂર્વક, બેનારને પણ શ્રોતાનો આનન્દ દેખાય તેવી મુખમુદ્રા કરીને, રોમરાજી વિકસ્વર થાય તેવો હર્ષ પામીને અને બીજાઓને (ગુરોદિકને) પણ એ બેઠને હર્ષ પ્રગટે તેવો ગુરૂ પ્રત્યે આદર (સંવેગ) પ્રગટ કરીને (વ્યાખ્યાન) સાંભળવું બેઠએ. (૧૦૦૭)

એમ સાંભળવાથી ગુરૂને પણ પ્રગટતા અતીવ સંતોષથી શિષ્યને થતા લાભોને કહે છે—

“ ગુરુપરિઓસગણં, ગરુમત્તીણ તહેવ વિણણં ।

ઈચ્છિઅસુત્તથાણં, સ્વિણં પારં સમુવયંતિ ॥૧૦૦૮॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—ગુરૂને સંતોષ થવાથી, ગુરૂની ભક્તિ (સેવા-ઉપચાર) કરવાથી અને વિનયથી (સદ્ભાવથી સાંભળતો શિષ્ય) ઇચ્છિત સૂત્ર-અર્થનો જલ્દી પાર પામે છે, અર્થાત્ શાસ્ત્રનાં શૂદ્ધ રહસ્યોને પણ શીઘ્ર સમજી શકે છે. (૧૦૦૮) એમ વિધિપૂર્વક શ્રવણ કર્યા પછી—

“ વક્ષવાણસમત્તીણ, જોગં કાઠ્ઠણ કાઠ્ઠાઈંણં ।

વંદંતિ તઓ જિહ્વં, અન્ને પુવ્વં ચિઅ મણંતિ ॥૧૦૦૯॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—વ્યાખ્યાન (વાચના) સમાપ્ત થાય ત્યારે ‘કાયિકી’ વિગેરેનો યોગ કરીને (માત્ર વિગેરેની આધા ટાળીને) અને આદિશબ્દથી ગુરૂની વિશ્રામણા વિગેરે કરીને, પછી જ્યેષ્ઠને એટલે (પર્યાયે લઘુ હોય તેવા પણ) વાચનાઆર્થને સઘળા વાંદે. અન્ય આચાર્યોએ કાયિકી આદિ કર્યા પહેલાં (અને આવળ નિયુક્તિની ગાળ ૭૧૦ના અભિપ્રાયે વ્યાખ્યાન શરૂ થતાં પહેલાં) વન્દન કરવાનું કહેલું છે. વાચનાઆર્થ લઘુ છતાં વન્દન કરવાનું કારણ એ કહ્યું છે કે—

“ જહ્વિ વયમાઈંદિ, લહુઓ સુત્તથધારણાપહુઓ ।

વક્ષવાણલદ્ધિમં જો, સો ચિઅ ઇહ વિપ્પઈં જિહ્વો ॥૧૦૧૦॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભક્ત્યાર્થ—વય, દીક્ષાપર્યાય, વિગેરેથી લઘુ હોય તો પણ જે સૂત્ર-અર્થને યાદ રાખવામાં સમર્થ હોય અને (સરળતાથી સમજાવવું, શિષ્યોને આવર્જન કરવું, વિગેરે) વ્યાખ્યાનની શક્તિવાળો હોય તેને અહીં (વાચનામાં) જ્યેષ્ઠ તરીકે સ્વીકારવો. (૧૦૧૨)

અહીં એમ પ્રશ્ન થાય કે—એાછા પર્યાયવાળા વાચનાચાર્યને જ્યેષ્ઠ માનવાથી વધુ પર્યાય-વાળાની, અને બીજી બાજુ વધુ પર્યાયવાળા પણ વાચનાલબ્ધિ રહિતને જ્યેષ્ઠ માનવાથી વાચનાચાર્યની, એમ વન્દનથી બંનેની પરસ્પર આશાતના થાય તેનું શું? (વન્દન વિના જ વાચના લેવાથી શું દોષ?) તેનું સમાધાન કરે છે કે—

“આસાયણા વિ ગેવં, પટુચ્ચ જિણવયણભાસગં જમ્હા ।

વંદણગં રાઙ્ગિણ, તેણ ગુણેણં પિ સો ચેવ ॥૧૦૧૩॥” (પચ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—એ રીતે વાચનાચાર્યને વન્દન કરતાં તે શ્રીજિનવચનનો પ્રરૂપક હોવાથી આશાતના પણ થતી નથી, કારણ કે વન્દન રત્નાધિકને કરવાનું કહ્યું છે અને પોતાની વાચના લબ્ધિથી વાચનાચાર્ય રત્નાધિક છે જ ૨૦૫(૧૦૧૩).

એ જ્ઞાનઉપસમ્પદાનો વિધિ કહ્યો, દર્શન ઉપસમ્પદાનો વિધિ પણ બંનેમાં યુક્તિ-સમાધાન તુલ્ય હોવાથી જ્ઞાનઉપસમ્પદાની તુલ્ય જ કહ્યો સમજવો. દર્શનપ્રભાવક ‘શ્રી સન્મતિ

૨૦૫-અહીં કહેલાં વાચનાની વિધિનાં છ દ્વરો પૈકી પહેલામાં અપ્રમાજિતભૂમિએ બેસીને વાચના આપવા-લેવાનો નિષેધ એ કારણે છે કે શ્રુતવાચના જ્ઞાનાચારની આરાધના રૂપ છે, આ જ્ઞાનાચારની આરાધના ચારિત્રના અર્થને ચારિત્રની વિરાધના ન થાય તે રીતે કરવી યોગ્ય છે, અન્યથા ચારિત્રની વિરાધનાથી જ્ઞાનની પણ વિરાધના થાય જ છે. એ કારણે ભૂમિપ્રમાજનરૂપ ચારિત્રની આરાધના પૂર્વક જ્ઞાનની આરાધના કરવી જોઈએ. સાધુને મુખ્ય માર્ગે સર્વ કાર્યોમાં સંયમયાત્રાની વિરાધના ન થાય તેમ વર્તવાનું કહેલું છે, જ્ઞાનાદિની પ્રવૃત્તિનું સાધ્ય ચારિત્ર છે, તેને વિરાધીને કરેલી જ્ઞાનાચારની, દર્શનાચારની, તપાચારની કે વીર્યાચારની, કોઈપણ પ્રવૃત્તિ હિતાવહ નથી. સ્થાપના દ્વારમાં સ્થાપનાચાર્યની નિત્રા વિના જ શુદ્ધ વાચના આપવી તે પણ ઉત્સર્ગથી અયોગ્ય કહેલી છે, કૃતિકર્મ દ્વારમાં વાચના માટે અધિકારી એવા જ્ઞાનીને માંદગી છતાં શક્તિ પહોંચે ત્યાં સુધી વાચનાનું (વ્યાખ્યાનનું) દાન કરવાનું કહ્યું, તેથી સશક્ત નીરોગીને તો અવશ્ય વાચના આપવી જોઈએ એમ સિદ્ધ થાય છે, એથી અધિકારી છતાં શિષ્યાદિને ભણાવવામાં પ્રમાદ કરનાર વિરાધક સમજવો, કારણ કે શ્રી જિનશાસનની (પ્રવચનની) વિદ્યમાનતા (પ્રવાહ) ટકાવવા માટે જ્ઞાનદાન મુખ્ય સાધન છે, તેનો પ્રવાહ અટકે તેટલી શાસનની કુસેવા થાય છે. વીતરાગ વચનને જગતમાં પ્રચારવું અને આચરવું એ સાધુજીવનનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે, જે શિષ્યાદિ અજ્ઞાન રહે તો પરિણામે ક્રિયા પણ અજ્ઞાનક્રિયારૂપ જ રહે અને જ્ઞાન (સમજણ) વિનાની તેવી ક્રિયા પણ આખરે નાશ પામે. જ્યાં જ્યાં ક્રિયા પ્રત્યે અનાદર દેખાય છે ત્યાં ક્રિયાના લાભોનું અજ્ઞાન મુખ્ય હેતુ હોય છે. વરદત્તના જીવે પૂર્વભવમાં અધિકારી છતાં જ્ઞાનદાન પ્રત્યે કરેલા અનાદરથી ગાઢ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ઉપાજન કયું હતું એ વાત જૈનશાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે. આઠ પ્રભાવકોમાં પણ પ્રાવચની અને ધર્મકથીનો નંબર આગળ છે તેમાં પણ આ હેતુ છે. બે કે એનો અર્થ એવો નથી કે અનધિકારીએ પણ સૂત્રદાન કરવું જ જોઈએ, શાસ્ત્રનાં રહસ્યોને તથાવિધ ક્ષયોપશમના બળે વિનયપૂર્વક શુદ્ધપાથી મેળવ્યાં હોય અને જે શિષ્યાદિનું આવર્જન કરવાની લબ્ધિવાળો (પુણ્યશાળી) હોય તેણે જિનવચનના પ્રવાહને શાસનના છેડા સુધી પહોંચાડવાના

તક" વિગેરે શાસ્ત્રોને લાણુવા માટે જ દર્શનઉપસમ્પદા કહી છે, એથી તેનો વિધિ પણ જ્ઞાનના તુલ્ય જ છે. ચારિત્ર ઉપસમ્પદાનો વિધિ કહ્યો છે કે—

“ દુવિદ્યા ય ચરિત્તમી, વૈયાવચ્ચે તદેવ સ્વમણે ય ।

ગિજગચ્છા અણ્ણમિ ય, સીઅણદોસાણા હંતિ ॥૭૧૮॥

ઇત્તરિઆહ વિમાસા, વૈયાવચ્ચમિ તદેવ સ્વમણે ય ।

અવિગિદ્ધવિગિદ્ધમિ ય, ગણિણા(ણો) ગચ્છસ્સ પુચ્છાણ ॥૭૧૯॥” (આવ૦ નિ૦)

ભાવાર્થ—ચારિત્રની ઉપસમ્પદા બે પ્રકારની છે, ૧-વૈયાવચ્ચ માટે અને બીજી તપ માટે. એ ઉપસમ્પદા સીદન (ચારિત્રની હાનિરૂપ) દોષ વિગેરેના કારણે પોતાના ગચ્છમાંથી અન્ય ગચ્છમાં જવારૂપ છે. (૭૧૮) વૈયાવચ્ચની અને તપની આ બન્ને ઉપસમ્પદાઓ ઈત્વરિક (અમુક વિવક્ષિત કાળની) અને જાવજીવની, એમ બે બે પ્રકારની છે, તેમાં તપવાળા માટે એવો વિકલ્પ છે કે વિકૃષ્ટ (અટકમાદિ) કે અવિકૃષ્ટ તપ માટે આવેલાને આચાર્ય ગચ્છને (નિશ્રામાં રહેલા સાધુઓને) પૂછીને ઉપસમ્પદા આપવી (રાખવો) જોઈએ. (૭૧૯)

અહીં તાત્પર્ય એ છે કે—પોતાના ચારિત્રની વૃદ્ધિ-શુદ્ધિ માટે કોઈ સાધુ આચાર્યની વૈયાવચ્ચ કરવાનું સ્વીકારે, તેમાં કાળની અપેક્ષાએ કોઈ અમુક વિવક્ષિત કાળ માટે અને કોઈ જાવજીવ માટે, એમ બે પ્રકારે સ્વીકારનારા. હોય આચાર્યને પણ તે સિવાયનો બીજો વૈયાવચ્ચ કરનારો હોય કે ન પણ હોય. એવા પ્રસંગમાં કરવાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે—

જો બીજો વૈયાવચ્ચ કરનારો ન હોય તો ઉપસમ્પદા લેવા આવેલાનો (અવશ્ય) સ્વીકાર કરે (તેને રાખે), પણ જો પહેલાંનો (અન્ય) હોય તો તે ઈત્વરિક છે કે યાવત્કથિક? તેમ આવનારો પણ ઈત્વરિક કે યાવત્કથિક કાલ માટે આવ્યો છે તે વિચારવું જોઈએ. જો બન્ને યાવત્કથિક હોય તો બેમાં જે લઘિમાન (ઈષ્ટવસ્તુ લાવવામાં સમર્થ) હોય તેને વૈયાવચ્ચકારક કરવો, અને બીજાને ઉપાધ્યાય વિગેરે બીજા ચોગ્યને સોંપવો. જો બન્ને લઘિમાણા હોય તો પ્રથમનો (રહેલો) હોય તેને જ રાખી આગન્તુકને ઉપાધ્યાયાદિને સોંપવો, પણ જો આવનારો એ પ્રમાણે ન માને તો પહેલાંને સમજાવીને તેની પ્રસન્નતા પૂર્વક તેને ઉપાધ્યાયાદિને સોંપવો

અને શિષ્યાદિ પોતાના આશ્રિતોનો અનુગ્રહ કરવાના નિર્મળ દ્વેષથી અવશ્ય વાચના આપવી જોઈએ. ખીમાર પણ વાચના દાતાએ પોતાની વાચના આપવાની શક્તિ ગોપવી બીજી આરાધના કરવી તે ઉચિત નથી, કારણ કે ‘શક્તિ ગોપ્યા વિના યત્ન કરે તે યતિ’ કહેવાય છે. અધિકારીએ સૂત્રદાનને છાંડીને અન્યકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તેને અવિવેક કહ્યો છે, વસ્તુતઃ જે કાર્યમાં જે અધિકારી છે તે તે જ કાર્યને કરે તો વિવેકી કહેવાય છે. વન્દનદ્વારમાં વય અને પર્યાયથી લઘુ છતાં જ્યેષ્ઠ માનીને વાચના આપીને વન્દન કરવામાં એ પણ કારણ છે કે વાચના લેનારને જે જ્ઞાનશુભ માટે વાચના લેવાની છે તે શુભથી વાચના આપી રત્નાધિક હોવાથી વય-પર્યાયથી અધિક હોય તેણે પણ વાચના આપીને વન્દન કરવું તે યુક્તિયુક્ત છે. અપવાદે તો જ્ઞાનશુભથી અધિક એવા પાસંથાદિને પણ તેનો જ્ઞાન શુભ મેળવવાના દ્વેષથી વન્દન કરવાનું વિધાન છે, તેમાં માત્ર તેનો જ્ઞાનદાદિ શુભ અપેક્ષિત હોવાથી શેષ તેના શૈથિલ્યની અનુમોદનના અભાવે શૈથિલ્યની ઉપજાડણી થતી નથી. ઈત્યાદિ યથામતિ વિચારવું.

અને નવા આવેલાને પોતાની પાસે રાખવો, છતાં પ્રથમનો (પોતાની પાસે રહેલો) ઉપાધ્યાયાદિની વૈયાવચ્ચ સ્વીકારવા ખુશી ન હોય તો નવા આવેલાને પાછો મોકલવો.

જો પોતાની પાસે રહેલો (જુનો) યાવત્કથિક અને નૂતન આવનારો ઇત્વરિક હોય તો પણ ઉપર પ્રમાણે વિકલ્પ સમજવો, યાવત્ પહેલાંનો ઉપાધ્યાયાદિની વૈયાવચ્ચ ન સ્વીકારે તો નવા આવેલાને નિષેધ કરવો, એક એટલો કે પૂર્વનો યાવત્કથિક ઉપાધ્યાય વિગેરેની પાસે રહેવા ન ઇચ્છે તો પણ પ્રેમ પૂર્વક સમજાવીને નવો રહે ત્યાંસુ ધીતેને વૈયાવચ્ચથી વિસામો આપવો.

જુનો ઇત્વરિક હોય અને આવનાર યાવત્કથિક હોય તો જુનાને તેની અવધિ સુધી ઉપાધ્યાયાદિ કોઈની વૈયાવચ્ચમાં મૂકવો. શેષ વિકલ્પો (વિધિ) ઉપર કહ્યા તેમ સમજવા.

જો જુનો-નવો જાનને ઇત્વરિક હોય તો પણ બેમાંથી જે માને તેને સમજાવીને ઉપાધ્યાયાદિની વૈયાવચ્ચમાં મૂકવો, શેષ વિકલ્પો પૂર્વની જેમ. અથવા બેમાંથી કોઈ એકને અવધિ સુધી રાખવો અને બીજાને નિષેધ કરવો. એ પ્રમાણે વિધિપૂર્વક વિકલ્પ (વ્યવસ્થા) કરવાનું સમજવું. એ વૈયાવચ્ચની ઉપસમ્પદાનો વિધિ કહ્યો.^{૨૦૬} હવે—

ક્ષપણ (તપ) ઉપસમ્પદાનો વિધિ કહે છે કે—ચારિત્રની વિશિષ્ટ આરાધના માટે કોઈ સાધુ તપ કરવા માટે ઉપસમ્પદા સ્વીકારે, તે પણ ઇત્વરિક અને યાવત્કથિક, એમ બે પ્રકારનો હોય. અહીં ‘યાવત્કથિક’ એટલે છેવટે અનશન સ્વીકારનારો જાણવો. ઇત્વરિક બે પ્રકારનો હોય, એક ઓછામાં ઓછો અષ્ટમાદિ વિકૃષ્ટ તપ કરનારો અને બીજો ચોથભક્ત, પદ્મભક્ત, સુધી તપ કરનારો. તેમાં વિધિ એવો છે કે—જો અવિકૃષ્ટ હોય તેને આચાર્ય પૂછવું કે—હો આયુષ્મન! તપના પારણે ત્હારી શક્તિ કેવી રહે છે? જો તે કહે કે ‘માંદા જેવો અશક્ત થઈ જઈ છું’ તો આચાર્ય તેને કહેવું કે ત્હારે તપ કરવાથી સચું, (તપ નહિ કરતાં) સ્વાધ્યાય-વૈયાવચ્ચ વિગેરેમાં ઉદ્યમ કર!, વિકૃષ્ટ તપવાળાને પણ એ રીતે પૂછવું, તે પણ જો અશક્ત થઈ જતો હોય તો તેને પણ એ જ પ્રમાણે સમજાવવો. અન્ય આચાર્યો તો એમ કહે છે કે—વિકૃષ્ટ તપસ્વી પારણા વખતે જ્ઞાનના જેવો અશક્ત થઈ જતો હોય તો પણ તેને સ્વીકારવો, અને જે માસક્ષપણ કરનારો કે અનશન કરનારો (યાવત્કથિક) હોય તેને તો અવશ્ય સ્વીકારવો. તેને સ્વીકારતાં પહેલાં આચાર્ય ગચ્છને પણ પૂછવું જોઈએ કે ‘આ તપસ્વી ઉપસમ્પદા ઇચ્છે છે.’ જો એમ પૂછવામાં ન આવે તો (ઈચ્છાકાર) સામાચારીનો ભક્ષ થાય, કારણ કે—પૂછ્યા વિના સ્વીકારવાથી ઇચ્છા રહિત ગચ્છના સાધુઓને પ્રેરવા છતાં તેઓ (અશક્ત થએલા) તે તપસ્વીની ‘ઉપધિનું’ પ્રતિલેખન’ આદિ (વૈયાવચ્ચ) ન કરે, (પરિણામે આત્મધ્યાનાદિનો પ્રસંગ

૨૦૬—એ રીતે રાખવામાં વૈયાવચ્ચ કરાવવાનો આશય ન રાખતાં પોતે જે મહાન પદથી ભૂષિત છે તે પદની મહત્તાને સાચવવાનો ઉદ્દેશ રાખવાથી પોતાનાં કાર્યો અન્યની પાસે કરાવવાનો દોષ નથી લાગતો, ઉલટું પોતાને પ્રાપ્ત થએલા આચાર્યપદની સેવા કરવા રૂપે મહાન લાભ થાય છે. આમનુકૂળે પણ વૈયાવચ્ચ કરવાથી વિશિષ્ટ નિર્જરા થવા ઉપરાંત આચાર્યપદની પ્રભાવનામાં પોતે નિમિત્ત થવાથી નિર્મળ પુણ્યબન્ધ થાય છે, એમ વૈયાવચ્ચથી ઉભયને લાભ થાય છે. પોતાને પ્રાપ્ત થએલા પદની રક્ષા કરવાનો (પ્રતિષ્ઠા વધારવાનો) આચાર્યનો ધર્મ છે, એ કરવાથી પ્રવચનની સેવાનો મહાત્મ લાભ થાય છે. વૈયાવચ્ચ કરનારો પણ અશુભની નિર્જરા સાથે નિર્મળ પુણ્યકર્મ દ્વારા તેવા પદ માટે લાયક બને છે.

આવે.) જે પૂજવાથી તેઓ પણ એમ કહે કે ‘અમારે એક તપસ્વી(ની વૈયાવચ્ચ કરવાની) છે જ, માટે તેનો તપ પૂર્ણ થયા પછી અવશ્ય (નવા તપસ્વીની વૈયાવચ્ચ વિગેરે) કરીશું, તો આવેલાનેત્યાં સુધી પાસે રાખવો. જે ગચ્છના સાધુઓ સર્વથા ન ઈચ્છેતો વિસર્જન (વિદાય) કરવો અને ગચ્છની અનુમતિ મળે તો અવશ્ય સ્વીકાર કરવો. ગચ્છે પણ વિધિપૂર્વક ઉપસમ્પદા સ્વીકારનારા તપસ્વીનાં ‘ઉદ્ભવના (શરીર ચોળવું) વિગેરે’ કાર્યો કરવાં. પ્રમાદ કે વિસ્મૃતિ આદિથી જે શિષ્યો તેની વૈયાવચ્ચ ન કરે તો તેઓને આચાર્યે નોદના (પ્રેરણા) કરવી, ઇત્યાદિ સ્વયં સમજી લેવું. ૨૦૭ ચારિત્ર ઉપસમ્પદાની વિધિમાં એટલું વિશેષ છે કે—

“ઉવસંપન્નો જં કારણં, તુ તં કારણં અપૂરિ(રે)તો ।

અહવા સમાણિયંમી, સારણયા વા(વિ) વિસંગો(વા) ॥૭૨૦॥” (આવ૦ નિ૦)

વ્યાખ્યા—જે કારણથી ઉપસમ્પદા સ્વીકારી હોય અને ‘તુ’ શબ્દથી સામાચારીરૂપ કોઈ પણ કારણે આવ્યો હોય તે વૈયાવચ્ચાદિ કારણને જે તે પૂર્ણ કરતો ન હોય તો આચાર્યે તેને તે યાદ કરાવવું, અથવા જે અવિનીત હોય તો તેને છૂટો કરવો—તણ પણ દેવો, તે પણ જ્યારે તે કારણ પૂર્ણ ન કરતો હોય ત્યારે જ સ્મરણ કરાવવું કે તણ દેવો. કિન્તુ જે કારણે ઉપસમ્પદા સ્વીકારી હોય તે પૂર્ણ કરતો હોય તો પૂર્ણ થાય ત્યારે ‘તમારૂં પ્રયોજન સમાપ્ત થયું છે’ એમ યાદ કરાવવું, અથવા વિસર્જન કરવો. (તેના મૂળ ગુરૂ પાસે જવાનું કહેવું).

એ રીતે સાધુઉપસમ્પદાનું વર્ણન પૂર્ણ થયું, હવે ગૃહસ્થની ઉપસમ્પદા માટે કહે છે. તેમાં સાધુઓની મર્યાદા છે—કે ‘વિહારનો માર્ગ’ વિગેરે કોઈ પણ સ્થળે સાધુને થોડો ટાઈમ વૃક્ષની નીચે શેકાવું પડે તો પણ (તેના માલિકની) અનુસા મેળવીને રહેવું. કહ્યું છે કે—

“ઇત્તરિઅંપિ ન કપ્પઇ, અવિદિન્નં સ્વલુ પરોગ્ગહાઈસુ ।

ચિદ્ધિત્તુ નિસીદ્ધત્તુ વ, તદ્વિવચ્ચરક્ષણદ્વાર ॥૭૨૧॥” (આવ૦ નિ૦)

ભાવાર્થ—ત્રીજા વ્રતના રક્ષણ માટે સાધુને સ્થાનના માલિકે સ્થાનના જે જે ભાગનો ઉપયોગ કરવાની અનુમતિ ન આપી હોય તે અવગ્રહમાં (ભાગમાં) સ્વલ્ય કાળ માટે પણ

૨૦૭—ઉપસમ્પદામાં સાધુતાના વિકાસ માટેની વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા છે. જેમ ગૃહસ્થને પોતાના ક્ષેત્રમાં આજીવિકા મેળવવી ફર્લભ હોય, અગર વિશેષ મેળવવાનું શક્ય ન હોય તો પુત્રાદિને વ્યાપારાદિ માટે અન્ય દેશમાં મોકલવાનો વ્યવહાર છે, તેમ શિષ્યને તેની આરાધનાની વિશિષ્ટ ભાવના પૂર્ણ કરવાની ગચ્છમાં સગવડ ન હોય તો જ્ઞાન, વૈયાવચ્ચ અને વિશિષ્ટ તપની આરાધના માટે અન્ય ગચ્છમાં મોકલવાથી ગુરૂને પણ આરાધના થવા સાથે ગુરૂપદની જવાબદારી પણ સચવાય છે. બીજી બાજુ ગુરૂની આજ્ઞાથી વૈયાવચ્ચ કે તપ માટે આવેલાને રાખવામાં જે શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા અહીં કહી છે તે પણ સ્વપર અતિ ઉપકારક છે. પોતાના કે પોતાની નિઆમાં રહેલા સાધુઓની આરાધનાને કે ભાવનાને ક્ષતિ ન પહોંચે તેમ આગન્ટુકને રાખવાથી ઉભયનું હિત સુરક્ષિત બને છે, એટલું જ નહિ, પોતાની તે તે વિષયની શક્તિ અને સામર્થ્યની બીજની આરાધનામાં ઉપયોગ થવાથી તે સફળ થાય છે, સંકુચિત વૃત્તિનો નાશ થાય છે અને અન્યાન્ય સાધુ સમુદાયનો ધર્મસ્નેહ વધવાથી અન્યજન્મોમાં પણ તે આત્માઓ પરસ્પર ધર્મમાં સહાયક થાય છે. એટલું જ નહિ, આગામી જન્મોમાં પણ એ સંબંધ અખણ બંનેને આખરે મોક્ષમાં (પૂર્ણ) શાશ્વતો બની જાય છે.

ઉભા રહેવું, બેસવું, વિગેરે ન કલ્પે. ગાથામાં ‘પરોગહાર્દસુ’ પદમાં આદિ પાઠ છે તેનાથી પરમવશ્રુતા જ ખીબા અવાન્તર લેદો સમજવા.

એ ગૃહસ્થની ઉપસમ્પદા કહી, આ પ્રમાણે સામાચારીનું વર્ણન પૂર્ણ થયું. ચક્રની જેમ પદે પદે ભમે તે કારણે જેનું નામ ‘ચક્રવાલ’ છે, તે દશ પ્રકારની ચક્રવાલ સામાચારીનું સેવન (પાલન) કરનારા આત્માઓને મહાન્ ફળ મળે છે. કહ્યું છે કે—

“અયં સામાચારિ, જુંજંતા ચરણકર્ણમાઉતા ।

સાહુ સ્વંતિ કમ્મં, અણેગમવસંચિયમણંતં ॥૭૨૩॥” (આવ૦ નિ૦)

ભાવાર્થ—ચરણ—કરણ સિત્તરીમાં ઉઘમી સાધુઓ આ સામાચારીનું પાલન કરવાથી અનેક ભવોનું બાંધેલું અનન્ત કર્મ અપાવે છે. ૨૦૮

પ્રવચનસારોદ્ધારમાં તો આ ચક્રવાલ સામાચારી નીચે પ્રમાણે ખીણ રીતે વર્ણવી છે—

“પડિલેહણાપમજ્જણ-મિચ્ચિવસિયાડ્ડલોય-મુંજણા ચેવ ।

પત્તગધુવણવિઆરા, થંડિલઆવસ્સયાઈઆ ॥૭૬૮॥” (પ્રવ૦ સારો૦)

ભાવાર્થ—૧-સવાર સાંજનું વસ્ત્ર પાત્રાદિનું પ્રતિલેખન, ૨-વસતિની પ્રમાજ્ઞના, ૩-લિક્ષા માટે ફરવું, ૪-આવીને ઈર્થાપથિકી પ્રતિક્રમણાદિ કરવું, ૫-લિક્ષા આલોચવી, ૬-આહાર વાપરવો, ૭-પાત્ર ધોવાં, ૮-વડીનીતિ માટે બહાર ભૂમિએ જવું, ૯-૨૭ સ્થણિડલ પડિલેહવાં (માંડલાં કરવાં) અને ૧૦-પ્રતિક્રમણ કરવું, કાલ શ્રહણ કરવો, ઈત્યાદિ નિત્ય કરવાની દશવિધ સામાચારી પચવસ્તુ અન્થના ખીબા દ્વારમાં કહી છે, (તે વિસ્તારના અર્થોએ ત્યાંથી જોઈ લેવી) એનું વર્ણન આ અન્થમાં યોગસામાચારીની અન્તર્ગત લગભગ કહેવાઈ ગયું છે.

હવે ત્રીજી પદવિભાગ સામાચારીને કહેવાનો પ્રસંગ આવ્યો, તે સામાચારી કલ્પ, વ્યવહાર, નામનાં છેદો સૂત્રોદ્ધ છે અને તેનો વિસ્તાર ઘણો છે તેથી અહીં તો માત્ર તેનું સ્વરૂપ જ ટુંકાણમાં કહીએ છીએ. (મૂળ ૧૦૫મા શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં ‘ભેદઃ પદવિભાગસ્તુ, મ્યાદુપસર્ગાપવાદયોઃ’ કહ્યું છે) તેમાં ‘ઉત્સર્ગ’ અને અપવાદ’ જેનો અર્થ પૂર્વે જણાવ્યો છે, તે બેનો જે વિભાગ તેને ‘પદવિભાગ’ બાણવો. અર્થાત્ ઉત્સર્ગ અને અપવાદરૂપ ‘એ પદોનો (માર્ગોનો) વિભાગ તે પદવિભાગ’ એવી વ્યુત્પત્તિ સમજવી. ‘તુ’ અવ્યય ‘સમ્યક્’ એવા વિશેષણાર્થે હોવાથી ‘સમ્યક્ પદવિભાગ’ એમ સમજવું. એ બેનો વિવેક પૃહ્લકલ્પ, વ્યવહાર, વિગેરે અન્થોમાં છે, તે તેમાંથી બાણવો. અહીં તો માત્ર ‘ઉત્સર્ગ-અપવાદનો સમ્યક્ છેદ સમજવનારી સામાચારી તે પદવિભાગ સામાચારી’ એટલું જ સમજવું. તે નિમિત્તની આલોચના અને પ્રાયશ્ચિત્ત, વિગેરે

૨૦૮-આ દશ પ્રકારની સામાચારી સાધુતાની (રાગ-દ્વેષાદિના વિજય કરવારૂપ) સાધનામાં પ્રખળ સાધન છે એમ તેના સ્વરૂપને વિચારતાં સમજાય તેવું છે. માટે જ શ્રી જિનાજ્ઞાના બહુમાનવાળો અને ગુરુઆજ્ઞાને આધીન રહીને આ સામાચારીનું પાલન કરનારો મહામુનિ અવશ્ય રાગ-દ્વેષાદિનો વિજય કરી સંસારનાં ખીજભૂત અનન્ત કર્મોના નાશ કરે છે, એમ કહ્યું તે પૂર્ણ સત્ય છે. અહીં જ જ ફળ વિગેરે જણાવ્યું છે તે મહાપુરુષોએ પોતાના અનુભવથી સિદ્ધ કરેલું હોઈ પરમ સત્ય છે, તેમાં આદર અને શ્રદ્ધા કેળવવાથી જીવને તે લાભો અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

કહેવાનું છે તે હવે (ઉપસ્થાપના અધિકારની) પછી કહીશું.

સામાચારીનો અધિકાર પૂર્ણ કરી હવે ઉપસ્થાપના કહે છે—

એ ત્રણ પ્રકારની સામાચારીને આરાધનારા આત્મામાં ઉપસ્થાપનાની એટલે છેદોપસ્થાપના નામના બીજા ચારિત્રની યોગ્યતા પ્રગટે છે, તે જણાવતાં કહે છે કે—

મૂળમ્—“एवमारोधयन् सामाचारिं सर्वात्मना यतिः ।

भवेदुपस्थापनार्हः, सा च कार्या यथाविधि ॥૧૦૬॥”

મૂળનો અર્થ—એ પ્રમાણે સામાચારીનું અખણ્ડ આરાધન કરતો સાધુ ઉપસ્થાપના માટે યોગ્ય બને, ત્યારે તે ઉપસ્થાપના વિધિપૂર્વક કરવી.

ટીકાનો ભાવાર્થ—ઉપર જેનું સ્વરૂપ જણાવ્યું તે સામાચારીનું ‘સર્વ પ્રયત્નથી’ એટલે અખણ્ડ (સતત) પાલન કરતો ‘યતિ’ એટલે જેનું સ્વરૂપ અન્યના પ્રારમ્ભમાં જ કહ્યું તેવો સાધુ, ‘ઉપસ્થાપના’ એટલે જેના દ્વારા મતોનું આરોપણ કરાય તે (પાંચ ચારિત્રો પૈકી) બીજા ચારિત્રને યોગ્ય બને છે. તેથી હવે તેની જ કર્તવ્યતા જણાવે છે કે—(શિષ્યમાં) તે ઉપસ્થાપના ગુરૂએ યથાવિધિ એટલે આગમમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે કરવી. તેમા પહેલાં ઉપસ્થાપના માટે શિષ્યની યોગ્યતાનું સ્વરૂપ જણાવે છે કે—

મૂળમ્—“જ્ઞાતશસ્ત્રપરિજ્ઞાદિ-સ્ત્યાગાદિગુણસંયુતઃ ।

પ્રિયધર્માઞ્વદ્યમીરુ-રુપસ્થાપ્યોઽયમુચ્યતે ॥૧૦૭॥”

મૂળનો અર્થ—‘શસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્યયન’ આદિ શાસ્ત્રોને અર્થ પૂર્વક જેણે જાણ્યાં છે, ત્યાગ, શ્રદ્ધા, સંવેગ, વિગેરે ગુણોથી જે યુક્ત છે, ચારિત્રધર્મ જેને પ્રિય છે અને હિંસાદિ પાપોનો જેને ભય પ્રગટ્યો છે, તેને ઉપસ્થાપના માટે યોગ્ય કહેલો છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—શ્રીજિનેશ્વરોએ આવા સાધુને ઉપસ્થાપના એટલે મહાવ્રતોનું આરોપણ કરવા માટે યોગ્ય કહ્યો છે, એ યોગ્યતાને જ કહે છે કે—‘જાણ્યાં છે શસ્ત્રપરિજ્ઞાદિ શાસ્ત્રો જેણે’ અહીં ‘શસ્ત્ર પરિજ્ઞા’ એટલે આચારાણ્ગસૂત્રનું પ્રથમ અધ્યયન સમજવું, તથા આદિ શબ્દથી દશવૈકાલિક, વિગેરે આગમને જેણે અર્થથી જાણ્યાં છે તેવો, ‘અર્થથી’ એમ કહેવાનો આશય એ છે કે સૂત્ર તો જેને જે જેટલું ઉચિત હોય તે તેટલું જ જાણાવી શકાય છે. વસ્તુતઃ શસ્ત્રપરિજ્ઞાદિ અર્થથી જેણે જાણ્યાં હોય તે જ જયણામાં કુશળ બની શકે છે, કારણ કે એવા અર્થના જ્ઞાન વિના ધ્યાને પાલી (કરી) શકાતી નથી.^{૨૦૯} પૂર્વર્ણિનું કથન છે કે—

૨૦૯-શાસ્ત્રોને જાણ્યા વિના અહિંસાદિ મહાવ્રતોનું પાલન શક્ય નથી, કારણ કે સાધુને સર્વ કાર્યમાં એક શાસ્ત્ર જ નિર્મળ ચક્ષુ છે, જેમ અન્ધ માર્ગ-અમાર્ગને નિર્ણય કરી શકતો નથી તેમ અજ્ઞ પણ કાર્યકાર્યનો વિવેક કરી શકતો નથી. શાસ્ત્રો જાણવા છતાં વિષય સ્વાધ્યાદિનો ત્યાગ ન હોય તો અહિંસાનું પાલન શક્ય નથી, કારણ કે હિંસાનાં એ બ્રહ્મ કારણો છે, વિષયાદિનો ત્યાગ પણ અધ્યા-સંવેગ વિનાનો હોય તો તે વૈરાગ્ય મૂલક નહિ હોવાથી ઉલટો રાગનો અને દ્વેષનો પોષક બને છે, પરિણામે હિંસાદિ અનિવાર્ય બને છે. માટે જ્ઞાની અને ત્યાગાદિ ગુણવાળો ઉપસ્થાપનાનો યોગ્ય બને છે એમ છતાં સંયમ પ્રત્યે પ્રીતિ ન હોય તો પ્રાપ્ત થયેલાં મહાવ્રતોથી જ સંયમમાં (આત્મશુદ્ધિમાં) વિકાસ

“પદમં નાણં તઓ દયા, एवं चिद्वद् सच्चमंजए ।

અજ્ઞાણી કિં કાહી ?, કિં વા નાહીહિ ? છેઅપાવગં ॥”દશ૦વ૦ અ૦૪॥

ભાવાર્થ—“પ્રથમ (છ કાય જીવોનું સ્વરૂપ, તેના પ્રકારો, તેની હિંસાનાં નિમિત્તો, રક્ષાના ઉપાયો અને અહિંસાનું ફળ, વિગેરેને જણાવનાર) જ્ઞાન^{૨૧૦} અને પછી ‘દયા’ એટલે સંયમ, એમ સર્વ સાધુઓ જ્ઞાન અને દયા બેની સાધનાવાળા હોય, જ્ઞાન વિનાનો અજ્ઞાની (અહિંસાનું પાલન) શું કરશે ? અને હિંતાહિતને પાણુ કઈ રીતે સમજશે ?”

તથા ‘ત્યાગ વિગેરે’ એટલે પરિશ્રદ્ધતો પરિહાર અને વિગેરે શબ્દથી શ્રદ્ધા, સંવેગ, ઇત્યાદિ બીજા ગુણો સમજવા. અર્થાત્ અપરિશ્રદ્ધ, શ્રદ્ધા, સંવેગ, વિગેરે ગુણોથી યુક્ત હોય તેને યોગ્ય સમજવો, કારણ કે એવા ગુણોથી રહિત હોય તે ‘અક્ષરમર્દકાચાર્ય’ વિગેરેની જેમ હિંસા વિગેરેની પ્રવૃત્તિથી અટકે નહિ. તથા ‘ત્રિયધર્મો’ એટલે ‘આ જ પરમાર્થ છે બાકી સર્વ અનર્થ છે’ એવી સમજ પૂર્વક આ શાસ્ત્રમાં (ગ્રંથમાં) જેનું લક્ષણ પૂર્વે કહ્યું તે (ચારિત્ર)-ધર્મ પ્રત્યે પ્રીતિવાળો, અને ‘અવધબીડ’ એટલે હિંસાદિ પાપોના ભયવાળો. જેને પાપનો ભય હોય તે જ પાપથી અટકે. ઉક્તગુણવાળો યતિ (સાધુ) ઉપસ્થાપનાને યોગ્ય બાણુવો. હવે એથી વિપરીત ઉપસ્થાપના માટે અયોગ્ય કેવો હોય ? તે કહે છે કે—

મૂલમ્—“અપ્રાપ્તોડનુક્તકાયાદિ-સ્નાતાથોડપરીક્ષિતઃ ।

અનુપસ્થાપનીયોડયં, ગુરુણા પાપમીરુણા ॥૧૦૮॥”

મૂળનો અર્થ—જે ઉપસ્થાપના માટે કહેલા દીક્ષાપર્યાયને પામ્યો (પહોંચ્યો) ન હોય, જેને પૃથ્વીકાયાદિ છકાય જીવોનું, મહાવ્રતોનું તથા તેના અતિચારો વિગેરેનું જ્ઞાન આપ્યું ન સાધવાનો છે તે સાધી શકતો નથી, વ્રતોનું નિરતિચાર પાલન કરવા છતાં જ્ઞાનાદિ ગુણોની વૃદ્ધિ થતી નથી અને પાપબીડ ન હોય તો વ્રતોનું નિરતિચાર પાલન જ કરી શકતો નથી, માટે મહાવ્રતો ઉચ્ચરનારમાં અહીં કહેલા ગુણોની આવશ્યકતા અનિવાર્ય છે. એ વિના મહાવ્રતો ઉચ્ચરવા છતાં આત્માનું હિત ન થાય. એટલું જ નહિ, પોતાના દોષિત જીવનથી મહાવ્રતોનું મહત્ત્વ ઘટાડવાનું પાપ વધે અને પરિણામે સંસારની વૃદ્ધિ થાય. વ્યવહારનયથી અનંતકાળથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા જીવને અનેક વાર ધર્મ કાર્યો પ્રાપ્ત થાય છે, છતાં યોગ્યતા વિના તેની વિરાધના કરવાથી સંસાર વધારે છે અને જન્મ-મરણોને વશ થાય છે. ધર્મ સામગ્રી પ્રાપ્ત ન થવાથી જીવે જેટલો સંસાર વધાર્યો નથી તેથી વધારે ધર્મસામગ્રીની અપભ્રાજનાથી વધાર્યો છે.

૨૧૦—આ ગાથા સંયમ માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા જણાવનારી છે, જેમ જીવન માટે શ્વાસની જરૂર છે તેમ સંયમ માટે જ્ઞાનની જરૂર છે. જીવનના ધ્યેય વિના શ્વાસની કોઈ વિશિષ્ટતા નથી. તેમ સંયમના ધ્યેય વિનાનું જ્ઞાન નિરર્થક છે. ઉલટું સંયમના ધ્યેય વિનાનું જ્ઞાન અસંયમનું પોષક બની આત્માનું અહિત કરે છે. માટે જ તેને અજ્ઞાન કહ્યું છે. મનઃપર્થિવ અને કેવળ એ બે જ્ઞાન સંયમીને જ હોય છે માટે તેનાં પ્રતિપક્ષી અજ્ઞાનો નથી, પણ મતિ, ક્રુત, અવધિ, સંયમના પ્રાણુભૂત સમ્યક્ત્વ વિના પણ હોય છે માટે તે ત્રણેને અજ્ઞાન પણ કહ્યાં છે. તાત્પર્ય કે જ્ઞાનની મહત્તા સંયમને આભારી છે, સંયમરૂપી ફળ જે જ્ઞાનમાંથી પ્રગટ્યું ન હોય તે જ્ઞાન નિષ્ફળ છે, એ તત્ત્વને જણાવવા માટે જ ગાથામાં ‘પછી દયા’ અને બેનો યોગ એમ કહ્યું છે. એ લક્ષ્યમાં દેવાથી આ ગાથાનો સ્વાદ્વાદ સમજશે.

હોય, કે આપવા છતાં તે તે અર્થને જે સમજ્યો ન હોય, અથવા સમજવા છતાં જેની પરીક્ષા ન કરી હોય, તેવા શિષ્યની ઉપસ્થાપના પાપભીડ ગુરૂએ નહિ કરવી.

દીકાનો ભાવાર્થ—‘અઅણ્ડ શીયળ’ વિગેરે ગુણવાળા ગુરૂએ જેનું સ્વરૂપ અહીં કહેવાય છે તેવા શિષ્યની ઉપસ્થાપના નહિ કરવી, અર્થાત્ તેવાને (મહા)વ્રતો નહિ ઉચ્ચરાવવાં. કેવા શિષ્યને ? તે કહે છે કે—પર્યાયથી જે ઉપસ્થાપનાની ભૂમિએ ન પહોંચ્યો હોય (જેનો દીક્ષા પર્યાય ઓછો હોય), ‘જેને કાયાદિ ન કહ્યાં હોય’ અર્થાત્ ષટ્કાય જીવોનું સ્વરૂપ અને આદિ શબ્દથી મહાવ્રતો, વ્રતોના અતિચારો, (તેને પાલવાના ઉપાયો ચરણસિત્તરી, કરણસિત્તરી), વિગેરે ભણાવ્યું ન હોય. કારણ કે—પર્યાય પૂર્ણ થવા છતાં ષટ્કાયનું સ્વરૂપ, વ્રતો, વ્રતોના અતિચારો, વિગેરેને જાણ્યા વિના ષટ્કાયની રક્ષા વિગેરે સંયમનું પાલન થઈ શકે નહિ. તથા ‘અજ્ઞાતાથ’ એટલે જેણે અર્થોનો (સૂત્રના તાત્પર્યનો) યોગ સારી રીતે ન મેળવ્યો હોય, અવધારણ કયું ન હોય, તાત્પર્ય કે—ગુરૂએ ષટ્કાય વિગેરેનું સ્વરૂપ સમજાવવા છતાં જે તેના અર્થને (રહસ્યને) સારી રીતે સમજ્યો ન હોય તેનાથી પણ વ્રતોનું પાલન થઈ શકે નહિ. એ કારણે કે—વ્રતોનું પાલન તેનો યોગ જેને હોય તે જ કરી શકે છે. તથા ‘અપરીક્ષિત’ એટલે જેની પરીક્ષા કરી ન હોય, કારણ કે—છ કાય જીવો, વ્રતો, વિગેરેના સ્વરૂપને સમજ્યો હોય તેવા આત્મામાં પણ વ્રતોનું પાલન કરવાના પરિણામ પ્રગટવા છે કે નહિ ? તે છદ્મસ્થ જીવોને પરીક્ષા કર્યા વિના સમજાય નહિ. ઉપર જણાવ્યા તેવા અયોગ્ય શિષ્યને પાપભીડ ગુરૂએ મહાવ્રતો ઉચ્ચરાવવાં નહિ. એથી પૂર્ણ પર્યાયવાળા, ષટ્કાયાદિના સ્વરૂપને સમજેલા, તેના અર્થના જાણ, અને પરીક્ષિત શિષ્યને મહાવ્રતો ઉચ્ચરાવવાં, એ સિદ્ધ થયું. કહ્યું છે કે—

“અપત્તે અકહિત્તા, અગમિગયસ્પરિચ્છણે અ આણાઈ.”

દોસા જિણેહિં મણિઆ, તમ્હા પત્તાદુવટ્ટાવે ॥૬૧૫॥” (પચ્ચવસ્તુ૦)

ભાવાર્થ—પર્યાયથી ઉપસ્થાપનાની ભૂમિને નહિ પામેલો, ભણાવ્યા વિનાનો, તત્ત્વનો અજાણ, અને અપરીક્ષિત, એવા શિષ્યમાં ઉપસ્થાપના કરવાથી શ્રીજિનેશ્વરેએ આજ્ઞાદિ (આજ્ઞાભૂંગ, અનવસ્થા, વ્રતાદિની વિરાધના અને મિથ્યાત્વાદિ (પાપોની) વૃદ્ધિ, વિગેરે) દોષો કહ્યા છે. માટે ‘પર્યાયપ્રાપ્ત’ વિગેરે ગુણવાળા યોગ્ય શિષ્યમાં ઉપસ્થાપના કરવી.

કેવા ગુરૂએ (ન) કરવી તે કહે છે કે—પાપભીડ ગુરૂએ (ન) કરવી, અર્થાત્ ઉપસ્થાપનાને અયોગ્ય શિષ્યમાં વ્રતોની સ્થાપના કરવાથી જિનાજ્ઞાનો ભંગ થાય, અનવસ્થા (ભવિષ્યમાં તેવી પરંપરા) ચાલે, મિથ્યાત્વ વધે, સંયમ (વ્રતો)ની વિરાધના થાય, અને આત્માની (શરીરની) વિરાધના પણ થાય, વિગેરે દોષોથી અંધાતા અશુભકર્મોરૂપ પાપના લયવાળા ગુરૂએ એવા અયોગ્યમાં ઉપસ્થાપના નહિ કરવી. એ સમુદાયનો (સર્ળંગ) અર્થ કહ્યો.

ભાવાર્થ તો આ પ્રમાણે છે—જઘન્યા, મધ્યમા અને ઉત્કૃષ્ટા, એમ શિષ્યની ઉપસ્થાપનાની ભૂમિકાઓ ત્રણ છે, જઘન્યા ભૂમિકા સાત રાત્રિદિવસની, મધ્યમા ચાર મહિનાની અને ઉત્કૃષ્ટા છ મહિનાની. તેમાં પૂર્વે ખીજા ક્ષેત્રમાં (અન્ય ગચ્છાદિમાં) દીક્ષિત થયેલો હોય તેવા પુરાણને તો (તે ષટ્કાય જીવોના, વ્રતોના, વિગેરેના જ્ઞાન વિગેરેથી યુક્ત હોય એ કારણે) માત્ર

ઇન્દ્રિયોના વિજય કરવા માટે જઘન્યા ભૂમિ અને બુદ્ધિથી હીન, અશ્રદ્ધાળુ, એવા શિષ્યને માટે ઉત્કૃષ્ટા ભૂમિ સમજવી. મધ્યમા પણ યોધવિનાના અશ્રદ્ધાળુ માટે જ સમજવી, પણ પૂર્વે કહેલી જઘન્યાની અપેક્ષાએ તે મોટી અને ઉત્કૃષ્ટાની અપેક્ષાએ એાછી (દુઃકી)હોય, એમ ભેદ સમજવો. પરિણત અને બુદ્ધિવન્તને પણ ઇન્દ્રિયજય કરવા માટે મધ્યમા ભૂમિ જ સમજવી. કહ્યું છે કે—

“સેહસ્તિન્નિ ભૂમી, જહણ તહ મજ્ઞિમા ય ઉક્કોસા ।

રાઈંદિ સત્ત ચમાસિગા ય છમ્માસિઆ ચેવ ॥૬૧૬॥

પુન્નોવટ્ટપુરાણે, કરણજયદ્ધા જહન્નિયા ભૂમી ।

ઉક્કોસા દુમ્મેહં, પડુચ્ચ અસ્સદ્દહાણં ચ ॥૬૧૭॥

એમેવ ય મજ્ઞિમિઆ, અણહિજ્જંતે અસદ્દહંતે અ ।

માવિઅમેહાવિસ્સવિ, કરણજયદ્ધાણ મજ્ઞિમિઆ ॥૬૧૮॥” (પશ્ચવસ્તુ૦)

ભાવાર્થ—શૈક્ષક(નવદીક્ષિત)ની ઉપસ્થાપનાની જઘન્યા મધ્યમા અને ઉત્કૃષ્ટા એમ ત્રણ ભૂમિકાઓ અનુક્રમે સાત રાત્રિદિવસની, ચાર માસની અને છ માસની કહી છે, તેમાં પહેલાં અન્યક્ષેત્રમાં (ગચ્છાદિમાં) દીક્ષિત થએલા પુરાણાને ઇન્દ્રિયોના જય માટે જઘન્યા અને હીનબુદ્ધિવાળાને સૂત્ર ન ભણી શકવાથી તથા અશ્રદ્ધાળુને તત્ત્વયોધ ન થવાથી ઉત્કૃષ્ટા ભૂમિ સમજવી. એ પ્રમાણે નહિ ભણેલા અને અશ્રદ્ધાળુ માટે પણ મધ્યમા સમજવી. માત્ર પૂર્વે એની અપેક્ષાએ તે મોટી કે ન્હાની હોય એમ તાત્પર્ય સમજવું, પરિણતબુદ્ધિવાળા પણ નૂતનને તો ઇન્દ્રિયોના જય માટે મધ્યમા ભૂમિ જાણવી. ૨૧૧

તેને (સ્વયોગ્યભૂમિને) પ્રાપ્ત નહિ થએલાની ઉપસ્થાપના કરવાથી, કે પ્રાપ્ત થએલાની નહિ કરવાથી શુરૂને મોટો દોષ લાગે છે. કહ્યું છે કે—

“અં ભૂમિમપત્તં, સેહં જો અંતરા ઉવદ્ધાવે ।

સો આણા અણવત્થં, મિચ્છત્તવિરાહણં પાવે ॥૬૧૯॥” (પશ્ચવસ્તુ૦)

ભાવાર્થ—જે શુરૂ એવા (સ્વયોગ્ય) ભૂમિને નહિ પામેલા શિષ્યની વચ્ચે જ ઉપસ્થાપના કરે તે શુરૂ જિનાજ્ઞાનો ભરૂગ, અનવસ્થા, મિથ્યાત્વ, સંયમ આત્મવિરાધના, એ દોષોને પામે છે. આ ભૂમિને પ્રાપ્ત અપ્રાપ્ત એવા પિતા-પુત્ર વિગેરેનો કલ્પભાષ્યમાં કહેલો ક્રમ આ પ્રમાણે છે.

“પિત્તિપુત્ત સુદ્ધ થેરે, સુદ્ધગ થેરે અપાવમાણમ્મિ ।

સિસ્સાવણ પન્નવણા, દિટ્ઠંતો દંડિઆઈંહિ ॥૬૨૦॥”

૨૧૧-શુરૂને પ્રાપ્ત કરવામાં કાળ પણ કારણ છે, પાંચ કારણોમાં કાળને ગણ્યો પણ છે. જમ વયના પરિપાકથી ‘પારિણિમિકી’ અને કાર્ય કરતાં કરતાં ‘કાર્મિકી’ બુદ્ધિ પ્રગટ થાય છે તેમ યોગ્ય જીવને તે તે પર્યાય પૂર્ણ થવાથી અને ત્યાં સુધી તે તે ક્રિયાનો અભ્યાસ કરવાથી ઉપસ્થાપનાની યોગ્યતા પ્રગટે છે, એ કારણે જ શ્રુતના અભ્યાસમાં પણ ‘અમુક સૂત્ર અમુક ત્રણ વિગેરે વર્ષના પર્યાયવાળાને ભણાવવું’ વિગેરે વિવેક જણાવ્યો છે. અહીં પણ જીવની તથાવિધ યોગ્યતાને અનુસરીને મહાવ્રતોના પાલનની બુદ્ધિ અને શક્તિ પ્રગટાવવા માટે આ ભૂમિકાઓ (એટલે કાળક્ષેપ) કારણભૂત છે.

થેરેણ અણુણાણ, ઉવદ્ધાણિચ્છે વ ઠંતિ પંચાહં ।

તિપ્પમણિચ્છિલ્લુવરિં, વત્થુસહાવેણ જાહીઅં ॥૬૨૩॥” (પન્નવસ્તુ૦)

આ ગાથાઓની વૃદ્ધો એવી વ્યાખ્યા કરે છે કે-પિતા અને પુત્ર બે દીક્ષિત થયા હોય તે બંને બે ઉપસ્થાપનાની ભૂમિને પામ્યા હોય તો બંનેની ઉપસ્થાપના સાથે કરવી, બે સુદ્ધ એટલે નહાનો (પુત્રાદિ) સૂત્રાદિથી અપ્રાપ્ત (ભણી શકયો ન) હોય અને થેરે=સ્થવિર (પિતાદિ) સૂત્રાદિ ભણીને પ્રાપ્ત થાય તો સ્થવિરની ઉપસ્થાપના (પહેલી) કરવી, પણ સુદ્ધો નહાનો (પુત્રાદિ) સૂત્ર વિગેરેને ભણીને પ્રાપ્ત થયો હોય અને થેરે = સ્થવિર (પિતાદિ) ભણીને પ્રાપ્ત ન થયો હોય તો જ્યાં સુધી ઉપસ્થાપના કરવાનો શુદ્ધ (સારો) દિવસ ન આવે ત્યાં સુધી પ્રયત્ન પૂર્વક તે સ્થવિરને ભણાવવો, એમ કરતાં તે પ્રાપ્ત થાય તો બંનેની ઉપસ્થાપના કમથી સાથે જ કરવી, કિન્તુ ઉપસ્થાપનાના દિવસ સુધીમાં પણ સ્થવિર પ્રાપ્ત (તૈયાર) ન થાય તો આ પ્રમાણે વિધિ કરવો-સ્થવિરને દહિડક અને આદિ શબ્દથી મન્ત્રિના દષ્ટાન્તથી સમજાવવો, બે તે અનુસા આપે તો ક્ષુદ્ધલકની (નહાનાની) ઉપસ્થાપના કરવી. તે દહિડકનું દષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે છે-એક દહિડક રાજા રાજ્યથી પદબ્રજ થવાથી પોતાના પુત્રની સાથે અન્ય રાજાની સેવા કરવા લાગ્યો, તે રાજા તેના પુત્ર ઉપર પ્રસન્ન થયો, તેથી તેણે તેના પુત્રને રાજ્યગાદીએ બેસાડવાની ઇચ્છા જણાવી, ત્યારે શું તે દહિડક રાજા પોતાના પુત્રને રાજા બનાવવાની અનુમતિ ન આપે ? અર્થાત્ આપે ! એમ ત્હારો પુત્ર બે મહાવતોનું રાજ્ય પામે છે તો તું કેમ સંમતિ નથી આપતો ? એમ સમજાવવાથી બે (અનુમતિ આપે તો પુત્રને ઉપસ્થાપવો, પણ સમજાવવા છતાં) તે ન માને તો પાંચ દિવસ ઉપસ્થાપના અટકાવવી, પાંચ દિવસ પછી પુનઃ સમજાવવો, છતાં અનુમતિ ન આપે તો બીજા પાંચ દિવસ વિલમ્બ કરવો, પુનઃ સમજાવવા છતાં ન માને તો ત્રીજી વાર પાંચ દિવસ રોકાવું, એમ ત્રણ વાર પાંચ પાંચ દિવસ વિલમ્બ કરતાં પણ બે સ્થવિર ભણીને પ્રાપ્ત (યોગ્ય) થઈ શકે તો બંનેને સાથે ઉપસ્થાપવા અને એમ કરવા છતાં સ્થવિર યોગ્ય ન થાય અને અનુમતિ પણ ન આપે તો ક્ષુદ્ધલકની ઉપસ્થાપના કરવી, અથવા તો વત્થુસહાવેણ એટલે વસ્તુના (તે વ્યક્તિના) સ્વભાવને બેઠને વર્તવું, અર્થાત્ તે માનદશાવાળો સ્થવિર એમ માને કે ‘હું પુત્રને પ્રણામ કેમ કરું ?’ તો ત્રણ વાર પાંચ-પાંચ દિવસો ગયા પછી પણ ક્ષુદ્ધલકને ઉપસ્થાપવો નહિ. કારણ કે માનભક્ષ થવાથી સ્થવિર દીક્ષા છોડી દે, અથવા ગુરૂ કે ક્ષુદ્ધલક પ્રત્યે દ્રેષી^{૨૧} થાય માટે ત્યાં સુધી રોકવો કે સ્થવિર ‘જાહીઅં’=ભણીને પ્રાપ્ત થાય.

૨૨૨-તે ધર્મ કાર્ય નિરવધ છે કે ઉત્સર્ગ માર્ગે જનાથી કોઈને અપ્રીતિ આદિ ન થાય, માટે તે તે કાર્યમાં જે જે વ્યક્તિ અપેક્ષિત હોય તે દરેકના પરિણામની રક્ષા થાય તેમ વર્તવું, અન્યથા અન્યને દ્રેષાદિમાં નિમિત્ત બનનારને પણ કર્મબન્ધ થાય છે. પૂજ્યપાદ શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ સ્વરચિત પ્રચ્છન્નભોજનાષ્ટકમાં કહે છે કે-ઉપાય છતાં પ્રમાદથી અન્યને રાગ-દ્રેષાદિમાં નિમિત્ત બનનારને પણ કર્મબન્ધ થાય છે. અહીં યોગ્ય છતાં લઘુની ઉપસ્થાપનાને અટકાવવામાં પણ શાસ્ત્રકારિનો એ જ આશય છે, એકને ધર્મમાં સહાય કરતાં છતાં ઉપાયે અન્યને અધર્મમાં નિમિત્ત થવું. એ વસ્તુતઃ ધર્મની ઓળખાણના અભાવનું અને ભાવદયાની ન્યૂનતાનું પ્રતીક છે, સર્વ જીવના હિતની બુદ્ધિ પ્રગટયા વિના એક જીવનું કે પોતાનું પણ હિત થઈ શકતું નથી, ઇત્યાદિ જનશાસ્ત્રના રહસ્યને વિચારવાથી, મહાત્મા

અહીં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે કે-એમ જો સ્થવિર સમજાવ્યો પણ સમજે નહિ તેવો (અખૂઝ) હોય તો તેને સમજાવ જેનું લક્ષણ છે તે સામાયિકરૂપ પહેલા ચારિત્રનો પણ અભાવ મનાય, એમ છતાં ‘શાસ્ત્રનીતિ પ્રમાણે પાંચ પાંચ દિવસ વિલમ્બ કરીને પણ તેનામાં દ્વિતીયચારિત્રની સ્થાપના કરવી’ એમ કહ્યું તે (ભૂમિકાના અભાવે) આકાશમાં ખીલો ઢોઢવાની જેમ કેમ ઘટે ? તેનું સમાધાન જણાવે છે કે-તમારો પ્રશ્ન ઠીક છે, કિન્તુ ‘સામાયિક ચારિત્રવાળો સમજાવ્યો સમજે તેવો સરજ હોય જ’ એ મત નિશ્ચયનયનો છે, વ્યવહારનયના મતે તો જેનું સામાયિક અશુદ્ધ હોય તે ન સમજાવી શકાય તેવો હોય જ. કારણ કે સામાયિક હોવા છતાં તેને અતિચારના, કારણભૂત સંજવલન કષાયનો ઉદય ન હોય એવો મત વ્યવહારનયનો નથી, અને જો અતિચારો હોય છે તો સામાયિકમાં અશુદ્ધિનો પણ સમ્ભવ હોય જ, અર્થાત્ વ્યવહાર નયે દુરાચરી અથવા તો તેનું સામાયિક પ્રતિપાતિ (અધ્યવસાયો ચાલ્યા જાય તેવું) પણ હોય, શાસ્ત્રમાં કહ્યું પણ છે કે-**દ્રવ્યવેષ** હોવા છતાં એક ભવમાં (પણ) સર્વવિરતિચારિત્રની પ્રાપ્તિ અને પતનરૂપ આકર્ષો શતપૃથક્ત્વ (સેંકડો) થઈ શકે છે. કહ્યું છે કે—

“તિહં સહસ્રપુહુતં, સયપુહુતં ચ હોહ વિરઈણ ।

एगमवे आगरिसा, एवइआ हुंति णायन्वा ॥८५७॥” (આવ૦ નિર્ઘુક્તિ)

વ્યાખ્યા—‘ત્રણના’ એટલે સમ્યક્ત્વ સામાયિક, શ્રુતસામાયિક અને દેશવિરતિ સામાયિકના આકર્ષો ઉત્કૃષ્ટથી સહસ્રપૃથક્ત્વ, અર્થાત્ બે હજારથી માંડી નવહજાર સુધી (હજારો) અને સર્વ-વિરતિના શતપૃથક્ત્વ અર્થાત્ બસોથી નવસો (સેંકડો) સુધી થાય, તે પણ એક ભવમાં પણ એટલા થાય. પછી આવેલાં તે તે સમ્યક્ત્વાદિ જાણ નહિ અને ગયાં હોય તે આવે.^{૨૧૩}

આ આકર્ષોની વચ્ચે ન્યારે ન્યારે ભાવસામાયિક (સામાયિકના અધ્યવસાયો) ન હોય ત્યારે દ્રવ્યવેષ હોવા છતાં અપ્રજ્ઞાપનીય (દુરાચરી) હોય જ. માટે અહીં જે ‘સ્થવિરને સમ-જાવવો’ ઈત્યાદિ કહ્યું તેમાં દોષ નથી. તેવા વિશિષ્ટ-અતિશાયિ ગુણ(જ્ઞાન) વગરના ગુરૂ પણ (શિષ્યનું) ભવિષ્ય સમજી શકે નહિ, માટે) સામાયિક રહિત જણાય તો પણ તેને પુનઃ સામાયિક પ્રાપ્તિનો સમ્ભવ હોવાથી તણ નહિ દેતાં સમજાવવો, એમ અહીં તત્ત્વ સમજવાનું છે.

એમ ‘વસ્તુસ્વભાવ’ એટલે રાજ-નોકર, (પિતા-પુત્ર, માતા-પુત્રી, શેઠ-વાણીતર) વિગેરે સાથે દીક્ષિત થએલાને જ્યાં પરસ્પર મોટું અન્તર (છેટું) પડે ત્યાં લોકવિરોધથી અનુમાન કરીને વસ્તુ સ્થિતિ જાણીને (શાસનનો) ઉઠાડ વિગેરે અનિષ્ટ ન થાય તેમ) વર્તન કરવું. કહ્યું છે કે—

“दो थेरे खुड्ड थेरे, खुड्डग दो वत्थ (वोच्चत्य) मग्गणा होइ ।

रन्नो अमच्च माई, संजइ धूई [मह] देवी अमन्ची ॥१॥

મેતાર્યમુનિવર, શ્રી સ્કન્ધકસૂરિણ કે શીલભૂષિત શેઠ સુદર્શન વિગેરેના જીવન મર્મને સમજી શકાય છે. એ કારણે જ ભાવદયાથી સરપૂર હૃદયવાળા ગુરૂ અયોગ્ય શિષ્યમાં ઉપસ્થાપના ન કરે એમ કહ્યું છે. એમ સર્વત્ર સ્યાદ્રાહનો આશ્રય કરવો એજ શુદ્ધ માર્ગ છે.

૨૧૩-પંચવસ્તુ ગા. ૬૨૮ માં તો ‘તે પછી આવેલાં જાણ નહિ-અથવા જાણ તો આવે નહિ’ એમ કહ્યું છે.

દો પુત્તપિઆ પત્તા, એગસસ ઉ પુત્તઓ ન ઉળ થેરો ।

ગાહિઓ સયં ચ વિઅરહ, રાયણિઓ હોતુ એસ વિઆ ॥૨॥

રાયા રાયણો વા, દોણિ વિ સમ પત્ત દાસદાસેસું (મારૂંદુહિયાસું) ।

ઈસરસેટ્ટી અમચ્ચે, ગિગમઘડાકુલ નુવે સુહુડે ॥ ૩ ॥

સમયં તુ અળેગેસું, પત્તેસું અળમિઓગમાવલિઆ ।

એગદુહવિટ્ટિએસં, સમરાહિણિયા જહાસન્ને^{૨૧૪} ॥૪॥ પચ્ચવં ૬૩૩-૩૬ ॥

આ ગાથાઓની વ્યાખ્યા (વૃદ્ધો એમ) કહે છે કે-જે વૃદ્ધો પોતપોતાના પુત્રો સાથે દીક્ષિત થયા હોય તેમાં જે વૃદ્ધો ઉપસ્થાપનાને યોગ્ય થાય ત્યાં સુધી પુત્રો તૈયાર (યોગ્ય) ન થાય તો પણ વૃદ્ધોને ઉપસ્થાપવા, પણ જે પુત્રો યોગ્ય-તૈયાર થાય ત્યાં સુધીમાં વૃદ્ધો યોગ્ય ન થાય તો એવા પ્રસંગે સ્થવિરોને સમજાવવા, ન માને તો ઉપેક્ષા કરવી, વિગેરે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે કરવું. જે તેમાં 'સ્થવિર અને ક્ષુદ્ધક' એટલે જે સ્થવિરો અને એક ક્ષુદ્ધક પ્રાપ્ત થાય તો ઉપસ્થાપના (ત્રણની) કરવી, જે જે ક્ષુદ્ધકો અને એક સ્થવિર એમ ત્રણ પ્રાપ્ત થાય અને એક સ્થવિર પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યારે (૧) (ખીજી ગાથાના પૂર્વાર્દમાં કહ્યા પ્રમાણે 'જે પુત્ર પિતા પ્રાપ્ત થાય એકનો પુત્ર પ્રાપ્ત થાય પણ પિતા ન થાય, તો') આચાર્ય પિતાને સમજાવે, જે તે સમજે તો તેના પુત્રને ઉપસ્થાપવો. એ રીતે સમજાવવો કે 'આ ત્હારો પુત્ર અતિ બુદ્ધિમાન છે, ઉપસ્થાપના માટે યોગ્ય થયો છે, આ બન્ને પિતા-પુત્ર તેનાથી મોટા થશે તો તારો પુત્ર નહાનો રહેશે, માટે ત્હારો પુત્ર પણ તેઓથી મોટો ભલે થાય' ઇત્યાદિ સમજાવવું. (૨) એ રીતે રાજા અને અમાત્ય સાથે દીક્ષિત થયા હોય તેઓને આશ્રીને પણ ઉપર પિતા પુત્રને માટે જે કહ્યો તે સઘળો વિધિ સમજી લેવો. સાધ્વીઓમાં પણ માતા પુત્રી જે, અથવા મહારાણી અને મન્ત્રીની સ્ત્રી જે, વિગેરે સાથે દીક્ષિત થયાં હોય તેઓને અહીં પણ એ જ વિધિ સમજાવો. (૩) એમ જે ઐશ્વર્યવાળા, જે શેઠીઆઓ, જે અમાત્યો, જે વ્યાપારીઓ, જે ગોઠિઓ (મન્ત્રિઓ), કે જે મોટા કુળવંતો દીક્ષિત થયેલા હોય તે સાથે ઉપસ્થાપનાને પ્રાપ્ત (યોગ્ય) થાય તો તેઓને સાથે ઉપસ્થાપવા, (નહાના મોટા નહિ કરવા.) એ પ્રમાણે પ્રાપ્ત-અપ્રાપ્તનો વિધિ બાજવો.

'કથન' એટલે છકાય જીવેનું જ્ઞાન વિગેરે કરાવવું, તેનો વિધિ આ પ્રમાણે છે-છકાય જીવેનું, વતોનું, વિગેરે વર્ણન શ્રોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે (તે સમજી શકે તેમ) હેતુ-દષ્ટાન્ત પૂર્વક અનુમાન પ્રમાણની શૈલીથી કરવું. કારણ કે-વટકાય જીવો અને વતો વિગેરે સમજાવ્યા વિના ઉપસ્થાપના કરવાથી દોષ લાગે એમ પહેલાં જણાવ્યું છે. તે વાક્યશૈલી આ પ્રમાણે કરવી, 'એક ઇન્દ્રિયવાળા પૃથ્વીકાયાદિ પણ જીવો છે' એ પ્રતિજ્ઞા કરવી, કારણ કે-શેષ ઇન્દ્રિયોના અભાવે પણ તેઓને સ્પર્શન ઇન્દ્રિય છે, એ હેતુ જણાવવો, 'જે જે રસના વિગેરે શેષ ઇન્દ્રિયોના અભાવમાં પણ સ્પર્શન

૨૧૪-આ ગાથાઓ પંચવસ્તુકમાં ૬૩૩ થી ૬૩૬ના ક્રમાંકવાળી છે. અહીં લખેલી છાપેલી પ્રતોમાં તેનાથી પાઠ ભેદ ઘણો છે, અર્થ સંજત પણ થતી નથી, તેથી ધર્મસંગ્રહમાં છપાએલી છે તેમાં થોડો પાઠભેદ સુધારીને લીધી છે.

ઇન્દ્રિયવાળા હોય તે તે પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેજકાય, વિગેરે 'કાય' એટલે જીવ કહેવાય છે, 'જેમ હણાએલી પણુ દ્રાણુ-રસના-આંખ-કાન ઇન્દ્રિયવાળો અન્ધ-હોરે વિગેરે પણુ જીવ છે તેમ' એ દૃષ્ટાન્ત આપવું, 'એકેન્દ્રિયવાળા પૃથ્વીકાય વિગેરે તેવા છે' એ ઉપનય ઘટાવવો અને 'માટે તે કાય (એટલે જીવ) છે' એમ નિગમન કરવું. એ પ્રમાણે પાંચ અવયવ યુક્ત અનુમાનવાક્યની શૈલીથી 'એકેન્દ્રિયવાળા પૃથ્વીકાય વગેરે જીવો છે' એમ સમજાવવું. તથાવિધ કર્મપરિણામથી કાન વિગેરે ઇન્દ્રિયોનું આવરણ થવાથી તે ઇન્દ્રિયોના અભાવે પણુ જેમ હોરે-અન્ધ વિગેરે અજીવ નથી, તેમ એકેન્દ્રિય પણુ અજીવ નથી, એમ ભાવાર્થ સમજાવવો. એ પ્રમાણે બેઇન્દ્રિય વિગેરે ચૌરેન્દ્રિય સુધીના જીવોમાં પણુ જીવત્વ સિદ્ધ કરવું. અહીં કોઈ એમ કહે કે-'હોરે-અન્ધ' વિગેરેને તો નિવૃત્તિ^{૨૧૫} અને ઉપકરણ રૂપ (બે પ્રકારની) કાન-આંખ વિગેરે બાહ્ય-(દ્રવ્ય) ઇન્દ્રિયો દેખાય છે તેથી તેઓને જીવ માની શકાય, પણુ પૃથ્વીકાય વિગેરેને તે દેખાતી નથી માટે તમે આપેલું અન્ધ વિગેરેનું દૃષ્ટાન્ત ખોટું છે.-ઘટતું નથી' તો તેનું કથન યોગ્ય નથી, તેના પ્રતીકાર માટે તેને ચૌરેન્દ્રિય વિગેરેનું દૃષ્ટાન્ત આપી શકાય તેમ છે, જેમ કે-તેઓને કર્મ-પરિણતિથી કાન વિગેરે નથી જ, તો પણુ ચાર કે ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા અને બે ઇન્દ્રિયવાળા પણુ સર્વ જીવો છે અને સર્વ દર્શનવાળાઓ જીવ માને પણુ છે, વિવાદ તો માત્ર એકેન્દ્રિયોના જીવત્વ વિષયમાં જ છે, (તો જેમ કાન વિના ચૌરેન્દ્રિય, આંખ-કાન વિના ત્રીન્દ્રિય, અને દ્રાણુ-આંખ-કાન વિના પણુ બેઇન્દ્રિયને સહુ જીવ માને છે તેમ રસના-દ્રાણુ-આંખ અને કાન ન હોવા છતાં એક સ્પર્શના ઇન્દ્રિયવાળાને પણુ જીવ માનવો બેઇન્દ્રિય.) તેને બીજી રીતે પણુ સમજાવવો કે-પૃથ્વી, પરવાળાં, લવણ, પથ્થર, વિગેરે પાર્થિવપદાર્થો પણુ સજીવ જ છે, કારણ કે તેને છેદવા છતાં માંસના અંકુરની જેમ તેવા જ અંકુરો ઊગતા પ્રગટ દેખાય છે. અહીં અનુમાનપ્રમાણનો પ્રયોગ તો સ્વયં કરી ખતાવવો. જેમ જીવતા ય-ચેન્દ્રિયના શરીરમાંથી કપાએલું માંસ પુનઃ પૂરાય છે તેમ પૃથ્વી, પરવાળાં વિગેરે પણુ કાપવા (ખોદવા) છતાં પુનઃ પૂર્ણ થાય છે (ઉગે છે), માટે તેઓનું જીવપણું સિદ્ધ છે.^{૨૧૬} એમ તાત્પર્ય સમજાવવું. કહ્યું છે કે-

૨૧૫-ઇન્દ્રિયના બાહ્ય અને અભ્યંતર બે પ્રકારો છે, તેમાં ઇન્દ્રિયરૂપે પુદ્ગલ રચના અને એ પુદ્ગલની શક્તિ રૂપ બે પ્રકારો બાહ્ય ઇન્દ્રિયના છે. (જેમ આંખ અને તેનું તેજ.) તેમાં પુદ્ગલ રચનાને (ટાળા-કીકી વિગેરેને) 'ઉપકરણ' અને તે પુદ્ગલની શક્તિને 'નિવૃત્તિ' કહેવાય છે.

૨૧૬-મદિરા પાનથી કે સર્પ વિગેરેના વિષની અસરથી તથાવિધ ચેષ્ટાઓ બંધ થવા (પ્રગટ નહિ દેખાવા) છતાં તેમાં જીવ માનવામાં વિવાદ નથી તેમ એકેન્દ્રિય જીવોમાં તથાવિધ સ્પષ્ટ ચેતના નહિ દેખાવા છતાં તેને જીવ માનવો એ અયુક્તિક નથી. વસ્તુતઃ જીવનાં સામાન્ય લક્ષણો ઉપયોગ, યોગ, અધ્યવસાય, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, અચક્ષુદર્શન, અષ્ટવિધ કર્મ, તેના બન્ધ, ઉદય, ક્ષેરયા, આસોઅછવાસ, અને કપાયાદિ એકેન્દ્રિય જીવમાં પણુ અસ્પષ્ટ હોયજ છે, આહાર પણુ હોય છે, દરેક અનુકૂળ આહારને યોગે પ્રકુલ્લ બને છે-વધે છે અને આહારના અભાવે કે પ્રતિકૂળ હવાપાણી વિગેરેને યોગે ઘટે છે-કરમાય પણુ છે, પર્વતો અને માટીના ટેકરાઓ વધે છે. તે પ્રત્યક્ષ છે ઇત્યાદિ પૃથ્વીકાયમાં પણુ ઘણી વસ્તુઓમાં જીવનાં લક્ષણો સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ સિવાય પણુ શાસ્ત્રમાં પૃથ્વીકાયના જીવત્વની સિદ્ધિનાં વિવિધપ્રમાણો છે તે ત્યાંથી બેઈ ક્ષેવાં.

“મંસંકુરો જ્વ સમાજજાઈસ્વંકુરોવલંભાઓ ।

પુઢવીવિદુમલવળોવલાદઓ હંતિ સચિત્તા ॥૬૪૫॥” (પચ્ચવસ્તુ૦)

ભાવાર્થ—જેમ જીવતા મનુષ્યના માંસના અણકુરા (મસા વિગેરે) કાપવા છતાં પુનઃ ઉગે (વધે) છે તેમ સમાજજાઈ-રૂપવાળા અણકુરા ઉગતા (વધતા) હોવાથી પૃથ્વી, પરવાળાં લવણ, પત્થર, વિગેરે પદાર્થો પણ સચિત્ત (જીવવાળા-જીવોનાં શરીરો) છે.

અહીં ‘સમાજ જાતિના અણકુર ઉગે છે’ એમ કહેવાથી શિડ્ગડાના અણકુરનો વ્યવચ્છેદ સમજવો, કારણ કે તે સમાજજાતિવાળો નથી, એમ પૃથ્વીકાયમાં જીવત્વની સિદ્ધિ સમજાવવી. (૧)

જળનું જીવત્વ પણ આ રીતે સિદ્ધ છે, જેમકે-પૃથ્વીનું (કુવાદિનું) પાણી સચિત્ત (જીવ વાળું) છે, કારણ કે ભૂમિ ખોદતાં દેડકાની જેમ તે સ્વાભાવિક પ્રગટે છે, જેમ ભૂમિ ખોદતાં દેડકાની ઉત્પત્તિ સ્વાભાવિક છે તેમ ભૂમિ ખોદતાં જળની પણ સંભાવના સ્વાભાવિકી છે. અથવા ‘વરસાદનું’ પાણી સજીવ જીવ છે’ કારણ કે જેમ સ્વભાવે માછલાં વરસાદમાં વરસે છે તેમ સ્વભાવથી આકાશમાં ઉત્પન્ન થએલું જળ પણ વરસે છે, અર્થાત્ સ્વાભાવિકતયા આકાશમાં ઉત્પન્ન થયેલાં માછલાંઓનો પાત (વરસાદમાં પડતો) દેખાય છે તેમ સ્વાભાવિક ઉત્પન્ન થએલા આકાશના (વરસાદના) પાણીનો પણ પાત (વરસાદ પડતો) દેખાય છે. એમ ભૂમિ કે વરસાદના સર્વ જળમાં પણ જીવપાણું સિદ્ધ છે, એ તાત્પર્ય સમજવું. કહ્યું છે કે—

“ભૂમિસ્વયસામા(હા)વિજ-સંભવઓ દહુરો વ્વ જલમુત્તં ।

અહવા મચ્છો વ્વ સહાવ-ચોમસંભૂઅપાયાઓ ॥૬૪૬॥ (પચ્ચવસ્તુ૦)

ભાવાર્થ—ભૂમિ ખોદતાં દેડકાની જેમ સ્વાભાવિક ઉત્પન્ન થતું હોવાથી જળ સચિત્ત છે, અથવા મચ્છની જેમ સ્વભાવથી આકાશમાં ઉત્પન્ન થઈને વરસતું હોવાથી પણ જળ સચિત્ત છે.

અથવા જળ એ કારણે પણ સચિત્ત છે કે-ગર્ભની કલલ (રસ)^{૨૧૭} અવસ્થાની જેમ તેમાં સ્વાભાવિક દ્રવત્વ (પ્રવાહિપાણું) છે. એમ અનેક રીતે જળમાં જીવપાણું સિદ્ધ છે. (૨)

અગ્નિમાં જીવપાણીની સિદ્ધિ આ પ્રમાણે છે—‘અગ્નિ જીવ છે, કારણ કે પુરૂષની જેમ તે આહાર લેતો દેખાય છે, અથવા તેમાં થતા વૃદ્ધિ અને વિકાર દેખાય છે.’ (એમ અનુમાન વાક્યનો પ્રયોગ કરવો). જેમ પુરૂષ આહાર કરતો અને વૃદ્ધિ પામતો દેખાય છે તેમ અગ્નિમાં પણ આહાર અને વૃદ્ધિ દેખાય છે, માટે પુરૂષની જેમ અગ્નિનું પણ જીવત્વ સિદ્ધ છે^{૨૧૮}(૩)

૨૧૭-ગર્ભમાં કલલ અવસ્થામાં હાથીનું શરીર કે પક્ષીનાં ઇંડાંનો રસ દ્રવ (પ્રવાહી) છતાં તે વધે છે અને જન્મે છે માટે જીવ છે તેમ જળ પણ પ્રવાહી છતાં સજીવ છે જ.

૨૧૮-અગ્નિને વાયુનો, લાકડાનો કે તેલ વિગેરેનો ખોરાક મળવાથી વધે છે અને તેના અભાવે નાશ પામે છે એ પ્રત્યક્ષ છે, મનુષ્યના શરીરમાં પણ જ્વરની અને જઠરની ગરમી દેખાય છે તે તેમાં રહેલા જીવને આભારી છે, મરણ પછી જઠરની ગરમી જીવની સાથે ચાલી જાય છે અને તાવથી તપેલા અવયવો ઠંડા પડી જાય છે એ સહુ માને છે, તેમ અગ્નિમાં અનુભવાતી ગરમી પણ તેમાં રહેલા જીવના પ્રયોગ રૂપ છે, અગ્નિમાંથી જીવત્વ નાશ થતાં કોલસો, રાખ, વિગેરે તેના અચેતન અંશો ઠંડા પડી જાય છે, ઈત્યાદિ અગ્નિમાં જીવત્વની સિદ્ધિ અનેક પ્રકારે થાય છે.

વાયુનું જીવપણું આ પ્રમાણે છે, જેમકે-‘વાયુ જીવ છે, કારણ કે-ઘોડાની જેમ બીજાની પ્રેરણા વિના પણ તે અનિયત તિર્છી દિશામાં ગમન કરે છે.’ એમ અનુમાનનો પ્રયોગ કરવો. અર્થાત્ જેમ ઘોડો બીજાની પ્રેરણા નહિ છતાં અનિયત તિર્છી ગમન કરે છે તેમ વાયુ પણ બીજાની પ્રેરણા વિના સ્વયં ગતિ કરે છે, માટે એમાં જીવપણું સિદ્ધ છે.^{૨૧૯} કહ્યું છે કે—

“આહારાઓ અળો, વિદ્વિવિગારોવલંમઓ જીવો ।

અપરપ્પેરિઅતિરિઆ—ણિઅમિઅદિગમણઓ અનિલો ॥૬૪૭॥” (પશ્ચવસ્તુ) ૨૨૦

ભાવાર્થ—અગ્નિ કાષ્ઠાદિનો આહાર કરે છે અને તેમાં થતી વૃદ્ધિ તથા વિકાસ પણ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, માટે તે સજીવ છે. અન્યની પ્રેરણા વિના પણ વાયુ અનિયત દિશામાં તિર્છી ગમન કરે છે માટે વાયુ પણ સજીવ છે, જીવ ન હોય તો તેનું ગમન પણ ન હોય. બન્નેમાં જીવત્વની સિદ્ધિ કરવા માટે અનુક્રમે મનુષ્યનું અને પશુનું દષ્ટાન્ત સમજવું.

વાયુમાં ‘અન્યની પ્રેરણા વિના ગમન’ કહ્યું, એથી માટીના ઢેફા વિગેરેની સાથે વિરોધ નથી રહેતો, કારણ કે ઢેફું વિગેરે બીજાની પ્રેરણા વિના હાલી ચાલી શકતાં નથી. ‘અનિયત દિશામાં ગમન’ કહ્યું તેથી નિયત દિશામાં (શ્રેણીબદ્ધ) ગતિ કરનારા પરમાણુની સાથે પણ વિરોધ નથી રહેતો, કારણ કે પરમાણુ શ્રેણીબદ્ધ નિયત (છ દિશામાં) ગમન કરે છે. અર્થાત્ માટીનું ઢેફું વિગેરે, ધુમાડો અને પરમાણુ, એ પ્રત્યેક અજીવ અને વાયુ જીવ છે માટે લક્ષણુ ભિન્ન છે. (૪)

વનસ્પતિમાં પણ જીવત્વ છે, તે આ પ્રમાણે અનુમાન કરીને સમજાવવું ‘વૃક્ષો સચેતન છે, કારણ કે—તેમાં સ્ત્રીની અને ઉપલક્ષણથી પુરુષાદિની પેઠે જન્મ, જરા, જીવન, મરણ, વધવું, આહાર, દોહદ, આમય (બીમારી-પીડા), રોગ, ચિકિત્સા, વિગેરે હોય છે’ જેમ સ્ત્રીઓને જન્મ વિગેરે દેખાય છે તેમ વૃક્ષોમાં પણ તે દેખાય છે, માટે વનસ્પતિમાં જીવત્વ સિદ્ધ છે. કહ્યું છે કે—

“જમ્મજરાજીવણમરણા—રોહણાહારદોહલામયઓ ।

રોગતિગિચ્છાઈહિ અ, ણારિ વ્વ સચેયણા તરવો ॥૬૪૮॥” (પશ્ચવસ્તુ) ૨૨૦

ભાવાર્થ—સ્ત્રીની જેમ વૃક્ષોને જન્મ-જરા-જીવન-મરણ-વૃદ્ધિ-આહાર-દોહદ, આમય, રોગ અને ચિકિત્સાદિ હોય છે માટે વૃક્ષો (વનસ્પતિ) સચેતન છે.

(વનસ્પતિનાં જન્મ, જરા, વિગેરે પણ પ્રસિદ્ધ છે) એમ વનસ્પતિમાં જીવત્વ^{૨૨૧} છે. (૫)

^{૨૧૯}—અચેતન પદાર્થ વિના પ્રેરણાએ ગતિ કરી શકતો નથી, શરીર જડ છે છતાં તેમાં જે હલન-ચલન-નાદિ ક્રિયા થાય છે તે તેમાં રહેલા જીવની પ્રેરણાને આભારી છે, મનુષ્યાદિની બુદ્ધિ, સંજ્ઞા, ઇચ્છા વિગેરેના બળે તેનું હલન-ચલન, ગમન-આગમન, બેસવું-ઉઠવું, વિગેરે નિયત અને ઇચ્છાનુસારી હોય છે, વાયુમાં તેવી બુદ્ધિ આદિનો અભાવ છતાં અનિયત તિર્છી ગમન હોય છે, તે કેવળ જડ હોય તો થઈ શકે નહિ, તેના પ્રેરક જીવ હોય તો જ થઈ શકે, માટે વાયુમાં જીવત્વ સિદ્ધ છે.

^{૨૨૦}—આ ગાથા છાપવામાં ધર્મસંબ્રહમાં પૂર્વાર્દ્ધ-ઉત્તરાર્દ્ધનો વ્યત્યય થયેલો સમ નય છે, પંચ-વસ્તુ આદિમાં ઉપર પ્રમાણે છે અને ક્રમની અપેક્ષાએ પણ તે બરાબર છે.

^{૨૨૧}—મનુષ્યશરીરમાં જન્મ પછી બાળ, યૌવન, વૃદ્ધત્વ વિગેરે અવસ્થાઓ પ્રગટે છે અને તમાં ચેતન્ય પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે તેમ કેતકી, આમ્ર, વડ, વિગેરે વનસ્પતિનું શરીર (વૃક્ષાદિ) પણ મૂળમાંથી

એઈન્દ્રિય વિગેરે ત્રસકાય-જેવા કે કૃમિઓ, કીડીઓ, બ્રમરો, વિગેરે તો જીવ છે જ.

એમ (છ) કાયતુ' સ્વરૂપ જણાવીને સાધુના મૂળગુણોરૂપ 'પ્રાણાતિપાતવિરમણ વિગેરે રાત્રિભોજન વિરમણ સુધીનાં છ વ્રતો' સમજાવવાં. તેનું વર્ણન ઉપસ્થાપનાના વિધિ પછી મૂળ-ગ્રન્થથી જ કહેવાશે, પછી તેના અતિચારો કહેવા, તે પણ વ્રતોના વર્ણનમાં કહેવાશે.

તે પછી એટલે ઉપર પ્રમાણે પટકાયતુ', વ્રતોનું અને વ્રતાતિચારોનું સ્વરૂપ કહીને^{૨૨૨} તેના અર્થને સમજેલા શિષ્યની ગુરૂએ શાસ્ત્રોક્તવિધિ પ્રમાણે પરીક્ષા કરવી. કહ્યું છે કે—

“કહિજ્ઞં કાયવણ, ઇઅ તેસું નવરમભિગણસું તુ ।

ગોણ પરિચ્છિજ્ઞા, સમ્મં ઇણસુ ઠાણેસુ ॥૬૬૩॥” (પચ્ચવસ્તુ૦)

ખહાર આવે (જન્મે) છે, તેની કામળ વિગેરે બાહ્યાદિ અવસ્થાઓ પ્રગટે છે અને લજ્જમણી-ખડુલવૃક્ષ વિગેરે કેટલીય વનસ્પતિમાં લજ્જાદિ રૂપ ચૈતન્ય પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે, મનુષ્ય શરીરના અવયવોની જેમ અકુકુરા, કુપજો, પત્રો, શાખા-પ્રશાખાઓ અને જીને ચોનીની જેમ પુષ્પો તથા તેમાં સંતતિની જેમ ફળો પણ આવે (જન્મે) છે. મનુષ્યની નિદ્રા જાગરણની જેમ ધાવડી, પ્રપુનાટ, વિગેરે વૃક્ષોનાં પત્રો અને સૂર્યવિકાસી કમળો, વિગેરે કેટલીય વનસ્પતિ સૂર્યાસ્ત સમયે સંકોચાય છે અને ઉદય વખતે ખીલે છે. ઘુવડ વિગેરેની જેમ ચન્દ્રવિકાસી કમળો વિગેરેમાં એથી વિપરીત જે સંકોચાદિ થાય છે તે તેની સંજ્ઞાને બળે થાય છે. શરીરથી કપાઈને છૂટા પડેલા અવયવો શોષાય છે તેમ પત્રાદિ પણ કપાયા પછી સૂકાય છે. માનવીય શરીરને ટકાવવા કે વધારવા આહાર-પાણીની જરૂર પડે છે તેમ વનસ્પતિ પણ પૃથ્વી, પાણી વિગેરેના આહારથી જીવે છે અને વૃદ્ધિ પામે છે, મનુષ્યના શરીરની અનેકવિધ સારવાર છતાં આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં આત્મા તેને છોડી દે છે તેમ વનસ્પતિની રક્ષા કરવા છતાં તેનું વિવિધ આયુષ્યનું પ્રમાણ પૂર્ણ થતાં જીવ ચાલ્યો જવાથી અચિત બને છે, શાસ્ત્રોમાં વનસ્પતિનું આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ દશહજાર વર્ષોનું અને જઘન્ય અન્તર્મુદૂર્તનું જણાવેલું છે. મનુષ્ય શરીરની જેમ વનસ્પતિમાં પણ અનેકવિધ રોગો હોય છે, તેની વિવિધ ચિકિત્સા પણ થાય છે, મનુષ્યના શરીરમાં તે તે અવયવોમાં કોઈને ખોડ-ખાંપણ આવે છે તેમ વનસ્પતિમાં પણ એવું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, કોઈનાં પાંદડાં ખરી પડે છે, કોઈની શાખા-પ્રશાખાઓ વાંકી વળી જાય છે, લકવાની જેમ વૃક્ષ સજીવન છતાં કોઈ કોઈ અફળો (શાખાઓ) સૂકાય છે, વન્યા જીની જેમ એક જ જાતિના પણ કોઈ વૃક્ષોને ફળો આવતાં નથી, અનેક જાતિનાં વૃક્ષોમાં નર-માદાનો ભેદ પણ હોય છે, ઇત્યાદિ વિવિધ સમાનતા પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. તાત્પર્ય કે મનુષ્યશરીરની જેમ વનસ્પતિમાં જન્મ, બાલ્ય, યૌવન, વૃદ્ધત્વ, મરણ, સંજ્ઞા, લજ્જા, હર્ષ, રોગ, શોક, શીત-ઉષ્ણ વિગેરે સ્પર્શોની અસર, ઇત્યાદિ પ્રત્યક્ષ છે માટે તે જીવનું શરીર છે, સજીવ હોવાથી તેમાં જીવત્વ સિદ્ધ છે. આધુનિક વૈજ્ઞાનિકો પણ પાંચેય પ્રકારના એકેન્દ્રિયોમાં જીવત્વ સ્વીકારવા લાગ્યા છે.

૨૨૨-નહાની (કાચી) દીક્ષા પછી આવશ્યક સૂત્રના અને દર્શવૈકલિકના ચોથા અધ્યયન સુધીના યોગોદ્ગ્રહન પૂર્વકાળે તે તે સૂત્રને બજાવવા પૂર્વક કરાવાતા હતા, આજે પણ કેટલાક એટલું ભણ્યા ભણાવ્યા પછી જ ઉપસ્થાપના કરે છે તે આ વિધાનના પાલન રૂપે છે. જો ભણાવ્યો જ ન હોય તો પરીક્ષા વિગેરે કરી શકાય નહિ, યોગ્યાયોગ્યતા નિર્ણય વિના જ મહાવ્રતો ઉચ્ચરાવવાથી અજ્ઞ શિષ્ય તેનું પાલન કરી શકે નહિ, અને વ્રતવિરાધનાથી વસ્તુતઃ શાસનની અને સાધુતાની વિરાધના થાય, એ સર્વ વિરાધનામાં ગુરૂ નિમિત્ત બને તેથી તેને પણ તે સંબંધી કર્મબન્ધ થાય, ઇત્યાદિ સ્પષ્ટ છે. જમતમાં નહાના મોટા કોઈ પણ કાર્યમાં યોગ્યતાનો વિચાર કરાય છે, બજારમાંથી જે આનાનું શાક પણ જેવા તેવાની પાસે મંગાવી શકાતું નથી, જેમ કાર્ય મોટું તેમ યોગ્યતા વિશિષ્ટ હોવી જોઈએ

ભાવાર્થ—એ રીતે ષટ્કાયજીવોને, વ્રતોને, (તથા અતિચારોને) કહ્યા પછી જે શિષ્યને તેનો ઓધ થાય તેની જ ગીતાર્થ શુરૂએ આ વિષયોમાં પરીક્ષા કરવી. પરીક્ષાના વિષયો (સ્થાનો) પણ પચ્ચવસ્તુકમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યા છે.

“ ઉચ્ચારાઈ અથંદિલે, વોસિર ઠાળાઈ વાવિ પુઢવીઈ ।

ળઢમાઈદગમીવે, સાગણિ ણિચિત્ત તેઝમ્મિ ॥૬૬૪॥

વિયણઽભિધારણ વાણ, હરિણ જહ પુઢવીઈ તસેસું ચ ।

એમવ ગોઅરગણ, હોઈ પરિચ્છા ડ કાણહિ ॥૬૬૫॥” (પશ્ચવસ્તુ)

વ્યાખ્યા—શિષ્યની પરીક્ષા માટે ગીતાર્થ શુરૂ પોતે ઉચ્ચાર-પ્રશ્રવણ (વડી-લઘુનીતિ) વિગેરે અસ્થંડિલમાં (જીવાદૂળ વિગેરે સાવધ ભૂમિમાં) વોસિરાવે (તજે), કાયોત્સર્ગ માટે ઉભા રહેવું, બેસવું, વિગેરે પણ સચિત્ત પૃથ્વીમાં કરે, નદી-વિગેરેમાં (પાણીની પાસે) ઉચ્ચારાદિ વોસિરાવે (કરે), તથા જ્યાં બીજાએ અગ્નિનાજ્યો હોય તેવા અગ્નિવાળા પ્રદેશમાં સ્થંડિલ વિગેરે વોસિરાવે, (૬૬૪) વાયુ માટે વિંજણો વાપરે, લીલું ઘાસ હોય તેવી પૃથ્વીમાં તથા કીડીઓ વિગેરે ત્રસજીવો હોય ત્યાં સ્થંડિલાદિ વોસિરાવે, એ રીતે ગોચરી કરતાં પણ ‘રજસંસૃષ્ટ’ વિગેરે દોષવાળાં આહારાદિ વહોરે, એમ કરવાથી શિષ્યની પરીક્ષા થાય, (અર્થાત્ શુરૂ ઈરાદા પૂર્વક જ કાયજીવોની વિરાધના થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરે તેથી યોગ્યાયોગ્ય શિષ્યનો નિર્ણય થઈ શકે. (૬૬૫)

“ જહ પરિહરઈ સંમં, ચોણઈ વ ઘાડિઅં તયા જોમ્મો ।

હોઈ ઉવઢાવણાણ, તીઈ અ વિહી ઇમો હોઈ ॥૬૬૬॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—(શુરૂ એવી વિરાધના કરેછતાં)જે શિષ્ય એ વિરાધનાને તજે, પોતે એવી પ્રવૃત્તિ ન કરે અને બીજા (સંસ્ક્રાટક) સાધુને પણ ‘આમ કરવું અયોગ્ય છે’ એમ સમજાવે, તો તેને ઉપસ્થાપના માટે યોગ્ય જાણવો, તે ઉપસ્થાપનાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે. (૬૬૬)

૧૦૬ શ્લોકમાં કહ્યું હતું ‘ઉપસ્થાપના વિધિ પૂર્વક કરવી’ તેથી હવેને વિધિ કહે છે.

મૂલમ્—“ દેવગુર્વોર્વિન્દનં ચ, વ્રતોચ્ચારઃ પ્રદક્ષિણાઃ ।

દિગ્બન્ધસ્તપ આરુચ્યાનં, મળ્ડલીવેશનં વિધિઃ ॥૧૦૭॥”

મૂળનો અર્થ—દેવશુરને વન્દન કરાવવું, વ્રતો ઉચ્ચરાવવાં, ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેવરાવવી, દિગ્બન્ધ કરવો, તપ કરાવવો, આરુચ્યાન કરવું અને માંડલીમાં પ્રવેશ કરાવવો, એ ઉપસ્થાપનાનો વિધિ જાણવો.

ટીકાનો ભાવાર્થ—દેવ-શુરને વન્દન એટલે આઠ સ્તુતિથી (નંદિનું) દેવવન્દન કરાવવું

એ હકિકત દરેક વ્યવહારમાં સર્વમાન્ય છે, તે રીતે વિચારતાં મહાવ્રતોનું પાલન અતિગહન અને વિશિષ્ટ હોવાથી શિષ્યમાં શુરૂને સમર્પિત થવાની વિશિષ્ટ ભાવના અને વ્રતોના પાલન માટે વેકવા પડતા પરીષદાદિને સહવાનું સત્ત્વ હોવું જોઈએ. જે શિષ્યના આત્મહિત માટે મહાવ્રતો ઉચ્ચરાવવામાં આવે છે તો હિતને જદ્દે અહિત ન થાય તેટલું વિચારવું તો આવશ્યક છે જ. એ કારણે જ દીક્ષાર્થીમાં અને શુરૂમાં કેવા કેટલા ગુણો જોઈએ ? વિગેરે વર્ણન ગ્રન્થના પ્રારંભમાં જ કર્યું છે, તે અતિ મહત્ત્વનું અને આત્માપકારક હોવા સાથે શ્રી જૈનશાસનની અને જિનેશ્વરદેવની સેવા માટે અનિવાર્ય છે.

અને ગુરૂને દ્વાદશાવર્ત વન્દન એટલે બે વાંદણાં દેવરાવવાં. તે પછી અહિંસા વિગેરે રાત્રિભોજન-વિરમણ સુધીનાં છ વ્રતોને ઉચ્ચરાવવાં, સંભવસરણુ(નંદિ)ને ત્રણ પ્રદક્ષિણા અપાવવી, સાધુ હોય તો આચાર્ય-ઉપાધ્યાયના ભેદે બે પ્રકારનો અને સાધ્વી હોય તો તેની પ્રવર્તિની સહિત ત્રણ પ્રકારનો દિગ્બન્ધ (નામસ્થાપનવિધિ) કરવો. આયંબિલ વિગેરે (શક્તિ અનુસારે) તપ કરાવવો, પાંચ મહાવ્રતોના પાલન માટે શેઠની (ચાર) પુત્રવધુઓના (રાહિણીના) દષ્ટાન્તથી ઉપદેશ કરવો, અને સાતમાંડલીમાં પ્રવેશ કરાવવો, એ ઉપસ્થાપનાનો વિધિ સંક્ષેપથી જાણવો.

વિસ્તૃત અર્થ તો (પ્રાચીન) સામાચારીમાંથી સમજી લેવો, તેનો પાઠ આ પ્રમાણે છે-

“પઢિશ્રાઈ^૧ વાસ^૨ ચિહ્ન^૩ વય,^૪ તિયતિયવેલા સ્વમાસમણસત્ત^૫ ।

દિસિબંધો દુવિહતિહા,^૬ તવ^૭ દેસણ^૮ મંડલીસત્ત^૯ ।।ઉપસ્થાપનાદ્વારા।।

વ્યાખ્યા-‘પઢિય ય કહિય અહિગય’ ઇત્યાદિ (સત્તરમા પંચાશકમાં કહેલી ૩૦-૩૧) બે ગાથાઓ (જેનું વર્ણન ઉપર પાંચવસ્તુની ગાથાઓથી કહ્યું તે) પ્રમાણે સારી રીતે જેના ગુણોની પરીક્ષા કરી છે તેવો શિષ્ય શુભતિથિ-વાર-નક્ષત્ર-મુહૂર્ત અને રવિયોગ વિગેરે શુભ યોગવાળા પ્રશસ્ત દિવસે શ્રીજિનમન્દિર વગેરે પ્રધાન(પવિત્ર)પ્રદેશમાં આવીને ગુરૂને વાંદીને કહે કે-‘ઈચ્છિકારી ભગવન ! તુમ્હે અમ્હ પાંચમહાવ્રત રાત્રિભોજન વિરમણ પછવત આરોવાવણિઅં નંદિ કરાવણિઅં વાસનિક્ષેપ કરેહ’ અર્થાત્ હે ભગવન ! આપ મને પાંચમહાવ્રતોના અને રાત્રિભોજનવિરમણ-નામના છઠ્ઠા વ્રતના આરોપણ માટે અને તેને ઉદેશીને નંદિ (મફ્ફલોપચાર દેવવન્દનાદિ) કરાવવા માટે વાસનિક્ષેપ કરો ? (મંત્રિત વાસને મારા મસ્તકે નાખો !) એમ કહીને આઠ સ્તુતિ પૂર્વક (નંદિનું) દેવવન્દન (જય વીચરાય૦ સુધી) કરીને ગુરૂવન્દન કરે (વાંદણું દે). તે પછી ગુરૂ-શિષ્ય બન્ને (આદેશ માગવા પૂર્વક) મહાવ્રતોના આરોપણ માટે સત્તાવીસ શ્વાસોન્મૂવાસનો (સાગરવર ગમ્ભીરા સુધીનો એક લોગસ્સનો) કાઉસગ્ગ કરે, પછી હાથીના દન્તુશળની જેમ પેટ ઉપર બે કોણીઓ સ્થાપીને બે હાથથી રજોહરણ પકડીને આચાર્ય હાથા હાથની અનામિકા આંગલીએ લટકતી મુહપત્તિ પકડીને સમ્યગ્ ઉપયોગ પૂર્વક ઉપરનું અડધું શરીર (તથા મસ્તક) નમાવીને (બે હાથે અન્મલી કરીને રજોહરણને પકડીને મુહપત્તિ બે હાથની અનામિકા અને કનિષ્ઠા વચ્ચે રાખીને) ઉભેલા શિષ્યને એકેક મહાવ્રત શ્રીનમસ્કારમહામંત્ર બોલવા પૂર્વક ત્રણ ત્રણ વાર ઉચ્ચરાવે (સંભળાવે). તે આ પ્રમાણે-એક વાર શ્રીનમસ્કારમહામંત્રઉચ્ચારીને

“(તથ) પઢમે મંતે ! મહવ્વણ પાણાઝવાયાઓ વેરમણં, સર્વં મંતે ! પાણાઝવાયં પચ્ચસ્વામિ, સે સુહુમં વા, ચાયરં વા, તસં વા, થાયરં વા, નેવ સયં પાણે અહ્વાઝજ્ઞા, નેવન્નેહિં પાણે અઝવાયાવિજ્ઞા, પાણે અઝવાયંતેવિ અન્ને ન સમણુજાણામિ, જાવજ્જીવાણે તિવિહં તિવિહેણં-મણેણં વાયાણે કાણં, ન કરેમિ ન કારવેમિ કરંતંપિ અન્નં ન સમણુજાણામિ, તસ્સ મંતે ! પઢિક્કમામિ નિંદામિ ગરિહામિ અપ્પાણં વોસિરામિ । પઢમે મંતે ! મહવ્વણ ઉવઢ્ઢિઓમિ સવ્વાઓ પાણાઝવાયાઓ વેરમણં ॥૧॥ ”૨૨૩

એ પ્રમાણે પહેલા મહાવ્રતનો પાઠ બોલવો, પુનઃ નમસ્કારમહામંત્ર બોલીને બીજી વાર અને એ પ્રમાણે જ ત્રીજી વાર સંભળાવવો. તે પછી નમસ્કારમહામંત્ર બોલીને “અહાવરે દુચ્ચે

૨૨૩-આ પાઠના અને બાકીના વ્રતોના પાઠના પણ અર્થ પાક્કિ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે સમજવા.

મંત્રે ! મહાવ્રણ મુસાવાચાઓ વેરમણં” વિગેરે બીજા મહાપ્રતનો પાઠ પણ પહેલા મહાપ્રતની જેમ ત્રણ વાર પૂર્ણ સંભળાવવો. એ રીતે ત્રીજા, ચોથા વિગેરે મહાપ્રતોનો પાઠ ત્રણ ત્રણ વાર શ્રીનમસ્કારમહામંત્ર પૂર્વક ઉચ્ચરાવવો, તે પછી લક્ષ્મણે આવે ત્યારે (શ્રીનમસ્કાર-મહામંત્ર બોલવા પૂર્વક) “ઈચ્છેદ્વિઆઈ પંચમહાવ્રણાઈ રાઈમોઅણવેરમણછટ્ટાઈ અત્તહિયદ્વયા(ટ્ટા)ણ ઉવસંપજ્જિત્તા ણં વિહરામિ” એ પાઠ ત્રણવાર સંભળાવવો. પછી શિષ્ય વન્દન કરીને કહે કે- ‘ઈચ્છકારિ ભગવન્ ! તુમહે અમ્હ પંચમહાપ્રત-રાત્રિભોજનવિરમણપદ(પ્રત) આરોવઉ’ વિગેરે સાત ખમાસભણનો અને ત્રણ પ્રદક્ષિણનો વિધિ પૂર્વે (પહેલા ભાગમાં સમકિત-પ્રત વિગેરે ઉચ્ચરવાના વિધિમાં) જણાવ્યા પ્રમાણે કરાવવો. પછી શિષ્યને આચાર્ય તથા ઉપાધ્યાયરૂપ બે પ્રકારનો દિગ્બન્ધ કરે, (અર્થાત્ અમુક આચાર્યના અમુક ઉપાધ્યાયના અમુક (ગુરૂના અમુક) નામવાળા તમે શિષ્ય છો, એમ ચતુર્વિધ સંઘની^{૨૨૪} સમક્ષ કહે), જેમ કે ‘કોટિક ગણ, વૈરી (વજી)શાખા, ચાન્દ્રકુલ’, અમુક ગુરૂ (આચાર્ય), અમુક ઉપાધ્યાય, (અમુક ગુરૂનાશિષ્ય તમારું નામ) વિગેરે. સાધ્વીને ‘અમુક પ્રવર્તની’ એ ત્રીજો પ્રકાર વધારે સમજવો. તે પછી આચંબિલ, નિવી, વિગેરે તે દિવસે(મહાગળ માટે) તપ કરાવવો અને દેશનામાં ‘શેઠની ચાર પુત્રવધુઓનું (રોહિણીનું) દ્ધાન્ત આપી પાંચ મહાપ્રતોનું પાલન કરવાનું અને ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરવાનું સમજાવવું. એ રીતે ઉપસ્થાપના કર્યા પછી જ શિષ્યને માંડલીપ્રવેશ કરાવવા માટે સાત આચંબિલ કરાવવાં. તે સાત માંડલીઓ આ પ્રમાણે છે—

“સુત્તે અત્થે મોઅણ, કાલે આવસ્સણ અ સજ્જાણ ।

સંથારણ વેવ તદ્ધા, સત્તેયા મંડલી જજ્જો ॥૬૧૨ા॥” (પ્રવં સારોદ્ધાર)

ભાવાર્થ-સૂત્રમાં, અર્થમાં, ભોજનમાં, કાળગ્રહણ કરવામાં, પ્રતિક્રમણમાં, સવધ્યાય

૨૨૪-જેમ કોઈ મકાન વિગેરે વેચાણ-ખરીદ કર્યા પછી તેનું ખત પત્રક (દસ્તાવેજ) લખવામાં તેની આજી બાજીના ખૂંટની (ચારે દિશામાં આવેલાં મકાનો કે માર્ગ વિગેરેની) મોંઘ લેવાય છે તેમાં મોહને વશ મકાન બદલવાનો કે ઈનકાર કરવાનો પ્રસંગ ન આવે ઇત્યાદિ કારણ છે તેમ શિષ્યના નામ સ્થાપનમાં કુળ-ગણ કે આચાર્યોદિનાં નામ ત્રણ વાર ચતુર્વિધ શ્રીસંઘની સમક્ષ સંભળાવવામાં મંજણ ઉપરાન્ત મોહને વશ કોઈને શિષ્યને બદલી દેવા વિગેરેનો પ્રસંગ ન આવે તે કારણ સમજાય છે. અનાદિ મોહવશ જીવને એવી જૂલ થવી તે આશ્ચર્યરૂપ નથી, કિન્તુ સંભવિત હોવાથી જ્ઞાનીઓએ ‘શિષ્યનિષ્કેટિકા’ વિગેરે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવ્યું છે અને તેમાંથી ખચવા માટેના ઉપાયો પણ જણાવ્યા છે. સંયમીને પણ પ્રમત્તશુભુસ્થાનક સુધી તો મોહ માર્ગ ચૂકાવે છે, માટે જ અપ્રમત્તશુભુથી તુર્તજ વાર વાર પ્રમત્તશુભુસ્થાને ઉતરવાનું સતત હોય છે, એ દશામાંથી મુક્ત થયા પછી તો જીવને ઘાતીકર્મોનો ઘાત કરવામાં એક અન્તર્મુદ્ધર્ત જેટલો જ વિલમ્બ થાય છે. ત્યાં સુધી પ્રમત્ત અપ્રમત્તના ચઢાવ-ઉતારની અથડામણ દેશેન્યૂન પૂર્વકેાડવર્ષો સુધી પણ સહન કરવી પડે છે. અર્થાત્ પ્રમત્તદશાથી મુક્ત થવું અતિદુષ્કર છે. ત્યાં વર્તેતા આત્મા જીલન કરી એસે તે માટે સમગ્ર સામાચારીનું વિધાન છે. આદિગ્બન્ધ પણ સામાચારી નો અંશ છે, તેના બળે શિષ્યને ગુરૂઆજ્ઞા પાલનની અને ગુરૂને શિષ્યના સંયમની જવાબદારી નીચે મૂકવામાં આવે છે, એથી શિષ્ય ગુરૂઆજ્ઞાનું પાલન કરે અને ગુરૂ તથા ગચ્છના અન્ય મુનિઓ પણ તે શિષ્યની પ્રકૃતિને સહીને તેને ચારિત્રમાં આગળ વધારે, ઇત્યાદિ દિગ્બન્ધમાં ગ્રુહ ઉપકાર રહેલો છે. ની

પઠાવવામાં અને સંધારામાં, એમ નિશ્ચે સાત કાર્યમાં સાધુને માંડલી^{૨૨૫} હોય છે અને એ દરેકમાં એક એક આંગિલ કરીને પ્રવેશ થઈ શકે છે, આંગિલ વિના પ્રવેશ કરાતો નથી. તેમાં એવો વિધિ છે કે-(આંગિલનો તપ કરીને) સાંજે શુદ્ધ પાસે મુઠપત્તિનું પડિલેહણ કરીને એ વાંદણું દઈને ‘ધ્વિજાં સંદિં ભગં સૂત્રમાંડલી સંદિસાવું ?’ પુનઃ ખમાં દઈને ધ્વિજાં સંદિ ભગં સૂત્રમાંડલી ઠાસ્યું’ ધ્વિજ’, કહી ખમાં દઈ ‘તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડ’ કહે. એ પ્રમાણે દરેક માંડલીનો વિધિ જાણવો, પણ બાકીની માંડલીઓમાં ‘તિવિહેણું’ કહેવું, એ રીતે વિસ્તારથી ઉપસ્થાપનાનો વિધિ કહ્યો. આ ઉપસ્થાપના વ્રતારોપણરૂપ છે, એથી હવે વ્રતોનું વર્ણન કરે છે.

મૂલમ્-“અહિંસા સત્યમસ્તેયં, બ્રહ્માઽઽકિંચન્યમેવ ચ ।

મહાવ્રતાનિ ષઠં ચ, વ્રતં રાત્રાવભોજનમ્ ॥૧૨૦॥”

મૂળનો અર્થ-અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ, એ પાંચ મહાવ્રતો છે તથા રાત્રિએ ભોજન તજવું એ છટકું વ્રત છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ-અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય(અચૌર્ય), બ્રહ્મચર્ય, અને આકિંચન્ય (અપરિગ્રહ) એમ પાંચ જ મહાવ્રતો એટલે અન્યની અપેક્ષાએ મોટાં વ્રતો અર્થાત્ નિયમો (પ્રતિસાઓ) છે, તેથી તેને મહાવ્રતો કહેવાય છે, એમ વાક્યમાં ક્રિયાપદ જોડવું. તેમાં ‘અહિંસા’ સર્વજીવોની સર્વ પ્રકારની, મૃષાવાદનો ત્યાગ સર્વ દ્રવ્યોના (પદાર્થોના) વિષયમાં, ઇત્યાદિ આ વ્રતોનો વિષય અન્યની અપેક્ષાએ વિશિષ્ટ હોવાથી એ પાંચેયનું મહત્ત્વ છે જ. કહ્યું છે કે—

“પદમંમિ સવ્વજીવા, વીણ ચરિમે અ સવ્વદન્વાઈ ।

સેસા મહવ્વયા સ્વલુ, તદેકદેસેણ દવ્વાણં ॥૭૯૧॥” (આવં નિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ-પહેલા મહાવ્રતમાં ‘સૂક્ષ્મ-આદર-ત્રસ-સ્થાવર’ ઇત્યાદિ સર્વજીવોની હિંસાનો ત્યાગ

૨૨૫ માંડલી એટલે સાધુ મંડળ, અર્થાત્ તે તે વિષયની યોગ્યતા પ્રગટતાં અન્ય સાધુઓની સાથે તે તે કાર્યો માટે ભળવું તેને માંડલીમાં પ્રવેશ કર્યો કહેવાય છે. તથાવિધ યોગ્યતા પ્રગટયા પછી મહાવ્રતો ઉચ્ચરાવવાથી સાધુ મહાવ્રતી કહેવાય છે, તે પહેલાં માત્ર સામાયિક ચારિત્રવાળો હોય છે તેથી મહાવ્રતીના મંડલથી તેને સિન્ન રાખવામાં આવે છે. આ સિન્નતા અનાદર રૂપ નથી, કિન્તુ વિશિષ્ટ વિવેક છે. બાળકને યુવાનનું કે યુવાનને વૃદ્ધનું કાર્ય નહિ સોંપવામાં પરસ્પર અનાદર નહિ પણ વિનય, ભક્તિ વિગેરે વિવેક છે તેમ અહીં પણ સમજવું. જગતના કોઈ પણ હિતકર વ્યવહારોમાં સર્વકાળે આવો વિવેક સહ્યે સ્વીકારેલો છે, કર્મની વિચિત્રતાને કારણે વિચિત્ર અવસ્થાઓને અનુભવતા જગતમાં કદાપિ સર્વ કાર્યોમાં સર્વને સમાન અધિકાર મલ્યો નથી, વસ્તુતઃ અસમાનતા એ જ સંસાર છે અને અસમાનતામાં બન્ધન (કારણ)રૂપ કર્મનો નાશ કરી સમાનતા પ્રાપ્ત કરવી એ જ મુક્તિ છે. એના ઉપાય તરીકે પોતાથી અધિક યોગ્યતાને પામેલાઓ પ્રત્યે સન્માન, ભક્તિ, સેવા, વિગેરેનો ભાવ કેળવી ભવિષ્યમાં એવી અધિક યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવાના લક્ષ્યથી જીવનવ્યવહારો કરવા તે સર્વ ધર્માનુષ્ઠાનોનું રહસ્ય છે, કોઈ ધર્મ, રાષ્ટ્ર, દેશ, સમાજ કે કુટુંબના વિકાસ માટે આ વ્યવસ્થાનો કોઈ અનાદર કરી શકતું નથી, સહુને એક યા બીજા રૂપમાં સ્વામિ-સેવક કે પૂજ્ય-પૂજક ભાવને સ્વીકારવો જ પડે છે. ધર્મસામ્રાજ્યના સ્થાપક શ્રી તીર્થંકર દેવોએ પણ પોતે એનું પાલન કહ્યું છે અને જગતને ‘જુ એ માર્ગ’ બતાવ્યો છે, વસ્તુતઃ આ શાશ્વત તત્ત્વ છે. તેથી જગતમાંથી તેનો નાશ થઈ શકતો જ નથી.

કરાય છે, બીજામાં ‘સવ્વદ્વેસુ’ શબ્દથી સર્વદ્રવ્યોમાં મૃષાવાદનો અને ચરિત્ર એટલે પાંચમા મહાવ્રતમાં પણ ‘સચિત્તાચિત્તમિસેસુ દ્વેસુ’ શબ્દથી સર્વદ્રવ્યોના પરિગ્રહનો ત્યાગ કરાય છે, માટે તે સર્વવિષયક છે, શેષ મહાવ્રતો દ્રવ્યોના અમુક એકદેશના ત્યાગવાળાં છે, જેમકે-ત્રીજામાં ગ્રહણ-ધારણીય (લઈ શકાય, રાખી શકાય તેવાં) દ્રવ્યોના અદત્તાદાનનો, ચોથામાં રૂપ અને રૂપવાળા પદાર્થોના વિષયમાં અગ્રહનો ત્યાગ છે અને છટકું તો મહાવ્રત નથી, રાત્રિએ અભોજન-રૂપ હોવાથી તેને ‘રાત્રિભોજનવિરમણવ્રત’ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે નામ માત્રથી વ્રતોને કહ્યાં, હવે તે દરેકનું લક્ષણ જણાવવાની ઈચ્છાથી પહેલા ‘અહિંસા’ વ્રતનું લક્ષણ જણાવે છે કે—

મૂલમ્—“પ્રમાદયોગતોક્તેષ-જીવાસુવ્યપરોપણાત્ ।

નિવૃત્તિઃ સર્વથા યાવજ્જીવં સા પ્રથમં વ્રતમ્ ॥૧૧૧॥”

મૂળનો અર્થ—પ્રમાદને યોગે સર્વ કોઈ જીવના પ્રાણનો નાશ કરવાનો સર્વથા યાવજ્જીવ સુધી ત્યાગ કરવો તે પહેલું વ્રત છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—અજ્ઞાન, સંશય, બુદ્ધિની વિપરીતતા, રાગ, દ્વેષ, વિસ્મરણ, મન-વચન કાયાની હુબ્રવૃત્તિ અને ધર્મમાં અનાદર, એ આઠ પ્રકારના પ્રમાદના યોગથી એટલે એ પ્રમાદ કરવાથી (અશેષ) એટલે સૂક્ષ્મ કે બાદર અથવા ત્રસ કે સ્થાવર, સર્વ જીવોના ‘પાંચ ઇન્દ્રિયો, ત્રણ બળ, શ્વાસોચ્છવાસ અને આયુષ્ય’ એ દશ પ્રાણો પૈકી જેને જેટલા હોય તેટલા તેના પ્રાણોનો વિનાશ કરવો તે હિંસા અને તેની ‘નિવૃત્તિ’ એટલે વિરામ પામવો-અટકવું, તે અહિંસા કહેવાય. તે દેશથી પણ થઈ શકે માટે અહીં કહ્યું છે કે ‘સર્વથા’ એટલે સર્વ પ્રકારે, અર્થાત્ ‘મન-વચન-કાયાથી કરવાનો કરાવવાનો અને અનુમોદવાનો’ એમ ત્રિવિધ-ત્રિવિધભાંગથી ત્યાગ કરવો, તે ત્યાગ અમુક મર્યાદિત કાલ સુધીનો પણ થઈ શકે, માટે કહ્યું છે કે-‘યાવજ્જીવં’ અર્થાત્ જીવન પર્યન્ત એ હિંસા નહિ કરવી (અહિંસાનું પાલન કરવું), તેને પહેલું ‘અહિંસા’ વ્રત’ કહ્યું છે. એમ વાક્યમાં ક્રિયાપદ બેઠવું. આ વ્રતને સર્વથી પહેલું એ કારણે કહ્યું છે કે બીજાં બધાં વ્રતોનો આધાર^{૨૨૬} અહિંસા છે, અને સૂત્રોમાં વ્રતોનો ક્રમ પણ તે પ્રમાણે છે. ‘સૂત્રોમાં ક્રમ એ પ્રમાણે છે’ એ હેતુ બીજા ત્રીજા વિગેરે સર્વ વ્રતોના ક્રમમાં પણ સમજવો.

૨૨૬—‘અહિંસા પરમો ધર્મ.’ એ સૂત્રને સર્વ દર્શનકારો માને છે, અર્થાત્ ‘અહિંસા પરમ (શ્રેષ્ઠતમ) ધર્મ’ છે’ એ સર્વમાન્ય છે. તેમાં એ પણ કારણ છે કે હિંસા કરનાર કે નહિ કરનાર, સર્વ જીવો પોતાની અહિંસા ઇચ્છે છે. ભલે, પોતે પોતાની કે પરની હિંસાને છોડી શકતો ન હોય, પણ કૂર હિંસક સિંહ, વાઘ, કે ઈરાદા પૂર્વક હિંસા કરનારા શિકારીઓ, પારધિઓ અને કસાઈઓ વિગેરે પણ પોતાની હિંસા થાય તેમ ઇચ્છતા નથી. આ સ્વઅહિંસાની ઇચ્છા દરેક આત્માનો આત્મીય અવાજ છે અને સર્વનો તે અવાજ સમાન હોવાથી સર્વને ઇષ્ટ તે ‘અહિંસા’ એક જ પરમધર્મ છે. એમ અહિંસા સર્વ માન્ય ઇષ્ટ તત્ત્વ હોવાથી પરમધર્મ છે અને તેની સિદ્ધિ માટે સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મ અને અપરિગ્રહવ્રત સાધના છે. સાધનાનું અસ્તિત્વ સાધ્યને આશ્રીને હોવાથી અહિંસાને શેષવ્રતોના આધાર ભૂત કહી છે. જો અહિંસાનું ધ્યેય ન હોય તો સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મ કે અપરિગ્રહનો આદર કરવા છતાં તેનું વસ્તુતઃ કંઈ ફળ નથી, તેમાં પણ પોતાના આત્માની અહિંસાને સાધ્ય નથી બતાવી તે વસ્તુતઃ પરની સાચી અહિંસા કરી શકતો નથી માટે નિશ્ચયથી પોતાના આત્માની અહિંસા (રાગ-દ્વેષ-

(અર્થાત્-સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મ, વિગેરેનો) કેમ સૂત્રોમાં તે પ્રમાણે કહેલો હોવાથી અહીં પણ તે રાખ્યો છે) એ પહેલું વ્રત કહ્યું. હવે બીજા વ્રતનું લક્ષણ કહે છે કે—

મૂલમ્—“સર્વથા સર્વતોઽસ્તીકાદપ્રિયાચાહિતાદપિ ।

વચનાદ્વિનિવૃત્તિર્યા, તત્સત્યવ્રતમુચ્યતે ॥૧૧૨॥”

મૂળનો અર્થ—‘સર્વ’ અસત્યથી, અપ્રિયથી અને અહિતકર વચનથી પણ સર્વથા નિવૃત્તિ કરવી, તેને સત્યવ્રત કહેવાય છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘સર્વ’ પ્રકારના’ એટલે કોઈ વિગેરે કોઈપણ કારણથી બોલાતા ‘અલી-કથી’=અસત્યથી, ‘અપ્રિયથી’=અપ્રીતિકારકથી, અને ‘અહિતથી’=ભાવિકાળે અહિતકારીથી, એમ કેવળ અસત્ય વચનથી જ નહિ, કિન્તુ એ ત્રણે પ્રકારના દુષ્ટ વચનથી ‘સર્વથા’=ત્રિવિધ ત્રિવિધથી, ‘નિવૃત્તિ’=અટકવું, તેને શ્રીજિનેશ્વરેએ સત્યવ્રત કહ્યું છે.^{૨૨૭} **પ્રશ્ન—**અહીં સત્ય-વ્રતનો અધિકાર હોવાથી માત્ર ‘અસત્ય બોલવાથી અટકવું’ તેટલું સત્ય વ્રત કેમ ન કહેવાય? અપ્રિય અને અહિતનો ત્યાગ શા માટે? નામથી માત્ર ‘સત્ય વ્રત’ કહેલું હોવાથી અપ્રિય અને અહિતકરના ત્યાગનો તેમાં અધિકાર છે જ ક્યાં? ઉત્તર—પ્રશ્ન બરાબર નથી, કારણ કે—અવ-હારથી સત્ય છતાં અપ્રિય અને અહિતકર વચનમાં પરમાર્થથી અસત્યતા છે, જેમકે—ચોરને તું ચોર છે, કોઢિઆને તું કોઢી છે.’ ઇત્યાદિ કહેવું તે તેને અપ્રિય હોવાથી સત્ય નથી. કહ્યું છે કે—

“તહેવ કાળં કાળેત્તિ, પંડગં પંડગે ત્તિ વા ।

વાહિઝં વા વિ રોગિત્તિ, તેણં ચોરેત્તિ નો વણ ॥” દશવૈ ૦ અ ૭-૧૨૧

ભાવાર્થ—તે રીતે કાણાને કાણો, નપુસકને નપુસક, રોગીને રોગી અથવા ચોરને ચોર પણ નહિ કહેવો.

દિશ્વિ મુક્તિ) કરવી એ શુદ્ધ અહિંસા છે અને શેષ અન્યની અહિંસા કરવી, કે તેની સાધના માટે સત્યાદિ વ્રતો પાળવાં એ બધાં તેનાં સાધનો છે, એટલું વિચારતાં સમજશે કે અહિંસાનો નંબર પહેલો છે તે યુક્તિયુક્ત છે, બીજાં વ્રતો તો તેનાં આશ્રિત છે, અહિંસા જીવંત રહે તેટલા પ્રમાણમાં જ સત્યાદિ શેષ વ્રતો જીવંત રહી શકે. અહિંસા માત્ર આત્માને જ ઉપકારક નથી, શારીરિક સુખો પણ અહિંસાને આધીન છે, દીર્ઘઆયુષ્ય, શ્રેષ્ઠરૂપ, આરોગ્ય, પ્રશંસનીય જીવન, ઇત્યાદિ અહિંસાનાં જ પુણ્યો છે, તેનું ફળ તો મુક્તિ છે, પ્રાણી માત્રને માતાની જેમ સર્વ રીતે હિત કરનારી અહિંસા વસ્તુતઃ કામધેનુ છે, અર્થાત્ સર્વ ઇષ્ટને આપનારી છે, જીવ જ્યારે જ્યારે થોડું પણ સુખ પામ્યો હતો અને પામશે ત્યારે તે સઘળું અહિંસાનું જ ફળ સમજવું. એથી વિપરીત જ જ દુઃખ પામ્યો હતો, વર્તમાનમાં ભોગવે છે અને ભવિષ્યમાં ભોગવવું પડશે તેનું મૂળ કારણ હિંસા જ છે. કોઈને દુઃખી કરીને સુખી થઈ શકાય તે તે શક્ય જ નથી, યુક્તિથી પણ ઘટતું નથી, માટે આલોકના કે પરલોકના કોઈ પણ સુખ માટે અહિંસા અનિવાર્ય છે.

૨૨૭—સત્ય વ્રતનું મહત્ત્વ એ કારણે છે કે જીવને વચનયોગની પ્રાપ્તિ જેટલી દુર્લભ છે તે કરતાં તેની સફળતા ઘણી દુર્લભ છે. વચનયોગની પ્રાપ્તિ જીવને બેઈન્દ્રિયાદિ સર્વ જાતિઓમાં થાય છે પણ તેને સફળ કરવાની શક્તિ પંચેન્દ્રિય જાતિમાં અને વિશેષતઃ તો મનુષ્યલવમાં જ મળે છે, તેમાં પણ સર્વ મનુષ્યોને નહિ, કિન્તુ જ્ઞાન અને વિરતિ (ચારિત્ર)નો યોગ જેને પ્રાપ્ત થાય છે તેને એ શક્તિ ઉપકારક બને છે, તે પૂર્વે તો વચનયોગના કુવ્યાપારરૂપ અનેક વિષયમાં મૃષાવાદ, કલહ, અભ્યાખ્યાન, પેશુન્ય, પુરપરિવાદ અને માયામૃષાવાદ જેવાં આકરં પાપસ્થાનકોને સેવીને જીવ ઉલટો સંસાર વધારી મૂકે છે.

એ કારણે જ શાસ્ત્રમાં આ છ પ્રકારની ભાષાને અપ્રશસ્ત કહી છે.

“હીલિય રિસિય ફરુસા, અલિયા તહ ગારહત્થિયા માસા ।

છટ્ટી પુણ ઉવસંતાહિગરણુહાસસંજળળી ॥ પ્રવચનસારો ૧૩૨૧ ॥”

ભાવાર્થ—૧—હીલિતા (અસૂયા—અવજ્ઞા પૂર્વકની), ૨—ખિંસિતા (નિન્દાવચન), ૩—પરૂષા (કર્કશ—કઠોર વચન), ૪—અસત્યા (બૂદ્ધ વચન), ૫—ગાહ્સ્થી (સાધુએ ગૃહસ્થની ભાષામાં ‘આ ‘પુત્ર’ છે, ભાણેજ છે’ વિગેરે બોલવું), અને ૬—શમેલા કલહને પ્રગટાવનારી, એ છ ભાષાઓ હુષ્ટ છે.

મુખ્યત્વે તો જ્ઞાનીને જેમ જેમ જ્ઞાન વધે છે તેમ તેમ જગતની વિષમતાનું ભાન થવાથી બોલવાની વૃત્તિ ઘટે છે, મૌન કરવામાં હિત સમજે છે અને મૌનરૂપે કે ભાષાસમિતિ—વચનશુભિરૂપે બોલવાની પણ શક્ય વિરતિ કરે છે. માટે જ શાસ્ત્રમાં મૌનને મહાન ધર્મ કહ્યો છે. કારણે પણ સત્ય ન હોવાય તે રીતે બોલવાનું કહ્યું છે, કારણ કે—અઠાર પાપસ્થાનકોમાં વચનયોગના દુરૂપયોગે છ પાપસ્થાનકોને રોક્યા છે, તેમાંથી બચવા માટે આઠ પ્રવચનમાતાઓમાં વચનયોગના સદુપયોગરૂપે ભાષાસમિતિ અને વચનશુભિ એમ બે પ્રવચનમાતાઓ છે. બોલવું દુષ્કર નથી, સાંભળવું દુષ્કર છે. એથી જ અતિદુર્લભ એવાં મોક્ષની સાધનાનાં ચાર મુખ્ય અંગોમાં પણ શ્રુતિને (સાંભળવાની વૃત્તિને) પ્રગટ કરવી અતિ દુર્લભ કહી છે. ‘બોલવું એ બેબજ છે’ એમ સમજનારા શ્રીતીર્થકર ભગવંતો પણ પોતે ચાર જ્ઞાનથી યુક્ત છતાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટવા પહેલાં ઉપદેશ દેતા નથી, કારણ કે—વસ્તુતઃ વચનમાં વક્તાના હૃદયગત ભાવો બહાર આવે છે અને શ્રોતાને તે અસર કરે છે, માટે રાગ-દ્વેષાદિ અન્તરરૂગ રોગોને સર્વથા નાબૂદ કર્યા પછી જ શ્રીતીર્થકરો ઉપદેશ આપે છે, શેષ છદ્મસ્થ જીવોને જે ઉપદેશ આપવાનો છે તેમાં પણ તીર્થકર દેવોએ ઉપદેશેત્વું (શાસ્ત્રોથી બોલેલું) જ બોલવાનું વિધાન છે. તેવું બોલતાં પણ પોતાના અન્તરરૂગ રોગોથી તે મિશ્રિત ન કરે તેવી યોગ્યતા જ્ઞાનમાં પ્રગટી હોય તે આત્મા બોલવામાં અધિકારી ગણાય, અન્યથા હિતને બદલે શ્રોતાનું અને પોતાનું પણ અહિત થાય, માટે કારણે સત્ય (એટલે સન્તોને, સદ્ગુણોને અથવા સત્પદાર્થને હિત કરે તેવું) બોલવાનું—શેષ નહિ બોલવાનું આ વ્રતથી નિયમિત થાય છે. એ માટે ભાષાને પ્રયોગ કેવો કરવો હિતકર છે ઇત્યાદિ સમજવતા મન્યકારે આ વ્રતનાં વર્ણનમાં વિશિષ્ટ પ્રયત્ન કર્યો છે. અન્યશાસ્ત્રોમાં પણ વચનયોગના સદ્વ્યાપાર માટે વિવિધ સુમજણ આપેલી છે, કોઈ કોઈ શાસ્ત્ર તો સ્વતંત્ર ભાષાના જ્ઞાન માટે જ રચાયેલાં છે. આ બધું વિચારતાં સમજશે કે ભાષાને આત્મહિત માટે સદુપયોગ કરવા માટે સત્યવ્રત કેટલું ઉપકારક છે ? ભાષા એક ચિત્ર છે, ચિત્રકળા ભૂતકાળના, ભવિષ્યકાળના અને વર્તમાનના પણ દૂર પ્રદેશમાં રહેલા ભાવોનું જ્ઞાન કરાવે છે, એવા જ્ઞાનને આપવામાં જ ચિત્રકલાની સફળતા છે, ચિત્રના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારો છે, એક વસ્તુનાં યથાયોગ્ય આકારનું ચિત્ર, ખીજું અક્ષરો લખવા દ્વારા તે વસ્તુને ઓળખાવતું લેખનચિત્ર, ત્રીજું શબ્દોચ્ચાર દ્વારા રચાતું ભાષાચિત્ર, વિગેરે બેદો છે. ભાષાચિત્રથી જીવને તે તે પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે, લેખનમાં શાહી અને કલમ વિગેરેની જેમ ભાષાનું ચિત્ર પણ ‘શબ્દવર્ણણા’ નામના પુદ્ગલોને ઉપયોગ કરી જીભાદ્વારા ભાષારૂપ ચિત્ર ઉચ્ચારી (દેહી) શકાય છે, દરેક ચિત્રોની તે તે ભાવને સમજાવવાની ભિન્ન ભિન્ન શૈલી સ્વતંત્ર છે, આકાર જે ભાવને રજૂ કરે છે તેને લેખન કે ભાષણ રજૂ કરી શકતાં નથી, જે ભાવને લેખન રજૂ કરે છે તેને આકૃતિ કે ભાષા સમજવી શકતી નથી અને ભાષા જે ભાવને રજૂ કરે છે તેને શેષ બે ચિત્રો રજૂ કરી શકતાં નથી, એમ છતાં ભાષાની શક્તિ અનોખી છે તે હાર્દિક ભાવોને જણાવી શકે છે, માટે જ ભાષાને હૃદયનું પ્રતિબિમ્બ પણ કહેવાય છે, તે એવું પવિત્ર અને યથાર્થ (સત્ય) હોવું બેઈએ કે સાંભળનારમાં સત્યજ્ઞાન સાથે શુદ્ધભાવો પ્રગટ કરે, આ પવિત્રતાને

તથા કોઈ શિકારીઓ પૂછે ત્યારે ‘મેં’ મૃગોને આ દિશામાં જતાં જોયાં છે’ એમ સાચી હકિકત કહેવાથી શિકારીઓ તે દિશામાં જઈને મૃગલાંને હણે, માટે પ્રાણિઓના ધાતમાં હેતુ અને તેવું (સાચું) વચન પણ સાચું નથી. કહ્યું છે કે—

“ન સત્યમપિ ભાષેત, પરપીઠાકરં વચઃ ।

લોકેઽપિ શ્રુયતે યસ્માત્, કૌશિકો નરકં ગતઃ ॥” યોગશાસ્ત્ર-પ્ર૦ ૨-૬૧॥

ભાવાર્થ—પરને પીઠા કરે તેવું સત્યવચન પણ નહિ બોલવું, કારણ કે લોકમાં (લૌકિક શાસ્ત્રમાં) સંભળાય છે કે એવા વચનને સત્ય માનતો કૌશિક^{૨૨૮} નામનો તાપસ નરકે ગયો.

આ વ્રતના પાલન માટે જેના બેતાલીશ ઉત્તરલેદો છે તે ચાર પ્રકારની ભાષાને સમ્યગ્-સમજવી જોઈએ, માટે તેનું સ્વરૂપ જણાવે છે કે—

“પદમા ભાસા સત્તા, વીઆ ઉ મુસા વિવજ્જિઆ તાસિ ।

સત્તામુસા અસત્તામુસા પુળો તહ ચડત્થી ત્તિ ॥ પ્રવચનસારો ૮૧૦॥”

વ્યાખ્યા—મુખથી બોલાય તે વચનપ્રયોગને ભાષા કહેવાય, તેના ચાર પ્રકારો છે. તેમાં એક ‘સત્તને હિતકારક તે સત્યા’ બાબતી. અહીં ‘સત્’ શબ્દના ૧-સત્પુરૂષો, ૨-‘સત્’ એટલે ઉત્તમ એવા મૂળશુદ્ધો અને ઉત્તરશુદ્ધો, અથવા ૩-‘સત્’ એટલે વિદ્યમાન એવા જીવ-અજીવાદિ પદાર્થો, એમ ભિન્ન ભિન્ન અર્થો સમજવા, તે દરેકને હિતકરનારી ભાષાને સત્યા કહેવાય (૧). અર્થાત્ તે તે વસ્તુસ્વરૂપને જણાવવાની ઈચ્છાથી બોલાતું સંવાદિ (યથાર્થ) વચન તે ૧-સત્યાભાષા, તેથી વિપરીત અર્થાત્ વસ્તુસ્વરૂપને સિદ્ધ કરવામાં વિસંવાદિ વચન તેને ૨-મૃષાભાષા કહી છે, સત્ય અને મૃષા ઉભયથી મિશ્રિત(ઉભયસ્વભાવવાળી) ભાષાને ૩-સત્યામૃષા કહી છે અને એ ત્રણેથી વિલક્ષણ (સત્ય નહિ, અસત્ય નહિ અને ઉભયસ્વભાવવાળી પણ નહિ, એવી) ભાષાને ૪-અસત્યાઅમૃષા ભાષા કહી છે. ભાષાના આ ચાર પ્રકારો કહ્યા તે વ્યવહારનયથી બાબત, નિશ્ચય નયથી તો તે નય ઉપયોગને પ્રમાણભૂત માનતો હોવાથી ઉપયોગ પૂર્વક બોલાય તે ૧-સત્યા અને ઉપયોગ રહિત બોલાય તે ૨-અસત્યા, એમ બે જ પ્રકારો પડે છે. ભાષારહસ્યમાં કહ્યું છે કે—

અને યથાર્થતાને આપવાની શક્તિ સત્યવ્રતમાં છે, માટે જ તે સન્તોનુ, સત્ય ભાવોનું અને સદ્ગુણોનું હિત કરનાર (રક્ષક) છે. જ્યાં સુધી આ સત્યવ્રતની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી ભાષાનો સદુપયોગ થઈ શકતો જ નથી, જો જીવને મોક્ષ માટે શુદ્ધ ભાવો જણાવવાની આવશ્યકતા છે, અને તેના સાધન તરીકે વચનયોગની જરૂર અનિવાર્ય છે, તો વચનયોગના દુરૂપયોગથી બચી સદુપયોગ કરવા માટે સત્યવ્રત વિના બીજો કોઈ જ ઉપાય નથી, ઇત્યાદિ સત્યવ્રતનું મહત્ત્વ અનેક રીતે સમજાય તેવું છે.

૨૨૮-કૌશિક નામનો તાપસ ગામ છોડીને ગંગાકાંઠે તપ કરતો હતો, તે અસત્ય નહિ બોલવાથી સત્યવાદી કહેવાતો, એકદા પાસેના ગામમાં લુંટ કરીને આવેલા ચોરો તેના આશ્રમ આગળ થઈને નીકળ્યા, તેઓને ભયથી એક પર્વતની ઝાડીમાં છુપાતા તેણે જોયા, પાછળ પડેલા ગામ લોકોએ તાપસને પૂછ્યું અને અસત્ય બોલવાથી પાપ લાગે એમ સમજી તાપસે ચોરો ક્યાં છે તે જણાવ્યું. એથી લોકોએ ચોરોને હણ્યા, સત્યની ઓળખાણના અભાવેઆવા પાપમાં નિમિત્ત બનવાથી કૌશિક નરકમાં ગયો. (યોગશાસ્ત્ર)

“ભાસા ચત્ત્વિહત્તિ ય, વ્યવહારણયા સુયંમિ પક્ષાણં ।

સચ્ચામુસત્તિ ભાસા, દુવિહા ચિઝ હંદિ ણિચ્છયઓ ॥૧૭૥॥” (ભાષારહસ્ય)

ભાવાર્થ—ભાષા ચાર પ્રકારની છે, એમ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે તે વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ સમજવું, નિશ્ચયનયથી તો સત્યા અને મૃષા, એમ ભાષા બે જ પ્રકારની છે.

આ પણ કથન યુક્તિયુક્ત છે, કારણ કે—બોલવામાં જીવનું આરાધકપણું અને વિરાધકપણું એમ બે ભેદો જ રહેલા છે, દેશથી આરાધકપણું અને દેશથી વિરાધકપણું એને શુદ્ધ (નિશ્ચય)નય માનતો નથી, તેમાં એ કારણ છે કે જીવને એક સાથે બે યોગ(નો વ્યાપાર) અને બે ઉપયોગ ઘટતા નથી, બે એમ બેને સાથે માનીએ તો તેને યોગે કર્મ પણ શબ્દ (શુભા-શુભ ઉભયસ્વભાવવાળું) બાંધવાનો પ્રસંગ આવે (અને એવું કોઈ કર્મ તો છે જ નહિ, જે આઠ કર્મો કે તેના ઉત્તરભેદો કહ્યા છે તે પ્રત્યેક કાં તો શુભ કે અશુભ જ છે, મિશ્ર કોઈ નથી) વિગેરે વિશેષરચ્યા વિશેષઆવશ્યકમાં કરેલી છે. આ અભિપ્રાયથી જ (પ્રસ્થાપનાસૂત્રમાં ભાષાપદના સૂત્ર ૧૭૪માં) ભગવાન શ્રીશ્યામાચાર્યજીએ કહ્યું છે કે—

“एआहं भंते ! चत्तारि भासज्जायाइं भासमाणे किं आराहए वा विराहए ? गोयमा ! आउत्तं भासमाणे आराहए, तेण परं असंजय अवरिय अप्पडिहय—पच्चक्खायपावकम्मे सच्चं वा भासं भासउ, मोसं वा, सच्चामोसं वा, असच्चामोसं वा, विराहए णो आराहए”

અર્થાત્ શ્રીગૌતમસ્વામિજી ભગવાન્ શ્રીમહાવીરને પૂછે છે કે—હે ભગવન્ત ! ભાષાના આ ચાર પ્રકારને બોલનારો શું આરાધક છે કે વિરાધક ? ત્યારે ભગવન્ત કહે છે કે હે ગૌતમ ! ઉપયોગે પૂર્વક બોલનારો આરાધક અને એ (ઉપયોગ) વિના બોલનારો અસંયમી અવિરતિ અને અપ્રતિહત્—પ્રત્યાખાતપાપકર્મવાળો (ગણાય, તે) સત્યા, મૃષા, સત્યામૃષા, કે અસત્યાઅમૃષા બોલે તો પણ વિરાધક છે, આરાધક નથી. વિગેરે પ્રસંગોપાત્ત કહ્યું.

એ ચારના ઉત્તરભેદો પૈકી પહેલી સત્યા ભાષાના દશ પ્રકારો કહે છે કે—

“जणवय संमय ठवणा, नामे रूवे पडुच्चसच्चे अ ।

व्यवहार भाव जोगे, दसमे ओवमसच्चे अ ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૮૯૧॥

વ્યાખ્યા—તે તે દેશોમાં જે ભાષા જે અર્થમાં રૂઢ થયેલી હોય તેનાથી અન્યદેશમાં તે અર્થમાં ન વપરાતી હોય તો પણ તેને ‘સત્ય’ માનવી તે ૧-જનપદસત્ય, જેમ કે કોંકણ વિગેરે દેશોમાં પાણીને ‘યેચ્ચ’ કહેવાય છે, આનું સત્યપણું એ કારણ છે કે લોક તે તે શબ્દો સાંભળીને તે તે દેશમાં તે તે વ્યવહારો કરે છે, અર્થાત્ વ્યવહારમાં (પ્રવૃત્તિમાં) હેતુ છે. બીજા પ્રકારોમાં પણ એ રીતે ભાવાર્થ સમજી લેવો. સર્વલોકમાં સામાન્યરૂપે સત્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ=સમ્મત હોય તે ૨-સમ્મતસત્ય, જેમકે—કુસુદ, કુવલય, ઉત્પલ, તામરસ, એ બધાં પશુકજ છે, અર્થાત્ કાદવમાં ઉપજે છે, તો પણ ગોવાળીયા(સામાન્ય લોકો)ને અરવિન્દ જ ‘પશુકજ’ તરીકે માન્ય છે, બીજાંએને તેઓ ‘પશુકજ’ માનતા નથી, એમ અરવિન્દનું પશુકજ નામ સર્વને સમ્મત હોવાથી તે સમ્મતસત્ય બાબતું. ૩-સ્થાપનાથી સત્ય, જેમકે એકના આંકની

આગળ બે મીંડાં મૂકવાથી સો, ત્રણ મીંડાં લખવાથી હજાર, (૧૦૦-૧૦૦૦) વિગેરે મનાય છે તે અથવા ચુનાના લેપથી, ચિત્રથી, ઘડતરથી, એમ વિવિધ રીતે બનાવેલી તે તે પ્રતિમાઓમાં 'અરિહંત' વિગેરે વિકલ્પ કરવો, ઈત્યાદિ તે તે અક્ષરોના આકારને કે ચિત્ર-મૂર્તિ વિગેરેને તે તે અરિહંતાદિ તરીકે માનવા તે ૩-સ્થાપનાસત્ય, ૪-માત્ર નામથી સત્ય તે 'નામસત્ય', જેમ કે કુળને નહિ વધારનારનું પણ નામ 'કુલવર્ધન' રખાય અને મનાય વિગેરે ૪-નામસત્ય, ૫-રૂપની અપેક્ષાએ સત્ય તે રૂપસત્ય, જેમ કે દમ્ભથી પણ યતિનો વેષ સ્વીકાર્યો હોય તેને વેષ-માત્રથી યતિ કહેવો ઈત્યાદિ ૫-રૂપસત્ય, ૬-વસ્તુના અન્તરને આશ્રીને બોલાય તે પ્રતીત્ય-સત્ય, જેમ કે-અનામિકા અડ્ડુલી કનિષ્ઠાની અપેક્ષાએ મોટી અને મધ્યમાની અપેક્ષાએ ન્હાની છે, તેને તે રીતે ન્હાની કે મોટી કહેવી તે અન્ય અડ્ડુલીને આશ્રીને કહેવાય છે માટે તે ૬-પ્રતીત્યસત્ય બાણવું, ૭-લોકવિવક્ષારૂપ વ્યવહારથી બોલાય તે વ્યવહારસત્ય, જેમ કે- 'પર્વત બળે છે, ભાજન ગળે છે (જમે છે), કન્યા અનુદરા (પેટ વિનાની) છે, બકરી રોમ(વાળ) વિનાની છે, વિગેરે (સાચું નથી, વસ્તુતઃ તો આડો બળે છે, પાણી જમે છે, કન્યા દુબળા પેટવાળી છે, બકરીને વાળ અલ્પ છે, તો પણ) લોકવ્યવહાર એવો ચાલે છે માટે એવું બોલવું તે ૭-વ્યવહારસત્ય, એ પ્રમાણે સાધુએ પણ વ્યવહારને અનુસારે બોલવું તે વ્યવહાર-સત્ય ગણાય એમ ભાવાર્થ સમજવો. ૮-'ભાવ' એટલે વર્ણ (ગુણ), વિગેરેની અપેક્ષાએ સત્ય મનાય તે ભાવસત્ય, જેમ કે-જ્યાં જે વર્ણ-ગુણ વિગેરે ભાવો ઉત્કટ (વધારે કે દૃઢ) હોય તેનાથી તેને તેવું માનવું, દષ્ટાન્તરૂપે શરૂઆતમાં પાંચે વર્ણો છતાં શુક્લવર્ણની ઉત્કટતા હોવાથી તેને શુક્લ કહેવો, (કે-બ્રમરમાં પાંચે વર્ણો છતાં કૃષ્ણની ઉત્કટતા હોવાથી તેને કૃષ્ણ કહેવો,) વિગેરે ૮-ભાવસત્ય. ૯-'યોગ' એટલે સંબંધની અપેક્ષાએ સત્ય મનાય તે યોગસત્ય, જેમ કે છત્ર રાખનારો કોઈ વાર છત્ર વિનાનો પણ હોય છતાં તેને 'છત્રી' (કે દંડ રાખનારને કોઈ વાર દંડનો અભાવ હોય છતાં દંડી) કહેવો, વિગેરે ૯-યોગસત્ય અને ૧૦-ઔપમ્ય=ઉપમાથી સત્ય મનાય તે 'ઔપમ્યસત્ય' જેમ કે-મોટા તળાવને સમુદ્ર જેવું કહેવું, (વિશેષ ધનવાળાને કુબેર કહેવો, બુદ્ધિહીનને પશુ કહેવો,) વિગેરે ૧૦-ઉપમાસત્ય. આ દશ ભેદો સત્યભાષાના કહ્યા. અસત્યાના દશ ભેદો આ પ્રમાણે કહ્યા છે—

“કોહે માળે માયા લોભે, પેજ્જે તહેવ દોસે અ ।

હાસ મળ અક્વાહ્ય, ઉવઘાળ નિસ્સિઆ દસહા ॥પ્રવચનસારો ૦ ૮૧૨ ॥”

વ્યાખ્યા—ગાથામાં કહેલા 'નિસ્સિઆ=નિઃસૃતા' શબ્દનો 'ક્રોધ' વિગેરે પ્રત્યેક શબ્દની સાથે સંબંધ હોવાથી 'ક્રોધનિઃસૃતા' એટલે 'ક્રોધથી નીકળેલી (બોલાયેલી)' વિગેરે અર્થ કરવો. તેમાં ક્રોધથી એટલે વિસંવાદીબુદ્ધિથી બોલનારો સત્ય બોલે તો પણ તે અસત્ય જ છે, જેમ કે ક્રોધથી 'દાસ ન હોય તેને દાસ' (કે દાસને પણ ક્રોધથી દાસ) કહેવો તે અસત્ય છે, એમ ક્રોધથી બોલાય તે સત્ય કે અસત્ય ભાષાને પણ ૧-ક્રોધઅસત્ય સમજવું, એ પ્રમાણે સ્વામી ન હોય તેવો પણ માનથી પોતાને બીજાનો સ્વામી કહે વિગેરે ૨-માનઅસત્ય, બીજાને ઠગવાના આશયથી (માયાથી) બોલાય તે ૩-માયાઅસત્ય, લોભથી બોલાય

તે ૪-લોભઅસત્ય, જેમ કે અદ્વપમૂલ્ય પદાર્થને બહુમૂલ્ય કહેવો વિગેરે, પ્રેમથી બોલાય તે ૫-પ્રેમઅસત્ય, જેમ કે (કામરાગથી) સ્ત્રીને કહેવું કે ‘હું તારો દાસ છું’ વિગેરે, દ્વેષથી બોલા-
એલી ભાષા તે ૬-દ્વેષઅસત્ય, જેમ કે મત્સરી (ખારીલો) ગુણવાનને પણ ‘આ નિર્ગુણી છે’
એમ કહે વિગેરે, હાસ્યથી બોલાય તે ૭-હાસ્યઅસત્ય, (જેમ કે હાંસી મશ્કરીથી ‘કૃપણને
પણ દાતાર’ કહેવો વિગેરે), ભયથી બોલાય તે ૮-ભયઅસત્ય, જેમ કે ચોર વિગેરેના ભયથી
(ગભરાઈને) જેમ તેમ બોલવું, ‘આખ્યાયિકા’ એટલે કથા(વાતી), કોઈ વાત કરતાં ન બન્યું
હોય તેવું પણ બોલવું તે ૯-આખ્યાયિકાઅસત્ય, અને ઉપધાત એટલે હૃદયના આધાતથી
બોલાય તે ૧૦-ઉપધાતઅસત્ય, જેમ કે કોઈ ચોર કહે ત્યારે ‘તું ચોર છે’ ઇત્યાદિ અસભ્ય
બોલવું. એ દશ પ્રકારો અસત્યભાષાના કહ્યા. ત્રીજી (મિશ્ર)ભાષાના દશ પ્રકારો કહ્યા છે કે-

“ઉપન વિગય મીસગ, જીવ અજીવે અ જીવઅજીવે ।

તદ્ મીસિઆ અણંતા(ણંત મીસગા) સ્વલુ, પરિત્ત અદ્વા ય અદ્વદ્વા ॥૮૧૩॥” (પ્રવંસારો)

વ્યાખ્યા—આ ગાથાનો ‘મીસગ=મિશ્રિત’ શબ્દ પ્રત્યેકની સાથે સંબંધવાળો હોવાથી
‘ઉત્પન્નમિશ્રિત’ વિગેરે સમજવું. તેમાં ઉત્પન્નની સંખ્યા પૂરવા માટે અનુત્પન્ન છતાં
જે ઉત્પન્ન તરીકે બોલાય તે ૧-ઉત્પન્નમિશ્રિત, જેમ કે કોઈ ગામમાં ઓછાં કે અધિક
બાલકોનો જન્મ થવા છતાં ‘આજે અહીં દશ બાલકો જન્મ્યાં’ ઇત્યાદિ વ્યવહારથી અનિશ્ચિત
બોલવું તેમાં સત્ય સાથે અસત્ય પણ છે જ, એમ ‘કાલે હું તને સો (રૂપિયા) આપીશ’ એવું
કહીને બીજે દિવસે પચાસ આપે તો પણ લોકમાં તે મૃષાવાદી મનાતો નથી અને વસ્તુતઃ બાકીના
પચાસ ન આપ્યા તેટલા અંશમાં બૂઠાપણું તો છે, માટે તેવી ભાષાને ‘ઉત્પન્નમિશ્રિત’ સમજવી.
એમ આશિક સત્યાસત્ય બીજા ભેદોમાં પણ યથામતિ સમજી લેવું. મરણાદિ માટે એવું કહેવું,
તે ૨-વિગતમિશ્રિત, જેમ કે મરેલા માણસોની સંખ્યા ન્યૂનાધિક હોવા છતાં કહેવું
કે ‘આજે ગામમાં દશ માણસો મરી ગયા, એમ મરણાદિ ‘ગતભાવોને આશ્રીને’ મિશ્રવચન
બોલાય તે વિગતમિશ્રિત સમજવું. ઉત્પન્ન-વિગત ઉભયને આશ્રીને મિશ્ર બોલવું તે ૩-
ઉત્પન્નવિગતમિશ્રિત, જેમકે ‘આજે દશ માણસો જન્મ્યા અને દશ મર્યા વિગેરે કહેવું.
તેમાં ન્યૂનાધિક જન્મ મરણ થવા છતાં વ્યવહારથી સત્ય મનાય છે અને વસ્તુતઃ અસત્ય છે,
એમ એ અંશે હોવાથી મિશ્રિત બોલવું. ૪-જીવમિશ્રિત, જેમ કે-એક કોઈ ઢગલામાં ઘણા
જીવો જીવતા હોય અને થોડા મરેલા પણ હોય, એવા ભેગા રહેલા ‘શંખ શંખનક’ વિગેરેના ઢગલાને
જીવનો ઢગલો કહેવો તે જીવમિશ્રિત. ૫-અજીવમિશ્રિત, જેમ કે-જેમાં ઘણા મરેલા અને
થોડા જીવતા હોય તેવા સમુહને અજીવસમુહ કહેવો, અજીવને આશ્રીને એવું બોલાય માટે ‘અજીવ-
મિશ્રિત ૬-જીવાજીવમિશ્રિત=તેવા જ ઢગલામાં નિશ્ચય કર્યા વિના ‘આટલા જીવતા છે અને
આટલા મરેલા છે’ એવું નિશ્ચય વાક્ય બોલવું તે જીવાજીવમિશ્રિત, ૭-અનન્તમિશ્રિત=
‘મૂલા’ વિગેરે કોઈ અનન્તકાયને તેનાં જ પાંદડાં પાકી ગયાં હોય ત્યારે, કે બીજી કોઈ પ્રત્યેક
વનસ્પતિની સાથે મિશ્રિત થયેલો હોય ત્યારે ‘આ સઘળો અનન્તકાય છે’ એમ બોલવું તે
અનન્તમિશ્રિત સમજવું. એ પ્રમાણે પ્રત્યેક વનસ્પતિને અનન્તકાય સાથે મિશ્રિત બેઠીને ‘આ

બધો સમુદ્ધ પ્રત્યેક છે' એમ બોલવું તે ૮-પ્રત્યેકમિશ્રિત બાણુવું. તથા 'અદ્ધા' એટલે કાળ, તે અહીં પ્રસંગાનુસાર દિવસ અથવા રાત્રિનો સમજવો, તેનાથી મિશ્રિત તે ૯-અદ્ધામિશ્રિત, જેમ કે 'એક માણસ કોઈ કામ માટે બીજાને ઉતાવળ કરાવવા માટે દિવસ છતાં બોલે કે 'રાત્રિ પડી' (અથવા રાત્રે પણ કોઈને જગાડવા માટે કહે છે કે 'દિવસ ઉગ્યો') તે અદ્ધામિશ્રિત કહેવાય, ૧૦-અદ્ધાદ્ધામિશ્રિત=દિવસ કે રાત્રિનો એક ભાગ તે અદ્ધાદ્ધા કહેવાય, તેમાં બીજાને શીઘ્રતા કરાવવા માટે પહેલા પ્રહરમાં કોઈ એક બોલે કે 'જલ્દી કર, મધ્યાહ્ન થયો' (એમ રાત્રિ માટે પણ સ્વયં વિચારી લેવું) એવી ભાષાને અદ્ધાદ્ધામિશ્રિત બાણવી. એ દશ લેહો ત્રીજી ભાષાના કદ્ધા, ચોથી 'અસત્યાઅમૃષા' ભાષાના આ પ્રમાણે બાર લેહો છે—

“આમંતણિ આળવળી, જાયણિ તહ પુચ્છણી ય પન્નવળી ।

પચ્ચવળી માસા, માસા ઇચ્છાણુલોમા ય ॥

અળમિગ્ગહિઆ માસા, માસા ય અમિગ્ગહંમિ બોદ્ધવ્વા ।

સંસયકરણી માસા, વાયહ અન્વાયહા ચેવ ॥” પ્રવચનસારો ૮૯૪-૮૯૫॥

વ્યાખ્યા-૧-આમન્ત્રણી, કોઈને આમન્ત્રણ કરવા માટે બોલવું તે, જેમ કે 'હે દેવદત્ત !' ઇત્યાદિ આમન્ત્રણી ભાષા કહેવાય, આ ભાષા સત્યા, અસત્યા, કે સત્યાસત્યા પણ નથી, કિન્તુ ત્રણેથી ભિન્ન (વિલક્ષણ) માત્ર વ્યવહારમાં ઉપયોગી છે, એથી એને 'અસત્યાઅમૃષા' કહી છે, એમ ભાવાર્થ સમજવો. ૨-આજ્ઞાપની, જેમ કે 'તું આ કાર્ય કર' વિગેરે બીજાને કામમાં જોડવા માટે આજ્ઞાવચન બોલવું તે. ૩-યાચની, કોઈ બીજાની સામે 'તું અમુક આપ' ઇત્યાદિ યાચના માટે બોલવું તે. ૪-પૃચ્છની, જેમ કે-અમુક વસ્તુને બાણતો ન હોય કે અમુકને અગે સંદેહ હોય, તેવા પ્રસંગે બાણવા માટે બીજાને 'આ કેમ છે ? (અથવા આ આમ કેમ છે ?)' વિગેરે પ્રશ્ન રૂપે બોલવું તે. ૫-પ્રજ્ઞાપની=શિષ્ય વિગેરેને ઉપદેશ દેવા બોલવું તે, જેમ કે 'હિંસાની વિરતિ કરવાથી આયુષ્ય લાંબુ લોગવાય છે' ઇત્યાદિ ઉપદેશ વચનને પ્રજ્ઞાપની ભાષા કહેવાય. ૬-પ્રત્યાખ્યાની=કોઈ કંઈ માગે, પૂછે, ઇત્યાદિ પ્રસંગે નિષેધ કરવા બોલવું તે. ૭-ધમ્મજનુલોમા=બીજાની ઈચ્છાને અનુસરતું બોલવું તે, જેમ કે-કોઈ મનુષ્યઅમુક કામ કરવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરે ત્યારે તેને 'તમે એ કામ કરો ! મારી પણ એ ઈચ્છા છે' વિગેરે. કહેવું તે. ૮-અનભિગ્રહીતા=પદાર્થનો જેનાથી નિર્ણય(પ્રશ્નનું સમાધાન) ન થાય તેવું બોલવું, જેમ કે-ઘણાં કાર્યો કરવાનાં હોય, ત્યારે કોઈ પૂછે કે 'કયું કાર્ય કરું ?' ત્યારે તેને 'જે ઠીક લાગે તે કરો' એવું નિર્ણય વિનાનું બોલવું તે. ૯-અભિગ્રહીતા=જેનાથી નિશ્ચિત સમાધાન-કે પ્રેરણાદિ મળે તેવું બોલવું, જેમ કે 'આ કાર્ય હમણાં કરવાનું છે, આ (અમુક)નથી કરવાનું' વિગેરે સ્પષ્ટ જણાવવું તે. અથવા બીજી રીતે 'અનભિગ્રહીતા' એટલે કોઈ પદાર્થ ન સમજાય ત્યારે તેનો નિર્ણય કર્યા વિના 'આ વૃક્ષનું કુંકું છે' (સમજણના અભાવે 'કંઈક છે') વિગેરે બોલવું અને 'અભિગ્રહીતા' એટલે આ ઘટ છે, (આ પટ છે,) વિગેરે વસ્તુનો નિર્ણય કરીને બોલવું એવો પણ અર્થ સમજવો. ૧૦-સંશયકરણી=અનેક અર્થનું જ્ઞાપક જે વચન બોલવાથી સાંભળનારને સંશય થાય તેવું બોલવું, જેમ કે 'સૈન્ધવ લાવ' એમ કહેવાથી શ્રોતાને 'હુણ,

પુરૂષ કે ઘોડો' શું માગે છે ? એ નિશ્ચિત ન થાય, કિન્તુ સંશય થાય, કારણ કે સૈન્ધવ શબ્દના એ દરેક અર્થો થાય છે, માટે તેવી ભાષાને સંશયકરણી સમજવી. ૧૧-અવ્યાકૃતા=સ્પષ્ટ અર્થવાળી, જે વચન બોલવાથી શ્રોતાને સ્પષ્ટ(નિશ્ચિત)જ્ઞાન થાય. ૧૨-અવ્યાકૃતા=અતિગમ્ભીર (ગહન) શબ્દાર્થવાળી, કે સ્પષ્ટ છતાં અસ્પષ્ટ અક્ષરોવાળી શ્રોતાને ન સમજાય તેવી ભાષા. એમ ભાષાના આરેય પ્રકારોના મળીને ૪૨ ઉત્તરલેદો કહ્યા છે, એ સઘળાને સારી રીતે જાણવા જોઈએ. આ ચાર પૈકી પહેલી અને ચોથી ભાષા બોલવા યોગ્ય છે, કહ્યું છે કે—

“ચઉહં સ્વલુ માસાણં, પરિસંસ્વાય પન્નવં ।

દુહં તુ વિણયં સિક્ષે, દો ન માસિજ્જ સન્વસો ॥૧॥

જા અ સચ્ચા અવત્તન્વા, સચ્ચામોસા અ જા મુસા ।

જા અ બુદ્ધેહિં નાહન્ના, ન તં માસિજ્જ પન્નવં ॥૨॥

અસચ્ચમોસં સચ્ચં ચ, અણવજ્જમકક્કસં ।

સમુપ્પેહમસંદિદ્ધં, ગિરં માસિજ્જ પન્નવં ॥૩॥” (દશવૈં અધ્યં ૭)

ભાવાર્થ—ચાર ભાષાઓના સ્વરૂપને યથાર્થ સમજીને બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સત્યા અને અસત્યામૃષા, બેનો શુદ્ધ પ્રયોગ કરે, અસત્યા અને સત્યામૃષા બેનો સર્વથા પ્રયોગ ન કરે. (૧) જે સત્ય છતાં બોલવા યોગ્ય નથી, જે સત્ય પણ અસત્યથી મિશ્ર છે, જે કેવળ અસત્ય છે અને જે ‘આમન્ત્રણી, આજ્ઞાકારિણી’ વિગેરે ભાષાને શ્રીતીર્થ’કરાદિ જ્ઞાનીઓએ આચરેલી નથી, તેવી વ્યવહાર ભાષાને પણ બુદ્ધિમાન (મુનિ) બોલે નહિ. (૨) બુદ્ધિમાન (મુનિ) વ્યવહાર અને સત્ય ભાષાને પણ પાપમાં હેતુ ન બને અને કર્કશ ન લાગે તેમ પૂર્વે બુદ્ધિથી વિચારીને શ્રોતાને સદેહ (બ્રમ) પેદા ન થાય તેમ બોલે. (૩)

એ પ્રમાણે બીજું મત વર્ણવ્યું, હવે ત્રીજા મતનું વર્ણન કરે છે—

મૂલમ—“સકલસ્યાઽપ્યદત્તસ્ય, ગ્રહણાદિનિવર્તનમ્ ।

સર્વથા જીવનં યાવત્, તદસ્તેયવ્રતં મતમ્ ॥૧૧૩॥”

મૂળનો અર્થ—સર્વ પ્રકારના અદત્તને જીવન પર્યન્ત સર્વ રીતે લેતાં અટકવું તેને શ્રીજિનેશ્વરોએ ત્રીજું અસ્તેય(અચૌર્ય)મત કહ્યું છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘સકલ’ એટલે કોઈ એક એ વિગેરે પ્રકારનું નહિ, પણ આરેય પ્રકારનું ‘અદત્ત’ એટલે નહિ આપેલું લેતાં અટકવું તેને શ્રીજિનેશ્વરોએ ‘અદત્તાદાનવિરમણ(અસ્તેય)’ નામનું મત કહ્યું છે, તે દ્વિવિધ, ત્રિવિધાદિ કોઈ ભાંગાથી પણ થઈ શકે, માટે અહીં ‘સર્વથા’ એટલે સર્વ પ્રકારે અર્થાત્ ‘ત્રિવિધ ત્રિવિધેન’ નહિ લેવું, અને તે પણ અસુક અલ્પકાલ માટે પણ થઈ શકે, માટે કહ્યું કે ‘જીવનં યાવત્’ એટલે ‘યાવજીવ સુધી’ નહિ લેવું તે અસ્તેયમત છે. અહીં એવો ભાવાર્થ છે કે—૧-વસ્તુનો સ્વામી, ૨-જીવ, ૩-તીર્થ’કર અને ૪-પુરૂષ, એ ચારને ઉદ્દેશીને અદત્તાના ચાર લેદો છે, તેમાં તૃણ, પથ્થર, કાષ્ટ, વિગેરે વસ્તુને તેનો માલિક આપે નહિ છતાં લેવી તે સ્વામિઅદત્ત કહેવાય, તેનો માલિક આપે તેવી પણ સચિત્ત વસ્તુમાં રહેલો

જીવ જ્યાં સુધી સંમત ન થાય ત્યાં સુધી તેનો ઉપયોગ કરવો તે જીવઅદત્ત ગણાય, જેમ કે પ્રવ્રજ્યાની ઇચ્છા વિનાના પુત્ર વિગેરેને તેનાં માતા પિતાદિ સાધુને આપે તે જીવઅદત્ત કહેવાય. જે દેવાનો તીર્થંકરોએ નિષેધ કર્યો હોય તેવું (તેના માલિકે આપેલું અને નિર્જીવ પણ) દેવાથી ત્રીજું તીર્થંકરઅદત્ત કહેવાય અને જે માલિકે આપેલું હોય ‘આધાકર્મ’ વિગેરે દોષ વિનાનું હોવાથી તીર્થંકરોએ નિષેધનું ન હોય, નિર્જીવ હોય, છતાં ગુરૂની અનુજ્ઞા વિના લેવું કે (વાપરવું) તે ચોથું ગુરૂઅદત્ત બાજુવું. એ ચારે પ્રકારના અદત્તનો જીવનપર્યંત ત્યાગ તેને ‘અદત્તાદાનવિરમણ’ કહ્યું છે. એ ત્રીજું વ્રત કહ્યું,^{૨૨૯} હવે ચોથું કહે છે—

મૂલમ્—“દિવ્યમાનુષતૈરશ્વ-મૈથુનેભ્યો નિવર્તનમ્ ।

ત્રિવિધં ત્રિવિધેનૈવ, તદ્ બ્રહ્મવ્રતમીરિતમ્ ॥૧૧૪॥”

મૂળનો અર્થ—સ્વર્ગ સંબંધી, મનુષ્ય સંબંધી અને તિર્યંચ્ય સંબંધી, એમ ત્રણેય મૈથુનોથી ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાંગે નિવૃત્તિ કરવી, તેને બ્રહ્મવ્રત કહ્યું છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—એક ‘સ્વર્ગ’માં થએલું દિવ્ય એટલે દેવસંબંધી, અર્થાત્ વૈક્રિય-શરીર સંબંધી, બીજું ‘મનુષ્ય’થી થાય તે માનુષ’ અર્થાત્ માનવદેહ સંબંધી અને ત્રીજું ‘તિર્યંચ્ય’થી થાય તે તૈરશ્વ’ અર્થાત્ તિર્યંચ્ય ચોનિવાળા દેહ સંબંધી. એ ત્રણે પ્રકારનાં મૈથુન એટલે શ્વી-પુરૂષના મિથુનની (સુખલની) ક્રિયા, તેનાથી અટકવું. તેને ‘બ્રહ્મવ્રત’ કહ્યું છે.

