

JAINSITE E-BOOKS LITERATURE

**JAIN HISTORY • JAIN GRANTH • JAIN SUTRA
JAIN VIDHI • JAIN STORY • JAIN ASTROLOGY**

And Many More Books in Gujarati, Hindi & English

જૈનસાઇટ ઇ-બુક્સ લિટરેચર ના સંપૂર્ણ લાભાર્થી
શ્રી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ, અંધેરી (પૂર્વ)

પાર્શ્વદર્શન બિલ્ડીંગ, ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ રોડ,
(જુના નાગરદાસ રોડ), અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૬૯.

www.jainsite.com

Blessings : P. P. PANYAS SHREE NIPUNCHANDRA VIJAYJI M. S.

Inspired by : MUNI BHAGYACHANDRA VIJAYJI M. S.

Created by :

E-mail: info@jainsite.com • Tel.: 09867711171

॥ ॐ श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ॥

જેન ઈ-બુક્સ ના સંપૂર્ણ લાભાર્થી

શ્રી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ, અંધેરી (પૂર્વ)

॥ ॐ श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ॥

ट्रस्टनी नोंधणी नं. F-4210 (BOM)
सोसायटीनी नोंधणी नं. Bombay 381/1976 G.B.B.S.D.

श्री श्वैताम्भर मूर्तिपूजक जैन संघ, अंधेरी (पूर्व)

पार्श्वदर्शन भिर्डींग, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण रोड, (जुना नागरदास रोड),
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६६.

प्रस्तावना

अनेक परमोपकारक आचार्य देव ज्ञानी, तपस्वी मुनिराज, सेवाभावी साध्वीजु भगवंताना अद्वितीय-अद्भूत-अवर्णनीय आशिर्वादथी तथा महापवित्र मंत्रोच्चार अने विधि विधान द्वारा स्थापित आकर्षक अलौकिक अनेक अने मनमोहक रज्ज्मा भगवान श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथजु मनोरम्य, नेत्र द्विपक लावण्यमय प्रतिभाजुने मूणनायक तरीके भिराजमान करेल देवविमान तुल्य तीर्थसभ जिनालय अटले मारुं-तमारुं अने आपणा सहजु श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथजुं शिपरभंधी जिनालय तथा धीर-वीर-गंभीर-सरण-भक्ति-धार्मिक पापभीरु दानवीर अने उत्तमोत्तम श्रावक-श्राविकाओथी जनेलो रपमा तीर्थकर तरीके ओणपातो श्री श्वे. मू. जैन संघ, अंधेरी (पूर्व) अटले अमारो श्री अने सरस्वतीथी सभर जनेलो विनयी-विवेकी अने गुणभगवंतानो कृपापात्र जनेल चारे तरफु अे दशे दिशाओमां जैनम् जयति शासनम् नी यशोगाथा नो विजयघोष १४ राजलोकमां गुंजतो करनार अटले अमारो श्री श्वे. मू. जैन संघ अंधेरी (पूर्व) अनेक नाना मोटा धार्मिक अनुष्ठानो करनार श्री संघोने मद्दरूप जनेनार, अनेक पांजरापोणोने सहायभूत थनारो अनेक साधु-साध्वीजु भगवंताना वैयावस्यमां सहाय अयेसर, गृह जिनालयमांथी शरु थयेल आजे उत्तुंग गगनचुंभी आकर्षक शिपरभद्ध जिनालय जेमां देव-देवीओनी देवकुलिकाओ शोभी रही छे. श्री संघमां कायमी आयंजिल जातु-जे जे पाठशाणाओ, ज्ञानभंडार अटले श्री संघ शक्तिनुं नमूनेदार नजरालुं कहेवाय.

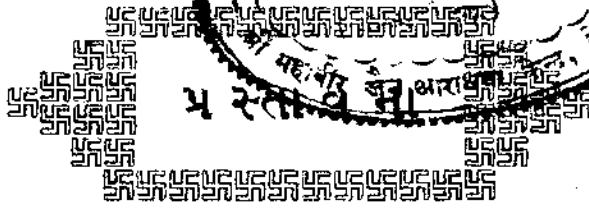
युगद्विवाकर प. पू. उपकारी गच्छना नायक आ. भ. श्री विजय धर्मसूरीश्वरजु म. सा. नी शुभ प्रेरणा मार्गदर्शक तथा तेमनी शुभ निश्रामां निर्मित अने स्थापित श्री जिनालय तथा प. पू. शतावधानी आ. भ. श्री जयानंदसूरीजुनी प्रेरणाथी ता. ४-४-१९७६ मां श्री संघनी स्थापनाना सुंदर विचारोनुं भीज आजे घेघुरो घटादार वृक्ष समान जनेयो छे. यमत्कारी अने अलौकिक मूणनायक श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथ भगवानना दर्शन करीने जैन-जैनतरोनी घच्छाओ इणीभूत थरु छे.

निसहाय-अजोल जनेला टोरोनी अने पांजरापोणोने अमारो श्री संघे उदार हाथे मद्द करी छे तथा हालमां केणवणी क्षेत्रे, मेडीकल क्षेत्रे, साधर्मिक क्षेत्रे, अनुकंपा क्षेत्रे परा श्री संघनी ज अेक शाखा श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथ इण्डिशन द्वारा आर्थिक सहाय चालु छे.

श्री श्वे. मू. जैन संघ वती

प्रमुज

जैन साईट
JAINSITE.com
जैनम् तुलसिं पारुषणम्

અનાદિકાલથી કર્મસંયોગને આધીન બની, અનેક ઉપમાઓ દ્વારા શાસ્ત્રકારોએ ભયંકર તરીકે એલખાવેલા દુઃખમય, દુઃખફલક, અને દુઃખાનુષંઘી એવા આ સંસારમાં નિર્ગોદ આદિ રથાનોમાં સુખાભિલાષુક હોવા છતાં દુઃખોને પ્રાપ્ત કરી પરિભ્રમણ કરતાં જીવોના એકાન્ત અને નિઃસ્વાર્થ ઉપકારના અર્થે શાસનની સ્થાપના કરતાં, અનંત ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોએ, સર્વવિરતિ ધર્મ અને દેશવિરતિ ધર્મ—શ્રમણ અને શ્રાવક ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે. સર્વારમ્ભના પરિણાગરૂપ અને પદ-જીવનિકાલને અભયદાન આપવાસ્વરૂપ શ્રી શ્રમણ ધર્મને અંગીકાર સહુ કોઈ કરી શકે એ દુઃશકય છે. આ રીતિએ આરાધના કરવાને અસમર્થ પ્રાણીઓને માટે સર્વવિરતિરૂપ શ્રમણધર્મની ભૂમિકારૂપ સમ્યક્ત્વમૂલ દેશવિરતિરૂપ શ્રાવક ધર્મની પણ તે અનંત ઉપકારીઓએ પ્રરૂપણા કરી છે. મહાન પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત થતા મનુષ્યભરને પામીને શ્રાવક ધર્મની આરાધના કરવાને ઉત્સુક આત્માઓને તે ધર્મમાં માર્ગદર્શન આપવાને અને ધર્મપાલનમાં સિદ્ધ કરવાને, અહીં રજૂ થતું સ્વોપજીવિતિ સમલંકૃત શ્રી શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ એક અનુપમ સાધન છે. કોઈ પણ ધર્મક્રિયાઓ તેનાં સ્વરૂપોને યથાર્થ રીતિએ સમજીને કરવામાં આવે તો અનેકગુણા ફલને અર્પનારી બને છે. આ ગ્રંથરત્નમાં ફરમાવાયેલ જૈનવને જીવનારા સકલ જૈનો બની જાય તો સ્વાર્થ, પ્રપંચ અને હિંસાના એરીલા વાતાવરણથી ખદબદતા આ વિશ્વમાં આદર્શ જીવનનું સર્વોત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પડે.

શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ અને તેની સ્વોપજીવિતિ ટીકા.

શ્રાવક ધર્મને અંગે વિધિવાદનું નિરૂપણ કરતાં ગ્રંથરત્નોમાં શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ અગ્રરથાન ધરાવે છે. તેની રચના પ્રાકૃત ભાષામાં થયેલી છે. તેની કૃત સત્તર જ ગાથાઓ છે. આ સત્તર ગાથાઓમાં પણ ગ્રંથકારે, પ્રતિપાલ વિષયોને અતિ સંક્ષેપથી છતાં સુસ્પષ્ટપણે સમાવી દીધા છે.

આ પ્રકરણના ઉપર ગ્રંથકારે પોતે જ 'શ્રાદ્ધવિધિકૌમુદી' નામક જ હજાર સાતસો એકસહ સ્લોકપ્રમાણ અતિ વિસ્તૃત સંસ્કૃત ભાષામાં રચી છે. મૂલ ગ્રંથમાં નિર્દિષ્ટ વિષયો અને પ્રસંગાનુસાર પ્રાપ્ત થતા અનેકાનેક અન્ય વિષયોને, ટીકામાં વિસ્તૃત રીતિએ વિવેચવામાં આવ્યા છે. ૧ વિનય, ૨ રાત્રિકૃત્ય, ૩ પર્વકૃત્ય, ૪ ચાતુર્માસિકકૃત્ય, ૫ વર્ષકૃત્ય અને ૬ જન્મકૃત્ય એમ જ વિભાગ પામી શ્રાવકની કરણીય ધર્મક્રિયાઓનો અને તેને લગતા વિધિવિધાનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યા છે. ક્રિયાઓ આદિને યથાર્થ રીતિએ સમજાવવા માટે, શંકાઓ ઉપરિચય કરી, તે શંકાઓના શાસ્ત્રાનુકારી અને યુક્તિપ્રચાર સમાધાનો કરી નિરૂપિત વિષયોને દઢતર અનાવ્યા છે. ધર્મવિધિઓ અતાવવાનો જ મુખ્ય ઉદ્દેશ હોવા છતાં, પ્રસંગે વ્યાપારાદિ કેમ કરવા? સગાસંબંધીઓ, સ્ત્રીઓ, અપુત્રાદિ પરિવાર,

માતા પિતા તથા બંધુઓ અને નગરજનો આદિ સાથે કેમ વતવું? ક્યારે કેવું જોગન લેવું? મહા-
મૂનાદિ ક્યાં ક્યારે અને ક્યાં રીતિએ કરવા? સ્વપ્નોનું ફલવર્ણન, સ્વરોહ્ય જ્ઞાન ઈલાદિ વિવિધ
બ્યાવહારિક વિષયો પણ પ્રસ્થા છે. સ્થલે સ્થલે નીતિવચનો અને વ્યવહાર વચનોનો ઉલ્લેખ કરી
કથિતબ્યને અતિ બલવત્તર બનાવવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન પણ અંથકારે કર્યો છે. તેમજ યથાવસર
જિનાગમોદિ પંચાંગી, પૂર્વાચાર્યો કૃત પ્રકરણાદિ અંથો તથા વેદ, સ્મૃતિ, પુરાણ આદિ અનેકાનેક અંથોના
પ્રમાણો આપી પોતાની બહુશ્રુતતા, વિદ્વતા તથા સ્વપરશાસ્ત્રવેદિતાનો અન્હો પરિચય પણ કરાવ્યો છે.
સાથે સાથે તે તે અંથોના મૂલપાઠોને ઉધ્ધૃત કરી પ્રતિપાઘ વિષયોના પ્રામાણ્ય પ્રત્યે શંકાશીલ બનતાં
વાંચકોને નિઃશંક કરી દીધા છે.

આ શ્રાદ્ધવિધિ કૌમુદી નામક અતિવિસ્તૃત વૃત્તિની રચના વિ. સં. ૧૫૦૬માં કરવામાં આવી છે.
રચનાસ્થલનો નિર્દેશ અન્થકારે કર્યો નથી. મૂલના રચનાસમયનો નિર્દેશ પણ મલતો નથી. વૃત્તિની
રચના પૂર્ણ કરતાં એકાદ વર્ષનો સમય ગણીએ તો મૂલનો રચનાસમય વિ. સં. ૧૫૦૪ અથવા વિ.
સં. ૧૫૦૫ અનુમાની શકાય. એ પણ સંભવિત છે કે-મૂલની રચના ધણા વર્ષો અગાઉ થઈ હોય
અને વૃત્તિ પાછલથી રચવામાં આવી હોય. વૃત્તિના સંશોધનાદિકમાં જિનહંસગણિ આદિએ સાહાય્ય કર્યાનું
અન્થકારે પોતે જ અન્તપ્રશસ્તિમાં ઉલ્લેખ્યું છે.

અન્થકાર શ્રી રત્નશેખરસૂરિય

આ અન્થના કર્તા તપાગચ્છીય શ્રી રત્નશેખરસૂરિય છે. તેઓ શ્રીમદે પોતાના પૂનિત જન્મથી ક્યા
નગર કે ગ્રામને પવિત્ર કર્યું હતું? ક્યા માતાપિતાદિના કુલવંશને અલંકૃત કર્યા હતા? તેમના માતા-
પિતાદિનું પુણ્ય અભિધાન તથા તેમનું સંસારાવસ્થાનું અભિધાન શું હતું? તે વિગેરે કશાનો ઉલ્લેખ
અન્થકારે કર્યો નથી. આ જિજ્ઞાસાની તૃપ્તિ કરનારા અન્ય સાધનો પણ ઉપલબ્ધ થતા નથી. ઉપાધ્યાય
શ્રી ધર્મસાગરજીકૃત સ્વોપચ દીકા વિભૂષિત 'શ્રી તપાગચ્છપટ્ટાવલી' આદિ જે સાધનો પ્રાપ્ત થાય છે
તેના ઉપર જ સંતોષ માનવો પડે છે.

તેઓશ્રીનો જન્મ વિ. સં. ૧૪૫૭માં થયો હતો.^૧ વિ. સં. ૧૪૬૩માં દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી.
વિ. સં. ૧૪૮૩માં પંડિતપદ, વિ. સં. ૧૪૯૩માં ઉપાધ્યાયપદ અને વિ. સં. ૧૫૦૨માં સૂરિપદ પ્રાપ્ત
થયું હતું. તેઓશ્રીનો કાલધર્મ (સ્વર્ગ-ગમન) વિ. સં. ૧૫૧૭ના પોષ વદ છઠ્ઠા દિવસે થયો હતો.^૨
આથી એ ક્ષિત થાય છે કે, ૭ વર્ષની બાલ્યવયે તેઓશ્રીએ દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. ૨૬ વર્ષની

^૧ તપાગચ્છપટ્ટાવલીમાં તેઓના જન્મસમયને અંગે જે મત દર્શાવ્યા છે. ૧૪૫૭ અને ૧૪૫૨ પણ તેમાંથી
૧૪૫૭ વાલો મત અધિક પ્રચલિત હોય તેમ લાગે છે, કારણ કે, તે પછીના પટ્ટાવલીકારોએ ઉક્ત જે મતોમાંથી ૧૪૫૭
ના એક જ મતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. જુઓ ઉપાધ્યાય શ્રી વીરવર્ધનગણિકૃત પટ્ટાવલીસારોદ્ધાર (પટ્ટાવલીસમુચ્ચય
ભા. ૧, પૃ. ૧૫૬) અને અજ્ઞાતકર્તૃક શ્રી ગુરૂપટ્ટાવલી (પટ્ટાવલીસમુચ્ચય ભા. ૧, પૃ. ૧૭૨).

^૨ તેમણે કરાવેલ પ્રતિજ્ઞાનો લેખ વિ. સં. ૧૫૧૭ એવ શુદ્ધિ ૧૩નો મતે છે, તો તે પણ વિચારણીય છે. ચૈત્રાદિ
હિન્દી કે ગુજરાતી વર્ષગણને લીધે જે ફરક પડે છે તેને લીધે પણ આમ બનવાભેગ છે. પ્રતિજ્ઞાના લેખનો
સંવત્ હિન્દી અને સ્વર્ગસંવત્ ગુજરાતી હોય તો ફરી જ હરકત આવતી નથી.

વયે પંકિતપદ મહયું હતું. ૩૬ વર્ષની વયે ઉપાધ્યાયપદ અને ૪૫ વર્ષની વયે સૂરિપદારોપણ થયું હતું. તેઓશ્રીનો સમગ્ર જીવન-કાલ ૬૦ વર્ષનો હતો.

સ્તંભીર્થ(ખંભાત)માં ખામ્બી નામના બંદ્રે તેમને ' આલસરસ્વતી ' એવું બિરુદ આપ્યું હતું.^૩

બેદરપુર(દક્ષિણ)માં મહાન્ પ્રાહણ્ય બંદ્રેનો તેમણે પરાજય કર્યો હતો.^૪

સોમસૌભાગ્ય કાવ્ય(સર્ગ ૧૦)માં લખ્યું છે કે-તેમને આચાર્યપદ દેવગિરિ(દોલતાબાદ)ના વ્યાપારી મહાદેવે અપાવ્યું હતું. તેમજ તેમણે સૂરિપદ-પંકિતપદ-મુનિપદ આપવાના, જિનમન્દિરોની પ્રતિષ્ઠાના, માહારોપણના તથા યોગવિધિ કરાવવા આદિ અનેક શુભ કાર્યો કર્યાં હતાં.

તેઓ યુગપ્રધાનશ્રી સોમસુન્દરસૂરિજીના શિષ્ય હતા.^૫ સંતિકરં સ્તોત્રના રચયિતા સહસ્રાવધાની શ્રી મુનિસુન્દરસૂરિજીના પટ્ટધર બન્યા હતા. શ્રી જીવનસુન્દરસૂરિજી પાસે તેમણે જ્ઞાનાભ્યાસ કર્યો હતો, શ્રી સાધુરત્નસૂરિજીના સદુપદેશથી તેમને વૈરાગ્યરંગ લાગ્યો હતો.

તેમના અસ્તિત્વ સમય દરમિયાન વિ. સં. ૧૫૦૮માં, જિનપ્રતિમા આદિનું ઉત્થાપન કરનાર લુંકામત પ્રવર્ત્યો હતો. લુંકામતમાં પ્રથમ વેળધારી વિ. સં. ૧૫૩૩ માં લાણુ નામક થયા હતા.

અસ્તુત શ્રી રત્નશેખરસૂરિજી સિવાય ખોળ પશુ તથા સમાન નામક આચાર્યો થયા છે. ૧ શ્રીપાલ-ચરિત્ર પ્રાકૃત તથા ગુણસ્થાનકમારોહ ઇત્યાદિ ગ્રન્થોના કર્તા, હેમતિલકસૂરિના શિષ્ય, બૃહદગમ્ઘીય શ્રી રત્નશેખરસૂરિ, ૨ નાગેન્દ્રગમ્ઘીય શ્રી રત્નશેખરસૂરિ, ૩ પીપ્પલગમ્ઘીય શ્રી રત્નશેખરસૂરિ.

ગુજરાતી અનુવાદનું અસ્તુત પ્રકાશન.

આ ગ્રન્થના ગુજરાતી અનુવાદના પ્રકાશનો, આ પહેલાં ૧ સુગાજી રવચંદ જેચંદ જૈનવિદ્યાશાલા, ૨ ચીમનલાલ સાંકલચંદ મારફતીયા, તથા ૩ લગુલાલ કૃતોચંદ કારભારી (જૈન પત્રની કચેરી) એમ ત્રણ રચયેથી થયાં છે. જૈનોને જૈનમાર્ગની આરાધનામાં અનન્ય આહાર્યક આ ગ્રન્થરત્ન, તેમ છતાં દુઃપ્રાપ્ય હોવાથી, અનેક મહાનુભાવો તરફથી તેના સુસંસ્કૃત પુનઃ પ્રકાશન માટે ઇચ્છા વ્યક્ત થઈ રહી હતી. તેથી આ અનુવાદના સંપાદનને લગતા કાર્યનો આરંભ અમે કર્યો હતો. મૂલ સંસ્કૃતગ્રન્થની સાથે શ્રી મારફતીયા અને શ્રી કારભારીના પ્રકાશનોને અર્થસંગતિ આપીને દૃષ્ટિએ અક્ષરશઃ મેલવતા જે અનુવાદ અમને યોગ્ય અને મૂલાનુસારી જણાયો તેનો અમે અહીં સંપાદનમાં ઉપયોગ કર્યો છે.

૩ આ ઉલ્લેખનું સમર્થન શ્રી દેવવિમલગણિએ હીરસૌભાગ્ય સર્ગ ૪ શ્લોક ૧૨૮માં કર્યું છે.

૪ જુઓ સોમસૌભાગ્ય કાવ્ય સર્ગ ૧૦ તથા ગુરુગુણલાકર કાવ્ય સર્ગ ૧.

૫ શ્રી રત્નશેખરસૂરિજીએ, પોતાના ગુરુ તરીકે, શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણમાં, સોમસુન્દરસૂરિજીનો તથા શ્રાદ્ધપ્રતિકમણ્-સપ્તવૃત્તિમાં જીવનસુન્દરસૂરિજીનો નામોઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમણે કરાવેલ પ્રતિષ્ઠાના અનેકાનેક લેખોમાં ' શ્રી સોમ સુન્દર-સૂરિશિષ્ય શ્રીરત્નશેખરસૂરિ ' એવો ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થતો હોવાથી તેમના ગુરુ તરીકે ઉપર અમે શ્રી સોમસુન્દરસૂરિ-જીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

આ સંપાદનમાં બંને અનુવાદોનું મિશ્રણ કરવામાં આવ્યું છે. આમાં આપવામાં આવેલા આગમોદિ સાક્ષીપાઠોના અર્થ અંગે જ્યાં અમને સંગતિ ન જણાઈ ત્યાં તેના મૂલ્યગ્રંથોતુ પર્યાવેક્ષણ કરી તથા ટીકાદિ સાહિત્યને અવલોકી અનુવાદને શુદ્ધ અને પ્રામાણિક બનાવવાનો યથાસાધ્ય પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. અર્થ કરવામાં પણ ઉક્ત બંને અનુવાદમાં ભૂલો હતી તેનું પરિમાર્જન આ સંપાદનમાં કર્યું છે. તદુપરાંત ભાષાનો ઘટતો ફેરફાર કરીને અનુવાદને સુરખણ, સુવાચ્ય અને સરલ બનાવવાનો યથામતિ-યથાશક્ય પ્રયત્ન અમે કર્યો છે. તેમ છતાં આમાં રહેલી ભૂલોનો અમને ખ્યાલ છે. અને અમારી ધારણા મુજબનું સંપાદન થઈ શક્યું નથી તેની અમને દિલગીરી પણ છે જ.

આના સંપાદન-સંશોધનમાં અમૂલ્ય સહાય કરનાર, પૂ. ગુરુદેવ શ્રીમદ્વિજયલલિતસૂરીશ્વરજી મહારાજના તો અમે સદાય ઝાણી છીએ જ.

ગુજરાતી અનુવાદના સંપાદન-સંશોધનનું અમારું આ પ્રથમજ કાર્ય હોઈ, આમાં રહેલી અપૂર્ણતાઓ અને અશુદ્ધિઓને દરગુજર કરી, વિરતિધર્મની યથાર્થ આરાધનાદ્વારા, ભગ્યાત્મઓ અનન્ત અને શાશ્વત સુખના ભોક્તા બનો એ શુભાભિલાષ સાથે આ પ્રસ્તાવનાને અર્ધિં જ વિરામ આપીયે છીએ.

પૂના કેમ્પ
પોષ વદ ૬ ગુરુવાર
વિ. સં. ૨૦૦૫

પૂ. આચાર્યદેવ શ્રી વિજયલલિતસૂરીશ્વર-ચરણચંચરીક
મુનિ વિક્રમવિજય.
મુનિ ભારતકરવિજય.
JAINSITE.com
જૈનમ્ જયતિ શાસનમ્

શ્રાદ્ધવિધિ પ્રકરણ-સટીકના ગુજરાતી અનુવાદની

વિષય-સૂચી.

પ્રથમ-પ્રકાશ : : દિનકૃત્ય.

ટીકાનું મંગલાચરણ ૧	સૂર્યનાડી વહેતે કરવા યોગ્ય કાર્યો ... ૮૧
ટીકા કરવાનું પ્રયોજન ૨	સૂર્યનાડીમાં વિશેષ કરવા યોગ્ય કાર્યો ... ૮૨
મન્યનું મંગલાચરણ ૨	નવકાર ગણવાની રીતિ ૮૩
આ મન્યમાં જે જે દારોનું વર્ણન કરવાનું છે, તેનાં નામ ૩	કમલઅંધ ગણવાની રીતિ ૮૩
ગામડાના કુલપુત્રનું દર્શાવ ૪	પાંચ અક્ષરનો મંત્ર ગણવાનો વિધિ ... ૮૫
આવકના એકવીશ ગુણ ૬	નવકારનો મહિમા અને ફલ ૮૭
શુકરાજની કથા ૮	નવકારથી થતા આ લોકના ફલ ઉપર શિવ-કુમારનું દર્શાવ ૮૭
શુકરાજના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત ૨૧	નવકારથી થતા પરલોકના ફલ ઉપર વડની સમળીનું દર્શાવ ૮૮
શત્રુજયતીથીના એક સો આઠ નામો ૨૫	કાયોત્સર્ગ કરવાની રીતિ ૮૯
કથાન્તર્ગત શ્રીદત્ત કેવલીનો પૂર્વભવ ૩૩	નિયમ લેવાની વિધિ ૯૩
દશ પ્રકારના સત્ય ૪૮	સચિત્ત, અચિત્ત અને મિત્ર વસ્તુઓનું સ્વરૂપ ૯૪
આવકનું સ્વરૂપ ૬૯	સર્વ વસ્તુને સામાન્યથી પરિણમવા (બદલવા)ના કારણ ૯૬
ભાવ આવકના ત્રણ ભેદ... .. ૬૯	આટો (લોટ) મિત્ર થવાની રીતિ ... ૯૮
સુરસુન્દર કુમાર શેઠની પાંચ સ્ત્રીઓનાં દર્શાવ... ૭૦	પકવાન આશ્રયી કાલ-નિયમ ૯૯
આવકના પ્રકાર ૭૩	દહીં, દૂધ અને છાશનો વિનાશ કાલ ... ૯૯
આવક શબ્દનો અર્થ ૭૫	દિવલ કોને કહેવું ? ૯૯
જાગૃત થવાનો સમય અને પ્રાતઃ વિચારણા... ૭૭	અલક્ષ્ય કોને કહેવાં ? ૯૯
જાગૃત થતાં તપાસવાનાં તત્ત્વ ૭૮	ઉકાળેલા પાણીની રીતિ ૧૦૦
પાંચ તત્ત્વની સમજ ૭૯	અચિત્ત જલ ક્યાં સુધી રહે તેનું કાલમાન ૧૦૧
તત્ત્વોનો અનુક્રમ ૮૦	સર્વ સચિત્તનો ત્યાગ કરવા ઉપર અંગૂઠ ૧૦૩
તત્ત્વોનો કાલ ૮૦	પરિવાજક(તાપસ)ના સાતસો શિષ્યોનું દર્શાવ ૧૦૩
તત્ત્વમાં કરવાનાં કાર્યો ૮૦	ચૌદ નિયમ ધારવાની વિગત ૧૦૪
તત્ત્વોનું ફલ ૮૦	
સૂર્યનાડી વહેતે કરવા યોગ્ય કાર્યો ... ૮૧	

પ્રત્યક્ષખાલુ કરવાની રીતિ ૧૦૫	રામના પંચાભિગમ ૧૨૫
અશન, પાન, ખાદિમ સ્વાદિમતું સ્વરૂપ ... ૧૦૭	પ્રદક્ષિણુ દેવાની રીત ૧૨૬
અણુહાર ચીજોના નામ ૧૦૮	નવઅંગની અંદનાદિકથી પૂજા ૧૨૭
પ્રત્યક્ષખાલુના પાંચ સ્થાન (ભેદ) ... ૧૦૯	પહેલાની કરેલી પૂજા કે આગી ઉતારી પૂજા
જિનપૂજા કરવા માટે દ્રવ્યશુદ્ધિ ... ૧૧૦	થાય કે નહીં ? ૧૨૭
લઘુનીતિ વડીનીતિ કરવાની દશા ... ૧૧૦	નિર્માલ્યનું લક્ષણ ૧૨૮
પ્રજાતની સંખ્યાનું લક્ષણ ૧૧૦	પૂજના તથા પ્રકાર ૧૨૯
સાંચકાલની સંખ્યાનું લક્ષણ ૧૧૦	દેવપૂજા વખતે સંજ્ઞા કરવાથી પણ પાપ લાગે
મહામૂચ કરવાનાં સ્થાન ૧૧૧	છે તે ઉપર જીલ્લાકતું દર્શાવતું... .. ૧૩૦
દાતણુ કરતાં શુભસૂચક અગમચેતી ... ૧૧૨	દ્વારબિંબ અને સમવસણુરબિંબ પૂજા ... ૧૩૨
દાતણુનું પ્રમાણ અને તે કરવાની રીતિ ... ૧૧૨	મૂલ તાલકની પ્રથમ પૂજા કરવા સંબંધે શંકા-
દાતણુ ન કરવા વિષે ૧૧૩	કારનો પ્રશ્ન ૧૩૨
વચ્ચર દાતણુ મુખશુદ્ધિ કરવાની રીતિ ... ૧૧૩	મૂલનાયકની પહેલી પૂજા કરવાનો દોષ ન
દાતણુની ચીરી ફેંકવાથી જાણાતી અગમચેતી... ૧૧૩	હોવા સંબંધી ઉત્તર... .. ૧૩૩
દાતણુ કરવાના નિષેધ વિષે ૧૧૩	અમ્રપૂજા અધિકાર ૧૩૫
વાળ સમારવા વિષે ૧૧૩	નૈવેદ્યપૂજા દરમિયાન પોતાને ઘેર રાધિકા અન્નથી
દર્પણુ જોવાથી અગમચેતી ૧૧૩	પણુ કરવા વિષે ૧૩૬
સ્નાન કરતાં જાણાતી અગમચેતીઓ ... ૧૧૪	નૈવેદ્યપૂજાના ફલ ઉપર દર્શાવતું ૧૩૬
સ્નાન કરવાનો જરૂરી સમય ૧૧૪	નૈવેદ્ય અદાવવા સંબંધી શાસ્ત્રોનાં પ્રમાણુ ... ૧૩૭
હળમત ન કરાવવા વિષે ૧૧૫	ભાવપૂજાનો અધિકાર ૧૩૮
સ્નાન વિષે ૧૧૫	ચૈત્યવન્દનના ભેદ ૧૩૮
ગંગા કોને શુદ્ધ કરે છે તેનું ઉદાહરણુ ... ૧૧૬	સાત વખત કરતા ચૈત્યવન્દન ૧૩૯
ભાવસ્નાનનું સ્વરૂપ ૧૧૬	સામગ્રીના ભેદ પૂજના પ્રકારો ૧૪૦
પૂજા વિષે ૧૧૭	પંચોપચારિકી પૂજા ૧૪૦
આશ્વાતના કરવાથી થતા નુકશાન વિષે દર્શાવતું... ૧૧૭	અષ્ટોપચારિકી પૂજા ૧૪૧
પૂજા કરતી વખતે કેવા વસ્ત્ર જોષ્ટએ ... ૧૧૮	સર્વોપચારિકી પૂજા ૧૪૧
ઉત્તરાસણુ કેવું વાપરવું ૧૧૯	પૂજના સત્તર ભેદ ૧૪૧
ખીજનું વાપરેલું વસ્ત્ર ન વાપરવાનું દર્શાવતું... ૧૧૯	એકવીશ પ્રકારી પૂજાનો વિધિ ૧૪૨
પૂજામાં દ્રવ્યશુદ્ધિ ૧૨૦	એકવીશ પ્રકારી પૂજાનાં નામ ૧૪૩
પૂજા માટે ભાવશુદ્ધિ ૧૨૦	સ્નાત્રપૂજા બાણાવવાની રીતિ ૧૪૩
દેરાસરમાં પ્રવેશ કરવાનો ક્રમ ૧૨૦	કેવી પ્રતિમા પૂજવી ? ૧૪૭
જિનમન્દિર જવાનો વિધિ ૧૨૧	પૂજામાં ધારવા યોગ્ય એ હળર સુમ્નેતેર આપતો ૧૫૦
દશાશુભદ્ર રાગનું દર્શાવતું ૧૨૧	ચિત્રકારનું દર્શાવતું ૧૫૦
ખત્રીશખલ નાટકનાં નામ ૧૨૪	અવિધિથી થતા અદ્ય લાલ ઉપર દર્શાવતું ... ૧૫૩
સામાન્ય પુરોહિતે દેરાસરે જવાની વિધિ ... ૧૨૫	તણુ પ્રકારની પૂજાનું ફલ ૧૫૩
આવકના પંચાભિગમ ૧૨૫	દ્રવ્ય સ્તવના એ ભેદ ૧૫૪

પારકી પુણ ઉપર દ્વેષ રાખવા સંબંધી ...	માતા પિતાદિ અંગે તો પુણ્ય છવતાંમ કરવું ૧૯૫
કુંતલારાણીનું દર્દાંત ૧૫૫	તીર્થયાત્રા અંગે કાઢેલું દ્રવ્ય ૧૯૫
ભાવસ્તવનો અધિકાર ૧૫૬	પચ્ચખખાણુનો વિધિ ૧૯૬
દ્રવ્ય અને ભાવ સ્તવનું ફલ ૧૫૭	ગુરૂવન્દનનું ફલ ૧૯૬
દ્રવ્યસ્તવમાં થતો આશ્રવ ગણુવા લાયક નથી ૧૫૭	ગુરૂવન્દનના પ્રકાર અને વિધિ ૧૯૭
પૂજના મનોરથથી પણ થતા પુણ્ય ... ૧૫૭	પચ્ચખખાણુનું ફલ ૧૯૮
પૂજનાં વિધિ બહુમાન ઉપર ચોભંગી ... ૧૫૮	ગુરૂ પાસે કેમ બેસવું ?... .. ૧૯૮
વિધિ અને બહુમાન ઉપર ધર્મદત્ત નૃપતી કથા ૧૬૦	દેશના સાંભળવાની રીતિ ૧૯૯
ધર્મદત્તનો પૂર્વભાવ ૧૬૩	દેશના શ્રવણના કાબો ૧૯૯
દેરાસરની ઊચિત સારસંભાલ ૧૭૧	પ્રદેશી રાજ્યનું દર્દાંત ૧૯૯
આશાતનાના પ્રકાર ૧૭૨	થાવચ્ચા પુનતી કથા ૨૦૧
જ્ઞાનની આશાતના ૧૭૨	ક્રિયા અને જ્ઞાન વિષે ૨૦૩
દેવની આશાતના ૧૭૩	સાધુને સુખશાતા પૂછવી તથા વહોરાવવા વિષે ૨૦૪
દેવની મધ્યમ ૧૦ આશાતનાઓ ... ૧૭૩	દાનની નિમત્રણા ઉપર છૂટું શેઠનું દર્દાંત... ૨૦૫
દેવની મધ્યમ ૪૦ આશાતનાઓ ... ૧૭૩	ગજાન સાધુની વૈયાવચ્ચ વિષે ૨૦૬
દેવની ઉત્કૃષ્ટ ૮૪ આશાતનાઓ ૧૭૪	ભૈરોના દ્રોષી અને સાધુનિંદકને આપવાની શિક્ષા ૨૦૬
બૃહત્ભાષ્યમાં બતાવેલી પાંચ આશાતનાઓ... ૧૭૬	સાધુને સુખશાતા પૂછવી ૨૦૭
ગુરૂની તેવરી આશાતના ૧૭૭	ગુરૂ પાસે અભ્યાસ કરવો ૨૦૭
સ્થાપનાઆર્થની આશાતના ૧૭૮	દ્રવ્ય-ઉપાજ્ઞાન વિધિ ૨૦૮
ઉત્સૃત ભાષણ આશાતના વિષે ૧૭૯	ન્યાય ઉપર દર્દાંત...સનમ્ ૨૦૮
દેવદ્રવ્યાદિનો નાશ-આશાતના કરવાનું ફલ ... ૧૭૯	આપાર વિધિ ૨૧૦
સાધારણ દ્રવ્યનું લક્ષણ... .. ૧૮૦	આજીવિકાના સાત ઉપાય ૨૧૧
દેવદ્રવ્યની શુદ્ધિ કેવી રીતે કરવી?... .. ૧૮૧	શુદ્ધિથી કમાવનારનું દર્દાંત ૨૧૩
દેવદ્રવ્યના બક્ષણ રક્ષણ ઉપર સાગરશ્રેણીનું દર્દાંત ૧૮૨	સેવા કોતી કરવી ? ૨૧૪
જ્ઞાન દ્રવ્ય અને સાધારણ દ્રવ્ય ઉપર કર્મસાર પુણ્યસારનું દર્દાંત... .. ૧૮૫	રાજ્યને વશ કરવાની રીતિ ૨૧૫
દેવું રાખવાથી લાગતા દોષ અંગે ઋષભ-દત્તનું દર્દાંત ૧૮૮	સ્વામી આદિને વિનંતિ ક્યારે કરવી ? ... ૨૧૫
દેવદ્રવ્યના સંભાલનારને લાગતા દોષ અંગે દર્દાંત ૧૯૦	રાજ્યસેવાની શ્રેષ્ઠતા ૨૧૬
મુનિદ્વરનો દોષો વાપરવા અંગે ઉદ્દેહીનું દર્દાંત ૧૯૦	બિદ્યાનું ખાવાથી થતો અનર્થ ૨૧૭
ધર દેરાસરમાં ચઢાવેલ અક્ષતાદિની વ્યવસ્થા ૧૯૩	બિદ્યાના ત્રણ ભેદ ૨૧૭
પારકું દ્રવ્ય ન વાપરવું... .. ૧૯૪	ક્ષેત્રશુદ્ધિ ૨૨૦
પુણ્યાર્થે કાઢેલું દ્રવ્ય કેમ વાપરવું ? ... ૧૯૪	કાકશુદ્ધિ ૨૨૦
સાધારણ દ્રવ્ય વાપરવામાં વિવેક... .. ૧૯૫	ભાવશુદ્ધિ ૨૨૦
	મુખ્ય શેઠનું દર્દાંત ૨૨૦
	ઉત્તમ લેણુદાર કોણ ? ૨૨૨
	લાવડ શેઠનું દર્દાંત ૨૨૨
	આભાડ શેઠનું દર્દાંત ૨૨૪

ભાગીદારના ભાગ્યથી થતા લાભનું દર્શાવ	૨૨૬	દાન આપતા થતી ચોભંગી	...	૨૫૦
અહંકાર ન કરવો	...	અન્યાયથી મેળવેલ ધનથી દુઃખી થનાર રોક	...	...
ઉધરાણી કેમ કરવી ?	...	શેઠનું દર્શાવ	...	૨૫૨
શેઠની પુત્રીનું દર્શાવ	...	વ્યવહાર શુદ્ધિનું સ્વરૂપ	...	૨૫૪
કોષ્ટની ધખ્યાં ન કરવી...	...	દેશ વિરૂદ્ધ	...	૨૫૪
મન મલિન અંગે બે મિત્રનું દર્શાવ	...	કાલ વિરૂદ્ધ	...	૨૫૫
ખોટાં માપ તોલ ન રાખવા	...	રાજ્ય વિરૂદ્ધ	...	૨૫૫
વ્યવહારશુદ્ધિ અંગે હેલાક શેઠનું દર્શાવ	...	પરનિંદા અને સ્વસ્તુતિ ન કરવી	...	૨૫૬
અવસ્થ ત્યાં જ્યાં પામે	...	પરનિંદા કરનાર વૃદ્ધ ડોશીનું દર્શાવ	...	૨૫૬
વિશ્વાસઘાત ઉપર 'વિશ્વમેરા'નું દર્શાવ	...	સાચા દોષો પણ ન બોલવા અંગે ત્રણ પુત્ર	...	...
પાપનાં પ્રકાર	...	લીનું દર્શાવ	...	૨૫૭
ન્યાય માર્ગનેજ અનુસરો !	...	લોકવિરૂદ્ધ આચરવું નહીં	...	૨૫૭
સસ્ય વચન ઉપર મહાશુસિંહનું દર્શાવ	...	ધર્મ વિરૂદ્ધ	...	૨૫૭
બીમસોનીનું દર્શાવ	...	ઉચિત આચારો અને તેના નવ ભેદ	...	૨૫૮
મિત્ર કેવો કરવો...	...	પિતાનું ઉચિત	...	૨૫૮
દુર્જનો સાથે કેવી રીતે વર્તવું ?	...	માતાનું પિતાદિકના ઉપકારનો બદલો	...	૨૬૦
પ્રીત હોય ત્યાં લેણુ-દેણુ ન કરવી	...	સ્ત્રીમિત્રા ઉપકારનો બદલો	...	૨૬૦
ધનેશ્વર શેઠનું દર્શાવ	...	ધર્માચાર્યનો ઉપકારનો બદલો	...	૨૬૦
ધન આપતાં સાક્ષી રાખવાથી થતો લાભ	...	માતાના ઉચિતની વિશેષતા	...	૨૬૧
થાપણુ કેમ રાખવી અને કેમ વાપરવી ?	...	બાધાઓનું ઉચિત	...	૨૬૨
ધર્માદિના સોગન ન ખાવા	...	બાધને શિખામણુ	...	૨૬૨
પરદેશ આદિમાં વ્યાપાર કરવા અંગે	...	સ્ત્રીનું ઉચિત	...	૨૬૩
અન્યના ભાગ્યથી ઉપદ્રવ દૂર થવા અંગે દર્શાવ	૨૪૧	મંચર કોળીનું દર્શાવ	...	૨૬૫
પરદેશ આદિમાં ધ્યાન રાખવા લાયક નીતિ- વચનો	...	પુત્રનું ઉચિત	...	૨૬૬
સતકાર્યોના મનોરથો કરવા બેઠાએ	...	કળેકાનું દર્શાવ	...	૨૬૭
પાપન્નદ્ધિ અંગે દર્શાવ	...	સગાસંબંધીઓનું દર્શાવ	...	૨૬૬
દ્રવ્યોપાર્જનનો યતન નિરંતર કરવો	...	સંપ ઉપર પાંચ આંગલીઓનું દર્શાવ	...	૨૭૦
અતિ લોભ પણુ ન કરવો	...	ગુરુનું ઉચિત	...	૨૭૦
ધર્મ, અર્થ અને કામનું સેવન	...	સ્વનગરનિવાસીઓનું ઉચિત	...	૨૭૧
આવક મુજબ ખર્ચનું પ્રમાણુ	...	અન્યધર્મીઓનું ઉચિત	...	૨૭૩
નવી વહુનું દર્શાવ	...	આચાર	...	૨૭૩
વિદ્યાપતિનું દર્શાવ	...	અવસરોચિત વચનથી થતો લાભ	...	૨૭૧
ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલા ધનથી થતા લાભ	...	મૂર્ખનાં સો લક્ષણુ	...	૨૭૧
દેવ અને યશ શેઠનું દર્શાવ	...	અન્ય હિતવચનો	...	૨૭૫
સોમરાગ્મનું દર્શાવ	...	પશુ અને પંખીઓથી શેવાનાં ગુણુ	...	૨૮૧
		વ્યવહાર શુદ્ધિ ઉપર ધનમિત્રની કથા	...	૨૮૨

સુપાત્ર દાન આદિ કરવાની રીત ... ૨૮૪	કેવું બોજન કરવું ? ૩૩૩
સુપાત્ર દાન અને પરિમિતપરિમાણ ઉપર રત્નસારની કથા ૨૮૫	પાણી કેમ અને ક્યારે પીવું ? ૩૩૪
બોજનાવસરે સુપાત્ર દાન વિગેરે ૩૩૦	સિદ્ધાન્તમાં કહેલી બોજન વિધિ ૩૩૪
પ્રકૃતિને યોગ્ય અને પરિમિત બોજન કરવું ૩૩૨	સ્વાધ્યાયના ભેદ ૩૩૪
બોજનની વિધિ ૩૩૨	૩૩૫

દ્વિતીય પ્રકાશ : : રાત્રિકૃત્ય.