૨૨૯—‘અચૌર્યવ્રત’ આત્મિક સુખનો પ્રગટાવવામાં મહત્ત્વનો સાથ આપે છે, માટે તેની મહાવ્રતોમાં ગણત્રી છે. અન્ધકારે જણાવેલાં ‘સ્વામિઅદત્ત, જીવઅદત્ત, તીર્થંકરઅદત્ત અને ગુરૂઅદત્ત’ એ ચાર પૈકી ગૃહસ્થ એક જ સ્વામિઅદત્તનો, અને તે પણ જે અદત્ત એટલે નહિ આપેલું દેવાથી દોષમાં ચોર ગણાય કે રાજદંડ થાય તેવા જ સ્વામિઅદત્તનો ત્યાગ કરી શકે છે, માટે તેનું વ્રત સ્થૂલ કે અણુ (ન્હાનું) કહેવાય છે. સાધુ જીવનમાં ઉપર્યુક્ત ચારેય અદત્તાદાનનો ત્યાગ કરવાનો હોવાથી તે મહાવ્રત કહેવાય છે. વસ્તુનો દોષમાં મનાતો માલિક ભલે પોતાની માલિકીની વસ્તુ બીજાને આપે, પણ એથી દેનારને તે વસ્તુ ભોગવવાનો સમ્પૂર્ણ હક્ક મળતો નથી, કારણ કે જે જે વસ્તુ સજીવ હોય છે તે કોઈ એક યા અનંતા જીવોનું શરીર હોય છે, તેના દોષમાં મનાતા માલિકે તે વસ્તુનું દાન કરવા છતાં તેનો સાચો માલિક અંદર જીવતો જીવ છે, પોતાના શરીર વસ્તુને કોઈ ભોગવે તેથી તેને પીડા રૂપ મરણ થાય છે, એ કારણે તેણે એ વસ્તુ ભોગવવાનો હક્ક આપ્યો નથી, છતાં ભોગવે તે તે જીવઅદત્ત ગણાય, કેરીનું દષ્ટાન્ત આ વિષયને સ્પષ્ટ સમજાવશે, જેમકે માલિકે ભલે કેરી ભેટ આપી, પણ અંદરના જીવનું મરણ થતું હોવાથી તે કેરી ખાઈ શકાય નહિ, તેમ કોઈ પણ સજીવ પદાર્થને માટે સમજવું. એથી આગળ વધીને નિર્જીવ પદાર્થ, જેવા કે ગૃહસ્થે સ્વપ્રયોજને તૈયાર કરેલો કેરીનો રસ વિગેરે, તેમાં હવે જીવ નથી, તેને તેનો માલિક ગૃહસ્થ આપે પણ ઘરના અન્ય માણસોને તે આપવાની ઇચ્છા ન હોય, છતાં દેવામાં આવે તો તેઓને અપ્રીતિ થાય, સાધુ પ્રત્યે દ્વેષ થાય, માટે એવા પ્રસંગે ઉત્સર્ગ માર્ગે તેવી કલ્પ્ય નિર્જીવ વસ્તુ પણ સાધુને દેવાનો શ્રીજિનેશ્વરોએ નિષેધ કર્યો છે, છતાં તે દે, તો ‘તીર્થંકરઅદત્ત’ ગણાય, એથી આગળ વધીને વસ્તુ નિર્જીવ હોવાથી જીવની અનુમતિની આવશ્યકતા ન હોય, માલિકે કોઈના વિરોધ વિના પ્રેમ પૂર્વક આપી દેાય અને શાસ્ત્રીય કોઈ નિષેધ ન હોય તેવી પણ વસ્તુદેવામાં કે ભોગવવામાં ગુરૂની અનુમતિ ન હોય છતાં દે કે ભોગવે તો ગુરૂઅદત્ત લાગે, ભલે શ્રીતીર્થંકરોએ નિષેધ ન કર્યો હોય પણ ગુરૂને

તે દેશથી પણ થાય, માટે કહ્યું કે ‘ત્રિવિધ’ ત્રિવિધેન’ અર્થાત્ મન વચન અને કાયાથી સેવવું નહિ સેવરાવવું નહિ અને અનુમોદવું પણ નહિ તેને શ્રીગિનેશ્વરેએ બ્રહ્મવ્રત કહ્યું છે. આહીં મૂળ ‘ઇરિ’ ધાતુ છે, તેનો ‘પ્રેરણા’ અર્થ છે, તો પણ ધાતુના અનેક અર્થો થતા હોવાથી ‘કહ્યું છે’ એવો અર્થ જાણવો. આ વ્યાખ્યાથી ‘દિવ્ય-ઔદારિક’ બન્ને પ્રકારના કામ એટલે ઇચ્છાને (મૈથુનને) કરવા કરાવવા અને અનુમોદવાનો મન વચન કાયાથી ત્યાગ’ તે બ્રહ્મવ્રતના અઢાર પ્રકારો કહ્યા, એથી યોગશાસ્ત્રના પહેલા પ્રકાશના રૂઝા શ્લોકમાં કહ્યા છે, તે અઢાર પ્રકારના બ્રહ્મચર્યનું અહીં સૂચન સમજવું.^{૨૩૦} ચોથું મહાવ્રત કહ્યું, હવે પાંચમું કહે છે-

મૂલમ્-“ પરિગ્રહસ્ય સર્વસ્ય, સર્વથા પરિવર્જનમ્ ।

આકિચ્ચન્યવ્રતં પ્રોક્તમર્હદ્વિહિતકાલ્કક્ષિમિઃ ॥૧૧૫॥”

તેમાં રાગ-દ્વેષાદિ કે રોગાદિ થવાનો સમ્ભવ જણાય તો તેઓને નિષેધ કરવાનો અધિકાર છે માટે ગુરૂએ પણ નિષેધ કરેલી વસ્તુ લેવા ભોગવવાનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે. સાધુને આ ચારે પ્રકારના અદ્વત પદાર્થને લેવા વિગેરેનો નિષેધ આ વ્રતથી થાય છે. તેની જરૂર એ કારણે છે કે-જીવને અનાદિ સંસારોના બળે ભિન્ન ભિન્ન ઇચ્છાઓ થાય છે અને તેને પૂર્ણ કરવા તે હિંસા, જૂટક વિગેરે પાપોને પણ સેવે છે. વસ્તુતઃ દરેક પાપનું મૂળ કારણ આવી ભોગની ઇચ્છાઓ જ હોય છે, જો તેવી ઇચ્છા ન હોય તો પાપ કોણ શા માટે કરે ? માટે ચોતાના મન, વચન અને કાયાને પાપ પ્રવૃત્તિથી અટકાવવા તેવી ઇચ્છાઓને નાબૂદ કરવી જોઈએ, કિન્તુ જીવ આલમ્બન વિના ઇચ્છાઓથી છૂટી શકતો નથી, માટે ઇચ્છાઓથી મુક્ત થવામાં આ વ્રત સહાય કરે છે અને પરિણામે જીવ સર્વ ઇચ્છાઓથી મુક્ત થતાં સર્વ પાપોથી બચી શકે છે. બીજી વાત-માલિકની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ તેણે નહિ આપેલી, કે જિનાચ્છા અને ગુરૂ આચ્છા વિરૂદ્ધ અહિતકર પણ વસ્તુ ત્યારે જ લેવાય કે જ્યારે ઇચ્છાનું આક્રમણ સખ્ત હોવાથી તેનો સામનો કરવા માટે જીવ નિર્બળ બન્યો હોય. આ નિર્બળતા અદ્વત લઇને ઇચ્છા પૂરવાથી ઘટતી નથી, ઉત્તરોત્તર વધે છે, પરિણામે જીવ ભોગની ઇચ્છાઓનો શુભામ બનતો જાય છે અને એનો આખરી અંજામ એ આવે છે કે ચોરી કરવાની પણ સામગ્રી કે તેવું માનવીય શરીર પણ મળતું નથી. પાશવી જીવનની પરાધીનતામાં કે નરકનાં અસહ્ય દુઃખોની આગમાં સળગી જવું પડે છે. માટે ઇચ્છાઓના રોધ માટે આ વ્રત સુંદર સહાય કરનાર હોવાથી મહાન છે. તદુપરાન્ત માલિકની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ વસ્તુ લેવાથી તેને જે દુઃખ થાય અને તેના પરિણામે બધાતા વૈરની જે પરંપરાને વશ થવું પડે તેનાં દુઃખો પણ અસહ્ય હોય છે. એમ અનેકવિધ યાતનાઓમાંથી બચવા માટે આ વ્રત અતીવ ઉપકારક છે, તેના પાલનથી ચિત્તમાં સંતોષનું નિર્મળ અમાપ સુખ પ્રગટે છે, સર્વ અનર્થો ટળે છે, યશકીર્તિ વધે છે, આદેય, સૌભાગ્ય, શાતાવેદનીય, આદિ શુભકર્મોના બન્ધ થાય છે, અને મોક્ષમાં ન જાય તો પણ સ્વર્ગનાં કે ઉત્તમ રાજ્ય વૈભવાદિનાં મનુષ્યપણાનાં સુખો મળે છે. એથી વિરૂદ્ધ તેને નહિ પાળવાથી કે અતિચારો લગાડવાથી દૌર્ભાગ્ય, દાસપણું, દરિદ્રતા, વિગેરે વિવિધ દુઃખો ભોગવવાં પડે છે.

૨૩૦-બ્રહ્મચર્યનો અર્થ નિશ્ચયથી ‘બ્રહ્મ એટલે આત્મા’ તેના સ્વરૂપમાં રમણ કરવું, એવો થાય છે અને વ્યવહારથી એની સાધના માટે મૈથુનનો ત્યાગ કરવા દ્વારા વીર્યનું રક્ષણ કરવું, એવો થાય છે. ત્રણે જગતમાં ત્રણે કાળમાં આ બ્રહ્મચર્યનું માન સર્વાધિક રહ્યું છે, દેવો પણ બ્રહ્મચારીને નમે છે, દેવી શક્તિથી પણ જે શક્ય નથી તેવાં દુષ્કર પણ કાર્યો મનુષ્ય છતાં બ્રહ્મચારીઓ કરી શક્યા છે અને કરે છે. આત્મામાં નહાના મોટા સર્વ શુભોના વિકાસનું મૂળ એક બ્રહ્મચર્ય છે, માટે બ્રહ્મચર્યવ્રતને મહાવ્રતોમાં ગણ્યું છે. એની સાચી જોળબ વિના જ જીવ અનાદિ કાળથી દુઃખી થયો છે.

મૂળનો અર્થ—સર્વ પ્રકારના પરિશ્લેષનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો તેને હિતકાંક્ષી શ્રી-અરિહંત દેવોએ ‘આકિન્ચન્ય’ વ્રત કહ્યું છે—

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘સર્વ’ એટલે સચિત્ત, અચિત્ત, વિગેરે દરેક પદાર્થોમાં, અથવા સર્વ દ્રવ્યો, સર્વ ક્ષેત્ર, સર્વ કાળ અને સર્વ ભાવોમાં, ‘પરિશ્લેષ’ એટલે મૂળનો પરિણામ, તેના ‘સર્વથા’=ત્રિવિધ ત્રિવિધથી ત્યાગ કરવો, તેને હિતેચ્છુ એવા શ્રીઅરિહંત દેવોએ ‘આકિન્ચન્ય’ એટલે અપરિશ્લેષવ્રત કહ્યું છે. જેને ‘કિન્ચન્ય’ એટલે (કંઈ પણ) દ્રવ્ય ન હોય તે ‘અકિન્ચન્ય’ અને અકિન્ચન્યપણું તે ‘આકિન્ચન્ય અર્થાત્ અપરિશ્લેષવ્રત’ કહેવાય. એ શબ્દાર્થ કહ્યો, ભાવાર્થ તો એવો છે કે—મૂળને જ પરિશ્લેષ કહેવો તે યુક્તિયુક્ત છે, કારણ કે પાસે ધન નહિ છતાં

આત્માને એ મુક્તિ મેળવ્યા સિવાય સુખ નથી તો મુક્તિને મેળવવાની સામગ્રી પણ એની પાસે હાવી નેહએ, અન્યથા મુક્તિનો ઉપદેશ નિષ્ફળ અણાય. ઉત્તમ પુરુષો અને તેમાં ય શ્રીતીર્થંકરદેવોએ મુક્તિનો ઉપદેશ કર્યો છે માટે તે નિષ્ફળ નથી, મુક્તિ માટે આત્મા કરી શકે તેવા તેને સ્વાધીન રહેલા ઉપાયો અને સામગ્રીને પણ તેઓએ ઓળખાવી છે. માત્ર જીવે એની ઓળખ કરી નથી, કિં વા કરવા છતાં સત્ત્વ કેળવીને તેના જીવનમાં આદર કર્યો નથી, એ જ કારણ છે કે જીવ આજ પર્યંત સુખને કે તેના સાચા ઉપાયોને (માર્ગને) પામી શક્યો નથી.

સાધુજીવનનું ધ્યેય મુક્તિની સાધના છે, તે માટે કહેલાં પાંચ મહાવ્રતો પૈકી એકું વ્રત **બ્રહ્મચર્ય** છે, તેના નિર્મળ પાલન વિના વીર્યરક્ષણના અભાવે શેષ ચાર વ્રતોની કે તેના ફળ સ્વરૂપ જ્ઞાનાદિ શુભોની સાધના થઈ શકતી નથી. બ્રહ્મચર્યથી જનું રક્ષણ કરવાનું છે તે વીર્ય મુક્તિની સાધના માટે મનુષ્યની સર્વદેશીય શક્તિ છે.

‘વીર્ય’ એ શુભવાચક નામ છે, તેને ‘ધાતુ’ પણ કહેવાય છે. જમ ભાષામાં વપરાતા અગણ્ય શબ્દોનું મૂળ ‘ગમ્ રમ્ નમ્’ વિગેરે ધાતુઓ છે, અર્થાત્ એક ધાતુમાંથી અનેકાનેક શબ્દો બને છે અને વિવિધ સંમ્પત્તિનું મૂળ પણ ‘સુવર્ણ-ત્રાણુ’ વિગેરે સાત મૂળ ધાતુઓ છે, તેના વિસ્તારરૂપે વિધ વિધ સંમ્પત્તિનું સર્જન થાય છે, અર્થાત્ તેને મેળવવાનું મુખ્ય સાધન સોનૈયા, રૂપૈયા એટલે સોનું ચાંદી વિગેરે છે તેમ શરીરની પણ વિધ વિધ શક્તિઓનું મૂળ આ ધાતુમાં (વીર્યમાં) રહેલું છે. વીર્યમાં ઉષ્ણતા, પ્રકાશ, વિજળી અને આકર્ષકપણું, વિગેરે અનેક શક્તિઓ છે, તેના બળે જીવની શારીરિક, માનસિક, બૌદ્ધિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓ પ્રગટે છે અને તેમાંથી જગતનાં સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ વિવિધ સર્જનો કરી શકાય છે. ઠમશઃ આ ચારે પ્રકારની શક્તિઓનું ઉધ્વીકરણ વીર્યમાંથી થાય છે, અર્થાત્ વીર્યદ્વારા શરીરબળ, એનાથી મનોબળ, એનાથી બુદ્ધિબળ અને એના બળે આત્મબળ બીજે છે. જે વીર્યસંચય ન થાય તો એ શક્તિઓના અભાવે અનાદિ વાસનાઓના વેગને કાબૂમાં લઈ શકાય નહિ. માણસ જમ જમ ક્ષીણવીર્ય થાય છે, તેમ તેમ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોની વાસનાઓના તે શુભામ બનતો જાય છે, પ્રકૃતિ ઉપરનો કાબૂ ગુમાવે છે, પાગલ બને છે અને પરિણામે મરણને શરણુ પણ થાય છે. એથી ઉલટ આજન્મ બ્રહ્મચર્યને પાળનાર યોગી મન-વચન-અને કાયાના વિકારો ઉપર કાબૂ મેળવીને એ યોગોના બળને આત્મહિતાર્થે ઉપયોગ કરી શકે છે અને ઠમશઃ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ ભાવયોગોને પ્રગટ કરીને યાવત મુક્તિ પણ સાધી શકે છે.

શ્રુતજ્ઞાનની પણ વિશિષ્ટ પ્રાપ્તિ વીર્યસંચયને આભારી છે, માટે અન્ય દર્શનોમાં બ્રહ્મચર્યાશ્રમને પ્રથમ સ્થાન છે અને તે અવસ્થામાં મનુષ્યને દરેક કળાઓનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. સર્વ દેશોની પ્રજામાં પણ સર્વ કાળે વિદ્યા(કળા)ભ્યાસ માટે પ્રથમ વયને સ્થાન મળ્યું છે તેમાં મુખ્ય હેતુ વીર્યસંચય છે.

(રાજગ્રહીના લિખારી) દ્રમકને^{૨૭૧} સફલેશ થયો હતો તેમ મૂર્છાવાળાને દુર્ગતિના કારણ-ભૂત ચિત્તોના સફલેશ સંભવિત છે અને બીજી બાજુ તૃષ્ણારૂપ કાળી નાગણી જેઓના મનને ઉપદ્રવ કરી શકતી નથી તેવા મહાત્માઓને પ્રશમના સુખમાં આનંદ અનુભવવાથી વિશિષ્ટ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ રૂપ સામગ્રી (સમ્પત્તિ) હોવા છતાં ચિત્તમાં વિપ્લવ થતો નથી. એ કારણે જ ધર્મ માટે ધર્મોપકરણને રાખવા છતાં મુનિઓને પોતાના શરીરમાં અને ઉપકરણ (વસ્ત્ર, પાત્ર, અર્થાત્ વીર્યબળથી અનેક સ્થૂલ સર્જનો જ નહિ, સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ સર્જનો પણ કરી શકાય છે. કામ ક્રોધાદિ) દુષ્ટિઓને ટાળીને આત્મશુદ્ધિ(અધ્યાત્મ) પ્રગટ કરવારૂપ સૂક્ષ્મસર્જનમાં પણ વીર્યનો સંચય અતિ આવશ્યક છે. જૈન દર્શનમાં બાળદીક્ષાનું મહત્ત્વ આ કારણે પણ છે.

વીર્યસંચય માટે પ્રત્યક્ષ જરૂરી છે તેમ વીર્યની શુદ્ધિ વૃદ્ધિ માટે આહાર પણ શુદ્ધ સેવો જરૂરી છે, માંસાહાર કે બીજો પણ વિકારી પૌષ્ટિક આહાર અથવા અલક્ષ્ય પદાર્થોનું ભક્ષણ કરવાથી વીર્યવૃદ્ધિ થવા છતાં તે પ્રત્યક્ષનો નાશ કરે છે. ભક્ષ્ય આહાર પણ અવિધિથી સેવાનું પરિણામ પ્રત્યક્ષના નાશમાં આવે છે. માટે જૈનદર્શનમાં આહારને અંગે પણ સૂક્ષ્મ વિચાર કર્યો છે.

આ જન્મ કે અન્ય જન્મમાં આ અદ્ભૂત શક્તિને મેળવવાનો શુદ્ધ અને સફળ ઉપાય પ્રત્યક્ષ છે, કર્મ સાહિત્યમાં પણ ‘વીર્યાન્તરાય’ નામનું તેનું આવારક એક સ્વતંત્ર કર્મમાન્ત્રું છે, તેના ક્ષયોપશમ કે ક્ષય પ્રત્યક્ષથી થાય છે. વૈધાવચ્ચ, વિનય, કે અનશનાદિ વીર્યાન્તરાયના ક્ષયોપશમના ઉપાયો છે તે પણ વસ્તુતઃ પ્રત્યક્ષના અંશો છે, કારણ કે શુદ્ધ પ્રત્યક્ષ કેવળ સ્પર્શનેન્દ્રિયતા વિષય ઉપર કાબૂ મેળવવારૂપ નથી, પણ પાંચે ઇન્દ્રિયોની વાસનાઓનો અને મનનો પણ જ્ઞાન તથા વિવેક દ્વારા વિજય કરવા રૂપ છે. વીર્ય કેવળ ‘સ્ત્રી સંભોગાદિ દ્વારા ખૂટે છે’ એવો પણ એકાન્ત નથી, તથાવિધ શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ કે સ્પર્શથી થતા રાગ-દ્વેષાદિ વિકારોથી, કષાયોને વશ થવાથી, ચિન્તા કલેશ વિગેરેથી, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે વીર્ય ખર્ચાય છે.

વીર્યનું અપરનામ ‘બીજ’ પણ છે, આધ્યાત્મિક કે આધિભૌતિક સર્વ સુખોનું સાધક વીર્ય હોવાથી તેને સર્વ સુખોની સાધનાનું બીજ કહ્યું છે તે પણ યથાર્થ છે. ‘ખિન્દુનું પતન એટલે મરણ અને ખિન્દુનો સંચય એટલે જીવન’ એમ શિવસંહિતામાં કહ્યું છે તે પણ આ વીર્યના એક ખિન્દુની શક્તિનું સૂચક છે, ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના અધ્ય૦ ૧૬ની ૧૪મી ગાથામાં તો આ પ્રત્યક્ષરૂપ ધર્મને ધ્રુવ, નિત્ય અને શાશ્વત કહેવા સાથે એના બળે ભૂતકાળમાં અનંતા આત્માઓ સિદ્ધિ પામ્યા છે, વર્તમાનમાં પામે છે અને ભવિષ્યમાં અનંતા પામશે, એમ કહ્યું છે. ઇત્યાદિ સર્વ દર્શનશાસ્ત્રોમાં પ્રત્યક્ષરૂપનું મહત્ત્વ અનેક પ્રકારે જણાવ્યું છે, એને અહીં પૂર્ણતમા જણાવવાનો અવકાશ નથી.

દૂકમાં એટલું જ કહી શકાય કે જે વીર્યના બળે ક્રમશઃ શારીરિક, માનસિક, બૌદ્ધિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓને પ્રગટાવી તેના બળે મન વચન અને કાયારૂપ બાહ્ય યોગોની સાધના કરવા દ્વારા સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ મોક્ષ માર્ગની નિર્મળ આરાધના થઈ શકે છે, તે વીર્યસંચયના શુદ્ધ અને સિદ્ધ ઉપાયરૂપ આ પ્રત્યક્ષરૂપત્વનું મહત્ત્વ વર્ણવવા માટે વસ્તુતઃ માનવીની શક્તિ અપૂર્ણ છે.

૨૩૧-રાજગ્રહ નગરમાં લાભાન્તરાય કર્મના તીવ્ર ઉદયવાળો એક દ્રમક (લિશ્ચક) હતો, તે સ્થાના દુઃખની પીડા ટાળવા શ્રીમન્તોના ઘરોમાં લિક્ષા માટે ભટકતો, છતાં તેના તે લાભાન્તરાય કર્મના ઉદયથી તેને પેટ પૂરતો આહાર પણ મળતો નહિ, એથી અજ્ઞાનને યોગે તે શ્રીમન્તો પ્રત્યે દ્વેષ ધરાવતો થયો. એકદા પ્રભુ શ્રીમહાવીરદેવ રાજગ્રહીની બહાર વૈભારગિરી ઉપર પધાર્યા, દેવોએ સમવસરણ રચ્યું અને રાજગ્રહીની પ્રબ પ્રભુનો ઉપદેશ સાંભળવા ઉલટી, ત્યારે દ્વેષી થએલા આ દ્રમકે તેને મારી

વસતિ, શિષ્યાદિ પરિવાર) વિગેરેમાં નિર્મમત્વ હોવાથી અપરિચ્છાદી કહ્યા છે, (અર્થાત્ પરિચ્છાદને વસ્તુ સાથે એકાન્ત સંબંધ નથી, વસ્તુ પાસે છતાં કોઈને મમત્વ નથી પણ થતું, માટે પાસે પદાર્થ હોય કે ન હોય, કોઈ પણ પદાર્થમાં મૂર્છા કરવી તેને પરિચ્છાદ કહેલો છે). કહ્યું છે કે--

“યદ્વત્તુરગઃ સત્સ્વપ્નામરણવિભૂષણેષ્વનભિષક્તઃ ।

તદ્વદુપગ્રહવાનપિ, ન સક્તમુપયાતિ નિર્ગન્થઃ ॥૧૪૧॥” (પ્રશમરતિ૦)

અર્થ-જેમ અશ્વને આભરણો આભૂષણો પહેરાવવા છતાં તેમાં તે આસક્તિ કરતો નથી, તેમ નિર્ગન્થ (મુનિ) ઉપકરણો રાખવા છતાં તેમાં આસક્તિ થતો નથી. (લેદ એ છે કે અશ્વ અજ્ઞાન હોવાથી વસ્તુની ઓળખના અભાવે અને જ્ઞાની જ્ઞાનથી વસ્તુના સ્વરૂપને જાણવા છતાં અનાસક્ત રહે છે.)

જેમ ધર્મોપકરણ રાખવા છતાં મૂર્છારહિત મુનિઓને પરિચ્છાદ રૂપ દોષ નથી તેમ ગુરૂએ ઉપદેશોનાં ધર્મોપકરણ (વસ્ત્રાદિ) રાખનારાં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ ત્રણ રત્નોવાળાં સાધ્વીઓને પણ પરિચ્છાદ દોષ(થી બચવું અશક્ય) નથી, માટે ધર્મોપકરણ તરીકે તે તે (વસ્ત્રાદિ) રાખવા માત્રથી ‘તેઓનો મોક્ષ ન થાય’ એમ કહેવું તે કેવળ વાચાળતા જ છે. એમ પાંચમા વ્રતનું સ્વરૂપ કહ્યું. ૨૩૨ તે કહેવાથી પાંચે વ્રતોનું લક્ષણ કહેવાઈ ગયું, તો પણ એ વ્રતોને અરૂંચે જ હવે વિશેષ વર્ણન કરે છે કે—

મૂલમ્—“एतानि भावनाभिश्च, प्रत्येकं पञ्चभिः स्फुटम् ।

भवन्ति भावितान्येव, यथोक्तगुणभाजि तु ॥૧૧૬॥”

નાખવાના ઉદ્દેશથી વહેલી સવારે વૈભારગિરી ઉપર ચઢીને આવતા મનુષ્યોની સામે મોટી પથ્થરની શિલા ગબડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરિણામે તે પોતે જ એ શિલા નીચે ચગદાઈને દુર્ધ્યાનપૂર્વક મરણ પામીને સાતમી નારકીમાં ઉપજ્યા. એમ પોતાની પાસે કંઈ ન હોવા છતાં પરધનની મૂર્છાથી દુર્ધ્યાનને વશ બનેલા દ્રમકને દુર્ગતિનાં કળે વેઠવાનો પ્રસંગ આવ્યો તે મૂર્છારૂપ પરિચ્છાદનું ફળ સમજવું.

૨૩૨-‘ગ્રહ’ ધાતુના લિટ્ લિટ્ ઉપસર્ગોને યોગે સંગ્રહ, પરિચ્છાદ, આગ્રહ, દુરાગ્રહ, વિચ્છાદ, નિચ્છાદ, વિગેરે અનેક શબ્દો બને છે. શાસ્ત્રોમાં શનિ, મંગળ, રાહુ, વિગેરે જ્યોતિષી ગ્રહો કરતાં પણ પરિચ્છાદને દુષ્ટ કહ્યો છે, કારણ કે જ્યોતિષી સર્વ દુષ્ટ ગ્રહો જે દુઃખ આપી શકતા નથી તેથી ય અધિક દુઃખ પરિચ્છાદને વશ પડેલા જીવને ભોગવવું પડે છે. જીવને જ્યાં-સુધી કર્મોનો અને તેના ફળ સ્વરૂપ શરીરનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી જીવનોપયોગી જડ પદાર્થોની આવશ્યકતા રહેવાની, માટે જીવનોપયોગી પ્રમાણિત જરૂરી એવાં શરીરથી માંડીને આહાર, વસ્ત્ર, પાત્રાદિને ભોગવવાં કે ભોગવવાં તેને સંગ્રહ કહીયે તો તે દુષ્ટ નથી. હા, તેમાં મમત્વ-મૂર્છા પ્રગટે તો તે અન્યાયરૂપ હોવાથી દુષ્ટ છે, વસ્તુતઃ આત્મા અરૂપી છે, જ્ઞાનાદિ ગુણમય છે, નિશ્ચયથી તેને જડ-પૌદ્ગલિક પદાર્થ સાથે કંઈ સંબંધ નથી, જડવસ્તુનો સંયોગ જડકર્મોના કારણે છે, માટે નિશ્ચયથી સર્વ જડપદાર્થોને જીવે પર માનવા બેઠએ, છતાં તેની સાથેના અનાદિકાલીન વિવિધ પરિચયથી તે એટલો ભ્રમિત થએલો છે કે પોતાના વાસ્તવ સ્વરૂપનો તેને ખ્યાલ પણ રહેતો નથી, પર-જડ વસ્તુને પોતાની માની (મૂર્છા કરવા રૂપે) ભૂલો કરે છે અને પરિણામે પરવસ્તુની પ્રાપ્તિ, રક્ષણ, કે વૃદ્ધિ આદિ કરવા હિંસા-જુદ્ધ, ચોરીકર્મ, અપ્રહ્મ, વિગેરે વિવિધ પાપો (અન્યાય)ને આચરીને ભવભ્રમણ કરે છે. એ પાપોમાંથી બચવા માટે સમજ પૂર્વક મૂર્છાનો ત્યાગ કર્યા વિના

મૂળનો અર્થ—એ પાંચે વ્રતો પ્રત્યેક, તેની પાંચ પાંચ ભાવનાથી સમ્યક્ ભાવિત (વાસિત) થાય તો જ કહ્યા તેવા (વિશિષ્ટ) ગુણવાળાં બને છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—વળી એ પાંચે મહાવ્રતો, ‘સર્વથા હિંસાનો ત્યાગ, સર્વથા અસત્યનો ત્યાગ, વિગેરે પ્રત્યેકનું જે જે લક્ષણ કહ્યું તેવા લક્ષણવાળાં ત્યારે બને છે કે જ્યારે તે વ્રતો તેની ભાવનાઓથી સમ્યક્ ભાવિત થયાં હોય. મહાવ્રતોને વિશિષ્ટ ગુણોથી જે વાસિત (ભાવિત) કરે તે તેની ભાવનાઓ કહેવાય.^{૨૩૩} એવી ભાવનાઓ પ્રત્યેક વ્રતની પાંચ પાંચ છે, તેનાથી વાસિત થાય તો જ તે મહાવ્રતો (અહિંસાદિ) યથાર્થ ગુણવાળાં બને, અન્યથા નહિ. તેમાં—

પહેલા મહાવ્રતની ભાવનાઓ યોગશાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે કહેલી છે.

અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. જ્યારે ત્યારે એને પરવસ્તુને પરકીય માનીને આત્મસંતોષ કેળવવો જ બેઠેશ. કોકમાં પણ બોલાય છે કે ‘સર્વ પાપોનું’ મૂળ પરિગ્રહ છે અને સર્વ સુખોની ખાણ સંતોષ છે’ પર અને સ્વ પદાર્થોનું વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય અને એવા જ્ઞાનપૂર્વકનો વિવેક પ્રગટે તો સંતોષ દુષ્કર નથી. એમ પણ કહી શકાય કે સાચા જ્ઞાનીને તો મૂર્છા થવી દુષ્કર છે, કારણ કે—જીવને જ્યાં સુધી પોતાનું કે પરનું વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રગટ્યું નથી ત્યાં સુધી જ તે પરમાં મૂર્છા કરી શકે છે. આ મૂર્છા થાય ત્યાં સુધી ખીનજરૂરી, કે જરૂરી પણ વસ્તુનો અધિકસંગ્રહ થાય છે, મૂર્છા વિના તે થતો નથી માટે મૂર્છામાં નિમિત્તભૂત ખીનજરૂરી કે જરૂરી વસ્તુના પણ અધિકસંગ્રહનો ત્યાગ કરવો બેઠએ, જેનો ત્યાગ શક્ય ન હોય તેના મૂર્છા ન થાય તેવી અગતિ પૂર્વક ઉપયોગ કરવો બેઠએ, ઇત્યાદિ આ વ્રતનું રહસ્ય છે. જીવ એ આ વિવેક ન કરે તો મૂર્છારૂપ પરિગ્રહ થાય, તેથી આગળ વધીને આગ્રહ (આત્મધ્યાન) થાય, તે પણ ન છૂટે તો તેમાંથી દુરાગ્રહ (રૌદ્રધ્યાન) થાય, પરિણામે હિંસા, જ્વહ, વિગેરે પાપોના સેવનથી જીવોની સાથે વિગ્રહ (વેર-વિરોધ) પણ થાય અને એના પરિણામે તિર્યંચ કે નારકી જેવી દુષ્ટ ગતિમાં જવા રૂપ નિગ્રહ સહન કરવો (દુર્ગતિરૂપી જલમાં પુરાવું) પડે. એમ પરિગ્રહમાંથી દુષ્ટોની પરંપરા ઉભી થાય છે માટે આ વ્રતનું પાલન અતિઆવશ્યક છે, એના વિના અનાદિકાલીન પરિગ્રહસંજ્ઞાને તોડવાનું બીજું આલમ્બન નથી, માટે તેનું મહત્ત્વ છે. માત્ર વસ્તુના સંગ્રહને (સંયોગને) પરિગ્રહ માનીએ તો વજ્રાદિની જેમ જીવને શરીર અને તેના આધારભૂત આહાર વિગેરેને પણ તજવાનો પ્રસંગ આવે અને એ તો કોઈ રીતે હિતાવહ નથી. જ્યાં સુધી મોક્ષની સાધના માટે શરીર ઉપયોગી છે ત્યાં સુધી શરીરને કે તેના આધારભૂત આહારને તજવામાં આવે તો મોક્ષની સાધનાનું બીજું સાધન શું? મતિ, ક્રુત, વિગેરે જ્ઞાનના, કે એ જ્ઞાનના રૂપ સ્વરૂપ વિરતિના આધારભૂત શરીર વિના ધર્મની આરાધના જ કોના આધારે થાય? આ કારણે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘શરીરમાયં જલુ ધર્મસાધનમ્’ અર્થાત્ ધર્મ સાધનામાં શરીર મુખ્ય સાધન છે, માટે શરીરના નિર્વાહ માટે ઉપકારક સંયમસાધક ઉપકરણોને ‘ઉપકરોતિ ઇતિ ઉપકરણ’ એ વ્યુત્પત્તિથી ઉપકારી કહ્યાં છે. અને જે સંયમસાધક ન બને તેને બાહ્ય દૃષ્ટિએ ઉપકરણ છતાં ‘અધિકરણ’ અર્થાત્ દુર્ગતિનાં કારણ કહ્યાં છે, ઇત્યાદિ વિવેકપૂર્વક આ વ્રતનું પાલન કરતો જીવ સર્વથા પરિગ્રહથી મુક્ત થઈ શકે છે.

૨૩૩—કોઈ પણ નિયમ, પચ્ચક્રખાણ કે વ્રતને સ્વીકારવા માત્રથી નહિ, પણ તેના પાલન માટે ઘટિત સખળ ઉપાયો કરવાથી તે તે નિયમાદિનું રૂપ મળે છે, ધનની પ્રાપ્તિ, પુત્રનો જન્મ, કે આરોગ્ય, વિગેરે પ્રગટ થયા પછી તેના રક્ષણ પાલનની જરૂરી આવશ્યકતા છે તેથી ઘણી આવશ્યકતા સ્વીકારેલાં વ્રતો વિગેરેનું પાલન—રક્ષણ કરવાની છે. અહીં કહેવાતી મહાવ્રતોની ભાવનાઓ વસ્તુતઃ તે તે વ્રતના પ્રાણભૂત છે, માટે વ્રતોના રક્ષણ માટે તેના જ્ઞાનની અને પાલનની અતિ આવશ્યકતા છે.

“મનોગુપ્ત્યેષણાદાનેર્યામિઃ સમિતિભિઃ સદા ।

દૃષ્ટાન્નપાનગ્રહણેનાઽહિંસાં ભાવયેત્ સુધીઃ ॥ પ્રકાશ ૧-૨૬ ॥”

વ્યાખ્યા—૧-મનોગુપ્તિ, ૨-એષણાસમિતિ, ૩-આદાનસમિતિ, ૪-ધર્યાસમિતિ અને ૫-આહાર પાણીને જોઈને ગ્રહણ કરવાં, એ પાંચ ભાવનાઓથી બુદ્ધિમાન મુનિ અહિંસાનું રક્ષણ (પાલન) કરે. તેમાં જે મનોગુપ્તિનું સ્વરૂપ (કરણ સિત્તરીમાં) કહેવાશે તેનાથી પ્રથમ વ્રતની રક્ષા કરવી તે પહેલી ભાવના, એંતાલીશ દોષ રહિત (આહાર-પાણી-વસ્ત્ર-પાત્ર-વસતિ વિગેરે) શુદ્ધ પિંડને ગ્રહણ કરવો તે એષણાસમિતિ રૂપ બીજી ભાવના, ‘આદાન’ શબ્દના ઉપલક્ષણથી ‘નિક્ષેપ’ પણ સમજાવેલો, એથી પીઠ, પાટીયું, વિગેરે સર્વ વસ્તુના આદાન-નિક્ષેપમાં એટલે લેવા મૂકવામાં નિર્દોષ પ્રવૃત્તિ કરવી તે ‘આદાનભંડમત્તનિક્ષેપણાસમિતિ’ રૂપ ત્રીજી ભાવના, ‘ધર્યા’ શબ્દથી જવા આવવા વિગેરેમાં ‘ધર્યાસમિતિનું’ પાલન કરવું (દોષ નહિ લગાડવા) તે ચોથી ભાવના અને અન્ન-પાન વિગેરે જોઈને લેવાં, ઉપલક્ષણથી જોઈને વાપરવાં, વિગેરેને પાંચમી ભાવના સમજવી. એ પાંચ ભાવનાથી બુદ્ધિમાન જ્ઞાની મુનિ અહિંસાને પવિત્ર બનાવે, તેની રક્ષા કરે. અહીં મનોગુપ્તિને ભાવના કહી તેનું કારણ એ છે કે-હિંસામાં મનના વ્યાપારની મુખ્યતા છે. સંભળાય છે કે-પ્રસન્નચંદ્રરાજર્ષિએ મનોગુપ્તિ નહિ પાળતાં દુધ્યાનથી અહિંસાવ્રતનું ખણ્ડન કરીને પ્રત્યક્ષ હિંસા નહિ કરવા છતાં સાતમી નારકીને યોગ્ય કમોનો (દલિકોનો) સંચય કર્યો હતો. એષણા, આદાન અને ધર્યા, એ ત્રણ સમિતિઓનું પાલન તો અહિંસામાં અવશ્ય (પ્રત્યક્ષ) ઉપકારક હોવાથી એનું ભાવનાપણું સ્પષ્ટ છે અને અન્નપાન જોઈને ગ્રહણ કરવાથી જીવસંસક્રા આહાર-પાણીનો ત્યાગ થાય તે પણ અહિંસાવ્રતના ઉપકાર માટે છે, તેથી તેને પાંચમી ભાવના કહી છે.

બીજા મહાવ્રતની ભાવનાઓ માટે યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

“હાસ્યલોભમયક્રોધ-પ્રત્યાખ્યાનૈર્નિરન્તરમ્ ।

આલોચ્ય માષણેનાઽપિ, ભાવયેત્સુતવ્રતમ્ ॥ પ્રકાશ ૧-૨૭ ॥”

વ્યાખ્યા—હાંસી કરનારો નિશ્ચે મિથ્યા બોલનારો છે, એમ ‘લોભી’ ધનની આકાંક્ષાથી, ‘ભયવાળો’ પ્રાણુ વિગેરેના રક્ષણની ઇચ્છાથી અને ‘ક્રોધી’ ક્રોધાવિષ્ટ મનવાળો થવાથી મિથ્યા બોલે છે, એ કારણે બોલવામાં હાસ્યાદિ ચારેને તજવાં તે ચાર અને ‘વિચારીને બોલવું’ અર્થાત્ અસત્ય ન બોલાય તેમ જ્ઞાનથી સમ્યગ્ પર્યોદોચન કરીને મોહને દૂર કરવાપૂર્વક બોલવું તે પાંચમી ભાવના જાણવી. વસ્તુતઃ અસત્ય બોલવામાં મોહ કારણભૂત છે, એ પ્રસિદ્ધ છે અને કહ્યું પણ છે કે—રાગથી, દ્વેષથી કે મોહથી જે વચન બોલાય તે અસત્ય સમજવું.

ત્રીજા મહાવ્રતની ભાવનાઓ યોગશાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે કહી છે—

“આલોચ્યાવગ્રહયાઞ્ચા-ઽમીક્ષ્યાવગ્રહયાચનમ્

एतोवन्मात्रमेवैत दित्यवग्रहधारणम् ॥

समानधार्मिकेभ्यश्च, तथाऽवग्रहयाचनम् ।

अनुज्ञापितपानान्नाऽशनमस्तेयभावनाः ॥” પ્રકાશ ૧, ૨૮-૨૯ ॥

વ્યાખ્યા—મનથી વિચારીને અવગ્રહ યાચવો. (અવગ્રહ એટલે રહેવા કે વાપરવા માટે અમુક ભૂમિ, મકાન, સ્થળ, વિગેરે.) તે અવગ્રહના ૧-ઇન્દ્રનો, ૨-રાજાનો, ૩-ગૃહપતિનો, ૪-મકાનમાલિકનો અને ૫-સાધર્મિકનો(સાધુનો), એમ પાંચ પ્રકારો છે. એમાં પૂર્વ પૂર્વ પ્રકારને પછીનો પ્રકાર બાધક છે. (અર્થાત્ ઉત્તર ઉત્તર વ્યક્તિના અભાવે જ પૂર્વ પૂર્વ વ્યક્તિ પાસે યાચી શકાય.) તેમાં ૧-દેવેન્દ્રનો અભિગ્રહ એ રીતે કહ્યો છે કે-સૌધર્મેન્દ્ર દક્ષિણ દિશાના અડધા હોકના અને ઇશાનેન્દ્ર ઉત્તર દિશાના અડધા હોકના અધિપતિ છે, (આપણે જે ભરતક્ષેત્રમાં છીએ તે મેરૂથી દક્ષિણ દિશામાં હોવાથી તેના અધિપતિ સૌધર્મેન્દ્ર છે માટે તેઓનો અવગ્રહ ગણાય.) ૨-રાજા એટલે અહીં ચક્રવર્તી અને ભરતવિગેરે તે તે ક્ષેત્રો (જે જ્યાંના ચક્રવર્તી હોય તે ક્ષેત્રના છ એ ખંડો) તેનો અવગ્રહ. ૩-‘ગૃહપતિ’ એટલે અમુક દેશનો અધિપતિ (રાજા), તેની સત્તામાં જે દેશ વિગેરે હોય તે તેનો અવગ્રહ. ૪-‘શર્યાતર’ એટલે મકાન(સ્થાન)નો માલિક, તેનું મકાન, ભૂમિ, વિગેરે તેનો અવગ્રહ અને ૫-‘સાધર્મિક’ એટલે સાધુઓ, તેઓનો અવગ્રહ તેઓને રહેવા-વાપરવા માટે ગૃહસ્થે આપેલું ઘર વિગેરે સમજવું. પ્રવચનસારોદ્ધાર (ગા. ૬૮૩)ની ટીકામાં તો એમ કહ્યું છે કે-સાધુને સાધર્મિક આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વિગેરે ગણાય, માટે આચાર્ય વિગેરે જે નગર(ગામ વિગેરે)માં ચાતુર્માસ રહ્યા હોય તે તે નગરાદિ પાંચ ગાઉ સુધી દરેક દિશામાં તેઓનું પ્રતિબદ્ધ હોવાથી તે નગરાદિ સર્વ દિશાઓમાં પાંચ ગાઉ સુધીમાં તેઓનો અવગ્રહ ગણાય, એમ સમજવું. આ અવગ્રહ પણ ક્ષેત્રને આશ્રિને સમજવો, કાળથી તો વર્ષાકાળ (ચામાસી) પૂર્ણ થયા પછી પણ (આચાર્યોદિ ત્યાં જ રહ્યા હોય તો) ઉપરાન્ત જે મહિના સુધી તેઓનો અવગ્રહ સમજવો. ત્યાં ૬૮૩ ગાથાના ઉત્તરાર્ધથી આગળ કહ્યું છે કે—

સાહમ્મિઓ અ સ્ત્રી, જમ્મિ પુરે વિહિત્રવરસાલો ॥૬૮૩॥”

“તપ્પિવિદ્ધં તે જાવ, દોન્નિમાસેહિં અઓ જઈણ સયા ॥ પ્રવચનસારોદ્ધાર ॥

ભાવાર્થ—‘સાધર્મિક’ એટલે આચાર્ય, તેઓએ જે ગામ-નગરાદિમાં ચાતુર્માસ કર્યું હોય ત્યાં(ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ) તે નગરાદિથી પાંચગાઉ સુધી અને કાળને આશ્રિને વર્ષાકાળ પછી પણ જે મહિના સુધી સર્વદિશાઓમાં તે ક્ષેત્ર તેઓનું પ્રતિબદ્ધ(સત્તામાં) ગણાય, માટે સાધુઓને સદા તે આચાર્યોદિની અનુજા લીધા વિના રહેવું વિગેરે ન કહેવું.

એ રીતે અવગ્રહોના પ્રકારોને સમજીને યથાયોગ્ય (જેની પાસે જે) માગવાનો હોય તેની પાસે તે માગવો. તેના માલિકની પાસે યાચના કર્યા વિના રહેવાથી કે વાપરવાથી પરસ્પર વિરોધ થતાં એકાએક (અકાળે) નીકળવાનો (કાઢવાનો) પ્રસંગ આવે વિગેરે આ જન્મમાં દોષો થાય અને અદત્તનો પરિભ્રમ કરવાથી જે કર્મ બંધાય તેને પરભવમાં પણ ભોગવવું પડે. એ પહેલી ભાવના કહી. ૨-માલિકે એક વાર આપવા છતાં અવગ્રહને વારંવાર યાચવો. પહેલાં અનુભતિ મળવા છતાં બીજાની વિગેરે કારણે વાપરતાં આપનારના ચિત્તમાં કલેશ ન થાય તે હેતુથી લઘુ-વડીનીતિ પરઠવવાનાં, યાત્ર રંગવા-ધોવાનાં, કે હાથ-પગ વિગેરે ધોવાનાં સ્થાનોની વારંવાર યાચના કરવી. ૩-અમુક પ્રમાણમાં અવગ્રહનો નિશ્ચય કરવો, અર્થાત્ ‘આ આટલી ભૂમિ વિગેરે -

અમારે ઉપયોગી (જરૂરી) છે, અધિક નહિ,' એવો (તેના દાતાર સાથે) નિશ્ચય કરવો તે ત્રીજી ભાવના સમજવી. એવો નિશ્ચય કરવાથી તે તેટલી ભૂમિમાં કાયોત્સર્ગ વિગેરે પોતાની તે તે ક્રિયાઓ કરવા છતાં સાધુથી તેના દાતારને (શર્યાતરને) અગવડ (અસહભાવ) પેદા ન થાય, અર્થાત્ દાતાની પ્રસન્નતા જળવી શકે. એ યાચના વખતે જ આવો નિર્ણય ન કરે તો પાછળથી આપનારના ચિત્તમાં પણ વિપરીત પરિણામ (અસન્માન) થાય અને પોતાને પણ દાતારની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ તેની ભૂમિ આદિ વાપરતાં અદત્તનો ભોગવટો થવાથી કર્મબન્ધ થાય. ૪-‘સાધર્મિક પાસે અવગ્રહની યાચના કરવી.’ અહીં સાધર્મિક એટલે ‘ધર્મને આચરે તે ધાર્મિક અને સરખા-તુલ્ય-એક ધર્મને અનુસરનારો ધાર્મિક તે સાધર્મિક.’ આવા સાધર્મિકો સાધુને સાધુઓ ગણાય, તેઓ પહેલાં અમુક ક્ષેત્રમાં યાચના (અવગ્રહ) કરીને રહ્યા હોય, તે ક્ષેત્રાદિ કાળની અપેક્ષાએ માસ કે આતુર્માસ સુધી અને ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ પાંચ ગાઉ સુધી, વિગેરે તેમનો અવગ્રહ ગણાય, માટે બીજાથી તેમની અનુજ્ઞા પૂર્વક જ ત્યાં રહેવાય. તેઓ જેટલી અનુજ્ઞા આપે તેટલું જ ક્ષેત્ર (ઉપાશ્રય કે ગોચરી માટે શ્રાવકનાં ઘરો) વિગેરે સઘળું (રહેવા, વાપરવા કે આહારાદિ વહોરવા માટે) સ્વીકારવું, અન્યથા ચોરી કરી ગણાય. એ ચોથી ભાવના કહી. ૫-શુર આજ્ઞા મળી હોય તે જ આહાર પાણી વિગેરે વાપરવું. અર્થાત્ સૂત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે, પ્રાસુક (અચિત્ત) અને એષણીય (૪૨ દોષ રહિત), સાધુતામાં કદ્યે તેવાં (દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ વિગેરેથી શુદ્ધ), આહારાદિ લાવીને પણ શુરની સમક્ષ તેની આલોચના કરે, જે જ્યાંથી, જેવી રીતિએ અને જેવા ભાવથી લીધું (કે સામાએ વહોરાયું) હોય તે તે સર્વ શુરને પ્રગટ જણાવે, પછી તેઓ તેમાંથી જે જેટલું વાપરવાની અનુમતિ આપે તે તેટલું એકલો કે માંડલીમાં (અન્ય સાધુઓની સાથે) બેસીને તે રીતે વાપરે. માત્ર આહાર પાણી જ નહિ, ઉપલક્ષણથી જે કંઈ ઔષધિક કે ઔપચારિક (પૂર્વે આખ્યા કહી તે) સર્વ ઉપકરણરૂપ ધર્મસાધન, તે દરેક શુરએ અનુમતિ આપેલી હોય તે તેટલું જ વાપરવું જોઈએ, એમ કરનારો સાધુ અસ્તેય (અદત્તાદાન વિરમણ)વ્રતનું અતિક્રમણ કરતો નથી, અર્થાત્ પાલન કરી શકે છે. એ પાંચમી ભાવના સમજવી.

ચોથામહાવ્રતની ભાવનાઓ—યોગશાસ્ત્રમાં કહી છે કે—

“ સ્ત્રીષ્ઠપશુમદ્વેષ્માઽસનકુડયાન્ત્રોજ્જનાત્ ।

સરાગસ્ત્રીકથાત્યાગાત્, પ્રાગ્રતસ્મૃતિવર્જનાત્ ॥

સ્ત્રીરમ્યાદ્વેક્ષણસ્વાન્ન-સંસ્કારપરિવર્જનાત્ ।

પ્રણીતાત્યજ્જનત્યાગાત્, બ્રહ્મચર્યં તુ ભાવયેત્ ॥” પ્રકાશ ૧-૩૦-૩૧॥

આખ્યા—સ્ત્રીઓનાં દેવીઓ અને મનુષ્ય સ્ત્રીઓ એમ બે ભેદો છે, તેના પણ સચિત્ત અચિત્ત બે બે ભેદો છે. સચિત્ત એટલે સાક્ષાત્ દેવી-માનુષી અને ર-અચિત્ત એટલે પત્થરની, ચુના વિગેરે લેપની, કે ચિત્રેલી, વિગેરે સ્ત્રીની આકૃતિઓ-આકારો. તદુપરાન્ત ‘ષણ્ઠ’ એટલે નપુંસકવેદના ઉદ્યવાળા અને મહામોહનીયકર્મ બંધાય તેવાં કર્મો કરનારા તથા સ્ત્રી-પુરૂષ ઉભયના ભોગોમાં રાગવાળા નપુંસક પુરૂષો, (ધર્મમાં પુરૂષની પ્રધાનતા હોવાથી અહીં નપુંસક પુરૂષો કહ્યા તો પણ સ્ત્રીઓને આશ્રીને વિચારતાં સ્ત્રીઓ, વિગેરે યથાયોગ્ય સ્વયં સમજી લેવું) તથા ‘પશુઓ’

એટલે તિર્યચ્ચેત્તિમાં જન્મેલાં ગાય, ભેંસ, ઘોડી, ગધેડી, બકરી, ઘેટી, વિગેરે (જેની સાથે) મૈથુનનો સમ્બલ હોય તેવાં પશુઓ, એ ત્રણનોદ્રંદ્ર સમાસ કરીને અહીં ‘મતુચ્’ પ્રત્યય કરેલો છે, એથી સ્ત્રીઓ, નપુસકો અને પશુઓ જ્યાં હોય તેવી વસતિનો (સ્થાનનો) અને તેઓએ વાપરેલાં સંસ્કારો વિગેરે આસનોનો ત્યાગ કરવો, તથા ભીંતના આંતરે પણ જ્યાં સ્ત્રી-પુરુષની કામોત્તેજક વાતો (શબ્દો) સંભળાય તેવા એક જ માત્ર ભીંતના આંતરાવાળા, જ્યાં ગૃહસ્થાશ્રમીઓ વસતા હોય તેવા સ્થાનમાં રહેવું પણ નહિ એમ બ્રહ્મચર્યનો ભણ થવાના ભયથી સ્ત્રી, પશુ કે પંડકવાળું, તથા એક ભીંતના માત્ર આંતરાવાળું સ્થાન તજવું, તે પહેલી ભાવના.

૨-સરાગપણે સ્ત્રીની કથા નહિ કરવી, અર્થાત્ ‘રાગ’ એટલે મોહના ઉદયને વશ બનીને સ્ત્રીઓની સાથે કથા, અથવા સ્ત્રીની કથા, અથવા પુરુષની કથા, અથવા પુરુષોની સાથે પણ સ્ત્રીઓની (કે પુરુષોની રાગચુક્તા) કથા, વિગેરે રાગથી કથા, કે રાગને (કામને) પ્રગટ કરનારી કથા નહિ કરવી. જેમ કે-અમુક દેશની સ્ત્રી આવી હોય, અમુક જાતિની, કે અમુક કૂળની સ્ત્રીઓ આવા શુભ-દોષવાળી હોય, વિગેરે વાતો તથા સ્ત્રીઓના પહેરવેશની, ભાષાની, ગતિની (ચાલની), શૃંગારિક ચેષ્ટા(ચાળા)ની, હાવ-ભાવની, હાસ્યની, લટકાની(લહેકાની), નેત્રનાં કટાક્ષોની, રીસામણીની, મનામણીની, કે તેઓના શૃંગારની, વિગેરે તે તે રસ પેદા કરનારી વાતો પવનથી જેમ સમુદ્ર ખળભળે તેમ આત્માને ચિત્તરૂપી સમુદ્રમાં ક્ષોભ પ્રગટ કરતી હોવાથી તેવી કોઈ પણ રાગજનક વાત નહિ કરવી, તે બીજી ભાવના બાળવી.

૩-પૂર્વકીડિતનું સ્મરણ નહિ કરવું, અર્થાત્ સાધુએ દીક્ષા પૂર્વે કે (ગૃહસ્થે) બ્રહ્મચર્ય સ્વીકાર્યા પૂર્વે ગૃહસ્થાવસ્થામાં સ્ત્રીની સાથે મૈથુન સેવ્યું હોય તેનું સ્મરણ નહિ કરવું. કારણ કે ઇન્ધનથી અગ્નિ સળગે તેમ પૂર્વકાલીન મૈથુનકીડાને યાદ કરવાથી કામરૂપી અગ્નિ સળગે છે.

૪-અવિવેકી મનુષ્યો જેને રમણીય-સ્પૃહણીય માને છે તેવાં સ્ત્રીનાં મુખ, નેત્રો, સ્તન, કટિભાગ, સાથળ, વિગેરે અડ્ડોને અતિ આશ્ચર્યને વશ બનીને ફાટેડોળે (સ્થિર દષ્ટિએ) નહિ જોવાં, રાગદ્રેષ વિના માત્ર દષ્ટિથી જોવાઈ જાય તે દુષ્ટ નથી. કહ્યું છે કે—

“અશ્વક્યં રૂપમદ્રષ્ટું, ચક્ષુર્ગોચરમાગતમ્ ।

રાગદ્રેષૌ તુ યૌ તત્ર, તૌ બુધઃ પરિવર્જયેત્ ॥૧॥” (શ્રાદ્ધપ્રતિઃ ગાઁ ૧૬ વૃત્તિ)

ભાવાર્થ—દષ્ટિ સન્મુખ આવેલા રૂપને ન જોવું અશક્ય છે, (અર્થાત્ સહસા જોવાઈ જાય તે સંભવિત છે.) વસ્તુતઃ રૂપ જોવામાં પંડિત પુરુષે રાગ-દ્રેષને તજવા બેઠ્યો.

તથા પોતાના શરીરને સ્નાન-વિલેપન કરવું, ધૂપવું, નખ, દાંત, કે કેશ સંમાર્જવા, વિગેરે સંસ્કારો નહિ કરવા, એમ સરાગપણે સ્ત્રીનાં અંગોપાંગ જોવાનું તથા સ્વશરીરને સંસ્કારવાનું વર્જવું તે ચોથી ભાવના સમજવી. સ્ત્રીનાં મનોરમ અડ્ડોપાડ્ડોને જોવામાં આસક્તનેત્રોવાળો જીવ દીવાની જાળમાં પતંગીયું નાશ પામે તેમ (બ્રહ્મચર્યનો) નાશ કરે છે અને અશુચિથી ભરેલા શરીરને સંસ્કારવામાં મૂઠ બનેલો તે તે ઈચ્છાઓરૂપ વિકલ્પો કરીને વિના કારણે આત્માને થકાવે છે.

૫-પ્રણીતઆહાર અને અતિઆહાર વર્જવો. અર્થાત્ ‘પ્રણીત’ એટલે વીર્યવર્ધક, સ્નિગ્ધ,

માદક, મિષ્ટાન્ન વિગેરે રસવાળો આહાર તજવો અને લુખો પણ આહાર ગણાસુધી (અજીર્ણ થાય તેમ) નહિ આવો તે પાંચમી ભાવના કહી છે. હંમેશાં માદક અને સ્તિગ્ધ મધુર રસદાર આહાર વાપરનાર શુક્ર નામની મુખ્ય ધાતુના અતિપોષણથી (પ્રગટતા વિકારની વેદનાથી પીડાએલો) અબ્રહ્મને સેવવા સુધી પણ પતન પામે છે અને લુખો પણ અતિઆહાર કેવળ બ્રહ્મચર્યને જ નહિ, શરીરને પણ પીડા (શિગાદિ) કરનારો છે. કહ્યું છે કે—

“અદ્દમસળસ્સ સન્વંજળસ્સ કુજ્જા દવસ્સ દો ભાગે ।

વાયપવિઆરણઢ્ઠા, છુમાગં ડળયં કુજ્જા ॥૮૬૭॥” (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ—ભૂખના છ ભાગ કરીને તેમાંથી અડધા (ત્રણ) ભાગનો વ્યગ્ન સહિત આહાર લેવો, બે ભાગ પાણીથી પૂરવા અને વાયુના (શ્વાસોચ્છવાસના) સંચાર માટે એક ભાગ ઉણોદરી રાખવી. એ બ્રહ્મચર્યની (નવ ગુપ્તિઓના પાલનરૂપ^{૨૩૪}) પાંચ ભાવનાઓ કહી.

પાંચમા મહાવ્રતની ભાવનાઓ યોગશાસ્ત્રમાં કહી છે કે—

“સ્પર્શ રસે ચ ગન્ધે ચ, રૂપે શબ્દે ચ હારિણિ ।

પચ્ચસ્વપીન્દ્રિયાર્થેષુ, ગાઢં ગાર્દ્ધસ્ય વર્જનમ્ ।

એતેષ્વેવામનોજ્ઞેષુ, સર્વથા દ્રેષવર્જનમ્ ।

આકિચ્ચન્યવ્રતસ્યૈવં, ભાવનાઃ પચ્ચ કીર્તિતાઃ ॥” પ્રકાશ ૧, ૩૨-૩૩॥

વ્યાખ્યા—લોગવવાથી રાગ ઉપજે તેવા મનોહર સ્પર્શ, રસ, ગન્ધ, રૂપ અને શબ્દ, એ પાંચે ઇન્દ્રિઓના વિષયોમાં અતિ ગૃહિ (આસક્તિ) નહિ કરવી, તથા એ જ સ્પર્શોદિ પાંચ વિષયો પ્રતિકૂળ (અનિષ્ટ) હોય તેમાં સર્વથા દ્રેષ નહિ કરવો, તે પાંચમા મહાવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ સમજવી. ઇષ્ટ વિષયોમાં આસક્તિવાળો નિષ્ક્રે અનિષ્ટ પ્રત્યે દ્રેષ કરે છે, મૂર્છા-રહિત મધ્યસ્થ આત્માને શુભ-અશુભમાં પ્રીતિ કે અપ્રીતિ થતી નથી. રાગના કારણે જ દ્રેષ થાય છે, એમ સમજાવવા અહીં ‘દ્રેષ નહિ કરવો’ એમ કહ્યું છે, અન્યથા ઇષ્ટમાં રાગ નહિ કરવો એટલું જ કહેવા માત્રથી અનિષ્ટમાં દ્રેષ નહિ કરવો એ સિદ્ધ થાય છે. ૨૩૫

એમ વિસ્તારથી પાંચ મહાવ્રતોને વર્ણવ્યાં, હવે છઠ્ઠા વ્રતનું લક્ષણ કહે છે કે—

૨૩૪-પહેલી ભાવનામાં ૧-વસતિશુદ્ધિ, ૩-નિષદ્ધા (આસન) પરિહાર અને ૫-કૂડચાન્તર વર્જન આવે છે. બીજી ભાવનામાં-૨-સરાગચીકથાનો ત્યાગ, ત્રીજીમાં ૬-પૂર્વધીડિતસ્મરણનો ત્યાગ, ચોથીમાં ૪-સ્ત્રીનાં અંગોપાંગ નીરખવાનો ત્યાગ અને ૯-સ્વ શરીર વિભૂષાનો ત્યાગ, તથા પાંચમી ભાવનામાં ૭-પ્રણીત આહારનો અને ૮-અતિઆહારનો ત્યાગ છે. એમ પાંચ ભાવનાઓમાં નવગુપ્તિઓ સમજવી.

૨૩૫-પ્રથમ વ્રતની પાંચ ભાવનાઓમાં મુનાગુપ્તિ માનસિકહિંસાથી (આર્ત-રૌદ્રધ્યાનથી) બચવા માટે, એષણાસમિતિ આહારને અંગે કહેલા ૪૨ દોષોરૂપ દ્રવ્ય-ભાવ હિંસામાંથી બચવા માટે, આદ્યાનસમિતિ સંયમોપયોગી વસ્તુ લેવા મૂકવા વિગેરેમાં સંભવિત હિંસાથી બચવા માટે, કૃત્વા-સમિતિ ગમનાગમનથી સંભવિત હિંસાથી બચવા માટે અને અન્ન-પાનાદિ બેઇને લેવાં તે પણ એષણા કે આદ્યાન સમિતિરૂપે આહાર-પાણી આદિમાં રહેલા ત્રસ વિગેરે જીવોની હિંસાથી બચવા માટે છે એમ પાંચે ભાવનાઓ અહિંસા માટે આવશ્યક છે અને તે પાંચ સમિતિમાં અને ત્રણ ગુપ્તિમાં અન્તર્ગત છે.

મૂલમ્—“ચતુર્વિધસ્યાહારસ્ય, સર્વથા પરિવર્જનમ્ ।

ષઠં વ્રતમિહૈતાનિ, જિનેર્મૂલગુણાઃ સ્મૃતાઃ ॥૨૧૭ા”

મૂળનો અર્થ—ચારે પ્રકારના આહારનો (રાત્રીએ) સર્વથા ત્યાગ કરવો, તેને છટ્ટું વ્રત કહ્યું છે, એ છ વ્રતોને શ્રીજિનેશ્વરોએ સાધુતાના મૂળગુણો કહ્યા છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—અશન, પાન, ખાદિમ અને સ્વાદિમ, એ ચારે પ્રકારના આહારને (રાત્રીએ વાપરવાનો) ‘સર્વથા’=ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાંગાથી ત્યાગ કરવો, તેને છટ્ટું વ્રત કહ્યું છે, એમ વાક્યમાં ક્રિયાપદનો સંબન્ધ જોડવો. હવે એ વ્રતોને અહીં સાધુધર્મના પ્રસંગમાં શ્રી-જિનેશ્વરોએ શેષગુણોના આધારભૂત હોવાથી મૂળગુણો કહ્યા છે અને એના ઉપલક્ષણથી સમ્પૂર્ણ ચરણુસિત્તરીને પણ મૂળગુણોરૂપ કહી છે. તે આ પ્રમાણે છે—

“વય^૧ સમગધમ્^{૧૦} સંજમ,^{૧૭} વૈયાવચ્ચં^{૧૦} ચ વંમગુત્તીઓ^૧ ।

નાણાંતિઅં^{૧૨} તવ^{૧૨} કોહનિગ્ગહાર્દ^{૧૨} ચરણમેઅં ॥૨ા” (ઓષનિં ભાવ્યં)

વ્યાખ્યા—આ પ્રમાણે છે, ૫-વ્રતો, ૧૦-પ્રકારનો સાધુધર્મ, ૧૭-પ્રકારે સંયમ, ૧૦-પ્રકારે વૈયાવચ્ચ, ૬-પ્રકારે બ્રહ્મચર્યની શુષ્ઠિ, ૩-જ્ઞાનાદિગુણો, ૧૨-પ્રકારે તપ, અને ૪-કેઠાદિ કષાયોનો નિગ્રહ, એમ (૭૦ પ્રકારે) ચારિત્ર (મૂળ ગુણો) છે. તેમાં—

બીજું વ્રત સત્યની રક્ષા માટે છે, તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રિય, પથ્ય અને સત્ય પણ શાસ્ત્રીય મર્યાદાના પાલન પૂર્વક બોલવાનું વિધાન છે તે માટે બોલવામાં હાસ્ય, ભય, ક્રોધ અને ક્રોધનો ત્યાગ કરવા રૂપ ચાર ભાવનાઓ અને વિચારીને (ઉપયોગ પૂર્વક) બોલવા રૂપ પાંચમી ભાવના પણ ભાષાસમિતિ રૂપ છે એમ સત્યની પાંચે ભાવનાઓનો અંતર્ભાવ ભાષાસમિતિમાં થાય છે.

ત્રીજું વ્રત અદત્તપ્રહણથી અચવા માટે છે, તેની પ્રથમની ચાર ભાવનાઓ જે વસ્તુ વાપરવાની હોય તે જેની માલિકીની કે જેની સત્તામાં હોય તેની અનુચ્છા મેળવવારૂપ હોવાથી એષણાસમિતિરૂપ છે અને પાંચમી શ્રીજિનાચ્છાના અને શુરની આચ્છાના પાલનરૂપ હોવાથી ઇચ્છા રોધ કે સમર્પિતભાવ રૂપે મનોશુષ્ઠિના પાલનરૂપ છે, અથવા પાંચે ભાવનાઓનું રહસ્ય અન્યને અપ્રીતિ નહિ ઉપજવવાનું અને શુર-આચ્છાને આધીન થવાનું હોવાથી એક મનોશુષ્ઠિમાં પણ તેનો અંતર્ભાવ થઈ શકે છે.

ચોથું વ્રત બ્રહ્મચર્ય પાલન છે. તેની પાંચે ભાવનાઓ બ્રહ્મચર્યની નવ વાટોના પાલનરૂપ હોવાથી તેનો અંતર્ભાવ ભાષા-એષણાસમિતિમાં અને ત્રણ શુષ્ઠિઓમાં થાય છે.

પાંચમું વ્રત પાળવા માટે જણાવેલી પાંચે ભાવનાઓ પાંચ ઇન્દ્રિયોના અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ વિષયોમાં રાગ-દ્વેષને વર્જવા રૂપે મનનો વિજય કરાવનારી હોવાથી મનોશુષ્ઠિમાં તેનો અંતર્ભાવ થાય છે.

એમ પાંચે વ્રતોની પચીસ ભાવનાઓનો અંતર્ભાવ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્ઠિ રૂપ અષ્ટ પ્રવચનમાતામાં થાય છે, તેથી તે આઠને માતાઓ કહી છે તે પણ યથાર્થ છે. માતાની જમ અષ્ટપ્રવચનમાતાઓ પાંચ મહાવ્રતોરૂપ ચારિત્રપુત્રને જન્મ આપે છે, પાલન (પોષણ) કરે છે અને દોષોરૂપ મેલની શુદ્ધિ કરે છે, એ હકિકત કરણુસિત્તરીમાં તેના સ્વરૂપને વર્ણવતાં કહેવાશે. સાધુનું સાધ્ય ચારિત્ર (ચરણુ સિત્તરી) છે, માટે પાંચ વ્રતોને ચરણુ સિત્તરીમાં મૂળ ગુણો તરીકે જણાવ્યાં છે અને તેના રક્ષણ-પાલન વિગેરેમાં ‘કરણુ’ એટલે સાધનભૂત હોવાથી અષ્ટ પ્રવચન માતાઓને કરણુ સિત્તરીમાં ગણેલી છે, એથી પણ સમજાય છે કે અષ્ટપ્રવચનમાતાઓનું પાલન ચારિત્રના રક્ષણ માટે અતિ આવશ્યક છે. એ જ ભાવ આ પચીસ ભાવનાઓનું વિધાન કરવા દ્વારા શાસ્ત્રકારોએ જણાવ્યો છે.

૧-‘પ્રાણાતિપાતવિરમણુ’ વિગેરે મહામતો પાંચ છે, તેનું વર્ણન ઉપર કર્યું.

૨-‘શ્રમણુનો’ એટલે સાધુઓનો ધર્મ આ દશ પ્રકારે છે-૧-ક્ષમા, ૨-માર્દવ, ૩-આર્જવ, ૪-મુક્તિ, (નિર્લોભતા), ૫-તપ, ૬-સંયમ, ૭-સત્ય, ૮-શૌચ, ૯-આકિચ્ચન્ય અને ૧૦-પ્રહ્લ-અર્થ. આવશ્યકસૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે-

“ સ્વંતી(ય)મદ્વ અજ્જવ, મુત્તી તવ સંજમે અ બોધવ્વે ।

સત્ત્વં સોયં આકિચ્ચનં ચ બંધં ચ જહ્મમ્મો ॥” આવંસહ્પ્રહ્ણી ગા૦ ૩ ॥

ભાવાર્થ-ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, મુક્તિ, તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, આકિચ્ચન્ય અને પ્રહ્લ, એ (દશવિધ) યતિધર્મ છે. તેમાં-૧-ક્ષમા=સશક્ત કે અશક્ત પણ જીવનો સહન કરવાનો અધ્યવસાય-આત્મપરિણામ, અર્થાત્ સર્વ રીતે ક્રોધનો વિવેક કરવો-(તેના ઉદયને) નિષ્ક્રુણ બનાવવો તેને ક્ષમા કહેવાય છે. ૨-માર્દવ=અસ્તબ્ધતા, અર્થાત્ અચ્છડાઇનો અભાવ, અસ્તબ્ધતાના પરિણામને એટલે ભાવને અને તેનાથી થતી ક્રિયાને પણ માર્દવ કહે છે; અર્થાત્ જીવની નમ્રતા અને નિરભિમાનતા. ૩-આર્જવ=‘સુભુ’ એટલે વક્તા રહિત મન વચન અને ક્રિયાઓ સરળ જીવ, તેના ભાવને અથવા કર્મને ‘આર્જવ’ કહ્યું છે, અર્થાત્ જીવનો મન વચન અને ક્રિયાનો અવિકાર, નિઃકપટપણું, તે આર્જવ. ૪-મુક્તિ=છૂટવું કે છોડવું તે મુક્તિ, અર્થાત્ બાહ્ય અનિત્યપદાર્થોની અને અભ્યન્તર(કામ ક્રોધાદિ)ભાવો પ્રત્યેની તૃષ્ણાનો છેદ કરવારૂપ લોભને સર્વથા તજવો તેને મુક્તિ કહી છે. ૫-તપ=જેનાથી રસ-રૂધિરાદિ શારીરિક ધાતુઓ અથવા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો તપે (ખપે) તે તપ કહેવાય, તેના ‘અનશન, ઉણોદરિતા’ વિગેરે (છ બાહ્ય અને ‘પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનયાદિ’ છ અભ્યન્તર, એમ) બાર લેદો કહેવાશે. ૬-સંયમ=આશ્રવની વિરતિ, અર્થાત્ નવાં કર્મોના બંધને અટકાવવો તે સંયમ. (એનું વિશેષ વર્ણન આ અધિકારમાં જ કહેવાશે.) ૭-સત્ય=મૃષાવાદનો ત્યાગ, ૮-શૌચ=સંયમમાં નિર્મળતા એટલે નિરતિયારપણું. ૯-આકિચ્ચન્ય=જેની પાસે ‘કિચ્ચન’ એટલે કંઈ દ્રવ્ય ન હોય તે અકિચ્ચન અને અકિચ્ચનપણું તેને ‘આકિચ્ચન્ય’ કહેવાય, એના ઉપલક્ષણથી (દ્રવ્યમાં જ નહિ) શરીર અને ધર્મોપકરણ વિગેરેમાં પણ મમત્વનો અભાવ તેને ‘આકિચ્ચન્ય’ સમજવું. ૧૦-પ્રહ્લ=નવવિધ પ્રહ્લઅર્થની શુભિના પાલન પૂર્વકનો સ્પર્શનેન્દ્રિયનો સંયમ, એ દશવિધ યતિધર્મ કહ્યો. બીજા આચાર્યો તો એના દશ પ્રકારો આ રીતે કહે છે-

“ સ્વંતી મુત્તી અજ્જવ, મદ્વ તહ લાધવે તવે ચેવ ।

સંજમ ચાઓઝકિચ્ચન, બોદ્ધવે બંધચેરે ય ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૫૫૪ની ટીકા ॥

ભાવાર્થ-ક્ષમા, મુક્તિ, આર્જવ, માર્દવ, લાઘવ, તપ, સંયમ, ત્યાગ, આકિચ્ચન્ય અને પ્રહ્લઅર્થ, એ દશવિધ યતિધર્મ જાણવો.

તેમાં ‘લાઘવ’ એટલે દ્રવ્યથી અલ્પઉપધિ(વસ્તુઓથી નિર્વાહ કરવા)પણું અને ભાવથી ગૌરવ(મોટાઈ)નો ત્યાગ, તથા ‘ત્યાગ’ એટલે સર્વ સંયોગોથી મુક્તિ (નિરાગતા), અથવા યતિ(સાધુ)ઓને વત્ત વિગેરેનું દાન, એમ અર્થ સમજવો, શેષ ક્ષમા વિગેરેનો અર્થ પહેલી

વ્યાખ્યામાં કહ્યા પ્રમાણે ૨૩૬ સમજવો.

૩-સંયમ=‘સ’ એટલે (મન-વચન-કાયાના) એકીકરણ દ્વારા આત્મ રક્ષા માટે ‘યમ’ એટલે યત્ન કરવો તે સંયમ, તેના-પાંચ આશ્રવોનો શોધ કરવો તે પાંચ, પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો તે પાંચ, ચાર કષાયોનો ન્ય કરવો તે ચાર, અને ત્રણ દંડની વિરતિ કરવી તે ત્રણ, એમ કુલ સત્તર પ્રકારો છે. કહ્યું છે કે—

“પંચાસવા વિરમણં, પંચિન્દિયનિગ્મહો કસાયજઓ ।

દંડત્તયસ્સ વિરેદ્ધે, સત્તરસહા સંજમો હોદ્ધ ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૫૫૫ા

ભાવાર્થ—પાંચ આશ્રવોથી અટકવું, પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ કરવી, (ચાર) કષાયોનો ન્ય કરવો અને ત્રણ દંડની વિરતિ કરવી, એમ સંયમ સત્તર પ્રકારો છે.

તેમાં પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ, એ પાંચ આશ્રવોથી અર્થાત્ નવાં નવાં કર્મો આવવાનાં કારણોથી અટકવું તે પાંચ આશ્રવોની વિરતિ. સ્પર્શના, રસના, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને કાન, એ પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો, અર્થાત્ તે તે ઇન્દ્રિયના સ્પર્શ-રસ વિગેરે વિષયોમાં લમ્પટતાનો (આસક્તિનો) ત્યાગ કરીને માત્ર જીવન નિર્વાહની બુદ્ધિએ લોગ કરવો તે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, એ ચાર કષાયોનો ન્ય કરવો અર્થાત્ ઉદયમાં આવેલા એ કષાયોને નિષ્ક્રમ કરવા અને સત્તામાં હોય તેનો ઉદય અટકાવવા રૂપે પરાલભ કરવો તે કષાયન્ય તથા ત્રણદંડની વિરતિ એટલે ચારિત્રરૂપી આત્મસમ્પત્તિને હરણ કરીને આત્માને દરિદ્ર (નિર્જીર્ણ) બનાવે તેવાં દુષ્ટ મન વચન અને કાયારૂપ ત્રણ દંડોની અશુભ (એટલે અકુશળ-આત્માને અનર્થકારક) પ્રવૃત્તિને અટકાવવી તે ત્રણ દંડોની વિરતિ. એ સત્તર પ્રકારનો સંયમ જાણવો. અન્ય આચાર્યો તો બીજી રીતે કહે છે કે—

“પુદ્ગલિ-દગ-અગણિ-મારુય-વળસ્સદ્-વિ-તિ-ચડ-પણિદિ-અજીવા ।

પેહુપ્પેહ-પમજ્જણ, પરિઠવણ મળોવર્ધકાણ ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૫૫૭ા

વ્યાખ્યા—પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ, ઇન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, અને પાંચેન્દ્રિય, એ દરેક જીવોનો મન-વચન અને કાયાથી સંરમ્ભ, સમારમ્ભ અને આરમ્ભ કરવો નહિ, કરાવવો નહિ તથા અનુભોદવો નહિ (તે નવ પ્રકારો). તે માટે કહ્યું છે કે—

૨૩૬-પાંચમહાવ્રતોને વ્યવહારચારિત્રરૂપે સાધનધર્મ માનીએ તો ક્ષમાદિ દશ પ્રકારનો યતિધર્મ નિશ્ચયરૂપે સાધ્યધર્મ કહી શકાય. અર્થાત્ મહાવ્રતો વ્યાપારરૂપ છે અને યતિધર્મ તેના ફળ સ્વરૂપ છે. એમ આગળ કહેવાશે તે વૈયાવચ્ચ સાધનધર્મ અને જ્ઞાનાદિ ત્રણ ગુણો વિગેરે સાધ્ય ધર્મ તરીકે નિશ્ચય ચારિત્ર સમજવું. બ્રહ્મચર્યની નવવાડો સાધનધર્મ છે અને તેનું સાધ્ય બ્રહ્મવ્રત છે. સંયમના સત્તર પ્રકારોની વ્યાખ્યા અહીં એ પ્રકારે કહી છે તેમાં પણ પહેલી વ્યાખ્યા-સાધ્ય અને બીજી વ્યાખ્યા તેના સાધનરૂપ સમજાય છે. છેલ્લે-કહેલા ટોષાદિના નિગ્રહ રૂપ ચાર પ્રકારો પણ ક્ષમાદિ પ્રથમના ચાર યતિધર્મોના સાધનભૂત છે. એમ આ ચરણુસિત્તરીના પ્રકારો પરસ્પર સાધ્ય સાધનરૂપ છે અને સમગ્ર ચરણુસિત્તરી યથાખ્યાત ચારિત્રના સાધનરૂપ છે, એમ આ ચરણુસિત્તરીમાં સ્યાદ્વાદ શૈલીએ વ્યવહાર અને નિશ્ચય ઉભય ધર્મની વ્યવસ્થા કરેલી છે.

“સંકળ્પો સંરંભો, પરિતાવકો ભવે સમારંભો ।

આરંભો ઉદ્વજો, સુદ્વનયાણં તુ (ચ) સન્વેસિ ॥૧૦૬૦॥” (પ્રવચનસારો૦)

ભાવાર્થ—મારવાનો (હિંસાનો) સંકલ્પ કરવો તે સંરંભ, પીડા ઉપજાવવી તે સમારંભ, અને પ્રાણીનો વિયોગ કરવો તે આરંભ, એ હિંસાના સંરંભાદિ ત્રણેય પ્રકારો સર્વ શુદ્ધ નયોને (અથવા ‘અ’કારનો પ્રક્ષેપ કરવાથી સર્વ અશુદ્ધ એટલે નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહાર નયને પણ) માન્ય છે.

એમ નવ પ્રકારના જીવોના સરંભાદિ ન કરવા તે સંયમના નવ પ્રકારો. તથા દુઃષ્ણ વિગેરે કાળના દોષથી તથાવિધ બુદ્ધિની, આયુષ્યની, શ્રદ્ધાની, સંવેગની, ઉદમની અને બળની, વિગેરેની હાનિવાળા વર્તમાન કાળના શિષ્યોના ઉપકાર માટે સંયમમાં ઉપકારક પુસ્તકો વિગેરે અજીવ પદાર્થોને તેનું પ્રતિલેખન, પ્રમાર્જન કરવા પૂર્વક જયણથી રાખવા તે ૧૦-અજીવ-સંયમ સમજવો, ‘પ્રેક્ષા’ એટલે બીજ, વનસ્પતિ કે ત્રસજીવના સંસર્ગ વિનાના નિરવધ સ્થાને ‘નેત્રાથી જોઇને’ સુવું, ખેસવું, ઉભા રહેવું, કે ચાલવું, વિગેરે ૧૧-પ્રેક્ષાસંયમ સમજવો, પાપ-વ્યાપાર કરતા ગૃહસ્થની ઉપેક્ષા કરવી, અર્થાત્ ‘અસુક ઘર-ગામ વિગેરેની સંભાળ ખ્યાલપૂર્વક કરો’ ઇત્યાદિ ઉપદેશ નહિ કરવો તે ૧૨-ઉપેક્ષાસંયમ જાણવો, અથવા પ્રેક્ષા-ઉપેક્ષાનો બીજો અર્થ સંયમમાં અનાદર કરતા સાધુઓને તે તે સંયમનાં કાર્યોમાં જોડવા તે ‘પ્રેક્ષાસંયમ’ અને નિદૂર્વસ પરિણામી પાસથા વિગેરે સંયમની વિરાધના કરે તેની ઉપેક્ષા કરવી તે ‘ઉપેક્ષાસંયમ’ એમ કરવો. નેત્રાથી જોએલી પણ ભૂમિનું કે વસ્ત્ર-પાત્રાદિનું રજોહરણ વિગેરેથી પ્રમાર્જન કરીને તે વાપરવાં, અર્થાત્ સુતાં, ખેસતાં, લેતાં, મૂકતાં, વારંવાર પ્રમાર્જન કરવું, કાળીભૂમિવાળા વિગેરે પ્રદેશમાંથી સફેદ ભૂમિવાળા વિગેરે પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરતાં ગૃહસ્થાદિ જોઈ શકે તેમ ન હોય ત્યારે સચિત્ત-અચિત્ત કે મિશ્રરજથી ખરડાએલા પગ વિગેરેનું પ્રમાર્જન કરવું અને ગૃહસ્થો વિગેરે જોઈ શકેરૂપ ત્યારે પ્રમાર્જન નહિ કરવું, તે ૧૩-પ્રમાર્જનાસંયમ. કહ્યું છે કે-

“પાયાઈ સાગરિણ, અપમજિત્તાવિ સંજમો હોઈ ।

પાયાઈ (તે ચેવ) પમજ્જંતે-સાગરિણ સંજમો હોઈ ॥” પ્રવ૦સારો૫૫૬ની ટીકા ॥

ભાવાર્થ—ગૃહસ્થો દેખે ત્યારે પગ વિગેરેનું પ્રમાર્જન નહિ કરવાથી સંયમ થાય છે અને ગૃહસ્થો ન દેખે ત્યારે પગ વિગેરેનું પ્રમાર્જન કરવાથી સંયમ થાય છે.

૧૪-વડીનીતિ, લઘુનીતિ(સ્થાંડિલ-માત્રુ), શ્લેષ્મ, કફ, વિગેરેને તથા જીવસંસક્ત, દોષવાળાં કે અનુપકારી (વધી પડેલાં) આહાર પાણી, વિગેરેને જન્તુ રહિત અચિત્તસ્થાને વિધિપૂર્વક પર-ઠવવાં (તજવાં) તે પરિષ્કાપનાસંયમ સમજવો. ૧૫-દ્રોહ, ઇર્ષ્યા, અભિમાન, વિગેરે દુષ્ટ ભાવોથી મનને શોકવું અને ધર્મધ્યાનાદિ શુભભાવમાં જોડવું તે મનસંયમ, હિંસક કઠોર વિગેરે વચન નહિ બોલવું અને શુભ (હિતકારી, સત્ય, મધુર) વચન બોલવું તે ૧૬-વચનસંયમ

૨૩૭-ગૃહસ્થો સંયમના આચારોથી અજ્ઞાત હોવાથી પણ પ્રમાર્જન કરતા દેખીને સાધુ પ્રત્યે દુર્ગંધાદિ કરે, એથી ધર્મની અને શાસનની લઘુતા વિગેરે દોષ થાય, માટે તેઓના દેખતાં પ્રમાર્જન ન કરવું.

અને જવું, આવવું, વિગેરે આવશ્યકકર્તવ્યોમાં કાયાની પ્રવૃત્તિ ઉપયોગ પૂર્વક કરવી તે ૧૭-કાયસંયમ સમજવો. એ પ્રમાણે પ્રાણાતિપાતની નિવૃત્તિ રૂપ સંયમ સત્તર પ્રકારે સમજવો.

૪-વૈયાવચ્ચ=વ્યાપાર (પ્રવૃત્તિ) કરનારે ‘વ્યાપૃત’ અને તેનું કાર્ય, અથવા તેનો ભાવ એટલે ‘વ્યાપૃતપણું’ તે જ ‘વૈયાવચ્ચ’ એમ શબ્દસિદ્ધિ સમજવી. તેના ૧-આચાર્ય, ૨-ઉપાધ્યાય, ૩-તપસ્વી, ૪-નવદીક્ષિત-શૈક્ષ, ૫-ગ્લાન સાધુઓ ૬-સ્થવિરાદિ અન્ય સાધુઓ, ૭-સમનોજ્ઞ (એક સામાચારીવાળા અન્ય ગૃહસ્થીય) સાધુઓ ૮-સંઘ, ૯-કુલ અને ૧૦-ગણ, એ દશની વૈયાવચ્ચ કરવાને યોગે વૈયાવચ્ચના પણ દશ પ્રકારો થાય છે. કહ્યું છે કે—

“આયરિઅવજ્ઞાણ, તવસિસેહે ગિલાણસાહુસં ।

સમણ્નસંઘકુલગણ-વૈયાવચ્ચં હવઈ દસહા ॥૫૫૭ા” (પ્રવચનસારો)

ભાવાર્થ—આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, તપસ્વી, શૈક્ષ, ગ્લાન, સ્થવિર સાધુઓ, એક સામાચારીવાળા અન્યગૃહસ્થીય સાધુઓ, સંઘ, કુળ અને ગણ, એ દશની વૈયાવચ્ચ દશ પ્રકારની બાણવી.

તેમાં ૧-આચાર્ય=સાધુ જેની સહાયથી જ્ઞાનાચારાદિ પાંચપ્રકારના આચારોનું આચરણ કરે, અથવા તેને માટે સાધુ જેની સેવા કરે તે આચાર્ય કહેવાય, તેના પાંચ પ્રકારો છે, દીક્ષા આપનાર તે ૧-પ્રમાજકાચાર્ય, સચિત્ત અચિત્ત કે મિશ્ર પદાર્થોને સંયમ અર્થે લેવાની, વાપરવા વિગેરેની અનુજ્ઞા-અનુમતિ આપે તે ૨-દિગાચાર્ય, જે પ્રથમથી જ (નામનો નિર્દેશ કરીને સૂત્ર પાઠ આપે) શ્રુતનો ઉદ્દેશ કરે તે ૩-ઉદ્દેશાચાર્ય, ઉદ્દેશ કર્યા પછી ઉદ્દેશાચાર્યના અભાવે તે જ શ્રુતનો જે સમુદ્દેશ (અર્થ લખાવે, અથવા સૂત્રને સ્થિર કરવાનો ઉપદેશ) કરે અને અનુજ્ઞા (અન્યને લખાવવાનો આદેશ) કરે તે ૪-સમુદ્દેશાનુજ્ઞાચાર્ય અને ઉત્સર્ગ-અપવાદરૂપ અર્થને, અર્થાત્ આગમના રહસ્યને સમજાવનારા ઉપકારી જે ગુરૂ (યોગ્ય સાધુને) સ્થાપનાચાર્ય અને આસનની અનુજ્ઞા આપે તે ૫-આમનાચાર્યવાચક, એમ આચાર્યના પાંચ પ્રકારો સમજવા. ૨-ઉપાધ્યાય=આચાર્યની આજ્ઞાથી જેની ‘ઉપ’=સમીપે જઈને સાધુઓ આચારના વિષયને જણાવનારા જ્ઞાનને ‘અધીયન્તે’=લણે તે ‘ઉપાધ્યાય’ બાણવા. ૩-તપસ્વી=અક્રમ, કે તે ઉપરાંત કઠોર તપ કરનારો સાધુ. ૪-શૈક્ષ=તુર્તનો નવદીક્ષિત સાધુ, અર્થાત સાધુતાની શિક્ષા મેળવતો હોય તે શૈક્ષ, ૫-ગ્લાન=જવર વિગેરે ખીમારીવાળો સાધુ, ૬-સ્થેર એટલે સ્થવિર, તેના શ્રુત, પર્યાય અને વચની અપેક્ષાએ ત્રણ ભેદો છે, તેમાં ચોથા ‘સમવાય’ અર્હુ સુધી શ્રુત લખેલા તે ૧-શ્રુતસ્થવિર, જેનો દીક્ષાપર્યાય વીસ કે તેથી વધારે વર્ષોનો હોય, તે ૨-પર્યાયસ્થવિર, અને જેની વય સીત્તર કે તેથી વધારે વર્ષની હોય તે ૩-વયસ્થવિર બાણવા. ૭-સમનોજ્ઞ=એક જ સામાચારીનું સમ્યગ્ આચરણ કરનારા (અન્ય ગણના) સાધુ. ૮-સંઘ=સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, એ ચારનો સમુદાય, ૯-કુળ=એક જ જાતિ(સામાચારી)વાળા ઘણા ગૃહસ્થીનો સમુહ, જેમ કે ‘ચાન્દ્રકુળ’ વિગેરે. અને ૧૦-ગણ=એક આચાર્યની નિશ્રામાં વર્તેલા સાધુ સમુહ, અર્થાત અનેક કુળોનો સમુદાય. જેમ કે ‘કૌટિક ગણ’ ઇત્યાદિ ગણ કહેવાય. એ દશને અન્ન, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, ઉપાશ્રય, પાટ, પાટીયાં (પાટલા), સંધારો, વિગેરે ધર્મોપકરણ(લાવી) આપવાં (સહાય કરવી) અને શરીર સેવા, ઔષધક્રિયા, અદવીમાં વિહાર, રોગ, કે ઉપસર્ગ,

વિગેરે પ્રસહ્નગોમાં તેમની રક્ષા-સેવા વિગેરે કરવી તે વૈયાવચ્ચ (દશ પ્રકારે) સમજવી. ૨૭૮

૫-બ્રહ્મચર્યની ગુપ્તિઓ=બ્રહ્મચર્યની રક્ષાના ઉપાયો. તે આ પ્રમાણે નવ છે—

“વસદિકહનિસિજ્જિન્દિય, કુહંતરપુવ્વકીલિય(ય)પણિય ।

અહમાયાહારવિભૂસણાઈ, નવ વંમગુત્તીઓ ॥૫૬૮॥” (પ્રવચનસારો૦)

વ્યાખ્યા-બ્રહ્મચારીએ સ્ત્રી-પશુ કે પંડક (નપુંસક) હોય તેવા સ્થાને નહિ રહેવું તે ૧-વસદિક, એનાં કારણો વિગેરેનો વિસ્તાર પૂર્વે ૨૫ ભાવનાઓના વર્ણનમાં જણાવ્યો છે. કેવળ સ્ત્રીઓને એકલા સાધુએ ધર્મ દેશના રૂપે વાક્ય રચના અર્થાત્ કથા નહિ સંભળાવવી, અથવા સ્ત્રીઓનાં રૂપ, રંગ, વિગેરેની વાતો નહિ કરવી તે ૨-કથાત્યાગ, આસન ત્યાગ, અર્થાત્ સ્ત્રીઓની સાથે એક આસને નહિ બેસવું, કારણ કે સ્ત્રીએ વાપરેલા આસને બેસવાથી પુરૂષને ચિત્તમાં વિકાર થવાનો સંભવ છે. સ્ત્રીઓએ પણ પુરૂષે વાપરેલા આસને ત્રણ પ્રહર સુધી નહિ બેસવું તે ૩-નિષદ્યા ગુપ્તિ સમજવી. કહ્યું છે કે—

“પુરિસાસણે તુ રૂપી, જામતિઅં જાવ નો વ ઉવવિસદ્ ।

રૂપીઈ આસણંમી, વજ્જેઅવ્વા નરેણ દો ઘડિઆ ॥૧૧॥”

ભાવાર્થ-પુરૂષે વાપરેલા આસને સ્ત્રીએ ત્રણ પ્રહર સુધી નહિ બેસવું અને સ્ત્રીએ વાપરેલા આસને બેસવામાં પુરૂષે બે ઘડીનો ત્યાગ કરવો. અર્થાત્ બે ઘડી પહેલાં નહિ બેસવું.

૨૩૮-વૈયાવચ્ચ-એ વિનયના ફળ સ્વરૂપ છે, શુભ-શુભી પ્રત્યે પૂજ્યભાવ પ્રગટવો તેને વિનય કહીએ તો તે શુભ-શુભીની પૂજા-સેવાને વૈયાવચ્ચ કહેવાય. વૈયાવચ્ચનો અર્થ કેવળ ‘કાર્ય’ કરી આપવું એટલો ટૂંકો નથી, કિન્તુ શાસ્ત્રના વિધિ-નિષેધોનો ખ્યાલ રાખવા પૂર્વક શુભવાન પ્રત્યે બહુમાન પ્રગટાવીને તેના શુભોની વૃદ્ધિ થાય તે રીતે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને આશ્રીને તેનાં સંયમનાં કાર્યોમાં પોતાની તે તે પ્રાપ્તશક્તિનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ કરવો તે વૈયાવચ્ચ છે. આવી શુદ્ધ નિષ્ઠાથી પોતાના આત્મહિત માટે કરાતી વૈયાવચ્ચથી શાસનની પણ અપૂર્વ પ્રભાવના થાય છે, તપ, જ્ઞાન, વ્યાખ્યાન, વિદ્યા, મંત્ર, કે બીજાં પણ શાસનપ્રભાવનાનાં અડ્ડો વિનય, વૈયાવચ્ચ પૂર્વક જ શાસનપ્રભાવના કરે છે, અન્યથા હીરા માનીને રાખેલો હીરાથી પણ દેહીપ્યમાન કાચ અવસરે જીવનોપયોગી નહિ બનતાં આબરૂની પણ હાનિ કરાવે તેમ શાસનપ્રભાવક અડ્ડોને માટે પણ સમજવું. અર્થાત્ વિનય, વૈયાવચ્ચ પૂર્વકનાં શાસન પ્રભાવનાનાં અડ્ડો આત્માને અને શાસનને પણ ઉપકાર કરે છે. સંયમીની (શુભવાનોની) વૈયાવચ્ચ કરનારને પણ પોતાના તે તે શુભાનું (સંયમનું) આવરણ કરનારાં કર્મો તૂટે છે, પરિણામે પોતે શુભવાન બની અંતિમ શાશ્વત સુખનો ભોગી બને છે. તેથી વિપરીત મનસ્વીપણે કરેલું કાર્ય તો શુભ-શુભીની નહિ, પણ મનની સેવા (ધમ્મિછાની પૂર્તિ) રૂપ હોવાથી અને કેટલીક વાર તો એવી વૈયાવચ્ચ રહામા ઉપકારીને (શુભીને) અપ્રસન્ન કરતી હોવાથી વિપરીત ફળ આપે છે. તત્ત્વોપદેશથી ય વૈયાવચ્ચનું મહત્ત્વ વધારે છે, કારણ કે તત્ત્વનિરૂપણ વિશિષ્ટ બુદ્ધિવાળા તત્ત્વરૂચિ જીવોને જ પ્રભાવિત કરે છે અને સર્વકાળમાં બાળશુદ્ધિ અને મધ્યમબુદ્ધિ જીવોનું પ્રમાણ વધારેલું છે, તેઓને પ્રભાવિત કરવામાં તત્ત્વનિરૂપણ સફળ થતું નથી, કિન્તુ વિનય, વૈયાવચ્ચ વિગેરે બાહ્ય આચરણો બેઠને તેઓ પ્રભાવિત થાય છે, માટે શાસ્ત્રમાં વૈયાવચ્ચને વિશિષ્ટ શુભ તરીકે વખાણ્યો છે, આ વૈયાવચ્ચના સાચા લાભને પણ ઉત્તમ જ્ઞાનીઓ જ સમજી શકે છે, અને તેથીજ તેઓ ઉચિત વૈયાવચ્ચ કરવાનું ચૂકતા નથી. આ હકિકતને નિમન્ત્રણા સામાચારીમાં (ટીપ્પણ નં. ૨૦૦ માં) સામાચારી પ્રકરણના આધારે જણાવી પણ છે.

૪-ઇન્દ્રિયોને અને ઉપલક્ષણથી સ્ત્રીનાં અંગોરૂપ સ્તન, કટિભાગ, સાથળ, વિગેરે અવયવોને કાટે ડાળે (સ્થિર દૃષ્ટિએ) નહિ જોવા, કારણ કે એ રીતે જોવાથી કામવાસના જાગે છે, આ ઇન્દ્રિયો નહિ જોવારૂપ ગુપ્તિ સમજવી. ૫-ભીંતના આંતરે નહિ રહેવું, અર્થાત્ જ્યાં ભીંતનું આંતરું હોવા છતાં સ્ત્રી-પુરૂષના વિષયવિકારી શબ્દો (વાતો) સંભળાતી હોય તેવા સ્થાને નહિ રહેવું. ૬-પૂર્વકીડિત=પૂર્વે ગૃહસ્થાવસ્થામાં ભોગવેલા ભોગોરૂપ કીડાને યાદ નહિ કરવી. ૭-પ્રણીત એટલે અતિસ્નિગ્ધ (માદક) આહારને ત્યાગ કરવો. ૮-અતિમાત્ર આહાર એટલે રૂક્ષ પણ અધિક નહિ ખાવું, ઉણાદરી રાખવી, ગળા સુધી ખાવું નહિ, (હૂખો પણ અતિ આહાર વર્જવો). ૯-વિભૂષા એટલે સ્નાન, વિલેપન, કે નળ વિગેરેનું સંભાજન (કપાવવા), વિગેરે શરીરશેભા માટે નહિ કરવું. એ નવ ગુપ્તિઓ એટલે બ્રહ્મચર્યના રક્ષણના ઉપાયો છે. ૨૩૨

૨૩૬-બ્રહ્મચર્યના રક્ષણ માટે શાસ્ત્રમાં નવ વાડો કહેલી છે, કારણ કે અનાદિ વિષયવાસનાથી વાસિત વેદના ઉદયવાળા જીવને બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ અતીવ દુષ્કર છે. શાસ્ત્રમાં પણ કર્મોમાં મોહનીય કર્મ, ઇન્દ્રિયોમાં રસનેન્દ્રિય, વ્રતોમાં બ્રહ્મચર્યવ્રત અને ગુપ્તિઓમાં મનોગુપ્તિ, એ ચારના વિજય કરવો અતિદુષ્કર કહ્યો છે. શહેરની રક્ષા માટે કિલ્લાઓની અને ખેતરના રક્ષણ માટે વાડની જેમ તેનાથી પણ કેઈ ગુણી જરૂર બ્રહ્મચર્યના રક્ષણ માટે નવ વાડોની છે. આ નવ પૈકી પહેલી પાંચ વાડો બાહ્યઆક્રમણથી અને છેલ્લી ચાર વાડો અભ્યંતર આક્રમણથી બ્રહ્મચર્યની રક્ષા કરે છે, એમ ઉલ્લેખ આક્રમણથી બચવા તેનું પાલન અતીવ આવશ્યક છે. વ્રતોના અધિકારમાં (૨૩૦ નંબરની ટીપ્પણીમાં) જણાવ્યા પ્રમાણે બ્રહ્મચર્યનું મહત્ત્વ સમજ્યા પછી આ વાડોનું મહત્ત્વ તેથી પણ અધિક છે એમ સમજાયા વિના રહે તેમ નથી. શાસ્ત્રમાં વાડોનું મહત્ત્વ એ રીતે જણાવ્યું છે કે પહેલો વાડમાં જે મકાનમાં ખિલાડાનો વાસો હોય ત્યાં રહેલા ઉંદરોનું જીવન જેટલું બેખમમાં હોય, તેથી વધારે બેખમમાં જ્યાં સ્ત્રી-પશુ કે પંડકાદિ હોય ત્યાં પુરૂષનું બ્રહ્મચર્ય હોય, (ધર્મના વર્ણનમાં પુરૂષનું પ્રાધાન્ય હોવાથી અહીં પુરૂષને ઉદ્દેશીને વર્ણન કર્યું છે તો પણ અર્થાપત્તિએ જ્યાં પુરૂષ વસતો હોય ત્યાં સ્ત્રીનું બ્રહ્મચર્ય પણ તેટલું જ બેખમમાં સમજવું, એમ સર્વ વાડોમાં પ્રતિપક્ષે સ્ત્રી માટે પણ સમજી શકેવું.) માટે વૃક્ષની ડાળે બેઠેલા વાનર, ખિલાડાને દેખીને પીંજરામાં રહેલા પોપટ, કે માથે જળપાત્ર કેપાડીને ચાલતી સ્ત્રી, વિગેરે જેટલો ઉપયોગ રાખે તેટલો ઉપયોગ બ્રહ્મચારીએ સ્ત્રી-પશુ-પંડકાદિ જ્યાં હોય ત્યાં રાખવો જોઈએ. બીજી વાડમાં આકાશમાં વાદળની ગર્જના સાંભળીને જેમ હડકવા ઉછળે, દૂરથી પણ લીમ્બૂને બેઠેને અટાશથી ઢાંત ગળે, કે પવનના તોફાનથી વૃક્ષો ઉખાડી પડે તેમ સ્ત્રીને શબ્દ માત્ર સાંભળીને કામની પીડા વધે છે, માટે રાગ પૂર્વક સ્ત્રીના શબ્દો સાંભળવાનું, તેનું વર્ણન કરવાનું, કે તેની (સાથે) વાતો કરવાનું, વિગેરે બ્રહ્મચારીએ તજવું જોઈએ. ત્રીજી વાડમાં કોહળા નામના ફળની વાસથી જેમ કણકને વાફ (ચીકાશ) નાશ પામે, અથવા કોઢ વિગેરેના કે તેની હવાના સ્પર્શમાત્રથી કોઢ વિગેરે રોગો થાય તેમ સ્ત્રીએ વાપરેલાં આસન, શયન, પાટ, પાટલા, વિગેરે વાપરવાથી તેને લાગેલા સ્ત્રીના પરમાણુઓના સ્પર્શથી પુરૂષનું બ્રહ્મચર્ય ખગડે, માટે સ્ત્રીએ કે પુરૂષે વાપરેલાં આસનાદિને પરસ્પર વર્જવાં. ચોથી વાડમાં-સૂર્યની સામે જોવાથી જેમ નેત્રોનું તેજ હણાય તેમ સ્ત્રીનાં અંગોપાંગાદિ અવયવોને સરાગદૃષ્ટિએ જોવાથી બ્રહ્મચર્ય ઘવાય છે, એક વાર બેથા પછી વારંવાર જોવાની ઇચ્છા થાય છે, પરિણામે મોહનો વિકાર વધે છે અને આખરે વ્રતભંગ થવાનો પ્રસંગ આવે છે, માટે સ્ત્રીનાં મુખ, સ્તન, જઘન, આદિ વિકારક અવયવોને સરાગ દૃષ્ટિએ જોવા નહિ, પાંચમી વાડમાં-ભીંત વિગેરેના આંતરે રહેલાં સ્ત્રી-પુરૂષના કીડા પ્રસંગના સંભળાતા કંકણાદિના, હાસ્ય-રૂદનના, કે હાવ-ભાવના, વિગેરે શબ્દો પુરૂષના

૬-જ્ઞાનાદિત્રય=જેનાથી વસ્તુ (અવસ્તુ) વિગેરેને બાણી શકાય તે મતિજ્ઞાનાદિ પાંચ પ્રકારનું જ્ઞાન, તથા આદિ શબ્દથી સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્ચારિત્ર, એમ ત્રણ સમજવાં. કહ્યું છે કે-

“વારસઅંગાઈયં, નાણં તત્તત્થસદ્દહાણં તુ ।

દંસળમેઅં ચરણં, વિરહં દેસે અ સન્થે અ ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૫૫૧॥

ભાવાર્થ-આર અહંગો, ઉપાહંગો, વિગેરે જિનકથિત શ્રુત એ જ જ્ઞાન, તત્ત્વરૂપ વસ્તુમાં શ્રદ્ધા કરવી તે દર્શન, અને સાવધ વ્યાપારમાંથી અમુક અંશે કે સર્વથા અટકવું તે ચારિત્ર સમજવું.

૭-તપ=(ધાતુઓને અને કર્મોને તપાવે ઇત્યાદિ) જેનું લક્ષણ પૂર્વે જણાવ્યું તે તપ છ બાહ્ય અને છ અભ્યન્તર ભેદોથી આર પ્રકારે છે, તેનું વર્ણન તપના અધિકારમાં વિસ્તારથી કહીશું.

૮-ક્રોધાદિ (ચારનો) નિગ્રહ=ક્રોધનો અને આદિ શબ્દથી માન, માયા અને લોભનો નિગ્રહ કરવો (તેના ઉદયને નિષ્ક્રાંત કરવો), તે ચાર પ્રકારે બાણવા.

મનને અગ્નિથી મીણ પીગળે તેમ પીગળાવે છે, પરિણામે વેદની વેદના પ્રગટે છે અને વ્રતને પણ ભંગ થવાનો પ્રસંગ આવે છે, માટે ભીંત વિગેરેના આંતરે પણ જ્યાં સ્ત્રી-પુરૂષ કામક્રીડા કરતાં હોય ત્યાં વસવું નહિ. આ પાંચ વાડો બાહ્ય આક્રમણથી બચવા માટેનાં ઉત્તમ આલમ્બનો છે. છઠ્ઠી વાડમાં-ભારિક્ષો (ભરસાડનો) અગ્નિ ઉપર પૂજો મૂકતાં, કે ઉઘાડતાં પ્રજ્વલિત થાય, અથવા વર્ષો પહેલાં કરડેલા સર્પનું ઝેર વર્ષો પછી સર્પ કરડવાની સ્મૃતિ કેશંકા થતાં શરીરમાં સંક્રમે, તેમ વર્ષો પહેલાં ભોગવેલા ભોગોને ચાદ કરવા માત્રથી વિષયનું વિષ વ્યાપક બને છે, પરિણામે વ્રતપાલન દુષ્કર બની જાય છે અને જીવ વ્રતથી પતન પણ પામે છે, માટે પૂર્વે ભોગવેલા ભોગોનું સ્મરણ કરવું (થવા દેવું) નહિ. સાતમી વાડમાં-ધીના ભોજનથી સન્નિપાતનો રોગ બેકાબૂ બને તેમ સ્વાદિષ્ટ, વિગઈવાળો, કે માદક આહાર દેવાથી ઈન્દ્રિયોના વિકારો વધી જાય છે, તેને કાબૂમાં લેવાની શક્તિ ઘટી જાય છે અને પરિણામે વ્રત ભાંગવા સુધીનો પ્રસંગ આવે છે, માટે બ્રહ્મચારીએ સ્વાદુ, વિગઈઓવાળા કે માદક (કેફી) આહારને ત્યાગ કરવો જોઈએ. આઠમી વાડમાં-શેરના માપવાળા પાત્રમાં દોઢશેર ખીચડી ભરીને ઢાંકણું દેવાથી પાત્ર ભાંગે અને ખીચડી નાશ પામે તેમ ભૂખ કરતાં અધિક પ્રમાણ આહાર લેવાથી તે રૂક્ષ હોય તે પણ નિદ્રા વધે, સ્વપ્નમાં બ્રહ્મચર્ય તૂટે અને જગત અવસ્થામાં પણ વિકારથી વીર્યસ્ખલનાદિ થવાથી વ્રત ભાંગે, માટે રૂક્ષ પણ અતિઆહારને વર્જવો. નવમી વાડમાં-શરીરની શોભા કરવાથી સુશોભિત બનેલું શરીર અનેક જીવોને વિકારનું કારણ બને છે, ઉપરાન્ત પોતાને પણ તે શાતાગારવાદિથી વિકાર વધે છે અને પરિણામે બ્રહ્મચર્યરત્ન ધૂંટાય છે. જેમ અજ્ઞાન કુંભારે માટીમાંથી મળેલું રત્ન ઘોઈને સાફ કરવાથી ગુમાવ્યું તેમ બ્રહ્મચર્યની કિંમતને નહિ સમજતો જીવ સ્નાન, વિશ્લેષન, તેલ, તમ્બોળ, વિગેરેથી શોભા કરે છે કે ઉત્તમ, કે ઉદ્ભટ વેશ પહેરે છે તે તેનું બ્રહ્મચર્યરત્ન ધૂંટાય છે. એમ છેલ્લી ચાર વાડો શરીરમાંથી ઉદ્ભવતા આક્રમણમાંથી બચવાનાં ઉત્તમ આલમ્બનો છે, તેનું જ્ઞાનીઓના વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી નિર્મળ રીતે પાલન કરવાથી આત્માને એકાન્ત લાભ થાય છે. જેમ વિષની પરીક્ષા માટે ખાવાનું સાહસ જીવશેણ બને છે, માટે વડીલોના વચનની શ્રદ્ધાથી વિષનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે તેમ આ બ્રહ્મચર્ય માટે પણ વાડોના પાલનમાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, તેની વિરૂદ્ધ અખતરા કરવા એ આત્માના શત્રુ બનવા તુલ્ય છે. સહશિક્ષણ અને સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યના અખતરા જગતને ઝેરની જેમ અહિતકર નીવડયા છે, ઇત્યાદિ આનાં દષ્ટાન્તરૂપ પ્રત્યક્ષ અનુભવો છે. વસ્તુતઃ જ્ઞાનીઓનાં વચનની પરીક્ષા માટે વિરૂદ્ધ પ્રયત્ન કરવો તે ખુદ્દિની ભયંકર હાંસી છે, એનું પરિણામ વિપરીત આવ્યા વિના રહેતું જ નથી.

આ બધા ભેદો ચરણ એટલે ચારિત્રરૂપ હોવાથી ‘ચરણ’ અને સંખ્યામાં સિત્તર હોવાથી ‘સિત્તરી’ એમ શાસ્ત્રોમાં તેને ચરણસિત્તરી કહી છે.

આ ભેદોમાં આટલો વિવેક છે કે-એથા(બ્રહ્મ)વ્રતમાં અન્તર્ગત છતાં બ્રહ્મચર્યની શુષ્કિઓને જુદી કહી, તે ‘ચતુર્થવ્રતના પાલનમાં અપવાદ નથી’ એમ સૂચવવા માટે છે, કહ્યું છે કે—

“ન ય કિંચિ અણુણાયં, પહિસિદ્ધં વા વિ જિણવરિદેહિં ।

મુતું મેહુણમાવં, ન વિણા તં રાગદોસેહિં ॥૧૧॥” (પ્રવચનસારોદ્ધાર ૫૫૨ ટીકા)

ભાવાર્થ—શ્રીજિનેશ્વરેએ એક મૈથુન સિવાય કોઈનું વિધાન કે પ્રતિષેધ એકાન્તે કર્યો નથી, મૈથુનમાં એકાન્ત નિષેધ એ કારણે કર્યો છે કે તે રાગ કે દ્વેષ વિના સમ્ભવિત નથી.

વળી પાંચ મહાવ્રતો કહેવાથી વસ્તુતઃ ચારિત્ર આવી જવા છતાં જ્ઞાનાદિ ત્રણમાં પુનઃ ચારિત્ર કહ્યું તે સામાયિકચારિત્ર સિવાયનાં શેષ છેદોપસ્થાપનીય, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મ-સમ્પરાય અને યથાખ્યાત, એ ચાર ચારિત્રોના નિરૂપણ માટે સમજવું. કારણ કે ‘વ્રત’ શબ્દથી પાંચ ચારિત્રો પૈકી એક ‘સામાયિક’ અંશનું જ ગ્રહણ થાય છે અને શેષ ચાર ચારિત્રો બાકી રહે છે, માટે તેનું નિરૂપણ કરવા પુનઃ ચારિત્ર કહ્યું છે એમ સમજવું. તથા દશવિધ શ્રમણધર્મમાં સંયમ અને તપ કહેવા છતાં પુનઃ તેને જુદાં કહ્યાં, તેમાં મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે સંયમ અને તપની પ્રધાનતા જણાવવારૂપ કારણ સમજવું. લોકભાષામાં પણ આવો ન્યાય જોવામાં આવે છે, જેમ કે-‘બ્રાહ્મણો આવ્યા અને વસિષ્ઠ પણ આવ્યો’ એમ બોલવામાં વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હોવાથી બ્રાહ્મણોમાં આવી જવા છતાં તેની મુખ્યતા જણાવવા માટે જુદું કથન કરાય છે, તેમ અહીં પણ સંયમને અને તપને જુદાં કહ્યાં છે એમ સમજવું. સંયમ અને તપની મુક્તિની સાધનામાં પ્રધાનતા આ રીતે સ્પષ્ટ છે-સંયમ નવાં કર્મોના બંધને અટકાવવામાં અને તપ પૂર્વે બાંધેલાં કર્મોને અપાવવામાં હેતુ છે, ઈત્યાદિ વિચારવું. એ રીતે તપમાં વૈયાવચ્ચ કહેવા છતાં પુનઃ જુદી કહી તે પણ વૈયાવચ્ચ પોતાને અને પરને ઉપકારી હોવાથી તપના ‘અનશન’ વિગેરે બીજા પ્રકારો કરતાં વધારે અતિશયવાળી છે એમ જણાવવા માટે સમજવું. તથા શ્રમણ-ધર્મમાં ‘કોધનિગ્રહ’ વિગેરે કહેવા છતાં પુનઃ સિદ્ધ કહ્યા તે ‘ઉદયમાં આવેલા ક્રોધાદિને નિષ્ફળ કરવારૂપ નિગ્રહ’ છે અને ‘ઉદ્ધીરિત ક્રોધાદિના અનુદયરૂપ ક્ષમા, મૃદુતા, વિગેરે’ છે, એમ બન્નેનો ભેદ સમજાવવા માટે સમજવું. અથવા ‘ક્ષમાદિ ઉપાદેય છે અને ક્રોધાદિ હેય છે’ એમ તેઓમાં ભેદ હોવાથી જુદું નિરૂપણ સમજવું. ૨૪૦

૨૪૦-વસ્તુ તેના અંતિમ પ્રકર્ષને પામે ત્યાં સુધી પૂર્વાવસ્થાની અપેક્ષાએ સાધ્ય અને ઉત્તરાવસ્થાની અપેક્ષાએ સાધન ગણાય છે. જેમ કે જ્ઞાનમાં અવધિજ્ઞાનાદિ પૂર્વના મતિ-શ્રુત જ્ઞાનનું સાધ્ય છે અને કેવળ જ્ઞાનનું સાધન છે, ચારિત્રમાં પ્રમતયજ્ઞસ્થાનક નીચેનાં શુણ્ણસ્થાનકોનું સાધ્ય છે અને ઉત્તર અપ્રમત ચારિત્રનું સાધન છે, તેમ આ ચરણસિત્તરીમાં કહેલા વ્રત, શ્રમણધર્મ, સંયમ વિગેરે પ્રકારોમાં પણ પારસ્પરિક સાધ્ય-સાધન ભાવ છે અને એ સર્વનું અંતિમ સાધ્ય તો શૈલેશી અવસ્થાનું યથાખ્યાત ચારિત્ર છે, તેની પ્રાપ્તિ સુધી આ મહાવ્રતો વિગેરે ચરણસિત્તરી વચગાળાનું સાધ્ય કહેવાય. વસ્તુતઃ અહીં કહેલા સિત્તર પ્રકારો યથાખ્યાત ચારિત્રનાં સાધનો છે. તે દરેકની યથાયોગ્ય આરાધના વિના

એ પ્રમાણે ચારિત્રના ૭૦ મૂળશુભોતું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે તે સિવાયના શુભોને ‘કરણસિત્તરી’ એવા નામથી જાણાવીને એ શુભોને નિરતિચાર પાળવા બેઠાએ, એમ જણાવવા માટે કહે છે કે—

મૂલમ્—“શેષાઃ પિંડવિશુદ્ધયાઃ, સ્યુત્તરગુણાઃ સ્ફુટમ્ ।

एषां चानतिचाराणां, पालनं ते त्वमी मताः ॥૧૧૮॥”

મૂળનો અર્થ—બાકીના ‘પિંડવિશુદ્ધિ’ વિગેરે શુભોને નિશ્ચે ‘ઉત્તરશુભો’ સમજવા. એ શુભોતું નિરતિચાર પાલન કરવું તે સાપેક્ષ્યતિધર્મ છે. તે ઉત્તરશુભો આ પ્રમાણે કહેલા છે—

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘શેષ’ એટલે અહીં કહ્યા તે મૂળશુભો ઉપરાન્ત બીજા પિંડવિશુદ્ધિ અને ‘આદિ’ શબ્દથી ‘પિંડની નિર્દોષતા, સમિતિઓ, ભાવનાઓ’ વિગેરે સિત્તર ભેદો છે, તેશાસ્ત્રમાં ઉત્તરશુભો તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, તેમાં આદિ શબ્દથી કહેલા તે સિત્તર ભેદો આ પ્રમાણે છે—

“ પિંડવિસોહી^૧ સમિદ્,^૨ ભાવણ^૩ પડિમા^૪ ય ઇંદિયનિરોહો^૫ ।

પડિલેહણ^૬ ગુત્તીઓ^૭, અભિગ્ગહા^૮ ચેવ કરણં તુ ॥” ઓઘનિં ૦ મા. ગાં ૩॥

ભાવાર્થ—ચાર પ્રકારના પિંડની વિશુદ્ધિ, પાંચ સમિતિઓ, બાર ભાવનાઓ, બાર પડિમાઓ, પાંચધન્દ્રિઓનો નિગ્રહ, પચીસ પ્રતિલેખના, ત્રણ શુભિઓ અને ચાર અભિગ્ગહો, એમ સિત્તર પ્રકારો કરણના (સાધન ધર્મના) છે, અર્થાત્ તેને ‘કરણસિત્તરી’ કહેવાય છે. તેમાં—

૧-પિંડવિશુદ્ધિ—એટલે પિંડ મેળવવામાં પૂર્વે કહ્યા તે ‘આધાકર્મ’ વિગેરે (બેંતાલીસ અથવા સુડતાલીસ) દોષોના ત્યાગરૂપ શુદ્ધિ, અર્થાત્ નિર્દોષતા, તેને પિંડવિશુદ્ધિ જાણવી. અહીં પિંડ શબ્દથી ૧-ચાર પ્રકારનો આહાર, ૨-શય્યા (વસતિ), ૩-વસ્ત્રો, અને ૪-પાત્રો સમજવાં. એ ચાર વસ્તુને લેવા પૂર્વે આ ગ્રંથમાં દિનચર્યાના વર્ણનમાં જણાવ્યા પ્રમાણે (દોષોને ટાળવા રૂપ) વિશુદ્ધિ કરવાની હોવાથી પિંડના ભેદે પિંડવિશુદ્ધિના પણ ચાર પ્રકારો સમજવા.

૨-પાંચ સમિતિ—પાંચ પ્રકારની સમ્યક્ ચેષ્ટાને જૈનપરિભાષામાં ‘સમિતિ’ એવા નામથી ઓળખાવી છે, અર્થાત્ ‘સમ્યક્’=શ્રીઅરિહંતના આગમને અનુસરતી નિર્દોષ ‘ઈતિ’=ચેષ્ટા

જીવને એ અંતિમ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થવી શક્ય નથી. આવી નિર્મળ આરાધના ચરણસિત્તરીના મૂળ આઠ અને ઉત્તર સિત્તર પ્રકારોની પરસ્પર સહાય વિના શક્ય નથી. વ્રતો વિગેરે પાળવા છતાં તેના પ્રાણુભૂત દશશ્રમણધર્મ વિગેરેનો સહકાર ન હોય તો વ્રતાદિતું પાલન કેવળ કાયકૂલેશ (કલેવર માત્ર) રહે એમ સંયમના સત્તર પ્રકારો વિના વ્રતો અને શ્રમણધર્મ પણ નામ માત્ર બની જાય એ રીતે સિત્તર ભેદોતું મહત્ત્વ પોત પોતાનું સ્વતંત્ર હોવા છતાં અન્યોન્ય સાપેક્ષ છે, માટે તે સિત્તરનું એક જ ‘ચરણસિત્તરી’ નામ કહ્યું તે પણ સાર્થક છે. શરીર એક છતાં સિત્તર સિત્તર અવયવોના સહકારરૂપે તે ઉપકારક છે, તેમાંનો એક અવયવ પેટ, માથું, છાતી, પીઠ, હાથ કે પગ સ્વતંત્રતયા કંઈ કામ આપી શકતો નથી, તેમ એક ચારિત્રરૂપ શરીરના એ અવયવો હોવાથી બધાના સહકારથી ચારિત્રની સાધના-સફળતા થઈ શકે છે. ઈત્યાદિ યથામતિ વિચારવાથી અહીં કહેલા સિત્તર પ્રકારોની એક સરખી મહત્તા સમજાય તેમ છે. મૂલગ્રંથમાં જ એનું વિશદ વર્ણન હોવાથી આ અધિકાર અને તેનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે, ઉપરાન્ત ગ્રંથકારે પુનઃક્રત્ત દોષને ટાળવા માટે અંતમાં કરેલો સમન્વય પણ અતિ જાણીર અને બોધપ્રદ છે.

કરવી તેનું નામ સમ્+હતિ=‘સમિતિ’ સમજવી. ૨૪૧ તે ઈર્ષા, ભાષા, એષણા, આદાનનિક્ષેપ અને પારિષ્કાપનિકા, એવા નામથી પાંચ પ્રકારની છે. કહ્યું છે કે—

“ હરિઆ ભાસા એસણ, આયાણાઈસુ તહ પરિદ્વિષણા ।

સમ્મં જા ઉ પવિત્તી, સા સમિઈ પંચહા એવં ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૫૭૧।

ભાવાર્થ—“ચાલવામાં, બોલવામાં, એષણામાં, આદાન-નિક્ષેપ વિગેરેમાં અને (નિરૂપયોગી વસ્તુને) પરઠવવામાં જે આગમાનુસારિણી પ્રવૃત્તિ તે સમિતિ શાસ્ત્રમાં આ પાંચ પ્રકારે કહી છે.”

૧-ઈર્ષાસમિતિ-તેમાં ત્રસ-સ્થાવર જીવોના સમૂહને (અર્થાત્ જગતના સર્વ જીવોને) અભયદાન દેવા (અહિંસા) માટે દીક્ષિત થયેલા સાધુને કોઈ અવશ્ય પ્રયોજને બહાર જતાં (આવતાં) તે જીવોની અને પોતાના શરીરની રક્ષા નિમિત્તે પગના આગળના ભાગથી આર-મ્ભીને એક યુગ (ધુંસરી) અર્થાત્ ચાર હાથ પ્રમાણ ભૂમિને નેત્રોથી આગળ જોવા પૂર્વક ‘ઈરિણું’ એટલે ગતિ કરવા (ચાલવા)રૂપ સમ્યગ્ પ્રવૃત્તિ કરવી તે ૧-ઈર્ષાસમિતિ જાણવી. કહ્યું છે કે—

“ પુરઑ જુગમાયાદ, પેહમાણો મહિં ચરે ।

વજ્જંતો વીઅહરિઆઈ, પાળે અ દગમદ્વિઅં ॥

ઓવાયં વિસમં ત્વાણું, વિજ્જલં પરિવજ્જણ ।

સંકમેણ ન ગચ્છે(ચ્છિ)જ્ઞા, વિજ્જમાણે પરકમે ॥દશવૈ ૦ અ ૦ ૫, ૩૦ ૧, ૩-૪।”

ભાવાર્થ—મુનિ પગથી આગળ ધુંસરીના આકારે શરીરપ્રમાણ જમીનને જોતો જોતો બીજ, લીલીવનસ્પતિ, બેઈન્દ્રિયાદિ ત્રસજીવો, તથા પાણી, પૃથ્વી અને ઉપલક્ષણથી અગ્નિ, વાયુ, એ સર્વજીવોને તજતો (સ્પર્શાદિ ન થાય તેમ) ચાલે. (૩) તથા ચાલવામાં ખાડો, ઉંચી-નીચી ભૂમિ, ઉભું કરેલું કાષ્ઠાદિ અને કાઢવને પણ તજે-ત્યાં ન ચાલે અને બીજો માર્ગ મળે ત્યાં સુધી પાણી વિગેરેને ઓળંગવા માટે ગૃહસ્થાદિએ મૂકેલાં (છૂટાં) પથ્થર, કાષ્ઠ, વિગેરેની ઉપર પગ મૂકીને પણ ન ચાલે.

એ પ્રમાણે ઉપયોગથી ચાલતા સાધુને કોઈ કારણે હિંસા થાય તો પણ તે પાપ નથી. કહ્યું છે કે—

૨૪૧-કરણસિત્તરીમાં આગળ કહેવાશે તે ત્રણ શુષ્કિઓ સાધુને યાવજીવ સુધી મન, વચન અને કાયાને અનાદિ અકુશળ પ્રવૃત્તિઓમાંથી રોકીને કુશળ પ્રવૃત્તિમાં જોડવા રૂપ છે અને અહીં કહેવાતી સમિતિઓ સંયમ જીવનના આહાર, નિહાર, વિહાર, સેવું, મૂકવું વિગેરે, અથવા જ્ઞાનાદિ શુષ્કિ વિગેરેની સાધના માટે વિનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય કાયોત્સર્ગ વિગેરે વિવિધ વ્યાપારો કરતી વેળા મન, વચન, અને કાયાને સમ્યગ્ પ્રવર્તીવવારૂપ છે. એમ શુષ્કિઓ સતત યાવજીવ હોય છે અને સમિ-તિઓનું પાલન અમુક વિવક્ષિત પ્રવૃત્તિ કરતાં હોય છે, એ એમાં ભિન્નતા છે, સમિતિઓ તે તે વ્યાપારરૂપ હોવાથી કેવળ સપ્રવિચાર છે અને શુષ્કિઓ અકુશળમાંથી નિવૃત્તિ અને કુશળમાં પ્રવૃત્તિ એમ ઉભયરૂપ હોવાથી સપ્રવિચાર-અપ્રવિચાર ઉભયાત્મક હોય છે. એથી જ કહ્યું કે-‘સમિત નિયમા શુભ હોય છે, શુભ સમિત હોય એવો એકાન્ત નથી પણ ભજના છે’ અર્થાત્ સમિતિના પ્રસંગે મુનિ સમિત હોય શેષ કાળે ન હોય. સંયમના વિવિધ વ્યાપારોને પાંચ પ્રકારોમાં વહેંચીને તે વ્યાપારો દ્વારા આત્મવિકાસ (ચારિત્રનો પ્રકર્ષ) સાધવા માટે સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ કરવારૂપ પાંચ સમિતિઓનું વિધાન છે, અર્થાત્ આ પાંચ પ્રકારોમાં સંયમના બાહ્ય સર્વ વ્યાપારોનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

“ઉચ્ચાલિયંમિ પાણ, ઈરિઆસમિયસ્સ સંકમટ્ટાણ ।

વાવજ્જિજ્જ કુલિંગી, મરિજ્જ તજ્જાગમાસજ્જ ॥

ન ય તસ્સ તન્નિમિત્તો, બંધો સુહુમોવિ દેસિઓ સમ્પ ।

અળવજ્જો ઉપગોગેણ, સન્નવમાવેણ સો જમ્હા ॥” ઓઘનિ ૦ ૭૪૯-૭૫૦ ॥

ભાવાર્થ—ધર્મ્યાસમિતિ પાળવામાં ઉપયોગવાળા સાધુને ચાલવા માટે પગ ઉપાડ્યા પછી (નીચે મૂકતાં કોઈ કારણે એકાએક) કોઈ જીવ દંબાણમાં આવે અને તેવો યોગ પામીને તે મરે તો પણ તે સાધુને એ જીવવધ નિમિત્તે સૂક્ષ્મ પણ કર્મબંધન થાય એમ શાસ્ત્રમાં કહેલું નથી, કારણ કે તે સાધુ સર્વ પ્રકારે (મન વચન કાયાથી) તે હિંસાની ક્રિયામાં નિરવધ (નિષ્પાપ) છે, (અર્થાત્ અહિંસાના પરિણામવાળો અને અપ્રમત્ત હોવાથી નિર્દોષ છે). તથા—

“જિઅદુ વ મરદુ વ જીવો, અજદાચારસ્સ નિચ્છઓ હિંસા ।

પયદસ્સ ણત્થિ બંધો, હિંસામિત્તેણ સમિદસ્સ ॥” (યોગશાસ્ત્ર પ્ર ૧-૩૬ટીકા)

ભાવાર્થ—જીવ ન મરે કે મરે, પણ અજયણથી ચાલનારને નિશ્ચયથી હિંસા કહી છે, (કારણ કે અજયણથી ચાલનારને હિંસાનો ભય ન હોય,) સમ્યક્ ઉપયોગવાળા ‘પ્રયત્ન’ એટલે અપ્રમાદીને હિંસામાત્રથી કર્મબંધ નથી. ૨૪૨ (કારણ કે તેનો પરિણામ હિંસાનો નહિ, અહિંસાનો હોય)

૨-ભાષાસમિતિ—(દશવૈકાલિકમાં) વાક્યશુદ્ધિ અધ્યયનમાં ભાષાના પ્રકારોમાં વર્ણવેલી પૂર્ત, લમ્પટ, ચંડાળ, ચોર, ચાવોક (નાસ્તિક), વિગેરેની (પાપ)ભાષાનો નિષ્કપટભાવે ત્યાગ કરતો (તેવી ભાષા નહિ બોલતો) મુનિ સર્વ જીવને હિતકારી, અદ્ય છતાં મહાપ્રયોજન સાધક, તથા અસંદિગ્ધ (સ્પષ્ટ-નિશ્ચિતઅર્થવાળું) વચન બોલે તેને ૨-ભાષાસમિતિ સમજવી. ૨૪૩ કહ્યું છે કે—

૨૪૨-યોગશાસ્ત્રમાં ઉત્સર્ગથી ક્ષોડથી વટાએલા અને સૂર્યનાં કીરણોથી સ્પર્શિત રાજમાર્ગે જીવ-રક્ષા માટે યુગ પ્રમાણ ભૂમીને નેત્રોથી જોઈને ચાલવું તેને ધર્મ્યાસમિતિ કહી છે. એથી એ સિદ્ધ થયું કે નહિ વટાએલા માર્ગે ચાલતાં સર્પ-વિંછી આદિનો ઉપદ્રવ કે ગલીના માર્ગે ચાલનાર પ્રત્યે ચોર, જર વિગેરેની શંકા થવી સંભવિત હોવાથી શક્ય હોય ત્યાં સુધી રાજમાર્ગે ચાલવું. રાજમાર્ગે પણ રાત્રીએ, કે દિવસે પણ અંધારામાં જોઈ શકાય નહિ માટે સૂર્યથી પ્રકાશિત માર્ગે ચાલવું, દીપક વિગેરેથી પ્રકાશ થઈ શકે, છતાં સૂર્યના પ્રકાશ વિનાની ભૂમિ સચિત્ત હોવાનો અને દીપકથી અગ્નિકાયની વિરોધનાનો સંભવ છે. પ્રકાશિત માર્ગે પણ જોયા વિના કે બાજુનાં દરથોને જોતાં ચાલવાથી કીડી આદિ જીવોને ચગદાવાનો પ્રસંગ આવે માટે નીચે જોઈને ચાલવું, નીચે જોવા છતાં દૂર નજરે જોવાથી સ્પષ્ટ દેખાય નહિ અને છક નજીક જોઈને ચાલી શકાય નહિ માટે પગથી આગળ ચાર હાથ (યુગ પ્રમાણ) ભૂમિને જોતા જોતા ચાલવું. એ રીતે વિધિ પૂર્વક ચાલવાથી ધર્મ્યાસમિતિનું પાલન થાય છે. મુખ્યતથા આત્મા જેમ જેમ વિશિષ્ટ થતો જાય છે તેમ તેમ સ્વદ્રવ્યવહારોને પસંદ કરતો નથી, ઉત્તમ પુરૂષો સંકટ વિગેરે કારણ વિના ગલી વિગેરે સ્વદ્ર માર્ગે ચાલતા નથી, ક્ષોડમાં પણ બોલાય છે કે ‘નીચું’ જોઈ ચાલતાં, ત્રણ ગુણ મોટા થાય; જીવ બંધે કાંટો ટળે, પગ પણ નવિ ખરડાય’ ઇત્યાદિ સર્વ સામાન્ય ઉપદેશ છે.

૨૪૩-યોગશાસ્ત્રમાં કારણે, સર્વજીવોને હિતકર, પ્રમાણિત અને નિષ્પાપ વચન બોલવું તેને ભાષા સમિતિ કહી છે. એનું રહસ્ય એ છે કે આજ્ઞાકારી, પાપોપદેશ રૂપ, અન્યને અહિંત થાય તેવું, કડવું, વિના પ્રયોજને, ઘણું અથવા શાસ્ત્રવિરુદ્ધ બોલવું જોઈએ નહિ, આજ્ઞા કરવાથી ‘ઇચ્છાકાર’ સામાચારી

“મહુરં નિરુણં થોવં, કજ્જાવહિરં અગ્ગિવિઅમતુચ્છં ।

પુરિવિ મહસંકલિરં, મળંતિ જં ધમ્મસંજુતં ॥ઉપદેશમાલા ગા° ૮૦॥”

ભાવાર્થ—મધુર, આતુર્યયુક્ત, અદ્યશબ્દોવાળું, સપ્રયોજન, ગર્વરહિત. અતુચ્છ (તુંકારાદિથી રહિત) અને બુદ્ધિથી પ્રથમ વિચારીને જે મુનિ ધાર્મિક વચન બોલે તેને ભાષાસમિતિવાળો બાણવો.

અથવા બોલવામાં સમ્યક્ (નિર્દોષ અને હિતકર) પ્રવૃત્તિ તેને ‘ભાષાસમિતિ’ બાણવી.

૩-એષણાસમિતિ—(પૂર્વોક્ત) ગવૈષણા, ગ્રહણૈષણા, અને ગાસૈષણાના (સુડતાલીસ) દોષોથી દૂષિત ન હોય તેવાં અન્ન પાણી વિગેરે, નિર્દોષ રજોહરણ, મુહુપત્તિ વિગેરે ઔષધિક ઉપધિ, અને શય્યા, પાટ, પાટલા, ચર્મપચ્ચક, દંડપચ્ચક, વિગેરે (પૂર્વે કહી તે) ઔપચારિક ઉપધિ, એ સર્વ નિર્દોષ હેનું તેને ૩-એષણાસમિતિ કહી છે. કહ્યું છે કે—

“ઉત્પાદનોદ્ગમૈષણ-ધૂમાઙ્ગારપ્રમાણકારણતઃ ।

સંયોજનાચ્ચ પિણ્ડં, શોધયતામેષણાસમિતિઃ ॥૧॥”

ભાવાર્થ—સોળ ઉત્પાદન દોષો, સોળ ઉદ્ગમ દોષો, દશ એષણાના દોષો અને ધૂમ, અઙ્ગાર, પ્રમાણ, કારણ તથા સંયોજના, એ પાંચ આસૈષણાના દોષો, એમ ૪૭ દોષોને ટાળવારૂપ પિંડશુદ્ધિની રક્ષા કરતા મુનિઓની એષણાસમિતિ બાણવી. ૨૪૪

૪-આદાન-નિક્ષેપસમિતિ—આસન, સંથારો, પાટ, પાટીયું, વસ્ત્ર, પાત્ર, દંડો; વિગેરે પ્રત્યેક વસ્તુને નેત્રોથી જોઈને અને ઉપયોગ પૂર્વક રજોહરણ વિગેરેથી પડિલેહણ કરીને લેવી-પકડવી તથા નેત્રોથી જોએલી અને પ્રમાણ ન કરેલી ભૂમિ ઉપર ઉપયોગ પૂર્વક મૂકવી તેને ૪-આદાનનિક્ષેપસમિતિ બાણવી. ૨૪૫ ઉપયોગ વિના પ્રતિલેખનાદિ પૂર્વક લેવા મૂકવા છતાં સમિતિ

હણાય, પાપવચનથી પાપપ્રવૃત્તિ થાય, એકને હિત-કરતાં બીજાનું અહિત થાય એવું વચન વસ્તુતઃ એકને પણ હિતકારી ન થાય, કટુ વચન ઉપકારક છતાં ઉપદેશ બને નહિ, પ્રયોજન વિના બોલતાં વચનગુપ્તિનો ભંગ થાય, ઘણું બોલતાં અસત્ય બોલાય, અને શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ બોલતાં સર્વ રીતે અહિત થાય, ઈત્યાદિ વિવિધ દોષોનો સમ્ભવ હોવાથી વચન યોગની સફળતા માટે ત્રિય, પથ્ય અને સત્ય બોલવું.

૨૪૪-માનવશરીરને ધર્મનું મુખ્ય સાધન માન્યું છે, તેના મન, વચન અને કાયારૂપ ત્રણ યોગોની પવિત્રતા ઉપર ધર્મનો આધાર છે, આ પવિત્રતા આહારને આભારી છે, આહારના ઓળહાર, કવળાહાર અને લોમાહાર એવા ત્રણ પ્રકારો છે, તે ત્રણે આહાર પવિત્ર જોઈએ, તેમાં અહીં કવળાહારને ઉદ્દેશીને એષણાસમિતિનું વિધાન છે, તે માટે ટાળવાના ૪૨ દોષો આ ગ્રન્થમાં પૂર્વે વિસ્તારથી વર્ણવ્યા છે, તેને સમજીને ટાળવા તેને એષણાસમિતિ કહી છે. ‘આહાર તેવો ઓડકાર, ચતુર વહુ સુલામાં પેસે’ વિગેરે કિંવદન્તીઓ રહસ્યથી ભરપૂર છે. દ્રવ્યશૌચમાં માનનારા અજ્ઞેનોએ આહારની પવિત્રતા ઉપર ત્યાં સુધી ભાર મૂક્યો છે કે સ્નાન વિના ભોજન કરાય નહિ, એથી આગળ વધીને અભ્યન્તર શૌચને પણ મહત્વ આપનાર જૈનદર્શને આહારશુદ્ધિ ઉપર વધારે ભાર આપ્યો છે, એ જ કારણે ભક્ષ્ય-અભક્ષ્ય, પેય-અપેય, સાવધ-નિરવધ, વિગેરે આહારનો વિવેક વિશિષ્ટતયા જણાવ્યો છે. એના અભાવે મન-વચન-કાયાને પવિત્ર બનાવવાની કે ધર્મની વિશુદ્ધ સાધના કરવાની ઇચ્છા અજ્ઞાનમૂલક હોઈ પાયાવિનાની હવેલી ચણવાના મનોરથ જેવી છે, ઈત્યાદિ આ વિષયમાં ઘણું રહસ્ય છે.

૨૪૫-અહિંસાના પાલન માટે વસ્તુને લેતાં મૂકતાં પુનઃ પુનઃ પૂંજવાની પ્રમાણવાની જરૂર છે,

શુદ્ધ ગણાતી નથી, કારણ (ઉત્તરાધ્યયનના છઠ્ઠીસમા અધ્યયનની ગા૦ ૨૯-૩૦ માં) કહ્યું છે કે-“પડિલેહણા કરનારા પરસ્પર (અથવા મૈથુનની) વાતો કરે, દેશકથા કરે, પચ્ચદ્ધાણુ આપે, સ્વયં ભણુ, કે ખીબને ભણાવે, તો પડિલેહણામાં (ઉપયોગ નહિ રહેવાથી) તે પ્રમાદી સાધુ પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેહકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, અને ત્રસકાય, એ છકાયજીવોનો વિરાધક થાય છે. (અર્થાત્ ઉપયોગના અભાવે છકાયજીવોની વિરાધનાનો સમ્ભવ હોવાથી તેને વિરાધક બણવો.)”

૫-પરિષ્ઠાપનાસમિતિ-સ્થંડિલ, માત્રુ, થૂંક, શ્લેષ્મ, શરીરનો મેલ, કે નિરૂપયોગી વસ્ત્રો તથા આહાર પાણી, વિગેરેને નિર્જીવ અને શુદ્ધભૂમિમાં ઉપયોગ પૂર્વક તજી દેવાં તેને ૫-પરિષ્ઠાપનાસમિતિ બણવી. ૨૪૬ એ પાંચ સમિતિઓ અને આગળ કહેવાશે તે આગમપ્રસિદ્ધ વ્રણ ગુપ્તિઓ સહિત આઠને ‘સાધુઓની માતાઓ’ કહી છે. કહ્યું છે કે—

“एताश्चास्त्रिगात्रस्य, जननात् परिपालनात् ।

संशोधनाच्च साधूनां मातरोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥”યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૧-શ્લો૦ ૪૫॥

ભાવાર્થ-સાધુઓના ચારિત્રરૂપ શરીરને (માતાની જેમ) જન્મ આપનારી, પરિપાલન કરનારી અને શુદ્ધ કરનારી હોવાથી એ આઠ (સાધુતાની) માતાઓ છે.

બાર ભાવનાઓ-ભાવીએ (ચિન્તવીએ) તે ‘ભાવનાઓ’ કહેવાય. અર્થાત્ ચિન્તન દ્વારા આગમ શબ્દોને અનુસરીને જગતના તે તે પદાર્થોનું (ધર્મોનું) નિરીક્ષણ જેના દ્વારા થઈ શકે તે ભાવનાઓ ૧-અનિત્યતા, ૨-અશરણુતા, ૩-સંસાર, ૪-એકત્વ, ૫-અન્યત્વ, ૬-અશુચિત્વ, ૭-આશ્રવ, ૮-સંવર, ૯-નિર્જરા, ૧૦-લોકસ્વભાવ, ૧૧-ઓધિની અતિદુર્લભતા, અને ૧૨-ધર્મકથનની સુંદરતા, એમ બાર કહેલી છે. તેમાં—

૧-અનિત્યભાવના-એ રીતે ભાવવી કે-જે પ્રાતઃકાળે હોય તે પદાર્થો મધ્યાહ્ને (તેવા) હોતા નથી અને મધ્યાહ્ને હોય તે રાત્રે (તેવા) હોતા નથી, એમ આ સંસારમાં નિશ્ચે સર્વ પદાર્થોનું પ્રત્યક્ષ અનિત્યપણું દેખાય છે (૧). વધારે શું ? ‘શરીર’ કે જે પ્રાણિઓના સર્વ પુરૂષાર્થનું (ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષનું) સાધન છે, (જેના વિના કંઈ થઈ શકે તેમ નથી,) તે પણ પ્રચંડ વાયુથી ક્ષણમાં વાદળાં વિખરાય તેમ ક્ષણવિનશ્વર છે (૨). લક્ષ્મી સમુદ્રનાં મોભાં

કારણ કે જડ વસ્તુઓ નહાના મોટા જીવની ઘાતક છે, જડ શરીરના રક્ષણ પાલન માટે જડ પદાર્થોના ઉપયોગ કરવો અનિવાર્ય છે, માટે તેને વારંવાર પૂંજવા પ્રમાર્જવાનું આ સમિતિમાં વિધાન છે. આહાર-સંચાદિને વશવર્તી જીવોની એટલી દોડ-ધામ ચાલુ છે કે ક્ષણ પહેલાં જ્યાં કોઈ જીવ ન દેખાય ત્યાં ક્ષણ પછી જીવોનો સમ્ભવ છે, એ અનુભવસિદ્ધ પણ છે. માટે સાધુ જીવનમાં આ સમિતિનું પાલન અનિવાર્ય છે.

૨૪૬-નીરૂપયોગી બનેલો અલ્પ પણ મળ શરીરમાં થોડી વાર પણ રોકાઈ જાય તો પીડા કરે છે અને વિવિધ રોગો પ્રગટાવે છે તેમ સંયમરૂપ શરીર માટે નિરૂપયોગી બનેલી વસ્તુઓને કે મળ-મૂત્રાદિને વિધિ પૂર્વક યોગ્ય સ્થળે પરઠવવાં જોઈએ. વિના પ્રયોજને નિરૂપયોગી વસ્તુ રાખવામાં મમત્વ કે પ્રમાદ વિના અન્ય કારણ સમ્ભવિત નથી અને એ બન્ને સંયમમાં અહિતકર છે, માટે પારિષ્ઠાપનિકા સમિતિનું પાલન સંયમોપકારક છે. જ્યાં ત્યાં ભૂલાએલી કે અનાદરથી મૂકી દીધેલી નિરૂપયોગી વસ્તુઓ છ કાય જીવોની હિંસામાં નિમિત્ત બને છે, માટે જૈનદર્શનમાં માથાનો એક કેશ, નખ કે થૂંક, કંક, વિગેરે સર્વને વિધિપૂર્વક પરઠવવાનું જણાવ્યું છે અને તેમ નહિ કરનારને તે તે રૂપમાં પ્રાયશ્ચિત જણાવ્યું છે.

જેવી થપળ છે, સંયોગો સ્વપ્ન તુલ્ય (અસત્ કલ્પના જેવા) છે અને યૌવન તો મહાવાયુની આંધીમાં ઉડેલા આકાશના રૂની પેઠે ક્ષણમાં અદૃશ્ય થાય તેવું છે (૩). એમ સદા ય પદાર્થોની અનિત્યતાને વિચારતો જ્ઞાની મનુષ્ય પોતાનો પુત્ર મરે તેને પણ અનિત્ય માનીને શોક કરતો નથી અને વસ્તુની નિત્યતાના આશ્રયને વશ થએલો મૂઢ આત્મા ભીંત પડી જાય તો પણ રોવા બેસે છે (૪). હે જીવ ! પ્રાણિઓને કેવળ આ શરીર, ધન, યૌવન, બન્ધુઓ કે સ્વજનો વિગેરે જ અનિત્ય નથી, પણ જગતમાં સચેતન કે અચેતન જે કંઈ ઉત્પન્ન થતું દેખાય છે તે સર્વ (ઉત્પત્તિ ધર્મવાળું હોવાથી) અનિત્ય (નાશવંત) છે, એમ સત્પુરૂષો કહે છે (૫). એમ તૃષ્ણારૂપી કાળી નાગણને વશ કરવા અને મમતાને તજવા (બુદ્ધિમાન પુરૂષ) સ્થિરચિત્તે પ્રતિક્ષણ જગતનું અનિત્ય સ્વરૂપ ચિંતવવું^{૨૪૭} (૬). (યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૪, શ્લો. ૫૭થી૬૦, આન્તર શ્લો. ૧૯-૨૦)

૨-અશરણુભાવના આ પ્રમાણે છે-“સ્વર્ગનો ઇન્દ્ર અને પૃથ્વીનો માલિક વાસુદેવ વિગેરે પણ જો મરણને શરણુ થાય છે તો તે મરણના ભયથી સામાન્ય જીવોને કોણ બચાવે તેમ છે ? અર્થાત્ જીવને કોઈ શરણુ નથી. ‘શરણુ’ એટલે બચાવનાર-શરણુ કરવા યોગ્ય, એમ સમજવું (૧). પિતા, માતા, બહેન, ભાઈ અને પુત્રોના દેખતાં પણ નિરાધાર-અશરણુ જીવને કર્મો યમના દરબારમાં લઈ જાય છે, સર્વના દેખતાં જીવ મરે છે તથાપિ કોઈ તેને બચાવી શકતું નથી (૨). મૂઢબુદ્ધિવાળાઓ સ્વકર્મોથી મરતાં પોતાનાં સ્વજનોનો શોક કરે છે, કિન્તુ પ્રતિક્ષણ મરણની સન્મુખ ખેંચાઈ રહેલા પોતાના આત્માનો શોક કરતા નથી (૩). જંગલમાં મૃગલીના બચ્ચાને કોઈનું શરણું નથી તેમ ખરેખર ! દાવાનળની જ્વાલાઓથી પણ અતિ ભયંકર દુઃખરૂપ આ સંસારમાં પ્રાણિઓને કોઈનું શરણું નથી^{૨૪૮}(૪)” (યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૪, શ્લો. ૬૧ થી ૬૪)

૩-સંસારભાવના-સંસાર એટલે ભિન્ન ભિન્ન યોનિઓમાં પુનઃ પુનઃ ઉપજવું-મરવું. તે આ પ્રમાણે છે-‘શ્રોત્રિય’ (વેદનો પારંગામી બ્રાહ્મણ) મરીને ચંડાળ થાય છે, જે સ્વામી હોય તે જ પત્તિ એટલે સેવક થાય છે અને બ્રહ્મા મરીને કીડો થાય છે, વિગેરે ખેદની વાત છે કે સંસારી જીવ સંસારરૂપ નાટકશાળામાં નટની જેમ (નવા નવા) વેશને(શરીરોને) ધારણ કરીને નાચે છે (૧). કર્મોના સંબન્ધથી ભાડાની કોટડીની જેમ (વારંવાર યોનિઓને બદલતો સંસારી જીવ) એવી કચી

૨૪૭-અનિત્ય ભાવના ભાવવાથી પદાર્થોની અનિત્યતાનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી ઇષ્ટ-અનિષ્ટના સંયોગ-વિયોગમાં આનંદના કે તેથી વિપરીત વિયોગ-સંયોગમાં ક્લેશના પરિણામરૂપ આર્તધ્યાન-રૌદ્રધ્યાનથી બચીને જીવ નવાં કર્મો બાંધતાં અટકે છે. વધારે શું ? મરણુ જેવા ભયનો પણ વિજય કરી સમાધિ મરણુ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને ઇન્દ્રની કે ચક્રવર્તીની સમ્પત્તિમાં પણ વિરાગી રહી તેનો આત્મહિતાર્થે ઉપયોગ કરી શકે છે, ઇત્યાદિ અનિત્યભાવનાના અનેક લાભો છે.

૨૪૮-અશરણુ ભાવનાને ભાવતો આત્મા તે ભાવનાજ્ઞાનને બળે કર્મોની રીબામણથી લાચાર અને દીન બનવાને બદલે સત્ત્વ કેળવી સ્વાઘ્રથી બને છે, કર્મની ગહન યાતનાઓમાંથી પાર ઉતરવાનું લક્ષ્ય બાંધે છે અને કર્મના બન્ધનથી રીબાતા તેને જગતમાંનો કોઈ જીવ બચાવવા સમર્થ નથી એમ સમજી કર્મોના નાશ કરવામાં કુશળ અને સમર્થ એવા ધર્મને તથા તે ધર્મના ઉપદેશક શુર્વાદિને એક શરણુભૂત માની તેનું શરણુ સ્વીકારવા ઉજમાળ બને છે. અર્થાપત્તિએ બાહ્ય વૈભવ, કુટુંબ, કે શરીર વિગેરેને પોતાનું સર્વસ્વ માનવાની ભ્રમણને તજીને જીવનના આધારભૂત માનેલા તે સર્વની મમતાને છોડે છે,

યોનિ છે કે જેમાં (ઉપ)જતો નથી અને કયી યોનિને એ છોડતો નથી ? અર્થાત્ બધી યોનિઓમાં ઉપજે છે અને મરે છે (૨). સમગ્ર લોકાકાશમાં એક વાજના અગ્રભાગ જેટલું પણ એવું સ્થાન નથી કે પોતાનાં કર્મોને વશ ભટકતા જીવોએ જુદાં જુદાં રૂપો કરીને જેને ન સ્પર્શ્યું હોય (૩). (યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૪, શ્લો૦ ૬૫-૬૬-૬૭). આ વિષયમાં ચારગતિરૂપ સંસારમાં ભટકવા વિગેરેથી થતી દુઃખોની પરમ્પરાનું સ્વરૂપ યોગશાસ્ત્રની (પ્ર૦ ૪-શ્લો૦ ૬૭) ટીકાના આંતર શ્લોકોથી સમજી લેવું. વિસ્તાર થવાના ભયથી અહીં લખ્યું નથી, તેના છેલ્લા (૯૦ મા) શ્લોકમાં આ પ્રમાણે છે કે-“એ પ્રમાણે સંસારી જીવોને ચાર ગતિમાં ભટકવા છતાં લેશ પણ સુખ નથી, કેવળ દીર્ઘકાળ પર્યન્તનું માનસિક અને કાયિક દુઃખ જ છે, એમ સમજીને જો સંસારના ભયોનો છેદ કરવા ઉત્કંઠા હોય તો હે ભવ્યપ્રાણિઓ ! શુદ્ધ આશયથી મમતાના નાશ માટે સંસાર-ભાવનાનું સતત ધ્યાન કરો. ૨૪૯”

૪-એકત્વ ભાવના-“જીવ એકલો ઉપજે છે, એકલો જ મરે છે અને આ ભવમાં અને પરભવમાં બાંધેલાં કર્મોને પણ એકલો જ ભોગવે છે (૧). તેણે એકલાએ મહા પાપો કરીને ભેશું કરેલું ‘ધન ધાન્ય’ વિગેરે તો વારંવાર તેના સંબંધીઓ ભોગ થઈને ભોગવે છે અને મેળવનાર પોતે તો એકલો જ નરકને ખોળે પડેલો પૂર્વે ધન મેળવતી વેળા બાંધેલાં કર્મોથી ત્યાં દુઃખી થાય છે” (૨). (યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૪, શ્લો૦ ૬૮-૬૯)

૫-અન્યત્વભાવના-આ પ્રમાણે ભાવવી “જ્યાં જીવ અને શરીરના વિપરીત સ્વરૂપને કારણે (અસમાનતાથી) જીવને પોતાના શરીરથી પણ જુદાઈ છે ત્યાં ધન, સ્વજન, કે સહાયક (મિત્ર) વિગેરેની જુદાઈ છે એમ કહેવું તે લેશ પણ ખોટું નથી જ (૧). જે પોતાના શરીર, ધન અને સ્વજનોથી પોતાના આત્માને જુદો દેખે (જાણે) છે તેને શોકરૂપી શબ્દ કયાં કેવી રીતે પીડી શકે ? (અર્થાત્ આત્મા તો અરૂપી છે, તેને દુઃખ દેવા કોઈ સમર્થ નથી, જીવ પોતાને શરીરોદ્ધિથી અલિપ્ત માને છે ત્યારે તે શરીરોદ્ધિનાં દુઃખો તેને દુઃખી કરે છે. ૨૫૧) (યોગશાસ્ત્ર પ્રકા૦ ૪, ૭૦-૭૧)

૨૪૯-સંસાર ભાવનાને ભાવવાથી જીવના અનાદિ ભૂતકાળના જીવનનું તે તે જન્મમાં થએલા સંયોગ-વિયોગ વિગેરેનું જ્ઞાન થાય છે, તેના પરિણામે આ જન્મમાં એનો રાગ વૂટે છે, પ્રાપ્ત વૈભવોદ્ધિના સુખનું અભિમાન ટળે છે અને કૃત્રિમ-અકૃત્રિમ સુખનો વિવેક જાગે છે. એના ફળસ્વરૂપ કૃત્રિમ સુખને મેળવવાની મમતા વૂટે છે, એટલું જ નહિ ‘સંજોગમૂલા જીવેણ પત્તા દુઃખપરંપરા’ અર્થાત્ ‘જીવે અનાદિ કાળથી જ જ દુઃખની પરંપરાઓ ભોગવી છે તેનું મૂળ કારણ સંયોગો છે’ એ વાક્યની યથાર્થતાનું તેને જ્ઞાન થાય છે અને એવા જ્ઞાનથી જાગ્રત બનેલા જીવ અનાદિ કાળના સંયોગનો આનંદ માનવામાં કે સંયોગ મેળવવાના ઉપાયોને મૂકી સંયોગથી છૂટવામાં કે છૂટવાના ઉપાયોમાં આનંદ અનુભવે છે. આજ સુધીના દરેક વ્યવહારોમાં કેળવેલી સંયોગ વધારવાની દૃષ્ટિને બદલીને દરેક વ્યવહારો કરતાં સંયોગની મુક્તિનું દૃષ્ટિબિન્દુ કેળવે છે, એના પરિણામે સર્વ સંયોગની મુક્તિરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે.

૨૫૦-એકત્વ ભાવનાના બળે જીવ પરાશ્રયની મમતા છોડીને સ્વાશ્રયી બનવાનું લક્ષ્ય બાંધે છે, અને આશા-નિરાશાની નાગચૂડમાંથી મુક્ત થઈને પોતે જ પોતાનો શત્રુ કે મિત્ર છે એવું સમજતો બહિ-રાત્મ દશાથી મુક્ત થઈ અંતરાત્મદશાના બળને પામી પરમાત્મદશાને સાધવા ઉજમાળ બને છે, મમતા રૂપી મોહનું ઝેર ઉતારી આત્માનંદને અનુભવે છે.

૨૫૧-અન્યત્વ ભાવનાથી જીવને ‘નિશ્ચય દૃષ્ટિએ ધર્મોસ્તિકાયાદિ છએ દ્રવ્યો પરસ્પર કથંચિદ સિત્ત

૬-અશુચિત્વભાવના-આ પ્રમાણે ભાવની-રસ, રૂધિર, માંસ, મેદ, અસ્થિ (હાડકાં), મજ્જા (હાડકાંના પોલાણમાંના ચીકણા ભાગ), શુક્ર, આંતરડાં અને મળ-મૂત્રાદિ, એમ વિવિધ અશુચિઓનું સ્થાન (ઘર) જે શરીર છે તે તેનું પવિત્રપણું કેમ હોઈ શકે? (૧). જે નેત્રો, જે નાસિકાઓ, એક મુખ, જે કાન, એક ગુદા અને એક પુર્વિલગ, એ નવ (પુરૂષનાં તથા ગર્ભાશય અને જે સ્તન મળીને આર સ્ત્રીઓનાં) અશુચિનાં દ્વારોમાંથી ઝરતા દુર્ગન્ધિમય રસોવાળી કાયામાં પવિત્રતા તે પણ મોહજન્ય મોટી ભ્રમણા જ છે.^{૨૫૨}(યોગશાસ્ત્ર પ્ર. ૪, શ્લો. ૭૨-૭૩)

૭-આશ્રવભાવના આ પ્રમાણે ભાવની-મન વચન અને કાયાનાં કર્મો એટલે વ્યાપારો-રૂપી યોગો પ્રાણિઓને શુભ-અશુભ કર્મોનું ‘આશ્રવણ’ (અન્ધન) કરે છે તેથી તેને ‘આશ્રવો’ કહેવાય છે (૧). તેમાં મૈત્રી, પ્રમોદ, કરૂણા અને ઉપેક્ષા, એ ચાર ભાવનાઓથી વાસિતચિત્ત શુભ (પુણ્ય) કર્મને તથા તેથી વિપરીત ક્રોધાદિ કષાયોથી અને સ્પર્શાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી વશીભૂત(વાસિત)ચિત્ત અશુભ(પાપ)કર્મને જન્મ આપે છે-અંધાવે છે (૨). યોગશાસ્ત્ર પ્ર. ૪, શ્લો. ૭૪-૭૫) (કારણ અન્યત્ર) કહ્યું છે કે-“ સંસારી સર્વજીવો પ્રત્યે મૈત્રી, વિશેષગુણવાનને જાણીને (જોઈને) હર્ષ, અવિનીત (શિક્ષાને અયોગ્ય) જીવો પ્રત્યે માધ્યસ્થ્ય (ઉપેક્ષા) અને દુઃખીઆઓ પ્રત્યે કૃપા (દયા), (૧) એમ સર્વ જીવોની મૈત્રી, તે તે જીવો પ્રત્યે હર્ષ, માધ્યસ્થ્ય અને કરૂણાથી સતત વાસિત કોઈ પુણ્યવાનનું ચિત્ત બેંતાલીશ પ્રકારના શુભ (પુણ્ય) કર્મને વિસ્તારે છે (વધારે છે) (૨). તથા મિથ્યાત્વથી રહિત અને સમ્યગ્ શ્રુતજ્ઞાનને આધારે બોલાતું વચન શુભકર્મ ઉપાર્જનમાં અને તેથી વિપરીત મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનને વશ થઈને બોલાતું વચન

છે, કોઈ કોઈને સુખ દુઃખ આપી શકતું નથી, અન્ય તો નિમિત્ત માત્ર છે, જીવ જે પરમાં પોતાપણની વિકૃત દષ્ટિને છોડી દે તો પરપદાર્થના દુઃખે દુઃખી થવાની અનાદિ આપત્તિથી છૂટી જાય, સુખ-દુઃખનાં સર્જક કર્મો અને તેને ભોગવનાર શરીર પણ જે આત્માથી ભિન્ન છે તો શરીરનાં સુખ-દુઃખોમાં કે તેની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિમાં આત્માને શું લાભ હાનિ છે? ઇત્યાદિ સમજાય છે. કર્મોને અને શરીરાદિને અનાદિ અન્ધનરૂપ માની, તેમાંથી આત્માને ભિન્ન કરી દેવાથી મિથ્યાભ્રમ ટળી જાય છે અને પરભાવમાંથી છૂટી સ્વભાવમાં વર્તતી તેની દષ્ટિ સત્ય-શુદ્ધ માર્ગનું જ્ઞાન કરાવે છે. પછી તો માલિકીના ઘોડાની અને ઘોડાને વેચ્યા પછી પારકો બનતાં તેની સુખ દુઃખની ચિંતામાં કે માલિકીના અને ભાડાના ઘરની સારા નરસાની ચિંતામાં જેવું અંતર હોય છે તેવું અંતર પડે છે, એથી ‘અહંત્વ અને મમત્વ’ રૂપી જગતને અન્ધ બનાવનારા મોહના ઝેરનો નાશ થાય છે અને ‘નાહં’ ‘ન મમ’ ની દીન્યદષ્ટિ ખૂલતાં સ્વસ્વરૂપના આત્મદેનો અનુપમ અનુભવ થાય છે. પોતાના ગુણ-દોષ સિવાય બીજા પદાર્થમાં સુખ દુઃખની કલ્પના પૂટી જાય છે, વિગેરે આ ભાવનાના ચિન્તનથી આત્માને અનેાજો લાભ થાય છે.

૨૫૨-શરીરના માત્ર બાહ્ય રૂપ રંગ વિગેરેમાં મૂઠ બનેલો જીવ જ્યારે અશુચિત્વ ભાવનાથી શરીરની વાસ્તવિક ઓળખાણ કરે છે ત્યારે તેની ભોગની આસક્તિ પૂટી જાય છે, એટલું જ નહિ, ભોગને જ સાચા રોગો માને છે, શારીરિક સુખોમાં દુઃખનો અનુભવ કરે છે અને શરીરની મમતા છોડીને તેને માત્ર ધર્મનું સાધન બનાવી દે છે, એનું પાલન પોષણ પણ શરીરના રાગથી નહિ પણ ધર્મના રાગથી કરે છે, એથી પરિણામ એ આવે છે કે શરીરના રાગથી શરીરને દુઃખી અને રોગી બનાવવાને બદલે ધર્મના રાગથી શરીર સુખી અને નિરોગી રહે તેવા પ્રયત્નો કરે છે, છતાં શરીરનો રાગ પૂટી જવાથી કર્મથી ભારે થતો નથી, ઇત્યાદિ વિવિધ લાભો થાય છે.

અશુભકર્મ ઉપાર્જન કરવામાં હેતુ છે એમ સમજવું (૩). સારી રીતે ગુપ્ત એટલે દુષ્ટ-ચેષ્ટાઓથી રહિત જ્યજ્ઞાવાળા શરીર વડે જીવ શુભ કર્મને અને સતત આરંભવાળા જીવધાતક (જ્યજ્ઞારહિત) શરીર વડે અશુભકર્મને ખાંધે છે (૪). એ ઉપરાંત પણ ક્રોધાદિ કષાયો, હાસ્યાદિ નોકષાયો, શબ્દાદિ વિષયો, મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિરૂપ યોગો, ‘અસાન-સંશય-વિપર્યય-રાગ-દ્વેષ-સ્મૃતિજ્ઞાન-ધર્મ’માં અનાદર અને યોગોનું દુષ્પ્રણિધાન’ એ આઠ પ્રકારનો પ્રમાદ, અવિરતિ (પાપના ત્યાગરૂપ નિયમનો અભાવ), મિથ્યાત્વ અને આર્ત-રૌદ્રધ્યાનો, એ બધા અશુભકર્મ બંધમાં હેતુઓ છે (૫). (યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૪, શ્લો ૦ ૭૬-૭૭-૭૮)

પ્રશ્ન-ઉપર જણાવ્યા તે તો બંધના હેતુઓ છે ? શ્રીતત્ત્વાર્થસૂત્ર-અધ્યાય ૮-સૂત્ર૧લામાં વાચકમુખ્ય શ્રીઉમાસ્વામિજીએ પણ કહ્યું છે કે-મિથ્યાદર્શન, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાયો અને યોગો, એ સર્વ બંધના હેતુઓ છે, તો તેને આશ્રવભાવનામાં કેમ કહ્યા ?

ઉત્તર-તમારું કથન સત્ય છે, કિન્તુ આશ્રવની જેમ બંધને પણ પૂર્વ મહર્ષિઓએ ભિન્ન ભાવના તરીકે કહ્યો નથી, આશ્રવ ભાવનામાં કર્મબંધનો અંતર્ભાવ થઈ જાય છે, કારણ કે-વસ્તુતઃ આશ્રવદ્વારા ગ્રહણ કરેલાં કર્મનાં જે પુણ્યલો આત્મપ્રદેશોની સાથે બંધાય તેને જ બંધ કહેવાય છે. તત્ત્વાર્થમાં જ (નવમા અધ્યાય-સૂત્ર ૨ માં) કહ્યું છે કે-‘(કષાય-પરિણત) જીવ સકષાયપણાથી કર્મોને યોગ્ય પુણ્યલોને ગ્રહણ કરે તેને બંધ કહેવાય છે.’ એ કારણે પણ કર્મ-પુણ્યલોના ગ્રહણમાં હેતુભૂત આશ્રવમાં બંધના હેતુઓને પણ જણાવવા તે અપેક્ષાએ ખોટું નથી.

પ્રશ્ન-જો એમ છે તો ‘એ બંધના હેતુઓ છે’ એમ કહેવું નિરર્થક છે, ઉત્તર-ના, એમ પણ નથી, કારણ કે બંધ અને આશ્રવનું એકપણું હોવાથી બંધના હેતુઓ એ જ આશ્રવના હેતુઓ છે, એમ વિચારતાં સર્વ દોષ ટળી જાય છે.

અહીં દરેક કર્મ પ્રકૃતિના જુદા જુદા વિશેષ (હેતુઓ રૂપ) આશ્રવનું ચિન્તન યોગશાસ્ત્રના (પ્ર૦ ૪-શ્લો ૦ ૭૮ ના) આંતરશ્લોકોથી, અથવા કર્મચર્યાદિ અન્ય શાસ્ત્રોથી સમજી લેવું. ૨૫૭

૮-સંવર ભાવના-‘સર્વ આશ્રવોનો નિરોધ કરવો તેને સંવર’ કહ્યો છે, તે દ્રવ્ય અને ભાવ ભેદે એ પ્રકારનો છે (૧). તેમાં આશ્રવદ્વારા જે કર્મપુણ્યલોનું ગ્રહણ થતું હોય તેનો છેદ કરવો (ગ્રહણ થતાં અટકાવવાં) તે દ્રવ્યસંવર અને તેમાં હેતુભૂત સાંસારિક ક્રિયાનો (યોગોના વ્યાપારનો) ત્યાગ તેને ભાવસંવર જાણવો (૨). તેમાં કષાયો, વિષયો, વિગેરે જે અશુભ

૨૫૩-જો ઉપરની ભાવનાઓ દ્વારા એ સિદ્ધ છે કે સર્વ દુઃખોનું મૂળ કર્મની પરાધીનતા છે, તો તેને તોડવાની પૂર્ણ આવશ્યકતા છે. એ માટે જરૂરી કર્મોનો બંધ કયા કારણોથી થાય છે એનું જ્ઞાન આશ્રવ-ભાવનાથી થાય છે, તેમાં પણ શુભ અને અશુભ બે પ્રકારનાં કર્મોનું આત્મા ઉપર કેવું આઠમણ થાય છે ? ઇત્યાદિ કર્મના વિપાકનું જ્ઞાન મળવાથી અશુભ કર્મોના વિજય કરવા પૂરતી શુભ કર્મોની સહાય જરૂરી છે એમ ચિન્તવે છે અને કર્મોથી સર્વથા મુક્તિ માટે શુભ આશ્રવોનું ઉપાદેયયણું અને અશુભ કર્મોનું હેયપણું છે એમ સ્વતઃ સમજે છે, એથી ચોર-લુંટારા વિગેરેથી રક્ષણ કરવા ચોકીદારની જેમ જીવને પુણ્યપાત્રબંધી પુણ્યનો પક્ષ થાય છે, પરિણામે પાપાનુબંધી પુણ્ય વિગેરેના પ્રતિપક્ષી બની નિયાણા વિગેરેથી રહિત શુભ ધર્મક્રિયાઓમાં કુશળ મન-વચન-કાયાને એડવાની અને અકુશલ મન-વચન-કાયાના વ્યાપારને રોકવાની વૃત્તિ પ્રગટે છે. પરિણામે નવાં અશુભ કર્મોના બંધ ન થાય તે માટે શક્ય પ્રયત્નો કરી શકે છે.

કર્મોને આવવાના હેતુઓ છે તેના પ્રતિપક્ષી ઉપાયો આ પ્રમાણે છે-‘જે જે ઉપાયથી જે જે આશ્રવ રોકાય તેના તેના નિરોધ માટે તે તે ઉપાયને બુદ્ધિમાનોએ યોજવો (કરવો) (૩). તે ઉપાયો કહે છે કે-અનુક્રમે ક્રોધને ક્ષમાથી, માનને મૃદુતાથી, માયાને ઋણુતા(સરળતા)થી અને લોભને અનીહા(સંતોષ)થી રોકવો (૪). વિષયોના ક્ષય માટે પ્રતિપક્ષે કહ્યું છે કે-તે તે ઇન્દ્રિયોના અસંયમથી પોષાએલા વિષ સરખા વિષયોનો મહામતિ એવો જીવ(ઇન્દ્રિયોના) અખંડસંયમદ્વારા નાશ કરે (૫). પ્રમાદ અને અવિરતિના પ્રતિપક્ષીઓને કહ્યા છે કે-ત્રણ શુભિદ્વારા મન-વચન-કાયારૂપ ત્રણ (અકુશળ) યોગોને, અપ્રમાદથી પ્રમાદને, અને પાપ વ્યાપારના ત્યાગથી અવિરતિને પણ સાર્થે (રોકે) (૬). હવે મિથ્યાત્વ અને આર્ત્તરૌદ્રધ્યાનના પ્રતિપક્ષી ઉપાયોને કહે છે કે-સંવરમાં પ્રયત્નશીલ આત્માએ સમ્યક્ દર્શનથી મિથ્યાત્વનો અને શુભ તથા સ્થિર ચિત્તથી આર્ત્તધ્યાનનો અને રૌદ્રધ્યાનનો વિજય કરવો.^{૨૫૪}(યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૪ શ્લો. ૭૯ થી ૮૫)

૯-નિર્જરાલાવના-આ પ્રમાણે લાવવી-સંસારનાં બીજભૂત કર્મોને જે જીર્ણ કરે તેને નિર્જરા કહી છે, તે સકામ અને અકામ એમ બે પ્રકારની છે (૧). તેમાં સકામ નિર્જરા (નિર્જરા માટે ‘અહિંસા-સત્ય’ વિગેરે મતોનું પાલન કરતા) મુનિવરોને અને અકામ નિર્જરા શેષ જીવોને હોય છે. જેમ આમનું ક્ષણ સ્વયં પાકે છે અને ઉપાયોથી પણ પકાવી શકાય છે તેમ કર્મોનો પાક સ્વયં થાય છે અને તપ વિગેરે ઉપાયોથી પણ થાય છે. કર્મોનો પરિપાક નિર્જરારૂપ હોવાથી ઉપાયપૂર્વક કર્મોનો પરિપાક કરવો તે ‘સકામનિર્જરા’ અને કર્મો સ્વતઃ પાકે તે ‘અકામનિર્જરા’ સમજવી (૨). (યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૪ શ્લો-૮૬-૮૭). (માટે જ) ‘અમારાં કર્મોનો ક્ષય થાઓ !’ એવા આશયથી તપશ્ચર્યા વિગેરે કરનારા ઉત્તમ મુનિઓને સકામનિર્જરા કહી છે (૩) અને એકેન્દ્રિય, વિકલેન્દ્રિય, વિગેરે જીવો કે જેઓને તેવું જ્ઞાન નથી તેઓને સદૈવ ઠંડી, ગરમી અને વરસાદનાં તથા બળવાનાં, કપાવાનાં, વિગેરે કષ્ટો સહન કરવાથી ખપતાં કર્મોને જ્ઞાનીઓએ અકામનિર્જરા કહી છે. તપ-સંયમ વિગેરે શુભોથી વધતી જતી નિર્જરા મમતાનો, તેનાથી બંધાતાં કર્મોનો અને કર્મોના ક્ષણરૂપ સંસારનો નાશ કરે છે, માટે તેવી નિર્જરાની લાવના લાવવી જોઈએ (૪-૫ પ્રવ૦ સારો ૦ ગા૦ ૫૭૨ ની ટીકા). જેમ

૨૫૪-સંવર લાવનાથી તે તે અશુભ આશ્રવોમાં નિમિત્તભૂત મન-વચન કાયાના વ્યાપારોને રોકવા પ્રતિપક્ષી ઉપાયોને સ્વીકારી નવાં કર્મોના બન્ધથી બચવા માટેની વૃત્તિ પ્રગટે છે અને આશ્રવોને રોકવા સંવર કરવાનું સત્ત્વ પ્રગટ થાય છે. આશ્રવો જડ પ્રકૃતિના બળે થાય છે તેની સામે સંવરરૂપ આત્મબળનો પ્રયોગ કરવાથી જડનું બળ ક્ષીણ થઈ જાય છે, અહીં કહેલા કોષાદિના પ્રતિપક્ષી ક્ષમાદિરૂપ આત્મબળ કેવું વિશિષ્ટ છે, તે તો અનુભવથી સમજાય તેવું છે, શબ્દોમાં તેના સાચો ખ્યાલ આપવાની શક્તિ નથી. હજારો લાક્ષણો જીવોના કોષની સામે એક આત્માની નિર્ભય ક્ષમા એવો આશ્ચર્યકારક વિજય મેળવે છે કે જે બીજા કોઈ ઉપાયથી શક્ય નથી. તેના પ્રત્યક્ષ દર્શનરૂપે ચંડકૌશિક અને સંગમ જવાની સામે પ્રભુ મહાવીરની અને કમકની સામે પ્રભુ પાર્શ્વનાથની કરુણાકૃત ક્ષમા, કાર્યાની સામે મહાત્મા સ્થૂલભિલદ્રનું સંયમ, સિંહની સામે સિંહગુફાવાસી મુનિની નિર્ભય કૃપાળુ પ્રસન્નદષ્ટિ, વિગેરે તે તે દુર્ગુણોના વિજય કરનાર તેના પ્રતિપક્ષી શુભોનાં વિવિધ દર્શનો જગત્પ્રસિદ્ધ છે. માટે જ આશ્રવમાંથી બચવા માટે સંવર એક અમોઘ ઉપાય છે.

મલિન પણુ સુવર્ણ આકારા અગ્નિથી શુદ્ધ થાય છે તેમ તપરૂપ અગ્નિથી જીવ પણુ વિશુદ્ધ થાય છે (યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૪-૮૮). અહીં બાહ્ય-અભ્યન્તર બાર પ્રકારના તપનું ચિંતન સમજવું. ૨૫૫

૧૦-લોકસ્ત્રવભાવ ભાવના-‘લોક’ એટલે જીવો અને જડ એટલે ધર્મોસ્તિકાયાદિ ચાર, એમ પાંચ દ્રવ્યો જ્યાં છે તે ક્ષેત્ર, તેનો આકાર બે પગ પહોળા કરીને બે હાથ કેડ ઉપર રાખીને ઉભેલા પુરૂષના આકાર જેવો છે અને તે સ્થૈર્ય, ઉત્પત્તિ તથા નાશધર્મવાળાં ઉપર્યુક્ત પાંચ દ્રવ્યોથી પૂર્ણ ભરેલો છે (૧). તેને જિનેશ્વરોએ ઊર્ધ્વ, અધો અને તિછોં, એમ ત્રણ વિભાગપૂર્વક સમજાવ્યો છે, તેમાં મેરૂ પર્વતની (નીચે) બરાબર વચ્ચે (ગોસ્તન આકારે) રહેલા આઠ રૂચક (નામના આકાશ) પ્રદેશોથી નવસો યોજન ઉંચે તથા તેટલો જ નીચે, એમ ૧૮૦૦ યોજન ઊર્ધ્વ-અધો (અને પહોળાઈમાં એકરાજ)પ્રમાણવાળો તિછોંલોક અનેક વિચિત્ર (જાતિના) પદાર્થોથી ભરેલો છે (૨-૩). તિછોંલોકની ઉપર સાત રજ્જુ (રાજ) પ્રમાણ ઉંચો ઊર્ધ્વલોક અને નીચે પણુ સાત રજ્જુ પ્રમાણ (ઉંડો) અધોલોક કહેલો છે (૪). અધોલોકમાં ઘણા અંધકારવાળી ‘રત્નપ્રભા’ વિગેરે (ગોળ) સાત પૃથ્વીઓ ધનોદધિ, ધનવાત અને તનુવાતથી (નીચે અને બાજુમાં) ઘેરાએલી (વીંટાએલી) છે (૫). ત્યાં નરક-ગતિને પામેલા નારકો તૃષા, ભૂખ, વધ, પ્રહાર, શરીરને ફાડવું-ચીરવું તથા કાપવું, વિગેરે વિવિધ પીડાઓથી સતત દુઃખોને ભોગવે છે (૬). તેમાં (તિછોંલોકની નીચેની) પહેલી રત્નપ્રભા પૃથ્વીનો પિંડ (જડાઈ) એકલાખ એંશીહજાર જોજન છે, તેમાં નીચે ઉપર એક એક હજાર જોજન છોડીને વચ્ચેના એકલાખ અઠોતેર હજાર જોજન પિંડમાં ભવનપતિદેવોનાં ભવનો છે, એમ શ્રીજિનેશ્વરોએ કહ્યું છે (૭-૮). તે ભવનપતિદેવો અસુરકુમાર, નાગકુમાર, તડિતકુમાર, સુપ(વ)ર્ણકુમાર, અગ્નિકુમાર, અનિલ(વાયુ)કુમાર, સ્તનિતકુમાર, ઉદધિકુમાર, દ્વીપકુમાર અને દિગ્ગકુમાર, એવા નામવાળા દશ પ્રકારના છે (૯). તે બધા દક્ષિણ અને ઉત્તર દિશામાં વિભાગશઃ રહેલા છે, તેમાં દક્ષિણદિશાવાસી અસુરકુમારદેવોના સ્વામી (ધન્દ્રો) ‘અમર’ નામનો અને ઉત્તરદિશાવાસીદેવોનો સ્વામી ‘બલી’ નામનો છે. તેની નીચેના નાગકુમાર વિગેરે નવમાં દક્ષિણ-ઉત્તરદિશાવાસી દેવોના સ્વામિઓ (ધન્દ્રો) અનુક્રમે આ પ્રમાણે છે-ધરણ્ય અને ભૂતાનન્દ, હરિ અને હરિસહ, વેણુદેવ અને વેણુદાલી, અગ્નિશિખ અને અગ્નિ-માણુવ, વેલમ્બ અને પ્રભાજન, સુઘોષ અને મહાઘોષ, જલકાન્ત અને જલપ્રભ, પૂર્ણ અને

રૂપ-નિર્જરા ભાવનાથી પૂર્વોપાર્જિત સત્તામાં પડેલાં કે ઉદયમાં આવેલાં કર્મોને નાશ કરવાના ઉપાયશૂત બાર પ્રકારના તપમાં આદર વધે છે, સમજણ વિના અને ઈચ્છા વિના ભૂતકાળમાં અનંતાં કર્મોને ખપાવ્યાં છે તો પણુ સર્વથા કર્મની મુક્તિ થઈ શકી નથી એવું કારણ નિર્જરા ભાવનાના બળનો અભાવ છે, જીવને કર્મો ખપાવવાનું વાસ્તવિક જ્ઞાન નહિ હોવાથી એક કર્મ ભોગવતાં નવાં અનેક કર્મો બાધે છે અને જન્મ-મરણાદિ કલેશોની પરંપરા વધારે છે, માટે જ નિર્જરા ભાવનાનું મહત્ત્વ છે આ ભાવનાના બળથી પ્રેરિત થએલો જીવ કર્મોને ભોગવી લેવાનું સત્ત્વ કેળવી શકે છે, સમજ અને ઈચ્છા-પૂર્વક કર્મોની યાતનાઓને પ્રસન્ન ચિત્તે સહી શકે છે એથી આર્ત-રોદ્રધ્યાનથી બચીને ધર્મધ્યાનમાં લીન બનેલો જીવ પરિણામે શુક્લધ્યાનનો આશ્રય લઈ સર્વ કર્મોનો નાશ કરી શકે છે. આશ્રવભાવનાથી કર્મબન્ધનાં કારણોનું, સંવર ભાવનાથી નવા કર્મ બન્ધને રોકવાનું અને નિર્જરા ભાવનાથી જીવનાં કર્મોને તોડવાનું જ્ઞાન અને સામર્થ્ય પ્રગટ થાય છે.

વિશિષ્ટક, તથા અમિત અને અમિતવાહન, એમ દક્ષિણ-ઉત્તર દિશામાં નવ નિકાયના ૧૮ ઇન્દ્રો મળી કુલ વીસ ભુવનપતિ ઇન્દ્રો સમજવા (૧૦ થી ૧૩). એ રત્નપ્રભા પૃથ્વીના ઉપરના (છોડી દીધેલા) એક હજાર જોજન પિંડમાંથી નીચે ઉપર એકસો એકસો યોજન છોડીને મધ્યના આઠસો યોજનમાં (૧૪). દક્ષિણ તથા ઉત્તરમાં 'પિશાચ' વિગેરે આઠ પ્રકારના બળવાન વનચર (વ્યન્તર) નિકાયના દેવોનાં નગરો છે (૧૫). તેઓ પિશાચ, ભૂત, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર, કિંપુરૂષ, મહોરગ, અને ગન્ધર્વ, એ નામથી આઠ પ્રકારના છે (૧૬). જ્ઞાનીઓએ દક્ષિણ ઉત્તર ભાગમાં રહેલા તેઓના પશુ બે બે ઇન્દ્રો અનુક્રમે આ પ્રમાણે કહેલા છે (૧૭). ૧-કાળ અને મહાકાલ, ૨-સુરૂપ અને પ્રતિરૂપક, ૩-પૂર્ણભદ્ર અને માણિભદ્ર, ૪-ભીમ અને મહાભીમ, ૫-કિન્નર અને કિંપુરૂષ, ૬-સતપુરૂષ અને મહાપુરૂષ, ૭-અતિકાય અને મહાકાય તથા ૮-ગીતરતિ અને ગીતયશા, એમ આઠ નિકાયના સોળ ઇન્દ્રો કહેલા છે (૧૮-૧૯). એ જ પૃથ્વીનો છેક ઉપરનો જે સો યોજન પિંડ શેષ રહ્યો તેમાંથી પશુ ઉપર નીચેના દશ દશ યોજન છોડીને વચ્ચેના એંશી યોજન પિંડમાં અપ્રજ્ઞિતક (અણુપત્તી) વિગેરે (વ્યન્તરોથી) અદ્વપક્ષદિવાળા આઠ વનચરનિકાયો (વાણુવ્યંતર દેવો) છે (૨૦-૨૧). અહીં પશુ સુંદર કાન્તિવાળા દક્ષિણ-ઉત્તર વિભાગના એક એક એમ પ્રત્યેક નિકાયમાં બે બે (મળી સોળ) ઇન્દ્રો છે એમ બુદ્ધિમાનોએ સમજવું (૨૨). (આ વ્યન્તરો અને વાણુવ્યન્તરો નીચેના નવસો જોજનમાં રહેલા હોવાથી તિર્છાલોકમાં અને ભુવનપતિ દેવો એક હજાર જોજનથી નીચે હોવાથી અધોલોકમાં ગણાય છે. હવે શેષ તિર્છાલોકનું વર્ણન કરે છે કે-) એકલાખ યોજન ઉંચા, સુવર્ણમયપિંડવાળા, અને લોકના બરાબર મધ્યભાગમાં રહેલા એવા 'મેરૂ' નામના પર્વતને યોગે જેની અન્ય દ્વીપો કરતાં વિશેષતા છે તે આ જમ્બૂદ્વીપમાં 'ભારત' વિગેરે સાત વર્ષો (એટલે મનુષ્યક્ષેત્રો) છે, અને તે દરેકની વચ્ચે તેની સીમામાં રહેલા જેની ઉપર શાશ્વત શ્રીજિનમંદિર છે તેવા 'હિમવાન' વિગેરે છ વર્ષધર પર્વતો છે (૨૩-૨૪). એક લાખ યોજન પ્રમાણ (પહોળા) આ જમ્બૂદ્વીપની પછી (વલયાકારે ચારે તરફ વોંટાએલો) બમણા (બે લાખ યોજન પહોળાઈના) પ્રમાણવાળો લવણ નામનો સમુદ્ર છે, તેની પછી તેનાથી બમણા બમણા વિસ્તાર(પહોળાઈ)વાળા (વલયાકારે) અનુક્રમે ધાતકીખંડ, પછી કાલોદધિ, વિગેરે (એક દ્વીપ પછી એક સમુદ્ર એમ) છેલ્લા સ્વયંભૂરમણ નામના સમુદ્ર સુધી ક્રમશઃ અસંખ્યાતા દ્વીપો અને સમુદ્રો છે (૨૫-૨૬). એમાંના ચાર સમુદ્રો લિપ્ત લિપ્ત એક એક રસવાળા, ત્રણ પાણીના રસ(સ્વાદ)વાળા અને શેષ સઘળા સમુદ્રો શેરડીના રસ(જેવા પાણી)વાળા કહ્યા છે (૨૭). તેમાં ઉત્તમભક્તિનાં દ્રવ્યોથી બનાવેલી સુંદર મદિરાના સ્વાદ જેવું પાણી 'વારૂણીવર' નામના સમુદ્રમાં છે, સારી રીતે ઉકાળેલા અને ખાંડ વિગેરે દ્રવ્યોથી સ્વાદિષ્ઠ બનાવેલા દૂધના જેવું સ્વાદુ પાણી 'ક્ષીરોદધિ' સમુદ્રમાં છે. સારી રીતે તપાવેલા (તાવેલા) તાલ ગાયના ઘીના સ્વાદતુલ્ય પાણી 'ધૃતવર' સમુદ્રમાં છે અને લવણ જેવા ખારા પાણીથી ભરેલો 'લવણ' સમુદ્ર છે. (અર્થાત્ એ ચાર સમુદ્રોમાં પોતાના નામ પ્રમાણે સ્વાદવાળું પાણી પૂર્ણ ભરેલું છે.) બીજા 'કાલોદધિ, પુષ્કરવર અને સ્વયંભૂરમણ' એ ત્રણમાં વરસાદના પાણી જેવા સ્વાદવાળું પાણી છે, કિન્તુ કાલોદધિનું પાણી વર્ષમાં કાળું અને ભારે છે, પુષ્કરવરનું પાણી કાયદાકારક હલકું અને સ્વચ્છસ્ફટિક જેવું નિર્મળ છે અને સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રનું પાણી પશુ પુષ્કર

વરના પાણી જેવું જ છે (૨૮ થી ૩૨). શ્રીજિનેશ્વરેએ બાકીના સમુદ્રોનું પાણી (તજ, તમાલપત્ર, એલચી અને નાગકેસર એ) ચાર સુભતદ્રવ્યો નાખીને ઉકાળતાં બે ભાગ બળી ગયા પછી ત્રીજો ભાગ બાકી રહે તેવા ઉકાળેલા શેરડીના રસના સ્વાદ જેવું સ્વાદિષ્ટ કહેલું છે (૩૩). સમભૂમિના તળથી (સમભૂતલાથી) ઉંચે સાતસો નેવુ જોજન જતાં જ્યોતિષકદેવોનું અધસ્તલ આવે છે (૩૪). ત્યાંથી ઉંચે દશ યોજન જતાં સૂર્ય, તેનાથી એંશી યોજન ઉંચે ચન્દ્ર (૩૫) અને તેનાથી ઉપરના વીસ યોજનમાં ગ્રહ (નક્ષત્ર તારા) વિગેરે રહેલા છે. એમ જ્યોતિષિ દેવોનું સ્થાન (૭૯૦ થી ૯૦૦ સુધીના) એકસો દશ યોજનમાં (હોવાથી તે પણ તિર્થલોકમાં) છે (૩૬). જમ્બૂદ્વીપમાં બે ચન્દ્ર અને બે સૂર્ય (સામસામી દિશામાં) ભમે છે, લવણ સમુદ્રમાં ચાર ચન્દ્ર-ચાર સૂર્ય (સામસામા) પરિભ્રમણ કરતા કહેલા છે (૩૭). ધાતકી ખંડમાં બાર ચન્દ્રો બાર સૂર્યો છે અને કાલોદધિમાં બેતાલીસ ચન્દ્રો બેતાલીસ સૂર્યો કહ્યા છે (૩૮). પુષ્કરવરાહ દ્વીપમાં બોતેર ચન્દ્રો અને બોતેર સૂર્યો છે, એમ મનુષ્ય લોકમાં (અદ્વીદ્વીપ બે સમુદ્રમાં મળીને) ૧૩૨ ચન્દ્રો અને ૧૩૨ સૂર્યો છે (૩૯). (તે ૬૬-૬૬ સૂર્યો બે બે ચન્દ્રોની વચ્ચે અને ૬૬-૬૬ ચન્દ્રો પણ બે બે સૂર્યોની વચ્ચે એકપંક્તિમાં સામાસામી ભમે છે.) તે પછી માનુષોત્તર પર્વતની બહાર પચાસ પચાસ હજાર જોજનને આંતરે આંતરે ચન્દ્રો અને સૂર્યો (સ્થિર) રહેલા છે (ચન્દ્રથી ૫૦ હજાર જોજન દૂર સૂર્ય અને સૂર્યથી ૫૦ હજાર જોજન દૂર ચન્દ્ર છે) (૪૦). મનુષ્યક્ષેત્રની બહારના ચન્દ્ર-સૂર્ય મનુષ્યક્ષેત્રાન્તર્ગત ચન્દ્ર-સૂર્યના પ્રમાણથી અડધા માનવાળા છે અને જેમ જેમ દ્વીપ-સમુદ્રોની પરિધિ પહોળાઈને યોગે વધતી જાય તેમ તેમ સંખ્યામાં^{૨૫૬} પણ વધતા વધતા યાવત છેલ્લા સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર સુધીમાં અસંખ્યાતા ચન્દ્રો અને સૂર્યો છે, ઘણાના જેવા આકારવાળા, શુભ અને મન્દ તેજવાળા તે સઘળા અત્યન્ત સ્થિર રહેલા છે (૪૧-૪૨).

સમભૂમિના તળથી (સમભૂતલાથી) ઉંચે દોઢરાજ ઉપર દક્ષિણ-ઉત્તરમાં ઘણીજ સંપત્તિ (ઋદ્ધિ) વાળા ૧-સૌધર્મ અને ૨-ઇશાન નામના કલ્પો (વૈમાનિક દેવલોક) છે (૪૩). (સમભૂતલાથી) અદ્વીરાજ (સૌધર્મથી એક રાજ) ઉંચે દક્ષિણ-ઉત્તરદિશામાં સમાન માપવાળા ૩-સનતકુમાર અને ૪-માહેન્દ્ર નામના બે સુંદર દેવલોક છે (૪૪). (સમભૂતલાથી સાડા ત્રણ રાજ) ઉપર ઉર્ધ્વલોકની મધ્યમાં પન્નદ્વલોક છે, ત્યાંથી (અડધો રાજ) ઉપર ૬-લાન્તક, અને (અડધો રાજ) ઉપર ૭-મહાશુક નામનો દેવલોક છે (૪૫). (સમભૂતલાથી) પાંચ રાજ ઉંચે ૮-સહસ્રાર અને (ત્યાંથી અડધો રાજ) ઉપર ચન્દ્રના જેવો ગોળ ૯-આણુત અને ૧૦ પ્રાણુતનામનો દેવલોક છે, તે બેનો ઇન્દ્ર એક જ છે (૪૬). છ રાજ ઉંચે એક જ ઇન્દ્રના અધિકારવાળા ૧૧-આરણુ અને ૧૨-અચ્યુત નામના બે દેવલોક ચન્દ્રની જેમ ગોળાકાર છે, એમ કુલ કલ્પ (એટલે આચારવાળા દેવલોક)

૨૫૬-પૂર્વના (અંદરના) અનન્તર દ્વીપ કે સમુદ્રગત ચન્દ્રોની કે સૂર્યોની સંખ્યાને ત્રણે ગુણી તેમાં, તે અનન્તર દ્વીપ કે સમુદ્ર સિવાયના શેષ અંદરના દ્વીપ-સમુદ્રોના ચન્દ્રો કે સૂર્યોની સંખ્યા મેળવવાથી ઇષ્ટ દ્વીપ કે સમુદ્રના ચન્દ્ર કે સૂર્યની સંખ્યા આવે. આ મત શ્રીચન્દ્રમહત્તરાચાર્યકૃત જૃહત્સંગહણીમાં ગા. ૭૯ માં છે, લઘુક્ષેત્રસમાસમાં પણ એ જ ઉપાય જણાવ્યો છે, એમ છતાં ઉક્ત સંગ્રહણીની ગા. ૮૩ થી ૮૫ માં આ વિષયમાં દિગમ્બરીય મત તથા અન્ય મત પણ શું કહે છે તે જણાવેલું છે, તે વિસ્તૃત અને ચર્ચાત્મક હોવાથી અહીં આપ્યું નથી, વિશેષાર્થે ત્યાંથી બેઇ લેવું.

આર કહ્યા છે (૪૭). એ આરકલ્પની ઉપર એક રાજમાં ત્રણ નીચેની, ત્રણ મધ્યની અને ત્રણ ઉપરની, એમ (ક્રમશઃ એક એકની ઉપર) કુલ નવ ઐવયકો (કલ્પાતીત અહમિન્દ્રદેવોનાં સ્થાનો) છે (૪૮). તેની ઉપર પાંચ અનુત્તર (છેલ્લાં-શ્રેષ્ઠતમ) વિમાનો છે, તે અનુક્રમે પૂર્વમાં વિજય, દક્ષિણમાં વૈજયન્ત, પશ્ચિમમાં જયન્ત, ઉત્તરમાં અપરાજિત અને મધ્યમાં સર્વથી ઉત્તમ સર્વાર્થસિદ્ધ નામનું વિમાન કહેલું છે (૪૯-૫૦). ક્રમશઃ સૌધર્મથી આરંભીને યાવત્ સર્વાર્થસિદ્ધવિમાનવાસી દેવોનું આયુષ્ય, પ્રભાવ, લેશ્યા, અવધિજ્ઞાનની વિશુદ્ધિ, દેહકાન્તિ અને સુખ, વિગેરે ઉત્તરોત્તર અધિક હોય છે (૫૧) અને ઉપર ઉપરના દેવોનું શરીરમાન, ગતિ (શીઘ્રતા), ગર્વ અને પરિચ્છેદ, વિગેરે ક્રમશઃ હીન હીનતર હોય છે (૫૨). પહેલા બે કલ્પોનાં વિમાનો ઘનોદ્ધિના આધારે, ત્રીજા-ચોથા-પાંચમાનાં ઘનવાત(વાયુ)ના આધારે, તેથી ઉપર ત્રણ દેવલોકનાં વાયુ અને ઘનોદ્ધિના આધારે અને (૫૩) તેની ઉપરના પ્રત્યેક દેવલોકનાં વિમાનો કેવળ આકાશમાં (નિરાધાર) રહેલાં છે. એ ઊર્ધ્વલોકના વિમાનોનો આધાર કહ્યો (૫૪). સર્વાર્થસિદ્ધવિમાનથી આર યોજન ઉચે હ્રીમ જેવી ઉત્તવળ, ૪૫ લાખ યોજન લાંબી-પહોળી (મનુષ્ય લોકના જેટલી ગોળ), મધ્યમાં આઠ યોજન જાડી, (અંતે માળીની પાંખ જેટલી સૂક્ષ્મ,) શુદ્ધસ્ફટિકની નિર્મળ ‘ઇષત-પાગ્લારા’ નામની જૈનશાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ સિદ્ધશિલા છે, (અજૈનો તેને જાણતા પણ નથી) (૫૫-૫૬). તેની ઉપર ત્રણ ગાઉ પછી ચોથા ગાઉના છટ્ઠા ભાગમાં સર્વરોગરહિત સિદ્ધો(ના આત્માઓ) રહેલા છે (૫૭). તે સિદ્ધો સદાય અનન્ત વિજ્ઞાન, અનન્ત સુખ, અનન્ત વીર્ય, સદ્(અનન્ત) દર્શનવાળા, શાશ્વત અને લોકના ઉપરના છેડાને સ્પર્શીને પરસ્પર અવગાહના કરીને રહેલા છે (૫૮). આવા લોકસ્વરૂપને વિચારતાં લબ્ધજીવનું મન સંસારના કારણભૂત વિષયોમાં જતું નથી, અન્યાન્ય પદાર્થોના ચિન્તનથી પ્રગટતા જ્ઞાનમાં મસ્ત બનીને ધર્મધ્યાનમાં અતિસ્થિર થાય છે. ૨૫૭

૧૧-**ઓધિદુર્લભભાવના**-અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તો સુધી નિગોદાદિ યોનિઓમાં જન્મ-મરણ વિગેરેનાં દુઃખોને ભોગવતાં પ્રાણીને (કર્મોની લઘુતારૂપ) પુણ્યથી સ્થાવરપણું મટીને ત્રસપણું અને એ નિર્જરારૂપ પુણ્યની વૃદ્ધિ થતાં કોઈવાર યચ્ચેન્દ્રિય તિર્યચ્ચપણું પણ મળે છે (૧). પુનઃ કર્મોનો હાસ થવાથી મનુષ્યપણું, કોઈવાર આર્યદેશ, તેમાં ય કોઈવાર ઉત્તમજાતિ(કુળ)માં

૨૫૭-લોકના સ્વરૂપને વિચારવા માટે તેના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ ચાર પ્રકારે કહ્યા છે, લોકાકાશમાં રહેલાં ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોનો દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયની અપેક્ષાપૂર્વક વિચાર કરવાથી તે તે દ્રવ્યોના સ્વરૂપનો યથાર્થ બોધ થાય છે, એ દ્રવ્યોનો તે તે ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ વિચાર કરવાથી લોક-અલોક રૂપ ક્ષેત્રનો કે ઊર્ધ્વ, અધો અને તિર્યક્ષિકનો બોધ થાય છે, તેના પણ ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી વિગેરે કાળની અપેક્ષાએ વિચાર કરતાં વ્યવહારકાળનો તથા વસ્તુના ત્રૈકાલિક પર્યાયોનો વિચાર કરતાં નિશ્ચયકાળનો બોધ થાય છે અને એ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર અને કાળના બોધને પામીને જીવમાં પ્રગટતા તે તે ક્ષાયોપશમિક, ઔપશમિક, ક્ષાયિક, કે ઔદયિક અને પારિણુમિક ભાવોનો વિચાર કરતાં જીવદ્રવ્યનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. આવું આત્મજ્ઞાન થવાથી જીવને કર્મોની વિશિષ્ટ નિર્જરા થાય છે અને પરિણુમે મોક્ષ પણ થાય છે. એમ જિનકથિત લોકના સ્વરૂપમાં યથાર્થતાનું ભાન થતાં અતિન્દ્રિય એવા મોક્ષમાર્ગમાં પણ જીવને વિશ્વાસ પ્રગટે છે અને તેથી તેમાં તે પ્રયત્ન કરવા માંડે છે. અર્થાત્ લોકસ્વરૂપભાવનાના બળે પરભાવમાંથી મુક્ત થઈ આત્મા સ્વભાવમાં સ્થિર થઈ શકે છે, ઈત્યાદિ.

જન્મ, તેમાં પણ પાંચ ઇન્દ્રિયોની પટુતાવાળું શરીર અને દીર્ઘઆયુષ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે (૨). તેનાથી પણ વિશેષ પુણ્યનો યોગ (કર્મોની લઘુતા) થતાં શાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધા તથા ઉપદેશક ગુરૂનો અને ધર્મશ્રવણનો યોગ પણ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, કિન્તુ તત્ત્વના નિશ્ચયરૂપ સમકિત રત્ન પ્રગટ થયું અતીવ દુર્લભ છે (૩). વધારે શું ? “રામ્ય, ચક્રોપહું, કે ઇન્દ્રપહું જેટલું દુર્લભ નથી તેટલું જિનેશ્વરોના વચનમાં યથાર્થપણાની શ્રદ્ધારૂપ યોધિ (સમકિત) દુર્લભ છે” (૪). આજ સુધી લવબ્રમણ ચાલુ દેખાય છે, માટે (વ્યવહારનયથી) સમજાય તેવું છે કે સર્વ જીવોએ સર્વ સંયોગો (ભાવો-અવસ્થાઓ) પૂર્વે અનન્તીવાર પ્રાપ્ત કરેલા છે, માત્ર એક સમકિત (કે તેથી પ્રગટતું આત્મિક સુખ) એને કદી પ્રાપ્ત થયું નથી^{૨૫૮}(૫). (યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૪, શ્લો-૧૦૭ થી ૧૦૯, આન્તરશ્લો.૧-૨).

૧૨-ધર્મકથનની સુંદરતા-શ્રીજિનેશ્વર ભગવંતોએ આ એવો સુંદર ધર્મ કહ્યો છે કે જેનો આશ્રય લેનારો આત્મા નિશ્ચે ભવસમુદ્રમાં ભમતો નથી (૧). એ કથનની સુંદરતા એ કારણથી છે કે-તેઓએ ૧-સંયમ, ૨-સત્ય, ૩-શૌચ, ૪-બ્રહ્મચર્ય, ૫-અપરિગ્રહ, ૬-તપ, ૭-ક્ષમા, ૮-માર્દવ, ૯-ઋણુતા અને ૧૦-સંતોષ, એમ દશ પ્રકારનો ધર્મ કહેલો છે (૨). (યોગશાસ્ત્ર પ્ર૦ ૪, શ્લોક૦ ૯૨-૯૩). અહીં એ ભાવ છે કે ઉપર પ્રમાણે સંયમ વિગેરે દશ પ્રકારનો (સુંદર) ધર્મ શ્રીજિનેશ્વરોએ કહેલો હોવાથી તેઓ સુંદર ધર્મના કહેનારા છે, તેઓએ કહેલો ‘દશવિધધર્મ’ ગુણસ્વરૂપ (અને આત્માને ઉત્તમગુણોની પ્રાપ્તિ કરાવે તેવો) છે’ ઇત્યાદિ ધર્મની સ્તુતિ કરવાથી તે દ્વારા તેના પ્રરૂપક શ્રીઅરિહંત ભગવંતોની વિશિષ્ટતાનું જ્ઞાન થાય છે, તેઓની શુદ્ધ યોગબાણુ થાય છે અને આવો ઉત્તમ ધર્મ કહેનારા હોવાથી તેઓ ખરેખરા અરિહંત છે’ એવો દૃઢ સફલાવ આત્મામાં પ્રગટે છે. એ જ આ ભાવનાનું મોટું ફળ

૨૫૮-જગતમાં જીવને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને મોક્ષ જેવા ભાવો અતિ દુર્લભ છે, તેમ છતાં યોધિની દુર્લભતા એ સર્વથી વધી જાય છે. જ્ઞાન, ચારિત્ર અને મોક્ષ પણુત્યાં સુધી જ દુર્લભ છે કે યોધિની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય, યોધિ પ્રાપ્ત થયા પછી તો ચારિત્ર પણ દુર્લભ નથી અને મોક્ષ પણ દુર્લભ નથી, માત્ર અડધા પુદ્ગલપરાવર્તમાં તો અવશ્ય મોક્ષ થાય છે. અનંત પુદ્ગલપરાવર્તો સુધી જન્મ-મરણાદિ કલેશે સહવા છતાં, અનંતી વાર યથાપ્રવૃત્તિકરણદ્વારા કર્મોની સ્થિતિ હળવી કરવા છતાં કોઈક જીવને કોઈ વાર જ યોધિબીજ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે વસ્તુતઃ તે અતીવ દુર્લભ છે. જીવને અનંતીવાર માનવ ભવ, આર્યદેશ વિગેરે સામગ્રી મળવા છતાં અને તત્ત્વનો ઉપદેશ કરનારા જ્ઞાનીઓનો યોગ મળવા છતાં, તત્ત્વોમાં વિશ્વાસરૂપ યોધિ આજ સુધી પ્રગટયું જ નહિ માટે તેની રખડપટ્ટી ચાલુ રહી છે. યોધિરૂપ તત્ત્વોનો વિશ્વાસ પ્રગટવામાં ‘કુશાસ્ત્રોનું’ શ્રવણ-વાંચન, મિથ્યાદષ્ટિઓનો સફળ, અનાદિ વિષય કષાયોની વાસના અને તેની સેવારૂપ પ્રમાદ’ વિગેરે અનેક વિઘ્નો નડે છે, યોધિ વિના પણ જીવ કોડપૂર્વવર્ષ સુધી ચારિત્ર પાળી શકે છે, છતાં તે સફળ થતું નથી. ભલે, ચક્રવર્તીની રિદ્ધિ મળી હોય પણ યોધિ વિના જીવ તે રિદ્ધિનો દાસ બનવાથી રંક-ભીખારીની દશાને અનુભવે છે, એથી વિપરીત ભીખારી છતાં જેને યોધિની પ્રાપ્તિ થઈ હોય છે તે ચક્રવર્તી કરતાં ય વિશિષ્ટ આનંદ અનુભવે છે. વધારે શું ? વસ્તુતઃ લૌકિક કે લોકોત્તર કોઈ પણ પ્રકારના સુખનો સાચો આનંદ યોધિ વિના થતો જ નથી. માટે દુર્લભતમ એવું યોધિરત્ન મેળવવા માટે આ ભાવનાનું સતત ચિંતન કરવું જોઈએ, એના સતત ચિંતનથી દુર્લભ પણ યોધિ સુલભ બને છે, એ રીતે આ ભાવના અતિ ઉપકારક છે.

છે. ૨૫૯ એથી (આ દશવિધ ધર્મને અને તેના પ્રરૂપક શ્રીઅરિહંતોને જાણ્યા પછી) હિંસામાં હેતુભૂત અને પરસ્પર વિરૂદ્ધ એવા વિચિત્ર ધર્મોનો સ્વેચ્છાએ ઉપદેશ કરનારા અન્યદર્શનીઓના સદ્ગતિના વિરોધી બીજા સકળ ધર્મોમાં સુંદરતા કેમ ઘટે? અર્થાત્ ન ઘટે એમ સમજાય છે (૩-૪). તેઓનાં શાસ્ત્રોમાં પણ કોઈ કોઈ વચનોમાં દયા, સત્ય, વિગેરેનું નિરૂપણ હેખાય છે તેને

૨૫૯-શ્રી જિનેશ્વરોએ કહેલા અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહરૂપ ચારિત્ર ધર્મ, અથવા દાન, શિયળ, તપ અને ભાવરૂપ ધર્મ, કે ક્ષમા વિગેરે દશ પ્રકારનો ધર્મ જે આત્માને સ્પર્શ કરે છે તેને કલ્પવૃક્ષ, ચિન્તામણીરત્ન, કે કામધેનુ જેવા દેવાધિષ્ઠિત પદાર્થો વિના માગે છટ વૈભવ આપે છે અને અધર્મોને તો તે જોવા પણ મળતા નથી. અતિવત્સલ એવો ધર્મ અપાર એવા દુઃખસમુદ્રમાં પડતા જીવનું સદા રક્ષણ કરે છે. અગ્નિ તિર્છી ન ફેલાતાં ઉંચે જાય છે અને પવન ઉંચે નહિ જતાં તિર્છી વાય છે, તે ધર્મોને જ એક પ્રભાવ છે. સમસ્ત વસ્તુના આધારભૂત પૃથ્વી પણ નિરાધાર ટકી રહી છે અને જગતના ઉપકાર માટે ચન્દ્ર-સૂર્ય વિગેરે નિયમિત ઉદય પામે છે, એ સર્વ ધર્મોને જ મહિમા છે. વધારે શું? આખા જગતનું હિત કરનારો ધર્મ એ જ અનાથનો નાથ છે, મિત્ર ન હોય તેનો મિત્ર છે અને ભાઈના અભાવમાં સાચો ભાઈ છે. એ ધર્મનું શરણ સ્વીકારનારને રાક્ષસ, ભૂત, પ્રેત, સર્પ, વાઘ, અગ્નિ, ઝેર, કે એવા કોઈપણ ઉપદ્રવો નડતા નથી. પાપીમાં પાપીને પણ ધર્મ ખચાવે છે અને નિરૂપમ એવું સર્વગ્રંથણનું સુખ આપે છે. આવો જીવ માત્રનું એકાન્તે હિત કરનારો ધર્મ મિથ્યાદષ્ટિ જીવોને સ્વપ્નમાં પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. વેદની ઋચાઓથી માત્ર કણ્ડકશોષણ કરનારા વેદાન્તીઓને, ગોમેધ, અશ્વમેધ, નરમેધ, આદિ યજ્ઞોમાં ધર્મ મનાવનારા યાજ્ઞિકોને, પરસ્પર વિરૂદ્ધ અને અમૃદ્વેય વર્ણનને કરનારા પુરાણીઓને અને વિવિધ યુક્તિઓથી પરદ્રવ્યને લેવામાં તત્પર તથા માટી અને પાણી વિગેરેથી આત્માનું શોચ ઇચ્છતા સ્માર્ત વિગેરેને આ ઉત્તમ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. કારણ કે તેઓનાં શાસ્ત્રો હિંસા, અસત્ય, અનીતિ અને પરિગ્રહ આદિનાં પોષક છે. એ રીતે રજસ્વલા ધર્મ પૂર્વેજ કન્યાને પરણાવવામાં ધર્મ માનનારા મૈથુનના પ્રરૂપક બ્રાહ્મણો તો બ્રહ્મચર્યનો અપલાપ કરનારા છે, અર્થને માટે પ્રાણને પણ છોડનારા અને ધર્મને નામે યજ્ઞમાનનું સર્વ ધન હુંટનારા છે, તેઓને આ ધર્મ કેમ પ્રાપ્ત થાય? રાત્રી કે દિવસનો વિચાર કર્યા વિના ઇચ્છાનુસાર ખાનારા ભક્ષ્યાભક્ષ્યના વિવેક વિનાના સૌગતો (ખોદ્દો) પણ આ ધર્મથી વચ્ચિત છે, વળી સ્વલ્પ પણ અપરાધ થતાં ભક્તને શાપ આપનારા લૌકિક ઋષિઓને તો ક્ષમાનો પણ ક્ષેશ નથી, જત્યાદિ મદ્યથી ગર્વિત બનેલા ચારઆશ્રમમાં ધર્મને માનનારાઓને નમ્રતાનો ક્ષેશ નથી, દંભથી જીવનારા અને બહારથી ધર્મોને દેખાવ કરનારા પાખંડિઓને આજીવતાનો ક્ષેશ નથી, અને સ્ત્રી-ઘર-પુત્ર પરિવારરૂપ પરિગ્રહથી ભારેખમ બનેલા ઘરખારી શુદ્ધઓને તો સંતોષનો ક્ષેશ પણ નથી, એમ સર્વ મિથ્યાદષ્ટિઓ દોષમાં દુબેલા હોવાથી જિનકથિત ધર્મ તેઓને પ્રાપ્ત થયો જ નથી. રાગ-દ્વેષ અને મોહથી રહિત હોવાથી શ્રી જિનેશ્વરદેવ જ આવા ઉત્તમ ધર્મોને ઉપદેશ આપી શકે એ સ્પષ્ટ સમજાય તેવું સત્ય છે. જેઓ રાગ-દ્વેષ કે મોહથી મુગ્ધાએલા હોય તેઓ કદાપિ સત્ય વસ્તુને પામી શકતા નથી અને બીજાને સત્ય વસ્તુ દર્શાવી શકતા પણ નથી. ઇત્યાદિ ધર્મની સુંદરતાનો વિચાર કરવાથી તેના પ્રરૂપક શ્રી અરિહંત દેવો પ્રત્યે કૃતજ્ઞભાવ પ્રગટે છે, ઉપકારી એવા તેઓની સાથે આત્મા સેવકવૃત્તિથી સંબંધ બાંધે છે અને તેઓની પ્રત્યેક આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં કૃતાર્થતાનો અનુભવ કરે છે. એમ આ ભાવનાના ચિન્તનથી શ્રીઅરિહંતાદિ પચ્ચપરમેષ્ઠિઓની સાથે સંબંધ બંધાતાં સંસારના સર્વ કલેશો ક્ષય પામે છે અને અરિહંતાદિની અનંત શક્તિઓનો સાથ મળવાથી જીવ જિનાજ્ઞાનું નિરતિચાર પાલન કરીને સંસારથી પાર ઉતરે છે, એમ આ ભાવના શ્રીઅરિહંતાદિ પરમેષ્ઠિઓના ઉપકારોને ઓળખાવી તેઓ પ્રત્યે કૃતજ્ઞભાવ પ્રગટાવે છે.

હાથા પુરૂષોએ માત્ર વચન વિલાસ સમજવો, કારણ કે-તત્ત્વથી તેઓએ કહેલાં કયા-સત્ય વિગેરે કોઈ સાચાં નથી (૫). જીવને અતિશય ઉદામ અને મદોન્મત્ત હાથીઓની સમ્પત્તિવાળું સામ્રાજ્ય (રાજ્ય) મળે છે, સઘળાઓને હર્ષ થાય તેવો વૈભવ મળે છે, પૂર્ણિમાના ચંદ્ર જેવા નિર્મળ ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે અને સર્વશ્રેષ્ઠ અસામાન્ય સૌભાગ્ય ખીલે છે તે સઘળી ય આ શ્રીજિનકથિત ધર્મની જ લીલા છે, અર્થાત્ એ સઘળું જિનકથિત ધર્મથી જ મળે છે (૬). પાણીના મોટા તરફંગોની પરમ્પરાવાળો (ખળભળેલો) સમુદ્ર પૃથ્વી ઉપર રેલાતો નથી, વરસાદ પાણીને વરસીને સર્વ પૃથ્વીને તૃપ્ત કરે (ભીંભવે) છે અને હંમેશાં અન્ધકારનો નાશ કરવા ચન્દ્ર-સૂર્ય જગતમાં ઉદય પામે છે, તે સઘળો ય નિશ્ચે જિનકથિત ધર્મની જ એક પ્રતિભાનો વિજય છે (૭). ‘શ્રીઅરિહંત દેવોએ ધર્મને જણાવ્યો છે માટે તે સત્ય છે’ એમ સમજીને બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સર્વ સમ્પત્તિ-કારક (દુઃખનિવારક) ધર્મમાં અત્યન્ત દૃઢ (સ્થિર) થાય છે, (અર્થાત્ ધર્મમાં દૃઢ થાય તે જ બુદ્ધિમાન ગણાય છે.) એ આ ભાવનાનું રૂપ છે. (૮). એ પ્રમાણે બાર ભાવનાઓ જણાવી. ૨૬૦

૨૬૦-‘મૈત્રી’ આદિ ચાર ભાવનાઓ ધર્મધ્યાનની પુષ્ટિ માટે રસાયણ તુલ્ય છે, એ ચાર ભાવનાઓ જીવને વ્યવહાર(પ્રવૃત્તિ)ધર્મ માટે પ્રેરક છે અને અહીં કહેલી બાર ભાવનાઓ નિશ્ચય (નિવૃત્તિ) ધર્મની પ્રેરક છે. શાસ્ત્રકારોએ સંસારને સમુદ્રની ઉપમા આપી છે, ધર્મને પ્રવહણની ઉપમા આપી છે અને જીવને તરવાનું કાર્ય સાધવાનું છે, તે અર્થમાં જમ સમુદ્રમાં પાણીના આલમ્બનથી પ્રવહણને ચલાવી શકાય છે અને સમુદ્રનો પાર પામી શકાય છે, તેમ અહીં પણ તે તે મૈત્રી આદિ ભાવનાઓના આલમ્બનથી ધર્મરૂપ પ્રવહણને ચલાવી શકાય છે, (વ્યવહાર ધર્મને કરી શકાય છે) જમ સમુદ્રમાં પ્રવહણ ચલાવવા છતાં જળ અને પ્રવહણ બેનો માત્ર આધાર (આલમ્બન) જ અપેક્ષિત છે, લક્ષ્ય તો પાર ઉતરવાનું હોય છે, ડૂબી ન જવાય તેની સતત કાળજી રાખવાની હોય છે, તેમ સંસારના તે તે અનિત્યાદિ ભાવો કે તેના આલમ્બનથી કરાતો વ્યવહારધર્મ એક આધાર (આલમ્બન)રૂપે જ અપેક્ષિત છે, ધ્યેય તો પાર ઉતરવાનું અર્થાત્ નિશ્ચય (નિવૃત્તિ) ધર્મનું રાખવાનું છે, વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિમાં ખંધાઈને જીવ સંસારમાં ગુંથાઈ (ગુંથવાઈ) ન જાય તે માટે સતત કાળજી રાખવાની છે. આ નિશ્ચય (નિવૃત્તિ) ધર્મનું ધ્યેય બાર ભાવનાઓ દ્વારા કેળવી શકાય છે, માટે તેની મહત્તા મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓ કરતાં અનોખી અને સ્વતંત્ર છે. આ બાર ભાવનાઓના બળ વિના નિવૃત્તિને સાધવી શક્ય નથી, માટે તેનું ચિન્તન સતત કરવું જોઈએ. જે પાણીથી (પાણીના આલમ્બનથી) પાર ઉતરાય છે તે જ પાણી ડૂબવામાં પણ કારણ બને છે, તેમ અહીં જે જે બાહ્ય ભાવોના (સાધનોના) આલમ્બનથી સંસારનો પાર પામી શકાય છે તે જ ભાવો સંસારમાં ડૂબાવે (ભમાવે) પણ છે, માટે કહ્યું પણ છે કે-‘જે આશ્રવો છે તે જ જ્ઞાનીને પરિશ્રવો છે અને જે પરિશ્રવો છે તે જ અજ્ઞાનીને આશ્રવો છે’ અર્થાત્ કર્મબન્ધનાં સાધનો પણ જ્ઞાનીને-વૈરાગીને કર્મનિર્જરાનાં સાધનો બને છે અને કર્મનિર્જરાનાં સાધનો પણ અજ્ઞાનીને-રાગીને કર્મબન્ધનાં સાધનો બને છે. આ ઉપદેશ વાંચવું રહસ્ય વિચારી તેના ફળસ્વરૂપે સંસારના સર્વ ભાવોને કર્મનિર્જરાનું સાધન બનાવવા માટે આ ભાવનાઓ અતિ ઉપકારી છે. એ હકિકત બારે ભાવનાઓના અહીં કહેલા માત્ર ટુંકા સ્વરૂપને વિચારવાથી પણ રૂપે સમજાય તેવી છે. પ્રવૃત્તિધર્મની સફળતા નિવૃત્તિ ધર્મની સિદ્ધિ ઉપર છે. વ્યવહારો ભલે લૌકિક હોય કે લોકોત્તર, જેનાથી નિવૃત્તિધર્મની સિદ્ધિ થાય, જીવની બાહ્ય તૃણાઓ મટતી જાય, દૃષ્ટિ અન્તર્મુખી બને, તે તે ધર્મવ્યવહારો શુદ્ધ મનાય છે અને જેનાથી આત્મામાં બાહ્ય તૃણા વધે છે, પ્રવૃત્તિનો રસ વધતો જાય છે, કે દૃષ્ટિ બહિર્મુખી બને છે તે અશુદ્ધ વ્યવહારો અધર્મરૂપ મનાય છે. માટે સર્વ વ્યવહારો કરવા છતાં જીવને તેની તૃણાની શાન્તિ કરાવનારી

વર્ષમાં, ત્રીજી એથી એક એક વર્ષમાં અને પાંચમી-છઠ્ઠી-સાતમી ત્રણ (એક વર્ષે પરિકર્મ અને બીજા વર્ષે પ્રતિમાપાલન, એમ) બે બે વર્ષમાં પૂર્ણ થાય. એ રીતે કરવાથી કુલ નવ વર્ષમાં પહેલી સાત પ્રતિમાઓ પૂર્ણ થાય. આ પ્રતિમાઓ સ્વીકારનાર ઉત્કૃષ્ટથી દશપૂર્વથી ન્યૂન અને જઘન્યથી નવમા પ્રત્યાખ્યાન પૂર્વની ત્રીજી આચાર વસ્તુ સુધીના શ્રુતજ્ઞાનવાળો (ભણેલો) હોય, (એથી ન્યૂન જ્ઞાનવાળાને કાળ વિગેરેનું જ્ઞાન થઈ શકે નહિ તેથી અને સમપૂર્ણ દશપૂર્વધરનું વ્યવસ્થાન અમોઘ હોવાથી સકુલને વિશેષ ઉપકાર થતો અટકે, વિગેરે શાસનપ્રભાવનારૂપ મોટા લાભનું તે કારણ હોવાથી તેઓને પ્રતિમાદ્વિસ્વીકારવાનો નિષેધ છે, તેથી તે પ્રતિમા સ્વીકારી શકે નહિ). વળી—

“ વોસદ્વચ્ચદેહો, ઉવસગ્ગસહો જહેવ જિણકપ્પી ।

एसण अभिगगहीआ, भत्तं च अलेवयं तस्स ॥६॥” (પ્રતિમાપચ્છાશક)

ભાવાર્થ—પ્રતિમાધારી સાધુ મમતાજન્ય શરીરનું પરિકર્મ તજવાથી શરીરનો (પરિચર્યાનો) ત્યાગી અને જિનકદિપકની જેમ દેવી વિગેરે ઉપસર્ગોને સહન કરવામાં સમર્થ હોય, એક દિવસમાં સંસૃષ્ટાદિ (પૂર્વે કહી તે) સાત એષણાઓ પૈકી છેલ્લી પાંચમાંથી એક એષણાથી આહાર અને એકથી પાણી લેનારે, તેમાં પણ (પૂર્વે કહ્યો તેવો) અલેપકર આહાર લેનારે હોય. વળી—

“ गच्छा विणिकवमिच्चा, पडिवज्जे मासिअं महापडिमं ।

दत्तेगभोयणस्सा, पाणस्सवि एग जा मासं ॥७॥

पच्छा गच्छमईइ, एवं दुमासि तिमसि जा सत्त ।

णयरं दत्तिविबड्ढी, जा सत्त उ सत्तमासीए ॥१३॥

तत्तो य अट्ठमी खलु, हवइ इहं पढमसत्तराईंदी ।

तीए चउत्थचउत्थेणउपाणएणं अह विसેसो ॥१४॥” (પ્રતિમાપચ્છાશક)

ભાવાર્થ—ગચ્છથી નીકળીને પહેલી એક મહિનાની મહાપ્રતિમાને સ્વીકારે, તેમાં એક મહિનો પૂર્ણ થતાં સુધી પ્રતિદિન આહારની અને પાણીની એક એક દત્તિ લે. (૭) તે પૂર્ણ થતાં પુનઃ ગચ્છમાં આવે, (બીજાનું પરિકર્મ કરીને બીજી સ્વીકારે,) એમ દ્વિમાસિકી, ત્રણ-માસિકી, ચાવત્ સાતમાસિકી પ્રતિમાને સ્વીકારે. માત્ર ઉત્તર ઉત્તર પ્રતિમામાં એક એક દત્તિ આહાર અને પાણીની વધે, ચાવત્ સાતમાસિકી પ્રતિમામાં આહારની અને પાણીની સાત સાત દત્તિઓ લે. (દરેક પ્રતિમા પૂર્ણ થતાં ગચ્છમાં આવીને ઉત્તરપ્રતિમાનું પરિકર્મ કરીને પછી તેનો સ્વીકાર કરે, એ ક્રમથી સાત પૂર્ણ કરે) (૧૩). તે પછી પહેલા સાતઆહારાત્રની આઠમી પ્રતિમા સ્વીકારે, તેમાં ચોથાજાતનો (એકાન્તર ઉપવાસનો) ચઠ્ઠગ્વિહારો તપ કરે, અર્થાત્ ઉપવાસમાં પાણી પણુ લે નહિ અને પારણુ પણુ (હામચોવિહાર) આયંબિલ કરે, આઠમી પ્રતિમામાં દત્તિઓનો નિયમ નથી. વળી—

“ उत्ताणगपासल्ली, णेसज्जी वावि ठाणगं ठाउं ।

सह उवसगे घोरे, दिन्वाई तत्थ अविकंपो ॥” પ્રતિમાપચ્છા ૦ ૧૫॥

ભાવાર્થ—આઠમી પ્રતિમામાં બિર્ધ્વભૂખ (ચત્તો) અથવા પાસું વાળીને સુવે, અથવા સરખો બેસે કે ઉભો રહે, એ રીતે (દશાશ્રુતસ્કન્ધના અભિપ્રાયથી ગામ, નગર, વિગેરેની બહાર) સુતો,

બેઠા, કે ઉભા રહીને દેવોના, મનુષ્યોના, કે તિર્થંચોના ઘેર ઉપસર્ગોને મનથી અને શરીરથી ચલાયમાન થયા વિના-નિશ્ચલપણે સહન કરે.

“દોઢાવિ ઇરિસચ્ચિય, બહિયા ગામાહયાણ ણવરં તુ ।

ઉકલ્લગંહસાઈ, દંડાયયઓ વ્વ ઠાઞ્ઞણં ॥” પ્રતિમાપચ્ચા ૦ ૧૬॥

ભાવાર્થ—સાતઅહોરાત્રની બીજી (નવમી) પણુ ચોથલક્ષ્ય તપ, પારણે આયંબિલ અને ગામ વિગેરેની બહાર રહેવું, ઇત્યાદિ) આઠમીના જેવી કરે. વિશેષ એટલો છે કે આ પ્રતિમામાં ‘ઉત્કટ’ એટલે મસ્તક અને પાનીઓના આધારે માત્ર વચ્ચે સાથળ-વાંસાથી અદ્ધર રહીને અથવા ‘લગંડ’ એટલે વાંકા લાકડાની જેમ કેવળ પીઠના (વાંસાના) આધારે (મસ્તક-પગ જમીનને ન સ્પર્શે તેમ), અથવા દંડની જેમ પગ લાંબા કરીને સુધ્ધ રહીને ઉપસર્ગોદિ સહન કરે.

“તત્ત્વાવિ ઇરિસચ્ચિય, ણવરં ઠાણં તુ તસ્સ ગોદોહી ।

વીરાસણમહવા વિ હુ, ઠાણ્ઞજ્ઞા અંબલુજ્ઞો વા ॥” પ્રતિમાપચ્ચા ૦ ૧૭॥

ભાવાર્થ—ત્રીજી(દશમી) પ્રતિમા પણુ એ બેના જેવી જ છે, માત્ર તેમાં બેસવાની રીતિ) ગાયને દોહવાની જેમ (પગનાં આંગળાંના આધારે) ઉભડક બેસવાનું છે, અથવા વીરાસનથી એટલે સિંહાસન ઉપર પગ નીચે લટકતા રાખીને (ખુરસીની બેઠકે) બેઠા પછી સિંહાસન લઈ દેવા છતાં એ જ પ્રમાણે બેસી રહે તેમ, અથવા આમ્રની (કેરીની) જેમ વક્ર શરીરે બેસવાનું છે. એમાંના કોઈ પણુ આસનથી આ પ્રતિમાને વહન કરી (પાળી) શકાય.

“એવેવ અહોરાઈ, છટ્ઠં મત્તં અપાણણં નવરં ।

ગામનગરાણ બાહિ, વાઘારિયપાણિય ઠાણં ॥” પ્રતિમાપચ્ચા ૦ ૧૮॥

ભાવાર્થ—એક અહોરાત્રિકી ૧૧મી પ્રતિમા પણુ એવી જ છે, વિશેષ એ છે કે તેમાં ‘છ લક્ષ્ણો’ એટલે બે ઉપવાસના બે દિવસનાં ચાર લોજનનો અને આગળ પાછળના દિવસે (પારણે-ઉત્તર પારણે) એકાસણું કરવાનું હોવાથી તે બે દિવસના એક એક લોજનનો, એમ કુલ છ લોજનનો પાણી સહિત ત્યાગ કરવાનો છે. આ પ્રતિમા એક અહોરાત્ર સુધી પાળીને પછી બે ઉપવાસ કરવાના હોવાથી ત્રણ દિવસે પૂર્ણ થાય, (આગળ પાછળ ઠામચોવિહાર એકાસણું અને વચ્ચે ચોવિહાર બે ઉપવાસ કરીને) ગામ કે શહેરની બહાર (કાઉરસગ્ગ મુદ્રાની જેમ) હાથ લાંબા કરીને ઉભા રહીને એતું પાલન થાય. કહ્યું પણુ છે કે-‘અહોરાઈઆ તર્હિ પચ્છા છટ્ઠં કરેહિત્તિ’ અર્થાત્ એક અહોરાત્રિકી પ્રતિમાનું પાલન કરીને પછી તેમાં છટ્ઠનો તપ કરવો.

“એવેવ અગરાઈ, અટ્ટમમત્તેણ ઠાણ બાહિરઓ ।

ઈસીપભ્મારગઓ, અણિમિસણયણેગદિટ્ઠીય ॥” પ્રતિમાપચ્ચા ૦ ૧૯॥

ભાવાર્થ—એ જ રીતે એકરાત્રિકી (બારમી) પ્રતિમામાં અટ્ટમલક્ષ્ય તપ કરવો, ગામ-નગરાદિની બહાર સિદ્ધશિલાની સામે અનિમેષદષ્ટિ બેડીને ઉભા ઉભા તેનું પાલન કરવું, અથવા નદીવિગેરેના કાંઠો, ઇત્યાદિ વિષમ ભૂમિએ ઉભા રહીને એક કોઈ પુણ્ડલ (પદાર્થ) ઉપર ખુલ્લી દષ્ટિથી નેત્રોને સ્થાપવાં. (ચલાયમાન કરવાં કે મીંચવાં પણુ નહિ.)

આ બારમી પ્રતિમામાં અવધિજ્ઞાન વિગેરે ત્રણમાંથી કોઈ પણુ એક જ્ઞાન આત્મામાં પ્રગટે,

રાત્રીએ આ પ્રતિમાનું પાલન કર્યા પછી ત્રણ દિવસ ઉપવાસ કરવાના હોવાથી આર દિવસે પૂર્ણ થાય. કહ્યું છે કે 'ઘરાડા ચઢિં, પછા અદમ કરેડિત્તિ' અર્થાત્ પાછળથી અદમ કરે, માટે એકરાત્રિકી પ્રતિમા આર દિવસે પૂર્ણ થાય. એમ આર પંડિતમાઓ કહી. ૨૬૨

પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ-સ્પર્શન, રસના, નાક, નેત્રો અને કાન, એ પાંચે ઇન્દ્રિયોને પોત પોતાના વિષયોથી નિવારવી, અર્થાત્ તેના ઇન્દ્રિય વિષયોમાં રાગ અને અનિષ્ટમાં દ્વેષ ન કરવો. ૨૬૩

૨૬૨-પ્રતિમાઓનું સ્વરૂપ જણાવતાં પંચાશકમાં કહ્યું છે કે 'વિશિષ્ટ ક્રિયાથી યુક્ત પ્રશસ્ત અધ્ય-વસાયવાળું સાધુનું શરીર' તેને પ્રતિમા સમજવી. અર્થાત્ તેવી વિશિષ્ટ ક્રિયાથી તથાવિધ શુભોના યોગ થતા હોવાથી અહીં વિશિષ્ટ ક્રિયાવાળી ક્રિયાની મુખ્યતા માનીને ક્રિયાને પ્રતિમા કહી છે. અર્થાત્ તે તે પ્રકારના અભિવ્યક્તિ મર્યાદિત કરેલી ક્રિયાને પ્રતિમા સમજવી. એ પ્રતિમાના પાલન માટે જીવની યોગ્યતા માટે સંઘયણ, ધૈર્ય, સત્ત્વ અને વિશિષ્ટ શ્રુત વિગેરેની આવશ્યકતા માની છે. એવા શુભવાળા પણ શુદ્ધઆત્માથી જ પ્રતિમાને અંગીકાર કરી શકે. તેમાં નિરપવાદ પરિષદાને અને દેવાદિના ઉપસર્ગોને સહવાના હોવાથી પહેલા ત્રણ સંઘયણવાળો આ પ્રતિમાઓને પાલવામાં અધિકારી કહ્યો છે, સંઘયણ-બળ સાથે ધૈર્ય એટલે ચિત્તની સ્વસ્થતા એકાએક, તે ન હોય તો પરિષદાદિ સહવા છતાં રતિ-અરતિને વશ આત્મધ્યાન થાય, એ રીતે વિશિષ્ટ સત્ત્વ પણ એકાએક, તે ન હોય તો સત્કાર સન્માન વિગેરે થવાથી હર્ષ અને ન થવાથી વિષાદ થાય, સત્ત્વશાળી જ માન-અપમાનને ગંભીરતાથી પચાવી શકે. એ ઉપરાંત શુભ ભાવથી ચિત્તને ભાવિત કર્યું હોય કે ગમ્મમાં રહીને તપ, સત્ત્વ, સૂત્ર, એકત્વ અને બળની તુલનાથી આત્માને તે તે વિષયમાં અભ્યાસી કર્યો હોય તો જ પ્રતિમાનું પાલન થઈ શકે. તેવો પણ શુદ્ધઆત્મા વિનાનો અધિકારી ન ગણાય, કારણ કે કથી આરાધના માટે કોણ કેવો યોગ્ય-અયોગ્ય ? છે તે શુદ્ધ સમજી શકે. માટે ગમ્મવાસમાં રહીને શુદ્ધી નિશ્ચાના બળે જણે ત્યાગ-વૈરાગ્ય સાથે જ્ઞાનાદિ શુભોનું બળ પ્રાપ્ત કર્યું હોય તેવો વિશિષ્ટમુનિ વિશેષ નિર્જરા માટે સ્વાશ્રયીભાવે પ્રતિમાનું આરાધન કરી શકે. આ પ્રતિમાપાલન અન્ય સામાયિક વિગેરે અનુષ્ઠાનોની જેમ ઔપચારિક અભ્યાસરૂપે કરી શકાતું નથી પણ પ્રથમથી યોગ્ય બનીને યથાર્થ શુભના બળે જ કરી શકાય છે. વિગેરે અન્ય અનુષ્ઠાનોની અપેક્ષાએ પ્રતિમાપાલનની અનેક રીતે વિશિષ્ટતા છે.

૨૬૩-વસ્તુતઃ ઇન્દ્રિયોનો વિજય મનના વિજય માટે આવશ્યક છે, મન અતિ સૂક્ષ્મ ચંચળ હોવાથી તેને વશ કરવું દુષ્કર છે, તો પણ શત્રુના હાથ-પગ બાંધી ક્રેતાં તે વશ થાય છે તેમ ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં લેવાથી મનના વિકલ્પો નિષ્કળ થતાં મન વિકલ્પોથી અટકી જાય છે અને પછી તો તેને વશ પણ કરી શકાય છે. મન વશ થયા પછી ઇન્દ્રિયોના અંકુશની કંઈ મહત્તા નથી, તો પણ પ્રતઃ મન નિરંકુશ બનવાનો સંભવ છે માટે મનનો વિજય કરવા પૂર્વે અને વિજય કર્યા પછી પણ ઇન્દ્રિયોનો વિજય આવશ્યક છે. કોઈ એમ માને કે 'મનને જીત્યા વિના ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં લેવી એ તો બલાત્કાર છે અને બલાત્કારમાં ધર્મ નથી' તો તે અયોગ્ય છે, વસ્તુતઃ મન અને ઇન્દ્રિયોના પારસ્પરિક સંબંધનું તેને જ્ઞાન નથી, ઇન્દ્રિયોના વિજય વિના મનનો વિજય કરવાની ઇચ્છા અજ્ઞાનમૂલક છે, કારણ કે-ઇન્દ્રિયોદ્ધારા મનના મનોરથો સફળ થાય છે. ખરેખર થયા પછી સાંભળવાના, અંધ થયા પછી જોવાના, વિગેરે મનના વિવિધ વિકલ્પો શાન્ત પડે છે એ અનુભવસિદ્ધ છે, માટે મનને શાન્ત (સ્થિર) કરવા માટે ઇન્દ્રિયોનો વિજય આવશ્યક છે. મનનો વિજય નિશ્ચયધર્મરૂપ હોવાથી પોતાને ઉપકાર કરે છે અને ઇન્દ્રિયોનો વિજય વ્યવહાર ધર્મરૂપ હોવાથી સ્વ-પર ઉભયને ઉપકાર કરે છે, માટે પણ ઇન્દ્રિયોનો વિજય આવશ્યક છે. વાસ્તવમાં તો મનને અને મનોવિજયને સમજનારો જ્ઞાની ઇન્દ્રિયોના વિજયની સહુથી પહેલી આવશ્યકતા સમજે છે, માટે અહીં ચરણસિતરીના રક્ષણ માટે સાધનભૂત કરણસિતરીમાં પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ જરૂરી ગણ્યો છે એમ તાત્પર્ય સમજવું.

પચીસ પ્રતિલેખના-વસ્ત્ર-પાત્રાદિની પચીસ પડિલેહણાઓ પૂર્વે (સવારના પ્રતિલેખનમાં) જણાવેલા વિધિપૂર્વક કરવી.

ત્રણગુપ્તિઓ-ગુપ્તિ એટલે ગોપન કરવું, અર્થાત્ આત્માનું (સંયમનું) રક્ષણ કરવું. મોક્ષાર્થીએ મન-વચન-કાયાના યોગોનો નિગ્રહ કરવારૂપ ગુપ્તિ ત્રણ પ્રકારની છે, તેમાં—

૧-મનોગુપ્તિ ત્રણ પ્રકારની છે, પહેલી-આત્મધ્યાનમાં અને રૌદ્રધ્યાનમાં કારણભૂત મનઃકલ્પનાઓની પરંપરાનો વિયોગ, બીજી-ધર્મધ્યાનના કારણભૂત શાસ્ત્રાનુસારિણી પરલોકમાં હિત કરનારી મનની મધ્યસ્થપરિણતિ કેળવવી તે અને ત્રીજી-મનના કુશળ-અકુશળ (શુભાશુભ) સર્વ વિકલ્પોના ત્યાગ પૂર્વક ચૌદમા ગુણુસ્થાનકે યોગનિરોધ અવસ્થાની આત્માનંદરૂપ આત્મ-પરિણતિ. એનું વર્ણન યોગશાસ્ત્રમાં ત્રણ વિશેષણોથી કર્યું છે કે—

“વિમુક્તકલ્પનાજાલં, સમત્વે સુપ્રતિષ્ઠિતમ્ ।

આત્મારામં મનસ્તદ્ઘૈર્મનોગુપ્તિરુદાહૃતા ॥” યોગશાસ્ત્ર-પ્ર૦ ૧-શ્લો ૪૧ ॥

ભાવાર્થ-કલ્પનાબળથી રહિત, સમભાવમાં રહેલું અને આત્મારામને અનુભવતું, એવું મન, તેને મનોગુપ્તિના જ્ઞાતાઓએ મનોગુપ્તિ કહી છે.

અર્થાત્ એ ત્રણ પ્રકારના મનને મનોગુપ્તિ સમજવી. હવે

૨-વચનગુપ્તિ બે પ્રકારની છે, સંજ્ઞાઓથી પણ પોતાના પ્રયોજનોને સૂચવનારને મૌન નિષ્કુળ હોવાથી ‘મુખનો, નેત્રોનો, કે બ્રહ્મીનો વિકાર (ચાળો) કરવો, અક્ષુભીથી ઇસારો કરવો, પથર ઢેકું વિગેરે ફેંકવું, અથવા હુંકારો કરવો,’ વિગેરે સંજ્ઞાઓના ત્યાગપૂર્વક વચનથી મૌન કરવું તે પહેલી વચનગુપ્તિ અને વાચના લેવી, પૃચ્છના કરવી, બીજાએ પૂછેલાનો ઉત્તર આપવો, વિગેરે સંયમના કારણે મુખે મુખવસ્ત્રિકા રાખીને લોકથી અને શાસ્ત્રથી અવિરૂદ્ધ વચન બોલનારને વાણીના કાબૂરૂપ બીજી વચનગુપ્તિ જાણવી. કહ્યું છે કે—

“સઙ્ગાદિપરિહારેણ, યન્મૌનસ્યાવલમ્બનમ્ ।

વાગ્વૃત્તેઃ સંવૃત્તિર્વા યા, સા વાગ્ગુપ્તિરિદ્ધોચ્યતે ॥” યોગશાસ્ત્ર-પ્ર૦ ૧-૪૨ ॥

ભાવાર્થ-શરીરનાં અડ્ડો વડે સંજ્ઞાઓ (ઇસારો) પણ નહિ કરતાં સર્વથા મૌન કરવું, અથવા બોલવાની વૃત્તિમાં સંવર કરવો તેને અહીં વચનગુપ્તિ કહી છે.

અહીં ૧-બોલવાનો સર્વથા ત્યાગ, અને ૨-સમ્યક્ બોલવું, એમ વચનગુપ્તિમાં બે પ્રકારો અને ભાષાસમિતિમાં ‘સમ્યક્ બોલવું’ એ એક જ પ્રકાર છે, એ ભેદ સમજવો. કહ્યું છે કે—

“સમિઓ નિઅમા ગુત્તો, ગુત્તો સમિયત્તળંમિ મયણિજ્જો(દ્વઅવ્વો) ।

કુસલવડ્ડમુર્દંતો, જં વડ્ડગુત્તોવિ સમિઓ વિ ॥” ઉપદેશપદ-૬૦૫ ॥

ભાવાર્થ-સમિતિવાળો (સમિત)તો નિયમા ગુપ્ત હોય છે, ગુપ્તિવાળો સમિત હોય કે ન પણ હોય, એમ તેનામાં ભજના જાણવી. કારણ કે અકુશળ વચનને તજતો હોવાથી વચનગુપ્તિવાળો અને ઉપયોગપૂર્વક બોલતો હોવાથી ભાષાસમિતિવાળો પણ છે.

૩-કાયગુપ્તિ પણ બે પ્રકારની છે, એક સર્વથા કાયચેષ્ટાનો ત્યાગ અને બીજી આગમાનુસારે ચેષ્ટાનો નિયમ. તેમાં પરીપહ-ઉપસર્ગાદિ પ્રસંગે કે તે વિના પણ ઠાઉસગ

વિગેરેથી કાયાને નિશ્ચલ કરવી, અથવા સર્વયોગોના નિરોધ વખતે કાયચેષ્ટાને સર્વથા નિરોધ કરવો તે પહેલી અને ગુરૂને પૂછીને શરીર, સંત્રાસ, ભૂમિ, વિગેરેનું પડિલેહણુ-પ્રમાર્જન કરવું, વિગેરે શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાઓ કરનારા સાધુને શયન કરવું, ખેસવું, વિગેરે કરવાનું કહેલું હોવાથી તે રીતે સુવું, ખેસવું, લેવું, મૂકવું, વિગેરે કાર્યોમાં સ્વચ્છન્દ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરીને શરીરથી નિયત ચેષ્ટા (પ્રવૃત્તિ) કરવી તે બીજી. કહ્યું છે કે—

“ ઉપસર્ગપ્રસહ્ગેઽપિ, કાયોત્સર્ગજુષો મુનેઃ ।

સ્થિરીભાવઃ શરીરસ્ય, કાયગુપ્તિર્નિગદ્યતે ॥૪૩॥

શયનાસનનિષ્કેષાદાનચઙ્ક્રમણેષુ ચ ।

સ્થાનેષુ ચેષ્ટાનિયમઃ, કાયગુપ્તિસ્તુ સાઞ્પરા ॥૪૪॥” (યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશ-૧)

ભાવાર્થ—ઉપસર્ગ પ્રસહ્ગે (તથા તે સિવાય) પણ કાયોત્સર્ગ કરનારા મુનિને શરીરનું જે સ્થૈર્ય તેને કાયગુપ્તિ કહેવાય છે (૪૩). તથા સુવું, ખેસવું, મૂકવું, લેવું, ચાલવું, વિગેરે ક્રિયામાં શરીરની સ્વચ્છન્દ ચેષ્ટાનો ત્યાગ કરવો તેને બીજી કાયગુપ્તિ કહી છે. (૪૪)^{૨૬૪}

અભિગ્રહો—દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવવિષયક ચાર પ્રકારની પ્રતિજ્ઞાઓ કરવી.^{૨૬૫}

આ ‘પિંડવિશુદ્ધિ’ વિગેરે લેદો જણાવ્યા તેનું મોક્ષાર્થી સાધુઓએ પાલન કરવું તે (ચરણ-ચારિત્રનું) સાધન હોવાથી ‘કરણ’ અને લેદો સિત્તેર હોવાથી તેનું ‘કરણ સિત્તરી’ નામ છે. પ્રસંગે કરાય તે ‘કરણ’ અને સતત કરાય તે ‘ચરણ’ એમ બેમાં ભિન્નતા છે.

કરણસિત્તરીમાં પણ આ પ્રમાણે વિવેક છે—એષણાસમિતિમાં પિંડવિશુદ્ધિ આવી જવા છતાં કરણસિત્તરીના લેદોમાં પિંડવિશુદ્ધિની પ્રધાનતા જણાવવા તેને જુદી કહી છે.

એમ સાધુના મૂળગુણો અને ઉત્તરગુણો કહ્યા, હવે તે ઉપરાન્ત અતિચારથી તેનું રક્ષણ કરવારૂપ યતિધર્મ કહે છે કે—એ મૂળગુણોનું અને ઉત્તરગુણોનું અતિચાર રહિત (અતિચાર ન લાગે તેમ) પાલન (રક્ષણ) કરવું તે સાપેક્ષયતિધર્મ છે એમ વાક્યસંબન્ધ જોડવો. અતિચાર ન લાગે તેમ પાલન કરવા માટે અતિચારોનું પણ જ્ઞાન આવશ્યક છે, એથી તેને જ કહે છે કે— ‘તે ત્વમી’ અર્થાત્ તે અતિચારો ‘આ (કહીશું તે) પ્રમાણે’ શ્રીજિનેશ્વરોએ કહેલા છે.

દરેક વ્રતના અતિચારોને જુદા કહેવાની ઇચ્છાથી પ્રથમ વ્રતના અતિચારો માટે કહે છે કે—

૨૬૪-ગુપ્તિઓનું મહત્ત્વ વિગેરે, ટીપ્પણી નં. ૨૪૧માં કહ્યું છે તે પ્રમાણે સમજવું.

૨૬૫-અભિગ્રહો મનના એક નિશ્ચય (પ્રણિધાન)રૂપ છે. આવું મનનું પ્રણિધાન આત્મામાં એક વિશિષ્ટ શક્તિ પ્રગટ કરે છે અને તેના બળે દુષ્કર પણ કાર્યો સુકર બની જાય છે. કોઇપણ કાર્ય જે જીવનમાં તે પહેલીવાર જ કરવાનું હોય છે તો તેને કરવા માટે પ્રથમ નિશ્ચય કરવો પડે છે એ નિશ્ચય જટિલ બળવાન તેટલું તે કાર્ય જલ્દી સિદ્ધ થાય છે માટે અભિગ્રહો દુષ્કર આરાધના કરવામાં આત્માને વિશિષ્ટ પ્રેરણા આપે છે. લૌકિક કાર્યોમાં પણ તે તે નિશ્ચય કરનારા જલ્દી સફળ થાય છે એ પ્રાયઃ સહુને અનુભવસિદ્ધ છે. છતાં એનો અર્થ એ નથી કે ગમે તેવો મનુષ્ય ગમે તે અભિગ્રહ કરે તો પણ સફળ થાય. બાહ્ય-અભ્યન્તર બળાબળનો વિચાર કરીને તેને અનુરૂપ નિશ્ચય કરવો તે અહીં અપેક્ષિત છે, અર્થાત્ મનને તે તે આરાધનામાં ઉત્સાહી અને સ્થિર કરવા માટે અભિગ્રહો આલમ્બનભૂત છે.

મૂલમ્—“ આઘવ્રતે હ્યતિચારા, એકાક્ષાદિવપુન્નતામ્ ।

સઙ્કટપરિતાપોપદ્રાવણાઘાઃ સ્મૃતા જિનૈઃ ॥૧૧૯॥”

મૂળનો અર્થ—એકેન્દ્રિયાદિ જીવોનો સઙ્કટ, પરિતાપ, કે ઉપદ્રવ, વિગેરે કરવું તેને શ્રીજિનેશ્વરેએ પહેલા વ્રતમાં અતિચારો કહેલા છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—જેને સ્પર્શનારૂપ એક ઇન્દ્રિય હોય તે એકેન્દ્રિય, અર્થાત્ પૃથ્વી, પાણી, વિગેરે પાંચ (સ્થાવરો) અને આદિ શબ્દથી બેઘન્દ્રિય તેઘન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય તથા પચ્ચેન્દ્રિય, એવા વપુન્માન=‘વપુઃ’ એટલે શરીર જેને છે તે ઉપર્યુક્ત ‘એકેન્દ્રિય વિગેરે જીવો’ એમ સમાસ કરવો. તે એકેન્દ્રિયાદિ જીવોનો ‘સઙ્કટ’ એટલે સ્પર્શ કરવો, ‘પરિતાપ’ એટલે સર્વ રીતે તાપ (સંતાપ) ઉપજાવવો અને ‘ઉપદ્રાવણ’ એટલે અતિશય ખીડા કરવી, વિગેરેને પૂર્વોક્ત ‘અહિંસા’ નામના પહેલા વ્રતમાં શ્રીજિનેશ્વરેએ અતિચારો કહેલા છે, એમ અર્થ કરવો. કહ્યું છે કે—

“ પદમંમી ઇર્ષિદિઞ્-વિગર્લિદિપર્ણિદિઆણ જીવાણં ।

સંઘટ્ટણપરિઆવણ-મોદવર્ણાઈણિ અઈઆરા(રો) ॥” પશ્ચવસ્તુ ૦ ૬૫૫॥

ભાવાર્થ—એકેન્દ્રિય, વિકલેન્દ્રિય અને પચ્ચેન્દ્રિય જીવોને સ્પર્શ, વિશેષ સંતાપ તથા મહાખીડા, વિગેરે કરવું તેને પહેલા વ્રતમાં અતિચારો કહ્યા છે.” બીજા વ્રતના અતિચારોને કહે છે—

મૂલમ્—“ અસૌ દ્વિઘાઽણુસ્થૂલાભ્યાં, તત્રાઘઃ પ્રચલાદિતઃ ।

દ્વિતીયઃ ક્રોધલોમાદે-મિથ્યાભાષા દ્વિતીયકે ॥૧૨૦॥”

મૂળનો અર્થ—બીજાવ્રતમાં અતિચાર આણુ(નહાનો) અને સ્થૂલ(મોટો) એમ બે પ્રકારનો છે, તેમાં ‘પ્રચલા’ નામની નિદ્રા વિગેરેને યોગે મિથ્યા બોલાય તેને નહાનો અને ક્રોધ-લોભાદિને વશ થઈને મિથ્યા બોલવું તેને મોટો અતિચાર સમજવો.

ટીકાનો ભાવાર્થ—બીજા મૃષાવાદ વિરમણ વ્રતમાં સૂક્ષ્મ અને બાહર એમ બે પ્રકારે અતિચાર થાય છે, તેમાં (બેઠાં બેઠાં કે ઉભા ઉભા ઉંઘવું તે) ‘પ્રચલા’ નામની નિદ્રા વિગેરેને વશ મિથ્યા બોલવાથી સૂક્ષ્મ અતિચાર થાય, જેમકે—દિવસે કોઈ (બેઠો કે ઉભો) ઉંઘતો હોય તેને ‘કેમ ઉંઘે છે ?’ વિગેરે પૂછવાથી તે કહે કે ‘હું ઉંઘતો નથી’ વિગેરે સૂક્ષ્મ અતિચાર સમજવો. બીજો ક્રોધાદિ એટલે ક્રોધ-લોભ-ભય કે હાસ્યથી (હાંસી મશ્કરીથી) મિથ્યા બોલવું તે બાહર અતિચાર જાણવો. બોલનારના પરિણામના ભેદથી સૂક્ષ્મ-બાહરનો ભેદ સમજવો. કહ્યું છે કે—

“ વિઙ્ઞમ્મિ મુસાવાણ, સો સુહુમો વાયરો ઉ નાયવ્વો ।

પયલાહ્ હોહ પદમો, કોહાદમિમાસણં વિઙ્ઞો ॥” પશ્ચવસ્તુ ૦ ૬૫૬॥

ભાવાર્થ—બીજા મૃષાવાદવિરમણવ્રતમાં સૂક્ષ્મ અને બાહર એમ બે પ્રકારે અતિચાર સમજવો, તેમાં ‘પ્રચલા’ વિગેરેથી પહેલો અને ક્રોધાદિને વશ થઈને બોલવાથી બીજો થાય છે.

બીજા વ્રતના અતિચારો કહ્યા. હવે ત્રીજા વ્રતના અતિચારોને કહે છે—

મૂલમ્—“ एवं तृतीयेऽदत्तस्य, तृणादेर्ग्रहणादणुः ।

क्रोधादिभिर्बादरोऽन्यसचित्ताद्यपहारतः ॥१२१॥”

મૂળનો અર્થ—એમ ત્રીજા વ્રતમાં પણ નહિ આપેલું તૃણ વિગેરે લેવાથી આહુ (સૂક્ષ્મ) અતિચાર અને ક્રોધાદિને વશ બીજાની સચિત્તાદિ વસ્તુને હરણ કરવાથી બાહર અતિચાર લાગે છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—બીજા વ્રતમાં કહ્યા પ્રમાણે ત્રીજા વ્રતમાં પણ સૂક્ષ્મ અને બાહર એમ અતિચાર બે પ્રકારનો છે, તેમાં વસ્તુના માલિક વિગેરેએ આપ્યા વિનાનું તૃણ વિગેરે અબાણપણે લેવાથી સૂક્ષ્મ અતિચાર થાય, તેમાં તૃણ તો પ્રસિદ્ધ છે અને આદિ શબ્દથી ડગલ (માટી પથ્થર આદિનું ઢેકું) વિગેરે શૌચનું સાધન), ભસ્મ, માટીની કુંડી, વિગેરે સમજવું. એ તૃણાદિ વસ્તુ અબાણપણે લેવાથી સાધુને અતિચાર અને બાણીને લેવાથી અનાચાર થાય એમ સમજવું. તથા ક્રોધ વિગેરે કષાયોથી બીજાની એટલે સાધર્મિક સાધુ-સાધ્વીની, ‘ચરક’ વિગેરે વિધર્મી-સાધુઓની, અથવા ગૃહસ્થોની સચિત્ત, અચિત્ત કે મિશ્ર, કેઈ પણ વસ્તુ હરણ કરવાના પરિણામ કરવાથી બીજા-બાહર અતિચાર લાગે. (લેવાથી અનાચાર થાય). કહ્યું છે કે—

“તદ્અગ્નિવિ એમેવ ય, દુર્બિહો સ્વલુ એસ હોઈ વિન્નેઓ ।

તળડગલછારમલ્લગ, અવિદિન્નં ગિપ્પહો પદમો ॥૬૫૭॥

સાહમ્મિઅન્નસાહમ્મિ-આણ ગિહિગાણ કોહમાઈહિં ।

સચિત્તાચિત્તાઈ, અવહરઓ હોઈ વિહો ઓ ૩ ॥” પશ્ચવસ્તુ ૦ ૬૫૮॥

ભાવાર્થ—બીજાની જેમ ત્રીજા વ્રતમાં પણ અતિચાર (સૂક્ષ્મ-બાહર) બે પ્રકારનો બાણવો, તેમાં તૃણ-ડગલ-ભસ્મ-શરાવ (કુંડી) વિગેરે વસ્તુ આપ્યા વિના અબાણતાં લેવાથી પહેલો (સૂક્ષ્મ) અને સાધર્મિકની (સાધુ-સાધ્વીની), ચરક વિગેરે અન્યધર્મી સાધુઓની, કે ગૃહસ્થોની સચિત્ત અચિત્ત કે મિશ્ર વસ્તુ ક્રોધાદિ કષાયોને વશ થઈ હરણ (કરવાનો પરિણામ) કરવાથી બીજા બાહર અતિચાર બાણવો.

ત્રીજા વ્રતના અતિચારો કહ્યા. હવે ચોથા વ્રતના અતિચારો કહે છે કે—

મૂલમ્—“બ્રહ્મવ્રતેઽતિચારસ્તુ, કરકર્માદિકો મતઃ ।

સમ્યક્તદીયગુપ્તીનાં, તથા ચાનનુપાલનમ્ ॥૧૨૨॥”

મૂળનો અર્થ—ચોથા બ્રહ્મવ્રતમાં ‘હસ્તકર્મ’ વિગેરે કરવાથી તથા બ્રહ્મચર્યની વાડોને સમ્યગ્ નહિ પાળવાથી પણ અતિચાર કહ્યો છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘બ્રહ્મવ્રતે’ એટલે મૈથુનવિરમણવ્રતમાં તો ‘હસ્તકર્મ’ વિગેરે કરવાથી તથા અધ્યવસાયની વિચિત્રતાથી ‘તદ્દીયગુપ્તિ’ એટલે ભાવશુદ્ધિપૂર્વક બ્રહ્મચર્યની ‘ત્રી વિગેરે હોય તેવા ઉપાશ્રયનો ત્યાગ કરવો’ વિગેરે નવ વાડોના નહિ પાલનથી અતિચાર કહ્યો છે. કહ્યું છે કે—

“મેહુન્નસડ્ઙારો, કરકર્માઈહિ હોઈ નાયન્નો ।

તમ્ગુપ્તીણં ચ તહા, અણુપાલનમો ન સમ્મં તુ ॥” પશ્ચવસ્તુ-ગા ૦ ૬૫૯॥

ભાવાર્થ—મૈથુનવિરમણવ્રતમાં ‘હસ્તકર્મ’ વિગેરે કરવાથી અતિચાર થાય અને તેની નવ-વાડોનું ભાવશુદ્ધિપૂર્વક પાલન નહિ કરવાથી પણ અતિચાર થાય, એમ સમજવું.

ચોથા વ્રતના અતિચારો કહ્યા, હવે પાંચમા વ્રતના અતિચારો કહે છે કે—

મૂલમ્—“કાકાદિરક્ષણં બાલ-મમત્વં પશ્ચમેऽપ્યણુઃ ।

દ્રવ્યાદિગ્રહણં લોભાત્, સ્થૂલશ્ચાધિકધારણમ્ ॥૧૨૩॥”

મૂળનો અર્થ—કાગડા વિગેરેથી (ગૃહસ્થની) આહારાદિ વસ્તુનું રક્ષણ કરવું, તથા બાળ (શિષ્ય) ઉપર કંઈક માત્ર મમત્વ કરવું, તેને પાંચમા વ્રતમાં સૂક્ષ્મ અતિચાર અને લોભથી દ્રવ્ય વિગેરે રાખવું, કે વસ્ત્ર-પાત્રાદિ પણ જરૂરથી અધિક રાખવાં, તેને સ્થૂલ અતિચાર કહ્યો છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—પાંચમા પરિશ્લેષવિરમણવ્રતમાં (પણ સૂક્ષ્મ અને બાહ્ય એમ બે અતિચારો છે તેમાં) કાગડો અને આદિ શબ્દથી કુતરાં, ગાય, વિગેરેથી ગૃહસ્થના (શય્યાતરાદિના) આહારાદિનું રક્ષણ કરવું—તે બાંધ ન બંધ તેવી રીતે પ્રયત્નપૂર્વક મૂકવું, સાચવવું, વિગેરે શય્યાતરાદિ પ્રત્યે મમત્વ કરવું તથા બાળ એટલે લઘુ(નહાના)શિષ્ય (કે ગૃહસ્થનાં બાળકો) પ્રત્યે કંઈક માત્ર મમત્વ કરવું તે સૂક્ષ્મ અતિચાર અને લોભના પરિણામથી ‘સુવર્ણ’આદિ દ્રવ્યો ગ્રહણ કરવાં અને વસ્ત્ર-પાત્રાદિ ઉપધિ પણ શાસ્ત્રમાં કહેલી સંખ્યાથી અને માપથી વધારે રાખવી, સંગ્રહ કરવો, તે બાહ્ય અતિચાર છે, તેમાં એટલો વિવેક છે કે પુસ્તક વિગેરે જ્ઞાનાદિનાં ઉપકરણો (અધિક) રાખવા છતાં દોષ નથી, તે સિવાયના (અધિક) સંગ્રહથી અતિચાર બાણવો. કહ્યું છે કે—

“પંચમગમિ અ સુહુમો, અહારો એસ હોહ નાયવો ।

કાગાઈસાળગોળે, કપ્પટ્ટગરક્ષણમમત્તે ॥૬૬૦॥

દઘ્વાઈઆળ મહળં, લોહા પુળ બાયરો મુળેઅવ્વો ।

અહરિત્તુ ધારણં વા, મોત્તું નાળાઈઝવયારં ॥”૬૬૧॥ (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—પાંચમાવ્રતમાં કાગડા વિગેરે તથા કુતરાં, ગાય, વિગેરેથી (શય્યાતરાદિ ગૃહસ્થોએ સુકવવા માટે) પાથરી મૂકેલી ‘તલ’ વિગેરે વસ્તુઓનું રક્ષણ કરવું, અથવા (ગૃહસ્થનાં બાળકો કે) બાળશિષ્ય ઉપર અલ્પમાત્ર મમત્વ કરવું તે પણ સૂક્ષ્મ અતિચાર બાણવો (૬૬૦). તથા લોભથી ધન વિગેરે લેવું-રાખવું, કે જ્ઞાન વિગેરેનાં ઉપકરણો સિવાયની વસ્ત્ર પાત્રાદિ ઉપધિનો જિનાજ્ઞાથી વધારે સંગ્રહ કરવો, તેને બાહ્ય અતિચાર સમજવો. (૬૬૧)

અહીં એ ભાવ છે કે—નિષ્કારણ દ્રવ્યને ગ્રહણ કરવાનો તો વિચાર કરવો તે પણ અતિચાર છે અને કારણે તો ગ્રહણ કરવા છતાં અતિચાર નથી. બૃહત્કલ્પ તથા સ્થાનાંશ્લેષસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—
“અટ્ટજાયમિ નિર્માથિં નિર્માથે ગિળ્હમાળે વા અવલંબમાળે વા નાઙ્કમઙ્કિ” (બૃહત્કલ્પ ઉ૦ ૬-સૂત્ર ૧૮)

અર્થાત્ ‘અર્થબંધ’ એવી સાધ્વીને ઉદેશીને દ્રવ્ય લેવા કે રાખવા છતાં વ્રતમાં અતિક્રમ થતો નથી. અહીં અર્થ એટલે દ્રવ્ય, તેનું પ્રયોજન જેને આવી પડે તે અર્થબંધતિકા કહેવાય. [સંયમી છતાં સાધ્વીને કારણે યોગે અર્થનું પ્રયોજન પડે, તે કારણે બૃહત્કલ્પમાં કહ્યાં છે કે—

“સેવગમજ્ઞા ઓમે, આવણ અણત્ત, બોહિષ્ તેળે ।

એતેહિં અટ્ટજાતં, ઉપ્પજ્જતિ સંજમઠિતા ॥૬૬૨॥”

ભાવાર્થ—સેવકની સ્ત્રીને માટે, દુર્લભિને યોગે, દાસપણું પ્રાપ્ત થવાથી, દેવાદાર હોવાથી, મહેન્દ્રોના ઉપદ્રવથી અને ચોરોના ઉપદ્રવથી, એટલાં કારણે સંયમમાં રહેલી પણ સાધ્વીને અંગે અર્થનું પ્રયોજન આવી પડે.

તાત્પર્યાર્થ એ છે કે-કોઈ રાજસેવક પોતાની સ્ત્રીને મૂકીને દેશાન્તર ગયો, (ઘણા કાળે પાછો ન આવવાથી) તેની સ્ત્રીએ દીક્ષા લીધી, તે પછી તેનો પતિ આવીને સ્ત્રીને માગે, ત્યારે તેના સંયમની રક્ષા માટે બીમારી ન હોય તો પણ ઉપાયથી (ચેત્ત્વિગેરે આપીને) બીમાર કરે, (કોઈ ઔષધિ-ગુટિકા ખવરાવીને સ્વર અથવા રૂપ-રંગ બદલી નાખે,) વિગેરે ઉપાયો કરે, તેમ છતાં તેને ન છોડે તો તેના પતિને ધન આપીને પણ સાધ્વીને છોડાવવી, અર્થાત્ સંયમની રક્ષા કરવા માટે સેવકની સ્ત્રીને માટે ધનનું પ્રયોજન પડે, તથા કોઈ વ્યાપારી સઘળા કુટુંબ સાથે દીક્ષા લેવાની ઇચ્છાવાળો પોતાની ન્હાની ઉમ્મરવાળી દીક્ષા માટે અયોગ્ય પુત્રીને પોતાના કોઈ મિત્રને સોંપીને દીક્ષિત થાય, તે પછી તે મિત્ર મરી બંધ અને પછી દુષ્કાળ પડતાં તેના પુત્રોનો તે પુત્રીના પાલનમાં અનાદર થવાથી, પુત્રી કોઈને ત્યાં દાસી બને, તેવા પ્રસંગે પુત્રીના દીક્ષિત પિતા બે વિહાર કરતાં કાળાન્તરે ત્યાં બંધ, અને એ સઘળી હકીકત બાણીને દીક્ષાર્થી બનેલી (પોતાની) પુત્રીને છોડાવવા માટે તેના માલિકને ઉપદેશ કરે, બીજા પણ શાસ્ત્રીય ઉપાયો કરે છતાં તે ન છોડે તો દીક્ષા લેતાં પોતે બે દ્રવ્ય રાખી મૂકયું હોય તે ત્યાંથી મંગાવીને તેને આપીને પણ છોડાવે, તેવું ધન ન હોય તો પોતાના પૂર્વાવસ્થાના સંબંધીઓને શોધીને પણ તે પ્રબન્ધ કરાવીને પુત્રીને છોડાવે, એમ દાસત્વમાંથી છોડાવવા ધનનું પ્રયોજન પડે, એ રીતે હુર્લિક્ષમાં, સ્વેચ્છ કે ચારના ઉપદ્રવ પ્રસંગે કે દેવાદાર વિગેરેને અડગે પણ સ્વયં વિચારી લેવું

અહીં સર્વ પ્રસંગોમાં પરિણામને આશ્રીને અતિચારનું (અનતિચારનું) સ્વરૂપ બાણુ. પાંચમા વ્રતના અતિચારો કહ્યા. હવે છઠ્ઠા વ્રતના અતિચારો કહે છે.

મૂલમ્-“ દિનાત્તદિનમુક્તાદિચતુર્મજ્જ્યાદિરન્તિમે ।

સર્વેષ્વપ્તેષુ વિજ્ઞેયા, દોષા વાતિક્રમાદિભિઃ ॥૧૨૪॥”

મૂળનો અર્થ-‘દિવસે લાવવું અને દિવસે વાપરવું, ઈત્યાદિ ચાર ભાંગા સેવવા વિગેરેથી છેલ્લા(છઠ્ઠા)વ્રતમાં અતિચાર લાગે, અથવા સર્વવ્રતોમાં અતિક્રમાદિથી દોષો (અતિચારો)બાણવા.

ટીકાનો ભાવાર્થ-(પૂર્વ દિવસે લાવીને રાખી મૂકેલું બીજા દિવસે ખાતાં) સંનિધિ દોષ લાગે, માટે ‘દિવસે લીધેલું દિવસે વાપરવું’ વિગેરે ચાર ભાંગાવાળી ચતુર્ભાંગી સેવવા વિગેરેથી છેલ્લા(છઠ્ઠા)વ્રતમાં અતિચારો કહ્યા છે, એમ પ્રસંગાનુસાર સમજી લેવું. તેમાં પૂર્વ દિવસે લીધેલું બીજા દિવસે વાપરવું તે પહેલો ભાંગો, તે દિવસે લીધેલું રાત્રે વાપરવું તે બીજો ભાંગો, રાત્રે લીધેલું બીજા દિવસે વાપરવું તે ત્રીજો ભાંગો અને રાત્રે લીધેલું રાત્રે વાપરવું તે ચોથો ભાંગો. એ ચારે ય ભાંગાથી તથાવિધપરિણામને અનુસારે અતિચારો સમજવા. આદિ શબ્દથી અતિમાત્રાએ (પ્રમાણાતિરિક્ત) આહાર લેવો, વિગેરેથી પણ છઠ્ઠા વ્રતમાં અતિચારો સમજવા.

હવે મૂળ ગુણોમાં અને ઉત્તર ગુણોમાં સમાન રીતે દોષો કેવી રીતે લાગે તે જણાવવા કહે છે કે-કેવળ વ્રતાદિમાં જ નહિ, કિન્તુ સમસ્ત મૂલગુણોમાં અને ઉત્તરગુણોમાં અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ, અતિચાર, અથવા અનાચાર દોષો સમજી લેવા. વ્યવહારભાષ્યમાં આધ્યાત્મિકદોષને આશ્રીને અતિક્રમાદિનું સ્વરૂપ કહ્યું છે કે—

“આહાકમ્મનિમંતળ-પડિસુગમાણે અકમ્મો હોઈ ।

પયમેયાઈ વરુક્કમ, ગહિય તદ્દઅતરો ગલિય ॥” વ્યવહારપીઠિકા-ગા-૪૩॥

વ્યાખ્યા-‘આધાકમ્’ દોષથી હ્રષિત વસ્તુને આપવા વિનંતિ કરતા દાતારની વિનંતિ સાંભળે તે માટે તૈયારી કરતો યાવત્ ઉપયોગનો કાર્યોત્સર્ગ વિગેરે કરીને જવા માટે પગ ન ઉપાડે ત્યાં સુધી અતિક્રમ દોષ ગણાય, ત્યાં જવા માટે પગલું ભરે ત્યાંથી માંડીને શૂદ્ધસ્થના ઘરમાં પ્રવેશ કરે અને પાત્ર ઘરે ત્યાં સુધી વ્યતિક્રમ ગણાય. આધાકર્મિકવસ્તુ ગ્રહણ કરે અને ઉપલક્ષણથી ગ્રહણ કરીને પાછા ઉપાશ્રયમાં આવે, ગુરૂની સમક્ષ આલોચના કરે, ભોજન માટે બેસીને સુખમાં તે વસ્તુ નાખે (ગળે ઉતારે નહિ) ત્યાં સુધી અતિચાર નામનો ત્રીજો દોષ ગણાય અને ગળે ઉતારે ત્યારે ચોથો અનાચાર કર્યો ગણાય.

એ પ્રમાણે મૂળશુભોમાં અને ઉત્તરશુભોમાં અતિક્રમાદિ દોષની ઘટના સ્વયમેવ કરવી.

અહિં આ પ્રમાણે વિવેક કરવો-મૂળશુભોમાં અતિક્રમાદિ ત્રણ દોષો લાગવાથી ચારિત્રમાં મલિનતા સમજવી, તેથી ‘આલોચના-અતિક્રમણ’ વિગેરે પ્રાયશ્ચિત્તોથી તેની શુદ્ધિ થઈ શકે, ચોથા અનાચારથી તો શુભનો ભંગ થાય, માટે અનાચાર દોષ લાગે તો એ શુભની પુનઃ ઉપસ્થાપના કરવી યોગ્ય છે. ઉત્તરશુભોમાં તો અતિક્રમાદિ ચારેય દોષ લાગવા છતાં ચારિત્રની મલિનતાજ કહી છે, ભંગ કહ્યો નથી, (અર્થાત્ પ્રાયશ્ચિત્તથી શુદ્ધિ થાય) એ મૂળ-ઉત્તરશુભોના અતિચારો કહ્યા. ૨૬૬

૨૬૬-અતિચારનો સામાન્ય અર્થ ‘અતિચરણ’ અર્થાત્ ‘મર્યાદાથી આગળ વધવું’ એવો થાય છે. કોઈ પણ વ્રત-નિયમાદિ જીવનની અમુક મર્યાદારૂપ હોય છે, તે મર્યાદાનું ચોક્કસ પાલન કરવાથી જ વ્રત-નિયમાદિ અનુષ્ઠાનો જીવને શુભવિકાસમાં કે દોષોના નાશમાં સહાયક બને છે. લૌકિક જીવનમાં પણ સુખ મેળવવા કે દુઃખથી બચવા માટે વિવિધ મર્યાદાઓનાં બંધનોને સહર્ષ સ્વીકારનારને ‘ક્ષોકોત્તર (આત્મ)જીવનના વિકાસ માટે વિવિધ મર્યાદાઓરૂપ વ્રત-નિયમાદિ આવશ્યક છે’ એમ સમજવું કઠિન નથી. મર્યાદાને સ્વીકાર જટિલ કુદર છે તેનાથી તેનું પાલન ઘણું કુદર છે, માટે જ વ્રતાદિ સ્વીકાર્યા પછી અનિચ્છાએ પણ અતિચારો લાગવાનો સમ્ભવ છે. એ કારણે આત્માર્થીએ અતિચારોને ઓળખવા બેઠાં અને તેનાથી બચવા સતત જાગૃતિ કેળવવી બાઈએ. છત્રસ્થ જીવને ઉપયોગ ચૂકવાથી અતિચાર લાગી જાય કે અનાદિ મોહાદિની વાસનાથી ઉપયોગપૂર્વક પણ અતિક્રમાદિ સેવાઈ જાય એ અસમ્ભવિત નથી, તો પણ તેની શુદ્ધિ માટે શીઘ્રતયા આલોચનાદિ કરવું બેઈએ. તત્કાલ શુદ્ધિનો ઉપાય કરવાથી અશુદ્ધિ ટળી જાય છે અને વિલમ્બ કરવાથી કે શુદ્ધિ નહિ કરવાથી રોગની જેમ તે ઘાતક નીવડે છે. પ્રાથમિક સામાન્ય રોગની જેમ દેખાવમાં કે માન્યતામાં અતિચારો બહુ ન્હાનાં-સામાન્યદોષરૂપ હોય છે તો પણ પરિણામે તેનામાં વ્રતાદિનો નાશ કરવાની શક્તિ છૂપાએલી હોય છે. શુદ્ધિમાં વિલમ્બ થાય કે અતિચારોનું પ્રમાણ વધી જાય તો પછી તેને દૂર કરવા કઠિન બને છે. એ કારણે જ સાધુ અને આવક ઉભયને એક દિવસમાં બે વાર પ્રતિક્રમણ કરવાનું વિધાન છે, વાસ્તવમાં તો અતિચાર સેવાઈ જાય ત્યારે જ તુર્ત એની શુદ્ધિ કરી લેવી બેઈએ, ઉપરાંત પ્રતિક્રમણ કરીને વિશેષ શુદ્ધિ કરવી બેઈએ. અનશન, ઉણોદરિતાં વિગેરે બાહ્યતપ છે અને અતિચારોની શુદ્ધિ કરવારૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત વિગેરે અભ્યંતર તપ છે, એ વિચારતાં સમજશે કે પ્રાયશ્ચિત્ત કુદર છે. માસક્રમણ જેવો આકરો તપ કરી શકે, એનાથી પણ શુદ્ધ-વિધિપૂર્વક અતિચારોની શુદ્ધિ થવી કુદર છે, એનું કળ પણ મહાન છે. એટલું જ નહિ, અતિચારોની શુદ્ધિ વિના સેવેલાં આકરો પણ અનુષ્ઠાનો આત્માને હિત કરવામાં અસમર્થ બને છે, કેવળ દેહદમનરૂપ

હવે મૂલ્યુલોમાં લગભગ કહેવાઈ જવા છતાં જ્ઞાનાચારાદિનું સંયમ જીવનમાં પ્રાધાન્ય જણાવવા માટે તે આચારોને જુદા કહે છે.

મૂલમ્—“જ્ઞાનાદિપચ્ચારાણાં, પાલનં ચ યથાગમમ્ ।

ગચ્છવાસકુસંસર્ગ-ત્યાગોઽર્થપદચિન્તનમ્ ॥”૧૨૫॥

મૂળનો અર્થ—જ્ઞાનાચારાદિ પાંચ આચારોનું આગમાનુસારે પાલન કરવું, ગચ્છમાં રહેવું, કુસંસર્ગને તજવો અને આગમના પદોને સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી અર્થપૂર્વક વિચારવાં, તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—જ્ઞાનાદિ એટલે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્ય, એ પાંચ આચારોનું પાલન ઉલટું પણ થાય માટે કહ્યું કે ‘આગમને અનુસરીને’ પાલન કરવું તે સાપેક્ષ-યતિધર્મ છે. એમ વાક્યનો સંબંધ જોડવો. તેમાં ૧-‘જ્ઞાન’ એટલે તત્ત્વનો સમ્યગ્બોધ, તે પણ જ્ઞાનાચારમાં હેતુજૂત હોવાથી અહીં ખાર અંગો, ઉપાંગો, વિગેરે શ્રુતજ્ઞાન સમજવું. ૨-‘દર્શન’ એટલે તત્ત્વોમાં સમ્યક્ શ્રદ્ધા, ૩-‘ચારિત્ર’ એટલે જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાપૂર્વક (બાહ્ય-અભ્યંતર) સર્વ પાપવૃત્તિઓનો (યથાશક્ય) ત્યાગ, ૪-‘તપ’ એટલે ઇચ્છાઓનો શેષ (વિજય) અને ૫-‘વીર્ય’ એટલે શક્તિને ફેરવવી. એ પાંચમાં જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણના આચારો આઠ આઠ છે, તે પૂર્વે (પહેલા ભાગમાં બીજી આવૃત્તિના પૃ. ૫૨ થી) દેશના અધિકારમાં ધર્મબિન્દુ-અન્યના આધારે જણાવ્યા છે, તેનાથી વિપરીત કરવું તે અતિચાર. ૨૬૭ તે તેટલા જ (ચોવીસ) અતિચારો સમજવા. તપના આચારો (પ્રકારો) છ બાહ્ય અને છ અભ્યંતર એમ બાર છે, તે પૈકી છ બાહ્ય આ પ્રમાણે કહેલા છે.

“અણસણમૂળોઞરિઆ, વિત્તીસંરવેવણં રસચ્ચાઓ ।

કાયકિલેસો સંલીણયા ય વજ્જો તવો હોઈ ॥” દશવૈ૦ નિ૦ ગા૦ ૪૭॥

વ્યાખ્યા—અત્તજ્ઞન=આહારનો ત્યાગ, તેના બે પ્રકારો છે—એક અમુક મર્યાદિત કાલ સુધી અને બીજો જાવજીવ સુધી. તેમાં પહેલો ‘નમસ્કાર સહિત’ તપથી આરંભીને શ્રીવીરપ્રભુના શાસનમાં ઉત્કૃષ્ટ છ મહિના સુધી, શ્રીઋષભદેવસ્વામિના શાસનમાં ઉત્કૃષ્ટ એક વર્ષ સુધી અને

બીજી જાય છે, માટે જનદર્શનમાં આચારોના પાલન જેટલોજ અથવા તેથી પણ વધારે ભાર અતિચારોની શુદ્ધિ ઉપર મૂકવામાં આવ્યો છે. એમ પણ વિભાગ કરી શકાય કે આચારોનું પાલન ચિત્તની પુષ્ટિ માટે અને અતિચારોની શુદ્ધિ ચિત્તની શુદ્ધિ માટે છે. ચિત્તની શુદ્ધિ અને પુષ્ટિ ઉભયાર્થક ધર્મ છે, તે બેમાંથી એકે વિના ચાલે તેમ નથી, માટે ધર્મનાં બે અંગોરૂપ ‘આચાર પાલન અને અતિચાર શુદ્ધિ’ બન્ને આવશ્યક છે. અતિચારોના અધિક પડતા લાયકી આચારોનું પાલન નહિ કરવું, વ્રત-નિયમાદિને નહિ સ્વીકારવાં એ અઘટિત છે અને તેમાં લાગતા અતિચારોની ઉપેક્ષા (શુદ્ધિ નહિ) કરવી તે પણ અઘટિત છે. માટે જ પૂર્વમહર્ષિઓએ શાસ્ત્રો રચવામાં આ બે વિષયોને મુખ્ય રાખ્યા છે, ઇત્યાદિ વિચારતાં સમજાય છે કે અતિચારોથી બચવું અને શુદ્ધ થવું એ અતિમહત્ત્વનું છે. ધનિક બનવા માટે ધન વધારવું અને દેવું ટાળવું, શારીરિક સુખ માટે બળ, રૂપ, વિગેરે વધારવું અને રોગને ટાળવા, વિગેરે લૌકિક વ્યવહાર પણ ઉભય માર્ગને અનુસરે છે તેમ કોડાત્તર(મોક્ષની)આરાધનામાં પણ એ જ ન્યાય સ્વીકારેલો છે.

૨૬૭—છાપેક્ષી વ્રતમાં ‘તાવન્ત પચાતિચારા જ્ઞેયાઃ’ એટલે પાક રહી ગયા છે.

મધ્યમ (બાવીશ) તીર્થંકરોના શાસનકાળમાં ઉત્કૃષ્ટ આઠ મહિના સુધી હોય છે. બીજા બાવ-
જીવઆહારસ્ત્યાગરૂપ અનશનમાં ૧-પાદપોષગમન, ૨-ધ્નિગતમરણ અને ૩-ભક્તપરિણા, એમ
ત્રણ પ્રકારો છે. એનું સ્વરૂપ મૂળગ્રન્થથી કહેવાશે. ૨-ઋનોદરતા='ઊર્ણ' અર્થાત્ જે તપમાં
ખાનારનું ઉદર (પેટ) ઊર્ણ (અપૂર્ણ) રહે તે ઊનોદર કહેવાય અને 'ઊનોદરપણું' એ જ ઊનોદરતા,
એવી એ શબ્દની વ્યાખ્યા છે. આચરણથી તો અપૂર્ણતાને ઊનોદરતા કહેવાય છે. તે ઊણપણું
(અપૂર્ણતા) દ્રવ્યથી અને ભાવથી એમ બે પ્રકારે છે, તેમાં દ્રવ્યથી ઊણપણું એક ઉપકરણને
આશ્રીને અને બીજું આહારપાણીને આશ્રીને થઈ શકે, તે ઉપકરણને આશ્રીને જિનકલ્પકોને
હોય છે. આહારપાણીને આશ્રીને તો 'અદ્વપાહાર' વિગેરે ભેદોથી પાંચ પ્રકારે છે. કહ્યું છે કે—

“અપ્પાહાર અવહ્વા, દુભાગપત્તા તહેવ કિંચૂળા ।

અદ્વ દુવાલસ સોલસ, ચઝીસ તહેકતીતા ય ॥” (દશવૈં નિં ગાં ૪૭-ટીકા)

ભાવાર્થ—આઠ, બાર, સોળ, ચોવીસ અને એકત્રીસ કવળ પર્યન્ત આહાર લેવો તેને
અનુક્રમે ૧-અદ્વપાહાર, ૨-અપાર્દ્ધ, ૩-દ્વિભાગ, ૪-પ્રાપ્ત અને ૫-કિન્ચિન્ન્યૂન, એ નામની
ઊણોદરિકા કહી છે, તેમાં પણ પ્રત્યેકના જઘન્યાદિ ભેદો છે, જેમ કે-જઘન્ય એક કવળ, ઉત્કૃષ્ટ
આઠ કવળ અને મધ્યમ બેથી સાત કવળ આહાર લેવાથી અદ્વપાહાર ઊનોદરિકા થાય, એમ
બીજા પ્રકારોમાં પણ જઘન્યાદિ સ્વરૂપ સ્વયમેવ સમજી લેવું.

આહારનું પ્રમાણ (સામાન્યથી) પુરૂષોને બત્રીશ અને સ્ત્રીઓને અઠ્ઠાવીસ કવળનું માન્યું
છે, તદનુસાર ન્યૂનઆહાર, અદ્વપાહાર, વિગેરે ભેદો સમજી લેવા. આ દ્રવ્ય ઊનોદરિકા કહી,
ભાવ ઊનોદરિકા એટલે ક્રોધાદિ અન્તરંગ શત્રુઓનો (યથાશક્ય) ત્યાગ કરવો. એ રીતે ઊનો-
દરતાનું સ્વરૂપ બાણુવું. ૩-વૃત્તિસંક્ષેપણં=જેનાથી જીવાય તે વૃત્તિ; અર્થાત્ આજીવિકા, તે સાધુને
ભિક્ષાથી થાય, તેનો સંક્ષેપ-હ્રાસ કરવો તે 'વૃત્તિસંક્ષેપણ' સમજવું તેમાં (ગૃહસ્થાદિ એકસાથે
જેટલું આપે તેને એક દત્તિ કહેવાય તેવી) દત્તિઓનું પ્રમાણ (નિયમન) કરવું, (જેમકે-એક,
બે, કે ત્રણ, વિગેરે અમુક દત્તિઓથી વધારે નહિ લેવું) તથા અમુક સંખ્યાથી વધારે ઘરોમાંથી,
કે અમુક શેરી, ગામ કે અડધા ગામ વિગેરે અમુક ક્ષેત્રથી વધારે ક્ષેત્રમાંથી નહિ લેવાનો નિયમ
કરવો તે 'વૃત્તિસંક્ષેપ' સમજવો. (કરણસિત્તરીમાં કહ્યા તે) દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ સંબંધી અભિચ્છેદો
પણ આ વૃત્તિસંક્ષેપ તપનો જ પ્રકાર છે. ૪-રસત્યાગ=રસોનો એટલે અહીં (મનુષ્ય) પ્રત્યયનો
લોપ થએલો હોવાથી વિશિષ્ટ રસવાળા, માદક, કે વિકારક પદાર્થોનો ત્યાગ, અર્થાત્ વિગઈ
શબ્દથી ઓળખાતા મધ, માંસ, માખણ અને મદિરા, એ ચાર અભક્ષ્ય વિગઈઓનો અને
દૂધ, દહીં, ઘી, તેલ, ગોળ અને પકવાન, એ છ ભક્ષ્ય વિગઈઓનો ત્યાગ તે 'રસત્યાગ'
બાણુવો. તથા ૫-કાયક્લેશ='કાયા' એટલે શરીર તેને શાસ્ત્રવિરોધ ન થાય તેમ 'કલેશ'=બાધા-
ખીડા ઉપજાવવી. જો કે શરીર જડ છે તેને કષ્ટ આપવાથી તપ ગણાય નહિ. તો પણ અહીં
શરીર અને શરીરી અપેક્ષાએ એક હોવાથી કાયકલેશથી આત્મકલેશ પણ સમ્ભવિત છે જ,
(માટે તેને તપ કહ્યો છે.) તે કાયકલેશ અમુક વિશિષ્ટ આસનો કરવાથી તથા શરીરની સાર-
સંભાળ, રક્ષા, કે પરિચર્યા નહિ કરવાથી, અથવા કેશનો લોચ કરવા વિગેરેથી કરી શકાય.

આ કાયકલેશ સ્વયં કરેલા કલેશના અનુભવરૂપ છે અને પરીષદો સ્વયં તથા ખીન્નએ કરેલા કલેશના અનુભવરૂપ છે એમ કાયકલેશમાં અને પરીષદોમાં ભિન્નતા છે. ૧-સંતીનતા=ગોપવવાપણું. તે ૧-ઈન્દ્રિયોને, ૨-કષાયોને અને ૩-યોગોને ગોપવવાથી તથા ૪-પૃથક્ (નિર્જનાદિ પ્રદેશમાં) શયન-આસન કરવાથી (સુવા-એસવાથી), એમ ચાર પ્રકારે થાય છે. તેમાં ઈન્દ્રિયોને, કષાયોને અને યોગોને ગોપવવાનું વર્ણન તો લગભગ પૂર્વે કહેવાઈ ગયું, પૃથક્ સુવા-એસવાનો અર્થ એ છે કે-એકાન્ત, આધારહિત, જીવસંસ્કૃતિથી અને યશુ, નપુસક, વિગેરેથી રહિત, એવાં શૂન્યધરો, દેવકુલિકા, સભા, કે પર્વતની શુદ્ધ, વિગેરે કોઈ સ્થળે રહેવું. એ છ પ્રકારનો બાહ્યતપ કહ્યો. એનું બાહ્યપણું એ કારણે છે કે-એમાં બાહ્ય વસ્તુઓની અપેક્ષા રહે છે, ખીન્નઓને તે પ્રત્યક્ષ હોય છે, બાહ્ય શરીરને તપાવે છે, અને અન્યધર્મીઓ તાપસ વિગેરે તથા ગૃહસ્થો પણ તે કરે છે. અભ્યન્તરતપ આ પ્રમાણે છે.

“પાયચ્છિત્તં વિણઓ, વેવાવચ્ચં તહેવ સજ્જાઓ ।

જ્ઞાણં ઉસ્સગ્ગોવિ અ, અઘ્મિંતરઓ તવો હોઈ ॥” (દશવૈ ૦ નિ ૦ ગા ૦ ૪૮)

વ્યાખ્યા-પ્રાયશ્ચિત્તમ્=મૂલ-ઉત્તર ગુણોમાં લાગેલો અતિઅધ્ય (ન્હાનો) પણ અતિચાર ચિત્તને મેલું કરે છે, એ કારણે તેની શુદ્ધિ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે. તેની વ્યુત્પત્તિ એમ છે કે-પ્રાયઃ અતિચારથી મલિન થએલા ચિત્તનું વિશોધન (વિશુદ્ધિ) કરે તે પ્રાયશ્ચિત્ત, અથવા પ્ર-પ્રકર્ષથી (વિશેષતયા) આચારરૂપ ધર્મ જેનાથી અચતે=પ્રાપ્ત થાય તે ‘પ્રાયઃ’, અર્થાત્ મુનિદોષ (સાધુઓ), તેઓ અતિચારની વિશુદ્ધિ માટે ‘ચિન્તન’=સ્મરણ કરે માટે પ્રાયશ્ચિત્ત, અર્થાત્ તે એક પ્રકારનું અનુષ્ઠાન સમજવું. તેના દશ પ્રકારો આગળ કહેવાશે. ૨-વિનય=આક્રમકારનું કર્મ જેનાથી ‘વિનીયતે’=હર કરાય તે ‘વિનય’ જ્ઞાનાદિ વિષયક્ષેત્રે સાત પ્રકારનો છે. કહ્યું છે કે—

“નાણે દંસણચરણે, મળવયકાઓવયાર(રિઓ)વિણઓ [અ] ।

નાણે પંચુવયા(ચપગા)રો, મહનાઞાઈણ સદ્દહણં ॥૧॥

મત્તી તહ બહુમાણો, તદ્દિદ્ધત્યાણ સમ્મમાવળયા ।

વિહિગહણબ્માસોવિ અ, एसो વિણઓ જિણાભિહિઓ ॥૨॥”

(દશવૈ ૦ નિ ૦ ગા ૦ ૪૮-ટીકા)

ભાવાર્થ-જ્ઞાનવિનય, દર્શનવિનય, ચારિત્રવિનય, મનોવિનય, વચનવિનય, કાયવિનય અને ઉપચાર વિનય, એમ વિનય સાત પ્રકારે છે. તેમાં જ્ઞાનવિનય પાંચ પ્રકારનો છે. ૧-મતિજ્ઞાન વિગેરે તે તે ‘જ્ઞાનના સ્વરૂપમાં શ્રદ્ધા’ કરવી, ૨-તે તે જ્ઞાનવાળા જ્ઞાનીઓની કે જ્ઞાનનાં સાધનોની ‘બાહ્યસેવારૂપ ભક્તિ’ કરવી, ૩-હૃદયથી તેઓ પ્રત્યે ‘બહુમાન’ કરવું, ૪-તેમાં જણાવેલા ‘અર્થોનો સમ્યક્ (અવિપરીત) વિચાર’ કરવો અને ૫-વિધિપૂર્વક ‘જ્ઞાન ભણવું,’ વારંવાર અભ્યાસ કરવો, શ્રીજિનેશ્વરોએ એ પાંચ પ્રકારે જ્ઞાનવિનય કહ્યો છે. ‘શુશ્રૂષા’ વિગેરે દર્શનવિનય માટે કહ્યું છે કે—

“સુસ્સમણા અણાસાયણા ય વિણઓ અ દંસણે દુવિહો ।

દંસણગુણાદિસું, ફિજ્જહ સુસ્સમણાવિણઓ ॥૧॥

સકારમ્બુદ્ધાણે, સમ્માણાસણઅભિગ્ગહો તહ ય ।

આસણઅણુપ્પયાણં, કિંકમ્મં અંજલિગ્ગહો અ ॥૨॥

ઈંતસણુગચ્છણયા, ઠિઅસ તહ પજ્જુવાસણા મણિયા ।

ગચ્છંતાણુવ્વયણં, एसो सुस्ससणाविणओ ॥૩॥” (દશવૈં નિં ગાં ૪૮-ટીકા)

ભાવાર્થ—દર્શન વિનયના ૧-શુશ્રૂષા અને ૨-અનાશાતના, એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં દર્શન ગુણમાં જેઓ અધિક (નિર્મળ-શ્રદ્ધાવાળા) હોય તેઓનો શુશ્રૂષારૂપ વિનય કરવો. (૧) તે કહે છે કે-તેઓની સ્તુતિ વિગેરે કરવારૂપ સત્કાર કરવો, આવે ત્યારે ઉભા થવું (અથવા તે ઉભા હોય ત્યારે ઉભા રહેવું) વિગેરે અભ્યુત્થાન કરવું, વસ્ત્ર વિગેરે ભેટ આપવારૂપ સન્માન કરવું, ઉભેલાને ‘આસને પધારો, બેસો’ વિગેરે વિનંતિ કરવારૂપ આસનાભિગ્રહ કરવો, તેઓનું આસન તેમની ઇચ્છાનુસાર એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને મૂકવું, વિગેરે આસનનું અનુ-પ્રદાન કરવું, કૃતિકર્મ એટલે વન્દન કરવું, દર્શન થતાં તુર્ત અન્નબલિ બેડીને બે હાથ મસ્તકે લગાડવા, આવે ત્યારે સામા જવું, બેઠા હોય ત્યાં સેવા કરવી, અને તેઓ જાય ત્યારે પાછળ વળાવવા જવું, ઇત્યાદિ શુશ્રૂષા વિનય બાબતો.

અનાશાતના વિનય આ પ્રમાણે પંદર પ્રકારે કહ્યો છે,

“તિથ્યરધમ્મઆયરિઅવાયમે થેરકુલગણે સંઘે ।

સંમોહઅકિરિઆય, મહિનાણાઈણ ય તહેવ[ય] ॥૧॥

કાયવ્વા પુણ મત્તી, बहुमाणो तहय वन्नवाओ य ।

अरिहंतमाइआणं, केवलनाणावसाणाणं ॥૨॥” (દશવૈં નિં ગાં ૪૮-ટીકા)

ભાવાર્થ—૧-તીર્થંકરો, ૨-(ચારિત્ર અથવા ક્ષમાદિ દશવિધ) ધર્મ, ૩-આચાર્ય, ૪-ઉપાધ્યાય (પાઠક), ૫-સ્થવિર, ૬-કુલ, ૭-ગણ, ૮-સંઘ, ૯-સામ્ભોગિકસાધુઓ, ૧૦-ક્રિયા એટલે અસ્તિત્વવાદ અને ૧૧ થી ૧૫-મતિજ્ઞાનાદિ પાંચ જ્ઞાનો (જ્ઞાનીઓ), એ પંદરની બાહ્યસેવારૂપ ભક્તિ કરવી, હાર્દિક પ્રીતિરૂપ બહુમાન કરવું, અને વર્ણવાદ એટલે તેમના ગુણોની પ્રશંસા કરવી. (ઉપલક્ષણથી આશાતના વર્જીવી અને દોષ નહિ બોલવા.) એ પ્રમાણે અરિહંત વિગેરે કેવલજ્ઞાન (જ્ઞાની) પર્યંતના પંદર(ની ભક્તિ વિગેરે કરવું તે દર્શન)નો અનાશાતના વિનય બાબતો.

૩-ચારિત્રવિનય આ પ્રમાણે કહ્યો છે.

“સામાહઆઈચરણસ્સ, સદ્દહાણં તહેવ કાણં ।

સંફાસણં પરુવણમહુપરઓ મવ્વસત્તાણં ॥૧॥” (દશવૈં નિં ગાં ૪૮-ટીકા)

ભાવાર્થ—સામાયિક વિગેરે પાંચ પ્રકારના ચારિત્રની (મનથી) શ્રદ્ધા કરવી, કાયાથી તેનું સ્પર્શન (પાલન) કરવું અને (વચનથી) ભવ્ય પ્રાણીઓની આગળ તેની પ્રરૂપણા કરવી. (તે ચારિત્રવિનય સમજવો.) ૪ થી ૬-મન-વચન-અને કાય વિનય પણ ત્યાં આ પ્રમાણે કહ્યો છે.

“મળવહકાહઅવિણઓ, આયરિઆઈણ સવ્વકાલંપિ ।

અકુસલમણોપિ(ગાહ)રોહો, કુસલાણ ઉદીરણં તહ ય ॥૧॥”

ભાવાર્થ-આચાર્ય વિગેરે દરેક પૂજ્યો પ્રત્યે સર્વદા દુષ્ટમન (દુર્ભાવ, દુષ્ટવચન, અવિનયી વર્તન) વિગેરેનો રોધ કરવો અને પ્રશસ્ત મન (સદ્ભાવ, પ્રશંસા, સેવાભક્તિ) વિગેરેની ઉદ્દીરણ કરવી તેને અનુક્રમે મનોવિનય, વચનવિનય અને કાયાવિનય કહ્યો છે. (અર્થાત્ મનથી દુષ્ટ વિચારવું, વચનથી કઠોર વિગેરે બોલવું અને કાયાથી દુષ્ટ વર્તીવ કરવો, વિગેરે યોગેની અકુશળ પ્રવૃત્તિ નહિ કરવી, ઉલટમાં મનથી તેઓ પ્રત્યે બહુમાન-પૂજ્યભાવ વિગેરે ધરવો, વચનથી તેઓના ગુણોની સ્તુતિ વિગેરે કરવું અને કાયાથી સેવા વિગેરે કરવું, ઇત્યાદિ યોગેની કુશળપ્રવૃત્તિ કરવી.)

૭-ઉપચારવિનય-‘ઉપચાર’ એટલે (વિનયને પાત્ર એવા) સામાને સુખકારક ક્રિયા વિશેષ, એવી ક્રિયાદ્વારા વિનય કરવો તે ઔપચારિક વિનય બોલ્યો. તેના આ પ્રમાણે સાત પ્રકારો છે-

“અઘ્માસચ્છળછંદાણુવત્તણં કયપઢિક્કિઈ તહ ય ।

કારિઅનિમિત્તકરણં, દુક્કસ્વત્તગવેસણં(ણા) તહ ય ॥૧॥

તહ દેસકાલજાણણ, સવ્વત્થે [સુ] તહય [અ]ણુમઈ મણિઆ ।

ઉવચારિઓ ઉ વિણઓ, एसो મણિઓ સમાસેણ ॥૨॥” (દશવૈ૦ નિ૦ ૪૮-ટીકા)

ભાવાર્થ-અઘ્માસચ્છળ=શ્રુત ભણવા સિવાયના સમયે પણ ગુર્વાહિની પાસે બેસવું, છંદાણુવત્તણ=તેઓની ઇચ્છાને (હાર્દિક ભાવ બેઠ બાણીને) અનુકૂળ વર્તવું. કયપઢિક્કિઈ=ભક્તિ કરવાથી માત્ર એક નિર્જરા જ નહિ, કિન્તુ પ્રસન્ન થએલા ‘ગુરુ મને સૂચ ભણાવશે’ ઇત્યાદિ પ્રત્યુપકાર પણ કરશે, એમ સમજી આહારાદિ લાવી આપવાં, વિગેરે ભક્તિમાં ઉદ્ભવ કરવો, કારિઅનિમિત્તકરણં=‘આ ગુરુએ મને શ્રુતજ્ઞાન આપ્યું’ વિગેરે તેઓના ઉપકારોને નિમિત્ત બનાવીને (તેનો બદલો વાળવાના ઉદ્દેશથી) તેઓની સેવા ભક્તિ વિગેરે વિનયમાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરવી, દુઃસ્વાર્ત્તગવેષણા=તેઓ ગ્લાન હોય ત્યારે ઔષધ વિગેરે મેળવી આપવું, અર્થાત્ ખીસારી વિગેરેમાં સ્વયં અથવા પોતાના આશ્રિતાદિ-શિષ્યાદિ દ્વારા ભક્તિ કરવી, દેસકાલજ્ઞાનં=દેશ, કાળ વિગેરેને ઓળખવા, તે તે કાળે તે તે ક્ષેત્રમાં તેઓની જરૂરીઆતોને સમજીને તે પ્રમાણે સેવા કરવી અને સર્વાર્થેષ્વનુમતિઃ=સર્વ અર્થોમાં અનુમતિ એટલે સર્વ વિષયમાં તેમની (ઇચ્છાને બેઠને તે પ્રમાણે) અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરવી, એ સંક્ષેપમાં ઉપચાર વિનય કહ્યો.

બાવન પ્રકારે વિનય-અથવા આ રીતે બાવન પ્રકારે પણ વિનય કહ્યો છે-

“તિથ્યરસિદ્ધકુલગણ-સંઘકિરિઅ(યા) ધમ્મનાણનાણીણં ।

આચરિઅ થેરુવ(ઓ)જ્ઞાય-ગણીણં તેરસપયાઈ(ણિ) ॥૩૨૫॥

અણસાયણા ય મત્તી, વહુમાણો તહ ય વણસંજલણા ।

તિથ્યરાર્થે તેરસ, ચઝમુણા હોંતિ બાવન્ના ॥૩૨૬॥” (દશવૈ૦ નિ૦ અ૦ ૯)

ભાવાર્થ-૧-તીર્થંકર, ૨-સિદ્ધ, ૩-નાગેન્દ્ર વિગેરે કુલ, ૪-કોટિક વિગેરે ગણ, ૫-ચતુર્વિધસદ્ધ, ૬-અસ્તિત્વ વિગેરે ક્રિયા, ૭-શ્રુતધર્મ-આચરિધર્મ, ૮-મતિ આદિ પાંચ જ્ઞાન, ૯-જ્ઞાનીઓ, ૧૦-પાંચ પ્રકારના આચાર્યો, ૧૧-ત્રણ પ્રકારના સ્થવિરો, ૧૨-ઉપાધ્યાય અને ૧૩-ગણના અધિપતિ ગણધરો, તે પ્રત્યેકનો (૩૨૫) ૧-હલકાઈ વિગેરે આશાતના નહિ કરવી, ૨-બાહ્ય

સેવારૂપ ભક્તિ કરવી, ૩-આંતરમાં પ્રીતિરૂપ બહુમાન કરવું અને ૪-તેઓના શુભ, ઉપકાર, વિગેરેની પ્રશંસા કરવી, એમ ચાર પ્રકારે તેરનો વિનય કરવાથી બાવન પ્રકારો થાય. (૩૨૬)એ વિનય કહ્યો.

૩-વૈયાવચ્ચ-દશ પ્રકારે વૈયાવચ્ચ ચરણસિત્તરીમાં કહી તે પ્રમાણે સમજવી.

૪-સ્વાધ્યાય-સુ+આ+અધ્યાય=સ્વાધ્યાય. તેમાં એક સુ=સારી રીતે આ=કાળવેળાને છોડીને (કાળ વિનયાદિ જ્ઞાનાચારોપૂર્વક) અથવા પોરિસીની મર્યાદાથી, અધ્યાય=ભણવું, તેને સ્વાધ્યાય કહેવાય. તેના વાચના, પૃચ્છના, પરિવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા, એમ પાંચ ભેદો છે. તેમાં ૧-વાચના=શિષ્યને ભણાવવું. ૨-પૃચ્છના=ભણેલામાં શંકિત વિગેરે હોય તે પૂછવું, ૩-પરિવર્તના ભણેલું ભૂલી ન જવાય તે માટે 'ઘોષ' વિગેરે ઉચ્ચારની શુદ્ધિથી વિધિપૂર્વક ભણવું (વારંવાર પાઠ કરવો), ૪-અનુપ્રેક્ષા=ભૂલી ન જવાય માટે અર્થનું વારંવાર ચિન્તન કરવું અને ૫-ધર્મકથા=ભણેલું એ રીતે વારંવાર અભ્યસ્ત (પરિચિત) થયા પછી ધર્મનું કથન કરવું (અન્યને ભણાવવું, સમજાવવું), એમ સ્વાધ્યાય પાંચ પ્રકારે છે.