સામાયિક અને પ્રતિક્રમણની નિમ્નતા વિષે શંકા અને સમાધાન ૩૩૮	નવકાર આદિની અનાનુપૂર્વી અને તેનું ફલ... ૩૪૫
પ્રતિક્રમણના ભેદ અને તેનો સમય ... ૩૪૦	ધર્મદાસનું દૃષ્ટાંત ૩૪૬
દેવસીય પ્રતિક્રમણની વિધિ ૩૪૧	સ્વજનો આદિને ધર્મોપદેશ ૩૪૬
રાઈય પ્રતિક્રમણની વિધિ ૩૪૨	ધન્ય શેઠનું દૃષ્ટાંત ૩૪૭
પૃષ્ઠીપ્રતિક્રમણની વિધિ ૩૪૩	નિદ્રાની વિધિ ૩૪૮
અઉમાસી અને સંવત્સરી પ્રતિક્રમણની વિધિ ૩૪૩	કામરાગનો વિશ્વ ડેવી રીતે કરવો ? ... ૩૫૦
શુરની વિશ્રામણા ૩૪૪	કૃષાય આદિને જીતવાનો પદ્ધતિ ૩૫૧
સ્વાધ્યાય કરવો ૩૪૪	નારકી આદિની વેદનાઓ ૩૫૨
૧૮ હજાર શીલાંગ રથનું સ્વરૂપ ... ૩૪૪	ધર્મના મનોરથો ૩૫૩

તૃતીય પ્રકાશ : : પર્વકૃત્ય શાસનમ્

પર્વદિવસો અને તેનું ફલ ૩૫૪	જિનકૃત્યાણકાદિ પર્વોની આરાધના ... ૩૫૭
આરંભ અને સચિત્તાદરનો ત્યાગ... .. ૩૫૫	પેલવ વ્રતના ભેદો અને તેની વિધિ ... ૩૫૮
અઠ્ઠાઇઓની વિચારણા ૩૫૫	પેલવ વ્રત ઉપર ધનશ્વર શેઠનું દૃષ્ટાંત ... ૩૬૧
ઉદય તિથિનું પ્રામાણ્ય... .. ૩૫૬	

ચતુર્થ પ્રકાશ : : ચાતુર્માસિક કૃત્ય

થે પ્રકારના નિયમ ૩૬૬	રાજકુમારનું કથાનક ૩૭૦
અછતી વરતુના ત્યાગ વિષે દ્રમકમુનિનું દૃષ્ટાંત ૩૬૭	ચાતુર્માસિક કૃત્યો અંગે લૌકિક શાઓનું સમર્થન ૩૭૧
પૂર્વાચાર્યોએ કરેલા ચાતુર્માસિક અભિગ્રહો... ૩૬૯	

પંચમ પ્રકાશ : : વર્ષકૃત્ય.

સાધર્મિક વારસદ્ય ૩૭૪	દંડવીર્ષ રાજનું દૃષ્ટાંત ૩૭૬
શ્રાવિકાઓનું સાધર્મિક વારસદ્ય અને ઓઓ- ની જીવનીચતા ૩૭૫	સંભવનાથ ભગવાન આદિનાં દૃષ્ટાંતો ... ૩૭૭
	યાત્રાઓ ૩૭૮

સંપ્રતિ રાજની રથયાત્રા ૩૭૮	શાસનની પ્રભાવના ... ..
કુમારપાલે કરેલી રથયાત્રા ૩૭૯	આલોચણા ... ..
તીર્થયાત્રા અને તેની વિધિ ૩૭૯	આલોચણા અર્પનાર ગુરુનું લક્ષણ ..
વિક્રમરાજ આદિના સંઘનું વૃતાન્ત ... ૩૮૨	આલોચણા કોની પાસે લેવી ? ... ..
સ્નાત્ર મહોત્સવ ૩૮૨	આલોચના સમયની શુદ્ધિ ... ..
દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ ૩૮૨	આલોચણા લેનારના દશ દોષ ... ..
શ્રુતજ્ઞાનની આરાધના ૩૮૩	આલોચણા લેનાના ફાયદા ... ..
ઉઘાપન મહોત્સવ ૩૮૩	લક્ષમણા આર્યાનું દર્શાંત ... ..

છઠ્ઠો પ્રકાશ : : જન્મકૃત્ય.

નિવાસરથાન કેવું અને કયાં રાખવું ... ૩૯૨	જીર્ણોદ્ધાર ... ..
સારા નરસા પાટોશીની લાભહાનિ ... ૩૯૩	ઉઘાપન રાજ તથા જીવતસ્વામીની પ્રતિમાનું દર્શાંત ... ..
જૂમિની પરીક્ષા ૩૯૪	જિનબિંબ ... ..
ખ્યાનમાં લેવા યોગ્ય કેટલીક વાતો ... ૩૯૫	પ્રતિમાની અંજનશલાકા અને પ્રતિષ્ઠા ...
જિનમન્દિરની વસ્તુઓના ઉપયોગથી થતી હાનિ અને તે અંગે દર્શાંત ... ૩૯૫	પુવાદિકોનો દીક્ષા મહોત્સવ ... ..
ધરનું માપ વિગેરે ૩૯૬	પદસ્થાપના ... ..
શુભ અને અશુભ ચિત્રો ૩૯૬	શ્રુતજ્ઞાનની ભક્તિ ... ..
વક્ષોથી થતી લાભ હાનિ ૩૯૭	પાંપથશાલાના વાસનમુ... ..
ધરની બાંધણી ૩૯૭	સમ્યક્ત્વ અને અણુવતો ... ..
વિધિપૂર્વક બાંધાયેલા ધરના લાભ અંગે દર્શાંત ૩૯૮	દીક્ષાનો સ્વીકાર ... ..
ઉચિત પિંચાનું ગ્રહણ ૩૯૮	ભાવ શ્રાવકો કેવા હોય ? ... ..
પાણિગ્રહણ ૩૯૯	આરંભનો ત્યાગ ... ..
વર અને કન્યાના ગુણદોષ ૪૦૦	બ્રહ્મચર્ય વ્રતપાલન ... ..
વિવાહના આઈ બેઠ ૪૦૦	શ્રાવકની ૧૧ પ્રતિમાઓ ... ..
સ્ત્રીનું રક્ષણ ૪૦૧	અંતિમ આરાધના ... ..
યોગ્ય મિત્રો ૪૦૧	અન્યકારની પ્રશસ્તિ ... ..
જિનમન્દિર ૪૦૨	

સુત્ર
કૃપાત્ર

એવો; ૬ ભીરુ-પાપથી, લોકનિંદાથી, તેમ જ અપયશથી ડરતો જ રહે એવો; ૭ અશક-કપટી [પારકાને ઠગે] નહીં તે; ૮ સદાક્ષિણ્ય-પ્રાર્થનાલગ્નથી ભીરુ, શરણે અભાગ્યાને હિત-વતસલ; ૯ લજ્જાલુ-અકાર્યવર્જક, (અકાર્ય [ન કરવા જેવું] કાર્ય) કરતાં ઝહેલાં જ ધીએ); ૧૦ દયાળુ-સર્વ પર કૃપાવંત; ૧૧ મધ્યસ્થ-રાગ-દ્રેષ રહિત અથવા સૌમ્યદષ્ટિ. પોતાનાં કે પારકાંનો વિચાર કર્યા વગર ન્યાયમાર્ગમાં સર્વતું સરખું હિત કરનાર, યથાર્થ તત્વના જાણુપણથી એક ઉપર રાગ તેમ ધીજ્જ ઉપર દ્રેષ રાખે નહીં, માટે મધ્યસ્થ ગણાય છે. મધ્યસ્થ અને સૌમ્યદષ્ટિ એ બંને એક ગુણ છે. ૧૨ ગુણુરાગી-ભુવંતનો જ પક્ષ કરે અને અવગુણીને ઉવેગે તે; ૧૩ સત્કથ-સત્યવાદી અથવા ધર્મ-પ્રેમથી (ઉચિત) જ કથા (વાર્તા) પ્રિય છે જેને; ૧૪ સુપક્ષયુક્ત-ન્યાયનો જ પક્ષ પાતી અથવા સુશીલ, અનુકૂલ અને સભ્ય સમુદાયવંત (સુપરિવારયુક્ત); ૧૫ સુદીર્ઘ-દર્શિ-સર્વ કાર્યોમાં લાંબો વિચાર કરી લાલાલાલ સમજી શકે (બહુ લાલ અને અલ્પ જ્ઞેશના કાર્યનો કર્તા); ૧૬ વિશેષજ્ઞ-તત્વના અભિપ્રાયનો જાણુ (પક્ષપાત રહિત પૌવાથી ગુણદોષનું અંતર સમજી શકે એવો); ૧૭ વૃદ્ધાનુગ-વૃદ્ધ સંપ્રદાય પ્રમાણે વૈવેક (આચારવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ, વયોવૃદ્ધ એ ત્રણે વૃદ્ધોની શૈલી (પરંપરા) પ્રમાણે પ્રવર્ત-તો) ૧૮ વિનીત-ગુણીનું બહુમાન કરનાર; ૧૯ કૃતજ્ઞ-કર્યા ગુણને જૂલે નહીં એવો; ૨૦ પરહિતાર્થકારી-નિરપૃહપણે પર [પારકાના] હિતનો કર્તા; ૨૧ લબ્ધલક્ષ-માર્ગદિ કૃત્યોમાં સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરેલા પુરુષોના પરિચયવાળો (સર્વ [ધર્મ] કાર્યમાં વધાન હોય).

આ પ્રમાણે એકવીસ ગુણો અન્ય શાસ્ત્રો (ધીજ્જ પ્રકરણોમાં) વર્ણવેલા છે, પરંતુ આ ગુણોના કર્તાએ જે મુખ્ય ચાર ગુણો અહીં કર્યા છે તેમાં ઘણું કરીને સર્વ ગુણોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. તે આ રીતે:—

પહેલા ભદ્રકપ્રકૃતિ ગુણુમાં:—૧ અતુચ્છ [અશુદ્ધ] પણું,^૧ ૨ પ્રકૃતિસૌમ્ય,^૩ ૩ અકૂરત્વ,^૪ ૪ સદાક્ષિણ્યત્વ,^૫ ૫ દયાળુત્વ,^૬ ૬ મધ્યસ્થ સૌમ્યદષ્ટિત્વ,^૭ ૭ વૃદ્ધાનુગત્વ,^૮ ૮ વિનીતત્વ,^૯ એમ આઠ. ધીજ્જ વિશેષ નિપુણમતિ ગુણુમાં—૯ રૂપવંતપણું,^{૧૦} ૧૦ સુદીર્ઘદર્શિત્વ,^{૧૧} ૧૧ વિશેષજ્ઞત્વ,^{૧૨} ૧૨ કૃતજ્ઞત્વ,^{૧૩} ૧૩ પરહિતાર્થકૃતત્વ,^{૧૪} ૧૪ લબ્ધલક્ષ-ત્વ,^{૧૫} એમ છ. ત્રીજા ન્યાયમાર્ગરતિ ગુણુમાં—૧૫ ભીરૂત્વ,^{૧૬} ૧૬ અશકત્વ,^{૧૭} ૧૭ લજ્જાલુત્વ,^{૧૮} ૧૮ ગુણુરાગીત્વ,^{૧૯} ૧૯ સત્કથત્વ,^{૨૦} એમ પાંચ. ચોથા દ્રઢ-નિજવચન-ચિતિ ગુણુમાં—૨૦ લોકપ્રિયત્વ,^{૨૧} ૨૧ સુપક્ષયુક્તત્વ,^{૨૨} એમ બે. એ પ્રકારે એકવીસ ગુણોનો ચાર ગુણોમાં પ્રાયે સમાવેશ થઈ શકે છે. માટે જ આ શાસ્ત્રકર્તાએ ચાર જ ગુણુ મુખ્ય લીધા છે.^{૨૩}

૧ પ્રકરણ માત્ર સત્તર ગાથાનું હોવાથી કર્તાએ માત્ર ચાર ગુણોમાં બધા ગુણો સમાવ્યા હોય એમ લાગે છે.

આ ચાર ગુણોમાં પણ અનુક્રમથી પહેલાના ત્રણ* ગુણ વિનાનો પુરુષ હીલો, મૂર્ખ અને અન્યાયી હોય છે તેથી તે [શ્રાવક] ધર્મને યોગ્ય જ નથી; અને એથી+ ગુણ વિનાનો માણસ તો ધર્મને અંગીકાર કરે ખરો, પણ [જેમ મૂર્તંગી મૈત્રી] અર્થીલ (ગાંડા) અનેલા માણસનો સુવેષ [સારાં વસ્ત્રો] અને વાનરના ગળામાં મોતીની માળા જેમ વધારે વખત ટકી ન શકે તેમ તે શ્રેડાજ વખતમાં પાછો ધર્મબ્રહ્મ થઈ જાય છે.

જેમ સારી સુધારેલી (લીસી) ભીંત ઉપર ચિત્ર, દંડપીઠ (મજબૂત પાયો) ઉપર આંધેલું ઘર, અને સારા ઘડેલા સોના વચ્ચે જડેલું માણેક ઘણો વખત ટકી શકે છે, તેમ દંડ ગુણયુક્ત પુરુષમાં જ સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મ યાવલ્લિજવ સુધી ટકી શકે છે. એમ જણાવવાથી એ વાત સિદ્ધ જ થાય છે કે, પૂર્વોક્ત ચાર ગુણ યુક્ત જ પુરુષ શ્રાવક ધર્મ (સમ્યક્ત્વાદિ)ના અધિકારી (યોગ્ય) છે. સમ્યગ્દર્શનાદિ શ્રાવક ધર્મ સુલ્લકાદિ દશે દષ્ટાંતે દુર્લભ છતાં પણ શુરુ વગેરેના યોગથી યાગી શકાય છે, પણ તેના આ જીવન પર્યંત નિર્વાહ તો શુકરાબ્દ્યે જેમ પૂર્વ ભવમાં કર્યો હતો તેમ કરવો તે અત્યંત આવશ્યક હોવાથી તેમનું તમામ વૃત્તાંત અહીંયાં બતાવે છે.

અહીં પહેલી ત્રણ ગાથાનો અર્થ પૂરો થાય છે.

શુકરાબ્દની કથા

ધાન્યની સંપદાના સ્થાનભૂત આ દક્ષિણ્યાર્ધ જલરતક્ષેત્રમાં પૂર્વે ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નામે પ્રસિદ્ધ નગર હતું. તે નગરમાં નિર્ઘયપણું તો કૃષ્ણ તલવારમાં જ, કુશીલતા (વાંકાઈ) તો હળમાં જ, જડતા તો જળમાં જ, અને બાંધન તો કૃષ્ણ કૂલની માળામાં જ ગણાતું; પરન્તુ લોકોમાં તો એ કંઈ હતું જ નહીં. રૂપમાં કામદેવ સમાન અને શત્રુઓને માટે સાક્ષાત્ અગ્નિ સમાન તથા અનુક્રમે એકેક વધતી એવી રાજ્યલક્ષ્મી, ન્યાયલક્ષ્મી અને ધર્મલક્ષ્મી, એમ ત્રણે પ્રકારની લક્ષ્મી આપસમાં હરીફાઈ કરતી ન હોય તેમ પોતાની મેળે જ સ્વયંવરા બની જે રાજાને વરી છે એવો ઋતુધ્વજ રાજાનો પ્રતાપી પુત્ર મૃગધ્વજ નામે રાજા ત્યાં રાજ્ય કરતો હતો.

એક વખત ક્રીડારસપૂર્ણ વસંતઋતુમાં તે રાજા પોતાની રાણીઓ સહિત ક્રીડા કરવા ઉદ્યાનમાં ગયો. હાથણી સાથે જેમ હાથી ક્રીડા કરે તેમ રાણીઓ સહ તે રાજા જળક્રીડા, પુષ્પક્રીડા વગેરે વિધવિધ પ્રકારની ક્રીડા કરી રહ્યો હતો. તે ઉદ્યાનમાં પૃથ્વી પર ભૂમિરૂપ સ્ત્રીને ઓઢવાનું એક છત્ર જ હોય એવા સુંદર આકારવાળા એક આસ-વૃક્ષને જોઈ તે સર્વ પ્રકારે વર્ણન કરવા યોગ્ય બાણીને વિદ્રાન્ એવો તે મૃગધ્વજ રાજા આ પ્રમાણે વર્ણવવા લાગ્યો.—

* ત્રણ ગુણ—૧ ભદ્રક પ્રકૃતિ, ૨ વિશેષ નિપુણમતિ, ૩ ન્યાયમાર્ગમાં રતિ

+ દંડપ્રતિમ.

છાયા કાપિ જગત્પ્રિયા દલતતિર્વત્તેऽતુલં મજ્જલં

મજ્જર્યુદ્ગમ ણ્ણ નિસ્તુલફલસ્ફાતેર્નિમિત્તં પરમ્ ।

આકારઞ્ચ મનોહરસ્તરુવરશ્રેણીષુ તન્મુહ્યતાં

પૃથ્ઠ્યાઃ કલ્પતરો ! રસાલફલદ ! બ્રૂમસ્તવૈવ ધ્રુવમ્ ॥ ૧ ॥

ખરેખર આ પોપટ કુવાના દેડકા સમાન મને ગણીને અન્યોદ્ધિતવડે મને જ કહે છે. આ આશ્ચર્યકારક હકીકત ઉપરથી ખરેખર આ પોપટ કોઈક જ્ઞાનીની પેઠે મહાવિલક્ષણ માલમ પડે છે. રાજા એમ વિચારે છે એટલામાં વળી ફરીને પોપટ બોલ્યો કે,

ગ્રામીણસ્ય જહાઽગ્નિમસ્ય નિતમાં ગ્રામીણતા કાપિ યઃ

સ્વં ગ્રામં દિવિષત્પુરીયતિ કુટીં માની વિમાનીયતિ ।

સ્વર્ભક્ષ્યીયતિ ચ સ્વભક્ષ્યમશ્વિલં વેષં શુવેષીયતિ

સ્વં શક્ષીયતિ ચાત્મનઃ પરિજનં સર્વં સુપર્વીયતિ ॥ ૨૩ ॥

મૂર્ખમાં સરહાર એવા ગામડિયા માણસોની કલ્પનાએ પણ ગામડિયાપણા જેવી જ હોય છે. કેમકે, તેઓ પોતાના ગામડાને સ્વર્ગપુરી સમાન માને છે, પોતાની ગુંપડીને વિજીત સરખી માને છે, પોતાના વેંસ રાજના ભોજનને જ અમૃત માને છે, પોતાના ગામડિયા વસ્ત્રને દિવ્ય વસ્ત્ર સમાન માને છે, પોતાને જ ઈશ્વર સમાન ગણે છે અને પોતાના પરિવારને જ સર્વસામાન્ય દેવ સમાન ગુણે છે.

આટલું જ માત્ર સાંભળીને રાજાએ વિચાર્યું કે, બોલવામાં વિચક્ષણ આ પોપટે ખરેખર મને ગામડિયા સમાન ગણ્યો, અને તેથી એમ વિતર્ક થાય છે કે, મારી રાણીઓ કરતાં પણ અત્યંત સ્વરૂપવંતી સ્ત્રી એણે ક્યાંય પણ દેખી હોવી જોઈએ, આ પ્રમાણે તે પોતાના મનમાં વિચાર કરે છે, તેટલામાં અધૂરી વાત કોઈને સંતોષી શકતી નથી, એમ ધારી આકાર અને વાણી બંનેથી મનોહર એ પોપટ બોલવા લાગ્યો કે, “ જ્યાં સુધી ગાંગીદેવ ઋષિની કન્યાને તે જોઈ નથી, ત્યાં સુધી જ આ પોતાની રાણી-ઓને, હે રાજા, તું ઉત્કૃષ્ટ માને છે. સર્વાંગસુંદર આખા જગતની શોભારૂપ, અને વિદ્યાતાના સુદ્ધિ-રચનાના પરિશ્રમના એક રૂપરૂપ તે કન્યા છે. એ કન્યા જેણે જોઈ નથી, તેણે અવિત પણ નિષ્કૃણ છે, અને કદાચિત્ જોઈ હોય, પણ તેને જો આલિંગન ન કર્યું, તેા નિશ્ચે કરી તેણે અવિત પણ વ્યર્થ જ છે. જેમ જમર નવ-માલતીને દેખીને બીજાં પુષ્પોની સુગંધીને છોડી દે છે, તેમ એ કન્યાને જે જુએ તે પુરુષ કોઈ પણ બીજા સ્ત્રી સાથે પ્રીતિ કરે જ નહિ. એવી સૂર્યની પુત્રી જેવી એ કમલમાલા નામની કન્યાને જોવાની તેમ જ મેળવવાની જો તને ઈચ્છા હોય તો, હે રાજા, તું મારી પાછળ પાછળ આવ. ”

એમ કહીને અત્યંત ઉતાવળો તે પોપટ આકાશમાર્ગે ઊડીને જાય છે તેટલામાં ઘણી જ ઉત્સુકતાપૂર્વક રાજાએ પોતાના સેવકોને યોલાવી હૂકમ કર્યો કે, “ અરે ! અરે ! સેવકો ! પવનના સમાન ગતિવાળા પવનવેગ નામના ઘોડાને તૈયાર કરીને જલ્દી લાવો, જલ્દી લાવો. ” નોકરોએ તત્કાળ જ તે અશ્વને સાજસહિત હાજર કર્યો. તેના પર કોડો રાજાનો આગેવાન તે રાજા સ્વાર થઈ, પોપટની પાછળ પાછળ ચાલ્યો. અહીંયાં આટલું આશ્ચર્ય છે કે, તે પોપટની વાત માત્ર રાજાએ જ સાંભળી, પણ દૂર રહેલા માણસો જેમ ન સાંભળે, તેમ સમીપ રહેલા તે રાજાના સેવકો, અને રાણી પ્રમુખ ધીબ કોઈએ પણ તે વાત સાંભળી જ નહીં. આ હકીકતથી અબાણુ મંત્રીવર્ગ રાજાના અકસ્માત કહ્યા વગર ચાલ્યા જવાથી આકુળવ્યાકુળ થતો યોલાવા લાગ્યો કે, “ આને રાજાને આ શું થયું ? અને એ કયાં જાય છે, એ જાણવા તે લોકોમાંના કેટલાક માણસો અશ્વો પર સ્વાર થઈ રાજાની પાછળ દોડ્યા, પરંતુ રાજા એટલો તો ઝડપથી આગળ નીકળી ગયો, કે તે કયે માગે દૂર નીકળી ગયો, તેનો પતો પણ લાગ્યો નહીં; તેથી અતે રખડી રખડીને તે સર્વે પાછા આવ્યા. પેલો પોપટ આગળ અને રાજા પાછળ એમ માર્ગ કાપતા પળવારમાં પવનની પેઠે તેઓ પાંચસો યોજન ઉલ્લંઘન કરી ગયા. આ પ્રમાણે કોઈ દૈવિ પ્રભાવથી જ રાજા, અશ્વ અને શુકરાજ એ ત્રણે જણુ ક્ષણવારમાં આટલી ભૂમિ ઉલ્લંઘન કરી ગયા, તથાપિ તેમને જરા માત્ર યાક લાગ્યો નહીં. જેમ કર્મ-સંજ્ઞથી ખેંચાયેલો પ્રાણી સમયમાત્રમાં ભવાંતર જઈ પહોંચે છે, તેમ વિઘ્નનિવારક શુકરાજથી ખેંચાયેલો રાજા પણ ક્ષણવારમાં એક મહાવિકટ અટવીમાં જઈ પહોંચ્યો. એ પણ એક આશ્ચર્ય જ છે કે, પૂર્વભવના સ્નેહસંજ્ઞ કે સંસ્કારથી તે રાજા કમલમાલાની પ્રાપ્તિને વાસ્તે આટલો ખર્ચો માર્ગ ઉલ્લંઘી દોડી આવ્યો. જો એમ ન હોય તો સ્થાનાદિકની માહિતી વગર તે સ્થાનમાં જવા સત્પુરુષ એકાએક પ્રવૃત્તિ જ કેમ કરે ?

તે અટવીના મધ્યમાં મનોહર, સૂચકિરણથી ઝળકતું, મેરુપર્વતનું એક શિખર ન હોય શું ? એવું જિંચું, દર્શનથી પણ કલ્યાણકર, રત્નજડિત સુવર્ણમય શ્રી ઋષભદેવસ્વામીનું એક દેવાલય હતું. તે પ્રાસાદના કલશ ઉપર એસીને મધુર વાણીથી પેલો શુકરાજ યોલાવા લાગ્યો કે, “ હે રાજા ! જન્મથી માંડીને કરેલા પાપની શુદ્ધિને સારુ આ શ્રી ઋષભદેવ-સ્વામીને તું નમન કર. ” રાજાએ તે વચન સાંભળી, શુકરાજ રખે નાસી જશે, એ ભયથી અશ્વ ઉપર બેઠા બેઠા જ પ્રથમ તીર્થંકરની મૂર્તિને નમસ્કાર કર્યો. રાજાના મનની આ શંકાના જાણનાર, સ્વપરહિતાભિલાષી શુકરાજે તત્કાળ કળશ પરથી ઊડીને તે દેવાલયમાં આવી પરમાત્માની મૂર્તિને નમન કર્યું. તે જોઈ રાજા પણ અશ્વ પરથી ઊતરીને દેવાલયમાં આવી તે શુકરાજની પાછળ જ રહીને વિવેકસહિત તે અલૌકિક રત્નમણિમયી શ્રી ઋષભદેવસ્વામીની પ્રતિમાને વંદન-નમન કરીને, ચિત્ત પ્રસન્ન થાય, એવી સ્તવના કરવા લાગ્યો. હે પ્રભુ ! હું તમારી સ્તુતિ કરવા ઉત્સુક છું, પરંતુ તમારી સંપૂર્ણ

સ્તવના કરવા જેટલી મારામાં શક્તિ નથી. તમારી ભક્તિ કરવાની અશક્તિને લીધે મારું ચિત્ત અસ્થિર બને છે, તથાપિ જેમ મચ્છર પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આકાશમાં બિંદુ બંધ કરે છે, તેમ હું પણ યથાશક્તિ તમારી સ્તવના કરવાને પ્રવર્ત્તમાન થાઉં છું. અગણિત સુખના આપનાર ! હે પ્રભુ ! ગણિત સુખના આપનાર કલ્પવૃક્ષાદિની ઉપમા તમને કેમ આપી શકાય ? તમે કોઈ પર પ્રસન્ન પણ થતા નથી, તેમ કાંઈ આપતા પણ નથી, છતાં ચ સર્વે તમારી સેવા કરે છે, અહો ! તમારી રીતિ આશ્ચર્યકારક છે. તમે મમતારહિત છતાં પણ જગત્રય-રક્ષક છો, નિઃસંગી છતાં પણ જગત્રયુ છો, લોકોત્તર સ્વરૂપ છતાં રૂપરહિત છો, એવા હે પરમેશ્વર ! તમને નમસ્કાર હો. ” મિષ્ટાન્નનાં બાણે ઓડકાર જ ન હોય ? એવી પ્રભુની ઉદાર સ્તુતિ દેવાલયની પાસે આવેલા આશ્રમમાં વસતા ગાંગીલ નામના મહર્ષિ-એ સાંભળી, પછી પહેલેથી જ બાણે કોઈએ સંકેત કરી રાખ્યો ન હોય ? તેમ શંકર સ્વરૂપ, મોટી જટાવાળો, વૃક્ષની છાલને પહેરનાર અને મૃગચર્મ રાખનાર એવો તે ગાંગીલ મહર્ષિ, તે દેવાલયમાં પ્રવેશી, શ્રી ઋષભદેવસ્વામીની મૂર્તિને ભક્તિપૂર્વક અભિવંદન કરીને, નિર્ભંજાનયુક્ત હૃદયે તત્કાળ પોતે બનાવેલી ગદ્યાત્મક અને દોષરહિત ભગવંતની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો: “ ત્રણ જગતના એક જ અને અદ્વિતીય તથા ! હે પ્રભુ ! ત્રણે જગતને ઉપકાર કરવામાં સમર્થ તથા અનંતાતિશયની શોભાએ યુક્ત આપ જ્યવંતા વર્તો ! નાભિરાજના વિપુલ કુળરૂપ કમળને પ્રકુક્ષિત કરવાને સૂર્ય સમાન તથા ત્રણે ભુવનના શુભને સ્તવવા યોગ્ય, શ્રી મરુદેવા માતાના કુક્ષીરૂપ મનોહર સરોવરને શોભાવનાર, રાજહંસ એવા આપ, જય પામો, ત્રણે જગતના ઘણા ભવ્ય શુભેના ચિત્તરૂપી ચક્રવાકને શોક રહિત કરવા સૂર્ય સમાન, સર્વ દેવોના ગર્વને સકળ પ્રકારે દૂર કરવાને સમર્થ એવી નિર્ભંજ, નિઃસીમ અને અદ્વિતીય મહિમારૂપ લક્ષ્મીના વિલાસ માટે સરોવર સરખા ! હે પ્રભુ ! તમે જ્યવંતા વર્તો. સુંદર ભક્તિરસમાં લીન બની ગયેલા અને દેદીપ્યમાન તથા સેવનાર્થે સ્પર્ધાયુક્ત બની નમસ્કાર કરવામાં તત્પર એવા અમર(દેવતા) અને નર(મનુષ્ય)ના સમૂહના મસ્તકે રહેલા મુકુટના માણિક્યની કાંતિરૂપ પાણીની લહેરોથી ધોવાયેલા ચરણ-રવિદવાળા હે પ્રભુ ! જ્યવંતા વર્તો. સર્વ રાગ, દ્રેષ, મત્સર, કામ, ક્રોધાદિ દોષરૂપ મલનેના શાશ કરનાર અપાર સંસારરૂપ સમુદ્રમાં ડુબતા પ્રાણીઓને પંચમ ગતિ(મોક્ષ)રૂપ તીર પર પહોંચાડવાને જહાજ સમાન એવા હે પ્રભુ ! તમે જ્યવંતા વર્તો. સર્વ સ્ત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ એવી મુક્તિરૂપી વધુના હે પ્રભુ ! તમે સ્વામી છો; અજર, અમર, અચર (અચળ), અદર (ભયરહિત), અપર (જેથી વધારે જીજ્ઞે પદોપકારી નહીં એવા), અપરંપર (સર્વોત્કૃષ્ટ) પરમેશ્વર, પરમ યોગીશ્વર, હે શ્રી યુગાદિ જિનેશ્વર ! તમને નમસ્કાર થાઓ. ”

એ પ્રકારે મનોહર ગદ્યાત્મક વાણીવડે હર્ષભર જિનરાજની સ્તુતિ કરીને તે ગાંગીલ મહર્ષિ નિઠકપટપણે મૃગધ્વજ રાજા પ્રત્યે બોલવા લાગ્યો, “ ઋતુધ્વજ રાજાના કુળમાં ધ્વજ સમાન, હે મૃગધ્વજ રાજા ! તું ભલે આવ્યો. હે વત્સ ! અકસ્માત તારા આગમનથી

અને દર્શનથી હું અત્યંત આનંદ પામ્યો છું. તું આજે અમારો અતિથિ છે, માટે આ દેવાલયની પાસે આવેલા અમારા આશ્રમમાં ચાલ, એટલે અમે તારો યોગ્ય અતિથિ-સત્કાર કરીએ, કેમ કે, તારા જેવા પરોણા ભાગ્યે જ મળે.”