૫-ધ્યાન=પ્રતિક્રમણ સૂત્રના અર્થમાં ચાર ધ્યાન કહ્યાં, તે પૈકી ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન બેને તપમાં ગણવાં.

૬-ઉત્સર્ગ=તજવા યોગ્ય (નિરૂપયોગી) વસ્તુનો ત્યાગ કરવો તે ઉત્સર્ગ બાહ્ય અને અભ્યંતર એમ બે પ્રકારનો છે, તેમાં વધારાની-નિરૂપયોગી ઉપધિ અને અશુદ્ધ આહાર વિગેરે બાહ્યવસ્તુનો ત્યાગ કરવો તે બાહ્ય ઉત્સર્ગ અને કષાયો(વિગેરે દોષો)નો તથા મૃત્યુકાલે શરીરનો ત્યાગ કરવો તે અભ્યંતર ઉત્સર્ગ સમજવો. આ ઉત્સર્ગને દશ પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત્તમાં ગણ્યો છે તે અતિચારની શુદ્ધિ માટે અને અહીં તપમાં કહ્યો તે સામાન્ય નિર્જરા માટે સમજવો. અર્થાત્ પુનરૂક્તતા નહિ સમજવી.

આ છ પ્રકારનો તપ લોકમાં તપ તરીકે પ્રગટ નથી, અન્ય દર્શનીઓ એને ભાવથી કરતા નથી, મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં તે અંતરહ્રદ્ય કારણભૂત છે અને અભ્યંતર કર્મોને તપાવે છે, એ કારણથી એને 'અભ્યંતર' તપ કહેવાય છે. એ તપાચાર કહ્યો.

૫-વીર્યાચાર-એના ત્રણ પ્રકારો છે, મન, વચન, કાયાદ્વારા પ્રાપ્ત સામર્થ્યને અનુસારે (અન્યૂનાધિક) ધર્મકાર્યો કરવાથી ત્રણ પ્રકારે વીર્યાચારનું પાલન થાય છે.

એ પ્રમાણે (પાલન કરવા માટે) પાંચ આચારો^{૨૬૮} કહ્યા.

૨૬૮-શ્રી જૈનદર્શનમાં પંચાચારનું પાલન એ મુખ્ય ધ્યેય છે, તેનું કારણ એ છે કે આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાની ભૂમિકા ઉપર તે સ્થપાયેલું છે. આત્મા અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર અને અનંતવીર્ય, એ અનંતચતુષ્ઠયીસ્વરૂપ છે, છતાં અનાદિકાળથી જ્ઞાનાદિના આવરકો તે તે કર્મોથી તેનું સ્વરૂપ અવરાયેલું છે. તે કર્મોને દૂર કરી તે શુષ્ણને (આત્મ સ્વરૂપને) પ્રગટ કરવાનો માર્ગ, એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે અને જૈનદર્શન તેનું પ્રરૂપક તથા પ્રાપક છે.

જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર પરસ્પર ભિન્ન છતાં એટલાં સાપેક્ષ છે કે જ્ઞાન એ જ દર્શન અને ચારિત્ર, દર્શન એ જ જ્ઞાન અને ચારિત્ર અને ચારિત્ર એ જ જ્ઞાન અને દર્શન પણ કહેવાય છે. ત્રણેના સહયોગથી જ આત્મા પોતાનું કાર્ય સાધી શકે છે, આ ત્રણ અત્યવોમય હોવાથી આત્માને (સચ્ચિદાનંદ) પણ કહેશે છે, તેમાં સત્ એટલે દર્શન, ચિત્ એટલે જ્ઞાન અને એ બેના બળે જગતના સર્વ સાધના.

હવે (૧૨૫ માનું ઉત્તરાર્દ્ધ તથા ૧૨૬-૧૨૭ શ્લોકો, એમ) અઢી શ્લોકથી મહાવ્રતોના પાલનમાં ઉપાયભૂત સાપેક્ષયતિધર્મના કેટલાક (આવશ્યક) કર્તાવ્યો. (અનુષ્ઠાનો) કહેવા માટે (૧૨૫ માના ઉત્તરાર્દ્ધમાં) 'ગચ્છવાસ' વિગેરે કહ્યું છે, તેમાં 'ગચ્છ' એટલે શુદ્ધ-શિષ્ય-પ્રશિષ્યાદિ મુનિપરિવાર અને તેમાં 'વાસ' એટલે રહેવું, તેને સાપેક્ષયતિધર્મ કહ્યો છે, એમ વાક્ય સંબંધ જોડવો.

જ્ઞાતા અને દષ્ટા બનવા છતાં સ્વસ્વરૂપમાં રમણતારૂપ આનંદ અનુભવવો તે તેનું શુદ્ધ ચારિત્ર છે. દુકમાં આત્માના જ્ઞાનાદિ શુદ્ધિ એ જ એનું સ્વરૂપ છે, એ શુદ્ધિનો આનંદ ભોગવવો એ જ એનું નિરૂપાધિક શાશ્વત એવું સહજ સુખ છે અને તેને મેળવવાનો પ્રયત્ન તે જ સુખનો પ્રયત્ન કહેવાય છે. માટે તે તે શુદ્ધિનો પ્રગટીકરણ માટે તે તે જ્ઞાનાચારાદિ આચારોના પાલનનું જૈનદર્શનમાં વિધાન કરેલું છે. પહેલા ભાગમાં કહેલા જ્ઞાનાચારના કાલાદિ આઠ પ્રકારો, દર્શનાચારના નિઃશંકિતાદિ આઠ પ્રકારો, ચારિત્રાચારના અષ્ટપ્રવચનમાતાના પાલનરૂપ આઠ પ્રકારો, તપાચારના અઢી કહેલા બાર પ્રકારો અને વીર્યાચારના ત્રણ પ્રકારો છે. તેમાં તપાચાર અંગે અઢી કંઈક જણાવીએ છીએ.

ધર્મને અને તપને એવો સંબંધ છે કે તપ વિના કોઈ ધર્મ વસ્તુતઃ ધર્મ બની શકતો નથી. કારણ કે કર્મક્ષય અને મુક્તિ માટે તપનું આચરણ અનિવાર્ય છે. એ કારણે દરેક ધર્મમાં તપને એક યા બીજા રૂપમાં સ્વીકારવામાં આવ્યો છે, તો પણ જૈનધર્મમાં તપને જે વિશિષ્ટ સ્થાન છે તે બીજે કયાંય નથી. એમ પણ કહી શકાય કે તપોમય ધર્મ એ જ જૈનધર્મ. આજે પણ લોકમાં જૈનધર્મની ઓળખ પ્રાયઃ તપથી થાય છે, એનું એ કારણ છે કે જૈનોનાં પ્રત્યેક પર્વો તપથી સંકળાયેલાં છે, જૈનોનાં પ્રત્યેક તીર્થો તપની સાધનાના ધામ સરખાં છે, તેમ જૈનોના પ્રત્યેક આચાર-વિચારમાં તપની મુખ્યતા પ્રગટ દેખાય છે. રાત્રિભોજનનો ત્યાગ, સવારે નમસ્કારસહી, પોરિસી, સાર્ધપોરિસી, પુરિમકૂઠ, અને અવકૂઠ પર્યાન્તના નિત્યના પચ્ચક્રખાણ તથા એકાશન, આયંબિલ, ઉપવાસ, છટું, અટુંમ, કે તેથી પણ અધિક તપશ્ચર્યાની વારંવાર આરાધના કરવી એ જૈનોની બાહ્ય તપધર્મ પ્રત્યેની તત્પરતાનાં દર્શાવો છે.

આટલું જ પર્યાપ્ત નથી, અજૈનો જેને પ્રાયઃ તપ તરીકે સમજતા કે માનતા પણ નથી તેવો પ્રાયશ્ચિતાદિ અભ્યન્તર તપ એ તો જૈનધર્મની એક અનોખી વિશિષ્ટતા છે. સંખ્યામાં અટપ છતાં પણ જૈનસંઘ જૈનધર્મનું ગૌરવ દ્વિગતવ્યાપી બનાવી શક્યો હોય તો તે જૈનધર્મના તપને આભારી છે એમ કહેવામાં ક્લેશ પણ અતિશયોક્તિ નથી.

તપનું આટલું મહત્ત્વ એ કારણે છે કે અઢી કહેલા બાર પ્રકારના તપને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વિગેરે ઉપર કહ્યા તે શુદ્ધિ સાધેનો ઘનિષ્ટ સંબંધ છે. પ્રાયશ્ચિતાદિ અભ્યન્તર તપ કર્મોને તપાવનાર હોવાથી જ્ઞાનીઓ તેને જ્ઞાન (યોગ) સ્વરૂપ માને છે અને અનશનાદિ બાહ્યતપને અભ્યન્તરતપનો સહાયક-પોષક માને છે. વિચાર કરતાં સમજાય પણ છે કે જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે, તપ ચારિત્રમાં-વિરતિમાં વ્યાપક હોવાથી તે વિરતિસ્વરૂપ છે માટે તપને જ્ઞાનના ફળ તરીકે ઉપચારથી જ્ઞાનસ્વરૂપ પણ કહી શકાય. બાલકની જેમ અજ્ઞાની જીવો સુખશીલિઆ હોવાથી ભલે તપના કષ્ટથી ડરે, પણ પડિત ખુદ્ધિવાળા જ્ઞાનીઓ ઇષ્ટસુખ માટે સદૈવ કષ્ટનો સામનો કરનારા હોવાથી સાચા સુખટની જેમ કઠી ડરતા નથી. અર્થાત્ તપના આદરવાળો જીવ સાચો જ્ઞાની કહેવાય છે. કારણ કે ધન વિગેરેની ઇચ્છાવાળા વ્યાપારીઓ વિગેરે કંડી-ગરમી-ભૂખ-તૃષ્ણા વિગેરે અનેક કષ્ટો સહવા તત્પર હોય છે તેમ સમ્યગ્જ્ઞાનના બળે સંસારથી વિરાગી બનેલા તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થી જ્ઞાનીઓ તપથી વિવિધ જ્ઞાનાદિ ઇષ્ટલાભો થતા હોવાથી તપના કષ્ટને કષ્ટ માનતા નથી, ઉલટું 'સ્વસાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે એમ સમજીને તપમાં પ્રતિદિન આનંદ અનુભવે છે.

એમ છતાં એ તપ જેમ તેમ જતા તેનાથી કરી શકાતો નથી. 'દુઃખ્યાન ન થાય, સંયમના અન્ય પ્રતિક્ષેપન પ્રતિક્રમણાદિ વ્યાપારોને હાનિ ન પહોંચે અને નેત્રોનું તેજ વિગેરે ઇન્દ્રિયોનું બળ ક્ષીણ ન

ગમ્ભીરમાં રહેવાથી પોતાનાથી અધિક ગુણવાળા કેટલાક સાધુઓનો વિનય કરી શકાય, થાય, તેટલો તપ તે રીતે કરવો જોઈએ. 'એમ કહેવામાં પણ જૈનદર્શનની અનેકાંતદષ્ટિસ્પષ્ટ દેખાય છે. વધારે શું? શાસ્ત્રમાં જણાવેલા ચરણ-કરણસિત્તરીરૂપ મૂળગુણો અને ઉત્તરગુણોને પ્રગટાવવા માટે જૈન-શાસનમાન્ય બાહ્ય-અભ્યંતર ઉભય પ્રકારનો તપ એક અમોઘ ઉપાય છે.

તપની ચારિત્રમાં 'મુખ્યતા-વ્યાપકતા', છે એમ તેનું પ્રાધાન્ય જણાવવા માટે તપાચાર તરીકે તેને ચારિત્રાચારથી ભિન્ન કહ્યો છે. એ પ્રાધાન્ય સમજવા માટે એમ કહી શકાય કે તપ ચારિત્રના પ્રાણુભૂત અને આભૂષણુભૂત છે. પ્રાણુરહિત શરીર અક્રિયચતુર છે, ઉપરાંત દુર્ગન્ધ ફેલાવે છે અને વસ્ત્રાદિ આભૂષણો વિનાનું શરીર આદરનું પાત્ર બનતું નથી તેમ તપ વિનાનું ચારિત્ર આત્માને ઉપકાર કરી શકતું નથી અને લોકમાં શોભાને પણ પામતું નથી. વિચારતાં એમ પણ સમજાય છે કે જો તપ વિનાનું ચારિત્ર કિંમત વિનાનું છે તો જે દર્શન અને જ્ઞાનનું પણ મૂલ્ય ચારિત્રના બળે છે તે તો તપ વિના નિર્બળપ્રાયઃ થઈ જાય. એમ જે તપથી સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર ગુણો સફળ બને છે તે તપ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ છે. અર્થાત્ જિનાચ્છા મુજબ કરતા તપમાં એ ત્રણે ગુણોની અખંડ સાધના રહેલી છે કે જે ગુણો મુક્તિ માટેની ધોરી સડકરૂપ છે.

શરીરના આરોગ્યની અને યોગોની શુદ્ધિ માટે તપ ઉપકારક છે એ વાત તો પૂર્વે કહેવાઈ ગઈ છે. આવા વિશિષ્ટ અને આત્મહિતકર તપના બાર પ્રકારોમાં રહેલા રહસ્યનો કંઈક માત્ર વિચાર કરીએ.

બાહ્યતપના છ પ્રકારો વસ્તુતઃ પ્રકારો નહિ પણ તેનાં અડ્ડો છે, એક બાહ્યતપના છ અવયવો છે. કારણ કે તેમાંના એકના અભાવે પણ બાહ્ય તપની પૂર્ણતા થતી નથી, બાહ્યયોગોની પૂર્ણ શુદ્ધિરૂપ તેનું કાર્ય પૂર્ણ થતું નથી અને તેથી તેની અભ્યંતર તપની કારણતા પણ વિકલ બને છે. ઉપવાસાદિ અનશન કરવા છતાં જિનોદરતારૂપ સંતોષના અભાવે અનશન સફળ થતો નથી, જિનોદરતા ઉપવાસાદિ અનશનનું ફળ છે, તે પ્રગટવાથી ઉપવાસાદિ અનશનતપ સફળ થાય છે. એ રીતે જિનોદરતા પછી વૃત્તિસંક્ષેપ, તે પછી રસત્યાગ, તે પછીનો કાયકક્ષેશ અને છેલ્લો સંલીનતા, એ દરેક પૂર્વપૂર્વ તપનાં પૂરક અંગો છે, તે છએના યોગે બાહ્યતપની પૂર્ણતા થાય છે અને તોજ તે અભ્યંતરતપનું કારણ બને છે. બીજી રીતે વિચારતાં સ્વસ્વ-ક્ષયોપશમાનુસાર સર્વ જીવો આચરી શકે તેવી તેમાં વ્યવસ્થા છે. ઉપવાસાદિ સર્વથા આહારના ત્યાગરૂપ અનશનતપ માટે અશક્ત આત્મા જિનોદરતાથી, એટલી સંતોષવૃત્તિ ન હોય તે પણ વૃત્તિ-સંક્ષેપથી તે કરવામાં પણ નિર્બળ આત્મા રસત્યાગથી, રસત્યાગ ન કરી શકે તે પણ પૂર્ણ ભોજન લેવા છતાં પરીષદ્ધો-ઉપસર્ગો સહવા, વિહાર-લોચ કરવા, વિગેરે કાયકક્ષેશથી અને કાયકક્ષેશને પણ ન સહી શકે તે કાયદાને અશુભ વ્યાપારોથી રોકવારૂપ સંલીનતાથી પણ તપનો આરાધક બને તેવી તેમાં યોજના છે. આ છ પ્રકારોની સાધનામાં ઉત્તરોત્તર મનનો વિજય વધે છે, અનશન કરતાં પણ વિના પરચક્ષણુ જીણા રહેવામાં મનને વધારે દૃઢ બનાવવું પડે છે, જીણા રહેવા કરતાં પણ છતી વસ્તુનો (દ્રવ્યોનો) ત્યાગ કરી બને તેટલાં ઓછાં દ્રવ્યોથી નિર્વાહ (સંતોષ) કરવામાં અને તેથી પણ આગળ વધીને તે દ્રવ્યોમાં રસાસક્તિનો પરિહાર કરવામાં મનને વધારે દૃઢ બનાવવું પડે છે, તેથી આગળ વધીને અનાદિ કાળથી કાયદાનો જે દૃઢ રાગ છે તે રાગને તોડીને તેને ક્ષેશ-થાક વધે તેવો કાયકક્ષેશ સહવામાં અને જે અશુભવ્યાપારો અનાદિકાળથી વ્યસનરૂપ બની ગયા છે તેનો ત્યાગ કરવારૂપ સંલીનતામાં તો મનનો (આહારના, રસના, અને કાયદાના પણ રાગનો) સખ્ત વિજય કરવો પડે છે. એમ બાહ્ય તપની વિશેષતા અનેક રીતે સમજાય છે.

અભ્યંતરતપનું પણ વિવિધ રહસ્ય સમજાય છે. એના પણ છ પ્રકારો છ અવયવોરૂપ છે, છએની પૂર્ણતાથી (સહયોગથી) અભ્યંતરતપ સમ્પૂર્ણ (મોક્ષસાધક) બને છે અને તે છમાં પણ ઠમિક વિકાસ અથવા કાર્ય-કારણ ભાવ રહેલો છે, જેમકે-પ્રાયશ્ચિત્ત સેવેલા ઉન્માર્ગના પશ્ચાત્તાપરૂપ છે, જીવને જ્યાં સુધી

પોતે બીજા નવદીક્ષિત વિગેરેને વિનયનું કારણ બને (અર્થાત્ પોતે વિનય કરે તે બેઠને બીજાઓ અનાદિ સંસારસેવન તરફ વૈરાગ્ય થવારૂપ પશ્ચાત્તાપ ન થાય ત્યાં સુધી વસ્તુતઃ તેનો બાહ્યતઃ સફળ મનાતો નથી અને અભ્યન્તર તપ કરવો છતાં કર્મનિર્જરા થતી નથી. તાત્પર્ય કે એક બાજુ તપથી કર્મોને તોડે છે અને બીજી બાજુ સંસારના રાગથી નવાં કર્મો ખંધાતાં જ રહે છે. પરિણામે ઘાંચીના બળદની જેમ તે ઠેરનો ઠેર રહે છે. માટે સર્વ તપની ભૂમિકા રૂપે પ્રથમ સાંસારિક સુખના વિરાગરૂપ, અથવા ઉન્માર્ગના અનાદરરૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત પ્રગટ્યું બેઠ્યો. આ પ્રાયશ્ચિત્ત વિના ગુણો કે ગુણવાનો પ્રત્યે બહુમાન અથવા પૂજ્યભાવરૂપ વિનય પ્રગટતો નથી, સંસાર સેવનના વિરાગથી કે ઉન્માર્ગના અનાદરથી પરિણામે મોક્ષનો રાગ અને મોક્ષમાર્ગનો આદર પ્રગટે છે, તેનાથી મોક્ષમાર્ગમાં સહાયક સર્વ સામગ્રી પ્રત્યે બહુમાન અને પૂજ્યભાવરૂપ વિનય પ્રગટે છે. આવા વિનય એ વૈયાવચ્ચની ભૂમિકા છે, દેવ-ગુર્વાદિ કે જ્ઞાનાદિભાવો પ્રત્યે વિનય પ્રગટ્યા પછી જ તેની સેવારૂપ વૈયાવચ્ચ યથાર્થરૂપે થઈ શકે છે, વિનય વિના કરેલી બાહ્યસેવા વસ્તુતઃ વૈયાવચ્ચરૂપ બનતી નથી, આવા વિનય-વૈયાવચ્ચદ્વારા જ્યારે આત્મવિશુદ્ધિ થાય છે ત્યારે જ જીવને શ્રીજિનકથિત આગમે આત્મોપકારક થઈ શકે છે, માટે તેનો વિનિત આત્મા વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તનાદિ તે તે પ્રકારના સ્વાધ્યાયનો અધિકારી ગણાય છે, શાસ્ત્રમાં પણ વિનિત, સુયોગ્ય અને અધિકારી બનેલા શિષ્યને તે તે સૂત્રો આપવાનું વિધાન છે, ઇત્યાદિ વિચારતાં સમગ્રશે કે વિનય-વૈયાવચ્ચથી પરિભાવિત થએલો જીવ સ્વાધ્યાયતપ માટે અધિકારી છે અને એવી યોગ્યતા પ્રગટ્યા પછી મળેલું જ્ઞાન સંસારવર્ધક નહિ બનતાં મોક્ષસાધક બને છે. અન્યથા ‘શાસ્ત્ર પણ શાસ્ત્રરૂપ બને’ એમ કહેલું છે. સ્વાધ્યાયતપથી તત્વાતત્ત્વનું જ્ઞાન થતાં તેના આલમ્બનથી ધ્યાન કરી શકાય છે અને ૧૫૮ મી ટીપ્પણીમાં જણાવ્યાં છે તે ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનરૂપ ધ્યાનતપના આલમ્બનથી વિશુદ્ધ થતો આત્મા ઘાતીકર્મોના ઘાત કરીને કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શનાદિ ગુણોને પ્રગટ કરે છે. એમ ધ્યાનતપની પ્રાપ્તિથી આત્માને વિશિષ્ટ ભાવો થાય છે. તે પછી યોગનિરોધ અને શૈલેશી અવસ્થારૂપ કાયોત્સર્ગદ્વારા સર્વ જડ સંબંધોથી મુક્ત થએલો આત્મા સ્વસ્વરૂપના સહજ સુખનો અનુભવ કરતો અનંતકાળ નિરૂપાધિક સુખનો આનંદ ભોગવે છે.

એ રીતે અભ્યન્તર તપની વિશેષતા છે તો પણ વર્તમાનમાં સ્વ-સ્વ ભૂમિકા અનુસારે પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવચ્ચ, વિગેરે તે તે તપનું આચરણ કરવાથી જીવ તેના અભ્યાસના બળે ઉત્તરોત્તર આત્મ-શુદ્ધિ સાધે છે અને એના ફળરૂપે ઉપર જણાવ્યા તે ‘સંસાર વૈરાગ્યરૂપ પ્રાયશ્ચિત્ત’ વિગેરે તે તે યથાર્થ તપનેા અધિકારી પણ બને છે. માટે વર્તમાનમાં અભ્યાસ તરીકે પણ તે તે તપ કરવો જરૂરી છે.

એમ તપાચારના બાર પ્રકારો સર્વ અનુષ્ઠાનોના પ્રાણભૂત છે. એમ કહી શકાય કે ‘જૈનશાસનનું એક એક અનુષ્ઠાન પછી તે ન્હાનું હોય કે મોટું, કષ્ટસાધ્ય હોય કે જ્ઞાનરૂપ હોય, પણ તપસ્વરૂપ જ છે.’

એક રથનાં બે ચક્રોની જેમ અથવા એક ઘંટીનાં બે પટોની જેમ બાહ્ય-અભ્યન્તર તપ પરસ્પર સાપેક્ષ છે, ઇત્યાદિ તેનું મહત્ત્વ જેમ જેમ વધારે સમજાય તેમ તેમ તેનું ફળ વધારે મળે છે.

વીર્યાચાર વીર્યાન્તરાયકર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટેલા બળ-વીર્યને સફળ કરી વીર્યાન્તરાયનો સમૂલ નાશ કરવા માટે છે. તેમાં વિઘ્નભૂત પ્રમાદ વિવિધરૂપોથી જીવને વશ કરી પુનઃ વીર્યાન્તરાય કર્મોને બંધ કરાવે છે, માટે થએલો ક્ષયોપશમ અવરાઈ ન જાય અને શેષ રહેલા વીર્યાન્તરાય કર્મોના સમૂલ નાશ કરી આત્મા અનંત વીર્યને પ્રગટ કરે તે માટે વીર્યાચારનું પાલન આવશ્યક છે. જે જે પ્રવૃત્તિ કરવાથી જીવને જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઘાતીકર્મો વૃદ્ધે તે તે સર્વ પ્રવૃત્તિ વીર્યાચારરૂપ છે અને જે પ્રવૃત્તિથી ઘાતીકર્મોના નવો બંધ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ પ્રમાદરૂપ ગણાય છે. માટે જ્યારે જે પ્રમાણમાં જે વિષયમાં બળ-શક્તિ પ્રગટ થઈ હોય ત્યારે તે તે વિષયમાં પ્રયત્ન કરી જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોને તોડવા અપ્રમત્ત બનવું એ વીર્યાચાર છે.

પણ શીખે), વિધિ વિગેરેનું ઉલ્લંઘન કરીને તે તે પ્રવૃત્તિ કરતા કેટલાક સાધુઓને તે તે વિષયમાં કર્તવ્યનું સ્મરણ કરાવી શકાય અને પોતે પણ તેવી ભૂલ કરે ત્યારે બીજાઓ સ્મરણ કરાવે, એ પ્રમાણે ગચ્છમાં રહેવાથી સ્વ-પર ઉભયને કર્તવ્યનું સ્મરણ કરાવવારૂપ સ્મારણ, અકાર્યથી રોકવારૂપ વારણ, પ્રેરણારૂપ નોદના અને વારંવાર પ્રેરણારૂપ પ્રતિનોદના પણ કરી-કરાવી શકાય છે, એથી પરસ્પર વિનયાદિ યોગોમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર (કરાવનાર) ગચ્છવાસી સાધુને અવશ્ય મોક્ષની સાધના થાય છે, એ કારણે ગચ્છવાસ પણ સાપેક્ષપ્રતિનો મુખ્ય ધર્મ છે. કહ્યું છે કે—

“ગુરુસ્તિારો ગચ્છો, તત્થ વસંતાણ નિજ્જરા વિઝલા ।

વિણવાઓ તહ સારણ—માઈહિં ણ દોસપડિવત્તી ॥૬૯૬॥

અળોળ્લાવિક્કસાણ, જોગંમિ તહિં તહિં પયટ્ટંતો ।

ણિયમેણ ગચ્છવાસી, અસંગપદસાહગો મણિઓ ॥૬૯૯॥” (પશ્ચવસ્તુક)

ભાવાર્થ—મુનિઓનો પરિવાર તે ગચ્છ કહેવાય, તેમાં રહેનારાઓને પરસ્પરના વિનયથી ઘણી નિર્જરા થાય, તથા સ્મારણ વિગેરેથી ચારિત્રમાં દોષો પણ ન લાગે (૬૯૬). અન્યોન્ય સહાયથી તે તે વિનયાદિ યોગોમાં પ્રવૃત્તિ કરતા ગચ્છવાસી સાધુને નિયમા અસંગ(મોક્ષ)પદનો સાધક કહ્યો છે.

ગચ્છમાં થતી સ્મારણ, વારણ, વિગેરે શુભકારક યોગોથી કંટાળીને (લાભને બદલે દુઃખ માનીને) ગચ્છને છોડી દેનારા સાધુઓને જ્ઞાનાદિ શુભોની હાનિ કહી છે. કહ્યું છે કે—

“જહ સાગરંમિ મીણા, સંસ્વોહં સાગરસ્સ અસહંતા ।

ણિતિ તઓ સુહકામી, નિગ્ગયમિત્તા વિણસ્સંતિ ॥૧૧૬॥

એવં ગચ્છસમુદ્દે, સારણ(મા)વીઈહિં ચોદ્દા સંતા ।

ણિતિ તઓ સુહકામી, મીણા વ જહા વિણસ્સંતિ ॥૧૧૭॥” (ઓઘનિર્યુક્તિ)

ભાવાર્થ—જેમ સુખના ઈચ્છુક મત્સ્યો સમુદ્રમાં સમુદ્રના સંક્ષોભને (ઉપદ્રવોને) સહન નહિ કરતાં બહાર નીકળે તો નીકળતાં જ વિનાશ પામે તેમ ગચ્છરૂપી સમુદ્રમાં રહેતાં સ્મારણ-વારણાદિરૂપ મોહનાં ક્ષોભથી ગભરાઈને સુખની ઈચ્છાથી જે સાધુઓ ગચ્છને છોડી બહાર નીકળે (એકલા ફરે) તે જળ વિનાનાં માછલાંની જેમ વિનાશને પામે. (૧૧૭)

ન્યાં સ્મારણ, વારણ વિગેરે ન થતું હોય તે ગચ્છ તો છોડવા યોગ્ય છે જ, કારણ કે પરમાર્થથી (વસ્તુતઃ) તે ગચ્છ જ નથી. કહ્યું છે કે—

“સારણમાહિવિત્તં, ગચ્છંપિ હુ ગુણગણેહિં પરિહીણં ।

પરિવ(ચ)ત્તણાહિવગ્ગો, ચદ્દજ્જ તં સુત્તવિહિણા ઉ ॥” પશ્ચવસ્તુ—૭૦૦॥

ભાવાર્થ—જેણે આત્મકલ્યાણ માટે સાતિવર્ગને પણ તજ્યો છે તે સાધુએ ન્યાં સ્મારણાદિ ન થતું હોય તે જ્ઞાનાદિ શુભોના સમૂહથી રહિત ગચ્છને પણ શાસ્ત્રોક્તવિધિ પ્રમાણે તજવો જોઈએ.

એવો પણ ગચ્છ ત્યારે છોડવો કે ન્યારે બીજા ગચ્છમાં સંક્રમ (આશ્રય) મળે. અન્યથા (ઉત્તમ આશ્રય ન મળે તો) આત્મરક્ષા (સંયમરક્ષા) વિગેરેને માટે પોતે ગીતાર્થ હોય તો પણ

‘સમજવા છતાં પ્રજાની સાથે મૂખ બનીને રાજ્યે પોતાના રાજ્યની રક્ષા કરી તેમ’ કારણે પ્રમાદીગચ્છમાં પણ રહે. (પણ નિરાધાર એકલો વિચરે નહિ) આ વિષયમાં વિવેક જણાવ્યો છે કે—

“અગ્નીયાદાણ્ણે, સ્વેત્તે અણતથ ટિહ્અમાવમ્મિ ।

માવાણુવધાયણુવત્તણાણે તેસિં તુ વસિઅન્વં ॥” ઉપદેશપદ-૮૪૧।

વ્યાખ્યા—અગ્નીતાર્થોએ તથા આદિ શબ્દથી ગીતાર્થોએ પણ બીજા અગ્નીતાર્થોએ બ્યાં હોય તે ક્ષેત્રમાં દુષ્કાળ વિગેરેના કારણે રહી શકાય તેમ ન હોય ત્યારે પાર્શ્વસ્થ વિગેરે બ્યાં હોય તે ક્ષેત્રમાં જઈને પણ શુદ્ધપ્રરૂપણરૂપ અને શુદ્ધસામાચારીના પાલનરૂપ પોતાના ભાવને (ચારિત્રના પરિણામને) હાનિ ન પહોંચે તેમ તેઓનું ‘વાણીથી નમસ્કાર કરવો’ વિગેરે ઔચિત્ય સાચવીને તેઓના ક્ષેત્રમાં રહેવું. એમ (બાહ્ય દેખાવરૂપે) તેઓને અનુસરવાથી તેઓના હૃદયમાં બહુમાન પ્રગટે અને તેથી દુષ્કાળ વિગેરેના સંકટમાં સહાયક પણ થાય. અહીં દ્વિધાન્ત કહ્યું છે કે—

“एत्थं पुण आहरणं, विण्णेयं गायसंगयं एयं ।

अगहिलगहिलो राया, बुद्धीए अणङ्गज्जो त्ति ॥” ઉપદેશપદ-૮૪૩।

ભાવાર્થ—આ વિષયમાં ન્યાયયુક્ત આ ઉદાહરણ સમજવું કે ‘સુખુદ્ધિ નામના મંત્રીએ બુદ્ધિમાન એવા પણ પોતાના રાજ્યને (કૃત્રિમ રીતે) ઘેલો બનાવીને રાજ્યનું રક્ષણ કરાવ્યું’ અર્થાત્ મંત્રીની સલાહથી રાજ્યે ઘેલા બનીને પણ રાજ્ય રાખ્યું. ૨૬૬

પ્રશ્ન—પહેલાં કહેલા ગુરુકુળવાસના વર્ણનમાં ‘ગચ્છવાસ’નો અર્થ આવી જ ગયો, કારણ કે ‘ગચ્છ એટલે ગુરુપરિવાર’ એવો અર્થ હોવાથી ગુરુકુલવાસ અને ગુરુપરિવારરૂપગચ્છવાસએ એનો અર્થ એક જ થાય, માટે આ વર્ણન પુનરુક્ત (બીજવાર કહેવારૂપ) દોષવાળું છે, તેનું શું ?

ઉત્તર—પ્રશ્ન સાચો છે, કિન્તુ જેમ ગુરુકુળવાસથી ‘એક ગુરુનો વિનય વિગેરે થાય તેમ

૨૬૯-પૃથ્વીપુરમાં પૂર્ણ નામના રાજાને સુખુદ્ધિ નામે મંત્રી હતો, એકદા એક નિમિત્તિઆએ સભામાં કહ્યું કે ‘મહિના પછી એવો ઝેરી વરસાદ થશે કે તેનું પાણી પીનારા ઉન્માદી થશે, અને પુનઃ કેટલાક સમયે સારી વૃષ્ટિ થશે તેનું પાણી પીવાથી બધા સ્વસ્થ થશે’ એ જાણીને રાજાએ પડહ વજ-ડાવીને પ્રજાને પાણીનો સંગ્રહ કરવા સૂચવ્યું, પોતે પણ સંગ્રહ કર્યો, મહિના પછી વરસાદ થયો, ત્યારે તેનું પાણી કોઈએ ન પીવું, પણ સંગ્રહ કરેલું જેમ જેમ ખૂટવા લાગ્યું તેમ તેમ નવું પાણી પીવાથી ક્ષોડામાં ઉન્માદ થતો ગયો. એમ કરતાં સમગ્ર પ્રજાવર્ગ ગાંડો થઈ ગયો, સામંતરાજાઓનું પણ એમ જ બન્યું. પાણી વધારે સંઘરેલું હોવાથી મંત્રી અને રાજા એ સ્વસ્થ રહ્યા, તેઓએ બધાને ઉન્માદી માની તેમના કાર્યોમાં સાથ ન આપવાથી ક્ષોડાએ પરસ્પર મંત્રણા કરી કે ‘આપણા સહકારથી રાજા સુખી થઈ શકે, જો એમ ન કરે તો દુઃખી થાય, માટે આપણે રાજાને બાંધી ક્ષેત્રે બેઠાં’ એ વાત મંત્રીએ જાણી લીધી અને રાજાને પણ જણાવી. ક્ષોડામાં પોતાનું અને રાજ્યનું રક્ષણ કરવાનો બીજો ઉપાય જ ન હતો, એથી મંત્રીની સલાહ પ્રમાણે રાજાએ ઉન્માદી બનેલા સામંતો અને પ્રજાજનોની સાથે ઉન્માદી જેવું જીવન બનાવી પોતે પણ તેમના જેવો દેખાવ કર્યો. એથી બધા શાન્ત થયા, પુનઃ સુવૃષ્ટિ થતાં તેનું પાણી પીવાથી બધા સ્વસ્થ થયા અને રાજાએ પણ પૂર્વની જેમ જીવવા માંડ્યું. એમ ગાંડાની સાથે ગાંડા બનીને પણ પોતાનું અને રાજ્યનું રક્ષણ કર્યું તેમ ગીતાર્થોએ પણ સમયને પારખીને પોતાની અને સંયમની રક્ષા માટે પાસતથાદિની સાથે પણ રહેવું બેઠાં.

(ગચ્છવાસથી) બીજાઓને પણ વિનય વિગેરે થઈ શકે, તે માટે ગચ્છમાં રહેવું જોઈએ' એમ જણાવવા માટે ગુરુકુલવાસ કહેવા છતાં ગચ્છવાસને ભિન્ન કહ્યો. તાત્પર્ય કે ગુરુકુલવાસ માત્ર એક ગુરુનો જ વિનયાદિ કરવાથી પણ થાય, અને ગચ્છવાસથી બીજાઓના પણ વિનયાદિ થાય, માટે ગચ્છવાસને જુદો જણાવ્યો છે. અર્થાત્ અન્ય સાધુઓને પણ એક બીજાથી ઉપકાર થાય એ રીતે ગુરુ પાસે રહેવું તેનું નામ ગચ્છવાસ. અન્યથા પરસ્પર સાધુઓને ઉપકાર ન થાય તો ગચ્છમાં (રહેવા છતાં) નહિ રહેવા બરાબર છે. કહ્યું છે કે—

“મુ(મો)તૂળ મિહુવયારં, અળ્લોળગુણાદ્ભાવસંબંધં ।

છત્ર(ત્ત)મઠછત્તુલ્લો, વાસો ડ ણ ગચ્છવાસોત્તિ ॥” પશ્ચવસ્તુ ૦ ૭૦૪॥

ભાવાર્થ—પરસ્પરના ગુણ વિગેરેમાં બહુમાન વિગેરે કરવારૂપ ભાવસંબંધથી પ્રધાન—ગાણુ ભાવે, (એટલે પૂજ્ય-પૂજકપણના સંબંધથી) ગચ્છવાસી સાધુઓને પરસ્પર ઉપકાર ન થાય તો તે ગચ્છવાસ છત્રમઠના (કે ઢાંકેલા મઠના) છત્ર તુલ્ય સમજવો. વસ્તુતઃ તેને ગચ્છવાસ નથી કહ્યો. તાત્પર્ય કે ઉપરથી ઢાંકેલા છાપરાવાળા મઠની (આશ્રમની) ઉપર છત્રી હોય તે માત્ર શોભા રૂપ છે, તેનાથી કંઈ કાર્ય સરતું નથી (અથવા ઉપર છાપરા વિનાના મઠ ઉપર માત્ર છત્રી બાંધવાથી વરસાદ કે ચોર વિગેરેથી રક્ષણ થતું નથી) તેમ ગચ્છમાં રહેવા છતાં ગુણવાન-રત્નાધિકસાધુઓ પ્રત્યે ન્હાનાને સન્માન ન જાગે કે રત્નાધિકને ન્હાના પ્રત્યે વાત્સલ્ય ન પ્રગટે તો ગચ્છમાં રહેવા છતાં તેનું પ્રાયઃ કંઈ ફળ નથી, તે ગચ્છવાસ માત્ર પરસ્પરની શોભા પૂરતો જ ગણાય, છત્રની જેમ દેખાવ પૂરતા ભલે સાથે રહે કે રાખે, પણ પરસ્પર કોઈ ઉપકાર ન થાય. ૨૭૦

૨૭૦-સંસાર પ્રતિકૂળ અને અનુકૂળ નિમિત્તોની ખાણ સમાન છે, તેમાં રહેવા છતાં પ્રતિકૂળતા-અનુકૂળતાની અસરથી દૂર રહે (બચે) તે આત્માને કર્મબન્ધ થતો નથી, તેથી વિરુદ્ધ તેની અસર તળે આવી રાગ-દ્વેષાદિના પરિણામ કરનારને કર્મબન્ધ થાય છે. જીવને નવાં કર્મબન્ધનથી બચવું અને પૂર્વે બાંધેલાં કર્મોથી છૂટવું એ મુક્તિ માટેનું કર્તવ્ય છે, માટે રાગ-દ્વેષાદિનાં અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ નિમિત્તો મળવા છતાં આત્માએ તેની અસરથી બચવું જોઈએ. એમ છતાં જીવમાં એનાથી બચવા માટેનું સત્ત્વ ખૂટે ત્યાં સુધી અનિચ્છાએ પણ તેની અસર તેને થાય છે અને પરિણામે રાગદ્વેષાદિ થવાથી કર્મબન્ધ પણ થાય છે. જેમ રોગી મનુષ્યને શરદી-ગરમી વિગેરેની અસર થવાથી ઈચ્છા ન હોવા છતાં રોગ વધે છે માટે શરદી-ગરમી વિગેરે પ્રતિકૂળ અસરથી બચવા તે તે યોજનાઓ કરે છે અને તેની અસર ન થવા દેવા માટે કે થએલી અસરને ટાળવા માટે ઔષધોપચાર કરે છે તેમ જીવને પણ પોતાના રાગદ્વેષાદિના ઉદયરૂપ કર્મરોગના પ્રભાવે અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ નિમિત્તોની અસર થાય છે, તેથી ઈચ્છા ન છતાં સત્ત્વના એભાવે રાગ-દ્વેષાદિને વશ થઈ નવાં કર્મોના બન્ધ પણ કરે છે. એ જ કારણે આજ સુધી અનેક ભવોમાં ધર્મરૂપ ઔષધ સેવવા છતાં તે કર્મરોગથી મુક્ત થયો નથી.

આ પરિસ્થિતિમાં નવાં કર્મોથી બચવા અને જુનાં કર્મોથી છૂટવા માટે સમતાધર્મના સેવન(અભ્યાસ) માટે જૈન શાસનમાં પ્રવ્રજ્યા અને મહાવ્રતોનું વિધાન કર્યું છે અને તેના પાલન માટે ગચ્છવાસ અને જિનકલ્પ વિગેરે એકાકી વિહાર (સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ), ઉભય પ્રકારનો માર્ગાવશ્યક માન્યો છે.

તેમાં ગચ્છવાસના સેવનથી શિષ્યમાં પ્રતિકૂળતાનો સામનો કરવા માટેનું સત્ત્વ પ્રગટે છે. પ્રતિકૂળતાથી બચવાનું સત્ત્વ જેનામાં નથી તે અનુકૂળતાથી બચી શકતો નથી, કારણ કે પ્રતિકૂળતા સહવી સહેલી છે, અનાદિ-કાલથી પ્રાયઃ જીવ પ્રતિકૂળતામાં જીવે છે, એથી તેનો તેને અભ્યાસ પણ છે. અનુકૂળતામાં સમતા અનુભવવા

કુસંસર્ગનો ત્યાગ-અહીં 'કુ' એટલે ઉત્તમ પુરુષોને ન શોભે તેવો 'સંસર્ગ' એટલે સહવાસ (પરિચય) વિગેરે, તેનો ત્યાગ કરવો તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે. અહીં પાપમિત્રતુલ્ય પાસત્થાદિની સાથે સાધુએ સંબંધ રાખવો તે કુસંસર્ગ કહેવાય, તેઓની સાથે રહેવાથી પોતાને પણ તેઓના જેવો (શૈથિલ્યાદિનો) પરિણામ અવશ્ય થાય. કહ્યું છે કે—

માટે તથાવિધ વિશિષ્ટ જ્ઞાન અને વિશિષ્ટ સત્ત્વની જરૂર રહે છે. પ્રતિકૂળતા પ્રગટ શત્રુ જેવી છે અને અનુકૂળતા મિત્રના લેખાશમાં શત્રુનું કામ કરનારી છે. પ્રગટ શત્રુથી બચવું એટલું કુબ્ધ નથી તેટલું હુપા (મિત્ર તરીકે વર્તન કરનારા) શત્રુથી બચવું કુબ્ધ છે. એ કારણે પ્રથમ પ્રતિકૂળતાને (સમતાથી) સહન કરવાની હોય છે, તેમ કરવાથી જીવમાં તેનો વિજય કરવા માટેનું સત્ત્વ પ્રગટે છે. અને તે પછી જ તે ગુરૂપદને લાયક બને છે. ગુરૂપદમાં શિષ્યાદિની સેવા, સંઘનું માન-સન્માન, અનુકૂળ વિશિષ્ટ જીવનસામગ્રી, ઇત્યાદિ વિવિધ અનુકૂળતા વચ્ચે જીવવાનો પ્રસંગ આવે છે. આવી અનુકૂળતા ભોગવવા છતાં શિષ્યપણામાં વિનયોદિ વિધિપૂર્વક મેળવેલા જ્ઞાનના તથા ગુરૂસેવાદિથી પ્રગટ કરેલા સત્ત્વના બળે તે તેમાં મુંઝાતો નથી. એટલું જ નહિ, એ દરેક અનુકૂળતા વચ્ચે પણ તે નિર્લેપ રહી શકે છે. એમ શિષ્યભાવથી પ્રતિકૂળતાનો વિજય કરવાનું અને ગુરૂભાવથી અનુકૂળતાનો વિજય કરવાનું સત્ત્વ ગચ્છવાસમાં રહેવાથી જ પ્રગટ થાય છે. પછી તેને ગચ્છની અપેક્ષા રહેતી નથી, તેથી એ તે છોડે અને સંઘની તથા ગચ્છની જવાબદારી પૂર્ણ કરી ચૂક્યો હોય, ઉપરાંત તથાવિધ જ્ઞાન, સત્ત્વ, તપ, વિગેરેથી અત્માને યોગ્ય બનાવ્યો હોય તો સ્વામ્યથી સાધુપણું પાળવા માટે નિરપેક્ષ યતિધર્મને સ્વીકારી વિશિષ્ટ કર્મનિર્જરા સાધી શકે છે.

લૌકિક જીવનમાં પણ સર્વત્ર આ નીતિ પ્રવર્તે છે, પ્રથમ બાલ્યકાળમાં માતા-પિતાદિ ગુરૂવર્ગની પરાધીનતા અને પ્રતિકૂળતા સહીને યોગ્ય બનેલો યુવાવસ્થામાં સ્વતંત્રતાને અને સાનુકૂળતાને ભોગવવા માટે અધિકારી બને છે. વિદ્યાર્થી જીવનમાં શિક્ષકની પરાધીનતા અને અધ્યયનના વિવિધ કષ્ટોને વેકનારો ભવિષ્યમાં વિદ્વતાનું સુખ ભોગવી શકે છે. ભરવાડની પરાધીનતા અને વાડામાં પૂરાઈને રહેવું, વિગેરે કષ્ટો વેકનાર ઘેટાં પણ નિરાબાધ જીવી શકે છે.

તેથી વિપરીત બાલ્યકાળમાં માતાપિતાદિનાં તથાવિધ વિનયોદિ નહિ કરનારો કે વિદ્યાર્થી જીવનમાં ગુરૂની પરતંત્રતા અને અધ્યયનોદિનાં કષ્ટો નહિ વેકનારો યુવાવસ્થામાં પણ સ્વતંત્રતાને આનંદ ભોગવી શકતો નથી, યાવજજીવ અવિનિત અને મૂર્ખ તરીકે લોકનું અપમાન-અનાદરોદિ વિવિધ કષ્ટો ભોગવે છે, સ્વતંત્ર યથેચ્છ વનવિહારી સિંહો કે હાથીઓ પણ રક્ષકતા અભાવે પ્રાણને ગુમાવે છે, પિંજરામાં પૂરાય છે, કે લોખંડની સાંકળોનાં બંધનોમાં પડે છે, ઇત્યાદિ અનેક દષ્ટાન્તો પ્રત્યક્ષ છે. જગાશયમાં અનેક કષ્ટો વેકવા છતાં મચ્છ 'વગેરેનું' જીવન ત્યાં સુધી જ સલામત છે કે જ્યાં સુધી તે જગાશયને છોડતા નથી.

સાધુજીવન માટે પણ એમ જ સમજવાનું છે, ગચ્છવાસનાં કષ્ટો વસ્તુતઃ કષ્ટો નથી પણ કષ્ટોમાંથી છૂટવા માટેનાં સાચાં અભ્યસનો છે, જે અત્મા પોતાના રાગ-દ્વેષોદિ કે કામ-ક્રોધોદિ શત્રુઓથી ડરે છે તેને 'ગચ્છવાસ ભયરૂપ નથી પણ પરમશન્તિનું ધામ છે' એવો અનુભવ થાય છે. આ કારણે જ તે ગચ્છવાસમાં પ્રતિકૂળતા સહવા દ્વારા પ્રતિકૂળતાના દ્વેષનો વિજય અને અનુકૂળતામાં નિરભિમાની અને નિર્લેપ જીવન જીવવા દ્વારા અનુકૂળતાના રાગનો વિજય સાધી શકે છે અને પરિણામે મેક્ષ થતાં સુધી પ્રતિકૂળતા-અ કૂળતા વચ્ચે રહેવા છતાં તેની અસરથી બચી સર્વથા કર્મમુક્ત પણ થઈ શકે છે. એમ ગચ્છવાસ પ્રત્યક્ષ કષ્ટરૂપ દેખાવા છતાં કષ્ટરૂપ નથી, કષ્ટોમાંથી છોડાવનાર છે, એમ સમજતો જ્ઞાની મુનિ જીવન પર્યાન્ત ગચ્છવાસને તજવા ઇચ્છતો પણ નથી.

અહીં ગીતાર્થમુનિને પણ અયોગ્ય ગચ્છને છોડતાં પહેલાં યોગ્ય ગચ્છનો આશ્રય શોધવાનું અને તે ન મળે તો પાસત્થાદિના આશ્રય નીચે રહીને પણ પોતાના સંયમ અને જ્ઞાનની રક્ષા કરવાનું શાસ્ત્રીય

“ જો જારિસેણ મિત્તિ, કરેઈ અચિરેણ તારિસો હોઈ .

કુસુમેદિં સહ વસંતા, તિલાવિ તમ્ગંધિયા હુંતિ ॥” પશ્ચવસ્તુ ૦ ૭૩૧ ॥

ભાવાર્થ—જેમ પુષ્પોની સાથે રહેલા તલ પશુ પુષ્પના ગન્ધવાળા થાય છે તેમ જે જેવાની સાથે મૈત્રી કરે તે શીઘ્ર તેવો થાય છે.

એથી પાસત્યાદિના સંસર્ગ પશુ શાસ્ત્રમાં ગર્હણીય જણાવ્યો છે. આવશ્યકમાં કહ્યું છે કે—

“ અસુદ્ધાણે પડિઆ, ચંપગમાલા (વિ)ળ કીરૈં સીસે .

પાસત્યાઈઠાણેસું, વટ્ટમાણા તહ અપુજ્જા ॥૧૧૧૧॥

પવકળકુલે વસંતો, સડળીપારોવિ ગરહિઓ હોઈ .

इअ गरहिआ सुविहिआ, मज्झि वसंता कुसीलाणं ॥” ૧૧૧૨॥ (આવ ૦ નિર્વૃત્તિ)

ભાવાર્થ—જેમ વિદ્યાવાળા અશુચિ સ્થાને પડેલી ચંપાના પુષ્પોની માળા પશુ મસ્તકે ન ચઢાવાય તેમ પાસત્યાદિના સ્થાનમાં (સાથે) રહેનારા (સુસાધુઓ પશુ) અપૂજ્ય સમજવા. નિંદ્રા-ચંડાળકુળમાં રહેતો ચૈત્ર વિદ્યાનો પારંગામી પશુ નિંદ્રા ગણાય છે તેમ પાસત્યાદિ કુશીલિઓના ભેગા રહેતા સુવિહિતો પશુ નિંદ્રા સમજવા.

શિષ્યનો પ્રશ્ન—પાસત્યાદિના સંસર્ગ માત્રથી ગુણવંતને શી રીતે દોષ લાગે ? કારણ કે કાચના ટુકડાઓની સાથે ચિરકાળ સુધી રહેવા છતાં વૈદ્યુર્ભણિ યોતાના ગુણની વિશેષતાને કારણે કદાપિ કાચપણને યામતો નથી. અથવા તો નળ(નડ) નામની વનસ્પતિનો છોડ શેરડીના ખેતરમાં ઉગવા છતાં યોતાના દોષથી મધુરતાને યામતો નથી. અન્યત્ર પશુ કહ્યું છે કે—

“ અસાધુઃ સાધુર્વા મવતિ સ્વલુ જાત્યૈવ પુરુષઃ, ન સજ્ઞાદૌર્જન્યં ન ચ સુજનતા કસ્યચિદહો .

પ્રરુદ્ધે સંસર્ગે મણિમુજગયોર્જન્મજનિતે; મણિર્નિર્દોષાન્ સ્પૃશતિ ન ચ સર્પો મણિગુણાન્ ॥૧૧”

અર્થ—“પુરુષ નિર્દોષ યોતાની જાતિથી (યોગ્યતાથી)જ સારો કે ખરાબ થાય છે, સજ્ઞથી કોઈનામાં દુર્જનતા કે સન્નતતા પ્રગટતી નથી. સાપને અને તેના મસ્તકના મણિને જન્મથી અતિરૂઢ સંસર્ગ છતાં માણ સાપના દોષોને કે સાપ મણિના ગુણોને સ્પર્શ પશુ કરતો નથી.”

વિધાન એક સુંદર માર્ગદર્શનરૂપ છે, વર્તમાનમાં તે સવિશેષ ઉપકારક છે. સાચી માતાના અભાવમાં ધાવમાતાના આશ્રયથી પણ જીવનરક્ષા કરવાની જેમ એ વિધાન સંયમ જીવનની રક્ષા માટે અતીવ ઉપકારક છે.

જેમ છતાં ગચ્છવાસતું અહીં કહેલું સ્વરૂપ એક વિશિષ્ટ બોધ આપે છે. કેવળ જીવનનિર્વાહ પૂરતો ગચ્છવાસ એ ગચ્છવાસ નથી, ગચ્છગત સર્વ ન્હાના મોટા મુનિઓ પ્રત્યે ગુણાનુરાગથી યથાયોગ્ય વાતસલ્ય અને બહુમાન તથા પૂજ્યભાવ પ્રગટ કરવો એ જ સાચો ગચ્છવાસ છે. જે ગચ્છમાં રહેવા છતાં એ લાભ ન લઈ શકાય તો તેવા ગચ્છવાસની વસ્તુતઃ કોઈ વિશિષ્ટતા નથી. પરસ્પર ગુણાનુરાગરૂપ ભાવસંબન્ધથી ગચ્છવાસમાં રહેવાથી ચારિત્રમાં પરસ્પર સહાય મળે છે, એ સંબન્ધ અખંડ રહેવાથી ભવિષ્યના ભવોમાં પણ તે આત્માઓ પ્રાયઃ એક સ્થાને ભેગા થઈ પરસ્પર ધર્મસંબન્ધથી જોડાય છે અને ભવોભવ એ સંબન્ધને દૃઢ-મજબૂત બનાવી ઉત્તરોત્તર મોક્ષમાં તેને શાશ્વતો બનાવે છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણભદ્રે અને તેઓનું કુટુંબ, શ્રીનેમનાથભગવાન અને સતી રાજમતી, પ્રભુશ્રી મહાવીરદેવ અને શ્રીગૌતમ-સ્વામિજી, વિગેરે એનાં અનેક દર્શાવેલા જૈનશાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે. શાસ્ત્રમાં તો ગુરુકુળવાસને અને ગચ્છવાસને બ્રહ્મચર્યરૂપ કહ્યો છે, ઇત્યાદિ સાધુ જીવનમાં એની ઘણી મહત્તા છે.

માટે ગુણવાન્ પણુ સાધુ પાસત્યાદિના સંસર્ગથી પોતાના ગુણોને તજે નહિ.

શુદ્ધનો ઉત્તર-દ્રવ્યોના પરિણામો વિચિત્ર હોવાથી તમે કહો છો તેમ (એકાન્ત) નથી. દ્રવ્યો બે પ્રકારનાં હોય છે, એક ભાવુક અને બીજાં અભાવુક, તેમાં 'વિદ્ધ ધર્મવાળાં દ્રવ્યો પોતાના ગુણદોષથી જેને પોતાના જેવાં બનાવે, અર્થાત્ બીજાં દ્રવ્યો જેના ઉપર પોતાના ગુણ દોષની અસર ઉપજાવે' અથવા તો 'વિદ્ધ ધર્મવાળાં જે જે દ્રવ્યો બીજા દ્રવ્યના સંસર્ગથી (અસરથી) તેના જેવાં થાય' તે દ્રવ્યો ભાવુક અને બાકીનાં અભાવુક કહેવાય છે. જીવ ભાવુકદ્રવ્ય છે, અનાદિ કાળથી (સ્વરૂપે શુદ્ધ છતાં) પાસત્યા વિગેરેએ આચરેલા પ્રમાદભાવથી તે વિપરીત પરિણામી બનેલો છે, તેથી તે શુદ્ધ છતાં કુશીલના સંસર્ગથી નાશ પામે (કુશીલ થઈ જાય) છે, તમે કહ્યાં તે વૈદુર્યમણિ તથા નડનામની વનસ્પતિ વિગેરે તો અભાવુક દ્રવ્યો છે, માટે તેના દ્ધાન્તના બળે (ભાવુક એવા) જીવને પણ સંસર્ગજન્ય ગુણ-દોષ ન થાય એમ કહી શકાય નહિ. જીવોમાં પણ જે કેવલી(વીતરાગ)થએલા હોય અને જે અભવ્ય હોય તે તો અભાવુક જ છે, જે જીવો સરાગી (અને ભવ્ય) છે તે પાસત્યાદિની સોખતથી તેવા બને છે. એટલું વિશેષ છે કે-સરાગીઓમાં પણ જેઓના (જ્ઞાનાદિ) યોગો પરિપક્વ થએલા છે તે ઉત્કૃષ્ટજ્ઞાનના પરિણામવાળા જીવો જે કે અભાવુક છે, તો પણ જે મધ્યમદશામાં વર્તે છે તે તો ભાવુક જ હોય છે. માટે તે પાસત્યાદિની સાથેનો થોડો પણ (એક વાર બોલવારૂપ) માત્ર આલાપ વિગેરે પણ સંસર્ગ સુવિહિત સાધુઓને નિષેધેલો છે. કહ્યું છે કે-

“ઝળગસયમાગેળં, વિવાઈ પરિણમંતિ તન્માવં ।

લઘ્નાગરાહસુ જહા, વજ્જેહ કુસીલસંસર્ગિ ॥”૧૧૧૮॥ (આવ૦ નિર્યુક્તિ)

વ્યાખ્યા-શતાંશથી પણ ન્યૂન વિરોધી એવા કોઈ અન્યપદાર્થના સંબંધમાં આવે તો (ભાવુક) દ્રવ્યો 'મીઠાના આકર વિગેરેમાં પડેલા અન્ય પદાર્થો ખારા થાય છે તેમ' તેના જેવાં થાય છે. અહીં વિગેરે શબ્દથી ખાંડ, સ્વાદિકાનો રસ, વિગેરે સમજવાં. વધારે શું ? હોહ પણ તેના (લૂણના) સંસર્ગથી તેના જેવું થાય છે અર્થાત્ ખવાઈ જાય છે, તો અન્ય પદાર્થો માટે કહેવું જ શું ? એમ સુવિહિત પણ સાધુઓ પાસત્યાદિની સાથે માત્ર એક વાર બોલવા (આલાપ) નેટલો પણ સંસર્ગ કરે તો તેઓના જેવા થવાનો સમ્ભવ છે, માટે કુશીલનો સંસર્ગ અવશ્ય તજવો જોઈએ. ૨૭૧

૨૭૧-સર્વ દ્રવ્યો ગુણ અને પર્યાય યુક્ત છે, તેમાં ગુણો સહભાવી (સહજ) છે અને પર્યાયો ક્રમ-ભાવી (ક્રમશઃ પ્રગટે) છે. આ પર્યાયો કેટલાંક દ્રવ્યોને સ્વભાવપરિણમનરૂપ અને કોઈને પરભાવ-પરિણમનરૂપ હોય છે, જેના પર્યાયો સ્વભાવપરિણમનરૂપ છે તે દ્રવ્ય અભાવુક અને જેના પર્યાયો પર-ભાવપરિણમનરૂપ છે તે દ્રવ્ય ભાવુક કહેવાય છે. જીવ દ્રવ્ય નિશ્ચયથી તો અભાવુક છે, કિન્તુ તે કર્મજન્ય રાગ-દ્વેષાદિથી પરપરિણામવાળો થાય છે તેથી વ્યવહારથી ભાવુક છે. આ ભાવુકતાને કારણે જ તે અન્ય દ્રવ્યોના સંસર્ગથી તદ્દરૂપ બની જાય છે અને પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને પ્રગટ કરી શકતો નથી. તેથી તેને કુસંસર્ગના ત્યાગ દ્વારા પરપરિણમનથી બચવાનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. બે તે ઉપર જજીવ્યો તેવા ભાવુક ન હોત તો તે સંસારી પણ ન કહેવાત અને તે મુક્તિ પણ ન મેળવી શકત. જીવ સ્વભાવના બળે જ મુખ અમુલવી શકે છે, કહ્યું પણ છે કે-‘સ્વધર્મે નિવનં શ્રેયઃ પરધર્મે મયાવહઃ’

સંવેગી સાધુઓ ઘણા હોય તે કાળની અપેક્ષાએ આ ઉત્સર્ગ માર્ગ જાણવો. (અપવાદ માર્ગે તો) સંકલ્પ (જીવો બહુ હોય તેવા) કાળમાં તેવા (શુદ્ધ સંવેગી) સહાયક ન મળે ત્યારે તો પાસત્યા, કુશીલ, વિગેરે કોઈ શિથિલાચારીની સાથે પણ રહેવું. પચ્ચકલ્પભાષ્યમાં કહ્યું છે કે—

અર્થાત્ સ્વધર્મમાં મરવું પણ સાફ છે, કારણ કે પરધર્મ લયનું કારણ છે. ફલિતાર્થ એ થયો કે—સુખનો અનુભવ કરવો હોય તો પોતાના ધર્મમાં (સ્વભાવમાં) વર્તવું જોઈએ.

એમ છતાં વિના ઉપાયે સ્વભાવમાં ટકી શકાતું નથી. એથી સ્વભાવના પ્રગટીકરણ માટે અહીં કુસંસર્ગના ત્યાગનું વિધાન કરેલું છે. અહીં પ્રશ્ન થાય કે કુસંસર્ગથી સ્વભાવને શું બાધા થાય ? તેનું સમાધાન એ છે કે ચૌદરાજ્યોકમાં પ્રતિપ્રદેશે અનંતાં પુદ્ગલો(નો જથ્થો—વર્ગણાઓ)છે, સર્વ જીવો પોતપોતાને યોગ્ય ઔદારિકાદિ ભિન્ન ભિન્ન શરીર, ભાષા, આસોચ્છવાસ, કે મનરૂપે તેના ઉપયોગ કરે છે અને છોડી દે છે. સર્વ જીવોને યથાયોગ્ય આ વ્યાપાર સતત ચાલુ છે, જીવોથી તે તે રીતે ભોગવાયેલાં પુદ્ગલો તેઓના શુભાશુભ યોગવ્યાપારથી વાસિત ઘટને છૂટે છે અને તેની અસર સર્વત્ર ફેલાય છે, તેવું વાતાવરણ સરળ છે. અનુભવસિદ્ધ છે કે એક સજામાં પ્રસન્ન વાતાવરણ વચ્ચે કોઈ પ્રસંગને પામીને જ્યારે કોઈ ક્રોધથી કડવું—અપમાનકારક વિગેરે બોલે છે, કે એવું બીજું પણ કંઈ અયોગ્ય ઉચ્ચારે છે ત્યારે બધા સભાસદોની પ્રસન્નતા ઉડી જાય છે, પુનઃ કોઈ મધુર, માનવાચક, આશ્વાસનરૂપ, કે એવું કંઈ સુંદર વચન બોલે છે—સમજાવે છે ત્યારે મન શાન્ત અને પુનઃ પ્રસન્ન પણ બને છે. એ રીતે બોલનારના શુભાશુભ ભાષાપુદ્ગલોની અસર અનુભવાય છે. તેમ મનના પુદ્ગલોની પણ અસર અનુભવાય છે. એક પ્રેમાળ અને પરોપકારપરાયણ મનુષ્યની છાયા માત્ર મનુષ્યના સંતાપને છેદી નાખે છે, બીજી બાજુ અભિમાની અને સ્વાર્થી મનુષ્યની છાયા સંતાપને ઉપજાવે છે. એ રીતે શબ્દના, વર્ણના, ગન્ધના, રસના, સ્પર્શના વિગેરે તે શુભાશુભ પ્રત્યેક પુદ્ગલોની અસર ભાવુક આત્માને થાય છે એ સહુ અનુભવે છે. સારા કે નકારા વર્ણોથી, ગન્ધથી, રસોથી, સ્પર્શોથી, કે વિચાર વિગેરેથી પ્રસન્નતા—અપ્રસન્નતા પ્રગટે છે. જો પુદ્ગલોને ઘડણું કરનારી ઈન્દ્રિયોદ્ધારા તે તે પુદ્ગલોના સંબંધમાં આવતા ભાવુક જીવનું આડું સ્વરૂપ છે તો ત્યાં સુધી તેણે શુભાશુભ પુદ્ગલોના સંબંધમાં પણ રાગ-દ્વેષ વિગેરેની પરિણતિ ન થાય તેવા આશ્રય તળે રહેવું એ જ હિતાવહ છે. આ એનો અનાદિનો રોગ છે, માટે તેનો નાશ કરવાનું બળ જ્યાં મળે ત્યાં રહેવું અને એ રોગ વધે તેવા વાતાવરણથી બચવું, એ એને માટે જરૂરી છે. જ્યાં વિષયાદિ પ્રત્યે રાગ-દ્વેષના કે ક્રોધ, માન, માયા, ક્ષોભ, કલહ, વિગેરેના પરિણામ થાય તેને કુસંસર્ગ કહેવાય છે અને જ્યાં રાગાદિ પરિણતિવાળા પણ આત્માને એ પરિણતિ સુધરીત ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને સમભાવની પરિણતિ વધે તે સુસંસર્ગ કહેવાય છે. આવા સુસંસર્ગ માટે કુસંસર્ગથી બચવું એ સહુથી પ્રથમ આવશ્યક છે, માટે જૈનદર્શનમાં વિરતિ (ત્યાગ) ધર્મની પ્રરૂપણા કરી છે, એ ત્યાગ દ્વારા વૈરાગ્ય સધાય છે. એમ ત્યાગ અને વૈરાગ્યદ્વારા સમતા (સામાયિક) સિદ્ધ થાય છે માટે વૈરાગ્યની જરૂર છે. સમતા વિના નવા કર્મબંધથી બચી શકાતું નથી અને મુક્તિ પણ થતી નથી, માટે સમતા(સામાયિક)ની, તેને માટે વૈરાગ્યની અને તેને માટે કુસંસર્ગના ત્યાગની જરૂર સ્વીકારી છે, એવું ઉલ્લંઘન કરીને સમતાની સિદ્ધિ થતી નથી. હા, પૂર્વભવની આરાધનાથી પવિત્ર (સાત્ત્વિક) બનેલા જ્ઞાની આત્માને કે આ ભવમાં પણ ઉપરુપિત ક્રમે વિરાગી અને સમતાનિષ્ઠ બનેલા આત્માને કુસંસર્ગ-સુસંસર્ગનો ભેદ રહેતો નથી પણ જ્યાં સુધી એ અવસ્થા પ્રાપ્ત ન થઈ હોય ત્યાં સુધી આ કુસંસર્ગ ત્યાગની અતિ આવશ્યકતા છે. પ્રાયઃ પ્રત્યેક અનુષ્ઠાનો સમતાની સિદ્ધિ માટે છે, તેમ કુસંસર્ગત્યાગ પણ સમતાનો સાધક છે. એ સિવાય સામાયિક સિદ્ધિ થતું નથી.

“કાલંમિ સંકિલિદ્ધે, છકાયદયાવરોવિ સંવિગ્ગો ।

કયજોગીગમલંમે, પળગન્નયરેણ સંવસહ ॥૧૧॥”

ભાવાર્થ—(કષાય વિગેરેથી)કાળ સંકિલિદ્ધ હોય ત્યારે તથાવિધ કૃતયોગીનો (કૃતકૃત્ય-ગીતાર્થનો) યોગ ન મળે તો છકાયજીવોની દયાના પરિણામવાળા સંવેગી પણ સાધુએ (પાસત્યો, અવસન્ન, યથાચ્છંદ, બકુશ અને કુશીલ એ) પાંચ પૈકી કોઈ એક દોષવાળાની સાથે રહેવું, પણ બે-ત્રણ વિગેરે વધારે દોષોથી દ્વિષિતની સાથે ન રહેવું. કારણ કે દોષ-શુષ્કના સંયોગની તરતમતાને આશ્રીને વિરાધક-આરાધક ભાવની તરતમતામાં પણ ન્યૂનાધિકતા થાય છે. કહ્યું છે કે—

“એગમી પાસત્યો, સચ્છંદો ઠાળવાસી ઓસન્નો ।

દુગમાઈસંજોગા, જહ બહુઆ તહ ગુરુ હુંતિ ॥૩૮૭॥

ગચ્છગત્રો અણુઓગી, ગુરુસેવી અનિયઓ ગુણા(યવાસયા)ઉત્તો ।

સંજોણ પયાળં, સંજમઆરાહગા મળિઆ ॥૩૮૮॥” (ઉપદેશમાલા)

ભાવાર્થ—એકાકી, પાસત્યો, સ્વચ્છંદી, એક જ સ્થાને રહેનારો અને આવશ્યકાદિક્રિયામાં સીદ્ધતો, એ પાંચ તથા તેના દ્વિકસંયોગી વિગેરે ભાંગા પણ થાય, જેમ કે-કોઈ એકાકી અને પાસત્યો, કોઈ પાસત્યો અને સ્વચ્છંદી, (કોઈ એકલો અને સ્વચ્છંદી પણ, કોઈ એકલો અને નિયતવાસી હોય,) વિગેરે દ્વિકસંયોગી દશ ભાંગા થાય. ત્રિકસંયોગીમાં પણ કોઈ એકલો, પાસત્યો અને સ્વચ્છંદી, કોઈ એકલો, સ્વચ્છંદી અને અનિયતવાસી, વિગેરે દશ ભાંગા થાય, (એ રીતે ચાર સંયોગી પાંચ અને પંચસંયોગી ભાંગો એક થાય) એમ સંયોગને આશ્રીને ભાંગા ઘણા થાય. તેમાં સંયોગો જેટલા પ્રમાણમાં વધે તેટલો દોષ મોટો-આકરો થાય (૩૮૭). એથી વિપરીત ગચ્છવાસી, જ્ઞાનાદિ શુણ્ણવાળો, શુરૂ આજ્ઞાનો પાલક, અનિયત (અપ્રતિબદ્ધ) વિહારી, અને ચારિત્રશુણ્ણ્યુક્ત-અપ્રમાદી, એ પાંચના પણ એક સંયોગી વિગેરે ભાંગા ક્રમશઃ પાંચ, દશ, દશ, પાંચ અને એક થાય. તેમાં જેમ જેમ સંયોગવદો વધે તેમ તેમ (શુણ્ણવૃદ્ધિથી) અધિક આરાધક થાય. (૩૮૮).

ઉપદેશપદમાં પણ પાસત્યાદિના સંસર્ગમાં જ્યજ્જ કરવાનું કહ્યું છે, તેની ‘અગ્નીઆદાજ્જને’ વિગેરે ૮૪૧ મી ગાથા અહીં ચાલુ અધિકારમાં જ કહી. ઉપદેશમાલામાં પણ કહ્યું છે કે—

“સુવહુપાસત્યાળં, નાઝ્ઝં જો ન હોઈ મજ્જત્યો ।

ન ય સાહેઈ સકજ્જં, કાગં ચ કરેઈ અપ્પાળં ॥” ઉપદેશમાલા ૦ ૫૧૦॥

ભાવાર્થ—જે સાધુ પોતાના મમૂહમાં ઘણા પાસત્યાદિને જોઈને માધ્યસ્થ (ઉપેક્ષા) સેવે નહિ તે સ્વકાર્યને સાધી શકે નહિ અને પોતાને કાગ તુલ્ય બનાવે. (અર્થાત્ ઘણા પાસત્યાદિનો વિરોધ કરવાથી તેઓ ઉલટી તેની નિન્દા કરીને નિર્દોષને પણ દ્વિષિત કરાવે.)

અહીં પ્રસંગોપાત્ત પાસત્યાદિને વન્દના વિગેરે કરવાના વિષયમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ કહીએ છીએ. તેઓને વન્દનાદિ કરવાનો નિષેધ (વિવેક) (પહેલાભાગના ભાષાન્તરમાં પૃ૦ ૪૮૦માં શુરૂવન્દન અધિકારમાં ‘પાસત્યાઈ વંદમાણસ્સ’ વિગેરે ગાથાઓદ્ધારા જણાવ્યો છે અને તેઓનું અભ્યુત્થાન વિગેરે વિનયાદિ કરવાથી આ પ્રમાણે પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે—

“અહચ્છંદમુદ્ધાણં, અંજલિકરણે ય હંતિ ચતુરુશ્રા ।

અળેસુ ચતુરુશ્રા, એવં દાણાદસુવિ ખેયં ॥૧૥”

વ્યાખ્યા-તેઓનું અભ્યુત્થાન વિગેરે કરવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત કહે છે કે-યથાચ્છંદને અભ્યુત્થાન તથા અંજલિ (બે હાથ જોડીને નમન) કરે તો તે પ્રત્યેકનું પ્રાયશ્ચિત્ત ‘ચતુરુશ્ર’ સમજવું. તેમાં અભ્યુત્થાનના આ છ પ્રકારો છે, ૧-સામે ઉભા થવું (રહેવું), ૨-આસન આપવું, ૩-‘શું કાર્ય કરું ?’ એમ તેઓના કાર્યની માગણી કરવી, ૪-ધર્મથી ચૂકેલા(પડેલા)ને પુનઃ ધર્મમાં જોડવા માટે અભ્યાસ કરવો (સમીપ થવું-પરિચયમાં આવવું), ૫-અલેદરૂપ અવિભક્તિ એટલે એકમેક વ્યવહાર કરવો અને ૬-એ પાંચે પ્રકારોથી તેઓનો સંબંધ કરવો. આ છમાં ચોથા અભ્યાસકરણ સિવાયના પાંચ પ્રકારો સેવવાથી અને સામર્થ્ય છતાં અભ્યાસકરણ નહિ કરવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત સમજવું. અંજલિકરણના પણ છ પ્રકારો છે. ૧-પચીસ આવશ્યકપૂર્વક (દ્વાદશાવર્ત) વન્દન કરવું, ૨-મસ્તક નમાવીને પ્રણામ કરવો, ૩-એક કે બે હાથ જોડવા, ૪-અહુમાનભયાં હૃદયથી રત્નસપૂર્વક ‘નમો ખમાસમણાણુ’ કહેવું, ૫-આસન પાથરી આપવું અને ૬-એ પાંચે પ્રકારોથી સંયોગ કરવો, એમ છ પ્રકારે યથાચ્છંદનો વિનયાદિ કરતાં પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે. શેષ પાસત્યાદિ (આઠ) તથા ગૃહસ્થ એ નવને^{૨૭૨}કૃતિકર્મ (વન્દન) અને અંજલિ કરવાથી ‘ચતુર્લઘુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત સમજવું. તેઓને દાન, અનુપ્રદાન, વિગેરે કરવાથી પણ આ પ્રમાણે પ્રાયશ્ચિત્ત સમજી લેવું-પાસત્યાદિને અશન, પાન, વિગેરે આપવાથી અને લેવાથી પણ ‘ચતુર્લઘુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે, કારણ કે તેઓ ‘ઉદ્ગમ-ઉત્પાદન’ વિગેરે દોષોને સેવનારા હોય તેથી તેઓને અશનાદિ આપવાથી તે દોષોની અનુમોદના (પુષ્ટિ) થાય. (અર્થાત્ તે આહારાદિ વાપરીને તેઓ તેવા દોષોને સેવે.) તેઓનાં દોષિત અશનાદિ લેવાથી પણ તે દોષો સેવ્યા ગણાય. કહ્યું છે કે-

“પાસત્યોસન્નાણં, કુસીલસંસત્તનીઅવાસીણં ।

જે મિક્ખૂ મ(અ)સણાઈ, દિજ્જ પહિચ્છિજ્જ વાઽણાઈ ॥૧૥

ઉગમદોસાઈઆ, પાસત્યાઈ જઓ ન વજ્જંતિ ।

તમ્હા ઉ તન્વિસુદ્ધી, ઇચ્છંતો તે ત્રિવજ્જિજ્જા ॥૨૥

સૂજ્જઈ અણુરાગો, દાણેણં પીહઓ અ ગહણે તુ ।

સંસમ્માયા ય દોસા, ગુણા અ ઇઅ તે પરિહરેજ્જા ॥૩૥”

ભાવાર્થ-પ્રાર્થસ્થ, અવસન્ન, કુશીલ, સંસક્ત, કે તેવાઓની સાથે રહેનારા, તેઓને જે સાધુ અશન વિગેરે આપે અથવા લે તેને આસાભંગ, અનવસ્થા, વિગેરે દોષો લાગે. કારણ કે પાર્થસ્થ વિગેરે (પ્રમાદીઓ એષણા સમિતિમાં) ઉદ્ગમ વિગેરે દોષોને ટાળતા નથી, માટે એષણાની વિશુદ્ધિને ધ્વંષતા સાધુએ તેઓને અશનાદિ આપવા-લેવાં નહિ. આપવાથી અનુરાગ જન્મે, લેવામાં પ્રીતિ થાય, એમ સંસર્ગથી ગુણ-દોષો થતા હોવાથી તે તજવું.

૨૭૨-૧-પાસત્યો, ૨-અવસન્ન, ૩, કુશીલ, ૪-સંસક્ત, ૫-યથાચ્છંદ, ૬-નિયતવાસી, ૭-સાઙ્ગી, ૮-સિદ્ધપુત્ર, ૯-પ્રશ્નાત્કૃત અને. ૧૦-ગૃહસ્થ, એ દશમાં યથાચ્છંદને ભિન્ન કહેવાથી શેષ નવ સમજવા.

પાર્શ્વસ્થ વિગેરેને વસ્ત્ર આપવાથી કે તેઓની પાસેથી પ્રાતિહારિક (ઉઝીનું-પાછું) આપવાની સરતે) પણ લેવાથી ‘ચતુર્લઘુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે જ. તેઓને ભણાવવામાં કે તેઓની પાસે ભણવામાં (પણ) સૂત્ર લેવા-દેવાથી ‘ચતુર્લઘુ’ અને અર્થ ભણવા-ભણાવવાથી ‘ચતુર્ચુર’ તથા યથાચ્છન્દને ભણાવતાં કે તેની પાસે ભણતાં સૂત્રનું ‘ચતુર્ચુર’ અને અર્થનું ‘ષડ્લઘુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત સમજવું. તે પણ અનેક દિવસ સુધી ભણવા-ભણાવવામાં ‘સત્તરત્તં તવો હોદ્દ અર્થાત્ સાત રાત્રિ દિવસ સુધી તપ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે’ વિગેરે શાસ્ત્રોક્ત ક્રમથી પ્રાયશ્ચિત્તની વૃદ્ધિ સમજવી. પાર્શ્વસ્થાદિને ભણાવવામાં-ભણવામાં વન્દન (લેવું દેવું), તેઓનો દુષ્ટ સંસર્ગ, વિગેરે અનેક દોષો સંભવિત છે, એથી (વાચનાના નિષેધથી) ઉત્સર્ગથી તેઓને વન્દન વિગેરે પણ નહિ કરવું, એમ નક્કી થયું.

કારણે (અપવાદ માર્ગે)તો વન્દનાદિ કરવું જોઈએ, માટે પ્રથમ વન્દનના વિષયમાં કહે છે કે-

“ ગચ્છપરિરક્ષણદ્વા, અળાગયં આઝવાયકુસલેણં ।

एवं गणाद्विवृणा, सुहृसीलगवेसणा कुञ्जा ॥” વૃહત્કલ્પ-૪૫૪૨ા।

વ્યાખ્યા-દુષ્કાળ, રાજભય, વિગેરે પ્રસંગોમાં કે ખીમારીમાં અશન, પાન, વિગેરે દ્વારા ગચ્છને ઉપકાર કરીને તેનું પરિપાલન કરવા માટે ‘અનાગત’ એટલે ભવિષ્યમાં તેવો દુષ્કાળાદિ પ્રસંગ આવે તે પહેલાં જ ‘લાભના ઉપાયમાં કુશળ’ એટલે પાસતથા વિગેરેની સહાયથી નિર્વિઘ્નસંયમ પાલન થાય તેવો યોગ મેળવવામાં કુશળ મુનિઓ તેવા ઉપાયો કરે કે તે પાસતથાદિને વન્દન કર્યા વિના માત્ર તેઓના શરીરની વાતો વિગેરે પૂછવાથી પણ તેઓ પ્રસન્ન થાય, (અર્થાત્ કુશળતા-સુખશાતાદિ પૂછીને તેઓને પ્રસન્ન કરે,) એમ કરવાથી તેઓને અપ્રીતિ ન થાય, કિન્તુ તેઓ ‘અહો ! આ સ્વયં તપસ્વિઓ છતાં આ રીતે અમારા પ્રત્યે સ્નેહ ધરાવે છે’ ઇત્યાદિ સમજે. એમ લાભ (અલાભને સમજવામાં) અને તેના ઉપાયો કરવામાં કુશળ એવા ગણનાયકે નીચે કહીશું તે રીતે સુખશીલિઓના (પાસતથા વિગેરેના) આશ્રયની શોધ કરવી. તેમાં સુખશાતાદિ કયાં પૂછવું તે કહે છે કે-

“ बाहिं आगमणपहे, उज्जाणे देउले सभाए वा ।

रथ(च्छ)उक्त्ससयवहिआ, अंतो जयणा इमा होइ ॥” વૃહત્કલ્પ-૪૫૪૩ ।

વ્યાખ્યા-પાસતથાદિ જ્યાં રહેલા હોય તે ગામ-નગરાદિની બહાર આવેલા (સંવેગી) સાધુઓ જો ત્યાં તે પાસતથાદિકને આવેલા દેખે તો ત્યાં શરીરની સુખશાતાદિ પૂછે અને ભિક્ષાદિ માટે તે ગામાદિમાં જવાનું થાય ત્યારે પાસતથાદિકને આવવાના રસ્તે ઉભા રહી (ત્યાં) પૂછે. દર્શનાર્થે ઉદ્યાનમાં આવતા દેખે તો ચૈત્યવન્દનના નિમિત્તે ત્યાં જાય (અને ત્યાં પૂછે), એમ દેવકુલમાં કે વ્યાખ્યાનમાં જોવામાં આવે અથવા શેરીમાં ભિક્ષા માટે ફરતાં સામા મળે તો ત્યાં પણ કુશલતાદિ પૂછે. વળી કોઈ પ્રસંગે તેઓ કહે કે ‘અમારા ઉપાશ્રયે તમે કદી પણ આવતા નથી’ તો તેઓની ઇચ્છાનુસાર સાથે સાથે તેઓના ઉપાશ્રયે જાય, પણ ત્યાં બહાર ઉભા રહીને સુખશાતાદિ સર્વ કુશળ સમાચાર પૂછે, જો તેઓ આગ્રહ કરે તો ઉપાશ્રયમાં જઈને પણ પૂછે. હવે ત્યાં કેવા પુરૂષ વિશેષને આશ્રીને વન્દનાદિ વિવેક કરવો-ન કરવો, તે કહે છે—

“મુક્કધુરા સંપાડગસેવી (અકિચ્ચે) ચરણકરણપન્થે(પરિહીણે) ।

લિંગાવસેસમિત્તે, જં કીરહ તારિસં બોચ્છં ॥૪૫૪૪॥

વાયાઈ(એ) નમુ(મો)ક્કારો, હત્થુસેહો ય સીસનમણં ચ ।

સંપુચ્છણા(ણ)ચ્છણં છોમવંદણં વંદણં વાવિ ॥૪૫૪૫॥

એઆઈ અકુવ્વંતો, જહારિહં અરિહદેસિણ મમે ।

ળ હવહ પવયણમત્તી, અમત્તિમંતાહા દોસા ॥૪૫૪૬॥ (બૃહત્કલ્પમાળ્ય)

ભાવાર્થ—પહેલા ભાગમાં (દિનચર્યામાં પચ્ચક્ષાણુ પછીના કર્તવ્યમાં ભાષાન્તરના પૃ. ૫૩૮-૫૩૯-૫૪૦ માં) આ પ્રમાણે કહી આવ્યા છીએ—સંયમનાં કષ્ટો સહવાં જેણે છોડી દીધાં છે, ધર્મની અપજ્ઞાજનાથી નહિ ડરતાં પ્રગટપણે મૂળ-ઉત્તરગુણમાં જે દ્રવ્યો સેવે છે, તેથી તે ગુણો જેનામાં રહ્યા પણ નથી, એવા માત્ર વેશધારીને વન્દન કરવા ન કરવાના વિષયમાં શું કરવું તે માટે કહ્યું છે કે—(સ્થાંડિલ ભૂમિ આદિ જતાં ગામાદિની બહાર મળે તો) ‘સુખશાતા પૂછવી, મત્થએણુ વંદામિ કહેવું’ વિગેરે વચનવ્યવહાર કરવો, જે તે માની હોય તો હાથ પણ જોડવા, પ્રભાવ-શાળી હોય તો માથું પણ નમાવવું અને પ્રભાવક હોય તો બહારથી સહલાવ પણ દેખાડવો. શરીરાદિતું કુશળ પૂછવું, બહુમાન માટે થોડીવાર ત્યાં ઉભા રહેવું, અને વિશેષ કારણે તો તેઓના ઉપાશ્રયે પણ જવું. ઉપરાંત જરૂર જણાય તો થોભવન્દન કે અધિક લાભ માટે સમ્પૂર્ણ વન્દન પણ કરવું. વિશેષ કારણે પાસત્યાદિને અરિહંત ભગવંતે કહેલા વિધિથી જે યથાયોગ્ય વન્દનાદિ કરતો નથી, તેને પ્રવચન(શાસન)ની આરાધના થતી નથી, ઉલટી શાસનની અભક્તિ વિગેરે દોષો થાય છે. હવે કયા કારણે વન્દન કરવું ? તે માટે કહ્યું છે કે—

“પરિઆય(વાર) પરિસ પુરિસં, સ્વેત્તં કાલં ચ આગમં નચ્ચા (નાડું) ।

કારણજાણે જાણે, જહારિહં જસસ જં જોગં (કાયવં) ॥”બૃહત્કલ્પ માં ૪૫૫૦ ॥

આનો ભાવાર્થ પણ ત્યાં કહી આવ્યા છીએ કે—(ચારિત્રપર્યાય અથવા) શિષ્યાદિ પરિવાર મોટો હોય, વિન્નિત સાધુઓની મોટી પર્ષદા જેની આજ્ઞામાં હોય, જેનું સંઘમાં વ્યક્તિત્વ હોય, સંઘ-કુલ-ગુણ વિગેરેની રક્ષાનાં કાર્યો જેઓને આધીન હોય, વિહારનાં ક્ષેત્રો પણ જેમને સ્વાધીન હોય (જેની અનુમતિ વિના અન્ય ક્ષેત્રોમાં રહેવું દુઃશક્ય હોય), દુર્લેક્ષ વિગેરે કાળ વિષમ હોય, આગમ અન્યત્ર મળવું દુઃશક્ય હોય (ખીબ્બ ભણાવનાર ન હોય), તો અભ્યુત્થાન, વિનય, વન્દન, વિગેરે જે જે કરવાથી તેમની તે તે વિષયમાં સહાય મળે તે તે તેટલા પ્રમાણમાં કરવું.

ઉલટમાં કારણે તેઓને વન્દન નહિ કરવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત પણ કહ્યું છે કે—

“અપ્પકારણંમિ, કિંદકમ્મં જો ન કુજ્જ દુવિહં પિ ।

પાસત્યાઈઆણં, ઉઘાયા તસસ ચત્તારિ ॥”બૃહત્કલ્પ માં ૪૫૪૦ ॥

ભાવાર્થ—ઉપયુક્ત કોઈ કારણુ આવી પડે ત્યારે પણ જે પાસત્યાદિના ‘વન્દન-અભ્યુત્થાનરૂપ’ જે પ્રકારે વિનય નથી કરતો તેને ‘ચતુર્લઘુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે, વિગેરે સમજી લેવું.

એ પ્રમાણે આહાર-વસ્ત્ર વિગેરે આપવા-લેવામાં પણ કારણોને વિચારીને વર્તવું. કહ્યું છે કે—

“અસિવે ઓમોઞરિણ, રાયદુદ્ધે મળ વ ગેલન્ને ।

અદ્વાળ રોદ્ધણ વા, દિજ્જા અદ્ધવા પઢિન્હેજ્જા ॥૧૥”

ભાવાર્થ—મારી, મરકી, વિગેરેના ઉપદ્રવ પ્રસંગે, દુષ્કાળમાં, રાજા દ્રુપી થયો હોય ત્યારે, ચોરાદિના લય પ્રસંગે, બીમારીમાં અને વિહાર માટે રાજાદિને વિરોધ હોય તેવા પ્રસંગે, પાસતથાદિને પણ ‘આહાર-વસ્ત્ર’ વિગેરે આપવાં અને જરૂર પડે તો લેવાં.

આચારાણ્ગસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—“તે ભિક્ષુક અથવા ભિક્ષુકી યાવત્ ગૃહસ્થના ઘેર ભિક્ષા માટે જાય ત્યાં એમ જાણે કે અહીં કોઈ નિર્જન્યથુનિ, કોઈ યતિ, બ્રાહ્મણ, ગામનેા કોઈ ભિક્ષુક, કે અતિથિ, પહેલાં ભિક્ષા માટે આવ્યો છે તો તે જાણીને (દાતારના ચિત્તમાં ક્ષોભ કે ગ્રાહકને અંતરાય ન થાય તે માટે) તે દેખે તેમ અથવા નિકળવાના બારણા પાસે પણ ઉભો ન રહે, કિન્તુ ભિક્ષાર્થે આવેલા તેને શ્રમણાદિકને જાણીને તેઓ ન જાણે તેમ પોતે એકાન્તે (ખાનુમાં) ખસીને કોઈ ન હોય ત્યાં ન દેખાય તેમ ઉભો રહે. છતાં ત્યાં ઉભા રહેલા તેને જોઈને દાતાર પૂર્વે આવેલાને અશન, પાન, ખાદિમ અથવા સ્વાદિમ, એ ચારે (કે ચાર પૈકી કોઈ) પ્રકારનો આહાર લાવીને આપે અને તેને એમ કહે કે હે ‘આયુષ્યમાન્ શ્રમણાદિ ! આ અશન વિગેરે (બધાને વહેંચીને આપવા હું સમર્થ નથી, માટે) સર્વને ભેગું આપુ છું તેને તમે તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે એકલા લ્યો કે વહેંચીને લઈ લ્યો’ એમ કહે તો તે અશનાદિ ઉત્સર્ગ માર્ગે તે લેવું જ નહિ, કોઈ દુષ્કાળ કે મોટી અટવી ઉતરવાથી લાગેલા પરિશ્રમાદિ કારણે—અપવાદપદે લેવું પડે તો જ લેવું. લીધા પછી મુંગા મુંગા ચાલ્યા ન જવું, તથા એવી કલ્પના પણ ન કરવી કે ‘મને એકલાને જ આપ્યું છે અથવા થોડું જ આપ્યું છે માટે હું એકલો જ વાપરું’ કારણ કે—એમ કરવાથી માયાદોષ લાગે. ત્યારે શું કરવું ? તે કહે છે કે—તે અશનાદિને લઈને (બહાર ઉભેલા—પાછળથી આવેલા) તે શ્રમણાદિની પાસે જવું, ત્યાં જઈને પહેલાં તે અશનાદિ તેને દેખાડવું અને કહેવું કે—હે આયુષ્યમાન્ શ્રમણાદિ ! આ અશનાદિ વસ્તુઓ દાતારે તમને (અમને) સર્વને માટે આપી છે, માટે ભેગા વાપરો અથવા વહેંચી લ્યો ! એ રીતે કદા પછી (સામેથી) કોઈ એમ કહે કે—હે આયુષ્યમાન્ શ્રમણ ! તમે જ એને વહેંચીને આપો. ત્યારે વહેંચતાં તેમાંનું ‘ખદ્ધ’ એટલે મોદકાદિ, ‘ડાય’ એટલે શાક, ‘ભિસદ્ધ’ એટલે વર્ણુ ગન્ધ વિગેરેથી શ્રેષ્ઠ, ‘રસિચ્ચ’ એટલે સ્વાદવાળું, ‘મનોજ્ઞ’ એટલે મનપસંદ, ‘હિદ્ધ’ એટલે વિગઈઓવાળું, અથવા ‘લુકખ’ એટલે લુપ્ત, જે જે મધ્ય હોય તેને પોતે જ ન લેતાં તેમાં મૂછી, ગૃદિ, પ્રીતિ, કે આસક્તિ કર્યા વિના બધાને બહુ સરખી રીતે (શક્ય હોય ત્યાં સુધી થોડું પણ ન્યૂનાધિક ન થાય તેમ વહેંચવું, જે સામે એમ કહે કે હે આયુષ્યમાન્ શ્રમણ ! એને વહેંચો નહિ, આપણે બધા એકઠા (સાથે જ) ખાઈશું, અથવા પીશું. તો પણ પરતીર્થિકોના (અન્ય ધર્મિઓના) સાથે તો ભેગું ખાવું નહિ, જો તે સ્વધર્મવાળા પણ પાસતથા વિગેરે કે પોતાના સાંભોગિક હોય તો એવે આલોચના કરીને તેઓની સાથે ખાવું, પણ તેમાં આ વિધિ સમજવો—જે ઘણું ઘણું, સાફ સાફ, સારા વર્ણાદિવાળું, રસદાર, મનપસંદ, કે વિગઈઓવાળું, વિગેરે શ્રેષ્ઠ હોય તેને મૂછીદિથી પોતે જ નહિ ખાવું, કિન્તુ મૂછી, આસક્તિ, કે લોલુપતા વિના દરેકે સરખું (સમભાગે) જ ખાવાનું

ખાતું અને પીવાનું પીવું, ઇત્યાદિ. (આચારાદ્ગદ્વિતીયશ્રુતસ્કંધ, અધ્ય૦ ૧૬, ઉદ્દેશો ૫-૨૬)
વસ્ત્ર વિગેરેને લેવા-આપવામાં પણ એવો જ વિધિ છે. તેમાં આ પ્રમાણે અપવાદ કહેલો છે કે-ગૃહસ્થ કે કોઈ અન્યધર્મી સાધુ દીક્ષા લેવા ઇચ્છે તો તેને પોતાનાં વસ્ત્ર-પાત્રાદિ આપી શકે, વસ્ત્ર સુલભ હોય ત્યાં-ત્યારે પાર્શ્વસ્થાદિ પાસેથી લેવાય અથવા તેને અપાય, માર્ગે જતાં (વિહારમાં) ચોરથી ચોરાયા કે (ઘાડ કે લૂંટથી) લૂંટાયા હોય તેવા પ્રસંગે બીજેથી વસ્ત્રો ન મળે તો પાસત્યાદિ પાસેથી પણ લેવાય, કોઈ હીમ(ઈંડી)વાળા પ્રદેશમાં શીતાદિ પરીષદ સહન ન થાય ત્યારે પ્રાતિહારિક (ઉછીનું) પણ લેવાય, અથવા કોઈ બીમાર સાધુ માટે આસ્તરણ (પાથરવા) યોગ્ય જરૂર પડે તો માગીને પણ લેવાય. ઇત્યાદિ અપવાદ સમજવો.

તથા પાર્શ્વસ્થાદિને વાચના આપવામાં પણ આ રીતે અપવાદ છે-કોઈ પાર્શ્વસ્થાદિ ઉદ્યત-વિહારી પાસે ઉપસમ્પદા સ્વીકારે ત્યારે તે જો ઉદ્યતવિહારથી વર્તે તો તેને વાચના આપવી. (મૂળ છાપેલી પ્રતમાં (ન) અને વા છે તે અધિક સમજાય છે, અથવા તેનો 'ઉદ્યતવિહારથી વર્તવા છતાં યોગ્યતા ન જણાય તો નહિ પણ આપવી, એમ અર્થ કરવો) અથવા પાસત્યાદિ છતાં જો સંવેગીપણું સ્વીકારવા ઇચ્છે તેને જ્યાં સુધી સંવેગી ન બને ત્યાં સુધી પાસત્યાદિપણામાં પણ વાચના આપવી. ઇત્યાદિ અહીં પ્રસંગાનુસાર^{૨૭૩}કહ્યું. હવે મૂળમાં કહ્યું કે—

૨૭૩-જગતના પ્રત્યેક વ્યવહારમાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદ, ઉભયમાર્ગનું અનુસરણ હોય છે. ઉત્સર્ગ એટલે અકારણિક વ્યવહાર અને અપવાદ એટલે કારણિક વ્યવહાર. ચાલવામાં પણ રાજમાર્ગ અને છીંડી કે ગલીનો ટુંકો કે સુરક્ષિત માર્ગ હોય છે, તેમાં ઉત્તમ પુરૂષો મુખ્યતઃ રાજમાર્ગે ચાલે છે અને તે સુરક્ષિત ન હોય ત્યારે છીંડી વગેરેના માર્ગ સ્વીકારે છે, રાજમાર્ગ સુરક્ષિત છતાં છીંડી વિગેરેના માર્ગે ચાલનાર પ્રત્યે લોકો આચાર વિગેરેની શંકા ધરાવે, એથી અકારણ એવા માર્ગે ચાલનાર પોતાની ઉત્તમતાને હાનિ પહોંચાડે છે, લોકમાં હલકો ગણાય છે, એ રીતે સર્વત્ર સમજવાનું છે.

વસ્તુતઃ જગતના સર્વ વ્યવહારો, નિયમો, કે કાયદાઓ, જીવન વિગેરેની રક્ષા અને વિશુદ્ધિ માટે હોય છે. છતાં વિપરીત પરિણામની સંભાવના હોય તેવા સમયે અપવાદમાર્ગનો આશ્રય લઈને પણ જીવન વિગેરેની રક્ષાદિ કરણીય છે. એક હજારનું સાચું લેણું છતાં દેવાદાર તેને પૂર્ણ આપે તેવી શક્યતા ન હોય ત્યારે તેની શક્તિ પ્રમાણે ઓછા લઈને પણ ખાતું ભરપાઈ કરવામાં આવે છે, વિશિષ્ટ કારણે કાયદો ન પાલી શકનારને કાયદાનો ભંગ કરવા છતાં નિર્દોષ કરાવી છોડી દેવાય છે, શક્ય પ્રયત્નો કરવા છતાં મરણ પામેલો સ્વજન પછી તે ગમે તેટલું સ્નેહનું પાત્ર હોય તો પણ તેને સ્વહસ્તે અગ્નિસંસ્કાર કરાય છે, તેમ રાગ-દ્વેષ-કામ-દોષ વિગેરે અન્તરંગ શત્રુઓના વિજય માટે કે જ્ઞાનાદિ શુષ્કાની વૃદ્ધિ માટે કરાએલા વિધિ-નિષેધો કે જ ધર્મના કાયદાઓરૂપ ઉત્સર્ગ માર્ગ છે, તેનું પણ પાલન સર્વાંશે કરવાની શક્યતા ન હોય, તેમ કરવા જતાં રાગાદિ વધવાનો સંભવ હોય, જ્ઞાનાદિ શુષ્કાને હાનિ પહોંચતી હોય, કે જીવન જીવી શકાય તેમ ન હોય, ત્યારે એક બ્રહ્મચર્ય સિવાય સર્વ વિધિ-નિષેધોની ગોણતા કરી શક્યતા પ્રમાણે વર્તવું, અર્થાત્ બ્રાહ્મ-અજ્યન્તર શક્તિને ગોપત્યા વિના નિર્માથી બનીને રાગાદિથી બચવું, જ્ઞાનાદિની રક્ષા કરવી, કે જીવનને બચાવવું તેને અપવાદ કહેવાય છે. જેમ ઉત્સર્ગમાર્ગના કથક શ્રીગિનેશ્વર દેવો છે તેમ અપવાદમાર્ગના પ્રરૂપક પણ તેઓ જ છે. ઉત્સર્ગની શક્યતા હોય ત્યાં સુધી ઉત્સર્ગને આરાધનારો અને વિશિષ્ટ કારણે અપવાદનો આશ્રય લેનારો પણ ગિનાસાનો પાલક મનાય છે, કારણ કે દૈદ કારણે અપવાદનો આશ્રય લેવાનું પણ શ્રીગિનેશ્વરોએ જણાવ્યું છે, તે પ્રમાણે નહિ વર્તવાથી સંયમને હાનિ થાય છે, ઉલટી ગિનાસાની વિરાધના થાય છે.

અર્થપદચિન્તન=જે પદ કે વાક્યના આધારે અર્થનું જ્ઞાન થાય તે ‘અર્થપદ’ કહેવાય, એવા પદ, વાક્ય, વિગેરેના આધારે અર્થનું ચિન્તન કરવું, અર્થોત્ પદાદિના વિષયનો વિચાર કરીને જે પદાદિ જે અર્થના વાચક હોય તે અર્થને ઘટાવવો, તેને અર્થપદનું ચિન્તન કહેવાય. ભાવાર્થ એવો છે કે-સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચાર (ચિન્તન) પ્રધાન બનીને શાસ્ત્રપાઠોના અર્થોનો વિચાર કરવો જોઈએ, એમ સ્વયં વિચારીને, બીજા બહુશ્રુત પાસેથી તેની ખાત્રી મેળવીને, જે પદનો જે અર્થ થતો હોય તે જ અર્થ નક્કી કરવો જોઈએ. આ રીતે શાસ્ત્રપાઠોના અર્થની વિચારણા વિના ધર્મમાં શ્રદ્ધા ઘટતી (પ્રગટતી) નથી. પરમર્ષિઓનું કથન છે કે-“શ્રીઅરિહંત ભગવંતે કહેલા ધર્મને સાંભળીને તેના અર્થપદોનો શુદ્ધ વિચાર કરીને નક્કી કરેલો અર્થ’ વિગેરે (શુદ્ધ ગણાય). માટે તે તે પદાદિનો વિચાર કરીને તેના અર્થને નિશ્ચિત કરવો જોઈએ. જેમકે-સૂક્ષ્મ પણ અતિચાર બ્રાહ્મી-સુન્દરી^{૨૭૪}વિગેરેની જેમ સ્ત્રીઅવતાર વિગેરેનું કારણ બને તો ‘પ્રમત્ત (ગુણસ્થાને વર્તતા) સાધુઓનું ચારિત્ર (સાતિચાર છતાં) મોક્ષનું કારણ બને’ એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે કેમ ઘટે ? કારણ કે તે ગુણસ્થાને પ્રમાદ હોવાથી ત્યાં અતિચારો ઘણા લાગે ? [એનું સમાધાન એ રીતે વિચારવું-કે જો સાધુ દીક્ષિત થવા છતાં સૂક્ષ્મ પણ અતિચાર સેવે તો તેનો વિપાક અતિરૌદ્ર (આકરો) જ હોય છે, કિન્તુ તે અતિચારના પ્રતિપક્ષી શુદ્ધઅધ્યવસાયો જ પ્રાયઃ તે અતિચારજન્ય પાપનો ક્ષય કરી શકે છે, આલોચના વિગેરે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા માત્રથી તેનો ક્ષય

એમ છતાં તથાવિષ વિશિષ્ટ (દઢ) આલમ્બન (કારણ) વિના અપવાદ માર્ગોના આશ્રય લેવાથી જિનાજ્ઞાની વિરાધના પણ થાય છે, વિના આલમ્બને કે નિર્જળ આલમ્બને અપવાદને અનુસરનારો શેષકાળે ઉત્સર્ગને અનુસરે તો પણ તે જિનાજ્ઞાને અનુસરનારો ગણાતો નથી.

એ કારણે જ કયા પ્રસંગે ઉત્સર્ગ માર્ગે વર્તવું અને કયા પ્રસંગે અપવાદનો આશ્રય લેવો, ઇત્યાદિ સમજવું અતિ મહત્વનું છે. તેવી સમજ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગીતાર્થતાની ટોચે પહોંચવું પડે છે, તેવી ચોગ્યતા વિના ઉત્સર્ગ-અપવાદનો વિવેક કરવો દુષ્કર છે, માટે જ જૈનદર્શનમાં વિધિ-નિષેધો, ઉત્સર્ગ-અપવાદો, વિગેરે જણાવવા છતાં તેને અનુસરવા માટે તો ગીતાર્થ ગુરૂની નિશ્ચા કે ગીતાર્થતા ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે. સ્વયં અગીતાર્થ કે ગીતાર્થગુરૂની નિશ્ચા વિનાનો આત્મા શાસ્ત્રાનુસારી વર્તન કરે તો પણ આરાધક થઈ શકતો નથી.

સર્વ વ્યવહારોમાં આ ન્યાયને સ્વીકારવામાં આવ્યો છે તેમ અહીં જણાવેલા પાર્શ્વસ્થાદિના આશ્રયમાં, વસ્ત્રાદિ લેવા આપવામાં, તેની પાસે લણવામાં કે તેને લણાવવામાં, ઇત્યાદિ સર્વ વિષયોમાં ઉત્સર્ગ-અપવાદ જણાવ્યો છે, તો પણ તે એકાન્તિક નથી, મધ્યસ્થલાલે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, લાવ, પુરૂષ વિગેરેની અપેક્ષાનો વિચાર કરી સ્વ-પરને હાનિ ન થતાં લાભ થાય, શાસનની લઘુતા ન થાય, અન્ય જીવો પણ ધર્મથી વિમુખ ન થતાં આદરવાળા બને, ઇત્યાદિ વિચારીને વર્તવું તેમાં શ્રીજિનાજ્ઞાનું પાલન છે. ગીતાર્થતાની ઉત્તરોત્તર હાનિ થતી હોય ત્યારે તો આત્માર્થીએ વિશેષ બચત થવાની જરૂર છે.

૨૭૪-ખાહુ-સુખાહુ-પીઠ અને મહાપીઠ વિગેરે સાથે દીક્ષિત થઈને ઉગ્ર તપ કરતા હતા, તેમાં સાધુઓને આહારાદિ લાવી આપવામાં ખાહુની તથા વૈયાવચ્ચમાં સુખાહુની વિશેષતા હતી, એકઠા ગુરૂએ કરેલી તેઓની પ્રશંસા સાંભળીને પીઠ અને મહાપીઠને એવો વિકલ્પ થયો કે “આપણે આટલો આકરો તપ કરીએ છીએ છતાં ગુરૂ પ્રશંસા કરતા નથી અને ખાહુની-સુખાહુની પ્રશંસા કરે છે, ખરેખર ! સહુ પોતાનું કામ કરનારની પ્રશંસા કરે છે” આવો વિકલ્પ થવાથી સ્ત્રીવેદ બાંધ્યો અને બ્રાહ્મી-સુન્દરી તરીકે જન્મ્યાં. શ્રીમલ્લિનાથ ભગવંતે પણ પૂર્વભવમાં થોડી માયા કરતાં સ્ત્રીવેદ બાંધ્યો, વિગેરે પ્રસિદ્ધ છે.

થતો નથી. કારણ કે-બ્રાહ્મી વિગેરેએ પણ તે આલોચના^{૨૭૫}તો કરી હતી, છતાં અતિચારનો ક્ષય થયો ન હતો. અહીં સંવરભાવનામાં (પૃ. ૩૭૩ માં)કહ્યો તે ક્રોધાદિનો પ્રતિપક્ષી ક્ષમાદિનો અધ્યવસાય (વિગેરે તે તે દોષનો પ્રતિપક્ષી તે તે અધ્યવસાય)સમજવો. એ રીતે તે તે અતિચારના પ્રતિપક્ષી તુલ્યગુણ (સરખા બળવાળા) અથવા અધિકગુણવાળા શુદ્ધઅધ્યવસાયો જેનામાં પ્રગટે તે પ્રમત્તચારિત્રવંતને પણ ચારિત્રનું પાલન અદ્યટિત નથી. સારી રીતે પ્રતિકાર કરવાથી જેર પોતાનું કામ કરી શકતું નથી તેમ અતિચારે પણ તેના તુલ્યગુણ કે અધિકગુણવાળા પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાયોદ્ધારા પ્રતિકાર થવાથી નિષ્ફળ થાય છે, પોતાનું કામ કરી શકતા નથી.

પ્રશ્ન-‘જે એમ પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાયથી અતિચારનો પ્રતિકાર થઈ શકે તેા પ્રાયશ્ચિત્ત વિગેરે કરવા-કરાવવાનો વ્યવહાર (બ્રાહ્મ વ્યવહારરૂપ હોવાથી) નિરર્થક છે?’

ઉત્તર-પ્રાયશ્ચિત્ત વિગેરે ચતનાનો (સંયમનો) વ્યવહાર જ્યાં અતિચારની તુલના ન કરી શકે (અર્થાત્ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા છતાં અતિચાર આકરો હોવાથી નિષ્ફળ ન થાય) ત્યાં ‘પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાયો પૂર્વક તે આલોચનાદિ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું’ એમ કહેવાથી પ્રાયશ્ચિત્તની વિશિષ્ટતા જણાવનાર ‘પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાયો પૂર્વક’ એ વિશેષણ સફળ છે-ઘટે જ છે. કારણ કે વિશેષણ દ્વારા વિશેષ્યનો ઉત્કર્ષ થવાથી વિશેષ્ય સફળ થાય છે. (તાત્પર્ય કે પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાય પૂર્વકનું પ્રાયશ્ચિત્ત સફળ થઈ શકે છે, માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા છતાં તે ‘પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાય પૂર્વક કરવું’ એમ કહેવું નિરર્થક નથી.) એમ છતાં વિશેષ્ય-વિશેષણ પૈકી કોણ બળવાન? તેનો નિર્ણય નયના ભેદોની અપેક્ષા રાખે છે, એથી એના નિર્ણયનો અભાવ ટાળવો (નિર્ણય કરવો) તે દુષ્કર જ છે.

પ્રશ્ન-ઉપર્યુક્ત સમાધાન સ્વીકારવા છતાં એ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે-વારંવાર કરેલું પ્રમાદાચરણ ક્રમિક હોય, તેને પ્રતિપક્ષી એક અધ્યવસાયથી કેમ ટાળી શકાય? કારણ કે વારંવાર મિથ્યાદુષ્કૃત દેવા છતાં પણ વારંવાર કરેલા અતિચારો ટળી શકતા નથી.

ઉત્તર-એ સમાધાન કરવા માટે જ અહીં માત્ર ‘પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાય’ એમ નહિ કહેતાં ‘તુલ્યગુણ અથવા અધિકગુણ પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાય’ એમ કહ્યું છે, એથી એમ સમજવું કે માત્ર એક પણ બલવાન પ્રતિપક્ષથી ઘણા પણ અનર્થોનો પરાભવ (નાશ) થાય છે, તેમ કર્મજનિત જડતાથી થતા હોવાથી અનેક પણ અતિચારો નિર્ભળ છે, તેની સામે આત્માના સ્વભાવથી પ્રગટેલો થોડો (નહાનો) પણ (ચૈતન્યરૂપ) પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાય બલવાન હોવાથી તેનો નાશ કરે છે, એ વાત ઉપદેશપદ વિગેરે ગ્રન્થોમાં પ્રગટ જણાવેલી છે જ.

૨૭૫-એ કે બ્રાહ્મી-સુન્દરીના પૂર્વભવના જીવ પીક અને મંહાપીક આલોચના કર્યા વિના જ કાલધર્મ પામ્યા હતા, એવા પાઠો ત્રિપિઠશલાકાપુરૂષચરિત્ર, પદ્મચારક, વિગેરે અન્ય ગ્રન્થોમાં મળે છે, તો પણ તે એવિસંવાદી નથી. કારણ કે અહીં જણાવ્યા પ્રમાણે આલોચના કરવા છતાં તે સમાનબળવાળા પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાય પ્રગટ્યા વિનાની નિર્ભળ હોવાથી તેનું ફળ પૂર્ણ ન મળ્યું હોય. અર્થાત્ અતિચારજન્ય પાપનો ક્ષય નહિ થવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા છતાં ન કરવા તુલ્ય માનીને ત્યાં ‘આલોચના વિના’ એમ જણાવ્યું હોય, ઇત્યાદિ સમાધાન થઈ શકે છે. શાસ્ત્રપાઠો પરસ્પર વિસંવાદી ન અને તે રીતે તેનો અર્થ વિચારવો એ સમ્યજ્ઞ જ્ઞાનનું લક્ષણ છે, અર્થાત્ તે જ વસ્તુતઃ અર્થપદનું ચિંતન છે.

પ્રશ્ન-ભલે, એ વાત સ્વીકારીએ કે માનસિક વિકારો પ્રતિપક્ષી અધ્યવસાયથી (માનસિક શુદ્ધિથી) નિવૃત્ત થાય, પણ કાયિકદુષ્ટપ્રવૃત્તિરૂપ અતિચારો (માનસિક) અધ્યવસાયોથી શી રીતે ટળે ?

ઉત્તર-એનું સમાધાન એમ વિચારવું કે સંબલન કષાયના ઉદયથી થનારા અતિચારો પણ માનસિકવિકારરૂપ છે અને દ્રવ્યઅતિચારરૂપ કાયિકદુષ્ટવૃત્તિ વિગેરે તો (જડ છે, તેથી તે) થોડી જ ભાવશુદ્ધિથી ટળી શકે છે, ઇત્યાદિ અહીં દિશાસૂચન માત્ર સમજવું.] અર્થાત્ એ રીતે શાસ્ત્રવાક્ય-પદોનો ગંભીર અર્થ તર્ક અને સમાધાનરૂપે ચિન્તવવો, એથી શ્રદ્ધા શુદ્ધ થાય છે. અર્થપદચિન્તન કહ્યું. ૨૭૬ અહીં ૧૨૫ માં શ્લોકનું વર્ણન પૂર્ણ થયું. હવે શેષ કર્તવ્યો કહે છે કે—

મૂલમ્—“ વિહારોઽપ્રતિબદ્ધશ્ચ, સમ્યગ્ ગીતાર્થનિશ્રયા ।

મહાસુનિચરિત્રાણાં, શ્રવણં કથનં મિથઃ ॥૧૨૬॥

મૂળનો અર્થ—ગીતાર્થની નિશ્રાપૂર્વક આગમાનુસારે અપ્રતિબદ્ધ વિહાર કરવો અને મહાસુનિઓનાં ચરિત્રો સાંભળવાં તથા પરસ્પર કહેવાં, તે પણ સાપેક્ષ્યતિધર્મ છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—(દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, વિગેરેના પ્રતિબંધથી થનારા) રાગ-દ્વેષાદિ તજીને માસકલ્પ વિગેરેના ક્રમથી અન્ય અન્ય સ્થાને જવારૂં વિહાર કરવો તે સાપેક્ષ્યતિધર્મ છે. વિહારને અંગે દ્રવ્યાદિ ચાર નિમિત્તોના ભેદે ચાર પ્રકારનો પ્રતિબંધ આધારૂપ કહ્યો છે. તેમાં દ્રવ્યવિષયમાં એટલે (ભક્તિવાળા) શ્રાવક વિગેરેમાં, ક્ષેત્રમાં એટલે (પ્રતિકૂળ) પવન-પ્રકાશાદિ રહિત ઉપાશ્રય વિગેરેમાં, કાળમાં એટલે (શીતાદિ પરીષદોના હેતુભૂત) શિશિર આદિ ઋતુઓમાં અને ભાવમાં એટલે શરીરપુષ્ટિ વિગેરેમાં, એમ અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ દ્રવ્યાદિચાર પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ કરવારૂં ચાર પ્રકારે પ્રતિબંધ સમજવો.

અહીં એમ સમજવું કે, ઉપયુક્ત પ્રતિબંધથી, અર્થાત્ સુખની લાલચે ઉત્સર્ગભાગે એક માસથી અધિક એક સ્થળે નહિ રહેવું. (અને વિચરવામાં પણ દ્રવ્યાદિનો પ્રતિબંધ નહિ કરવો.) તાત્પર્ય કે માસકલ્પ વિગેરેના ક્રમથી પણ જે દ્રવ્યાદિમાં પ્રતિબંધ વિનાનો હોય તેનો વિહાર સફળ (સંયમ સાધક) થાય છે. તેથી ઉલટ ‘અમુક શહેર વિગેરે ક્ષેત્રમાં રહીને ઘણા શ્રીમંતોને શ્રાવકો બનાવું’ અને એવો ઉપદેશ કરી કે મારા વિના તેઓ બીજાના ભક્તો ન બને’

૨૭૬-શાસ્ત્રપદોનો અર્થ ચિન્તવવો, વારંવાર ચિન્તવવો અને નિશ્ચિત કરવો, તેને પાંચ પ્રકારના સ્વાધ્યાય પૈકી એથો ‘અનુપ્રેક્ષા’ નામનો ભાવ સ્વાધ્યાય કહ્યો છે વાચના, પૃચ્છના, વિગેરે દ્રવ્યસ્વાધ્યાય છે. ભાવસ્વાધ્યાય વિના અર્થ જ્ઞાન થતું નથી અને અર્થ જ્ઞાન વિના શ્રદ્ધા પ્રગટતી (કે શુદ્ધ થતી) નથી. શ્રદ્ધા અને ભાવશ્રુત વિના ચારિત્રનાં અધ્યવસાય સ્થાનો પ્રાપ્ત થતાં નથી, કે તેની વિશુદ્ધિ પણ થતી નથી. આ કારણે શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનના શ્રુતજ્ઞાન, ચિન્તાજ્ઞાન અને ભાવનાજ્ઞાન, એમ ત્રણ પ્રકારો જણાવ્યા છે, ભણવું-ભણાવવું, પૂછવું, પરાવર્તના કરવી, વિગેરે શ્રુતજ્ઞાન, તર્ક અને સમાધાન પૂર્વક તેના અર્થનું (અર્થપદનું) ચિન્તન કરવું તે ચિન્તાજ્ઞાન અને પછી તેને પરિણતિરૂપ બનાવવું (જીવનથી અનુસરવું) તેને ભાવનાજ્ઞાન કહેવાય છે. આત્મવિકાસમાં હેતુભૂત ચિન્તાજ્ઞાન અને ભાવનાજ્ઞાન છે, એના વિનાનું કેવળશ્રુતજ્ઞાન જીવને ભારરૂપ બને છે, અભવ્યો પણ દશપૂર્વન્યૂન જેટલું દ્રવ્યશ્રુત પામી શકે છે, કિન્તુ તે તેઓને લાભ કરતું નથી. માટે સ્વીકારેલાં મહાત્મો વિગેરેના પાલન માટે અર્થપદના ચિન્તનની સવિશેષ આવશ્યકતા છે, એના બળે જ હૈય-ઉપદેયનો વિવેક થઈ શકે છે, માત્ર જાણપણું નિષ્ફળ નીવડે છે.

એમ (ભક્તો, આહાર, પાત્ર વિગેરે) દ્રવ્યોના પ્રતિબંધથી, તથા અમુક ક્ષેત્રમાં ‘પવન રહિત ઉપાશ્રય વિગેરે હોવાથી તે ક્ષેત્ર ઈષ્ટ સુખને આપનારું છે, માટે ત્યાં જઈ’ એમ ક્ષેત્રના પ્રતિબંધથી, તથા ‘આ (અમુક) ક્ષેત્રમાં અમુક ઋતુ સુખકર (અનુકૂળ) છે, (માટે તે ઋતુમાં ત્યાં જઈ)’ એમ કાળના પ્રતિબંધથી, તથા ‘સ્નિગ્ધ (માદક) મધુર’ વિગેરે આહારાદિ મળવાથી મારા શરીરની યુષ્ઠિ વિગેરે સુખ થાય, અહીં તેવી આહારાદિ યુષ્ઠિકર સામગ્રી મળે તેમ નથી’ (માટે તે મળી શકે ત્યાં વિચરું) ઈત્યાદિ ભાવ પ્રતિબંધથી ઉચ્ચ (લાંબા) વિહાર કરે, એટલું જ નહિ, ‘એ રીતે ઉચ્ચ વિહારથી વિચરતાં લોકો મને ઉચ્ચવિહારી અને અમુક સાધુને તો શિથિલ માનશે’ ઈત્યાદિ ભાવપ્રતિબંધથી વિચરે તો પણ (સંયમ રક્ષાને બદલે પૌણ્ડલિક સુખની ઈચ્છા વિગેરે હોવાથી) તેવો શાસ્ત્રાનુસારી માસકલ્પાદિના કેમે કરેલો વિહાર પણ કાર્ય (સંયમ) સાધક બનતો નથી જ. માટે એક સ્થળે રહે કે વિચરે પણ જે સાધુ ઉપર્યુક્ત દ્રવ્યાદિના પ્રતિબંધ રહિત હોય તેને જ વિહાર (અથવા ગાઠ કારણે સ્થિરવાસ પણ) શ્રેયસ્કર છે.

કારણે તો ન્યૂનાધિક (એટલે અપૂર્ણ કે અધિક) માસકલ્પ પણ કરી શકાય. તે કારણો તરીકે (પ્રતિકૂળ) દુષ્ટદ્રવ્યાદિરૂપ દોષો સમજવા. તેમાં જ્યાંનાં આહારપાણી વિગેરે દ્રવ્યો શરીરને (કે સંયમને) અનુકૂળ ન હોય તે દ્રવ્યથી પ્રતિકૂળ, સંયમને ઉપકાર ન કરે તેવા ઉપાશ્રયાદિ તે ક્ષેત્રથી પ્રતિકૂળ, દુષ્કાળ વિગેરે સમય તે કાળથી પ્રતિકૂળ અને ખીમારી કે જ્ઞાનહાનિ થતી (વૃદ્ધિ ન થતી) હોય વિગેરે ભાવથી પ્રતિકૂળ. એમ દ્રવ્યાદિની પ્રતિકૂળતારૂપ દોષો સમજવા.

કારણે બાહ્યદષ્ટિએ માસકલ્પાદિ વિહાર ન થઈ શકે ત્યારે પણ ભાવથી ઉપાશ્રય, મહોલ્લો, (શેરી પોળ વિગેરે,) અથવા તે ઉપાશ્રયમાં જ સંધારાની ભૂમિ (ખૂણો) બદલીને પણ એક જ ગામ વિગેરેમાં રહેવું પડે તો પણ પ્રતિમાસ સ્થાન બદલવું. પચ્ચવસ્તુમાં પ્રશ્નોત્તરરૂપે કહ્યું છે કે—

“મોત્તૂળ માસકલ્પં, અલ્પો સુત્તમ્મિ નસ્થિ ઉ વિહારો ।

તા કહ માઙ્ગહનં ?, કજ્જે ક્કણાહમાવાઓ ॥” ૮૯૬॥ (પચ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—અમ્ન-સૂત્રમાં માસકલ્પની મર્યાદા વિનાનો ખીજો વિહાર કહેલો નથી, તો અહીં આદિ શબ્દ કેમ કહ્યો ? ઉત્તર—તથાવિધ (જ્ઞાનાદિની વૃદ્ધિ આદિના) પ્રયોજને માસકલ્પ ન્યૂનાધિક પંથુ કરાય, સંયમના કારણે ન્યૂનાધિક પણ થાય, માટે ‘આદિ’ શબ્દ કહ્યો છે. કહ્યું છે કે—

“કાલાદ્દોસઓ જહ, ન દવ્વઓ એસ કીરણ નિયમા ।

ભાવેણ તહવિ કીરહ, સંધારગવચ્ચાર્હિં ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૭૪॥

ભાવાર્થ—કાલ વિગેરેના દોષથી જે દ્રવ્યથી પરાવર્તન (માસકલ્પાદિ વિહાર) ન કરી શકાય તો પણ છેવટે ‘સંધારાની ભૂમીને બદલી’ વિગેરે ભાવથી તો નિયમા વિહાર કરવો જ.

એમ એક જ ગામમાં રહીને પણ ભાવથી સ્થાનાન્તર કરતા સાધુઓને તેમ કરવું તે (જિનાસાથી) વિરૂદ્ધ નથી. કહ્યું છે કે—

“પંચસમિયા તિગુત્તા, ઉજ્જુત્તા સંજમે તવે ચરણે ।

વાસસયંપિ વસંતા, મુણિણો આરાહગા મણિઆ ॥” ઉપદેશમાલા-૩૯૧॥

ભાવાર્થ—યાંચ સમિતિથી સમિત, ત્રણ ગુપ્તિથી ગુપ્ત તથા સત્તરવિધ સંયમમાં, ખાર પ્રકારના તપમાં અને ચારિત્રઅનુષ્ઠાનમાં ઉઘમી સાધુઓને સો વર્ષો સુધી એક સ્થળે રહેવા છતાં પણ આરાધક કહ્યા છે. ૨૭૭

૨૭૭-અનાદિ કાળથી પરિવ્રહસંજ્ઞાને વશ પડેલા જીવને જીવવાની અન્ય સામગ્રીઓના પરિવ્રહની જમ સ્થાન(રહેઠાણ)ને પણ પરિવ્રહ લાગેલો છે, એ કારણે આજસુધી અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ રહેઠાણમાં પણ તે રાગ-દ્વેષ કરતો આવ્યો છે, એનો વિજય કરવા માટે વિહાર (અન્ય અન્ય સ્થળે પર્યાટન કરવું તે) એક ઉત્તમ ઉપાય છે. વિહારથી સ્થાનની મૂર્છા થતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે એક મનુષ્ય યાત્રાર્થે જવા માટે નીકળે, જેના દ્વારા જવાનું હોય તે રેલ્વે વિગેરે સાધન તુર્ત મળી જાય તો રેલ્વેવાડ વિગેરે ત્યાંની ભૂમિ પ્રત્યે તેને કંઈ મૂર્છા ન થાય, કારણ કે ત્યાં રોકાવાનું નથી. પણ રેલ્વે મોડી પડી હોય, બે કલાક રોકાવું પડે તેમ હોય, તો તુર્ત સ્થાનને શોધશે, પસંદ કરીને મમત્વ કરશે અને એ સ્થાને ખીએ ન બેસી જાય તે માટે કાળજી કરશે. એ જ રીતે એક કલાક માટે રેલ્વેમાં બેસવાનું હોય ત્યારે અને ખાર કલાક બેસવાનું હોય ત્યારે એક મેળવવાની વૃત્તિમાં ભેદ પડે છે, યાત્રા કરીને એક જ દિવસમાં પાછા ફરવાનું હોય ત્યારે અને એક બે અઠવાડિયાં ત્યાં રોકાવાનું હોય ત્યારે ધર્મશાળાના ઓરડાની પસંદગી વિગેરેમાં પણ મોટો ભેદ પડે છે. જાણે ત્યાં જ કાયમ રહેવાનું ન હોય? તેમ ફરેક જાતની સગવડોને મેળવવાની ખટપટમાં પડે છે, ઇત્યાદિ અનુભવો પ્રાયઃ સહુને થાય છે. તે પ્રમાણે સાધુ-જીવનમાં પણ જીવ સ્થાન પ્રત્યે, કે તે સ્થળની અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ દ્રવ્યાદિ (આહારાદિ) સામગ્રી પ્રત્યે રાગ-દ્વેષના રવાડે ન ચઢી જાય, સમતા સાધી શકે, અને મમતાને તોડી શકે, એ ઉદ્દેશથી વિહાર કરવામાં છકાય જીવોની હિંસાનો સંભવ છતાં જૈન મુનિઓને અન્યાન્ય સ્થળે વિચરવાનું વિધાન છે. છકાયની હિંસાનો સંભવ છતાં હિંસા કરવાના પરિણામ નહિ હોવાથી, ઇર્થાસમિતિના પાલનપૂર્વક ચાલવાનું હોવાથી અને રાગ-દ્વેષનો વિજય કરવારૂપ ભાવઅહિંસાની સાધના માટે વિહાર કરવાનું ધ્યેય હોવાથી વિહારથી હિંસાની નહિ પણ અહિંસાધર્મની સાધના થાય છે, એમ શુદ્ધ ઉદ્દેશપૂર્વક વિધિથી વિચરનારા મુનિને વિહારથી સંયમની (સમતા સામાયિકની) શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ થાય છે. અનેકવિધ શાસ્ત્રોનો વિશિષ્ટ અભ્યાસ કરનારા જ્ઞાનીને પણ અનાદિ રાગ-દ્વેષાદિ અન્તરંગ શત્રુઓનો વિજય કરવા માટેના ઉચિત ઉપાયો કયાં વિના તે નબળા પડતા નથી અને સમતારૂપ સામાયિકની સિદ્ધિ કે રક્ષા પણ થતી નથી, માટે જ્ઞાની મુનિ શક્ય હોય ત્યાં સુધી વિચરવામાં સંયમની સાધના માનીને વિધિથી વિહાર કરે છે. રોગાદિ પ્રસંગે, વૃદ્ધત્વાદિ કારણે, દુષ્કાળાદિ નિમિત્તે, કે એવા બીજા પણ કારણે સ્થિરવાસ (એક સ્થળે) રહેવું પડે તો પણ ઉપર જણાવ્યાં તે દ્રવ્યાદિના પ્રતિબન્ધોથી સંયમની હાનિ ન થાય તે માટે સતત જાગૃતિ રાખે છે. કહેવાય પણ છે કે ‘વહેતાં પાણી નિર્મળાં, ખાંધેલાં ગન્ધાય’ અર્થાત્ નદીનું પ્રતિદિન વહેતું પાણી અનેક મલિન પદાર્થો તેમાં મળવા છતાં નિર્મળ રહે છે અને નિર્મળ પણ સરોવરાદિનું ખાંધેલું પાણી અમુક કાળે મલિન (દુર્ગન્ધવાળું) થાય છે, તેમ માત્ર અષ્ટપ્રવચન-માતાનો પાલક પણ મુનિ સંયમના ધ્યેયથી વિધિપૂર્વક વિહાર કરે તો તેનું સંયમ નિર્મળ અને ઉત્તરોત્તર વિવૃદ્ધ બને છે અને જ્ઞાની પણ વિના કારણે દ્રવ્યાદિના પ્રતિબન્ધને વશ બનીને સ્થિરવાસ રહે તો તેનું સંયમ અનેક દોષોથી દૂષિત થઈ જાય છે. માટે મહાવ્રતોના પાલન માટે વિહાર અતિ ઉપકારક છે. વિહારથી જિનાજાતું પાલન થતું હોવાથી કર્મોની નિર્જરા થાય છે, પરિણામે પરીપહેને સહવાનું સત્ત્વ પ્રગટે છે, દ્રવ્યાદિનું મમત્વ કે શુભાશુભ દ્રવ્યાદિ પ્રત્યે રાગ-દ્વેષાદિ તૂટે છે. જીવનમાં નિસ્પૃહતા પ્રગટે છે અને પરિણામે સ્વાશ્રયી બની શકાય છે. એમ વિહાર સંયમ માટે ઘણો ઉપકારક છે.

એમ વિહારનું મુખ્ય ધ્યેય સંયમ સાધના છે અને ગૌણપણે જૈનશાસનની પ્રભાવના અને તે દ્વારા

એમ છતાં અજ્યણાવાળાને પણ વિહાર તો થઈ શકે, માટે તેના પ્રતિકાર માટે મૂળમાં કહ્યું છે કે વિહાર ‘સમ્યગ્’ એટલે દ્રવ્યાદિની જ્યણાથી કરવો, તેમાં દ્રવ્યથી માર્ગમાં જીવોને જોતા જોતા, ક્ષેત્રથી આગળ ચાર હાથ ભૂમિને જોતા જોતા, કાળથી ચાલવું જરૂરી હોય ત્યાં સુધી અને ભાવથી ઉપયોગ પૂર્વક ચાલવું, એમ દ્રવ્યાદિ ચતનાથી વિહાર કરવો. કહ્યું છે કે—

“ દવ્વઓ ચક્કસુસા પેહે, જુગમિત્તં તુ ચિત્તઓ ।

કાલઓ જાવ રીણજ્ઞા, ઉવત્તો અ માવઓ ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૭૧।

ભાવાર્થ—દ્રવ્યથી નેત્રો વડે જોઈને, ક્ષેત્રથી યુગ પ્રમાણ આગળ ભૂમિને જોતો, કાળથી ચાલે ત્યાં સુધી અને ભાવથી ઉપયોગપૂર્વક, એમ ચતુર્વિધ જ્યણાથી વિહાર કરવો. તથા—

“ પંથં તુ વચ્ચમાણો, જુગંતરં ચક્કસુણા વ પહિલેહે ।

અદ્દસચક્કસુપાણ, સુહુમતિરિચ્છગય ન પેહે ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ ૦ ૩૨૫।

ભાવાર્થ—માર્ગે ચાલતો મુનિ એક યુગ જેટલી ભૂમિને નેત્રોથી પહિલેહે (જોતો ચાલે), કારણ કે દૃષ્ટિ અતિ દૂર પડે તો ભૂમિ ઉપરના સૂક્ષ્મ જીવોને જોઈ ન શકાય. વળી—

“ અચ્ચાસન્નરોહે, દુક્કવં દદ્દહંપિ પાયસંહરણં ।

છવ્કાય વિઝ(ઓ)સ્મણં, સરીર તહ મત્તપાણે ય ॥” ઓઘનિર્યુક્તિ ૦ ૩૨૬।

અન્યજીવોને જૈનધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવવાનું પણ છે. એ કે શાસનપ્રભાવના કરવી, બીજાઓને ધર્મપ્રાપ્ત કરાવવો ઇત્યાદિ પણ—પોતાના સંયમ માટેના જ વ્યાપાર છે, તે પણ તેમાં ગૌણપણે પરોપકાર રહેલો છે. માટે અન્ય જીવોને પણ જૈનશાસનનું (સાધુતાનું) મહત્ત્વ સમજાય અને જૈનધર્મપ્રત્યે આદર વધે તે રીતે વિહાર કરવો જોઈએ. તે ત્યારે જ બને કે જ્યાં જ્યાં વિચરે ત્યાં વસતા તે તે ગૃહસ્થોની ધર્મભાવના, શક્તિ, કે સામગ્રીને અનુરૂપ મળે તે સાધનોથી સંયમનો નિર્વાહ કરી શકાય. એમ ન કરી શકાય તો ગૃહસ્થોની દાનશ્રયિ ઘટે અને પરિણામે અનાદર પણ વધે. આ કારણે વિહાર જ્યણાપૂર્વક અને ગીતાર્થ કે તેની નિશ્ચામાં કરવાનું કહ્યું છે. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કે નિર્મળતા વિગેરેના કારણશૂત પણ તીર્થયાત્રાનું કે તે તે દેશનાં ઐતિહાસિક સ્થળો વિગેરેને જોવાનું લક્ષ્ય પણ વિહારમાં ગૌણ જોઈએ. જેમ સાધુતાનાં પ્રત્યેક અનુષ્ઠાનોમાં એક જ સંયમયાત્રાનું (અર્થાત્ રાગ-દ્વેષાદિના વિજયનું), તે માટે જરૂરી જ્ઞાનાદિ શુદ્ધિને પ્રગટ કરવાનું અને પરીપહાદિ સહન કરવા દ્વારા કર્મનિર્જરાનું વિગેરે ધ્યેય મુખ્ય છે, તેમ વિહાર પણ એ જ ધ્યેયથી કરવાનું વિધાન છે. સંયમસાધનાને ગૌણ કરીને તીર્થયાત્રાદિ માટે વિહાર કરવો તે હોરાને બદલે કાચ મેળવવા જેવું છે. માટે આ ધ્યેયની સિદ્ધિ ન થઈ શકે તેવાં ક્ષેત્ર કાળ કે અવસ્થામાં વિહારને બદલે સ્થિરવાસ કરવો તે પણ હિતાવહ છે. કિન્તુ સ્થિરવાસ રહીને તે તે દ્રવ્યાદિ પ્રતિબંધોથી આત્માને અચાવવો (રાગાદિનો વિજય કરવો) તે અતિદુષ્કર છે. માટે મધ્યસ્થ બની સંયમની અને સંઘની રક્ષા તથા ધર્મની વૃદ્ધિ થાય તેવો માર્ગ સ્વીકારવો જોઈએ. વર્તમાનમાં આ વિષયમાં અધિક જાણતિની જરૂર છે. ‘સંજમે જલુ દુરારાહે મવિસ્સહ’ અર્થાત્ ‘સંયમ નિશ્ચે દુરારાધ્ય બનશે’ એમ પ્રહ્લ મહાવીર દેવે સ્વમુખે ઉચ્ચાડ્યું છે, તે પ્રમાણે વિહારનાં ક્ષેત્રો ઘટતાં બધાં, ગૃહસ્થોની ધર્મભાવના કાળબળે હીન થતી બધી ત્યારે સ્વ-પરહિતને ઇચ્છતા જ્ઞાની મુનિઓ ત્યાગ અને વૈરાગ્યને વધારવા પૂર્વક પોતાની સંયમ યાત્રાને નિર્વિઘ્ન અને નિર્દોષ બનાવવા શક્ય ઉદ્દેશ કરે જ. જૈન શાસનની પ્રાપ્તિનો એ જ અનુપમ ઉપકાર છે, એમાં જ એની સફળતા છે.

ભાવાર્થ—જો દષ્ટિને અતિ નજીક રાકે તો ભૂમિગત જીવને જોવા છતાં પગને પાછો ફેરવવો દુઃશક્ય બને, અર્થાત્ જીવને બચાવી ન શકાય, છતાં બચાવવા પ્રયત્ન કરે તો (પડી જવાથી) છ કાયની વિરાધના તથા શરીરે બાધા થાય અને આહાર પાણી પણ ઢળી જાય. માટે—

“ઉદ્દમુહો કહરત્તો, અવિ(વ)યક્ષ્વંતો વિયક્ષ્માણો ય ।

વાતરકાણ વહણ, તસેયરે સંજમે દોસા ॥” ઓષનિર્ઘુક્તિ ૩૨૭ા

ભાવાર્થ—મુખ ઉંચું કરીને, વાતોમાં રક્ત (વાતો કરતો), પાછળ જોતો અને આગળ પણ સર્વ દિશામાં (જ્યાં ત્યાં) જોતો ચાલે તો બાહર (વસ) તથા પૃથ્વીકાયાદિ સ્થાવર જીવોને પણ હણે, (હિંસાનો સંભવ રહે), તેથી સંયમમાં (અથવા પાઠાન્તરે અસંયમ થવાથી) દોષો લાગે.

એમ છતાં તેવો (જયણપૂર્વકનો) વિહાર યથાચ્છન્દકોને (શિથિલાચારીઓને) પણ હોય, તે ઈષ્ટ નથી, માટે અહીં કહ્યું છે કે ‘ગીતાર્થની નિશ્રાએ’ વિહાર કરવો. તેમાં ‘ગીત’ એટલે જાણ્યો છે કૃત્ય-અકૃત્યનો ‘અર્થ’ એટલે વિભાગ જેઓએ તે ગીતાર્થ, અથવા ‘ગીત’ એટલે સૂત્રથી અને ‘અર્થ’ એટલે અર્થથી જેઓ યુક્ત હોય (અર્થાત્ શાસ્ત્રોનાં વચનો અને રહસ્યોને જે જાણતા હોય) તેને ગીતાર્થ સમજવા. કહ્યું છે કે—

“ગીઅં મળ્ણહ સુત્તં, અત્યો પુણ હોઈ તસ્સ વક્ષ્વાણં ।

ગીણ ય અત્યેણ ય, જુત્તો સો હોઈ ગીઅત્યો ॥૧૧॥”

ભાવાર્થ—સૂત્રને ગીત કહેવાય છે અને તેના વ્યાખ્યાનને (વાચ્યને) અર્થ કહેવાય છે, એ ગીત અને અર્થથી જે યુક્ત હોય તેને ગીતાર્થ કહેવાય.

તેઓની નિશ્રાએ એટલે આજ્ઞા પૂર્વક વિચરવું, અગીતાર્થની નિશ્રામાં નહિ. કહ્યું છે કે—

“ગીઅત્યો અ વિહારો, વીઓ ગીઅત્યમીસિઓ મળિઓ ।

અત્તો તદ્અવિહારો, નાણુળ્ણાઓ જિણવરેહિ ॥” ઉપદેશમાલા-૧૨૧ા

ભાવાર્થ—એક સ્વયં ગીતાર્થ હોય તેનો અને બીજો ગીતાર્થ મિશ્રિત (ગીતાર્થની સાથે), એમ બે પ્રકારે વિહાર કહ્યો છે. એ ઉપરાન્ત ત્રીજો વિહાર શ્રીજિનેશ્વરોએ કહ્યો નથી, અર્થાત્ ત્રીજા પ્રકારે વિચરવાની આજ્ઞા કરી નથી. ૨૭૮

૨૭૮—મુસાફરીમાં માર્ગનું જ્ઞાન અથવા સાથે માર્ગના જાણકારની આવશ્યકતા છે, કારણ કે—અજ્ઞાણો અસહાય મુસાફરી કરે તો માર્ગ ભૂલવાનો, ચોરી-લુંટ વિગેરેનો, કે જંગલી પ્રાણીઓનો ભય રહે, તેમ મોક્ષની આરાધના માટે વિચરનારને મોક્ષમાર્ગનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન, અથવા તેવા જ્ઞાનીની સહાય સવિશેષ આવશ્યક છે, એ બેમાંથી એકનું આલમ્બન અવશ્ય હોવું જોઈએ. સાધુનો ગ્રામાનુગ્રામ વિહાર માત્ર કૌટુંક મુસાફરી તુલ્ય નથી, તેમાં વિશિષ્ટ કર્મનિર્જરા કરવાની હોય છે. વિચિત્રકર્મોદયજન્ય વિચિત્ર-પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યોના પરિચયમાં આવવું, તેઓને સાધુજીવન તરફ આદર પ્રગટે તેવો તેમની સાથે ઉચિત વ્યવહાર કરવો, તેઓને ક્ષયોપશમાદિને અનુસારે આદરી શકે તે રીતે ધર્મ સમજાવવો, જુદા જુદા ધર્મવાળાઓને પણ જનદર્શનનું મહત્ત્વ સમજાવવું, માન સન્માન મળે કે અનાદર થાય, આહાર-વસતિ વિગેરે અનુકૂળ મળે કે પ્રતિકૂળ મળે, જોઈ મળે કે ન મળે, ઇત્યાદિ પ્રસંગોમાં પણ ચારિત્રતા પ્રાણભૂત સમતાના રક્ષણ માટે રાગ-દ્વેષાદિ અન્તરંગ રીપુઓનો વિજય કરવા માટે ઉત્તરસાધકતુલ્ય ગીતાર્થ

અહીં તાત્પર્ય એ છે કે-ગીતાર્થ હોય તે જ કાર્ય-અકાર્યને જોઈ-જાણીને (સમજીને) જેમ (સંયમમાં) લાલ થાય તેમ વર્તે, (અજ્ઞાન સાધુ સ્વબુદ્ધિએ વર્તે, તેથી સંયમની વિરાધના થાય જ.) શ્રીબૃહત્કલ્પમાં કહ્યું છે કે—

“સુંકાદીપરિસુદ્રે, સદ્ લામે કુળદ વાણિઓ ચિદ્વં ।

એમેવ ય ગીત્યો, આયં દદ્વં સમાયરહ ॥” બૃહત્કલ્પ-મા૦ ૯૫૨॥

ભાવાર્થ—જેમ વ્યાપારી રાત્ર્યાદિનું દાણુ, મકાન વિગેરેનું ભાડું, વ્યાજ, નોકરાદિનો ખર્ચ, વિગેરે સઘળું આપવા ઉપરાન્ત લાલ થાય તો (તેવી) પ્રવૃત્તિ (વ્યાપાર) કરે અને તેટલો લાલ ન થાય તો ન કરે, તેમ ગીતાર્થ પણ જ્ઞાનાદિશુભોના અધિક લાલની સંભાવના હોય તો (નહાના દોષરૂપ) અપવાદને સેવે (અન્યથા ન સેવે).

એ કારણે જ શાસ્ત્રમાં ગીતાર્થને કેળવી તુલ્ય કહ્યા છે. કહ્યું છે કે—

“સર્વં ણેયં ચઢહા, તં બે(વે)દ્ જિણો જહા તહા મીઓ ।

ચિત્તમચિત્તં મીસં, પરિત્તણંતં ચ લક્ષણતો ॥” બૃહત્કલ્પમાખ્ય-૯૬૨॥

ભાવાર્થ—સઘળા જ્ઞેયભાવોના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, અને ભાવ, એમ ચાર ભેદો છે, તે ચારેને શ્રીજિનેશ્વરો જે રીતે વર્ણવે તે રીતે ગીતાર્થ પણ વર્ણવી શકે, કારણ કે સચિત્ત, અચિત્ત કે મિશ્ર, પ્રત્યેક કે સાધારણ, સર્વ પ્રદાર્થોને શ્રીજિનેશ્વરો કેવળજ્ઞાનથી જાણીને જેટલું કહે તેટલું ગીતાર્થ જિનકથિત શાસ્ત્રમાં કહેલા લક્ષણોથી જાણી શકે, માટે બન્નેની પ્રરૂપણા તુલ્ય હોય.

પ્રશ્ન—કેવળજ્ઞાની સર્વ સમૂહને (ત્રૈકાલિક પર્યાયો વિગેરેને પણ) જાણે અને ગીતાર્થ (શ્રુતજ્ઞાની) કેવળજ્ઞાનના અનંતમા ભાગનું જાણે, તો તેને કેવળી તુલ્ય થવામાં (કહેવામાં) દોષ કેમ ન ગણાય ? એનો ઉત્તર કહે છે કે—સાંભળ !

“કામં સ્વલુ સન્વન્નુ, નાણેણઙ્ઘિઓ દુવાલસંગીતો ।

પન્નત્તીદ્ ઉ તુલ્લો, કેવલનાણં જઓ મૂયં ॥” બૃહત્કલ્પમાખ્ય-૯૬૩॥

વ્યાખ્યા—‘કામં’ એટલે નિશ્ચે અમો પણ માનીએ છીએ કે—સર્વેશ કેવલી દ્વાદશાંગીધારક શ્રુતકેવલી કરતાં જ્ઞાનથી અધિક છે, કિન્તુ પ્રસન્નિતથી એટલે પ્રરૂપણાથી કેવલી પણ શ્રુતકેવલીના તુલ્ય છે, કારણ કે—કેવળજ્ઞાન મૂળું અર્થાત્ અનક્ષર (અવાચ્ય) છે. તાત્પર્ય કે—જેટલા પ્રદાર્થોને શ્રુતકેવળી કહી શકે તેટલા જ કેવલી પણ કહી શકે, શ્રુતજ્ઞાનના વિષયની બહારના અધિક જે ભાવો કેવળી જાણે તે કહી શકાય તેવા નહિ હોવાથી કેવલી પણ તેને કહી શકતા નથી, માટે પ્રરૂપણા બન્નેની તુલ્ય હોય છે, વિગેરે વિસ્તારનું અહીં પ્રયોજન નથી. (હવે નીચેનો વિહારના સ્વરૂપને જણાવનારો પાઠ અન્યપ્રતમાં પ્રાયઃ પ્રક્ષિપ્ત (વધારે) જણાય છે તેને જણાવીએ છીએ.)

શુદ્ધી નિઝાની કે ગીતાર્થતાની ઉપયોગિતા છે જ. એક સામાન્યમંત્ર, વિદ્યા, કે શત્રુ વિગેરેને સાધવામાં પણ ઉત્તરસાધક વિનાના સાધકો નિષ્ફળપ્રાયઃ નીવડે છે, લૌકિક સર્વ કાર્યોમાં પણ પ્રાયઃ યોગ્યતા ન પ્રગટી હોય ત્યાં સુધી ઉત્તરસાધક તરીકે તે તે વિષયના નિષ્ણાતનો આશ્રય સેવાય છે તો કહીનતમ ચારિત્રની ઘોડાત્તર સાધના માટે તેવા આશ્રયની અપેક્ષા વિના કેમ ચાલે ? માટે વિહારના બે જ પ્રકારો છે.

પ્રસંગાનુસાર વિહારનો કંઈક વિધિ બૃહત્કલ્પભાષ્યને અનુસારે કહીએ છીએ. ગચ્છમાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર, ભિક્ષુક અને ક્ષુદ્ધલક, એ પાંચ પ્રકારે સાધુઓ હોય. કહ્યું છે કે—

“ નિષ્કાંતિ કુળમાળા, થેરા વિહરંતિ તેસિમા મેરા ।

આચરિયવજ્ઞાયા, ભિક્ષુ થેરા ય સુદ્ધા ય ॥” બૃહત્કલ્પભાષ્ય-૧૪૪૭॥

ભાવાર્થ—શિષ્યોની (ઉપલક્ષણથી ઉપકરણાદિની) પ્રાપ્તિને કરતા ગચ્છવાસી સાધુઓ (અપ્રતિબદ્ધ ભાવથી) વિચરે, તેઓની મર્યાદા-સામાચારી આ પ્રમાણે છે—તે ગચ્છવાસી સાધુઓ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, ભિક્ષુઓ, સ્થવિરો, અને ક્ષુદ્ધલકો (નંદાના નવદીક્ષિત), એમ પાંચ પ્રકારના હોય છે.

તેઓ શિષ્યોની ઉત્પત્તિ કરતા (યોગ્ય જીવોને દીક્ષા આપતા) આઠ મહિના સુધી વિચરે, ત્યારે જે પ્રત્યુપેક્ષકો (એટલે ઉપધિ-વસતિ આદિને મેળવી આપનારા ગીતાથો) હોય તેઓ ક્ષેત્રની પ્રત્યુપેક્ષણ (વિચરવા યોગ્ય ક્ષેત્રની શોધ) આ પ્રમાણે કરે. વિહાર કરવામાં કોઈ વિઘ્ન હોય તો તેઓ કાર્તિકચોમાસી પૂર્ણ થતાં પહેલાં કે પછી પશુ નીકળે અને કોઈ વિઘ્ન (કારણ) ન હોય તો કાર્તિકચોમાસીનો પ્રથમ દિવસ પ્રાપ્ત થતાં જ નીકળે, અષાઢ ચોમાસી પૂર્ણ થતાં (ન્યાં ચોમાસું રહ્યા હોય તે ક્ષેત્રથી) બહાર જઈને જ પચ્ચક્ષુખાણુ પારે, આહાર-પાણી વાપરે. કહ્યું છે કે—

“ નિગમણમ્મિ ઉ પુચ્છા, પત્તમપત્તે અહિચ્છિણ વાવિ ।

વાઘાયંમિ અપત્તે, અહિચ્છિણ તસ્સ અસતીણ ॥” બૃહત્કલ્પભાષ્ય-૧૪૫૦॥

ભાવાર્થ—પ્રશ્ન—ચોમાસું રહ્યા હોય ત્યાંથી વિહાર કરવાના વિષયમાં શિષ્ય પૂછે છે કે—કાર્તિકચોમાસી બેસતાં, બેઠા પહેલાં, કે બેસી ગયા પછી, ક્યારે વિહાર કરવો ? ઉત્તર—જે કોઈ વ્યાઘાત (વિઘ્ન) હોય તો કાર્તિકચોમાસીના પ્રારંભ પહેલાં અથવા પછી નીકળવું અને વ્યાઘાતના અભાવે કાર્તિકચોમાસી શરૂ થાય તે જ દિવસે નીકળીને બહાર જઈને પચ્ચક્ષુખાણુ પારવું. એમ પૂર્વાર્દ્ધથી શિષ્યનો પ્રશ્ન અને ઉત્તરાર્દ્ધથી શુરનો ઉત્તર બહુવો.

તે વ્યાઘાતોનું વર્ણન એમ છે કે—કાર્તિકચોમાસીના દિવસે અથવા તે પહેલાં વિહાર માટે આચાર્યને નક્ષત્ર વિગેરે (મુહૂર્ત) અનુકૂળ ન હોય, અથવા અન્યલોકમાં કાર્તિકપૂર્ણિમાનો મહોત્સવ ચાલુ હોવાથી સાધુને જતા જોઈને અજ્ઞાનલોકો અમંગળ(અપશુકન) સમજીને તેઓને ઉપદ્રવ કરે, માટે કાર્તિકચોમાસીનો પહેલો દિવસ ગયા પછી વિચરવું. અથવા (નૂતન)ચોમાસીના પ્રથમ દિવસે કે તે પછીના દિવસોમાં નક્ષત્ર વિગેરે અનુકૂળ ન હોય, કાર્તિકમહોત્સવમાં લોકોને અમંગળની (અપશુકનની) કલ્પના થવી સંભવિત હોય, અથવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી ‘લવિષ્યમાં ઘણો વરસાદ થશે’ એમ સ્વયં જાણે તો કાર્તિકચોમાસીના પ્રારંભ પહેલાં જ નીકળે. એમ નીકળવાનો સમય નક્કી કરીને ક્ષેત્રની ગવેષણા માટે ગીતાથોને પહેલાં એ રીતે મોકલે કે તેઓ (ન્યાં જવાનું) હોય ત્યાં જઈને-ક્ષેત્ર નક્કી કરીને) પાછા આવે ત્યારે નીકળવાનો સમય પણ આવી પહોંચે. (અર્થાત્ તેઓ ક્ષેત્રની ગવેષણા કરીને પાછા વિહાર કરતાં પહેલાં આવી મળે તેમ તેઓને પહેલા મોકલવા). કહ્યું છે કે—

“ પત્તમપત્તે રિક્તવં, અસાહગં પુણ્ણમાસિણિમહો વા ।

પટિકુલ ત્તિ ય લોગો, મા વોચ્છિહ તો અર્દ્ધઅમ્મિ ॥” ૧૪૫૧॥

પત્તે અહિચ્છિણ વા, અસાહગં તેણ ગિતિ અપ્પત્તે ।

નાડં નિગમકાલં, પઢિચરણ પેસવિતિ તદા ॥” બૃહત્કલ્પભાષ્ય-૧૪૫૨॥

ભાવાર્થ—કાર્તિકીચોમાસી બેસે તે દિવસે કે તે પહેલાં મુહૂર્ત અનુકૂળ ન હોય, અથવા કાર્તિકપૂર્ણિમાનો મહોત્સવ હોવાથી સાધુને આવતા બેઠને અજ્ઞાન લોકો ‘આ મુંડ સાધુઓ અમારા વિરોધી છે માટે આવા દિવસે અમને અપશુકન કરે છે’ ઇત્યાદિ બોલે તેમ હોય, તો ચોમાસીનો એક દિવસ ગયા પછી તીકળવું (૧૪૫૧) અને ચોમાસીનો પહેલો કે તે પછીના દિવસો પણ નક્ષત્રથી અનુકૂળ ન હોય, ઉપલક્ષણથી અતિશયિજ્ઞાનદ્વારા ભવિષ્યમાં વરસાદની કે માર્ગમાં કાંદવની સંભાવના જણાય, તો ચોમાસી બેઠા પહેલાં પણ નીકળવું. એમ જવાનો સમય બાણીને ક્ષેત્રની ગવેષણા કરનારા સ્થવિરોને એવી રીતે મોકલવા કે નીકળતાં પહેલાં પાછા આવે. (૧૪૫૨)

ન્યાં જવાનું હોય તે ક્ષેત્ર પૂર્વે બેએલું હોય કે ન હોય, પણ તેની પ્રત્યુપેક્ષણ (માહિતી) અવશ્ય કરવી, અન્યથા (ત્યાં જાય ત્યારે સ્થાન ન મળે વિગેરે) દોષો થાય. કહ્યું છે કે—

“અપ્પહિલેહિયદોસા, વસહી મિક્કવં વ દુલ્લહં હોજ્જા ।

લાલાઙ્ગિલાણણ વ, પાડગ્ગં અહવસજ્જાઓ ॥” બૃહત્કલ્પભાષ્ય-૧૪૫૩॥

ભાવાર્થ—પહેલાં ક્ષેત્રની માહિતી મેળવ્યા વિના ત્યાં જવાથી દોષો થાય, જેમકે—પૂર્વે બેએલો ઉપાશ્રય પણ લાડા વિગેરેથી કોઈને સોંપ્યો હોય, પડી ગયો હોય, અથવા બીજા સાધુઓ ત્યાં ઉતર્યા હોય તો રહેઠાણ ન મળે, (વિના અનુમતિએ જવાથી) તે ક્ષેત્રના લોકોની અરુચિ થઈ હોય (થાય) તો ભિક્ષા પણ ન મળે, અથવા બાળ કે બીમાર વિગેરે સાધુઓને યોગ્ય આહારાદિ વસ્તુ દુર્લભ થાય, માંસ-રૂધિરાદિ વારંવાર પડતાં હોય તો ત્યાં સ્વાધ્યાય કરી ન શકાય, (લોકો રૂધિરાદિને દૂર ન કરે,) ઇત્યાદિ દોષો (વિઘ્નો) ઉભા થાય. (૧૪૫૩)

ક્ષેત્રની શોધ માટે ગીતાર્થોને મોકલવાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે—સાંજે પ્રતિક્રમણાદિ આવશ્યક ક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી આચાર્ય બધા સાધુઓને ભેગા કરીને તેઓને પૂછીને ચારે દિશામાં, અથવા અશિવ વિગેરે ઉપદ્રવ હોય તો શેષ ત્રણ, બે કે એક દિશામાં પ્રત્યુપેક્ષકોને મોકલે. જે સાધુઓને પૂછ્યા વિના મોકલે તો જનારને માર્ગમાં ચાર વિગેરેનો, કે ત્યાં પહોંચ્યા પછી કોઈ દુશ્મન વિગેરેનો ભય ઉભો થાય તો પાછળ રહેલા સાધુઓ તેઓની શોધ-સહાય માટે ન જાય. તેમાં પણ ક્રેક દિશામાં ઉત્કૃષ્ટથી સાત, તેટલા ન હોય તો પાંચ, અથવા જઘન્યથી નિયમા ત્રણ ત્રણ અભિગ્રહધારીઓ (ક્ષેત્રની શોધ કરવારૂપ વૈયાવન્યના અભિગ્રહવાળા ક્ષેત્રના પ્રત્યુપેક્ષકો) જાય. (બૃહત્કલ્પભાષ્યની ગા. ૧૪૬૩ના ઉત્તરાર્ધમાં પણ) કહ્યું છે કે—‘ચાર, ત્રણ, બે, કે એક દિશામાં સાત સાત, પાંચ પાંચ કે જઘન્યથી ત્રણ ત્રણ સાધુઓને મોકલવા’ ઇત્યાદિ.

એવા અભિગ્રહવાળા ન હોય તો ગણાવચ્છેદકે (ગચ્છનાં સર્વ કાર્યોની ચિંતા કરનારે) જવું બેઠએ, તેના અભાવે કોઈ અન્ય ગીતાર્થને, તેના અભાવે અનુક્રમે અગીતાર્થ, ચોગોદ્ધાહી, તપસ્વી, વૃદ્ધ, બાળ, અને તે પણ ન હોય તો વૈયાવન્યકારકને મોકલવા. કહ્યું છે કે—

“વૈયાવચ્ચગરં બાલ, વુદ્ધ સ્વમયં વહંતઙ્ગીઅત્થં ।

ગણવચ્છેદઅગમણં, તસ્સ વ અસતી ય પહિલોમં ॥” બૃહત્કલ્પભાષ્ય-૧૪૬૪॥

ભાવાર્થ—વૈયાવચ્ચકાર, બાળસાધુ, વૃદ્ધસાધુ, તપસ્વી, વહંત એટલે યોગવાહી અને અગીતાર્થને ક્ષેત્રની શોધ માટે નહિ મોકલવા, કિન્તુ ગણ્યાવચ્છેદકને મોકલવા. અર્થાત્ ગણ્યાવચ્છેદકને, તેના અભાવે બીજા ગીતાર્થને અને તે પણ ન હોય તો પશ્ચાત્તુપૂર્વે ઉપર કહ્યા તે અગીતાર્થ, યોગવાહી, વિગેરેને મોકલવા.

ગચ્છની નિશ્રાએ રહેલા યથાલન્દિક (જિનકલ્પ જેવું ચારિત્ર પાળનારા મુનિઓ, જેનું વર્ણન નિરપેક્ષયતિધર્મમાં કહેવાશે તે) તો બે પણ એક જ દિશામાં બચ અને બાકીની ત્રણ દિશાઓમાં ગચ્છેલા ગચ્છવાસી મુનિઓ યથાલન્દિકને યોગ્ય ક્ષેત્રની શોધ કરે, એમ સમજવું.

તેમાં પણ બે અગીતાર્થને મોકલવો પડે તો તેને ઓધસામાચારી (સામાન્ય વિધિ) સમજાવીને, તેના અભાવે યોગવાહીને મોકલવો પડે તો નિક્ષેપ કરીને (યોગ છોડાવીને) અને તપસ્વીને મોકલવો પડે તો પહેલાં પારણું કરાવીને પછી ‘તપ ન કરીશ’ એમ કહીને મોકલવો. વૈયાવચ્ચ કરનારો બચ તો પાછળ રહેલા સાધુઓને સ્થાપનાકુળ (કારણે જરૂરી આહારાદિ મેળવવા માટે રાખી મૂકેલાં, અર્થાત્ જ્યાં દરરોજ સાધુઓ વહોરવા ન જતા હોય તેવાં ઘરો) બતાવ્યા પછી, અને બાલ કે વૃદ્ધને મોકલવા પડે તો સશક્તને અથવા વૃષભની (યુવાનની) સાથે મોકલવા. કહ્યું છે કે—

“સામાયારિમગીઈ, જોગીમળાગાઠ સ્વમગ પારાવે ।

વૈયાવચ્ચે દાયણ, જુયલ સમત્થં વ સહિયં વા ॥” બૃહત્કલ્પભાષ્ય-૧૪૭૧।

ભાવાર્થ—અગીતાર્થને (મોકલવા પડે તો) સામાચારી સમજાવીને, અનાગાઠ યોગીને નિક્ષેપ કરીને, તપસ્વીને પારણું કરાવીને આગળ તપ નહિ કરવાની ભલામણ કરીને, વૈયાવચ્ચકારને તેણે સ્થાપનાકુળો બતાવ્યા પછી, બાળ-વૃદ્ધ સમર્થ હોય તેને, અથવા (નિર્ભયને મોકલવા પડે તો) બીજા વૃષભ(સમર્થ)સાધુની સાથે મોકલવા. (જનારા પોતાની ઉપધિ પાછળ રહેનારા સાધુને સોંપીને, પરસ્પર ક્ષામણાં કરીને અને પુનઃ યુરુને પૂછીને બચ, અન્યથા પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે.)

એ રીતે મોકલેલા તેઓ માર્ગ(સ્તો) સુગમ છે કે દુર્ગમ ? તથા કયાં કયો દિશામાં વળે છે ? વિગેરે જોઈને ધારી લે. ઉપરાન્ત વડીનીતિ-લઘુનીતિ માટેની યોગ્ય ભૂમિ, પાણી મળવાનાં સ્થળો, વિસામાનાં સ્થાનો, ભિક્ષા સુલભ છે કે દુર્લભ, વચ્ચે રહેવા માટે ઉપાશ્રયો મળે તેમ છે કે નહિ, માર્ગમાં ચોર-લુંટારા વિગેરે છે કે નહિ ? અથવા દિવસે અને રાત્રે કયાં કયાં કેવાં વિધનો વિગેરે આવવા સંભવ છે ? ઇત્યાદિ સઘળું બાણી લે. કહ્યું છે કે—

“પંથુચારે ઉદણ, ઠાળે મિસ્ત્રવંતરા ય વસહીઓ ।

તેળા સાવય વાલા, પચાવાયા ય જાણવિહી ॥” બૃહત્કલ્પભાષ્ય-૧૪૭૩।

ભાવાર્થ—માર્ગ, પ્રશ્રવણની અને ઉચ્ચારની ભૂમિ, પાણીનાં સ્થાનો કે જ્યાં બાળ વિગેરે સાધુઓને યોગ્ય પ્રાસુક પાણી મળી શકે, તથા વિસામાનાં સ્થાનો, વચ્ચે કયાં કયાં ભિક્ષા મળવાનો કે ન મળવાનો સંભવ છે, વચ્ચે રહેવું પડે તો તે માટે ઉપાશ્રય સુલભ છે કે દુર્લભ, ચોરો, શિકારી પ્રાણીઓ કે સર્પ વિગેરેનો ઉપદ્રવ કયાં કેવો છે, અને દિવસે કે રાત્રે કયાં વિધનો સંભવિત છે, ઇત્યાદિ સઘળું સારી રીતે જોતા જોતા જવું, એ જવાનો વિધિ બાણી લે.

જનારા માર્ગમાં-દ્રવ્યથી કાંટા, ચોર, વિગેરે છે કે નહિ ? ઇત્યાદિ બાણી લે, ક્ષેત્રથી ખાડા-ટેકરાવાળો વિગેરે ભૂમિ પ્રદેશ કેવો છે ? કાળથી રાત્રે અથવા દિવસે પ્રતિકૂળતા કે ઉપદ્રવ વિગેરે કેવાં નડશે ? વિહાર સુગમ કે દુર્ગમ કેવો છે ? અને ભાવથી પોતાના ધર્મવાળા કે અન્ય પક્ષના કયા કયા મનુષ્યોથી માર્ગ ભાવિત છે ? વિગેરે બાણી લે.

ક્ષેત્રને શોધવા જનારા (ગચ્છવાસી) પ્રત્યુપેક્ષકો (ભણે, પણ) સૂત્રપોરિસી-અર્થપોરિસીને ન કરે, અર્થાત્ (પાછા આવે ત્યાં સુધી) સ્વાધ્યાયને ગૌણ કરે. અન્યથા (વિલમ્બ થવાથી) ગુરૂને તેટલો સ્થિર(નિત્ય)વાસ કરવો પડે, વિગેરે દોષો થાય. યથાલન્દિક સાધુઓ જાય તે સૂત્ર-અર્થ (પોરિસીના ક્રમે) ભણે.

નીકળ્યા પછી ગચ્છવાસી પ્રત્યુપેક્ષકો નજીકના ગામમાંથી લિક્ષા લાવીને, વાપરીને, મધ્યાહ્ન પછી વિવક્ષિત ક્ષેત્રમાં જાય, ત્યાં સાંજે પ્રતિકમણ કરીને રાત્રે કાળગ્રહણાદિ વિધિને સાચવીને સવારે સ્વાધ્યાય કરતાં અડધી પોરસી પૂર્ણ થાય ત્યારે બે સાધુઓનું સંઘાટક લિક્ષાથે કરે. કારણ કે-ફરવાથી ત્યાં બાળ-વૃદ્ધ-તપસ્વી આદિને યોગ્ય લિક્ષા ત્રણે કાળ મળે તેમ છે કે નહિ ? વિગેરે બાણી શકાય. બે ત્યાં લિક્ષા મળે તો ‘ક્ષેત્ર યોગ્ય છે’ એમ સમજી લે. તે પછી ક્ષેત્રના ત્રણ ભાગ કરીને એક એક ભાગમાં ત્રણ કાળે લિક્ષા માટે કરે. એ લિક્ષા માટે ફરવાનો વિધિ સમજવો. તેમાં જ્યાં જ્યાં ગૃહસ્થો લોજન સવારે કરતા હોય ત્યાં અથવા સવારે પાછળના દિવસનો કલ્પ્ય આહાર મળે તેમ હોય ત્યાં સવારે કરે, મધ્યાહ્ને અને સાંજે પણ એ પ્રમાણે જ સમજવું. અર્થાત્ જ્યારે ગૃહસ્થને લોજનવેળા હોય (કે આહારાદિ મળી શકે તેમ હોય) ત્યારે ગોચરી માટે કરે અને તે તે ઘરોમાંથી આ અમુક ઘરો બાળ, વૃદ્ધ, તપસ્વી, વિગેરેને યોગ્ય છે કે નહિ ? વિગેરે સમ્યક્ નિશ્ચય કરે. કહ્યું છે કે—

“વાલે વુડ્ડે સેહે, આયરિય ગિલાણ સ્વમગ પાઠુણ્ણ.”

તિન્નિ ય કાલે જહિયં, મિક્સવાયરિયા ઉ પાઉગ્ગા ॥” વૃહત્કલ્પમાળ્ય-૧૪૮૧॥

ભાવાર્થ-બાળ, વૃદ્ધ, નવદીક્ષિત, આચાર્ય, જ્ઞાન, તપસ્વી તથા પ્રાધુર્ણ્યક સાધુઓને યોગ્ય-અનુકૂળ આહાર પાણી આદિ જ્યાં ત્રણે કાળ મળે તે ક્ષેત્ર ગચ્છને માટે યોગ્ય સમજવું.

તેમાં ક્રમ આ પ્રમાણે છે-સવારે બે સાધુઓનું સંઘાટક લિક્ષા માટે કરે અને ત્રીજો રક્ષક તરીકે ઉપાશ્રયમાં રહે. જનારા બે એક સાધુની ક્ષુધા શમે તેટલો આહાર લઈને પાછા ફરે અને લાવેલો આહાર જનારા બેમાંથી એક વાપરે. મધ્યાહ્ને તે વાપરનારો રક્ષા માટે રહે અને સવારે રક્ષાપાળ રહ્યો હોય તેને લઈને બીજો એમ બે સાથે લિક્ષા માટે જાય, તે વેળા પછી એકના જેટલો આહાર લઈને પાછા ફરે અને બે વાર ફર્યો હોય તે સાધુ તે આહારને વાપરે. ત્રીજી વાર તેને રક્ષાપાળ રાખીને બાકીના બે જાય, એકના જેટલી લિક્ષા લઈને પાછા ફરે અને જેણે વાપર્યું નથી તે ત્રીજો વાપરે. એમ ત્રણ વખતમાં દરેકને બે બે વાર લિક્ષા ફરવાનું (અને એક વાર રક્ષા કરવાનું) થાય તે ક્રમે ફરવું. તથા—

“ઓસહ મેસજ્જાણિ ય, કાલે અ કુલે અ દાણસડ્ઢાઈ.”

સગ્ગામે પેહિતા, પેહંતિ તઓ પરગ્ગામે ॥” વૃહત્કલ્પમાળ્ય-૧૪૮૬॥

ભાવાર્થ—હરડે વિગેરે ઔષધો, કાંજ કે ત્રિકુળાં વિગેરે લૈષઝ્યો, આહાર, કે ઔષધાદિ, જરૂર પડે ત્યારે ક્યારે કયા ઘરોમાંથી મળવાનો સંભવ છે ? તથા ‘દાનની શ્રદ્ધા’ વિગેરે ગુણોવાળા ગૃહસ્થોનાં ઘરો કયાં છે ? ઇત્યાદિ સઘળું સ્વગામમાં (ગચ્છને વિહાર કરીને જ્યાં જવાનું—રહેવાનું નિર્ણય કરે ત્યાં) અને પરગામમાં (તે ગામની બાબુનાં ગામોમાં) પણ બાણી લે. એમાં ‘દાનની શ્રદ્ધાવાળાં’ વિગેરે ઘરો આ પ્રમાણે સમજવાં.

“દાણે અભિગમસદ્દે, સમ્પત્તે સ્વલુ તદેવ મિચ્છતે ।

મામાણ અચિયત્તે, કુલાઈ જાણંતિ મીયત્યા ॥” બૃહત્કલ્પમાળ્ય-૧૪૮૯॥

ભાવાર્થ—‘દાનમાં શ્રદ્ધાળુ’ એટલે પ્રકૃતિએ દાનરૂચિવાળાનાં ઘરો, ‘અભિગમશ્રદ્ધ’ એટલે અણુવત ઉચ્ચાં હોય તેવા વ્રતધારી શ્રાવકોનાં ઘરો, એ રીતે ‘સમ્પત્તે’ એટલે અવિરતિસમ્યગ્-દષ્ટિ શ્રાવકોનાં, ‘મિચ્છતે’ એટલે મિથ્યાદષ્ટિઓનાં, ‘મામાયે’ એટલે ‘મારા ઘેર સાધુઓએ આવવું નહિ’ એવો પ્રતિષેધ કરનારાઓનાં, અને ‘અચિયત્તે’ એટલે સાધુઓ આવે તો જેઓને અપ્રીતિ થાય તેવાઓનાં ઘરો, વિગેરે ભિક્ષાને માટે ફરતા સાધુઓ તે તે કુળોને બાણી લે.

તથા સદોષ-નિર્દોષ ઉપાશ્રયોને પણ બાણી લે. બાણીને (પૃ૦ ૧૩૬ માં કહ્યા પ્રમાણે) પૂર્વ તરફ મુખ કરીને ડાબા પડખે બેઠેલા બળદના આકારના જેવો ક્ષેત્રનો આકાર પોતાની બુદ્ધિથી કલ્પીને તે પૈકીનાં પ્રશસ્ત સ્થાનોમાં ઉપાશ્રયને ગ્રહણ કરે (માગે). એ રીતે ગૃહસ્થ પાસે સ્થાનની યાચના કરતી વેળા ગચ્છના સાધુઓને યોગ્ય તૃણ-ડગલ-ભસ્મ-કુંડી વિગેરે જરૂરી વસ્તુઓ, વસ્ત્ર-પાત્રોને ધોવા માટે (મકાનની) બહાર ભૂમિ, સ્વાધ્યાયાદિ પ્રયોજને આંગણમાં બેસવાની, અકાળે વડીનિતિ કરવી પડે તો તેને વોસિરાવવાની ભૂમિની, અને ગ્લાન તથા પ્રાધ્ન્યક વિગેરેને સમાધિ માટે વાયુરહિત કે વાયુવાળા સ્થાને રાખવાની, વિગેરે અનુમતિ પણ માગી લે.

જે શય્યાતર પૂછે કે ‘તમે મારા મકાનમાં કયાં સુધી રહેશો ?’ તો ‘તમને અને અમારા ગુરૂને અનુકૂળતા જણાશે ત્યાં સુધી રહીશું, સામાન્યતઃ કોઈ વિઘ્ન ન આવે તો એક સ્થળે એક માસ રહેવાનો અમારો કલ્પ છે અને કોઈ કારણ આવી પડે તો એાછું વધારે પણ રહેવું પડે’ એમ જવાબ આપે, પણ (અમુક સમય સુધી રહીશું, એમ) નિશ્ચયાત્મક ન બોલે. તથા ગૃહસ્થ પૂછે કે અહીં તમે કેટલા રહેશો ? તો જવાબમાં ‘અમારા ગુરૂ સમુદ્ર જેવા છે તેથી કોઈવાર ઘણા અને કોઈવાર થોડા સાધુઓની સાથે પણ રહે’ એમ કહે. વળી પૂછે કે ક્યારે આવશો ? તો જવાબમાં ‘બીજી દિશામાં પણ બીજા પ્રત્યુપેક્ષકો ગએલા છે, તેઓ પાછા આવ્યા પછી ગુરૂના વિચારમાં અહીં આવવાનું યોગ્ય જણાશે અને કોઈ વિઘ્ન નહિ હોય તો આટલા (અમુક) દિવસોમાં અને વિઘ્ન આવે તો તેથી વહેલા—મોડા પણ અવાય’ એમ અનિશ્ચિત કહેવું. જે મકાનનો માલિક અમુક સંજ્યામાં કે અમુક સાધુનું નામ નક્કી કરીને (તેટલા તેઓને જ) રહેવાની અનુમતિ આપે તો બીજી ન મળે ત્યારે જ તેવી વસતિ લેવી, અન્યથા નહિ લેવી. તથા ‘આવીશું જ’ એવો નિશ્ચય પણ નહિ જણાવવો, કારણ કે એમ જણાવવાથી ગૃહસ્થ મકાનનું પરિકર્મ (લીંપણ વિગેરે) કરે, ઇત્યાદિ દોષનો સંભવ રહે. તથા નહિ આવીએ એમ પણ નહિ કહેવું, કારણ કે—એમ કહેવાથી મકાન ભાડે આપી દે, તો કદાચ

આવવાનું અને ત્યારે સ્થાન ન મળે. માટે 'બીજા પણુ ગએલા પ્રત્યુપેક્ષકો (વસતિની શોધ કરનારા) પાછા આવ્યા પછી ગુરૂની ઇચ્છા પ્રમાણે નિર્ણય થશે' એમ કહેવું.

તે પછી બે જણુ ગુરૂ પાસે જઈને (પોતે જોએલા) ક્ષેત્રનું સ્વરૂપ જણાવે. એમ (બીજા દિશામાં ગએલા પણુ આવીને પોતે નક્કી કરેલા ક્ષેત્રનું સ્વરૂપ જણાવે. પછી ગુરૂ સર્વક્ષેત્રોનું સ્વરૂપ વિચારીને ક્યારે ક્યાં જવું? તે નક્કી કરીને સમગ્ર ગચ્છની સંમતિ પૂર્વક જે ક્ષેત્ર નિર્દોષ જણાય ત્યાં જવા માટે નિર્ણય કરે. જવાના પૂર્વના દિવસે સાંજે પ્રતિક્રમણ કયાં પછી જેના મકાનમાં રહ્યા હોય તે ગૃહસ્થને ધર્મોપદેશ કરીને પોતાનો જવાનો સમય (નિર્ણય) જણાવે. પહેલાંથી જણાવે તો (ગુરૂ હવે જશે એમ સમજીને) સાંજે જમણુ બનાવે અને જતી વેળા જણાવે તો (ગુરૂવિરહના દુઃખથી) રડે, વિગેરે અનેક દોષો લાગે. તે પછી બીજા દિવસે સવારે સૂત્રની-અર્થની બે પોરિસી પૂર્ણ કરીને (વાચના પછી) અને અપવાદથી સૂર્યોદય પછી કે પહેલાં પણુ વિહાર કરે. (બૃહત્કલ્પ લાખ્ય ગાથા ૧૫૪૩ માં) કહ્યું છે કે-‘સૂત્રપોરિસી અને અર્થપોરિસી ઉભય કરીને, ક્ષેત્ર દૂર હોય તો પાદોનપોરસીએ પાત્રનું પડિલેહણુ કરીને, વધારે દૂર હોય તો સૂર્યોદય પછી તુર્ત, અથવા અતિશય દૂર હોય તો સૂર્યોદય પહેલાં પણુ વિહાર કરી શકાય. (સર્વ સાધુઓ મકાનથી બહાર નીકળીને સાથ કરીને ચાલે, એકાકી કે ઘણા પણુ આગળ પાછળ ચાલવાથી ચોરનો ભય, કે સૂર્યોદય પહેલાં અંધારામાં ચાલવાથી પરસ્પર બોલાવતાં અવાજ થવાથી ગૃહસ્થો જાગીને આરમ્ભ કરે, વિગેરે દોષો લાગે.) કોઈ નિદ્રાળુ (વહેલો જાગી શકે નહિ) અથવા કોઈ ધર્મશ્રદ્ધાળુ (અંધારે ચાલવા ન ઇચ્છતો) હોય તો તેવાને ‘અમુક માર્ગે અમુક ક્ષેત્રમાં આવવું’ વિગેરે સંકેત કરીને તેની સાથે બીજા સહાયક સાધુને રાખીને જાય, ઉપરાન્ત પાછળ રહે તેને ઉપાડવા ઉપધિ જીની હોય તે આપવી. (કે જેથી તેને ચોરાદિના ઉપદ્રવનો ભય ન રહે.)

વિહારના દિવસે સાધુઓ સવારે પડિલેહણુ કરતાં જ વસ્ત્રોનાં વિંટલાં કરે, પછી ‘ચરમ’ એટલે પાદોનપોરિસી (સુધી સ્વાધ્યાય કરી સમય) થાય ત્યારે પાત્રાંનું પડિલેહણુ કરીને તેને ગાંઠ વિગેરેથી બાંધે (પછી વિહાર કરે). શુભમુહૂર્તે વિહાર કરતાં વૃષભ (ઘોડ) સાધુઓ ગુરૂની ઉત્કૃષ્ટ ઉપધિરૂપ અક્ષ (સ્થાપના) લઈને શકુન જોઈને પહેલાં ચાલે, કારણ કે ગુરૂ પહેલા ચાલે અને કદાચ અપશકુનના કારણે પાછા વળવું પડે તો તેઓની હલકાર્થ થાય, માટે ગુરૂ વૃષભોને શુભશકુન થતાં શય્યાતરની અનુમતિ લઈને પછી ચાલે. શેષ સાધુઓ પડદો બાંધીને તેના આંતરે ઉપાશ્રયનું સંમાર્જન કરીને ઉપધિને એકઠી કરે. તેમાંથી બાળ, વૃદ્ધ, કે રાજા, વિગેરે દીક્ષિત થએલા જે અશક્ત હોય તેઓ ઉપડે તેટલી જ ઉપધિ ઉપાડે, બાકીની વૈયાવચ્ચના અભિશ્રદ્ધવાળા મહામુનિઓ વહેંચીને ઉપાડી લે અને તેવા અભિશ્રદ્ધવાળા ન હોય તો બીજા સમર્થ સાધુઓ ઉપાડે. તેમાં પણુ એક બંને ગુરૂની ઉપધિનું અને બીજા બંને પોતાની ઉપધિનું વિંટલું ઉપાડે.

તે પછી ક્ષેત્ર પ્રત્યુપેક્ષકો બતાવે તે માર્ગે ક્રમશઃ મૂળ ગામે (ન્યાં જવાનું નક્કી કરેલું હોય ત્યાં) પહોંચે. ત્યાં પહોંચ્યા પછી પ્રથમ ક્ષેત્રની ગવેષણા કરનારા પ્રત્યુપેક્ષકો પડદો, દાંડો અને દંડાસણુ લઈને ન્યાં ઉતરવાનું નિર્ધારણ હોય ત્યાં જાય અને ‘અમારા ગુરૂ પધારે છે’ એમ શય્યાતરને જણાવીને વસતિને પ્રમાણે બારણે પડદો બાંધે અને ધર્મકથા કરનાર એકને ત્યાં શય્યાતરની પાસે મૂકીને બીજા પાછા ગુરૂ પાસે જઈને સઘળું જણાવે. પછી વૃષભસાધુઓ શકુનોને

જોતા અક્ષ (સ્થાપનાજી) લઈને આગળ ચાલે. કારણ કે-ગુરૂ પહેલાં ચાલે અને મકાન વ્યાધાત- (કોઈ વિઘ્ન)વાળું હોય તો તે નિમિત્તે પાછા ફરવાથી હલકાર્થ થાય. ગુરૂની પછી શેષ સાધુઓ થોડા થોડા પ્રવેશ કરે, પણ બધા એક સાથે પ્રવેશ ન કરે. જે ધર્મકથકને ત્યાં રાખ્યા હોય તે ગૃહસ્થને ધર્મકથા સંભળાવે અને એક ગુરૂ-આચાર્ય સિવાયના બીજા (પદસ્થ-રત્નાધિક વિગેરે) મોટા સાધુઓ આવે તો પણ ઉભો થઈ તે તેઓનો સત્કાર ન કરે. પછી શુભશકુન જોઈને વૃષભ-સાધુઓ મકાનમાં પ્રવેશ કરે અને પછી આચાર્ય-ગુરૂ પ્રવેશ કરે. પ્રવેશ કરતી વેળા મકાન માલિકને મળે, તે ન જોલે તો પણ આચાર્ય તેને જોલાવે. (અન્યથા તેને અસહભાવ વિગેરે થવાનો સમ્ભવ રહે.) આ બાબુ ધર્મદેશક ઉઠે અને પોતાનું આસન (સ્થાન) કરવા મકાનમાં જાય, ત્યારે આચાર્ય ‘શય્યાતરને વસતિ આપવાથી થતા લાભો’ વિગેરે પ્રાસંગિક ધર્મોપદેશ કરે.

ક્ષેત્રપ્રત્યુપેક્ષકો શય્યાતરે અનુમતિ આપી હોય તે તે જ્ઞાન વિગેરેને લઘુનીતિ કરવાની, પાત્ર ધોવાની, વિગેરે ભૂમિઓ તેઓને જણાવે. સંધારો (આસન) કરવા માટે (પવનયુક્ત, પવનરહિત અને મધ્યમ, એમ) ત્રણ ભૂમિઓ આચાર્ય-ગુરૂ માટે રાખીને શેષ ભૂમિમાં રત્નાધિકના કંમે કોને ક્યાં આસન કરવું તે સર્વસાધુઓને સમજાવે. પ્રત્યુપેક્ષકો પણ પોતપોતાની મૂકેલી ઉપધિ ઉપાડી લે. (અને પોતાને સ્થાન મળે ત્યાં મૂકે, કે જેથી સહુને સરખી રીતે ભૂમિ વહેંચી શકાય.)

તેમાંના તપસ્વીઓ પ્રવેશ કરતાં જ ચૈત્યવન્દન કરે, અને પ્રત્યુપેક્ષકો તે વખતે જ તેઓને સ્થાપના-કુળો બતાવે (કે જેથી તેઓ તુર્ત આહાર લાવીને પારણું કરી શકે). ગુરૂ-આચાર્ય નિત્યભોજ-સાધુઓમાંથી બે ત્રણ^{૨૭૯} પાત્રાંવાળાને અને બાકીનાઓને પાત્રાં વિના જ સાથે લઈને પ્રથમ સંઘનાં મંદિરોમાં ચૈત્યવન્દન કરે, પછી ઘરમંદિરમાં ચૈત્યવન્દન કરે. તેમાં ઘરમંદિરમાં ચૈત્યવન્દનાર્થે જતાં સાથે પડિલેહેલાં પાત્રાંવાળા કેટલાક સાધુઓને લઈને જાય અને ગૃહસ્થ આહાર પાણી માટે નિમંત્રણ કરે તો વહોરે. ત્યાં જતાં-આવતાં માર્ગમાં જ પૂર્વે કહ્યાં તે દાનમાં શ્રદ્ધાવાળાં વિગેરે જે પહેલાં ક્ષેત્રપ્રત્યુપેક્ષકો તેઓએ નક્કી કર્યાં હોય તે ઘરો ગુરૂને (અને સાધુઓને) બતાવે. તે જોઈને ઉપાશ્રયે આવેલા ગુરૂ પ્રથમ ધર્માપધિકીનો કાર્યોત્સર્ગ કર્યા પછી સર્વ સાધુઓને પોતાની પાસે જોલાવીને તે ઘરોની વ્યવસ્થા કરી આપે. (કોણે ક્યાં ક્યાં જવું ન જવું, વિગેરે સમજાવે.) એ રીતે કે આભિગ્રહિકમિથ્યાત્વીઓનાં, ઘેર સાધુ આવે તો નિષેધ કરનારાઓનાં તથા અપ્રીતિ કરનારાઓનાં ઘરોમાં નહિ જવું, ઉપરાન્ત દાનરૂચિવાળાનાં, વ્રતધારીઓનાં, કે સમ્યગ્દષ્ટિશ્રાવકોનાં ઘરો હોય ત્યાં ગુર્વાદિની વૈયાવચ્ચ કરનારા એક જ ગીતાર્થ સંઘાટકે જવું, તેણે પણ ત્યાં ગુરૂ અથવા પ્રાધુર્ભૂત સાધુઓને પ્રાયોજ્ય આહારાદિ માટે જવું, હંમેશાં કે નિષ્કારણ નહિ જવું. ત્યાં જવાનું સર્વથા બંધ પણ નહિ કરવું, કારણ કે નહિ જવાથી ગોદોહનના અથવા પુષ્પોને વીણવાના દૃષ્ટાન્તે^{૨૮૦} તેઓની દાનરૂચિ અવરાઈ જાય.

૨૭૯-બધા સાધુઓ પાત્રાં સાથે લઈને જાય તો ગૃહસ્થને ‘શું બધા પેટભરા હશે ? અથવા બધાને હું આહાર પાણી કેમ પુરાં પાડી શકીશ ?’ વિગેરે કલ્પના થાય, જે બે ત્રણ પાત્રાંવાળા સાથે ન હોય તો પણ કોઈ આહાર-પાણી માટે નિમંત્રણ કરે ત્યારે પાત્રાંના અભાવે ન લઈ શકવાથી તેની શ્રદ્ધાનો ભંગ થાય અને પછી પાત્રાં લઈ આવવાનું કહે તો સ્થાપના દોષ લાગે. ઇત્યાદિ કારણો સ્વયમેવ વિચારવાં.

૨૮૦-ઘણું દૂધ આપનારી ગાયને પણ દોહવાનું બંધ કરવાથી તે દૂધ આપતી બંધ થાય, પુષ્પો

તેમાં પણ એવાં સ્થાપનાકુળો(ધરો)માં અસામ્યયિક (સંઘરી ન શકાય તેવી દૂધ વિગેરે) વસ્તુઓ ઘણા પ્રમાણમાં દેખાય તો લેવી અને સામ્યયિક (સંઘરી શકાય તેવી ધી વિગેરે) બીમાર, પ્રામૂર્ણિક વિગેરેને માટે વિશેષ જરૂર જણાય ત્યારે લેવી, ગૃહસ્થ અતિઆશ્રય કરે ત્યારે તો તેવા કારણ વિના પણ લેવી. કિન્તુ દરરોજ નહિ લેતાં એક બે દિવસના આંતરે લેવી. એ પ્રમાણે સામ્યયિક વસ્તુઓ લેવામાં અપવાદ સમજવો. આ અપવાદમાં પણ એવો અપવાદ છે કે- શ્રાવકની દાનરૂચિ તીવ્ર હોય, તેના ઘેર વસ્તુ ઘણી હોય, દુષ્કાળ વિગેરે કાળ દુષ્ટ હોવાથી બીજે મળવી દુર્લભ હોય, વળી કોઈ માંદા સાધુને પુષ્ટિ માટે અથવા બાળ-વૃદ્ધ વિગેરેને સંતોષ માટે તેની જરૂર હોય, વિગેરે કારણે તો સામ્યયિક વસ્તુઓ પણ પ્રતિદિન પણ લેવાય, પણ ત્યાં સુધી કે દાતારની દાનરૂચિ તૂટે નહિ. એમ સંક્ષેપથી વિહારનો વિધિ બાણવો. ૨૮૧

પણ વીણવાનું બંધ કરતાં ઝાડ ઉપર નવાં પુષ્પો ન ઉગે, એમ વહોરવા જવાનું સર્વથા બંધ કરવાથી તેઓની દાન આપવાની પ્રવૃત્તિ અને રૂચિ પણ અટકી જાય.

૨૮૧-વિહાર એટલે અન્યાન્ય ગામ, નગરો, કે દેશોમાં પર્યટન કરવું. તે સાધુતામાં અક્રિયનતા વિગેરે ધર્મોની આરાધના માટેનું અને પરીપહેાનાં-ઉપસર્ગોનાં વિવિધ કષ્ટોને સહવા પૂર્વક ધર્મોની નિર્જરા માટેનું શ્રેષ્ઠ નિમિત્ત છે, છતાં તે અવિધિથી થાય તો ધર્મને બદલે અધર્મના સેવનરૂપ અને નિર્જરાને બદલે કર્મબંધના કારણ રૂપ બને, માટે વિહારનો વિશિષ્ટ વિધિ બાંધવામાં આવ્યો છે. અહીં કહેલાં વિહારના અંગભૂત પ્રત્યેક કર્તવ્યોમાં ઔચિત્ય, વિવેક, સ્વ-પર કલ્યાણની દષ્ટિ, સશક્ત-અશક્ત, સહુ-અસહુ, જ્ઞાની કે અદ્યપજ્ઞાનવાળા, બાળ કે વૃદ્ધ, રોગી કે નિરોગી, વિગેરે સર્વ સાધુઓના બાહ્ય-અભ્યંતર હિતની તથા જરૂરીઆતોની ચિંતા અને એ પ્રત્યેક કર્તવ્યોમાં રહેલો પ્રવચનપ્રભાવનાનો પવિત્ર આશય, શાસનની અપભ્રાજનાનો ભય, વિગેરે સઘળું વિશિષ્ટ કોટીનું છે. વસતિ શોધવાના વિધિમાં, વસતિના માલિક સાથેની વાતચિતમાં કે વર્તીવમાં, વિહાર કરવામાં માર્ગની કઠનાઈ, મુશ્કેલીને અને લોક-લાગણીને પ્રાધાન્ય આપવામાં, વિહારના માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ કે અનુકૂળતાઓ વિગેરેનો નિર્ભય કરવામાં, ક્ષેત્રની પસંદગીમાં, સર્વ સાધુઓના નિર્વાહના વિષયમાં, ગૃહસ્થોની અવસ્થાનો અને રૂચિનો ખ્યાલ કરવામાં, તે પછી મૂળસ્થાનેથી નીકળવામાં, મૂળ શય્યાતરનો સદ્ભાવ અખંડ રાખવાની યુક્તિમાં, વિહારમાં ઉપધિ ઉપાડવાના વિવેકમાં, ગામમાં કે વસતિમાં પ્રવેશ કરવાના વિધિમાં, ત્યાં પણ આચાર્યનું મહત્વ સુરક્ષિત રાખવાની યોજનામાં, ત્યાં ગયા પછી દેવદર્શને જવામાં, ગૃહસ્થની દાનરૂચિને બળવવામાં, અને પછી પણ પ્રતિદિન આહારાદિ મેળવવાના વિધિમાં, એમ સર્વ વિષયમાં ઔચિત્યનું તેજ ઝળહળતું દેખાય છે. એનું કારણ એ છે કે-સાધુતા મન-વચન અને કાયારૂપ બાહ્યયોગોની અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ અભ્યંતર યોગોની શુદ્ધિ-સિદ્ધિ માટે છે અને એ યોગો ઔચિત્યરૂપ છે. ચૌદસો સુમાલિસન્ધના પ્રણેતા શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ યોગબિન્દુમાં યોગ એટલે ઔચિત્ય કહ્યું છે. આ યોગરૂપ ઔચિત્યનું રૂપ મુક્તિ છે અને તેનું પાત્ર (સાધક) મુનિ છે. આ વ્યાખ્યાને વિચારતાં સમજાય છે કે સાધુધર્મ સર્વ વિષયમાં વિશિષ્ટ પ્રકારના ઔચિત્યરૂપ છે, ઔચિત્યને છોડીને સાધુધર્મ રહી શકતો જ નથી. ઔચિત્યનું ટુંકું લક્ષણ એ કહી શકાય કે ‘સ્વ-સ્વ કર્તવ્યોને અન્યૂનાધિક કરવાપણું’, અર્થાત્ સ્વ-સ્વ યોગ્યતાને (કર્મોના ક્ષયોપશમાદિને) અનુસરતું શુદ્ધ વર્તન (અથવા) જીવન એ જ ઔચિત્ય. કોઈ પણ કાર્યમાં-વિષયમાં સ્વયોગ્યતાને અનુસારે પ્રવૃત્તિ કરવી તે કર્મરોગને કાપવાનું ઔષધ છે, ન્યૂનાધિક ઔષધ જેમ રોગને નાશ કરવાને બદલે રોગને વધારે છે તેમ ન્યૂનાધિક પ્રવૃત્તિ આત્માનું અહિત કરે છે, એ કારણે જ તેઓએ સ્વકૃત અણક પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે-શાસ્ત્રમાં અધિકારને અનુસરીને ધર્મકાર્યની

હવે કહ્યું કે-‘મહામુનિચરિત્રાણાં શ્રવણં કથનં મિથઃ’ એટલે મહાત્માસ્થૂલભદ્રમુનિ, આર્યવજ્ર-સ્વામિજી, વિગેરે પૂર્વકાલીન મહામુનિઓનાં ચરિત્રોનું (જીવનચર્યાનું) પરસ્પર શ્રવણ કરવું-કરાવવું તે પણ સાપેક્ષ યતિધર્મ છે. ભાવાર્થ એમ છે કે-સાધુએ પ્રતિદિન દિનચર્યારૂપે સ્વાધ્યાય (પડિલેહણ) પ્રતિક્રમણાદિ કાર્યો કરવાં અને સ્વાધ્યાયાદિ કરતાં શ્રમિત થાય ત્યારે ‘સ્થિરઆસન’ વિગેરે વિધિપૂર્વક બેસીને સંવેગ (સંસારનો ઉદ્વેગ અને મોક્ષનો રાગ) વધારે તેવી મહર્ષિઓની કથા-વાર્તાઓ કરવી અને સાંભળવી. કહ્યું છે કે—

“ સજ્ઞાયાઈસંતો, તિત્થયરકુલાણુરૂવધ્મમાણં ।

કુજ્ઞા કહં જઈણં, સંવેગવિવદ્ધણં વિહિણા ॥” પશ્ચવસ્તુ-૧૦૨૥

ભાવાર્થ-સ્વાધ્યાયાદિ કરતાં શ્રમિત થએલા સાધુ ‘સ્થિરઆસન’ વિગેરે વિધિપૂર્વક બેસીને તીર્થ કરના કુલને અનુરૂપ ધર્મને સેવનારા મહામુનિઓની સંવેગની વદ્ધિ કરે તેવી ધાર્મિક કથાઓ (વાર્તાઓ) કરવી. (સાંભળવી)^{૨૮૨}

સાધના-સિદ્ધિ કરવાનું કહેલું છે, તેથી વિપરીત એટલે અધિકારથી ન્યૂનાધિક પ્રવૃત્તિ કરનારને શુભને બદલે દોષ થાય છે, ઇત્યાદિ શાસ્ત્ર રહસ્યો વિચારતાં એક ઔચિત્યમાં સર્વધર્મને અન્તર્ભાવ થઈ શકે છે. એક ઔચિત્ય વિના મોટા પણ ગુણો શોભતા નથી અને ઔચિત્યની સામે મોટા પણ દોષો ટકતા નથી. ક્રોધાદિ કષાયો તથા વિષયાદિ જડ પદાર્થો પ્રત્યેના રાગ-દ્વેષ, વૈર-વિરોધ, વિગેરે અનાદિ અન્તરંગ શત્રુઓ ઔચિત્યની સામે અકિંચિત્કર અને છે અને બાહ્ય શત્રુઓ પણ મિત્ર બની જાય છે. કોઈ અવસ્થા એવી નથી કે જેમાં ઔચિત્ય વિના ચલાવી શકાય. એ કારણે જ ત્રણ-ચાર જ્ઞાનના ધણી શ્રીતીર્થ કરે પણ ઔચિત્યનો ક્ષેષ અનાદર કરતા નથી. ઔચિત્યથી મૈત્રી વિગેરે ચાર ભાવનાઓ સિદ્ધ થાય છે અને એ સિદ્ધિના બળે શેષ સર્વ ગુણોની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. માટે જ અહીં કહેલા વિહારના વિધિમાં જ નહિ, સાધુજીવનનાં પ્રત્યેક અનુષ્ઠાનોમાં ઔચિત્યનું વિધાન મુખ્ય તરી આવે છે. વધારે શું ? ઉત્સર્ગ અને અપવાદ પણ ઔચિત્યનાં જ બે પડાં છે. ઇત્યાદિ ઔચિત્યનું મહત્વ વિશિષ્ટ છે, ‘અનાદિ જડ વાસનાઓના બળે અજ્ઞાન જીવને રાગ-દ્વેષાદિ કે કામ ક્રોધાદિ શત્રુઓ આ ઔચિત્યરૂપી રત્નનો નાશ કરાવી પવિત્ર સાધુતાથી બ્રહ્મ કરે છે’ ઇત્યાદિ સમજાય તો સર્વ વ્યવહારોના અલંકારરૂપ ઔચિત્ય આત્મોપકારક અને.

૨૮૨-અનુમાન પ્રમાણને દષ્ટાન્ત દ્વારા દઢ કરી શકાય છે તેમ આગમ પ્રમાણને (આત્મ પુરૂષોએ આગમમાં કહેલા અતીન્દ્રિય ભાવેને) પણ કથાનુયોગરૂપે તે તે પ્રકારનાં ચરિત્રોથી શ્રદ્ધાનો વિષય બનાવી શકાય છે. એટલું જ નહિ, જીવનો સ્વભાવ અનુકરણ કરવાનો હોવાથી મહામુનિઓની કથાઓ સાંભળતાં શુભના રાગને યોગે તેઓ પ્રત્યે આત્મામાં પૂજ્યભાવ પ્રગટે છે, તેનાથી મોહનીય વિગેરે કર્મો બપે છે, તેના ફળરૂપે તેવું વિશિષ્ટ જીવન જીવવાના મનોરથો થાય છે, તેને યોગ્ય શક્તિ (વીર્ય) સ્ફૂરે છે, અને તેવું જીવન જીવવા આત્મા પ્રેરાય છે. ઉપરાન્ત તેવા પૂજ્યભાવથી પ્રમોહભાવનાની સિદ્ધિ થાય છે, એથી શુભનાં પ્રતિબન્ધક નિમિત્તો નબળાં પડી જાય છે અને શુભસાધક સામગ્રીનો સંયોગ થાય છે. એટલું જ શા માટે ? ભૂતકાળમાં વ્યતીત થઈ ગયેલા પણ તે મહામુનિઓની મૈત્રી, પ્રમોહ, કરૂણા અને ઉપેક્ષાને સાંભળીને શ્રેતામાં પણ તે તે ભાવનાઓ સિદ્ધ થતી જાય છે કે જે ભાવનાઓ સમગ્ર સાધુ-જીવનનું મૂળ છે, જેના વિના સાધુતા પ્રગટતી નથી, ટકતી નથી, વૃદ્ધિ પામતી નથી અને સફળ પણ થતી નથી. એમ મહાપુરૂષોની કથાઓના શ્રવણથી મહાવ્રતોના પાલન માટેની વિપુલ સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં એકાગ્ર બનેલું મન ચાંચલ્ય રહિત-કુશળ બને છે, વચનથી મૌન થાય છે અને અહીં કહ્યા પ્રમાણે

એ પ્રમાણે ઉત્તમ કથાઓના કથનથી અને શ્રવણથી પોતાને અને બીજાઓને પણ ચારિત્રમાં સ્થિરતા, ઉત્સાહ વિગેરે ઘણા ગુણો થાય એ સ્પષ્ટ છે. હવે બીજાં વિશેષ કર્તવ્યો કહે છે કે—

મૂલમ્—“ અતિચારાલોચનેન, પ્રાયશ્ચિત્તવિધેયતા ।

ઉપસર્ગતિતિક્ષા ચ, પરીષદ્વજયસ્તથા ॥” ૧૨૭।

મૂળનો અર્થ—અતિચારની આલોચના કરવાપૂર્વક ગુરૂએ આપેલા પ્રાયશ્ચિત્તને કરવું, ઉપસર્ગો સહન કરવા, તથા પરીષદોનો જય કરવો, તે પણ સાપેક્ષ યતિધર્મ છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણમાં લાગેલા, તથા પૂર્વે કહ્યા તે જ્ઞાનાચાર વિગેરે આચારોથી વિપરીત વર્તન કરવારૂપે સેવેલા જે જે ‘અતિચારો’ થયા હોય તેનું ‘આલોચન’ કરવું એટલે ગુરૂની આગળ યથાર્થરૂપે જણાવવું અને ગુરૂએ તેને અંગે આપેલાં ‘આલોચના-પ્રતિક્રમણ’ વિગેરે પ્રાયશ્ચિત્તોને કરવાં (તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે). આલોચનાનો વિધિ પહેલા (ભાગના ભાષાન્તરમાં) શ્રાદ્ધધર્મના અધિકારમાં (પૃ. ૬૬૫ માં) કહ્યો છે.

અહીં એ સમજવાનું છે કે—પુલાક^{૨૮૩} અને પ્રતિસેવાકુશીલ, એ બે મૂળગુણના વિરાધક અને એ બેની સાથે બકુશને ગણતાં ત્રણ ઉત્તરગુણના વિરાધક હોય છે, અર્થાત્ પુલાક અને પ્રતિ-સેવાકુશીલ બન્ને મૂળ-ઉત્તર બન્ને ગુણોના અને બકુશ માત્ર ઉત્તરગુણનો વિરાધક હોય છે. એ સિવાયના કષાયકુશીલ વિગેરે દોષવાળા છતાં મૂળગુણ-ઉત્તરગુણના વિરાધક નથી. કહ્યું છે કે—

“ મૂલુત્તરગુણવિસયા, પહિસેવા સેવણ પુલાય ય ।

ઉત્તરગુણેસુ વ્રસો, સેસા પહિસેવણા રહિયા ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૨૯।

ભાવાર્થ—મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણ ઉભયની વિરાધના-પ્રતિસેવના કુશીલને તથા પુલાકને હોય છે, એક જ ઉત્તરગુણની વિરાધના બકુશને હોય છે અને બાકીનાઓને એકેય હોતી નથી.

અહીં પ્રસંગાનુસાર પુલાક વિગેરે નિર્ઞન્થોનું એટલે સાધુઓનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

“ મિચ્છત્તં વેયતિગં, હાસાઈ છક્કગં ચ નાયવં ।

કોહાર્ણ ચઝકં, ચઝદસ અબ્ધિતરા ગંથા ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૨૧।

ભાવાર્થ—મિથ્યાત્વ એક, સ્ત્રીનો, પુરૂષનો અને નપુસકનો એમ વેદો ત્રણ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક અને દુર્ગંધ એ હાસ્યાદિ છ, તથા ક્રોધાદિ કષાયો ચાર, એમ કુલ ચૌદ અભ્યન્તર ગ્રન્થ (બન્ધનો) કહેવાય છે.

એ ચૌદ અભ્યન્તર અને ભૂમિ વિગેરે (દશ)^{૨૮૪} બાહ્ય ગ્રન્થોથી (બન્ધનોથી) નિર્ગત (છૂટેલા) હોવાથી સાધુઓને નિર્ઞન્થો કહેવાય છે, તે પાંચ પ્રકારના છે. કહ્યું છે કે—

સ્થિર આસને શ્રવણ કરવાથી કાયયોગ પણ સધાય છે. શ્રવણ માટે જે એકાગ્રતા જરૂરી છે, તે અસ્થિર આસનથી થઈ શકતી નથી. માટે અહીં સ્થિરઆસને બેસીને, વિશિષ્ટ મુદ્રા પૂર્વક સાંભળવાનું કહ્યું છે.

૨૮૩—‘પુલાક’ વિગેરે સાધુઓના પ્રકારો છે, તેનું સ્વરૂપ ચાલુ અધિકારમાં જ સ્પષ્ટ થશે.

૨૮૪-૧-ભૂમિ, ૨-મકાનો, ૩-ધન અને ધાન્ય, ૪-મિત્રો અને જ્ઞાતિજનો, ૫-વાહનો, ૬-શયનો, ૭-આસનો, ૮-દાસ, ૯-દાસીઓ અને ૧૦-કુપ્ય (શેષ રાત્રરચિહ્ન-ધરવખરી). એ દશ પ્રકારો બાહ્યના. જુહરકલ્પમાં શયન-આસન બેને એકમાં ગણી દશમો તુણાદિનો સંયમ કહેલો છે.

“ પંચ નિયંઠા મળિયા, પુલાય વડસા કુસીલ નિગંઠા ।

હોઈ સિળાઓ ય તદા, એકેકો સો મવે દુવિહો ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૧૯॥

ભાવાર્થ—સાધુઓ પાંચ પ્રકારના કહ્યા છે, ૧-પુલાક, ૨-બકુશ, ૩-કુશીલ, ૪-નિર્ગંઠ અને ૫-સ્નાતક. તે પ્રત્યેકના બે બે પ્રકારો છે.

જે કે એ પાંચેને ચારિત્રનો સામાન્યતા તો સદ્ભાવ હોય છે, પણ મોહનીયકર્મનો ક્ષયોપશમ વિગેરેની વિચિત્રતાને થોજે તેઓમાં ભેદો કહ્યા છે. તેમાં—

૧-પુલાક=સત્ત્વ વિનાનું, અર્થાત્ ચોખ્ખા વિનાનાં ફેાતરાં વિગેરે અસાર ધાન્યને જેમ પુલાક (પલાલ) કહેવાય છે તેમ અસારચારિત્ર જે સાધુને હોય તેને પણ પુલાકના જેવો હોવાથી ‘પુલાક’ કહેલો છે. અર્થાત્ તપ અને શ્રુતની આરાધનાથી પ્રગટેલી એવી સંઘ વિગેરેના કોઈ પ્રયોજને વાહન અને લશ્કર વિગેરેથી યુક્ત એવા ચક્રવર્તી વિગેરેને પણ ચૂરી નાખવામાં સમર્થ, એવી પોતાની લઘિ(શક્તિ)નો પ્રયોગ કરવાદ્વારા જ્ઞાનાદિ ગુણોમાં (ચારિત્રમાં) અતિચારે લગાડવાથી જે સંયમના સર્વસારને ગાળી નાખે (અસાર કરી દે,) તે ફેાતરાંના જેવા નિઃસાર ચારિત્રવાળો સાધુ તેને પુલાક કહેવાય છે. તેના બે ભેદો છે, ૧-લઘિપુલાક અને ૨-પ્રતિસેવાપુલાક. તેમાં લઘિપુલાક એટલે ઇન્દ્રના જેવી સમૃદ્ધિ વિકુર્વી શકવાની લઘિવાળો. કહ્યું છે કે—

“ સંઘાડ્યાણ કજ્જે, તુળેજ્જા ચક્રવર્તિમવિ જીણ ।

તીણ લઢીણ જુઓ, લઢિપુલાઓ મુળેયવ્વો ॥” પચ્ચનિર્ગંઠી-૭ા

ભાવાર્થ—શ્રીસંઘ વિગેરેના પ્રયોજને જે લઘિથી ચક્રવર્તીને પણ ચૂરી શકાય, તેવી લઘિવાળા સાધુને લઘિપુલાક સમજવો.

બીજાઓ એમ કહે છે કે—આસેવનાપુલાકના પ્રકારોમાં જે જ્ઞાનપ્રતિસેવનાપુલાકનું સ્વરૂપ કહેવાશે તેને આ લઘિ હોય, માટે એ જ્ઞાન પ્રતિસેવાપુલાકને જ લઘિપુલાક સમજવો, તેનાથી જુદો બીજો નહિ. બીજા પ્રતિસેવાપુલાકના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, લિહ્ગ અને યથાસૂક્ષ્મ, એમ પાંચ ભેદો છે, તેમાં સૂત્રના અક્ષરો(પાઠ)માં સ્ખલના કરે તથા ખૂટતા પાઠને જેમ તેમ મેળવે, ઇત્યાદિ અતિચારે દ્વારા જ્ઞાનવિરાધના કરીને આત્માને અસાર કરે તે જ્ઞાનપુલાક, એમ મિથ્યાદર્શનીઓની પ્રશંસા, વિગેરે કરીને દર્શનને વિરાધનારો દર્શનપુલાક, મૂલગુણ-ઉત્તર-ગુણની વિરાધના કરે તે ચારિત્રપુલાક, શાસ્ત્રોક્ત મુનિવેશમાં વધારો (ભેદ) કરે, કે વિના કારણ અન્ય (સાધુઓના જેવો) વેશ કરે તે લિહ્ગપુલાક અને કંઈક માત્ર પ્રમાદથી અથવા માત્ર મનથી સાધુને ન કલ્પે તેવા અકલ્પ્ય પદાર્થોને ગ્રહણ કરે—ભોગવે, તે યથાસૂક્ષ્મપુલાક જાણવો. અન્યત્ર તો વળી એમ કહ્યું છે કે—એ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વેશમાં જે થોડી થોડી વિરાધના કરે તેને જ યથાસૂક્ષ્મપુલાક સમજવો.

૨-બકુશ=બકુશ એટલે શબલ, કર્બૂર, વિચિત્ર વિગેરે. અર્થાત્ કંઈક દોષવાળું અને કંઈક નિર્દોષ, એવું કાબરચીત્રું ચારિત્ર જેને હોય તે સાધુ બકુશ કહેવાય. અતિચારવાળું હોવાથી તેના ચારિત્રને પણ બકુશ કહેલું છે અને એવા ચારિત્રવાળો હોવાથી તે સાધુને પણ બકુશ કહેવાય છે. અર્થાત્ અતિચાર યુક્ત શુદ્ધાશુદ્ધ-મિશ્ર ચારિત્રવાળો. આ બકુશ ઉપકરણબકુશ અને શરીરબકુશ,

એમ બે પ્રકારનો હોય છે, તેમાં અકાળે (વિના કારણે) ચોલપટક, અંદર (ઓઢવા)નો કપડો, વિગેરે વસ્ત્રોને ધોનારો, બાહ્યશૈલ્યમાં આસક્તિ-પ્રીતિવાળો, શોભાને માટે યાત્રા-દંડો વિગેરેને પણ તેલ વિગેરેથી સુશોભિત-ઉજળાં કરીને (અથવા રંગીને) વાપરનારો ઉપકરણબુદ્ધશ તથા પ્રગટપણે (ગૃહસ્થાદિને જોતાં) શરીરની શોભા(સુખ) માટે હાથ-પગ ધોવા, મેલ ઉતારવો, વિગેરે અસત્પ્રવૃત્તિ કરનારો શરીરબુદ્ધશ જાણવો. આ બંને પ્રકારના બુદ્ધશના આલોગ, અનાલોગ, સંવૃત, અસંવૃત અને સૂક્ષ્મ, એમ પાંચ પાંચ ભેદો છે. કહ્યું છે કે—

“ઉવગર્ણસરીરેસુ, વડસો દુવિહોવિ હોઈ પંચવિહો ।

આમોગજ્ઞામોષ, સંવુડઅસં(સં)વુડે સુહુમે ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૨૪।

ભાવાર્થ—ઉપકરણમાં અને શરીરમાં બુદ્ધશ, એમ બંને પ્રકારના બુદ્ધશ આલોગ, અનાલોગ, સંવૃત, અસંવૃત, અને સૂક્ષ્મ, એ પાંચ પાંચ પ્રકારના અર્થાત્ બંને બુદ્ધશના પાંચ પાંચ પ્રકારો છે.

તેમાં-પહેલાં કહ્યું તેમ ‘શરીર અને ઉપધિ બંનેની શોભા (સાધુઓને) અકરણીય છે’ એ પ્રકારનું જ્ઞાન હોવા છતાં જે તેવી શોભાને કરે (અર્થાત્ સમજીને ભૂલ કરનારો) તે ૧-આલોગ બુદ્ધશ, ઉપર કહી તે બંને પ્રકારની શોભાને (અકરણીય માનવા છતાં) સહસા (ધરાદા વિના) કરનારો ૨-અનાલોગબુદ્ધશ, જેના દોષો લોકમાં અપ્રગટ રહે તે (છૂપી ભૂલો કરનારો) ૩-સંવૃતબુદ્ધશ, પ્રગટ રીતે ભૂલ કરનારો (નિષ્કુર-નિર્લજ્જ) તે ૪-અસંવૃતબુદ્ધશ અને નેત્રનો મેલ દૂર કરવો, વિગેરે કંઈક માત્ર (સૂક્ષ્મ) ભૂલ કરનારો તે ૫-સૂક્ષ્મબુદ્ધશ. એ સર્વ બુદ્ધશો સામાન્યતઃ વસ્ત્રયાત્રાદિ ઋદ્ધિની અને પ્રશંસાદિ યશની ઇચ્છાવાળા, બાહ્યસુખમાં ગૌરવ માની તેમાં આદર (આશ્રય) કરનારા, અવિવિક્ત પરિવારવાળા, અને (દીક્ષા પર્યાયનો છેદ કરવારૂપ) છેદ પ્રાયશ્ચિત્તને યોગ્ય સંદોષ-નિર્દોષ(શબલ)ચારિત્રવાળા સમજવા. તેમાં ‘અવિવિક્ત’ એટલે અસંયમથી દૂર નહિ રહેનારા અર્થાત્ સમુદ્રેષુ વિગેરેથી જંઘાને ઘસનારા, તેલ વિગેરેથી શરીરને ચોળનારા, કાતરથી કેશને કાપનારા, એવા શિષ્યાદિ જેને હોય તે ‘અવિવિક્ત પરિવારવાળા’ જાણવા.

૩-કુશીલ=ભૂલ-ઉત્તરગુણોની વિરાધનાથી, અથવા સંજ્ઞવલન કષાયોના ઉદયથી જેનું શીલ એટલે આચારો કૃત્સિત હોય તે કુશીલ કહેવાય. તેના પણ આસેવનાકુશીલ અને કષાય-કુશીલ, એમ બે પ્રકારો છે. તેમાં આસેવના એટલે સંયમથી વિપરીત આચરણ કરનારો તે ૧-આસેવનાકુશીલ અને સંજ્ઞવલનાદિ કષાયવાન્ તે ૨-કષાયકુશીલ તો સ્પષ્ટ છે. તે બંનેના પણ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને યથાસૂક્ષ્મ, એમ પાંચ પાંચ પ્રકારો છે. કહ્યું છે કે—

“આસેવના કસાઈ, દુહા કુસીલો દુહાવિ પંચવિહો ।

નાળે દંસળ ચરણે, તવે ય અહસુહુમૈ ચેવ ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૨૫।

ભાવાર્થ—આસેવનાથી અને કષાયથી એમ કુશીલ બે પ્રકારો છે, તે બંને પ્રકારનો કુશીલ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને યથાસૂક્ષ્મ, એમ પાંચ પાંચ પ્રકારનો કહ્યો છે. તેમાં—

પોત પોતાના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને તપ ગુણથી આલુવિકા મેળવનારો હોય તે અનુક્રમે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને તપ પ્રતિસેવાવાળો કહેવાય છે. બીજા આચાર્યો તો ચોથો તપને બદલે ‘વેશ’ કહે છે. એ ઉપરાન્ત ‘આ તપસ્વી છે, જ્ઞાની છે, શ્રદ્ધાળુ છે,’ ઇત્યાદિ લોકોના

મુખે સ્વપ્રશંસા સાંભળીને ખુશી થાય તે પ-અથાસૂક્ષ્મકુશીલ જાણવો. કષાયકુશીલ પણ પાંચ પ્રકારનો છે, પોતાના જ્ઞાનને, દર્શનને અને તપને જે કોઈ વિગેરે ચાર સંજ્ઞવલન કષાયોને વશ થઈને તે તે કોઈદિના વિષયમાં વાપરે (અર્થાત્ જ્ઞાનાદિથી કોઈદિ કરે) તેને અનુક્રમે જ્ઞાન, દર્શન અને તપ કુશીલ જાણવો, જે કોઈને પણ શાપ દે તે ચારિત્રકુશીલ અને મનથી માત્ર દ્રેષ વિગેરે કરે તે યથાસૂક્ષ્મકુશીલ સમજવો.

૪-નિર્ઞ-ન્ય=મોહનીયકર્મરૂપ અન્યથીથી (બન્ધનથી) નીકળેલો. (છૂટેલો) તે 'નિર્ઞ-ન્ય' કહેવાય, તેના ઉપશાન્તમોહનિર્ઞ-ન્ય અને ક્ષીણમોહનિર્ઞ-ન્ય, એમ બે ભેદો છે. તે બેના પણ આ પ્રમાણે પાંચ પાંચ પ્રકારો છે. તેમાં ૧-અથમસમયનિર્ઞ-ન્ય, ૨-અપ્રથમસમયનિર્ઞ-ન્ય, ૩-અચરમસમયનિર્ઞ-ન્ય, ૪-અચરમસમયનિર્ઞ-ન્ય અને ૫-અથાસૂક્ષ્મનિર્ઞ-ન્ય. કહ્યું છે કે-

“ ઉવસામગો ય સ્વગો, દુહા નિયંટો દુહાવિ પંચવિહો ।

પદમસમઓ અપદમો, ચરમાચરમો અહાસુહુમો ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૨૬ ॥

ભાવાર્થ-ઉપશામક અને ક્ષપક, એમ નિર્ઞ-ન્યો બે પ્રકારના છે, તે બન્નેના પણ પ્રથમ-સમય, અપ્રથમસમય, ચરમસમય, અચરમસમય અને યથાસૂક્ષ્મ, એમ પાંચ પાંચ પ્રકારો છે.

તેમાં ચાર ભેદો સ્પષ્ટ^{૨૮૫} છે અને પહેલા છેલ્લા વિગેરે સમયની વિવક્ષા વિના જ શ્રેણિના સર્વ સમયો પૈકી કોઈ પણ સમયમાં વર્તે તો તે યથાસૂક્ષ્મ, બન્ને નિર્ઞ-ન્યો એમ પાંચ પ્રકારના સમજવા, અર્થાત્ એ બન્નેના (પૂર્વાનુપૂર્વીએ અને પંશ્ચાનુપૂર્વીએ તે તે સમયોની) વિવક્ષાથી (અને વિવક્ષા વિના) પાંચ ભેદો છે. તેમાં શ્રેણિનો પ્રારંભ કરનારા ક્ષીણમોહ (ક્ષપકશ્રેણિવાળા) નિર્ઞ-ન્યો ઉત્કૃષ્ટથી એક સમયે એક સો આઠ અને જઘન્યથી એક, બે, વિગેરે હોય અને ઉપશાન્તમોહ (ઉપશમશ્રેણિનો પ્રારંભ કરનારા) ઉત્કૃષ્ટથી ચોપન અને જઘન્યથી એક, બે, વિગેરે હોય, (એમ શ્રીજિનેશ્વરેએ જ્ઞાનથી જાણ્યું છે.) ભિન્નભિન્ન સમયે પ્રવિષ્ટ શ્રેણિમાં વર્તે તો સર્વ ક્ષીણમોહવાળા ઉત્કૃષ્ટથી શતપૃથક્ત્વ (બસોથી નવસો) અને ઉપશાન્તમોહવાળા સંખ્યાતાર^{૨૮૬} હોય.

૫-સ્નાતક-સ્નાનથી સકળ મેલને ઘોઈ નાખનારાની જેમ જેણે ઘાતીકર્મોરૂપી આત્મમેલને સર્વથા ઘોઈ નાખ્યો હોય તે 'સ્નાતક' કહેવાય, તેના સયોગી અને અયોગી બે ભેદો છે. કહ્યું છે કે-

“ સુહજ્ઞાણજલવિસુદ્ધો, કમ્મમલાવિકલ્પયા સિળાઓત્તિ ।

દુવિહો અ સો સજોગી, તથા અજોગી ત્રિણિદિદ્ધો ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૨૮ ॥

ભાવાર્થ-શુક્લધ્યાનરૂપ પાણી વડે સર્વ ઘાતીકર્મોરૂપી મેલ ઘોઈ નાખવાની અપેક્ષાએ

૨૮૫-શ્રેણીના અંતમુદ્ધૂર્તના પહેલા સમયે રહેલો, પહેલા સિવાયના કોઈ પણ સમયમાં વર્તે તો, શ્રેણીની સમાપ્તિના અંતિમસમયે વર્તે તો અને અંતિમસમય પહેલાના કોઈ પણ સમયે વર્તે તો, એમ પૂર્વાનુપૂર્વી અને પશ્ચાનુપૂર્વીએ બે બે ભેદો ગણતાં ચાર અને પાંચમો સમ્પૂર્ણ શ્રેણીના કોઈ પણ સમયમાં વર્તે તો.

૨૮૬-જો કે બન્ને શ્રેણિઓના કાળ અંતમુદ્ધૂર્તનો ઠોવાથી અસંખ્યાત સમયનો હોય છે, તો પણ શ્રેણિગત આત્માઓ સંખ્યાતાથી વધારે ન હોય. તેમાં એ કારણ છે કે પ્રતિસમયે શ્રેણિ માંડનારા હોય નહિ, વચ્ચે ઘણા સમયોતું અંતર પડે જ. ઉત્કૃષ્ટથી મનુષ્યો સંખ્યાતા અને તેમાં પણ સાધુઓ તો ઘણી નાની સંખ્યામાં ઠોવાથી પ્રતિસમય શ્રેણિ માંડનારા મળે નહિ, સંખ્યા ઓછી પડે-ખૂટી જાય.

‘સ્નાતક’ કહેવાય છે, તે સયોગી અને અયોગી, એમ બે પ્રકારનો કહ્યો છે. તેમાં મન, વચન અને કાયારૂપ યોગના વ્યાપારવાળો સયોગી અને એ યોગીનો નિરોધ કર્યો હોય તે અયોગી સમજવો.

આ પાંચ પ્રકારો પૈકી નિર્જન્ય, સ્નાતક અને પુલાક, એ ત્રણનો (આર્યજમ્ભૂસ્વામિથી) વિચ્છેદ થએલો છે, પણ મહાવીર દેવનું તીર્થ(શાસન) ચાલશે ત્યાં સુધી બકુશ અને કુશીલ બે પ્રકારના જ સાધુઓ રહેશે. કહ્યું છે કે—

“ નિર્ગંધસિનાયાણં, પુલાગસહિયાણ તિળ્હ વોચ્છેઓ ।

સમણા ઘડસકુસીલા, જા તિલ્થં તાવ હોહિતિ ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૩૦॥

ભાવાર્થ—નિર્જન્ય, સ્નાતક તથા પુલાક, એ ત્રણનો આર્યજમ્ભૂસ્વામિથી વિચ્છેદ થએલો હોવાથી શેષ બકુશ અને કુશીલ સાધુઓ શાસનના અંત સુધી થશે (રહેશે). ૨૮૭

૨૮૭-જગતના સ્વરૂપને વિચારતાં એમ સમજાય છે કે તે તે કાળ વિગેરે નિમિત્તોને પામીને જગતના ભાવોની ઉત્પત્તિ-નાશ થયા કરે છે. એ કે વસ્તુને સર્વથા નાશ થતો નથી, તેનાં રૂપાન્તરો થાય છે, તે પણ વ્યવહારમાં પૂર્વરૂપના વિયોગને નાશ અને નવા રૂપના સંયોગને ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે છે, આ રૂપાન્તરોને જૈન પરિભાષામાં પર્યાયો કહેવાય છે.

એમ વસ્તુ શાશ્વત છતાં નાશ અને ઉત્પત્તિ ધર્મવાળી પણ છે શ્રી જિનેશ્વરોએ કહેલી ‘ઉપન્નેદ વા ધિગમેદ વા ધુવેદ વા’ એ ત્રિપદી પણ આ સત્યનું જ નિરૂપણ કરે છે કે વસ્તુ માત્ર ધ્રુવ છતાં તેની ઉત્પત્તિ અને નાશ પણ છે, સર્વ સત્યોનું આ મૂળ છે.

એમ છતાં ‘વસ્તુ માત્ર તેના સ્વભાવથી જ બદલાય છે’ એમ માનવું તે એકાન્તિક હોવાથી મિથ્યા છે. વસ્તુતઃ સ્વભાવથી બદલાતી પણ વસ્તુ તે તે નિમિત્તોના બળે બદલાય છે. વર્તમાનકાળ અવસર્પિણીના છે, અર્થાત્ પ્રત્યેક ભાવો નીચા ઉતરતા બન્યા તેવો વર્તમાનકાળ છે. એ કારણે શ્રમણોમાં પણ પુલાક, નિર્જન્ય અને સ્નાતક એ ત્રણનો વિચ્છેદ થયો છે એમ સમજવું. સામાન્યતઃ નાશ-વિચ્છેદ તેના થાય છે કે તત્કાલીન જીવો જેની રક્ષા કે સદુપયોગ વિગેરે કરવાનું બળ (પુણ્ય) વિગેરે ન ધરાવતા હોય, ઉત્પત્તિ પણ તેની થાય છે કે તે કાળના જીવોમાં તેની રક્ષા અને સદુપયોગાદિ કરવાનું બળ હોય.

સાધુતા નિશ્ચયથી આત્મપરિણામરૂપ અને વ્યવહારથી તેને અનુસરતા અનુકાનાદિને આચરવારૂપ છે. અહીં પુલાક વિગેરે પાંચ પ્રકારો કહ્યા તે વસ્તુતઃ સાધુતાના નહિ પણ તેને પાળનારા આત્માઓના છે. તે તે જીવ સ્વ-સ્વ ક્ષયોપશમને (ગુણ પ્રાગ્વ્યને) અનુસરીને તથા પુણ્યથી મળેલી સાધન-સામગ્રીને અનુસરીને સાધુતાનું આરાધન કરી શકે છે. આ ક્ષયોપશમ અને પુણ્યબળ સર્વને સમાન હોતાં નથી. પ્રત્યેક જીવમાં તેનું તારતમ્ય હોય છે, આ તારતમ્યને જ પાંચ ભાગમાં વહેંચીને શ્રમણોના પાંચ પ્રકારો કહ્યા છે. પ્રત્યેકના ભિન્ન ભિન્ન તારતમ્યની અપેક્ષાએ તેા જેટલા સાધુ તેટલા પ્રકારો થઈ શકે.

આ ક્ષયોપશમ અને પુણ્યાદિની તારતમ્યતાને કારણે દરેક કાળમાં દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક જીવોને દરેક ભાવો ઉપકાર કરી શકતા નથી, જેની રક્ષા અને સદુપયોગાદિ કરી શકાય તે તે ભાવો જ ઉપકાર કરી શકે છે. માટે ઉપકારક થઈ શકે અથવા ઉપકારક બનાવી શકાય તેવા ભાવો તે તે ક્ષેત્રમાં તે તે જીવોને પ્રાપ્ત થાય અને ઉપકારી ન થઈ શકે—જેને ઉપકારક ન બનાવી શકાય તેવા ભાવોનો વિયોગ થાય. આ બધું જગતસ્વભાવે થાય છે, તે પણ એ જૂલવા જેવું નથી કે એની પાછળ શ્રીઅરિહંતાદિ પંચ-પરમેષ્ઠિઓના અને ક્ષમાદિ ધર્મ વિગેરેનો અગમ્ય-અચિન્ત્ય પ્રભાવ રહેલો છે.

સાધુતા માત્ર તેને પાળનારા સાધુનું જ નહિ, અન્ય સાધુઓનું, ગૃહસ્થોનું અને આગળ વધીને સમગ્ર જીવોનું કલ્યાણ કરનારી છે. તેથી જો તે ઉપકારક છે તે દરેકની સ્વશક્તિ અનુસાર જવાબદારી

એમ પ્રસંગને પામીને પંચનિર્ઘ્નૈશ્વર્ય સ્વરૂપ કહ્યું. હવે દશવિધ પ્રાયશ્ચિત્તનું વર્ણન કરે છે. ૧-આલોચના, ૨-પ્રતિક્રમણ, ૩-મિશ્ર, ૪-વિવેક, ૫-વ્યુત્સર્ગ, ૬-તપ, ૭-હેદ, ૮-મૂળ, ૯-અનવસ્થાપ્યતા અને ૧૦-પારાંચિક, એમ પ્રાયશ્ચિત્તના દશ પ્રકારો છે. કહ્યું છે કે—

છે કે સાધુતાની રક્ષા-પાલન કરે અને સાધુસેવા દ્વારા તેને આરાધે. જવાબદારી છતાં સ્વશક્તિ અનુસાર જ તેને આરાધતો નથી, તેને અપકાર પણ થાય છે. આ એક સર્વસામાન્ય અટલ ધોરણ છે, એના આધારે જગતનું તન્ત્ર ચાલે છે, તેને કોઈ મિથ્યા કરી શકતું નથી. તીર્થંકર જેવા અતુલબક્ષી પણ આ ધોરણને અનુસરીને જ પોતાની સિદ્ધિ સાધે છે.

આ રહસ્યને સમજવા માટે મરણનું દષ્ટાન્ત લઈએ. મરણ પ્રાયઃ સહુને અનિષ્ટ છે, છતાં તે અવશ્ય આવે છે. તેનું કારણ આધુન્ય કર્મની સમાપ્તિ છે તેમ જ પણ કારણ છે કે જીવનમાં જન્મને યોગે મળેલાં શરીરાદિ નિમિત્તોને (સંયોગોને) જ ઉપકારક ન બનાવી શકે કે રક્ષણ ન કરી શકે તેના તે જીવથી વિયોગ કરી તેની યોગ્યતાને અનુરૂપ અન્ય નિમિત્તોના સંયોગ કરવા માટે, અથવા જે ઉત્તમ જીવ જન્મપ્રાપ્ત નિમિત્તોને સદુપયોગ અને રક્ષણ વિગેરેથી સફળ કરી વિશિષ્ટ યોગ્યતાને પામ્યા હોય તે આત્માને એથી અધિક યોગ્યતા પ્રગટાવવામાં નિરૂપયોગી બનેલાં વર્તમાનકાલીન તે નિમિત્તોને બદલીને તેથી શ્રેષ્ઠની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે મરણ થાય છે. એ રીતે શરીર ધન, ધાન્ય, કુટુંબ, પ્રભુત્વ, વિગેરે પ્રત્યેકનો સંયોગ-વિયોગ આ નિયમને અનુસરે છે.

સાધુતા ઉપકારક છે, તેથી ઉપકાર્ય પાત્રો પણ તેવાં બેઠાં. અન્યથા તે ઉપકાર ન કરી શકે અને સ્વયં ટકી પણ ન શકે. એ કારણે ઉપકાર્ય પાત્રો, જેવાં કે-તેના પાલક સાધુ, અન્ય સાધુઓ, કે ગૃહસ્થો, વિગેરેની યોગ્યતાને અનુસાર સાધુતા ઉપકાર કરે અને રહી પણ શકે છે. હા, તેના ઉપકારનાં પાત્રો થોડી સંખ્યામાં હોવા છતાં ઘણાંઓની પાત્રતા ઓછી પડતી હોય તો સાધુતાનું બળ પણ તેટલે અંશે ઘટે, તેમ વિશિષ્ટ પાત્રો ઘણાં હોય અને શુદ્ધ (હલકાં) પાત્રો થોડાં હોય તો સાધુતાનું બળ વધે. ટુંકમાં ઉપકાર્ય અથવા રક્ષકની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં ઉપકારક ભાવોના સંયોગ-વિયોગ થાય છે.

શ્રી તીર્થંકરદેવો, શ્રુતધરો, પૂર્વધરો, કે બીજા પણ વિશિષ્ટજ્ઞાનીઓના સંયોગ કે વિયોગ થાય છે તે તે કાળે તે ક્ષેત્રમાં વિદ્યમાન જીવોની યોગ્યતા-અયોગ્યતાને પણ આભારી છે. એથી અહીં સમજવું બેઠાં કે શ્રીઆર્યજમ્બૂસ્વામી પછી બકુશ-કુશીલ એ પ્રકારે રક્ષા અને બીજાઓના વિચ્છેદ થયો તેમાં તત્કાલીન આત્માઓની પાત્રતા પણ કારણભૂત છે. એ રીતે કે યોગ્ય-ઉત્તમ સાધુના સંયોગમાં આવેલા અન્ય યોગ્ય જીવોને તેઓની વિશિષ્ટ સાધુતાથી પૂજ્યભાવ પ્રગટે છે, તેઓની સેવા પ્રત્યે પ્રેરાય છે, એથી સાધુ પણ નિર્દોષ સાધુતાનું સહેલાઈથી પાલન કરી શકે છે, અતિચારિ લગાડવાનાં-લાગવાનાં કે અપવાદનો આશ્રય લેવાનાં કારણો ઉભાં થતાં નથી. એમ ગૃહસ્થ અને સાધુ બન્ને વર્ગને પરસ્પર એક બીજાના સંયોગથી જીવન ઉચ્ચ લાવવાનો માર્ગ મળે છે. એથી વિરૂદ્ધ તેવી યોગ્ય પાત્રતાના અભાવે સાધુતા પ્રત્યે જ્યારે પૂજ્યભાવ પ્રગટતો નથી ત્યારે સાધુસેવા કરવાની વૃત્તિ પ્રગટતી નથી, એથી સાધુને સાધુતાના પાલન માટે જરૂરી નિર્દોષ આહારાદિ દુર્લભ બનતાં બાય છે, પરિણામે અપવાદ માર્ગને અનુસરવાનો કે આગળ વધીને અતિચાર સેવવાનો પ્રસંગ આવે છે અને એમ સાધુતા મલિન થતી બાય છે. એ રીતે પરસ્પર ગૃહસ્થ અને સાધુ બન્નેનો જીવન વિકાસ અટકી બાય છે અને જીવન નીચે ઉતરવા માંડે છે. પુલાક જેવા લબ્ધિમાન, નિર્ઘ્ન જેવા નિષ્પરિશ્રદ્ધી અને સ્નાતક જેવા પવિત્ર સાધુઓ વિદ્યમાન હોય છે, તે કાળે તેની સેવા કરનારો ગૃહસ્થ વર્ગ પણ સંસારથી ઉદ્ધિમ, મોક્ષના એક તાનવાળો, જીવનથી પણ ધર્મ અને ધમશુદ્ધિને અધિક માનનારો, ન્યાયસમ્પન્ન વૈભવવાળો, સત્ય અને સદાચારીના એક આશ્રયભૂત અને ધર્મને સર્વસ્વ માનનારો હોય છે. મહારાજ શ્રેણિક, સમ્પ્રતિ,

“ આલોગ્ગપલિક્કમણે, મીસવિવેગે તદ્દા વિઝસસગે ।

તવચ્છેયમૂલગ્ગવદ્ધયા ય પારંચિય ચેવ ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૫૦ ॥

ભાવાર્થ—આલોચના, પ્રતિક્રમણ, મિશ્ર, વિવેક, વ્યુત્સર્ગ, તપ, છેદ, મૂળ, અનવસ્થાપ્યતા અને દશમું પારાશ્રિત, એમ પ્રાયશ્ચિત્તો દશ પ્રકારનાં કહ્યાં છે. તેમાં—

કુમારપાલ, વિગેરે તથા મંત્રીશ્વર શ્રીઅભયકુમાર, ત્રિમળશાહ, પેથડશાહ, વસ્તુપાલ, તેજપાલ, વિગેરે ઉત્તમ કોટિના શ્રાવકોનો પણ અભાવ થયો જ છે. જેની ભક્તિથી સાતે શ્વેતો વ્યવસ્થિત નસતાં હોય તેવા શ્રાવકોનો અભાવ એ પણ ઉત્તમ સાધુઓના અભાવનું કારણ છે. એમ શૃદ્ધસ્થ અને સાધુ ઉભયનો ધર્મ પરસ્પરની નિર્ભળતાથી નિર્ભળ અને ભલિનતાથી ભલિન થાય છે એ એક રહસ્ય છે. એ કારણે શૃદ્ધસ્થો પોતાના માટે અને સાધુધર્મની નિર્ભળતા માટે પણ પોતાના જીવનને સાધુનું ઉપાસક બનાવે અને જ્ઞાનીગુરુઓ પોતાના અને શૃદ્ધસ્થોના ઉપકાર માટે ચારિત્રનું નિર્ભળ પાલન કરે એ ધર્મવૃદ્ધિનો ઉત્તમ માર્ગ છે. હા, એમાંથી એકને પણ બદલો લેવાની આશા હોતી જોઈએ નહિ. આ માર્ગે નહિ ચાલતાં એક બીજાની નિર્ભળતાનું આલમ્બન લેવાથી જીવન નીચે ઉતરતું બય છે. આ હકિકતથી એ સમજાશે કે જ્યારે જેને જે સંયોગો પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેણે તે સંયોગોના તિરસ્કાર-અનાદર નહિ કરતાં સફળ કરવા જોઈએ. તિરસ્કારનું પાત્ર કોઈ છે નહિ, છતાં તિરસ્કાર-વૃત્તિને ટાળી ન શકાય તો યોગ્ય-ઈષ્ટ કે ઉપકારક સંયોગ-સામગ્રી ન મળવામાં કારણભૂત પોતાની અયોગ્યતા ઉપર તિરસ્કાર કરવો, તેને ટાળવાનો અને યોગ્યતા પ્રગટાવવાનો પ્રયત્ન કરવો તે હિતાવહ છે.

એમ છતાં અનાદિ ધર્મસંયોગથી જીવનો સ્વભાવ અપ્રાપ્તપ્રિય છે, તેથી તેને પ્રાપ્તસામગ્રીની મહત્તા સમજાતી નથી. તે હંમેશાં અપ્રાપ્તને મેળવવા મથતો હોય છે. પણ વસ્તુ સ્વભાવ એવો છે કે-પ્રાપ્તનો સદુપયોગ કરવાના અભાવે બીજું મળે તો પણ તે ઉપકારક ન થાય. નહિ મળેલું અને તે પણ સાફ-હિતકર મેળવવાનો સાચો ઉપાય પ્રાપ્તનો સદુપયોગ કરવામાં છે. એ વિના સાફ કે અધિક કદી મળતું નથી અને મળે તો હિત કરતું નથી. માટે મોહને દૂર કરીને પ્રાપ્તનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ. નિઃસરણી ચઢતાં પણ ઉપરના પગથીયાને પ્રાપ્ત કરવા માટે જે પગથીયે પગ મૂકેલો હોય તેનો તિરસ્કાર નહિ કરતાં બરાબર પગ ઠરાવીને તેના આલમ્બનથી ઉપરના પગથીયે પગ મૂકવાનું બળ પ્રગટાવતું પડે છે, જ્યાં ઉભો હોય તે પગથીયાના સાથ વિના તેમ નથી બનતું. તેમ અહીં પણ મનોભીષ્ટ-હિતકર સામગ્રીને-સંયોગોને મેળવવા માટે પ્રાપ્તસંયોગોના સદુપયોગ દ્વારા યોગ્યતા પ્રગટાવવી પડે છે. માત્ર ઇચ્છાથી કે પ્રાપ્તના અનાદરથી ઇષ્ટ કદાપિ મળતું નથી.

બીજી વાત એ પણ છે કે-પ્રાપ્તસંયોગોના અનાદર-તિરસ્કાર કરવાથી પોતે પણ ઉત્તરોત્તર અયોગ્ય બને છે અને ‘અણુગમતા-અહિતકર સંયોગો મેળવવામાં પોતાની અયોગ્યતા કારણભૂત છે’ એમ માનવાથી તેને ટાળવાની અને યોગ્યતા પ્રગટાવવાની પ્રેરણા મળે છે, તે આત્માની પવિત્રતા માટે જીવ મહત્વની છે.

વર્તમાનમાં બકુશ-કુશીલ ચારિત્રને પણ આત્મોપકારક બનાવવું એ જ ગુરુપદની સેવાનો માર્ગ છે. એ માટે ‘વર્તમાન સાધુઓ પણ મારી યોગ્યતાના પ્રમાણમાં મને અવશ્ય ઉપકાર કરી શકે તેમ છે. તેઓની સેવાથી મારા આત્માને લાભ છે, માટે મારે તેઓની ઉપાસના કરવી જોઈએ.’ આવી સમજ પૂર્વક ગુરુસેવા કરનારને લાભ થાય જ છે. અન્યથા તીર્થંકરો વર્તમાન ગુરુની સેવાનો ઉપદેશ ન કરત પણ નિષેધ કરત. માટે સાધુતાના પાલક સાધુએ કે અન્ય આત્માઓએ પણ વર્તમાન ચારિત્રનું મૂલ્ય આંકીને તેની ઉપાસના દ્વારા હિત સાધવું જોઈએ.

જે શરીર પોતે ગર્ભમાં બાંધ્યું અને જેમાં વસ્યો, જન્મ્યો, તે શરીરની સહાયથી સમ્પૂર્ણ જીવન

૧-આલોચના=શુદ્ધની આગળ સ્વઅપરાધોને પ્રગટ કહેવા. તે આલોચના એક અપરાધ સેવ્યા હોય તે ક્રમે, અને બીજી પ્રાયશ્ચિત્ત નાનું (અદ્ય) હોય તે અતિચારોને પહેલા, તેથી અધિક પ્રાયશ્ચિત્તવાળા પછી, તેથી પણ અધિક પ્રાયશ્ચિત્તવાળા પછી, એમ પ્રાયશ્ચિત્તના ક્રમે, એમ બે રીતે થાય છે. તે પહેલા (ભાગના ભાષાન્તરની બીજી આવૃત્તિ પૃ ૦ ૬૭૧ માં) જણાવ્યું છે. આ આલોચના ગોચરી માટે ફરવું, વિહાર કરવો, સ્થાંડિલ ભૂમિએ જવું-આવવું, વિગેરે કાર્યો માટે સો હાથથી ફર જવા-આવવારૂપ આવશ્યક કાર્યોમાં સમ્યગ્ ઉપયોગવાળા અને એથી શુદ્ધ ભાવનાને યોગે જેને અતિચાર લાગ્યો ન હોય એવા છદ્મસ્થ છતાં અપ્રમત્ત સાધુને માટે સમજવી. કારણ કે-અતિચારવાળા સાધુને ઉપર ઉપરનાં પ્રાયશ્ચિત્તનો સંભવ છે અને કેવલી ભગવંતો તો કૃતકૃત્ય હોવાથી તેઓને આલોચના પ્રાયશ્ચિત્ત પણ હોતું નથી. પ્રશ્ન-આગમને અનુસારે વર્તનારો હોવાથી જેને અતિચાર લાગ્યો ન હોય તેવા અપ્રમત્તસાધુને આલોચના નિષ્ક્ર્ણ હોવાથી તે શા માટે કરે ? ઉત્તર-પ્રશ્ન વ્યાજબી છે, કિન્તુ શુદ્ધભાવ અને ઉપયોગપૂર્વક કરાતી કેવળ શુદ્ધચેષ્ટાથી (પ્રવૃત્તિથી) અને તેઓની ક્રિયામાં સૂક્ષ્મ પ્રમાદ નિમિત્તભૂત હોવાથી પણ તેઓની ક્રિયા આશ્રવ (કર્મબન્ધ)વાળી હોવાનો સંભવ છે, માટે તેઓએ આલોચના કરવી તે સફળ છે જ.

૨-પ્રતિક્રમણ=અતિચારનો પક્ષ તણને તેનાથી 'પ્રતીપ' એટલે ઉલટું 'ક્રમણ' એટલે ખસવું(પાછા ફરવું), તેને પ્રતિક્રમણ કહેવાય છે. અર્થાત્ પશ્ચાત્તાપથી મિથ્યાદુષ્કૃત દેવા પૂર્વક 'પુનઃ આવો અપરાધ નહિ કરું' એમ ધ્યાનવું, નિશ્ચય કરવો, તેને પ્રતિક્રમણ સમજવું. સમિતિ-શુભિ વિગેરેના પાલનમાં સહસાકારથી કે ઉપયોગ(ખ્યાલ)ના અભાવે પ્રમાદથી ભૂલ થાય ત્યારે શુદ્ધની સન્મુખ આલોચના કર્યા વિના પણ મિથ્યાદુષ્કૃતદેવારૂપ આ પ્રતિક્રમણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવામાં આવે છે.

૩-મિશ્ર=ઉપર્યુક્ત આલોચના અને પ્રતિક્રમણ ઉભય જેમાં હોય તે પ્રાયશ્ચિત્તને મિશ્ર કહ્યું છે. તેમાં પ્રથમ શુદ્ધની સમક્ષ અતિચારની આલોચના કરે, પછી શુદ્ધના આદેશથી મિશ્રામિ જીવવાનું હોય છે, તેને ખદ્દલી શકાતું નથી, તેમ સ્વયોગ્યતાને અનુસારે જ સંયોગોમાં પોતે જન્મે તેના આધારે જ આત્મવિકાસ પણ સાધવાનો છે. ભવિષ્યમાં વિશિષ્ટ-હિતકારક સંયોગો મેળવવાનો આ એક જ સાચો ઉપાય છે.

એનો અર્થ એ નથી કે ખકુશ-કુશીલના દોષોનો આદર કરવો જોઈએ, કે તે દોષોનો ભય તણ દેવો જોઈએ. પણ જેમ રોગી શરીરમાં જીવવા છતાં તે રોગનો આદર કર્યા વિના, રોગથી નિર્ભય બન્યા વિના, શરીરને નીરોગી બનાવવાના ઉપાયો ચાલુ રાખીને પણ તે જ શરીરમાં જીવવાનું પસંદ કરે છે, મરવાનું તેને ગમતું નથી, તેમ સ્વયોગ્યતાને અનુસારે પ્રાપ્ત થએલા ખકુશ-કુશીલ ચારિત્રનાં દ્વષણોનો આદર કર્યા વિના, તે દોષોનો ભય રાખીને, તેને ટાળવાના શક્ય ઉપાયો કરવા પૂર્વક તે જ ચારિત્રની સેવાથી વર્તમાનકાલીન જીવોએ સ્વકલ્યાણ સાધવું જોઈએ.

અહીં કોઈ એમ કહે કે-આજે તો ખકુશ-કુશીલ સિવાયનું નિર્દોષ ચારિત્ર હોય જ નહિ, માટે વર્તમાનમાં તો દોષો સેવાય' તો તે અસમજ છે. વસ્તુતઃ તેમાં લાગતા દોષોને ટાળીને અને ન ટળે તેની ઉપેક્ષા કરીને, જટલે અંશે જ્ઞાનાદિ ગુણોના લાભ થાય તેટલે અંશે તે ચારિત્રની સેવા-પાલન કરવું જોઈએ. ખકુશ-કુશીલ ચારિત્રવંત એવા વર્તમાન સાધુઓ દ્વારા પણ વર્તમાનકાલીન યોગ્ય જીવોને ઉપકાર થાય જ છે. માટે તેઓની સેવા દ્વારા થતા ઉપકારને ઝીલીને પોતાની પાત્રતા-યોગ્યતા પ્રગટાવવી જોઈએ.

દુઃકરૂં દે. આ પ્રાયશ્ચિત્ત ઇષ્ટ-અનિષ્ટ શબ્દાદિ વિષયોમાં રાગ-દ્વેષ વિગેરેનો સંશય હોય તેને સમજવું. પણ રાગદ્વેષ વિગેરે કર્યાનો નિશ્ચય હોય તેને છટ્કું 'તપ' પ્રાયશ્ચિત્ત આવે.

૪-વિવેક=દોષવાળાં આહાર, પાણી, ઉપકરણ, વસતિ, વિગેરેનો ત્યાગ કરવો (નહિ વાપરવો) તેને વિવેક કહ્યો છે. આ વિવેક સમ્યગ્ઉપયોગપૂર્વક 'આ વસ્તુ શુદ્ધ છે' એમ સમજીને લેવા છતાં લાવેલી આહારાદિ વસ્તુ 'અશુદ્ધ છે' એમ પાછળથી સમજાય, ત્યારે તેનો ત્યાગ કરવાથી થાય છે. ઉપલક્ષણથી (પૂર્વે પિંડવિશુદ્ધિમાં જણાવ્યાં તે) ક્ષેત્રાતિકાન્ત, કાલાતિકાન્ત વિગેરેનો પણ ત્યાગ કરવો તે સર્વ 'વિવેક' પ્રાયશ્ચિત્ત સમજવું.

૫-વ્યુત્સર્ગ-ઉપયુક્ત અનેષણીય (દોષિત) વિગેરેનો ત્યાગ, ગમન-આગમન, સાવધસ્વપ્ન-દર્શન, નાવડીથી જળાશય ઉતરવું, વડીનીતિ-લઘુનીતિ પરઠવવી, વિગેરે પ્રવૃત્તિ કર્યા પછી વિશિષ્ટ એકાગ્રતાપૂર્વક મન-વચન-કાયાના વ્યાપારનો ત્યાગ (કાયોત્સર્ગ) કરવો, તેને વ્યુત્સર્ગ કહ્યો છે.

૬-તપ=છેદઅન્યોમાં અથવા જીવજંતુઓમાં કહ્યા પ્રમાણે જે જે તપથી (જે અતિચારની) શુદ્ધિ થાય તે તે તપ આલોચકને આપવું અને તે પ્રમાણે તેણે કરી આપવું, તેને તપપ્રાયશ્ચિત્ત સમજવું. આ પ્રાયશ્ચિત્ત સચિત્તપૃથ્વી આદિનો સંઘટ્ટો (વિગેરે) થાય ત્યારે જઘન્યતયા નીવિધી આરંભીને ઉત્કૃષ્ટ છ મહિનાના ઉપવાસ સુધીનું અપાય છે.

૭-છેદ=તપ પ્રાયશ્ચિત્ત આપવા છતાં સુધરે તેમ ન હોય તેવા સાધુને પાંચ અહોરાત્ર, દશ અહોરાત્ર, વિગેરે ક્રમથી આરિત્રપર્યાયનો છેદ કરવો (પર્યાયને ઘટાડવો), તે છેદ પ્રાયશ્ચિત્ત જાણવું. જે આત્માને તપ પ્રાયશ્ચિત્તથી સુધારી ન શકાય, તેવો ક્લિષ્ટ(અકુમાદિ)તપ કરવામાં પણ સમર્થ સાધુ તપથી ઉલટો ગર્વ કરે કે 'ભલેને ગમે તેટલો તપ કરાવે એથી મને શું કષ્ટ છે?' એવાને, અથવા તપ કરવામાં અસમર્થ એવા જ્ઞાન વિગેરેને, અથવા વિના કારણે અપવાદ માર્ગને (દોષોને) સેવવાની રૂચિવાળાને આ છેદ પ્રાયશ્ચિત્ત અપાય, એમ સમજવું.

૮-મૂળ=મહાવ્રતોને પુનઃ ઉચ્ચરાવવાં (અર્થાત્ પૂર્વના સઘળા પર્યાયનો છેદ કરવો) તે પ્રાયશ્ચિત્તને મૂળ કહેવાય. આ પ્રાયશ્ચિત્ત 'આકુર્ટીથી' એટલે વારંવાર, કે જાણી સમજીને પંચેન્દ્રિય જીવનો વધ કરે, ગર્વ-અહંકારથી મૈથુન સેવે, ઉત્કૃષ્ટ મૃષાવાદ સેવે, અદત્તાદાન કે પરિગ્રહ કરે, અથવા ન્હાના પણ એ મૃષાવાદાદિ દોષોને જાણવા છતાં વારંવાર સેવે, તેને આપવામાં આવે છે.

૯-અનવસ્થાપ્યતા-અવસ્થાપન' એટલે પુનઃ વ્રતોચ્ચારણું, તે પણ ન કરી શકાય તેવી મોટી વિરાધના કરનારો સાધુ અનવસ્થાપ્ય કહેવાય અને એવા અતિદુષ્ટપરિણામવાળા સાધુને આપેલો તપ જ્યાં સુધી તે પૂર્ણ ન કરે ત્યાં સુધી પુનઃ વ્રતો નહિ ઉચ્ચરાવવાં, એવું પ્રાયશ્ચિત્ત તેને પણ અનવસ્થાપ્ય કહેવાય. એવા વિરાધકને તપકર્મ પણ એવું અપાય કે તે પૂર્ણ કરતાં તેનામાં 'ઉઠવું બેસવું' વિગેરે કાર્ય કરવાની પણ શક્તિ ન રહે અને જ્યારે તે તપ કરતાં તદ્દન અશક્ત બની જાય ત્યારે અન્ય સાધુઓને પ્રાર્થના કરે કે- 'હે આર્યો ! મારી ઉલા થવાની ઇચ્છા છે.' ત્યારે અન્ય સાધુઓ એની સાથે વાત પણ નહિ કરતાં તેનું માત્ર કામ કરે. એ પ્રમાણે તપ કર્યા પછી એને વ્રતોચ્ચારણ કરાવાય. આ પ્રાયશ્ચિત્ત જે સાધુ લાડી, મુઠ્ઠી વિગેરેથી મરવાનો-મારવાનો પણ ભય છોડીને નિર્દયપણે પોતાને અથવા પરને પ્રહાર કરવારૂપ અતિદુષ્ટ-રૌદ્રઅધ્ય-વસાયોને સેવે તેને અપાય.

૧૦-પારાન્ધિક=જેનાથી મોટું બીજું પ્રાયશ્ચિત્ત કે અપરાધ ન હોવાથી સઘનાં પ્રાય-શ્ચિત્તોનો પાર (છેડો) પામેલું એવું છેલ્લું પ્રાયશ્ચિત્ત તેને 'પારાન્ધિક' કહેવાય. આ પ્રાયશ્ચિત્ત 'સાધવીને કે રાજપત્નીને લોગવવી, અથવા સાધુ-સાધ્વી કે રાજા વિગેરે ઉત્તમ મનુષ્યોનો વધ વિગેરે કરવો' ઇત્યાદિ અતિમોટો અપરાધ કરે તેને કુલ, ગણ અને સંઘથી પણ બહાર મૂકવા માટે અપાય છે, તે જઘન્યથી છ મહિના અને ઉત્કૃષ્ઠથી આર વર્ષ સુધીનું હોય છે. તેટલા કાળ પછી અપરાધી અતિચારોનો પાર પામે (ટાળી દે), ત્યારે શુદ્ધ થએલાને પુનઃ દીક્ષા અપાય, અન્યથા નહિ.

આ પારાન્ધિક પ્રાયશ્ચિત્ત આચાર્યને જ અપાય છે અને પ્રાયશ્ચિત્ત દરમીઆન તે અગ્રગટપણે સાધુનો વેષ રાખીને (લોકમાં સાધુ તરીકે ન ઓળખાય તેમ) જિનકલ્પિકમુનિની પેઠે (પોતે જે જે ક્ષેત્રમાં વિચર્યો હોય, જ્યાં લોકો ઓળખતા હોય તે ક્ષેત્રો સિવાયના) અબળ્યા પ્રદેશમાં રહીને અતિઆકરો તપ કરે ત્યારે પૂર્ણ થાય છે. ઉપાધ્યાયને તો દશમા પ્રાયશ્ચિત્તને યોગ્ય અપરાધ કરવા છતાં અનવસ્થાપ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત જ અપાય, પારાન્ધિક ન અપાય. એ રીતે સામાન્ય સાધુઓને પણ અનવસ્થાપ્ય કે પારાન્ધિકને યોગ્ય મોટો અપરાધ કરવા છતાં આઠમા મૂળ સુધીનું જ પ્રાયશ્ચિત્ત અપાય, એમ સમજવું.

આ અનવસ્થાપ્યના બે ભેદો છે, ૧-આશાતનાઅનવસ્થાપ્ય અને ૨-પ્રતિસેવાઅનવસ્થાપ્ય. તેમાં પહેલું તીર્થંકર, ગણધર વિગેરે ઉત્તમોત્તમ પુરૂષોની અવહીલના કરે તેને જઘન્યથી છ મહિના સુધીનું અને ઉત્કૃષ્ઠથી એક વર્ષ સુધીનું અપાય છે. બીજું તો હાથથી માર મારવો, સમાનધર્મીની(સાધુઓની) કે અન્યધર્મીની ચોરી કરવી, વિગેરે કુકૃત્યો કરનારને જઘન્યથી એક વર્ષ અને ઉત્કૃષ્ઠથી આરવર્ષ સુધીનું અપાય છે. કહ્યું છે કે-“તેમાં આશાતનાઅનવસ્થાપ્ય જઘન્યથી છ મહિના-ઉત્કૃષ્ઠથી સંવત્સર અને પ્રતિસેવાઅનવસ્થાપ્ય જઘન્યથી આર મહિના-ઉત્કૃષ્ઠથી આર વર્ષો સુધીનું અપાય છે.

નવમું અને દશમું બે પ્રાયશ્ચિત્તો ચૌદપૂર્વિઓ અને પહેલાસંઘયણુવાળા સાધુઓ સુધી હતાં, તે પછી વિચ્છેદ પામ્યાં છે. મૂળ સુધીનાં આઠ તો શ્રીદુષ્પસહસૂરિણ સુધી રહેશે. કહ્યું છે કે—

“દસ તા અણુસજ્જંતી, જા ચૌદસપુવ્વિપદમસંઘયણી ।

તેણ પરં મૂલંતં, દુષ્પસહો જાવ ચારિત્તી ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૭૫૮॥

ભાવાર્થ—દશે પ્રાયશ્ચિત્તો ચૌદપૂર્વિઓ અને પ્રથમસંઘયણુવાળા હશે ત્યાં સુધી અને તે પછી મૂળ સુધીનાં આઠ દુષ્પસહસૂરિણના કાળ સુધી ચાલશે.

એ પ્રમાણે દશવિધ પ્રાયશ્ચિત્તનું સ્વરૂપ લેશ માત્ર^{૨૮૮}કહ્યું.

૨૮૮—પ્રાયશ્ચિત્ત, પશ્ચાતાપ, શોધિ, વિશુદ્ધિ, વિગેરે શબ્દો એક જ અર્થના વાચક છે. જેનાથી પ્રાયઃ ચિત્ત (આત્મા) નિર્મળ થાય જેમાં કરેલી ભૂલનો પસ્તાવો હોય, જે આત્માનો કર્મ મેલ સાફ કરે, અને જે વિશેષ શુદ્ધિ કરે, તે પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવાય. પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા છતાં પણ બે પ્રાયશ્ચિત્ત કરનારનું ચિત્ત દોષોથી પરાક્રમુષ ન બને, ભૂલનો પસ્તાવો ન હોય, ભૂલ કરવાથી લાગેલા અતિચારના મેલને જે સાફ ન કરે કે આત્માને સવિશેષ નિર્મળ ન બનાવે, તે માત્ર વ્યવહારપ્રાયશ્ચિત્ત છે. કોઈ વાર તે દોષો સેવવામાં નિર્ભય બનાવી દે છે, માટે પ્રાયશ્ચિત્ત નિર્મળભાવથી શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી કરવું. પ્રાયશ્ચિત્તનું મહત્વ વિગેરે ટીપ્પણી નં. ૨૬૬ માં કહ્યું છે, ઉપરાન્ત આલોચનાચાર્ય અને આલોચકની યોગ્યતા વિગેરે પહેલા ભાગમાં પૃ. ૬૬૫ થી બેઠ ક્ષેવું.

તથા ઉપસર્ગતિતિક્ષા એમાં 'ઉપ એટલે સમીપમાં અને સર્ગ એટલે સંજ્ઞન કરવું' અર્થાત્ (દિવાદિ)સમીપમાં આવીને કરે, અથવા જે સમીપમાં થાય, (દૂરથી ન થાય,)તેને ઉપસર્ગ કહેવાય. ૨૮૯

વળી સ્વરૂપથી જ મહાવ્રતાનું પાલન દુષ્કર છે અને વર્તમાનમાં તે અનિચ્છાએ પણ દોષ સેવવાને પ્રસન્ન આવે તેવું સંયમ દુરારાધ્ય કહ્યું છે, એમ જે જીવનમાં દોષો અનિવાર્ય છે તે તેને ટાળવા માટે પ્રાયશ્ચિત્ત પણ અનિવાર્ય બને છે. બાહ્યશત્રુ, રોગ, કે અગ્નિને ઉગતા જ દાખી દેવા બેઠાએ, જે થોડી પણ ઉપેક્ષા સેવાય તે તે જીવલેણ બને, તેમ જ્ઞાનાચારાદિ પાંચે આચારોમાં લાગેલો અતિચાર ભલે પછી તે નહાને હોય પણ ઉપેક્ષા કરવાથી ચારિત્રરૂપ ભાવપ્રાણનો નાશ કરવા સમર્થ બને છે. સાધુધર્મનાં કે શ્રાવકધર્મનાં પ્રત્યેક અનુષ્ઠાનો જ વસ્તુતઃ જીવના અનાદિ મોહમૂઢાચરણના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ છે, તે જટલાં શુદ્ધ કરી શકાય તેટલું વહેલું સંસારનું બન્ધન તૂટે. એ કારણે અનુષ્ઠાનો નિરતિચાર સેવવાં બેઠાએ, છતાં કાળ, શરીર-સામર્થ્ય અને ખુદ્ધિની હાનિ, વિગેરે દોષોના કારણે દોષ સેવવો અનિવાર્ય બને ત્યારે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત શીઘ્રાતિશીઘ્ર કરી લેવું બેઠાએ.

પ્રાયશ્ચિત્ત માનસિકશુદ્ધિ રૂપ છે, પસ્તાવા રૂપ છે, એથી તેના પ્રકારો ન પડે, અથવા પરિણામની વિચિત્રતાથી સંખ્યાતા પ્રકારો પડે, છતાં અહીં દશ પ્રકારો કહ્યા તે સેવેલા દોષોની તારતમ્યતાની અપેક્ષાએ સમજવા. દોષ, દોષસેવનારની પરિણતિ, કે તેના વ્યક્તિત્વની (પ્રભુત્વની), એમ વિવિધ અપેક્ષાએ દોષ નહાનો મોટો મનાય છે. એક સરખો દોષ પણ સેવનારના પરિણામ મંદ કે તીવ્ર હોય, અથવા તેનું વ્યક્તિત્વ સામાન્ય કે વિશિષ્ટ હોય, તે તેના દોષ પણ નહાને કે મોટો ગણાય છે અને તેની શિક્ષા પણ તેને અનુસારે નહાની મોટી થાય છે, તેમ પ્રાયશ્ચિત્ત માટે પણ સમજવાનું છે. અહીં કહેલા દશ પ્રકારો ક્રમશઃ મોટા (આકરા) છે, સહુથી જઘન્ય આલોચના અને ઉત્કૃષ્ટ પારાગિચ્ચ છે. તેમાં પણ સર્વપ્રાયશ્ચિત્તો સર્વને અપાતાં નથી, જેને જે આપવા યોગ્ય હોય તેને તે અપાય છે. એ કારણે પ્રાયશ્ચિત્ત આપનાર સવિશેષ જ્ઞાની અને ગીતાર્થી હોવા સાથે જરૂરી યુષ્ણોનું ભાજન હોવા બેઠાએ.

લજ્જાદિને વશ થઈ આલોચના નહિ કરવાથી કેવું પરિણામ આવે તે માટે શાસ્ત્રમાં કહેલું અદ્વન-મલ્લનું, નહાના પણ ઘણા દોષો સેવવાથી ચારિત્ર કેવું નિર્બળ બને તે સમજવા માટે કૃષ્ણજીની ભેરીનું, વિગેરે દૃષ્ટાન્તો ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. કોઠમાં પણ 'ઝાઝી કીડીઓ સાપને તાણે' એવી કહેવત છે. પ્રાયશ્ચિત્તના વિષયમાં પણ તે વિશેષ બોધપ્રદ છે, માટે નહાના પણ દોષનું પ્રાયશ્ચિત્ત શીઘ્ર કરવું બેઠાએ.

પ્રાયશ્ચિત્ત નહિ કરનારો અતંકાળે આર્તધ્યાનને વશ થઈ સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. વિશિષ્ટ વૈભવ, ખુદ્ધિ, યશકીર્તિ કે સંપત્તિ હોવા છતાં રોગી પ્રસન્ન થઈ શકતો નથી તેમ જ્ઞાની પણ પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરે તે આત્માનન્દનો અનુભવ કરી શકતો નથી. વસ્તુતઃ આત્માનું નિર્દોષ જીવન એ જ તેની પ્રસન્નતાનું સર્જક છે, પ્રસન્નતા વ્રતપાલનની ભૂમિકા છે અને વ્રતાદિનું નિર્મળ પાલન સર્વ સુખનું સાધક છે.

વસ્તુતઃ પ્રાયશ્ચિત્ત એટલે અનાદિ મોહમૂઢતાનો પ્રતિપક્ષ, તેના અભાવે મોહાદિનું બળ કદી પણ તૂટે નહિ અને આત્માના જ્ઞાનાદિ યુષ્ણો પ્રગટે પણ નહિ. એ કારણે જૈનદર્શનમાં પ્રાયશ્ચિત્તને દરેક અનુષ્ઠાનોમાં વ્યાપક (પ્રાણભૂત) માનવામાં આવ્યું છે. જે અનુષ્ઠાનથી સંસારનું પ્રાયશ્ચિત્ત થાય નહિ, અર્થાત્ પક્ષ તૂટે નહિ તે અનુષ્ઠાનને નામમાત્ર કહ્યું છે, માટે સર્વપ્રવૃત્તિમાં પ્રાયશ્ચિત્તનું ધ્યેય મુખ્ય રહેલું બેઠાએ. આ કારણે અવ્યન્તર તપમાં પણ તેનો નંબર પહેલો છે, પ્રાયશ્ચિત્ત વિના વિનય, વૈશ્યાવસ્થા વિગેરે બીજા કોઈપણ તપ તેના સાચા સ્વરૂપમાં પ્રગટતો નથી. આ અર્થમાં જિનાજ્ઞાની નહાની મોટી કોઈ પણ આરાધના સ્વરૂપે જ પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ છે, તેમાં પણ લાગેલા દોષોને દૂર કરવા માટે અહીં પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન તથા તેના પ્રકારો વિગેરે જણાવ્યું છે.

૨૮૯-અહીં કહેલા ચાર કે સોળ પ્રકારના ઉપસર્ગો સંસારવર્તી જીવને એક યા બીજા કારણે

તે માટે (યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશ ૩, શ્લો. ૧૫૩ની ટીકામાં) કહ્યું છે કે-દેવથી, મનુષ્યથી, તિર્યચ્ચથી અને સ્વયં કરાતા, એમ ઉપસર્ગો ચાર પ્રકારના છે, તે પ્રત્યેકના પણ ચાર ચાર પ્રકારો છે (૧). તેમાં ૧-હાસ્ય (કુતૂહલ)થી, ૨-દ્રેષથી, ૩-રોષથી, અને ૪-એ ત્રણે પ્રકારથી કરાતો મિશ્ર, એમ દેવી ઉપસર્ગ ચાર પ્રકારે થાય. ૧-હાંસી-મશ્કરીથી, ૨-દ્રેષથી, ૩-વિમર્શ-રોષથી અને ૪-દુરાચારી-ઓની સોબતથી, એમ મનુષ્યથી ચાર પ્રકારે થાય (૨). તથા ૧-ભયથી ગભરાઈને, ૨-ક્રોધથી, ૩-આહાર મેળવવા માટે અને ૪-અચ્ચાંના રક્ષણ માટે, એમ તિર્યચ્ચ તરફથી ચાર પ્રકારે થાય અને ૧-સ્વયં અથડાવું, ૨-ચંલવું, ૩-ભેટવું (વળગી પડવું) અને ૪-પડતું મૂકવું, એ ચાર પ્રકારે સ્વયં કરાય (૩), અથવા ૧-વાતરોગ, ૨-પિત્તરોગ, ૩-કફનો રોગ અને ૪-એ ત્રણે લેગા થાય તે ત્રિદોષ અર્થાત્ સન્નિપાત, એમ પણ સ્વકૃત ઉપસર્ગોના ચાર પ્રકારો શારીરિક રોગજન્ય સમજવા. તે પ્રત્યેકને સમતાથી સહન કરવા તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે.

તથા પરીષહજયઃ એટલે મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિર-૬૬-અચલ થવા માટે તથા કર્મોની નિર્જરા માટે વારંવાર સહન કરવામાં આવે તે પરીષદ કહેવાય. તે ૧-ક્ષુધા, ૨-તૃષ્ણા, ૩-શીત, ૪-ઉષ્ણ, ૫-હાંસ-મચ્છરાદિના દંશ, ૬-નનપાણું (અચેલક), ૭-અરતિ, ૮-સ્ત્રી, ૯-ચર્ચા (વિહાર), ૧૦-આસન, ૧૧-શય્યા (ઉપાશ્રય), ૧૨-આકોશ, ૧૩-વધ, ૧૪-ચાચના, ૧૫-અલાભ, ૧૬-રોગ, ૧૭-તૃણસ્પર્શ, ૧૮-મેલ, ૧૯-સત્કાર, ૨૦-પ્રસા, ૨૧-અજ્ઞાન અને ૨૨-સમ્યગ્દર્શન, એમ બાવીસ છે, તેનો જ્ય એટલે પરાભવ કરવો તે સાપેક્ષયતિધર્મ છે. યોગશાસ્ત્ર(પ્રકાશ-૩ શ્લો. ૧૫૩)-ની ટીકામાં પરીષદોત્તું સ્વરૂપ કહ્યું છે કે-

૧-ક્ષુધા-ભૂખથી પીડાવા છતાં શક્તિમાન સાધુ એવળા સમિતિમાં દોષ ન સેવે, કિન્તુ દીનતા-વિહ્વળતા વિના જ વિદ્વાન્ તે માત્ર આજીવિકાના ધ્યેયથી અપ્રમત્તપણે આહારાદિ માટે ફરે. (૧)

૨-તૃષ્ણા-વિહાર કરતાં માર્ગે તૃષ્ણાથી પીડાવા છતાં તત્ત્વનો બાણ મુનિ દીનતા છોડીને ચાલે, ઠંડા (કે સચિત્ત) પાણીની ઇચ્છા ન કરે, મળે તો અચિત્ત પાણીને ઇચ્છે. (૨)

૩-શીત-ઉત્તમ મુનિ ઠંડીથી પરાભવ પામવા છતાં વૃક્ષોની છાલ કે બીજાં સૂત્રાઉ વિગેરે વસ્ત્રોના અભાવમાં પણ અકલ્પ્યવસ્ત્રને ન સ્વીકારે અને અગ્નિની સહાય પણ ન લે. (૩)

આવતા હોય જ છે, પ્રાયઃ કોઈને કોઈ પરાભવથી તે પીડાતો હોય છે. તે પણ તેને ઉપસર્ગસહવારૂપ ધર્મ નહિ કહેતાં કષ્ટોત્તું વેદન કહેવાય છે. તેનું કારણ એ છે કે-એ પરાભવો-કષ્ટોને સહવા છતાં જીવનું લક્ષ કર્મનિર્જરાનું હોતું નથી, તેથી તેમાં સમાધિનો (ચિત્તપ્રસન્નતાનો) અનુભવ તે કરી શકતો નથી, ઉલટું ક્લેશ-ઐદ્ય વિગેરે કરીને નવાં કર્મો બાંધે છે. જો સંસાર કષ્ટોની ખાણ છે, એક યા બીજા કારણે ભિન્ન ભિન્ન કષ્ટો ભોગવવાં જ પડે છે, તો તેને કર્મક્ષયનાં નિમિત્ત કેમ નહિ બનાવવાં ? કર્મોના ઉદયથી જીવ જ જ કષ્ટોને ભોગવે છે તે કષ્ટોને જ તે કર્મોની નિર્જરામાં સાધનભૂત બનાવવાં એ જ સાધુધર્મનું લક્ષ્ય છે-ફળ છે, એ ઉદ્દેશથી જ સાધુધર્મ પાળવાનું અને તેનું જ્ઞાન મેળવવાનું છે, અન્યથા જ્ઞાન અને ક્રિયાનું કંઈ ફળ નથી. અહીં વિવિધ કષ્ટોના આ રીતે પ્રકારો પાડીને તેને સમતાથી સહન કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે તેમાં પણ એ જ હેતુ છે. વસ્તુતઃ જીવ જેમ જેમ સ્વકૃતકર્મોદયજન્ય કષ્ટોથી ગભરાય છે તેમ તેમ તેનાં કષ્ટો વધતાં રહે છે અને સમતાથી સહવાનું સત્ત્વ કેળવે છે તેમ તેમ ક્ષય થતાં જાય છે. આ કારણે જ અનંત બળ, વીર્ય અને પરાક્રમવાળા છતાં પ્રભુ શ્રીમહાવીરે પોતાના જીવનમાં કષ્ટોને સમતાથી સહ્યાં અને સહવાનો ઉપદેશ કર્યો છે.

૪-ઉબ્ધુ-ગરમીથી પીડાવા છતાં મુનિ તેની નિન્દા, છાયાનું સ્મરણ, વિજ્ઞા, પંખો કે હવા વિગેરેનો ઉપયોગ અને શરીરે પાણી છાંટવું વિગેરે શીતળ ઉપચારો પણ ન કરે. (૪)

૫-મચ્છર અને ડાંસ-કરડવા છતાં 'સર્વ જીવોને આહાર પ્રિય છે' એમ સમજતો જ્ઞાની મુનિ તેની ઉપર દ્વેષ કે ત્રાસ ન કરે, ઉડાડે નહિ, ઉપેક્ષા કરે અને પીડાને સમભાવે સહન કરે. (૫)

૬-નગ્નતા-જીર્ણ અને તુચ્છ વસ્ત્રો પહેરવા છતાં મુનિ 'મારે વસ્ત્ર નથી, અથવા ખરાબ છે, અથવા સાફ છે' ઇત્યાદિ વસ્ત્રના રાગ-દ્વેષમાં મુંઝાય નહિ પણ લાલાલાભમાં (લાલાન્તરાય-કર્મના) ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાનો જાણુ અચેલકપરીષદને સહન કરે, કુવિકલ્પો ન કરે. (૬)

૭-અરતિ-ધર્મથી અનુભવાતા આરામમાં આનંદ માનતો મુનિ આલવામાં, ઉભા રહેવામાં કે બેસી રહેવામાં, કદાપિ અરતિ (ખેદ) ન કરે, કિન્તુ (ચિત્તની) સ્વસ્થતાનો જ અનુભવ કરે. (૭)

૮-સ્ત્રીઓ-‘દુધ્યાનના સેવન(કારણ)રૂપ કાદવથી ભરેલી અને તેથી મોક્ષપુરીના દરવાજાની સાંકળ તુલ્ય (મોક્ષમાં પ્રતિબંધક) સ્ત્રીનો વિચાર માત્ર કરવાથી પણ ધર્મનો નાશ થાય છે’ એમ સમજતો મુનિ સ્ત્રીના લોગનો વિચાર પણ ન કરે. (૮)

૯-વિહાર-કોઈ ગામ, શહેર, વિગેરે સ્થાને સ્થિર નહિ રહેતાં સ્થાન વિગેરેના પ્રતિબંધથી મુક્ત મુનિ (ગચ્છવાસને પૂર્ણ કરીને ષડિમા વગેરે) વિવિધ અભિગ્રહો કરીને એકલો પણ ફરે. (૯)

૧૦-આસન-સ્ત્રી, પશુ અને નપુંસકો વિગેરે ભાવકાંટાઓથી રહિત સ્મશાન, (પર્વતની શુક્લ) વિગેરેને આસન માનીને નિર્ભય અને શરીરમમતાથી પણ રહિત બનેલો મુનિ ત્યાં ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ઉપસર્ગોને સહન કરે. (૧૦)

૧૧-શય્યા (ઉપાશ્રય)-‘સવારે તો અન્યત્ર જવાનું છે’ એમ સમજતો નિઃસ્પૃહ મુનિ સારા-નરસા ઉપાશ્રયનાં સુખ-દુઃખને સમભાવે સહન કરે, તેમાં રાગ કે દ્વેષ ન કરે. (૧૧)

૧૨-આકોશ-કોઈ આકોશ કરે તો પણ પોતાના ક્ષમાશ્રમણપણાને સમજતો મુનિ સામો આકોશ ન કરે. આકોશ કરનારનો અપકાર નહિ પણ ઉપકાર માને. અને પોતાના સમતા-ધર્મની સાધના માટે તે નિમિત્ત આપે છે એમ સમજી પ્રસન્નતા અનુભવે. (૧૨)

૧૩-વધ્-કોઈ તાડન-તર્જન કરે તો પણ સમતાથી સહન કરે અને ‘મારા પ્રાણુ તો લીધા નથી ને !’ એમ માનતો, કેધની દુષ્ટતાને અને ક્ષમાધર્મના ઉપકારને સમજતો જ્ઞાની સામો પ્રહાર ન કરે(મારવાની ઇચ્છા પણ ન કરે, કિન્તુ સામાને થતા કર્મબંધથી તેની કડ્ડણ ચિન્તવે). (૧૩)

૧૪-યાચના-‘બીજાના દાન ઉપર જીવનારા સાધુઓને યાચના કરવી અનુચિત નથી’ એમ (જિનાજ્ઞાને)સમજતો મુનિ યાચનાનું દુઃખ ન ધરે અને પુનઃ ગૃહસ્થજીવનની ઇચ્છા પણ ન કરે. (૧૪)

(૧૫)-અલાભ-(લાલાન્તરાય કર્મના ઉદયથી નહિ મળનારાં તથા ક્ષયોપશમથી મળનારાં) આહાર-વસ્ત્ર-યાત્રાદિ બીજાને માટે કે પોતાના માટે ગૃહસ્થ-દાતાર પાસેથી ન મળે તો પણ ખેદ ન કરે અને મળે તો હર્ષ પણ ન કરે, એટલું જ નહિ, ન મળે તેમાં પોતાના અન્તરાયકર્મના ઉદયને કારણભૂત માની સમતા ધારણ કરે પણ બીજાની નિન્દા ન કરે. (બીજા લબ્ધિવંત સાધુને મળે તે જોઈને તેજોદ્વેષ પણ ન કરે કિન્તુ તેઓ પ્રત્યે આદર રાખે.) (૧૫)

૧૬-રોગ-શારીરિક રોગ આવે ત્યારે ઉદ્વેગ ન કરે, ‘કર્મોદયજન્ય રોગને સમતાથી સહન

કરતાં કર્મો ખપી જાય છે' એમ સમજી ઔષધની ઇચ્છા પણ ન કરે, કિન્તુ આત્માથી શરીરને ભિન્ન માનીને દીનતા વિના સહન કરે. (ઔષધ કરે તો પણ સંયમના ધ્યેયથી કરે.) ૧૬.

૧૭-તૃણસ્પર્શ-વસ્ત્રોના અભાવે કે વસ્ત્રો થોડાં અથવા ટૂંકાં હોવાથી તૃણ-ઘાસ વિગેરે પાથરીને સુવે, તૃણના કડકશ સ્પર્શને સહન કરે, કિન્તુ કોમળ તૃણની (સ્પર્શની) ઇચ્છા ન કરે. (૧૭)

૧૮-મલ-ઉન્હાળાના તાપથી થતા પરસેવાને યોગે સર્વ અહુગોમાંથી ઝરતા મેલથી ઉત્તમ મુનિ ઉદ્વેગ ન પામે, સ્નાનને ન ઇચ્છે, અને મેલને ન ઉતારે, કિન્તુ (શરીરની અશુચિતાનું તથા વસ્તુના તે તે ધર્મનું ધ્યાન કરતો) સમતાથી સહન કરે. (૧૮)

૧૯-સત્કાર-ઉત્તમ મુનિ મારો કોઈ સત્કાર, જેવો કે-‘સામે ઉભા રહેવું, પૂજન કરવું, દાનાદિ વિનય કરવો’ વિગેરે કરે, એવું ઇચ્છે નહિ, તેવો સત્કાર કોઈ ન કરે તો દીન થાય નહિ, તેમ કરે તો હર્ષ પણ ન કરે. (કિન્તુ તે સત્કાર ચારિત્રધર્મનો થાય છે એમ સમજી તેમાં સન્માન-પ્રીતિ વધારે.) (૧૯)

૨૦-પ્રજ્ઞા-પ્રજ્ઞાવંત મુનિ પોતાની પ્રજ્ઞાના (બુદ્ધિના) ઉત્કર્ષથી અહંકાર ન કરે. કિન્તુ અધિક જ્ઞાનીઓની અપેક્ષાએ પોતે અજ્ઞાન છે એમ સમજીને તેઓનો વિનય કરે તથા અલ્પ-જ્ઞાનવાળાઓ પ્રત્યે અનાદર ન કરતાં વાત્સલ્ય કરે. (૨૦)

૨૧-અજ્ઞાન-(ભણી શકે નહિ તો) ‘હું ભણી શકતો નથી’ અને જ્ઞાની હોય તો ‘હું જ્ઞાન-ચારિત્રવાળો તો છું’ પણ છદ્મસ્થ હોવાથી ઘણો અજ્ઞાની છું’ એવો ખેદ ન કરે, ‘જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કમથી થાય છે’ એમ સમજી પુરૂષાર્થ કરે અને અજ્ઞાનને સમતાથી સહન કરે. (૨૧)

૨૨-સમકિત-શ્રીજિનેશ્વરો, તેઓએ કહેલાં શાસ્ત્રવચનો, તથા જીવ, અજીવ, ધર્મ, અધર્મ, પરભવ, વિગેરે ભાવો પરોક્ષ છતાં મિથ્યા નથી, એમ માનતો સમકિતને પામેલો ઉત્તમ મુનિ ‘તે સર્વ સત્ય છે’ એમ ચિંતવે, કોઈના પ્રયત્નથી ચલિત ન થાય. (૨૨)

એમ સ્વ-પરથી થતા શારીરિક તથા માનસિક પરીવર્તોને મન-વચન અને કાયાનો વિજેતા મુનિ નિર્ભય (અદીન) બનીને સહન કરે. ૨૯૦(૨૩)

૨૯૦-જીવને અનાદિ કાળથી અજ્ઞાન અને મોહના ઉદયે જડ સુખનો, તે સુખને ભોગવવાના સાધનભૂત શરીરનો અને એ શરીરની રક્ષા માટેના આહારાદિનો પક્ષ છે. એટલું જ નહિ, પોતે અજ્ઞાન અને મોહજન્ય દુષ્ણોથી ભરેલો છતાં બહારથી સારા દેખાવાનો અને દુષ્ણોને છૂપાવવાનો પણ સતત પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રયત્ન કરવાથી તેના ક્રોધ, માન માયા, લોભ વિગેરે કષાયોનું અને શુભાશુભ શબ્દાદિ વિષયોના રાગ-દ્વેષનું પોષણ થયા કરે છે અને તેથી પારાવાર કષ્ટો-દુઃખો વેકવા છતાં તેના અન્ત થતો નથી. એ કારણે વિષયો પ્રત્યે થતા રાગાદિનાં અને ક્રોધાદિ કષાયોનાં મૂળને ઉખેડવા પરીવર્તોને સહવા જોઈએ. ‘પરીવર્તોનું’ સ્વરૂપ મૂળ ગ્રન્થકારે જણાવ્યું છે, તે ઉપરાન્ત પણ પરીવર્તોને સહવાથી થતો વિવિધ આત્મલાભ સમજવો જરૂરી છે. મનુષ્ય પરીવર્તોને સહન કરી શકતો નથી તેમાં એ પણ એક હેતુ છે કે પરીવર્તો સહવાથી થતા લાભની તેને શ્રદ્ધા નથી. ‘અમુક કામ-કષ્ટ કરવાથી સંસારનું અમુક સુખ મળશે’ એવી શ્રદ્ધા ધરાવતો માનવી સંસારનાં કષ્ટો જેટલા હર્ષપૂર્વક વેઠે છે, તેટલા જ કે તેથી પણ અધિક હર્ષથી પરીવર્તોને પણ સહી શકે, જો તેને તેના લાભોમાં શ્રદ્ધા હોય. જીવમાં લાભની આશાએ કષ્ટ વેકવાનું બળ પ્રગટે છે. પરીવર્તોને વિધિથી સહન કરનારને જે વિશિષ્ટ લાભ થાય છે, તે

આ પરીષદો જ્ઞાનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય અને અંતરાયકર્મના ઉદયવાળાને સંલવિત છે (૨૪). તેમાં વેદનીયકર્મના ઉદયથી ૧-શ્રુધા, ૨-તૃષ્ણા, ૩-શીત, ૪-ઉચ્છ્વ, ૫-કાંસ (મન્છર) વિગેરે ૬-અર્થા (વિહાર), ૭-વસતિ (ઉપાશ્રય), ૮-વધ, ૯-રોગ, ૧૦-તૃણસ્પર્શ અને ૧૧-મેલ પરીષદ સંલવે છે (૨૫), જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ઉદયથી ૧૨-પ્રજ્ઞા, અને ૧૩-અજ્ઞાનપરીષદ હોય છે તથા અંતરાયકર્મના ઉદયથી ૧૪-અલાભપરીષદ હોય છે. આ ચૌદ છદ્મસ્થને જ હોય છે

લાભને મેળવવાની જગતમાં કોઈ બીજી કળા, ખુદ્ધિ, કે શક્તિ છે જ નહિ, હા, પરીષદોને સહવાનું સમ્યક્ જ્ઞાન બેઠ્યે. આહારની શ્રુધાને સહવાથી મનની ભૂખ જે જગતના સર્વે અનર્થોનું બીજ છે તેના નાશ થાય છે અને આત્મા સ્વચ્છની તૃપ્તિને આનંદ ભોગવી શકે છે. માટે જીવવાના ધ્યેયથી નિર્દોષ આહાર ક્ષેત્રે બેઠ્યે. શ્રુધાને નાશ કરવાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરવું હોય તો તેને જ સહવી બેઠ્યે, અનંતા કાળથી ભૂખના દુઃખે વિવિધ પ્રયત્નો-પાપો કરવા છતાં અને પર્વતો જેટલાં અનાજ ખાવા છતાં જે ભૂખ ભાગી નહિ તેને માનવી શું શેરભર અનાજથી ભાગી શકવાનો છે ? એ ખુદ્ધિગમ્ય પણ નથી કે ખાવાથી સદાને માટે ભૂખ ટળે. ખાવાથી અસંતોષ-શરીરનું મમત્વ વધે છે અને ભૂખ સહવાથી તેના નાશ થાય છે, એ અનુભવસિદ્ધ સત્ય છે. માટે અહીં શ્રુધાને સહવાનું અને માત્ર જીવન ટકાવવા પૂરતો નિર્દોષ આહાર ક્ષેત્રનું વિધાન કયું છે. એ રીતે તૃષ્ણાને પણ સહવાથી મનની તૃષ્ણાનો જય થાય છે અને આત્મા સ્વસ્વરૂપની શીતળતાને અનુભવ કરે છે. જળપાન માત્ર પ્રાણની રક્ષા માટે બેઠ્યે. એવા ધ્યેયથી કર્મનિર્જરા થતાં તૃષ્ણાની સર્વથા શાન્તિ થાય છે. જે શરીરના સંબંધથી અનંતા જન્મ-મરણાદિ થયાં તે શરીરની મમતા તોડવી, તેને કેવળ ધર્મસાધન બનાવવું, એ જ જ્ઞાનવેદેહ પામ્યાનું કળ છે. સાગરોના પાણી જેટલું જળપાન કરવા છતાં જે તૃષ્ણા શમી નથી તેને શમાવવાનો એક જ ઉપાય છે તૃષ્ણાને સહન કરવી તે. કંડુ-ઉચ્છ્વ કે ભીનું હવામાન રોગોને અસર કરે તો રોગ વધે છે માટે તેવી હવામાં જીવવા છતાં તેની અસરથી બચવું જરૂરી છે. એટલું જ નહિ, તે વિવિધ ઋતુના વિવિધ હવામાનથી શરીરનું આરોગ્ય મેળવવાનું છે તેમ શીત અને ઉચ્છ્વ પરીષદોને સમતાપૂર્વક સહવાથી અનુકૂળતાનો રાગ અને પ્રતિકૂળતાનો દ્વેષ કે જે આત્માનો રોગ છે તે ટળે છે, એ જેમ જેમ ટળે તેમ તેમ જીવને પ્રતિકૂળતા સહન કરવામાં આનંદ આવે છે, અનુકૂળતાથી ભય પામે છે, અને પરિણામે તેને સર્વત્ર અનુકૂળતા મળવા છતાં તેમાં તે જરા પણ ન ક્ષેપાય એવું વૈરાગ્યમય આત્મબળ પ્રગટ થાય છે. તેના બળે રાગ-દ્વેષનાં મૂળીયાં ઉખડી જાય છે અને પરિણામે જીવ વીતરાગતાને વરે છે. દંશ પરીષદને સહતાં એ વિચારવાનું છે કે મેં પૂર્વજન્મમાં ભૂખના ત્રાસથી અનેક જીવતા જીવોને પણ ચાવી ખાધા અને પ્રાણમુક્ત કર્યાં તે પાપ તોડવું હોય તો ભૂખથી રીખાતા આ ક્ષુદ્ર જીવોને રાહત આપવી બેઠ્યે. જે શરીરના સુખ માટે મેં અનંતા જીવોના પ્રાણ ક્ષીધા છે તો મારા શરીરથી બીજા જીવો તૃપ્ત થાય તેથી તે પાપ તૂટે, માટે આ શરીરના રૂઢિ-માંસ આદિથી પણ બીજાઓને ભક્ષે ઉપકાર થાય. તેઓને ઉપકાર થવાથી વસ્તુતઃ મને જ ઉપકાર થાય છે, ઈત્યાદિ વિચારવાથી શરીરની મમતા તૂટે છે. અચેત્કયણથી શરીરને શણગારવાની અને સંભાળવાની કુટેવ ટળે છે, એ ટળે ત્યારે જ આત્માના અલંકારોરૂપ ગુણોની પ્રાપ્તિ, રક્ષણ અને વૃદ્ધિ થાય છે. માટે જિનાઝા છે કે ‘સાધુએ દંડકાં, જીર્ણ અને તુષ્ઠપ્રાયઃ વસ્ત્રો પણ માત્ર સંયમની સાધનાના અને લોકવ્યવહારને અનુસરવાના ધ્યેયથી પહેરવાં બેઠ્યે’ માટે એની આજ્ઞાના પાલનથી મારે કોઈની આજ્ઞા માનવાની નહિ રહે અને આત્માનું સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થશે. સાચાં વસ્ત્રો તો અકાર્યની લજ્જા છે, તેને મારે અખંડ રાખવી બેઠ્યે. એમ વિચારતાં લજ્જા પ્રગટે છે, અહંતા ઘટે છે અને જીવન હલકું-સ્વાશ્રયી બને છે. સંયમનાં કળે વેડવામાં અસ્તિ કરવાથી સંસારનાં કળેની પરંપરા વધે છે માટે

(૨૬). તે પૈકીના ક્ષુધા, પિપાસા (તૃષ્ણા), શીત, ઉષ્ણ, દંશ, વિહાર, વધ, મેલ, શય્યા (ઉપાશ્રય), રોગ તથા તૃણસ્પર્શ, એ અગીઆર વેદનીયકર્મના ઉદયથી થતા હોવાથી છદ્મસ્થ ઉપરાન્ત કેવળીને (જિનને) પણ હોય છે (૨૭).

અન્યત્ર (પ્રવચન સારોદ્ધારમાં) કહ્યું છે કે-પરીષદોની ઘટના બે પ્રકારે થાય છે, એક કર્મપ્રકૃતિઓના ઉદયની અને બીજી શુભસ્થાનકોની અપેક્ષાએ. તેમાં પહેલો પ્રકાર આ પ્રમાણે છે-

તેનાથી છૂટવું હોય તો સંયમના વ્યાપારમાં (કળ્પોમાં) અરતિ નહિ કરતાં ચિત્તની પ્રસન્નતા કેળવવી જોઈએ. એમ કરવાથી બાહ્ય-અવ્યન્તર કષ્ટોને સહવાતું અને તેનાથી સર્વથા છૂટવાતું સત્ત્વ પ્રગટે છે અને ઉત્તરોત્તર વધતા જતા સત્ત્વથી કર્મોનો-સર્વ ક્રોધોનો સર્વથા નાશ કરી શકાય છે. આ અરતિ રતિના પક્ષમાંથી જન્મે છે, માટે રતિને પણ તજવી જોઈએ. જમ બે પાંખોના બળે પક્ષી ઉડે છે તેમ અરતિ-રતિના વિકલ્પોથી મન સ્થિર-શાન્ત-પ્રસન્ન થતું નથી અને મનની પ્રસન્નતા વિના કોઈ ક્રિયા સફળ થતી નથી. માટે સાધુતાના આનંદને અનુભવવા અરતિ-રતિ રૂપ મનની કલ્પનાઓનો નાશ કરીને અધ્યવસાયસ્થાનોને નિર્મળ કરવાં જોઈએ. સ્ત્રીના શબ્દ અને તેના શરીરનું રૂપ, રસ, ગન્ધ તથા સ્પર્શ, એ પાંચ વિષયો ઉપરાંત તેના કટાક્ષો, હાવ-ભાવ વિગેરે સઘળું એવું કાતિલ જેર છે કે તેને વશ થએલો મનુષ્ય પછી ભલે તે ગમે તેવો જ્ઞાની હોય, કામવાસનાથી બચી શકતો નથી. બીજા પદાર્થોમાં એક-બે પ્રકારનું જેર હોય છે, સ્ત્રીમાં પાંચે ઇન્દ્રિયોનું જેર છે. અરે ! 'સ્ત્રી' શબ્દ પણ એટલો વિકારક છે કે તેનું સ્મરણ થતાં મનુષ્ય ધર્મધ્યાનથી ભ્રષ્ટ થઈને આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનમાં ફસાઈ જાય છે. એ કારણે સાધુને નવ વાડોના પાલનમાં સ્ત્રીના ચિત્ર કે શબ્દથી પણ બચવાનું વિધાન છે. ચારિત્રનું મૂળ પ્રહ્લચર્ય છે, તેની ઘાતક સ્ત્રી છે, માટે તે ગમે તેવા હાવભાવ બતાવે પણ ચિત્તને અચલ બનાવવું જોઈએ. તેમ કરનારો કામનો વિજેતા બને છે, કામનો વિજય કયારે પછી તેને જગતનો કોઈ શત્રુ પરાજિત કરી શકતો નથી. એમ સ્ત્રીપરીષદના જયથી આત્મા ત્રણે જગતનો વિજેતા બની શાશ્વત સુખને વરે છે. વિહારના લાલ તેા આની પહેલાં વિહારને અંગેના ૨૭૭-૨૭૮ ટિપ્પણીમાં કહ્યા છે. આસન-બેસવા-ઉભા રહેવાનું સ્થળ વિગેરે જેટલું કામળ અને સુખપ્રદ હોય તેટલો તે આત્માને ભાવથી વિહ્વળ બનાવે છે, માટે તેની મમતા છોડીને કાંટા, કાંકરાને પણ અવગણીને સમતા સાધવાથી મનનો વિજય કરવારૂપ લાલ થાય છે. ઉપાશ્રય-મકાનની મમતાને તજવા માટે ઘર છોડ્યા પછી પણ ઉપાશ્રયની અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતાથી પરાભવ પામે તો ગૃહસ્થજીવનનો કરેલો ત્યાગ નિષ્ફળ થાય છે, ઉલટું ગૃહસ્થોનાં અનેકાનેક મકાનોની ઇચ્છા અને મમતા વધે છે. પરિણામે આંલામાંથી ચૂલામાં પડવાની જેમ વિશેષ અહિત થાય છે. માટે નિર્મમતાની સાધના માટે સારા-નરસા ઉપાશ્રયમાં સમતા કેળવવી હિતકર છે. આક્રોશ સહવાથી ક્રોધાદિ કષાયોનો જય થાય છે, એને સહવા માટે સાધુને સહુ 'ક્ષમા-ક્ષમણુ'નું ખિરદ આપે છે. જ ક્રોધી હોય તેને જ બીજનો ક્રોધ નડે છે, માનીને જ બીજનું માન (અવિનય) ખટકે છે, વિગેરે વિચારતાં સમજાય છે કે આક્રોશ બીજે કરે છે, પણ નડે છે તે વસ્તુતઃ પોતાનો જ આક્રોશ હોય છે. બીજનો આક્રોશ સહન કરવાથી પોતાનો આક્રોશ નાશ પામે છે અને 'ક્ષમાશ્રમણુ' ખિરદ સાર્થક બને છે. વધ કરનાર પ્રત્યે ભાવદયાથી એમ ચિંતવવું જોઈએ કે 'મારા નિમિત્તને પામીને આ બિચારો કર્મથી ભારે થાય છે, મને ઉપદ્રવ કરવા છતાં અહિત તેનું થાય છે, એમ તે સ્વયં મરી રહ્યો છે તેને મારે મારવો તે મરતાને મારવા તુલ્ય છે, મારે તેને અટકાવવો-બચાવવો હોય તો મારે સહી શેવું જોઈએ' એમ વિચારી સમતાથી સહન કરતાં વૈર મટે છે અને શત્રુ પણ મિત્ર થાય છે. જગતના પ્રાયઃ સર્વ જીવોની સાથે જીવને વૈર છે તેને ટાળવા માટે પ્રત્યેકના આક્રમણને સહન કરવું, કોઈને આક્રમણ નહિ કરવું, એ જ વૈર ટાળવાનો ઉત્તમ ઉપાય છે. યાચના કરતાં લજ્જા પામનારો પ્રાયઃ માનથી મુંઝાયેલો

“દંસણમોહે દંસણપરીસહો પન્નડનાણ પદમંમી(મિ) ।

ચરમેડ્લામપરીસહ, સત્તેવ ચરિત્તમોહંમી(મિ) ॥૬૮૭॥

અવ્કોસ અરહ્મ્મી, નિસીહિઆડ્વેલ જાયણા ચેવ ।

સવ્કારપુરવ્કારે, એવ્કારસ વેયણિજ્જંમિ ॥ ૬૮૮ ॥

પશ્ચેવ આણુપુવ્વી, ચરિયા સેજ્જા તહેવ જલ્લે ય ।

વહ રોગ તળ્લાસા, સેસેસું નલ્લિ અવ્વારો ॥૬૮૯॥” (પ્રવચનસારોદ્ધાર)

હોય છે, તે માનને મારવા માટે અને ‘અહંતા’ કે જે જગતને આંધળું કરનારો મોહનો મહામંત્ર છે, તેને નિષ્ફળ બનાવ્યા વિના દાનાદિ કે ક્ષમાદિ કોઈ ધર્મ સફળ થતો નથી, એમ સમજી યાચના કરવાથી મોટાઈનો મઠ ઉતરી જાય છે. અલાભ કે લાભ દાતારના અને લેનારના ક્ષયે:પરામને આધીન છે, છતાં તેને પોતાનાં માની દુઃખ્યાન કરવું તે અજ્ઞાન છે. વસ્તુતઃ સાધુજીવનમાં પ્રાપ્ત થતાં આહારાદિ શ્રીવીતરાગશાસનની વ્યવસ્થાનું અને શુદ્ધી કૃપાનું ફળ-બળ છે, તે ન મળે તેમાં લાભાન્તરાયનો ઉદય માનીને સમતા કેળવવાથી લાભાન્તરાય તૂટે છે. અલાભ ત્યારે થાય છે કે પૂર્વે અનેક જીવોના સાચા હક્કોને ધૂંટીને અંતરાયકર્મ બાંધ્યું હોય, તેને સમજીને સમતાપૂર્વક ભોગવવાથી લાભાન્તરાય તૂટે છે. જરૂરી વસ્તુ ન મળે તો પણ સમભાવ રાખવાથી ત્યાગ-તપની સિદ્ધિ થાય છે, માટે ‘અલાભનું’ મૂળ કારણ સમજવાપૂર્વક ચિત્તને પ્રસન્ન રાખવું અને ખેદ કે નહિ આપનાર ઉપર દ્વેષાદિ નહિ કરવું. બાલકારે કે જિનાચ્છા વિરુદ્ધ ભોગવવાથી લાભાન્તરાયકર્મ બંધાય છે અને પરિણામે દુર્ગતિમાં જવું પડે છે. રોગ પૂર્વપાશ્વિત અશાતાવેદનીય વિગેરે કર્મોનું ફળ છે, પોતાનાં ઉપાર્જલાં કર્મોનો બદલો ભોગવી લેવો તે જ ન્યાય છે, તેને બદલે ઔષધાદિનું સેવન કરવું તે અન્યાય છે. ઔષધથી રોગ ટળવાનો નિર્ણય નથી પણ તે એક આર્તધ્યાન હોવાથી નવું કર્મબંધન તો થાય છે જ. ઉપરાન્ત ઔષધ કરવામાં હિંસા, પ્રતિક્રિયા ભંગ થવારૂપ અસત્ય, જીવઅદત્ત, તીર્થંકર અદત્ત વિગેરે અદત્તાદાન, શારીરિક સુખની ઇચ્છારૂપે અબ્રહ્મ અને શરીરની મમતારૂપે પરિબ્રહ્મદોષ પણ રહેલો છે. ‘શરીરનો રોગ મટાડવાને બદલે ઔષધથી કર્મરોગને વધારવાનું’ થાય છે, માટે સર્વ રોગના મૂળભૂત કર્મરોગને મટાડવાના ઉપાયભૂત બાહ્યરોગોને સહન કરવામાં જ આત્માનું શ્રેય છે. એમ સમજતો મુનિ ઉત્સર્ગપદે રોગને સમતાથી ભોગવે પણ ઔષધની ઇચ્છા ન કરે. સમતાથી મટેલો રોગ પુનઃ કદી પ્રગટતો નથી, દવાથી મટે તો પણ એક યા બીજારૂપે પુનઃ પ્રગટ્યા વિના રહેતો નથી. શરીર અને આત્માની લિપ્તતાને સમજતો મુનિ કર્કશ પણ તુલ્યસ્પર્શથી મુંઝાય નહિ ઉલટું ‘આકિચ-ચન્ય ધર્મ’ના પાલન માટે શ્રી જિનેશ્વરોએ કરેલી આજ્ઞાના સ્પર્શમાં (પાલનમાં) જ સર્વ સુખપ્રદ સ્પર્શો રહેલા છે’ એમ માનીને પ્રસન્નતાથી જિનાચ્છાનું પાલન કરે. શરીરનો મેલ શરીરની અશુચિતાના પરિણામે છે, તેના પ્રત્યે જુગુપ્સા કરવાથી બીજું શરીર જુગુપ્સનીય મળે છે અને તે ધર્મનું સાધન બનતું નથી. માટે ધર્મની સાધનામાં સહાયક શરીરની પ્રાપ્તિ કરવા તેનો મેલ સહવો જોઈએ, બાહ્ય મેલની જુગુપ્સાથી કર્મમેલ વધે છે, માટે ‘કર્મમેલનો નાશ કરવા મલપરીષદ સહવો આવશ્યક છે’ એમ સમજીને મલ પરીષદને સહવાથી ઉત્તમ-નીરોગી શરીર વિગેરે મળે છે. સત્કાર કોઈ કરે તો તે ‘પોતાનો નહિ પણ ચારિત્રનો કરે છે’ એમ સમજી તેનું અભિમાન નહિ કરવું જોઈએ. ‘ચારિત્ર કે તેનો વેષ ન હોય તો કોઈ સત્કાર કરે નહિ’ એમ સમજતો મુનિ જેમ જેમ સત્કાર વધે તેમ તેમ ચારિત્ર પ્રત્યે પૂજ્યભાવ-બહુમાન વેદા કરે, એમ કરવાથી ચારિત્રમોહનીયાદિ કર્મો તૂટે છે, અભિમાન કરવાથી તો તે ઉલટાં બંધાય છે. સત્કાર ન મળે તો ‘પોતાની શિથિલતાને કારણે ચારિત્રનું માન ઘટે છે’ એમ સમજીને

ભાવાર્થ-દર્શનમોહનીય કર્મના ઉદયથી દર્શનપરીષદ, પહેલા એટલે જ્ઞાનાવરણીયકર્મના ઉદયથી પ્રજ્ઞા અને અજ્ઞાનપરીષદ, અન્તરાયના ઉદયે એક અલાભ અને ચારિત્રમોહનીયતા ઉદયે સાત પરીષદો હોય છે (૬૮૭). તે કહે છે કે-આકોશ, અરતિ, સ્ત્રી, નિષધા (આસન), અચેલક (નગ્નતા), યાચના અને સત્કાર-પુરસ્કાર, એ સાત ચારિત્રમોહના ઉદયથી તથા આગળન અગીઆર વેદનીયતા ઉદયથી હોય (૬૮૮). તે અનુપૂર્વિકથી એટલે ક્રમશઃ ક્ષુધા, તૃષ્ણા, શીત, ઉષ્ણ અને દંશ, એ પાંચ, તથા ચર્ચા(વિહાર), શય્યા(ઉપાશ્રય), મેલ, વધ, રોગ અને તૃષ્ણસ્પર્શ. એ અગીઆર વેદનીયતા ઉદયથી જાણવા. શેષકર્મોના ઉદયમાં પરીષદો હોતા નથી. (૬૮૯).

(એમ બાવીસ પરીષદો પૈકી એક દર્શનમોહથી, બે જ્ઞાનાવરણથી, એક અન્તરાયથી, સાત ચારિત્રમોહથી અને અગીઆર વેદનીયકર્મના ઉદયથી હોય, એ કર્મની અપેક્ષાએ કહ્યા.)

હવે બીજા પ્રકારે એટલે ગુણસ્થાનકની અપેક્ષાએ કહે છે કે-

“વાવીસં વાયરસંપરાય, ચૌદસ (ય) સુદુમરાયમ્મિ ।

છઠમત્થવીયરાગે, ચૌદસ એકારસજિર્ણમ્મિ ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૬૯૦ ॥

ભાવાર્થ-આદરસમ્પરાય(નવમા)ગુણસ્થાનક સુધી બાવીશ, સૂક્ષ્મસમ્પરાય(દશમા)માં ચૌદ, છઠ્ઠસ્થવીતરાગને (અગીઆરમે-આરમે) ચૌદ અને કેવલીને અગીઆર પરીષદો હોય છે, (તેમાં નવમા સુધી બાવીશ, દશમે-અચેલક, અરતિ, સ્ત્રી, નિષધા, આકોશ, યાચના, સત્કાર અને દર્શન, એ દર્શન-ચારિત્રમોહનીય ઉદયજન્ય આઠ સિવાયના ચૌદ અને અગીઆરમે-આરમે પણ એ જ ચૌદ હોય છે. તેરમે-ચૌદમે ગુણસ્થાનકે વેદનીયકર્મોદયજન્ય ઉપરોક્ત અગીઆર હોય છે)

એકકાળે (સાથે) ઉત્કૃષ્ટથી અને જઘન્યથી એક જીવને પરીષદો કહ્યા છે કે-

“વીસં ઉક્કોસપ્પ, વટ્ટંતિ જહન્નઓ ય એક્કો ય ।

સીઓસિણચરિય નિસીહિઆ ય જુગ્ગવં ન વટ્ટંતિ ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૬૯૧ ॥

શિથિલતાને દૂર કરે, પણ પોતે એક ન કરે. પ્રજ્ઞા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોના ક્ષયોપશમને અનુસારે પ્રગટે છે, તેના મદ કરવાથી તે કર્મો બંધાય છે, માટે જેમ જેમ પ્રજ્ઞા વધે તેમ તેમ લઘુતાને અને વિનયને વધારતાં મુનિને પ્રજ્ઞામદનો વિનય થાય છે. અજ્ઞાન બે કે દોષરૂપ છે, પણ તે ઇચ્છા માત્રથી ટળતું નથી, જ્ઞાન-જ્ઞાનીનો વિનય વિગેરે કરવાથી ટળે છે, એમ સમજતો મુનિ અજ્ઞાનથી દીન ન બને પણ વિશેષજ્ઞાનીઓનો વિનય-લક્ષિ કરતો તેમાં મુક્તિ જટલો આનંદ અનુભવે. જ્ઞાન કરતાં ય જ્ઞાનીની લક્ષિ વધુ લાભ કરે છે, તેઓની લક્ષિથી અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જ્ઞાન પ્રગટે છે, એટલું જ નહિ, સર્વ દોષોમાં શિરદાર એવું મોહનીય કર્મ પણ તૂટી જાય છે અને જીવ વીતરાગ બની કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવે છે ‘માસતુસ’ મુનિ વિગેરે એનાં ઝળહળતાં દશાન્તો છે. સમકિત ગુણને દઢ અને નિર્મળ બનાવવા માટે મુનિએ તેને દેવો ચલાયમાન કરે કે કોઈ ઇન્દ્રજાળીયો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે તો પણ શ્રીગ્નિ અને જ્ઞિનવચન સિવાય સઘળું મિથ્યા માનવું બેઠ્યું, દેવે કરેલી પણ પરીક્ષામાં શ્રેણિકની જેમ શ્રદ્ધાથી અચલિત થવું બેઠ્યું. એક શ્રદ્ધા અખંડ રહે તો સઘળા ગુણો જવા છતાં પુનઃ પ્રગટે છે અને શ્રદ્ધા-સમકિત ગયા પછી સઘળા ગુણો અવરોધ બન્યા છે, પ્રગટ રહે તો પણ લાભ કરતા નથી.

એમ પરીષદોના જયથી વધુ આત્મિક લાભ થાય છે. ઉપરાન્ત ગ્રન્થમાં જણાવ્યા પ્રમાણે તે કર્મોના ઉદયથી થાય છે માટે તે તે કર્મોને તોડવા માટે પણ તેને સમજપૂર્વક સહવા જરૂરી છે.

ભાવાર્થ—એક સાથે એક જીવને ઉત્કૃષ્ટથી વીસ અને જઘન્યથી એક જ પરીપહ હોય છે, કારણ કે—શીત અને ઉષ્ણ તથા વિહાર અને ઉપાશ્રય (વસતિ), એ એ એ પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવાથી એક સાથે એમાંથી કોઈ એક જ હોય. એ પરીપહોતું વર્ણન કર્યું.

આ ગચ્છવાસ, કુસંસર્ગત્યાગ, અર્થપદ્ધચિન્તન, વિહાર, આલોચના, પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું, ઉપસર્ગોને સહવા તથા પરીપહોને જીતવા, વિગેરે ચારિત્રાનુષ્ઠાનોનું ભાવપૂર્વક નિર્માણ મનથી પાલન કરનારને પ્રાપ્ત થએલા ચારિત્રના અધ્યવસાયોનું રક્ષણ થાય છે, એટલું જ નહિ, ન પ્રગલ્ભા હોય તેવા ઉપરના (વિશુદ્ધ) અધ્યવસાયો પણ આ ગચ્છવાસાદિના પાલનરૂપ ઉપાયોથી પ્રગટે છે, માટે તેનું યથાવિધિ પાલન કરવું જોઈએ. જો માત્ર વ્રતો સ્વીકારવાથી જ પરિણામની રક્ષા કે વૃદ્ધિ થતી હોય તો અભવ્યને પણ તે થાય, કારણ કે—અભવ્યો પણ વ્રતોને તો સ્વીકારે છે. માટે છદ્મસ્થ (પણ) શુર્યોની આજ્ઞાના પાલનરૂપ ચારિત્ર પાળવાથી જ ઉપસ્થાપના અર્થાત્ સ્વીકારેલાં મહાવ્રતો સફળ થાય છે એમ સમજી તેઓની આજ્ઞા મુજબ ઉપર કહ્યાં તે ગચ્છવાસાદિ દરેક કાર્યોનું યથાવિધિ પાલન કરવું. વધારે શું? (ઉત્સર્ગમાર્ગે) શુર્યાજ્ઞાના પાલનથી જ મહાવ્રતોનું (ઉત્કૃષ્ટ) યાવત્ મુક્તિરૂપ ફળ મળે છે. માટે જ અહીં ‘ગચ્છવાસાદિ કર્તવ્યોનું પાલન કરવું જ જોઈએ’ એવો નિયમ જણાવ્યો છે. અન્યથા ‘માત્ર સામાયિક ચારિત્રને પામીને પણ’ અનંતા સિદ્ધ થયા હોવાથી ઉપસ્થાપના અને ગચ્છવાસ વિગેરે આ સઘળું વિધાન નિષ્ફળ ગણાય. હા, માત્ર સામાયિકથી મુક્તિ થાય, પણ તે રાજમાર્ગ નથી. રાજમાર્ગ તો મહાવ્રતો સ્વીકારવારૂપ છેદોપસ્થાપના નામના બીજા પ્રકારના ચારિત્રને સ્વીકારીને શુર્યાજ્ઞાના પાલનપૂર્વક શુણ્ણસ્થાનકોની વૃદ્ધિ કરવી તે છે. માટે અહીં કરેલું ગચ્છવાસાદિનું વિધાન સફળ છે. ગોવિન્દવાચક વિગેરેની જેમ વ્રતોને ઉચ્ચરતી વેળા ન હોય તેવા પણ ચારિત્રના પરિણામ આ ગચ્છવાસ વિગેરેના પાલનથી પાછળથી પણ પ્રગટે છે. માટે આ ગચ્છવાસાદિનું પાલન ઉદ્યમપૂર્વક કરવું જોઈએ. ૨૯૧

૨૯૧—દીક્ષાનો સામાન્ય અર્થ પ્રતિજ્ઞા છે, છતાં જૈનપરિભાષામાં એને ચારિત્રનો સ્વીકાર માનવામાં આવે છે, ઘર છોડીને સાધુજીવનના માર્ગે અથવા સંસારનો માર્ગ છોડીને મોક્ષમાર્ગે પ્રવ્રજન (સતત જમન) કરવાનું હોવાથી તેને ‘પ્રવ્રજ્યા’ પણ કહેવાય છે, એ સિવાય પણ તેનાં નામો અને અર્થો જુદી જુદી રીતે એ છે. અહીં તે પ્રસ્તુત નથી.

આ પ્રતિજ્ઞા જીવનપર્યાન્તની કરાય છે, કારણ કે—એ ભવિષ્યમાં એને છોડી દેવાની હોય તો તેને વિશિષ્ટ પ્રયત્ન કરવાનું બળ—ઉત્સાહ જીવમાં પ્રગટે નહિ. સામાન્યતઃ જીવનો એ સ્વભાવ છે કે જે વસ્તુ તેને કાયમને માટે ઉપયોગી લાગે છે તેની સાથે જ તે સંબંધ કરી શકે છે અને તેનું રક્ષણ કે પાલન પણ કરી શકે છે. આ કારણે જ આર્યોનો લગ્નસમ્બન્ધ પણ વચ્ચે ટૂટવાનો સંભવ છતાં જાવજીવનો જ કરવામાં આવે છે. જો તેમ ન થાય તો દમ્પતિનો પરસ્પર સંબન્ધ કે ગૃહસ્થધર્મ સચવાય જ નહિ. અહીં એમ પ્રશ્ન થાય કે—શરીર-ઘર-કુટુંબ-ધન-વૈભવ વિગેરે આખરે છૂટે જ છે છતાં મનુષ્યો એનો સંબન્ધ અખંડ જાળવે છે, રક્ષા કરે છે અને પાલન પણ કરે છે, તે કેમ બને? એનું સમાધાન એ છે કે—સઘળું અનિત્ય છતાં જો ‘તે છૂટવાનું નથી’ એવું મિથ્યાજ્ઞાન ધરાવે છે, તેઓ જ તેમાં રાગ કરી શકે છે અને એને કાયમી બનાવવાના પ્રયત્નો જીવનભર કરવા છતાં એ મિથ્યાજ્ઞાનથી આખરે કળાય છે. તેને અનિત્ય માનનારો જ્ઞાની શક્ય હોય તો પહેલાંથી જ છોડી દે છે અને ન છોડી શકે તો પણ તેના

તત્ત્વદષ્ટિએ તો આ રીતે ચારિત્રપાલન કરવું તે જ જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા (છે અથવા તેનું ફળ) છે, એના વિના માત્ર કોઈ જ્ઞાન કે કોરી શ્રદ્ધા સફળ નથી. કહ્યું છે કે—

“ ણિચ્છયણયસ્સ ચરણાયવિઘાણ ણાણદંસણવહોઽવિ ।

વવહારસ્સ ડ ચરણે, હયમ્મિ મયણા ડ સેસાણં ॥ ” પચ્ચાશક ૧૧-ગા૦ ૪૫ ॥

ભાવાર્થ—નિશ્ચયનયના મતે ચારિત્રરૂપ આત્મસ્વભાવનો વિઘાત થવાથી જ્ઞાન અને દર્શનનો પણ વિઘાત મનાય છે, (નિશ્ચયથી જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર ત્રણે અલિપ્ત છે, માટે એકના ઘાતે ત્રણેનો ઘાત ગણાય છે,) વ્યવહારનયના મતે તો ચારિત્રનો વિઘાત થવા છતાં દર્શન જ્ઞાનનો વિઘાત થાય અથવા ન પણ થાય. (અનંતાનુબંધિના ઉદયથી ચારિત્રનો ઘાત થાય તો દર્શન અને જ્ઞાન હણાય, અપ્રત્યાખ્યાનીયના ઉદયથી તો એક જ ચારિત્રનો ઘાત થાય.)

સંબન્ધથી ક્ષેપાતો નથી. દીક્ષા પણ જે અમુક મુદત સુધીની જ હોય તો તેનું પાલન-રક્ષણ કરવાનો ઉત્સાહ જાગે જ નહિ અને તેનું યથાવિધિ પાલન પણ થાય નહિ.