કૌણ આ મહર્ષિ ? શામાટે મને આટલા આશ્રહર્ષવર્ધક બોલાવે છે ? અને એ મારું નામ પણ ક્યાંથી જાણી શક્યા ? એમ વિચાર કરતો વિસ્મિત થએલો મૃગધ્વજ રાજા તે મહર્ષિના આશ્રમે ઘણી પુશીની સાથે ગયો, કારણ કે ગુણી હોય તે કોઈ સત્પુરુષની પ્રાર્થનાનો ભંગ કરતા નથી. પછી મહાપ્રતાપી એવા તે રાજાની તાપસો સર્વ પ્રકારે અરદાસ કરવા લાગ્યા. ત્યાર પછી ગાંગીલ ઋષિ બોલ્યા કે, “અહીં આમ અચાનક આજે આવીને તમે અમોને ખરેખર કૃતાર્થ કર્યા છે. માટે અમારા કુળમાં બૂધણ સમાન તથા સમસ્ત વિશ્વના નેત્રોને વશ કરવામાં કામણ સમાન, વળી અમુરા સાક્ષાત્ જીવિત સમી, તથા દિવ્ય પુષ્પોની માળા જેવી અમારી કન્યા કમલમાલાને તમે જ યોગ્ય છે; ચંદ્રને પણ એક કામણગારી, અમારા જીવિતના પણ જંગમ જીવિતસમી આ કન્યાનું પાણિયહણ કરીને અમને કૃતાર્થ કરો.” આવું તે ગાંગીલ ઋષિનું બોલવું સાંભળીને ભાવતું તુંને વૈદ્યે બતાવ્યું હોય તેમ તે મનગમતી વાત છતાં તે રાજાએ ઘણા આશ્રહ પછી તે કબૂલ કર્યું. કેમ કે, સત્પુરુષની રીત એવી જ બહુમાનભરી હોય છે. તે પછી ગાંગીલ ઋષિએ પ્રકુલ્લિત થતાં નવ યૌવન વાલી પોતાની ‘કમલમાલા’ કન્યાનું તત્કાળ તે રાજા સાથે પાણિ-શ્રહણ કરાવ્યું. ખરે જ, ઇષ્ટ કાર્યમાં કૌણ વિલંબ કરે ? જેમ રાજહંસ કમળની પંકિતને દેખીને પ્રસન્ન થાય, તેમ કેવલ વલકલ (વૃક્ષની છાલ)ના વચ્ચેને ધારણ કરનારી તે કમલમાલાને પ્રાપ્ત કરવાથી રાજા અત્યંત પ્રસન્ન થયો. આનંદપૂર્વક તાપસીઓના વૃંદ ધવલમંગલ ગીતો ગાવા માંડ્યાં અને ગાંગીલ ઋષિએ પોતે જ યોગ્ય વિધિથી કમલ-માલાને તે રાજા સાથે પરણાવી. ત્યારપછી કર્મોચન (હાથ છોડાવતી) વખતે તે રાજાને આપવા યોગ્ય તે ઋષિની પાસે બીજું શું હોય ? તથાપિ તેણે તે દંપતિને પુત્ર થાય એવો મંત્ર સમર્પણ કર્યો. લગ્ન થયા પછી મૃગધ્વજ રાજાએ ગાંગીલ મહર્ષિને કહ્યું કે, “અમોને વિદાય કરવાનો જે કાંઈ તમારે તૈયારી કરવી હોય, તે સત્વર કરી અમને વિદાય કરો; કારણ કે, હું મારું રાજ્ય કોઈને સોંપ્યા વગર જ આવ્યો છું.” તેના જવાબમાં ઋષિ બોલ્યા કે, “દિશાઙ્ગ જ (દિગંબર) વચ્ચેના પહેરનારા અમો, તમોને વિદાય કરવાની તૈયારી શું કરીએ ? ક્યાં તમારો દેવતાઈ વેષ અને ક્યાં અમારો વનવાસ (વૃક્ષની છાલ)નો વેષ ! આ અમારી કન્યા પોતાના પિયરનાં સામાન્ય વેષને દેખીને લજવાતી નથી શું ? વળી આ અમારી કમલમાલાએ, જન્મી ત્યારથી કૂકત આ તાપસી પ્રવૃત્તિ જ નજરે દીડી છે; એટલે આ વૃક્ષોને પાણી સીંચવાની કળા સિવાય બીજી કાંઈપણ કળા તે જાણતી નથી. માત્ર તમારા ઉપર અત્યંત સ્નેહ રાખનારી આ ભોળીને શોક્યો (તમારી બીજી સ્ત્રીઓ) તરફથી ઈર્ષાઙ્ગ પીડા થવા દેશો નહીં.” રાજાએ ઉત્તર વાળ્યો કે, “એને

શોક્યો તરફથી “પરાભૂતિ” (ધણી ઋદ્ધિ) થશે પણ “પરાભૂતિ” (તિરસ્કાર) નહિ થાય. હું પણ એનું વચન ઉત્થાપીશ નહીં. અહીંયાં તો હું એને અલંકાર(દાગીના) તથા સુવસ્ત્ર વેષવડે શોભાવી શકતો નથી, પરંતુ સ્વસ્થાનકે ગયા પછી હું એના સંપૂર્ણ મનોરથોને પૂરા પાડીશ.” આવા વચનો સાંભળી ગાંગીલ ઋષિ ખેદ પામીને બોલવા લાગ્યા કે, “ધિક્કાર છે મને કે હું આજન્મદરિદ્રીની પેઠે સાસરે વળાવતી વખતે પણ આ મારી પુત્રીને વસ્ત્રવેષ સરખો પણ સમર્પણ કરી શકતો નથી.” આમ બોલતા બોલતા ઋષિવરના નેત્રમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી, એટલામાં પાસે રહેલા એક આસ્રવૃક્ષમાંથી નિર્મળ(સ્વચ્છ) રેશમી વસ્ત્ર અને અત્યુત્તમ આભૂષણોની પરંપરા આકાશમાંથી બાણે મેઘવૃષ્ટિ થતી હોય તેમ અમત્કારિક રીતે પડવા લાગી. આ પ્રમાણે આભૂષણાદિકની વૃષ્ટિ થવાથી તેમણે અત્યંત અમત્કાર પામી નિશ્ચય કર્યો કે, ખરેખર આ ઉત્કૃષ્ટ ભાગ્યશાળી કન્યાના ભાગ્યોદયથી જ એની ભાગ્યદેવીએ આ વૃષ્ટિ કરી છે. ક્ષણદાયક વૃક્ષો ક્ષણ આપી શકે છે, મેઘ જળવૃષ્ટિ કરી શકે છે, પણ આશ્ચર્ય છે કે, આ ભાગ્યશાળી કન્યાના ભાગ્યોદયથી વૃક્ષે પણ વસ્ત્રાલંકારની વૃષ્ટિ કરી, માટે ઘન્ય છે એ કન્યાના ભાગ્યને! કહ્યું છે કે, “પુણ્યવંતના ભાગ્યોદયથી અસંભવિત પણ સંભવિત થઈ જાય છે. જેમ રામચંદ્રજીના પુણ્યોદયે સમુદ્રમાં પથ્થર પણ તરી શકતા હતા, તો વૃક્ષો વસ્ત્રાલંકાર આપી શકે એમાં શંકા જેવું શું છે?” ત્યાર પછી હર્ષિત થયેલા મહર્ષિને સાથે લઈને મૃગધ્વજ રાજા કમલમાલા સહિત ચિત્તને પ્રસન્ન કરનારા જિનપ્રાસાદ ભાષી આવ્યો. ત્યાં ઋષભદેવસ્વામિને વિધિપૂર્વક વંદન કરીને સ્તવના કરવા લાગ્યો કે, “હે પ્રભુ! જેમ શિલામાં કોતરેલી મૂર્તિ તેમાં સ્થિર થઈને રહે છે, તેમ મારા હૃદયમાં પણ તમારું સ્વરૂપ સ્થિર થઈ રહ્યું છે, માટે હે ભગવન્! તમારું પવિત્ર દર્શન મને ફરીને સત્વર ચલો” એમ પ્રથમ તીર્થંકરને વિનય-પૂર્વક વંદન-સ્તવન કરીને કમલમાળા સહિત તે રાજા, દેવ પ્રાસાદની બહાર આવીને ગાંગીલ ઋષિને માર્ગ પૂછવા લાગ્યો. ત્યારે મહર્ષિ બોલ્યા કે, “તમારા નગરનો માર્ગ હું જાણતો નથી.” ત્યારે રાજાએ કહ્યું-“અમારા નગરનો માર્ગ પણ તમે જાણતા નથી તો તમે મારું નામ ક્યાંથી જાણ્યું?” મહર્ષિએ જવાબ આપ્યો, “સાંભળો, એક દિવસ આ મારી નવયૌવના કન્યાને જોઈ હું વિચારતો હતો કે, આ મારી રૂપવતી કન્યાને યોગ્ય વર કોણ હશે? તેટલામાં આ આસ્રવૃક્ષ ઉપર બેઠેલા કોઈ શુકરાજે મને કહ્યું, કે, “ઋષિ-વર! એના વર માટે તું કોઈગટ ચિંતા કરીશ નહીં, ઋતુધ્વજ રાજાના પુત્ર મૃગધ્વજ રાજાને આજે જ હું આ ઋષભદેવના પ્રાસાદમાં લાવીશ. કદપવહિને યોગ્ય તો કદપવૃક્ષ જ હોય, તેમ આ કન્યાને યોગ્ય તે જ સર્વોત્કૃષ્ટ વર છે, માટે એની ચિંતા ન કર.” એમ કહીને તે શુકરાજ તત્કાળ ભીડી ગયો, પછી થોડા જ સમયમાં આપ અહીં પધાર્યા. અનામત થાપણ તરીકે રાખેલી વસ્તુ જેમ પાછી અપાય તેમ મેં એના કહેવાથી જ આ કન્યા તમને આપી છે. આ સિવાય બીજી વધારે વાત હું જાણતો નથી.” એમ બોલી

ગાંગીલ ઋષિ મૌન રહ્યા. હવે શું કરવું? એ ચિંતામાં રાજા આમ તેમ જુએ છે, તેવામાં અવસરનો બાજુ ન હોય શું? તેમ પેલો પોપટ ઝટ પાસે આવી બોલવા લાગ્યો કે, “હે રાજા! તું મારી પાછળ આવ. હું તને માર્ગ દેખાડું. જો કે હું એક પક્ષી છું, છતાં પણ મારા પર વિશ્વાસ રાખનારને નિરાશ ન કરું. ચંદ્રમા સસલાને નિરંતર પોતાની પાસે જ નથી રાખતો શું? કોઈ સામાન્ય માણસ પણ મારે આશ્રયે આવ્યો હોય તો તેને નિરાશ ન કરું; તો તમારા જેવા મહાન પુરુષને નિરાશ કેમ કરી શકું? હે આર્યશ્રેષ્ઠ રાજેન્દ્ર! હું છુદ્ર પ્રાણી છું, એમ સમજી તમે મને બૂલી ગયા, પરંતુ હું તો તમને બૂલનાર નથી.” આવાં પ્રિય વાક્યો સાંભળતાં જ રાજા આશ્ચર્ય પામ્યો અને ગાંગીલ ઋષિની રજા લઈ સહિત અશ્વ પર ચડીને તે પોપટ પાછળ ચાલ્યો. શીઘ્ર ગતિથી પોપટ પાછળ ચાલતો, પોતાના રાજ્યની ચિંતાથી વ્યથ થયેલો તે રાજા, થોડા જ વખતમાં પોતાના ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નામના નગરને દૂરથી દેખી શકાય, તેટલો નજીક આવી પહોંચ્યો, અને શુકરાજ ત્યાં પાસે રહેલા એક વૃક્ષની ટોચ પર બેસી ગયો. તે જોઈ ચિંતાતુર રાજા તેને આશ્રયપૂર્વક કહેવા લાગ્યો—“જો કે સામે નગરના કીલ્લા, મહેલ પ્રમુખ દેખાય છે, તો પણ નગર હજી ઘણું દૂર છે, માટે હે શુકરાજ! રીસાયેલા માણસની પેઠે અહીંયાં જ કેમ બેસી ગયો?” હુંકારપૂર્વક તેણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો “ડાહ્યા પુરુષો જે કંઈ કાર્ય કરે છે, તે કંઈ કારણ વગર કરતા નથી, તેવું સખળ કારણ હોય છે. આગળ ન જતાં અહીંયાં જ અટકી રહેવાનું પણ એક સખળ કારણ છે, માટે જ હું અહીંથી આગળ જતો નથી.” આથી અત્યંત ગભરાઈને રાજા પૂછવા લાગ્યો કે “એવું શું કારણ છે? તે સત્વર મને કહી દે.” તેણે કહ્યું, “સાંભળો, મહારાજ! ચંદ્રપુરી નગરીના ચંદ્રશેખર રાજાની બેન ચંદ્રાવતી નામે તમારી જે ઠંડાલામાં ઠંડાલી રાણી છે, તે બહારથી જ મધુર લાવણ્ય કરનારી છે પણ અંદરથી કપટી અને તમારા પ્રત્યે દુષ્ટ વૃત્તિ રાખનારી છે. ખરેખર! એ રાણી ગોમુખ જેવી છતાં વાઘણ જેવી દેખાય છે. રાણીની માફક નારીની પણ નીચી જ ગતિ હોય છે. તમે જ્યારે આ કમલમાળાના મેળાપને માટે મારી સાથે રાજ્ય સૂતું મૂકી આવતા રહ્યા, ત્યારે તે રાણીએ ડાકણની પેઠે છલ કરીને પોતાના લાઈ ચંદ્રશેખરને તમારું રાજ્ય તાબે કરવાનો આ અતુકૂલ અવસર છે એમ જણાવ્યું. પોતાના ધારેલા કામને પાર પાડવામાં સ્ત્રીઓમાં કપટ એ જ મોટું બળ હોય છે. સહેજમાં આવી મળતા રાજ્યને લેવા કોણ ન ઉત્સુક હોય? તેમ તે ચંદ્રશેખર પોતાનું ચતુરંગ સૈન્ય લઈ તમારું રાજ્ય લેવાની આશાથી સત્વર તમારા નગર સમીપ આવી પહોંચ્યો છે. પણ અંદર રહેલા તમારા પ્રધાનો અને સેનાપતિ આદિએ ત્વરાથી નગરના દરવાજા બંધ કરી દીધા હોવાથી, ખબતના પર જેમ સર્પ વીંટાઈ જાય, તેમ આ તમારા નગરને ચોતરફ પોતાના સૈન્યથી ઘેરીને તે રાજા નગરની બહાર જ સસુદ્ર સરખી સેના લઈ પડ્યો છે. કિલ્લા પર ચડીને તારા વીર તેજસ્વી સુભટો અભિમાનપૂર્વક ચંદ્રશેખરના સૈન્ય સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યા છે. પરંતુ લોકમાં કહેવત

છે કે નાયક વિનાનું સૈન્ય હાર જ પામે, માટે તારા વિના શત્રુઓને તેઓ શી રીતે જીતી શકે? વળી આવું યુદ્ધ મચી રહ્યું છે, ત્યાં આપણે પણ એકદમ શી રીતે જઈ શકીએ? એ વિચારે જ મનમાં ખેદ ધરતો હું આ વૃક્ષ પર બેઠો છું અને વૃક્ષ પર બેસી જવાનું પણ એ જ કારણ છે.” આવી હૃદય વિદારનારી વાર્તા સાંભળતાં જ અતિ દુઃખ થયેલા રાજાના અંતઃકરણમાં બહુ પ્રવેશ માર્ગ મળ્યો હોય તેમ તીવ્ર સંતાપે પ્રવેશ કર્યો. આ વખતે તે પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “ધિક્કાર થાયો આવી દુરાચારિણી સ્ત્રીના હૃદ્ય હૃદયને! આશ્ચર્ય છે એ ચંદ્રશેખરની સાહસિકતાને તેમજ એની નિર્ભયતાને! પોતાના સ્વામિના રાજ્યની પણ તૃણુ કરી. જુઓ તો ખરા, આ કેટલો અન્યાય પણ એમાં એનો શો દોષ છે? સૂતું રાજ્ય લેવા કોણ ઇચ્છા ન કરે? ઘણી વગરના ક્ષેત્રમાંથી દાણા પણ ચોરાઈ જાય છે, તો પછી સૂના રાજ્યનું શું કહેવું? ધિક્કાર થાયો અને, કેમકે, હું પોતે જ વગરવિચારે મોહઅસ્ત, તેમ જ અવિવેકી બની રાજ્ય સૂતું મૂકી આવ્યો ગયો. પરિણામે આવી આપદામાં આવી પડું એમાં શી નવાઈ! કોઈ પણ બાબતમાં વગર વિચારે ઉતાવળ કરાય, કંઈ મુકાઈ જાય કે વિશ્વાસ રખાય, અપાય, લેવાય, બોલાય, ખવાય કે વિનાશ કરાય તો પરિણામે પશ્ચાતાપ કરવાનો જ સમય આવે. કહ્યું છે કે, “સારું કે નરસું કાંઈ પણ કામ કરતાં પહેલાં જ પંડિતોએ તેના પરિણામનો વિચાર કરવો જોઈએ. કેમ કે અસ્થિર ચિત્તથી વગર વિચારે ઉતાવળું કામ કર્યું હોય તો તેમાં એટલી બધી આપત્તિઓ આવી પડે છે કે જેમ મર્મસ્થલમાં પેકેલું શલ્ય મરણ સુધી દાહ કરનારી પીડા આપે છે, તેમ તેવા વગર વિચારે કરેલા કાર્યોના પરિણામ મરણ પર્યન્ત કલેશ આપે છે.” રાજ્ય મળવાની આશા જેણે છોડી દીધી છે એવા પશ્ચાતાપમાં પડેલા રાજાને શુકરાજ કહેવા લાગ્યો કે, “યુરુષમાં પ્રવર! હે રાજા! તું તારા મનમાં ફેકટ ચિંતા ન કર. વૈદ્યના બતાવ્યા પ્રમાણે વર્તનારનો વ્યાધિ શું ગયા વિના રહે? તેમ હું પણ તને એક ઉપાય બતાવું છું, તે ઉપાય અજમાવતાની સાથે જ તારું શ્રેય થશે. તું એમ ન બાણીશ કે મારું રાજ્ય ગયું. હજી તો તું ઘણાં વર્ષ સુધી સુખપૂર્વક રાજ્ય કરશે.” આવું તેણે બોલવું સાંભળીને નિમિત્તિયાના વચન પર જેમ આશા રાખી શકાય તેમ આ રાજાને પણ તે શુકરાજના વચનથી રાજ્ય પાછું મળશે એમ આશા બંધાઈ. તેટલામાં અકસ્માત બહુ દાવાનલ જ સામે આવતો ન હોય એમ સશસ્ત્ર અતુરંગી સૈન્ય પોતાની સામે ઝડપથી આવતું દેખીને તે સભય બનીને વિચારવા લાગ્યો કે, જે ચંદ્રશેખર રાજાની મારા મનમાં ઉદાસી આવી છે એ જ સેના મને હણવાને મારી સામે આવે છે. હા! હા!! હવે શું થશે! ખરેખર! આ વખતે આ કમલમાલાનો કેવી રીતે બચાવ કરી શકીશ. અને આ શત્રુઓની સામે હું એકલો કેમ કરી યુદ્ધ કરી શકીશ? આવી પરિસ્થિતિથી મુંઝાયલો તે રાજા સ્તબ્ધ બની વિચાર કરે છે તેટલામાં “જયજય ચિરંજીવે! હે મહારાજ! જયવંતા વર્તો હે મહારાજ! આ અણીને વખતે તમે ઠીક જ

આવી પહોંચ્યા. જેમ હાથમાંથી નિધાન જોઈ જોડેલાને તે પાછું આવી મળે, તેમ મહારાજ ! આજે અમને તમારું દર્શન થયું. હવે અમને આદેશ આપો. ” સ્વપરિચિત એવા પોતાના સૈનિકોનું જ આ વચન છે, એમ તેની ખાતરી થઈ ત્યારે તે અત્યંત વિસ્મય પામી પ્રસન્ન ચિત્તે તેઓને પૂછવા લાગ્યો કે, “ અરે, આ વખતે તમે અહીંયાં ક્યાંથી આવ્યા ? ” તેઓએ ઉત્તર વાળ્યો કે, “ સ્વામિન્ ! તમે આવ્યા છો એમ બાણીને જ અમે અહીં તમારા દર્શનને માટે તેમજ તમારી પાસે તમારો આદેશ લેવા આવ્યા છીએ. આવા અવસર પર આજે અમને તમારું દર્શન થયું તે તો ખરેખર ભાગ્યયોગથી જ બન્યું છે. ” શ્રોતા, વક્તા અને જોનારને પણ અમત્કાર ઉત્પન્ન કરે એવા આ સમાચાર સાંભળી રાબ વિચાર કરીને બોલવા લાગ્યો કે, “ આમવાક્ય અવિસંવાદથી પરસ્પર વિરુદ્ધતાના અભાવથી એટલે કે સત્ય, સર્વ પ્રકારે જેમ માનવા યોગ્ય હોય છે, તેમ આ શુકરાજનું વાક્ય પણ અનેક પ્રકારના મારા પર ઉપકાર કરવાથી સર્વ પ્રકારે માનવા યોગ્ય છે. એ શુકરાજના ઉપકારનો અર્થલો હું કેમ વાળી શકીશ ? એને શી શી વસ્તુની ઈચ્છા છે, તે કેમ બાણી શકાય ? ગમે તેટલો એના પર ઉપકાર કરીએ, પણ એને કરેલા ઉપકારનો અર્થલો વાળી શકાય એમ નથી. કેમકે એણે પ્રથમથી સમયાનુસાર યથાયોગ્ય ઇચ્છિત વસ્તુપ્રાપ્તિ વગેરેના અનેક પ્રકારના ઉપકાર મારા પર કર્યા છે. કહ્યું છે કે,

પ્રત્યુપકુર્વન્ બહ્વપિ ન ભવતિ પૂર્વોપકારિણસ્તુલ્યઃ ।

એકોઽનુકરોતિ ક્વંતં નિષ્કારણમેવ કુરુતેઽન્યઃ ॥ ૩૧ ॥

“ પ્રત્યુપકાર ગમે તેટલો કરો પણ પહેલા કરેલા ઉપકારીના ઉપકારની તુલના થતી નથી, કારણ કે તે ઉપકાર કરનારના કાર્યનું અનુકરણ કરે છે ત્યારે પ્રથમ ઉપકાર કરનારનું કાર્ય અહલાની આશા વગર કરાયલું હોય છે.

આમ વિચાર કરતો તે રાબ પ્રીતિપૂર્વક તે શુકરાજના સન્મુખ જોવા જાય છે, તેટલામાં જેમ સૂર્યોદય થતાં બુધને તારો અદ્દશ્ય થાય તેમ તે અલોપ થઈ ગયો. બાણે રાબ પાછો ઉપકારનો અર્થલો વાળશે, એવા ભયથી જ તે સંતાત્મા રિસાઈ ગયો હોય તેમ. થોડા વખતમાં તો તે કેટલેક દૂર નીકળી ગયો. કહ્યું છે કે, “ સબ્જન પુરુષોની કોઈક એવી અલૌકિક કઠોર ચિત્તવૃત્તિ છે કે, તેઓ ઉપકાર કરીને પ્રત્યુપકારના ભયથી તરત જ દૂર ખસી જાય છે. ”

આવો જ્ઞાનનિધિ જે નિરંતર મારી પાસે રહે તો, મુશ્કેલી શી વસ્તુ છે એની મને ખબર જ ન પડે; કેમ કે, સર્વ કાર્ય યયાસમય કરવાનું તે બાણી શકે છે. એવા સહાયકારીનો યોગ, પ્રાયઃ સર્વ કાળે સર્વત્ર સર્વને હોય જ નહીં. કદાચિત્ કોઈને તેવાનો યોગ મળી જાય તો પણ નિર્ભાગીના હાથમાં આવેલા ધનની પેઠે ચિરંકાળ રહે નહીં. પણ એ પોપટ

કોણ હોતો ? તેને આટલું જ્ઞાન ક્યાંથી ? મારા પર આટલી બધી મમતા શા માટે ? એ ક્યાંથી આવ્યો ? ને ક્યાં ગયો ? વળી એ વૃક્ષ પરથી વચ્ચાલંકારાદિકની વૃદ્ધિ કેમ થઈ ? આ સેના કેમ આવી ? ઇત્યાદિક જે મારા મનમાં સંદેહ છે, તે જેમ ગુફાના અંધકારને દીપક જ દૂર કરવાને સમર્થ છે, તેમ જ્ઞાની વિના બીજાને કોણ દૂર કરી શકે ?

સર્વ રાજામાં મુખ્ય તે મૃગધ્વજ રાજા આ પ્રમાણે વિચારમાં વ્યથિત થયેલા આમ તેમ બુદ્ધિ છે, તેટલામાં સેનાધિપતિએ રાજાને પૂછ્યું “સ્વામિનુ ! આ બધું શું બન્યું ?” ત્યારે તેણે તે સૈનિકોની પાસે શુકરાજ મળ્યો હતો ત્યાંથી માંડી દેવટે તે અદ્વૈત થયો, ત્યાં સુધીની બધી વાર્તા કહી સંભળાવી, તે સંભળી લગલગ બધા સૈનિકો આશ્ચર્ય પામીને બોલવા લાગ્યા કે, “મહારાજ ! એ પોપટ તમારા ઉપર અત્યંત ભાવ રાખે છે, માટે તે તમને પાછો ઠયારેક પણ જરૂર મળશે અને તમારા મનની ચિંતા દૂર કરશે; ધારણ કે આવો હિત-વત્સલ છેવટે એમ ઉવેબીને હંમેશ માટે જાય જ નહીં. વળી તમારા મનનો સંદેહ પણ એ જ આવીને દૂર કરશે, કારણ કે એ પોપટ જ્ઞાની જણાય છે, અને જ્ઞાનીને શંકા દૂર કરતાં કેટલી વાર ? હાલ આપ આ સર્વ ચિંતા છોડી દઇને આપણા નગરમાં પધારી તેને પવિત્ર કરો. આપનાં દર્શન માટે અધીરા બનેલા નગર જનોને આપનાં દર્શન આપીને આનંદિત કરો.”

રાજાએ તેમનું કહેવું માન્ય કર્યું. સમયોચિત બોલેલું અને સમય પર કરેલું કોને સ્વીકારવા યોગ્ય ન થાય ? મહામંગલિક વાજિત્રેની મધુર ધ્વનિથી સર્વ દિશાઓને ગળવનાર મહોત્સવપૂર્વક તે રાજાએ સપરિવાર સ્વનગર તરફ પ્રયાણ કર્યું. તે મૃગધ્વજ રાજાને આવતો જોઈને ‘મોટી પાંખવાળા ગરુડને જોઈને પોતાના દરમાં મોઠા બેઠા પણ જેમ સર્પને ગર્વ ગળી જાય તેમ’ અંદ્રશેખરનો સર્વ ગર્વ ગળી ગયો. તેણે તે વખતે પોતાનું ‘સ્વામિદ્રોહીપણું’ ઠાંકવાને સમયસૂચક બુદ્ધિથી એક દૂતને લેટ સાથે મૃગધ્વજ રાજાની પાસે તરત જ મોકલ્યો. રાજા પાસે આવીને પ્રણામ કરી તે બોલ્યો કે-“હો મહારાજ ! આપની પ્રસન્નતાને માટે તથા સઘળી વસ્તુસ્થિતિ આપને જણાવવા માટે અંદ્રશેખર રાજાએ મને આપની પાસે મોકલ્યો છે. આપ કોઈ ધૂર્તના પ્રપંચને પરિણામે રાજ્ય સૂતું મૂકી, તેની પાછળ પાછળ ચાલ્યા ગયા છો એમ જાણી, અમારા રાજા અંદ્રશેખર, આપના નગરની રક્ષા કરવા સારું, પોતાના સૈન્ય સહિત આવ્યા અને કેવળ રક્ષણ કરવાની જ મતલબથી નગરની આરે બાબુથી વિટાઈ વળ્યા. આ વસ્તુસ્થિતિને નહિ જાણતા આપના સુલટોએ હથિયાર સજી જેમ કોઈ શત્રુની સાથે કરે તેમ યુદ્ધ શરુ કરી દીધું. મહારાજ ! અમે તો આપના રાજ્યનો બીજા કોઈ શત્રુથી પરાભવ ન થાય તે હેતુથી રક્ષા કરવા આવેલા તેમ છતાં અમારે આપના સૈનિકો તરફથી કેટલાય પ્રહાર સહન કરવા પડ્યા છે. તથાપિ સ્વામિનું કાર્ય સુધારવા જતાં મુસીબતો સહન કરવી પડે એમાં શું આશ્ચર્ય

છે ? પિતાના કાર્યમાં પુત્ર, ગુરુના કાર્યમાં શિષ્ય, પતિના કાર્યમાં સ્ત્રી અને સ્વામીના કાર્યમાં સેવક, પોતાના પ્રાણને પણ તૃણ સમાન ગણે છે તે યોગ્ય જ છે.”

તે હૃતના આવા દાહિક વચન સાંભળીને રાજા મૃગધ્વજને તેની વાત વિષે સંશય તો ઉત્પન્ન થયો, પરંતુ સરળ સ્વભાવથી એ સાચું કહે છે એમ તે વખતે માની લીધું. કેટલી દક્ષતા, સરળતા અને ગંભીરપણું ! પછી તે રાજાએ પોતાની પાસે આવતા તે ચંદ્રશેખર રાજાનો યોગ્ય સત્કાર કર્યો. ત્યારપછી લક્ષ્મી સરખી કમલમાલા સાથે વિશ્વળુની જેમ શોકતા મૃગધ્વજ રાજાએ મોટા મહોત્સવપૂર્વક નગર-પ્રવેશ કર્યો. અને જેમ અદ્વિતીય એવી ચંદ્રકલાને મહાદેવે પોતાના ભાલસ્થળ (કપાળ) પર સ્થાપન કરી તેમ કમલમાલાને પોતાના રાજ્યસિંહાસને પોતાની પાસે પટ્ટરાણી પદે બેસાડી.

એ કે પુણ્ય જ પુત્રાદિક પ્રાપ્તિનું મુખ્ય કારણ છે, અને પુણ્યથી જ સંગ્રામમાં રાજાને જ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. સહાય કરનારા સૈનિકો તો નિમિત્ત માત્ર છે તેમ પુત્રાદિક પ્રાપ્તિમાં મંત્ર પણ માત્ર સહાય કરે છે, એમ વિચારી, પુત્રપ્રાપ્તિ માટે ગાંગીલ ઋષિએ આપેલા મંત્રને તે રાજાએ બતાવેલી વિધિ પ્રમાણે સાધ્યો. તેના પ્રભાવથી તેની સર્વ રાણીઓને એક એક પુત્ર થયો. સર્વ કારણોનો બરાબર યોગ મળી જાય તો કાર્યની જરૂર સિદ્ધિ થઈ શકે છે. એ કે ચંદ્રાવતી રાણી રાજાને ઘણી માનીતી હતી છતાં પણ પ્રથમ પતિદ્રોહ કર્યો હતો તેના પાપે માત્ર તેને પુત્ર થયો નહીં. જયતિ શાસનમ્

એક વખત મધ્યરાત્રિએ અર્ધ નિદ્રાવસ્થામાં સુખે સૂતેલી કમલમાલા રાણીએ દિવ્ય પ્રભાવથી એક સ્વપ્ન જોયું. રાણી જાગીને પ્રાતઃકાળે રાજા પાસે આવીને કહેવા લાગી કે-“હે પ્રાણનાથ ! આજે મધ્યરાત્રે વ્યતીત થયા પછી, અર્ધનિદ્રાવસ્થામાં હું સુખે સૂતી હતી તે સમયે મેં એક સ્વપ્ન જોયું. તેમાં મારા પિતા ગાંગીલ ઋષિના તપોવનમાં આવેલા પ્રાસાદમાં આપણે સાથે પ્રયાણ કરતાં પહેલાં જેનાં છેલ્લાં દર્શન કર્યા હતા તે શ્રી ઋષભદેવ પ્રભુનાં દર્શન થયાં. તેમણે મને કહ્યું કે-“ હે કલ્યાણિ ! હાલ તું આ પોપટને લઈ જા, પછી કોઈક વખતે વળી હુંસ આપીશ.” એટલું કહીને પ્રભુએ મને હાથોહાથ સર્વાંગસુલભ દિવ્ય વસ્તુના જેવો દેહીધ્યમાન પોપટ ભેટ આપ્યો. ” પ્રભુના પોતાના હસ્તને પ્રસાદ પામીને આખા જગતની જાણે ઐશ્વર્યતા પામી હોઈ એમ હું અત્યંત પ્રસન્ન થતી જાગૃત થઈ ગઈ. અણુધાર્યા આવી મળેલા કલ્પવૃક્ષનું જ ફળ હોય તેમ હે પ્રાણનાથ ! એ સ્વપ્નનું શું ફળ હશે ?” રાણીનું વચન સાંભળીને, આનંદરૂપ કંઈને નવપલ્લવિત કરવાને મેઘરૂપ મીઠી વાણીથી તે રાજા સ્વપ્નના ફળને વિચારી કહેવા લાગ્યો કે, “ હે પ્રિયે ! જેમ દેવ-દર્શન અત્યંત દુર્લભ હોય છે, તેમ એવા ઉત્તમ સ્વપ્ન પણ કોઈક ભાગ્યોદયથી જ પામી શકાય છે. એવું દિવ્ય સ્વપ્ન દેખવાથી દિવ્ય રૂપ અને દિવ્ય

સ્વભાવવાળા ઉદય થતા ચંદ્ર અને સૂર્ય જ ન હોય શું એવા બે પુત્રો તને અનુક્રમે થશે. પક્ષી કુળમાં પોપટ અને રાજહંસ અત્યુત્તમ છે અને તેની તને સ્વપ્નમાં પ્રાપ્તિ થઈ, તો હે સુંદરી ! ક્ષત્રિય કુળમાં ઉત્કૃષ્ઠ એવા બે પુત્રોની આપણને પ્રાપ્તિ થશે. પરમેશ્વરે સ્વપ્નમાં સ્વહસ્તે જ તને પ્રસન્નતાપૂર્વક પ્રસાદ આપ્યો છે, તો તેમના બેવે જ પ્રતાપી પુત્ર આપણને મળશે, એમાં કાંઈ પણ સંશય નથી.”

એવાં વચન સાંભળીને અત્યાનંદિત થયેલી તે કમલમાલા રાણી રત્નપ્રભા પૃથ્વી જેમ અમૂલ્ય રત્નોને ધારણ કરે છે, અને આકાશ જેમ જગતચક્ષુ સૂર્યને ધારણ કરે છે, તેમ ગર્ભને ધારણ કરવા લાગી. તે દિવસથી ઉત્તમ રસના સિંચનથી જેમ મેરુપર્વતની પૃથ્વીમાં રહેલો કદપવૃક્ષનો કંદ પ્રતિદિન વધે, તેમ તે રાણીનો ગર્ભ પ્રતિદિન વધવા લાગ્યો, અને તેના પ્રભાવે ઉત્પન્ન થતા પ્રશસ્ત-શુભ મનોરથોને રાજા સંપૂર્ણ સન્માનપૂર્વક પૂર્ણ કરવા લાગ્યો. શુભ દિવસે અને શુભ લગ્ન-લગ્નાંશે, પૂર્વ દિશા જેમ પુનમના ચંદ્રનો પ્રસવ કરે તેમ, તે રાણીએ અત્યુત્તમ એવા પુત્રને સુખ-સમાધિપૂર્વક જન્મ આપ્યો. રાજકુલની એવી રીત હોય છે કે, પટ્ટરાણીના પ્રથમ પુત્રનો જન્મ-મહોત્સવ અત્યંત વૈભવપૂર્વક કરવો; અને તે પ્રમાણે આ કમલમાલા રાણી પટ્ટરાણીપદે હોવાથી તેના પ્રથમ પુત્રનો જન્મમહોત્સવ અત્યુત્તમ રીતે રાજાએ કર્યો. ત્યાર બાદ ત્રીજે દિવસે તે બાલકને ચંદ્ર-સૂર્યના દર્શન કરાવવાનો મહોત્સવ તેમણે અત્યંત ઉમંગથી કર્યો. છઠે દિવસે છઠ્ઠી-નગરણને મહોત્સવ પોતાની રાજ્યઋદ્ધિને અનુસારે યથોચિત રીતે કરાવ્યો. સ્વપ્નાનુસાર પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ માટે તે પુત્રનું ‘શુકરાજ’ એવું નામ મહોત્સવપૂર્વક આનંદથી શુભ દિવસે પાડવામાં આવ્યું. પાંચ સમિતિથી રક્ષાયેલો સંયમ જેમ વૃદ્ધિ પામે તેમ ધવરાવવા, રમાડવા, હસાવવા, નવડાવવા તથા પાલણુ કરવા રાખવામાં આવેલી પાંચ ધાવમાતાઓથી સ્નેહપૂર્વક રક્ષાયેલો શુકરાજ પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. માતાપિતાને આનંદ આપનારું અન્નપ્રાસન, લક્ષ્મીની સુદૃષ્ટિ સમું રિંખણ (રમવું), હર્ષ ઉપબલવે તેવું કમણુ (ચાલવું), શુભ વચન, ચિતાકર્ષક વસ્ત્રપરિધાન તથા પ્રેમગ્રંથિના અંધન સમી વર્ષગાંઠ વગેરે શુભ પ્રસંગો અત્યંત ધામધૂમથી રાજાએ નિર્વિઘ્ને ઉજવ્યા. બુદ્ધો તો ખરા ભાગ્યની દશા ! ભાગ્યશૌણીનું ભાગ્ય એવું જ હોય છે. એ પ્રમાણે ઉદ્ઘાસપૂર્વક વૃદ્ધિ પામતો શુકરાજકુમાર પાંચ વર્ષનો થયો. પાંચમે વર્ષે જેમ આંખો સર્વ રીતે ખીલે-ફળે, તેમ તે કુમાર, રૂપ, સંપદા, પરાક્રમ વગેરે સર્વોત્તમ ગુણોવડે બાણે ળીજે ઈંદ્રપુત્ર જ્યંત ન હોય ? તેમ શોભવા લાગ્યો. બાળક છતાં બોલવામાં બાણે પ્રૌઢ પુરુષ ન હોય શું તેવી ચતુરાઈ તથા મીઠાશ તેના વચનમાં હોવાથી સર્વને તે પ્રિય થઈ પડ્યો.

એકદા વસંતઋતુનાં પુષ્યોની સૌરભથી મહેકી રહેલા તથા ફલકુલોથી રમ્ય બાગની શોભા જોવાને રાજા પોતાની પટ્ટરાણી કમલમાલા અને શુકરાજ કુમારને સાથે લઈને નગરના

ઉદ્યાનમાં આવી આમ્રવૃક્ષની નીચે બેઠો. તે સમયે તેને પૂર્વની બનેલી સઘળી ખીના યાદ આવવાથી પ્રસન્ન થઈને કમલમાલાને કહેવા લાગ્યો કે, “હિ પ્રિયે ! તે જ આ આમ્રવૃક્ષ છે, કે જેની નીચે હું વસંતઋતુમાં આવીને બેઠો હતો, અને શુકરાજ-પોપટની વાણીથી તારા રૂપનું વર્ણન સાંભળીને અતિશય વેગથી તેની પાછળ પાછળ ચાલી નીકળ્યો અને તારા પિતાના આશ્રમ સુધી જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં તારી સાથે લગ્ન કરી હું કૃતાર્થ થયો.” આ બધી વાર્તા પિતાના ખોળામાં બેઠો બેઠો કુમાર સાંભળતો હતો અને એ સાંભળતાં જ કલ્પવૃક્ષની શાખા જેમ છેદાવાથી ધરતી પર તૂટી પડે તેમ શુકરાજકુમાર મૂર્છા યુક્ત થઈ નીચે ઢળી પડ્યો. માતાપિતાના હર્ષ વૃક્ષની શાખા છેદાઈ ઢળી પડી ન હોય તેમ આ જોઈ અતિશય ગભરાઈ ગયેલા માતાપિતાએ કોલાહલ મચાવી મૂક્યો, તે સાંભળી સર્વે અનુચરો ત્યાં ભેગા થઈ ગયા અને કુમારની આવી હાલત જોઈ શોકપૂર્ણ સ્વરે બોલી ઉઠ્યા: “અરે રે ! આ શું થયું ?” એમ બોલે શબ્દે બોલતાં સર્વે આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયાં; કારણ કે મોટાનાં સુખદુઃખની સાથે સર્વ સામાન્ય જનોનાં પણ સુખ દુઃખ સંકળાયલા જ હોય છે. ચંદનનું શીતળ જળ છાંટવાથી તેમજ કેળનાં પત્રનો પવન વીંઝવાથી તેમજ ઘીના યોગ્ય ઉપચારો (ઉપાયો) કરવાથી કેટલોક વખત ગયા બાદ તે શુકરાજ કુમારને ભાન આવ્યું. ચેતના આવવાથી કમળની પાંખડીઓની પેઠે પ્રકાશતી નેત્રરૂપ પાંખડી ઉઘડી, પણ સુખકમળ વિકસ્વર થયું નહીં. વિચારપૂર્વક તે ચારે બાજુ જોવા લાગ્યો પણ ઘણી રીતે બોલાવવા છતાં જરી પણ બોલ્યો નહિ. તીર્થકરદેવ છાંદસ્યાવસ્થામાં જેમ મૌન ધારણ કરે તેમ તે જરીપણુ બોલ્યો નહી. રાજકુમારનું આવું મૌન જોઈ સર્વે જન ધારવા લાગ્યા કે, ખરેખર આને કોઈક દેવની અવકૃપાથી આમ બન્યું હોવું જોઈએ. તે કાંઈક શાંત થયો છે પણ અરે રે ! મહાખેદ કરવા લાયક એ છે કે-અમારા કોઈક દુષ્ટકર્મના ઉદયથી એની જીભ ઝલાઈ ગઈ છે.

આમ મહા ચિંતામાં નિમગ્ન બનેલા તેના માતા પિતા તેને પોતાના મહેલમાં લઈ ગયા. ત્યાં તેમણે કુમારને બોલતો કરવા વિવિધ પ્રકારના ઉપાયો કરાવ્યા, પણ દુર્જન પર કરેલા ઉપકારની પેઠે તે સર્વ ઉપચારો નિષ્ફળ ગયા. એ સ્થિતિમાં છ માસ વીતી ગયા છતાં પણ કુમારનું મૌન તૂટ્યું નહિ, તેમજ તેનું રહસ્ય પણ કોઈ શોધી શક્યું નહિ. અરેરે ! વિદ્યાતાએ રત્નસમાન શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓમાં પણ કંઈ ને કંઈ દોષ મૂક્યો છે. ચંદ્રમાં કલંક, સૂર્યમાં ઉગ્ર તેજ, આકાશમાં શૂન્યતા, વાયુમાં ચંચલપણું, કૌસ્તુભ મણિમાં પાષાણપણું, કલ્પવૃક્ષમાં કાષ્ટપણું, પૃથ્વીમાં રજકણ, સમુદ્રમાં ખારાશ, મેઘમાં શ્યામતા, અગ્નિમાં દાહકતા, જળમાં નીચગતિ, સુવર્ણના મેરુમાં કઠોરપણું, સુવાસિત કર્પૂરમાં અસ્થિરતા, કસ્તૂરીમાં કાળાશ, સજ્જનોમાં નિર્ધનતા, ધનિકોમાં મૂર્ખતા, રાજાઓમાં લોભ હોય તેમ આ રાજકુમારમાં મૌન પ્રવેશ્યું છે. મોટા ભાગ્યશાળી પુરુષોની દુર્દશા કયા સજ્જનના મનમાં ન ખટકે ? તે સમયે મળેલા સર્વ નગરજનો પણ અત્યંત શોક કરવા લાગ્યા.

એવામાં ફીડારસના સાગર સમાન અને જગજ્જનના નેત્રોને અત્યંત આનંદકારી કૌમુદી-મહોત્સવ-શરદ પુનમના ચંદ્રનો મહોત્સવ-માણિકકારી પુનમનો દિવસ આવ્યો. તે સમયે ફરી નગરજનો સાથે તે રાજા પોતાની કમલમાલા મહારાણી અને શુકરાજને લઈને ઉદ્યાનમાં ગયો અને તે જ આંખાના વૃક્ષને જોઈને ખિન્ન ચિત્તથી રાણીને કહેવા લાગ્યો કે- “હે દેવિ, જેમ વિષવૃક્ષ સર્વથા દૂરથી જ તજવા યોગ્ય હોય છે, તેમ આપણા આ શુકરાજ કુમારને આતું વિષમ દુઃખ આ આમ્રવૃક્ષથી જ ઉત્પન્ન થયું છે, માટે એ પણ દૂરથી જ તજવા યોગ્ય છે.” આટલું બોલીને તે વૃક્ષ છોડીને ઘીજે સ્થાનકે જવાને તે તત્પર થાય છે, તેટલામાં અકસ્માત તે જ આમ્રવૃક્ષની નીચે અત્યંત પ્રમોદકારક દેવદુંડુલિનો નાદ થવા લાગ્યો. આવો અમત્કાર જોઈને રાજા પૂછવા લાગ્યો કે, આ દિવ્ય ધ્વનિ કયાંથી ઉત્પન્ન થયો? ત્યારે કોઈકે આવીને કહ્યું કે, “મહારાજેન્દ્ર! અહીંયાં શ્રીદત્ત નામા મુનિ તપશ્ચર્યા કરતા હતા, તેમને હમણાં જ કેવળજ્ઞાન થયું છે અને તેથી દેવતાઓ દિવ્ય વાજિત્રોના નાદથી તેનો મહોત્સવ ઉજવે છે.” એ સાંભળતાં જ રાજા પ્રસન્ન થઈ બોલ્યો “આ મારા પુત્રરત્ને જે મૌન ધારણ કર્યું છે, તેનું રહસ્ય કેવળી જ કહી શકશે, માટે ત્યાં જવું યોગ્ય છે.” એમ વિચારી તે પુત્ર તથા રાણી અને મોટા પરિવાર સાથે ત્યાં જઈ વંદનાદિક ભક્તિ કરીને કેવળી સન્મુખ આવી બેઠો. ત્યારે કેવળીએ કલેશનો નાશ કરનારી અમૃત સમાન દેશના દીધી. ત્યાર બાદ વિનયપૂર્વક રાજા પૂછવા લાગ્યો કે- “હે પ્રભો! આ શુકરાજ કુમારની વાચા શા કારણથી બંધ થઈ?” ઋષિમુખ્ય કેવળી મહારાજે જવાબ આપ્યો કે- “એ બાળક હમણાં જ બોલશે.” તે સાંભળીને પ્રસન્નતા-પૂર્વક રાજા બોલવા લાગ્યો કે- “મહારાજ, અમારે એ બાળક બોલે તો પછી શું જોઈએ? અમે એ જ ઇચ્છીએ છીએ.” એટલે કેવળી બોલ્યા, “હે શુકરાજ! આ સર્વના દેખતાં અમને વંદનાદિક કેમ કરતો નથી?” આ સાંભળતાં જ તે શુકરાજે બિટીને સર્વજન સમક્ષ તે કેવળી ભગવાનને ઇચ્છામિ બ્રમાસમણ્ણી સૂત્રના ઉચ્ચારપૂર્વક બ્રમાસણા દેઈ, વિધિપૂર્વક વંદન કર્યું. આ મહા અમત્કાર દેખીને રાજા પ્રમુખ સર્વ ચકિત થઈ બોલવા લાગ્યા કે- ખરેખર આ મહામુનિનો મોટો મહિમા પ્રગટ જોયો, કારણ કે જેને સેંકડો પુરુષો મંત્ર તંત્રાદિકથી પણ બોલાવવા શક્તિમાન થયા નહીં એવા આ બાળકને તેમના વાક્યામૃતથી જ વાચા પ્રગટી. અહીંયાં ચિત્તને વિષે અમત્કાર પામવામાં લીન બની ગયેલા લોકોની વચ્ચે રાજા સાશ્ચર્ય પૂછવા લાગ્યો કે, “સ્વામિન્! આ શું?” ત્યારે કેવળીએ જણાવ્યું કે, “આ બાળકને મૌન રહેવાનું મુખ્ય કારણ પૂર્વભવનું જ છે; હે ભવ્યજનો, સાવધાનતા પૂર્વક તે સાંભળો:—

શુકરાજના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત

પૂર્વે મલય દેશમાં ભદ્રીલપુર નામનું એક નગર હતું. ત્યાં આશ્ચર્યકારી ચરિત્ર વાલો જિતારિ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે રાજા એવો તો દાનવીર અને

યુદ્ધવીર હતો કે તેણે પોતાના સર્વ ચાચકોને અલંકારયુક્ત અને સર્વ શત્રુઓને ક્રેદ કર્યા હતા. વળી ચાતુર્ય, ઔદાર્ય અને શૌર્યાદિક ગુણોનો તે ભંડાર હતો. એક વખતે તે પોતાના રાજ્ય સિંહાસન પર બેઠો હતો, તેવામાં છકીદારે આવી એવી વિનંતી કરી કે, “ મહારાજ ! વિજયદેવ નામના રાજાનો દૂત આપને મળવાની ઇચ્છાથી દરવાજા આગળ આવીને બિભો છે; આપની આજ્ઞા હોય તો અહીં આવે. ” રાજાએ તે દૂતને સત્વર બોલાવી લાવવાની દ્વારપાળને આજ્ઞા કરી. ત્યારે તે સ્વકર્તાવ્યને બાણુનારો દૂત રાજા પાસે આપી વિનયપૂર્વક વંદન કરીને કહેવા લાગ્યો કે, “ મહારાજ ! સાક્ષાત્ દેવનગરી સંમાન દેવપુર નગરમાં વિજયદેવ નામે રાજા રાજ્ય કરે છે; તે વાસુદેવના જેવો પરાક્રમી છે. જેમ યોગ્ય રાજનીતિથી શામ, દામ, ભેદ અને દંડ એ ચાર ઉપાય પેદા થાય, તેમ તેની પ્રીતિમતી નામે સતી મહારાણીએ ચાર પુત્ર પ્રસવ્યા. પછી જેમ હંસલીની ખંને પાંખો ઉઠવણ હોય તેમ માતાપિતાના અન્ને કુળની ઉદ્ધોતક ‘ હંસી ’ નામે એક કન્યા પ્રસવી છે. એ નિયમ છે કે, જે વસ્તુ સ્વદપ હોય તે અતિશય પ્રિય લાગે, તેમ આ પુત્રી પણ માતાપિતાને અત્યંત પ્રિય છે. તે હંસી બાલ્યાવસ્થાનો ત્યાગ કરીને જ્યારે આઠ વર્ષની થઈ ત્યારે પ્રીતિમતી મહારાણીને ‘ સારસી ’ નામે વળી બીજી કન્યા ઉત્પન્ન થઈ. સાક્ષાત્ જળાશયને શોભાવનારી બંને બીજી સારસી જ ન હોય ને શું ? પૃથ્વીમાં જે સાર સાર નિર્ભળ પદાર્થો હતા તે જ લઈને બંને વિધાતાએ તેને ઘડી ન હોય શું ? એવી તે ખંને બાળિકાએ એટલી બધી સ્વરૂપવતી હતી કે, તે બંનેને પરસ્પર તેમનાં સિવાય જગતની બીજી ઉપમાએ આપી શકાય નહીં. વળી તે બંનેની પરસ્પર એવી તો અલૌકિક પ્રીતિ છે કે, બંનેના શરીર જુદાં દેખાય છે, તે પણ તેમને એકકારક થઈ પડ્યાં છે. કામરૂપ હસ્તિના ક્રીડાવન સમાન યૌવન વયને પ્રાપ્ત થયેલી હંસીએ પોતાની લઘુ બેન સારસીનો વિયોગ થવાના ભયથી પોતાના વિવાહની વાત જ માંડી વાળી. જ્યારે સારસી યૌવનાવસ્થાની સન્મુખ આવી પહોંચી ત્યારે બંને જણીઓએ પ્રીતિપૂર્વક એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે, આપણાથી એક બીજાનો વિયોગ વેડી શકાશે નહીં, માટે આપણે એક જ વરને વરવું. તે બંનેએ એ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરી એટલે માતા પિતાએ તેમને મનગમતો વર મેળવવા માટે ત્યાં યથાવિધ સ્વયંવર-મંડપ રચ્યો. તેમાં એવી તો એલૌકિક મંચ-રચના કરવામાં આવી છે કે, જેનું વર્ણન મોટા કવિઓ પણ કરવાને અસમર્થ છે. ટૂંકમાં એટલું કે ત્યાં આપના જેવા બીજા પણ ઘણા રાજાઓ આવશે અને તે નિમિત્તે ત્યાં ઘાસ તેમ જ ધાન્યના એવા તો પુંજ ખડકાવ્યા છે, કે જેની આગળ મોટા પર્વતોની પણ શી ગણના ! અંગ, બંગ, કલિંગ, આંધ્ર, બલધર, મારવાડ, લાટ, લોટ, મહાલોટ, મેદપાટ(મેવાડ), વિરાટ, ગૌડ, ચૌડ, મહારાષ્ટ્ર, કુરુ, ગુજરાત, આહીર, કાશ્મીર, ગોયલ્લ, પંચાલ, માલવ, હૂણ, ચીન, મહાચીન, કચ્છ, વચ્છ, કર્ણાટક, કેંકણ, નેપાળ, કાન્યકુબ્જ, કુંતલ, મગધ, નૈષધ, વિદલ, સિંધ, દ્રાવિડ, ઇત્યાદિક અનેક દેશોના રાજા ત્યાં આવનાર છે; માટે મારા

સ્વામિએ આપ(મલય દેશના મહારાજા)ને પણ નિમંત્રણ આપવા મને મોકલ્યો છે, તેથી આપ ત્યાં પધારી તે સ્વયંવરને શોભાવશો એવી આશા છે. ”

હૃતનાં આવાં વાક્યો સાંભળતાં તેમનું ચિત્ત પ્રસન્ન થયું. પણ સ્વયંવરમાં મળેલા ઘણા રાજાઓ વચ્ચે એ કન્યાઓ મને પરણશે કે ણીજાને, એવા સંશયરૂપ હિંડોળામાં મનરૂપ માંકડું હિંચકવા લાગ્યું. પછી પંચ વચ્ચે મારે પણ જવું એ જ વધારે સારું છે એમ ધારી છેવટ તે જવાને તૈયાર થયો. પક્ષીઓના શુભ શુકનથી ઉત્સાહિત થયેલો તે દેવપુર નગરમાં જઈ પહોંચ્યો; ત્યાં ણીજા પણ ઘણા રાજાઓ આવી પહોંચ્યા. વિજયદેવ રાજાએ બહુમાનપૂર્વક તેઓનો નગરપ્રવેશ કરાવ્યો. નિર્ધારેલા દિવસે અતિ આદરસહિત યથાયોગ્ય ઉચ્ચ માંચડાઓ ઉપર સર્વ રાજાઓએ બેસીને દેવના વિમાનની જેમ તે સ્વયંવર-મંડપને શોભાયુક્ત કર્યો. ત્યાર બાદ શુભ સ્નાનપૂર્વક શરીર પર ચંદન વગેરે ચર્ચીને અને સ્વચ્છ વસ્ત્રે વિભૂષિત થઈ, સરસ્વતી અને લક્ષ્મીના જેવી તે બન્ને બેને હાંસી અને સારસી પાલખમાં બેસીને તે સ્વયંવર-મંડપમાં જ્યારે આવી ત્યારે અત્યુત્તમ કરિયાણા પર જેમ ઘણા ગાહકોનાં દષ્ટિ ને મન ખેંચાય તેમ, તે કન્યાઓ પર સર્વે રાજાઓનાં દષ્ટિ અને મન એકાચ થવા લાગ્યાં. તેમનાં મન તથા દષ્ટિ કન્યાઓ તરફ જ દોડવા લાગ્યાં, અને કામથી પરવશ બની વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ દ્વારા પોતાના અંતરના આશયને જણાવવાના કાર્યમાં ગુંથાઈ ગયા. જ્યારે વરમાળા લઈને બન્ને કન્યાઓ સ્વયંવર મંડપના મધ્યગત ભાગમાં આવી બિભી રહી, ત્યારે સુવર્ણ છડીની ધારનારી તથા પ્રથમથી સર્વ વૃત્તાંતની બાણનારી કુલમહત્તર સર્વ રાજાઓનું વર્ણન કરવા લાગી. “હે સખી! આ રાજાધિરાજ રાજગૃહોના સ્વામિ છે; શત્રુના સુખને ધ્વંસ કરવાના કાર્યમાં અત્યંત કુશળ એવા આ કોશલદેશ- (અયોધ્યા)ના રાજા છે; સ્વયંવર-મંડપની શોભા વડે શોભતા આ ગુર્જર દેશના રાજા છે; ઈંદ્રપુત્ર જયંતના વૈભવને પણ ટપી જાય એવા વૈભવથી વિરાજતો આ સિંધુ દેશાધિ- પતિ છે; શૌર્ય તેમજ ઔદાર્યના કોંડાસ્થાન સમા આ અંગાધીશ છે; પોતાના રૂપથી કામદેવના અભિમાનને ચૂર્ણ કરનાર આ વંગ નરેશ છે; આ સદા સૌમ્ય અને મનોહર ઋદ્ધિ યુક્ત કલિંગ દેશના રાજા છે; જેની લક્ષ્મીના પાર નથી એવા આ માળવા દેશના રાજા છે; પ્રબળ પાળવામાં દયાળુ આ નેપાળ દેશના રાજા છે; જેના સદ્ગુણોનું વર્ણન ન થઈ શકે એવા આ કુરુ દેશના રાજા છે; શત્રુની શોભાને નિષેધનાર આ નૈષેધના રાજા છે; યશરૂપ સુગંધિની વૃદ્ધિ કરનાર આ મલય દેશના રાજા છે. ”

એવી રીતે સખીઓએ દરેક રાજાઓના નામ તથા ગુણ વર્ણન વડે ઓળખાવ્યા બાદ જેમ ઇંદુમતી અજ રાજાને વરી તેમ આ બન્ને કન્યાઓ હાંસી અને સારસીએ જિતારિ રાજાને વરમાળા આરોપી. આ વખતે મહેન્દ્રા, ઉત્સુકતા, સંશય, હર્ષ, વિવાદ, લજ્જા, પશ્ચાત્તાપ, ઈર્ષાપ્રમુખ મનોવિકારથી કેટલાક રાજાઓ બ્યાસ થઈ ગયા. આવા

સ્વયંવરમાં કોઈ રાજા પોતાના આગમનને, કોઈ દૈવને (લાગ્યને) અને કોઈ અવતારને ધિક્કારવા લાગ્યા.

વિજયદેવ રાજાએ જિતારિ રાજા સાથે કન્યાઓનો મહોત્સવ, સન્માન અને દાનપૂર્વક શુભ સમયે લગ્ન સમારંભ કર્યો. લાગ્ય વિના મનોવાંછિતની પ્રાપ્તિ થાય જ નહીં, એ નક્કી છતાં પણ કેટલાય પરાક્રમી રાજા આશા ન ફળતા ઉદાસ થઈ ગયા. કેટલાક રાજાઓ ઈર્ષ્યા ધરીને જિતારિ રાજાને મારી નાખવાના કાર્યોમાં પ્રવર્તવા લાગ્યા, પણ તે યથાર્થ નામવાળા જિતારિનો કોણ પરાલભ કરી શકે? કોઈપણ તેને કાંઈ કરી શક્યું નહીં. રતિ પ્રીતિ જેવી બે સ્ત્રીઓથી કામદેવને પણ શરમાવતો તે જિતારિ રાજા પોતાના શત્રુરૂપ અનેલા સર્વે રાજમંડળના ગર્વને પણ છૂતતો પોતાની બંને સ્ત્રીઓ (હંસ, સારસી) સહિત નિર્વિદને પોતાની રાજધાનીમાં જઈ પહોંચ્યો. પછી અતિ આડંબરપૂર્વક તે બે રાણીઓનો દેવીઓની પેઠે રાજ્યાભિષેકનો મહોત્સવ કરી તેમને પોતાની બે ચક્ષુની માફક સમાન માનીને રાજા સુખ ભોગવવા લાગ્યો. હંસી રાણી પ્રકૃતિથી સરળ-સ્વભાવી હતી, પણ સારસી રાણી તો રાજાને પ્રસન્ન કરવા માટે કોઈ કોઈ વાર કપટ કરતી હતી. બે કે તે પોતાના પતિને પ્રસન્ન કરવા માટેજ કપટ કેળવતી હતી, તો પણ તેથી તેણે સ્ત્રી વેદકર્મ દહપણે બાંધ્યું, અને હંસીએ તો પોતાના સરળ સ્વભાવથી સ્ત્રીવેદ વિચ્છેદ કરી નાંખ્યો, એટલું જ નહીં પણ રાજાને અત્યંત માન્ય થઈ. આશ્ચર્ય છે કે જીવે પોતાની મૂર્ખતાથી ફેાકટ પોતાના આત્માને માયા (કપટ) કરવાથી નીચ ગતિમાં લઈ જાય છે.

એક વખત તે રાજા પોતાની આ બે રાણીઓની સાથે રાજમહેલના ગોખમાં બીલો ઉભો નગરની શોભા જોતો હતો, તેટલામાં મનુષ્યના મોટા સમુદાયને નગરમાંથી બહાર જતો જોયો. તેજ વખતે તેણે તે વિષે તપાસ કરવા સેવકને આજ્ઞા કરી. તેણે તપાસ કરી આવી કહ્યું કે,—રાજેન્દ્ર ! શંખચુરી નગરથી એક મોટો સંઘ આવ્યો છે, તે સિદ્ધાચલ તીર્થની યાત્રા કરવા જાય છે, તે સાંભળી કૌતુકથી રાજા સંઘના ઉતારે ગયો, અને ત્યાં રહેલા શ્રી શ્રુતસાગરસૂરિને વંદન કર્યું. પછી સરલ આશયવાલા તે રાજાએ આચાર્યશ્રીને પૂછ્યું કે, એ સિદ્ધાચલ તે કયો ? તે તીર્થ કેમ ? અને તે તીર્થનું મહાત્મ્ય શું છે ? ક્ષીરાશ્રવલબ્ધિના* ધારક તે આચાર્યશ્રી બોલ્યા કે—રાજન્ ! આ લોકમાં ધર્મથીજ સર્વ ઇષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને આ વિશ્વમાં ધર્મ એ જ સર્વ સારમાં સારભૂત છે. નામધર્મ [જેનું માત્ર નામ ધર્મ હોય, પણ જેમાં ધર્મત્વ ન હોય તે] તો ઘણા છે પણ અર્હત-પ્રણીત ધર્મ જ અત્યંત શ્રેયસ્કર-કલ્યાણ કરનાર છે; કેમ કે, સમ્યક્ત્વ (તત્ત્વશ્રદ્ધા), એ જ જેનું મૂળ છે, તેના વિના પ્રાણી જે તપ, જપ, વ્રત, કષ્ટ-

* ક્ષીરાશ્રવલબ્ધિ—દૂધપાકના જેવી જેના વચનમાં મધુરતા (મીઠાશ) હોય તેવી શક્તિ.

ગુણનાદિક કરે છે, તે સર્વે કુળહીન વૃક્ષની જેમ વ્યર્થ છે. તે સમ્યક્ત્વ પણ ત્રણ તત્ત્વના મહણ કરવારૂપ છે; તે વીતરાગ દેવ, શુદ્ધ પ્રરૂપક ગુરુ અને કેવલિલાપિત ધર્મરૂપ છે. તે ત્રણ તત્ત્વમાં પણ પ્રથમ 'દેવતારવ' અરિહંત બાણવા. અરિહંત દેવમાં પણ પ્રથમ અરિહંત 'શ્રી યુગાદિદેવ ઋષભદેવ' છે. એ અત્યંત મહિમાવંત દેવ જે તીર્થ પર બિરાજે છે, તે "સિદ્ધાચલ" નામનું તીર્થ પણ મહાપ્રભાવિક છે. એ વિમળાચળ તીર્થ સર્વે તીર્થોમાં મુખ્ય છે; એ તીર્થનાં નામ પણ જુદાં જુદાં કારણે અનેક નામો છે. જેમ કે, ૧ સિદ્ધક્ષેત્ર, ૨ તીર્થરાજ, ૩ મરુદેવ, ૪ ભગીરથ, ૫ વિમલાચલ, ૬ બાહુબલિ, ૭ સહસ્રકમલ, ૮ તાલધ્વજ, ૯ કદંબગિરિ, ૧૦ શતપત્ર, ૧૧ નગાધિરાજ, ૧૨ અષ્ટોત્તરશતકુલ, ૧૩ સહસ્રપત્ર, ૧૪ ઠંક, ૧૫ લોહિત્ય, ૧૬ કપર્દિનિવાસ, ૧૭ સિદ્ધિશેખર, ૧૮ પુંડરીક, ૧૯ મુક્તિનિલય, ૨૦ સિદ્ધિપર્વત, ૨૧ શત્રુજય, એવાં એકવીશ નામ છે. તે પૈકી કેટલાક મનુષ્યકૃત, કેટલાંક દેવકૃત અને કેટલાંક ઋષિકૃત મળી આ ૨૧ નામોમાંથી કેટલાંક આ અવસર્પિણીમાં થયાં છે; અને કેટલાંક હવે પછી થશે. આ વર્તમાન અવસર્પિણીનાં જે એકવીશ નામ મેં તને કહ્યાં, તેમાંનું "શત્રુજય" એવું એકવીશમું જે નામ આવેલું છે, તે આવતા ભવે તારાથી જ પ્રસિદ્ધ થશે એમ એમ જ્ઞાની પાસેથી સાંભળેલું છે. વળી સુધર્માસ્વામીના રચેલા "મહાકથપ" નામના ગ્રંથમાં આ તીર્થના અષ્ટોત્તરશત (એકસો આઠ) નામ પણ કહેલાં છે. તે આ પ્રમાણે :—

૧. વિમળાચળ, ૨ સૂરશૈલ, ૩ સિદ્ધક્ષેત્ર, ૪ મહાચળ, ૫ શત્રુજય, ૬ પુંડરીક, ૭ પુણ્યરાશિ, ૮ શ્રીપદ, ૯ સુભદ્ર, ૧૦ પર્વતેન્દ્ર, ૧૧ ઠઠશક્તિ, ૧૨ અકર્મક, ૧૩ મહાપદ્મ, ૧૪ પુષ્પદંત, ૧૫ શાશ્વત, ૧૬ સર્વકામદ, ૧૭ મુક્તિગેહ, ૧૮ મહાતીર્થ, ૧૯ પૃથ્વીપીઠ, ૨૦ પ્રભુપદ, ૨૧ પાતાલમૂળ, ૨૨ કૈલાસ, ૨૩ ક્ષિતિમંડન, ૨૪ રૈવતગિરિ, ૨૫ મહાગિરિ, ૨૬ શ્રીપદગિરિ, ૨૭ ઈંદ્રપ્રકાશ, ૨૮ મહાપર્વ, ૨૯ મુક્તિનિલય, ૩૦ મહાનંદ, ૩૧ કર્મ-સૂદન, ૩૨ અકલંક, ૩૩ સૌંદર્ય, ૩૪ વિલાસન, ૩૫, અમરકેતુ, ૩૬ મહાકર્મસૂદન, ૩૭ મહોદય, ૩૮ રાજરાજેશ્વર, ૩૯ ઠીંક, ૪૦ માલવતોય, ૪૧ સુરગિરિ, ૪૨ આનંદમંદિર, ૪૩ મહાયશ, ૪૪ વિજયભદ્ર, ૪૫ અનંતશક્તિ, ૪૬ વિજયાનંદ, ૪૭ મહાશૈલ, ૪૮ ભદ્રંકર, ૪૯ અજરામર, ૫૦ મહાપીઠ, ૫૧ સુદર્શન, ૫૨ ચર્યગિરિ, ૫૩ તાલધ્વજ, ૫૪ શ્લેમંકર, ૫૫ અનંતગુણાકર, ૫૬ શિવંકર, ૫૭ કેવળદાયક, ૫૮ કર્મક્ષય, ૫૯ જ્યોતિસ્વરૂપ, ૬૦ હિમગિરિ, ૬૧ નગાધિરાજ, ૬૨ અચલ, ૬૩ અભિનંદ, ૬૪, સુવર્ણ, ૬૫ પરમબ્રહ્મ, ૬૬ મહેન્દ્રધ્વજ, ૬૭ વિશ્વાધીશ, ૬૮ કદંબક, ૬૯ મહીધર, ૭૦ હસ્તગિરી, ૭૧ પ્રિયંકર, ૭૨ દુઃખહર, ૭૩ જયાનંદ, ૭૪ આનંદધર, ૭૫ યશોધર, ૭૬ સહસ્રકમલ, ૭૭ વિશ્વપ્રભાવક, ૭૮ તમોકંદ, ૭૯ વિશાલગિરિ, ૮૦ હરિપ્રિય, ૮૧ સુરકાંત, ૮૨ પુણ્યકેશ, ૮૩ વિજય, ૮૪ ત્રિભુવનપતિ, ૮૫ વૈજયંત, ૮૬ જયંત, ૮૭ સર્વાર્થસિદ્ધ, ૮૮ ભવતારણ, ૮૯ પ્રિયંકર,

૯૦ પુષ્કોત્તમ, ૯૧ કથંબુ, ૯૨ લોહિતાક્ષ, ૯૩ મણિકાંત, ૯૪ પ્રત્યક્ષ, ૯૫ અસીવિહાર, ૯૬ શુભકંઠ, ૯૭ ગજચંદ્ર, ૯૮ જગતરણી, ૯૯ અનંતશુભાકર, ૧૦૦ નગશ્રેષ્ઠ, ૧૦૧ સહનનંઠ, ૧૦૨ સુમતિ, ૧૦૩ અભય, ૧૦૪ ભવ્યગિરિ, ૧૦૫ સિદ્ધશેખર, ૧૦૬ અનંતર-લેશ, ૧૦૭ શ્રેષ્ઠગિરિ, ૧૦૮ સિદ્ધાચળ. *

આ અવસર્પિણીમાં પહેલા ચાર તીર્થંકર ભગવંતો(ઋષભદેવ, અન્વિતનાથ, સંભવ-નાથ અને અક્ષિનંદનસ્વામિ)નાં સમવસરણુ આ તીર્થં ઉપર થયાં છે; વળી યોગણીસ તીર્થંકરો (સુમતિનાથ, પદ્મપ્રભ, સુપાર્શ્વસ્વામી, ચંદ્રપ્રભ, સુવિધિનાથ, શીતલનાથ, શ્રેયાંસ, વાસુપૂજ્ય, વિમલનાથ, અનંતનાથ, ધર્મનાથ, શાંતિનાથ, કુંચુનાથ, અરનાથ, મહિનાથ, મુનિસુવ્રતસ્વામી, નમિનાથ, પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરસ્વામી)ના સમવસરણુ પણ થનાર છે. એક નેમિનાથ વિના આ ચોવીસીના ખીજા બધા તીર્થંકરો અહીંયાં સમોસરશે. આ તીર્થં ઉપર અનંતા મુનિઓ સિદ્ધિપદને પામ્યા છે—પામશે, માટે આ તીર્થંતું નામ સિદ્ધક્ષેત્ર પ્રસિદ્ધ થયું છે. વિશ્વમાં પ્રશંસનીય શ્રી તીર્થંકરભગવંતોએ પણ આ તીર્થંની પ્રશંસા કરી છે, તેમને મહાવિદેહમાં રહેલા ભવ્યપ્રાણીઓ જેતું નિરંતર સ્મરણુ કરે છે. (જેમ સારી ભૂમિમાં વાવેલું ખીજા અત્યુત્તમ ફળ આપે તેમ પ્રાયઃ શાશ્વત એવા આ તીર્થં ઉપર કરેલાં જપ, તપ, પૂજા, સ્નાત્ર, દાનાદિક અનંત ફળને આપે છે). કહ્યું છે કે:—

પલ્યોપમસહસ્રં ચ ધ્યાનાલ્લક્ષમભિગ્રહાત્ ।

દુષ્કર્મ ક્ષીયતે માર્ગે સાગરોપમસમ્મીતમ્ ॥

શત્રુજ્જયે જિને દષ્ટે દુર્ગતિદ્વિતયં ક્ષિપેત્ ।

સાગરાણાં સહસ્રં ચ પૂજાસ્નાત્રવિધાનતઃ ॥

(પોતાના ઘરમાં બેઠાં પણ) શત્રુજયતીર્થંતું ધ્યાન ધરવાથી એક હજાર પલ્યોપમનાં પાપ જતાં રહે છે, અને તે તીર્થંયાત્રાનો કાંઈ અભિગ્રહ ધારણુ કરે તો એક લાખ પલ્યો-પમનાં દુષ્કર્મો ક્ષય થાય છે. વળી તે તીર્થંની યાત્રા કરવાને નિમિત્તે તે તરફ પ્રયાણુ કરે તો એક સાગરોપમનાં પાપ નાશ થાય છે. તીર્થં ઉપર ચઢીને મૂળનાયકનાં દર્શન કરે તો તીર્થંચ અને નરક એ બે દુર્ગતિઓનો નાશ થાય છે. અને જો ત્યાં પૂજા તથા સ્નાત્ર ભણાવે તો એક હજાર સાગરોપમનાં અશુભકર્મો ક્ષય થાય છે. એ તીર્થંની યાત્રા કરવાને તેની સન્મુખ એક એક ડગલું ભરે તો દરેક ડગલે ડગલે કરોડો ભવના પાપથી મુક્ત

* સિદ્ધગિરિ [શત્રુજય]નાં એકસો આઠ નામ મધ્યે ત્રેવીશ નામ દીકાકારે મૂકેલાં છે. [અને 'આદિ એકસો આઠ નામ જાણવા' એમ વર્ણવેલું છે] તે જ અનુક્રમે [એ ત્રેવીશ નામો] મૂકી મહાકલ્પનામા ગ્રંથ નહીં મળવાથી [જાણીનાં] નામો ખમાસમણામાં નર્મસ્કાર કરવામાં આવતાં ફુલા તથા પૂજાદિકમાંથી શોધી મૂક્યાં છે, જેથી ખીજાં પાકાંતર હશે એમ સંભવે છે.

થાય છે. કોઈ બંધ્ય જીવ શુદ્ધ્યુદ્ધિવાલો બીજા સ્થાન પર કોડપૂર્વ વર્ષ સુધી ક્રિયા કરતાં જેટલાં શુભ ફળને પામે તેટલું જ ફળ આ તીર્થ પર નિર્મળતાથી કરે તો અંતર્મુદૂર્તમાં પામી શકે. કહ્યું છે કે,

જં કોહિણ પુષ્ણં કામિઅઆહારમોહઆણ ઉ ।
તં લહ્હ તિથ્થપુષ્ણં ઇગોવાસેણ સેત્તુજે ॥ ૨૮૬ ॥

કોડવાર ઇચ્છિત આહાર લોજન સાધર્મીને કરાવતાં જેટલું પુણ્ય થાય તેટલું પુણ્ય શત્રુજય તીર્થ ઉપર એક ઉપવાસ કરવાથી થાય છે.

જં કિંચિ નામતિથ્થં, સગ્ગે પાયાલિ માણુસે લોણ ।
તં સહમેવ દિઠ્ઠં પુંહરિણ વંદિણ સંતે ॥ ૨૮૭ ॥

સ્વર્ગ, પાતાળ અને મનુષ્યલોકમાં જેટલાંયે તીર્થ નામે છે, તે બધાંના દર્શન બરાબરનું ફળ એક સિદ્ધાયલને વંદન કરવાથી પામી શકાય છે.

પહિલંમંતે સંઘં, દિઠ્ઠમદિઠ્ઠે અ સાહુ સિત્તુજે ।
કોહિણુગં ચ અદિઠ્ઠે, દિઠ્ઠે અણંતગં હોહ ॥ ૨૮૮ ॥

બંધ્યજીવ શ્રેષ્ઠ એવા શત્રુજયના દર્શન કરે અથવા ન કરે તો પણ શત્રુજયે જતા સંઘનું વાત્સલ્ય કરે તો ઘણું પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. શત્રુજય પર્વતને જોયા વગર જ શત્રુજય જતા સંઘનું વાત્સલ્ય કરે તો કોડશુણ્ ફળ થાય અને તીર્થયાત્રા કરીને સ્વામિવાત્સલ્ય કરે તો અનંતશુણ્ ફળ થાય.

નવકારસહિણં, પુરિમન્નેગાસણં ચ આયામં ।
પુંહરિયં ચ સમરંતો, ફલકંસી કુણહ અમત્તઠ્ઠં ॥ ૨૮૯ ॥
હઠ્ઠમદસમદુવાલસાણ માસદ્ધમાસખમણાણં ।
તિગરણસુદ્ધો લહ્હણ સત્તુજે^૧ સંમરંતો અ ॥ ૨૯૦ ॥

શ્રી શત્રુજયનું સ્મરણ કરતો, મન, વચન અને ઠાયા એમ ત્રિકરણ શુદ્ધિવાલો બંધ્ય પ્રાણી નવકારસીથી છકૂતું, પોરસીથી અકૂમનું, પુરીમદથી ચાર ઉપવાસનું, એકાસણથી છ ઉપવાસનું, આંબીલથી પંદર ઉપવાસનું અને ઉપવાસથી માસખમણ (મહિનાના ઉપવાસ) નું ફળ પામે છે.

૧ પોરસી. ૨ સુદ્ધો. ૩ સિત્તુજં.

નવિ તં સુવર્ણભૂમિભૂસણદાણેણ અન્નતિધ્યેસુ ।

જં પાવહ પુણ્ણફલં, પૂઆળ્હવણેણ સત્તુંજે ॥ ૨૧૧ ॥

શત્રુજય તીર્થ ઉપર મૂળનાયકને સ્નાત્ર પૂજા નમસ્કાર કરતાં જેટલું પુણ્ય ઉત્પન્ન થાય, તેટલું પુણ્ય બીજા તીર્થ ઉપર સુવર્ણનું, ભૂમિનું તથા આભૂષણનું દાન કરવાથી પણ પામી શકાતું નથી.

ધૂવે પક્ષુવવાસો, માસક્ષવણં કપૂરધૂવંમિ ।

કત્તિયમાસક્ષવણં, સાહૂ પહિલામીએ લહહ ॥ ૨૧૨ ॥

એ તીર્થ ઉપર ધૂપપૂજા કરે તો પંદર ઉપવાસનું ફળ થાય, કપૂરનો ધૂપ કરતાં માસખમણનું ફળ થાય, અને એક પણ સાધુને પહિલાએ (વહોરાવે) તો કેટલાયે માસખમણનું ફળ થાય છે.

તળાવ, સરોવર, નદીઓ વગેરે જેવાં પાણીનાં સ્થાન તો ઘણાંયે છે પણ સર્વથી અધિક તો સમુદ્ર જ છે; તેમ બીજા સર્વ તીર્થો લઘુ છે, સર્વથી અધિક તીર્થ તો સિદ્ધક્ષેત્રજ છે. જે એ તીર્થની યાત્રા કરી કૃતકૃત્ય થયો નથી તે મનુષ્યના ધન અને જીવિત શા કામના? તેમનું કુટુંબ ગૌરવ પણ શા કામનું? જે મનુષ્યે એ તીર્થની યાત્રા ન કરી તે જન્મ્યો એ ન જન્મ્યા બરાબર સમજવો; જીવ્યો પણ ન જીવ્યો બાણવો અને જ્ઞાની છતાં અજ્ઞાની બાણવો. દાન, શીલ, તપ વગેરે ધર્મક્રિયા એ સર્વ કષ્ટસાધ્ય છે માટે અને તેટલી યાત્રા કરવા યોગ્ય છે, તથાપિ સુખે કરી થઈ શકે એવી આ તીર્થની યાત્રા શા માટે આહરપૂર્વક ન કરવી? (જે પુરુષો પોતાને પગે ચાલીને શત્રુજય તીર્થની યથાવિધિ સાત યાત્રાઓ કરે છે તે ધન્ય છે, અને જગતમાં સર્વમાન્ય છે.) પૂર્વાચાર્યોએ પણ કહેલું છે કે—

છટ્ટેણં મત્તેણં, અપાણણં તુ સત્ત જત્તાઓ ।

જો કુળહ સિત્તુંજે, સો તહઅમ્ભવે લહહ સિદ્ધિ ॥ ૨૧૮ ॥

જે ચોવિહારો છટ્ટ કરી શત્રુજય તીર્થની સાત વાર યાત્રા કરે, તે પ્રાણી ત્રીજે ભવે સિદ્ધિપદને પામે છે.