એમ છતાં પ્રશ્ન થાય કે મરણ વખતે તો દીક્ષા છોડવાની (છૂટવાની)જ છે, તો તેનો સમ્બન્ધ કરવાથી શું ? અથવા તે પણ અનિત્ય હોવાથી તેમાં શાની રાગ કેમ કરી શકે ? એનું સમાધાન એ છે કે-દીક્ષા ભક્તે આ ભવ પૂરતી હોય, પણ તેનું ફળ પરભવમાં સાથે આવે છે માટે તેનો સમ્બન્ધ જીવ કરી શકે છે. જે એમ પ્રશ્ન થાય કે-એ ન્યાય ખન્ને પક્ષમાં તુલ્ય છે, કુટુમ્બ વિગેરેના સમ્બન્ધથી પણ તેનો રાગ-પ્રેમ વિગેરે ફળો પરભવમાં સાથે આવે છે, તો તેને શા માટે છોડવું ? પાલન વિગેરે કેમ નહિ કરવું ? તેનું સમાધાન એ છે કે-ધન-શરીર-કુટુમ્બ વિગેરેનો રાગ-પ્રેમ ભક્તે પરભવમાં સાથે આવે, પણ તે જમ જમ વધે તેમ તેમ આત્મા વધારે દુઃખી થાય છે, માટે તેને વહેલામાં વહેલો છોડવો જોઈએ. દીક્ષાનું ફળ તો જડ પ્રત્યેનો વૈરાગ્ય થવો તે આત્માનો ગુણ છે, માટે તે જમ જમ વધે તેમ તેમ આત્માનું સુખ વધે છે અને પરભવમાં પણ તે સુખી કરે છે. અર્થાત્ દીક્ષા ભક્તે અનિત્ય છે પણ તેનું ફળ નિત્ય અને ઉપકારી છે, માટે જીવ તેનો પ્રયત્ન ઉત્સાહથી કરી શકે છે. જે તે વચ્ચે જ છોડી દેવાની હોય તો તેવો ઉત્સાહ કે પ્રયત્ન થઈ શકે નહિ, માટે તેની પ્રતિજ્ઞા જીવનપર્યંત કરવામાં આવે છે.

કિન્તુ એ પ્રતિજ્ઞા કરવા માત્રથી કાર્ય પૂર્ણ થતું નથી, તેનું પાલન કરીને ચારિત્રની પરાકાષ્ટાએ પહોંચવાનું છે. એ કારણે એક જ ચારિત્રગુણની નીચેની ઉપરની ભૂમિકાઓ રૂપ પાંચ પગથીયાં જણાવ્યાં છે, એને જ અનુક્રમે સામાયિક, છેદોપસ્થાપના, પરિહારવિશુદ્ધિ, સૂક્ષ્મસમ્પરાય અને યથાખ્યાતચારિત્ર કહેલું છે. એક પગથીએથી બીજી પહોંચવા માટે પ્રયત્ન કરતાં કરતાં આત્મા છેલ્લા યથાખ્યાત ચારિત્રને પામે છે ત્યારે તેની સાધના પૂર્ણ થાય છે. આ પ્રયત્ન ચારિત્ર અનુષ્ઠાનોના સેવનરૂપ છે, તે કરવામાં આવે તો જ ઉપરના ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય. ભૂમિકાને અનુસારે પ્રયત્ન પણ જુદો જુદો વિશિષ્ટ હોય છે અને પ્રયત્ન જેમ જેમ વિશિષ્ટ થાય છે તેમ તેમ ચારિત્રની કક્ષા પણ ઉંચી થતી જાય છે, એમ ક્રમશઃ છેલ્લું યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે.

અહીં સમજાશે કે દીક્ષા(સામાયિકચારિત્ર)ની પ્રતિજ્ઞા કર્યા પછી વિશેષ પ્રયત્નની જવાબદારી ઉભી થાય છે, તે પ્રયત્ન કરવાથી રાગ-દ્વેષનાં નિમિત્તો વચ્ચે રહેલો મુનિ પણ રાગદ્વેષનો પરાભવ કરીને સામાયિકને (સમતાને) સાધી શકે છે. એ સાધનાથી છેદોપસ્થાપનાચારિત્ર માટે યોગ્ય બનેલો તે મહાવ્રતોને સ્વીકારીને સામાયિકની ભૂમિકા ઉપર તેનું પાલન કરવા લાગે છે. અને આ મહાવ્રતોના પાલન (સિદ્ધિ) માટે અહીં કહેલાં ગચ્છવાસ, કુસંગર્જત્યાગ, વિગેરે કાર્યો સાધવાં અતિ આવશ્યક છે, તેના વિના ઉપર ઉપરનાં ચારિત્રો પ્રગટ થતાં નથી.

પ્રશ્ન—‘ચારિત્રરહિત આત્માઓ સિદ્ધ થાય છે, પણ દર્શનરહિત સિદ્ધ થતા નથી’ એમ આગમમાં દર્શનની પ્રધાનતા સંભળાય છે, તો તમે કહ્યું તે કેમ ઘટે? ઉત્તર—પ્રશ્ન બરોબર નથી, જેમ દીનાર(એકબાતિનું નાણું) વિશેષસંપત્તિને ઉત્પન્ન કરવામાં હોતું છે, તેમ દર્શન પણ મુક્તિ થવા પહેલાં વચ્ચે ચારિત્રરૂપ કાર્યની સિદ્ધિ કરાવવા દ્વારા મુક્તિનું કારણ બને છે, અર્થાત્ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ કરાવવા દ્વારા સમ્યગ્દર્શન મુક્તિનું પરંપરકારણ છે એથી તેની પ્રધાનતા ઘટિત છે, અન્યથા નહિ. માટે જ ભાવની અપેક્ષાએ સમ્યગ્દર્શનાદિ ગુણો ક્રમશઃ પ્રગટ થાય છે, એ માટે આગમમાં (વિશેષાવશ્યક ભાષ્યમાં) કહ્યું છે કે—

“સમત્તમિ ઉ લદ્ધે, પલિયપુહુત્તેણ સાવત્રો હુજ્જા ।

ચરણોવસમસ્વયાણં, સાગરસંસ્વંતરા હંતિ ॥૧૨૨૨॥

एवं अप्परिवडिइ, सम्मत्ते देवमणुअजम्मेसु ।

अण्णयरसेदिवज्जं, एगभवेणं तु(व) सव्वाणि(इं) ॥” ૧૨૨૩।

ભાવાર્થ—દેશે ન્યૂન એક કોડાકોડ સાગરોપમ જેટલી કર્મોની સ્થિતિ બાકી રહે ત્યારે સમ્યક્ત્વ પામે, તે પછી તેમાંથી એથી નવ પદ્યોપમ જેટલી સ્થિતિ ઘટતાં દેશવિરતિ, તેમાંથી પણ સંખ્યાતા સાગરોપમ જેટલી ઘટતાં સર્વવિરતિ, તેમાંથી સંખ્યાતા સાગરોપમ જેટલી સ્થિતિ ઘટતાં ઉપશમશ્રેણિ અને તેમાંથી પણ સંખ્યાતા સાગરોપમ જેટલી સ્થિતિ ઘટતાં ક્ષપકશ્રેણિ(ના અધ્યવસાયો) પ્રગટે છે. (૧૨૨૨) અપ્રતિપતિત સમ્યક્ત્વવાળો જે જીવ દેવના અને મનુષ્યના જ ભવો કરે તેને અંગે આ ક્રમે તે તે ગુણોની પ્રાપ્તિ સમજવી, અથવા કોઈને એમાંથી કોઈએક શ્રેણિ સિવાયના સમ્યક્ત્વાદિ સર્વ ભાવો એક જ ભવમાં પણ પ્રાપ્ત થાય. એક ભવમાં બે શ્રેણિઓ હોય

લૌકિક કાર્યોમાં પણ લગ્ન કરવા માત્રથી કંઈ વળતું નથી, જીવનપર્યંત પતિ-પત્નીએ પોતાની જવાબદારીને અનુસરવું પડે છે, પુત્રને જન્મ આપ્યા પછી ઉછેરવાતું કાર્ય ફરજિયાત કરવું પડે છે, નોકરીના સ્વીકાર કર્યા પછી માલિકનું તે તે કાર્ય કરી આપવું પડે છે, કેવળ લગ્નથી, પુત્રજન્મથી, કે નોકરીના સ્વીકાર વિગેરેથી કંઈ ફળ મળતું નથી, તેમ ચારિત્રરૂપ કોડોત્તર કાર્યમાં પણ માત્ર દીક્ષા લેવાથી કે મહાવ્રતો ઉચ્ચરવાથી કંઈ વળતું નથી, તે તે ભૂમિકાને યોગ્ય પ્રયત્ન કરવાદ્વારા કરેલી પ્રતિજ્ઞાને સંકળ-સિદ્ધ કરીને ઉપરની ભૂમિકાને-ચારિત્રને પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે.

એથી સમજશે કે મહાવ્રતોની પ્રતિજ્ઞા કરતાં પણ ગચ્છવાસ, કુસંગત્યાગ, વિગેરેનું નિરતિચાર પાલન કરવું અતિ મહત્ત્વનું છે. એ જ કારણે ગ્રન્થકારે ‘તેને પાલવું જોઈએ’ એવો નિયમ બાંધ્યો છે. ગચ્છવાસ વિગેરેના પાલનથી આત્માને કેવા વિશિષ્ટલાભો થાય છે તે તો તેના વર્ણન વખતે અગાઉની ટીપ્પણીઓ દ્વારા જણાવ્યું છે. અહીં તો માત્ર એટલું જ સમજવાતું છે, દીક્ષા લેનારે ‘ગચ્છવાસનું પાલન’ વિગેરે ગ્રન્થકારે કહેલાં કાર્યો ફરજિયાત કરવાનાં છે, એ કરવાથી જ જિનાજ્ઞાનું પાલન થાય છે, સંઘની અને શાસનની રક્ષા થાય છે અને આત્મા ઉત્તરોત્તર ગુણનું ભાજન બને છે. એથી વિપરીત, શક્તિ છતાં તે કર્તવ્યો નહિ કરવાથી જિનાજ્ઞાને ભંગ, સંઘની કુસેવા (આશાતના) અને શાસનની અપભ્રાજના થાય છે, એથી દર્શનમોહનીય વિગેરે કર્મોના બન્ધ થવાથી આત્માનું ભવબ્રમણ વધે છે. માટે જ ‘દીક્ષા લેતાં પહેલાં દીક્ષાનું તથા તેની કરણી વિગેરેનું જ્ઞાન અને તેનું પાલન કરવાની પોતાની યોગ્યતા પ્રગટાવવાની જરૂર છે.’ એમ અન્ય શાસ્ત્રોમાં અને આ ગ્રંથના પ્રારંભમાં પણ જણાવ્યું છે.

નહિ, માટે એક જ ભવમાં સર્વ ભાવોને પામનારો પણ અન્યતર શ્રેષ્ઠિ ન કરે. (૧૨૨૩)

માટે અહીં ‘ચારિત્ર વિના મુક્તિ નથી થતી’ એમ કહ્યું છે તે ભાવચારિત્રને આશ્રીને ઘટે છે. દ્રવ્યચારિત્ર(વેષ)ની પ્રાપ્તિમાં તેવો નિયમ નથી (વેષ વિના પણ મોક્ષ થાય છે). કારણ કે-સોમેશ્વર વિગેરે અંતકૃત કેવળીઓને દ્રવ્યચારિત્રનો (વેષનો) અભાવ હતો જ. હા, તેઓને પણ જે ભાવચારિત્રથી અંતકૃતકેવલીપણું પ્રાપ્ત થયું તે ભાવચારિત્ર પૂર્વ જન્મના દ્રવ્યચારિત્રનું ફળ હતું, કારણ કે-(ગૃહસ્થજીવનના ત્યાગ વિના જેનાથી મોક્ષ સાધી શકાય) તેવું ચરમશરીરીપણું પામવું ઘણું ઉત્તમ છે અને તેથી જ તે અનેક ભવો સુધી કુશળ (શુભ) યોગોનો અભ્યાસ થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. જેનો વિજય બહુ જ દુષ્કર છે તે મોહ અનેક ભવોના ચારિત્રના આરાધનથી જ છૂટાય છે, મરૂદેવામાતા વિગેરેનો દ્રવ્યચારિત્રનો અભાવ આશ્ચર્યભૂત હોવાથી વિરોધ માનવો નહિ.

(અહીં પ્રશ્ન થાય કે આશ્ચર્યો તો દશ જ કહ્યાં છે અને તેમાં મરૂદેવામાતાનું નામ તો ગણાવ્યું નથી, છતાં એને આશ્ચર્ય કેમ કહ્યો છે? તેનો ઉત્તર આપે છે કે) આશ્ચર્યો દશ જ નથી, શાસ્ત્રોમાં કહેલાં દશ તો બીજાના ઉપલક્ષણરૂપ છે. અર્થાત્ દશના ઉપલક્ષણથી બીજાં પણ આશ્ચર્ય થયાં છે, એમ સમજવું. કહ્યું છે કે-

“ગણુ ણેયમિહં પદિઅં, સચ્ચં ઉવલક્ષણં તુ ઇઆદં ।

અચ્છેરગમૂઅંપિઅ, મણિઅં નેઅંપિ અગવરયં ॥” પશ્ચવસ્તુ ૦ ૧૨૮ ।

ભાવાર્થ-પ્રશ્ન-આ મરૂદેવાના દષ્ટાન્તને દશ આશ્ચર્યમાં કહેલું નથી? **ઉત્તર-**પ્રશ્ન બરાબર છે, કિન્તુ એ દશ આશ્ચર્યો ઉપલક્ષણભૂત છે (માટે બીજાં પણ આશ્ચર્યો થયાં છે) મરૂદેવામાતાને પૂર્વભવમાં દ્રવ્યચારિત્ર વિના મોક્ષ થયો તે પણ આશ્ચર્યભૂત માન્યું છે, કારણ કે એવું સદાય બનતું નથી. (કિન્તુ વનસ્પતિમાંથી અનન્તર ભવમાં મનુષ્ય થઈને તે જ ભવમાં મુક્તિ અનંતા કાળે કેઈકને જ થાય, માટે તે આશ્ચર્ય છે જ.)

એમ સર્વ કથન સુઘટિત છે, માટે ‘ગચ્છવાસ’ વિગેરેના પાલનમાં પ્રયત્નશીલ બનવું.

આ ઉત્તમ ક્રિયાઓને આરાધતો (કોઈ સાધુ) પર્યાય પૂર્ણ થતાં ગણુની અનુજ્ઞાને (ગણીપદને) યોગ્ય પણ બને, તેથી હવે ગણીપદરૂપ સાપેક્ષયતિધર્મને કહેવાપૂર્વક કમની પ્રસ્તાવના કરે છે કે-

મૂલમ્-“અનુયોગગણાનુજ્ઞાનવધકમાગતા ।

તમેવ સ્ત્રવિદિતં, વર્ણયામો યથાસ્થિતમ્ ॥૧૨૮ા॥”

મૂળનો અર્થ-અનુયોગ અને ગચ્છની અનુજ્ઞાને પણ કહેવાનો શાસ્ત્રોક્ત કમ હવે પ્રાપ્ત થયો, માટે શાસ્ત્રમાં કહેલા તે કમને યથાસ્થિત કહીએ છીએ.

ટીકાનો ભાવાર્થ-‘અનુયોગ’ એટલે સૂત્રોના અર્થનું વ્યાખ્યાન અને ગણુ એટલે ગચ્છ, એ બંનેની અનુજ્ઞા એટલે અનુમતિ આપવી તે પણ, અર્થાત્ ઉપર કહેલાં ગચ્છવાસાદિ જ નહિ, કિન્તુ વ્યાખ્યાનની અને ગચ્છની અનુમતિ (અનુજ્ઞા) આપવી અને લેનારે લેવી તે પણ આપનાર-લેનાર ઉભયનો સાપેક્ષયતિધર્મ છે. તે અનુજ્ઞાની વિશિષ્ટતા કહે છે કે-તે ‘અનવધ’ એટલે (સાધુધર્મને પાળવાના) શુદ્ધ કમથી યોગ્ય બનેલા આત્માને ‘પ્રાપ્ત થએલી’ આપવી, તાત્પર્ય કે દીક્ષા લઈને ગ્રહણશિક્ષા અને આસેવનશિક્ષા મેળવવી, વિગેરે કમથી આરાધના

કરીને જોણે અનુજ્ઞાની યોગ્યતા પ્રગટ કરી હોય તેને આ અનુજ્ઞા પ્રાપ્ત થએલી ગણાય, હવે તેવાને અનુજ્ઞા કરવી તે સાપેક્ષ યતિધર્મ છે એ કારણે તે ક્રમનું યથાર્થ સ્વરૂપ શાસ્ત્રોમાં કહ્યા પ્રમાણે અહીં કહીએ છીએ. એ રીતે પ્રતિજ્ઞા કરીને હવે તે ક્રમને જ કહે છે કે—

મૂલમ્—“વ્રતપ્રદેશ્યૌ સૂત્રાર્થ-વિહારે દ્વાદશ ક્રમાત્ ।

પञ्चचत्वारिंશवर्षे, योग्यतैवं गणिस्थिते: ॥૧૨૯॥”

મૂળનો અર્થ—વ્રતપ્રદેશ્ય કરવામાં આઠ અને સૂત્ર, અર્થ તથા વિહારમાં બાર બાર, એમ (કુલ ચુંમાલીસ વર્ષ ગયા પછી ઉમ્મરથી) પીસ્તાલીસમા વર્ષે અનુયોગની અને ગણની અનુજ્ઞા માટેની યોગ્યતા પ્રગટે છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે આઠ વર્ષો કહ્યાં છે, કારણ કે ‘તેથી એાછી ઉમ્મરે ચારિત્ર આપવાથી તેનો પરાલભવ વિગેરે થાય’ ઇત્યાદિ કારણે આઠ વર્ષની નીચે (દ્રવ્ય) ચારિત્ર ન લેવું. (અધ્યવસાયની) પ્રાપ્તિ પણ એથી એાછી ઉમ્મરે ન થાય, એથી દ્રવ્ય-ભાવ ઉભય ચારિત્રનો આઠ વર્ષ પૂર્વે નિષેધ છે. તથા સૂત્રાર્થવિહારે એમાં ત્રણ પદોનો સમાહારદ્વંદ્વ-સમાસ કરેલો હોવાથી સૂત્રમાં એટલે સૂત્ર લખવામાં, અર્થમાં એટલે અર્થ લખવામાં અને ‘વિહારમાં’ એટલે ભિન્નભિન્ન દેશોનું (અનુભવ) જ્ઞાન મેળવવા પૂર્વક લવ્યજીવોને ધર્મનો ઉપદેશ કરતા વિચરવામાં, એમ ત્રણમાં અનુક્રમે બાર બાર વર્ષો જાય. એ ક્રમે (ઉમ્મરથી) પીસ્તાલીસમું વર્ષ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સૂત્રોના અનુયોગની એટલે વ્યાખ્યાનની અને ગચ્છને સંભાળવાની અનુજ્ઞા મેળવવાની યોગ્યતા પ્રગટે છે. (પ્રાચીનસામાચારીના દ્વાર-૧૧ મામાં) કહ્યું છે કે—

“અડવરિસ દિક્વ વારસ, સુત્તે અત્થે ય વાયગત્તે અ ।

પણવાલીસે ઇરિસ-ગુણજુત્તો હો(હવ)ઃ આયરિઓ ॥૨૦॥”

ભાવાર્થ—આઠ વર્ષે દીક્ષા, તે પછી બાર બાર વર્ષો સૂત્રમાં, અર્થમાં અને વ્યાખ્યાન કરતા દેશોદેશ વિચરવામાં, એમ ચુંમાલીસ વર્ષ ગયા પછી પીસ્તાલીસમા વર્ષે આવા (કહીશું તે) ગુણવાળો મુનિ આચાર્યપદને પામવા માટે યોગ્ય થઈ શકે છે.

હવે તે યોગ્યતા અને તે પ્રગટ થયા પછીનું કર્તવ્ય એ શ્લોકોથી કહે છે કે—

મૂલમ્—“ઈદ્દગૂપર્યાયનિષ્પન્નઃ, વદ્ત્રિશદ્ગુણસજ્જતઃ ।

દદ્દવ્રતો યતિયુક્તો, મુક્ત્યર્થી સદ્વસન્નતઃ ॥૧૩૦॥

શ્રુતાનુયોગાનુજ્ઞાયાઃ, પાત્રં ન તુ ગુણોન્નિતઃ ।

અપાત્રે તત્પ્રદાને યન્ , મહત્યાશાતના સ્મૃતા ॥૧૩૧॥”યુગ્મમ્ ॥

મૂળનો અર્થ—એવા પયોયે (ઉમ્મરે) પહોંચેલો, છત્રીસ ગુણોથી યુક્ત, દદ્દ(અખંડ)-વ્રતવાળો, શિષ્યાદિ પરિવાર યુક્ત, મુક્તિનો અર્થી અને સંઘમાન્ય; એ ગુણોથી યુક્ત મુનિ શ્રુતની અનુજ્ઞાનું પાત્ર છે, નહિ કે ગુણ વિનાનો. કારણ કે અપાત્રમાં આચાર્યપદ સ્થાપવાથી મોટી આશાતના રહેકહી છે.

૧૯૨-જો કે આ હકીકત ઉત્સર્ગપદે કહેલી છે, અપવાદ પદે તો સંઘની અને શાસનની રક્ષા માટે ઉપરોક્ત ગુણો પૂર્ણ ન હોય તેને પણ આચાર્યપદ આપી શકાય છે. એ એવા ગુણવાળાને જ આચાર્ય-

ટીકાનો ભાવાર્થ-એ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પર્થોય (ઉન્નમર) જેની પૂર્ણ થઈ હોય, તથા જે છત્રીશ ગુણોથી યુક્ત હોય, તે (ગણીપદ માટે યોગ્ય છે, તે) ગુણો આ પ્રમાણે છે—

“પંચિદિઅ સંવરણો, તદ્ નવવિહંબચેરગુત્તિધરો ।

ચરવિહંકસાયમુક્કો, અદ્વારસગુણેહિ સંજુતો ॥૧॥

પંચમહાવ્યયુત્તો, પંચવિદ્યાયારપાલણસમત્થો ।

પંચસમિતો તિગુત્તો, છત્તીસગુણો ગુરુ હોઈ ॥૨॥”

ભાવાર્થ-પાંચ ઇન્દ્રિયોથી સંવૃત્ત (વિજેતા), તથા બ્રહ્મચર્યની નવ પ્રકારની ગુપ્તિનો ધારક, ચતુર્વિધ કષાયથી મુક્ત, એમ અદ્વાર ગુણોથી સંયુક્ત (૧) તથા પાંચ મહાવ્રતોથી યુક્ત, પાંચ પ્રકારના આચારોનું પાલન કરવામાં સમર્થ, પાંચ સમિતિથી સન્નિત અને ત્રણ ગુપ્તિથી ગુપ્ત, એમ ગુરુ (આચાર્ય-ગણી) કુલ છત્રીશ ગુણવાળો હોય.

જે કે ગુરુના ગુણો શાસ્ત્રમાં ઘણા પ્રકારોથી કહેલા છે, કિન્તુ અમે અહીં વિસ્તાર થવાના ભયે બીજા પ્રકારોને છોડીને પ્રસિદ્ધ છે તે જ પ્રકારે કહ્યા છે એમ સમજવું.

તથા જેનાં મહાવ્રતો દૃઢ (અખંડ) હોય, પરિવારરૂપ સાધુઓથી યુક્ત હોય, મુક્તિ એટલે પરમપદનો અભિલાષી હોય કિન્તુ લેશ પણ સાંસારિક સુખની સ્પૃહાવાળો ન હોય, સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકારૂપ શ્રીચતુર્વિધસંઘને માન્ય હોય-એવો યતિ (મુનિ) શ્રુતના અનુ-યોગની એટલે શ્રીજિનઆગમના વ્યાખ્યાનની અનુમતિની, અર્થાત્ ‘તું દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્થોયરૂપ

પદ અપાય, બીજાને નહિ, એમ આજ્ઞા રાખવામાં આવે તો કાળાદિ દોષે તેવા ઉત્તમ પુરુષના અભાવે શાસનનો વિચ્છેદ થાય. તો પણ તેનો અર્થ એ નથી થતો કે ઇચ્છામાં આવે તેને આચાર્ય બનાવી શકાય ! જે ઉદ્દેશથી આચાર્યપદ આપવાનું શાસ્ત્રમાં વિધાન છે તે ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરવાની યોગ્યતા તે તે દેશ-કાળને અનુસારે પણ હોવી જોઈએ. અન્યથા અહીં કહેલું ‘મહત્તી આશાતના’ એટલે ‘મોટી આશાતના થાય’ એ વચન અસત્ય થાય. તેમાં પર્થોયથી પુખ્ત હોવાથી બીજા સાધુઓને વિનય કરવામાં ક્ષોભ ન થાય, આચાર્યને લાયક ગુણો હોવાથી બીજાઓને ગુણ પ્રગટ કરવામાં આલમ્બનભૂત થાય, ત્રતો અખંડ હોય તો જ પ્રભુત્વ પ્રગટે, વિદ્વાન સાધુવર્ગથી પરિવરેલો હોય તો સંઘનાં વિવિધ કાર્યોની વ્યવસ્થામાં સહાયક થઈ શકે, મોક્ષાર્થી હોય તો જ પાપના ભયવાળો હોવાથી બીજાઓને પાપથી બચાવી મોક્ષની સાધના કરાવી શકે અને સંઘમાન્ય હોય તો જ સંઘમાં તેનું વચન આદેય બને-સંઘ તેની આજ્ઞાને અનુસરે. એમ અહીં જણાવેલા ગુણો આચાર્યપદ માટે અતિ આવશ્યક છે. જે કે અનાદિ કાળથી માન કષાયથી મુક્તિએલો જીવ સર્વત્ર મોટાઈને ઇચ્છે છે, પ્રભુ મહાવીરદેવના નજીકના કાળમાં પણ આર્યશ્રીલદ્રખાહુસ્વામિને આચાર્યપદ આપવાથી વરાહમિહિરે પોતાનો પરાભવ માનીને શાસનની હલકાઈ કરવાના વિવિધ પ્રયત્નો કર્યા હતા, તે પછીનો ઇતિહાસ પણ આ દોષથી બચે નથી અને બચી શકે પણ નહિ, છતાં આત્માર્થી પુરૂષ પોતાનું હિત સાધી શકે તે માટે જ્ઞાનીઓ તેને સન્માર્ગને પ્રકાશ આપતા જ રહ્યા છે. ઉપર્યુક્ત કથનમાં આચાર્યપદ આપનાર-લેનાર ઉભયને હિતનો માર્ગ જણાવ્યો છે. યોગ્યતાને પામેલા એક પણ આચાર્યનું ચારિત્રબળ સંઘને સંગઠિત બનાવી શાસનનું મહત્ત્વ વધારી શકે છે, એથી વિરૂદ્ધ અજ્ઞાનાદિને વશ પડેલા અનેક હોય અને તે ન ઇચ્છે તો પણ પોતાના મહત્ત્વને સાચવવા જતાં શાસનનું અને સંઘનું મહત્ત્વ ઓછું કરે છે, એ એક હકીકત છે.

ત્રણે અપેક્ષાઓથી શ્રીજિનેઆગમોનું વ્યાખ્યાન કર' એવી અનુમતિ માટેનું પાત્ર કહ્યો છે. અર્થાત્ તેને આચાર્યપદે સ્થાપવા યોગ્ય કહ્યો છે. કહ્યું છે કે—

“દેસકુલપમિહ્નત્તીસ-ગુણગણાલંકિઓ દદચરિતો ।

જયણાજુત્તો સંઘસ, સંમઓ મુલ્લકંસી ય ॥” પ્રાચીનાસામાચારી દ્વાર-૧૧॥

ભાવાર્થ-‘આર્યદેશમાં-ઉત્તમકુળમાં જન્મ’ વિગેરે છત્રીશ ગુણોથી શોભિત, ૬૬ (અખંડિત) આચરિત્રવાળો, જયણાયુક્ત, શ્રીસંઘને માન્ય તથા મોક્ષાર્થી, એવો મુનિ આચાર્યપદને યોગ્ય બાણવો.

એવા ગુણવંતને યોગ્ય કહ્યો છે, પણ એ ગુણોથી સર્વથા રહિતને યોગ્ય ગણ્યો નથી. હા, કાળ વિગેરેના પ્રભાવથી તેમાંના એક-બે આદિ ગુણોથી હીન અયોગ્ય નથી. કહ્યું પણ છે કે—

“કાલાદ્વસા ઇક્કાદ્ગુણવિહીણોઽવિ સુદ્ધગીઅન્થો ।

ઠાવિજ્જઈ સૂરિપ, ઉજ્જુત્તો સારણાઈસુ ॥” પ્રાચીનાસામાચારી, દ્વાર-૧૧॥

ભાવાર્થ-કાળ, સંઘયણ, વિગેરે (વર્તમાન કાલિન) દોષોને વશ એકાદિ ગુણથી હીન છતાં જે વિશુદ્ધગીતાર્થ (શાસ્ત્રોનાં રહસ્યોનો જ્ઞાતા,) વિરાગી અને શિષ્યાદિની સારણા વિગેરે કરવામાં ઉદમી (કુશળ) હોય તેને સૂરિપદે સ્થાપવો. આ હેતુથી જ કહ્યું છે કે—

“જમ્હા વયસંપન્ના, કાલોચિઅગહિઅસયલસુત્તથા ।

અણુઓગાણુબાણ, જોગા(ગ્મા)મણિઆ જિણિદેહિ ॥” પશ્ચવસ્તુ ૦ ૯૩૨॥

ભાવાર્થ-માટે જેણે પ્રતોને સારી રીતે આરાધ્યાં હોય તેવા તે તે કાળે વિદ્યમાન સકળ સૂત્ર-અર્થના બાણ સાધુઓને શ્રીજિનેશ્વરોએ અનુયોગની અનુજ્ઞા (આચાર્યપદ) માટે યોગ્ય કહ્યા છે. પગચાશકમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ગુરુગુણરહિઓવિ ઇહં, દદ્ધુઓ મૂલગુણવિરુત્તો જો ।

ળ ઉ ગુણમેત્તવિહીણો ત્તિ, ચંડરુદ્ધો ઉદાહરણં ॥” પશ્ચાશક ૧૧-૩૫॥

ભાવાર્થ-અહીં એટલે આચાર્યપદની યોગ્યતામાં જે મૂળગુણો(વ્રતાદિ)થી રહિત હોય તેને ગુરૂપદ માટેના યોગ્ય ગુણોથી રહિત (અયોગ્ય) સમજવો, સામાન્ય ગુણોથી રહિત હોય તે અયોગ્ય નથી. આ વિષયમાં ચંડરુદ્રાચાર્ય દષ્ટાન્તભૂત છે.

આ યોગ્યતાની જરૂર શા માટે ? તે કહે છે કે-શ્રીજિનેશ્વરોએ અયોગ્યને અનુયોગની અનુમતિ (આચાર્યપદની) આપવામાં શ્રીતીર્થકરો વિગેરેની મોટી આશાતના કહી છે. કહ્યું છે કે—

“સુગુણામાવે ન પુણો, ગુણપરિહીણો ઠવિજ્જણ સૂરી ।

અપ્પત્તે સૂરિયં, દિત્તસ ગુરુસ ગુરુદોસો ॥” પ્રાચીનાસામાચારી દ્વાર-૧૧॥

ભાવાર્થ-સદ્ગુણીના અભાવે પણ હીનગુણીને આચાર્યપદે નહિ સ્થાપવો, કારણ કે ગુણથી અપ્રાપ્તને (અયોગ્યને) સૂરિપદ આપનારા ગુરૂને મોટો દોષ છે. ૨૯૩ પગચવસ્તુકમાં પણ કહ્યું છે કે—

૨૯૩-પાણી ટાંકીની જટલી ઉંચાઈથી ઉતરે છે તેટલું ઉંચું ચઢી શકે છે, અર્થાત્ સરખા ક્ષેત્રમાં રહી શકે છે તેમ વચનનો પણ સામાન્ય નિયમ છે કે તે જટલે ઉંડેથી નીકળે છે તેટલી ઉંડી અસર કરે છે. એથી કોકમાં પણ નાસિના અવાજનો પ્રભાવ પડે છે. આવો અવાજ ત્યારે જ નીકળે

“ઈહરા ઉ મુસાવાઓ, પવયણચિંસા ય હોઈ લોગમ્મિ ।

સેસાણવિ ગુણહાણી, તિત્થુચ્છેઓ અ માવેણ ॥” પશ્ચવસ્તુ ૦ ૧૨૩॥

ભાવાર્થ—અન્યથા એટલે અયોગ્યને આચાર્યપદ આપવાથી આપનાર ગુરૂને મુષાવાદ દોષ થાય, લોકમાં શાસનની અપભ્રાજના થાય, યોગ્ય નાયકના અભાવે બીજાઓના પણ ગુણોની હાનિ થાય અને સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ ગુણોની વૃદ્ધિ નહિ થવાથી વસ્તુતઃ તીર્થને પણ ઉચ્છેદ થાય.

કે બોલનાર જે કંઈ બોલે તે પ્રમાણે માનનારો અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી આચરનારો પણ હોય. અહીં ગણીપદ આપવાનો જે વિધિ જણાવવામાં આવ્યો છે તેમાં તે પદને યોગ્ય ગુણવાનને એ પદ આપવાનું વિધાન છે, કાલ વિગેરેની હાનિથી અહીં કહેલા સર્વગુણો ન હોય તો પણ એાછામાં એાછું જનાં ત્રેતા નિર્મળ (અખંડ) હોય અને ગચ્છતું (સંઘતું) રક્ષણ-પાલન કરવાનું સામર્થ્ય જેનામાં હોય તેને ગણિપદ આપવું એમ જણાવ્યું છે, તેથી વિપરીત કરનારને શ્રીતીર્થકરોની આશાતના ઉપરાન્ત પશ્ચવસ્તુની સાક્ષી આપીને બીજા પણ દોષો લાગે એમ જણાવ્યું છે તે અતિ મહત્ત્વનું છે. ગણીપદ આપવામાં ત્રિકાલાબાધિત શ્રીજૈનશાસનનો પ્રવાહ ચાલુ રહે અને તેની આરાધનાને ભવ્ય આત્માઓને લાભ મળતો રહે એ જ એક ઉદ્દેશ છે, તે ત્યારે જ સફળ થઈ શકે કે તેવા વિશિષ્ટ ગુણવાળા-પ્રભાવક આત્માને ગણિપદ આપવામાં આવે. સામાન્ય એવો નિયમ છે કે જે ગુણો પોતે સિદ્ધ કર્યા હોય તે ગુણો બીજા યોગ્ય આત્માઓમાં સહેલાઈથી પ્રગટ કરી શકાય છે. એ ભવ્યજીવોને વીતરાગશાસનના આરાધક બનાવવા હોય તો પોતાનામાં શાસન પ્રત્યે આરાધકભાવ પ્રગટાવવો જોઈએ અને શાસનને પ્રાણુથી પણ અધિક માનવું જોઈએ. જેનામાં આવી યોગ્યતા પ્રગટી હોય તેના કષાયો મન્દ પડી જાય છે, થોડા ઉદયમાં હોય તે પણ પ્રશસ્ત (ઉપકારક) બની જાય છે અને વિષયોનો રાગ વિગેરે તો મૃતપ્રાયઃ બની જાય છે. એવા પોતાના પવિત્ર જીવનના પ્રભાવથી અને શ્રીજિનવચનની મહત્તાથી તે આગમની, અન્ય જીવોના ધર્મની અને શાસનની રક્ષા કરી શકે છે. કેવળ શ્રુતજ્ઞાનનું બળ આ કામ કરી શકતું નથી. કારણ કે જ્ઞાનના ફળરૂપ ઉપશમ-સમતા વૈરાગ્ય વિગેરે ગુણોના બળે આચાર્યપદની જવાબદારીને પૂર્ણ કરી શકાય છે, માટે વિશિષ્ટ જ્ઞાની કરતાં પણ ગીતાર્થને આચાર્યપદ માટે યોગ્ય માન્યો છે. હવે પછી તેઓનાં કર્તવ્યોનું વર્ણન કરવામાં આવશે, તે વાંચવાથી પણ સમજશે કે આચાર્યનો ઉપકાર કેવો હોય ? જિનેશ્વરદેવે સ્થાપેલા ચતુર્વિધસંઘને ગણધરદેવેએ ગુથેલી દ્વાદશાંગીના બળે મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં જોડવો, સહાય કરવી, વિગેરે આચાર્યનું કર્તવ્ય છે તે શ્રુતના વિશિષ્ટ બોધ વિના પણ ન થઈ શકે.

એમ છતાં તેમાં એકાન્ત નથી, શાસનની પરંપરાને અવિચ્છિન્ન રાખવા માટે વિશિષ્ટ આત્માના અભાવે સામાન્ય પણ યોગ્યને ગચ્છાધિપતિ બનાવી શકાય, તેમાં મોહ કે મોટાઈનો પક્ષ ન જોઈએ, ભવિષ્યમાં વિશિષ્ટ આત્માના યોગે શાસનનો ઉદ્યોત થશે એવી કેવળ શાસનહિતની અને ભવ્યજીવોના કલ્યાણની નિર્મળ ભાવના હોવી જોઈએ. એ રીતે ગણીપદ સેનાર-દેનાર બંને આરાધક બને છે, પોતાના જીવનને શક્તિ-સામગ્રીને અનુસારે ઉર્ધ્વગામી બનાવી શકે છે, શક્ય જવાબદારીને પૂર્ણ કરી શકે છે અને ભવિષ્યમાં યોગ્ય આત્માનો લાભ થતાં એ જવાબદારી તેને સોંપી પોતે કૃતકૃત્ય થઈ શકે છે. શ્રીશબ્દસવસૂરિજીની પ્રાપ્તિ માટે આર્યપ્રભવસ્વામિએ કરેલો પ્રયત્ન, કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યની પ્રાપ્તિ માટે તેઓશ્રીના ગુરૂએ કરેલી ચિંતા, વિગેરે આત્માર્થી જીવોને ઘણો બોધ આપે છે.

તથાપિ ટીપ્પણી નં. ૨૮૭માં જણાવ્યા પ્રમાણે ‘સ્વયોગ્યતાને અનુસારે સંયોગ પણ મળે છે’ એ ભૂલવા જેવું નથી. આત્મકલ્યાણને ઈચ્છતા ભવ્યઆત્માએ હંમેશાં પોતાની યોગ્યતા-અયોગ્યતાને સર્વત્ર કારણભૂત માની મળેલા સંયોગોને બળે યથાશક્ય આરાધકભાવ પ્રગટાવીને કલ્યાણ સાધવું એ જ શ્રેષ્ઠ છે.

તેમાં પણ જોણે તે તે કાળે વિદ્યમાન-ઉપયોગી સકળ સૂત્રોને અને અર્થને જાણ્યા ન હોય તેને ‘તું વ્યાખ્યાન કર’ એમ કહેવું તે તેની પાસે વ્યાખ્યાન કરવાનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી દ્વિત્ર પુત્રને ‘તું આ રત્નોનું દાન કર’ એમ કહેવા જેવું હોવાથી અસત્ય છે, અદ્યમાત્ર અધ્યયન કર્યું હોય તો પણ તે વ્યાખ્યાનનો વિષય બની શકતું નથી, માટે અયોગ્યને અનુજ્ઞા (આચાર્યપદ) આપનારને મૃષાવાદ દોષ લાગે છે. વળી લોકો અનુયોગીનો (આચાર્યનો) આશ્રય સંશયને ટાળવા માટે અને નિઃશંક બોધ મેળવવા માટે કરે તે પણ જ્યારે આચાર્ય બનેલો સ્વયં બીચારો અજ્ઞાન અને ગંભીર પદોનો અર્થ સમજાવવામાં અસમર્થ હોય તો લોકોને સૂક્ષ્મ ભાવોને શી રીતે સમજાવી શકે? એમ છતાં સાહસ કરીને કંઈ અસમ્બદ્ધ બાદે તો વિદ્વાનોને તે સાંભળીને તેના પ્રત્યે એવી અવજ્ઞા થાય કે ‘આ અજ્ઞાનીને આગમધર કેમ બતાવ્યો હશે? ખરેખર આ શાસન જ અસાર છે કે જેનો નાયક આવો અજ્ઞ છે’ વિગેરે શાસનની હલકાઈ થાય. શિષ્યોને પણ જન્મ-મરણાદિનો નાશ કરનારી જ્ઞાનાદિ સમ્પત્તિને આ અજ્ઞાન શી રીતે પ્રાપ્ત કરાવે? શિષ્યો પણ બીજા જ્ઞાની પાસેથી જ્ઞાનાદિ મેળવી શકે નહિ. કારણ કે ‘હું પણ આચાર્ય છું જ, તો મારા શિષ્યો બીજાની પાસે કેમ ભણે?’ એવું તેને મિથ્યા અભિમાન થાય, (તેથી શિષ્યોને પણ તે અનુમતિ ન આપે અને ગુરૂની અનુમતિ વિના બીજાની પાસે ભણે તો શિષ્યોને પણ ગુરૂની અવજ્ઞા થાય,) એમ તેના શિષ્યો પણ મૂર્ખ જ રહી જાય, તેના શિષ્યોના શિષ્યો પણ મૂર્ખ રહે, એમ પરંપરાએ જ્ઞાનાદિ ગુણોની હાનિ થાય. અને જ્ઞાનાદિ ગુણોના અભાવે તો ‘માથું અને મુખ મુંડાવવું, ભિક્ષાર્થે ફરવું’ વિગેરે સઘળું ચરક વિગેરે અન્યધર્મી સાધુઓની જેમ અનર્થકારી જ બને. કારણ કે જેમ અજ્ઞાની છતાં પોતાની મતિકલ્પનાએ રાગનું ઔષધ કરે તો તે અનર્થકારક થાય, તેમ અજ્ઞાની સ્વમતિકલ્પનાએ ધર્મ કરે-કરાવે તે પણ પ્રમાણભૂત (સકળ) ન થાય. એ રીતે માત્ર દ્રવ્યવેશ પ્રાયઃ અનર્થનો હેતુ હોવાથી ભાવથી (ગુણવૃદ્ધિની અપેક્ષાએ) તો તીર્થનો જ ઉચ્છેદ થાય. માટે તે તે કાળે વિદ્યમાન ઉચિત સકળ સૂત્ર-અર્થ જોણે નિશ્ચિત જાણ્યા હોય તેવાને જ વ્યાખ્યાનની (આચાર્યપદની) અનુજ્ઞા કરવી, માત્ર સૂત્ર-અર્થ સાંભળ્યાં હોય તેને નહિ. શ્રી સિદ્ધસેન સૂરીજીએ પણ સન્મતિ પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે—

“જહ જહ બહુસ્સુઅસંમઓ અ સીસગણસંપરિવુડો અ ।

અવિણિચ્છિઓ અ સમણ, તહ તહ સિદ્ધંતપડિણીઓ ॥” ૬૬ ॥

ભાવાર્થ—જેમ જેમ લોકમાં બહુશ્રુત તરીકે ખ્યાતિ પામે, અને જેમ જેમ શિષ્ય પરિવાર બહુ વધતો જાય, છતાં જે સિદ્ધાન્તના અધ્યયનમાં (અર્થમાં) સુનિશ્ચિત ન હોય તે ગુરૂ ઉત્તરોત્તર સિદ્ધાન્તનો શત્રુ થાય.

તો કેવા સાધુને કેવી રીતે આચાર્ય બતાવવો? તે કહે છે કે—

મૂલમ્—“તસ્માદુક્તગુણાઢ્યાય, દેયં સૂરિપદં ધ્રુવમ્ ।

વિધિપૂર્વે વિધિશ્રાત્ર, સામાચાર્યો પ્રપન્નિતઃ ॥” ૧૩૨ ॥

મૂળનો અર્થ—તે કારણે અહીં કહ્યા તે ગુણોથી યુક્તને સૂરિપદ વિધિપૂર્વક આપવું, તે વિધિ સામાચારી ગ્રંથમાં કહેલો છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—માટે પૂવોક્ત ગુણોથી સમ્પૂર્ણ હોય તેને ગુરૂએ નિશ્ચે આચાર્યપદ વિધિ પૂર્વક આપવું. આ વિધિ (પ્રાચીન)સામાચારીના ૧૧ માં દ્વારમાં આરીતે વિસ્તારથી કહેલો છે.

“ જડગુણ કાલ નિસિજ્જા, ચિદ્વંદુસ્સગ્ગ નંદિ સગથોમા ।

મંતવસ(ર) નામ વંદન, અણુસિદ્ધિ નિરુદ્ધ ગણગુણ્ણા ॥” દ્વારગાથા ॥

ભાવાર્થ—સાધુમાં (સૂરિપદને યોગ્ય) ગુણોની પરીક્ષા કરવી, પદવી ઉત્તમ સમયે (શુભલગ્ને) આપવી, જે આસનો કરવાં, ચૈત્યવન્દન અને ગુરૂવન્દન કરવું, સત્તાવીશ શ્વાસોન્ધ્-વાસનો કાર્યોત્સર્ગ કરવો, નંદિસૂત્ર કહેવું—સાંભળવું, સાત ખમાસમણનો વિધિ કરવો, સૂરિ-મંત્ર અને અક્ષતું દાન કરવું, નામ સ્થાપવું, ગુર્વાદિ સર્વસંઘે નૂતન આચાર્યને વન્દન કરવું, નૂતન આચાર્યને અને શિષ્યાદિને હિતશિક્ષા આપવી, ગુરૂ અને નૂતન આચાર્ય બન્નેએ નિરૂદ્ધ કરવું, નૂતન આચાર્યને ગણુ સોંપવો અને આચાર્યપદના લાભો મમળવવા.

તેમાં ગુણો ઉપર જણાવ્યા તે છે કે નહિ ? તેની પરીક્ષા કરીને, તિથિ, નક્ષત્ર, મુહૂર્ત, લગ્ન, વિગેરે ઉત્તમ હોય તેવા શુભલગ્ને સૂરિપદ આપવું જોઈએ. તે આપવા પૂર્વે (તે દિવસે) પ્રાભાતિક કાલગ્રહણ કરીને ગુરૂ-શિષ્ય બન્નેએ સંજ્ઞાય પકાવવી. પછી શ્રી જિન-મંદિર વિગેરે ઉત્તમ સ્થળે શિષ્યને (કાંઈ પ્રતમાં સ્થાપનાચાર્યને) અને ગુરૂને યોગ્ય જે આસનો સ્થાપીને આચાર્યપદની અનુજ્ઞા કરવા માટે જેના મસ્તકનો (કેશનો) લોચ કર્યો છે તે શિષ્યના મુંડેલા મસ્તકે ગુરૂ પ્રથમ મંત્રેલો વાસક્ષેપ કરે. પછી પહેલા (લાગના ભાષાન્તરમાં પૃ. ૧૪૭ માં સમ્યક્ત્વ વિગેરે ઉચ્ચરવાના વિધિમાં) જણાવ્યા પ્રમાણે વિધિથી દેવવન્દન કરે, પછી ગુરૂને જે વન્દન દઈને અનુયોગની અનુજ્ઞા માટે ગુરૂ-શિષ્ય સત્તાવીશ શ્વાસોન્ધ્-વાસનો કાર્યોત્સર્ગ કરે. પછી પ્રગટ લોગસ્સં કહીને ગુરૂ સ્વયં કે બીજા યોગ્ય સાધુ (જેણે યોગ વધ્યા હોય તે) ઉભા ઉભા ત્રણવાર નવકાર મહામંત્ર કહેવા પૂર્વક ‘અસ્ખલિત ઉચ્ચાર કરવો’ વિગેરે ગુણુ(વિધિ) પૂર્વક મોટું નન્દીસૂત્ર પ્રગટ ઉચ્ચારથી સંભળાવે અને શિષ્ય પણ મહામંગળરૂપ તે સૂત્રને અડધી કાયાથી નમીને મસ્તકે જે હાથે અજ્જલી કરીને (મુખવસ્ત્રિકા જે હાથની છેલ્લી અંગુલીઓની વચ્ચે રાખીને) મનને એકાગ્ર કરીને વધતા સંવેગ પૂર્વક સાંભળે. પછી ચતુર્વિધ શ્રીસંઘને વાસ (સહિત અક્ષત) વહેંચવા. પછી શિષ્ય વંદન કરીને (ખમાં દઈને) કહે કે—‘ઈચ્છકારિ લગવન ! તુમ્હે અમ્હં અણુયોગં અણુબાણહ !’ ગુરૂ કહે—‘અહમેઅસ્સ સાહુસ્સ દબ્બ-ગુણુ-પબ્બવેહિં ખમાસમણાણું હત્થેણું અણુયોગં અણુબાણેમિ.’ પછી બીણું ખમાં દઈ શિષ્ય કહે—‘સંહિસહ કિં ભણુમિ ?’ ગુરૂ કહે—‘વન્દિત્તા પવેયહ’, ત્રીણું ખમાં દઈ શિષ્ય કહે—‘ઈચ્છકારિ(લગ) તુમ્હે અમ્હં અણુ-યોગો અણુજ્ઞાઓ, ઈચ્છામો અણુસદ્ધિં’ ત્યારે ગુરૂ ‘સમ્મં અવધારય, અન્નેસિં ચ પવેયહ’ એમ કહે. ચોથું ખમાં દઈ શિષ્ય કહે—‘તુમ્હાણું પવેયઓ, સંહિસહ સાહુણું પવેયેમિ ?’ (ગુરૂ ‘પવેયહ’ કહે, શિષ્ય ‘ઈચ્છ’ કહી) પાંચમું ખમાસમણ દઈ ત્યારે બાણુ એક

એક નમસ્કાર મહામંત્રને ગણતો સમવસરણુ(નંદિ)ને અને ગુરુને પ્રદક્ષિણા આપે. એ પ્રમાણે ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા આપ્યા પછી છટ્ઠું ખમાઠ દઈ શિષ્ય કહે-‘તુમહાણું પવેઈઓ, સાહુણું પવેઈઓ, સંદિસહ કાઉસ્સગ્ગં કરેમિ?’ (ગુરુ ‘કરેહ’ કહે, શિષ્ય ‘ઈચ્છ’ કહી) સાતમું ખમાઠ દઈ ‘આણુઓગ આણુજ્ઞાણુવણિઅં કરેમિ કાઉસ્સગ્ગં, અન્નથં, ઇત્યાદિ કહીને (૨૭ ધાસોચ્છવાસનો) કાઉસ્સગ કરીને પારીને ઉપર પ્રગટ ‘લોગસ્સં’ કહે, પછી શિષ્ય શુર્ય આપેલું આસન લઈને ગુરુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈને વંદન કરીને ગુરુની જમણી ભુજાની પાસે આસન ઉપર બેસે, એ રીતે બેઠેલા શિષ્યના જમણા કાનમાં લગ્નવેળાએ ગુરુ ગુરુપરં-પરાગત (સૂરિ) મંત્રનાં પદો ત્રણવાર કહે. તે પછી વધતી વધતી ત્રણ અક્ષમુદ્રિઓ^{૨૯૪} આપે. શિષ્ય ઉપયોગ પૂર્વક તેને બે હાથના સમ્પુટથી ગ્રહણ કરે, પછી ગુરુ નૂતન આચાર્યની નામ-સ્થાપના કરીને આસનથી ઉઠે અને શિષ્ય તે આસને બેસે, ત્યારે યથાસંનિહિત સર્વ સંઘ સહિત ગુરુ તેને (નૂતન આચાર્યને) વંદન કરે, આ વંદનદ્વારા ‘અને હવેથી સમાન ગુણવાળા છે’ એમ જણાવવાનું હોવાથી કરનાર-કરાવનાર બન્નેને દોષ નથી. કહ્યું છે કે—

“આયરિય નિસિજ્જાણ, ઉવવિસણં વંદણં ચ તહ ગુરુણો ।

તુલ્લગુણસ્વાવળથં, ન તયા દુદ્ધં દુવેણ્હં પિ ॥ પ્રાચીના સામાઠ દ્વાર ૧૧॥

ભાવાર્થ—શિષ્યે આચાર્ય(ગુરુ)ના આસને બેસવું, તથા ગુરુએ શિષ્યને વંદન કરવું. આ વંદન ‘ગુણથી બંનેની સમાનતા જણાવવા માટે છે’ તેથી તે બન્નેને દોષરૂપ નથી.

તે પછી ગુરુ ‘વ્યાખ્યાન કરે’ એમ કહે ત્યારે ત્યાં બેઠા બેઠા જ નૂતન આચાર્ય નંદિનું પ્રારંભિક (મંગળ વિગેરે), અથવા સાંભળનારી પર્ષદાને અનુરૂપ વ્યાખ્યાન કરે. તે સમાપ્ત થાય ત્યારે સંઘ વંદન કરે. તે પછી નૂતન સૂરિ આસનથી ઉઠે અને ગુરુ ત્યાં બેસીને આ રીતે ‘ઉપખૂંહણુ’ એટલે ઉત્સાહ વધે તેવી પ્રેરણા—હિતશિક્ષા આપે. જેમ કે—

“હે મહાભાગ ! તું ધન્ય છે કે સંસારરૂપ પર્વતને ભેદનારા વજ્રના જેવો દુર્લભ (દુર્ગમ્ય) જિનાગમનો બોધ અર્થ પૂર્વક તે પ્રાપ્ત કર્યો છે (૧), જે સૂરિપદનો તારા જીવનમાં

૨૯૪-અક્ષનો અર્થ સામાન્યતયા સ્થાપનાચાર્ય થાય છે અને સ્થાપનાચાર્ય રાખવાનો અધિકાર મુખ્ય માર્ગે આચાર્યનો છે, એ કારણે અહીં અક્ષ એટલે સ્થાપનાચાર્ય સમજાય છે. કોઈ સામાચારી ગ્રંથોમાં ‘સુગંધિઆજો’ પાઠ છે, તેથી એમ સમજાય છે કે સુગંધિમાન ચૂર્ણ(વાસ)વાળા અક્ષોતોની સાથે સ્થાપનાચાર્ય આપવાનો વિધિ હોય. સ્વઠ આચાર્ય શ્રી ખાન્તિસૂરિજી સમ્પાદિત પૃથ્વીયોગવિધિના પુસ્તકમાં ‘સ્થાપનાચાર્ય આપે’ એમ જણાવેલું પણ છે. વર્તમાનમાં કેવળ વાસ સહિત અક્ષતની ત્રણ મુદ્રિઓ આપવાનું જોવામાં આવે છે તેનું કારણ એ હોય કે સ્થાપનાચાર્ય સૂરિપદ આપ્યા પૂર્વે પણ ગુરુએ આપેલા હોય છે. અથવા અક્ષ એટલે સુગંધિમાન વાસ કરીએ તો તે પણ ઘટિત છે, કારણ કે તે સમયે સૂરિમંત્ર આપવામાં આવે છે તેથી નૂતન આચાર્યને સૂરિમંત્રનો પટ ગણવાનો અધિકાર મળે છે, તેમાં ગુરુ પરંપરાગત ચાલ્યો આવતો વાસ સૂરિમંત્રના પટને પૂજવા માટે ઉપયોગી હોવાથી આપવામાં આવતો હોય તો તે પણ ઘટિત છે. કારણ કે—એ રીતે ગુરુ પરંપરાથી પૂર્વર્ષિઓનો વાસ પણ ચાલુ રાખવાનો આશય હોય, આ વિષયમાં અનુભવિઓના અનુભવને પ્રમાણિક સમજવો.

આરોપ કર્યો છે તે પદ (આત્મ)સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાનું એવું ઉત્તમ સ્થાન છે કે જે સ્થાનને શ્રીગૌતમપ્રભુ, શ્રીસુધર્મા ગણધર, આદિ અનેકાનેક મહામુનિઓએ શોભાવ્યું છે (૨). હે ભદ્ર આત્મા ! આ પદ ધન્ય પુરૂષોને જ આપવામાં આવે છે અને ધન્ય પુરૂષો જ તેનાથી પાર ઉતરે છે (યથાર્થ સંકળ કરે છે). એટલું જ નહિ, તે ધન્ય આત્માઓ પદનો પાર ઉતરીને (આ પદની જવાબદારીને પૂર્ણ કરીને) આ સંસારસમુદ્રનો પાર પણ પામે છે (૩), સંસારરૂપી અટવીથી ભયભીત બનેલો આ સાધુ સમૂહ (હવે પછી) સંસારથી મુક્ત કરાવવામાં સમર્થ એવા ત્હારા શરણે આવ્યો છે (૪), માટે યથાયોગ્ય ‘સારણુ, વારણુ’ વિગેરે કરીને, સઘળાં વિદ્વોનાથી બચાવીને, આ સંસારરૂપ અટવીથી ત્હારે પ્રયત્ન પૂર્વક તેને પાર ઉતારવો જોઈએ. (૫)”

એ પ્રમાણે નૂતનસૂરિની ઉપબૃહણ કરીને શિષ્યવર્ગને પણ હિતશિક્ષા આપે. જેમકે—

“તમારે પણ સંસારસાગરથી પાર ઉતારનારા સુંદર વડાણુ તુલ્ય આ ગુરૂને કદાપિ તજવા નહિ (૧). તેઓથી પ્રતિકૂળ વર્તવું નહિ, સદા અનુકૂળ થવામાં પ્રયત્નશીલ બનવું, કે જેથી તમોએ કરેલો ગૃહત્યાગ (દીક્ષા) સંકળ થાય (૨). તેઓનો વિનયાદિ નહિ કરવાથી શ્રીજિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાનો લોપ કર્યો ગણાશે અને તેથી આ લોક-પરલોકમાં ઘોર વિરોધનાઓ વેઠવી પડશે (૩), માટે કોઈ કામમાં તે કપકો આપે તો પણ હે લવ્યો ! કુળવતી સ્ત્રીની જેમ તમારે બવજીવ તેઓના ચરણનું શરણુ છોડવું નહિ (૪), જેઓ સદા ગુરૂની સેવા કરે છે તેઓ સમ્યગ્જ્ઞાનનું ભાજન બને છે. એટલું જ નહિ, તે ધન્ય છે, તે નિર્મળ સમકિતવાળા પણ છે, અને તે દૃઢ (નિર્મળ)આસ્ત્રિવાળા પણ છે (૫).” ૨૨૯૫એ પ્રમાણે હિતશિક્ષા

૨૨૯૫-અહીં કહેલી હિતશિક્ષા આચાર્યપદને સ્વીકારનાર આચાર્યની અને એ પદને આપનાર ગુરૂની, સમ્મતિ આપનાર ગૃહવાસી સાધુઓની તથા શ્રી સંઘની જવાબદારીનો ખ્યાલ આપે છે. પદ આપ્યા પછી પદ સ્વીકારનારને અને આપનારને શિરે મોટી જવાબદારી આવે છે, પદ સ્વીકારનાર જેમ સંઘનું અને શાસનનું રક્ષણ કરવા માટે જવાબદાર બને છે તેમ આપનાર ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ પણ તેના પદનું બહુમાન કરી આજ્ઞા પાલન કરવા માટે જવાબદાર બને છે. માટે તે ઉભયને ઘટિત હિત-શિક્ષા આપવી તે ન્યાયસંગત છે. ‘એ હાથ વિના તાળી પણ ન પડે’ એ પ્રસિદ્ધ લોકોક્તિ દરેક પ્રસંગોમાં ઘણો બોધ પાઠ આપે છે. ઉત્સર્ગ માર્ગે તો દરેકને પોતાની જવાબદારીનો ખ્યાલ કરીને તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું જ હોય છે, તેમાં જ જ ક્ષતિ થાય તેના ન્યાય આપવાનું કાર્ય સર્વ કોઈનું નથી પણ રાજ્યશાસનની જેમ ન્યાયાધીશ તુલ્ય શાસનના અગ્રેસરોનું છે, એ પણ ચૂકે તો કર્મસત્તા એનો ન્યાય ચૂકવે જ છે. આ અટલ વ્યવસ્થાને તોડીને અનધિકાર એટા કરવાથી કે અધિકારી બન્યા પછી ઉપેક્ષા કરવાથી લાભને બદલે હાનિ થાય છે. સેવ્ય-સેવક ઉભય પોતાના કર્તવ્યને અનુસરે ત્યારે જ ઉભયનું કાર્ય સિદ્ધ થાય, એને બદલે પરસ્પર એક-બીજો પક્ષ સામાના કર્તવ્યને કરાવવાનો આગ્રહ સેવે તો વિશ્વદ પેદા થાય. અહીં ગુરૂને અને નિશ્રાવત ગૃહને પોતપોતાના કર્તવ્યનો માર્ગ બતાવ્યો છે, એને અનુસરવાથી જ સર્વનું શ્રેયઃ સધાય છે. એક હાથ અટકે તો તાળી ન પડે તેમ બેમાંથી એક પક્ષ પણ સ્વકર્તવ્યને ચૂકે તો બીજો પક્ષ યોગ્ય છતાં પોતાના કર્તવ્યને સાધી શકે નહિ, કારણ કે ઉભયનું કર્તવ્ય પરસ્પર સાપેક્ષ છે. માટે ગુરૂ-શિષ્ય ઉભયને પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવાની આ પ્રેરણા ઘણી ઉત્તમ છે, એને અનુસરવું એ જ પરસ્પર એક બીજની ઉત્તમ સેવા છે.

આપીને બન્ને નિરૂદ્ધ કરે અને બન્ને સજ્જાય પઠાવીને કાલમાંડણું કરે. ૨૯૮

શ્રી વ્યવહાર ભાષ્યમાં આ પ્રમાણે આચાર્યના પાંચ અતિશયો કહ્યા છે.

“મત્તે પાળે ધોવળ, પસંસળા હૃત્યપાયસોએ અ ।

આયરિએ અઝેસા, અળાઝેસા અળાયરિ ॥૨૨૯॥

ઉપ્પન્નનાળા જહ નો અડંતી, તુ(ચો)તીસબુદ્ધાઝસયા જિણિદા ।

એવં ગળી અદ્વગુણોવવેઓ, સત્થા વ નો હિંદહ્મ્મં તુ ॥૨૨૫॥

ગુરુહિંદળંમિ ગુરુગા, વસમે લહુગાઝનિવારયંતંમિ (તસસ) ।

ગીઆગીએ ગુરુલહુ, આળાઈઆ વહૂ દોસા ॥ ૧૨૬॥

પંચવિ આયરિઆઈ, અચ્છંતિ જહનનએવિ સંથરણે ।

એવં પિ (અ)સંથરંતે, સયમેવ ગળં(ળી) અહ્મ્મ ગામે ॥૧૭૩॥” (ઉદ્દેસો-૬)

૨૯૬-“નિરૂદ્ધ કરે” એટલે ગણીપદ આપનાર-સેનાર બન્ને તપનું પરચક્ષુઆણું કરે, ‘નિરૂદ્ધ એટલે તપ’ એવો અર્થ પૂઠ આચાર્ય શ્રી વિજયોદયસૂરિજી મહારાજનો અભિપ્રેત છે.

૨૯૭-પદપ્રદાન પછી સજ્જાય પઠાવવાનો અને કાલમાંડણું કરવાનો વિધિ નૂતન આચાર્યને કરવાનો સંભવ છે, છતાં અહીં તથા સામાચારી ગ્રંથોમાં ‘દોવિ’ એવો પાઠ હોવાથી અને ‘બન્ને’ એમ લખ્યું છે.

૨૯૮-આચાર્ય પદ આપવાનો અહીં કહેલો વિધિ અતિ મહત્ત્વનો છે. શરૂપરંપરાએ શાસન કાળથી ચાલ્યું આવતું અનેકાનેક આચાર્યો વિગેરેની આરાધનાનું બળ આ વિધિ કરવાથી નૂતન આચાર્યને પ્રાપ્ત થાય છે અને ચતુર્વિધ શ્રીસંઘનો આશીર્વાદ મળવાથી પણ આત્મામાં વિશિષ્ટ ક્ષેત્રોપશમ પ્રગટે છે. વધારે શું? વિધિ પ્રત્યે જેટલો આદર વધારે તેટલું મોહનીય કર્મ જલ્દી મન્દ પડે છે અને જ્ઞાનાદિ ગુણોનો આત્મામાં પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે. હા, પોતાને વિધિ પ્રત્યે માન ન હોય તો તે કરવા છતાં તેનો લાભ મળતો નથી. વાસક્ષેપનું બળ પણ અમાપ હોય છે, કારણ કે પૂર્વ પરંપરાથી ચાલ્યો આવતો પવિત્ર વાસ અનેકાનેક વિશિષ્ટ આત્માઓની આરાધનાના પવિત્ર અધ્યવસાયોના બળે વિશિષ્ટ મંત્ર તુલ્ય બનેલો હોય છે, તે મસ્તક ઉપર પડતાં જ તેના પરમાણુઓ આત્માને અપૂર્વ અધ્યવસાયો પ્રગટાવી શકે છે. સૂરિમંત્રના અવલુ માત્રથી પણ એ લાભ થાય છે અને પછી તો ઉત્તરોત્તર તેના બાપથી વિશિષ્ટ પ્રકાશ મળે છે. આ હકિકત માત્ર શબ્દથી સમજાય તેવી નથી પણ અદ્ભુત આત્માને અદ્ભૂત પૂર્વકના તે તે અનુભવોથી સમજાય તેવી છે. માટે જ વિશિષ્ટ યોગ્યતા પ્રગટાવવામાં સમર્થ આ વિધિને આરાધવો હિતકર છે. જ તેનો અનાદર કરે છે તેનો આચાર્યપદ પામવા છતાં અનાદર થવાનો સંભવ છે. યોગ્ય આત્માને યોગ્ય શુદ્ધ એ ચતુર્વિધ શ્રી સંઘની સંમતિ પૂર્વક ઉપર્યુક્ત વિધિથી આપેલું આચાર્યપદ તેને સફળ કરવાની યોગ્યતા પ્રારંભમાં ન હોય તો પણ ભવિષ્યમાં તેનામાં વિશિષ્ટ યોગ્યતા પ્રગટ કરી શકે છે. ઉપરાંત અહીં કહેલાં ઉત્તમ ક્ષેત્ર, શુભલગ્નરૂપ ઉત્તમ કાળ, વિગેરે નિમિત્તોનું પણ અચિન્ત્ય બળ મળે છે. આત્મા ગમે તેટલો યોગ્ય છતાં તે તે પ્રકારનાં ઉત્તમ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ વિગેરે નિમિત્તોને પામ્યા વિના સ્વગુણોને પ્રગટ કરી શકતો નથી, એ વ્યવહાર નયનું દૃઢ મનતપ્ય છે, એ કારણે જ વ્યવહારનય પ્રત્યેક ક્રિયામાં વિધિનું મહત્ત્વ જણાવે છે. વિધિ એક નિમિત્ત તરીકે આત્મામાં શુદ્ધિ પ્રગટ કરી શકે છે, એ શુદ્ધિ જ નિશ્ચયનયનું સાધ્ય છે અને તે માટે કરાતો વિધિ તેનું સાધન છે. એમ સાધ્ય-સાધનનો સંબંધ પરસ્પર સાપેક્ષ હોવાથી સાધ્યના જેટલું જ મહત્ત્વ સાધનનું (વિધિનું) પણ છે, ઈત્યાદિ રહસ્ય યથામતિ સ્વયં વિચારવું.

ભાવાર્થ-૧-આહાર અને ૨-પાણી, એ બે આચાર્યને ઉત્કૃષ્ટ (વિશિષ્ટ) આપવાં, ૩-તેઓનાં મલિન વસ્ત્રોને ધોવાં, ૪-તેઓની પ્રશંસા કરવી અને ૫-તેઓના ‘હાથ-પગ ધોવા’ વિગેરે શૌચ કરવો, એમ આચાર્યને એ પાંચ અતિશયો (કરવા યોગ્ય) છે, અનાચાર્યને તે અનતિશયો છે (અર્થાત્ કરવા યોગ્ય નથી) (૨૨૯). સર્વજપણુના ચોત્રીશ અતિશયોવાળા શ્રીજિનેશ્વરો જેમ કેવળજ્ઞાન થયા પછી ભિક્ષા માટે જતા (કરતા) નથી, તેમ આઠ પ્રકારની રહસ્યગણી (આચાર્ય) પદની સમ્પત્તિથી (ગુણોથી) યુક્ત આચાર્ય પણ તીર્થ કરની જેમ ક્ષદ્ધિમાન હોવાથી ભિક્ષા

૨૯૯-આચાર્યને આઠ વિષયોથી વિશિષ્ટ હોય છે તે આઠ વિષયોને ગણિ સમ્પત્તિ કહેવાય છે. તેમાં ૧-આચાર સમ્પત્તિ, તેના ચાર ભેદો છે ૧-ચારિત્રમાં નિત્ય સમાધિ રહે તેવો ઉપયોગ, ૨-પોતાનાં ઉચ્ચ જાતિ-કુળ વિગેરેના આગ્રહનો-ગૌરવનો અભાવ, ૩-અનિયત (અપ્રતિબદ્ધ) વિહાર અને ૪-શરીરના અને મનના વિકારોનો અભાવ વિગેરે. ૨-શ્રુત સમ્પત્તિ, તેના પણ ચાર ભેદો છે, ૧-અહ્યુત-પણું (તે યુગમાં અન્યની અપેક્ષાએ જ્ઞાન વિશિષ્ટ હોય), ૨-સૂત્રો (આગમનો) દઢ પરિચય, ૩-સ્વ-પર સિદ્ધાન્તરૂપ વિવિધ સૂત્રોના જ્ઞાતા અને ૪-ઉદ્ઘાત, અનુદ્ઘાત વિગેરે તે તે સ્વરોનો-શબ્દાદિનો ઉચ્ચાર કરવામાં કુશળ. ૩-શરીર સમ્પત્તિ, તેના ચાર ભેદોમાં ૧-શરીરની ઉંચાઈ-પહેળાઈ વિગેરે તે કાળને ઉચિત હોય, ૨-લજ્જા ન પામે તેવાં સર્વ અંગો શોભાયુક્ત (ધાટીલાં) હોય, ૩-પાંચે ઈન્દ્રિયોથી પૂર્ણ (ખાડ-ખાંપણુ વિનાનું) શરીર અને ૪-શરીરનું સંઘયણ (ખાંધો) સ્થિર (મજબૂત) હોય. ૪-વચન સમ્પત્તિ, તેના ચાર ભેદો પૈકી જ્યોત્સુ વચન ૧-આદેય (સર્વ માન્ય) હોય, ૨-મધુર હોય, ૩-મધ્યસ્થ હોય અને ૪-સદેહ વિનાનું હોય. ૫-વાચના સમ્પત્તિ, તેના ચાર ભેદો છે, ૧-શિષ્યની યોગ્યતાને જોઈને તેને ઉપકારક થાય તે-તેટલા સૂત્રોના ઉદ્દેશ કરે અને અયોગ્યને (અનધિકારીને) ઉદ્દેશ ન કરે, ૨-ઉદ્દેશની જેમ યોગ્યતાને જોઈને અર્થાત્ શિષ્ય પરિણુત છે કે અપરિણુત ? તે વિચારીને સમુદ્દેશ કરે, ૩-પૂર્વે અપેક્ષાં શ્રુત (આલાપકો) બરાબર સમજાયા પછી નવું શ્રુત આપે અને ૪-પૂર્વાપર સંગત થાય તે રીતે સૂત્રોના અર્થોને સમજાવે. ૬-મતિ સમ્પત્તિ, તેના ૧-અવશદ્ધ, ૨-ઈહા, ૩-અપાય અને ૪-ધારણા એ ચાર ભેદો છે, તેમાં તે તે ઈન્દ્રિયોના શબ્દાદિ વિષયોનું માત્ર નિરાકાર થઈણું તે અવશદ્ધ, તેના વિમર્શ-વિચાર કરવો તે ઈહા, નિર્ણય કરવો તે અપાય અને ઈહા-અપાય દ્વારા પડેલા સંસ્કારો ધારણુ કરી રાખવા તે ધારણા સમજવી. ૭-પ્રયોગ સમ્પત્તિ, અહીં પ્રયોગ એટલે વાદ કરવો એમ સમજવું, તેના ચાર ભેદો છે, તેમાં ૧-વાદ વિગેરે કરવામાં પોતાનું આત્મબળ-જ્ઞાનબળ કેટલું છે તે સમજે, ૨-સામે વાદી કોણુ છે ? કયા નયને આશ્રીને વાદ કરવા ઈચ્છે છે વિગેરે વાદીને સર્વ રીતે સમજી શકે, ૩-જ્યાં વાદ કરવાનો હોય તે ક્ષેત્ર (નગર-ગામ-દેશ) કોના પક્ષમાં છે ? કયા ધર્મનું રાગી છે ? વિગેરે સમજે અને ૪-જે સભામાં વાદ કરવાનો હોય તેના સભાપતિ, સભાસદો, (રાજા, મંત્રી, પ્રજાજન-પંડિત પુરૂષો) વિગેરેને ઓળખી શકે. ૮-સંત્રહ પરિજ્ઞાસમ્પત્તિ એટલે સંયમને ઉપકારક વસ્તુઓના સંત્રહનું જ્ઞાન, તેના ચાર ભેદો છે. ૧-ખાળ-વૃદ્ધ ગ્લાન વિગેરે સર્વને અનુકૂળ રહે તેવા ક્ષેત્રની પસંદગીનું (મેળવવાનું) જ્ઞાન હોય, ૨-પાટ-પાટલા વિગેરે જરૂરી વસ્તુ મેળવવાનું જ્ઞાન હોય, ૩-સ્વાધ્યાય, ભિક્ષા, ભોજન, વિગેરે તે તે કાર્યો કરવાના તે તે સમયનું જ્ઞાન હોય. અને ૪-નહાના-મોટા યોગ્ય-અયોગ્ય, વિગેરે કોણુ સાધુ કોને વન્દનીય છે, વિગેરે વિનય સંબન્ધી જ્ઞાન હોય.

ગૃહસ્થને દ્રવ્યસમ્પત્તિની જેમ આચાર્યને આ આઠ પ્રકારની ભાવ (ગુણ) સમ્પત્તિ હોય તો જ ગચ્છનું પાલન, રક્ષણ કરીને ભાવ પ્રાણરૂપ જ્ઞાનાદિ ગુણોની રક્ષા કરી-કરાવી શકે માટે તેને સમ્પત્તિ કહી છે. તેના વિના દરિદ્રના કુટુંબની જેમ સર્વ સાધુઓનું સંયમ જીવન સીદ્ધાય અને એ માટે આચાર્ય જવાબદાર હોવાથી તેનું ભવબ્રમણ વધે, ઈત્યાદિ વશામતિ સ્વયં વિચારવું.

માટે ફરે નહિ (૧૨૫), ઉપરાન્ત આચાર્ય ભિક્ષા જવા ઇચ્છે છે એમ જણ્યા પછી વૃષભ સાધુ રોકે નહિ તો તેને ‘ચતુર્લધુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત, રોકવા છતાં આચાર્ય ન રોકાય તો તે સાધુ નિર્દોષ ગણાય અને આચાર્યને ‘ચતુર્ગુરુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે. ગીતાર્થસાધુ ન રોકે તો તેને ‘માસગુરુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત, અગીતાર્થ સાધુ ન રોકે તો તેને ‘માસલધુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત અને જનને એ રોકવા છતાં ન રોકાય તો આચાર્યને પ્રત્યેકનું ‘ચતુર્ગુરુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત આવે, ઉપરાન્ત જિનાજ્ઞાનો ભટ્ટગ વિગેરે બીજા પણ દોષો થાય (૧૨૬). અન્ય સાધુઓથી ગચ્છનો જઘન્ય પણ નિર્વાહ થતો હોય તો આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર અને ગણાવચ્છેદક, એ પાંચે ગોચરી ન જાય અને મધ્યમ કે ઉત્કૃષ્ટ નિર્વાહ થતો હોય ત્યારે તો નિયમા ન જાય, પણ અન્યસાધુઓથી ગચ્છનો જઘન્ય પણ નિર્વાહ ન થઈ શકે તો આચાર્ય (પણ) સ્વયં ગામમાં આહારાદિ લેવા માટે જાય (૧૭૩).

અનુયોગની અનુસાર થયા પછી નૂતનઆચાર્યને વ્યાખ્યાન કરવાનો વિધિ કહે છે કે—

મૂલમ્—“ તતોક્તૌ નિત્યમુદ્યુક્તઃ, કાર્યે પ્રવચનસ્ય ચ ।

વ્યાખ્યાનં કુસ્તેર્હમ્યઃ, સિદ્ધાન્તવિધિના સ્વલુ ॥” ૧૩૩ ॥

મૂળનો અર્થ—આચાર્યપદની અનુસાર થયા પછી નૂતન આચાર્ય શાસનનાં (સંઘનાં) કાર્યોમાં નિત્ય ઉદ્યમ કરવા સાથે આગમોક્ત વિધિથી યોગ્ય સાધુઓને અવશ્ય વ્યાખ્યાન સંભળાવે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—આચાર્ય પદવી આપ્યા પછી તે નૂતન આચાર્ય નિત્ય (હંમેશાં) આગમનાં અથવા સંઘનાં કાર્યોમાં અવશ્ય ઉદ્યમ કરે અને આગમોક્ત વિધિને અનુસારે યોગ્ય શિષ્યોને નિશ્ચે વ્યાખ્યાન (વાચના) પણ આપે તે સાપેક્ષવતિધર્મ છે, એમ વાક્યનો સંબંધ જોડવો. અહીં જેઓ સર્વવિષયમાં રાગ-દ્રેષ રહિત, બુદ્ધિમાન અને પરલોકના ભયવાળા હોય તેઓને સામાન્યતઃ સિદ્ધાન્તને સાંભળવાની યોગ્યતાવાળા સમજવા. કારણ કે—સર્વ વિષયોમાં અસદાચરને વશ થયા વિના તેવાઓ નહાની મોટી પોતાની ભૂલોને સ્વીકારી શકે છે અને હઠની^{૩૦૦}પેટે વિનયથી નમ્ર એવા તે ધન્યઆત્માઓ અજ્ઞાનરૂપ (અગાધ)જળથી તરી પણ શકે છે. (આગમ ભણનારા) ‘પ્રાપ્ત’ વિગેરે વિશેષણોથી વિશિષ્ટ હોવા જોઈએ, તેઓને જ વિશિષ્ટ સૂત્રોને ભણવા માટે યોગ્ય (અધિકારી) કહ્યા છે. અહીં પ્રાપ્ત એટલે પર્યાયથી અને યોગ્યતાથી અધિકારી બનેલો, એવા પ્રાપ્તને (યોગ્યને) જૈનઆગમમાં ‘કલ્પક’ કહ્યો છે. તેમાં પણ આવશ્યક વિગેરે સૂચગરાંગસૂત્ર સુધી ભણેલો હોય તેને પ્રાપ્ત સમજવો. અર્થાત્ વિશિષ્ટ સૂત્ર ભણવામાં યોગ્ય સમજવો. અહીં સૂચગરાંગ સુધી ભણેલો એમ કહેવામાં એ અપેક્ષા છે કે એટલું ભણનારે તકથી નિર્મળ અને (સૂક્ષ્મ)બુદ્ધિવાળો બને છે, અર્થાત્ જેની બુદ્ધિ તર્ક—સમાધાનથી નિર્મળ (સૂક્ષ્મ) બની હોય તેને યોગ્ય સમજવો. છેદ ગ્રન્થો વિગેરે સાંભળવામાં (ભણવામાં) તો પર્યાયથી યોગ્ય બન્યો હોય તો પણ જે સફલાવયુક્ત, (ચારિત્ર અને શ્રુત) ધર્મમાં પ્રીતિવાળો, પાપભીરુ, અને પરિણામિક (પરિણુત) હોય તેને અધિકારી સમજવો. પરિણામિક એટલે તે તે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ વિગેરે તે તે અપેક્ષાઓને અનુસરીને ઉત્સર્ગના વિષયમાં ઉત્સર્ગનો અને અપવાદના વિષયમાં અપવાદનો, એમ જ્યાં જે ઉચિત હોય ત્યાં બનનેનો વિવેક કરી

૩૦૦-૬૬ નામનું વૃક્ષ નમેલું રહે તેમ અસદાચરથી રહિત હોવાથી સત્યને પામી શકે.

શકે તેવો સમજવો. એવા ગુણવાનને છેદ વિગેરે સૂત્રોનું વ્યાખ્યાન સંભળાવવું તે નિર્મળબોધ વિગેરેમાં હેતુ બનવાથી હિતકર થાય, અતિપરિણામક કે અપરિણામકને સંભળાવેલું તો તેઓના વિચિત્ર કર્મોના દોષથી અહિતકર જ થાય એમ સમજવું. કારણ કે તેવાઓને તેવો વિષય સાંભળવાથી (પ્રાયઃ) અનર્થ થાય. પૂજ્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીએ કહ્યું છે કે—

“આમે ઘડે નિહત્તં, જહા જલં તં ઘડં વિનાસેહ ।

इअ सिद्धंतरहस्सं, अप्पाहारं विनासेह ॥” पञ्चवस्तुक-९८२ ॥

ભાવાર્થ—એમ કાચા ઘડામાં ભરેલું પાણી તે ઘડાનો નાશ કરે તેમ અલ્પ આધારને (અપાત્રને) આપેલું સિદ્ધાન્તનું રહસ્ય પણ તે આત્માનો નાશ કરે છે.^{૩૦૧}

૩૦૧-જેમ કોઈ ભસ્મ કે રાસાયણિક ઔષધ લેતાં પહેલાં કાષ્ટિક ઔષધ-રેય વિગેરેથી શરીર શુદ્ધિ કરવી પડે છે, તે વિના ગમે તેવો માણસ એવાં ઔષધો લે તો લાભને બદલે નુકસાન થાય છે, તેમ વર્તમાનમાં કર્મરોગના નાશ માટે જિનમૂર્તિ અને જિનાગમ એ ઔષધતુલ્ય છે. તેમાં જિનભક્તિ કાષ્ટિક ઔષધ તુલ્ય હોવાથી આરંભ-સમારંભ કરનારા ગૃહસ્થો પણ તે કરી શકે છે, એ કે તેમાં પણ અમુક યોગ્યતાને સ્થાન છે જ, સર્વ કોઈને લાભ થતો નથી. પણ આગમ ભણવા માટે તો વિશિષ્ટ શુદ્ધિ આવશ્યક છે, કારણ કે તે રાસાયણિક ઔષધ તુલ્ય છે. શાસ્ત્રમાં તેનું કળ પણ ઘણું મોટું કહેલું છે અને તે ભણવા માટે મુખ્યતઃ શ્રમણ જીવનને યોગ્ય માન્યું છે. તો પણ સર્વ સાધુને તે ભણાવવા યોગ્ય નથી. વિશિષ્ટ વૈરાગ્ય, પરિણત ખુદ્ધિ, વિગેરે ગુણો પ્રગટ્યા હોય, મોહરૂપી મળનો વિકાર મંદ હોય તેવા યોગ્ય સાધુને જ તે ભણાવી શકાય. આ વ્યવસ્થા મહાપુરૂષોની ભાવદયાના ઝરણાંરૂપ છે, હિત કરતાં પણ કોઈનું અહિત ન થાય તેવી બજારિમાંથી પ્રગટેલી છે, માટે તે ઉપકારક છે.

જિનેશ્વરો પ્રત્યે પૂર્ણ વિશ્વાસ-અને પૂજ્યભાવ પ્રગટાવવા માટે પ્રારંભમાં જિનભક્તિ કરણીય છે, તેના બળે મિથ્યાત્વ વિગેરે રોગો મંદ પડે ત્યારે આગમ ગ્રન્થોને પચાવવાની યોગ્યતા પ્રગટે છે અને એ યોગ્યતાના પ્રમાણમાં તે તે સૂત્ર ભણવાથી લાભ થાય છે. અન્યથા અહીં કહ્યું તેમ કાચા ઘડામાં પાણી ભરવાની જેમ ભણનારને અહિત થાય છે. એ યુક્તિસિદ્ધ છે.

સમ્યક્ત્વ જ્ઞાનની રક્ષા કરે છે અને સમ્યક્ત્વથી સમ્યગ્ જનેલું જ્ઞાન ચારિત્રને જન્મ આપે છે, રક્ષા કરે છે, વૃદ્ધિ કરે છે અને સફળ કરે છે. એથી જ પ્રથમ સમ્યક્ત્વ, તેના યોગથી સમ્યગ્ જ્ઞાન અને પછી ચારિત્ર પ્રગટે છે તથા એ જ ક્રમથી સાતમે, તેરમે અને ચૌદમે ગુણસ્થાને તે ગુણો અંતિમ ઉત્કર્ષને પણ પામે છે. દર્શન વિતાનું જ્ઞાન દશપૂર્વન્યૂન સુધી પણ વિશ્વાસપાત્ર હોતું નથી, તેને અજ્ઞાન પણ કહેવાય છે, સમ્યક્ત્વ પછીનું જ જ્ઞાન વિશ્વાસપાત્ર અને સમ્યગ્ જને છે. તેમ છતાં રાસાયણિક ઔષધ લેનારો યોગ્ય છતાં પરેજી ન પાળે તો અહિત થવાનો સંભવ છે, તેમ ચૌદપૂર્વના જ્ઞાતાને પણ તેનું જ્ઞાન સમ્યગ્ છતાં મોહનીયના ઉદયની વિષમતાથી મિથ્યા બની જતાં ભવભ્રમણ વધી જવાનો પણ સંભવ છે જ. એ કારણે જ મોહનો સર્વથા ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી શ્રુતજ્ઞાન એકાન્તે વિશ્વાસપાત્ર બનતું નથી. એમ જ્ઞાન જેટલું વધારે ઉપકારક છે તેટલું તે અયોગ્યને અહિતકર પણ છે, એ કારણે જીવને અહિત ન થાય તેનો પૂર્ણ ખ્યાલ રાખીને પાચન શક્તિ વધે તેમ તેમ ખોરાકમાં વધારો કરાય છે તે ન્યાયે જ્ઞાન પણ આત્માને ઉપકારક બને તેમ વધારે આપવું જોઈએ. જે કેવળ જ્ઞાન મેળવવા કરતાં પચાવવાના લક્ષ્ય-વાળા હોય છે તેઓ પોતાની યોગ્યતાને અનુસારે ભણે છે અને સફળ કરે છે, એવી યોગ્યતા વિનાના કાચા ઘડા જેવા આત્માને ભલે જ્ઞાન મેળવવાની તીવ્ર ભૂખ હોય, પણ તેના હિતાહિતનો વિચાર કરી લાભપ્રદ થાય તેટલું જ શ્રુત તેને ભણાવવું જોઈએ અને તેને પચાવવા (સફળ કરવા) માટે તપ-જપ-ત્યાગનું

એટલું જ નહિ, પરંપરાએ બીજા શ્રોતાઓને પણ તે અતિપરિણત અને અપરિણત ઉપદેશક-
દ્વારા શુદ્ધ પુરૂષાર્થનો (મોક્ષ માર્ગનો) લાભ થતો નથી. કારણ કે જીવને અનાદિ કાલથી
સેવાએલો મિથ્યાઆચર્ય થવો સહેલો છે. માટે જે ઉપસંપન્ન (ભણવા માટે આવેલો) હોય
તેને તથા ઉપર કહ્યા તેવા ગુણવાનને પહેલાં સૂત્ર, પછી અર્થ, ઇત્યાદિ ક્રમથી અને તે પણ
માત્ર પોષટના પ્રલાપની જેમ નહિ પણ સુનિશ્ચિત (બોધ થાય તેમ) વ્યાખ્યાન સંભળાવવું.
ઉપસમ્પદાનો વિધિ તો પહેલાં જણાવી આવ્યા. વ્યાખ્યાતાએ પદાર્થોનું વ્યાખ્યાન એવી રીતે
કરવું કે જેથી શ્રોતાને સમ્યગ્ બોધ થાય. આગમગમ્ય પદાર્થો આગમના વચનોથી જ અને
યુક્તિગમ્ય પદાર્થો યુક્તિપૂર્વક જ સમજાવવા બેઠાં. તેમાં ‘સ્વર્ગમાં અપ્સરાઓ છે, કુરૂદેશ
ઉત્તરમાં છે’ વિગેરે શ્રદ્ધેય વિષયો આગમવચનના આધારે, અને ‘આત્માનું પ્રમાણુ સ્વદેહ પ્રમાણુ
નહાનું મોટું હોય છે’ વિગેરે યુક્તિગમ્ય વિષયો યુક્તિપૂર્વક સમજાવવા. કહ્યું છે કે—

“આણાગિજ્ઞો અત્યો, આણાવેવ સો કહેઅવો ।

દિદ્વંતિઅ દિદ્વંતા, કહણવિહિ વિરાહણા રૂહરા ॥૧૯૪॥

જો હેઠવાયપક્ષમિ, હેઠઓ આગમે અ આગમિઓ ।

સો સસમયપણવઓ, સિદ્ધંતવિરાહઓ અન્નો ॥૧૯૫॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—જિનાસાથી આદ્ય અર્થને ‘જિનેશ્વરદેવે એ જ પ્રમાણુ કહ્યું છે’ એમ સમજાવીને
અને દ્દાન્તથી સમજાવવા યોગ્ય અર્થને યુક્તિથી—દ્દાન્તથી જ સમજાવવો બેઠાં, એમ ન
કરવાથી આગમની વિરાધના થાય છે. (૯૯૪) જે યુક્તિગમ્ય વસ્તુને યુક્તિવડે અને આસા-
(શ્રદ્ધા)આદ્ય અર્થને જિનવચનની શ્રદ્ધાના બળે સમજાવે છે તેને શ્રી જિનેશ્વરેએ સ્વસિદ્ધાન્તનો
પ્રરૂપક કહ્યો છે, એમ ન કરે (યુક્તિ ન લાગે ત્યાં પોતાની મતિકલ્પનાથી યુક્તિને આગળ કરે
અને યુક્તિગમ્ય છતાં યુક્તિથી ન સમજાવે તે જિનવચનની લઘુતા કરનારો હોવાથી) તેને
સિદ્ધાન્તનો વિરાધક કહ્યો છે. ૩૦૨(૯૯૩)

બળ વધારવું બેઠાં. રાસાયણિક ઔષધો પણ તેની શક્તિના પ્રમાણમાં પૌષ્ટિક ધોરાકના યોગે લાભ
કરે છે તેમ જ્ઞાન પણ આત્માના આરોગ્ય માટે રસાયણ હોવાથી જપ-તપ-ત્યાગ રૂપ પૌષ્ટિક તત્ત્વોના
સહકારથી વૈરાગ્યરૂપ આરોગ્યને (શક્તિને) વધારે છે અને એના બળે રાગ-દ્વેષરૂપ મોહના પ્રબલ યોદ્ધાઓનો
પરાજય કરી આત્મા મોહનો વિજેતા (વીતરાગ) બની શકે છે. આ પ્રક્રિયાને અનુસારે જ્ઞાન ઉપકારક
થઈ શકે છે, અન્યથા અહીં જણાવ્યું છે તેમ ભણનારના આત્માને ભવમાં ભટકતો કરી દે છે.

૩૦૨—આત્માના મૂળ ગુણો અથવા જેને મોક્ષમાર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે તે ૧—સમ્યગ્દર્શન, ૨—સમ્યગ્
જ્ઞાન અને ૩—સમ્યક્ ચારિત્ર છે. કહ્યું પણ છે કે ‘સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ’ અર્થાત્
સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર ત્રણેના સહકારથી મોક્ષ થાય છે. શાસ્ત્રનું અધ્યયન જે મોક્ષ માટે
છે તો તેના બળે કેવળ બોધ નહિ પણ એ ત્રણે ગુણો પ્રગટવા-વધવા બેઠાં. એકલું જ્ઞાન, એકલું
દર્શન કે એકલું ચારિત્ર મોક્ષ કરી શકતું નથી. આ ત્રણ ગુણો પૈકી દર્શન—શ્રદ્ધા પ્રથમ પ્રગટે છે,
તેના યોગે બોધ (જ્ઞાન) સમ્યગ્ થાય છે અને એ બેની ભૂમિકા ઉપર ચારિત્રનું મંડાણ મંડાય છે.
એમ ત્રણે સહકૃત બનીને આત્માને લાભ કરે છે. જે ક્રુતનું અધ્યયન મોક્ષ માટે આવશ્યક છે તો તેના
અધ્યયનથી આત્મામાં તે ત્રણે ગુણો પ્રગટે તેવી તેમાં વ્યવસ્થા (શક્તિ) પણ હોવી બેઠાં. યુક્તિસિદ્ધ

વધારે શું કહેવું ? નિશ્ચય વિગેરે અનેક નયસાપેક્ષ (લિન્ન લિન્ન અપેક્ષાએ લિન્ન લિન્ન) અર્થાથી પ્રધાન પદાર્થોનું વ્યાખ્યાન તે રીતે કરવું કે શ્રોતાઓને (સંસાર પ્રત્યે ઉદ્ધાસીનતા અને મોક્ષમાર્ગમાં ઉત્સાહરૂપે) સંવેગ પ્રગટ થાય અને એ મોક્ષમાર્ગના દર્શક સર્વશ્રેષ્ઠ ભગવંત પ્રત્યે વિશ્વાસ પ્રગટે. ઇરાદા પૂર્વક વ્યાખ્યાનદ્વારા જિનવચનને અસત્ય ઠરાવવું તે વિષાદિ તુલ્ય છે, કારણ કે-તેનો વિપાક (ફળ) અતિદાહરૂપ (મહા દુઃખદાયી) બને છે. બીજી બાજુ વીતરાગની આશા પ્રત્યે બહુમાન થવારૂપ યોગબળ (આત્મ સામર્થ્ય) એક મહામંત્ર (તુલ્ય) છે, કારણ કે તે સમસ્ત દોષોને ટાળનાર છે, માટે વર્તમાન કાળમાં પણ મૂઢતા તણને (સૂક્ષ્મબુદ્ધિ કેળવીને) જિનાજ્ઞાનું પાલન કરવામાં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વ્યાખ્યાનનો વિધિ ઉપસમ્પદાના પ્રસંગે (પૃ૦ ૩૧૨ માં) ‘મજ્જનનિસિજ્જ’ વિગેરે પાઠથી કહ્યો છે તે પ્રમાણે સમજવો.

એમ યોગ્ય શિષ્યોને ‘નન્દી’ વિગેરે આગમ ગ્રન્થોનું, દષ્ટિવાદનું, કે તેમાંથી ઉદ્ધરેલા (દેવેન્દ્રસ્તવ વિગેરે) વિવિધ સ્તવોની પરિજ્ઞા (પર્યાલોચન) વિગેરે ગ્રન્થોનું વ્યાખ્યાન કરવું. એ રીતે વ્યાખ્યાન કરવાથી નિપુણ બુદ્ધિથી સમજવા યોગ્ય ભાવોનો પણ યોગ્ય થાય છે અને આકરા (જટિલ) પણ વિવિધ સંશયોનો નાશ થવાથી શાસન શોભામાં (આગમના મહિમામાં) વૃદ્ધિ થાય છે. તાત્પર્ય કે જિનાગમની મહત્તા દ્વારા જૈનશાસનની પણ મહત્તા વધે એ ઉદ્દેશથી ઉપર કહ્યું તેમ શિષ્યોને વ્યાખ્યાન કરવું.

અહીં સુધી અનુયોગ(સૂત્રદાન)ની અનુસાનો વિધિ કહ્યો, હવે ગચ્છની અનુસારૂપ સાપેક્ષ-યતિ ધર્મનું વર્ણન કરે છે.

ભાવોના અધ્યયનથી યોગ્ય થાય છે પણ શ્રદ્ધા પ્રગટ થતી નથી. આ શ્રદ્ધાને પ્રગટાવવા માટે તે શ્રદ્ધાશ્રદ્ધ ભાવોને જણાવનારા શ્રીતીર્થ કરદેવો અને તેના વ્યાખ્યાતા ગુરુઓ પ્રત્યે શ્રદ્ધા જોઈએ, ઉપરાંત ન સમજાય તેવા ભાવોને પણ એ શ્રદ્ધાથી સત્ય માનવા જોઈએ. એ રીતે આજ્ઞા(શ્રદ્ધા)શ્રદ્ધ વચનોને શ્રદ્ધાથી માનતાં જીવનો શ્રદ્ધા ગુણ વિકાસ પામે છે. બીજી બાજુ શ્રદ્ધા ગમે તેવી નિર્મળ અને દૃઢ હોય પણ યોગ્ય (જ્ઞાન) વિના ચારિત્રનું પાલન, રક્ષણ, શુદ્ધિ કે વૃદ્ધિ થાય નહિ, માટે યોગ્યની પણ આવશ્યકતા છે, તે યોગ્ય યુક્તિસિદ્ધ વચનોથી થાય છે. યુક્તિશ્રદ્ધ વચનોથી આત્માને દ્રવ્યયોગ્ય (શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન) થાય છે અને તેને આત્માની પરિણતિરૂપ ભાવશ્રુત બનાવવાનું કાર્ય શ્રદ્ધા કરે છે. અર્થાત્ શ્રદ્ધા દ્વારા દ્રવ્યશ્રુત ભાવશ્રુતમાં પરિણમે છે અને એના પરિણામે ચારિત્રગુણ પ્રગટ થાય છે. એમ આગમના આજ્ઞાશ્રદ્ધ ભાવોથી શ્રદ્ધા, યુક્તિશ્રદ્ધ ભાવોથી જ્ઞાન, અને તે બંનેના આલમ્બનથી ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે, હોય તેની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ થાય છે. લૌકિક વ્યવહારોમાં પણ આ પ્રક્રિયા વ્યાપક છે, ન સમજાય તે વિષયમાં બાળકને માતા ઉપર, વિદ્યાર્થીને શિક્ષક ઉપર, મુસાફરને વળાઉ ઉપર, રોગીને વેદ ઉપર, એમ ભિન્ન ભિન્ન વિષયમાં અલ્પજ્ઞને તેના જ્ઞાતા ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને જ તે તે કાર્ય કરવાનું હોય છે, એવું કદી ન બને કે અજ્ઞાની જ્ઞાની ઉપર વિશ્વાસ મૂક્યા વિના જ તે તે વિષયનો જ્ઞાતા બની શકે. સર્વત્ર અલ્પજ્ઞને શ્રદ્ધાના બળે જ જ્ઞાન વધારવાનું હોય છે. શ્રદ્ધાથી કાર્ય જેમ જેમ સિદ્ધ થાય છે તેમ તેમ શ્રદ્ધા જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે, એથી જ શ્રદ્ધાના પરિપાકને શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન પણ કહ્યું છે. એ જ્ઞાનથી શ્રદ્ધા વધારે દૃઢ બને છે અને પુનઃ કાર્ય સિદ્ધ થતાં જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે. એ ક્રમથી જ્યારે જગતના સર્વ ભાવોનું આત્મપ્રત્યક્ષ (કેવળ) જ્ઞાન થાય છે ત્યારે શ્રદ્ધા નિરૂપયોગી બનતાં તેનો અભાવ થાય છે. એમ આત્મામાં શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન બંને ગુણો ક્રમશઃ આગમમાં કહેલા આજ્ઞાશ્રદ્ધ અને યુક્તિશ્રદ્ધ વચનોથી પ્રગટે છે અને એ એના બળે ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે.

મૂલમ્—“**एतस्यैव गणानुज्ञाज्यस्य वा गुणयोगिनः ।**

गुण्णा विधिना कार्या, गुणयोगी त्वयं मतः ।” ૧૩૪॥

મૂળનો અર્થ—ઉપર કહ્યા તે અનુયોગાચાર્યને જ અથવા બીજા ગુણયોગીને ગુરૂએ વિધિપૂર્વક ગચ્છની અનુજ્ઞા કરવી. ગુણયોગી તો આવા ગુણવંતને માન્યો છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—આ (અનુયોગી કયો હોય તે) નૂતન આચાર્યને જ અથવા બીજા ગુણના યોગવાળાને (ગુણવંતને) પદ આપનાર ગુરૂએ પાછળ કહીશું તે વિધિપૂર્વક ગચ્છાચાર્ય પદે સ્થાપવો. તેમાં નીચે કહીએ છીએ તે ગુણવાળાને શ્રી જિનેશ્વરોએ ગુણયોગી કહ્યો છે.

મૂલમ્—“**सूत्रार्थज्ञः प्रियदृढधर्मा सर्वानुवर्तकः ।**

सजातिकुलसंपन्नो, गम्भीरो लब्धिमास्तथा ॥૧૩૫॥

संग्रहोपग्रहपरः, श्रुतरागी कृतक्रियः ।

एवंविधो गणस्वामी, भणितो जिनसत्तमैः ॥૧૩૬॥” **ગુમ્મમ્ ॥**

મૂળનો અર્થ—સૂત્ર-અર્થનો જ્ઞાતા, ધર્મમાં પ્રીતિવાળો અને દૃઢ, સર્વને અનુકરણ કરાવનારો, ઉત્તમ જાતિ-કુળવાળો, ગમ્ભીર, લબ્ધિવંત, શિષ્યાદિનો સંગ્રહ કરનારો તથા તેઓને આશ્રય અને આલમ્બન આપનારો, શ્રુતનો રાગી અને પ્રતિજ્ઞાનાદિ સર્વ ક્રિયા-અનુષ્ઠાનનો અભ્યાસી, એવો હોય તેને શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ગચ્છાધિપતિ (પદ માટે યોગ્ય) કહેલો છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—સૂત્ર, અર્થ અને તે ઉભયનો જ્ઞાતા=પૂર્ણ અભ્યાસી, અર્થાત્ ૧-સૂત્રનો જ્ઞાતા અર્થથી અજ્ઞાત, ૨-અર્થનો જ્ઞાતા સૂત્રથી અજ્ઞાત, ૩-ઉભયનો જ્ઞાતા અને ૪-ઉભયથી અજ્ઞાત, એ ચાર ભાંગા પૈકી ત્રીજા ભાંગાવાળો જોઈએ. કારણ કે શેષ સર્વગુણો હોવા છતાં છેદસૂત્રના અર્થનો જ્ઞાતા (પાર પામેલો) ન હોય તો ભાવથી એને અવ્યવહારી (આભાવ્ય વ્યવહારને માટે અનધિકારી) કહેલો છે. વ્યવહારભાષ્યના દશમા ઉદ્દેશમાં કહ્યું છે કે—

“જો સુઅમહિજ્જઈ બહું, સુત્તથં (ચ) નિઉણં ન યાણેઈ ।

કપ્પે વવહારંમિ અ, સો ન પમાણં સુઅહરાણં ॥૬૦૪॥

જો સુઅમહિજ્જઈ બહું, સુત્તથં નિઉણં વિઆણાઈ ।

કપ્પે વવહારંમિ અ, સો ઉ પમાણં સુઅહરાણં ॥૬૦૫॥

કપ્પસ્સ ઉ (ય) ણિજ્જુત્તિં, વવહારસ્સ ય પરમણિઉણસ્સ ।

જો અત્થઓ ણ યાણઈ, વવહારી સો ણણુણ્ણાઓ ॥૬૦૬॥

કપ્પસ્સ ઉ નિજ્જુત્તિં, વવહારસ્સ ય પરમણિઉણસ્સ ।

જો અત્થઓ વિઆણાઈ, વવહારી સો અણુણ્ણાઓ ॥” ૬૦૭॥

ભાવાર્થ—જે કલ્પ અને વ્યવહારને મૂળસૂત્રથી સમ્પૂર્ણ અને સારી રીતે જાણે છતાં તેના અર્થને ન જાણે તેવો જ્ઞાની (ગણી) શ્રુતધરોને માન્ય નથી. (૬૦૪) જે કલ્પ અને વ્યવહારને મૂળસૂત્રથી જાણે અને અર્થથી પણ યથાર્થતયા જાણે તેવો જ્ઞાની (ગણી) શ્રુતધરોને માન્ય (પ્રમાણ્યુત) છે (૬૦૫). જે મૂળ સૂત્રથી વ્યવહાર અને કલ્પમાં અતિનિપુણ હોવા છતાં વ્યવહાર

અને કલ્પની નિર્ચુક્તિને અર્થથી ન જાણે તેને વ્યવહારી (ગચ્છાધિપતિ થવા યોગ્ય) માન્યો નથી (૬૦૬). કિન્તુ મૂળ વ્યવહાર અને કલ્પમાં અતિનિપુણ જે વ્યવહારની અને બૃહલ્કલ્પની નિર્ચુક્તિને (અર્થને) પણ જાણે તેને વ્યવહારી (ગચ્છાધિપતિ તરીકે) માન્ય રાખ્યો છે—(૬૦૭).

દ્રવ્ય અને ભાવસમ્પત્તિ વિનાનો વ્યવહાર માટે અયોગ્ય હોવાથી તેવાને ગચ્છની અનુસા કરવાનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ છે. વ્યવહાર સૂત્રમાં (ત્રીજા ઉદ્દેશના પહેલા સૂત્રમાં) કહ્યું છે કે— “મિત્રૂ ઇચ્છેજ્ઞા ગણં ધારિત્ત્વ મગવં સે અપલિચ્છન્ને, एवं से णो कण्वइ गणं धारिहत्त ए ति” અર્થાત્ ‘ભાગ્યવાન એવા ગચ્છને કોઈ સાધુ ધારણ કરવા (ગણુનો અધિપતિ થવા) ઇચ્છે તે જો અપરિચ્છદ (દ્રવ્ય-ભાવસમ્પત્તિ રહિત) હોય તો તેવાએ ગચ્છને ધારણ કરવો કલ્પે નહિ.’

તેમાં દ્રવ્યપરિચ્છદ (સમ્પત્તિ) સચિત્તાદિ ત્રણ પ્રકારે છે, ૧-સચિત્ત એટલે શિષ્યાદિ, ૨-અચિત્ત એટલે ઉપધિ-ઉપકરણાદિ, અને ૩-મિશ્ર એટલે ઉપધિયુક્ત શિષ્યાદિ. બીજા ભાવ પરિચ્છદ (ગુણસમ્પત્તિ) સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ અને વિનયરૂપ સમજવી. એ ઉભય પરિચ્છદ(સમ્પત્તિ)થી યુક્ત હોય તેને જ ગચ્છાધિપતિ (ઉત્તમ વ્યવહારી) માન્યો છે. એ કારણે ‘સૂત્ર અને અર્થ બન્નેનું જાણપણું એ ગચ્છાધિપતિનો મુખ્ય ગુણ છે’ એમ ક્ષિતાર્થ થયો. એ કારણે જે તેવો પરિચ્છન્ન (દ્રવ્ય-ભાવ સમ્પત્તિથી યુક્ત) હોય તેણે જ કર્મનિર્જરા માટે ગચ્છ ચલાવવાની ઇચ્છા કરવી યોગ્ય છે, નહિ કે અપરિચ્છન્ન હોય તેણે ! માટે જ ઉચિત અધ્યયન અને ત્રણ વર્ષનો પર્યાય પણ પૂર્ણ ન થયો હોય તેવો શિષ્ય શેષ સર્વશ્રુતને ભણવા ઇચ્છે તો કારણે (અપવાદથી) તેને અનુસા કરવાનું વિધાન આ પ્રમાણે કહ્યું છે—

“गिरुद्धवासपरिआए समणे निगंगंथे आयरिय-उवज्झत्ताए उद्दिसित्तए समुच्छेअकण्वंसि, तत्थ णं आयाकण्वस्स देसे अहिज्जिए भवइ, देसे णो अहिज्जिए, अहिज्जिस्सामित्ति अहिज्जिजा, एवं से कण्वइ आयरिउवज्झायत्तं उद्दिसित्तए ” ति ॥ व्यवहार० उद्देशो ३-सूत्र-१०॥

ભાવાર્થ-અહીં ‘ગિરુદ્ધ’ એટલે વિનાશિત, અર્થાત્ પૂર્વ પર્યાયનો છેદ કર્યો હોય, તથા (તે કારણે વર્તમાનમાં) જેનો ત્રણ વર્ષનો પર્યાય પૂર્ણ ન હોય તેને ‘સમુચ્છેદ કલ્પથી’ એટલે આચાર્ય કાળધર્મ પામે છતે બીજો પૂર્ણ લક્ષણવાળો બહુશ્રુત(સ્થવિરાદિ)ન હોય તેથી(ગચ્છાધિપતિના અભાવે) ગચ્છનો વિચ્છેદ થવા જેવો પ્રસંગ આવે ત્યારે, અપરિપૂર્ણ પર્યાયવાળા શ્રમણ-નિર્જન્યને પણ આચાર્યપદે વા ઉપાધ્યાયપદે સ્થાપી શકાય, તેમાં ‘આચાર્યપ્રકલ્પ’ એટલે નિશિથ અધ્યયનનું દેશથી અધ્યયન કર્યું હોય અને દેશથી બાકી હોય ‘તે અધ્યયન પૂર્ણ કરીશ’ એમ કહે અને ‘પૂર્ણ કરશે’ એમ સમન્તય તો તેને આચાર્ય-ઉપાધ્યાયપદ આપી શકાય.

અર્થાત્ (ઉત્સર્ગથી તો) ઉપર કહ્યું તેમ સૂત્ર-અર્થ ઉભયનો સાતા જોઈએ. એ વિષયમાં હવે અધિક વિસ્તારથી સચું. પ્રિય-દૃઢધર્મ એટલે (શ્રુત અને ચારિત્ર)ધર્મમાં પ્રીતિવાળો અને પાળવામાં દૃઢ (સમર્થ). આ જે પદોના ૧-પ્રિય-અદૃઢ, ૨-અપ્રિય-અદૃઢ, ૩-પ્રિય-દૃઢ અને ૪-અપ્રિય-દૃઢ, એમ ચાર ભાંગા થાય તેમાંના ત્રીજા ભાંગાવાળો યોગ્ય. તથા સર્વાનુવર્તક એટલે સર્વને અનુકૂળ વર્તન કરી શકે તેવો, અર્થાત્ સર્વની પ્રકૃતિને અનુકૂળ રહીને પ્રસન્નતા પૂર્વક સહુને ધર્મ માર્ગમાં જોડનારો તથા ઉત્તમભૂતિ-કુળવાળો એટલે જેનો મોસાળપક્ષ અને

પિતૃપક્ષ (નિષ્કલંક સદાચારી) ઉત્તમ હોય. વળી ગમ્ભીર (એટલે ઉદાર હૃદયવાળો, શુભા-શુભ નિમિત્તોમાં પણ પ્રસન્ન અને ગમ્ભીર સુખસુદ્રા રાખનારો, સુખ વાતોને જ્યાં ત્યાં પ્રગટ નહિ કરનારો), તથા લઘ્વિમાન એટલે શિષ્યોને ઉપયોગી સંયમનાં ઉપકરણો વિગેરે મેળવવાની લઘ્વિ (શક્તિ)વાળો, તથા સંગ્રહ-ઉપગ્રહમાં તત્પર=અહીં ‘સંગ્રહ’ એટલે ધર્મોપદેશ વિગેરેથી શિષ્યો બનાવવા, તેઓને આશ્રય આપવો, વિગેરે અને ‘ઉપગ્રહ’ એટલે તેઓને સંયમમાં ઉપકારી વસ્ત્ર-પાત્ર વિગેરે મેળવી આપવું, એ બંનેમાં તત્પર. આ વિશેષણથી દ્રવ્ય અને ભાવ ઉભય પ્રકારની સહાય કરનારો એમ સમજવું. તાત્પર્ય કે સર્વનું ઉભય લોકનું હિત કરનારો, તેના ચાર ભાંગા થાય, જેમકે ૧-વસ્ત્ર, પાત્ર, આહાર-પાણી વિગેરે સઘળું પૂર્ણ મેળવી આપે પણ સંયમમાં પ્રમાદ કરનારને સારણાદિ ન કરે. તે આ લોકમાં હિતકર-પરલોકમાં નહિ, ૨-સંયમમાં પ્રમાદીને સારણાવારણાદિ કરે પણ વસ્ત્રાદિ જરૂરી વસ્તુઓ પૂરી ન પાડે, તે પરલોકનો હિતકર-આલોકનો નહિ, ૩-વસ્ત્ર-પાત્રાદિ સર્વ સામગ્રી પૂર્ણ મેળવી આપે અને સંયમમાં પ્રમાદ કરે તેને સારણાદિથી રક્ષા પણ કરે, તે ઉભયલોકમાં હિતકર અને ૪-ન વસ્ત્રાદિ વસ્તુ પૂરી કરે અને ન પ્રમાદથી રક્ષા પણ કરે, તે ઉભયલોકમાં અહિતકર. આ ચારમાં છેલ્લા ભાંગાવાળો તો ગણની અનુસા માટે સર્વથા અયોગ્ય છે જ અને પહેલા ભાંગાવાળો પણ અયોગ્ય સમજવો. વ્યવહારભાષ્યમાં કહ્યું છે કે-

“જીહ્વાય વિ લિહંતો, ણ મદ્ઓ જસસ સારણા નત્થિ.

દંટેણવિ તાહંતો, સ મદ્ઓ સારણા જત્થ ॥” વ્યવહાર માં ૩૦ ૧-૩૮૨॥

ભાવાર્થ—જીભથી આટે (અર્થાત્ માન-સત્કાર કરે, બાહ્ય સુખની સઘળી સામગ્રી પૂરી પાડે, ઇત્યાદિ બધી રીતે સુખ આપે) તો પણ જે શુદ્ધ સંયમમાં શિથિલ થતા શિષ્યની સાર-ણાદિ (રક્ષા) ન કરે તે હિતસ્વી નથી, ભલે ઠંડાથી મારે, કિન્તુ સારણાદિ કરે તે હિતસ્વી છે.

તથા શ્રુતરાત્રી એટલે શ્રુતજ્ઞાન અને તેના સાધનભૂત આગમ ગ્રંથો વિગેરેમાં રાગ(લક્ષિત-બહુમાન) ધરનારો અને કૃતક્રિય એટલે સર્વક્રિયા-અનુષ્ઠાનોમાં કુશળ હોય, એવો ગુણવંત સાધુ ગચ્છાધિપતિ થઈ શકે, એમ શ્રી જિનેશ્વરેએ કહ્યું છે. એમ ગુણવાનના (ગુણયોગીના) વર્ણન દ્વારા ગચ્છાધિપતિના ગુણો કહ્યા, હવે પ્રસંગાનુસાર પ્રવર્તિનીના ગુણો કહે છે.

મૂલમ્—“ગીતાર્થા કુલજાઽમ્યસ્ત-સત્ક્રિયા પારિણામિકી ।

ગમ્ભીરોમયતો વૃદ્ધા, સ્મૃતાઽર્ચ્યાઽપિ પ્રવર્તિની ॥” ૧૩૭॥

મૂળનો અર્થ—સાધ્વી પણ ગીતાર્થો, કુળવતી, સર્વ ક્રિયાઓમાં કુશળ, પરિણત(પ્રૌઢ) બુદ્ધિવાળી, ગંભીર અને ઉભયથા વૃદ્ધ હોય તેને પ્રવર્તિની(પદ માટે યોગ્ય) કહી છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—ગીતાર્થો=શ્રુતના વિભાગોને (ઉત્સર્ગ-અપવાદ, વ્યવહાર-નિશ્ચય, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ વિગેરે અપેક્ષાઓને) સમજનારી, કુલજા=ઉત્તમ કુળ (ભતિ)માં જન્મેલી, અમ્યસ્તસત્ક્રિયા=પ્રતિદેખનાદિ સર્વ ઉત્તમ ક્રિયાઓના દૃઢ અભ્યાસવાળી (કુશળ), ગમ્ભીરા=ગમ્ભીર હૃદયવાળી (સુખ-દુઃખ વિગેરે શુભાશુભ નિમિત્તોમાં હર્ષ-શોકને નહિ કરનારી, સુહૃદવાતોને પ્રગટ નહિ કરનારી), ઉમયતો વૃદ્ધા=દીક્ષાપર્યાય અને વય બંનેથી વૃદ્ધ, અર્થાત્ ચિરદીક્ષિત અને પ્રૌઢ-પરિણત ઉમ્મરવાળી, એમ સાધ્વી પણ આ ગુણોવાળી હોય તેને પ્રવર્તિની કરી શકાય.

આ ગચ્છની અનુસાનો વિધિ પણ સામાન્યારીમાંથી બાણવા યોગ્ય છે, તે આ પ્રમાણે-ઉપર કહ્યા તેવા ગુણવાળા જેને પૂર્વકાળે કે તત્કાળ (અનુયોગ માટે) આચાર્યપદ આપ્યું હોય તેવાને ગચ્છની અનુસા કરવી.

તે જ્યારે પ્રશસ્ત તિથિ, કરણ, નક્ષત્ર, લગ્ન, વિગેરે હોય ત્યારે શુભ સમયે ગુરૂની સમક્ષ ખમાઠ દઈને શિષ્ય કહે કે-‘ઈચ્છકારિ તુમ્હે અમ્હ દિગાઈ અણુબાણાવણિઅં નંદિ કરાવણિઅં વાસ નિકખેવં કરેહુ’ વિગેરે પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે ‘ચિત્ય(દેવ)વન્દન અને ગુરૂવન્દન પૂર્વક કાર્યો-ત્સર્ગ કરવો, નન્દીસૂત્ર કહેલું, ગન્ધ(વાસ)નું દાન, સાત ખમાસમણ દેવાં અને કાઉત્સંગ કરવો’ વિગેરે સઘળો વિધિ કર્યા પછી સૂરિની સમીપે આસન ઉપર બેઠેલા તે નવા ગચ્છાધિપતિને સાધુ સાધવી વિગેરે શ્રીસંઘ વંદન કરે, પછી મૂળગુરૂ તેને આ પ્રમાણે હિતશિક્ષા આપે.

“સંસારના કષ્ટોથી દુઃખી જીવોની રક્ષા કરવામાં સમર્થ એવા શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનાદિ ગુણોને પામીને જે સંસારથી લયભીત થએલા જીવોનું દહ (સુંદર) રક્ષણ કરે તે ધન્ય છે (૧). અજ્ઞાન રૂપ વ્યાધિથી ગ્રસ્ત જીવો જો કે આ (ત્યાગ પ્રધાન) ધર્મને કરવામાં સમ્યક્ આદરવાળા હોતા નથી તથાપિ ભાવવૈદ્યો (ઉત્તમ ગુરૂઓ) તેઓના અજ્ઞાન વિગેરે વ્યાધિને દૂર કરે છે (૨). તું હવે ભાવવૈદ્ય છે, અને સંસારના દુઃખથી પીડાતા આ જીવો ત્હારા શરણે આવેલા છે, માટે પ્રયત્નપૂર્વક તેઓને સંસારથી મુક્ત કરવા જોઈએ. (૩)” (પચ્ચવસ્તુ ગા. ૧૩૪૬ થી ૫૧)

પછી ગચ્છને પણ આ પ્રમાણે શિક્ષા આપે “તમારે પણ સંસારઅટવીરૂપી મહા સંકટમાંથી પાર ઉતારનારા અને શિવપુર નગરના સાર્થવાહ તુલ્ય આ ગુરૂને કદાપિ છોડવા નહિ. ગુરૂ-કુળવાસમાં રહેનારો સાધુ જ્ઞાનનો ભાગી બને છે, શ્રદ્ધામાં અને ચારિત્રમાં સ્થિર થાય છે, એથી ધન્ય ગુરૂઓ જીવે ત્યાં સુધી ગુરૂકુળવાસને છોડતા નથી. એ પ્રમાણે જ સાધવીઓને પણ આચાર્ય હિતશિક્ષા આપે તથા આર્યા ચંદના અને આર્યા મૃગાવતીના શ્રેષ્ઠગુણોનું વર્ણન કરે” ઇત્યાદિ. (પચ્ચવસ્તુ-ગા. ૧૩૫૪-૧૩૫૮ અને ૧૩૫૯)

હવે ઉપર્યુક્ત ગુણોથી રહિત હોય તેને ગચ્છ સોંપવાથી થતા દોષોને કહે છે—

મૂલમ્—“ક્ષત્રદુગુણવિયોગે તુ, ગણીન્દ્રં વા પ્રવર્તિનીમ્ ।

સ્થાપયેત્ત મહાપાપ, ક્ષત્યુક્તં પૂર્વસ્રિભિઃ ॥” ૧૩૮॥

મૂળનો અર્થ—એવા ગુણોના અભાવે પણ જે અયોગ્ય સાધુને ગચ્છાચાર્યપદે અથવા સાધવીને પ્રવર્તિનીપદે સ્થાપે તે મહાપાપી છે એમ પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—સ્પષ્ટ છે. પચ્ચવસ્તુકમાં કહ્યું છે કે—એ ગુણો ન હોય તેને જે ગણિપદ અથવા પ્રવર્તિનીપદ આપે, અને અયોગ્ય છતાં યશની ઇચ્છાથી જે તેને સ્વીકારે તે (બન્ને) આજ્ઞાભંગ, અનવસ્થા, મિથ્યાત્વ, અને વિરાધનાદિ દોષોના ભાગી બને છે (૧૩૧૮). શ્રીગૌતમ-સ્વામિ વિગેરે મહાત્માઓએ જે ‘ગણધર’ શબ્દને વહન કર્યો છે, (અર્થાત્ જે ‘ગણધર’ શબ્દથી મહાગુરૂઓ ઓળખાયા છે) તે પદને જે બાણવા છતાં અપાત્રમાં (અયોગ્યમાં) સ્થાપે છે તે મહાપાપી અર્થાત્ મૂઢ છે (૧૩૧૯). એમ જે ‘પ્રવર્તિની’ શબ્દ(પદ) આર્યા ચંદના વિગેરે મહા-સતીઓએ વહન કરેલો છે, તેને જે અપાત્રમાં સ્થાપે તે (પણ) મહાપાપી છે (૧૩૨૧) ઇત્યાદિ.

ગચ્છને સોંપવા માટે યોગ્ય ગુણો જે કે મહાનિશિથ (અધ્યં ૫-સૂત્ર ૧૫)માં ઘણા કહેલા છે (તેમાંથી કંઈક) આ પ્રમાણે છે. “શ્રીગૌતમગણધર પ્રભુ મહાવીરને પૂછે છે કે-હે ભગવન્ ! કેવા ગુણવાળા ગુરૂને ગચ્છનો નિક્ષેપ (પાલક) કરી શકાય ? પ્રભુ કહે છે-ગૌતમ ! જે સુંદર-વ્રતવાળો, જે સારા શીલવાળો, જે દૃઢવ્રતવાળો, જે દૃઢચારિત્રી, જે અનિદ્ધિત અંગવાળો (પાંચે ઇન્દ્રિયોથી પરિપૂર્ણ-ખોડ રહિત-નિરોગી શરીરવાળો), જે યોગ્ય (પૂજનીય), રાગરહિત, (રહી ગચ્છેલો) પાઠ ‘મયદોસે જે ણં’=જે દ્રેષ રહિત,) મોહનીય અને મિથ્યાત્વ મેલરૂપી કલંક રહિત, (માટે જ) ઉપશમભાવને પામેલો, જગતના સ્વરૂપનો યથાસ્વરૂપે જ્ઞાતા, (એથી) ઉત્તમ મહા-વૈરાગ્ય માર્ગમાં દૃઢપ્રીતિવાળો, (એથી જ) સ્ત્રીકથાનો દ્રેષી (વર્જક), ભક્તકથાનો વિરોધી, ચોર કથાનો વિરોધી, રાજકથાનો વિરોધી, દેશકથાનો વિરોધી, અત્યંત દયાળુ (દ્રવ્ય-ભાવ દયાના સ્વભાવવાળો), પરલોકનાં કષ્ટોથી ડરેલો, કુશીલ-દુરાચારીઓથી દૂર રહેનારો, શાસ્ત્રના મર્મનો જાણુ, (એથી જ) શાસ્ત્ર રહસ્યને પામેલો, પ્રતિદિન-પ્રતિસમય અર્હિસાનાં લક્ષણોરૂપ ‘ક્ષમા’ વિગેરે દશવિધ યતિધર્મમાં સ્થિત (સ્થિર), ખાર પ્રકારના તપકર્મમાં રાત્રિદિવસ-પ્રતિસમય ઉદ્યમવાળો, પાંચ સમિતિના પાલનમાં શ્રુતના (પાઠાન્તરે ‘સુઝવજ્જે’=સમ્યગ્) ઉપયોગવાળો, ત્રણ ગુપ્તિઓથી સતત સુગુપ્ત (અકુશળ વ્યાપારોથી મન-વચન-કાયાનું રક્ષણ કરનારો), સ્વશક્તિ અનુસાર અઠાર હજાર શીલાંગનો (સદાચારનો) આરાધક, જે સ્વશક્તિ પ્રમાણે એકાન્તે સત્તરવિધ સંયમનો અવિરાધક, જે ઉત્સર્ગ માર્ગમાં રૂચિવાળો, તત્ત્વની રૂચિવાળો, શત્રુ-મિત્રમાં સમાનદષ્ટિવાળો (રાગ-દ્રેષને વશ નહિ થનારો), સાત ભયસ્થાનોથી મુક્ત (નિર્ભય), આઠ મદસ્થાનોથી રહિત, બ્રહ્મચર્યની નવ વાડોની વિરાધનાના ભયવાળો, બહુશ્રુત, આર્ય (ઉત્તમ) કુળમાં જન્મેલો, દીનતા રહિત, કૃપણતા રહિત, આળસ વિનાનો, સાધ્વી (સ્ત્રી) વર્ગથી દૂર રહેનારો, સતત ધર્મોપદેશ દેનારો, ઓઘસામાચારી (સાધુના આચાર)નો સતત પ્રરૂપક, મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન નહિ કરનારો, અસામાચારી (દુષ્ટવર્તન)થી ડરનારો, શિષ્યાદિને આલોચના પ્રમાણે યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત આપવામાં સમર્થ, વંદનમંડલીની વિરાધનાનો, પ્રતિક્રમણ મંડલીની વિરાધનાનો, સ્વાધ્યાય મંડલીની વિરાધનાનો, વ્યાખ્યાન (વાચના) મંડલીની વિરાધનાનો, આલોચના મંડલીની વિરાધનાનો, ઉદ્દેશ મંડલીની વિરાધનાનો, સમુદ્દેશ મંડલીની વિરાધનાનો, દીક્ષા(પ્રદાન)ની વિરાધનાનો, ઉપસ્થાપનાની (મહાવ્રત ઉચ્ચારણની) વિરાધનાનો જાણુ અને ઉદ્દેશ-સમુદ્દેશ અનુજ્ઞા ત્રણેની વિરાધનાનો જાણુ, કાળ, ક્ષેત્ર, દ્રવ્ય, ભાવ અને ભવ(સંસાર)ના અંતરનો (ભેદનો) જાણુ, કાળ, ક્ષેત્ર, દ્રવ્ય અને ભાવના આલમ્બનોની (નિમિત્તોની) અપેક્ષા વિનાનો, બાળ, વૃદ્ધ, જ્વાન, નવદીક્ષિત અને શિક્ષાને યોગ્ય સાધુઓને તથા સાધ્વીઓને અનુકૂળ(આજ્ઞા પાલક)બનાવવામાં કુશળ, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અને તપરૂપ ગુણોને સમજાવનારો, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ ગુણોને સ્મરણ કરનાર-કરાવનાર. ધારક (ધારણ કરાવનાર), અને પ્રભાવના કરનાર (મહિમા વધારનાર), દૃઢ સમ્યક્ત્વી, સતત પરિશ્રમ કરવા છતાં શ્રમિત નહિ થનારો, ધીમાન્ (વિશિષ્ટ બુદ્ધિવાળો), ગમ્ભીર (કોઈના મર્મને અથવા પોતાનાં સુખ-દુઃખને પ્રગટ નહિ કરનારો), (ચંદ્રની જેમ) સૌમ્યદેશ્યાવાળો (પ્રશાન્ત આકૃતિ), તપ તેજથી સૂર્યની જેમ ખીજથી પરાભવ નહિ પામનારો, શરીરના (પ્રાણના) ભોગે પણ છકાય છવોની હિંસા નહિ કરનારો, દાન શીલ તપ અને ભાવરૂપ ચાર પ્રકારના ધર્મના

અંતરાયથી (વિઘ્નથી) ડરનારો, સર્વ (ગુરૂની તેત્રીશ ઠે દેવ-ગુરૂ-જ્ઞાન વિગેરે સર્વની) આશાતનાઓથી ડરનારો, ઋદ્ધિ-રસ-શાતાગારવ અને આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનથી વિશેષતયા મુક્ત, (બાહ્ય-અભ્યન્તર ગ્રન્થીરૂપ) પરિગ્રહથી મુક્ત, સર્વ આવશ્યક (કાર્યોમાં-સંયમના) યોગોમાં ઉદમી (અપ્રમાદી), વિશિષ્ટ લબ્ધિઓથી મુક્ત, આપત્તિથી પીડાઓલા કોઈ બીજાએ (કોઈ અનુચિત કાર્ય કરવાની) યાચના કરવા છતાં પાપકાર્યને નહિ કરનારો, બહુ નિદ્રા નહિ કરનારો, બહુ આહાર નહિ ખાનારો (અદ્યનિદ્રા-અદ્યપાહારી), સર્વ આવશ્યકો-સ્વાધ્યાય-ધ્યાન-પ્રતિમાપાલન અને દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહો, વિગેરે (અનુષ્ઠાનોને) કરનારો, ઘોર પરીષદો અને ઉપસંગો થવા છતાં પણ તે પ્રતીક્ષકો (પાઠાન્તરે પરીસમે=પરિશ્રમનો) વિગેરે (ધીર), સુપાત્ર(શિષ્યાદિ)નો સંગ્રહ કરનારો, અપાત્રને તજવાના વિધિનો પણ જાણ, સશક્ત અને અવિકળ (અખંડ) શરીરવાળો, સ્વ-પર શાસ્ત્રોને સારી રીતે સમજનારો, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મમતા, રતિ, હાસ્ય, રમત, કામ-ચેષ્ટા અને નાસ્તિકવાદથી મુક્ત, ધર્મનો કથક, સંસારવાસ અને વિષયની અભિલાષા વિગેરેમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરનારો અને ભવ્ય પ્રાણિઓને પ્રતિબોધ (સમ્યગ્ જ્ઞાન દાન) કરનારો, એવા સાધુને ગચ્છાધિપતિ બનાવવો યોગ્ય છે, તે ગણી છે, ગણધર છે, તીર્થ છે, તીર્થંકર છે, અરિહંત છે, કેવલી છે, જિન છે અને તીર્થનો પ્રભાવક પણ છે. તે વંદનીય છે, પૂજનીય છે, નમસ્કરણીય છે, દર્શનીય છે, પરમપવિત્ર છે, પરમકલ્યાણ છે અને પરમમંગલ પણ છે. તે સિદ્ધિ છે, મુક્તિ છે, શિવ છે અને મોક્ષ છે, તે ત્રાતા (રક્ષક) છે, સન્માર્ગ છે, તે આશ્રય (સદ્ગતિ) છે, અને સ્વર્ગ (પાઠાન્તરે સરણે=શરણ કરવા યોગ્ય) છે. તે સિદ્ધ છે, બુદ્ધ છે, મુક્ત છે, પારંગત છે, દેવ છે અને દેવનો પણ દેવ છે. હે ગૌતમ ! એવાને ગણુનો નિક્ષેપ (ગચ્છાધિપતિ) કરી શકાય, એવાને ગણુનો નિક્ષેપ કરાવી શકાય અને એવાના ગણુ નિક્ષેપની અનુમોદના પણ કરી શકાય. અન્યથા હે ગૌતમ ! જિનેશ્વરની આજ્ઞાનો ભંગ થાય. ઇતિ.

એ પ્રમાણે કહેલું હોવા છતાં કાળને ઉચિત ‘મહાવ્રતના પાલનમાં દઢતા, શુદ્ધ ગીતાર્થ-પાણું અને સારણા વિગેરે કરવાપણું’ વિગેરે ગુણો તો જઘન્યથી પણ જોઈએ, કારણુ વ્યવહાર ભાષ્યમાં (ત્રીજા ઉદેશમાં) પ્રશ્નોત્તર દ્વારા જણાવ્યું છે કે—

“ પુન્યં વળ્લેઝ્ઞં, દીહપરિયાયસંઘયણસદ્ધં ।

દસપુન્વીઈ ધીરે, મજ્જારુઅપરુદ્ધણયા ॥” ગા૦ ૧૬૭ ॥

બ્યાખ્યા-પ્રશ્ન-પૂર્વે (પ્રથમ) આચાર્યપદની યોગ્યતાવાળાને દીર્ઘપર્યાય કહ્યો, અતિ વિશિષ્ટ સંઘયણ કહ્યું, શ્રદ્ધા પણ અતિ ઉત્તમ કહી, આગમની અપેક્ષાએ આચાર્યપદને યોગ્ય દશપૂર્વી, ધીર અને (ઔત્પાતિકી વિગેરે) ચાર બુદ્ધિથી કલિત જણાવ્યો, એમ વિશિષ્ટ વર્ણન કરીને પુનઃ પ્રરૂપણા કરતાં પર્યાયથી ત્રણ વર્ષ પર્યાયવાળો અને આચાર પ્રકલ્પ (મહાનિશિથ) સુધીના શ્રુતનો ધારક હોય તેને ઉપાધ્યાય પદે સ્થાપવો, પાંચ વર્ષદીક્ષાપર્યાયવાળો અને દશાકલ્પ વ્યવહાર સુધીના શ્રુતનો ધારક (આચાર્યપદને યોગ્ય જણાવ્યો), વિગેરે કહ્યું તો આ પ્રરૂપણા બીલાડાના રૂદનની તુલ્ય છે. જેમ બીલાડો પહેલાં મોટા શબ્દથી રડે અને પછી ધીમે ધીમે પોતે પણ ન સાંભળી શકે તેવું રડે, તે રીતે હે આચાર્ય ! તમે પહેલાં તો મોટા મોટા ગુણવાળો

કહ્યો અને પાછળથી થોડા થોડા અર્થાત્ અલ્પ ગુણુવાળાને યોગ્ય કહ્યો તે કેમ થટે ? તેના શુર ઉત્તર આપે છે કે-એ સત્ય છે, માત્ર પહેલાં અતિશયવાળી વસ્તુસ્થિતિને (વિશિષ્ટકાળ વિશિષ્ટ ગુણુવાન વિગેરેને) આશ્રીને કહ્યું અને પછી વર્તમાનકાળને અનુરૂપ જણાવ્યું, માટે એ અન્ને રીતે કહેવામાં નીચેનાં દોષ નથી. આ વિષયમાં નીચેનાં દૃષ્ટાન્તો સમજવા યોગ્ય છે-

“ પુસ્ત્રરણી આચારે, આગયળા તેળગા ય ગીયત્થે ।

આચરિઅંમિ ઉ ણ, આહરળા હુંતિ ણાયઞ્વા ॥૧૬૮॥

સત્યપરિનાછવકાય-અહિગમે પિંડઉત્તરજ્ઞાણ ।

રુઝ્ઝે અ વસમ ગાવો, જોહા સોહી અ પુસ્ત્રરણી ॥૧૬૯॥” (વ્યવહાર ૦ ૩૦૩)

ભાવાર્થ-આચાર્યાપદની યોગ્યતામાં ૧-વાવડી, ૨-આચાર પ્રકલ્પ(નિશિથ)સૂત્રને પૂર્વમાંથી લાવવું (ઉદ્ધરવું), ૩-ચોરો, ૪-ગીતાર્થો, એ ચાર (૧૬૮) તથા ૧-શસ્ત્રપરિજ્ઞાને સ્થાને છન્નવનિકાય અધ્યયન, ૨-પિંડ, ૩-ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, ૪-કલ્પદ્રુમ વિગેરે વૃક્ષો, ૫-વૃષભો, ૬-ગાયો, ૭-ચોદ્ધાઓ, ૮-શોધિ અને ૯-વાવડીઓ, એમ કુલ ૧૩ ઉદાહરણો છે (૧૬૯). (તે અહીં વ્યવહારની ગાથાઓના અંક સાથે અર્થથી માત્ર જણાવીએ છીએ)

પૂર્વકાળે જેવી વાવડીઓ હતી તેવી વર્તમાનમાં નથી, તો પણ વર્તમાનની વાવડીઓ કાર્ય સાધક છે (૧૭૦). આચારપ્રકલ્પ(નિશિથ)અધ્યયન અને પ્રાયશ્ચિત્ત પણ પહેલાં નવમા પૂર્વમાં હતું, તેમાંથી ઉદ્ધરેલું વર્તમાનમાં આચારાંગમાં છે તો શું તે આચારપ્રકલ્પ નથી ? અને તેનાથી શું પ્રાયશ્ચિત્ત થતું નથી ? (૧૭૧). પૂર્વકાળે તાળાં ઉઘાડવાની અને અવસ્થાપિની નિદ્રાથી ઉઘાડવાની વિદ્યાવાળા ચોરો હતા, હાલમાં તેવા નથી, તો પણ શું વર્તમાનમાં ચોરી કરનારા ચોરો નથી ? (૧૭૨). પૂર્વકાળે ગીતાર્થો ચૌદપૂર્વી હતા, વર્તમાનમાં જઘન્યથી મહાનિશિથના અને મધ્યમથી જુલતકલ્પસૂત્રના ધારક હોય છે તો શું તેઓ ગીતાર્થ ન ગણાય ? (૧૭૩). પૂર્વે આચારાંગ-સૂત્રનું શસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્યયન લણ્યા પછી ઉપસ્થાપના (વડીદીક્ષા) કરાતી, વર્તમાનમાં દશવૈકાલિકનું છન્નવનિકાય અધ્યયન લણ્યા પછી થાય છે તો શું તે ઉપસ્થાપના નથી ? (૧૭૪). પૂર્વકાળે આચારાંગસૂત્રના બીજા લોકવિજય નામના અધ્યયનના પાંચમા ઉદ્દેશમાં ‘સઙ્ગામગંધં પરિન્તાય નિરામગંધો પરિચ્છે’ (સૂ ૮૭) અર્થાત્ ‘સર્વ આમગંધને (ગાયરીના સર્વ દોષોને) જાણીને દોષને ન લગાડે તે પિંડ લાવવામાં અધિકારી છે’ એમ કહેલું હોવાથી સૂત્ર અને અર્થથી તેટલું ભણેલો આહારાદિ પિંડ લાવવામાં અધિકારી થતો, છતાં વર્તમાનમાં દશવૈકાલિકના ચોથા પિંડેણુ અધ્યયન સુધી ભણેલો પણ અધિકારી થાય છે જ (૧૭૫). પૂર્વકાળે આચારાંગસૂત્રની પછી ઉત્તરાધ્યયનનું અધ્યયન થતું હતું, વર્તમાનમાં દશવૈકાલિકની પછી (આચારાંગથી પહેલાં) થાય છે, તો શું તે અધ્યયન નથી ? (૧૭૬). પૂર્વકાળે ‘મત્તંગ’ વિગેરે (દશ પ્રકારનાં) શ્રેષ્ઠ કલ્પવૃક્ષો હતાં, વર્તમાનમાં તે નથી, એથી શું આંખો વિગેરે વૃક્ષો નથી ? પૂર્વે વૃષભો મોટા યૂથોના (ગાયોના ટોળાના) અધિપતિ, શ્વેત, સુંદર શિંગડાવાળા અને દર્પિષ્ઠ(બળવાન) હતા અને વર્તમાનમાં પાંચ-દશાદિ નાના યૂથવાળા છે, પૂર્વના જેવા નથી, (તેથી શું વૃષભોના સર્વથા અભાવ છે ?) (૧૭૭). પૂર્વે નંદગોપ વિગેરેનાં કોડોની સંખ્યાવાળાં ગાયોનાં યૂથો હતાં, વર્તમાનમાં તેવાં નથી, તો શું વર્તમાનમાં પાંચ

પંદર ગાયેનાં હોય તે યુથો નથી ? (૧૭૮). પૂર્વે ‘સહસ્રમહ્ન’ વિગેરે મહાબલિષ્ઠ અને સાહસિક યોદ્ધાઓ હતા, તેવા આજે નથી, તો વર્તમાનમાં છે તે શું યોદ્ધા નથી ? (૧૭૯). પૂર્વકાળે પરિહાર તપથી અથવા છ મહિનાના તપથી શુદ્ધિ-પ્રાપ્તિ થતું અને આજે ‘નિર્મી’ (પંચકલ્યાણક-દશકલ્યાણકરૂપ) થોડા જ શુદ્ધ તપ વડે થાય છે તે શુદ્ધિ નથી ? (૧૮૦). અર્થાત્ જેમ પૂર્વ-કાળની અને વર્તમાનકાળની વાવડીઓમાં વસ્ત્ર વિગેરે શુદ્ધ થતાં અને થાય છે તેમ શોધિ-પ્રાપ્તિ પણ નિર્મી વિગેરે તપથી પણ થાય જ છે. (૧૮૧). એમ પૂર્વે ચૌદ પૂર્વધર વિગેરે વિશિષ્ટ ગુણોવાળા આચાર્યો હતા અને વર્તમાનમાં કાળને અનુરૂપ હોય, એમ સમજવું. (૧૮૨).

તથાપિ (તે તે) કાલોચિત ગુણોમાં પણ ગીતાર્થપણું અને સારણા-વારણા વિગેરે કરવા-પણું તો અવશ્ય અપેક્ષિત છે, અર્થાત્ વર્તમાનમાં પણ તે તો હોવું જ જોઈએ. કારણ કહ્યું છે કે-

“કાલાશ્વસા ઇક્કાઈ-ગુણવિહીનોડવિ સુદ્ધગીઅત્યો ।

ઠાવિજ્જઈ સૂરીપ, ઉજ્જુત્તો સારણાહસું ॥” પ્રાચીના સામા૦ દ્વાર ૧૧॥

ભાવાર્થ-કાલ, સંઘયણ, વિગેરેની નબળાઈને વશ એક બે વિગેરે ગુણોથી હીન છતાં શુદ્ધ ગીતાર્થ અને સારણા-વારણાદિમાં ઉદ્ભવી હોય તેને જ સૂરિપદે સ્થાપી શકાય.

ઉચિત પણ એ છે, કારણ કે ગુરૂએ આચાર્યપણું વિગેરે પદ આપ્યું હોય કે ન આપ્યું હોય પણ ગીતાર્થો તેને કબૂલ કરે તો જ તે માન્ય થાય અને અસ્વીકાર કરે તો અમાન્ય થાય, એમ શાસ્ત્રોમાં (વ્યવહાર ભાષ્યમાં) કહ્યું છે.

“આસુક્કારોવરણ, અઠા(ટ્ટ)વિણ ગણહરે રમા મેરા ।

ચિલિમિલિહત્યાણુઆ, પરિભવ સુત્તત્થહાવણ્યા ॥” ઘ્ય૦ મા૦ ૩૦ ૪-૧૭૨॥

વ્યાખ્યા-‘આશુકારણ’ એટલે શૂળ વિગેરે આકસ્મિક કારણે આચાર્ય ‘ઉપરત’=કાળધર્મ પામી જાય, અને ‘અઠાવિણે ગણહરે’=નૂતન આચાર્ય સ્થાપ્યો ન હોય તો ‘રમા મેરા’=આ પ્રમાણે મર્યાદા (વિધિ) છે. એ મર્યાદા જણાવે છે કે સ્થવિરોએ આચાર્યના મૃતકને ‘ચિલિમિલી’ એટલે પડદામાં ગુપ્ત રાખવું અને બહારના સાધુ મંડલને જણાવવું કે ‘આચાર્યના શરીરે અતીવ અશુભ છે, બોલવાની પણ શક્તિ નથી’ એમ બહારનાઓને સમજાવીને જે સાધુ વિગેરે આચાર્યપદને યોગ્ય હોય તેને પડદાની બહાર બેસાડીને મૃત આચાર્યને પૂછે કે ‘સૂરિપદે કેને સ્થાપવો ?’ એમ બોલીને પડદામાં રહેલા ગીતાર્થો (સ્થવિરો) આચાર્યનો (મૃતકનો) હાથ આચાર્યપદ જેને આપવાનું હોય તેની સન્મુખ લાંબો કરી બીજાઓને દેખાડે અને કહે કે ‘આચાર્યપણું’ આ અમુકને આપવાની ગુરૂની અનુજ્ઞા છે, પણ તેઓ મુખે ઉત્તર કરી શકતા નથી, હાથ લાંબો કરીને આને અનુજ્ઞા કરે છે, માટે એના મસ્તકે અમે સૂરિપદનો વાસનિક્ષેપ કરીએ છીએ, હવે પછી આચાર્યપદે આ સાધુને સ્થાપ્યો છે’ એમ કહીને પછી આચાર્ય એકાએક કાલગત થયા છે, એમ જાહેર કરે. ‘પરિભવ સુત્તત્થહાવણ્યા’ એટલે જેઓ નૂતન આચાર્યનો પરાલવ કરવાની ખુદ્ધિથી તેનો યોગ્ય વિનય ન કરે તે સાધુઓના સૂત્ર અથવા અર્થ કાપી નાખે, અર્થાત્ ન લણાવે.

એમ પરમાર્થથી ગુરૂએ નહિ આપેલી પણ દિશા (એટલે દિગ્ગાચાર્યની પદવી) સ્થવિરોએ જ આપી ગણાય. હવે ગુરૂએ આપવા છતાં ગીતાર્થો (સ્થવિરો) તેને કબૂલ ન પણ કરે, કારણ

आयरिअ उवज्झाए गिलायमाणे अणायरं वएज्जा-अज्जो ! मए मामंसिणं कालगयंसि समा-
णंसि अयं समुक्कसिअव्वे, से अ समुक्कसणारिहे समुक्कसिअव्वे, से अ णो समुक्कसणारिहे णो समुक्क-
सिअव्वे, अत्थि अ इत्थ(याइं त्थे)केइ अण्णे समुक्कसणारिहे से समुक्कसिअव्वे, णत्थि अ इत्थ (याइं
त्थ अन्ने) केइ समुक्कसणारिहे से चेव समुक्कसिअव्वे, तंसि च समुक्कट्ठंसि परो वइज्जा 'दुस्समु-
क्कट्ठे(ट्ठं ते) अज्जो ! णिक्खिणा(वा)हि' ! तस्स णं णिक्खिवमाणस्स [अणिक्खिवमाणस्स वा]
णत्थि कोइ छेए वा परिहारि(रे) वा जे ते साहम्मिआ अहाक्पेणं (नो) अब्भुट्ठेति(ट्ठा विहरंति)
सव्वेसिं तेसिं तप्पत्तिए(अं) छेए वा परिहारे वा०" इच्चाइ (व्यवहार० उ० ४ सूत्र-१३)

www.jainelibrary.org

વિહાર (જિનકલ્પ વિગેરે એકાકીપાણી), અથવા અભ્યુદયતમરણ્ય(અનશન) કરવા ઇચ્છે ત્યારે જો બીજો કોઈ તે જ ગચ્છનો સાધુ ગચ્છાધિપતિપદ માટે યોગ્ય હોય તો તેને ગચ્છાધિપતિ બનાવી (અન્ય ગચ્છીયને તણ) દેવો, પણ બીજો યોગ્ય સાધુ ન હોય તો ગીતાર્થ-સ્થવિરોએ જે ઉદયતવિહાર કે અનશન કરવા ઇચ્છતો હોય તેને કહેવું કે ‘બીજાને ગીતાર્થ બનાવતાં સુધી તમે ગચ્છાધિપતિ પદનું પાલન કરો, બીજો યોગ્ય તૈયાર થયા પછી તમોને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કરજો’ એમ પ્રાર્થના કરીને તેને જ આચાર્ય બનાવવો. એ રીતે તે ગણધરપદને સ્વીકારીને કોઈ એકને યોગ્ય બનાવે, જો પાછળથી તેને ચિત્તમાં એમ સમજાય કે ‘અભ્યુદયતવિહારની અપેક્ષાએ પણ ગચ્છનું પાલન કરવું તે મોટી નિર્જરાનું કારણ છે, માટે હું જ ગચ્છને સંભાળું’ તો ગીતાર્થો તેને કહે કે હવે ‘ગણધરપદને છોડો’ ત્યારે તે કહે કે-‘છોડીશ નહિ, હું જ ગચ્છને પાલન કરવા ઇચ્છું છું’ એવા પ્રસંગે ક્ષોભ પામીને જે બીજાઓ એમ કહે કે ‘તને (અયોગ્યને) આચાર્યપદ ખોટું આપ્યું, તને તો આચાર્યપદ ભલે રૂચ્યું પણ અમને રૂચ્યું નથી’ તો તેઓને ‘ચતુર્થુરૂ’ પ્રાયશ્ચિત્ત આવે તથા તેઓ પૂર્ણ-યોગ્ય ન થયેલાને આચાર્યપદ આપે તો તેનું પણ તેટલું જ પ્રાયશ્ચિત્ત આવે, એમ સમજવું. એટલું જ નહિ, એ અગીતાર્થ આચાર્યની ગચ્છના સાધુઓ ભવિષ્યમાં સેવા કરશે તેટલું તેને પ્રાયશ્ચિત્ત વધારે સમજવું. હા, પૂર્ણ-યોગ્ય થયા પછી તેને આચાર્યપદ આપતાં છેદ, પરિહાર, અથવા સમ્પ્રત્રાતપ, એકેય પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે નહિ. વળી ગચ્છના જે સાધુઓ (પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે જેને ઇત્વરિક આચાર્યપદ આપ્યું હોય તે) પોતાના ગચ્છના અથવા ઉપસમ્પદા લઈને રહેલા અન્યગચ્છીય સાધુને આચાર્ય બનાવ્યા પછી કલ્પને અનુસારે (સ્વ-સ્વ મર્યાદા પ્રમાણે) વન્દન વિગેરેથી તેનો વિનયાદિ કરે નહિ તેઓને પણ યથાયોગ્ય છેદ, પરિહાર અથવા સમ્પ્રત્રાતનો તપ, ઇત્યાદિ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે. એમ અહીં સંક્ષેપથી કહ્યું.

પ્રશ્ન-ગુરુએ આચાર્યપદ આપવાની આજ્ઞા કરી હોય છતાં ગીતાર્થો તેને છીનવી લે (આચાર્યપદ ન આપે), તો ગુરુની આજ્ઞાનો ભંગ થાય તેનું શું ? ઉત્તર-ત્યાં સમજવું કે-એમ નથી, વસ્તુતઃ પ્રસ્તુત વિષયમાં આજ્ઞાનું પાલન માત્ર શાબ્દિક સમજવાનું નથી, પણ ભાવરૂપે (આશયને અનુસરીને) સમજવાનું છે, ગુરુએ પણ (ગચ્છની રક્ષાના) ભાવથી (આશયથી) આચાર્યપદ આપ્યું (હોય છે કે આપવાનું સૂચવ્યું) હોય છે, માટે જો તે પ્રમાણે ગચ્છની રક્ષા ન થાય તો ત્યાં ગુરુની આજ્ઞાનો જ અભાવ સમજવો. એટલું જ નહિ, અયોગ્યનો ત્યાગ કરવો તે નિશ્ચયથી ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન જ છે, ઉલટું અસહ્યવહાર કરવા છતાં પદને છીનવી ન લે તો (સ્થવિરોએ) ગુરુની આજ્ઞાનો ભંગ કર્યો ગણાય. વળી (એ પણ વિચારવું જોઈએ કે) મહાનિશિથમાં કુગુરુને સંઘ બહાર કરવાનું કહ્યું છે તે પણ પદવીના અપહરણ વિના કેમ થતે ? માટે ગુરુની અને શ્રીજિનેશ્વરભગવાનની આ એક જ આજ્ઞા છે, એમ નક્કી થયું. કુગુરુને સંઘ બહાર કરવાનો પણ આલાવો (શાસ્ત્રપાઠ) હમણાં જ પ્રગટ કહેવાશે. શુદ્ધ ગીતાર્થ તેને જાણવો કે કોઈ કાર્ય આવી પડે ત્યારે જે માયાવી, મૃષાવાદી, અશુચિ (આહારાદિને અર્થે અસદાચારી) અને પાપશ્રુતનો (જ્યોતિષાદિ નિમિત્તોનો) પ્રરૂપક (આશ્રય લેનારો) પણ ન હોય, કારણ કે તે દોષોને કારણે તેવાને તો જીવે ત્યાં સુધી આચાર્યપદ વિગેરે પદ આપવાનો જ નિષેધ છે, એ વ્યવહારના ત્રીજા ઉદ્દેશમાં ૨૩ થી ૨૬ સાત સૂત્રોથી કહ્યું છે, તે સૂત્રો આ પ્રમાણે છે—

૧-“મિત્તુ બહુસ્સુ બજ્ઞા(આ)ગમે(બહુસ્સો)બહુસુ આગાઠાગાઠેસુ કારણેસુ માઈ મુસાવાઈ અસુઈ પાવસુઓવજીવી જાવજીવાય તસ્સ તપ્પત્તિઅં ણો કપ્પઈ આયરિઅત્તં વા જાવ ગણાવચ્છેઈઅત્તં વા (જાવ)ઉદ્દિસિત્તે વા (ધારિત્તે વા)” એવં ૨-ગણાવચ્છેઈ વા, ૩-આયરિય-ઉવજ્ઞા વા ॥

૪-બહવે મિત્તુણો, ૫-બહવે ગણાવચ્છેઈઆ, ૬-બહવે આયરિઅવજ્ઞાયા બહુસ્સુઆ બજ્ઞા(આ)ગમા (બહુસ્સો)બહુસુ આગાઠાગાઠેસુ કારણેસુ માઈ મુસાવાઈ અસુઈ પાવસુઓવજીવી જાવ-જીવં(વાય) એતેસિં તપ્પત્તિઅં ણો કપ્પઈ આયરિઅત્તં વા ઉવજ્ઞાયત્તં વા પવિત્તિત્તં વા ગણહરત્તં વા ગણાવચ્છેઈઅત્તં વા ઉદ્દિસિત્તે વા (ધારિત્તે વા)” (સૂ. ૨૬ તઃ ૨૮)

[“૭-બહવે મિત્તુણો બહવે ગણાવચ્છેઈઆ બહવે આયરિઅવજ્ઞાયા ૦ જાવ ધારિત્તે”]

અર્થ-કોઈ એક ભિક્ષુક (સાધુ) બહુશ્રુત (મૂલસૂત્રનો જ્ઞાતા) હોય, બહુઆગમ (અર્થનો જ્ઞાતા) હોય, તે વારંવાર (કુલ-ગણ કે સંઘને ઉદ્દેશીને આવેલું સચિત્તાદિ વ્યવહારથી તજવું કે નહિ લેવું જોઈએ છતાં) આગાઠ-અનાગાઠ (આવશ્યક-અનાવશ્યક) કારણે માયા કરે, મુષાવચન બોલે, અશુચિ (આહારાદિને માટે એષણનો ભંગ) કરે અથવા પાપશ્રુત(જ્યોતિષાદિ નિમિત્તો)નો ઉપયોગ કરે તો તે દેવોના કારણે તેને (પ્રાયશ્ચિત્ત કહે છે કે) જીવતાં સુધી આચાર્યપણું (ઉપાધ્યાયપણું, ગચ્છાધિપતિપણું, પ્રવર્તકપણું) યાવત્ ગણાવચ્છેઈકપણું પણ આપવું ન જોઈએ (તેણે સ્વયં લેવું પણ ન જોઈએ). એ જ અર્થવાળું બીજું સૂત્ર એક ગણાવચ્છેઈકને અને ત્રીજું સૂત્ર એક એક આચાર્ય-ઉપાધ્યાયને ઉદ્દેશીને કહેલું છે. એમ ૨૩ થી ૨૫ સૂત્રોનો અર્થ જાણવો.

૨૬મા સૂત્રથી ઘણા સાધુઓને, ૨૭ મા સૂત્રથી ઘણા ગણાવચ્છેઈકોને અને ૨૮ મા સૂત્રથી ઘણા આચાર્ય-ઉપાધ્યાયોને અંગે (એ વિધાન) સમજવું. અર્થ તો દરેક સૂત્રનો ઉપર પ્રમાણે જ સમજવો, માત્ર ૨૩ થી ૨૫ સુધીનાં સૂત્રો એક એક વ્યક્તિનાં (હોવાથી એકવચનનાં) છે અને ૨૬ થી ૨૮ સૂત્રો અનેક વ્યક્તિઓને ઉદ્દેશીને (હોવાથી) બહુવચનનાં છે. ૨૬ મું સૂત્ર (ધર્મ સંશ્લેષમાં છપાયું નથી, વ્યવહારમાં છે, તે) ઘણા સાધુઓ, ઘણા ગણાવચ્છેઈકો અને ઘણા આચાર્ય-ઉપાધ્યાયો, એમ ત્રણેનું ભેગું (હોવાથી)બહુવચનનાં છે. અર્થ દરેકનો સરખો છે.

અર્થાત્ એવાઓને જીવતાં સુધી તે પદો આપી શકાય નહિ. અહીં ‘સો અપરાધ કરનારને મારવો યોગ્ય નથી અને હજાર અપરાધ કરનારને દંડ પણ કરવો યોગ્ય નથી’ ઇત્યાદિ લૌકિક ન્યાયને અનુસરીને વારંવાર ઘણા અપરાધો કરનારને પ્રાયશ્ચિત્ત પણ ન અપાય, (કારણ કે ઘણું આપવા છતાં તેની શુદ્ધિ ન થાય,) એ કારણે જાવજીવ માટે તેને નિવૃત્ત કરવા (પદ છોડી દેવા) માટેનાં બહુવચનના પ્રયોગવાળાં આ સૂત્રો કહેલાં છે, એમ પૂવાચાર્યોનો અભિપ્રાય છે.

તથા ગચ્છાચાર્યમાં ગીતાર્થપણાની જેમ સારણા ગુણ પણ અવશ્ય અપેક્ષા રાખે છે, કારણ કે ગીતાર્થ પણ આચાર્ય જો ગચ્છની સારણા-વારણાદિ ન કરે અને દુષ્ટ શિષ્યોને પણ ન તજે, તો તેને મહાનિશિથસૂત્રની પહેલી શ્લોકાના તેરમા સૂત્રમાં આ પ્રમાણે મોટું પ્રાયશ્ચિત્ત કહેલું છે-

“સે મયવં ! જે ણં ગણી અપ્પમાઈ મવિત્તા ણં સુઆણુસારેણં જહુત્તવિહાણેહિં ચેવ સયયં અહન્નિસં ગચ્છં ન સારવેજ્ઞા, તસ્સ કિં પાયચ્છિત્તં ઉવ્વસેજ્ઞા ? ગો ૦ અપ્પત્તી પારંચિઅં ઉવ્વસેજ્ઞા ॥”

“સે ભયવં જસસ ઊળ ગણિણો સત્ત્વપમાયાલંબણવિપ્પમુક્કસ્સાવિ ણં સુઆણુસારેણં જહુત્ત-
વિહાણેહિં ચેવ સયયં અહન્નિસં ગચ્છં સારવેમાણસ્સ ડ કેદ તહાવિહે દુટ્ઠસીસે ન સમ્મગ્ગં સમાયરેજ્જા
તસ્સ ણં કિં પચ્છિત્તં ડવસેજ્જા ? ગોં ડવસેજ્જા” સે ભયવં કેળટ્ઠેણં ? ગોં જઓ ણં તેણં અપ-
રિક્કિવયગુણદોસે ણિક્કવમાવિ હવિજ્જા ઇતેણં અટ્ઠેણં ॥”

“સે ભયવં કિં તં પચ્છિત્તં ડવસેજ્જા ? ગોં જે ણં ઇવંગુણકલિણ ગણી સે ણં જયા
ઇવંવિહે પાવસીલે ગચ્છે તિવિહં તિવિહેણં વોસિરિત્તાણં આયહિયં ણો સમણુદ્વેજ્જા તયા ણં સંઘવજ્જે
ડવસેજ્જા ॥”

“સે ભયવં જયા ણં ગણિણા ગચ્છે તિવિહં તિવિહેણં વોસિરિણ હવિજ્જા તયા ણં ગચ્છે
આદરિજ્જા ? (ગોં) જહ સંવિગ્ગે ભવિત્તા ણં જહુત્તં પચ્છિત્તમણુચરિત્તા અન્નસ્સ ગચ્છાહિવર્ણો
ડવસંપજ્જિત્તા ણં સમ્મગ્ગમણુસરેજ્જા તઓ ણં આયરેજ્જા, અહા ણં સચ્છંદત્તાણ તહેવ ચિટ્ઠે તઓ
ચડવ્વિહસ્સાવિ સમણસંઘસ્સ વજ્જહં તં ગચ્છો નો આયરેજ્જા ॥ પ્રથમા ચૂલા-સૂં ૧૩॥

અર્થ-“હે ભગવંત ! જે ગણી (અન્ય કાર્યોમાં) અપ્રમાદી થઈને સૂત્રને અનુસારે યથોક્ત
ઉપાયોથી નિશ્ચે અહોનિશિ સતત ગચ્છને ન સંભાળે (સારણાદિ ન કરે), તેને શું પ્રાયશ્ચિત્ત
અપાય ? હે ગૌતમ ! ગચ્છની સઘળી પ્રવૃત્તિના પરિહારરૂપ (છોડાવવારૂપ) પારાગ્નિયત અપાય”

તથા હે ભગવંત ! જે સર્વપ્રમાદનાં કારણોથી યુક્ત (અપ્રમાદી) ગણી સૂત્રને અનુસારે
યથોક્ત ઉપાયોથી સતત રાત્રિદિવસ ગચ્છને સંભાળે, છતાં તેનો કોઈ તેવો દુષ્ટ શિષ્ય સન્માર્ગે
ન આવે તો શું શુદ્ધને પ્રાયશ્ચિત્ત અપાય ? હે ગૌતમ ! અપાય. હે ભગવંત ! કયા કારણે અપાય ?
હે ગૌતમ ! તેણે શુણ્ણદોષની પરીક્ષા કર્યા વિના શિષ્યને દીક્ષા આપી તે કારણે અપાય.”