તે ગુરુની વાણીએ, જેમ કાળી માટી વર્ષા પડવાથી પલ્લણી બાય, તેમ ભદ્રકૃતવાદિ ગુણ્યુક્ત તે જિતારી રાજના હૃદયને કોમળ કરી નાંખ્યું. જગતભિત્ર સરખા એ ગુરુની વાણી એવી છે કે, જેણે તે રાજને ક્ષીણકર્મવંત કરીને તેજ વખતે સમ્યક્ત્વ સહિત કર્યો. તે સમયે તેના એવા તો શુભ પરિણામ થયા કે, તત્કાળ જ તે તીર્થની યાત્રા કરવાની અભિરૂચિ (ઇચ્છા) ઉત્પન્ન થતાં તેણે પોતાના પ્રધાનાદિકને બોલાવીને એવી આજ્ઞા કરી

કે, હાલ તરતજ યાત્રા જવાની સામગ્રી તૈયાર કરો. તે વખતે વળી તેણે એવો કઠોર અભિગ્રહ ધારણ કર્યો કે, “ જ્યાંસુધી એ તીર્થનાં પગે ચાલતો જઈ દર્શન ન કરી શકું, ત્યાંસુધી મારે અન્ન પાણીનો સર્વથા (ખીલકુલ) ત્યાગ છે. ” રાજાની આવી આકરી પ્રતિજ્ઞા સાંભળીને હંસી તથા સારસીએ પણ એવીજ કાંઈક પ્રતિજ્ઞા તત્કાળ ગ્રહણ કરી. જેમ રાજા કરે તેમ પ્રજા પણ કરે એવોજ ન્યાય છે માટે પ્રજાવર્ગમાંના કેટલાકે પણ તેવીજ પ્રકાશંતરની પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરી. એવો કોઈ બનવા કાળ કે, લાંબો કાંઈપણ વિચાર કર્યા વિના આવો અત્યંત આકરો અભિગ્રહ તેણે ગ્રહણ કર્યો ! અહો અહો ! મહાખેદ સરખી આ વાત બની કે, એ સિદ્ધાચળ તીર્થ ક્યાં રહ્યું ? અને કેટલું બધું દૂર છતાં આવો અભિગ્રહ રાજાએ કેમ ગ્રહણ કર્યો ? એમ પ્રધાનાદિક શોચ કરવા લાગ્યા. મંત્રી પ્રમુખ આમ ખેદ કરવા લાગ્યા ત્યારે શુરુ પણ ઓલવા લાગ્યા કે, જે જે અભિગ્રહ ગ્રહણ કરવા તે તે પૂર્વાપર વિચાર કરીને કરવા જ યોગ્ય છે. વિચાર્યા વિનાનું કાર્ય કરતાં પાછળથી ઘણો જ પશ્ચાત્તાપ થાય છે, અને તેથી તે કાર્યમાં લાભની પ્રાપ્તિ તો ક્યાંથીજ થાય ? પણ તેનાથી ઊલટું નુકશાન ભોગવવું પડે છે. તે સાંભળી અતિશય ઉત્સાહી રાજા ઓલવા લાગ્યો કે, હે મહારાજ ! અભિગ્રહ ધારણ કર્યો પહેલાં જ વિચાર કરવાનો હતો, પણ હવે તો જે વિચાર કરવો તે બધો ફેાકટ જ છે. પાણી પીધા પછી નાતિ બલિ પૂછવી અથવા મસ્તક સુંડન કરાવ્યા પછી તિથિ, વાર, નક્ષત્ર પૂછવાં, એ સર્વ ફેાકટ જ છે. હવે તો જે થયું તે થયું, હું તો પશ્ચાત્તાપ વિના જ એ અભિગ્રહને શુરુના ચરણ પસાયથી નિર્વાહ કરીશ. જોકે સૂર્યનો સારથી પાંગળો છે, તો પણ આકાશનાં અંતને તે શું પામી શકતો નથી ? એમ કહીને શ્રી સંઘની સાથે ચતુરંગીણી સેના લઈને તે યાત્રાના માર્ગે ચાલવા લાગ્યો. કર્મરૂપ શત્રુનેજ બાણે લૂંટવાને જતો હોય શું ? એમ ઉતાવળે ચાલતાં કેટલેક દિવસે કાશ્મીર દેશની એક અટવીમાં જઈ પહોંચ્યા. ક્ષુધા (ભૂખ), તૃષ્ણા (તરસ), પગથી ચાલવું, તેમ માર્ગમાં ચાલવાથી થતા પરિશ્રમને લીધે રાજા રાણી અત્યંત આકુળ-વ્યાકુળ થવા લાગ્યા. ત્યારે સિંહ નામે વિચક્ષણ મંત્રીશ્વર (દિવાન) ચિંતાતુર થયેલો શુરુ પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો કે, મહારાજ ! રાજાને હરકોઈ પ્રકારે પણ સમભવો. ધર્મના કાર્યમાં જે સમજણ નહીંજ રાખે તો પછી જૈન શાસનની ઊલટી નિંદા થશે. એમ ઓલતો તે દિવાન ત્યાંથી રાજા પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો કે, હે રાજા ! લાભ-લાભનો તો વિચાર કરો, સહસાત્કાર (ઉતાવળ) થી જે કાંઈ કામ અવિચારથી કરવામાં આવે તે પ્રાયે અપ્રમાણજ હોય છે. ઉત્સર્ગમાં પણ અપવાદ માર્ગ સેવન કરવો પડે છે, તેટલા જ માટે “ સદ્વસ્સાગારેણ ” એવો આગાર (પાઠ) સિદ્ધાંતકારોએ દર્શાવેલો છે. આવાં દિવાનનાં વચન સાંભળીને શરીરથી અતિશય આકુળ થયો છતાં પણ મનથી તો સર્વથા અકળાણોજ નથી એવો તે રાજા શુરુ પ્રત્યે ઓલવા લાગ્યો કે, હે પ્રભુ ! અસમર્થ પરિણામવંત હોય તેનેજ એવો ઉપદેશ આપવો, પણ હું તો માફ ઓલેલું વચન પાળવાને

ખરેખર શૂરવીર છું. જો કે કહાચિત્ હું પ્રાણથી રહિત થઈ જઈ તોપણ ભલે, પણ મારી પ્રતિજ્ઞા તો નિશ્ચયથી અભંગ જ રહેશે. અહિંયાં પોતાના પતિનો ઉત્સાહ વધારવાને તે વીર પત્ની (રાણીઓ) પણ તેવાજ ઉત્સાહવર્ધક વચનો બોલવા લાગી. દંપતીનાં આવાં વચન સાંભળીને, “ અહો મહા આશ્ચર્ય કે આવું ધર્મમાં એકાગ્ર ચિત્ત છે, અહો આશ્ચર્ય કે કેવું ધર્મી કુટુંબ છે? કેવા સાત્વિક છે, ” એવી પ્રશંસા સર્વ જન કરવા લાગ્યા. હવે શું થશે અથવા શું કરવું? એવી ઊંડી આલોચનામાં આકુળ થવાથી જેનું હૃદયકમળ તમ થયું છે એવા સિંહ નામના દિવાનને, વિમલાચલ તીર્થને અધિકાયક ગોમુખ નામે યજ્ઞ રાત્રિના સ્વપ્નમાં પ્રગટ થઈ કહેવા લાગ્યો કે, “ હે મંત્રીશ, તું શા માટે ચિંતા કરે છે? જિતારી રાજાના ધૈર્યથી વશ થયેલો હું પ્રસન્ન થઈને વિમલાચળ તીર્થને અહિંયાં જ સમીપપણે લાવીશ, માટે તું તારી ચિંતા દૂર કર. આવતી કાલે પ્રભાત સમયે વિમળાચળ તીર્થના સન્મુખ ચાલતાં સર્વ શ્રી સંઘને વિમળાચળ તીર્થની યાત્રા કરાવીશ; જેથી સર્વના અભિગ્રહ પૂર્ણ થઈ શકશે. ”

આવાં હર્ષદાયક તેનાં વચન સાંભળીને દિવાન તેને પ્રણામપૂર્વક કહેવા લાગ્યો કે, “ હે શાસનસંરક્ષક, આ વખતે આવીને તમોએ જેમ મને સ્વપ્નમાં આનંદકારક વચનો કહ્યાં, તેમ આ સંઘમાં શુરુ પ્રમુખ બીજા પણ કેટલાક લોકોને સ્વપ્ન આપીને આવાંજ હર્ષદાયક વચનો સાંભળાવો, કે જેથી સંપૂર્ણ લોકોને નિશ્ચય થાય. ” એવાં વચનથી ગોમુખયજ્ઞે તેવી રીતે શ્રી સંઘમાં તેવાંજ સ્વપ્ન આપ્યાં ત્યારપછી તેણે તે મહાભયંકર અટવીમાં જ એક મોટા પર્વત ઉપર કૃત્રિમ વિમળાચળ તીર્થની રચના રચી, કેમકે દેવતાને દૈવિક શક્તિથી શું અસંભવિત છે? દેવતાની વૈદ્યથી રચિત વસ્તુ માત્ર પંદર જ દિવસ રહી શકે છે, પણ ઔદારિક પરિણામથી પરિણામવેદી હોય તો ગિરનાર તીર્થ પર શ્રી નેમનાથસ્વામીની મૂર્તિની પેઠે અસંખ્યાતા કાળપર્યંત પણ રહી શકે છે. પ્રભાત સમયે રાજા, આચાર્ય, દિવાનો તેમજ બીજા પણ ઘણા લોકો પરસ્પર પોતાના સ્વપ્ન સંબંધી વાતો કરવા લાગ્યા. ત્યારપછી ખુશી થયેલા બધા લોકો તીર્થ ભણી ચાલતા થોડા વખતમાં રસ્તામાં જ વિમલાચળ તીર્થને દેખતાં જ અત્યંત હર્ષિત થયા. પછી તે તીર્થ પર ચડીને દર્શન પૂજા કરીને પોતાના અભિગ્રહ પૂર્ણ કરવા લાગ્યા. તેમજ હર્ષથી શરીરને રોમાંચિત કરતા પોતાના આત્માને પુણ્યરૂપ અમૃતથી પૂર્ણ પુષ્ટ કરવા લાગ્યા. ત્યાં વળી સ્નાત્રપૂજા, ધ્વજપૂજા પ્રમુખ કરણીઓ કરતા માળ પ્રમુખ પહેરીને પોતાને ધન્ય માનતા ત્યાંથી મૂળ (ખરા) શત્રુજય ભણી યાત્રા માટે ચાલવા લાગ્યા. પણ રાજા તો ભગવંતના શુભરૂપ ચૂર્ણથી બાણે કામોંજી જ ન કરાયું હોય! એમ ફરી ફરીને પાછો ત્યાંજ આવીને મૂળનાયકને નમન વંદન કરે છે; તેમ કરતાં પોતાના આત્માને સાતે નરકમાં પડતાં રોકવાને જ જેમ પ્રવર્ત્યો હોય તેમ તે રાજા સાત વાર તીર્થ પરથી ઉતરીને સાતમી વાર ફરીને ચઢ્યો. ત્યારે સિંહ મંત્રીએ પૂછ્યું કે, હે રાજેન્દ્ર! આમ કેમ

વારંવાર ઉતરીને પાછા ચડો છો ? રાજ્યએ જવાબ આપ્યો કે, જેમ માતાને બાળક મૂકી શકતો નથી તેમ આ તીર્થને પણ હું મૂકવા સમર્થ નથી; માટે અહિંયાં જ નવું નગર વસાવીને આપણે તો રહીશું, કેમકે નિધાન સરખું આ સ્થાન પામીને કોણ પાછું મૂકે ! !

પોતાના સ્વામીની આજ્ઞા, વિચક્ષણ વિવેકી કોણ લોપી સકે ! માટે જ તે દિવાને રાજાની આજ્ઞાથી તેજ પર્વતની પાસે વાસ્તુક શાસ્ત્રની વિધિપૂર્વક નગર વસાવ્યું. “ આ નગરમાં જે નિવાસ કરશે તેમની પાસેથી કાંઈ પણ કર લેવામાં આવશે નહીં.” એવી વાણી સાંભળીને કેટલાક લોકોથી, કેટલાક તીર્થ ભક્તિ ભારથી, તેમ કેટલાક સહજ સ્વભાવથી પણ તે સંઘ મध्येના તેમજ બીજા લોક પણ આવીને વસ્યા. પાસેજ નવીન વિમલાચલ તીર્થ હોવાથી અને વિમળ(નિર્મળ) પરિણામીને જ ઘણો ભાગ આવીને નિવાસ કરવાથી જ તે નગરનું નામ પણ “ વિમલપુર ” સાર્થક થયું. નવી દ્વારામતી નગરી વસાવીને જેમ શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ વસ્યા તેમ મોટી રાજ્યક્રુદ્ધિને લોગવતો અને શ્રી જિનેશ્વરના ધર્મધ્યાનથી યુક્ત આ રાજા પણ સુખરૂપ ત્યાં નિવાસ કરવા લાગ્યો.

તે નગરના ચૈત્ય ઉપર જેમ મીષ્ટ સ્વરનો બોલનારો એક પોપટ રાજહંસની જેમ તે જિતારી રાજાને પરમાનંદકારી કીડાના સ્થાનરૂપ થયો. જ્યારે જ્યારે તે રાજા જિનાલયમાં આવીને અહંત પ્રભુના દર્શન તથા ધ્યાનમાં નિમગ્ન થાય ત્યારે તે શુકનાં મીષ્ટ વચન સાંભળવામાં તેનું મન લાગતું; તેથી જેમ ચિત્રામણ પર ધુમ લાગવાથી કાળાશ લાગી બાય તેમ, તેના શુભ ધ્યાનમાં તે પોપટનાં મિષ્ટ વચન પર(પ્રીતિ) થવાથી મલિનતા લાગી જતી. એમ કેટલોક કાળ ગયા પછી તેણે એક સમયે શ્રી ઋષભસ્વામિના સન્મુખ અણુસણુ કર્યું; કેમકે એવા વિવેકી પુરુષો છેલ્લી અવસ્થામાં સમાધિમરણની જ આહવા રાખે છે. સમયની બાજુ અને ધૈર્યવંતી તે હંસી અને સારસી બન્ને રાણીઓ તે વખતે રાજાને નિર્ધામણ કરાવતી નવકાર શ્રવણ કરાવવા લાગી. તે સમયે પેલો પોપટ તે જ દેરાસરના શિખર પર ચડીને મીષ્ટ વચનનો ઉચ્ચાર કરવા લાગ્યો જેથી રાજાનું ધ્યાન તે પોપટ પર જ લાગી ગયું. તેજ સમયે રાજાનું આયુષ્ય પણ પરિપૂર્ણ થવાથી શુકવચનના રાગને લીધે પોપટની જાતિમાં ઉત્પન્ન થયો. અહાહા ! ! ભવિતબ્યતા પોતાના શરીરની છાયાની માફક દુર્લભ છે. છેલ્લા(અંત) સમયે જે મતિ હોય તેજ આ આત્માની ગતિ થાય એવી જે પંડિત જનની ઉક્તિ તેને આ રાજાએ પોપટની જાતિમાં જન્મી સિદ્ધ કરી કે, પોપટ, મેના, હંસ અને કુતરા પ્રમુખ કીડા સર્વથા તીર્થકરોએ અનર્થદંડપણે ખતાવી છે તે સત્ય જ છે; નહીં તો આવા સમકીર્તિ રાજાની આવી નીચ ગતિ કેમ થાય ? એ જીવોમાં રહેલી વિચિત્રતા સ્યાદ્રાહને જ સિદ્ધ કરે છે. તેવા પ્રકારનો આ રાજાને ધર્મનો યોગ છતાં પણ જ્યારે આવી દુષ્ટ ગતિ થઈ, નર્ક અને તિર્થંચ એ જ ગતિઓ જે દુષ્ટ કર્મથી પ્રાણીએ બાંધેલી હોય, તેનો ક્ષય વિમલાચળ તીર્થની યાત્રાથી થઈ બાય

છે, પણ એમાં વિશેષ એટલું જ વિચારવા યોગ્ય છે કે, ફરીને પણ તિર્યચનો બંધ પડે તો તેને ભોગવે છે. અહિંયાં એટલું જરૂર યાદ રાખવાનું છે કે, “તીર્થની ભક્તિસેવાથી દુર્ગતિ નહીં પણ શુભ ગતિજ થાય, એવો આ તીર્થનો મહિમા હોવા છતાં પણ આ જિતારી રાજની તિર્યચ ગતિ થવારૂપ દુર્ગતિ થઈ તેમાં કાંઈ તીર્થના મહિમાની હાનિ થતી નથી, કેમકે એ તો પ્રમાદાચરણનું લક્ષણ જ છે કે, તુરત દુર્ગતિ પતન થાય. જેમકે કોઈપણ રોગીને વૈદ્ય ઔષધાદિકથી નિરોગી કર્યા છતાં પણ કુપચ્યાદિકનું સેવન કરે અને તેથી ફરીને રોગીજ થાય તેમાં વૈદ્યનો કાંઈપણ દોષ નથી; દોષ તો કુપચ્યનો જ છે, તેમ આ રાજની પણ પ્રમાદના ફળથી દુર્ગતિ થઈ. જો કે પૂર્વભવકૃત કર્મયોગથી ઉત્પન્ન થયેલા દુર્ધ્યાનથી કદાચિત્ તે શુકરૂપ તિર્યચ થયો, તો પણ સર્વજ્ઞ વાક્ય એવું છે કે, એક વાર પણ સમ્યક્ત્વ લાભ થયો છે તે સર્વોત્કૃષ્ટ સફળ છે, માટે તેનું ફળ એને મળ્યા વિના રહેનાર નથી.”

ત્યારપછી આ જિતારી રાજની પાછળ સર્વ સંસ્કાર કરાવ્યા પછી તેની બન્ને રાણીઓ (હંસી અને સારસી) દીક્ષા અંગીકાર કરીને તપશ્ચર્યા કરી સૌધર્મ નામના પ્રથમ દેવલોકમાં દેવીઓપણે ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાં દેવલોકમાં બન્ને દેવીઓને અવધિ-જ્ઞાનથી તપાસ કરતાં જણાયું કે, અમારો પૂર્વભવપતિ તિર્યચપણે ઉત્પન્ન થયો છે; જેથી તેણીઓએ તે શુક(પોપટ) પાસે આવીને તેને પ્રતિબોધ પમાડ્યો. છેવટે તેજ નવિન વિમળાચળ તીર્થના તેજ દેરાસરમાં તેને તેમજ અણસણ કરાવ્યું. જેથી તેજ દેવીઓના પતિપણે તે (પોપટ-જિતારી રાજનો જીવ) તેજ દેવલોકમાં દેવતાપણે ઉત્પન્ન થયો. તેણે પોતાની બન્ને દેવીઓ દેવલોકથી ચંચા પહેલાં જ કોઈક કેવળીને પૂછ્યું કે, સ્વામી, હું સુલભઓષી છું કે દુર્લભઓષી છું? કેવળીએ કહ્યું કે, સુલભઓષી છે. તેણે પૂછ્યું કે, મહારાજ, હું કેવી રીતે સુલભઓષી થઈ શકીશ? કેવળી બોલ્યા કે, આ તારી દેવીઓ મધ્યેની પહેલી દેવી જે હંસીનો જીવ છે તે ચવીને ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરને વિષે ઋતુધ્વજ રાજનો મૃગધ્વજ નામે પુત્ર થયો છે, અને બીજી સારસીનો જીવ ચવીને કાશ્મીર દેશમાં આવેલા નવિન વિમળાચળ તીર્થની સમીપેજ થયેલા તાપસોના આશ્રમમાં પૂર્વભવમાં કરેલાં કપટના સ્વભાવથી ગાંગીલ નામે ઋષિની કમલમાલા નામની કન્યા થઈ છે. એ બન્નેના પરણ્યા પછી તું ચવીને તેમનો ભતિસ્મરણને પામનારો પુત્ર થઈશ. કેવલી-ભગવંતની આ પ્રકારની વાણી સાંભળીને દેવતાએ શુકનું રૂપ બનાવીને મીષ્ટ વાણીથી તેને તાપસોના આશ્રમમાં લઈ જઈ તેને કન્યા અને તેને લાયક અલંકારો આપ્યાં. ત્યાંથી વળી તેને પાછો લાવો તારા સૈન્ય સાથે મેળવીને તે સ્વર્ગમાં જતો રહ્યો. ત્યારપછી દેવલોકમાંથી ચવીને તેજ દેવતા આ તમારો “શુકરાજ” કુમાર ઉત્પન્ન થયો. તે પુત્રને લઈને તું આ આંખા નીચે ભેસી કમલમાળાની સાથે શુકવાણી સંબંધી વાત કરવા લાગ્યો. તે સાંભળતાં તેને (શુકરાજને) ભતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી તે વિચારવા લાગ્યો કે, હાલ મારા માતાપિતાપણે છે, પરંતુ પૂર્વભવમાં તો એ બન્ને મારી સ્ત્રીઓ હતી માટે

તેઓને માતાપિતા કેમ કહી શકાય? તેથી મૌન કરવું જ શ્રેયસ્કર છે. ભૂતાદિક દોષ વિના પણ શુકરાજે એટલા માટે મૌન ધારણ કર્યું હતું. પણ આ મારું વચન તેનાથી ઉલ્લંઘન કરી શકાય નહીં તેથી જ તે અમારા બોલાવવાથી બોલ્યો. એ બાબક છતાં પણ પૂર્વ-ભવના અભ્યાસને લીધે નિશ્ચયથી સમ્યક્ત્વ પામ્યો છે. શુકરાજ કુમારે પણ તેમજ સર્વ કબૂલ કર્યું. વળી શ્રીદત્ત કેવળી બોલ્યા કે, હે શુકરાજ, એમાં શું આશ્ચર્ય છે? આ સંસારરૂપ નાટક એવું જ છે; કેમકે, આ જીવે અનંતા ભવ ભમતાં એકેક જીવોની સાથે અનંતાનંત સંબંધ કરેલા છે. શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે, જે પિતા તે પુત્ર થાય છે, ને પુત્ર છે તે પિતા થાય છે, જે સ્ત્રી છે તે માતા થાય છે, અને જે માતા છે તે સ્ત્રી થાય છે. એવી કોઈ જાતિ, જોષ્ટી (યોની), સ્થાન, કુળ કાંઈપણ નથી કે જેમાં સર્વ જીવો અનંતી વાર જન્મેલ કે મરણ પામેલ ન હોય. તેટલા માટે કોઈ ઉપર રાગ-દ્રેષ કરવો નહીં. સમતાને ધારણ કરી પુરૂષોએ માત્ર વ્યવહાર માર્ગને અનુસરવો. ત્યાપછી તે (શ્રીદત્ત કેવળી) કહે છે કે, મારે પણ એવો જ કેવળ વૈરાગ્યના કારણભૂત સંબંધ બન્યો છે, તે વિશેષથી જેમ બન્યો છે તેમ જ કહી બતાવું છું, તે તમે સાંભળો.

કથાંતર્ગત શ્રીદત્ત કેવળીનો પૂર્વભવ

લક્ષ્મીના સ્થાનકરૂપ શ્રીમદિર નામે નગરમાં દુઃખે દમી શકાય એવો સ્ત્રીલંપટી અને કપટપ્રિય સુરકાંત નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ત્યાં દાનીઓમાં અને ધનાઢ્યોમાં મુખ્ય એવો રાજમાન્ય સોમશેઠ નામે નગરશેઠ રહેતો હતો. તેને લક્ષ્મીના રૂપને પણ પોતાના રૂપથી જીતનારી સોમશ્રી નામની સ્ત્રી હતી. તેમને શ્રીદત્ત નામનો પુત્ર અને તેને શ્રીમતી નામે સ્ત્રી હતી. એ ચારે જણાનો યોગ તે ખરેખરા પુણ્યના જ સંયોજથી થયો હતો. કહ્યું છે કે, “જેને પુત્ર વશ (કદ્યાગરો) અને ભક્તિવંત હોય, સ્ત્રી પોતાના ચિત્તને અનુકૂળ પ્રવર્તતી હોય, અને દ્રવ્ય વિષે સંતોષ હોય, તેને ખરેખર આ લોકમાં જ સ્વર્ગ છે.”

એક દિવસ સોમશેઠ પોતાની સોમશ્રી સ્ત્રીને સાથે લઈ ઉદ્યાનમાં ક્રીડા કરવા ગયા, તે વખતે સુરકાંત રાજા પણ દૈવયોગથી ત્યાં આવી ચઢ્યો. તે સોમશ્રીને દેખીને તત્કાળ રાગરૂપ સમુદ્રમાં તણાવા લાગ્યો; જેથી તે જ વખતે તેણીને બળાત્કારથી તે પોતાના અંતઃપુરમાં લઈ ગયો. કહ્યું છે કે,

“યોવન, ધન-સંપદા, મોટાઈ, અવિવેકતા, એ એક એક પણ અનર્થકારક હોય છે, ત્યારે એ ચારે એકઠાં મળ્યાં હોય તો તે પ્રાણીને શું ન કરાવે? અર્થાત્ મહા અનર્થ પાવી શકે છે.”

રાજ્યલક્ષ્મીરૂપ લતાને અન્યાયરૂપ અગ્નિ તો ભસ્મકારક જ કહેલી છે, ત્યારે રાજ્યની વૃદ્ધિનો ઇચ્છનાર તો પરસ્ત્રી પર ચાહના પણ કેમ કરે ? ખીજા કોઈક લોકો અન્યાયમાં પ્રવર્તતા હોય તેઓને અટકાવનારજ રાજા હોય છે, તેમ છતાં જ્યારે રાજા પોતેજ અન્યાય પ્રવર્તાવે ત્યારે તો ખરેખર મન્દછગળાગળ ન્યાય* ના જેમજ ગણી શકાય. ત્યાર પછી સોમશેઠના કહેવાથી પ્રધાન વિગેરે લોકોએ શાસ્ત્રોક્તિ તેમજ લોકો-કિતથી રાજાને સમજાવવાને પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે અન્યાયી રાજા તેવા વચનથી તો ઊલટો દુર્વાક્યો (ગાળો) બોલવા લાગ્યો, પરંતુ તે સ્ત્રીને પાછી સમર્પણ કરી નહિ. ખરેખર રાજાનું આવું દુર્ન્યાયીપણું મહાખેદ કરવા અને ધિક્કારવા યોગ્ય છે. અરે ! શિખામણુ દેનારના ઉપર પણ છેવટ તે (રાજા) સૂર્યના કિરણની માફક અગ્નિનો વરસાદ વરસાવવા લાગ્યો. તેજ વખતે પ્રધાન પ્રમુખ શેઠને કહેવા લાગ્યા કે, “જેમ હસ્તિનો કે સિંહનો કાન ન પકડી શકાય તેમ, આ અન્યાયી રાજાને પણ કાંઈ સમજાવી શકવાનો ઉપાય નથી. ચીલડાં સાચવવાને માટે જે વાડ કરવામાં આવે છે તેજ વાડ ચીલડાં ખાય તો પછી તે (ચીલડાં) નો કેવી રીતે બચાવ કરી શકાય ? લોકમાં પણ કહેલ છે કે,

“ માતાજ પોતે પુત્રને વિષ આપે, પિતાજ પુત્રને વેચે અને રાજા સર્વસ્વ લૂંટી લે, ત્યારે ક્યાં પોકાર કરવો.

ત્રેષીમુખ્ય સોમશેઠ ઉદાસ થઈને પોતાના પુત્રની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો કે, ખરેખર આપણું દુર્ભાગ્ય કે જેથી મોટી વિટંબના આવી પડી છે. કહું છે કે,

સહ્યન્તે પ્રાણિભિર્વાદં, પિતૃમાતૃપરામવાઃ ।

માર્યાપરિભવં સોદું તિર્યઞ્ચોઽપિ ન દિ ક્ષમાઃ ॥ ૪ ॥

“ પ્રાણીઓ પોતાના માતાપિતાના વિયોગ પ્રમુખ ઘણા દુઃખોને સહન કરી શકે છે, પરંતુ તિર્યંચ સરખા પણ પોતાની સ્ત્રીનો પરાભવ ખમી શકતા નથી, તો પછી પુરૂષ પોતાની સ્ત્રીનો પરાભવ કેમ સહી શકે ? ”

હરકોઈ પ્રકારે એ રાજાને શિક્ષા કરીને પણ સોમશ્રીને પાછી મેળવવી જોઈએ, અને તેનો ઉપાય માત્ર એટલોજ છે કે, તેમાં કેટલાક દ્રવ્યનો વ્યય થશે. આપણી પાસે છ લાખ દ્રવ્ય છે તેમાંથી પાંચ લાખ દ્રવ્ય લઈ હું ક્યાંક દૂર જઈ કેઈ અતિશય પરાક્રમી (બળવંત) રાજાની સેવા કરી તે રાજાના બળની સહાયતાથી તમારી માતાને જરૂર પાછી છોડાવી લાવીશું.

* મન્દછગળાગળ ન્યાય—પાણીમાં રહેનારા મન્દછાદિ જીવો (જળચરો) જેમ એક ખીજા પોતાની જાતિનાજ પોતાનાથી નાનો જીવો(ખધિલા જીવો)ને ખાઈ (ગળી) જાય છે.

પોતાના હસ્તમાં એવી કાંઈ મોટી સત્તા હોય, કે પોતેજ સમર્થ હોય, છતાં પણ બીજા મોટા પુરૂષનો આશ્રય લીધા વિના પોતાના મહાન્ કાર્યની સિદ્ધિ અશક્ય છે. જેમકે પોતે ગમે તેવો સમર્થ હોય, તો પણ વહાણ કે તેવાજ બીજા કોઈ સાધનનો આશ્રય લીધા વગર શું મોટો સમુદ્ર તરી શકાય છે ?

એમ કહીને તે શેઠ પાંચ લાખ દ્રવ્ય સાથે લઈને કોઈક દિશા ભણી ગુમ રીતે ચાલ્યો ગયો; કેમકે, પુરૂષો પોતાની સ્ત્રીને વાસ્તે શું શું કામ કરતા નથી ? કહ્યું છે કે,

પ્રાણીએ પોતાની પ્રાણપ્રિયાને માટે દુષ્કર પણ કાર્યો કરે છે. પાંડવોએ દ્રોપદીને માટે શું સમુદ્ર ઉલ્લંઘન કર્યો નથી ?

હવે સોમશેઠ પરદેશ ગયા પછી શ્રીદત્તની સ્ત્રીએ પુત્રીને જન્મ આપ્યો. અહો અફ-સોસ ! દુઃખ સમયે પણ દૈવ કેવો વાંકો થયો ? શ્રીદત્ત અતિ શોકાતુર થઈ વિચારવા લાગ્યો કે, “ ધિક્કાર થાએ મારા દુઃખની પરંપરાને ! કે માતાપિતાનો વિયોગ થયો, લક્ષ્મીની હાનિ થઈ, રાજા દેખી થયો અને છેવટે પુત્રી જન્મી. પારકાં દુઃખને દેખી સંતોષ માનનાર આ દૈવ ખરેખર મારી ઉપર હજી શું શું કરશે ? શ્રીદત્તે એવી રીતે ચિંતામાં પોતાના દશ દિવસો નિર્ગમન કર્યાં. શ્રીદત્તને એક શંખદત્ત નામે મિત્ર હતો, તે તેને શિખામણુ કહી કહેવા લાગ્યો કે, હે મિત્ર ! લક્ષ્મીને માટે આટલી બધી ચિંતા શું કરવા કરે છે ? ચાલો આપણે મોટો સમુદ્ર-ઓળંગી, દ્વીપાન્તર જઈ વ્યાપાર કરી દ્રવ્ય સંપાદન કરી અહોં અહોં વહેંચી લઈશું. આવો નિશ્ચય કરી પોતાની સ્ત્રી તેમ પુત્રી પોતાના સગાવહાલાંને સોંપી શ્રીદત્ત પોતાના મિત્રની સાથે વહાણમાં બેસી સિંહલ નામના દ્વીપમાં ગયો. ત્યાં બન્ને જણે નવ વર્ષ સુધી વ્યાપાર કરી અતિશય લાભ મેળવી પુષ્કળ દ્રવ્ય સંપાદન કર્યું. વળી વધારે લાભની આશાએ તેઓ ત્યાંથી કટાહ નામે દ્વીપમાં ગયા અને ત્યાં પણ બે વર્ષ સુધી હર્ષથી રહી પ્રામાણિકપણે ઉદ્યમ કરતાં તેમણે આઠ કોડ દ્રવ્ય મેળવ્યું; કેમકે, કર્મ અને ઉદ્યમ, એ બે કારણુ બળવંત થયા, તો પછી ધન ઉપાર્જન કરતાં શી વાર લાગે ?

તે બન્ને મિત્રો, વહાણોને પર્વત જેવા હાથીઓથી અને સરસ કરીયાણાંથી ભરી હર્ષવંત થતા પાછા ફર્યા. તેમણે વહાણની અટારીમાં બેઠા બેઠા હરીયામાં તરતી એક પેટી બેઠ, તે ખલાસી પાસેથી મંગાવી લઈ વહાણ મધ્યેના સર્વ મનુષ્યોને સાક્ષી રાખી તે પેટીમાંનું દ્રવ્ય બન્ને વચ્ચે અહોં અહોં વહેંચી લેવાનું ઠરાવી, તે પેટી ઉઘાડે છે, એટલામાં લીંબ(લીંમડાં)ના પાનમાં વિંટાયેલી, ઝેરને લીધે લીલું શરીર થઈ ગયું છે એવી અને મૂર્ચ્છાને લીધે બેભાન થઈ ગયેલી, એવી એક કન્યાને બેઠ. સર્વ મનુષ્યો આશ્ચર્ય પામ્યા. તેમને શંખદત્તે કહ્યું કે, “ ખરેખર એ કન્યાને કોઈ દુષ્ટ સર્વે ઠંસેલી

હોવાથી કોઈએ તેણીને પેટીમાં ઘાલી તે પાણીમાં તરતી મૂકેલી હોય એમ જણાય છે. ” ત્યારપછી તેણે પાણી છાંટ્યું કે તરત જ તે કન્યાની મૂર્ચ્છા વળી. તે સ્વસ્થ થઈ. પછી શંખદત્ત ખુશી થઈ કહેવા લાગ્યો કે, “આ મનોહર સ્વરૂપવંતી કન્યાને મેં સજીવન કરી છે, માટે હું તેને પરણીશ. ” ત્યારે શ્રીદત્ત તેને કહેવા લાગ્યો કે, “એમ ના બોલ. આપણે બન્ને જણે પેટીનાંથી જે નીકળે તે અર્દોઅર્દ વહેંચી લેવાનો ઠરાવ કર્યો છે, માટે તારા ભાગ બદલ તું માફે સર્વ દ્રવ્ય ગ્રહણ કર અને કન્યા મને આપ. ” એવી રીતે પરસ્પર વિવાહ કરવાથી જેમ મીઠળ ખાવાથી પેટનું અન્ન બહાર નીકળી જાય છે તેમ, આ કન્યાના અભિલાષથી બન્નેની અરસ-પરસની પ્રીતિ તૂટી ગઈ. કહ્યું છે કે,

‘ જેમ કુચી વાસેલા તાળાને ઉઘાડી નાંખે છે, તેમ ખરા સ્નેહવંત પુરુષોના મનની પ્રીતિમાં સ્ત્રી સિવાય કોઈ લેહ પડાવી શકતું નથી. ’

આવી રીતે બન્ને મિત્રો વિવાહ કરવા લાગ્યા. ત્યારે ખલાસીઓએ તેમને શિખામણ દીધી કે, “ હમણાં ધીરજ ધરો. અહીંથી નજીક સુવર્ણકૂલ નામનું બંદર છે, ત્યાં આપણાં વહાણો બે દિવસે જઈ પહોંચશે ને ત્યાંના બુદ્ધિવંત પુરુષોની પાસે તમારો ન્યાય તમે લેજો. ” ખલાસીઓની શિખામણ સાંભળી શંખદત્ત તો શાંત થયો, પરંતુ શ્રીદત્ત મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “ જ્યાં ન્યાય કરાવીશું ત્યાંના લોકો એણે (શંખદત્તે) સજીવન કરી છે, માટે એને જ અપાવશે; તેથી ત્યાં પહોંચતાં જ હું એને ઘાટ ઘડી નાંખું. ” એવા દુષ્ટ પરિણામથી કેટલાક પ્રયંચ કરી પોતાના ઉપર વિશ્વાસ બેસાડી એક વખતે રાત્રીના સમયે શ્રીદત્ત વહાણના ગોખ ઉપર ચઢી શંખદત્તને કહેવા લાગ્યો કે, “ હે મિત્ર ! જો ! જો ! આ અષ્ટમુખનો મન્દ્ર જાય છે, આવો મગરમન્દ્ર તેં કયાંય પણ દીઠો છે ? ” આ કૌતુક જોવાને શંખદત્ત ગોખ ઉપર ચઢે છે, એટલામાં તેણે શત્રુની પેઠે એવો તો ધક્કો માર્યો કે, તે તત્કાળ સસુદ્રમાં જઈ પડ્યો. આહો આશ્ચર્ય ! સુમુખી ગણાતી છતાં પણ દુર્મુખી સ્ત્રીઓને ધિક્કાર છે ! ધિક્કાર છે ! કેમકે, આ સ્ત્રીને માટે તફલવમોક્ષગામી છતાં પણ શ્રીદત્તે મિત્રનો આવો દ્રોહ કર્યો ! પોતાના ઇચ્છિત કાર્યોની સિદ્ધિ થવાથી તે દુર્બુદ્ધિ શ્રીદત્ત હર્ષવંત થઈ પ્રાતઃકાળે ઉઠી કૃત્રિમ (લોકોને દેખાડવ રૂપ) પોકાર કરી કહેવા લાગ્યો કે, “ અરે લોકો ! મારો મિત્ર કેમ કયાંય પણ દેખાતો નથી ? ” ઇત્યાદિક અનેક કપટનાં આડંબરો નિર્વિષ સર્પની ક્ષણાના આટોપની માફક કૃત્રિમ કર્યાં. છેવટ તે સુવર્ણકૂલ બંદરે આવી પહોંચ્યો. તેણે મોટા મોટા હાથીઓ તે ગામના રાજાને અર્પણ કર્યાં. તે રાજાએ તેનું મૂલ્ય આપી બીજાં કરિયાણાં વિગેરેનું દાણ છોડી દઈ તેનું સન્માન કર્યું; તેથી શ્રીદત્ત ત્યાં વખારોમાં માલ ભરી આનંદ સહિત વ્યાપાર વણજ કરવા લાગ્યો. પછી તે કન્યાની સાથે લગ્ન કરવા ધારી, સુખ વિલાસમાં દિવસો ગુબરતાં તે રાજ્યનાં દરબારમાં નિરંતર આવ જાવ કરતો હતો, ત્યાં તેની ચામર વિંઝનારી

સાક્ષાત્ લક્ષ્મીના જેવી રૂપવાલી મનોહર ગણિકાને દેખી તેણીના ઉપર મોહિત થઈને શ્રીદત્તે કોઈક પુરુષને પૂછ્યું કે, “ આ કોણ છે ? ” ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે, “ આ રાજની રાખેલી સુવર્ણરેખા નામની માનવંતી ગણિકા છે, પરંતુ તે અર્ધ લાખ દ્રવ્ય લીધા સિવાય કોઈની સાથે વાતચીત પણ કરતી નથી. ” ત્યારપછી શ્રીદત્તે અર્ધ લાખ દ્રવ્ય આપીને તે ગણિકાને બોલાવી. તેને તથા પોતાની સ્ત્રીને સાથે લઈ વનમાં કોડા કરવા ગયેા. ત્યાં બન્નેને પોતાની આબુખાબુ બેસાડી એક ચંપાના વૃક્ષની ઉત્તમ છાયા તળે વિશ્રામ લઈને તે બન્ને સ્ત્રીઓ સાથે કામકેલિ સ્વચ્છંદ હાસ્ય વિનોદ કરવા માંડે છે, એટલામાં અનેક વાનરીઓના ટોળાંની સાથે કામકેલિમાં રસિક એક વિચક્ષણ વાનર પોતાની વાનરીઓ સાથે યથેચ્છ કામઢીડા કરતો ત્યાં આવ્યો. તેને જોઈ શ્રીદત્ત, ગણિકાને પૂછવા લાગ્યો કે, “ શું આ વાનર સાથેની બધી વાનરીઓ એની પોતાની સ્ત્રીઓ હશે ? ” ત્યારે ગણિકાએ કહ્યું કે—“ તિર્યંચોના માટે આમાં શું પૂછવું ? કેમકે આમાં કેટલીક તેની માતાઓ છે, કેટલીક બહેનો છે, કેટલીક છોકરીની છોકરીઓ છે અને કેટલીક બીજી પણ છે. ” ગણિકાનું આવું વાક્ય સાંભળીને શ્રીદત્ત ઉચ્ચસ્વરે કહેવા લાગ્યો કે, “ જો ખરેખર એમ જ હોય તો તેઓ અત્યંત નિંદવા લાયક ઠરે છે. હા ! હા ! ધિક્કાર ! ધિક્કાર !! એ તિર્યંચો એટલા બધા અવિવેકી છે કે જેઓને પોતાની માતા, બહેન કે પુત્રીનું પણ ભાન નથી ? અરે એ એટલા બધા મૂર્ખ છે કે જેઓને કૃત્યાકૃત્યનું ભાન પણ નથી ? ત્યારે એવા પાપીઓને અવતાર કે જન્મ શા કામનો છે ? ” શ્રીદત્તનાં આવાં વચન સાંભળીને જતાં જતાં પાછો ખચકાઈ જતો હોય એમ વાનરીઓની સાથે જતાં, પાછો અટકી પાછું જોઈને તે વાનર શ્રીદત્તને કહેવા લાગ્યો કે, ‘ અરે ! અરે ! દુષ્ટ દુરાચારી ! પારકાં દૂષણો શોધી કાઢી બોલવામાં જ તું વાચાળ જણાય છે, ડુંગર ઉપર બળતું દેખે છે, પણ પોતાના પગ તળે બળતું દેખતો નથી. કહ્યું છે કે—

રાઈ-સરસવ જેવાં પારકાં લઘુ છિદ્રો જેવાને મૂર્ખ પ્રાણી યત્ન કરે છે, પણ બીલાંના કૂળ જેવાં પોતાનાં મોટાં મોટાં છિદ્રો દેખાતાં છતાં પણ તે દેખતો નથી.

અરે મૂર્ખ, પોતાની જ માતા અને પુત્રીને જે બાબુ પર બેસાડી તેમની સાથે કામઢીડા કરે છે અને વળી પોતાના મિત્રને પોતે જ સમુદ્રમાં નાંખી હીધો એવો તું પોતેજ પાપી છતાં અમને નિરપરાધીને કેમ નિંદે છે ? ધિક્કાર છે તને ! ” આમ કહીને ક્રાળ મારી તે વાનર પોતાની વાનરીઓ સહિત ચાલતો થયો. આ વચનો શ્રીદત્તને છાતીમાં વજ્ર વાગ્યું હોય, તેવાં લાગ્યાં. ત્યારપછી તે પોતાના મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, એ વાનર એવાં અયોગ્ય વાક્ય કેમ બોલી ગયો ? એ કન્યા તો મને સમુદ્રમાંથી મળી આવેલી છે, ત્યારે એ મારો પુત્રી કેમ થાય ! તેમજ આ સુવર્ણરેખા ગણિકા મારી જનેતા પણ શી રીતે થઈ શકે ? મારો માતા સોમશ્રી તો આનાથી

કાંઈક ઉંચી અને શામળી છે. વચના અનુમાનથી કદાપિ આ કન્યા મારી પુત્રી થઈ શકે, પરંતુ આ ગણિકા તો મારી માતા સર્વથા હોયજ નહીં. સંશયસાગરમાં ડૂબેલા તે શ્રીદત્તે ગણિકાને પૂછવાથી તેણીએ ઉત્તર વાળ્યો કે, “તું તો મૂર્ખ દેખાય છે, મેં તો તને આજેજ જોયો છે, અગાઉ કદાપિ તું મારા જીવામાં આવેલ નથી, છતાં પણ આવા પશુનાં વચનથી શંકાશીલ થાય છે, ત્યારે તું પણ પશુના જેવોજ મુગ્ધ દેખાય છે.” ગણિકાનાં વચન સાંભળીને પણ તેના મનનો સંશય દૂર ન થયો; કેમકે, “જ્યાંસુધી યાણીનું ગંભીરપણું (ઉકાઠ) જાણી શકાય નહીં, ત્યાંસુધી પોતાનું કલ્યાણ ધન્યજનાર પુરૂષ તેમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી; તેમજ બુદ્ધિવંત પુરૂષ કોઈપણ કાર્યનો સંશય દૂર ન થાય, ત્યાંસુધી તેમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી.” આવી રીતે સંશયમાં ગરક થયેલા શ્રીદત્તે આમતેમ કરતાં તે જ વનમાં એક જૈનમુનિને જોઈ નમસ્કાર કરી પૂછ્યું કે, “મહારાજ ! વાનરે મને જે સંશયરૂપ સમુદ્રમાં નાંખેલો છે, તે તમારા જ્ઞાનથી ટાળી મારો ઉદ્ધાર કરો.” મુનિમહારાજે કહ્યું કે, “સૂર્યની માફક બળ્ય પ્રાણીરૂપી પૃથ્વીમાં ઉદ્યોત કરનાર મારા કેવળજ્ઞાની ગુરૂ આ પાસેના પ્રદેશમાં છે, તેમની પાસે જઈ તું તારા સંશયથી મુક્ત થા. પરંતુ તેમની પાસે જવાનું બની શકે તેમ ન હોય તો હું મારા અવધિજ્ઞાનના બળથી તને કહું છું કે, “જે વાક્ય વાનરે તને કહ્યું છે, તે સર્વજ્ઞના વાક્યની જેમ સત્ય છે.” ત્યારે શ્રીદત્તે પૂછ્યું કે, “એમ કેમ બન્યું હશે ?” મુનિમહારાજે જવાબ દીધો કે, “પહેલાં તારી પુત્રીનો સંબંધ તને કહું છું; તે તું સાવધાન થઈને સાંભળ :—

“તારો પિતા સોમશેઠ પોતાની સ્ત્રી(સોમસ્ત્રી)ને છોડાવવાને બળવંતની મદદ માટે છુપી રીતે જતો હતો, ત્યારે રસ્તામાં સંબ્રામમાં કરૂં એવા સમર નામના પલ્લીપતિ- (લીલના રાજા)ને જોઈ, તેને સમર્થ જાણી, સાડા પાંચ લાખ દ્રવ્ય આપીને પ્રસન્ન કરી, ઘણા સૈન્ય સહિત તેને સાથે લઈ શ્રીમંદિરપુર જાણી પાછો આવ્યો. સમુદ્રરૂપ સૈન્ય આવેલું જોઈ તે નગરના લોકો ભયથી ત્રાસ પામી, જેમ સંસારરૂપ કેદખાનામાંથી ખેદ પામીને બળ્ય પ્રાણી મોક્ષે જવાનો ઉદ્યમ કરે તેમ, તેમાંથી મુક્ત થવાને નિરૂપદ્રવ સ્થાન જાણી નાસવા લાગ્યા. તે વખતે તારી સુમુખી મનોહર સ્ત્રી ગંગા મહાનદીના કાંઠે આવેલા સિંહપુર નગરને વિષે પોતાની પુત્રી સહિત પોતાના પિતાને ઘેર જઈને રહી. કેમકે, પતિવ્રતા સ્ત્રીઓને પોતાના ભર્તારના વિયોગ વખતે ભાઈ કે પિતા સિવાય બીજો કાંઈ આશ્રય કરવા યોગ્ય નથી, માટે તે પીયરમાં પોતાના દિવસો ગુજારતી હતી. એકદા અષાઠ માસમાં ધિછારવા યોગ્ય દુષ્કર્મના યોગે દુરાત્મા એરી સર્પે તારી પુત્રીને ડંસ કર્યો, તેથી ચેતના રહિત બની ગયેલી તે કન્યાને તેની માતા તથા મામા પ્રમુખે ઘણાં પ્રકારનાં ઉપચારો કર્યા છતાં પણ તેમ વંધ્યા (વાંઝણી) સ્ત્રીને પુત્રપ્રાપ્તિ ન થાય તેમ તે ચેતના ન પામી; ત્યારે તેના મામા પ્રમુખેએ વિચાર કર્યો કે, સર્પદંશીતો દીર્ઘ આયુષ્યવાળા હોય તો પ્રાયે જીવી શકે છે, માટે આને અક્ષમાત અગ્નિઠાહ કરવા

કરતાં લીંબપત્ર વચ્ચે વીંટાળીને એક સુંદર પેટીમાં મૂકી ગંગા નદીના પ્રવાહમાં તરતી મૂકવી એ શ્રેયસ્કર છે. એમ ધારી તેમણે તેમજ કર્યું; પરંતુ ચોમાસાના દિવસને લીધે અતિશય વરસાદ પડવાથી ગંગા નદીના પૂરે પવન જેમ વહાણને ખેંચી લઈ જાય તેમ કાંઠાના વૃક્ષોનો સાથે તે પેટીને સમુદ્રમાં તાણી. તે પેટી તરતી તરતી તારે હાથ આવી. ત્યાર-પછીનો વૃત્તાંત તો તું જાણે છે, માટે ખરેખર એ તારી પુત્રીજ છે.”

હવે તારી માતાનું આશ્ચર્યજનક વૃત્તાંત તું સાવધાન થઈ સાંભળ :—

“તે સમય નામા પદ્મીપતિના સૈન્યથી જેમ સૂર્યકાંતમણિ પાસે આવવાથી દુઃસહ દાવાનળ (વનનો અગ્નિ) પણ ઝાંખો પડી જાય તેમ, સૂરકાંત રાજા પણ નિસ્તેજ બની ગયો, એટલે તેનો સામે યુદ્ધ કરવા સમર્થ ન થઈ શક્યો. તેણે પોતાના નગરના દરવાજા ખંધ કરીને પર્વત જેટલા ઊંચા ગઢ (કિલ્લા) સજ્જ કરી જળ, ઈંધણ, ધાન્ય, તૃણાદિકનો નગરમાં સંગ્રહ કરી લઈ ગઢના ઉપર એવા તો શૂરવીર સુભટો આયુધ સહિત ગોઠવી ઊભા રાખ્યા કે, કોઈપણ સાહસિક થઈ ખરેખર નગર સામે હલ્લો કરવા આવી શકે નહિ. જો કે આવી રીતનો સૂરકાંત રાજાએ પોતાના નગરનો જાપતો રાખ્યો છે, તોપણ તે પદ્મીપતિના સુભટો જેમ મહાસુનિ મોહરાજને લેદવા દાવ તપાસે છે, તેમ તે નગરને લેદવા દાવ તકાસવા લાગ્યા. યદ્યપિ તે કિલ્લા ઉપર રહેલા સુભટો ઉપરથી બાણનો વરસાદ વરસાવતા હતા, તો પણ જેમ હાથી અંકુશને ન ગણકારે તેમ, સમયનું સૈન્ય તેને (બાણના વરસાદને) તુલ્ય ખરાખર ગણી એકદમ તિસામાધસી આવી, જેમ જૂનાં માટીનાં વાસણને એક પથ્થરવડે ભાંગી નાખે, તેમ તે નગરના મોટા પણ દરવાજાના ભારે લોખંડના ઘણવડે તત્કાળ ચૂરેચૂરા કરી નદીના પૂરની પેઠે એકદમ નગરમાં પ્રવેશ કરવા લાગ્યું. તે વખતે તારો પિતા સોમ શેઠ પોતાની સ્ત્રીને મેળવવાની ઉત્કંઠાને લીધે સૈન્યના અગ્ર ભાગમાં હોવાથી તેમાં પ્રવેશ કરતાં જ શત્રુસૈન્ય તરફથી આવતાં બાણના પ્રહારથી તત્કાળ મરણ પામ્યો. મનમાં શું ધારેલું હોય, પણ દૈવ કંઈનું કંઈ કરી નાંખે છે. સ્ત્રીને માટે આટલો બધો સમારંભ (ઉદ્યમ) કર્યો પરંતુ તેમાંથી પોતાનું જ મરણ નિપજ્યું. કથાસંગ્રહમાં ગ્રંથકારે કહેલું છે કે,

અન્નં ગયસ્સ હિયણ અન્નં વાહસ્સ ઊરગસ્સ ।

અન્નં સિયાલહિયણ અન્નં હિયણ કયંતસ્સ ॥ ૧ ॥

હસ્તિ, પારથી, સર્પ અને શિયાળના મનમાં ચહાય તે વિચાર ધારેલો હોય, પણ યમના હૃદયમાં જુદું જ હોય છે.

હવે બાયથી અત્યંત વિહ્વલ હૃદયવાળો સૂરકાંત રાજા પણ પોતાનું નગર છોડીને તરત જ ક્યાંક નાશી ગયો; કેમકે પાપીઓનો જય ક્યાંથી હોય તેમ શિકારીના

ત્રાસથી મૃગલી કંપાયમાન થાય, તેમ સુભટોના ભયથી ઘૂબતી સોમશ્રીને, જેમ સ્મશાનના કૂતરાઓ મૃતક(મડલાં)ને ઝપાટામાં પકડી પાડે તેમ, પક્ષીપતિના સુભટોએ પકડી પાડી. ત્યાર પછી સમશ્ર નગરના લોકોને લૂંટીને સુભટો પોતાના દેશ ભણી જવાની તૈયારી કરતા હતા ત્યારે સોમશ્રી પણ લઘુલાઘવી કળાથી છટકી જઈ દૈવયોગથી વનમાં નાશી ગઈ. ત્યાં ભ્રમણ કરતાં નાના પ્રકારના વૃક્ષોનાં ફળોનું ભક્ષણ કરવાથી તે થોડા વખતમાં નવયૌવના અને ગૌરાંગી બની ગઈ. ખરેખર મણિમંત્ર ઔષધીઓનો મહિમા અચિત્ય (ન બાળી શકાય તેવો) છે. હવે કેટલાએક વટેમાર્ગી વ્યાપારીઓ તે માર્ગથી જતા હતા, તેમણે સોમશ્રીને જોઈ આશ્ચર્ય પામી પૂછ્યું કે, “ તું દેવાંગના, નાગકન્યા, જળદેવી કે સ્થળદેવી, કે કોણ છે ? કેમકે, મનુષ્યપ્રાણીમાં તો તારા જેવી મનોહર સૌંદર્યવાન કન્યા કોઈ હોય જ નહીં. ” ત્યારે તેણીએ ગદગદિત થઈને જવાબ આપ્યો કે, “ હું દેવાંગના કે નાગકન્યા નથી, પણ હે વિચક્ષણો, હું તો મનુષ્યપ્રાણી છું. દૈવ જ મારા પર કોપાયમાન થયો છે, કારણ કે મારા રૂપે જ મને આ દુઃખરૂપી કૃપમાં ઊતારી છે. ખરેખર ! નસીબ અવળું હોય ત્યારે ગુણ પણ દોષરૂપ થઈ પડે છે. ” આવાં તેણીનાં કરુણાજનક વચનો સાંભળીને તે વ્યાપારીઓએ કહ્યું કે—“ જ્યારે તું આવી રૂપવતી છતાં દુઃખી છે, ત્યારે અમારી સાથે સુખેથી દિવસો નિર્ગમન કર. ” તેણીએ તેમની સાથે ઘણો ખુશીની સાથે રહેવાનું કપૂલ કર્યા પછી તેઓ તેણીને ઘણા જ યતનથી રતનની પેઠે સાચવતાં સાથે લઈ પોતાના ધારેલા ગામ ભણી જવા નીકળ્યા.

જતાં જતાં તેણીના રૂપ, લાવણ્યતાદિક ગુણોથી રંજિત થએલા તેઓ તેણીને પોતાની સ્ત્રી કરવાની અભિલાષા કરવા લાગ્યા, કેમકે, ભક્ષણ કરવા લાયક પદાર્થને દેખીને કયો ભૂખ્યો માણસ ભક્ષણ કરવાની વાંછા ન કરે ? દરેક જણ તેણીના ઉપર મનમાં ને મનમાં અભિલાષા કરતાં કરતાં સુવર્ણકુલ નામના બંદરે આવી પહોંચ્યા. તે બંદર વ્યાપારનું ખરેખર મથક હોવાથી તેઓ માલ લેવા વેચવાના કામમાં ગુંથાઈ ગયા, કેમકે, તેઓ એટલાજ માટે ત્યાં અતિશય પ્રયાસ કરી આવ્યા હતા. જે માલ સારો ને સોંધો મળવા લાગ્યો તે લેવાને તેઓ એકદમ મંડી પડ્યા. વ્યાપારીઓની એજ રીતિ છે કે, જે સસ્તુ મળે તેના ઉપર ઘણાની રૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે. પૂર્વભવમાં ઉપાર્જન કરેલા પુણ્ય પ્રમાણે જેની પાસે જેટલું ધન હતું, તે સર્વ માલ ખરીદ કરતાં ખૂટી જવાથી તેમણે વિચાર કર્યો કે, માલ તો હવે ઘણો લેવાનો બાકી છે, ને ધન તો ખટી ગયું, માટે તેનું કેમ કરવું ? છેવટે તેઓ એ નિશ્ચય પર આવ્યા કે આ સોમશ્રીને કોઈક ગણિકાને ઘેર વેચી તેણીનું જે દ્રવ્ય આવે તે વહેંચી લઈએ. લોભ એ કોઈક અલૌકિક વસ્તુ છે, કે જેને વશ પ્રાણી તત્કાળ થઈ જાય છે. પછી તેમણે તે નગરમાં રહેનારી વિજ્રમમતી નામની ગણિકાને ઘેર સોમશ્રીને એક લાખ દ્રવ્ય લઈ વેચી નાંખી. તેઓ તે ધનનો માલ લઈ હર્ષભેર પોતાના સ્વદેશ ગયા.

આ સોમશ્રીનું નામ ગણિકાએ બદલાવી બીજું નામ સુવર્ણરેખા પાડ્યું છે, કેમકે જાઓ એક ઘેરથી બીજે ઘેર જાય તો ત્યાં પ્રાયઃ તેનું બીજું નામ પાડવામાં આવે છે. પોતાની કળા શિખવવામાં વિચક્ષણ વિભ્રમવતી ગણિકાએ, સુવર્ણરેખાને થોડા વખતમાં ગીત, નૃત્ય, હાવભાવ, કટાક્ષવિક્ષેપાદિક અનેક કળાઓ શિખવી દીધી; કેમકે ગણિકાઓના ઘરમાં કે દુકાનમાં તેના જ રસિયા લોકો આવે છે. જેમ ગણિકાઓના ઘરમાં જ-મેલી ને નાનપણમાં જ સંસ્કાર થયેલા હોવાથી તે પ્રથમથી જ કુટિલ વિગેરે હોય છે, તેમ નહીં હોવા છતાં પણ આ સુવર્ણરેખા થોડા જ વખતમાં જન્મથી જ વેશ્યા ન હોય તેની થઈ ગઈ. કેમકે, પાણીમાં જે વસ્તુ મેળવીએ તે તદ્દરૂપ જ બની જાય છે. ધિક્કાર છે એવી કુસંગતિને ! કે જેથી સોમશ્રી તે જ ભવમાં પણ દુષ્ટ દૈવના યોગથી ખરેખરા ગણિકાના વ્યવહારવાળી બની ગઈ. તે એવી તો કળાકુશળ નીવડી કે, રાજાએ તેણીનાં ગીત, નૃત્યાદિક કળાથી અત્યંત પ્રસન્ન થઈ તેણીને બહુ સત્કારપૂર્વક પોતાની માનવંતી આમર વીંઝનારી કરી રાખી.

મુનિ મહારાજ શ્રીદત્તને કહે છે કે, “હે શ્રીદત્ત ! એ જ તારી માતા છે, કે જે ભવાંતરને જ પામી ન હોય તેમ આકાર, રૂપ, રંગ વિગેરે સર્વે પ્રકારને લીધે જુદી જણાય છે, પણ તે તો સર્વ ઓપથીઓનો અચિંત્ય મહિમા છે, એમાં કાંઈ સંશય ન રાખીશ. તને ઓળખવા છતાં પણ લજ્જા અને લોભને લીધે તેણીએ તે વિષેની તને જાણ કરી નથી. અહો ! આ જગતમાં લોભરાજનું પણ ખરેખરું પ્રબળ બળ વર્તે છે.

ખરેખર ધિક્કારવા યોગ્ય છે ગણિકાઓનો વહેવાર કે જેમાં માઠાં કૃત્યની કંઈપણ મર્યાદા નથી. વળી તેમાં એવો લોભ છે કે, પોતાના પુત્રની સાથે કુકર્મ કરવા કંઈપણ શરમાતી નથી. અહર્નિશ નિદ્રવા યોગ્ય અને તજવા યોગ્ય કરણીઓ કરતાં પણ વિશેષ તજવા યોગ્ય વારાંગનાઓ છે, એમ પંડિત પુરુષોએ તેમનાં દુરાચરણ દેખાડીને તેણીઓને અયોગ્ય અને અમર્યાદાવાળી જણાવી છે.”

આવાં મુનિનાં વાક્યો સાંભળીને ખરેખર ખેદચુકત વિશ્વમય પામીને શ્રીદત્ત પૂછવા લાગ્યો કે, “હે ત્રિકાળજ્ઞાની મહારાજ ! આ વાનર કેાણ હતો અને એને શું જ્ઞાન હતું ? કે જેથી તેણે આ મારી પુત્રી અને માતાને જાણી તેણે મારી હાંસી કરીને પણ સદ્-વક્તાની પેઠે વાક્યો બોલી ગયા ? કે જે ખરેખર ઉપકારીની પેઠે મને અંધ કૂપમાં પડતાને બચાવનાર થયો. વળી એને મનુષ્યવાચા ક્યાંથી ?” મુનિ મહારાજે જવાબ આપ્યો કે, “હે ભવ્ય ! શ્રીદત્ત ! સાંભળ.

“સોમશ્રીમાં એકાશ ચિત્ત થયેલો તારો પિતા શ્રીમંદિર નગરમાં પ્રવેશ

કરતાં શત્રુના બાણના પ્રહારથી મરણ પામીને તત્કાળ વ્યંતરિક દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. તે વનમાં ભ્રમરની પેઠે ફરતાં અહીંયા આવ્યો હતો. તેણે તને જોઈ વિભંગજ્ઞાનથી ઓળખીને કુકર્મમાં ગરક થયેલા તને ભવાંતર થયો હતો, તે પણ પોતાના પુત્ર ઉપર પિતા સદા હિતકારક હોય, માટે તારો ઉદ્ધાર કરવાની ઇચ્છાથી તે કોઈ વાનરમાં અધિષ્ઠિત થઈ તને આ દેખાવ દેખાડી બોધ કરી જતો રહ્યો છે, પરંતુ આ તારી માતા સોમશ્રી ઉપર એને પૂર્વભવનો ઘાટો પ્રેમ હોવાથી હમણાંજ એ અત્ર આવી તારી સમક્ષ તેણીને સ્કંધ પર બેસાડી ક્યાંક લઈ જશે. ”

આ વાક્ય મુનિરાજ બોલી રહ્યા કે તરતજ તે જ વાનર ત્યાં આવી જેમ સિંહ અગ્નિકાને પોતાના સ્કંધ પર ચડાવી લઈ બંધ, તેમ તેણીને સ્કંધ ઉપર બેસાડી ચાલતો થયો. મોહરાજનું કર્તવ્ય કેવું છે ! આ નજરોનજર જોઈને, અહો સંસારની વિટંબના ! એમ ખેદયુક્ત બોલતો અને માથુ ધુણાવતો શ્રીદત્ત ત્યાંથી મુનિને નમસ્કારાદિ કરીને પોતાની પુત્રીને સાથે લઈ નગરમાં ગયો. ત્યારબાદ સુવર્ણરેખાની અક્ષા (વિભ્રમવતી ગણિકા)એ દાસીઓને પૂછ્યું કે, આજે સુવર્ણરેખા ક્યાં ગઈ છે ? દાસીઓએ ઉત્તર આપ્યો કે, શ્રીદત્ત શેઠ અર્ધલાખ દ્રવ્ય આપી સુવર્ણરેખાને સાથે લઈ બાગ-બગીચામાં ફરવા ગયા છે. પછી અક્ષાએ સુવર્ણરેખાને બોલાવવા માટે શ્રીદત્તને ઘેર દાસી મોકલી. તે શ્રીદત્તની દુકાન પર જઈને તેને પૂછવા લાગી કે, અમારી બાઈ સુવર્ણરેખા ક્યાં છે તેણે કહ્યું કે, શું અમે તમારા ચાકર છીએ, કે તેની તપાસ રાખીએ ? કોણ બાણે ક્યાં ગઈ હશે ? આ વચનો સાંભળાને દોષના ભંડાર જેવી દાસીએ જઈ અક્ષાને સર્વ વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો, કે જેથી તે સાક્ષાત્ રાક્ષસની માફક ક્રોધાયમાન થઈ રાજ પાસે જઈ ખેદ યુક્ત પોકાર કરવા લાગી. રાજાએ પૂછ્યું કે, તું શા માટે ખેદકારક પોકાર કરે છે ? તેણીએ જવાબ આપ્યો કે, ચોરમાં શિરોમણી શ્રીદત્તે સુવર્ણરેખાને ચોરી લીધી છે. રાજા વિચારવા લાગ્યો કે, જેમ ઉટની ચોરી છાની રહે નહીં, તેમ ગણિકાની ચોરી પણ બીલકુલ છુપાવી છુપેજ નહીં ! પછી રાજાએ શ્રીદત્તને બોલાવી પૂછ્યું, ત્યારે તે પણ કાંઈ ખરેખરો ઉત્તર ન દેતાં શુચવાડામાં પડ્યો. કહ્યું છે કે. “વાનર તાલ મુર સાથે સંગીત ગાય છે અને પથ્થરની શિલા પાણીમાં તરે છે, તેના જેવું અસંભવિત (કોઈને વિશ્વાસ ન આવે તેવું) વાક્ય પ્રત્યક્ષ ખરું દેખાતું હોય તોપણ ન જ બોલવું. ”

ખરેખરો ઉત્તર શ્રીદત્ત આપતો નથી, માટે આમાં કાંઈ પણ કાવતરૂ હોવું જ જોઈએ, એવું મનમાં વિચારીને રાજાએ જેમ પરમાધારી પાપીને નરકમાં નાંખે તેમ, તેને કેદમાં પૂર્યો, એટલુંજ નહીં પણ ક્રોધાયમાન થયેલા રાજાએ તેની માલ મિલકત જપ્ત કરવા ઉપરાંત તેની પુત્રી, દાસ, દાસી પ્રમુખને પોતાના સ્વાધીન કરી લીધા; કેમકે, જેના ઉપર દૈવનો કોપ થયો, તેની ઉપર રાજાની કૃપા પણ ક્યાંથી હોય ? નરકવાસ સમાન કારાગારના દુઃખ ભોગવતાં શ્રીદત્તે વિચાર કર્યો કે, જ્યારે મેં ખરેખરો વૃત્તાંત બહાર કર્યો નહીં,

ત્યારેજ મારા પર તેના ક્રોધરૂપ અગ્નિનો દુઃખરૂપ વરસાદ વરસી રહ્યો છે; પરંતુ જો હું ખરેખરી હકીકત તેને નિવેદન કરું તો તેનો ક્રોધાગ્નિ શમી જઈ મને કારાગારના દુઃખ-માંથી મુક્ત કરશે. આમ ધારીને તેણે કૌટવાળ મારફત રાજાને કહેવરાવ્યું કે, હું મારી ખરેખરી ખીના જણાવવા માણું છું. રાજાએ તેને યોલાવી પૂછ્યું, ત્યારે તેણે સર્વ હકીકત જેમ બની હતી તેમ કહી, અને છેવટમાં જણાવ્યું કે, સુવર્ણરેખાને વાનર તેના સ્કંધ પર ચઢાવીને લઈ ગયો છે. આ વાત સાંભળીને સભાના લોકો વિસ્મય પામી ખડખડ હસી પડી કહેવા લાગ્યા કે, જુઓ, જુઓ! આ કપટીની સત્યતા! કેવી ચાલાકીથી પોતે છટકી જવા માંગે છે? રાજાએ પણ ક્રોધાયમાન થઈ તેનો વધ કરવાની કૌટવાળને તત્કાળ આજ્ઞા કરી દીધી; કેમકે, મોટા પુરુષોનો રોષ અને તોષ (મહેરબાની) તત્કાળ ફળ આપનારજ હોય છે. જેમ કષાઈ બકરાંને વધસ્થાને લઈ જાય તેમ કૌટવાળના દુષ્ટ સુભટો શ્રીહત્તને વધસ્થાને લઈ જાય છે તે વખતે તે વિચારવા લાગ્યો કે, માતા અને પુત્રીની સાથે સંયોગ કરવાની ઈચ્છાથી તેમજ મિત્રનો વધ કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલાં પાપનુંજ આ ફળ મને મળે છે, માટે ધિકાર છે મારા દુષ્ટકર્મને! વળી આ પણ આશ્ચર્ય છે કે, સત્ય યોલવાથી પણ અસત્યના જેવું ફળ મળે છે, પરંતુ વિચાર કરતાં એમ માલમ પડે છે કે, કર્મે જેના પર સમુદ્રની પેઠે ઉછાળો માર્યો તેને રોકવાને કોણ સમર્થ છે? કહ્યું છે કે, “ જેના કલ્પોલથી પર્વતોના મોટા પાષાણો પણ ભાંગી જાય આવા સમુદ્રને પણ સામે આવતાં પાછો વાળી શકાય, પણ પૂર્વભવમાં ઉપાર્જન કરેલા સારા અને નરસાં કર્મોનું દૈવિક પરિણામ દૂર કરવાને કોઈ સમર્થ થઈ શકતું નથી. ”

આ વખતે શ્રીહત્તનાં પુણ્યથી જ ન ખેંચાયા હોય તેમ મુનિચંદ્ર નામના કેવલી ભગવંત વિહાર કરતા ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. ઉદ્યાનપાલકે રાજાને તે વિષે વધામણી આપવાથી તે પોતાના પરિવાર સહિત કેવલી સન્મુખ આવી વંદન કરીને યેઠા પછી જેમ ભૂખ્યો માણસ લોજનની વાંચા કરે તેમ, તે દેશનાની યાચના કરવા લાગ્યો. જગદ્ગુપ્તુ કેવલી મહારાજે કહ્યું કે, “ જે પુરુષમાં ધર્મ કે ન્યાય નથી તે અન્યાયીને વાંદરાની ડોકમાં જેમ રત્નની માળા શોભે નહીં તેમ, દેશના શા કામની? ” ચક્રિત થઈ રાજાએ પૂછ્યું કે, “ મને અન્યાયી કેમ કહો છો? ” કેવલી મહારાજે ઉત્તર આપ્યો કે, “ સત્યવક્તા શ્રીહત્તને વધ કરવાની આજ્ઞા આપી માટે. ” આ વચન સાંભળીને લલિજત થયેલા રાજાએ આદરમાનથી તેને (શ્રીહત્તને) પોતાની પાસે બેસાડીને પૂછ્યું કે, તું તારી ખરેખરી હકીકત જાહેર કર. તે પોતાની સાચી ખીના કહેવા માંડે છે, તેટલામાં સુવર્ણરેખા જેના પીઠ પર બેઠેલી છે એવો તેજ વાનર ત્યાં આવી તેણીને નીચે ઉતારી કેવલી ભગવાનને નમસ્કારાદિ કરી સભા વચ્ચે બેસવાથી, સર્વ લોકો તેને જોઈ આશ્ચર્ય પામીને પ્રશંસા કરી યોલવા લાગ્યા કે, ખરેખર શ્રીહત્ત સત્યવાદી છે. અહિંયાં આ સર્વ વૃત્તાંતમાં જે જે સંશયો જેને રદ્યા હતા, તે તે કેવલી મહારાજને પૂછીને દૂર કર્યાં. આ સમયે

સરણપરિણામી શ્રીદત્ત તેમને (કેવલી ભગવાનને) વંદન કરી પૂછવા લાગ્યો કે, હે જગદ્ગુણધુ ! મારી પુત્રી અને માતા ઉપર મને રનેહરાગ કેમ ઉત્પન્ન થયો તે કૃપા કરી કહેશો. તેમણે કહ્યું કે, પૂર્વભવનો વૃત્તાંત સાંભળવાથી સર્વ તને સ્પષ્ટપણે સમજવામાં આવશે.

પંચાળ દેશના કંપીલપુર નામના નગરમાં અગ્નિશર્મા બ્રાહ્મણને ચૈત્ર નામનો પુત્ર હતો. મહાદેવની પેઠે તેને (ચૈત્રને) ગૌરી અને ગંગા નામની બે સ્ત્રીઓ હતી. હમણાં બ્રાહ્મણને ભિક્ષા વિશેષ ઠંડાલી હોય છે, માટે એક દિવસ ચૈત્ર પોતાના મૈત્ર નામના બ્રાહ્મણ મિત્રની સાથે કોંકણ દેશમાં ભિક્ષા માગવા ગયો. ત્યાં ઘણાં ગામડાંઓ ફરી ધન ઉપાર્જન કરી તે બંને જણ સ્વદેશ લાઠી આવવા નિકળ્યા. રસ્તામાં લક્ષ્મીથી લોભાઈ માઠા પરિણામથી એક વખત ચૈત્રને સૂતો જોઈ મૈત્ર વિચાર કરવા લાગ્યો કે, આને મારી નાંખીને હમણાંજ હું સર્વ ધન લઈ લઉં તો ઠીક થાય. આમ ધારીને તેનો વધ કરવા તે બેઠ્યો; કેમકે, જે અર્થ (દ્રવ્ય) છે, તે અનર્થનું મૂળ છે. જેમ દુષ્ટ વાસુ મેઘનો નાશ કરે છે તેમ લોભી પુરુષ તત્કાળ વિવેક, સત્ય, સંતોષ, લજ્જા, પ્રેમ, કૃપા, પ્રમુખને નાશ કરે છે. વળી તેજ વખતે દૈવયોગે તેના હૃદયમાં વિવેકરૂપ સૂર્યોદય થવાથી લોભરૂપી અંધકારનો નાશ થતાં તે (મૈત્ર) વિચારવા લાગ્યો કે, ધિક્કાર છે, ધિક્કાર છે અને, કે જે મારા ઉપર સંપૂર્ણ ખરા વિશ્વાસ રાખનાર છે તેને વિષે આવો અત્યંત નિંદનીય અને દુષ્ટ સંકલ્પ કર્યો ! માટે મને તેમજ મારા હૃદયને ધિક્કાર છે. એવી રીતે કેટલીક વાર સુધી પશ્ચાત્તાપ કર્યા પછી તેણે પોતાના ઘાતકીપણાની ધારણા ફેરવી નાંખી. કહ્યું છે કે, “ જેમ જેમ ખરજ (વલુર-ચુંટ) બાણીએ તેમ તેમ તે વૃદ્ધિજ પામતી જાય; તેમ જેમ જેમ લાભ મળતો જાય તેમ તેમ લોભ પણ વૃદ્ધિજ પામતો જાય છે. ” ત્યારપછી બંને જણના મનમાં કેટલીક વખત ઘાતકીપણું પ્રગટ થાય ને વળી વિરામ પામી જાય. એવા વિચારમાં ને વિચારમાં કેટલાક દિવસ સુધી તેઓ કેટલીક પૃથ્વી ભમ્યા. વળી કહ્યું છે કે, “ અતિ લોભ એજ ખરેખર આલોકમાં પણ કષ્ટકારી જ છે. ” એમ અતિ લોભમાં અંધ થયેલા તે બંને જણા છેવટે વૈતરણી નદીના પૂરમાં તણાવા લાગ્યા. જોકે પહેલાં લોભના પૂરમાં તણાયેલા હતા અને પાછળથી વૈતરણી નદીના પૂરમાં સપડાયા તેથી તેઓ આર્તઘ્યાનને લીધે પરદેશમાં જ મૃત્યુ પામી તિર્યંચપણું પામી કેટલાક ભવ સુધી ભમ્યા. પછી તમે બંને જણ શ્રીદત્ત અને શંખદત્ત ઉત્પન્ન થયા, એટલે મૈત્ર શંખદત્ત અને ચૈત્ર તું (શ્રીદત્ત) થયો. પૂર્વભવના મૈત્રે તને પહેલો મારી નાંખવાનો સંકલ્પ કરેલ હોવાથી તે આ ભવમાં શંખદત્તને પ્રથમથી જ સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. જેણે જેવા પ્રકારનું કર્મ કર્યું હોય છે, તેને તેવાજ પ્રકારનું કર્મ લોગવવું પડે છે, એટલુંજ નહીં પણ દેવા યોગ્ય દેવું હોય તે જેમ વ્યાજ સહિત આપવું પડે છે તેમ તેનાં સુખ કે દુઃખ તેથી વધારે લોગવવાં પડે છે. તારી પૂર્વભવની ગંગા અને ગૌરી નામની બે સ્ત્રીઓ તારા મરણ પછી તારા વિયોગને લીધે વૈરાગ્ય પામી એવી તો તાપસણીઓ થઈ

કે, મહિના મહિનાના ઉપવાસ કરીને પારણાં કરતી હતી; કેમકે, કુળવાંતી સ્ત્રીઓનો તો ખરેખર એજ આચાર છે કે, વિધવાપણું પામ્યા પછી ધર્મનો જ આશ્રય કરે, કારણકે તેથી તેમના આ ભવ અને પરભવ એમ બન્ને ભવ સુધરે છે; અને તેમ જો ન કરે તો તેમને બન્ને ભવમાં દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે બન્ને તાપસણીઓમાંથી ગૌરીને એક દિવસે મધ્યાહ્ન સમયે પાણીની આકરી તૃષા લાગવાથી તેણીએ પોતાની કામ કરનારી દાસી પાસે પાણી માંગ્યું, પરંતુ મધ્યાહ્ન સમય હોવાથી નિદ્રાવસ્થાને લીધે મીઠાઈ ગયેલા લોચનવાળી દાસી આલસ્યમાં પડી રહી, પણ તેને ઉત્તર કે પાણી દુર્વિનયીની પેઠે ન આપી શકી. તપસ્વી, વ્યાધિવંત(રોગી), સ્ત્રુધાવંત(બૂખ્યો), તૃષાવંત (તરસ્યો) અને દરિદ્રી એટલા જણને પ્રાયે ક્રોધ અધિક હોય છે, તેથી તે દાસી પર ગૌરી એકદમ કોપાયમાન થઈ તેણીને કહેવા લાગી કે, “ શું તને કાળા સર્પે કરડી છે, કે તું મુડલાંની પેઠે પડી રહીને પાણી કે જવાબ પણ આપતી નથી ? ” ત્યારે તેણીએ તત્કાળ ઉઠીને મીઠાં વચન બોલી પ્રસન્નતાપૂર્વક પાણી લાવી આપીને માફી માંગી. પરંતુ ગૌરીએ તેને દુર્વચન કહેવાથી મહાદુષ્ટ(નિકાચિત) કર્મ બાંધ્યું; કેમકે, હાસ્યથી પણ જો કોઈને દુર્વચન કહેલું હોય તો તેથી પણ ખરેખર દુષ્ટ કર્મ લોગવવું પડે છે, તો પછી ક્રોધાયેશમાં બોલેલું હોય તેનું તો કહેવુંજ શું ? વળી ગંગા તાપસણી પણ એક દિવસ પોતાને પડવા છતાં દાસી બહાર ગયેલી હોવાથી તે કામ પોતાને હાથે કરવું પડ્યાથી પછી જ્યારે દાસી આવી ત્યારે તેને ક્રોધાયમાન થઈ કહેવા લાગી કે, “ શું તને કોઈએ કેદખાનામાં ઘાલી હતી, કે કામ વખતે પણ હાજર ન રહી શકી ? ” આમ કહેવાથી ગૌરીની ઇર્ષ્યાજાળ જાણે એણે પણ નિકાચિક કર્મ બાંધ્યું હોયની ! એમ ગંગાએ પણ મહા અનિષ્ટ કર્મ બાંધ્યું. એક સમયે કોઈક ગણિકાને કામી પુરુષની સાથે વિલાસ(કામલોગ) કરતી દેખીને ગંગા પોતાના મનમાં વિચાર કરવા કરવા લાગી કે, “ ધન્ય છે આ ગણિકાને, કે જે અત્યંત પ્રશંસનીય કામી પુરુષોની સાથે નિરંતર લોગ-વિલાસ કરે છે ! બ્રમરના સેવવાથી જાણે માલતી કેમ શોભનીક દેખાતી હોય ! એમ કેવી આ ગણિકા શોભી રહી છે, અને હું તો કેવી નિર્ભાગિણીમાં પણ નિર્ભાગિણી છું ! ધિક્કાર છે કે મને, પોતાના ભત્રીંસથી પણ સંપૂર્ણ સુખ લોગવી શકી નહીં ! અને છેવટે વિધવા બનીને આવી વિયેગાવસ્થા લોગવુ છું. ” આવાં દુર્ધ્યાનથી તે દુર્ણુદ્ધિ ગંગાએ, જેમ વર્ષાઋતુમાં લોખંડ મલિનતાને પામે* તેમ, દુષ્ટ કર્મ બાંધ્યું. અનુક્રમે તે બન્ને સ્ત્રીઓ મરણ પામીને જ્યોતિષી દેવતાના વિમાનમાં દેવીઓપણે ઉત્પન્ન થઈ. ત્યાંથી અવીને ગૌરી તારી પુત્રી અને ગંગા તારી માતાપણે ઉત્પન્ન થયાં. ગૌરીએ પૂર્વભવમાં દાસીને દુર્વચન કહેલું હતું તેથી તે આ ભવમાં થએલી તારી પુત્રીને સર્પનો ઉપદ્રવ થયો, અને પૂર્વભવમાં ગંગાએ દુર્વચન કહેલું હતું, તેથી તે પદ્મીપતિના કબજામાં કેટલાક દિવસ સુધી કેદખાનામાં રહી

● મલિનતાને પામે-કાટ વળી બધ.