“હે ભગવંત ! તેને કયું પ્રાયશ્ચિત્ત અપાય ? હે ગૌતમ ! એવા શુણ્ણોથી યુક્ત (પણુ) જે
ગચ્છાધિપતિ એવા પાપાચારી ગચ્છ(શિષ્ય)ને ત્રિવિધે ત્રિવિધે વોસિરાવીને પોતાનું હિત (સંયમ)
સાધવા માટે સમ્યગ્ ઉદ્યમી ન થાય તેને સંઘખહાર કરવો જોઈએ.”

“હે ભગવંત ! જે તે ગણીએ ગચ્છને (સ્વશિષ્યને) ત્રિવિધે ત્રિવિધે વોસિરાવ્યો હોય તો
તેને ગચ્છમાં સ્વીકારાય ? (હે ગૌતમ !) જે સંવિજ્ઞ બનીને, યથોક્ત પ્રાયશ્ચિત્ત કરીને, ખીબા
ગચ્છાધિપતિની ઉપસમ્પદા(આશા) સ્વીકારીને સન્માર્ગને અનુસરે તો સ્વીકારાય અને જે સ્વચ્છંદ-
પણુથી તેણું જ વર્તન કરે તો ચતુર્વિધ શ્રીસંઘની બહાર કરેલા તેને ગચ્છ (પણુ) ન સ્વીકારે.”

જે પ્રમાદી ગચ્છની સારણાદિ ન કરે તેને તો (અન્ય સર્વ સાધુઓના પ્રાયશ્ચિત્તનો) એકવ
સરવાળો કરવાથી જેટલું થાય તેનાથી ચારશુણ્ણ પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે. મહાનિશિથમાં કહ્યું છે કે—

“ઈણમો સત્ત્વમવિ પચ્છિત્તં ગોઅમા ! જાવહં એગત્થ સંપિંડિઅં હવિજ્જા, તાવહંચેવ એગત્થ-
(સસ ણં)ગચ્છાહિવર્ણો મહયરપવિત્તિણીણ ચડગુણં ડવસેજ્જા, જઓ ણં સત્ત્વમવિ એસિં પસંસિઅં
દ્વેજ્જા, અહા ણં હમે ચેવ પમાયવસં ગચ્છેજ્જા તઓ અન્નેસિં સંતે ધીબલવીરિણ સુટ્ટુતરાગમચ્છુજ્જમં
હ(હા)વેજ્જા, અહા ણં કિંચિ સુમહંતમવિ તઓણુદ્વાણમચ્છુજ્જમેજ્જા તા ણં ન તારિસાણ ધમ્મસદ્ધાણ

કિંતુ મંદુચ્છાહે સમુ(મણુ)દ્વેજ્જા, મગ્ગપરિણામસ્સ ય નિરત્યગમેવ કાયકિલેસે, જમ્હા એં તમ્હા ઉવ(ઉ અ)ચિંતાણંતણિરણુવંધે(ધિ)પુન્નપભારેણં સમુ(સંજુ)જ્જમાણે વિ સાહૂણો ન સંજુજ્જંતિ, एवं (ચ) સન્વમવિ ગચ્છાહિવયાદીણં દોસેણેવ પવત્તેજ્જા, एएणं पवुच्चइ गोअमा ! जहा णं गच्छाहिवाईणं इणमो सन्वमवि पच्छित्तं जावइअं एगत्य संपिडिअं हविज्जा तावइअं चेव चउग्गुणं उवइसेज्जा ॥” (મહાનિશીથ પ્રથમાચૂલા સૂત્ર-૧૨)

અર્થ-“આ સર્વ પણુ પ્રાયશ્ચિત્તને હે ગૌતમ ! એકત્ર સરવાળો કરતાં (જોડતાં) જેટલું થાય તેનાથી આરણુલું એક ગચ્છાધિપતિને અથવા મહત્તર (કે) પ્રવર્તિની(સાધ્વી)ને આપવું. કારણ કે ગચ્છની સારણાદિ નહિ કરવાથી અન્ય સાધુઓ જે અતિચારો વિગેરે સેવે તે સઘળું (‘અનિષિદ્ધમ્ અનુમતમ્’ એ ન્યાયે) તેઓએ પ્રશંસ્યું (કબૂલ રાખ્યું) ગણાય. (વળી) જે એમ ગચ્છાધિપતિ કે પ્રવર્તિની પોતે જ પ્રમાદ કરે તો બીજા(સાધુ-સાધ્વી)ઓને યુદ્ધિબળ અને પરાક્રમ હોવા છતાં આગમ પ્રત્યે (જિનાજ્ઞા પાલન માટે) સુંદર ઉદ્ધમ ન થાય, તેથી તેઓ ‘કોઈ મોટું’ પણુ તપ વિગેરે અનુષ્ઠાન કરે તો પણુ તેવી સુંદર ધર્મશ્રદ્ધાથી ન કરે, કિન્તુ મંદ ઉત્સાહથી કરે, એવું ભાગેલા (મન્દ)પરિણામવાળાનું અનુષ્ઠાન પણુ કાયકકેશ માત્ર નિરર્થક કહ્યું છે, તો અચિંત્ય-ચિન્તામણિ તુલ્ય અને અનંત એવા સાનુબંધી (પરંપરાએ પણુ વધે તેવા) પુણ્યના બળે ઉદ્ધમ કરવા યોગ્ય સાધુઓ પણુ સુંદર ઉદ્ધમ ન કરી શકે. (લાભ ન મેળવી શકે.) એમ (ગચ્છ પ્રમાદી થાય) તે સઘળું ગચ્છાધિપતિ વિગેરેના દોષથી જ થાય, એ કારણે એમ કહ્યું કે હે ગૌતમ ! સરવાળો કરતાં સર્વ સાધુઓનું(ગચ્છનું)પ્રાયશ્ચિત્ત જેટલું થાય તેટલું (તેથી) આરણુલું ગચ્છાધિપતિ વિગેરેને આપવું.”

શિષ્યે પણુ તેવા કુગુરુ (ગચ્છાધિપતિ)ને સર્વથા છોડી દેવો જોઈએ અને ગુરુ-શિષ્યપણાનો સંબંધ છોડવા સંબંધી લેખ લખાવી લેવાપૂર્વક તેઓનો અધિકાર તોડીને બીજા સુવિહિત ગચ્છની આજ્ઞા સ્વીકારીને ઘોર તપ (અને આકરા સંયમનું) અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ. છતાં એ રીતે આરાધના માટે ઉદ્યત શિષ્યને જે ગુરુ હસ્તાક્ષરથી લખી આપે (છોડે) નહિ તે મહાપાપ પ્રસંગના કરનાર ગુરુને સંઘ બહાર કરવો જોઈએ. મહાનિશિથની પ્રથમચૂલા સૂત્ર ૧૪માં કહ્યું છે કે-

“સે મયવં જયા ણં સીસે જહુત્તસંજમકિરિઆએ(વટ્ટંતિ)તહાવિહે અ કેઈ કુગુરુ દિક્કવં પરુ-વિજ્જા, તયા ણં સીસે કિં સમણુદ્વેજ્જા ? ગોયમા૦ ! ઘોરવીરતવસંજમે(મં) । સે મયવં ! કહં ? ગો૦ ! અન્નત્ય ગચ્છે પવિસિત્તા ણં, તસ્સ સંતિએ ણં સિરિગારેણઽવિહિએ સમાણે અણ્ણ[ત્ય]ગચ્છેસુ પવેસમેવ ન લમેજ્જા તયા ણં કિં કુચ્ચિજ્જા ? ગો૦ ! સન્વપયારેણં તસ્સ સંતિઅં સિરિકારં ફુસા-વિજ્જા, સે મયવં કેણં પયારેણં તસ્સ સંતિઅં સિરિઆરં સન્વપયારેણં ફુસિજ્જં હવિજ્જા ? ગો૦ ! અક્કવરેસુ, સે મયવં કિં ણામે તે અક્કવરે ? ગો૦ ! જહા ણં અપહિગ્ગાહી કાલંતરેસંપિ અહં ઇમસ્સ સીસાણં સીસિણીણંવા, સે મયવં ! જયા ણં એવંવિહે અક્કવરે ન પયાइ તયા ણં કિં કરિજ્જા ? ગો૦ ! જયા ણં એવંવિહે અક્કવરે ન પયાइ તયા ણં આસન્નપાવયણીણં પકહિત્તાણં ચઉત્થાદીહિં સમવક-મિત્તા ણં અક્કવરે દાવેજ્જા, સે મયવં ! જયા ણં એણં પયારેણં સે ણં કુગુરુ અક્કવરે (ન) પદેજ્જા

તયા ણં કિં કુજ્જા ? ગો ૦ ! જયા ણં ઇણં પયારેણં સે ણં કુગુરુ અક્ખરે ણ પદેજ્જા, તયા ણં સંઘવજ્ઞે ઉવસેજ્જા ” ઇત્યાદિ ॥”

અર્થ-“હે ભગવન્ ! જ્યારે યથોક્ત સંયમની ક્રિયા કરતા તથાવિધ (ઉત્તમ) શિષ્યને કોઈ કુચુર્યે દીક્ષા આપી હોય, ત્યારે તે શિષ્યે શું કરવું ? હે ગૌતમ ! શિષ્યે ઘોર-વીર તપ-સંયમ કરવાં જોઈએ. હે ભગવન્ ! તે શી રીતે કરે ? હે ગૌતમ ! બીજા ગચ્છમાં રહીને કરે. (હે ભગવન્ !) તે કુચુર્યો (ચુર-શિષ્યપણાનો) અધિકાર છોડાવ્યા વિના બીજા ગચ્છમાં જઈ પશુ ન શકે (તેને બીજા કોઈ રાખે જ નહિ) તો શું કરે ? હે ગૌતમ ! સર્વ પ્રકારોથી (ઉપાયોથી) તેનો અધિકાર છોડાવે. હે ભગવન્ ! કેવા ઉપાયોથી તેનો અધિકાર સર્વ પ્રકારોથી છૂટે ? હે ગૌતમ ! અક્ષરો (લેખ) કરાવી લેવાથી. હે ભગવન્ ! તે અક્ષરો કેવા જોઈએ ? હે ગૌતમ ! ‘ જેમ કે કાલાન્તરે પશુ હું આ શિષ્યને, તેના શિષ્યને, અથવા તેની શિષ્યાઓને પશુ પાછા ગ્રહણ નહિ કરું ’ એવા અક્ષરો (લેખ) થવા જોઈએ. હે ભગવન્ ! જ્યારે એવા અક્ષરો ન (લખી) આપે ત્યારે શું કરે ? હે ગૌતમ ! જ્યારે એવા અક્ષરો ન (લખી) આપે ત્યારે (કુલ-ગણુ વિગેરે સંબંધથી નજીકના અને તેવા નજીકમાં ન હોય તો ક્ષેત્રથી) નજીક રહેલા આચાર્યને સઘળું કહીને ચોથા પાંચમા વિગેરે (અન્ય સાધુઓ) દ્વારા આગ્રહ કરાવીને (બલજબરીથી) અક્ષરો લખાવી લે. હે ભગવન્ ! જ્યારે એ પ્રકારે (પશુ) તે કુચુર અક્ષરો ન આપે તો શું કરે ? હે ગૌતમ ! જો એ પ્રકારે તે કુચુર અક્ષરો ન જ આપે તો તેને સંઘ બહાર કરવો. ઇત્યાદિ.”

એ રીતે કુચુર્યો ત્યાગ પશુ બીજા ગણુનો આશ્રય મળે તેમ હોય ત્યારે જ (અને વિધિ-પૂર્વક) કરવો ઉચિત ગણાય, અન્યથા નહિ. કારણ (બૃહત્કલ્પના ઉ. ૪ સૂત્ર ૨૩ માં) કહ્યું છે કે-

“મિસ્સુ અ ગણાઓ અવક્રમં ઇચ્છેજ્જા અન્નગણં સંમોગવડિઆણ ઉવસંપજ્જિત્તા ણં વિહરિ-ત્તણ, નો સે કપ્પહ અણાપુચ્છિત્તા આયરિઅં વા, જાવ અન્નં ગણં સંમોગવડિઆણ ઉવસંપજ્જિત્તાણં વિહરિત્તણ, કપ્પહ સે આપુચ્છિત્તા આયરિઅં(વા) જાવ વિહરિત્તણ, તે અ સે ણો વિતરંતિ(વિઅરેજ્જા) एवं સે ણો કપ્પહ જાવ વિહરિત્તણ, જત્થુત્તરિઅં ધમ્મવિણયં ન (નો) લભેજ્જા, एवं સે ણો કપ્પહ અન્નં ગણં જાવ વિહરિત્તણ ” ત્તિ ॥

અર્થ-“કોઈ સાધુ પોતાના ગચ્છમાંથી નીકળીને બીજા ગચ્છની સાથે આહાર-પાણી(ભોજન) વિગેરેનો સંબંધ કરવા ઇચ્છે તો તેણે આચાર્ય (ઉપાધ્યાય-ગણી-પ્રવર્તક-ગણાવચ્છેદક)ને પૂછ્યા વિના અન્યગચ્છની સાથે આહાર-પાણી (ભોજન)વિગેરેનો સંબંધ કરવા માટે તેનો સ્વીકાર કરવો યાવત્ તેની સાથે રહેવું કે વિચારવું ન કલ્પે, કિન્તુ આચાર્ય (વિગેરેને) પૂછીને (અનુમતિ મેળવીને) આહાર પાણી આદિનો વ્યવહાર કરવો, સાથે રહેવું, કે વિચારવું કલ્પે. તે આચાર્યાદિ જો તેને રબ્બ આપે તો તેમ કરવું-વિચારવું કલ્પે અને તે રબ્બ ન આપે તો ન કલ્પે. જ્યાં ઉત્તરિક (વિશેષ-વિશિષ્ટ) ધર્મનો એટલે વિનયનો (સારણા વારણાદિનો) લાભ થાય એમ હોય તેવા બીજા ગચ્છનો સ્વીકાર કરવો એટલે રહેવું, કે વિચારવું વિગેરે કલ્પે, પશુ જ્યાં ઉત્તર ધર્મનો એટલે વિશેષ વિનયાદિનો કે સારણા-વારણાદિનો લાભ ન થાય ત્યાં જવું, રહેવું, વિગેરે ન કલ્પે.”

બીજા ગચ્છમાં સંક્રમણ (પ્રવેશ) કરવાનું ચાર ભાંગાથી ઘટે, ૧-સંવેગી સાધુ સંવેગી-ગચ્છમાં, ૨-સંવેગી સાધુ અસંવેગી ગચ્છમાં, ૩-અસંવેગી સાધુ સંવેગી ગચ્છમાં અને ૪-અસંવેગી સાધુ અસંવેગી ગચ્છમાં સંક્રમણ કરે. તેમાં પહેલા ભાંગામાં જેટલા દિવસો (વચ્ચે) સંવેગીઓથી છૂટો (ફર) રહે, તેના પહેલા દિવસથી આરંભીને (જ્યાં જય ત્યાં આચાર્યોદિની સમક્ષ) વિહારોદિની આલોચના ન કરે ત્યાં સુધી અશુદ્ધ અને આલોચના કરે ત્યારથી શુદ્ધ સમજવો. બીજા ભાંગામાં (અસંવેગી એવા પાસત્યાદિને આશ્રય લેવાથી જ્ઞાનાદિ ગુણોનો નાશ વિગેરે) ઘણા દોષો થાય, ત્રીજા ભાંગામાં (અસંવેગી છતાં) જનારો ગીતાર્થ હોય તો સ્વયં મહાવ્રતોને ઉચ્ચરીને માર્ગમાં જ (પૂર્વની દોષિત ઉપધિને તજી દે,) નવી ઉપધિ મેળવીને અન્ય ગચ્છમાં જાય, અને અગીતાર્થ હોય તો ત્યાં જઈને ગુરૂદ્વારા વ્રતોને સ્વીકારીને પૂર્વની (દોષિત) ઉપધિનો ત્યાગ કરે ત્યારે શુદ્ધ થાય. ચોથા ભાંગે તો સંક્રમણ કરવામાં જ અવિધિ છે, વિગેરે વિસ્તાર ખુલ્લકદપ (ના ચોથા ઉદ્દેશાની ભાષ્યની ગાં ૦ પૃષ્ઠ ૮) વિગેરેમાંથી જોઈ લેવો. એ વિષયમાં વધારે વિસ્તારનું પ્રયોજન નથી.^{૭૦} હવે ‘સ્વલઘ્નિક’ સાધુની યોગ્યતાનું વર્ણન કરે છે કે—

૩૦૩-દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ, એ ત્રણ તત્ત્વોમાં ધર્મતત્ત્વની સાધના માટે દેવ અને ગુરૂ બે મુખ્ય આલમ્બનરૂપ છે, આલમ્બન જેટલું વિશુદ્ધ અને દૃઢ તેટલું કાર્ય સુન્દર થઈ શકે તે સમજાવવું પડે તેમ નથી, માટે જ જૈનદર્શનમાં તેને અંગે સૂક્ષ્મ અને ગંભીર વિચાર કરેલો છે. ભોજન જીવન માટે આલમ્બનરૂપ છે તો સુખી જીવન જીવવા માટે તેના સારા-નરસાપણોનો વિચાર આવશ્યક છે, માત્ર સ્વાદ કે રૂપ-રંગને વશ થઈ ભોજન કરનારો પ્રાયઃ રોગી બને છે, તેમ આત્મજીવનમાં (ધર્મમાં) આલમ્બનભૂત દેવ-ગુરૂ તત્ત્વનો પણ વિચાર સૂક્ષ્મ અને ગંભીર ખુદ્ધિથી કરવો આવશ્યક છે જ, કેવળ સ્થૂળદૃષ્ટિએ વિચારવાથી એ તત્ત્વોની સાચી ઓળખ થતી નથી અને આંધળું અનુકરણ કરવા માત્રથી તેની સાધના પણ થતી નથી. ઉપાસ્ય દેવ જેમ વીતરાગ-સર્વજ્ઞ-ત્રણદોકથી પૂજાએલા-પદાર્થને સત્યસ્વરૂપે પ્રરૂપનારા-અષ્ટપ્રાતિહાર્યોદિ સમ્પત્તિ યુક્ત-છતાં નિર્મમ અને અઠારદોષથી રહિત હોય તે જ શુદ્ધ છે, તેમ જ ગુરૂના શરણે રહી (સમર્પિત બની) સર્વ કર્મોનું ઉન્મૂલન કરવાનું છે તે ગુરૂ પણ છદ્મસ્થ છતાં માનવમેષ્ટ હોય તો શુદ્ધ છે. ગુરૂ મહાવ્રતોના અખંડ ઉપાસક, ધીર, માત્ર સિક્ષાવૃત્તિથી જીવનારા છતાં અદીન અને પરીપહ-ઉપસર્ગોને સહન કરવામાં બચ્ચત હોવા સાથે જિનવચનને યથાર્થરૂપે સમજનારા અને સમજવાનારા જોઈએ. એવા ગુરૂના આલમ્બનથી અનાદિ દોષોની શુદ્ધિ કરી શકાય, થોડો પણ શુદ્ધ ધર્મ ત્યારે જ પ્રાપ્ત (પ્રગટ) થાય કે આ જન્મ કે પૂર્વ જન્મોમાં તેવા વિશિષ્ટ ગુરૂનું આલમ્બન સેવું હોય !

એ હકિકત આમ છે તો ગુરૂપદને પ્રાપ્ત કરનાર આત્મામાં તેવી વિશિષ્ટ યોગ્યતા જોઈએ જ. આ કારણે ચાલુ અધિકારમાં અયોગ્ય આત્માને પદપ્રદાન કરવામાં મહાપાપ જણાવ્યું છે. મહાનિશિથની સાક્ષી આપીને ઉત્તમ ગુરૂની યોગ્યતાનું વર્ણન કર્યું છે, છતાં અવસર્પિણી કાળના મહિમાથી એવા વિશિષ્ટ ગુરૂ ન મળે ત્યારે પણ જૈનશાસન અવિચ્છિન્ન ચાલુ રહે-નિર્નાયક ન બની જાય, એ લક્ષ્યથી હીનગુણવાળા પણ તે તે કાળે વિશિષ્ટ યોગ્યતા ધરાવનારને ગુરૂપદે સ્થાપી શકાય એમ જણાવ્યું છે. શાસ્ત્ર-કથિત સર્વગુણો તેઓમાં નહિ છતાં તત્કાલીન સત્ય આત્માઓનું (તેઓના ધર્મનું) રક્ષણ કરવામાં તેમને અમર્યા માન્યા છે, માટે તત્કાલીન આરાધકોએ તે ગુરૂને પૂર્વર્વિઓની તુલ્ય માની સ્વકલ્યાણના એક લક્ષ્યથી સેવવા જોઈએ. આ તત્ત્વને સમજાવવા માટે લૌકિક વ્યવહારમાં સ્વીકારાએલાં વાવડીઓ, વૃષભો, વૃદ્ધો, વિગેરેનાં દૃષ્ટાન્તો આપી વર્તમાનમાં યોગ્ય ગુરૂઓનો અભાવ માનનારાઓને સન્માર્ગનું દર્શન કરાવ્યું છે. એથી આગળ વધીને વિશિષ્ટ વાત એ પણ જણાવી છે કે ગણીપદ આપનાર-દેનાર ગુરૂ-શિષ્ય

મૂલમ્—“ દીક્ષાવયઃપરિણતો, ધૃતિમાનનુવર્તકઃ ।

સ્વલબ્ધિયોગ્યઃ પીઠાદિ-જ્ઞાતા પિઠૈષ્ણાદિવિત્ ॥૧૩૯॥”

મૂળનો અર્થ—દીક્ષા અને વયથી પૂર્ણ, ધૈર્યવાન, સર્વને અનુવર્તન કરાવનાર, ખૂબતકલ્પ સૂત્રની પીઠિકાની નિયુક્તિ વિગેરેનો અને પિઠૈષ્ણાદિનો જાણુ, એવા સાધુને સ્વલબ્ધિક કહ્યો છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—દીક્ષાથી અને ઉમ્મરથી પરિણત એટલે પૂર્ણ, અર્થાત્ ચિરદીક્ષિત અને પ્રૌઢ ઉમ્મરવાળો, ધૃતિમાન એટલે સંયમમાં સારી રીતે સ્થિર, અનુવર્તક એટલે સર્વના (શિષ્યાદિના) ચિત્તને અનુસરનારો, (અનુકૂળ વર્તન કરનારો-કરાવનારો), પીઠ એટલે ખૂબતકલ્પ સૂત્રની પીઠિકા વિગેરેના અર્થનો જાણુ તથા આહારાદિની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિ વિગેરેને સમજનારો, એવા સાધુને પોતાની લબ્ધિ(શક્તિ)થી આહાર-વસ્ત્રાદિને મેળવવા માટે યોગ્ય કહ્યો છે. અર્થાત્ પૂર્વે તેને થએલી વસ્ત્ર-યાત્રાદિની પ્રાપ્તિ શુદ્ધ (શુદ્ધ-અશુદ્ધ વિગેરે) પરીક્ષા કરે તે પછી શુદ્ધ ગણાતી હતી, હવે (ઉપયુક્ત યોગ્યતાને કારણે) સ્વયં પરીક્ષા કરવાને લાયક થયો, એમ સમજવું. ૩૦૪

હવે તેનો જ વિહારનો વિધિ કહે છે કે—

મૂલમ્—“ ઇષોઽપિ ગુરુણા સાર્દ્ધં, વિહરેદ્વા પૃથગ્ગુરોઃ ।

તદત્તાર્હપરિવારોઽન્યથા વા પૂર્ણકલ્પમાર્ગ ॥૧૪૦॥”

ખન્નેએ કે કોઈ એકે સ્વયં માનેલી કે મનાવેલી યોગ્યતા પ્રમાણિક મનાતી નથી, પણ પદ આપવા છતાં કે આપવાની ભલામણ કરવા છતાં પ્રૌઢ-ગીતાર્થ અને નિષ્પક્ષ સ્થવિરો માન્ય કરે તો જ તે ગણિપદ વિગેરે પ્રમાણભૂત મનાય છે, કોઈ અયોગ્ય આત્મા ગણિપદે આવી ગયો હોય અને તેની નિશ્ચિમાં રહેલા યોગ્ય શિષ્યો તેનાથી મુક્ત થઈ બીજા યોગ્ય આચાર્યની નિશ્ચા સ્વીકારવા ઇચ્છતા હોય તો મુક્ત કરાવવા માટે પણ સ્થવિરોને અધિકારી કહ્યા છે, ઉપરાન્ત ગચ્છાચાર્ય અયોગ્ય હોય તો તેની ગણિપદની રદ-ખાતલ કરવાનો પણ તેઓને અધિકાર છે, વિગેરે આ અધિકારમાં કહેલી ભિન્ન ભિન્ન છતાં એક માત્ર સ્વ-પર કલ્યાણને કરનાર અને જૈનશાસનની વ્યવસ્થા અખંડ, અખાધિત અને શુદ્ધ ચાલે તેવો માર્ગ આપનારી અનેક હકિકતો ખૂબ જ ઉપકારક છે, ભવભીરૂ આત્માએ એનું શક્ય પાલન કરવું યોગ્ય છે.

૩૦૪-સ્વલબ્ધિક એટલે સંયમજીવન માટે ઉપયોગી આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, મકાન વિગેરે વસ્તુઓને પૂર્વે કહેલા ઉદ્દગમ આદિ દોષોથી રહિત-શુદ્ધ મેળવવાની યોગ્યતાવાળો. આ યોગ્યતા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઉભયનો યોગ થવાથી પ્રગટે છે, સદોષ-નિર્દોષનું જ્ઞાન જ ન હોય તેવો સાધુ નિર્દોષને ખદલે સદોષ લાવે અને દોષોનું જ્ઞાન હોવા છતાં વૈરાગ્ય ન હોય તો જાણુવા છતાં દોષિત લાવે, માટે સ્વ-લબ્ધિક જ્ઞાન અને વૈરાગ્યયુક્ત જોઈએ. ઉપરાન્ત તે તે કાળમાં તે તે ક્ષેત્રમાં તે તે દ્રવ્યોની પ્રાપ્તિ સુલભ છે કે દુર્લભ ? બાળ-વૃદ્ધ-ગ્લાન વિગેરે સાધુઓ માટે શું શું જરૂરી છે ? કોણ કેવી વસ્તુની ઇચ્છાવાળો છે ? ભાવથી કોણ કેટલો ત્યાગ સહી શકે તેમ છે ? દાતાર ગૃહસ્થોના દાનના પરિણામ કેવા છે ? ઇત્યાદિ સમજવા સાથે શાસ્ત્રમાં કહેલા ઉત્સર્ગ-અપવાદ વિગેરેને પણ સમજનારો હોય તેવો વ્યાપારીની જમ લાભ-હાનિને સમજીને સ્વનિશ્ચિન સાધુઓના સંયમની રક્ષા કરનારો સાધુ સ્વલબ્ધિક થઈ શકે. એવી યોગ્યતા પ્રગટ થયા પૂર્વે તેનાં લાવેલાં આહારાદિ શુદ્ધ જણાવે તે પ્રમાણે શુદ્ધ-અશુદ્ધ ગણાય અને યોગ્યતા પ્રગટ્યા પછી તેની સ્વપરીક્ષાથી શુદ્ધ-અશુદ્ધ ગણાય. માટે જ તે શુદ્ધથી જુદો પણ વિચરવાને અધિકારી ગણાય, અને શુદ્ધઆજ્ઞાથી અન્ય સાધુઓની સાથે જુદો ગ્રામાનુગ્રામ વિચરી શકે. તાત્પર્ય કે સ્વ-પરસંયમની રક્ષા કરવાની યોગ્યતા જનામાં પ્રગટી હોય તે સ્વલબ્ધિક થઈ શકે.

મૂળનો અર્થ—એ સ્વલઙ્ઘિમાન પણ સાધુ ગુરૂની સાથે, અથવા ગુરૂએ આપેલા યોગ્ય (શિષ્ય) પરિવારની સાથે કે બીજી રીતે પૂર્ણ(સમાપ્ત)કલ્પવાળો ગુરૂથી જુદો પણ વિચરે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—ગુરૂની લઙ્ઘિથી પરાધીન તો ગુરૂની સાથે વિચરે, પણ આવો સ્વ-લઙ્ઘિવંત પણ ઉત્સર્ગથી ગુરૂની એટલે સ્વલઙ્ઘિથી આહાર-વસ્ત્રાદિ લાવવા માટેની અનુજ્ઞા આપનારા આચાર્યની સાથે વિચરે-આમાનુષાસ વિહાર કરે. એમાં અપવાદ કહ્યો છે કે-સ્વલઙ્ઘિક અનુજ્ઞા આપનારા ગુરૂથી જુદો પણ વિચરે. જુદા વિચરવાનો વિધિ કહે છે કે-જેને ગુરૂએ યોગ્ય પરિવાર સાથે આપ્યો હોય તે જુદો વિચરે, તેમાં પણ અપવાદ કહે છે કે-અથવા ‘અન્યથા’ એટલે ગુરૂએ યોગ્ય પરિવાર સાથે આપેલો ન હોય ત્યારે પોતે પૂર્ણકલ્પ અર્થાત્ સમાપ્તકલ્પ થાય તો જુદો વિચરે. સમાપ્તકલ્પનું સ્વરૂપ (પાંચ)કલ્પની ગાથાઓથી આ પ્રમાણે કહેલું છે.

“૩૦૫ જાઓ અ અજાઓ, દુવિહો કપ્પો ઉ હોઈ ણાયવ્વો ।

एकिकोऽपि अ दुविहो, समत्तकप्पो अ असमत्तो ॥” પશ્ચવસ્તુ-૧૩૨૮॥

વ્યાખ્યા—જાત અને અજાત એમ બે પ્રકારે કલ્પ એટલે (વિચરવાનો) સમ્યક્ આચાર છે, તેમાં ‘જાતા’ એટલે શ્રુતજ્ઞાનરૂપ સમ્પત્તિયુક્ત થવાથી જેઓએ આત્મલાભ પ્રાપ્ત કર્યો હોય તેવા સાધુઓ. તેઓથી અલિપ્ત હોવાથી કલ્પને પણ ‘જાત’ કહેવાય છે, એનાથી વિપરીત (એટલે એવી શ્રુતજ્ઞાનરૂપી સંપત્તિને નહિ પામેલા સાધુઓનો કલ્પ) તે ‘અજાત’ કલ્પ જાણવો. તે દરેકના બે બે ભેદો છે, એક સમાપ્તકલ્પ અને બીજો અસમાપ્તકલ્પ. તેમાં સમાપ્તકલ્પ એટલે (સાધુઆદિની) પરિપૂર્ણ સહાયવાળો, અને બીજો અસમાપ્તકલ્પ તેથી વિપરીત (પૂર્ણ સહાય વિનાનો) સમજવો. એ ‘જાત’ વિગેરે ચારનું સ્વરૂપ કહ્યું છે કે—

“गीअत्थ जायकप्पो, अग्गीओ खलु भवे अजौओ उ ।

पणगं समत्तकप्पो, तदूणगो होइ असमत्तो ॥ १३२९॥

उउवद्धे वासासु उ, सत्त समत्तो तदूणगो इयरो ।

असमत्ताजायाणं, ओहेण ण होइ आहव्वं ॥” ૧૩૩૦॥ (પશ્ચવસ્તુ)

વ્યાખ્યા—ગીતાર્થ સંબન્ધી એટલે ગીતાર્થ સાથેનો જે વિહાર તેને ‘જાતકલ્પ’ કહેવાય છે. કારણ કે તેને ગીતાર્થપણથી વિચરવાનો અધિકાર સ્પષ્ટરૂપે મળ્યો છે. એથી વિરૂદ્ધ ‘અગીત’= અગીતાર્થપણે (ગીતાર્થની સહાય વિના) વિચરવું તે ‘અજાતકલ્પ’ સમજવો. કારણ કે સૂત્રાર્થ પૂર્ણ નહિ થવાથી તે (સ્વતંત્ર વિચરવા માટે) અનધિકારી છે. તેમાં ૧૩૩૦ મી ગાથામાં ઉચ્ચકલ્પે પદ છે તેનો અહીં સંબન્ધ હોવાથી ‘ઋતુખંડ’ એટલે વર્ષાઋતુ સિવાયના આઠ મહિનામાં (જઘન્યથી) પાંચ સાધુઓ સાથે વિચરે તેઓનો સમાપ્તકલ્પ કહેવાય અને તેથી ન્યૂન બે ત્રણ કે ચાર સાધુઓ સાથે વિચરે તેઓનો કલ્પ ‘અસમાપ્ત’ એટલે પૂર્ણ સહાય વિનાનો અપરિપૂર્ણ કહેવાય. વર્ષાકાળે તો (જઘન્યથી) સાત સાધુઓ સાથે રહે તે ‘સમાપ્તકલ્પ’ અને તેથી ન્યૂન (બેથી છ) સાધુઓ સાથે રહે તે અસમાપ્તકલ્પ સમજવો. એમ સાત સાધુઓને

૩૦૫-આ ગાથાઓ વ્યવહારસૂત્રના ચોથા ઉદ્દેશાના ભાગ્યમાં ૧૫ થી ૨૨ છે.

સાથે રહેવાનું એ કારણ છે કે વર્ષાઋતુમાં કોઈને બીમારી વિગેરે થાય તો બીજા સાધુઓ સહાયમાં આવી શકે નહિ ત્યારે તેઓને અલ્પસહાયતાનું નિમિત્ત ન થાય.^{૩૦૬} એ કારણે અસમાપ્ત કલ્પવાળા અને અન્નતકલ્પવાળા સાધુઓને ઉત્સર્ગમાર્ગે તેઓ જ્યાં રહે તે ક્ષેત્ર કે ત્યાંથી પ્રાપ્ત થએલું શિષ્ય-આહાર-પાણી-વસ્ત્ર-પાત્ર વિગેરે કંઈ પણ શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ વ્યવહારથી ‘આભાવ્ય’ એટલે તેમની માલિકીનું થતું નથી. (અર્થાત્ અગીતાર્થ અને અપૂર્ણ સંખ્યાવાળા સાધુઓ વિચરે ત્યાંથી તેમને મળેલી વસ્તુઓમાં કે ક્ષેત્રમાં તેઓનો અધિકાર મનાતો નથી). અધિકાર કોનો કેવી રીતે મનાય ? તે કહે છે કે—

“ હવઈ સમત્તે કપ્પે, કયમ્મિ અબ્બોજસંગયાણંપિ ।

ગીઝજુઆણામવ્વં, જહસંગારં દુવેણ્હંપિ ॥” પચ્ચવસ્તુ ૦ ૧૩૩૧॥

વ્યાખ્યા—લિપ્ત લિપ્ત કુળ, ગણુ વિગેરેના અસાંભોગિક સાધુઓ પણ પરસ્પર ગીતાર્થ સહિત મળે ત્યારે તેઓને જે જે શિષ્ય, વસ્ત્ર, પાત્ર, આહાર, વિગેરે મળે તે તેઓએ કરેલા સંકેત પ્રમાણે ગીતાર્થની કે અગીતાર્થની માલિકીનું થાય (ગણુાય).^{૩૦૭}

૩૦૬—ગીતાર્થ યુર સાથે ન હોય તે સાધુનો સમૂહ મેટો હોય તો પણ અન્નત એટલે સેનાપતિ વિનાની સેના જેવો અદ્વિગિચતકર ગણાય, તેઓ મોહના સુલટોરૂપ કામ કોષાદિ અન્તરંગ શત્રુઓનો પરાજય કરી શકે નહિ, માટે ગીતાર્થયુક્ત વિહાર જોઈએ. ગીતાર્થ સાથે છતાં સાધુસમૂહ અલ્પ હોય તો પણ સેના વિનાના સેનાપતિની જેમ તે અન્તરંગ શત્રુઓને જીતી શકે નહિ, માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વર્ષાકાળમાં ઓછામાં ઓછા સાતની અને શેષકાળમાં પાંચની સંખ્યામાં સાથે વિચરવું જોઈએ. કારણ કે ઓછા હોય તો આહારાદિ ક્ષેવા માટે, સ્થાનિલ ભૂમિએ જવાના પ્રસંગે, કે અન્ય કાર્ય પ્રસંગે બહાર જતાં એકલા સાધુને જવું પડે, જે એ સાથે જતાં ઉપાશ્રયમાં કોઈ ન રહે, ગીતાર્થ છતાં યુરને ઉપાશ્રયમાં એકલા રહેવું પડે, એકલાને સ્ત્રી આદિનો, કે પ્રત્યનીકોનો વિગેરે ભય રહે, ઉપધિ (વસ્ત્ર-પાત્ર) વિગેરેને કોઈ ચોર વિગેરે ચોરી ભય અને કોઈ સાધુ બીમાર પડે તો વૈયાવચ્ચાદિ થઈ શકે નહિ, ઇત્યાદિ અનેક વિદ્વનો આવે. એ કારણે સમાપ્તકલ્પથી વિચરવું જોઈએ. સાધ્વીને તો સામાન્યતયા પણ સંયમની રક્ષા દુષ્કર હોવાથી સાધુ કરતાં દ્વિયુગ સંખ્યાથી વિચરવું જોઈએ. એમ અહીં જણાવેલી જાત અને સમાપ્ત કલ્પની વ્યવસ્થા સંયમની રક્ષા માટે અતિ ઉપયોગી હોવાથી આત્માર્થીએ તેનું પાલન કરવું તે ઘણું હિતાવહ છે. એથી જિનાચ્છાનું પાલન થાય છે અને શાસનની પ્રભાવના વિગેરે વિશિષ્ટ લાભો પણ થાય છે.

૩૦૭—કલ્પ એટલે વ્યવસ્થા, તેના બે પ્રકારો છે ૧—જાત, અને ૨—અજાત. તેમાં જે સાધુવર્ગના નાયક ગીતાર્થ હોય તે જાતકલ્પ અને અગીતાર્થની નિશ્ચવાળો સાધુસમૂહ અજાતકલ્પ સમજવો. એ જોના પણ સમાપ્ત અને અસમાપ્ત એમ બે બે ભેદો છે, તેમાં ઋતુબદ્ધકાળમાં ઓછામાં ઓછા પાંચ અને ચોમાસામાં સાત સાધુઓ સાથે રહે તે સમાપ્ત અને એથી ઓછા સાધુઓની સંખ્યાવાળો અસમાપ્તકલ્પ સમજવો. અહીં કહેવાનો આશય એ છે કે જે જાતકલ્પ અને સમાપ્તકલ્પ હોય તેને તો શિષ્ય, વસ્ત્ર, પાત્રાદિ જે મળે તે તેનું ગણાય, પણ જે સમાપ્ત ન હોય તેના લિપ્ત લિપ્ત કુળ-ગણુના સાધુઓ કોઈ ક્ષેત્રમાં ભેગા થાય ત્યાં શિષ્ય-વસ્ત્ર-પાત્રાદિ મળે તે કોનું ગણાય ? તેની વ્યવસ્થા છે કે લિપ્ત લિપ્ત કુળ-ગણુ વિગેરેના પણ થોડા થોડા સાધુઓ ભેગા મળતાં સમાપ્તકલ્પ થાય અને તે બંનેના નાયક ગીતાર્થ હોવાથી જાતકલ્પ હોય ત્યારે તો તે ગીતાર્થ પોતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, વિગેરેના જ્ઞાતા હોવાથી પરસ્પર સંકેત કરે તે પ્રમાણે આભાવ્ય ગણાય, જે સમૂહમાં એકના નાયક ગીતાર્થ અને બીજાના

એ પ્રમાણે સ્વલઙ્ઘિકના વિહારનો વિધિ જણાવ્યો.

સાધ્વી પણ શેષસાધ્વીઓથી ગુણોમાં જે અધિક હોય, દીક્ષાપયોય અને વય (ઉમ્મર)થી પરિણત (પ્રૌઢ) હોય, તેને સ્વલઙ્ઘિ માટે યોગ્ય કહી છે. કહ્યું છે કે—

“વૃણી વિ ગુણગણેણ, જા અહિઆ હોઈ સેસવૃણીણં ।

દિવસ્વાસુઆજ્ઞા પરિણયા ય જોગ્ગા સલદ્વી ॥” (પશ્ચવસ્તુ ૧૩૩૨)।

ભાવાર્થ—સાધ્વી પણ અન્ય સર્વ સાધ્વીઓમાં ગુણસમૂહથી જે અધિક (વધારે ગુણવતી) અને દીક્ષાપયોય તથા શ્રુતજ્ઞાનથી પરિણત (પ્રૌઢ) હોય તે સ્વલઙ્ઘિ માટે યોગ્ય છે. (અર્થાત્ તેણે મેળવેલી શિખ્યા, આહાર, પાણી, ઉપધિ વિગેરે નિર્દોષ ગણાય.)

અહીં કેઈ એમ કહે કે ‘સાધ્વીઓને સ્વલઙ્ઘિ ન હોય, કારણ કે તેઓને પ્રાયઃ વસ્ત્રાદિ સર્વ ગુરૂની પરીક્ષાથી જ લેવાનું હોય, કારણ કે સ્વલઙ્ઘિએ વસ્તુ લેવાથી તેઓને લાઘવ (અપમાન-અનાદર)જન્ય દોષો અવશ્ય થાય’ તો એમ કહેનારનું કથન ખરાબર નથી, કારણ કે શિખ્યા વિગેરે કે લિક્ષા વિગેરે સ્વઉચિત વસ્તુ મેળવવામાં તેઓ અવશ્ય સ્વલઙ્ઘિક હોય છે. વળી (સર્વને નહિ, પણ) પરિણત વયવાળી પ્રૌઢ સાધ્વીને. એ સ્વલઙ્ઘિરૂપ કલ્પ આચરિત (પરંપરા-ગત) છે. (અર્થાત્ પ્રૌઢ સાધ્વીને એ અધિકાર આચરિત છે) અને યોગ્યપાત્રને (પ્રૌઢ-ગુણવાળીને) એથી લઘુતા વિગેરે દોષો પણ થતા નથી. આ વિષયમાં પ્રશ્નોત્તર પૂર્વક પચ્ચવસ્તુમાં કહ્યું છે કે—

“કેઙ્ઞ ન હોઈ સલદ્વી, વયળીણં ગુરુપરિચ્ચિયં તાસિં ।

જં સન્નમેવ પાયં, લહુસગદોસા ય નિયમેણં ॥૧૩૩૩॥

તં ચ ન સિસ્સિણિગાઓ, ઉચ્ચિ વસયંમિ હોઈ ઉવલદ્વી ।

કાલાયરણાહિં તહ, પત્તંમિ ન લહુત્ત દોસાવિ ॥૧૩૩૪॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—કેઈ એમ કહે છે કે—સાધ્વીને સ્વલઙ્ઘિ (સ્વયં વસ્ત્ર વિગેરે લેવાનું) ન હોય, કારણ કે તેઓને પ્રાયઃ શિખ્યા, લિક્ષા કે વસ્ત્રાદિ સર્વ ગુરૂએ પરીક્ષા કરેલું લેવાનું હોય છે, સ્વતઃ લેવામાં તેઓને અવશ્ય લઘુતા વિગેરે દોષો થાય. તેના ઉત્તર કહે છે કે—તે કથન ખરાબર નથી, કારણ કે શિખ્યા કે લિક્ષા વિગેરે ઉચિત વસ્તુ લેવાના તેઓને અધિકાર હોય છે, નહિ કે નથી હોતો. તથા તેઓને કાળથી અને આચરણથી (અર્થાત્ પરિણતવયવાળી સાધ્વીનું) એ આચરિત છે અને લેનાર યોગ્ય-પાત્ર હોય ત્યાં લઘુતારૂપ દોષો પણ થતા નથી.

સાધ્વીઓને બહુદોષોનો સંભવ હોવાથી જાતકલ્પ અને સમાપ્તકલ્પને અંગે સૂત્રાનુસારે સાધુ કરતાં ‘દ્વિગુણ’ વિગેરે અધિક વિભાષા કરવી, અર્થાત્ સમાપ્તકલ્પને અંગે સાધ્વીઓને સાધુની તુલ્ય સંખ્યા નહિ સમજવી. ત્યાં જ કહ્યું છે કે—

“જાયસમત્તવિભાસા, બહુતરદોસા ઇમાણ કાયન્વા ।

સુત્તાણુસારઓ સ્વલુ, અહિગાઈ કયં પસંગેણં ॥૧૩૩૫॥” (પશ્ચવસ્તુ)

અગીતાર્થ હોય તો પણ પરસ્પર કરેલા સંકેત પ્રમાણે આભાવ્ય સમજવું અને બન્ને સમૂહના નાયકો અગીતાર્થો હોવાથી અજાતકલ્પ હોય ત્યારે પણ તેઓએ પરસ્પર કરેલા સંકેત પ્રમાણે આભાવ્ય સમજવું.

ભાવાર્થ—સાધ્વીઓને (સંયમમાં) બહુતર દોષનો સંભવ હોવાથી જાત અને સમાપ્ત કલ્પમાં સૂત્રાનુસારે સંખ્યામાં બેગુણી વધારે વિગેરે વિભાષા છે. એ માટે વિશેષ કહેવાથી સચું.

અહીં સુધી અનુયોગની અને ગણની અનુસારૂપ સાપેક્ષયતિધર્મ વિસ્તારથી કહ્યો. હવે શેષપદોની અનુસારો વિધિ અતિદેશથી એટલે ભલામણરૂપે કહે છે કે—

મૂલમ્—“ ઉપાધ્યાયપદાદીના—મન્યનુજ્ઞેવમેવ ચ ।

ગીતાર્થત્વગુણસ્તુલ્ય—સ્તેષુ વ્યક્તયા ત્વમી ક્રમાત્ ॥” ૧૪૧૧।

મૂળનો અર્થ—ઉપાધ્યાયપદ વિગેરે અન્યપદોની અનુસારૂપ એ જ રીતે કરવી. ગીતાર્થ—પણનો ગુણ તુલ્ય બેઠાએ, ઉપરાંત વ્યક્તિગત ગુણો કેવા બેઠાએ તે કમશઃ આ પ્રમાણે સમજવા.

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘ઉપ’=બેની સમીપે આવીને શિષ્યો અધ્યેતિ=અધ્યયન કરે તે ઉપ+અધ્યાય=ઉપાધ્યાય અને તેનું પદ તે ‘ઉપાધ્યાયપદ’. આદિશબ્દથી પ્રવર્તક, સ્થવિર અને ગણા—વચ્છેદકપદો પણ સમજવાં. કેવલ આચાર્યપદની નહિ, ‘અપિ’ શબ્દથી તે પદોની અનુસારૂપ એ પ્રકારે અર્થાત્ ગણીપદની અનુસારૂપ પ્રમાણે જાણવી. આ અનુસારૂપ લેવી-દેવી તે લેનાર-દેનાર બંનેનો સાપેક્ષ યતિધર્મ છે, એમ વાક્ય સંબંધ બેઠવો. ભાવાર્થ એ છે કે—ઉપાધ્યાયપદ આદિ ચારે પદોનો સઘળો વિધિ ગણની અનુસારૂપ વિધિ પ્રમાણે સમજવો. માત્ર ઉપાધ્યાયપદ આપતાં બેને આપવાનું હોય તે શિષ્યનું આસન કરવું તથા નંદિસૂત્ર કહ્યા પછી (ગુરુએ) લગ્ન વેળાએ જમણા કાનમાં પૃહ્લદ્વર્ધમાનવિદ્યારૂપ નીચેનો મંત્ર ત્રણવાર સંભળાવવો.

“ ઐ નમો અરિહંતાણં, ઐ નમો સિદ્ધાણં, ઐ નમો આયરિયાણં, ઐ નમો ઉવજ્ઞાયાણં, ઐ નમો લોષ સ્વસાહૂણં, ઐ નમો ઓહિજિનાણં, ઐ નમો પરમોહિજિનાણં, ઐ નમો સ્વોહિ-જિનાણં, ઐ નમો અણંતોહિજિનાણં, ઐ નમો અરહઓ ભગવઓ મહાવીરસ્સ, સિજ્ઞાઉ મે ભગવઈ મહઈ મહાવિજ્ઞા, વીરે વીરે મહાવીરે જયવીરે સેણવીરે વદ્ધમાણવીરે જણ વિજણ જયંતે અપરાજિણ અણિહણ ઐ હી સ્વાહા ” ॥

આ મંત્રને ઉપાધ્યાયે ચતુર્થભક્ત તપ કરીને એક હબાર વાર બપ કરીને સાધવો.

પ્રવચ્ચા, ઉપસ્થાપના, ગણિપદ, યોગ, પ્રતિષ્ઠા, અને અનશન, ઇત્યાદિ કાર્યોમાં આ મંત્રનો સાતવાર બપ કરીને વાસનિક્ષેપ કરવાથી તે અધિકારનો (સ્વ-સ્વકાર્યોનો) પાર પામે છે, અને પૂજા-સત્કારને પામે છે.

પ્રવર્તક, સ્થવિર અને ગણાવચ્છેદકપદની અનુસારૂપ પણ એ જ પ્રમાણે કરવું, માત્ર તેઓનું આસન નહિ કરવું, મંત્ર તરીકે નીચેની વર્દ્ધમાનવિદ્યા સંભળાવવી, તે આ પ્રમાણે છે—

“ ઐ નમો અરિહંતાણં, ઐ નમો સિદ્ધાણં, ઐ નમો આયરિયાણં, ઐ નમો ઉવજ્ઞાયાણં, ઐ નમો લોષ સ્વસાહૂણં, ઐ નમો અરહઓ ભગવઓ મહઈમહાવીરવદ્ધમાણસામિસ્સ, સિજ્ઞાઉ મે ભગવઈ મહઈ મહાવિજ્ઞા, વીરે વીરે મહાવીરે જયવીરે સેણવીરે વદ્ધમાણવીરે જણ વિજણ જયંતે અપ-રાજિણ ” અણિહણ ઐ હી ઠઃ ઠઃ (ઠઃ) સ્વાહા ”

એ પાંચે (આચાર્યોદિ) પદસ્થો પર્યાયથી લઘુ હોય તો પણ પર્યાયથી મોટા પણ અન્ય સર્વ સાધુઓને તેઓ વંદનીય છે. કારણ કે ‘ए ए ओमा वि वंदिज्जंति’ અર્થાત્ ‘પદસ્થો ઓછા પર્યાયવાળા હોય તો પણ તેઓને વાંદવા’ એવું આગમનું પ્રમાણ છે. વળી કહ્યું છે કે—

“તત્થ ન કप्पइ वासो, गुणागरा जत्थ नत्थि गच्छंमी ।

आयरिअउवज्झाए, पवित्ती थेरे अ रायणिए ॥१॥”

જ્ઞાવાર્થ—સાધુને ત્યાં રહેવું ન કલ્પે કે જે ગચ્છમાં ગુણોની ખાણ સરખા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્ત્તક, સ્થવિર અને રત્નાધિક (ગણાવચ્છેદક) નથી.

આ પાંચ પદસ્થો જેમાં હોય તે જ ગચ્છની પ્રમાણિકતા કહી છે. કહ્યું છે કે—

“सो किंगच्छो भन्नइ, जत्थ न विज्जंति पंच वरपुरिसा ।

आयरियउवज्झाया, पवत्तिथेरा गणावच्छा ॥” यतिदिनचर्या० १०२॥

જ્ઞાવાર્થ—આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્ત્તક, સ્થવિર અને ગણાવચ્છેદક, એ પાંચ ઉત્તમ પુરૂષો ન્યાં નથી તે કુત્સિતગચ્છ (અથવા શું તે ગચ્છ કહેવાય? ન) કહેવાય. ૩૦૮

૩૦૮—જેમ લૌકિક રાજ્યની વ્યવસ્થા માટે પ્રજામાંથી વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓને અધિકારીપદે સ્થાપવામાં આવે છે અને પ્રજા તેના વિનય-ગૌરવ વિગેરે કરીને તેઓની સહાયથી જીવન રક્ષા કરે છે, તેમ શોકોત્તર શાસનની વ્યવસ્થા માટે પણ એ માર્ગ આવશ્યક છે જ. એ કારણે જ સાધુમંડળમાં જે ગુણોથી વિશિષ્ટ નીવડે છે તેવા યોગ્ય સાધુને યોગ્યતાને અનુસારે આચાર્ય-ઉપાધ્યાય પ્રવર્ત્તક વિગેરે ઉપર કક્ષાં તે પદો (અધિકારો) આપવામાં આવે છે. અધિકારી બનેલા તેઓ પર્યાયથી લઘુ છતાં ગુણોથી જ્યેષ્ઠ હોય છે, માટે શેષ સાધુઓએ તેઓનું ‘વન્દન-બહુમાન વિગેરે’ કરવું તે યુક્તિસંગત છે. એ રીતે તેઓની સહાયથી પોતાના સંયમજીવનની રક્ષા કરી શકાય છે, માટે દરેક ગચ્છમાં એ પાંચ પદસ્થો (ગચ્છના પાલકો) હોવા જોઈએ એમ જણાવ્યું છે. પદસ્થોએ પણ રત્નાધિક સાધુઓની અવગણના કરવી જોઈએ નહિ, કિન્તુ તેઓ તરફ બહુમાન અને વિનયવૃત્તિ દાખવવી જોઈએ. જેમ રાજા બનેલા પણ પુત્રાદિ પિતાદિના વિનયને તજતો નથી, માત્ર રાજ્યધુરને સંભાળવા પુરતો જ પોતાને રાજા મનાવે છે, તેમ અહીં પણ પદસ્થ બનેલા સાધુએ પર્યાય જ્યેષ્ઠ સાધુઓ પ્રત્યે વિનયવૃત્તિ અમર રાખવી જોઈએ અધિકારને સફળ કરવા પુરતો જ વડીલ તરીકે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. એટલું જ નહિ, જેમ રાજા પ્રજાને પિતાની જેમ વાતસલ્યથી સંભાળે છે તેમ ન્હાના-મોટા સર્વ સાધુઓની વાતસલ્યભાવે રક્ષા કરવી જોઈએ, પદાધિકારના બળે કોઈને સંતાપવા જોઈએ નહિ. એમ કરવાથી પદસ્થોને પણ સ્વકર્મોની મોટી નિર્જરા થાય છે. વસ્તુતઃ તો પદસ્થોને કે સાધુઓને સર્વ વિનયાદિ કાર્યો સ્વ-સ્વ કર્મનિર્જરાના ઉદ્દેશથી કરવાનાં હોય છે અને તે કોઈ દુર્ગુણને વશ થયા વિના જ સ્વ-સ્વ જવાબદારી સમજીને કરે તો જ બની શકે છે, પરસ્પર એક બીજાના નિમિત્તે પોતાનાં કર્મોની નિર્જરા કરી શકાય છે. માટે જ અહીં જણાવ્યું છે કે ‘એ પાંચ પદસ્થો જે ગચ્છમાં ન હોય તે કુત્સિતગચ્છ છે’ અર્થાત્ એ પાંચ પદસ્થોની સહાય વિના શેષસાધુઓ સ્વકલ્યાણ સાધી શકતા નથી. જેમ ધનવાનને ધનની રક્ષા માટે બીજા સહાયકની અપેક્ષા રહે છે તેમ સાધુને પણ સંયમધનની રક્ષા માટે રાજ્યાધિકારીઓ તુલ્ય આચાર્ય, ઉપાધ્યાય વિગેરે પાંચે પદસ્થોની સહાય આવશ્યક છે. તેઓની સહાય વિના પ્રાપ્ત જ્ઞાનાદિ ગુણોની રક્ષા કે અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એમ અહીં વર્ણવેલા પદસ્થોનું સંયમ જીવનની સાધના માટે અતિમહત્વ છે, તેઓની શેષ સાધુઓના સંયમની રક્ષાની જવાબદારી છે તેમ શેષસાધુઓની

આ ઉપાધ્યાયપદ વિગેરેની અનુજ્ઞા કેવા મુનિવરોને કરાય? તે માટે જણાવવા યોગ્ય ગુણોને જણાવે છે કે-તે ઉપાધ્યાયપદ વિગેરે પદોને સ્વીકારનાર મુનિમાં ગીતાર્થચણાનો ગુણ તુલ્ય એટલે સર્વમાં સાધારણ હોવો જોઈએ, અર્થાત્ એ ચારે પદો સામાન્યતયા ગીતાર્થને જ આપી શકાય. એ ઉપરાંત હવે પછી કહીશું તે અનુક્રમે ઉપાધ્યાયાદિ ચારે પદોને સ્વીકારનારના વિશેષ ગુણો વ્યક્તિગત જણવા. તે જ ગુણોને ગુણીના વર્ણનથી ચાર શ્લોકોથી ક્રમશઃ જણાવતા મૂળ અંતકાર પ્રથમ ઉપાધ્યાયપદને યોગ્ય ગુણો કહે છે કે-

મૂલમ્-“ સમ્યક્ત્વજ્ઞાનચારિત્ર-યુગાચાર્યપદોચિતઃ ।

સૂત્રાર્થવિદુષાધ્યાયો, ભવેત્ સૂત્રસ્ય વાચકઃ॥”૧૪૨॥

ટીકાનો ભાવાર્થ-સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન અને ચારિત્રવાન, (ભવિષ્યમાં) આચાર્યપદને યોગ્ય, સૂત્રનો તથા અર્થનો જ્ઞાતા, અને સૂત્રોની વાચના આપનાર (જણાવવામાં કુશળ), એવો ગુણવાન સાધુ ઉપાધ્યાયપદને યોગ્ય હોય. હવે પ્રવર્તકના ગુણોને જણાવે છે કે-

મૂલમ્-“ તપઃ સંયમયોગેષુ, યોગ્યં યો હિ પ્રવર્તયેત્ ।

નિવર્તયેદયોગ્યં ચ, ગણચિન્તી પ્રવર્તકઃ॥”૧૪૩॥

ટીકાનો ભાવાર્થ-સ્પષ્ટ છે. અર્થાત્ તપ સંયમ વિગેરે પ્રશસ્ત કાર્યો પૈકી જેનામાં જે યોગ્યતા હોય તેને તેમાં જોડે અને અયોગ્યને રોકે, એવો ગચ્છની ચિંતાને કરનાર સાધુ પ્રવર્તકપદને યોગ્ય ગણાય.

મૂલમ્-“ તેન વ્યાપારિતેષ્વર્થે-ઘનગારાંશ્ચ સીદતઃ ।

સ્થિરીકરોતિ સચ્છક્તિઃ, સ્થવિરો ભવતીહ સઃ॥”૧૪૪॥

ટીકાનો ભાવાર્થ-તે પ્રવર્તકે તપ સંયમ વિગેરે તે તે કાર્યોમાં જોડેલા જે સાધુઓ સીદતા-પ્રમાદ વિગેરેથી સમ્યક્પ્રવર્તન ન કરતા હોય તે તે સાધુઓને તે તે (ઉચિત) ઉપાયોથી જે સ્થિર કરે, દૃઢ બનાવે, તે (ગુણરૂપી) સુંદર સામર્થ્યવાળાને શ્રી જિનમતમાં ‘સ્થવિર’ કહ્યો છે, ખીબાને નહિ. એમ ભાવ સમજવો.

હવે ગણાવચ્છેદકને યોગ્ય ગુણોને જણાવે છે કે-

મૂલમ્-“ પ્રભાવનોદ્ધાવનયોઃ ક્ષેત્રોપચ્ચેષણાસુ ચ ।

અવિષાદી ગણાવચ્છેદકઃ સૂત્રાર્થવિન્મતઃ॥”૧૪૫॥

મૂળનો અર્થ-શાસન પ્રભાવના કરવી, ગચ્છને માટે દૂર દૂર પ્રદેશમાં ફરવું, તથા ક્ષેત્ર (વસતિ), ઉપધિ અને આહારાદિની શુદ્ધ ગવેષણા કરવી, વિગેરે કાર્યોમાં ખેદ નહિ પામનારો તથા સૂત્ર-અર્થનો જાણ, એવા સાધુને ગણાવચ્છેદક કહ્યો છે.

પણ તેઓની આજ્ઞા પાલન કરવાની જવાબદારી છે, એમ ઉભય સ્વ-સ્વ કર્તવ્યને અનુસરે ત્યારે જ સ્વ-પર કલ્યાણ સાધી શકાય છે. માટે જ આગમમાં આચાર્યની આશાતનાને તીર્થ કરૂંની આશાતના તુલ્ય કહી છે. વિગેરે શ્રી જૈનશાસનની વ્યવસ્થા ભાવઉપકારથી ભરપૂર છે, એ રહસ્ય તેનું અવલોકન જટલું સૂક્ષ્મ થાય તેટલું વધુ સમજાય છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘પ્રભાવના’ એટલે શ્રી જ્ઞેન શાસનનો વિશિષ્ટ મહિમા ફેલાવવો અને ‘ઉદ્ભાવના’ એટલે ગચ્છના ઉપકાર માટે દૂર દૂર ક્ષેત્ર વિગેરેમાં શીઘ્ર જવું-આવવું, એ બેમાં તથા ‘ક્ષેત્ર’ એટલે ગામ શહેર વિગેરે યોગ્યસ્થાન અને ઉપધિ એટલે કપડાં વસ્ત્ર (પાત્ર-ઔષધ વિગેરે), એ સર્વની ‘ગવેષણા’ એટલે નિર્દોષ પ્રાપ્તિ કરવામાં, ઈત્યાદિ દરેક કાર્યોમાં ‘અવિ-પાદિ’ એટલે ખેદ (શ્રમ) નહિ પામનારો-સમર્થ, તથા સૂત્રાર્થનો જાણુ એટલે સ્વસ્વકાળ વિગેરેની અપેક્ષાએ ઉચિત સૂત્ર અને અર્થનો જ્ઞાતા, આવા ગુણોવાળો હોય તેને શ્રી જ્ઞેન-શ્વરોએ ‘ગણ્યાવચ્છેદક’ કહ્યો છે, ગુણુરહિતને નહિ. એમ ભાવ સમજવો.

ઉપરના ગુણોને અનુલક્ષીને જ એ પાંચેયને અસાધારણુ (વિશિષ્ટ અને ભિન્ન ભિન્ન) અધિકારો આ પ્રમાણે જણાવ્યા છે. કહ્યું છે કે:-

“ગચ્છે અર્થં સુત્તં, તવપ્રમુહં તત્થ ચેવ ય ધિરત્તં ।

સ્વિત્તોવહિગહ્ણાઈ, સ્વરિપ્પમુહા પસાહંતિ ॥”૧૦૪૧ (યતિદિનચર્યા)

ભાવાર્થ—ગચ્છમાં આચાર્ય વિગેરે પદસ્થો પૈકી અનુક્રમે આચાર્ય અર્થે લખાવે, ઉપા-ધ્યાય સૂત્ર લખાવે, પ્રવર્તક તપ વિગેરેમાં જોડે, સ્થવિર સીદાતાને સ્થિર કરે અને ગણ્યાવ-ચ્છેદક ક્ષેત્ર-ઉપધિ વિગેરે સંયમના સાધનો મેળવી આપે, એમ અધિકાર પ્રમાણે કાર્યોને સાધે.

અહીં પ્રસંગાનુસાર વાચનાચાર્યપદવી^{૩૦૯}પણુ એ પ્રમાણે જ સમજવી. આ વાચના-

૩૦૯—અનુયોગાચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને વાચનાચાર્યનાં પદો સ્થૂલદષ્ટિએ સૂત્ર-અર્થની વાચના (વ્યાખ્યાન) કરવાના અધિકારરૂપ હોવા છતાં તેમાં વિશેષતા છે. અનુયોગાચાર્યપદથી સર્વ સૂત્ર-અર્થના વ્યાખ્યાનનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે અને એ પદને પામેલાને તેની વિશિષ્ટ યોગ્યતાના યોગે ભવિષ્યમાં દિગાચાર્ય અર્થાત્ ગણી(ગચ્છાચાર્ય)પદ આપી શકાય છે. ઉપાધ્યાયપદ પણુ એવી જ વિશિષ્ટ યોગ્યતા-વાળાને અપાય છે, તે પણુ વિદ્યમાન સર્વસૂત્ર-અર્થના જ્ઞાતા હોય છે, છતાં મુખ્યતઃ સાધુઓને મૂળસૂત્રો લખાવવાનું કામ તેઓ કરે છે, ઉપરાંત ગચ્છાચાર્યના યુવરાજ તુલ્ય ભવિષ્યમાં તેઓ ગચ્છા-ચાર્યપદને યોગ્ય હોય છે અને વર્તમાનમાં પણુ આચાર્યની નિશામાં રહીને સંઘરક્ષાનાં સઘળાં કાર્યો તેઓ કરી શકે એટલું વિશેષ છે. આ બન્નેનો સમાવેશ પાંચ પદસ્થોમાં થતો હોવાથી પર્યાયથી લઘુ હોય તો પણુ તેઓ સર્વ સાધુઓને વંદનીય કહ્યા છે, ગોચરી જવું વિગેરે ગચ્છનાં કાર્યોથી તેઓ ઉત્સર્ગ માર્ગે નિવૃત્ત હોય છે. વાચનાચાર્ય તો માત્ર અધ્યયન કરાવવા (વાચના આપવા) પૂરતો જ અધિકાર ધરાવે છે, તેઓનું મહત્ત્વ અનુયોગાચાર્ય કે ઉપાધ્યાય વિગેરેની બરાબર હોતું નથી, કારણુ કે તેઓને વન્દન વ્યવહાર પર્યાયતા (રત્નાધિકના) ક્રમે હોય છે અને ગોચરી આદિ સેવા પણુ તેઓ સ્વયં જાય છે. હા, શેષ સાધુઓ કરતાં તેઓની યોગ્યતા વિશિષ્ટ હોવાથી તેઓ ગચ્છાચાર્યની અનુજ્ઞાને અનુસરીને આચાર્યની જેમ સઘળાં કાર્યો કરી શકે છે. એમ અધિકાર પરત્વે દરેકમાં વિશેષતા છે. જે કાળે આ વ્યવસ્થા પૃટ્ટી જવાથી તે તે અધિકારો સ્પષ્ટ પળાતા નથી, તે કાળે એના અભાવે સાધુતાને યોગ્ય વિકાસ થતો નથી એ નિશ્ચિત છે. જ્યાં સુધી ગચ્છોમાં આ વ્યવસ્થા અખંડ ચાલે ત્યાં સુધી જ પ્રાયઃ સાંત્વિલ્લવન ઊર્ધ્વગામી બની શકે. એ જ કારણે પાંચ પદસ્થો જ્યાં ન હોય તે ગચ્છને કુત્સિતગચ્છ કહ્યો છે. પાલક વિના કુટુંબીઓની, રાજા વિના પ્રજાની, સેનાપતિ વિના સેનાની, વૈદ્ય વિના રોગીની કે શિક્ષક વિના વિદ્યાર્થીની અવસ્થા જેવી અવસ્થા યોગ્ય પદસ્થો વિનાના ગચ્છ(શિષ્યો)ની થાય, માટે જ ગચ્છાચાર્ય વિનાનો ગચ્છ ન હોવો જોઈએ, એ ઉદ્દેશથી આચાર્યાદિ એકાએક કાળ કરે ત્યારે

આર્થ ગુરૂની અનુમતિ અનુસારે આચાર્યની પેઠે સર્વ કાર્યો કરે, વન્દન વિષયમાં તો પર્યાયથી મોટા હોય તેને મોટા સમજવા. (અર્થાત્ લઘુપર્યાયવાળા જ તેઓને વંદન કરે.) ગોચરી જવાનો પણ વાચનાઆર્થને નિવેધ નથી.

તથા પૂર્વે જેનું સ્વરૂપ કહ્યું તે પ્રવર્તિનીને આગમની પરિભાષા પ્રમાણે ‘અભિષેકા’ પણ કહેવાય છે, તેને પદ આપવાનો સઘળો ય વિધિ મહત્તરાપદના વિધિ પ્રમાણે સમજવો. કેવળ મંત્ર તરીકે ‘વર્ધ્ધમાનવિદ્યા’ અને પર્યાયના ક્રમથી (ઓછા પર્યાયવાળાં જ સાધ્વીઓ તેને) વંદન કરે, એટલો ભેદ સમજવો. ‘વાસક્ષેપ કરવો’ ઇત્યાદિ મહત્તરાપદનો સઘળો પણ વિધિ ઉપાધ્યાયપદની પેઠે જ જાણવો. આ મહત્તરા પણ સર્વ સાધ્વીઓને વન્દનીય સમજવી. (અર્થાત્ દ્વીર્ધપર્યાયવાળી સાધ્વીઓ પણ મહત્તરાને વંદન કરે). મહત્તરાપદ આપીને તેને આ પ્રમાણે હિતશિક્ષા આપવી-‘સર્વજ્ઞ ભગવંતે ઉપદેશેતું આ ‘મહત્તરાપદ’ સર્વશ્રેષ્ઠ કૃણને આપનારું છે, આર્યા બ્રાહ્મી, આર્યા સુંદરી અને આર્યા ચંદનબાલા વિગેરે મહાસતીઓએ તેને સમ્યક્ પ્રકારે આરાધેતું છે અને સર્વ પદોમાં તે પ્રધાન (શ્રેષ્ઠ) છે. માટે સંસારના ભયથી તમારે શરણે આવેલી અન્ય સાધ્વીઓનું તમારે સારણુ, વારણુ, નોદના અને પ્રતિનોદના વિગેરેથી રક્ષણ કરવું’ અન્ય સાધ્વીઓને પણ આ પ્રમાણે હિતશિક્ષા આપવી-‘કોઈ કાર્ય પ્રસંગે કપકો આપે તો પણ કુલવધુ પતિને ન છોડે તેમ તમારે આ મહત્તરાનું શરણુ જીવતાં સુધી નહિ છોડવું, જ્ઞાનના ભંડાર તુલ્ય આ મહત્તરાના આદેશથી વિરૂદ્ધ વર્તન કદાપિ નહિ કરવું. એ રીતે તેની આજ્ઞાના પાલવાથી તમારો ગૃહસ્થવાસનો ત્યાગ સફળ થશે.’ (પ્રાચીન સામાચારી દ્વાર-૧૬)

અહીં સુધી ‘ગચ્છની અનુજ્ઞા’ વિગેરે વિસ્તારથી જણાવ્યું, હવે શેષ સાપેક્ષયતિથર્મની આરાધના માટેનો કાળ કહે છે કે-

મૂલમ્-“ વિધિના ગુર્વનુજ્ઞાત-ગણ્યાદિપદપાલનમ્ ।

તાવદ્યાવચ્ચ ચરમ્-કાલો ન સ્યાદુપસ્થિતઃ ॥૧૪૬॥ ”

મૂળનો અર્થ-વિધિપૂર્વક ગુરૂએ આપેલા તે તે ગણિપદ વિગેરે પદોનું પાલન ત્યાં સુધી કરવું કે જ્યાં સુધી અંતકાળ નજીક ન આવે.

પણ તેના મરણને જાહેર કરતાં પહેલાં બીજાને ગચ્છાધિપતિ બનાવવાનું વિધાન શાસ્ત્રકારોએ કયું છે. લૌકિક રાજ્યમાં પણ તૂતન રાજાને ગાદીનશીન કર્યા પહેલાં મરનાર રાજાનું મૃતક બાળી શકાતું નથી. એમાં એ પણ કારણ છે કે સમ્પત્તિ રક્ષક વિનાની રહેવાથી વિપ્લવ થવાનો સંભવ છે, જેમ રાજ્ય સમ્પત્તિરૂપ છે તેથી તેનો રક્ષક ન હોય તો દેશમાં વિપ્લવ જાગે, અન્ય રાજાઓ આક્રમણ કરે, તેમ જૈનશાસન પણ એક શ્લોકોત્તર વિશિષ્ટ સમ્પત્તિ છે, તેનો પણ રક્ષક અને પાલક હોવો જ જોઈએ. બીજી બાજુ અયોગ્ય રાજાથી પ્રજાની કે રાજ્યની રક્ષા થતી નથી તેમ નામ માત્ર (શુશ્રુરહિત) આચાર્યથી જૈનશાસનની કે ગચ્છની પણ રક્ષા થતી નથી. એ ઉદ્દેશથી જ અયોગ્ય ગચ્છાધિપતિને સંઘ બહાર કરવાનું પણ વિધાન કયું છે. સાથે રાજ્યના દ્રોહીને દેશપાર કરવામાં આવે તેમ અયોગ્ય શિષ્યને પણ ગચ્છથી મુક્ત કે સંઘ-બહાર કરવાનું વિધાન પણ છે.

સાધ્વી સમૂહમાં પણ ગચ્છાચાર્યની જેમ સહુની રક્ષા કરનારી મુખ્ય સાધ્વીને મહત્તરા તથા તેની આજ્ઞાનુસાર સર્વને સંયમ માર્ગે બેઠનારીને પ્રવર્તિની કહી છે. વિગેરે સ્વયં સમજવું.

ટીકાનો ભાવાર્થ—શુદ્ધ એટલે અનુજ્ઞાચાર્યે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવર્તક, સ્થવિર, ગણાવચ્છેદક અને પ્રવર્તિની, વિગેરે જે જે પદો (અધિકારો) આપ્યા હોય તેનું સુંદર પાલન યાવજીવન એટલે જ્યાં સુધી ચરમ અર્થાત્ અંતસમય(અવસ્થા) પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કરવું. ૩૧૦ એમ કરતાં અંતે શું કરવું ? તે કહે છે કે—

મૂલમ્—“ ઉપસ્થિતેષ્ઠ તસ્મિન્સુ, સમ્યગ્ સંલેખનાક્રુતિઃ ।

સા ચોત્કૃષ્ટાદિમેદેન, ત્રિવિધા ગદિતા જિનૈઃ ॥૧૪૭૥”

મૂળનો અર્થ—પછી તે અંતકાળ પ્રાપ્ત થતાં સુંદર સંલેખના કરવી. આ સંલેખના શ્રી-જિનેશ્વરોએ ‘ઉત્કૃષ્ટ’ વિગેરે લેદોથી ત્રણ પ્રકારે કહી છે.

૩૧૦—મનુષ્યની (દેહની) અવસ્થા બદલાય છે તેમ તેનાં કર્તવ્યો પણ બદલાય છે. બાલકનાં, તરૂણનાં, યુવાનનાં, પ્રૌઢનાં અને વૃદ્ધનાં કર્તવ્યો સમાન હોતાં નથી, બાલકદષ્ટિએ તે શરીરને અનુકૂળ હોય છે અને તત્ત્વદષ્ટિએ યોગ્યતાને (શુણ્ણોને) અનુકૂળ હોય છે. આ યોગ્યતાને પ્રગટાવવા માટે પૂર્વ પૂર્વ અવસ્થાનાં કર્તવ્યો કારણભૂત હોય છે, જેમ કે બાળએષ્ટાઓમાંથી તરૂણને યોગ્ય કર્તવ્યોની શક્તિ પ્રગટે છે, તેમ તારૂણ્યનાં કર્તવ્યોમાંથી યુવાનીનાં કર્તવ્યોની, યુવાનીનાં કર્તવ્યોમાંથી પ્રૌઢનાં કર્તવ્યોની, વિગેરે ઉત્તરોત્તર અવસ્થાને યોગ્ય તે તે શક્તિ-યોગ્યતા પ્રગટાવી શકાય છે. એ શક્તિ જેમ જેમ પ્રગટે છે તેમ તેમ પૂર્વઅવસ્થાનાં કર્તવ્યોની જવાબદારી પૂર્ણ થાય છે અને ઉત્તરઅવસ્થાની જવાબદારી ઉભી થાય છે. પૂર્વ પૂર્વ કરતાં ઉત્તરોત્તર જવાબદારી વિશિષ્ટ (આકરી) હોય છે, માટે એને પૂર્ણ કરવા આત્મશુદ્ધિ (શુણ્ણો) પણ વિશેષ જરૂરી છે. એમ જવાબદારી અને તેને પૂર્ણ કરવા માટેની આત્મશુદ્ધિ (શુણ્ણો) બંને એક-બીજાનાં પૂરક બનીને વધતાં જ જાય છે, ત્યાં સુધી કે સમ્પૂર્ણ શુણ્ણો પ્રગટ થતાં જવાબદારી પૂર્ણ થાય અને સર્વ કાર્યોથી નિવૃત્ત (સિદ્ધ) થએલા આત્મા પછી સ્વશુણ્ણોના અખંડ આનંદ અનુભવે છે. આટલું વિચાર્યા પછી સમજશે કે જવાબદારી કેવળ પૂર્ણ કરવા પૂરતી જ નથી, પણ તેના બળે (આલમ્બનથી) આત્મશુણ્ણો પ્રગટાવવાનાં હોય છે, એ ન પ્રગટાવી શકાય તો જવાબદારી પૂર્ણ કરવા છતાં આત્મિક લાભ મનાતો નથી. જૈનશાસનની દરેક વ્યવસ્થાઓ આત્મિકલાભને પ્રગટ કરવા માટે હોવાથી આખા અન્યમાં અવસ્થાને ઉચિત ગચ્છવાસનાં સિન્ન સિન્ન કર્તવ્યો કરવાનું ક્રમિક વિધાન કહ્યું છે, તે પૂર્ણ કરનારને પ્રવૃત્તિધર્મ(વ્યવહાર)ના અંત આવે છે અને નિવૃત્તિ(નિશ્ચય)માર્ગે સ્વીકારવાનું બળ તેનામાં પ્રગટ થાય છે. છતાં દરેક આત્માઓને એમ બને જ એવો એકાન્ત નથી, વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ અને પુણ્યોદયવાળા યોગ્ય આત્માને જ એ રીતે સાધના (સાધુતા) સફળ થાય છે, જેને તે સફળ થાય અને યોગ્ય શિષ્યાદિને ગચ્છની જવાબદારી સોંપી શકાય તેમ હોય, તેવા આત્માને જ ગચ્છથી નિવૃત્ત થઈ શકાય છે, એવી ગચ્છની રક્ષાની વ્યવસ્થા ન થઈ શકે તો નિવૃત્ત થઈ શકાય નહિ. કારણ કે નિવૃત્તધર્મ કરતાં ય ગચ્છની રક્ષા કરવામાં વિશેષ નિર્જરા છે. હા, ગચ્છની રક્ષા બીજાઓ દ્વારા થઈ શકે તો પોતે નિવૃત્ત થઈ આત્મસાધના કરી શકે. અહીં એ પ્રશ્ન થાય કે—એમ તો જેને પોતાના ગચ્છની રક્ષા કરનાર અન્ય યોગ્ય આચાર્યાદિ તૈયાર ન થાય તેને નિવૃત્તિધર્મ માટે અવકાશ જ ન રહે અને પ્રવૃત્તિમાં જ જીવન પૂર્ણ થાય, તો એક અંગની સાધના અધુરી રહે તેનું શું ? ઉત્તર—આત્મિક સાધના એક જ ભવમાં પૂર્ણ કરી શકાય એવો નિયમ નથી, પૂર્વ ભવોમાં સાધના કરીને વિશિષ્ટ પુણ્ય ઉપાર્જન કરનારને વર્તમાન ભવમાં તે પૂર્ણ થાય અને જેને એવી પૂર્વ સાધના ન હોય તેને અધુરી રહે તો પણ ભવિષ્યના ભવોમાં પૂર્ણ થાય. માટે તે તે જવાબદારીને પૂર્ણ કર્યા વિના, કે બીજા ઉપાડી લેનારાના અભાવમાં છોડી શકાય નહિ, હોડે તો વિરાધક ભાવને પામે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—‘અથ’ એટલે એ ગણી આદિ પદોનું પાલન કર્યા પછી જીવનનો તે ચરમકાળ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આ વિશિષ્ટ કાર્ય કરવું. તે કહે છે કે—‘સમ્યક્’ એટલે હવે કહીશું તે વિધિપૂર્વક ‘સંલેખના’ એટલે જેનાથી ‘દેહ, કષાયો’ વિગેરેનું સંલેખન થાય, અર્થાત્ કષાય, શરીર વિગેરે જેનાથી ઘસાય-ક્ષીણ થાય તેવી તપઃક્રિયાને કરવી, આવી તપશ્ચર્યાને અંતકાળે કરવી તે સાપેક્ષયતિધર્મ છે, એમ અર્થનો સંબંધ સમજવો.

જે કે સઘળી તપની ક્રિયા કષાયો વિગેરેને નિર્જળ કરનારી છે જ, તે પણ અહીં ચરમકાળે દેહનો ત્યાગ કરવા માટે કરાતી તપઃક્રિયાને અન્યની અપેક્ષાએ વિશિષ્ટ સમજવી. (અર્થાત્ તેને જ સંલેખના કહેવાય છે.) કારણ કે ગણિપદ વિગેરેનું પાલન કર્યા પછી (ગચ્છના રક્ષણ-પાલનની જવાબદારી પૂર્ણ થતાં) સાધુઓને અભ્યુદય વિહાર (જિનકલ્પ વગેરેનો સ્વીકાર) કરવો, અથવા અભ્યુદય મરણ(અનશન) સ્વીકારવું તે જ ઉચિત છે. કહ્યું છે કે—

“પરિવાલિઝ્ઞ વિદિના, ગણિમાહ્વયં જર્ણમિઅમુચિં ।

અન્મુજ્જુ(જ્જ)ઑ વિહારો, અહવા અન્મુજ્જુ(જ્જ)અં મરણં ॥” પશ્ચવસ્તુ-૧૩૬૮।

ભાવાર્થ—સાધુઓને વિધિપૂર્વક ‘ગણિપદ’ વિગેરેનું પાલન કર્યા પછી અભ્યુદય વિહાર અથવા અભ્યુદય મરણ સ્વીકારવું ઉચિત છે.

તેમાં અભ્યુદય વિહારનું સ્વરૂપ સાપેક્ષયતિધર્મની પછી નિરપેક્ષયતિધર્મ તરીકે સ્વતંત્ર (જુદું) કહીશું. અભ્યુદયમરણ પ્રાયઃ સંલેખના પૂર્વક હોય છે, માટે અહીં પ્રથમ સંલેખના કહીએ છીએ. આ સંલેખના ગૃહસ્થો પણ કરી શકે છે, કિન્તુ સાધુ-શ્રાવક બંનેને સમાન હોવાથી ગૃહસ્થધર્મમાં નહિ વર્ણવતાં સાધુધર્મના પ્રસંગે તેનું વર્ણન કર્યું છે, એમ સમજવું.

હવે તેના જ લેહો કહે છે કે—તે સંલેખના ઉત્કૃષ્ટ, મધ્યમ અને જઘન્ય, એમ ત્રણ પ્રકારે શ્રીજિનેશ્વરોએ કહેલી છે. તેમાં—

ઉત્કૃષ્ટ સંલેખના—બાર વર્ષની આ પ્રમાણે છે—પહેલાં ચાર વર્ષો સુધી ચતુર્થલક્ષ્મ, પદ્મલક્ષ્મ અને અષ્ટમલક્ષ્મ વિગેરે વિચિત્ર (લિત્ર લિત્ર) તપને કરે અને પારણું સર્વ કામ-ગુણવાળા (પાંચે ઇન્દ્રિયોને પોષક) અને ઉગ્રમાદિ દોષોથી રહિત-વિશુદ્ધ આહારથી કરે. તે પછી બીજાં ચાર વર્ષો સુધી તે જ રીતે વિચિત્ર (જુદો જુદો) તપ કરે, કિન્તુ પારણું (વિગઈઓથી રહિત) નિવિના આહારથી કરે. તે પછીનાં બે વર્ષો સુધી એકાન્તર આયંબીલ કરે, અર્થાત્ એક દિવસે ચતુર્થલક્ષ્મ (ઉપવાસ) અને એક દિવસ આયંબીલ. એમ ઉપવાસના પારણે આયંબીલ કરે. એમ દશ વર્ષો ગયા પછી અગીઆરમા વર્ષે પ્રથમદ્વા છ મહિના ચોથલક્ષ્મ કે પદ્મલક્ષ્મ કરે, અષ્ટમ વિગેરે અતિવિક્ષિપ્ત તપ ન કરે અને પારણે જિણોદરિતા સહિત આયંબીલ કરે. તે પછીના છ મહિના વિકૃષ્ટ (અષ્ટમલક્ષ્મ વિગેરે ઉપ) તપ કરે અને મરણ વહેલું ન થઈ જાય એ કારણે પારણે પરિપૂર્ણ (તૃપ્તિ થાય તેમ) આયંબીલ કરે, જિણોદરિતા ન કરે અને બારમે વર્ષે કોટીસહિત પચ્ચક્ષ્ણાણથી (પચ્ચે બીજો તપ કર્યા વિના સળંગ) દરરોજ આયંબીલ કરે. નિશિથ ચૂર્ણિમાં કહ્યું છે કે—“દુવાલસમં વરિસં નિરંતરં હાયમાણં ઝસિણોદણં આયંબિલં કરેહ, તં કોઢિસહિઅં ભવહ, જેના-ચંબિલસ કોડી કોડીએ મિલહિતિ ” અર્થાત્ બારમા વર્ષે દરરોજ ઘટતા ઘટતા આહારથી જીણ પાણી સાથે આયંબીલ કરે, તે તપ ‘કોટિસહિત’ થાય, કારણ કે પહેલા આયંબીલનો છેલ્લો

ખીજા આયંખીલના પૂર્વ છેડાની સાથે મળે. અર્થાત્ એક આયંખીલ પૂર્ણ થતાં સાથે જ ખીજું આયંખીલ કરવાથી બેના છેડા મળે, માટે તે કોટિસહિત કહેવાય.

આ બારમા વર્ષમાં પ્રતિદિન ભોજન કરવામાં એક એક કવળ ઓછો કરતાં આહાર ત્યાં સુધી ઘટાડે કે છેવટે એક કવળ આહાર વાપરે, પછી એક કવળમાંથી પણ એક એક દાણો ઘટાડતાં યાવત્ છેલ્લે એક જ દાણો વાપરે. જેમ દીવામાં તેલ અને વાટ બન્નેનો ક્ષય સાથે થાય તેમ અહીં શરીર અને આયુષ્ય બન્નેનો ક્ષય એક સાથે થવો જોઈએ, માટે આયુષ્ય ભોગવાતું બન્ય તેમ તેમ શરીરને એ રીતે ઘસતો બન્ય કે યાવત્ છેલ્લે શરીર પણ પૂર્ણ ઘસાઈ બન્ય.

આ બારમા વર્ષના છેલ્લા ચાર મહિનામાં સંલેખના કરનારો એકાન્તર દિવસે તેલનો કોગળો ચિરકાલ પર્યન્ત મુખમાં ભરી રાખે, (ગળી ન બન્ય,) પછી શ્લેષ્મની કુંડીની ભસ્મમાં તે કોગળો ચૂંકીને મુખને ઉભણ પાણીથી શુદ્ધ કરે, જે એ રીતે તેલનો કોગળો ન કરે તો વાયુથી સુકાઈ જવાથી મુખ (જડબાં) બંધ થઈ જતાં સંભવ છે કે છેલ્લે સમયે શ્રીનમસ્કારમંત્રનું ઉચ્ચારણ પણ ન થઈ શકે. એમ આ પરિપાટીથી અનુક્રમે બાર વર્ષ સુધીની ઉત્કૃષ્ટ સંલેખના બાબતી. ૩૧૧

૩૧૧-‘સંલેખના’નો અર્થ ‘કૃષ (પાતળું-હલકું-ઓછું) કરવું’ એવો થાય છે. શરીરને કૃષ કરવું તે ખાદ્ય અને કષાયોને કૃષ કરવા તે અભ્યન્તર સંલેખના છે. આ ઉભય પ્રકારની સંલેખના અહીં ઉદ્દિષ્ટ છે, માટે ‘શરીરમાદ્યં ચ્ચલુ ધર્મસાધનમ્’ એ પ્રસિદ્ધ સૂત્રના બંને અંશો અખાદિત રહે તેવો સંલેખનાનો વિધિ જણાવ્યો છે. દીવાની વાટ, તેલ અને પ્રકાશ, એ ત્રણની જેમ અહીં આયુષ્ય, શરીરબળ અને આત્મશુદ્ધિને સમજવાની છે, તેલ અને વાટનો યોગ પ્રકાશ માટે છે, પ્રકાશ (દીપક) વિનાનાં તે બંને નકામાં છે, તેમાં પણ તેલ છતાં વાટ ખૂટી જાય કે વાટ છતાં તેલ ખૂટી જાય તો પ્રકાશ અટકી પડે, માટે ઉભયનો સમાન યોગ આવશ્યક છે, તેમ અહીં પણ શરીરબળ ખૂટતાં પહેલાં આયુષ્ય ખૂટી જાય કે આયુષ્ય ખૂટતાં પહેલાં શરીરબળ ખૂટી જાય તો મનુષ્યજન્મનું સાધ્ય અર્થાત્ શુભ પ્રગટાવવાનું કાર્ય વચ્ચે જ અટકી પડે, માટે જ્યાં સુધી વિશિષ્ટજ્ઞાનથી મરણનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી સંલેખના કરી શકાય નહિ. આયુષ્ય અમુક પ્રમાણમાં બાકી છે તેવો નિર્ણય થયા પછી શરીર ત્યાં સુધી આરાધનામાં ટકી રહે તે પ્રમાણે તેનું પોષણ ચાલુ રાખવું અને ઉત્તરોત્તર પોષણ ઓછું કરીને આયુષ્યની સમાપ્તિ વખતે શરીર પૂર્ણ ઘસાઈ બન્ય તેવા ઉપાયો કરવા એ સંલેખનાનું રહસ્ય છે. શરીર બળ પહેલાં ખૂટી જાય અને આયુષ્ય વચ્ચે જ પૂટી જાય તો સાધના અટકી પડે, એટલું જ નહિ, જ મનુષ્યના આયુષ્યની ક્ષણ-ક્ષણ દેવના આયુષ્યથી પણ કંઈ શુભ કિંમતિ છે તે આયુષ્ય પહેલું પૂટી જાય તો મોટી હાનિ થાય. એક ‘નમો અરિહંતાય’ પદનો બપો પણ વિશિષ્ટ નિર્જરાનું સાધન બને છે ત્યાં વચ્ચે જ આયુષ્ય પૂટી જાય અને વિરતિમાંથી આત્મા અવિરતિવાળો બની જાય તે કોઈ રીતે ઉચિત નથી. એમ છતાં આયુષ્ય નશ્વર છે, એક વખતે તે પૂર્ણ થવાનું જ છે, એમ સમજીને ટકે ત્યાં સુધી તે ધર્મનું સાધન બને એ ઉદ્દેશથી શરીરને પોષણ આપવું જોઈએ. વધુ પડતું પોષણ આપવાથી અંતકાળે જીવને સમાધિ દુબ્ધર બને છે, શરીરના પ્રદેશો સાથે ખીરનીરવત્ એકમેક બનેલા આત્મપ્રદેશોને છૂટા થવામાં બહુ કષ્ટ પડે છે, માટે સમાધિથી મરણ થાય એ ઉદ્દેશથી શરીરને પહેલાંથી કૃષ કરવાની જરૂર રહે છે. જે તે વધુ પોષાય તો અસમાધિ થવાનો અને વધુ શોષાય તો આયુષ્ય વચ્ચે જ પૂટી જવાનો સંભવ છે. માટે જ બાર વર્ષની સંલેખનામાં તપનો કેમ કુત્રિયુક્ત કહેલો છે. બાર વર્ષની ઉત્કૃષ્ટ સંલેખના કરી શકાય તેવું સંઘયણ વિગેરે ન હોય તેને માટે

મધ્યમ સંલેખના—ઉત્કૃષ્ટની જેમ મધ્યમ સંલેખના બાર મહિના સુધી કરવી.

જઘન્ય સંલેખના—પણ ઉત્કૃષ્ટની જેમ જઘન્ય બાર પખવાડીયાં સુધી કરવી. અર્થાત્ મધ્યમમાં બાર વર્ષોના સ્થાને બાર મહિના અને જઘન્યમાં બાર વર્ષોને સ્થાને બાર પખવાડીયાં ગણીને બન્નેમાં તપ કરવાનો સર્વ વિધિ ઉત્કૃષ્ટની જેમ સમજવો. તાત્પર્ય કે મધ્યમમાં બાર વર્ષને બદલે બાર મહિના અને જઘન્યમાં બાર વર્ષને બદલે તેટલાં પખવાડીયાં સમજવાં. કહ્યું છે કે—

“ચત્તારિ વિચિત્તાઈં, વિગઈણિજ્જૂહિઆઈં ચત્તારિ ।

સંવચ્છરે ઉ દોણિ ઉ, એંગતરિઅં ચ આયામં ॥ ૧૫૭૪ ॥

ળાઈવિગિટ્ઠો અ તવો, છમ્માસે પરિમિઅં ચ આયામં ।

અળ્લો વિ અ છમ્માસે, હોઈ વિગિટ્ઠં તવોકમ્મં ॥ ૧૫૭૫ ॥

વાસં કોડીસહિઅં, આયામં તહ ય આણુપુલ્લીય ।

સંઘયણાદણુરૂવં, એત્તો અદ્ધાઈનિયમેણ ॥ ૧૫૭૬ ॥” (પશ્ચવસ્તુ)

ભાવાર્થ—(પારણે વિગઈઓ વાચરવાપૂર્વક) ચાર વર્ષ છઠ્ઠું વિગેરે વિચિત્ર તપ કરે, ચાર વર્ષ પારણું વિગઈઓ વિના કરે, તે પછી બે વર્ષ આયંબીલ ઉપવાસ એકાન્તરે કરે (૧૫૭૪). છ મહિના અતિ આકરો તપ ન કરે, ઉપવાસ છઠ્ઠું વિગેરે કરે અને પારણે પરિમિત (ઉણાદરી સહિત) આયંબીલ કરે, તે પછી છ મહિના વિકૃષ્ટ (અર્ધમ વિગેરેનો) તપ કરે, (તેમાં પારણે આયંબીલ પરિપૂર્ણ કરે,) (૧૫૭૫). એક વર્ષ કોટી સહિત (પ્રતિદિન) આયંબીલ કરે, (તેમાં પરિપાટીથી ક્રમશઃ આહાર ઘટાડે, છેલ્લા ચાર મહિના મુખમાં તેલનો કોગળો રાખે વિગેરે). એમ સંઘયણ, શક્તિ, આદિને અનુસારે અડધું કે અડધાથી પણ અડધું (છ-ત્રણ વર્ષ) વિગેરે પણ કરે.

શરીરની સંલેખના ન કરવાથી માંસ વિગેરે ધાતુઓ એક સાથે ક્ષીણ થતાં મરણકાળે આર્ત્તધ્યાન થાય અને ઉપર્યુક્ત વિધિપૂર્વક ક્રમશઃ થોડા થોડા ધાતુઓ ક્ષીણ કરવાથી સંસાર-રૂપી વૃક્ષના બીજભૂત આર્ત્તધ્યાન ન થાય, એ કારણે સંલેખના કરવી યુક્તિયુક્ત (જરૂરી) છે.

મશ્ન—સ્વની, યરની અને સ્વ-યર ઉભયની, એમ ત્રણે પ્રકારની અતિપાતક્રિયા (મરણ-હિંસા) જીવને ઘણા કાળ સુધી વારંવાર અનિષ્ટ ફળોને આપનારી છે’ એમ સૂત્રોમાં કહ્યું છે, તો આત્મવધ કરવાના નિમિત્તભૂત આ સંલેખના કરવી તે સમભાવમાં વર્તનારા સાધુ પુરૂષોને

મધ્યમ બાર મહિનાની અને તેટલું પણ ન કરી શકે તેને જઘન્ય બાર પખવાડીયાંની કહી છે. એમાં શરીરની રક્ષા અને ધર્મસાધના ઉભયને વિઘ્ન ન આવે તેવી વિશિષ્ટ યોજના છે.

એમ છતાં કેવળ શરીર અને આયુષ્યનો જ મેળ મેળવવાથી સંલેખના પૂર્ણ થતી નથી, અભ્યન્તર સંલેખના એમાં મુખ્ય સાધ્ય છે, માટે જિનાગમથી ભાવિત મતિવાળો જ્ઞાની કે તેવા જ્ઞાનીની નિશ્ચાયત આત્મા જિનવચનના બળે જડ-ચેતનનો વિવેક કરીને જડના રાગને ઘટાડતો જાય, પરિણામે કષાયોનું અને વિષયવાસનાનું ભેર મંદ પડે, જીવન-મરણ ઉભય પ્રત્યે ઉપેક્ષા જન્મે અને આત્મચુષ્ટિમાં (સ્વભાવમાં) રમણતા કેળવી સાપ કંચુકને ઉતારે તેમ નિર્મમલાવે દેહને છોડી દે, તે ભાવસંલેખનાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ ભાવસંલેખના જ મનુષ્ય જીવનનું સાર (સાધ્ય) છે. સાધુધર્મના સ્વીકાર પણ એ ઉદ્દેશથી જ કરવાનો હોય છે. આ સંલેખના ન કરી શકાય ત્યારે પણ તેના બહુમાનથી જીવ લાલ મેળવી શકે છે.

યોગ્ય કેમ ગણાય ? ઉત્તર-ત્રણ પ્રકારની અતિપાત ક્રિયાને માટે તમે કહ્યું તે સત્ય છે, કિન્તુ આ સંલેખના આત્મવધમાં નિમિત્ત નથી, કારણ કે વધનું લક્ષણ તેમાં ઘટતું નથી. વધનું લક્ષણ તો એ છે કે-પ્રમાદને (અજ્ઞાન-મોહાદિને) યોગે કરાતો વધ સ્વરૂપે નિયમા રાગ(દ્વેષ) વિગેરે દોષોથી પૂર્ણ અને જિનાશા વિરૂદ્ધ હોય, અર્થાત્ શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ હોય તેને વધ કહેવાય છે. કહ્યું છે કે-

“ જા સ્વલુ પમત્તજોગા, ગિઅમા રાગાદ્દોસસંસત્તા ।

આણાઓ બહિમૂઆ, સા હોઅહવાયકિરિઆ ય ॥” પચ્ચવસ્તુ-૧૫૮૬॥

ભાવાર્થ-જે નિયમા પ્રમાદના યોગે થાય, નિશ્ચે રાગાદિદોષ સંયુક્ત હોય અને શાસ્ત્રથી પર-જિનાશાથી બહિર્ભૂત હોય, તે અતિપાતક્રિયા કહેવાય.

પણ જે એ લક્ષણોથી રહિત હોવાથી ભવિષ્યમાં નિયમા શુભભાવવર્ધક હોય તેને શુદ્ધક્રિયા કહી છે, કારણ કે-તેમાં શુદ્ધક્રિયાનું લક્ષણ ઘટે છે. કહ્યું છે કે-

“ જા પુણ અવિઉત્તા, સુહમાવવિવહુટ્ટણા અ નિયમેણં ।

સા હોઇ સુદ્ધકિરિઆ, તલ્લક્ષણજોગાઓ ચેવ ॥” ૧૫૮૭॥

ભાવાર્થ-જે ક્રિયા વધનાં એ લક્ષણોથી રહિત હોવાથી નિયમા શુભભાવને વધારનારી હોય તેને તેના લક્ષણના યોગે જ શુદ્ધ ક્રિયા સમજવી. ૭૧૨

વળી જેનું કર્તવ્ય (શેષ આરાધન) આ જન્મમાં પૂર્ણ થયું હોય અને માત્ર શુભ (સમાધિ) મરણનું કાર્ય બાકી હોય તે જ આ સંલેખનાને સ્વીકારે છે, કારણ કે-તેની આ સંલેખના પણ શુદ્ધ ક્રિયાસ્વરૂપ બનીને (ભાવિ અનેક) જન્મ-મરણોના પ્રતિકારભૂત બને છે. ઉપર્યુક્ત ન્યાયે જેમ ‘ગંડચ્છેદ’ (ઓપરેશન) વિગેરેની ક્રિયા મરણ માટે નહિ પણ મરણથી બચવા માટે હિતકર છે તેમ આ સંલેખના પણ આત્મવિરાધના માટે નથી, (કિન્તુ અનેક મરણોમાંથી બચા-

૭૧૨-અતિપાત એટલે આત્મઘાત અર્થાત્ આપઘાત. નિશ્ચયનયથી આત્માનો (જ્ઞાનાદિ શુભોનો) ઘાત કરવો-કરાવવો-અનુમોદવો તેને હિંસા કહેવાય છે. વ્યવહારમાં અકાળે મરવું-મારવું તેને હિંસા કહેવાય છે. પણ તે દ્રવ્યહિંસા છે. પ્રત્યેક જીવને આયુષ્યાદિ દ્રવ્ય પ્રાપ્તિનો વિયોગ તેના સંયોગની સાથે સર્જાએલો હોવાથી અનિવાર્ય છે, અવશ્ય થાય જ છે. તો પણ મરનાર કે મારનાર અપ્રશસ્ત ધ્યાનને વશ થઈ પોતાના કે પરના પ્રાણનો વિયોગ કરે-કરાવે કે અનુમોદે તો તેને કર્મબન્ધ થાય છે, માટે તે હિંસા પણ તજવાનું કહ્યું છે. નિશ્ચયનયથી તો ભાવપ્રાપ્તિનો (જ્ઞાનાદિ શુભોનો) તિરોભાવ થાય તેવું કોઈ કાર્ય કરવું તેને હિંસા કહી છે અને તે શુભોનો આવિર્ભાવ (પ્રગટીકરણ) કરવાના ઉદ્દેશથી કરાતા કેંઈ પણ પ્રયત્નને અહિંસા કહી છે. વાસ્તવમાં તો અજ્ઞાન અને મોહથી વશ બનેલો મૂઢ આત્મા જે જે સાવધ યોગોની પ્રવૃત્તિ કરે છે તેનાથી સ્વયં પોતાની હિંસા જ કરી રહ્યો છે, તેમાંથી બચવા-બચાવવા માટે જૈનશાસનની સ્થાપના છે અને તેમાં તેના માર્ગ વ્યવસ્થિત ખતાવેલો છે. એ કારણે પણ જૈન દર્શનની સર્વોપરિતા છે. વ્રતોદિના પાલનની જેમ સંલેખના પણ શુભધ્યાન પૂર્વક આત્મશુદ્ધિ યાને કર્મનિર્જરા માટે કરાતી હોવાથી તેમાં જિનાશાનું પાલન છે, કર્મનિર્જરાનું સાધન હોવાથી તે કરનારના જ્ઞાનાદિ શુભો વૃદ્ધિ પામે છે, પરિણામે આપઘાત નહિ પણ આત્માની (શુભોની) રક્ષા થાય છે, માટે સાત્ત્વિક આત્માઓને વસ્તુતઃ તે કરણીય છે. આ સંલેખનાનું સ્વરૂપ વિચારતાં સમજાશે કે સંલેખના તો ભાવદયાથી ભાવિત આત્માને કર્મતિઓનાં અનંતાનંત દુઃખોમાંથી બચવાનો સમજપૂર્વકનો શુદ્ધ અને સફળ ઉપાય છે.

વનારી હિતકર છે.) માટે ચરમ(અયોગી-શૈવેશી)ગુણસ્થાનકના સાધક એવા સ્વભાવની (કાયો-ત્સર્ગની) વૃદ્ધિ નિમિત્તે આ સંલેખનાની આરાધના અવશ્ય કરવી જોઈએ, એ નિશ્ચિત થયું. એમ સંલેખનાનું સ્વરૂપ જણાવ્યું હવે તેના અતિચારો કહે છે-

મૂલમ્-“ એહિકામુષ્મિકાશંસા-ડડશંસા જીવિતકાલયોઃ ।

નિદાનં ચેત્યતિચારા, મતા સંલેખનાત્રતે ॥૧૪૮॥”

મૂળનો અર્થ-આલોક સંબંધી અને પરલોક સંબંધી વાઝા, જીવવાની અને મરવાની વાઝા અને નિયાજી, સંલેખના વ્રતમાં એ (પાંચ) અતિચારો કહ્યા છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ-આ જન્મ સંબંધી પૂજા, કીર્તિ, વગેરેની જે ઐહિક અને પરલોક સંબંધી સ્વર્ગનાં સુખ વિગેરેની જે આમુષ્મિક, તે બંને પ્રકારની આશંસા એટલે વાઝા તે ઐહિક-આમુષ્મિક વાઝા કહેવાય, તેમાં ઐહિક આશંસા સંલેખનાનો પહેલો અતિચાર અને આમુષ્મિક આશંસા બીજો અતિચાર સમજવો. તથા જીવિત અને કાળ એટલે જીવન અને મરણ, તે બેની આશંસા કરવી તે બે અતિચારો, તેમાં સંલેખના સ્વીકાર્યા પછી પોતાની પૂજા થતી જોઈને, મોટો પરિવાર(નો સહભાવ) વિગેરે જોઈને અને સઘળા લોકો પ્રશંસા કરે તે સાંભળીને એમ માને કે-‘ત્યારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરનારા એવા પણ મને ઉદ્દેશીને લોક મારી આવી શોભા કરે છે, માટે ‘વધારે જીવવું સારું છે’ એવી આશંસા કરવી તે જીવિત આશંસા નામનો ત્રીજો અતિચાર, અને ત્યારે સંલેખના (અનશન) સ્વીકારવા છતાં ન કોઈ તેનો પૂજા વડે આદર-મહિમા કરે કે ન કોઈ પ્રશંસા કરે, ત્યારે તેને ચિત્તમાં એવો પરિણામ થાય કે ‘હવે જલ્દી મરણ થાય તો સારું’ આવી દુષ્કર ક્રિયાનો પણ કોઈ આદર કરતું નથી માટે જીવવાથી શું ? એમ મરણની આશંસા કરવી તે ચોથો અતિચાર. તે ઉપરાંત નિયાજી એટલે પ્રાર્થના, અર્થાત્ આ દુશ્વર (દુષ્કર) તપથી અન્ય જન્મમાં ચકવર્તી, વાસુદેવ, બળદેવ, અથવા મોટો-માંડલિક રાજા થાઉં, સૌભાગ્યવાળો, રૂપવાન, અથવા સ્વામી થાઉં, ઇત્યાદિ પ્રાર્થના (અભિલાષા) કરવી તે પાંચમો અતિચાર.

એ સંલેખનાના અતિચારો કહ્યા, હવે તે પછીનું કર્તવ્ય જણાવે છે.

મૂલમ્-“ મરણસ્યામ્યુદ્યતસ્ય, પ્રપત્તિર્વિધિના તતઃ ।

તદપ્યુક્તં પાદપોષગમનાદિ ત્રિમેદકમ્ ॥૧૪૯॥”

મૂળનો અર્થ-તે પછી વિધિપૂર્વક અભ્યુદ્યત મરણનો સ્વીકાર કરવો, તે મરણ પણ ‘પાદપોષગમન’ વિગેરે ત્રણ લેદે કહેલું છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ-તતઃ એટલે સંલેખના કર્યા પછી અભ્યુદ્યતમરણનો એટલે પંડિત-મરણનો સ્વીકાર કરવો તે સાપેક્ષયતિધર્મ છે, એમ વાક્યનો સંબંધ જોડવો. તે કેટલા પ્રકારનું હોય ? તે જણાવે છે કે-માત્ર સંલેખના જ ત્રણ પ્રકારે છે એમ નહિ, તે પંડિત-મરણ પણ ‘પાદપોષગમન’ વિગેરે ત્રણ લેદવાળું છે, અર્થાત્ તેના ‘પાદપોષગમન’ આદિ ત્રણ પ્રકારો છે. અર્થાત્ (૧) પાદપોષગમન, (૨) ઇહુગિની અને (૩) લક્ષ્મણપરિણા, એમ ત્રણ પ્રકારના અનશનોથી યોગખાતું પંડિતમરણ પણ ત્રણ પ્રકારનું છે, એમ શ્રીજિનેશ્વરેએ કહેલું છે.

તેમાં ‘પાદપ’ એટલે વૃક્ષ અને ‘ઉપ’ ઉપમા તથા સદૃશ અર્થમાં પણ વપરાય છે, તેથી પાદપની બરાબરી કરે તેવું, અર્થાત્ પાદપની સદૃશ હોવાથી ૧-પાદપોપગમન અનશન ‘વૃક્ષની જેમ નિશ્ચલ’ સમજવું. બીજું પ્રતિનિયત પ્રદેશમાં જ જે અનશનક્રિયામાં ફક્ત એટલે અમુક મર્યાદિત ચેષ્ટાઓ કરી શકાય તે અનશનને ‘ઇંડગિની’ કહ્યું છે. તાત્પર્ય કે જેમાં શાસ્ત્રોક્ત મર્યાદા પ્રમાણે અમુક ક્રિયાવિશેષ નિયત સ્થાને કરી શકાય તેને ૨-‘ઇંડગિની’ અનશન જાણવું. ત્રીજું ‘લક્ષ્મી એટલે ભોજન’ તેને પરિણા એટલે જ્ઞાનથી જાણવું-સમજવું અને પચ્ચક્ષુઓ દ્વારા તજવું, એમ જેમાં સમજપૂર્વક ભોજનનો ત્યાગ કરાય તેને ૩-‘લક્ષ્મીપરિણા’ અનશન કહ્યું છે ૩૧૭

હવે એ ત્રણેનું સ્વરૂપ જણાવવા માટે એ શ્લોકો કહે છે કે:—

મૂલમ્—“ આઘસંહનિનામેવ, તત્રાદિમમચેષ્ટને ।

ઇંદ્રિનીમરણં ચેષ્ટાવતામાહારવર્જનાત્ ॥૧૫૦॥

આહારસ્ય પરિત્યાગાત્, સર્વસ્ય ત્રિવિધસ્ય વા ।

મવેજ્ઞકતપરિણામ્યં, દ્વિધા સપરિકર્મણામ્ ॥૧૫૧॥”

મૂળનો અર્થ—તેમાં પહેલું ‘પાદપોપગમન’ અનશન પહેલા સંઘયણવાળા મનુષ્યોને જ સર્વ ચેષ્ટાઓનો ત્યાગ કરવાથી થાય છે, ઇંડગિની મરણ સર્વ આહારનો ત્યાગ કરવા પૂર્વક અમુક મર્યાદિત ચેષ્ટા કરવાની છૂટ-જયણવાળાને થાય છે (૧૫૦) અને સર્વ (ચારેય) આહારનો, કે પાણી વિના ત્રિવિધ આહારનો ત્યાગ તથા સ્વયં તથા બીજાઓ દ્વારા એમ ઉભય પ્રકારની પરિકર્મણ(શરીર સેવા)કરવા વાળાને લક્ષ્મીપરિણા નામનું અનશન થાય છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—તે ત્રિવિધ મરણમાં પહેલું ‘પાદપોપગમન’ મરણ પહેલા વજ્રક્ષણના-રાયસંઘયણવાળાઓને જ થાય છે. (અહીં ‘સંહનિનામ્’ પ્રયોગ કરેલો છે, તે શ્રીસિદ્ધહેમના ‘સર્વધનાદેરિન્’ (૭-૨-૫૯) સૂત્રથી ‘ઇન્’ પ્રત્યય આવવાથી થયેલો સમજવો). આ અનશન ‘અચેષ્ટને’ એટલે સર્વ ચેષ્ટાના અભાવે, અર્થાત્ (હાલવા ચાલવાદિ) સર્વ ચેષ્ટાઓનો ત્યાગ કરવાથી અને ‘આહારવર્જનાત્’ એટલે સર્વ-ચારે પ્રકારના આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરવાથી થાય છે, એમ ક્રિયાપદનો સંબંધ સમજવો. અહીં ભાવાર્થ એ છે કે-પૂર્વે કહ્યું તે રીતે અનશનીએ દ્રવ્યથી (શરીરને) અને ભાવથી (કષાયોને) કૃશ(પાતળા) કરીને, ગૃહસ્થને પાછી આપવા યોગ્ય પાટ-પાટીઉં વિગેરે વસ્તુઓ પાછી સોંપીને અને ગૃહ વિગેરેને તથા ગૃહની પાસે રહેલા શેષ સાધુઓને

૩૧૩-સંઘેષના-શરીર અને રાગ-દ્રેષાદિને કૃશ કરવા માટે ઉત્કૃષ્ટથી બાર વર્ષની અને જવન્યથી ૭ માસની હોય છે, તેને અંતે જ્યારે જીવતાં સુધી આહાર વિના જ નિર્વાહ થઇ શકે એટલો મરણનો ટુંકો સમય બાકી રહે ત્યારે સમજપૂર્વક આહારનો અને શરીરની પરિચર્યાનો પણ યથાયોગ્ય ત્યાગ કરવો તેને ‘અનશન’ અર્થાત્ અશનનો (ભોજનનો) ત્યાગ કહેવાય છે, તેના ત્રણ પ્રકારોમાં પાદપોપગમન અનશનમાં સર્વઆહારનો અને શરીરની સર્વ ચિંતાનો સર્વથા ત્યાગ, ઇંડગિનીમાં પરની સેવા સેવાનો ત્યાગ અને સ્વયં હલન-ચલન વિગેરે કરવાની છૂટ તથા લક્ષ્મીપરિણામાં સ્વ-પર ઉભયદ્વારા શરીર સેવા કરવા-કરાવવાની મર્યાદિત છૂટ રાખવામાં આવે છે, પહેલા બે પ્રકારોમાં ચારે આહારનો સર્વથા ત્યાગ અને છેલ્લામાં પાણી સિવાય ત્રણ અથવા ચારે આહારનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. ઇત્યાદિ વિશેષ સમજવો.

પણુ યથાયોગ્ય ક્ષમાપના (ખામણી) કરીને, અનશન માટે ઉજમાળ થવું જોઈએ. ‘સર્વ સંયોગો અન્તે વિયોગને પામે છે’ એમ જીવને સમજાવીને, દેવવન્દન કરીને અને ગુરૂ વિગેરેને પણ વાંદીને, ગુરૂની સમીપે ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે, તે પછી સમતાથી ભાવિત થએલો પોતે સર્વ (બાહ્ય) ઇચ્છાઓને તજીને, પર્વતની ગુફામાં જઈને, જ્યાં ત્રસ-સ્થાવર કોઈ જીવ ન હોય તેવી શુદ્ધ ભૂમિમાં, શરીરને દંડની જેમ લાંબુ-દંડાયત વિગેરે આસન(આકાર)વાળું કરીને, ઉન્મેષ નિમેષ (આંખની પાંપણ હલાવવાતું) પણ તજીને, જીવતાં સુધી વૃક્ષની (જડ પદાર્થની) જેમ (હલન-ચલનાદિ) સર્વ ચેષ્ટાઓ તજીને (સમભાવમાં) રહે, તેને પાદપોષગમન અનશન કહ્યું છે. આ અનશનથી ઓળખાતા મરણને પણ ‘પાદપોષગમન’ કહેવાય છે, એમ આગળના પ્રકારોમાં પણ અનશનના નામે મરણનાં પણ તે તે નામો સમજી લેવાં.

આ અનશન બે પ્રકારનું છે, એક વ્યાધાત રહિત અને બીજું વ્યાધાત (આયુષ્યના ઉપક્રમ) સહિત. તેમાં પહેલું તો ઉપર જણાવ્યું તે સમજવું. કહ્યું છે કે—

“ ણિવ્વાઘાઇઅમેઅં, મણિઅં રૂહ પક્કમાણુસારેણં ।

સંમવહ અ ઇયરંપિ હુ, મણિયમિણં વીઅરાગેહિ ॥” પશ્ચવસ્તુ ૧૬૧૯॥

ભાવાર્થ—નિર્વ્યાધાત પાદપોષગમન અનશન અહીં ઉપર કહ્યું તેને અનુસારે (તે પ્રમાણે) સમજવું, બીજું સવ્યાધાત પાદપોષગમન પણ સંભવે છે, એમ શ્રીવીતરાગદેવોએ કહેલું છે. તથા—

“ નિપ્ફાઇઆ ય સીસા, ગચ્છો પરિપાલિઓ મહામાગો ।

અબ્બુજ્જુ(જ્જ)ઓ વિહારો, અહવા અબ્બુજ્જુ(જ્જ)અં મરણં ॥૧૧॥”

ભાવાર્થ—શિષ્યોને જ્ઞાન-ક્રિયાથી સંપન્ન-આચાર્યોદિપદને યોગ્ય-ગીતાર્થ બનાવ્યા અને મહાભાગ શ્રીગચ્છનું પાલન પણ કર્યું, હવે અબ્બુઘતવિહાર અથવા અબ્બુઘતમરણ સ્વીકારવું જોઈએ.

વ્યાધાતવાળું પાદપોષગમન તો આયુષ્ય દીર્ઘ છતાં કોઈ તથાવિધ આકરા વ્યાધિની પીડાથી, અથવા સિંહ વિગેરેના આક્રમણથી ઉત્પન્ન થએલી મહાવેદનાથી ‘હવે આયુષ્યને ઉપક્રમ લાગશે (લાંબુ જીવી શકાશે નહિ)’ એમ જાણી શકે તેવા ગીતાર્થને હોય છે. કહ્યું છે કે—

“ સીહાઈઅભિભૂઓ, પાયવગમણં કરેહ ચિરચિત્તો ।

આઝંમિ પહુપંતે, વિઆણિઝં નવરિ ગીઅત્યો ॥” પશ્ચવસ્તુ-૧૬૨૦॥

ભાવાર્થ—સિંહ વિગેરેના આક્રમણથી પરાભવ પામેલા છતાં સ્થિરચિત્તવાળા કોઈ ગીતાર્થ જ જ્ઞાનથી આયુષ્યનો અંત જાણીને (થોડું) આયુષ્ય પહોંચતું હોય તો પાદપોષગમન અનશન કરે.”

આ બન્ને પ્રકારનું પાદપોષગમન ચૌદપૂર્વીઓની સાથે વિચ્છેદ પામ્યું છે. કહ્યું છે કે—

“ પદમંમિ અ સંઘયણે, વહંતે સેલકુહુસામાણા ।

તેસિપિ અ વોચ્છેઓ, ચહદસપુવ્વીણ વોચ્છેણ ॥” વ્યવહાર મા૦ ૩૦ ૧૦-૫૭૩॥

ભાવાર્થ—પહેલા સંઘયણમાં વર્તતા મુનિઓ પર્વતના કુટ સરખા સમર્થ શરીરવાળા હોય છે, ચૌદ પૂર્વીઓનો વિચ્છેદ થતાં તેઓનો પણ વિચ્છેદ થયો છે.

એ પ્રમાણે પાદપોષગમન અનશનનું સ્વરૂપ જાણવું.

૨-ઇડ્ડિગિનીમરણુ-પરિમિત (મર્યાદિત) ચેષ્ટાવાળાઓને હોય છે અને તે પણ સર્વ આહારનો ત્યાગ કરવાથી થાય છે. ભાવાર્થ એમ છે કે-ઇડ્ડિગિની મરણુને સ્વીકારનાર પૂર્વે જણાવેલા ક્રમે ગમ્મનાં કાર્યોથી મુક્ત થઈને, આયુષ્યનો થોડા વખતમાં અંત જાણીને, તેવા (સમર્થ) સંઘયજ્ઞના અભાવે પાદપોષગમન અનશન કરવામાં અશક્ત હોવાથી આયુષ્યને અનુસારે થોડા કાળની સંલેખના કરે. પછી ગુરૂની સમક્ષ દીક્ષાકાળથી માંડીને આજ સુધીના અતિચારોની આલોચના કરીને નિયમા ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે. પછી તેવા (પાદપોષગમનવાળાની જેવા) જ (પવિત્ર) સ્થળમાં એકલો, છાયાથી તાપમાં અને તાપથી છાયામાં જવા આવવાની છૂટ પૂર્વક, નિશ્ચિત કરેલા મર્યાદિત પ્રદેશમાં ચેષ્ટા કરવા છતાં સમ્યગ્ ધ્યાનમાં લીન બનીને પ્રાણોને તજે. આ અનશનવાળો બીજાદ્વારા પરિકર્મણુ (સેવા) ન કરાવે, પણ સ્વયં કરે. કહ્યું છે કે-

“ઉવ્વત્તહ પરિઅત્તહ, કાદ્ડમમ્મૈસુ હોદ્ડ ઉ વિમાસા ।

કિચ્ચપિ અપ્પણુ ચ્ચિઅ, જુજ્ઞ નિયમેણ ધિદ્વલિઓ ॥” પશ્ચવસ્તુ ૦ ૧૬૨૫॥

ભાવાર્થ-કાયાથી ઉદ્ધવર્તન અને પરાવર્તન કરે (પાસું ફેરવે), ધાતુઓની સમતા હોવાથી લઘુ-વડીનીતિ કરે કે ન પણ કરે અને ધૈર્યબળવાળો (દીનતા વિના) પોતાનાં પ્રતિલેખનાદિ કાર્યો સ્વયમેવ કરે. (કોઈ કાર્યમાં બીજાનો આશ્રય ન લે.) એ પ્રમાણે ઇડ્ડિગિની અનશન જાણવું.

૩-ભક્તપરિજ્ઞા-સર્વ એટલે ચારે પ્રકારના, અથવા ત્રિવિધ એટલે પાણી વિના ત્રણ પ્રકારના આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરવાથી જેનું લક્ષણ ઉપર જણાવ્યું તે ‘ભક્તપરિજ્ઞા’ નામનું અનશન થાય છે, એમ મૂળ શ્લોકના ક્રિયાપદનો સંબંધ જોડવો. આ અનશન કેને હોય ? તે કહે છે કે-પરિકર્મ એટલે વૈયાવચ્ચવાળાને હોય, પરિકર્મ તો ઇડ્ડિગિનીમરણુવાળાને પણ હોય છે, માટે અહીં જણાવ્યું કે ‘દ્વિધા’ અર્થાત્ સ્વયં પરિકર્મ કરનાર અને બીજાઓ દ્વારા કરાવનારને આ અનશન હોય છે. (અર્થાત્ ઇડ્ડિગિનીમાં માત્ર સ્વયં પરિકર્મ કરે અને ભક્તપરિજ્ઞામાં સ્વ-પર ઉભયદ્વારા કરે-કરાવે. ઇડ્ડિગિનીમાં ચારે આહારનો ત્યાગ થાય અને ભક્તપરિજ્ઞામાં પાણી પી શકાય.) અહીં ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે કે-દીક્ષાકાળથી આરમ્ભીને સેવેલા અતિચારોની આલોચના કરીને, પૂર્વે જેનું જીવન શિથિલ (પ્રમાદી) હોય તે પણ પાછળથી સંવેગ ગુણ પ્રગટ થતાં યથોચિત સંલેખનાને કરીને, ગમ્મમાં રહીને જ, કેમજ સંચારાનો આશ્રય લેવાપૂર્વક, શરીર અને ઉપધિના મમત્વને છોડીને, ત્રિવિધ અથવા ચતુર્વિધ આહારનો ત્યાગ કરીને, સ્વયં શ્રીનમસ્કાર મહામંત્રને ઉચ્ચારે, અથવા સમીપવર્તિ સાધુ સંભળાવે. એમ ઉદ્ધવર્તન-પરિવર્તન (અવર-નવર પાસું વિગેરે બદલવા)પૂર્વક સમાધિથી કાલધર્મને વશ થવું તેને ભક્તપરિજ્ઞા મરણુ સમજવું. આ અન-શનવાળો બીજાઓ પાસે વૈયાવચ્ચ કરાવી શકે, કારણ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ઉત્કૃષ્ટથી આ અન-શનવાળાને (અંતકાળે આરાધના કરાવનારા) અડતાલીશ નિર્યામકો હોય છે. કહ્યું છે કે-

“ઉવ્વત્ત-દાર-સંચાર-કહમ-વાઈ ય અગ્ગદારંમિ ।

મત્તે-પાણ-વિચારે-કહમ-દિસા જે સમત્થા ય ॥૬૨૯॥

एएसिं तु पयाणं, चउक्कगेणं गुणिज्जमाणाणं ।

નિજ્જાયમાણ સંત્વા, હોદ્ડ જહાસમયનિદિદ્ધા ॥ ૬૩૦” ॥ (પ્રવચનસારોદ્ધાર)

(આ ગાથાઓની વ્યાખ્યા છાપેલી પ્રતમાં પૃ. ૧૭૭ ની પહેલી પુટીની પંક્તિ ૧૧ મીથી છપાએલી છે, તે અમે અહીં તેનો સંબંધ હોવાથી અહીં લીધી છે અને ૧૭૫ માં પૃષ્ઠની બીજી પુટીમાં સત્તાવીસ પ્રકારની સામાચારી છપાએલી છે તેનો સમ્બન્ધ ત્યાં નહિ હોવાથી લખેલી પ્રત પ્રમાણે મૂળ ૧૫૩ માં શ્લોકની ટીકાના ભાવાર્થમાં પછી લીધી છે.)

વ્યાખ્યા-૧-‘ઉવત્ત’=અનશનીમાં શક્તિનો અભાવ હોય ત્યારે શરીરનું પાતું બદલવું, (ખેસાડવો, ઉઠાડવો, બહાર લઈ જવો, અંદર લાવવો,) વિગેરે શરીરની સર્વ પરિચયી (સેવા) કરનારા, ૨-‘દાર’=બહુ મનુષ્યો ભેગા થવાથી અનશનીને અસમાધિ થાય માટે અંદરના દ્વાર પાસે ખેસીને આગન્ટુક ઘણા લોકોને રોકનારા (અનશનીની રક્ષા માટે શાન્તિ બળવનારા), ૩-‘સંથાર’=શરીરને શાતા ઉપજે તેવો ‘સુકોમળ સ્પર્શ’ વિગેરે ગુણોવાળો (સુંવાળો-કોમળ) સંથારો પાથરનારા, ૪-‘કહ્ગ’=અનશની તત્વનો બાણુ હોય તો પણ તેને અંત સમયે સમાધિ-સંવેગ વધે તેવી રીતે ઉત્તમ ધર્મકથા સંભળાવનારા, ૫-‘વાદી’=અનશનથી થતી ધર્મપ્રભાવનાને સહન નહિ કરનારો કોઈ (ધર્મદ્વેષી) દુરાત્મા સર્વજ્ઞના શાસનની હલકાઈ (નિન્દા) કરે તો તેની સાથે વાદ કરી ધર્મનું સત્ય સમજાવનારા, ૬-‘અગ્ગદાર’=કોઈ અન્યધર્મી-શત્રુ ત્યાં આવીને અનશનીને ઉપદ્રવ-અસમાધિ કરે નહિ તે ઉદ્દેશથી બહારના દરવાજે રક્ષણ કરનારા, ૭-‘ભત્તે’=આહારનો ત્યાગ કરવા છતાં આહાર માગે ત્યારે (કોઈ પ્રત્યનીકદેવ અનશનીના શરીરમાં અધિષ્ઠાન કરીને અનશન તોડાવવા માટે આહાર માગે છે કે) અનશની પોતે ક્ષુધાની પીડાથી સાવધપણે માગે છે? તેની પરીક્ષા કરીને જો તે પીડાથી માગતો હોય તો તેને આર્તધ્યાનથી બચાવવા માટે ઉચિત આહારની ગવેષણા કરીને આહાર લાવનારા, જો યોગ્ય આહાર ન આપે તો આર્તધ્યાનથી તિર્થંચમાં કે ભવનપતિ આદિ હલકી દેવ યોનિમાં ઉપજે, અથવા શાસનનો પ્રત્યનીક વ્યન્તર થાય તો કોધને વશ થઈ પાછળથી સાધુ અથવા સંધને ઉપદ્રવ કરે, માટે તેને ઉચિત આહાર લાવી આપીને તેની સમાધિની રક્ષા કરનારા, ૮-‘પાણુ’=શરીરદાહ આદિ થાય તો તેની શાન્તિ માટે ઉચિત (કલ્પ્ય) પાણી લાવનારા, ૯-૧૦-‘વિચાર’=અનશની વડીનીતિ અને લઘુનીતિ કરે તો તેને પરકવનારા, ૧૧-‘કહ્ગ’=બહારથી દર્શન-વન્દન માટે આવેલા અન્ય લગ્ય આત્માઓને બહારના ભાગમાં ખેસાડીને ધર્મકથાદ્વારા અનશનધર્મનો-જૈનશાસનનો મહિમા સમજાવનારા-વ્યાખ્યાતા અને ૧૨ ‘દિસા ય જે સમત્થા’ પૂર્વાદિ ચારે દિશાએ ક્ષુદ્રોપદ્રવ થાય તો તેની રક્ષા કરનારા સહસ્રયોધી-મહામલ્લ સરખા સમર્થ, એમ બારે કાર્યમાં ચાર ચાર, અર્થાત્ બાર પહેને ચારથી ગુણતાં નિર્ધોમકોની શાસ્ત્રમાં કહેલી અડતાલીસની ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યા થાય.

એટલા પ્રમાણમાં ન હોય તો એક-બે આદિ ઓછા કરતાં યાવત્ જઘન્યથી બે નિર્ધોમકો તો અવશ્ય જોઈએ. તેમાંથી એક અનશનીની પાસે રહે અને બીજો ગવેષણા કરતો આહારપાણી વિગેરે મેળવવા બહાર ફરે. માત્ર એક જ નિર્ધોમકના આશ્રયે અનશન સ્વીકારવું નહિ. કહ્યું છે કે-

“एगो जइ निज्जवगो, अप्पा चत्तो परो पवयणं च ।

सेसाणमभावे वि हु, ता बीओज्वस्स कायव्वो ॥” પ્રવચનસારો ૦ ૬૩૫ ની ટીકા ॥

ભાવાર્થ-જો અનશની એક જ નિર્ધોમકના આશ્રયે અનશન કરે તો સ્વઆત્મા અને

પ્રવચન બન્નેને તેણે ત્યજી દીધાં એમ સમજવું. કારણ કે સહાયકના અભાવે પોતાને અસમાધિ અને પ્રવચનનો પણ ઉકાહ થાય, માટે (વધારે)ન હોય તો પણ શેષ એ નિર્ધારકો અવશ્ય કરવા. આ ભક્તપરિણા અનશનનો સ્વીકાર સર્વ સાધ્વીઓ (વિગેરે) પણ કરી શકે છે. કહ્યું છે કે—

“ સન્વાત્રિ અ અજ્જાઓ, સન્વેવિ અ પદમસંઘયણવજ્જા ।

સન્વેવિ દેસવિરયા, પચ્ચસ્વાણેણ ઉ મરંતિ ॥” ઉત્તરાધ્યયન-અં ૫-ગાં ૨ ટીકા ॥

ભાવાર્થ—સર્વ સાધ્વીઓ, પ્રથમસંઘયણરહિત સર્વ સાધુઓ અને સર્વ દેશવિરતિધરે પણ પચ્ચક્ષ્ણાણુ એટલે ‘ભક્તપરિણા’ અનશનપૂર્વક મરે છે.

આ ત્રણે અનશનોતું કૃણ મોક્ષ અથવા વૈમાનિકદેવભવની પ્રાપ્તિ છે. કહ્યું છે કે—

“ એઅં પચ્ચસ્વાણં, અણુપાલેઝણ સુવિહિઓ સમ્મં ।

વેમાણિઓ વ દેવો, હવિજ્જ અહવાત્રિ સિઙ્ગિજ્જા ॥” ઉત્તરાધ્યં ૫-૨ ટીકા ॥

ભાવાર્થ—આ પચ્ચક્ષ્ણાણુને (અનશનોતે) વિધિપૂર્વક સુંદર-અખંડ પાળનારો જીવ વૈમાનિક દેવ થાય, અથવા સિદ્ધ (સંસારથી સર્વથા મુક્ત) થાય.

એ પ્રમાણે અભ્યુદયતમરણુતું (અનશનતું) સ્વરૂપ કહ્યું.

અહીં પ્રસંગાનુસાર પ્રવચનસારોદ્ધારમાં કહેલો તે તે વિશિષ્ટ પુરૂષને આશ્રીને બીમારી વિગેરે કારણે સેવા (પાલન) કરવામાં વિવેક કહીએ છીએ, તે આ પ્રમાણે છે—

“ જાવજ્જીવં ગુરુણો, અસુદ્ધસુદ્ધેહિં વાવિ કાયવ્વં ।

વસહે વારસ વાસા, અદ્ધારસ મિક્કુણો માસા ॥” પ્રવચનસારો-૮૬૩ ॥

વ્યાખ્યા—શુદ્ધ અથવા (ન મળે તો) અશુદ્ધ પણ આહાર, પાણી, કે ઔષધાદિદ્વારા સાધુઓએ અને શ્રાવકોએ આચાર્ય વિગેરેનું પરિપાલન કરવું જોઈએ. તેમાં શુદ્ધ (ગચ્છાધિ-પતિનું) જીવતાં સુધી કરવું, કારણ કે તેઓ સઘળા ગચ્છના આધારભૂત અને યથાશક્તિ સૂત્ર-અર્થના દાનમાં (અને શાસનના-સંઘના રક્ષણ વિગેરેમાં) નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરનારા હોય છે. તથા વૃષભ-ઉપાધ્યાય વિગેરેનું પરિપાલન બાર વર્ષ સુધી કરવું, તે પછી તેઓનો રોગ અસાધ્ય જણાય અને સશક્ત હોય તો આહાર છોડાવવો, (અર્થાત્ અનશન કરાવવું), કારણ કે તેટલા કાળે તેમના સ્થાને બીજો (ઉપાધ્યાય વિગેરે તે તે પદને યોગ્ય) સાધુ તૈયાર થઈ શકે. એમ સામાન્ય સાધુનું પણ અઠાર મહિના સુધી દોષિત આહારથી પણ પાલન કરવું, તે પછી રોગ ન શમે તો ઉપર કહ્યું તેમ તેને પણ આહારનો વિવેક (ત્યાગ) કરાવવો.

અહીં શુદ્ધ-અશુદ્ધ આહાર વિગેરેથી પણ પાલન કરવાનું કહ્યું તે રોગ વિગેરેથી શુભોદિ શરીરે અસ્વસ્થ બન્યા હોય અને ક્ષેત્ર-કાળ વિગેરેની હાનિને કારણે બીમારને યોગ્ય આહારાદિ ન મળતા હોય તેવા પ્રસંગે સમજવું, કિન્તુ સ્વસ્થ અવસ્થામાં (કે શુદ્ધ મળે ત્યારે) એ પ્રમાણે અશુદ્ધનો ઉપયોગ નહિ કરવો. વ્યવહારભાષ્યમાં તો સર્વસામાન્ય કોઈ પણ જ્ઞાન સાધુને ઉદેશીને પરિપાલન કરવાની વ્યવસ્થા આ પ્રમાણે કહેલી છે—

“ છમ્માસે આયરિઓ, કુલં તુ સંવચ્છરાઈં તિન્નિ ભવે ।

સંવચ્છરં ગણો વિ, જાવજ્જીવા ય સંઘો ઉ ॥” ઉં ૧-ગાં ૨૦૦૧ ॥

વ્યાખ્યા—જ્ઞાનની ચિકિત્સા પ્રથમ છ મહિના સુધી આચાર્ય કરાવે, ત્યાં સુધી આરોગ્ય (સ્વસ્થ) ન થાય તો તે બીમારને કુળની નિશ્રામાં મૂકે, તે પછી કુળ ત્રણ વર્ષ સુધી ચિકિત્સા કરાવે, છતાં સ્વસ્થ ન થાય તો તે ગણને સોંપે, ગણ પણ એક વર્ષ ચિકિત્સા કરાવે, છતાં રોગ શાન્ત ન થાય તો બીમારને સંઘની (ગૃહસ્થોની) નિશ્રામાં સોંપે. તે પછી સંઘ જીવતાં સુધી શુદ્ધ (આહાર પાણી) વિગેરેથી ઉપચારો કરે, શુદ્ધના અભાવે અશુદ્ધથી પણ રક્ષા કરે. આ વિધાન જે આહારને છોડવા (અનશન કરવા) માટે અશક્ત હોય તેને ઉદેશીને સમજવું. જે અનશન કરવા શક્તિમાન હોય તેની પણ પ્રથમ તો અઠાર મહિના સુધી ચિકિત્સા કરાવવી, કારણ કે વિરતિધર્મયુક્ત જીવન પુનઃ પુનઃ સંસારમાં દુઃખપ્રાપ્ય છે. તેમ કરતાં રોગ શમે તો સારી વાત, ન શમે તો પછી આહાર છોડાવવો, અર્થાત્ અનશન કરાવવું. ૩૧૪

હવે અનશનમાં અવશ્ય વર્જવા યોગ્ય દુષ્ટ ભાવનાઓને વર્ણવે છે કે—

મૂળમ્—“કાન્દર્પી કૈલિષિકી ચાઽભિયોગિક્યાસુરી તથા ।

સાંમોહી ચેતિ પજ્ઞાનાં, ભાવનાનાં વિવર્જનમ્ ॥૧૫૨ા॥”

મૂળનો અર્થ—૧-કાન્દર્પી, ૨-કૈલિષિકી, ૩-આભિયોગિકી, ૪-આસુરી અને ૫-સાંમોહી, એ પાંચ દુષ્ટ ભાવનાઓનો (અનશનમાં) ત્યાગ કરવો.

ટીકાનો ભાવાર્થ—કન્દર્પ=કામ, તે જેમાં મુખ્ય છે તેવા નિરંતર મશકરી (કુતૂહળ-કીડા) વિગેરેમાં આસક્તપણાને લીધે ભાંડ જેવા એક કન્દર્પ જાતિના દેવો હોય છે, તેઓની ભાવનાને ૧-‘કાન્દર્પી’ કહી છે. એ પ્રમાણે ‘કિલ્બિષ’ એટલે પાપકારી હોવાથી અસ્પૃશ્ય વિગેરે સ્વરૂપવાળા દેવો, તેને ‘કિલ્બિષ’ કહ્યા છે, તેઓની ભાવના તે ૨-કૈલિષિકી સમજવી. ‘આભિયોગિક’=‘આ’ એટલે સર્વ રીતે, ‘અભિયોગ’ એટલે જોડવું, અર્થાત્ દરેક કાર્યમાં જોડી શકાય તે ‘આભિયોગી’ અર્થાત્ કંઈકરતુલ્ય દેવોની જાતિ, તેઓની ભાવના તે ૩-આભિયોગિકી ભાવના તથા ‘અસુરા’

૩૧૪-કર્મજનિત રોગાદિ ઉપસર્ગો વખતે પણ અસમાધિથી (દુર્ધર્મનથી) આત્માને ખચાવી દેવો, સમભાવે વિવેકદષ્ટિથી સમજપૂર્વક ઉપસર્ગોને વેદીને કર્મોથી મુક્ત થવું, એ સાધુજીવનનું ફળ છે. એ કારણે કોઈને પણ અસમાધિ ન થાય તેવો પરસ્પરનો વ્યવહાર કરવા માટે દશવિધ સામાચારીમાં વિસ્તૃત વર્ણન આગળ કરેલું છે. આચાર્યાદિ પદસ્થોનાં એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે કે પોતાની નિશ્રામાં આવેલા ભવ્ય આત્માઓને કર્મબંધથી ખચાવી વિશિષ્ટ નિર્જરા કરવામાં સહાય કરવી. જે રોગ પ્રસંગે આ રીતે ઔષધાદિથી સહાય કરવામાં ન આવે તો સંભવ છે કે જ્ઞાનને ચારિત્ર પ્રત્યે પણ અનાદર જન્મે અને ભવાન્તરમાં દુર્લભબોધિ થાય, તેમ ઉપાયો હોવા છતાં ઉપેક્ષા કરનારો પણ નિમિત્તભૂત બને તેથી તેને પણ મિથ્યાત્વનો બંધ થાય, અને તે પણ દુર્લભબોધિ થાય. વ્યવહારથી પણ જ્ઞાનની સેવા ન કરતાં ધર્મની હલકાઈ થાય, ઇત્યાદિ અનેક કારણોથી જ્ઞાનની સેવા કરવાનું વિધાન શાસ્ત્રકારોએ કરેલું છે. એટલું જ નહિ, જ્ઞાનની સેવા સર્વ આરાધના કરતાં વિશિષ્ટ કહી છે, વસ્તુતઃ જિનાસ્ત્રાતું પાલન પણ તેને જ કહેલું છે, જે જ્ઞાનની સેવાની ઉપેક્ષા કરીને ઉગ્ર પણ તપ-જપ કે વિવિધ આરાધના કરે છે તેને જિનાસ્ત્રાતો વિરાધક કહ્યો છે. એમ છતાં સ્વાધ્યાય-ધ્યાન વિગેરે સાધુતાનું સાધ્ય ન હોવાય તે માટે અહીં જણાવેલી વ્યવસ્થા ઘણી શ્રેષ્ઠ છે, એમાં ધર્મના સાધનભૂત જ્ઞાનના શરીરની રક્ષાને પણ સ્થાન છે અને અન્ય સાધુઓના સ્વાધ્યાયાદિ ન હોવાય તેની પણ પૂર્ણ કાળજી કરેલી છે. ઉપરાન્ત જૈનશાસનની પ્રભાવના થાય તેવી વ્યવસ્થા છે, માટે આત્માર્થીઓને સ્વ-પર કલ્યાણનો એ એક વિશિષ્ટ માર્ગ છે.

એટલે ભુવનપતિ દેવોની એક જાતિ, તેઓની ભાવના તે ૪-‘આસુરી’ ભાવના અને સંમોહ પામે (મુંઝાય), તેવા મૂઢ દેવોને ‘સંમોહા’ કહેલા છે, તેવા દેવોની ભાવનાને ૫-સંમોહીભાવના જાણવી. એ પાંચ દુષ્ટ ભાવનાઓ, અર્થાત્ વારંવાર તેવા સ્વભાવવાળું વર્તન કરવાનું અનશન કરનારે સર્વથા તણ દેવું જોઈએ. કારણ કે (આત્મશુદ્ધિ માટે કરેલા) અનશનમાં તો તે અવશ્ય તજવા યોગ્ય છે. આ દુષ્ટ વર્તનને તજવું તેને સાપેક્ષયતિધર્મ કહ્યો છે, એમ પૂર્વની સાથે વાક્યનો સંબંધ સમજવો. ચારિત્રવાન પણ જો તેવા તેવા સંકલેશથી (દુષ્ટ સ્વભાવથી) તેવી તેવી ભાવનાઓ સેવે તો તે પણ તેવી હલકી દેવજાતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. કહ્યું છે કે—

“જો સંજઓવિ ઇઆસુ, અપ્પસત્થાસુ વટ્ટઈ કંહિંચિ ।

સો (તો)તન્નિહેસુ ગચ્છઈ, સુરેસુ મહો ચરણહીણો ॥” પચ્ચવસ્તુ ૧૬૨૯ ॥

ભાવાર્થ—સંયમી છતાં જે વ્યવહારમાં ભાવની મંદતાથી આ અપ્રશસ્ત ભાવનાઓને સેવે તે, તે તે પ્રકારના હલકા દેવોમાં ઉપજે છે અને તેનામાં ચારિત્રધર્મની ભજના હોય છે. અર્થાત્ તે સર્વથા (ભાવ)ચારિત્ર રહિત અથવા દ્રવ્યચારિત્ર રહિત હોય તેથી કદાચિત્ તેવી દેવજાતિમાં અને કદાચિત્ નારક, તિર્યંચ અથવા (હલકી) મનુષ્ય જાતિમાં પણ ઉપજે. એ પાંચે ભાવનાઓના પ્રત્યેકના પાંચ પાંચ પ્રકારો છે. તેમાં—

૧-કાન્દર્પી ભાવના ૧-કન્દર્પ ૨-કૌતુક્ય, ૩-દ્રુતશીલત્વ, ૪-હાસ્ય અને ૫-પરવિસ્મય, એ પાંચ પ્રકારની ચેષ્ટાઓને યોગે પાંચ પ્રકારની છે. કહ્યું છે કે—

“કન્દપ્પે કુલ્લુઈ, દવસીલે આવિ હાસણપરે અ ।

વિમ્હાહિંતો અ પરં, કન્દપ્પં માવણં કુણઈ ॥” પચ્ચવસ્તુ-૧૬૩૦ ॥

વ્યાખ્યા-૧-કન્દર્પ એટલે અદૃઢહાસ્ય કરવું, અથવા સ્વભાવે હસવું, ગુર્વાદિને પણ નિજુર (કઠોર) કે વક્ર વિગેરે દુષ્ટ વચનો કહેવાં, કામની (વિષયની) વાતો કરવી, તેવો ઉપદેશ દેવો, કે કામકથાની પ્રશંસા કરવી, ઇત્યાદિ સર્વ ‘કન્દર્પ’ સમજવો. ૨-કૌતુક્ય=ભાણડના જેવી ચેષ્ટા, તે કાયાથી અને વચનથી એમ બે પ્રકારે થાય. તેમાં બ્રકુટી, નેત્રો, વિગેરે શરીરના અવયવોનો વિકાર કરીને પોતે નહિ હસતાં બીજાઓને હસાવવા તે ‘કાયકૌતુક્ય’ અને હાસ્યજનક વચનો બોલીને બીજાઓને હસાવવા તે ‘વચનકૌતુક્ય’ જાણવું. ૩-દ્રુતશીલત્વ=અવિચારિતપણે સંબ્રમના આવેશથી જલ્દી જલ્દી બોલવું, જલ્દી ચાલવું, જલ્દી કાર્ય કરવું, તથા સ્વભાવે બેઠાં બેઠાં પણ અહંકારના અતિશયથી ફૂલવું, ૪-હાસ્ય એટલે ભાણડની જેમ વિચિત્ર વેષ કરીને કે વિચિત્ર વચનો બોલીને પોતાને-પરને હાસ્ય ઉપજાવવું, તથા ૫-પરવિસ્મય=બીજાનાં છિદ્રો (ફાગા) શોધવાં અને ‘ઇન્દ્રજાળ’ વિગેરે કુતૂહલો કરીને બીજાને આશ્ચર્ય કરવું કે પ્રહેલિકા (એટલે ગૂઢઆશયવાળા પ્રશ્નો અથવા વાતોથી અને કુહોડક (એટલે અમતકારી મંત્ર-તન્ત્ર) વિગેરેથી પોતે વિસ્મય નહિ પામતાં બીજાઓના મનમાં વિસ્મય પ્રગટ કરવો. એમ પાંચ પ્રકારની કાન્દર્પી-ભાવના (ચેષ્ટા) વર્જવી. ૩૧૫

૩૧૫-‘ભાવ’ મનનું કાર્ય છે, એ કારણે ભાવનાઓ માનસિક વ્યાપારરૂપ હોય. તો પણ અહીં કાન્દર્પી અને તે પછીની ચાર ભાવનાઓમાં પ્રાયઃ કાયિક-વાચિક વ્યાપાર જણાવ્યો છે તેથી એ

૨-કૈલિખિકી-૧-દ્વાદશાંગીરૂપશ્રુતજ્ઞાન, ૨-કેવલી, ૩-ધર્મોચાર્ય, ૪-સર્વસાધુઓ, એ ચારના અવર્ણવાદ બોલવા તથા ૫-સ્વદોષોને છૂપાવવા માટે કપટ કરવું, એમ પાંચ પ્રકારે કૈલિખિકી ભાવનાના છે. કહ્યું છે કે—

“નાણસ કેવલીણં, ધમ્માયરિઆણ સવ્વસાહૂણં ।

માસં અવળ્ણમાઈ, કિન્નિસિઅં ભાવણં કુણહ ॥” પચ્ચવસ્તુ ૦ ૧૬૩૬ ॥

ભાવાર્થ—શાસ્ત્રોમાં—એ જ છકાય જીવોની કે પ્રતો વિગેરેની વાતો વારંવાર કહી છે, વારંવાર અપ્રમાદનું જ વર્ણન કર્યું છે, મોક્ષ માટે જ્યોતિષ વિગેરે નિમિત્ત શાસ્ત્રોની શું જરૂર છે ? ઇત્યાદિ દુષ્ટ બોલવું તે ૧-શ્રુતજ્ઞાનની નિન્દા, કેવળી છતાં સર્વને તારતા નથી માટે પક્ષપાતી છે, સર્વને સરખો ઉપદેશ કરતા નથી, વિગેરે અવર્ણ બોલવા તે ૨-કેવલજ્ઞાનીઓની નિન્દા, આ અમુક આચાર્યની ભતિ હલકી છે, વિગેરે તેઓની સાચી-ખોટી નિન્દા કરવી, પ્રસંગે પણ સેવા નહિ કરવી, છિદ્રો બેવાં, ઇત્યાદિ ૩-આચાર્યની નિન્દા તથા સાધુઓ નિષ્કુર છે, સહનશીલ નથી, વિહાર કરતા નથી, અથવા ગામોગામ રખડે છે, લાચાર ભીખારી છે, વારંવાર રોષ-તોષ કરે છે, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે વિરૂદ્ધ બોલવું તે ૪-સર્વ સાધુઓની નિન્દા બાજુવી. પોતાના દોષોને છૂપાવવા, બીજાના છતાં પણ ગુણોને છૂપાવવા, ચોરની જેમ સર્વથી શંકાશીલ રહેવું અને સર્વ કાર્યોમાં ગૂઢ હેયાવાળા રહેવું તે ૫-માયાકરણ, એ પાંચ પ્રકારે કૈલિખિકી ભાવના છે.

૩-આભિયોગિકી ભાવના-૧-કૌતુક, ૨-ભૂતિકર્મ, ૩-પ્રશ્ન, ૪-પ્રશ્નાપ્રશ્ન અને ૫-નિમિત્ત, એ પાંચ ઉપાયોથી આજીવિકા મેળવવી, તે પાંચ પ્રકારે આભિયોગિકી ભાવનાના છે. કહ્યું છે કે—

“કોઉઅ મૂર્ધકમ્મે, પસિણા ફઅરે ણિમિત્તમાજીવી ।

ફહ્ધરિસસાયગુરુઓ, અમિઓગં ભાવણં કુણહ ॥” પચ્ચવસ્તુ ૦ ૧૬૪૩ ॥

ભાવાર્થ—કૌતુક, ભૂતિકર્મ, પ્રશ્ન, પ્રશ્નાપ્રશ્ન અને નિમિત્તોથી જીવનારો તથા રસ, ઋદ્ધિ અને શાતાગારવવાળો જીવ આભિયોગિકી ભાવનાવાળો બાજુવો. તેમાં ૧-કૌતુક એટલે બાલક વિગેરેની રક્ષા માટે (મંત્ર) સ્નાન કરાવવું, (માથે અથવા શરીરે મંત્રોચ્ચારપૂર્વક) હાથ ફેરવવો, યુથુકાર કરવો, કે બલિદાન-ધૂપ વિગેરે કરવા. ૨-ભૂતિકર્મ એટલે મકાનની, શરીરની, કે પાત્ર વિગેરે વસ્તુઓની રક્ષા માટે ભસ્મ કે માટી ચોપડવી-લગાડવી, અથવા સૂત્ર (દોરા) વીંટવા (બાંધવા). ૩-પ્રશ્ન એટલે લાલ-હાનિ વિગેરે બાજુવા માટે બીજાને પ્રશ્ન પૂછવા, અથવા સ્વયં અંગુઠો, દર્પણ, ખડ્ગ, પાણી, વિગેરે બેવું, ઇત્યાદિ. ૪-પ્રશ્નાપ્રશ્ન એટલે સ્વયં કે વિદ્યાએ (અધિક્ષાતા દેવીએ) કહેલું (શુદ્ધ) બીજાને કહેલું અને ૫-નિમિત્ત એટલે ત્રણે કાળની વસ્તુને જણાવનાર જ્ઞાન વિશેષ બાજુવું-બાજુવું. રસગારવ વિગેરે ગારવોમાં આસક્ત થઈને તે તે પદાર્થો મેળવવા માટે એ પાંચ પ્રકારે સેવનારા સાધુને તે સમજવાનું છે કે અહીં જણાવેલી ભાવનાઓ રૂપ કાયિક-વાચિક વ્યાપાર તેવા તેવા માનસિક ભાવોને યોગે સંભવિત છે, અથવા બીજાઓને તેવો તેવો મનોભાવ પ્રગટાવનારો છે, માટે તેને ભાવનાઓ કહેવી અનુચિત નથી. સામાન્યતઃ સાધુજીવન જ ઔચિત્ય-શિસ્તથી સુશોભિત હોય, ત્યાં આવી દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ ઘટતી જ નથી, તો પણ અનાદિવાસનાઓથી વાસિત જીવને આવું વર્તન થવું અસંભવિત નથી, માટે તેનો ત્યાજ કરવાનું અને અનશનમાં તો તેને અવશ્ય તજવાનું જણાવ્યું છે.

અભિયોગ (ચાકરી) કરાવનારાં (નીચગોત્ર) કર્મબંધનાં કારણો બને છે, માટે તેવાં કાર્યો નહિ કરવાં. અપવાદપ્રસંગે નિઃસ્પૃહભાવે શાસનપ્રભાવના માટે કરનારને આરાધકપણું અને ઉચ્ચગોત્રકર્મને બંધ થાય છે. કહ્યું છે કે—

“एआणि गारवद्वा, कुणमाणो आभिओमिअं बंधे ।

वीअं गारवरहिओ, कुव्वइ आराहगु(उ)च्चं च ॥” पञ्चवस्तु० १६४८ ॥

ભાવાર્થ—ગારવને (મોટાઈને) માટે આ કૌતુક વિગેરે કરનારો અભિયોગિક એટલે દેવ વિગેરેની ચાકરીને કરાવનાર કર્મ બંધે છે. વીઅં એટલે દ્વિતીય(અપવાદ)પદે તો ગૌરવરહિત થઈને નિઃસ્પૃહતાથી શાસનપ્રભાવના માટે કરે તે આરાધક બને છે અને ઉચ્ચગોત્રકર્મને બંધે છે.

૪-આસુરી—આ ભાવના પણ ૧-સદા વિશ્રદ્ધ કરવાનો સ્વભાવ, ૨-સંસકૃત તપ, ૩-નિમિત્તકથન, ૪-નિષ્કૃપા અને ૫-અતુકમ્પારહિતપણું. એમ પાંચ પ્રકારે થાય છે. કહ્યું છે કે—

“सइ विगहसीलत्तं, संसत्तवो निमित्तकहणं च ।

निक्किवयावि य अवरा, पंचमगं निरणुकंपत्तं ॥” प्रवचनसारो० ६४५॥

ભાવાર્થ—‘સદાવિશ્રદ્ધશીલપણું’ એટલે કલહ કર્યા પછી પણ પશ્ચાત્તાપ ન થાય અને ક્ષમાપનાદિ કરવા છતાં પ્રસન્નતા ન થાય એવો વિરોધની (વૈરની) પરંપરા વધારનારો સ્વભાવ. ૨-‘સંસકૃતતપ’ એટલે આહારાદિની અભિલાષાથી કરેલો તપ, ૩-‘નિમિત્ત કથન’ એટલે અષ્ટા-ઉગનિમિત્તોને કહેવાં, ૪-‘કૃપારહિતતા’ એટલે સ્થાવર જીવોની વિરોધના કરવા છતાં પશ્ચાત્તાપ ન થાય તેવું નિર્દયપણું અને ૫-‘અતુકમ્પારહિતપણું’ એટલે કોઈને કંપતો-દુઃખી જોવા છતાં દયા ન થાય તેવું કઠોરપણું. એ પાંચ કરનારને આસુરી ભાવનાવાળો કહ્યો છે.—

૫-સાંમોહી—આ ભાવના ૧-ઉન્માર્ગની દેશના દેવી, ૨-માર્ગને દૂષિત કરવો, ૩-માર્ગથી વિપરીત ચાલવું, ૪-મોહ કરવો અને ૫-મોહ કરાવવો, એમ પાંચ પ્રકારે થાય છે. કહ્યું છે કે—

“उम्मगदेसओ मग्ग-दूसओ मग्गविप्पडीवत्ती ।

मोहेण य मोहिता, संमोहं भावणं कुणइ ॥” पञ्चवस्तु० १६५५ ॥

ભાવાર્થ—૧-‘ઉન્માર્ગદેશક’ એટલે જ્ઞાનાચાર વિગેરે પાંચાચારરૂપ પોતે સ્વીકારેલા મોક્ષ-માર્ગને દોષિત જણાવીને એથી વિપરીત (અસત્ય) માર્ગને સત્યમાર્ગ તરીકે પ્રરૂપવો તેને ઉન્માર્ગદેશના કહેવાય, તેને કરનારો. ૨-‘માર્ગદૂષક’ અહીં ભાવમાર્ગ એટલે મોક્ષમાર્ગ, તેને અને તે માર્ગને પામેલા સાધુસાધ્વીઓ વિગેરેને દૂષણ દેનારો, ૩-‘માર્ગવિપ્રતિપત્તિક’ એટલે ખોટાં દૂષણોથી સત્ય(મોક્ષ)માર્ગને દૂષિત કરીને જમાલીની જેમ દેશથી (અમુક અંશે) ઉન્માર્ગને સ્વીકારનારો, ૪-‘મોહમૂઢ’ એટલે અન્યધર્મીઓની સમૃદ્ધિ જોઈને સૂક્ષ્મભાવોમાં (ગહન અર્થમાં) મોહ કરનારો મૂઢ અને ૫-‘મોહજનક’ એટલે સ્વભાવથી અથવા કપટથી બીજાઓને ઉલટા માર્ગે ચલાવનારો. એ પાંચ પ્રકારે વર્તન કરનારો સાંમોહી ભાવનાવાળો કહેવાય છે.

આ પચીસે ભાવનાઓ અશુભ ફળને આપનારી છે. કહ્યું છે કે—

“**एआओ भावणाओ, भावित्ता देवदुग्गाइं जंति ।**

तत्तोऽवि चुआ संता, परित्ति भवसागरमणंतं ॥” पञ्चवस्तु ० ૧૬૬૧ ॥

ભાવાર્થ—આ ભાવનાઓ ભાવીને જીવ દેવની દુર્ગતિને (દેવની હલકી બાતિને) પામે છે અને ત્યાંથી વ્યવીને અનંતકાળ સંસાર સમુદ્રમાં ભમે છે.