તથા ગણિકાની પ્રશંસા કરી હતી તેથી આ ભવમાં તારી માતા છતાં ગણિકાપણું પામી; કેમકે કર્મને શું અસંભવિત છે ? કર્મ ધારે તે કરી શકે છે. આશ્ચર્ય છે કે, વચન કે મનથી ખાંધેલું કર્મ આલોચ્યું (વેાસરાચ્યું-ખમાચ્યું) ન હોય તો ભવાંતરમાં કાયાથી ખન્નિચત લોગવવું પડે છે. તારી પુત્રી અને માતા પૂર્વભવમાં તારી સ્ત્રીઓ હતી અને તેણીઓના પર તને ઘણો પ્રેમ હતો, તેથી આ ભવમાં પણ તેણીઓને લોગવવાની તેં મનથી વાંચ્યા કરી. કેમકે, પૂર્વભવમાં જે પાપારંભ સંખંધી સંસ્કાર હોય, તે જ સંસ્કાર ભવાંતરમાં પણ તેને ઘણું કરીને ઉદય આવે છે, પરંતુ આ વિષયમાં વધારે એટલું સમજવાનું કે, ધર્મ સંખંધી સંસ્કારો મંદ પરિણામથી થયેલા હોય તો તે કોઈકને ઉદય આવે ને કોઈકને ન પણ આવે, અને તીવ્ર પરિણામથી થયેલા સંસ્કારો તો ભવાંતરમાં સાથે આવે જ છે. આવાં કેવલી મહારાજનાં વચન સાંભળીને સંસાર ઉપર ખેદ અને વૈરાગ્ય પામેલા શ્રીદત્તે તેમને વિનંતી કરી કે, હે જગન્નિસ્તારક, જે સંસારમાં આવી દુર્ઘટ વિટંબનાઓ વારંવાર લોગવવી પડે છે, ત્યારે તેવા સ્મશાનરૂપ સંસારને વિષે કયો વિચક્ષણ પુરુષ સુખ પામે ? માટે હે જગદુદ્ધારક, સંસારરૂપી અંધકૂપમાં પડતા એવા મને ઉદ્ધરવાના ઉદ્યમરૂપ કાંઈ ઉપાય બતાવો. ત્યારે કેવલી ભગવાને કહ્યું કે, પારાવાર એવી સંસારરૂપ અટવીનો પાર પામવાની તારી ઇચ્છા હોય તો એક મોટા બળવંત આરિત્રરૂપ સૈન્યનો આશ્રય કર. ત્યારે તેણે કહ્યું કે, હે મહારાજ, તમે જે કહો છો, તે મને ખરેખર પ્રિય છે, પરંતુ આ કન્યા કેને આપવી ? કેમકે સંસારસમુદ્રથી તરવાની ઉત્કંઠાવાળા મને આ કન્યાની ચિંતારૂપ પાષાણુની શિલા કંઠે વળગી છે. જ્ઞાની બોલ્યા કે, તારી પુત્રી માટે તું જે ચિંતા કરે છે તે નિરર્થક છે; કેમકે, તારો મિત્ર શંખદત્ત જ તારી પુત્રીને પરણનાર છે. ત્યારે ખેદ પામતો ગદ્ગદિત કંઠે ચક્ષુઓમાંથી અશ્રુની ધારા વહાવતો શ્રીદત્ત કહેવા લાગ્યો કે, હે જગદ્ગ્રંથુ, મેં દુષ્ટ, નિર્દયી અને મહાપાપીએ શંખદત્તને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો છે, તો હવે તેને મળવાની શી આશા ? જ્ઞાનીએ કહ્યું કે, હે ભદ્ર, આમ તું ખેદ ન કર. બહુમાનથી તેં બોલાવ્યો જ હોયની ! એમ તે તારો મિત્ર હમણાં જ અહિં આવશે. આવી વાત સાંભળીને તે આશ્ચર્યપૂર્વક વિચાર કરે છે, એટલામાં તો શંખદત્ત ત્યાં તરકાળ આવ્યો અને શ્રીદત્તને દેખતાં જ વિકરાળ વદને ક્રોધાયમાન થતો ચમરાબની પેઠે તેને મારવા હોડ્યો પરંતુ રાજ પ્રમુખની મોટી સલા જોઈને તેનાં નેત્ર શ્લોભાયમાન થવાથી તે જરા અચકયો, કે તર્ત જ તેને કેળગી મહારાજ કહેવા લાગ્યા કે, હે શંખદત્ત, આ ક્રોધાગ્નિની તીવ્રતા પરના હુદયને બાળે તેમાં શી નવાઈ ? માટે તું એવા ક્રોધને દૂર કર. ક્રોધી પુરુષ ચંડાળના જેવો ગણાય છે, અને ચંડાળ સર્વ પ્રાણીઓને સ્પર્શ કરવા યોગ્ય નથી. લૌકિક શાસ્ત્રમાં પણ એમ જણાવેલું છે કે, ભતિ ચંડાળ ગંગામાં સ્નાન કરે તો તે કાંઈક પવિત્ર થાય, પણ ચંડાળ તો બીલકુલ પવિત્ર થઈ શકતો નથી. જેમ જાંગુલી વિદ્યાના પ્રભાવથી સર્પનું ઝેર ઉતરી બચ

છે, તેમ કેવળી મહારાજની આવી તત્ત્વ સંબંધી વાણી સાંભળીને તેનો (શંખદત્ત) ક્રોધ તરત જ શમી ગયો. ત્યાર પછી શ્રીદત્તે, શંખદત્તનો હાથ બાલીને પોતાની પાસે બેસાડ્યો.

ત્યારબાદ જ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠ એવા તે મુનિને શ્રીદત્તે પૂછ્યું કે, હે પૂજ્ય, આ શંખદત્ત સમુદ્રમાં પડ્યા પછી કેવી રીતે નીકળીને અહિંયા આવ્યો ? તે કૃપા કરી કહેશો. મુનિમાં શ્રેષ્ઠ જ્ઞાની શુરુએ તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે, આ શંખદત્ત સમુદ્રમાં પડ્યો કે તરત જ જેમ ક્ષુધાતુરને ખાવાના ફળ મળે તેમ એને હાથ એક પાટિયું આવ્યું; કેમકે જેની આયુષ્યરૂપ દોરી ત્રુટી નથી તેને આવું અકસ્માત મૃત્યુ કેમ થાય ? અનુકૂળ પવનની પ્રેરણાથી સમુદ્રમાં તરતો તરતો, જેમ અનુભવી વૈદના બતાવેલા ઉપાય પ્રમાણે વર્તવાથી રોગ મટી બચ છે તેમ, તે સાતમે દિવસે સમુદ્રનો પાર પામી કાંઠે આવ્યો. ત્યાં નજીક કારસ્વત નામના ગામમાં આવી વિશ્રામ લેવાની તૈયારી કરે છે, તેટલામાં સમુદ્રના પાણીથી શ્યામ અને નિસ્તેજ શરીરવાળા તે શંખદત્તને પોતાના સ્નેહવંત સંવર નામનો મામો મળ્યો. તે તેને ઝાળખવાથી તરત જ પોતાના ઘેર લઈ ગયો અને ખાનપાન ઔષધાદિ તેમજ તેલ વિગેરેનું મર્દન કરી, તેનું અંગ જો કે બળી ગયા જેવું કે ખવાઈ ગયા જેવું થએલું હતું તો પણ જેમ જડ શિષ્યને શુરુ ઉપદેશરૂપી ઉપાયથી મુશિક્ષિત કરે તેમ, સાંજે કર્યો. ત્યાર પછી તેણે પોતાના મામોને પૂછ્યું કે, અહિંથી મુવર્ણકૂલ બંદર કેટલું દૂર છે ? ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે, વીસ જોજન દૂર છે, અને ત્યાં હાલ મોટા ધનવાન વેપારીનાં કરિયાણાં વિગેરે માલબરેલાં વહાણો આવેલાં છે. આવું સાંભળતાં માત્ર તે રોષ અને તોષભર્યો પોતાના મામોની રબ લઈ અહીં સત્વર આવ્યો, અને તને દેખીને ક્રોધાયમાન થયો. પણ નિશ્ચયે કરી સંસારમાં સંયોગ અને વિયોગ કર્મોદીન છે. દયાના જ એક મોટા સાગરરૂપ તે કેવલી મહારાજ પૂર્વભવનો સંબંધ કહી શંખદત્તને શાંત કરી ફરીથી કહે છે. જેમ કોઈ ગાળ દે તેને સામી ગાળ દેવાય તેમ તે પૂર્વભવે તેને હણવાની ઈચ્છા કરી હતી તેથી આ ભવે તેણે તને ધક્કો મારી સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. હવે પછી બંને જણ પરસ્પર એવી પ્રીતિ રાખજો, કે જેથી તમોને આ ભવ અને પરભવ સુખની પ્રાપ્તિ થાય; કેમકે સર્વ પ્રાણી પર મૈત્રી રાખવી એ ખરેખર સર્વાર્થની સિદ્ધિ કરનારી છે.

આવાં જ્ઞાની શુરુના વચન સાંભળીને તે બંને જણ પોતપોતાના અપરાધ ખમાવી નિરપરાધી બનીને તે દિવસ સફળ ગણવા લાગ્યા. કેમકે શુરુનાં વચનથી શું ન થાય ? કેવલી મહારાજ ધર્મ દેશના આપતા કહેવા લાગ્યા કે, હે ભવ્ય જીવો ! જેના પસાયથી સર્વ પ્રકારની ઈષ્ટ સિદ્ધિ પમાય છે, એવા સમ્યક્ત્વ શુભોનો અભ્યાસ કરો; કેમકે, અન્ય દર્શનોઓની ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયાનું સેવન આંખા પ્રમુખના ફળની પેઠે સ્વરૂપ અને સંખ્યાબદ્ધ સાંસારિક સુખરૂપ ફળ આપે છે, અને જૈન ધર્મ તો કદપવૃક્ષના ફળની પેઠે સર્વ પ્રકારનાં પૌણ્યલિક અને આત્મિક સુખો આપવાને સમર્થ છે. આવી દેશના

સાંભળીને તે બંને જણ સહિત રાજા વિગેરે બીજા કેટલાએક પણ મોક્ષાભિલાષી થયેલા સમ્યક્ત્વ મૂળ શ્રાવકના ધર્મને પામ્યા, એટલું જ નહીં પણ વાનર રૂપે બની આવેલો વ્યંતર પણ સમ્યક્ત્વ પામ્યો. ત્યાર પછી જ્ઞાનીએ જણાવ્યું કે, સુવર્ણરેખાતું ઔદારિક અને વ્યંતરનું વૈક્રિય શરીર છે તે પણ પૂર્વભવના સ્નેહને લીધે તેમને પરસ્પર ઘણા કાળ સુધી સ્નેહભાવ રહેશે. ત્યારબાદ રાજાએ પણ જેનું સન્માન કીધું છે એવા શ્રીદત્તે નગરમાં આવી પીતાની અર્ધઋદ્ધિ અને પુત્રી શંખદત્તને આપીને નિર્મળ બુદ્ધિથી બાકીતું દ્રવ્ય સાત ક્ષેત્રમાં વાવરી (ખરચી)ને તેજ જ્ઞાનીની પાસે આવી મહોત્સવથી દીક્ષા ગ્રહણ કરી, ત્યાર પછી ચારિત્ર પાળવાથી મોહને છૂટી હું કેવળજ્ઞાન પામ્યો છું; માટે હે શુકરાજ મને પણ પૂર્વભવના માતા અને પુત્રી ઉપર સ્નેહભાવ ઉત્પન્ન થવાથી માનસિક દોષ લાગ્યો હતો. તેટલા માટે સંસારમાં જે કાંઈ આશ્ચર્યકારી સ્વરૂપ હોય, તે મનમાં રાખીને વ્યવહારપણે જે સત્ય ગણાતું હોય તેજ પ્રમાણે વર્તાવું; કેમકે, જગતના વ્યવહાર છે તે પણ સત્ય છે.

સિદ્ધાંતમાં દશ પ્રકારનાં સત્ય નીચે પ્રમાણે બતાવેલાં છે.

જળચય સંમય ઠવળા નામે રૂવે પઢૂચ્ચ સચ્ચે અ ॥

વવહાર માવયોગે દસમે ઉવમ્મ સચ્ચે અ ॥ ૧ ॥

- (૧) જનપદ સત્ય—કેંકણ્ય દેશમાં પાણીને પિચ્ચ, નીર અને ઉદક કહે છે, માટે જે દેશમાં જે વસ્તુને જે નામથી બોલાવતા હોય તે દેશની અપેક્ષાએ જે બોલાય છે તે સત્યને “ જનપદ સત્ય ” કહેવાય છે.
- (૨) સંમત સત્ય—કુમુદ, કુવલય પ્રમુખ અનેક જાતના કમળો કાદવમાં ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે, તે સર્વને પંકજ કહેવા જોઈએ, પરંતુ લૌકિક શાસ્ત્રે અરવિંદને પંકજ ગણ્યું છે, બીજા કમળોને પણ પંકજપણે ગણ્યા નથી. તે સત્યને “ સંમત સત્ય ” કહેવાય છે.
- (૩) સ્થાપના સત્ય—કાષ્ઠ, પાષાણ વિગેરેમાં અરિહંત પ્રમુખની સ્થાપના; અથવા એક, બે, ત્રણ, ચાર વિગેરે આંકની સ્થાપના; અથવા પૈ, પૈસા, રૂપિયા, મોહોર વિગેરેમાં રાજા પ્રમુખના સિક્કા; તે સત્યને “ સ્થાપના સત્ય ” કહેવાય છે.
- (૪) નામ સત્ય—અપુત્ર છતાં કુળવર્ધન નામ ધરાવતો હોય; તે સત્યને “ નામ સત્ય ” કહેવાય છે.
- (૫) રૂપ સત્ય—વેષ માત્રના ધરનાર યતિને પણ વ્રતી કહેવાય. તે સત્યને “ રૂપ સત્ય ” કહેવાય છે.

- (૬) પ્રતીત્યસત્ય-એમ ટચલી અંગુલિની અપેક્ષાએ અનામિકા લાંબી છે, અને અનામિકાની અપેક્ષાએ ટચલી ટૂંકી છે, એમ એકેકની અપેક્ષાએ જે વાક્યાર્થ ઝોલવામાં આવે; તે “ પ્રતીત્ય સત્ય ” કહેવાય છે.
- (૭) વ્યવહારસત્ય-પર્વતના ઉપર ઘાસ બળતું હોય, તે પશુ પર્વત બળે છે, માટલીમાંથી પાણી ઝમતું હોય પશુ પાણી ઝમે છે, તેમજ અનુદરા (કન્યા) અલોમિકા (એડકા) કહેવાય છે, એમ જે ઝોલવાનો વ્યવહાર છે તે “ વ્યવહાર સત્ય ” કહેવાય છે.
- (૮) ભાવસત્ય-બગલીને થોડા ઘણાં પાંચે રંગ હોય છે, પરંતુ સફેદ રંગની અધિકતાથી તે સફેદ ગણાય છે, એમ વર્ણ, ગંધ, રસ કે સ્પર્શ જેમાં અધિક હોય તેથી તેને તે રૂપે ગણી શકાય. તે “ ભાવ સત્ય ” કહેવાય છે.
- (૯) યોગસત્ય-જેના હાથમાં દંડ હોય તે દંડી અને જેની પાસે ધન હોય તે ધની કહેવાય, તેમ જેની પાસે જે વસ્તુ હોય તેના ઉપરથી તેને તે નામે ઝોલાવી શકાતો હોય; તે “ યોગ સત્ય ” કહેવાય છે.
- (૧૦) ઓપમ્પસત્ય-આ તળાવ સમુદ્રના જેવું છે, એમ જેને ઉપમા અપાય; તે “ ઉપમા સત્ય ” કહેવાય છે. **જેનમ્ જયતિ શાસનમ્**

આવાં પ્રકારનાં કેવલી મહારાજનાં વચન સાંભળીને સાવધાન થઈ તે શુકરાજ કુમાર પોતાના માતૃપિતાને પ્રગટપણે માતા, પિતા કહી ઝોલવા લાગ્યો, કે જે સાંભળીને તે રાજા પ્રમુખ સર્વ પ્રસન્ન થયા. હવે રાજા શ્રીદત્ત કેવલીને કહેવા લાગ્યો કે, હે સ્વામિનું! ધન્ય છે તમોને કે જેમને આવી યુવાવસ્થામાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. એવો વૈરાગ્ય મને ક્યારે ઉત્પન્ન થશે? ત્યારે મુનિ શ્રેષ્ઠ કેવલી મહારાજે કહ્યું કે, હે રાજનું! તારી ચંદ્રવતી રાણીને* પુત્ર તારી દૃષ્ટિએ પડશે કે તત્કાળ તને દૃઢપણે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થશે. પછી કેવલીના વચનને વધાવી, પ્રજ્ઞામ કરી પોતાના પરિવાર સહિત પ્રસન્નતાપૂર્વક રાજા પોતાના રાજ્ય-મહેલમાં આવ્યો. હયા અને સમ્યક્ત્વરૂપ બે નેત્રોથી જાણે અમૃતની વર્ષાજ વર્ષાવતો ન હોય! એવો શુકરાજ જ્યારે દશ વર્ષનો થયો, ત્યારે કમલમાળા રાણીએ બીજા પુત્રને પ્રસન્ધ્યો. અને તેની માતાને દેવતાએ આપેલા સ્વપ્નને અનુસારે તેનું નામ રાજાએ મોટા મહોત્સવ સહિત ‘હંસરાજ’ પાડ્યું. અમૃતના કિરણજને હોય! એવા ઉભવળ જેના માતા પિતારૂપ બને પક્ષ છે એવો હંસરાજકુમાર, રૂપ કળા અને વચના સંપદારૂપ

* પ્રથમ જે રાણીને પુત્ર થયો નહીં એમ કહેવામાં આવેલું છે તે રાણી.

શુભોથી વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. જ્યારે તે પાંચ વર્ષની ઉમરનો થયો, ત્યારે સર્વ જનને આનંદિત કરતો જેમ રામચંદ્રજીની સાથે લક્ષ્મણ રમે, તેમ શુકરાજ કુમારની સાથે વિવિધ પ્રકારની ક્રીડા કરતો હતો. અર્ધવર્ગ અને કામવર્ગની સાથે ક્રીડા કરતાં બંને પુત્રોએ ધર્મવર્ગ પણ મુખ્યપણે સેવવોજ બ્રેઈજ્યે એમ જણાવવાનેજ આવતાં ન હોય એમ એકદા રાજસભામાં સિંહાસન પર બિરાજમાન થયેલા રાજાની પાસે છડીદારે વિનયપૂર્વક આવી કહ્યું કે, મહારાજ, દરબારના દરવાજા આગળ ગાંગીલ નામા ઋષીશ્વર મુશિખ્યની સાથે આપને મળવા માટે પધારેલા છે, તેમને જો આપનો આશા હોય તો પ્રવેશ કરાવું. આ સાંભળતાં ચક્રિત થયેલા રાજાએ તેને હુકમ કર્યો કે, તેમને પ્રવેશ કરાવ. પછી ગાંગીલઋષિ રાજસભામાં પધાર્યા કે તરત જ રાજાએ ઉડી સન્માન આપી આસન પર બેસાડ્યા ને ક્ષેમકુશળ પૂછવા પૂર્વક તેમને અત્યંત આનંદ પમાડ્યો. ત્યાર પછી પુરોહિત જેવા ઋષીશ્વર પણ રાજાને આશીર્વાદ આપીને કહેવા લાગ્યા કે, તીર્થ, આશ્રમ તેમજ તાપસ પ્રમુખને ક્ષેમકુશળ છે. રાજાએ પૂછ્યું કે, હે મહારાજ ! અત્રે આપનું આગમન શા માટે થયું છે ? ત્યારે કમલમાલાને પડદાની અંદર બોલાવી ગાંગીલ ઋષીશ્વર તેને કહેવા લાગ્યા કે, ગોમુખ નામના યક્ષરાજે આજ રાત્રિએ મને સ્વપ્ન આપીને જણાવ્યું કે, હું મૂળ શત્રુજય તીર્થ બહુ છું. ત્યારે મેં પૂછ્યું કે, આ કૃત્રિમ શત્રુજય તીર્થનું કોણ રક્ષણ કરશે ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, જેમનું ચરિત્ર લોકોત્તર છે એવા તારા એ દોહીત્રા [દીકરી (કમલમાલા) ના દીકરા] બીંમ અને અર્બુન જેવા બળવંત શુકરાજ અને હંસરાજ નામના છે તેમાંથી એકને અહિંયાં લાવી રક્ષણ કરવા રાખીશ તો તેના મહાત્મ્યથી આ તીર્થ નિકપદ્મ રહેશે; કેમકે, લોકોત્તર ચરિત્રવાળા મોટા મહિમાવંતને મહિમા ખરેખર મોટો જ હોય છે. ત્યારે મેં તેને (ગોમુખ યક્ષને) પૂછ્યું કે, તે ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરનો માર્ગ ઘણો દૂર હોવાથી મને ત્યાં પહોંચતાં ઘણા દિવસો નીકળી જશે માટે ત્યાંથી તેને બોલાવી લાવું ત્યાં સુધી આ શત્રુજય તીર્થનું રક્ષણ કોણ કરશે ? ત્યારે ગોમુખ યક્ષે કહ્યું કે, ત્યાં જઈ આવતાં ઘણા વિલાંબ લાગે તેમ છે, તો પણ તું સવારે નીકળીને જઈશ તો બપોરે જ મારા પ્રલાવ (દૈવિક શક્તિ)થી તેને લઈ તું અહિંયાં પાછો આવતો રહીશ. એમ કહીને તે યક્ષ તો ચાલ્યો ગયો. હું તે વાત સાંભળીને અભયજન થયો. પછી આજ સવારે ત્યાંથી નીકળી હજુ સુધી એક પહોર દિવસ ચલ્યો નથી એટલામાં તો અત્રે આવી પહોંચ્યો છું; કેમકે, દૈવી મહિમાથી શું બની શકતું નથી ? માટે હે દક્ષદંપતિ ! દક્ષિણ આખ્યાની પેઠે આ તમારા બે પુત્રરત્નમાંથી એક પુત્ર મને તીર્થ રક્ષણ નિમિત્તે આપો, કે જેથી અમે બપોર થયાં પહેલાં ઠંડા પહોરે વગર પરિશ્રમે અમારા આશ્રમે જઈ પહોંચીએ. આ વચન સાંભળીને બીજાની અપેક્ષાએ બાળ છે તો પણ પરાક્રમે કરી અબાળ હંસરાજ હંસના જેવી ધ્વનિથી બોલ્યો કે, હે પિતાજી, એ તીર્થની રક્ષા કરવા તો હું જ

જઠશ, માટે મને ખુશીથી રબ્બ આપો. આવા તેના ઉદ્દગારો સાંભળીને તેના માતા-પિતાએ કહ્યું કે, “હે પુત્ર, તારાં આવાં સાહસિક વચનને અમે અમારું શરીરનું લુંછણું કરીએ, અર્થાત્ તારાં વચનને વારી જઈએ. હે વહાલા પુત્ર ! આટલી તારી લઘુવય છતાં પણ આવાં તારાં સાહસિક વચન ક્યાંથી ?” તે વખતે ગાંગીલ ઋષીશ્વર બોલ્યા કે, “ક્ષત્રીય વંશનું આવું વીર્ય, અને બાલ્યાવસ્થામાં પણ આવું તેજ એ ખરેખર આશ્ચર્ય-કારક છતાં સત્ય જ છે, કારણ કે, સત્પુરુષ કે સૂર્યની મહત્તાની આડે તેની વય આવતી જ નથી. રાબ્બએ કહ્યું કે, “હે મહારાજ, આટલા નાના બાળકને ત્યાં કેમ મોકલી શકાય ? એ કે એ બાળક શક્તિમાન છે, તો પણ માતાપિતાનો છવ મોકલવાને કેમ ચાલે ? શું એ તીર્થનું સંરક્ષણ કરવામાં કાંઈ લય નથી ? ‘જેમ સિંહણ બણે છે કે, મારો યુક્ષામાંથી મારા બચ્ચાને લઈ જાય એવો બીજો કોઈપણ બળીએ આવી શકે તેમ નથી, તો પણ તે પોતાનાં બચ્ચાને કોઈપણ વખતે બીજું કોઈ લઈ જશે એવા લયથી જરા માત્ર પણ દૂર મૂકતી નથી; તેમ સ્નેહીએને સ્નેહી વિષે ખરેખર ડગલે ડગલે લય માલૂમ પડ્યા વિના રહેતો નથી; માટે આવા લઘુ બાળકને કેમ મોકલી શકાય ?” આવાં માતાપિતાનાં વચન સાંભળી સમયસૂચક શુકરાજ ઉત્સાહપૂર્વક તેમને કહેવા લાગ્યો કે, “હે પૂજ્ય, મને રબ્બ આપો તો હું એ તીર્થની રક્ષા સારું બહિં. નાચનારને મૃદંગનો શબ્દ, ક્ષુધાતુરને લોજન-નિમત્રણ, નિદ્રાળુ (બિંધણુસી)ને શય્યા, જેમ મળે તે પ્રસન્ન થાય તેમ ત્યાં રક્ષણ કરવા જવાનું મારે માથે આવે છે, એ વાત સાંભળતાંજ હું ઘણો પ્રસન્ન થયો છું; માટે મારા વહાલા માતાપિતા, તમે મને લક્ષિત કરનારને આજ્ઞા આપી તીર્થલક્ષિતમાં સહાયક થાઓ.” આવાં વચન સાંભળીને રાબ્બ દીવાનની સામે બેવા લાગ્યો, ત્યારે તેણે કહ્યું કે, આજ્ઞા આપનાર તમે છો, લઈ જનાર ઋષીશ્વર છે, રક્ષા પણ તીર્થનીજ કરવી છે, રક્ષણ કરનાર શૂરવીર પરાક્રમી શુકરાજ કુમાર છે, ગોમુખ યક્ષની સન્મતિ પણ થઈ ચૂકી છે, આ તો ક્ષીરમાં ઘી અને સાકર નાખવા જેવું છે, છતાં તમે કેમ વાર લગાડો છો ? આવું સાંભળીને માતાપિતાએ તેને રબ્બ આપી, એટલે પ્રસન્ન થયેલો શુકરાજ સ્નેહાળાં નેત્રથી આંસુ ઝરતાં માતાપિતાને નમી સાહસિક બનીને તે ગાંગીલ સુનિતી સાથે ચાલતો થયો.

મહાપરાક્રમી ધનુર્ધર અર્જુનનો પેઠે બાણ નાખેલા ભાથાને સ્કંધ પાછળ બાંધીને તેની સાથે તત્કાળ ત્યાં જઈ પહોંચી શુકરાજ કુમાર શત્રુજય તીર્થની સેવા, આરાધના અને રક્ષણ માટે સાવધાન રહેવા લાગ્યો. ત્યાં તેના મહિમાથી તે ઋષિઓનાં આશ્રમના આગ બળીયામાં ઘણાં કૂલકળની વૃદ્ધિ થઈ, એટલું જ નહિં પણ વાઘ, સૂવર, ચિત્તા, વર, દાવાનળ આદિ સર્વ પ્રકારના ઉપદ્રવો તેના પ્રભાવથી શાંત થઈ ગયા. ખરેખર આશ્ચર્ય છે કે, પૂર્વભવમાં સેવન કરેલા ધર્મના પ્રભાવથી આ શુકરાજનો આવો કોઈ અલૌકિક મહિમા છે. તીર્થકરના મહિમાથી જેમ ઉપદ્રવની શાંતિ થાય, તેમ આ શુકરાજ

મનુષ્ય હોવા છતાં પણ તેનો મહિમા તેમના તુલ્ય જ થવા લાગ્યો. તાપસોની સાથે સુખે દિવસો નિર્ગમન કરતાં એકદા રાત્રિના સમયે એક રુદન કરતી સ્ત્રીના શબ્દો સાંભળી દયાના દરિયા અને ધૈર્યના નિધાન તે શુકરાજે તેની પાસે જઈ મધુર વચનથી તેને ઓલાવી દુઃખનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તેણીએ કહ્યું કે,

“ અંબા નગરીમાં નિર્ભયમાં પણ નિર્ભય શત્રુઓને મર્દન કરનાર અરિમર્દન નામે રાજા છે. તેની શુભયુક્ત સાક્ષાત્ લક્ષ્મીના જેવી પદ્માવતી નામની પુત્રીની હું ધાવ-માતા છું. એ પુત્રીને હું ખોળામાં લઈ રમાડતી હતી, તે વખતે જેમ કેસરી વાછડી સહિત ગાયને લઈ જાય તેમ કેાઈક પાપી વિદ્યાધરે વિદ્યાના બળથી પુત્રી સહિત મને ત્યાંથી ઉઠાવી અહિંયાં ફક્ત મને ફેંકી દઈ જેમ કાગડો ખાવાનું લઈ નાશી જાય તેમ તે પદ્મા રાજપુત્રીને લઈ કેાણ જાણે ક્યાંય નાશી ગયો છે, તેના દુઃખને લીધે હું રુદન કરું છું. આ વચન સાંભળી શુકરાજે તેને આશ્વાસન આપીને ત્યાંજ રાખી અને પાછલી રાત્રે પોતે કેટલાંક ઘાસનાં ઝુંપડાંઓમાં વિદ્યાધરને શોધવા લાગ્યો, તેટલામાં ત્યાં રુદન કરતા કેાઈક પુરુષને દેખી તેની પાસે જઈ દયાથી તેને તેના દુઃખનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે ‘ દયાળુને કદા વિના દુઃખનો અંત આવનાર નથી ’ જેમ જાણીને તેણે કહ્યું કે, “ હે વીરકુમાર ! હું ગગનવલ્લભપુર નગરના રાજાનો વાયુ સમાન ગતિવાલો વાયુવેગ નામનો પુત્ર છું. કેાઈક રાજાની પદ્માવતી નામની કન્યાને હરણ કરી લઈ જતાં તીર્થના મંદિર ઉપર આવતાં તીર્થના મહિમાને લીધે તે હું ઉલ્લંઘન ન કરી શક્યો એટલું જ નહીં પણ મારી વિદ્યા જૂઠી પડી જવાથી હું તરકાળ ધરતી પર પડી ગયો છું. પારકી કન્યા હરણ કરવાના પાપને લીધે હું પુણ્ય પરવારેલાની પેઠે પડ્યો કે તરતજ મેં તે કન્યાને મૂકી દીધી; ત્યારે જેમ સમગીના મુખમાંથી છૂટી પડેલી પંખીણી જીવ લઈ નાશી જાય તેમ તે નાશી ગઈ. ધિક્કાર છે મને પાપીને, કે અઘટિત લાલની વાંછાથી ઉઘમ કર્યો તો મૂળ વસ્તુનેજ ખોઈ એકો. ” આ વિદ્યાધરનાં આવાં વચન સાંભળીને સર્વ વૃત્તાંતની માહિતગારી મળવાથી પ્રસન્ન થયેલો શુકરાજ તે કન્યાને ત્યાંજ શોધવા લાગ્યો, એટલામાં તો જાણે કેાઈ દેવાંગનાજ ન હોય ! એવી તે કન્યા તે મંદિરમાંથીજ તેને મળી. ત્યારપછી તે કન્યાને તેની ધાવમાતાનો મેળાપ કરાવી આપ્યો, અને તે વિદ્યાધરને પણ નાના પ્રકારના ઔષધાદિક ઉપચાર કરી સાજો કર્યો. વિદ્યાધરે પોતાને જીવિતદાન મળ્યું તેથી પ્રીતિપૂર્વક ઉપકાર માની કહ્યું કે, હું જીવીશ ત્યાંસુધી તમારો આકર થઈને રહીશ. ખરેખર પુણ્યનો મહિમા કેવો આશ્ચર્યજનક છે ! પછી શુકરાજે પૂછ્યું કે, તારી પાસે આકાશગામિની વિદ્યા વિદ્યમાન (હયાત) છે કે નહીં ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, વિદ્યા તો અક્ષર માત્ર છે, પરંતુ ચાલતી નથી, પણ જે પુરુષે એ વિદ્યા સિદ્ધ કરેલી હોય, તે પુરુષ જો મારે માથે હાથ મૂકી ફરીથી શરૂ કરાવે તો ચાલે, નહિ તો હવે એ મારી વિદ્યા ચાલનારી નથી. ત્યારે સમયસૂચક શુકરાજે કહ્યું કે, એવો

હમણાં અહિંયાં બીજો કોણ છે ? માટે એ તારી વિદ્યા પ્રથમ મને શિખવ, પછી તારા બતાવ્યા પ્રમાણે તે વિદ્યા સિદ્ધ કરી જેમ કોઈનું કંઈ ઉછીતું લીધું હોય તે પાછું અપાય તેમ તને હુંજ પાછી આપીશ; એટલે તને તે જ વિદ્યા ફલિભૂત થશે. પછી પ્રસન્ન થઈને તે વિદ્યા તેણે શુકરાજ કુમારને શિખવી. તેણે તે વિદ્યાને વિમળાચળના અને પોતાના પુણ્યબળથી તત્કાળ સિદ્ધ કરીને પાછી તે વિદ્યાધરને શિખવી જેથી તેને તે પાઠસિદ્ધ વિદ્યાની પેઠે તત્કાળ સિદ્ધ થઈ ગઈ. પછી તે બંને જણ ખેચર ને ભૂચર સિદ્ધ વિદ્યાવાળા બન્યા. બીજી પણ કેટલીક વિદ્યાઓ વિદ્યાધરે શુકરાજ કુમારને શિખવી. અગણિત પુણ્યનેા જેને સંયોગ થયો તેને શું ફલિભ છે ? પછી શુકરાજ કુમાર ગાંગીલ ઋષિની રજા લઈ નવા રચેલા વિમાનમાં તે બંને સ્ત્રીઓ (રાજકન્યા પદ્માવતી તથા તેની ધાવમાતા)ને બેસાડી વિદ્યાધરને સાથે લઈ ચંપા નગરીએ આવ્યા, અને કન્યાને કોઈ હરણ કરી લઈ ગયું છે એમ સાંભળવાથી ઉત્પન્ન થયેલા ચિંતારૂપ અંધકારમાં રાહુની જેમ વ્યાપ્ત થયેલા રાજાની પાસે જઈ બુધ ને ચંદ્ર સમાન તે બંને જણે તેની ચિંતા દૂર કરી. તે અરિમર્દન રાજાને સર્વ વૃત્તાંત નિવેદન કર્યા પછી તેણે બંણયું કે, શુકરાજ મારા મિત્રરાજાનો પુત્ર છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં એવું છે કે, મિત્રપુત્ર શનિને સંસ્કૃતમાં મિત્રપુત્ર કહે છે]ના ઉપર રાજા ચંદ્રનું સંસ્કૃત નામ]ને દ્રેષ હોય છે પણ આ શુકરાજ મિત્રપુત્ર હોવા છતાં તેના ઉપર હું રાજા હોવા છતાં મને અત્યંત પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો, તે મહાવિચક્ષણ, શૂરવીર અને મહોપકારી શુકરાજને અત્યંત હર્ષ અને ઉદ્ધાસ સહિત પોતાની પદ્માવતી પુત્રી પરણાવી દીધી. કેમકે એમ કરવાથી જ પરમાનંદ અને પ્રીતિની વૃદ્ધિ થાય છે. લગ્ન વખતે શુકરાજને ઘણું દ્રવ્ય આપી રાજાએ પ્રીતિમાં વધારો કર્યો. રાજાની પ્રાર્થનાથી ઈંદ્ર સમાન શુકરાજે કેટલાક દિવસ લીલા સહિત પદ્માવતી સાથે સંસારસુખ ભોગવતાં ત્યાંજ નિર્ગમન કર્યા. લૂણ વિના સ્વાદિષ્ટ ભોજન જેમ બેસ્વાદ લાગે છે, તેમ પુણ્યની કરણી વિના આ લોક સંબંધી કેવળ સાંસારિક કરણીઓ સત્કળને આપનારી થતી નથી; માટે સાંસારિક કરણીઓ કરતાં પણ વિવેકી પુરુષે વચ્ચે વચ્ચે ધર્મ કર્તવ્ય કરતાં જ રહેવું એ શ્રેયસ્કર છે. આવો મનમાં વિચાર કરીને શુકરાજ થોડાક દિવસ પછી રાજાની રજા લઈ અને પોતાની સ્ત્રીને પૂછીને વિદ્યાધરની સાથે જનપ્રતિમાને વંદન કરવા વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર ગયો. ત્યાંની અલૌકિક રચનાઓ બોતાં તેઓ ખુશીની સાથે ગગનવલ્લભ નગરે જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં વાયુવેગ વિદ્યાધરે પોતાના માતાપિતાને શુકરાજે કરેલો ઉપકાર કહ્યો, તેથી તેમણે હર્ષ પામીને તેને પોતાની વાયુવેગા નામની કન્યા પરણાવી. જે કે શુકરાજને તીર્થયાત્રા કરવા જવાની ઘણી ઉતાવળ હતી, તોપણ લગ્ન કર્યા પછી અંતરંગ પ્રીતિપૂર્વક ઘણા આશ્રહથી તેને કેટલાક દિવસ સુધી તેમણે પોતાને ઘેર રાખ્યો. કહ્યું છે કે, ભાગ્યહીન પુરુષો જ્યાં જાય ત્યાં પગલે પગલે તિરસ્કાર પામે છે, તેમ ભાગ્યશાળીને પગલે પગલે સત્કાર (માન) મળે છે.

એક દિવસ અઠ્ઠાઈમાં યાત્રા કરવાનો નિશ્ચય કરીને દેવતાની જેમ શોભતા એવા સાળા બનેલી વિમાનમાં બેસી તીર્થ વંદન કરવા નીકળ્યા. રસ્તામાં હે શુકરાજ ! હે શુકરાજ ! એવો કોઈ સ્ત્રીનો શબ્દ સાંભળીને તે બંને જણે વિસ્મય પામી તેની પાસે જઈ પૂછ્યું કે, તું કોણ છે ? ત્યારે તેણીએ જવાબ આપ્યો કે, “હું ચક્રને ધારણ કરનારી ચક્રેશ્વરી દેવી છું. શુરુની શિક્ષાથી જેમ શિષ્ય પ્રવર્તે તેમ ગોમુખ નામના ચક્ષુના કહેવાથી કાશ્મીર દેશમાં રહેલા શત્રુજય તીર્થની રક્ષા કરવા સારું હું જતી હતી, તેવામાં વચ્ચે માર્ગમાં આવેલા ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિતપુર નગરે આવી પહોંચી ત્યારે ઉચ્ચસ્વરે રૂદન કરતી એક સ્ત્રીને ભેટ, તેથી તેના દુઃખે દુઃખી થયેલી હું આકાશથી હેઠે ઊતરી તેની પાસે ગઈ, કેમકે દુઃખીયાના દુઃખમાં જે કોઈ ભાગ ન લે, તે શું જીવતો છે ? પોતાના મહેલની પાસે આવેલા બાગમાં સાક્ષાત્ લક્ષ્મીના જેવી પણ શોકથી આકુળઆકુળ બની ગયેલી તે સ્ત્રીને મેં પૂછ્યું કે, હે કમળાક્ષી ! તને શું દુઃખ છે ? ત્યારે તેણીએ કહ્યું કે, “ગાંગિલા નામના ઋષિ મારા શુકરાજ નામના પુત્રને શત્રુજય તીર્થની રક્ષા કરવા સારું ઘણા દિવસ થયા લઈ ગયા છે, પરંતુ તેના કુશળ સમાચાર હજી સુધી પણ મને કાંઈ મળ્યા નથી, તેટલા માટે તેના વિયોગને લીધે હું રૂદન કરું છું.” ત્યારે મેં કહ્યું કે, “હે ભદ્રે ! તું રૂદન કરીશ નહીં. હું ત્યાં જ જઈ છું. ત્યાંથી પાછા વળતાં તારા પુત્રના કુશળ સમાચાર તને હું કહેતી જઈશ.” એમ તેની આશ્વાસના કરીને ત્યાંથી હું કાશ્મીરના શત્રુજય તીર્થે ગઈ, પરંતુ ત્યાં તને નહીં દેખવાથી અવધિજ્ઞાનથી તારા વૃત્તાંત બાણીને અત્રે કહેવા આવી છું, માટે હે વિચક્ષણ, તારા વિયોગથી પીડાતી તારી માતાને અમૃતના વર્ષાદની જેમ પોતાના દર્શન રૂપ અમૃતરસથી શાંત કર. જેમ સેવકો સ્વામીના વિચારને અનુસરીનેજ વર્તે, તેમ સુપુત્ર, સુશિષ્ય અને સારી વહુઓ પણ તેમજ વર્તે છે. માતાપિતાને પુત્રો સુખને માટેજ હોય છે, પણ જ્યારે તેમના તરફથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય, તો પછી પાણીમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયા જેવું ગણાય. પિતાના કરતાં માતા વિશેષ કરીને પૂજવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનીઓ પણ કહે છે કે, પિતાના કરતાં માતા સહસ્રગણી વિશિષ્ટ માનવા યોગ્ય છે. કહ્યું છે કે,

ऊढो गर्भः प्रसवसमये सोढमत्युग्रशूलं, पथ्याहारैः स्नपनविधिभिः स्तन्यपानप्रयत्नैः ।
विष्टामूत्रप्रभृतिमलिनैः कष्टमासाद्य सद्यः, व्रातः पुत्रः कथमपि यया स्तूयतां सैव माता ॥१॥

“નવ માસ પર્યાંત ગર્ભમાં ધારણ કર્યો, પ્રસવસમયે અતિશય આકરી શૂળ વિગેરેની દુસ્સહ વેદના સહન કરી, રોગાદિકના વળતે નાના પ્રકારનાં પથ્ય સેવન કર્યાં, નવરાવવામાં, ધવરાવવામાં અને રડતાં છાનાં રાખવામાં ઘણો પ્રયાસ કર્યો, તથા મળમૂત્રાદિ ધોવા વિગેરે ઘણાં કષ્ટો સહન કરી જેણે પોતાનો બાળક અહર્નિશ પાલ્યો એવી માતાનીજ ખરેખર સ્તવના કરો.”