જો કે આ ભાવનાઓ ચારિત્રવંતને સર્વદા વર્જવા યોગ્ય છે જ, તથાપિ અનશન કે જે ચારિત્રની વિશુદ્ધિ માટે કરવાનું છે, તેમાં તો વિશેષતયા વર્જવી જ જોઈએ. એમ જણાવવા અહીં અનશનના અધિકારમાં એતું વર્ણન કયું છે એમ સમજવું. કહ્યું છે કે—

“**एयाओ विसेसेणं, परिहरई चरणविघ्नभूआओ ।**

एअनिरोहाओ चिअ, सम्मं चरणंपि पावेइ ॥” પૃષ્ઠવસ્તુ ૦ ૧૬૬૨ ॥

ભાવાર્થ—ચારિત્રમાં વિઘ્નભૂત આ ભાવનાઓને અનશનીએ અવશ્ય તજવી, કારણ કે—એના નિરોધથી જ સમ્યક્ ચારિત્રની પશુ પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રશ્ન—આ ભાવનાઓ ચારિત્રની (સર્વથા) વિરોધિની નથી, કારણ કે (પૃ ૦ ૫૦૩ માં) “**जो संजओवि एआसु**” ઇત્યાદિ (પૃષ્ઠવસ્તુની ૧૬૨૯ મી) ગાથામાં તેમ જણાવ્યું છે.

ઉત્તર—અસંકલિષ્ટ પરિણામવાળો છતાં કોઈ સાધુ ‘કન્દર્પ’ વિગેરે કરે તેને આ ભાવનાઓ હોવા છતાં વ્યવહારનયના અભિપ્રાયે ચારિત્ર હોય છે, તો પશુ નિશ્ચયનયના મતે આ ભાવનાઓ સેવનારને ચારિત્ર હોતું નથી. કારણ કે—નિશ્ચયનય સદૈવ ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરવાપૂર્વક નિયમા નિરતિચાર ગુણસ્થાનકવાળાને જ ચારિત્ર માને છે. સૂત્રકારો પશુ કહે છે કે—

“**जा जहवायं न कुणइ, मिच्छदिङ्गी तओ हु को अन्नो ? ।**

वइढेइ य मिच्छत्तं, परस्स संकं जणेमाणो ॥” પિંડનિર્યુક્તિ—૧૮૬ ॥

ભાવાર્થ—(દેશ—કાળ—સંઘયણાદિને અનુરૂપ અને શક્તિ અનુસારે શાસ્ત્રનીતિને અનુસરતા અનુષ્ઠાનને ‘યથાવાદ’ એટલે યથાર્થ સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે, તેથી) જે શક્તિ છૂપાવીને એવું યથા—વાદ અનુષ્ઠાન (વર્તન) નથી કરતો તેનાથી બીજો મિથ્યાદષ્ટિ કોણ છે? અર્થાત્ તે મિથ્યાદષ્ટિ જ છે. કારણ કે છતી શક્તિએ જે શાસ્ત્ર સુજબ વર્તન કરતો નથી તે શ્રીજિનાગમમાં બીજાઓને શંકા ઉત્પન્ન કરે છે અને એથી પરંપરાએ મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ કરે છે. ૩૧૬

૩૧૬—રાજ્યના કે જ્ઞાતિના કાયદાઓ પ્રબળનના કે જ્ઞાતિજનના હિત માટે હોય છે, તેનું પાલન કરવું તે પ્રજા કે જ્ઞાતિજનની ફરજ છે, પાલન નહિ કરનારો તે બંધારણને તોડીને બીજાઓને ઉલટું વર્તન કરવાનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આપે છે, માટે દ્રોહી અને શિક્ષાપાત્ર ઠરે છે. તેમ ધર્મશાસ્ત્રના કાયદાઓ (સામાચારી) જગતના સર્વ જીવોના હિત માટે હોય છે, તેના યથાર્થ પાલનથી ધર્મમાર્ગ અબાધિત રહે છે. સશક્ત-અશક્ત દરેક તે માર્ગનું પાલન કરતા રહે તો જ ધર્મમાર્ગ (શાસન) ચાલે, વિના કારણે તેનાથી વિરૂદ્ધ વર્તનારો ધર્મના અને ધર્મીઓના દ્રોહી બને છે અને અનેક આત્માઓને ઉન્માર્ગે ચાલવાનું નિમિત્ત આપે છે, માટે ઉત્સૂત્રપ્રરૂપને શાસનદ્રોહી અને અનંતસંસારી કહ્યો છે. જેમ ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણથી મિથ્યામાર્ગની પુષ્ટિ થાય છે તેમ વિના કારણે શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ આચરણ કરનારા પ્રમાદીથી પશુ મિથ્યામાર્ગ પોષાય છે અને અનેક આત્માઓ તેનું અતુકરૂણ કરતા ઉન્માર્ગે ચલી જાય છે. માટે ઉન્માર્ગની

એમ પણ નહિ કહી શકાય કે કન્દર્પાદિ ભાવનાઓ સેવવી તે યથાવાદ (શાસ્ત્રાનુસારી) છે, કારણ કે કોઈ સૂત્રમાં એવું સાંભળ્યું નથી કે ચારિત્રવાળો આત્મા કન્દર્પ વિગેરેને કરે. માટે ‘કન્દર્પ’ વિગેરેનું સેવન કરવું તે ચારિત્રવાદનું પણ વિરાધક (વિરોધિ) છે જ. એ પ્રમાણે નિશ્ચયનયથી કહ્યું છે, તારતમ્યરૂપ ભેદથી તો ચારિત્રમાં પણ સન્નતીય ભેદની અપેક્ષાએ (તે ગુણ-સ્થાનકનાં) અસંખ્યાતા સંયમ(અધ્યવસાય)સ્થાનકો આગમમાં કહ્યાં છે. તેથી કોઈ દોષ રહેતો નથી, કારણ કે કન્દર્પ વિગેરે કરનારને પણ તથાવિધ કોઈ સંયમસ્થાન ધરી શકે છે. માટે અનશન કરનારે પૂર્વે સેવેલી પણ આ ભાવનાઓનો પશ્ચાત્તાપ વિગેરે કરવારૂપ શુદ્ધ ભાવથી અનશનમાં તો તેનો વિશેષતયા (અવશ્ય) ત્યાગ કરવો જોઈએ એમ સમજવું, વિશેષ વિસ્તારથી સર્થ. આ ભક્તપરિજ્ઞાના વિધિનો વિસ્તાર સામાચારીમાંથી જાણવા યોગ્ય છે, તે પ્રાચીનસામાચારીના ૧૯ મા દ્વારમાં ૨૪ દ્વારોથી આ પ્રમાણે કહેલો છે—

“ગંધા સંધો ચિદ્ર સંતિ, સાસણા સ્વિત્ત ભવણ સન્વસુરા ।

સવક્રત્યય સંતિ યુક્તા-રાહણદેવી ચઝ્ઝોઆ ॥૧॥

સોહી સ્વામણ સમ્મ, સમદ્ય વય તિન્નિ મંગલાલાવા ।

ચઝસરણ નમો અણસણ, વાસ થુદ અણુસદ્ધિ ઉવવૂહા ॥૨॥”

આ ગાથાઓનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે. (૧) પ્રથમ ગુરૂ ઉત્તમાર્થની (અનશનની) આરાધના માટે વાસને મંત્રીને ઝ્ઞાનના મસ્તકે ક્ષેપ કરે (નાખે), (૨) તે પછી જિન પ્રતિમા હોય તો ગુરૂ ચતુર્વિધ શ્રીસંઘસહિત ઝ્ઞાનની સાથે (૩) પ્રતિમાજી જેનાં હોય તે પ્રભુની સ્તુતિ બોલવાપૂર્વક ચૈત્ય(દેવ)વન્દન કરે, તે પછી (૪) શ્રી શાન્તિનાથ સ્વામિની આરાધના માટે કાયોત્સર્ગ કરે, (૫) શાસન દેવતાનો, (૬) ક્ષેત્રદેવતાનો, (૭) ભવનદેવતાનો અને (૮) સમસ્ત વૈયાવચ્ચ કરનારા દેવદેવીઓનો કાયોત્સર્ગ કરીને તેની તેની સ્તુતિઓ કહે. તે પછી (૯) શકસ્તવ કહે, (૧૦) શાન્તિ (અજિત શાન્તિ) સ્તવ બોલે, પછી (૧૧) આરાધના (ની અધિષ્ઠાત્રી) દેવીનો કાયોત્સર્ગ ચાર લોગસ્સ ચિતવવાપૂર્વક કરે અને કાયોત્સર્ગ પારીને આ પ્રમાણે સ્તુતિ કહે—

“યસ્યા: સાંનિધ્યતો ભવ્યા, વાન્ઞિતાર્થપ્રસાધકા: ।

શ્રીમદા(ત્યા)રાધનાદેવી, વિઘ્નવ્રાતાપહાઝ્ઝુ વ: ॥૧॥ પ્રા૦ સામા૦ દ્વાર-૧૯॥

અર્થાત્—જેના સાંનિધ્યથી ભવ્યપ્રાણિઓ વાંછિત અર્થને સાધે છે તે શ્રીમતી આરાધના દેવી તમારાં વિઘ્નોના સમૂહને દૂર કરનારી થાઓ. ”

તે પછી (૧૨) આસને બેસીને ગુરૂ ઝ્ઞાનને પાસે રાખીને તેણે બાલ્યકાળથી સેવેલા અતિચારોની આ પ્રમાણે આલોચના કરાવે—

દેશના આપનારો, સન્માર્ગને દોષિત કરનારો અને મોહમૂઢ બનીને ઉન્માર્ગનું આચરણ કરનારો મિથ્યાદૃષ્ટિ શાસનનો દ્રોહી ગણાય છે. થોડું પણ શુદ્ધ આચરણ સ્વ-પરને ઉપકાર કરે છે અને પ્રમાદથી સેવેલું ઘણું પણ અશુદ્ધ આચરણ ધર્મવૃદ્ધિને બદલે ધર્મની હાનિ કરે છે, પ્રાય: કોઈ અનુકરણશીલ હોય છે માટે તેને ઉન્માર્ગે ચાલવાનું નિમિત્ત આપવું તે શાસનનો અને સ્વ-પરનો દ્રોહ કરવા વૃલ્ય છે.

“ જે મે જાણંતિ જિણા, અવરાહા જેસુ જેસુ ઠાણેસુ ।
 તેહં આલોણં(મિ), ઉવઢિઓ સવ્વભાવેણં ॥૧॥
 છુમત્યો મૂઢમણો, કિત્તિયમિત્તંપિ (ચ)સંમરહ જીવો ।
 જં ચ ન સંમરામિ અહં, મિચ્છા મે દુક્કહં તસ્સ ॥૨॥
 જં જં મણેણ ચદ્દં, જં જં વાયાણ માસિઅં પાવં ।
 કાણેણ ય જં ચ કયં, મિચ્છા મિ દુક્કહં તસ્સ ॥૩॥
 હા ! દુટ્ટુ કયં હા ! દુટ્ટુ, -કારિઅં અણુમયંપિ હા ! દુટ્ટં (ટૂટ) ।
 અંતો અંતો હજ્જહિ, હિયયં પચ્છાણુતાવેણં ॥૪॥
 જં ચ સરીરં સુદ્ધં (અત્યં), કુહંબુવગરણરૂવવિન્નાણં ।
 જીવોવધાયજણયં, સંજાયં તંપિ નિંદામિ ॥૫॥
 ગહિઝ્ઞણ ય મુક્કાહં, જમ્મણમરણેસુ જાહં દેહાહં ।
 પાવેસુ પસત્યાહં, વોસિરિઆહં મણ તાહં ॥૬॥ પ્રા૦ સામા૦ દ્વાર-૧૯॥

ભાવાર્થ-મારા તે તે વિષયમાં થએલા જે જે અપરાધોને શ્રીજિનેશ્વરે બાણે છે તેને હું અપ્રમત્તભાવે આલોચું (કહું) છું (૧). છબ્બસ્થ-મૂઢ મનવાળો મારો જીવ કેટલું માત્ર સંભારે ? માટે મને જે યાદ નથી રહ્યું તેનો પણ મારે મિચ્છામિ દુક્કહં થાઓ ! (૨). જે (પાપ) મનથી બાંધ્યું (સેવ્યું) હોય, જે જે પાપ વચનથી બોલાયું હોય, અને કાયાથી પણ જે જે પાપ કયું હોય તે સર્વનો મિચ્છામિ દુક્કહં થાઓ ! (૩). હા-હા ! મેં જે દુષ્ટ વર્તન કયું, હા ! મેં બીજા દ્વારા જે દુષ્ટ કરાવ્યું અને હા ! મેં જે દુષ્ટ કાર્યોનું અનુમોદન કયું, તે પાપ પશ્ચાત્તાપથી મારા હૃદયને અંતરમાં (વચ્ચે વચ્ચે) બાળે છે, (મને તેનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે) (૪). મારાં જે જે શરીર, ધન, કુટુંબ, ઉપકરણ, રૂપ અને વિજ્ઞાન પણ જીવની હિંસા (વિગેરે) કરાવનારાં થયાં હોય તે સર્વને પણ હું નિંદું છું (૫). ભૂતકાળના અનંતા જન્મ-મરણોમાં જે જે શરીરોને અહણ કરીને મેં છોડી દીધાં તે પાપમાં પ્રશસ્ત (પાપકારક) સર્વ શરીરોને હું વોસિરાવું છું (૬).

પછી (૧૩) સંઘને ક્ષમાપના કરાવે. પ્રાચીન સામાચારી દ્વાર ૧૯ માં કહ્યું છે કે—

“ સાહૂણ સાહુણીય ય, સાવયસાવીણ ચઠવિહો સંઘો ।
 જં મણવયકાણ્હિ, સાહોતં તં પિ સ્વામેમિ ॥૧॥”
 “ આયરિયુવજ્જાણ, સીસે સાહમ્મીય કુલ ગણે અ (જં મણ૦) ॥૨॥”
 “ સ્વામેમિ સવ્વ જીવે, (સવ્વે જીવા સ્વમંતુ મે । મિત્તિ૦) ॥૩॥”
 “ સવ્વસ્સ (સમણસંઘસ્સ, ભગવઓ અંજલિ કરી ય સીસે૦) ॥૪॥”
 “ સવ્વસ્સ જીવરાસિસ્સ, (ભાવઓ ધમ્મનિહિઅનિઅચિત્તો૦) ॥૫॥”

ભાવાર્થ-સર્વ સાધુઓની, સર્વ સાધ્વીઓની તથા સર્વ શ્રાવક-શ્રાવિકાઓની, એમ ચતુર્વિધ પૂજ્ય શ્રીસંઘ, તેની મન વચન કે કાયાથી જે જે આશાતનાઓ કરી હોય તેને હું ખમાવું છું.

(૧). આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, શિષ્યો, સાધર્મિકો (શેષસાધુઓ), કુલ અને ગણ, એ સર્વ પ્રત્યે મેં જે જે કષાયો કર્યા કે કરાવ્યા હોય તેને ત્રિવિધે ખમાવું છું (૨). હું સર્વ જીવોને ખમાવું છું, સર્વ જીવો પણ મને ક્ષમા કરો ? મારે સર્વ જીવો સાથે મૈત્રી છે, કોઈની સાથે મારે વૈર નથી (૩). વળી શ્રમણો જેમાં મુખ્ય છે તે ભાગ્યવાન શ્રીસંબને હું બે હાથથી મસ્તકે અંજલિ કરીને સહુની ક્ષમા માગું છું અને હું પણ ક્ષમા કરું છું (૪). ભાવપૂર્વક મારા ચિત્તને ધર્મમાં સ્થિર કરીને જગતના જીવ માત્રની પાસે ક્ષમા માગું છું અને હું પણ ક્ષમા કરું છું (૫).

ઇત્યાદિ યથાયોગ્ય ક્ષમાપના કરે-કરાવે. પછી (૧૪) શ્રીનમસ્કાર મહામંત્રના ઉચ્ચાર-પૂર્વક ‘અરિહંતો મહા દેવો’ એ ગાથા ત્રણ વાર સંભળાવીને સમ્યક્ત્વ ઉચ્ચારાવે, પછી (૧૫) શ્રી નમસ્કારમંત્ર અને કરેમિ ભંતે ! ૦ સૂત્ર ત્રણ વાર સંભળાવી સર્વવિરતિ સામાયિક ઉચ્ચારાવે, પછી (૧૬) એ જ પ્રમાણે પાંચ મહાવ્રતો અને છટ્ટું રાત્રિભોજન વિરમણ વ્રત, એ છ વ્રતો ત્રણ ત્રણ વાર ઉચ્ચારાવે, અને અંતે ‘ઇચ્છેદ્દાઈ’ એ ગાથા ત્રણવાર સંભળાવીને છએ વ્રતોનો પુનઃ સ્વીકાર કરાવે. પછી—

“ચતુસરણગમણ દુક્કડગરિહા સુકડાણુમોયણં કુણસુ ।

સુહમાવણં અણસણં, પંચનમુક્કારસરણં ચ ॥૧૧॥” પ્રાચીનસામાં દ્વાર-૧૧।

અર્થ—ચાર શરણોને સ્વીકાર કરો, દુષ્ટતાની ગહાં કરો, સુકૃતની અનુભોદતા કરો, મૈત્રી આદિ અથવા અનિત્યાદિ શુભ ભાવના ભાવો, અનશન (આહાર ત્યાગ) કરો અને પંચનમસ્કાર (મહામંત્રનું સ્મરણ) કરો ! એમ કહી (૧૭) પંચપરમેષ્ઠિ મહામંગળ શ્રી નવકારમંત્ર ત્રણ વાર ઉચ્ચારે, પછી (૧૮) ‘ચત્તારિ મંગલં’ વિગેરે ત્રણ ગાથાઓ કહી ચાર શરણું કરાવે. પછી (૧૯) “સમણસ્સ મગ્ગવો મહાવીરસ્સ ઉત્તમટ્ઠે ઠાઈમાણો પચ્ચક્કાઈ ૧-સવ્વં પાણાહવાયં, ૨-સવ્વં મુસાવાયં, ૩-સવ્વં અદિન્નાદાણં, ૪-સવ્વં મેહુણં, ૫-સવ્વં પરિગ્રહં, ૬-સવ્વં કોહં, ૭-સવ્વં માણં, ૮-સવ્વં માયં, ૯-સવ્વં લોભં, ૧૦-પિજ્જં, ૧૧, દોસં, ૧૨-કલહં, ૧૩-અમ્બક્કાણં, ૧૪-અરદ્દ-રદ્દં, ૧૫-પેસુન્નં, ૧૬-પરપરિવાયં, ૧૭-માયામોસં, ૧૮-મિચ્છાદંસણસલ્લં ચ, ઇચ્છેદ્દાઈ અટ્ઠારસ પાવઠાણાં જાવજ્જીવાણં તિવિહં તિવિહેણં જાવ વોસિરામિ ॥” (પ્રા. સામાં દ્વાર ૧૯) એ પાઠ બોલીને શ્રમણ ભગવન્ત શ્રીમહાવીર સ્વામિએ પ્રરૂપેલા અનશનને સ્વીકાર કરતો આત્મા સર્વત્રાણુતિપાતાદિ મિશ્રાદર્શનશલ્ય સુધીનાં અઢારે પાપસ્થાનકોને જીવતાં સુધી ત્રિવિધે ત્રિવિધે વોસિરાવે.

તે પછી (૨૦) શકુન અને સ્વજનાદિ સંમત થયે છતે શુરૂને વન્દન કરીને નમસ્કાર મહામંત્ર ગણવા પૂર્વક બીમાર (સાધુ) આ રીતે અનશન ઉચ્ચારે. “મવચરિમં પચ્ચક્કામિ, તિવિહંપિ આહારં-અસણં, સ્સાઈમં, સાઈમં, અન્નત્થણામોગેણં સહસાગારેણં મહત્તરાગારેણં સવ્વસમાહિ-વત્તિઆગારેણં વોસિરામિ ” એમ આગાર સહિત અનશન (ત્રણ આહારનો ત્યાગ) કરે. જે આગાર રહિત કરવું હોય તો છેલ્લા બે આગારો છોડીને ‘મવચરિમં પચ્ચક્કામિ, ચત્તવિહંપિ આહારં-સવ્વં અસણં, સવ્વં પાણં, સવ્વં સ્સાઈમં, સવ્વં સાઈમં, અન્નત્થણામોગેણં સહસાગારેણં વોસિરામિ ૦ એમ પચ્ચકખાણુ કરે. આ સાકાર-નિરાકાર બન્ને પચ્ચક્કખાણુમાં ‘વોસિરામિ’ પદ પૂર્વે અરિહંતાદિ પાંચની સાક્ષી, અર્થાત્ ‘અરિહંતસન્નિચ્ચયં, સિદ્ધસં, સાહુસં, દેવસં, અપ્પસં, વોસિરામિ’ એમ

કહે, તાત્પર્ય કે અરિહંતની, સિદ્ધીની, સાધુઓની (શુદ્ધી), દેવ(શાસનદેવ)ની અને આત્માની, એમ પાંચની સાક્ષિએ પચ્ચક્ષુઓ કહે. અથવા ખીજી રીતે આ પ્રમાણે પણ અનશન સ્વીકારે-

“જહ મે હુજ્જ પમાઓ, હમસ્સ દેહસ્સ હમાઈ વેલાણ ।

આહારમુવહિં દેહં, સન્નં તિવિહેણ વોસિરિં ॥૧૧॥” (પ્રાચીનસામા૦ દ્વાર-૧૯)

અર્થાત્-જે આ મારા શરીરનો આ વેળાએ પ્રમાદ (વિયોગ) થાય તો સર્વ આહારને, સર્વ ઉપધિને અને આ શરીરને પણ હું ત્રિવિધે-ત્રિવિધે વોસિરાવું છું.

તે પછી (૨૧) શ્રીસંઘ ‘નિત્યારપારગા હોહ’ અર્થાત્ ‘સંસાર સમુદ્રનો નિસ્તાર(પાર) પામનારા થાઓ (પાર પામે) !’ એમ આશીર્વાદ આપી (શાન્તિને અર્થે) ઝલાનને વાસક્ષેપ કરે. પછી (૨૨) ‘અટ્ઠાવયંમિ ઉસહો’ અર્થાત્ ‘શ્રીઋષભદેવ ભગવન્ત અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર નિર્વાણ પામ્યા’ ઇત્યાદિ સ્તુતિ કહે અને પચ્ચાણુત્તરસરણા૦ વિગેરે સ્તોત્ર કહે. પછી (૨૩) શુદ્ધ જન્મજરામરણજલે૦ વિગેરે દેશના-ઉપદેશ આપે. તે પછી (૨૪) ઉપખુંડણુ એટલે ઝલાનને ઉત્સાહ વધે તેવી અનશનની અને અનશનીની વિશિષ્ટતા સંભળાવીને ઉત્સાહ વધારે તથા તેને સંવેગ પ્રગટ થાય તેવાં ‘ઉત્તરાધ્યયન’ વિગેરે શાસ્ત્રો પ્રતિદિન સંભળાવે, એ વિશેષવિધિ સાધુને આશ્રીને બાણુવો.

શ્રાવકનો વિધિ પણ એ જ પ્રમાણે સમજવો, માત્ર શ્રાવક સમ્યક્ત્વની ગાથાને સ્થાને સમ્યક્ત્વ દંડક (એટલે સમ્યક્ત્વ ઉચ્ચરવાનો આલાવો અહં ગં મંતે ! તુમ્હાણં સમીવે૦ વિગેરે) બોલે અને વ્રતોને સ્થાને શ્રાવકનાં બાર વ્રતો ઉચ્ચરે, યથાશક્તિ સાત ક્ષેત્રોમાં ધન વ્યય કરે (વાપરે) અને સામગ્રી હોય તો તે પછી સંસ્તારક દીક્ષાને પણ સ્વીકારે.

એ પ્રમાણે ભક્તપરિણા (વિગેરે) મરણથી મરેલા સાધુનું મૃતક અન્ય સાધુઓએ વિધિપૂર્વક પરઠવવું જોઈએ, એથી હવે મહાપારિશ્રાપનિકાનો વિધિ પણ અહીં પ્રસંગાનુસાર કહેવો જોઈએ, તેનાં ૧૧ દ્વારો આ પ્રમાણે છે-

“દિસિ વત્થ ચિંધ નક્કવત્ત-રવ્વ ચુન્ને ય કણ ઉસસગ્ગો ।

ચિંદ ગુરુપાસુસગ્ગો(ગ્ગે), અટ્ઠુસાસા અસજ્ઞાઓ ॥” પ્રા૦સામા૦ દ્વાર-૨૦૧

ભાવાર્થ-(૧) ‘દિશા’ એટલે નવકદપી વિહારના ક્રમે આતુર્માંસ રહેવા માટે યોગ્ય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરતા સાધુઓ ઉત્સર્ગથી નૈઋત્ય દિશામાં^{૧૭}(નજીક, મધ્ય અને દૂર) ત્રણ મોટાં સ્થાંડિલોને

૩૧૭-ગામથી નૈઋત્ય કોણમાં ત્રણ ભૂમિઓ પ્રમાજીવી તે ઉત્સર્ગમાર્ગ છે. તે દિશામાં ન મળે તો ૨-દક્ષિણમાં, ત્યાં ન મળે તો ૩-પશ્ચિમમાં, ત્યાં ન મળે તો ૪-અગ્નિકોણ, એમ તે તે દિશામાં ન મળે તો ઉત્તરોત્તર પ-વાયવ્ય, ૬-પૂર્વ, ૭-ઉત્તર અને આઠમી ઇશાન દિશામાં ભૂમિઓ પ્રમાજીવી. આ ક્રમનું વિના કારણે ઉલ્લંઘન કરે તો મોટા દોષો ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્રમના પાલનથી ઘણાગુણો થાય છે. નૈઋત્ય દિશામાં મૃતક પરઠવવાથી આહાર-પાણી-વસ્ત્ર-પાત્રાદિ સુલભ થાય છે અને સમાધિ થાય છે, વિના કારણે તેને છોડીને દક્ષિણમાં પરઠવવાથી આહાર પાણી ન મળે, એથી સંયમની વિરાધના થાય અથવા એવળા સમિતિનો ભંગ થાય, અથવા અધુરા ચોમાસે વિહાર કરવો પડે તો માર્ગમાં મોટી વિરાધના થાય. હા, નૈઋત્ય દિશામાં ભૂમિ ન મળે તો ખીજી (દક્ષિણ)માં પરઠવવાથી પહેલીના જેટલા જ લાભો થાય છે. ખીજી ઢાવા છતાં ત્રીજી પશ્ચિમમાં પરઠવે તો ઉપકરણો વસ્ત્ર પાત્રાદિ ન મળે, એમ ઉત્તરોત્તર ચોથીમાં પરઠવવાથી સ્વાધ્યાયમાં વિદ્વન થાય, પાંચમીમાં પરસ્પર સાધુને ગૃહસ્થોથી કે સાધુને અન્ય-

પ્રમાણે. (કોઈ સાધુ મરે તો તેના મૃતકને પરઠવવા માટે નિરવધ ભૂમિઓને જોઈ રાખે.) (૨) વત્ય=કોઈ સાધુ મરણ પામે ત્યારે તેના મૃતકને ઉપયોગી અને તેવાં કોરાં ત્રણ વસ્ત્રોનો સંગ્રહ કરે, દિવસે કે રાત્રે મરણ પામેલા સાધુના મૃતકના હાથ-પગના અંગુઠા આંગળીઓ સાથે બાંધવા અથવા આંગળીઓમાં (રેખાઓમાં) કંઈક માત્ર છેદ કરવો. (એ કારણે કે મૃતસાધુના શરીરમાં કોઈ વ્યન્તરાદિ પ્રત્યનીકદેવ અધિષ્ઠાન કરીને નાચવું, કુદવું, દોડવું, વિગેરે ઉપદ્રવો ન કરે, અખંડ શરીર હોય તો પ્રવેશ કરી શકે, છેદ (ખંડિત) કયાં પછી ન કરી શકે.) એ છેદ કે અંગુલી બન્ધન કર્યા વિના રાત્રે પાસે બેઠેલા ઉઘે કે બગે તો જિનાશાનો ભંગ થાય અને વ્યન્તરાદિના ઉપદ્રવનો સંભવ રહે. ઉપરાન્ત મૃતકને સ્નાન કરાવીને કંકુ (ચંદન) વિગેરેથી વિલેપન કરે. પછી નવો અખંડ ચોલપટ્ટક (અધોવસ્ત્ર) પહેરાવે, સુખે સુખવસ્ત્રિકા બાંધીને, એક વસ્ત્ર (સંચારો) નીચે પાથરીને ઉપર બીજું વસ્ત્ર ઓઢાડીને સંચારાને દોરીથી કટીભાગ સાથે બાંધે. (૩) ચિંધ=સુખવસ્ત્રિકા અને ચરવલી (નાનો ઓઢો) એ બે સાધુનાં ચિન્હો મૃતકની પાસે મૂકે. (કારણ કે દેવ ગતિમાં ગએલો તેનો આત્મા અવધિ આદિથી કદાચ પૂર્વભવનું જ્ઞાન કરે ત્યારે તેને આ સાધુધર્મનું કૃણ છે એમ સમજવાથી સમકિતદષ્ટિ અને, એવાં ચિન્હો ન દેખવાથી મિથ્યાદષ્ટિ થાય માટે સાધુનાં લિંગો મૂકવાં જોઈએ. નીંડર ગીતાર્થ વૃષભ સાધુઓ રાત્રે મૃતક પાસે બેસીને (રક્ષણ) જાગરણ કરે, નવદીક્ષિત કે બાળ વિગેરેને મૃતક પાસે બેસાડવા નહિ, મહાપરાક્રમવાળા હોય તેઓએ બેસવું. વળી મૃતકની પાસે માત્રાની કુંડી રાખે અને વૃષભો જાગતા રહે, મૃતક બે કોઈ વ્યન્તરાદિના અધિષ્ઠાનથી ઉઠે, બેઠું થાય, તો ડાબા હાથમાં માત્રુ લધને ‘બુજ્ઞ બુજ્ઞ ગુજ્ઞગા’ અર્થાત્ ‘હે શુદ્ધક (યક્ષ) સમજ! સમજ !!’ એમ કહીને તેને મૃતક ઉપર છાંટે. તથા (૪) ‘નક્ષત્ર’ એટલે મરણ નક્ષત્રને અનુસારે બિંબો (પુતળાં) કરે, કહ્યું છે કે-

“તિન્નેવ ઉત્તરોહં, પુણવસુ રોહિણી વિસાહા ય ।

દો પુત્તલગા એસું, પુત્તિ-ચિરવલીજુઆ કુજ્જા ॥૨॥

અમિજિઅ સયમિસ મરણી, અદા અસ્સેસ સાહ જિહ્વા ય ।

એસુ ન કાયન્ના, એગો સેસેસુ કાયન્નો ॥૩॥” (પ્રાચીનસાચારી)

ધર્મના સાધુ સાથે કલહ થાય, તેથી શાસનની અપબ્રાજના થાય. છટ્ટીમાં ગચ્છના ટુકડા થાય કે સ્થારિત વૃટે, સીતમીમાં પરઠવવાથી સાધુઓને માંદગી આવે, અને આઠમીમાં પરઠવવાથી બીજા સાધુનું મરણ થાય. એમ પૂર્વ પૂર્વ દિશા મળવા છતાં ઉત્તરોત્તર દિશામાં પરઠવવાથી દોષો થાય અને પૂર્વ પૂર્વના અભાવે એ જ ઉત્તર ઉત્તર દિશામાં પરઠવવાથી પહેલી દિશાના લાભો કહ્યા તે ત્યાં પણ થાય. આ નિમિત્તનું બળ અશ્રદ્ધ્ય નથી, કાલક્રમે જીવન વ્યવહારો બદલાતાં નિમિત્ત શાસ્ત્રોનો જટિલો અનાદર થાય છે તેટલું સંકટ વધે છે.

ગચ્છાચાર્યે ગચ્છના પ્રમાણમાં મૃતકને હૃદયેશીને કોરાં ત્રણ ત્રણ વસ્ત્રોનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ. ઓછામાં ઓછાં એક મૃતક માટે ત્રણ રાખવાં. કારણ કે આતુર્માસમાં એકાએક કોઈ કાલધર્મ પામે ત્યારે નવાં વસ્ત્રો લઈ શકાય નહિ, જુનાં કે મેલાં વસ્ત્રસહિત મૃતકને કાઢવાથી અન્ય લોકોમાં ધર્મની હલકાઈ થાય, એ રીતે કે આ સાધુધર્મ કુદ છે કે બીચારાને મરતાં પણ પુરાં વસ્ત્ર ન મળ્યાં, પરલોકમાં તો શું મળશે ? નવાં ઉજવલ વસ્ત્ર દેખીને ધર્મની પ્રશંસા કરે, ધર્મનો સ્વીકાર કરે. એ વસ્ત્રોને વૃષભ સાધુઓ પાક્ષિક, ચોમાસી કે સંવત્સરિદિને પડિસેડે, ફરદોજ પડિસેડવાથી મેલાં થતાં નિરૂપયોગી અને,

ભાવાર્થ-ત્રણ ઉત્તરા, પુનર્વસુ, રોહિણી અને વિશાખા, એ છ ચંદ્રનક્ષત્રોમાં સાધુ કાલધર્મ પામે તો તેના મૃતકની સાથે મુખવસ્ત્રિકા અને ચરવલી સહિત જે પુતળાં (દર્ભાં) કરીને મૂકવાં, અભિજિત્, શતભિષક, ભરણી, આદ્રી, આશ્લેષા, સ્વાતિ અને જ્યેષ્ઠા એ સાત નક્ષત્રોમાં એકે પુતળું ન મૂકવું અને શેષ પંદર નક્ષત્રોમાં એક એક પુતળું કરીને મૂકવું. (કારણ કે એ વિધિ નહિ કરવાથી સામાચારીનો ભંગ થાય અને તેના પરિણામે જેટલાં પુતળાં કરવાનાં ન કરે તેટલા સાધુઓનું મરણ થાય) (૫). મૃતકને ઉપાડીને લઈ જનારા ચાર ખાંધીઆની 'રક્ત' એટલે રક્ષા કરવી. અર્થાત્ છાણાની ભસ્મ (નાં તિલક કરવાં) તથા કુમારીએ કાંતેલા ત્રણ તારવાળા સૂત્રને 'વામઆવર્તથી' એટલે વામભુજની નીચેથી આરંભીને જમણા ખભા ઉપર (જનોઘની પેઠે) ખાંધીને રક્ષા કરવી. (એમ કરવાથી ખાંધીઆઓને કોઈ વ્યન્તરાદિ ઉપદ્રવ ન કરી શકે). મૃતકને વસતિ(મકાન)માંથી બહાર કાઢતાં તેના યગ આગળ અને મસ્તક પાછળ રાખવું. (કારણ કે ઉઠીને નાસે તો પણ વસતિમાં ન જતાં બહાર જાય). આમાદિની હાથ બહાર ગયા પછી મસ્તક આગળ કરીને યગ પાછળ રાખવા. (૬) દંડધારક (?) ગીતાર્થ વાચનાચાર્ય જેણે પૂર્વે પરઠવવાની ભૂમિ જોઈ હોય તેણે શરાવસમ્પુટમાં કેસરા (અન્ય ગ્રન્થોમાં કુશ નામની વનસ્પતિનાં તૃણ એક હાથ ચાર અંશુલ પ્રમાણ સરખા માપનાં, તે ન મળે તો કેસરા (?) અને તેના અભાવે ચૂર્ણ) સાથે લેવાં (અને પાછળ જોયા વિના આગળ ચાલવું.) અન્ય સાધુઓએ પાત્રમાં અસંસ્પૃષ્ટ (મૃતકને પરંપર પણ સંઘટ્ટ ન થાય તે રીતે) પાણી સાથે લેવું, (તે જો કોઈ ગૃહસ્થ મૃતકને પરઠવતાં જુએ તો પરઠવનારના હાથ યગનો શૌચ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવું. ઉપલક્ષણથી અન્ય લોકોમાં ધર્મની અપજ્ઞાજના ન થાય તે માટે કરવા યોગ્ય સઘળું કરવું.) ઉપાશ્રયમાં રહેલા સાધુઓએ મૃતકનાં વડીનીતિ-લઘુનીતિનાં તથા શ્વેષ્મનાં પાત્રો (કુંડીઓ વિગેરે) પરઠવવાં, પછી વસતિને પ્રમાજવી, પરઠવવા જનારા જે માર્ગે જાય તે માર્ગે પાછા ન ફરે. (કારણ કે પાછળથી મૃતક ઉઠીને ગામમાં આવે તો ઉપદ્રવ કરે, માટે અન્ય રસ્તેથી પાછા ફરવું) ૭૧ પરઠવવાની ભૂમિએ પહોંચ્યા પછી વાચનાચાર્ય તે ભૂમિને પ્રમાજીને સાથે લાવેલ

૩૧૮-પરઠવવા માટેની ભૂમિમાં પાણી સરાયું હોય, કે વનસ્પતિ ઉગી હોય, અથવા મૂળ ભૂમિ વિસરી જાય, એથી પાછા ફરવું પડે તો અન્ય માર્ગેથી પાછા ફરવું એમ સમજવાનું છે.

વળી અખંડ ધારાથી કુશ વનસ્પતિના ઠકડાનો સરખો-સમ સંધારો પાથરીને મૃતકને સુવાડે, તેના અભાવે કેસરાથી કે ચૂર્ણથી અને તે પણ ન હોય તો લેપાદિથી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અક્ષરો આદ્યે એમ સમજવું. જો કે વર્તમાનમાં આ સામાચારીનું પાલન થતું દેખાતું નથી તો પણ તેમાં કોઈ વિશિષ્ટ તત્ત્વ રહેલું છે. ચારિત્ર્યંત છતાં સાધુ કે સાધ્વીઓ વ્યન્તરાદિના ઉપદ્રવોથી, રાજરોગ જેવા રોગોથી કે બીજી રીતે પીડાય તેમાં કોઈ આવાં કારણોની કલ્પના અસ્થાને નથી. ભક્ષે આજે ન સમજાય, પણ બાહ્ય નિમિત્તોનું અચિન્ત્ય બળ છે એ નિર્વિવાદ છે. મૃતકને પરઠવવાનો સંધારો સરખો ન થાય તે પણ અહિતકર કહ્યો છે, જો ઉપર મસ્તકના ભાગે વિષમ થાય તો આચાર્યનું, મધ્યમાં વિષમ થાય તો વૃષભ સાધુઓનું, અને નીચે વિષમ થાય તો અન્ય સાધુઓનું મરણ અથવા રોગી થાય વિગેરે કહ્યું છે.

મૃતકને પરઠવ્યા પછી યથાજાત ઉપકરણો મુહુર્તિ, રમેહરણ (ચરવલી) અને ચોલપટ્ટો તેની સાથે રાખવાં. જો ન રાખે તો સાધુનું મૃતક છે એમ ન ઓળખાવાથી ગૃહસ્થને મારી નાખ્યો માની કોડે સાધુને ઉપદ્રવ કરે, અથવા રાજ પ્રજા ઉપર ખૂનનો આરોપ મૂકી શિક્ષા કરે, વિગેરે અનિષ્ટો થાય, વળી

કેસરાઓની અખંડ ધારાથી તે ભૂમિ ઉપર આવળો. 'ત્તો' આળેજે. (સામાચારીમાં અને આવશ્યકાદિ ગ્રંથોમાં 'કૃત્' આલેખવાનું વિધાન છે.) પછી તેના ઉપર મૃતકને સ્થાપીને અમુકનો શિષ્ય-અમુક નામનો સાધુ અતીત થયો (કાળધર્મ પામ્યો), અમુક આચાર્યના, અમુક ઉપાધ્યાયનો નિશ્રાવર્તી અમુક સાધુ કાળધર્મ પામ્યો, (એમ સર્વનાં નામ ઉચ્ચારવાં.) સાધ્વી કાળધર્મ પામે ત્યારે અમુકની શિષ્યા અમુક સાધ્વી કાલધર્મ પામી, અમુક પ્રવર્તિનીનું નામ પણ આચાર્યોદિના

મૃતકને લઈ જતાં એ તે મકાનમાં જ ઉભું થઈ જાય તો તે મકાન, ફળીયામાં ઉઠે તો ફળીયું, મહોલ્લામાં ઉઠે તો મહોલ્લો, ગામના મધ્યમાં ઉઠે તો અડધું ગામ, ગામના ફરવાજે ઉઠે તો ગામ, ગામ અને ઉદ્યાનની વચ્ચે ઉઠે તો તે દેશનો અમુક ન્હાનો ભાગ-મંડલ, ઉદ્યાનમાં ઉઠે તો દેશનો મંડલથી મોટો અમુક ભાગ, ઉદ્યાન અને સ્થંડિલની વચ્ચે ઉઠે તો ન્હાનો દેશ અને સ્થંડિલમાં ઉઠે તો તે રાજ્ય છોડીને અન્યત્ર વિહાર કરી જવું, તે તે પ્રદેશમાં નહિ રહેવું. ત્યાં રહેવાથી વ્યન્તરાદિ ઉપદ્રવ કરે અથવા અન્ય સાધુના પ્રાણુ યે, વિગેરે અહિત થવાનો સંભવ રહે.

મૃતકને પરઠવ્યા પછી એ ઘડી ગીતાર્થ સાધુઓએ એક બાજુ ઉભા રહેવું. કદાચ ઉઠે અને ત્યાં જ પડે તો ઉપાશ્રય છોડવો, ઉદ્યાન અને સ્થંડિલની વચ્ચે પડે તો ફળીઈ, ઉદ્યાનમાં પડે તો મહોલ્લો, ઉદ્યાન અને ગામ વચ્ચે પડે તો અડધું ગામ, ગામના ફરવાજે પડે તો સમ્પૂર્ણ ગામ, ગામની વચ્ચે પડે તો મંડલ, મહોલ્લામાં પડે તો દેશનો અમુક ભાગ, ફળીયામાં પડે તો દેશ, પાછું આવીને મકાનમાં પડે તો સમગ્ર રાજ્ય, બીજાવાર પાછું મકાનમાં આવીને પડે તો એ રાજ્યો, અને ત્રીજાવાર આવીને પડે તો ત્રણ રાજ્યો છોડીને અન્યત્ર ચાલ્યા જવું. અશિવાદિ કારણે વિહાર થાય તેમ ન હોય તો ફરેક સાધુને સવિશેષ તપ કરાવવો, નમુઝારસીવાળાને ધોરિસી, ધોરિસીવાળાને પુરિમાર્જ અને સામર્થ્ય હોય તો આચંબિલ કરાવવું. ન કરી શકે તો નીચે અને તેટલું પણ ન થાય તો એકાસણું પરાવવું. એ પ્રમાણે પુરિમાર્જવાળાને ઉપવાસ, ઉપવાસવાળાને છટું, છટુંવાળાને અટકમ, વિગેરે બમણો તપ કરાવવો.

એ મૃતક કોઈ સાધુનું નામ ઉચ્ચારે તો જેનું-જેટલાનું નામ એણે તેટલા સાધુઓને તુર્ત ઘોચ કરવો અને પાંચ ઉપવાસ કરાવવા, ન કરી શકે તો ચાર, ત્રણ, બે, અથવા એક ઉપવાસ કરાવવો અને તે સાધુને અન્ય ગરુડમાં મોકલી દેવા.

આ સામાચારી પૂર્વકાળે સાધુઓ મૃતકને પરઠવતા તે કાળની છે, વર્તમાનમાં મૃતકને વોસિરાવીને ગૃહસ્થોને સોંપી દેવાય છે, તે પણ ઉપયુક્ત શક્ય પાલન કરવામાં જિનાજ્ઞાનું પાલન થાય અને ઉપયુક્ત વિવિધ અનિષ્ટોથી બચી જવાય એ નિઃસંદેહ સત્ય છે. માટે સાધુથી થઈ શકે તે સાધુઓએ કરવું અને ગૃહસ્થોથી શક્ય હોય તે ગૃહસ્થો દ્વારા કરાવવું. વર્તમાનમાં બદલાએલા જીવન વ્યવહારોમાં અશક્ય હોય તેની પણ શ્રદ્ધા જતી કરવી નહિ. પૂર્વર્ષિઓએ જૈનશાસ્ત્રમાં કહેલાં એક એક વાક્યો મહત્વથી ભરપૂર છે, વિશિષ્ટ જ્ઞાનના બળે ભવ્ય આત્માઓનું બ્રહ્મ-અવ્યન્તર દુઃખ ટાળવાના એક માત્ર નિઃસ્વાર્થ કરણો ભાવથી કહેવાએલા શબ્દ-શબ્દ અત્યંત ઉપકારક છે, મનુષ્યના આયુષ્યની ક્ષણ પણ મહામૂલી છે એમ સમજીને તે નિરર્થક ન જાય એ ઉદ્દેશથી અને તેટલું ટુંકું છતાં પૂર્ણ માર્ગ દર્શન કરાવ્યું છે. જમ શિલ્પશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ બાંધેલા મકાનમાં રહેનારો ઇષ્ટ સુખ ભોગવી શકતો નથી કે લક્ષણો રહિત-દુષ્ટ લક્ષણવાળા શરીરમાં જીવતો મનુષ્ય દુઃખનો ભોગ બને છે, તેમ જીવનના શિલ્પસ્થાને સામાચારી એટલે શાસ્ત્રના વિધિ-નિષેધો છે, તેનું પાલન કરવાથી જ આલોક-પરલોકનું હિત સાધી શકાય છે, અનાદર કરનાર ગમે તેવો જ્ઞાની હોય તો પણ દુઃખી થાય છે, એ પરમોપકારી પૂર્વાચાર્યોની અનુભવવાણી છે, માટે આત્મકલ્યાણના અર્થી આત્માઓએ શાસ્ત્રોને અનુસરવા કથાશક્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

નામ પછી બોલવું. (વર્તમાનમાં ગણ-શાખા-આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને પ્રવર્તિનીના નામોઅચારપૂર્વક કાળધર્મ પામનારનું નામ દઈને વોસિરાવાય છે તે આ વિધિનું અનુકરણ છે.) એમ નામો-અચારપૂર્વક 'તિવિહ' તિવિહેણું આ વોસિરાવ્યું એમ ત્રણવાર કહીને વોસિરાવે.

પરઠવ્યા પછી પાછા ફરતાં મૃતકને પ્રદક્ષિણા ન થાય તેમ જ્યાં ઉભા હોય ત્યાંથી (સીધા) પાછા ફરવું. (૭) પરઠવ્યા પછી કપડાં ઉતારી લઈને (૮) મહાપારિક્ષાવણિઆ વોસિરણુથં કાયોત્સર્ગ કરવો, તેમાં એક નવકાર મન્ત્રને ચિંતવીને 'તિવિહ' તિવિહેણું વોસિરિઆ' એમ પ્રગટ બોલવું, તે પછી વસ્ત્ર ઉલટું પહેરીને યથારત્નાધિકનો કમ તણને ત્યાંથી ચૈત્યધરમાં (નંદી પાસે) જાય, ઉલટા હાથમાં ઓઘો ઉલટો પકડીને ગમનાગમનની આલોચના કરે, તે પછી ધરિયાવહિ પ્રતિક્રમણ કરે, તે પછી ઉલટું ચૈત્યવન્દન કરે અને તેમાં 'અજિતશાન્તિ' સ્તવ કહે, તે પછી સીધા કમથી ધરિં પ્રતિક્રમણ કરી (૯) દેવવન્દન કરે. સ્તવમાં અજિતશાન્તિસ્તવ કહીને (૧૦) આચાર્યની સન્મુખ આવીને વન્દન કરી પરઠવવામાં અવિધિ થઈ હોય તેનો કાઉરસંગ કરે, તેમાં એક નમસ્કાર ચિંતવીને ઉપર પ્રગટ નવકાર બોલે. (૧૧) કોઈ મહર્ષિક (આચાર્ય, અનશની, મોટા તપસ્વી, બહુશ્રુત અથવા બહુજનમાન્ય) સાધુ કાલધર્મ પામ્યા હોય તો અસ્વાધ્યાય પાળે અને તે દિવસે ઉપવાસ કરે, સર્વ સાધુના નિમિત્તે અસ્વાધ્યાય કે ઉપવાસ કરવાનો વિધિ નથી. તે પણ ઉપદ્રવ ન હોય તો આ વિધિ કરવાનો છે, અશિવાદિ ઉપદ્રવ પ્રસંગે તો ઉપવાસ, અસ્વાધ્યાય અને અવિધિએ પરઠવવાનો કાયોત્સર્ગ, એટલું નહિ કરવું. એ પ્રમાણે મહા-પારિક્ષાપનિકાનો વિધિ કહ્યો. હવે સાપેક્ષ યતિધર્મનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે કે—

મૂલમ્—“ સાપેક્ષો યતિધર્મોઽયં, પરાર્થકરણાદિના ।

તીર્થપ્રવૃત્તિહેતુત્વાદ્, વર્ણિતઃ શિવસૌખ્યદઃ ॥૧૫૩॥

મૂળનો અર્થ—શિવસુખને આપનારો આ સાપેક્ષયતિધર્મ પરોપકાર વિગેરે કરવાદ્વારા તીર્થની અવિચ્છિન્ન પ્રવૃત્તિનો હેતુ હોવાથી અહીં તેનું વર્ણન કર્યું. અર્થાત્ સાપેક્ષયતિધર્મની આરાધનાથી પરંપરાએ મોક્ષ અને સ્વ-પર કલ્યાણાદિ થાય છે, જૈનશાસનનો પ્રવાહ અખંડ રહે છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—આ અહીં સુધી જણાવ્યો તે સાપેક્ષયતિધર્મ એટલે ગચ્છવાસી સાધુઓનો ગુરૂના અન્તેવાસીપણથી આરંભીને મરણપર્યન્તનો અહીં વર્ણવ્યો તે ધર્મ શિવ એટલે મોક્ષ તેનું સર્વ બાધાઓથી રહિત જે સુખ તેને આપનારો છે, અર્થાત્ એનું ફળ મોક્ષ છે. અહીં મોક્ષરૂપ ઉત્તમ ફળ આપવામાં એ હેતુ છે કે—આ ધર્મ તીર્થની એટલે શ્રીચતુર્વિધ સંઘની અથવા પ્રવચન(આગમ) તેની પ્રવૃત્તિ એટલે અવિચ્છિન્ન પ્રવાહનું (અવિચ્છેદનું) કારણ છે, તીર્થને ચલાવનાર (રક્ષા કરનાર) હોવાથી સાપેક્ષયતિધર્મ મોક્ષરૂપ ફળને આપનારો છે, એમ સમજવું. તીર્થપ્રવૃત્તિમાં એ કારણે હેતુભૂત છે કે—પરાર્થ એટલે બીજાઓને ઉપદેશ દ્વારા સમ્યક્ત્વ વિગેરે શુભોને પ્રાપ્ત કરાવવારૂપ પરોપકાર અને આદિ શબ્દથી પરોપકાર દ્વારા પોતાના પણ કર્તવ્યની પ્રજ્ઞાહૂતિ, એમ સ્વ-પર ઉપકારક હોવાથી તેનાથી તીર્થ પ્રવર્તે છે. એમ પરોપ-કારાદિ કરવાદ્વારા તીર્થ પ્રવર્તવાનાર હોવાથી મોક્ષરૂપ ફળને આપનાર છે, એમ ભાવાર્થ સમજવો.

(લખેલી પ્રતમાં આની પછી જૃહત્કલ્પોક્ત ૨૭ પ્રકારની સામાન્યારી પ્રક્ષિપ્ત છે, તે છાપેલી પ્રતમાં પૃ. ૧૭૫/૨ થી છપાએલી છે, છતાં ત્યાં તેનો સંબંધ નહિ હોવાથી અમે પણ લખેલી પ્રત પ્રમાણે અહીં લીધી છે, તે નીચે પ્રમાણે છે.)

[ઉપાં ૦ જૃહત્કલ્પભાષ્ય (ઉ-૧-ગાથા ૧૬૨૪ થી ૧૬૩૩)માં તે સ્થવિરકલ્પવાળા સાધુઓની સામાન્યારીનાં સત્તાવીશ દ્વારો આ પ્રમાણે છે—

૧-શ્રુત, ૨-સંઘયણ, ૩-ઉપસર્ગો, ૪-આતંક. ૫-વેદના, ૬-કેટલા ? ૭-સ્થંડિલ, ૮-વસતિ, ૯-કેટલો કાળ ? ૧૦-વડીનીતિ, ૧૧-લઘુનીતિ, ૧૨-અવકાશ (વધારાની ભૂમિ), ૧૩-તૃણ-પાટ-પાટીયાં, ૧૪-સંરક્ષણ, ૧૫-સંસ્થાપના, ૧૬-પ્રાણુતિકા, ૧૭-અગ્નિ, ૧૮-દીપક, ૧૯-અવધાન, ૨૦-કેટલા ? ૨૧-લિક્ષાયરી, ૨૨-પાણી, ૨૩-ત્રેપાલેપ, ૨૪-અત્રેપ, ૨૫-આયંબિલ, ૨૬-પડિમા અને ૨૭-માસકલ્પ.

આ દ્વારો પૂર્વે યથાસ્થાને વિચારવા છતાં તેમાં જે વિશેષ છે તે અહીં કહીએ છીએ.

૧-શ્રુત-ગચ્છવાસીઓને જઘન્યથી અષ્ટપ્રવચનમાતાનું અને ઉત્કૃષ્ટથી ચૌદપૂર્વસુધીનું હોય.

૨-સંઘયણ=મનના આલમ્બન રૂપ ધીરજ, તેમાં ગચ્છવાસી દુર્બળા કે બળવાન, અર્થાત્ ધૈર્યવાળા અને ધૈર્ય વગરના પણ હોય.

૩-ઉપસર્ગ અને ૪-આતંક=તેમાં દેવાદિકૃત ઉપસર્ગો પૃં ૪૪૨ માં જણાવ્યા અને આતંક એટલે દુઃસાધ્ય અથવા શીઘ્રઘાતક રોગ, એ બન્નેને સામાન્યતઃ સહન કરે અને જ્ઞાનાદિની રક્ષા રૂપ કોઈ વિશેષ લાભાર્થે સહન ન પણ કરે, અર્થાત્ ઔષધાદિકથી પ્રતિકાર પણ કરે.

૫-વેદના-પણ સામાન્યતઃ સહન કરે અને વિશેષ કારણે સહન ન પણ કરે. તે વેદના બે પ્રકારની છે, એક સ્વીકારેલી અને બીજી ઉપક્રમથી થએલી, તેમાં કોય વિગેરેની સ્વીકારેલી અને વૃદ્ધાવસ્થાની વિગેરે ઉપક્રમજન્ય કહેવાય.

૬-કેટલા ?=જઘન્યથી ત્રણ અને ઉત્કૃષ્ટથી બત્રીશ હજાર સાધુઓ એક ગચ્છમાં હોય.

૭-સ્થંડિલ=અનાગાદે પહેલી અનાપાત-અસંલોક વિગેરે નિર્દોષ ભૂમિમાં, આગાદ કારણે બાકીની આપાતાદિ દૂષણવાળી ભૂમિઓમાં પણ પરઠવે.

૮-વસતિ=ઉપાશ્રયમાં મમત્વ ન રાખે અને એક માત્ર પ્રમાજ્ઞ ન સિવાય લીંપણ વિગેરે ક્રિયા વગરની હોય તેમાં રહે. નવદીક્ષિત-અપરિણત વિગેરે સાધુઓ તો રાગ થવાના કારણે તેના મમત્વવાળા પણ હોય અને નિર્દોષ ન મળે તો લીંપણ આદિ પરિકર્મવાળી પણ વાપરે.

૯-કયાં સુધી ?=વસતિનો માલિક પૂછે કે અહીં કયાં સુધી રહેશે ? ત્યારે 'કોઈ વિદ્ધ ન હોય તો એક માસ અને વિદ્ધ આવે તો તેથી ન્યૂન કે અધિક પણ રહેવાનું થાય' એમ કહે.

૧૦-વડીનીતિ, ૧૧-લઘુનીતિ=શર્યાતરે એ બન્ને જ્યાં પરઠવવાની અનુમતિ આપી હોય ત્યાં જ પરઠવે, બીમારી વિગેરે કારણે તો કુંડી વિગેરેનો ઉપયોગ કરીને બહાર પરઠવે.

૧૨-અવકાશ(અગાસામાં)=બહાર ખુદેલી ભૂમિમાં બેસવું, પાત્ર ધોવાં, વિગેરે પણ શર્યાતરની

અનુમતિ હોય ત્યાં કરે, અને કારણે તો કમઠક (મોટા પાત્ર) વિગેરેમાં પણ ધોવે.

૧૩-તૃણ-પાટીઉં=સંધારા માટે તૃણ કે પાટીયું વિગેરે વસ્તુઓ પણ શય્યાતરની અનુ-મતિ મળે તે વાપરે (ખીજ નહિ).

૧૪-સંરક્ષણુ=ન્યાં રહેલા હોય ત્યાં ગૃહસ્થ કહે કે-પશુઓ વિગેરેથી મારા મકાનની રક્ષા કરજો, અથવા સમીપમાં અમુક મકાનની રક્ષા કરજો, ત્યારે અશિવાદિ કારણે રહેલું પડે તેમ હોય તો કહે કે 'અમે રહીશું તો રક્ષણુ કરીશું.'

૧૫-સંસ્થાપન=ગૃહસ્થ જણાવે કે વસતિને સંસ્કાર કરવા, સમારવી, સુધારવી, વિગેરે મકાનની મરામત વિગેરે કરજો, ત્યારે એમ કહે કે 'એવા કામમાં અમે કુશળ નથી.'

૧૬-પ્રાભૃતિકા=ન્યાં બલિ-નૈવેદ્ય તૈયાર થતું હોય તેવી વસતિ-ઉતારાને પ્રાભૃતિકા કહેવાય. કારણે એવા સ્થાનમાં રહેલું પડયું હોય તો પોતાનાં ઉપકરણોનું સારી રીતે રક્ષણુ કરે અને ન્યાં સુધી ગૃહસ્થો બલિ તૈયાર કરે ત્યાં સુધી એક બાજુ રહે.

૧૭-અગ્નિ, ૧૮-દ્વીપક=જે મકાનમાં અગ્નિ કે દ્વીપક સળગાવેલાં હોય ત્યાં કારણે રહેલું પડે તો આવશ્યક (પ્રતિક્રમણ) બહાર-તેના પ્રકાશથી બચી શકાય ત્યાં કરે.

૧૯-અવધાન=જો ગૃહસ્થો બહાર ખેતર વિગેરેમાં જતાં કહે કે 'અમારા ઘરોનો ઉપયોગ (સંભાળ) રાખજો, ત્યારે પણ કારણે રહેલું પડયું હોય તો સ્વયં ઉપયોગ રાખે અથવા ઉપસ્થાપના કર્યા વિનાના સામાયિકચારિત્રવાળા સાધુઓ હોય તો તેમના દ્વારા સંભાળ રખાવે.

૨૦-કેટલા ?=ગૃહસ્થે પૂછ્યું હોય કે કેટલા સાધુઓ મારા મકાનમાં રહેશે ? ત્યારે કારણે ત્યાં રહેલું પડયું હોય અને 'અમુક સંખ્યામાં રહીશું, અધિક નહિ રહીએ' એવો નિર્ણય ગૃહસ્થને જણાવીને રહ્યા હોય તો પછી પ્રાભૂર્જ્ઞાદિ (અન્ય) સાધુઓ આવે તેઓને રાખવા માટે પુનઃ ગૃહસ્થની અનુમતિ માગે, જો આપે તો ત્યાં, નહિ તો બીજા મકાનમાં ઉતારે.

૨૧-૨૨-લિક્ષાચરી અને પાણી=ગોચરી-પાણી કોઈવાર નિયત દ્રવ્યાદિ ભાંગે અને કોઈવાર અનિયત દ્રવ્યો, અનિયત ક્ષેત્રમાંથી, અનિયતકાળે પણ ગ્રહણ કરે.

૨૩-૨૪-લેપાલેપ-અલેપ=કોઈવાર આહાર-પાણી લેપકૃત, કોઈવાર અલેપકૃત વહોરે.

૨૫-આયંબિલ=કોઈવાર આયંબિલ કરે, કોઈ વેળા ન પણ કરે.

૨૬-પડિમા='ભદ્રા' વિગેરે પડિમાઓ વહન કરવી અવિરૂદ્ધ છે, અર્થાત્ વહન કરી શકે.

૨૭-માસકલ્પ=માસકલ્પ વિગેરે અભિગ્રહો પણ ગચ્છવાસીઓને કરી શકાય.

એ પ્રમાણે ગચ્છવાસી (સ્થવિરકલ્પી) મુનિઓની સામાચારીની પ્રજ્ઞણા કરેલી છે. વળી—

ગચ્છવાસી મુનિઓની સ્થિતિ (પ્રજ્ઞણા) પણ ત્યાં (ગૃહકલ્પ-ઉ-૧ લો, ગા૦ ૧૬૩૪ થી ૧૬૫૬ સુધીમાં) આ પ્રમાણે ઓગણીસ દ્વારેથી કહેલી છે. તેમાં ૧-ક્ષેત્ર, ૨-કાળ, ૩-ચારિત્ર, ૪-તીર્થ, ૫-પર્યાય, ૬-આગમ, ૭-કલ્પ, ૮-વેદ, ૯-લિંગ, ૧૦-લેશ્યા, ૧૧-ધ્યાન, ૧૨-ગણના, ૧૩-તેઓના અભિગ્રહો, ૧૪-દીક્ષા અને ૧૫-મુંડનના વિષયમાં તેઓની સ્થિતિ કેવી હોય ?

૧૬-૩૧^૯મનથી અપરાધ થતાં 'ચતુર્થુર અનુદ્ધાત' પ્રાયશ્ચિત્ત, ૧૭-કારણ, ૧૮-નિબ્રતિકર્મ તથા ૧૯-આહાર-વિહાર ક્યારે કરવો ? એ ઓગણીશ દ્વારો કંઈક જણાવીએ છીએ.

૧-ક્ષેત્રદ્વારે=ગન્ધવાસી (સ્થવિર કદપી) મુનિઓ જન્મની અને સફલાવની અપેક્ષાએ પંદરે કર્મભૂમિઓમાં હોય અને સંહરણ કરાવેલા તો અકર્મભૂમિઓમાં પણ હોય.

૨-કાળદ્વારે=જન્મથી અને સફલાવથી, બન્ને પ્રકારે પણ અવસર્પિણીમાં ત્રીજા, ચોથા અને પાંચમા, ત્રણે આરામાં હોય, ઉત્સર્પિણીમાં જન્મથી બીજા, ત્રીજા અને ચોથામાં હોય અને સફલાવથી (ચારિત્રધારી) તો ત્રીજા-ચોથા આરામાં જ હોય, અર્થાત્ બીજા આરામાં જન્મે પણ ચારિત્ર તો ત્રીજા ચોથા આરામાં જ લે. વળી નોઉત્સર્પિણીઅવસર્પિણીમાં (એટલે યુગલિક-ક્ષેત્રોમાં જ્યાં સદાય અવસ્થિત કાળ છે ત્યાં) જન્મથી અને સાધુતાથી બન્ને પ્રકારે દુષ્પ્ર-સુષ્પ્રમા જેવો કાળ હોય તે મહાવિદેહમાં અને સંહરણથી તો સુષ્પ્રમાદિ જેવા કાળવાળાં દેવકુર વિગેરે સર્વ ક્ષેત્રોમાં પણ હોય.

૩-ચારિત્રદ્વારે=ચારિત્રને પ્રાપ્ત કરતાં ભિન્ન વ્યક્તિની અપેક્ષાએ બે (સામાયિક-છેદોપ-સ્થાપના) ચારિત્રવાળા હોય અને પૂર્વપ્રતિપક્ષ પરિહારવિશુદ્ધિક વિગેરે સર્વ ચારિત્રવાળા હોય.

૪-તીર્થદ્વારે=સ્થવિરકદપી સાધુઓ નિયમા શાસન સ્થપાય ત્યારથી શાસન ચાલે ત્યાં સુધી (તીર્થમાં)જ હોય, તીર્થ સ્થપાયા પહેલાં કે વિચ્છેદ ગયા પછી ન હોય.

૫-પર્યાયદ્વારે=પર્યાય બે પ્રકારનો, એક ગૃહસ્થપર્યાય બીજો દીક્ષાપર્યાય. તેમાં ગૃહસ્થ-પર્યાય જઘન્યથી આઠ વર્ષો અને ઉત્કૃષ્ઠથી (કોઈ પૂર્વકોડ વર્ષના આયુષ્યવાળો છેલ્લે દીક્ષા લે તેને) પૂર્વકોડવર્ષનો પણ હોય. ચારિત્રપર્યાય જઘન્યથી (દીક્ષા પછી તુર્ત કાળધર્મ પામે અથવા પતિત થાય, વિગેરે કારણે) અંતર્મુદૂર્તનો અને ઉત્કૃષ્ઠથી દેશે(આઠ વર્ષ)ન્યૂન પૂર્વકોડ વર્ષ હોય. (કારણ કે કોડપૂર્વથી અધિક આયુષ્ય હોય તેને ધર્મ પ્રાપ્તિ ન હોય, યુગલિકપણું હોય.)

૬-આગમદ્વારે=સ્થવિર કદપીઓ નવું શ્રુત ભણે અથવા ન પણ ભણે. (અહીં મૂળ પ્રતમાં 'પૂર્વશ્રુતાધ્યયનમ્' પાઠ છે તે અશુદ્ધ છે, લખેલી પ્રતમાં 'ડપૂર્વશ્રુતાધ્યયનમ્' છે, બૃહત્કદપની ટીકામાં 'અપૂર્વશ્રુતમ્' પાઠ છે તે સંગત છે. કારણ કે-જિનકદપી નવું શ્રુત ન જ ભણે અને સ્થવિરકદપીઓ ભણે અથવા ન ભણે એમ કહેવાનું છે.)

૭-કદપદ્વારે=સ્થવિરકદપી સ્થિત અને અસ્થિત બન્ને કદપવાળા હોય છે. (કદપસૂત્રમાં કહેલા અચેલકપણું વિગેરે દશ કદપોમાં જેનું નિયત પાલન તે સ્થિતકદપ અને મધ્યમ તીર્થ-કરોના કાળે જેનું અનિયત પાલન તે અસ્થિતકદપ એમ સમજવું.)

૮-વેદદ્વારે=સ્થવિરકદપીઓને ચારિત્રની પ્રાપ્તિ વેળા વેદનો ઉદય હોય જ, પછી તો કોઈ અવેદી પણ હોય.

૩૧૬-બૃહત્કદપની ગાં ૧૬૫૫ માં સ્થવિરકદપી સાધુને માનસિક અતિચારમાં તપપ્રાયશ્ચિત્તના નિષેધ કરીને માત્ર આશોચના અને પ્રતિક્રમણ બે હોય એમ કહ્યું છે, એથી સમજાય છે કે અહીં કહેલા 'ચતુર્લઘુ અનુદ્ધાત' જિનકદપી વિગેરેને ઉદ્દેશીને હોય. આ અન્યમાં પણ ચાલુ અધિકારના સોળમા દ્વારના વિવેચનમાં 'સ્થવિરકદપીને માનસિક અતિચારમાં તપપ્રાયશ્ચિત્ત ન હોય એમ કહેલું' છે.

૯-^{૩૨૦}લેશ્યાદ્વારે=સ્થવિરકલ્પની પ્રાપ્તિ વેળા પહેલી (છેલ્લી) ત્રણ (પૈકી કોઈ) શુદ્ધ લેશ્યાવાળા હોય અને પછીથી છ પૈકી કોઈ પણ એક લેશ્યાવાળા હોય.

૧૦-ધ્યાનદ્વારે=ચારિત્રની પ્રાપ્તિ વેળા ધર્મધ્યાની અને પછી આર્ત વિગેરે ચાર પૈકી કોઈ પણ ધ્યાનવાળા હોય.

૧૧-લિહુગદ્વારે=દ્રવ્યલિહુ (રબ્બેહરણાદિ) હોય અથવા ન હોય, ભાવલિહુ (ચારિત્રના પરિણામ) તો નિયમા સદૈવ હોય.

૧૨-ગણુનાદ્વારે=ચારિત્ર ગુણસ્થાનકને પ્રાપ્ત કરતા સંખ્યામાં ઉત્કૃષ્ટથી બે હબ્બરથી નવ હબ્બર હોય અને કોઈ કાળે એક પણ ન હોય, ચારિત્ર પામેલા જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ ઉભય પ્રકારે બે હબ્બર કોડથી નવ હબ્બર કોડ (સહસ્રપૃથક્ત્વકોડ) હોય.

૧૩-અભિગ્રહદ્વારે=દ્રવ્યાદિ ચારે પ્રકારના અભિગ્રહોવાળા હોય.

૧૪-૧૫-દીક્ષાદ્વારે-મુંડાપનદ્વારે=દીક્ષા આપવી, મુંડન કરવું, જ્ઞાન-ક્રિયા શીખવાડવારૂપ બન્ને શિક્ષાઓ આપવી, ઉપસ્થાપના કરવી, સાથે આહાર-પાણી કરવાં અને સાથે રહેવું, એ છ પ્રકારનો સચિત્તદ્રવ્ય (એટલે શિષ્ય કરવારૂપ) જે કલ્પ તેને પાળે. (અહીં લખેલી પ્રતમાં 'કર્માચરન્તિ ને બદલે જૃહત્કલ્પમાં કલ્પમાચરન્તિ' પાઠ છે તે શુદ્ધ સમજાય છે) અથવા એ કલ્પમાં પોતે અસમર્થ હોય તો (સુમુક્ષુને) ઉપદેશ કરીને અન્ય ગચ્છમાં મોકલે.

૧૬-પ્રાયશ્ચિત્તદ્વારે=મનથી અપરાધ થાય તો પણ પહેલાં બે (આલોચના-પ્રતિક્રમણ) પ્રાયશ્ચિત્ત કરે, (અર્થાત્ માનસિક દોષમાં બે પ્રાયશ્ચિત્ત હોય, બીજાં ન હોય.)

૧૭-કારણદ્વારે=જ્ઞાનાદિ પુષ્ટ આલંબને એટલે સબળ કારણે અપવાદમાર્ગને પણ આચરે.

૧૮-પ્રતિકર્મદ્વારે=વિના કારણે શરીરનું પ્રતિકર્મ (શુશ્રૂષાદિ) ન કરે, કારણે તો બીમાર, વાદી, આચાર્ય અને વ્યાખ્યાનકાર, એટલાને પણ ઘોવા, મુખ સાફ કરવું, શરીર દાબવું, વિગેરે પ્રતિકર્મ હોય પણ ખરું.

૧૯-લિક્ષાઅટન અને વિહારદ્વારે=આ બે કાર્યો ઉત્સર્ગથી ત્રીજા પ્રહરમાં અને અપર્વાદે ખાકીના પ્રહરમાં પણ કરે.

એ પ્રમાણે સ્થવિરકલ્પીનું સ્વરૂપ જૃહત્કલ્પભાષ્યની ગાથાઓને અનુસારે જણાવ્યું.

(હવે પછીનો છાપેલી પ્રતનો 'તીર્થદ્વારે' ઇત્યાદિ પાઠ અમારી પાસેની લખેલી પ્રતોમાં દેખાતો નથી, છતાં તેમાં કરેલી ટીપ્પણીના 'યથાલન્દિકસ્વરૂપે-ક્ષેત્રે-કાલે-ચારિત્રે ચ જિનવદિતિ' એ શબ્દોના આધારે તે કોઈ પ્રતમાંથી લીધેલો સંભવે છે, તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.)

યથાલંદિકચારિત્ર-જેનું સ્વરૂપ નિરપેક્ષયતિધર્મમાં કહેવાતું છે, તેનું (શેષ-પ્રક્ષિપ્ત) વર્ણન આ પ્રમાણે અહીં ૧૯ દ્વારેથી જણાવ્યું છે.

૩૨૦-છાપેલી પ્રતમાં આટલો પાઠ રહી ગયો છે. “૧૦લેશ્યાદ્વારે પ્રતિપચ્ચમાનકા આચાસુ તિસૃષુ શુદ્ધાસુ લેશ્યાસુ ધર્મધ્યાનેન ચ પ્રતિપત્તવ્યાઃ, પૂર્વપ્રતિપન્નાસ્તુ ષણ્ણાં લેશ્યાનામન્યતરસ્યાં, આર્તાદીનાં ચ ધ્યાના-નામન્યતરસ્મિન્નાપિ સ્યુઃ ૧૦-” ।

૧-૨-૩-ક્ષેત્ર, કાળ અને ચારિત્રદ્વારે=યથાલન્દિકોને આગળ કહેવાશે તે પ્રમાણે જિન-કલ્પીની તુલ્ય સમજવા.

૪-તીર્થદ્વારે=યથાલન્દિકો નિયમા તીર્થની હયાતિમાં જ હોય, જાતિસ્મરણાદિના યોગે પણ તીર્થ સ્થપાયા પહેલાં કે વિચ્છેદ થયા પછી હોય નહિ.

૫-પર્યાયદ્વારે=જઘન્યથી ગૃહસ્થપર્યાય ઓગણત્રીશ વર્ષનો અને યતિપર્યાય વીશ વર્ષનો હોય અને ઉત્કૃષ્ટથી ગૃહસ્થ-યતિ બન્ને પર્યાયો દેશેન્યૂનપૂર્વકોઠ વર્ષોના હોય.

૬-આગમદ્વારે=નવું શ્રુત ન ભણે. કારણ કે સ્વીકારેલા ઉચિતયોગના (યથાલન્દિકકલ્પના) આરાધનથી જ તે કૃતાર્થ છે. પૂર્વનું ભણેલું તો વિસ્મૃતિથી ક્ષય ન થાય તે નિમિત્તે એકાગ્ર ચિત્તે સમ્યગ્ સ્મરણ કરે.

૭-વેદદ્વારે=પ્રતિપત્તિકાળે પુરૂષવેદ, નપુંસકવેદ બન્ને હોય, પછી ઉપશમશ્રેણીની અપેક્ષાએ વેદોદયવાળો કે કોઈ વેદોદય રહિત પણ હોય. (સાધ્વી યથાલન્દિક ન હોય.)

૮-કલ્પદ્વારે=સ્થિતકલ્પ અને અસ્થિતકલ્પમાં પણ હોય.

૯-લેશ્યાદ્વારે=પ્રતિપત્તિકાળે ત્રણ શુદ્ધલેશ્યાવાળા અને પછી છએ લેશ્યાઓવાળા પણ હોય.

૧૦-ધ્યાનદ્વારે=પ્રતિપ્રત્તિકાળે વિશુદ્ધ થતા (વધતા) ધર્મધ્યાનવાળો હોય, પછી આર્ત-રોદ્ર ધ્યાનવાળો પણ હોય, તથાપિ પ્રાયઃ એનું દુધ્યાન નિરનુબંધિ (અનુબંધ રહિત) હોય.

૧૧-લિડ્ગદ્વારે=યથાલન્દિકને વસ્ત્ર પાત્રાદિ સાધુવેષ હોય, અથવા જે પાણીપાત્રી હોય તેને ન પણ હોય.

૧૨-ગણુનાદ્વારે=યથાલન્દિકકલ્પને સ્વીકારનારા જઘન્યથી પાંચ પાંચના ત્રણ ગણો હોવાથી પંદર પુરૂષો હોય અને ઉત્કૃષ્ટથી સહસ્ર પૃથક્ત્વ હોય. તેમાં વિશેષ એ છે કે ગ્લાનત્વાદિ કારણે કોઈ પાછો ગચ્છમાં જાય કે બીજાને લેવામાં આવે તો ઓછા-વધારે થતાં સ્વીકારનારા જઘન્યથી એક કે બે પણ હોય અને ઉત્કૃષ્ટથી એક સો પણ હોય. પૂર્વપ્રતિપત્તિ તો જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ બન્ને અપેક્ષાએ કોડપૃથક્ત્વ હોય. (આ બે દ્વારો જૃહત્કલ્પના આધારે અહીં લખ્યાં છે)

૧૩-અભિગ્રહદ્વારે=યથાલન્દિકકલ્પ અભિગ્રહ સ્વરૂપ હોવાથી તેમાં દ્રવ્યાદિ અન્ય અભિગ્રહો ન હોય.

૧૪-૧૫-દીક્ષાદ્વાર અને મુંડાપન દ્વારે=યથાલન્દિક કલ્પવાળો બીજાને દીક્ષા ન આપે અને મુંડે પણ નહિ. હા, દીક્ષાનો ઉપદેશ કરે અને કોઈ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય તો બીજાને સોંપે.

૧૬-પાયશ્ચિત્તદ્વારે=મનથી પણ અપરાધ થતાં તેઓને ‘અનુદ્ધાત’ એટલે ઓછામાં ઓછું ‘અનુશુરૂ’ પ્રાયશ્ચિત્ત હોય.

૧૭-કારણદ્વારે=કારણ એટલે જ્ઞાનાદિનું પ્રયોજન, તેમાં યથાલન્દિકોનો કલ્પ નિરપવાદ ચારિત્રને પાલન કરવાનો હોવાથી જ્ઞાનાદિ પુષ્ટ આલંબને પણ તેઓ અપવાદ ન સેવે.

૧૮-પ્રતિકર્મદ્વારે=આ મહાત્માઓ નેત્રનો મેલ પણ દૂર ન કરે, અર્થાત્ શરીરનું કોઈ પ્રકારનું પ્રતિકર્મ સર્વથા ન કરે,

૧૯-લિક્ષાઅટન-વિહારદ્વારે=લિક્ષાબ્રમણ અને વિહાર ત્રીજા પ્રહરમાં જ કરે, શેષ પ્રહરમાં પ્રાયઃ કાર્યોત્સર્ગ અને અદ્યમાત્ર નિદ્રા હોય. જંઘાબળ ક્ષીણ થવા છતાં અપવાદ ન સેવે, કિન્તુ વિહારના અભાવે પણ જ્યાં રહે ત્યાં કલ્પના અનુસારે પોતાના (જ્ઞાનાદિ) યોગોની સાધના કરે]

(છાપેલી પ્રતમાં આની પછી ‘વ્યાસ્યા’ વિગેરે જે પાઠ છે તે પ્રતના પૃ. ૧૭૫ ની પહેલી પુત્રીની ૬-૭ પંક્તિની ‘ઉચ્ચત્ત’ ઇત્યાદિ ગાથાઓ સાથે સંબંધ રાખતો હોવાથી અમે તેનો અર્થ મૂળશ્લોક ૧૫૧ ની ટીકાના ભાવાર્થમાં પૃ. ૫૦૦ માં લીધો છે)

ઇતિ પરમશુર ભદ્રારક શ્રીવિજયનન્દસૂરિ શિષ્ય મુખ્ય પણ્ડિત શ્રીશાન્તિવિજયગણિ-
ચરણસેવિ મહોપાધ્યાય શ્રીમાનવિજયગણિ વિરચિત શ્રી સ્વોપજ ધર્મસંગ્રહની
ટીકામાં ‘સાપેક્ષયતિધર્મનું વર્ણન’ એ નામવાળા ત્રીજા અધિકારનો
(બીજા ભાગના પહેલા અધિકારનો) ગુજરાતી
અનુવાદ પૂર્ણ થયો.

આ ધર્મને સ્વીકારવાની ઇચ્છાવાળાએ પ્રથમ તો પૂર્વરાત્રે અને પાછલીરાત્રે એમ વિચારવું કે ‘ગચ્છવાસમાં રહીને દીર્ઘ પયોય સુધી ચારિત્રનું પાલન કર્યું’, યોગ્ય જીવોને વાચના પણ આપી અને અનેક શિષ્યોને (આચાર્યોદ્દિપદને) લાયક બનાવ્યા, તો હવે પછી મારે શું કરવું યોગ્ય છે ?’ ઇત્યાદિ વિચારીને જ્ઞાન હોય તો પોતાનું આયુષ્ય કેટલું બાકી છે ? તે સ્વયં વિચારે અને એવું વિશિષ્ટ જ્ઞાન ન હોય તો બીજા અતિશયી જ્ઞાનીને પૂછે. જો એમ જણાય કે આયુષ્ય અલ્પમાત્ર બાકી છે તો પૂર્વે જણાવ્યાં તે પૈકીનું (સ્વશક્તિ પ્રમાણે) કોઈ એક અનશન સ્વીકારે, આયુષ્ય લાંબુ બાકી છતાં જંઘાબળ ક્ષીણ થયું હોય તો સ્થિરવાસ સ્વીકારે અને શક્તિ યુષ્ઠ (સારી) હોય તો જિનકલ્પ વિગેરે કોઈ અભ્યુદય વિહારનો (નિરપેક્ષ ધર્મનો) સ્વીકાર કરે. તેમાં કોઈ કલ્પ સ્વીકારતાં પહેલાં તે આચાર્ય વિગેરેએ પ્રથમ પોતે જે કલ્પ ઇચ્છે તે વિષયમાં આ પ્રમાણે તુલના (સ્વસામર્થ્યની ખાતરી) કરવી બાઈએ.

તે ઉપરાંત આચાર્ય જિનકલ્પાદિને સ્વીકારવા ઇચ્છે તો તેણે પ્રથમ સ્વગચ્છને અમુક કાળ માટે બીજા યોગ્ય પાલક(આચાર્ય)ની નિશ્રામાં સોંપવો જોઈએ, ઉપાધ્યાયાદિ નિરપેક્ષધર્મ સ્વીકારવા ઇચ્છે તો ‘સાધુઓને વાચના આપવી’ વિગેરે પોતાનું તે તે કાર્ય તેવા અન્ય યોગ્ય સાધુને સોંપે અને એ રીતે તે નૂતન આચાર્ય-ઉપાધ્યાય વિગેરે તે તે કાર્યો કરવામાં કેટલા યોગ્ય છે ? તે તે અધિકારને લાયક છે કે નહિ ? તેની પરીક્ષા કરે. કારણ કે યોગ્યતાવાળાને પણ આ અધિકાર(પદ)નો નિર્વાહ કરવો (નિરભિમાની રહેવું) દુષ્કર છે, કહ્યું છે કે—

“ગણનિક્ષેવિત્તરિઓ, ગણિસ્સ જો વા ઠિઓ જહિં ઠાળે ।

જો તં. અપ્પસમસ્સ ઉ, ણિક્ષિવર્હૈં હત્તરં ચેવ ॥” પશ્ચવસ્તુ૦ ૧૩૭૯ ॥

ભાવાર્થ—આચાર્ય અમુક કાળ માટે પોતાનો ગણ અન્યને સોંપે, અથવા જે જે ઉપાધ્યાય વિગેરે જે જે પદે હોય તે તે સ્થાને પોતાના તુલ્ય બીજાને અમુક કાળ માટે સ્થાપે. કારણ કે—

“પિન્છામુ તાવ એ, કેરિસયા હોંતિમસ્સ ઠાળસ્સ ? ।

જોગાળવિ પાણં, ણિવ્વહણં દુક્કરં હોઈ ॥” પશ્ચવસ્તુ૦ ૧૩૮૦ ॥

ભાવાર્થ—ત્યાં સુધી જોઈએ કે તેઓ આ અધિકારને માટે કેવા યોગ્ય છે ? કારણ કે યોગ્યતાવાળાને પણ પ્રાયઃ આ સ્થાનનો (અધિકારનો) નિર્વાહ કરવો (પચાવવું) દુષ્કર છે.

તે પછી નિરપેક્ષ ચતિધર્મ સ્વીકારવાની ઇચ્છાવાળો પોતે પાંચ તુલનાઓ વડે આત્માને તોળે, અર્થાત્ પોતાની શક્તિને કેળવે. (યોગ્યતાને માપે). કહ્યું છે કે—

“તવેણ સત્તેણ સુત્તેણ, એગ્ગેણ બલેણ ય ।

તુલણા પંચહા વુત્તા, જિણકપ્પં પહિવજ્જઓ ॥” પ્રવચનસારોદ્ધાર—૪૯૯ ॥

ભાવાર્થ—તપ, માનસિક ધૈર્ય, શ્રુત, એકત્વ અને કાયિક તથા માનસિક બળ, એ પાંચ પ્રકારની તુલનાઓ જિનકલ્પનો સ્વીકાર કરનારને કરવાની કહી છે. તેમાં

૧—તપથી આત્માને તેવો યોગ્ય બનાવે કે કોઈ દેવ વિગેરે ‘ઉપસર્ગ કરવા માટે શુદ્ધ આહાર ન મળે’ તેવો પ્રસંગ ઉભો કરે તો છ મહિના સુધી ક્ષુધાને સહન કરી શકે.

૨-સત્વથી ભય અને નિદ્રાનો વિજય કરે, આ સત્વતુલના પાંચ પ્રકારે થાય છે, પહેલી-જ્યારે રાત્રે સર્વસાધુઓ નિદ્રાધીન થાય ત્યારે ઉપાશ્રયમાં જ કાયોત્સર્ગ કરવાથી અને શેષ ચાર ઉપાશ્રયની બહાર વિગેરે અન્ય પ્રદેશમાં કાયોત્સર્ગ કરવાથી થાય. કહ્યું છે કે—

“ પદમા ઉવસ્સયંમી, વીઆ વાહિં તિ(તઙ્)યા ચઝવકંમી ।

સુન્નઘરંમિ ચઝત્થી, અ(ત)હ પંચમિઆ મસાણંમિ ॥” પञ्चवस्तु० ૧૩૯૫॥

ભાવાર્થ—સત્વની પહેલી તુલના ઉપાશ્રયમાં, બીજી ઉપાશ્રયની બહાર, ત્રીજી ચોકમાં (ચૌટામાં), ચોથી શૂન્યઘરમાં (નિર્જન ખંડિએરમાં) અને પાંચમી સ્મશાનમાં. (અર્થાત્ ઉત્તરોત્તર ધૈર્યને કેળવતાં છેલ્લી રાત્રિએ સ્મશાનમાં પણ ભય ન લાગે તેવી નિર્ભયતા કેળવે.)

૩-સૂત્રભાવનાથી સૂત્રને પોતાના નામની માફક એવું અતિપરિચિત કરે કે દિવસે અથવા રાત્રે શરીરછાયા વિગેરે સમયને જાણવાનાં અન્ય સાધનોનો અભાવ હોય ત્યારે પણ સૂત્ર પરાવર્તન કરીને તેને અનુસારે એક ઉચ્છ્વાસ, કે પ્રાણ, સ્તોક, લવ, મુહૂર્ત, વિગેરે તે તે સમયને સારી રીતે જાણી શકે. અર્થાત્ સૂત્ર જાણતાં જે સમય લાગે તેને અનુસારે કાળનું માપ કાઢી શકાય તેવી રીતે સૂત્રને અતિપરિચિત (દૃઢ) કરે.

૪-એકત્વભાવનાથી એકાન્તમાં રહી શકાય તેવો પ્રયત્ન કરે. તેમાં પ્રથમ ગુર્વા-દિનાં દર્શન અને તેઓ સાથે જોલવાનું પણ બંધ કરે, એમ કરતાં બાહ્ય (બાહર) વસ્તુનું મમત્વ મૂળમાંથી જ તૂટી જાય ત્યારે શરીર, ઉપધિ, વગેરેનું મમત્વ પણ દૂર કરવા આત્માને શરીરાદિથી ભિન્ન સમજતો ઉત્તરોત્તર શરીરનો, ઉપધિનો પણ રાગ તોડી નાખે.

૫-બળભાવનાથી શરીર અને મન બન્નેનું બળ કેળવે. તેમાં શરીરબળ શેષ મનુષ્યો કરતાં અતિશયી સમજવું, એવા બળના અભાવે પણ ધૈર્યબળથી (મનથી) આત્માને તેવો દૃઢ બનાવે કે આકરા પણ પરીવહો અને ઉપસર્ગો તેને બાધા ન કરી શકે.

આ પાંચ ભાવનાથી ભાવિત થએલો-જિનકલ્પીના જેવો બનેલો પોતે ગચ્છમાં રહીને જ ઉપધિ અને આહાર બન્નેની પરિકર્મણ કરે (યોગ્યતા કેળવે). ઉપધિના પરિકર્મમાં જો પોતાને પાણિપાત્રી (હાથમાં લોજન-પાણી વિગેરે લેવા છતાં એક બિન્દુ પણ નીચે ન પડે, કિન્તુ ઉપર શિખા વધતી જાય તેવી) લગ્ધિ હોય તો તેને અનુરૂપ પરિકર્મ કરે (સંસ્કાર ઘડે) અને તેવી લગ્ધિ ન હોય તો પાત્રધારી તરીકેનું પરિકર્મ કરવા યથાયોગ્ય ઉદ્યમ કરે. આહાર પરિકર્મમાં તો ત્રીજા પ્રહરનો પ્રારંભ થયા પછી વાલ, ચણા, વિગેરે પ્રમાણપિત, ગૃહસ્થને વધી પડેલું અને સુકું (નિર્લેપ)લોજન પણ પૂર્વે કહી તે અસંસૃષ્ટ, સંસૃષ્ટ, ઉદ્દૃત, વિગેરે સાત ધિંટેષણાઓ પૈકી છેલ્લી ઉદ્દૃત વિગેરે (ઉદ્દૃત, અલ્પલેપિકા, ઉદ્દાહિત, પ્રદાહિત અને ઉબ્બિતધર્મી, પાંચમાંથી ગમે તે બેનો અભિગ્રહ કરીને તે બેથી આહાર-પાણી ગ્રહણ કરે, તેમાં પણ એક એષણથી લોજન અને બીજીથી પાણી ગ્રહણ કરે.

એ પ્રમાણે વિધિપૂર્વક આત્માને સંસ્કારી બનાવીને, સકળસંઘને ભેગો કરીને, સકળ સાધુઓને ખમાવીને અને પોતાના સ્થાને સ્થાપેલા આચાર્યને હિતશિક્ષા આપીને તે કાળે હોય

તો શ્રીતીર્થંકરની સમીપે, તેઓના અભાવે શ્રીગણધરની સમીપે, તેઓના અભાવે ચૌદપૂર્વધરની સમીપે, તેઓના અભાવે દશપૂર્વધરની સમીપે અને તે પણ ન હોય તો વડ, અશોક, વિગેરે ઉત્તમ વૃક્ષની નીચે સ્વયં, મોટા આડંબરથી (ચતુર્વિધ શ્રીસંધની હાજરીમાં) જિનકલ્પનો સ્વીકાર કરે. આ જિનકલ્પીને (પૂર્વે કહી તે દશવિધ ચક્રવાલ) સામાચારી પૈકી ૧-આવશ્યિકી, ૨-નૈષેધિકી, ૩-મિથ્યાકાર, ૪-ગૃહસ્થને પૂછવારૂં પૃચ્છા અને ૫-(ગૃહસ્થની) ઉપસમ્પદા, એ પાંચ હોય, અન્ય આચાર્યો કહે છે કે આવશ્યિકી, નૈષેધિકી અને ગૃહસ્થની ઉપસમ્પદા, એ ત્રણ જ હોય, કારણ કે આરામ-ઉદ્યાન વિગેરેમાં રહેનારા જિનકલ્પીને સામાન્યતઃ ગૃહસ્થની અનુમતિ લેવી વિગેરે પણ અસંભવિત છે.

અહીં પૂર્વે (સ્થવિરકલ્પનાં કલ્યાં તે જ શ્રુત વિગેરે ૨૭ દ્વારોથી જિનકલ્પના આચારની મર્યાદા-સ્વરૂપ અલ્પમાત્ર) કહીએ છીએ.

૧-શ્રુત-શ્રુતસંપત્તિ જિનકલ્પીને જઘન્યથી નવમા પૂર્વની ત્રીજી વસ્તુ સુધી હોય, કારણ કે ઓછામાં ઓછા તેટલા જ્ઞાનવાળાને લવિબ્યનું જ્ઞાન થાય, (લવિબ્યના જ્ઞાન વિના જિનકલ્પ સ્વીકારી શકાય નહિ). ઉત્કૃષ્ટથી તો અપૂર્ણ દશપૂર્વંકર હોય. કારણ કે સમ્પૂર્ણ દશપૂર્વી સફળ દેશનાની લવિધવાળા હોવાથી શાસનપ્રભાવના અને ભવ્યજીવોને ઉપકાર કરવો, વિગેરે દ્વારા સ્થવિરકલ્પથી જ ઘણી નિર્જરા કરી શકે, તેથી તે જિનકલ્પને સ્વીકારતા નથી.

૨-સંઘયણુ-સંઘયણુ પહેલું જ હોય, એથી જિનકલ્પીનું ધૈર્ય વજની ભીંત જેવું દઢ હોય.

૩-ઉપસર્ગો-દેવ વિગેરેથી ઉપસર્ગો થાય અથવા ન પણ થાય, થાય તો માનસિક પીડા (દુર્ધ્યાન) વિના સમાધિથી સહન કરે.

૪-આતંક-આતંક આવે અથવા ન પણ આવે, આવે તો જિનકલ્પીને શરીરની પ્રતિકર્મણનો (રક્ષાનો) નિષેધ હોવાથી સહન કરે, પણ ચિકિત્સા ન કરાવે.

૫-વેદના-લોચ વિગેરેની સ્વકૃત અને વૃદ્ધાવસ્થા વિગેરેની ઉપક્રમરૂપ, એ બન્ને વેદનાઓ હોય, છતાં શુભભાવથી સહન કરે.

૬-કેટલા ?-વસતિ વિગેરેમાં રહે ત્યાં (ખીજા હોય તો પણ) ખીજાની સહાયની અપેક્ષા રાખવાની નહિ હોવાથી ભાવથી એકલા જ હોય અને એક સ્થાને ઉત્કૃષ્ટથી સાતનો સંભવ હોવાથી દ્રવ્યથી તો અનેક પણ હોય.

૭-સ્થંદિલ (પરઠવવાની ભૂમિ)-વડીનીતિ, લઘુનીતિ અને જીર્ણવસ્ત્રોને જિનકલ્પી અનાપાત-અસંલોક વિગેરે (પૂર્વે જણાવ્યા તે) દશ ગુણોવાળી ભૂમિમાં જ પરઠવે, દોષિતમાં નહિ.

૮-વસતિ (ક્ષેત્રનું મમત્વ)-માસકલ્પ કે ચાતુર્માસકલ્પ માટે જ્યાં રહે તે ક્ષેત્રના છ ભાગ કલ્પે અને એક દિવસે જે ભાગમાં ભિક્ષા માટે ફરે ત્યાં પુનઃ સાતમા દિવસે ફરે. (અર્થાત્ છ ભાગમાં એક એક દિવસ ફરે, સ્થાન કે ગામનું મમત્વ ન કરે, પ્રમાજના તો કરે.)

૩૨૧-આ પાઠ છાપેલી ગ્રંથમાં રહી ગયો છે, લખેલીમાં છે. “ સમ્પૂર્ણદશપૂર્વધરઃ પુનરમોચવચનતયા પ્રવચનપ્રભાવના-પરોપકારાદિદ્વારેણ ચ બહુતરં નિર્જરાભાસાદયતીત્યસૌ ન જિનકલ્પં પ્રતિપદ્યતે ”

૯-કયાં સુધી રહેશે ? ૧૦-૧૧ વડીનીતિ, લઘુનીતિ અમુક સ્થળે પરકવવી, અમુક ભૂમિમાં નહિ, ૧૨-અવકાશ ('અહીં' એસવું, અહીં નહિ' વિગેરે), ૧૩-તૃણ, પાટીયું, વિગેરે વાપરજો અથવા ન વાપરશે, ૧૪-મકાનની રક્ષા, ૧૫-વસતિને સંસ્કારવી-સાફસુક કે મરામત કરવી, ૧૬-અલિ તૈયાર થતો હોય તે વસતિમાં ન રહેવું, ૧૭-૧૮-અગ્નિ કે દીપક સળગતો હોય તેવી વસતિમાં ન રહેવું, ૧૯-ગૃહસ્થની વસ્તુની રક્ષા કરવી અને ૨૦-કેટલા રહેશે ? એ દ્વારોમાં જો ગૃહસ્થ પૂછે, તેની પરાધીનતા હોય, તો તેવા સ્થાને જિનકલ્પી રહે નહિ, કારણ કે સૂક્ષ્મ પણ અપ્રીતિ થાય ત્યાં જિનકલ્પી મહાત્મા ન રહે. માટે એટલાં દ્વારો જિનકલ્પીને નિષેધરૂપ સમજવાં.

૨૧-૨૨-ભિક્ષાચરી અને વિહાર-આહાર (નિહાર) અને વિહાર બન્ને ત્રીજા પ્રહરમાં જ કરે, કાળનું જ્ઞાન હોવાથી ચોથો પ્રહર શરૂ થતાં જ નિયમા હોય ત્યાં અટકી બાય.

૨૩-૨૪-લેપાલેપ અને અલેપ-પૂર્વે કહી તે સાત પૈકી જે એષણાના અભિગ્રહપૂર્વક આહાર-પાણી અલેપકૃત મળે તો જ લે, લેપકૃત આહારાદિ ન લે.

૨૫-આચારમલ-આચારમામલ (વિગઈવાળાં) અશનાદિ ન લે અને અનાચારમામલ (આચાર-બિલનાં) પણ લેપકૃત ન ગ્રહણ કરે. (અર્થાત્ તુચ્છ-ઉન્નિજતધર્મા મળે તે ગ્રહણ કરે.)

૨૬-પડિમા-કોઈ બતની ન સ્વીકારે, કારણ કે જિનકલ્પ અભિગ્રહરૂપ છે, તેનું પાલન કરવાથી જ કૃતકૃત્ય થાય.

૨૭-માસકલ્પ-એક ક્ષેત્રના છ ભાગ કલ્પીને પ્રતિદિન એક એક ભાગમાં કરે, કોઈ ક્ષેત્રાદિમાં એક દિવસ પણ મમત્વ ન કરે, માટે છેલ્લાં ત્રણદ્વારો પણ નિષેધ રૂપ સમજવાં.

વિશેષ શું કહેવું ? સિંહ, વાઘ, વિગેરે હિંસક જીવો સામા આવે તો પણ માર્ગ છોડીને ઉજ્જડ માર્ગે ચાલી ઈર્ષ્યાસમિતિનો ભંગ ન કરે, ઇત્યાદિ જિનકલ્પિકની સામાચારી (ગૃહસ્થકલ્પ-ભાષ્ય ઉં ૧લો, ગા-૧૩૮૨ થી ૧૪૧૨ સુધીમાં) જણાવેલી છે.

હવે જિનકલ્પની સ્થિતિ (સ્વરૂપ) જણાવવા માટે કેટલાંક દ્વારો કહીએ છીએ-તે ૧-ક્ષેત્ર, ૨-ઝાળ, ૩-આરિત્ર, ૪-તીર્થ, ૫-પર્યાય, ૬-આગમ, ૭-વેદ, ૮-કલ્પ, ૯-લિંગ, ૧૦-લેશ્યા, ૧૧-ધ્યાન, ૧૨-ગણના, ૧૩-અભિગ્રહ, ૧૪-પ્રવાજના, ૧૫-મુંડાપન, ૧૬-નિષ્પ્રતિકર્મતા, ૧૭-ભિક્ષા અને ૧૮-પંથ, એ અઢાર (તથા ૧૯-કારણ અને ૨૦-પ્રાયશ્ચિત્ત એ બે મળી કુલ વીસ) દ્વારો છે. તેમાં ૧-તીર્થ, ૨-પર્યાય, ૩-આગમ, ૪-વેદ, ૫-ધ્યાન, ૬-અભિગ્રહ, ૭-પ્રવ્રજ્યા આપવી, ૮-મુંડન કરવું, ૯-નિષ્પ્રતિકર્મતા, ૧૦-ભિક્ષા અને ૧૧-પંથ, એ અગી-આર દ્વારો આગળ કહીશું તે પરિહારવિશુદ્ધિકનાં દ્વારો પ્રમાણે અને બાકીનાં નીચે પ્રમાણે છે.

૧-ક્ષેત્રદ્વારે-જન્મથી અને સફલાવથી (જિનકલ્પપ્રતિપક્ષ) પંદરે કર્મભૂમિઓમાં હોય, સંહરણથી તો કર્મભૂમિ-અકર્મભૂમિમાં પણ હોય. (અહીં છાપેલી પ્રતમાં [ન] છે તે વધારાનો છે, કારણ ગૃહસ્થકલ્પ ગાં ૧૪૧૫ માં સંહરણથી કર્મભૂમિ અકર્મભૂમિમાં હોય એમ કહ્યું છે.)

૨-કાલદ્વારે-જિનકલ્પીનો જન્મ અવસર્પિણીના ત્રીજા-ચોથા આરામાં જ હોય, વ્રતધારી (જિનકલ્પ પામેલા) તો (ત્રીજા, ચોથા અને) પાંચમા આરામાં પણ હોય. (અર્થાત્ પાંચમા

આરામાં જન્મેલો જિનકલ્પને સ્વીકારી ન શકે.) ઉત્સર્પિણીમાં તો જિનકલ્પને પામેલા ત્રીજા, ચોથા આરામાં જ હોય અને જન્મથી (ત્રીજા-ચોથા તથા) બીજા આરામાં પણ હોય. (અર્થાત્ બીજા આરામાં જન્મેલો પણ વ્રત ત્રીજામાં લઈ શકે.) અવસ્થિતકાળે તો અવસર્પિણી-ઉત્સર્પિણીના દુઃખમાસુષમા કાળમાં (તે આરાઓમાં) જન્મેલા અને વ્રતધારી પણ હોય, કારણ કે મહા-વિદેહ ક્ષેત્રમાં તેઓ સદૈવ હોય છે. સંહરણથી તો સર્વ આરાઓના કાળમાં પણ હોય. (કારણ કે દેવકુરૂ આદિ દરેક ક્ષેત્રમાં સંહરણથી હોવાનો સંભવ છે.)

૩-ચારિત્રદ્વારે-આ કલ્પને અંગીકાર કરનારા પહેલા અને બીજા બે ચારિત્રવાળા જ હોય, તેમાં મહાવિદેહમાં અને ભરત તથા ઐરવતમાં બાવીશ તીર્થંકરોના શાસનમાં સામાયિક-ચારિત્રવાળા અને પ્રહેલા-છેલ્લા તીર્થંકરના કાળમાં છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રવાળા હોય. કલ્પને સ્વીકાર્યા પછી તો ચોથા સૂક્ષ્મસંપરાય અને પાંચમા યથાચ્ચાત ચારિત્રવાળા પણ હોય, કિન્તુ તે ઉપશમશ્રેણીવાળા હોય, ક્ષપક શ્રેણીવાળા નહિ. કારણ કે-‘તજ્જમ્મે કેવલપહિસેહમાવાઓ’ અર્થાત્ ‘જિનકલ્પ સ્વીકારનારને તે જન્મમાં કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો નિષેધ છે’ એમ કહેલું છે. (ક્ષપકશ્રેણીવાળો તો અવશ્ય કેવલી થાય જ, માટે એ શ્રેણી જિનકલ્પીને ન હોય.)

૪-કલ્પદ્વારે-સ્થિતકલ્પમાં જ હોય, (અસ્થિત કલ્પ જિનકલ્પીને ન હોય.)

૫-લિંગદ્વારે-જિનકલ્પનો સ્વીકાર કરતાં અવશ્ય દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને લિંગો હોય, સ્વીકાર્યા પછી ભાવલિંગ અવશ્ય હોય, દ્રવ્યલિંગ (રજોહરણાદિ) ઉપકરણો કોઈ હરણ કરી જાય અથવા છાજી થઈ જાય, વિગેરે કારણે ન પણ હોય, માટે તેની ભજના સમજવી.

૬-ગણુનાદ્વારે-સ્વીકાર કરનારા (પ્રતિપદ્ધમાન) જઘન્યથી એક અથવા બેથી માંડીને ઉત્કૃષ્ટ શતપૃથક્ત્વ(બસોથી નવસો) હોય અને સ્વીકારકરેલા (પૂર્વપ્રતિપદ્ધ) જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ બંને પ્રકારે સહસ્ત્રપૃથક્ત્વ હોય જ.

૭-પંથ (વિહાર) દ્વારે-૩૨૨ગોચરી ભ્રમણ અને વિહાર અવશ્ય ત્રીજા પ્રહરમાં જ કરે, બાકીના પ્રહરોમાં પ્રાયઃ કાચોત્સર્ગમાં રહે.

એમ ૧૮ દ્વારો વર્ણુવ્યાં, ૧૯મું કારણદ્વાર અહીં લીધું નથી, તેમાં કારણ એટલે પુષ્ટ નિમિત્ત, જિનકલ્પી ગમે તેવા પુષ્ટ આલંબને પણ અપવાદને ન સેવે અને ૨૦મા પ્રાયશ્ચિત્ત દ્વારે મનના સૂક્ષ્મ પણ અતિચારનું જિનકલ્પીને જઘન્ય પણ ‘અતુર્ણુ’ પ્રાયશ્ચિત્ત હોય.

ઈત્યાદિ જિનકલ્પીનું સ્વરૂપ કહ્યું, હવે બીજા શુદ્ધપારિહારિકનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ.

પારિહારિક (પરિહારવિશુદ્ધિ નામના ચોથા ચારિત્રવાળા) સાધુઓ બે પ્રકારના હોય, એક નિર્વિશમાન એટલે વિવક્ષિત અમુક તપને કરતા અને બીજા નિર્વિષ્ટકાયિક એટલે વિવક્ષિત (કલ્પને અનુસારે કરવા યોગ્ય) અમુક તપને પૂર્ણ કરી ચૂકેલા. આ કલ્પવાળાઓનો સમુદાય નવ સાધુઓનો હોય, તેમાં ચાર તપ કરનારા, ચાર તેઓની અનુચર્યાં (વૈયાવચ્ચ) કરનારા અને એક કલ્પસ્થિત વાચનાચાર્ય હોય. જો કે તે સઘળા શ્રુતના અતિશયવાળા હોય, તો પણ આચાર એવો છે કે તેમાંથી કોઈ એકને કલ્પસ્થિત (વાચનાચાર્ય) સ્થાપે.

૩૨૨-છાપેલી વ્રતમાં આ દ્વારો નથી, છતાં જૃહતકલ્પમાં હોવાથી તેના આધારે અહીં લીધાં છે.

આ પારિહારિકકલ્પમાં પ્રવેશ (તેનો સ્વીકાર) કરનારાઓનો તપ જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે, તેમાં ગ્રીષ્મકાળે અનુક્રમે જઘન્ય ચતુર્થભક્ત, મધ્યમ પદ્મભક્ત અને ઉત્કૃષ્ટ અષ્ટમભક્ત હોય, શીતકાળે અનુક્રમે પદ્મભક્ત, અષ્ટમભક્ત અને દશભક્ત હોય અને વર્ષાકાળે જઘન્ય અર્દ્રમ ભક્ત, મધ્યમ દશભક્ત અને ઉત્કૃષ્ટ દ્વાદશભક્ત હોય. પારણે ત્રણે કાળમાં આયંબિલ કરવાનું કહ્યું છે અને ભિક્ષાગ્રહણ જિનકલ્પની જેમ (સાત પૈકી છેલ્લી પાંચ એષણામાંથી કેાઈ જેનો અભિગ્રહ કરીને એકથી આહાર અને બીજીથી પાણી ગ્રહણ કરે. આ તપ કલ્પ કરનારાઓ માટે સમજવો, શેષ વાચનાચાર્ય અને વૈયાવચ્ચ કરનારા મળી પૂર્વે (ઉપર) જણાવ્યા તે પાંચ તો અભિગ્રહ કરીને (બે એષણાથી) આહાર-પાણી ગ્રહણ કરે અને દરરોજ આયંબિલ કરે. એ પ્રમાણે છ મહિના સુધી તપ પૂર્ણ કરીને તપ કરનારા વૈયાવચ્ચ અને વૈયાવચ્ચ કરતા હોય તે કલ્પને સ્વીકારીને તપ શરૂ કરે. (વાચનાચાર્ય હોય તે જ રહે.) એમ બીજા છ મહિના સુધી બીજા ચાર આરાધના કરે, કુલ બાર મહિના પૂર્ણ થતાં વાચનાચાર્ય હોય તે છ મહિના પારિહારિક કલ્પનો (ઉપર જણાવ્યો તે) તપ કરે, બાકીના આઠમાંથી એકને વાચનાચાર્ય સ્થાપે અને સાત વૈયાવચ્ચ કરે. (તેમાં પણ તપ કરનારા આહાર-પાણી ગ્રહણ વાપરે અને વાચનાચાર્ય તથા વૈયાવચ્ચ કરનારાઓ સાથે વાપરે.)

એમ આ કલ્પ કુલ અઠાર મહિનાનો છે, કલ્પ પૂર્ણ થયા પછી પુનઃ તે કલ્પને સ્વીકારે, જિનકલ્પને સ્વીકારે, અથવા પાછા ગચ્છમાં ભળી જાય.

આ પરિહારવિશુદ્ધિક ચારિત્રવાળા બે પ્રકારના હોય, એક અમુક કાળ સુધી અને બીજા જીવજીવ સુધી કલ્પ પાળનારા. તેમાં જે કલ્પ પૂર્ણ થતાં... (અઠાર માસ પછી) પુનઃ એ જ કલ્પને સ્વીકારે અથવા પાછા ગચ્છમાં આવે તે અમુક કાળવાળા-ઈત્વરિક અને જિનકલ્પને સ્વીકારે તે જીવજીવ સુધીના (યાવત્કથિક) જાણવા. તેમાં પણ જે પહેલા પ્રકારના-ઈત્વરિક હોય તે આ કલ્પના મહિમાથી જ ઉપસર્ગો અને આતંક વિનાના હોય, જે જિનકલ્પ સ્વીકારે તે યાવત્કથિકોને તો જિનકલ્પની મર્યાદા સમજવી. (અર્થાત્ જિનકલ્પની જેમ તેમને ઉપસર્ગો અને આતંક હોય અથવા ન પણ હોય.)

આ કલ્પનો સ્વીકાર તીર્થંકરની સમીપે અથવા તીર્થંકરની સમીપે પરિહારવિશુદ્ધિકકલ્પ સ્વીકાર્યો હોય તેની સમીપે જ થાય, બીજાની પાસે ન થાય. એની પ્રરૂપણા માટે પણ (જિનકલ્પીનાં કહ્યાં તે) વીશ દ્વારો અહીં જણાવીએ છીએ. તેમાં-

૧-ક્ષેત્રદ્વારે=પરિહારકલ્પવાળા જન્મથી અને સદ્ભાવથી પાંચ ભરત અને પાંચ ઐર-વત ક્ષેત્રોમાં (પહેલા-છેલ્લા તીર્થંકરના કાળમાં-ત્રીજા ચોથા આરાના અંતે) હોય, (અર્થાત્-ત્તિએ મધ્યમ તીર્થંકરોના શાસનમાં અને મહાવિદેહમાં ન હોય,) સંહરણુ તેઓનું થાય નહિ.

૨-કાળદ્વારે=અવસર્પિણીમાં ત્રીજા અથવા ચોથા આરામાં જન્મે અને કલ્પપાલન-કરનારા (ત્રીજા ચોથા ઉપરાંત) પાંચમા આરામાં પણ હોય. ઉત્સર્પિણીમાં બીજા, ત્રીજા અથવા ચોથા આરામાં જન્મે અને કલ્પનું પાલન કરનારા ત્રીજા અથવા ચોથા આરામાં હોય. મહાવિદેહમાં તેમનો અભાવ હોવાથી ચોથા આરામાં બાવીશ તીર્થંકરોના શાસનમાં પણ તેઓ ન હોય.

૩-ચારિત્રદ્વારે=પરિહાર કલ્પવાળાને ચારિત્ર એક જ પરિહારવિશુદ્ધિ કહાય. તેનાં સંયમ (અધ્યવસાય)સ્થાનકો પ્રથમના જે ચારિત્રનાં જઘન્ય અસંખ્યાતાં સંયમસ્થાનકોની પછીનાં પણ અસંખ્યાત (લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલાં) સ્થાનકો છોડીને તેની પછીનાં અસંખ્યાતા લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલાં હોય.૩૨૩

૪-તીર્થદ્વારે=આ તપ કરનારા નિયમા તીર્થ વર્તતું હોય ત્યારે જ હોય, તીર્થનો વિ-
ચ્છેદ થયા પછી કે સ્થપાયા પહેલાં તીર્થના અભાવે જાતિસ્મરણ વિગેરેથી પણ ન હોય.

૫-પર્યાયદ્વારે=જઘન્યથી ગૃહસ્થપર્યાય ઓગણત્રીસ વર્ષનો તથા સાધુપર્યાય વીસ વર્ષનો હોય અને ઉત્કૃષ્ટથી ગૃહસ્થ અને સાધુ બન્ને પર્યાયો દેશેન્યૂન પૂર્વકોડ વર્ષના હોય.

૬-આગમદ્વારે=આ ચારિત્રવાળા નવું શ્રુત ન ભણે, કારણ કે ગ્રહણ કરેલા કલ્પની ઉચિત આરાધના કરવાથી જ તેઓ કૃતાર્થ થાય છે. પૂર્વે ભણેલું હોય તેની વિસ્મૃતિ ન થાય કે નાશ ન પામે, માટે દરરોજ એકાગ્ર મનથી તેનું સ્મરણ કરે.

૭-વેદદ્વારે=પ્રવૃત્તિકાળે (પરિહાર કલ્પ પાળતાં) પુરૂષ અને નપુંસક એ બે વેદવાળા હોય, કારણ કે સ્ત્રીઓને આ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ હોતી નથી. પૂર્વે કલ્પ સ્વીકાર્યો (પૂર્ણ કર્યો) હોય તે તો બે વેદવાળા અથવા અવેદી પણ હોય.

૮-કલ્પદ્વારે=આ ચારિત્રવાળા સ્થિત કલ્પમાં જ હોય, અસ્થિતકલ્પમાં ન હોય.

૯-લિહ્ગદ્વારે=નિયમા દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને લિહ્ગો હોય, એકેનો અભાવ ન હોય.

૧૦-લેશ્યાદ્વારે=ત્રણ શુદ્ધ લેશ્યાના ઉદય વખતે આ કલ્પનો સ્વીકાર હોય, પૂર્વપ્રતિપન્ન (તે પછી) તો છએ લેશ્યાવાળા પણ હોય.

૧૧-ધ્યાનદ્વારે=વધતા ધર્મધ્યાનથી આ કલ્પનો સ્વીકાર થાય, પૂર્વપ્રતિપન્ન તો આર્ત-
રૌદ્રધ્યાની પણ હોય, કિન્તુ તે ધ્યાનો નિરતુબંધી હોય (પરંપરાવાળાં ન હોય).

૧૨-ગણુનાદ્વારે=જઘન્યથી ત્રણ જ ગણો અને ઉત્કૃષ્ટથી સો ગણો પણ સ્વીકારતા હોય, સ્વીકાર કરેલા તો જઘન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટથી સેંકડો ગણ હોય. પુરૂષની અપેક્ષાએ જઘન્યથી સ્વીકાર કરતા ૨૭, ઉત્કૃષ્ટથી^{૩૨૪} હજારો અને સ્વીકાર કરેલા જઘન્યથી સેંકડો અને ઉત્કૃષ્ટથી

૩૨૩-ચારિત્રનાં અધ્યવસાયસ્થાનકોમાં પ્રથમ સામાયિક અને છેદોપસ્થાપનીય બે ચારિત્રનાં જઘન્ય અધ્યવસાય સ્થાનકો અસંખ્યાતાં હોય છે, તે પછીનાં અસંખ્યાતા લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલાં (અસંખ્યાતાં) છોડીને તે પછીનાં અસંખ્યાતા લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલાં (અસંખ્યાતાં) સ્થાનકો પરિહાર વિશુદ્ધિ ચારિત્રને યોગ્ય હોય છે, તે પહેલાં બે ચારિત્રવાળાને પણ હોય કિન્તુ તેઓને તે મધ્યમ ગણાય છે. અર્થાત્ પરિહારવિશુદ્ધિનાં સ્થાનો સામાયિક અને છેદોપસ્થાપનીયવાળાને હોય પણ તેઓને તે મધ્યમ ગણાય છે, તે પછીનાં અસંખ્યાતા લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલાં અધ્યવસાયસ્થાનકો પ્રથમના જે ચારિત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થાનો તરીકે ઠહાં છે અને તેથી ઉપરનાં સ્થાનકોને ‘સૂક્ષ્મસમ્પરાય’ ચારિત્રને યોગ્ય ઠહાં છે. (બૃહત્કલ્પભાષ્ય-ગા ૦ ૧૪૩૩)

૩૨૪-મૂળ છાપેલી પ્રતમાં ‘સદ્ધર્મ’ પાક છે તે અશુદ્ધ ગણાય છે. કારણ કે બૃહત્કલ્પની ગા ૦ ૧૪૩૬ ની ટીકામાં ‘સદ્ધર્મપૃથક્કર્ત્વં’ પાક છે. વળી ઉપર ગણ સેંકડો ઠહા તો એક ગણુના નવ નવ સાધુ ગણુતાં પણ હજારોની સંખ્યા થાય. માટે અહીં ‘જે હજારથી નવ હજાર’ સંગત ગણાય છે.

હજારો હોય. જ્યારે કલ્પમાંથી કોઈ એક નીકળી જતાં ખીજો પ્રવેશ કરે ત્યારે તો સ્વીકારનારા જઘન્યથી એક અથવા બેથી નવ પણ હોય અને એકલાએ અંગીકાર કરેલા પણ જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ એ રીતે વિકલ્પે હોય.

૧૩-અભિગ્રહદ્વારે-પરિહારવિશુદ્ધિકને દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહો ન હોય, કારણ કે આ કલ્પ અભિગ્રહરૂપ હોવાથી તેના જ પાલનથી કૃતાર્થ છે.

૧૪-૧૫-પ્રવજ્યા અને મુંડાપનદ્વારોમાં=આ કલ્પમાં વર્તે તો કોઈને દીક્ષા આપે નહિ અને મુંડે પણ નહિ.

૧૬-પ્રાયશ્ચિત્તદ્વારે=મનથી પણ સૂક્ષ્મમાત્ર અપરાધ થતાં નિયમા આ કલ્પવાળાને ‘ચતુર્ગુણ’ પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું છે, કારણ કે આ કલ્પમાં એકાગ્રતાની મુખ્યતા છે અને એ કારણે એકાગ્રતા તૂટતાં મોટો દોષ માન્યો છે.

૧૭-કારણદ્વારે=કારણ એટલે આલંબન (નિમિત્ત), તેમાં અતિ (પુષ્ટ) શુદ્ધનિમિત્ત જ્ઞાના-દિકતું ગણાય, પણ નવું ભણવું વિગેરે તો આ કલ્પવાળાને હોય નહિ, અર્થાત્ કલ્પનું પાલન નિરપવાદ કરવાનું હોવાથી એવાં નિમિત્તોનો આશ્રય આ કલ્પમાં હોય નહિ.

૧૮-નિઃપ્રતિકર્મદ્વારે=આ મહાત્મા નેત્રનો મેલ ટાળવા જેટલી પણ શરીર સંભાળ ન કરે.

૧૯-૨૦-ભિક્ષાઅટન અને વિહારદ્વારમાં=આ કલ્પવાળો એ બે કાર્યો ત્રીજા પ્રહરમાં જ કરે, શેષ પ્રહરમાં કાર્યોત્સર્ગ કરે. નિદ્રા અલ્પ હોય, જંઘાખલ ક્ષીણ થવા છતાં અપવાદનો આશ્રય ન કરે, સ્થિરવાસ રહીને પણ કલ્પના આચારો પ્રમાણે પોતાના યોગોની સાધના કરે. એ પરિહારવિશુદ્ધ આરિત્રત્વં સ્વરૂપ કહ્યું, હવે યથાલન્દિકતું કહીએ છીએ.

તેમાં ‘લન્દ’નો અર્થ સિદ્ધાન્તની પરિભાષાથી ‘કાળ’ કહ્યો છે, તે કાળ જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાં પાણીથી ભીંજાએલો હાથ અહીં લોકમાં સામાન્યથી જેટલા સમયમાં સુકાય તેટલો કાળ જઘન્ય જાણવો. જો કે જઘન્ય કાળ અતિસૂક્ષ્મ સમય વિગેરેને પણ કહેલો છે તો પણ આ કલ્પવાળાનો જઘન્યકાળ ઉપર પ્રમાણે કહ્યો, તેનું કારણ એ છે કે તેને પરચક્ષણાણુ કે અમુક અમુક નિયમો વિગેરેમાં આટલો જઘન્યકાળ વિશેષતયા ઉપયોગી છે. ઉત્કૃષ્ટકાળ તો પૂર્વકોડ વર્ષ પ્રમાણ જાણવો. તે પણ વધારેમાં વધારે આ આરિત્ર તેટલા કાળસુધી જ હોય એ અપેક્ષાએ સમજવો, અન્યથા ઉત્કૃષ્ટ તો પલ્લોપમ, સાગરોપમ, વિગેરે એથી પણ મોટા કાળને કહી શકાય. (એ બેની વચ્ચેનો) બાકીનો સર્વ કાળ મધ્યમ સમજવો.

એમાં અહીં ઉત્કૃષ્ટ યથાલન્દ પાંચ અહોરાત્રીનું થાય છે, કારણ કે આ કલ્પમાં તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. એમાં એ કારણ છે કે (પૃ. ૧૦૩ માં) પૂર્વે જણાવી તે ભિક્ષા અટનની ‘પેટા-અર્ધપેટા’ વિગેરે કોઈ એક વીથિ(ક્રમ)થી ભિક્ષા લેવા માટે તે પાંચ રાત્રિ-દિવસો સુધી જ ફરે છે, માટે વિવક્ષિત યથાલન્દ (કાળ) પૂર્ણ થતાં તેઓ યથાલન્દિક બને છે. વળી આ કલ્પ-વાળાનો ગચ્છ પાંચ પુરૂષ પ્રમાણ હોય છે. કહ્યું છે કે—

“જમ્હા ઉ પંચરત્તં, ચરંતિ તમ્હા ઉ હંતિઃહાલંદી ।

પંચેત્ર હોદ ગચ્છો, તેસિ ઉપકોસપરિમાણં ॥” પચ્ચસ્તુ ૦ ૧૫૪૦ ॥

ભાવાર્થ—એક વીથિમાં પાંચ અહોરાત્ર ભિક્ષાર્થે ફરતા હોવાથી (ઉત્કૃષ્ટ) યથાલંક તેટલો (પાંચ દિવસનો) થાય અને તેઓનો ગણ પાંચ પુરોનો હોય, એ તેઓનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ સમજવું. યથાલંકિકોની સર્વ મર્યાદા જિનકલ્પવાળાના સરખી જ સમજવી. માત્ર સૂત્ર, ભિક્ષા અને માસકલ્પમાં ભિન્નતા છે. કહ્યું છે કે—

“ જા ચેવ જિનકલ્પે, મેરા સત્ત્વેવ લંદિઆણં પિ ।

ગાણત્તં પુણ સુત્તે, મિક્ષાચરિ માસકલ્પે અ ॥ ” વજ્રવસ્તુ ૦ ૧૫૪૧ ॥

ભાવાર્થ—જિનકલ્પમાં જે મર્યાદા છે તે જ મર્યાદા યથાલંકિકોની પણ છે. માત્ર સૂત્ર, ભિક્ષાચરી અને માસકલ્પ, એ ત્રણમાં ભિન્નતા કહેલી છે.

યથાલંકિકો બે પ્રકારના છે, એક ગચ્છથી પ્રતિબદ્ધ અને બીજા અપ્રતિબદ્ધ, તે પ્રત્યેકના પણ જિન અને સ્થવિર એમ બે બે પ્રકાર છે. તેમાં જેઓ યથાલંકિક કલ્પ પછી જિનકલ્પ સ્વીકારે તે જિન અને ગચ્છનો આશ્રય લે તે સ્થવિરે બળવા. જેને અર્થજ્ઞાન દેશથી બાકી હોય તો તે પૂર્ણ કરવા પુનઃ ગચ્છનો આશ્રય લે, અન્યથા જિનકલ્પિક બને. કહ્યું છે કે—

“ પઢિવદ્ધા હ્યરેવિ અ, ઇક્કિકા તે જિણા ય થેરા ય ।

અત્યસ્સ ઉ દેસંમી, અસમત્તે તેસિ પઢિવંધો ॥ ” વજ્રવસ્તુ ૦ ૧૫૪૨ ॥

ભાવાર્થ—યથાલંકિકો ગચ્છના પ્રતિબંધવાળા અને પ્રતિબંધ વિનાના હોય, તે પ્રત્યેક જિન અને સ્થવિર એમ બે પ્રકારે હોય, અર્થજ્ઞાન કંઈક ન્યૂન (અપૂર્ણ) હોવાથી તેઓને ગચ્છનો પ્રતિબંધ હોય છે.

લગ્નબળ, ચંદ્રબળ, વિગેરે મુહૂર્ત પહેલું સારું હોય અને બીજું શુભ મુહૂર્ત ફર હોય તો સમ્પૂર્ણ સૂત્રાર્થ ગ્રહણ કર્યા વિના પણ તે કલ્પનો સ્વીકાર કરે. પછી તે કલ્પને સ્વીકારીને ગુરૂ જ્યાં રહ્યા હોય તે ક્ષેત્રની બહાર જ વિશિષ્ટ ક્રિયાનું પાલન કરતા બાકીના અર્થને ભણે. તેમાં આ વિધિ છે કે—આચાર્ય પોતે ત્યાં જઈને તેઓને બાકીનો અર્થ ભણાવે, કારણ કે તેઓ અર્થ ભણવા માટે ગામમાં આવે તો આ પ્રમાણે દોષો થાય, ત્યાં આવ્યા પછી તેઓને વંદન કરનારા ગચ્છવાસી સાધુઓને તેઓ પ્રતિવંદન (અનુવંદન) ન કરે તો લોકમાં ગહા થાય ‘ કે આ સાધુઓ લોકવ્યવહારને બળતા પણ નથી, અથવા બીજા (ગચ્છવાસી સાધુઓ) શીલ (સદાચાર) રહિત છે’ ઇત્યાદિ લોકમાં અપબ્રાજના થાય. તેઓની મર્યાદા તો એવી છે કે એક આચાર્ય સિવાય બીજા કોઈને તેઓ વંદન કરે નહિ અને ગચ્છવાસી સાધુ મોટા હોય તો પણ યથાલંકિકને વંદન કરે. અર્થાત્ ગામમાં આવ્યા પછી ગચ્છવાસી વંદન કરે ત્યારે પ્રતિવંદન કરે તો મર્યાદા તૂટે અને ન કરે તો લોકમાં અપબ્રાજના થાય માટે આચાર્ય પોતે યથાલંકિક રહે ત્યાં જઈને અર્થ ભણાવે. જે આચાર્ય વૃદ્ધ હોવાથી ત્યાં ન જઈ શકે તો યથાલંકિક ગામ તરફ વચ્ચેની પદલી સુધી આવે અને આચાર્ય ત્યાં સુધી જઈને અર્થ ભણાવે, પછી બંને પોતપોતાના મૂળ સ્થાને પાછા ફરે. વચ્ચેની પદલી એટલે આચાર્યના ક્ષેત્રથી અઢી ગાઉ ફર રહેલું (વચ્ચેનું) ગામ, ત્યાં પણ આચાર્ય આવી ન શકે તો યથાલંકિક મૂળ (આચાર્યના) ક્ષેત્રથી બે ગાઉ ફર ક્ષેત્રમાં (પ્રતિવૃષભ ગ્રામે) આવે, આચાર્ય ત્યાં પણ ન આવી શકે તો

મૂળ ક્ષેત્રની બહાર કોઈ પ્રદેશમાં યથાલન્દિક આવે અને ત્યાં જઈને આચાર્ય લાણાવે, એટલી શક્તિ પણ ન હોય તો ગામમાં કોઈ બીજા મકાનમાં લાણાવે, તેટલી પણ શક્તિ ન હોય તો આચાર્યના મકાનમાં પણ યથાલન્દિક આવે અને ત્યાં આચાર્ય તેને બાકીનો અર્થ લાણાવે.

એ રીતે (પૂર્ણ) અર્થ ગ્રહણ કર્યા પછી તે ગચ્છથી મુક્ત થઈને વિચરે. આ સૂત્રના વિષયમાં જિનકલ્પીથી ભિન્નતા કહી. ભિક્ષાના વિષયમાં ભિન્નતા એ છે કે-ખંને પ્રકારના યથાલન્દિકો પણ ઋતુબદ્ધકાળમાં મોટા ગામ વિગેરે જે ક્ષેત્રમાં રહ્યા હોય તે ક્ષેત્રમાં ઘરોની પંક્તિઓરૂપ (પેટા, અર્ધપેટા, અંતરશમ્બૂકા, બાહ્યશમ્બૂકા, પતંગવીથિ, અને ગોમૂત્રિકા) છ શેરીઓની કલ્પના કરીને એક એક શેરીમાં પાંચ પાંચ દિવસ ભિક્ષા માટે ફરે અને ત્યાં જ રહે, એ રીતે એક ગામમાં છ શેરીઓમાં ૧ માસકલ્પ પૂર્ણ થાય. ગામ એવું મોટું ન હોય તો નજીક નજીકનાં છ ગામોમાં પાંચ પાંચ દિવસ માસકલ્પ પૂર્ણ કરે. કલ્પભાગ્યમાં કહ્યું છે કે- 'પ્રત્યેકમાં પાંચ પાંચ દિવસ ભક્ષતાં (છ વીથિઓમાં) એક માસ પૂર્ણ થાય.

જે યથાલન્દિક ગચ્છપ્રતિબદ્ધ હોય તેઓને તો પોતે રહેલા હોય તે ક્ષેત્રથી એક કોસ અને એક યોજન (પાંચ કોસ) સુધી આચાર્યનો અવગ્રહ ગણાય, અર્થાત્ તેટલા અવગ્રહમાં તે આચાર્યનો અધિકાર ગણાય, ત્યાંથી મળે તે વસ્તુ આચાર્યની ગણાય. કહ્યું છે -કે

“ ગચ્છે પલિબદ્ધાણં, અહલંદીણં તુ અહ પુણ વિસેસો ।

उगग्रह जो तेसिं तु, सो आयरियाण आभवह ॥” પ્રવચનસારો ૬૧૬ ॥

ભાવાર્થ-ગચ્છપ્રતિબદ્ધ યથાલન્દિકોની એ વિશેષતા છે કે તેઓના અવગ્રહમાં (સવા-કોસ ક્ષેત્રમાં) આચાર્યનો અધિકાર (આભાગ્ય) ગણાય.

ગચ્છથી અપ્રતિબદ્ધ(છૂટા)ને તો જિનકલ્પીની પેઠે ક્ષેત્રનો અવગ્રહ હોય જ નહિ.

તથા જિનયથાલન્દિક નિયમા શરીરના પ્રતિકર્મથી (સાર સંભાળથી) રહિત હોય, સ્થવિર-યથાલન્દિકો વ્યાધિવસ્ત્ર(યથાલન્દિક) સાધુને પરિચરણા (વૈયાવચ્ચ) માટે ગચ્છને સોંપે અને તેને સ્થાને બીજા સાધુને પોતાના (યથાલન્દિક) ગણમાં સ્વીકારે.

સ્થવિરયથાલન્દિકો એક એક પાત્રધારી અને વસ્ત્રધારી હોય, તથા જિનકલ્પિક યથાલન્દિકો તો જિનકલ્પની જેમ ભજનાવાળા સમજવા. અર્થાત્ પાત્રધારી અને વસ્ત્રધારી હોય અથવા પાણીપાત્રી હોય તે વિગેરે વસ્ત્ર-પાત્ર ન પણ રાખે.

ગણનાને આશ્રીને યથાલન્દિકોના જઘન્યથી ત્રણ ગણો અને ઉત્કૃષ્ટથી શતપૃથક્ત્વ ગણો હોય, પુરૂષની ગણનાએ જઘન્યથી પંદર અને ઉત્કૃષ્ટથી સહસ્ર પૃથક્ત્વ હોય. પણ કલ્પ પૂર્ણ થતાં કોઈ સાધુ જિનકલ્પ સ્વીકારે કે ગચ્છમાં આવે તેને સ્થાને બીજાનો ઉમેરો કરતાં જઘન્યથી પ્રતિપદમાન (સ્વીકાર કરતા) એક-એ વિગેરે પણ હોય અને ઉત્કૃષ્ટથી સેંકડો પણ હોય. પૂર્વપ્રતિપન્ન (પાળતા કે પાળી ચૂકેલા) જઘન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટથી પણ કોડપૃથક્ત્વ જ હોય.

(આ યથાલન્દિકોનું વિશેષ સ્વરૂપ ૧૯ દ્વારોથી છાપેલી પ્રતમાં ૧૭૬/૨ પૃષ્ઠમાં છેલ્લી ચાર પંક્તિઓથી શરૂ કરીને ૧૭૭ મા પૃષ્ઠની પહેલી પુરી સુધી છે, તે ત્યાં પ્રક્ષિપ્ત ગણાય છે. લખેલી જે પ્રતો અમારી સામે છે તેમાં તે જોવામાં આવ્યું નથી, છતાં તેનું ભાષાન્તર અમે આ

અન્યમાં સાપેક્ષ યતિધર્મના વર્ણન પછી છેલ્લું (પૃ. ૫૧૯માં) લીધું છે, તે પ્રમાણે સમજવું.)

એ નિરપેક્ષ યતિધર્મની પદ્ધતિ જણાવી. હવે તે ધર્મને ભિન્નભિન્ન સૂત્રોમાંથી સંક્ષિપ્ત રૂપમાં સમજાવવા માટે અન્યકાર ત્રણ શ્લોકોથી કહે છે કે—

મૂલમ્—“ સ ચાલ્પોપધિતા સૂત્રગુરુતોગ્રવિહારિતા ।

અપવાદપરિત્યાગઃ, શરીરેઽપ્રતિકર્મતા ॥૧૫૫॥

દેશનાયામપ્રબન્ધઃ, સર્વદા ચાપ્રમત્તતા ।

ઊર્ધ્વસ્થાનં ચ બાહુલ્યાચ્છુભધ્યાનૈકતાનતા ॥૧૫૬॥

ઉદ્ધૃતાદ્યેષણામિક્ષા, ક્ષેત્રે ષડ્ભાગકલ્પિતે ।

ગમનં નિયતે કાલે, તુર્યે યામે ત્વવસ્થિતિઃ ૧૫૭ ॥”

મૂળનો અર્થ—તે નિરપેક્ષ યતિધર્મમાં અદ્યુપધિ, પોતાનું જ્ઞાન એ જ શુરૂ, ઉગ્રવિહાર, અપવાદનો ત્યાગ, શરીરની સાર સંભાળનો અભાવ, દેશના સાંભળવા આવેલા ઉપર પણ રાગનો અભાવ, સર્વદા અપ્રમત્તપણું, બહુધા ઉભા રહેવું, શુભધ્યાનમાં એકાગ્રતા, ઉદ્ધૃતાદિ કોઈ બે એષણાદ્વારા ક્ષેત્રના છ ભાગ કલ્પીને આહાર-પાણી દેવાં, નિયત કાળે વિચરવું અને ચોથા પ્રહરે સ્થિર થવું, વિગેરે કડક પાલન કરવાનું છે.

ટીકાનો ભાવાર્થ—તે નિરપેક્ષ યતિધર્મમાં ‘અદ્યુપધિતા’ વગેરે ત્રણ શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મર્યાદા છે, તે આ પ્રમાણે—અદ્ય એટલે સ્થવિરકલ્પની અપેક્ષાએ વસ્ત્ર-યાત્ર વિગેરે એછું રાખવારૂપ અદ્યુપધિપણું જાણવું. મૂળ ઉપધિનું પ્રમાણુ તો આ અન્યમાં અગાઉ જણાવેલું છે જ. તથા સૂત્ર એટલે આગમ એ જ શુરૂ, અર્થાત્ સર્વ પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિમાં આગમ જ જેઓને ઉપદેશક છે તેવા આગમ વિહારી હોય, તથા ઉગ્રવિહારી=વિચરવાના સ્વભાવવાળો તે વિહારી અને ‘ઉગ્ર’ એટલે ગામમાં એકરાત્રિ, નગરમાં પંચરાત્રિ, વગેરે ઉગ્ર વિહારે વિચરવાપણું તે ઉગ્રવિહારિતા. અહીં કહેવાનું એમ છે કે—જ્યારે પ્રતિમાકલ્પરૂપ નિરપેક્ષ યતિધર્મ સ્વીકાર્યો હોય ત્યારે ઋતુબદ્ધ (શેષ) કાળમાં ગામમાં અજાણ્યો રહીને એક અથવા બે રાત્રી રહે. કંઈ છે કે—પ્રગટપણે એક અહોરાત્ર પણ ન રહે, અજ્ઞાત રહીને એક અથવા બે રાત્રી રહે. ૩૨૫ જિનકલ્પિક, યથાલન્દિક અને પરિહારવિશુદ્ધિક નિરપેક્ષધર્મવાળા તો જ્ઞાત અને અજ્ઞાતપણે પણ એક ગામમાં એક માસ રહે. અપવાદ એટલે ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ હલકો(શિથિલ)વાદ, તેનો ત્યાગ કરે. કારણ કે નિરપેક્ષ યતિધર્મવાળો સાપેક્ષયતિની જેમ ઉત્સર્ગ માર્ગે કાર્ય સિદ્ધ ન થાય તો પણ અપવાદ માર્ગનો આશ્રય ન લે, અપવાદને સ્વીકારીને અદ્ય દોષ અને બહુ લાભવાળું કાર્ય પણ ન કરે, કિન્તુ કેવળ ઉત્સર્ગથી પ્રાપ્ત થતા એકલા લાભને જ સાધે. તાત્પર્ય કે અપવાદ સેવવારૂપ થોડો પણ દોષ ન લાગવા દે. માટે જ શરીરની અપ્રતિકર્મિતા (રક્ષા વિનાનો) હોય, તેવી કોઈ ગ્લાન અવસ્થામાં (બીમારીમાં) પણ રોગનો પ્રતિકાર (ચિકિત્સા) ન કરે-કરાવે. તથા દેશના એટલે ધર્મકથા કરવામાં (શ્રોતાઓ પ્રત્યે) રાગ ન હોય, અર્થાત્ તેવા

૩૨૫-દશાશ્રુતસ્કંધના સાતમા અધ્યયનમાં તો પ્રગટપણે એક અહોરાત્ર અને અજાણુ રહીને એક અથવા બે અહોરાત્ર એક ગામમાં રહે એમ જણાવ્યું છે.

ઉત્તમ પ્રાણિઓ ધર્મ સાંભળવા આવે છતાં તેઓની દાક્ષિણ્યતા ન કરે. નિરપેક્ષયતિ નિશ્ચે એવણા વિગેરેના કારણ બિના કોઈની સાથે ન બોલે, કારણ કે ‘એક, બે શબ્દો-વાક્યો વિગેરે અમુક પ્રમાણમાં જ બોલે’ એમ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. સર્વદા એટલે રાત્રે અને દિવસે અપ્રમત્ત હોય, અર્થાત્ નિદ્રા વિગેરે પ્રમાદ ન સેવે. તથા બાહુદ્યાત્ એટલે પ્રાયઃ (બહુધા) કાઉરસગ્ગ મુદ્રાએ ઉભો રહે, કોઈ વેળા જિનકલ્પક વિગેરે બેસે તો પણ નિયમા ઉત્કટુક (ઉભડક) બેસે, આસન ઉપર ન બેસે. કારણ કે-તેને ઔદિક ઉપકરણ (આસન) હોય જ નહિ. તથા શુભધ્યાન એટલે ધર્મધ્યાન વિગેરેમાં એક તાન રહે, ‘તાન’ એટલે ચિત્તનો પ્રસાર તેઓને એકાગ્ર હોય, તાત્પર્ય કે ધર્મધ્યાનમાં જ એક માત્ર એકાગ્રતા (ઉત્તરોત્તર ચિત્તની સ્થિરતા) હોય. તથા સંસૃષ્ટ, અસંસૃષ્ટ, એ બે એવણાઓ છાડીને શેષ ‘ઉદ્ભૂતા, અદ્યલેપા, ઉદ્ગૃહીતા, પ્રગૃહીતા અને ઉજ્જિગતધર્મો, એ પાંચ એવણાઓથી ભિક્ષા ગ્રહણ કરે. તાત્પર્ય કે ઉદ્ભૂતાદિ પાંચ પૈકી કોઈ બે એવણાઓનો અભિગ્રહ કરીને એક એવણાથી ભોજન અને બીજાથી પાણીને ગ્રહણ કરે. એવી ભિક્ષા કયાંથી લે ? તે જણાવે છે કે-પોતે ગામ વિગેરે જે ક્ષેત્રમાં રહે તેના સ્વખુદ્ધિથી છ ભાગ કલ્પીને છ દિવસમાં જુદા જુદા એક એક ભાગમાંથી ભિક્ષા ગ્રહણ કરે. તથા નિયત એટલે ત્રીજા પ્રહરે નિયતકાળે જ ગમન કરે એટલે સંચરે. કહ્યું છે કે-‘ભિક્ષા અને વિહાર (પથે ચાલવું) એ ત્રીજા પ્રહરમાં જ કરે.’ દિવસના તુર્ય એટલે ચોથા પ્રહરે તો અવસ્થિત (સ્થિર) રહે, અર્થાત્ હોય ત્યાં ઉભા રહે. (એ રીતે નિરપેક્ષ યતિધર્મની મર્યાદા છે, એમ સંબંધ સમજવો.) હવે આ ધર્મની પ્રશ્નજ્ઞાનો ઉપસંહાર કરે છે કે-

મૂલમ્-“ સંક્ષેપાન્નિરપેક્ષાણાં, યતીનાં ધર્મૈર્હરિતઃ ।

અત્યુગ્રકર્મદહનો, ગહનોગ્રવિહારતઃ ॥૧૫૮॥”

મૂળનો અર્થ-કષ્ટકારી પાલન કરવાનું હોવાથી અતિ ઉગ્ર (કઠોર) કર્મને પણ બાળવામાં સમર્થ એવો નિરપેક્ષ સાધુઓનો ધર્મ અહીં એ રીતે સંક્ષેપથી કહ્યો.

ટીકાનો ભાવાર્થ-જિનકલ્પક વિગેરે (ગચ્છવાસથી) નિરપેક્ષ સાધુઓનો આ ‘અદ્ય ઉપધિપણું’ વિગેરે ધર્મ સંક્ષેપથી એટલે લેશ માત્ર કહ્યો. આ ધર્મ કેવો છે ? ‘અતિ ઉગ્ર’ એટલે કઠોર દુઃખ દેનારાં કર્મ તેને બાળનારો-નાશ કરનારો છે, કયા કારણે ? ‘ગહન’ એટલે દુઃખ પાળી શકાય તેવા ઉગ્ર વિહાર એટલે કડક આચારવાળો છે, માટે અતિ ઉગ્ર કર્મને તોડનારો છે.

ઇતિ. પરમશુભદારક શ્રી વિજયાનન્દસૂરિ શિષ્ય મુખ્ય પણ્ડિત શ્રી શાન્તિવિજયગણિ ચરણસેવિ મહામહોપાધ્યાય શ્રી માનવિજયગણિ વિરચિત સ્વોપસધર્મસંગ્રહની વૃત્તિમાં નિરપેક્ષયતિધર્મ વર્ણન નામનો ચોથો (બીજા ભાગનો બીજો) અધિકાર સમાપ્ત થયો.

હવે સકળ શાસ્ત્રાર્થની (ગ્રન્થની) સમાપ્તિ કરતાં કહે છે કે-

મૂલમ્-“ इत्येष यतिधर्मोऽत्र, द्विविधोपि निरूपितः ।

ततः कार्त्स्न्येन धर्मस्य, सिद्धिमात्र निरूपणम् ॥ १५९ ॥”

મૂળનો અર્થ-એ રીતે અહીં આ બન્ને પ્રકારનો યતિધર્મ જણાવ્યો, તેથી ધર્મનું નિષ્પણ સમ્પૂર્ણ સિદ્ધ થયું.

ટીકાનો ભાવાર્થ—એમ=પૂર્વે કહ્યો તે પ્રકારે, અર્થાત્ આ શાસ્ત્રમાં અહીં પ્રત્યક્ષ કહ્યો તે સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ બે ભેદવાળો, અર્થાત્ બન્ને પ્રકારનો પણ યતિધર્મ એટલે જેની વ્યાખ્યા પ્રારંભમાં કહી છે તે સાધુઓનો ધર્મ નિરૂપણ કયો, અર્થાત્ પ્રશ્ન્યો-જણાવ્યો. તેથી એટલે પ્રથમ (ભાગમાં) બે પ્રકારનો (સામાન્ય અને વિશેષ) ગૃહસ્થધર્મ નિરૂપણ કરેલો હોવાથી અને અહીં (બીજા ભાગમાં) બે પ્રકારનો યતિધર્મ કહેવાથી અન્યની આદિમાં ‘ધર્મનું નિરૂપણ કરીશું’ એવી જે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તે પ્રતિજ્ઞા સર્વ પ્રકારે સિદ્ધ થઈ, અર્થાત્ સમ્પૂર્ણ થઈ.

એમ શ્રી ધર્મસંગ્રહપ્રકરણ મૂળસૂત્ર (શ્લોકો)થી અને વૃત્તિ એટલે ટીકાથી સમાપ્ત થયું. સંસ્કૃત અક્ષરોની ગણનાથી આ ગ્રંથમાં ચૌદ હજાર છસો અને બે (૧૪૬૦૨) અનુબંધનું (અત્રીશ અક્ષરોનો એક અનુબંધનું થાય તેટલું) પ્રમાણ ગણેલું છે.

‘અન્યકારની પ્રશસ્તિ’

શ્રીમદ્ વીરજિનેશ્વરની પાટપરંપરા રૂપી સતી સ્ત્રીના શણગાર સરળા સત્પુરૂષોમાં અગ્રેસર તથા સર્વત્ર પ્રખ્યાત, એવા શ્રી હીરવિજયસૂરિજી નામના આચાર્ય મહારાજ (અહીં શ્રી મહાવીરની પદ મી પાટે) થયા કે—‘શ્રી કેશીગણધરે જેમ પ્રદેશીરાજને પ્રતિબોધ કરીને સ્વર્ગસુખનો ભોક્તા બનાવ્યો તેમ’ જેઓએ અતિ દુષ્કર્મ કરનારા એવા પણ ‘અક્કબર’ નામના મુસલમાન બાદશાહને ધર્મનો પ્રતિબોધ કરીને સુગતિને યોગ્ય બનાવ્યો (૧). તે સદ્ગુરૂની પાટને, પ્રૌઢ પ્રતાપશાહી અને સર્વત્ર વિજય પામેલા, એવા શ્રી વિજયસેનસૂરિજીએ અત્યંત શોભાવી અને ‘સૂર્ય’ જેમ પોતાનાં કિરણોથી તારાઓને નિસ્તેજ કરે તેમ’ તેઓએ બાદશાહની મોટી સભામાં વાદીઓને જીતીને નિસ્તેજ બનાવ્યા (૨). તેઓની પાટે પૂર્વાચલ ઉપર જેમ સૂર્યનો ઉદય થાય, તેમ ઘણા આચાર્યોમાં અગ્રેસર એવા (જ્ઞાનગુણથી) સૂર્ય સમા શ્રી વિજયતિલક-સૂરિજી નામના આચાર્ય થયા, જેઓએ સર્વત્ર ફેલાવેલાં શુદ્ધ ઉપદેશ રૂપી કિરણો દ્વારા કુમતરૂપી અંધકારનો નાશ કરીને ભવ્ય જીવો રૂપી કમળોને વિકસિત બનાવ્યાં (૩). તેઓની પાટે વિજયવંતા સદ્ગુરૂ શ્રી વિજયાનન્દસૂરિજી થયા. તેઓ મહાયશસ્ત્રી, તેજસ્વી, મધુર વચનમાળા, સૌમ્યવદનવાળા, કષાયોનો જય કરનારા, પ્રશમતાગુણથી યુક્ત, વિધિમાર્ગનું સુંદર પાલન કરનારા અને તપગચ્છના નાયક હતા, તથા સઘળા રાજાઓ પણ જેઓની પૂજા (સેવા) કરતા હતા (૪). તેઓની પાસે સઘળા ગુણોથી મહાન, શિષ્ટ પુરૂષોની પ્રશંસાનું પાત્ર, જેઓની જયલક્ષ્મી સર્વ દિશામાં વિસ્તાર પામી હતી તેવા, પુણ્યના ઉગ્ર પ્રભાવવાળા, સકલ શાસ્ત્રોના પારંગામી અને મિથ્યાત્વની જાળને જેઓએ નાશ કરી છે, તેવા (વર્તમાનમાં) શ્રી વિજય-રાજસૂરિજી જયવંતા વર્તે છે (૫). તેઓની પછી અતુલ ભાગ્યના ભંડાર, ધુદ્ધિમાન અને શ્રી ‘માનવિજય’ એવું જેઓનું પ્રસિદ્ધ નામ છે, તેઓને (વર્તમાન) તપગચ્છના નાયક શ્રી વિજયરાજસૂરિજીએ હમણાં પદધર બનાવ્યા છે. (૬)

આ બાળુ (ઉપર જણાવ્યા તે) શ્રી વિજયાનન્દસૂરિજીના શિષ્ય, કે જેઓ વિનય-ગુણથી યુક્ત છે, પંડિતોમાં શિરોમણી છે અને શ્રી ‘શાન્તિવિજય’ જેઓનું નામ છે તેઓ શાસનમાં શોભે છે (૭). તે શ્રી શાન્તિવિજયજીમાં, જન્મથી માંડીને ‘શીલ, સત્ય, મૃદુતા, ક્ષમા,

સરલતા અને અત્યંત ગુરુભક્તિ' વિગેરે ઘણા સુંદર ગુણો હોવા છતાં, ગુણાર્થીઓને ત્રોત્સાહન આપવા માટે તે ગુણોથી પ્રસન્ન થએલા તેઓના ગુરુએ સ્વયં ગચ્છનાં સઘળાં કાર્યો ભગાવીને તેઓને સમગ્ર ભૂતળમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા છે (૮). તેઓના શિષ્ય 'માનવિજય ઉપાધ્યાય' નામ છે જેનું, એવા મેં અતિ આદરપૂર્વક આ અન્યનું વિવરણ કર્યું છે. મતિમંદપણથી આ અન્યમાં જે ક્ષતિઓ રહી હોય, તેને મારા ઉપર કૃપા કરીને ખુદ્દિમાનોએ સુધારી લેવી (૯).

તર્કશાસ્ત્ર જેવાં કઠિન શાસ્ત્રોનાં રહસ્યોને પણ સમજવામાં અતિતીક્ષ્ણ(નિપુણ) ખુદ્દિ વડે જેઓ સઘળાં દર્શનોમાં પ્રમાણભૂત મનાયા છે-ખ્યાતિને પામ્યા છે, તપગચ્છમાં જેઓ અગ્રેસર છે, કાશીમાં પરદર્શનીઓની સભામાં વાદીઓને છતીને જેઓએ શ્રી જૈનધર્મનો પ્રભાવ સર્વત્ર વિસ્તાર્યો છે (૧૦), પૂર્વના સમર્થ વિદ્વાનોના રચેલા તર્ક-પ્રમાણ-નય વિગેરે કઠિન વિષયોનું વિવેચન કરીને પૂર્વકાળે થઈ ગએલા તે તે શ્રુતકેવલીઓના શ્રુતકેવલીપણને જેઓ પ્રકાશમાં લાવ્યા છે, તે ઉપાધ્યાયોની પંક્તિમાં મુખ્ય એવા શ્રી યશોવિજય વાચકે આ અન્યનું પરિશોધન કરીને (રહી ગએલી ન્યૂનતાને પૂર્ણ કરીને) મારા ઉપર અતિ ઉપકાર કર્યો છે (૧૧). વધારે શું ? બાલકની માફક શાસ્ત્રોમાં મંદ ગતિવાળો પણ હું સામાન્યારીના (ચરણકરણાનુયોગના) વિચારરૂપ આ અતિ ગહન ગ્રંથમાં ગતિ કરી શક્યો છું, તે તેઓના હસ્તાવલંબનનું જ ફલ છે. અર્થાત્ તેઓની પૂર્ણ સહાયતાના બળે જ આ ગ્રંથ રચવામાં હું સફલ થઈ શક્યો છું. (૧૨) વળી [ઉપા-આગમો, વ્યાકરણ, છંદશાસ્ત્ર તથા કાવ્યશાસ્ત્રો, વિગેરે સર્વ શાસ્ત્રોમાં નિષ્ણાત વાચકેન્દ્ર શ્રી લાવણ્યવિજય વાચકે આ ગ્રંથને સમ્યક્ શુદ્ધ કર્યો છે (૧૩). વિક્રમ સંવત ૧૭૩૧ વર્ષે, વૈશાખ માસે, સુદ ત્રીજે (અક્ષય તૃતીયાએ) ગ્રંથ રચનાનો આ પ્રયત્ન સફલ થયો છે (૧૪). વળી-

સમગ્ર દેશોમાં ઉત્તમ શ્રી ગુર્જરદેશમાં આવેલા 'અહમ્મદાબાદ' નામના મુખ્ય શહેરમાં શ્રીમાલી વંશમાં જન્મેલા અને શુભ કાર્યોને કરનારા શ્રી 'મતિઆ' નામના ઉત્તમ વણિક હતા (૧૫). તેઓના ઘેર હંમેશાં ચાલતી મોટી દાનશાળા, તેઓની શ્રી જૈનશાસનની ઉન્નતિ થાય તેવી રીતની તિર્થોધિરાજ શ્રી શત્રુંજયગિરિરાજ આદિ સર્વ તીર્થોની યાત્રાઓ અને પોતાને પ્રાપ્ત થએલી લક્ષ્મીના સાતેય ક્ષેત્રોમાં સફળ્ય (વાવેતર), વગેરે તેઓના ગુણોનું વર્ણન કરવું તે અમારા જેવાને અશક્ય છે (૧૬). આ 'શ્રી મતિઆ' શ્રાવકને સદાચારી, ઉત્તમ ગુણોના ભંડાર અને પૃથ્વીમાં જેઓનું નામ પ્રસિદ્ધ છે એવા 'શ્રી શાન્તિદાસ' નામના પુત્ર થયા. પ્રસિદ્ધ 'શ્રી જગદુશા' શેઠ કરતાં પણ અધિક સત્કાર્યોના કરનારા તેમણે રંકોને અન્ન, વસ્ત્ર, ઔષધ, વિગેરેનું દાન કરીને દુષ્કાળનું નામ પણ નાશ કર્યું, તથા ઉત્તમ ભતિ ભાઈઓ અને સાધર્મિકોને અનેક પ્રકારે વાત્સલ્ય કરીને પૂજ્યા છે (૧૭). વૃદ્ધાવસ્થામાં સમસ્ત ઘરનાં કાર્યો પોતાના પુત્રોને સોંપીને હંમેશાં જેઓ 'સિદ્ધાંતનું શ્રવણ કરવું.' વિગેરે ધર્મકાર્યોમાં બદ્ધ સ્પૃહાવાળા (અતિ આદરવાળા) બન્યા છે, તે શ્રી શાન્તિદાસ શેઠને, સાધુધર્મ અને શ્રાવકધર્મ-એમ દ્વિવિધ ધર્મના વિધિની (અન્યરૂપે) રચના (સંગ્રહ) કરાવીને, તેને શ્રવણ કરવાની પ્રગટ થએલી ઉત્કંઠાને યોગે તેઓએ પ્રાર્થના કરવાથી આ ગ્રંથ રચવામાં મારો પ્રયત્ન થયો છે. (૧૮).

જ્ઞાનની આરાધના કરવાની ખુદ્દિવાળા અને વિનયાદિ ગુણોથી યુક્ત એવા શ્રી 'કાન્તિ-વિજયગણ્ધીએ' આ ગ્રંથને સહુથી પહેલાં પુસ્તક (પ્રતિ) તરીકે લખ્યો છે. (૧૯)

સંપત્તિને કરનારી એવી પૃથ્વી સમુદ્રો સહિત જ્યાં સુધી શેષનાગે પોતાના મસ્તકે ધારણ કરેલી રહે, પોતાનાં અતિ ઉંચાં સુવર્ણમય શિખરથી દેવોના માર્ગને જેણે સ્પર્શ કર્યો છે એવો મેરૂપર્વત જ્યાં સુધી કાયમ રહે અને જગતને પ્રકાશ કરતા ચંદ્ર અને સૂર્ય જ્યાં સુધી તે મેરૂપર્વતની આરેય બાજુ ભ્રમણ કરતા રહે, ત્યાં સુધી પંડિત પુરુષોથી વંચાતો-ભણતો આ ગ્રંથ પણ જયવંતો રહો ! શાશ્વત બને ! (૨૦).

જેઓ ગ્રંથના ભાવોને પ્રગટ કરવામાં અતિ નિપુણ છે અને જેઓ સમ્યક્ ગુણોને ગ્રહણ કરનારા છે તે સંપુરણે (આ ગ્રંથ દ્વારા) મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ ! ખલપુરુષોનું મારે શું પ્રયોજન છે ? કે જેમ 'મારવાડની ભૂમિમાં ગ્રીભઋતુમાં પડેલા વરસાદનો છાંટે પણ ન જણાય તેમ' જેઓના ચિત્તમાં શુદ્ધ અને સુંદર વચનો રૂપ અમૃતના રસ વડે સતત સિંચેલો (તત્વાવબોધ રૂપ) પાણીનો લેશ પણ જણાતો-ટકતો નથી. (૨૨)

અનેક શાસ્ત્રોને જોઈને લખેલા આ ગ્રંથના ફલ રૂપે અન્ય લવમાં પણ મને પરમાનંદ (મોક્ષ)ના કારણભૂત બોધોનો લાભ થાઓ ! (૨૨)

એમ પરમશુદ્ધ લક્ષારક શ્રી વિજયનન્દસૂરિશિષ્ય-પણ્ડિત શ્રીશાન્તિવિજયગણિના

ચરણોપાસક મહોપાધ્યાય શ્રીમાનવિજયગણિવિરચિત સ્વોપજ્ઞ શ્રીધર્મ-

સંગ્રહના બીજા ભાગમાં સાપેક્ષયતિધર્મ અને નિરપેક્ષયતિધર્મ નામના

પહેલા અને બીજા (બન્ને ભાગની અપેક્ષાએ ત્રીજા અને ચોથા)

અધિકારનો, તપાગચ્છાધિપતિ સંઘસ્થવિર આચાર્યશ્રી-

વિજયસિદ્ધિસૂરીશ્વરજી પટ્ટાલંકાર સ્વર્ગત શમદ-

માદિગુણભૂષિત પૂં આચાર્ય શ્રીવિજયમેઘ-

સૂરિવર પટ્ટાલકાર ગામ્ભીર્યાદિગુણોપેત

પૂં ગુરૂમહારાજ શ્રીવિજય-

મનોહરસૂરિશિષ્યાણુ સુનિ

ભન્દ્રકરવિજયકૃત ગુર્જર

ભાષાનુવાદ અહીં

સમાપ્ત થયો.

ઘટિ શ્રી ધર્મસંગ્રહના ગુર્જરભાષાનુવાદનો બીજો ભાગ સમાપ્ત.

વિ. સં. ૨૦૧૩-વી. સં. ૨૪૮૩-

મહા સુદ-૧૦ રવિવાર.

સ્થળ-અમદાવાદ

જૈન વિદ્યાશાળા.

ઘટિ ધર્મસંગ્રહ ભાષાન્તરં સમાપ્તમ્

જા. શાસ્ત્રી દ્વારા રચાયેલ ગ્રંથ, ગુજરાતી ભાષામાં, અનુવાદિત.