આવાં વચન સાંભળીને બાણે શોકનાં કણિયાજ ન હોય એવાં આંસુ ઝરાવતો ચતુર શુકરાજ બોલ્યો કે, “આ અમૂલ્ય તીર્થોની પાસે આવીને તેની યાત્રા કર્યા વગર કેવી રીતે પાછો ફરી શકું? ગમે તેવું ઉતાવળનું કામ હોય, તો પણ યથોચિત અવસર પર આવેલું લોજન નહીંજ મૂકવું જોઈએ, તેમ યથોચિત ધર્મકાર્ય પણ મૂકવું નહીં જ જોઈએ. વળી માતા તો આ લોકના સ્વાર્થનું કારણ છે, પરંતુ તીર્થસેવન તો આ લોક અને પરલોકના અર્થનું કારણ છે, માટે તીર્થયાત્રા કરીને તરત જ મારી માતાને મળવા આવીશ. તું હવે અહિંયાંથી પાછી વળ. હું તારે પાછલે પગલેજ આવી પહોંચીશ. મારી માતાને પણ એમજ કહેજે કે, હમણાંજ આવે છે.” આમ કહેવાથી તે દેવી ક્ષિતિ-પ્રતિષ્ઠિત ભણી ગઈ, અને શુકરાજ કુમારે તીર્થયાત્રા કરવા જ્યાં શાશ્વતી પ્રતિમાઓ છે ત્યાં જઈ ત્યાંનાં ચૈત્યોને મોટા આશ્ચર્યપૂર્વક વંદન પૂજન કરીને પોતાના આત્માને કૃતાર્થ કર્યો. ત્યારપછી ત્યાંથી પાછા વળીને સત્વર પોતાની જન્ને સ્ત્રીઓને સાથે લઈ પોતાના સસરાની તેમજ ગાંગીલ ઋષિની રજા લઈને, શ્રી આદીશ્વરપ્રભુને નમીને, અનુપમેય અતિશય વિશાળ વિમાનમાં બેસીને ઘણા વિદ્યાધરૈનાં સમુદાયથી પરિવરેલો શુકરાજ મોટા આડંબર સહિત પોતાના નગર સમીપ આવી પહોંચ્યો. નગરના ઘણા લોકો સામે આવી પગલે પગલે પોતાના મુખથી જેની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે એવો, સાક્ષાત્ ઈંદ્રમહારાજનો પુત્ર જ્યંત જ ન હોય એવો શુકરાજ નગરમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેના પિતાના હુકમથી નગરવાસીઓએ તેના નગરપ્રવેશ સંબંધી મહોત્સવ કર્યો; કેમકે, તેનું આગમન વરસાદની પેઠે સર્વને અત્યાનંદકારી થયું. ત્યારપછી શુકરાજ સુવરાજની પેઠે પોતાના પિતાનું રાજ્ય સંભાળવા લાગ્યો. શું એવો સામર્થ્યવાન હોવા છતાં પણ પોતાના પિતાની રાજ્યધુરા ન સંભાળે? સર્વ લોકને ક્રીડાનંદમયસમુદ્રસમાન વસંતઋતુ આવી ત્યારે તે રાજા પોતાના જન્ને પુત્રો તેમજ પરિવાર સહિત આગ બગીચામાં ક્રીડાર્થે આવ્યો. ત્યાં સર્વ જન સ્વસમુદાયથી સ્વચ્છંદ ક્રીડામાં પ્રવર્તવા માંડે છે, એટલામાં અકસ્માત મોટો કળકળાટ શબ્દ સાંભળવાથી રાજાએ પૂછ્યું કે, આવો ભયંકર શબ્દ ક્યાંથી થયો? ત્યારે તે શબ્દ થયાના પ્રયોજનનો માહિતગાર એક સુલટ આવી કહેવા લાગ્યો કે, “હે મહારાજ! સારંગપુર નગરના વીરાંગ નામના રાજાનો પરાક્રમી સૂર નામનો પુત્ર, પૂર્વ-ભવના વૈરભાવને લીધે ક્રોધાયમાન થયેલો બાણે હાથો જ આવતો ન હોય! એમ બનીને હંસરાજ કુમાર સાથે લડાઈ કરવા આવ્યો છે.” આ વાત સાંભળતાં રાજા વિચારના લાગ્યો કે, “હું તો માત્ર નામનોજ રાજા છું, રાજ્યકારભાર અને તેની સારસંભાળ તો શુકરાજ કરે છે, વળી આશ્ચર્ય છે કે એ વીરાંગ રાજા તો મારો સેવક છતાં તેના પુત્રને મારા પુત્ર પર શું વૈરભાવ?” પછી તે રાજા હંસરાજ તથા શુકરાજને સાથે લઈ તેની સામે ત્વરાથી દોડવા ધારે છે, એટલામાં એક ભાટ આવી તેને કહેવા લાગ્યો કે, “હે મહારાજ! પૂર્વભવમાં હંસરાજે એને કંઈક પીડા ઉપજાવેલી છે, તેના વૈરભાવથી એ તેની જ

સાથે યુદ્ધ કરવા માગે છે.” તે સાંભળી યુદ્ધ કરવા તત્પર થયેલા પોતાના પિતા તથા ભાઈને અટકાવી વીરશીરોમણી હંસરાજ પોતે સન્નદબદ્ધ થઈને તેની સામે યુદ્ધ કરવા ધસ્યો. ક્ષત્રીયપુત્ર કેમ બાલ્યો રહે ? તેમ સૂર રાજકુમાર પણ ઘણાં શસ્ત્ર જેમાં ભરેલાં છે એવા સંબ્રામના રથ ઉપર બેસીને અભિમાનથી રણભૂમિએ આવ્યો. ત્યાં સર્વનાં દેખતાં ખરેખર આશ્ચર્યજનક અર્જુન અને કર્ણના સરખું તે બન્નેનું શસ્ત્રાશસ્ત્રી યુદ્ધ થયું. શ્રાદ્ધનાં લોજન કરનારા પ્રાણ્યોને જેમ લોજનની તૃપ્તિ ન થાય તેમ તે બન્ને જણાને કેટલાક વખત સુધી યુદ્ધની તૃપ્તિ ન થઈ, કે જેથી બન્ને સમાન બળવાળા મહોત્સાહી ધૈર્યવાન શૂરવીરોની જયશ્રી પણ કેટલાક વખત સુધી સંશયપણાને ભજવા લાગી*. કેટલીક વાર પછી ઈંદ્ર મહારાજ જેમ પર્વતની પાંખો છેદી નાંખે તેમ હંસરાજે સૂર કુમારના સર્વ શસ્ત્રો છેદી નાંખ્યા. ત્યારે મહોત્સાહ હસ્તિની પેઠે મહાક્રોધાયમાન થઈને હંસરાજને મારવાને સૂરકુમાર વજ્રના જેવી કઠણ મુઠી ઉપાડીને તેની સામે ધસ્યો. આ વખતે શંકિત રાજાએ તરફાળ શુકરાજની સામે બેસ્યું, ત્યારે અવસરના બાળ શુકરાજે હંસરાજ કુમારના શરીરમાં મોટી બળવંતી વિદ્યા સંક્રમણ કરી. x તેના બળથી હંસરાજે કંદુકની જેમ સૂરકુમારને તિરસ્કાર સહિત ઉઠાવી એટલો બધો દૂર ફેંક્યો કે, તે તેના (સૂરના) સૈન્યનું ઉલ્લંઘન કરીને તેની પેલી તરફની જમીનપર જઈ પડ્યો. તે બંને તેણે (સૂરે) પોતાના સૈન્યનું લુંછણું જ કર્યું ન હોય ! એમ દેખાવા લાગ્યો. પેલી તરફ પડતાં જ તેણે એવી તો મૂર્છા આપી કે, તેના સેવકોએ કેટલીક વાર સુધી સારવાર કરી ત્યારે જ તે સાવધ થયો. પરંતુ અંતરંગ ક્રોધાગ્નિ ન શમવાથી આત્મિક ચેતના (જ્ઞાન) ન પામ્યો. છેવટે તેને વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે, ધિકાર છે મને, કે મેં ફોકટ આની સાથે ક્રોધ કર્યો, આવા રોદ ધ્યાનથી તો હું ખરેખર અનંત ભવ રખડીશ. પછી તે નિર્મળ બુદ્ધિવાન ક્રોધના વિરોધની (ક્રોધને લીધે થયેલી ઈર્ષાની) બુદ્ધિ તણ દઈ બે પુત્રો સહિત પાસે ઉભેલા મૃગધ્વજ રાજાની પાસે જઈ પોતાને અપરાધ ખમાવવા લાગ્યો. તેથી ચકિત થઈને રાજાએ પૂછ્યું કે, “તેં પૂર્વભવવૈર શી રીતે બદલ્યું ?” ત્યારે તેણે કહ્યું કે, બ્યારે જ્ઞાનદિવાકર શ્રીકૃત્ત કેવળી મારે ગામ પધાર્યા હતા, ત્યારે મેં મારો પૂર્વભવ પૂછ્યો હતો, તેથી તેમણે મને કહ્યું હતું કે :—

“હે સૂર ! ભદ્રિલપુર નગરમાં જિતારી નામનો રાજા હતો. તેને હંસી તથા સારસી નામની બે રાણીઓ તથા સિંહ નામનો પ્રધાન હતો. તેમને સાથે લઈ જિતારી રાજા આકરો અભિગ્રહ ધારીને સિદ્ધાચલની યાત્રા કરવા જતાં માર્ગમાં ગોમુખ નામના યજ્ઞે કાશ્મીર દેશમાં અવતારેલા (બનાવેલા) સિદ્ધાચલની યાત્રા કરી, ત્યાં વિમલપુર નગર વસાવીને કેટલોક કાળ સુધી રહી, છેવટે ત્યાં જ મૃત્યુ પામ્યો. ત્યારપછી સિંહ નામનો

* સંશયપણાને ભજવા લાગી—સંશયમાં પડી. x સંક્રમણ કરી—મૂકી.

પ્રધાન, જનેતા (જન્મ આપનારી-માતા), જન્મભૂમિ, પાછલી રાત્રિની નિદ્રા, વહાલાનો મેળાપ અને સુગોષ્ટી (સારી વાર્તા) એ પાંચે વસ્તુઓ દુઃખે કરી મૂકાય છે માટે તે વિમળપુરીના લોકોને સાથે લઈ પોતાના ભદ્રિલપુર નગર તરફ જવા નીકળ્યો. અર્ધ માર્ગે જઈ પહોંચ્યો ત્યારે કાંઈક સાર વસ્તુ વિસરી ગયેલ યાદ આવવાથી તેણે પોતાના ચરક નામના સેવકને આજ્ઞા આપી કે વિમળપુર નગરે અમુક સ્થાનકે અમુક વસ્તુ આપણે ભૂલી આવ્યા છીએ, તે તું ત્યાં જઈને સત્વર લઈ પાછો આવ. ત્યારે તેણે કહ્યું કે, હે સ્વામિન! હું એકલો જ તે સ્થાનકે શી રીતે જઈ શકીશ ? આવું વાક્ય સાંભળીને પ્રધાને તેના પર ક્રોધ કર્યો તેથી તે ત્યાં ગયો. બતાવેલા સ્થાનકે તે વસ્તુની ઘણીજ તપાસ કરી, પણ કોઈક ભીલ તરત જ લઈ ગયેલ હોવાથી તે વસ્તુ તેને મળી નહીં, તેથી તેણે પાછા આવીને પ્રધાનને કહ્યું કે, ત્યાંથી તે વસ્તુ કોઈક લઈ ગયેલ હોવાથી મને મળી નહીં. ત્યારે પ્રધાને ક્રોધ કરી કહ્યું કે, “ તું જ ચોર છે, તેં જ લઈ પી છે. ” એમ કહી તેને પોતાના સુભટો પાસે ખૂબ માર મરાવ્યો, જેથી તે કેટલાક વખત સુધી અચેતન થઈ ગયો. હા ! હા ! જુઓ તો ખરા, લોકની મૂર્ખાઈ કેવી છે ! તે મૂર્ખાવાંતને ત્યાં જ પડતો મૂકી સર્વ લોક પ્રધાનની સાથે ભદ્રિલપુર ભણી આવ્યા ગયા. જ્યારે તેને શીતલ પવનથી કેટલીક વારે ચેતના આવી ત્યારે સ્વાર્થતત્પર સર્વ સાર્થને ગયેલો જોઈને વિચાર કરવા લાગ્યો કે-ધિક્કાર છે એવા પ્રજ્ઞતા(મોટાઈ)ના ગર્વમાં ગર્વિત પ્રધાનને ! કહ્યું છે કે—

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

ચોરા ચિલ્લકાઠ્ઠ મંધિઅ, મટ્ટા ય વિજ્ઞ પાહુણયા ।
વેસા ધૂઆ નરિંદા, પરસ્સ પીઠં ન યાળંતિ ॥ ૧ ॥

“ ચોર, ખાળક, ગાંધી, માંગણ, વેદ, પરોણા, વેશ્યા, દીકરી, રાજા એટલા જણ મારકી પીડા બહુતા નથી. ”

એવી રીતે વિચાર કર્યા પછી ચરક ભદ્રિલપુરના માર્ગના અબજપણાને લીધે માર્ગમાં ને માર્ગમાં ભરી ભરીને ભૂખ તરસથી પીડાતો આર્ત-રોદ્ર ધ્યાનથી વનમાં ને વનમાં મરણ પામીને ભદ્રિલપુર નગરની નજીકના વનમાં દેહીપ્યમાન વિષયુક્ત સર્પપણે ઉત્પન્ન થયો. તેણે એક વખતે તેજ સિંહ પ્રધાનને પૂર્વભવના વૈરથી દંશ કર્યો તેથી તે તત્કાળ મરણ પામ્યો. સર્પ પણ મરણ પામીને નર્કમાં પડી ત્યાં ઘણી દુઃસહ વેદનાઓ શોગવી આવીને વીરાંગ રાજાનો સૂર નામે તું પુત્ર થયો છે, અને સિંહ પ્રધાન મરણ પામીને કાશ્મીરના વિમળાચળ તીર્થ ઉપરની વાવમાં હંસપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાં તેણે બલિમરણ થવાથી વિચાર્યું કે, “ પૂર્વે પ્રધાનના ભવમાં શત્રુજય તીર્થની પૂર્ણ ભાવયુક્ત સેવા ન કરી, તેથી આ તિર્યાચપણે ઉત્પન્ન થયો માટે હવે તીર્થનું પૂર્ણ સેવન કરું. ”

એમ ધારી તે સાંચમાં પુષ્પ લઈ પ્રભુજીનું પૂજન કરતો, વળી બે પાંખોમાં પાણી ભરી પ્રભુજીને પખાલ કરતો. એવી રીતે અનેક પ્રકારે પ્રભુભક્તિ કરી છેવટે મરણ પામી સૌધર્મ દેવલોકે દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી વ્યવીને તે પૂર્વ પુણ્યપ્રભાવથી મૃગધ્વજ રાજાનો હંસરાજ નામનો પુત્ર થયો છે. ”

આ પ્રમાણે કેવળીનાં વચન સાંભળીને પૂર્વભવનો વૈરાવ યાદ આવવાથી. હંસરાજને મારી નાંખવાની બુદ્ધિ સુઝી હતી તેથી હું અહિંયાં આવ્યો હતો. જો કે મારા પિતાએ મને ત્યાંથી નીકળતાં ઘણા વાર્યો હતો, તો પણ હું વાર્યો ન રહ્યો તેથી છેવટે આ તમારા હંસરાજ પુત્રે મને સંઆમમાં જીતી લીધો. એટલા જ માટે પૂર્વ પુણ્યથી હવે મને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો છે, તેથી હું તેજ શ્રીદત્ત નામના કેવળી ભગવાન પાસે જઈ દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ. એમ કહી નગીને અજ્ઞાનરૂપ અંધકારથી દૂર થયેલા સૂરકુમારે પોતાને સ્થાનકે જઈ માતપિતાની રજા લઈ, તત્કાળ દીક્ષા લીધી. કહ્યું છે કે, “ ધર્મસ્ય ત્વરિતા ગતિઃ ” ધર્મ તરતજ કરવો. ”

જેનું મન જેમાં લાગેલું હોય તેને તેજ વસ્તુ ઉપર અભિરુચિ થાય છે. મને પણ દીક્ષા લેવાની અભિરુચિ છે. પણ તેવો ઉત્કટ વૈરાગ્ય મને કેમ ઉત્પન્ન થતો નહીં હોય ! એવી રીતે વિચાર કરતો મૃગધ્વજ રાજા મનમાં સમજ્યો કે, મને કેવળીએ કહેલુંજ છે કે, “ જ્યારે ચંદ્રવતીના પુત્રને એકદંશ કે તત્કાળ તને વૈરાગ્ય થશે. ” પણ તેને તો હજી વાંઝણીની પેઠે પુત્ર થયોજ નથી, ત્યારે હવે મારે શું કરવું ? આમ મનમાં ધારે છે, તેવામાં એક પુણ્યશાળી યુવાન પુરુષ રાજા પાસે આવી નમસ્કાર કરી ઊભો. ત્યારે રાજાએ પૂછ્યું કે, તું કોણ છે ? તે પુરુષ રાજાને ઉત્તર આપવા માંડે છે, એટલામાં તો આકાશવાણી થઈ કે, “ હે રાજા ! ખરેખર આ ચંદ્રવતીનો જ પુત્ર છે. એમાં જો તને સંશય રહેતો હોય તે અહિંયાંથી ઇશાન કોણમાં પાંચ યોજન ઉપર એક પર્વત છે તેના પર કદલી નામનું એક વન છે. ત્યાં જઈ યશોમતી નામની જ્ઞાનવતી જોગણીને પૂછીશ એટલે તે તેને સર્વ વૃત્તાંત તને કહેશે. ” આવી દેવવાણી સાંભળીને સાશ્વર્ય મૃગધ્વજ રાજા તે પુરુષ સાથે લઈ વનમાં ગયો. ત્યાં જોગણીએ પણ રાજાને કહ્યું કે, હે રાજા ! જે દેવવાણી થઈ છે, તે સત્ય જ છે. આ સંસારરૂપ અટવીનો માર્ગ મહાવિકટ છે, કે જેમાં તમારે જેવા વસ્તુ સ્વરૂપનાં જાણુ પુરુષો પણ મુંઝાઈ જાય છે. પહેલેથી છેવટ સુધી આને વૃત્તાંત તું ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ :—

“ ચંદ્રપુરી નગરીમાં ચંદ્ર સમાન ઉજ્જવળ યશસ્વી સોમચંદ્ર નામા રાજાની બાનુમત્ નામની રાણીની કુખે હેમવંત નામા ક્ષેત્રથી યુગલ સૌધર્મ દેવલોકે જઈ ત્યાં સુખ લોગવી ચવી આવી ઉત્પન્ન થયું. નવ માસે એક સ્ત્રી અને એક પુરુષપણે જન્મ્યાં

તેમનાં ચંદ્રશેખર અને ચંદ્રવતી નામ આપ્યાં. શરીરની શોભાની સાથે પરસ્પર સ્પર્ધા કરતા બન્ને વધવા લાગ્યા. યોવનાવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા તેઓને પૂર્વભવ યાદ આવ્યો. પછી ચંદ્રવતીને તારી સાથે અને ચંદ્રશેખરને યશોમતી સાથે પરણાવ્યાં. પણ પૂર્વભવના સ્નેહ ભાવથી તે બંને (ચંદ્રશેખર અને ચંદ્રવતી) આ ભવમાં ભાઈ બહેનપણે હોવા છતાં પણ તેઓને પરસ્પર રાગ બંધાયેલો હતો. ધિકાર છે કામને ! જીવની ગતિ કોઈક અલૌકિક છે ! હાહા ! ! ભવરૂપ કૃપની કુવાસના ! કે જેથી આવી કુપ્રવૃત્તિ એવા ઉત્તમ બન્ને ભાઈ બહેનમાં પણ થઈ ગઈ. તું જ્યારે પ્રથમ ગાંગીલ ઋષિના આશ્રમે ગયો હતો ત્યારે ચંદ્રવતીએ ચંદ્રશેખરને પોતાનું વાંછિત પાર પાડવાને યોલાવ્યો હતો. તે તો તારું રાજ્ય લેઈ લેવાની જ બુદ્ધિથી આવ્યો હતો પણ તારા પુન્યરૂપ જળથી જેમ અગ્નિ યોલવાય તેમ તેનું ધારેલું પાર ન પડવાથી પોતાનો પ્રયાસ વૃથા ગયો ગણીને ચાલ્યો ગયો. વળી તે વખતે તે બંને જણાએ વિચક્ષણુ એવા પણ તને કેવી નાના પ્રકારની વચનચુક્તિથી તારો ક્રોધ શમાવવા માટે સમજાવ્યો હતો, તે તું જાણે છે. ત્યાર પછી ચંદ્રશેખરે કામદેવ નામના યક્ષનું આરાધન કર્યું તેથી તે પ્રત્યક્ષ થઈ પૂછવા લાગ્યો કે, મને તે કેમ યોલાવ્યો ? ચંદ્રશેખરે ચંદ્રવતીનો મેલાપ કરાવવા કહ્યું. ત્યારે યક્ષે તેને અદૃશ્ય બનવાનું અંજન આપ્યું, અને કહ્યું કે, “તમારા બંને જણાની શુભ પ્રીતિ જ્યાં-મુઘી ચંદ્રવતીના પુત્રને મૃગધવજ રાજા દેખશે નહીં ત્યાંમુઘી કોઈપણ બાણશે નહીં. જ્યારે તે તેને દેખશે ત્યારે તો તમારી તમામ શુભ વાત ખુઠ્ઠી થઈ જશે.” એવાં યક્ષનાં વચન સાંભળીને અત્યંત પ્રસન્ન થયેલો ચંદ્રશેખર ચંદ્રવતીની પાસે ગયો, અને ઘણા કાળ મુઘી તેની સાથે કામકીડા કરી; પરંતુ અદૃશ્ય અંજનના પ્રભાવથી તે તારા તેમજ બીજા કોઈના, પણ જાણવામાં બીલકુલ આવ્યું નહીં. વળી એ ચંદ્રશેખરની સંમતિથી ચંદ્રવતીને ચંદ્રાંક નામનો પુત્ર થયો તથાપિ યક્ષના પ્રભાવથી તેના ગર્ભનાં ચિન્હ પણ કોઈએ દીઠાં નહીં. એ બાળકને જાતમાત્ર (જન્મના વખતથીજ) લઈને તેણે પોતાની સ્ત્રી યશોમતીને પાળવા આપ્યો હતો. તેણીએ પણ તેને પોતાનાજ બાળકની પેઠે પાળ્યો. ખરેખર સ્ત્રીઓનો પ્રેમ પોતાના પતિના વચન ઉપર કોઈક અલૌકિકજ હોય છે. પછી પ્રતિદિન દેહીપ્યમાન વિસ્તાર પામતા યોવનવાળા ચંદ્રાંકને દેખી પતિવિયોગિની તે યશોમતી વિચારવા લાગી કે, “મારો ભર્તાર તો પોતાની એન ચંદ્રવતીની સાથે એવો આસક્ત થયો છે કે, તેનું મુખ પણ હું દેખી શક્તી નથી; ત્યારે પોતાના વાવેલા આંખાનાં દૂળ પોતાનેજ આપવાં યોગ્ય જ છે, એમ અતિશય રમણિક એવા આ ચંદ્રાંકની સાથેજ હું પણ કામકીડા કરું.” આમ મનમાં વિચારી વિવેકને દૂર મૂકી તેણીએ તેને એક વખત મીઠવચનથી કહ્યું કે, “હે કદ્યાણુકારી પુરુષરત્ન, તું મને આદર (અંગીકાર કર), કે જેથી તું જ આ મોટા રાજ્યનો સ્વામી થઈશ.” છાતીમાં જાણે કોઈક વજ્રનો ઘાવજ લાગ્યો હોય નહીં ? એવાં આ વચનો સાંભળીને તે તેણીને કહેવા લાગ્યો કે, “હે માતા,

નહીં સાંભળવા યોગ્ય વચન મને કેમ સાંભળાવે છે, અને નહીં બોલવા યોગ્ય વચન કેમ બોલે છે ? ” ત્યારે યશોમતી બોલી કે, હે પ્રિય, હું તારી જનેતા માતા નથી, તને જાણનારી તો મૃગધ્વજ રાજાની રાણી ચંદ્રવતી છે. આ સત્ય છે કે અસત્ય છે, એનો નિર્ણય કરવાને ઉત્સુક બનેલો ચંદ્રાંક યશોમતીનું વચન (કહેવું) નહીં કબૂલ કરતાં પોતાના માતાપિતાની શોધ સારુ નીકળ્યો હતો તેવામાં તે જ તમને મળ્યો. બન્નેથી બ્રહ્મ થએલી યશોમતી પતિપુત્રના વિયોગથી વૈરાગ્ય પામીને કોઈ જૈની સાધ્વીનો યોગ ન બનવાથી યોગજીનો વેષ ધારણ કરી ફરનારી હું પોતેજ (યશોમતી) છું. ખરેખરા ધિઃક્રારવા યોગ્ય સ્વરૂપને વિચારવાથી મને કેટલુંક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, તેથી હું જાણીને કહું છું કે, હે મૃગધ્વજ રાજેન્દ્ર ! આ ચંદ્રાંક જ્યારે તમને મળ્યો ત્યારે તેજ યજ્ઞે તમને આકાશથી વાણી કરી કહ્યું કે, “ આ તારોજ પુત્ર છે. ” વળી તે સંખંધી સત્ય વાતથી વાકેફ થવા માટે તેણે તમને મારી પાસે મોકલ્યા છે, માટે તું નિશ્ચિત જાણ કે એ તારી સ્ત્રી ચંદ્રવતીના ઉદરથી પેદા થએલો તારોજ પુત્ર છે. ”

યોગિણીનાં આવાં વચન સાંભળવાથી તેને અત્યંત ક્રોધ અને ખેડ ઉત્પન્ન થયો. કેમકે પોતાના ઘરનો દુરાચાર દેખીને કે સાંભળીને કોનું મન ન બળે ! ત્યારપછી તે રાજાને પ્રતિબોધવા માટે યોગિણી ગાયન કરતી બોધક વચનથી ગીત ગાતાં બોલી કે :-

ગીત.

કવણુ કેરા પુત્ર મીત્રા રે, કવણુ કેરી નારી;
મુહિયાં મોહિઓ મેરી મેરી, મૂઠ ભણુઈ અવિચારી. ૧

જાગિ ન જોગિ હો હો, જાઈન જોગ વિચારા; (એ આંચલી.)
મલ્હી અમારગ મારગ આદરી, જિમ પામીએ ભવ પારા. જાગિ ૨

અતિહિં ગહના અતિહિં કૂઠા, અતિહિં અથિર સંસારા;
લાંમઓ છાંડી જોગવુ માંડી, કીજઈ જિન ધર્મ સારા. જાગિ ૩

મોહિઈ મોહિઓ કેહિઈ^૧ જોહિઓ^૨, લોહિઈ^૩ વાહિઓ^૪ ધાઈ;
મુસિઆ^૫ જિહું ભવિ અવરાકારણી,^૬ મૂરખ દુખીયો^૭ થાઈ. જાગિ ૪

એકને^૮ જિઈ જિહને^૯ જેએ^{૧૦}, ત્રિણી^{૧૧} સંએ ચારિ^{૧૨} વારે;
પાંચેઈ^{૧૩} પાળે છઈને^{૧૪} ટાળે,^{૧૫} આપી આપ ઉતારે. જાગિ ૫

આવું વૈરાગ્યમય તેનું ગાયન સાંભળીને વૈરાગ્યવંત અને શાંતકષાય થઈને તેને જણાવ

૧ ક્રોધે, ૨ દુઃખી થયો, ૩ લોભથી, ૪ વળગ્યો, ૫ ફેકટ, ૬ અજ્ઞાનથી, ૭ દુખી, આત્મા શુદ્ધ કરવા, ૮ રાગ દ્વેષને, ૧૦ છાંડી દે, ૧૧ રત્નત્રયી, ૧૨ કષાય, ૧૩ મહાવત, ૧૪ ક્રોધ લોભ, મોહ, હાસ્ય, માન, હર્ષ, ૧૫ એ અંતરંગ શત્રુને ટાળવાથી.

અંદ્રાંકને સાથે લઈ મૃગધ્વજ રાજા પોતાની નગરીના ઉદ્યાને આવ્યો. નગર બહાર રહીને સંસારથી વિરક્ત અને વસ્તુસ્વરૂપમાં નિમગ્ન તે રાજા પોતાના બે પુત્રો તથા પ્રધાનને અંદ્રાંકને મોકલી ઉદ્યાનમાંજ ઓલાવી કહેવા લાગ્યો કે, “ મારું ચિત્ત સંસારથી ઉદ્વિગ્ન થયું છે, અને તેનાથી હું ઘણો પીડાયો છું, માટે મારું આ રાજ્ય શુકરાજ કુમારને આપજો અને હું તો અહિંયાંથી જ દીક્ષા લઈને ચાલતો થઈશ. ઘેર હું આવનારજ નથી. ” આવી વાણી સાંભળી દીવાન પ્રમુખ ઓલાવા લાગ્યા કે, “ સ્વામિન્, આપ ઘેર તો પધારો, ઘરે આપનો શો દોષ (ગુન્હો) કર્યો છે ? કેમકે, બંધ તો પરિણામથીજ થાય છે; જેમકે, નિર્મોહી પરિણામવાળાને ઘર પણ અરણ્ય (વન) સમાન છે, અને મોહવંતને તો અરણ્ય પણ ઘર સમાન જ છે. ” આવા તે લોકોનાં આશ્ચર્યથી રાજા પોતાના પરિવાર તથા અંદ્રાંક સહિત નગરમાં આવ્યો. રાજાની સાથે અંદ્રાંકને આવેલો દેખીને કામદેવ યજ્ઞે કહેલું વચન યાદ આવવાથી કોઈપણ જાણી શકે નહીં એમ સભય પ્રચ્છન્નપણે અંદ્રવતી પાસે અદૃશ્ય અંજને કરી રહેલો અંદ્રશેખર જીવ લઈને તત્કાળ ત્યાંથી પોતાના નગરે નાશી ગયો. મોટા મહોત્સવ સહિત મૃગધ્વજ રાજાએ શુકરાજને રાજ્યાભિષેક કર્યો, અને તેની પાસે પોતે દીક્ષા લેવાની રજા માંગી. હા ના થતાં પણ જેમ તેમ કરીને તેની રજા મળ્યાથી જેમ રાત્રિ ગયાથી પ્રાતઃકાળે સૂર્યનો ઉદય થાય તેમ તે અલૌકિકજ શોભાને પામવા લાગ્યો. જો કે રાત્રિના ગયા પછી સૂર્ય ઉદય થાય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્યરૂપ નથી, પરંતુ આ મૃગધ્વજ રાજાને તો રાત્રિને સમયે પણ દીક્ષાના અધ્યવસાયરૂપ હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપ એવો સૂર્યોદય થયો છે કે જેની શોભા એક અપૂર્વજ બની રહી છે. તે પોતાના મનમાં વિચાર કરે છે કે, ક્યારે પ્રાતઃકાળ થશે અને ક્યારે દીક્ષા અંગીકાર કરીશ; વળી ક્યારે હું નિરતિચાર ચારિત્રવંત બનીને વિચરીશ, અને ક્યારે આ સર્વ કર્મનો ક્ષય કરીશ. એમ ઉત્કુષ્ટ શુભ ધ્યાનના ચઢતા પરિણામના એક તાનમાં એવી કોઈક અલૌકિક ભાવના ભાવવા લાગ્યો કે, જેમ પ્રાતઃકાળ થતાં રાત્રિ ગઈ તેની સાથે સ્પર્દાથીજ ગયાં ન હોય ! એમ પ્રાતઃકાળ થતાંજ તેને ભાવનારૂપ લીલાથી કઠિન ચાર ઘાતિકર્મના ક્ષયથી કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. આશ્ચર્ય છે કે, આ લોકને માટે કરેલો મહાન્ યત્ન પણ નિષ્ફળ જાય છે ત્યારે ધર્મના સંકલ્પમાત્રથી આ મૃગધ્વજ રાજાને કેવલ્યની પ્રાપ્તિ થઈ. લોકાલોક સમસ્ત વસ્તુના જાણનારા મૃગધ્વજ કેવળીને તત્કાળ કેવળજ્ઞાનના મહિમા (મહોત્સવ) કરનારા દેવોએ મોટા હર્ષથી સાધુ વેષ લાવીને આપ્યો. તે સાંભળીને આશ્ચર્ય અને હર્ષ પામતાં શુકરાજ પ્રમુખ સર્વ પરિવાર આવીને તત્કાળ તેઓને વંદન કરવા લાગ્યા. તે વખતે તેઓને કેવળી મહારાજ અમૃત સમાન દેશના દેવા લાગ્યા કે, “ હે ભગ્ય જીવો, સાધુ અને શ્રાવકનો ધર્મ, એ બે સંસારરૂપ સમુદ્રથી તરીને પેલે પાર પહોંચવાને એક પૂલ સમાન છે, સાધુનો માર્ગ

સરળ, અને શ્રાવકનો માર્ગ વહે છે. સાધુ ધર્મ કઠિન અને શ્રાવક ધર્મ સુકોમળ છે; માટે એ બે ધર્મ (માર્ગ) માંથી જેનાથી જે બની શકે તેના ઉપર આદર કરેા. આવી પવિત્ર વાણી સાંભળીને કમળમાળા રાણી, હંસ સમાન સ્વચ્છ સ્વભાવવાળો હંસરાજ, અને ચંદ્રાંક, એ ત્રણે જણ ઉત્કટ (તીવ્ર) વૈરાગ્ય પામીને તત્કાળ તેમની પાસે દીક્ષા લઈને આયુ પૂર્ણ થયે મોક્ષે ગયા. શુકરાજ પ્રસુખ સર્વ પરિવારે પણ સાધુ ધર્મ ઉપર પ્રીતિ રાખી સમ્યક્ત્વ મૂળ શ્રાવકનાં બાર વ્રત અંગીકાર કર્યાં. દુરાચારિણી ચંદ્રાવતીનો દુરાચાર મૃગધ્વજ કેવળી અને તેવા વૈરાગી ચંદ્રાંક મુનિએ પણ પ્રકાશ્યો નહીં, કારણ કે પારકાં દૂષણ પ્રગટ કરવાનો સ્વભાવ ખરેખર ભવાલિનદીનોજ છે, માટે એવા વૈરાગ્યવંત અને જ્ઞાની છતાં તે પારકાં દૂષણ કેમ પ્રગટ કરે ? કહું છે કે, “ સ્વલાઘા (પોતાની મોટાઇ) અને પરનિંદા કરવી એ લક્ષણ નિર્ગુણીનાં અને પરલાઘા (પારકી પ્રશંસા) અને સ્વનિંદા એ લક્ષણ સદ્ગુણીનાં છે. ” ત્યારપછી સૂર્ય જેમ પોતાના કિરણે કરા પૃથ્વીને પવિત્ર કરે છે તેમ તે મૃગધ્વજ કેવળી પોતાના ચરણથી પૃથ્વીને પવિત્ર કરતા અન્યત્ર વિચરવા લાગ્યા અને ઈદ્ર સમાન પરાક્રમી શુકરાજ પોતાના રાજ્યને પાળવા લાગ્યો.

ચિંત્કાર છે કામી પુરુષોના કદાચહને ! કેમકે ત્યારપછી પણ ચંદ્રાવતી ઉપર અત્યંત સ્નેહરાગ રાખનાર અચાર્યશિરોમણી ચંદ્રશેખર શુકરાજ કુમારના ઉપર દ્રોહ કરવાને પોતાની કુળદેવી પાસે ઘણા કષ્ટો કરીને વળી પણ ચાચના કરવા લાગ્યો. દેવીએ પ્રસન્ન થઈ પૂછ્યું કે, તું શું માગે છે ? તેણે કહું-શુકરાજનું રાજ્ય મને આપ. ત્યારે તે કહેવા લાગી કે, શુકરાજ દહ સમ્યક્ત્વધારી છે તેથી સિંહનેા વિનાશ જેમ મૃગલી કરી શકે નહીં તેમ હું પણ તેનું રાજ્ય આપવા સમર્થ નથી. તે બોલ્યો કે, તું અચિંત્ય શક્તિમાન દેવી છો તો બળથી કે છળથી પણ એનું રાજ્ય મને જરૂર આપ. આવાં અત્યંત ભક્તિનાં વચનથી સુપ્રસન્ન થયેલી દેવી બોલી કે, “ છળ કરીને એનું રાજ્ય લેવાનો એક ઉપાય છે, પણ બળથી લેવાનો ઉપાય એકેય નથી. જે શુકરાજ કોઈ કામના પ્રસંગથી બીજે સ્થાનકે બાય તો તે વખતે તું ત્યાં જઈ એના સિંહાસન પર ચઢી બેસજે. એટલે મારી દેવી શક્તિથી શુકરાજના સરખું તારું રૂપ બની જશે. પછી ત્યાં સુખેથી સ્વેચ્છાચારી સુખ ભોગવજે. ” એમ કહીને દેવી અલોપ થઈ ગઈ. ત્યારપછી ચંદ્રશેખરે ચંદ્રવતીને આ તમામ વાતથી વાકેફ કરી. એકદા શુકરાજને શત્રુજય તીર્થની યાત્રા કરવા જવાની ઉત્કંઠા થવાથી તે પોતાનો રાણીઓને કહેવા લાગ્યો કે, “ હું શત્રુજય તીર્થની યાત્રા કરવા તે મુનિઓના આશ્રમે જઉં છું. ” ત્યારે રાણીઓ બોલી કે, “ અમાે પણ તમારી સાથે આવીશું, કેમકે, અમારે તો વળી ‘ એક પંથ દો કાજ ’ ના જેમ તીર્થની યાત્રા અને વળી અમારા માતા-પિતાનો મેળાપ થશે. ” પછી પ્રધાન પ્રસુખ બીજા કોઈને પણ કહ્યા વગર પોતાની સ્ત્રીઓને સાથે લઈ શુકરાજ વિમાનમાં બેસીને તીર્થયાત્રા કરવા નીકળ્યો. આ વૃત્તાંત ચંદ્રવતીને

માલુમ પડતાં તરત જ તેણીએ તે ચંદ્રશેખરને જણાવ્યો કે તત્કાળ તે ત્યાં આવીને રાજ્યસિંહાસન પર પરકાયપ્રવેશવિદ્યામાન એસે તેમ ચઢી બેઠો. રામચંદ્રના વખતમાં ચક્રાંક વિદ્યાધરનો પુત્ર સાહસગતિ જેમ સુગ્રીવ બન્યો હતો તેમ આ વખતે આ ચંદ્રશેખર શુકરાજના રૂપે બન્યો. બધા લોકો પણ એમજ બલ્લે છે કે, એજ શુકરાજ રાજા છે. તે એક રાત્રે અકસ્માત એવો પોકાર કરી બહાર કાઢ્યો કે—“અરે સુભટો, ધાઓ-ધાઓ, આ કોઈક વિદ્યાધર મારી રાણીએને લઈ નારી બાંધે છે.” તે સાંભળી સુભટો આમતેમ દોડવા લાગ્યા, પણ પ્રધાન પ્રસુખ તો તેમની જ પાસે આવીને બોલવા લાગ્યા કે—“સ્વામિન! તમારી તે બધી વિદ્યાઓ ક્યાં ગઈ?” ત્યારે તે કૃત્રિમ શુકરાજ ખેદ કરતો કહેવા લાગ્યો કે, હાં હાં!! શું કરીએ! એ દુષ્ટ વિદ્યાધર મારી સ્ત્રીઓની સાથે પ્રાણુના જેવી મારી વિદ્યાઓ પણ હરી ગયો. તે વખતે તેઓએ કીધું કે, મહારાજ, તમારી સ્ત્રીઓ સહિત વિદ્યાઓ ગઈ તો ખેર. જવા ઘો; તમારા પોતાના અંગને કુશળ છે તો બસ છે. આમ તે કપટીએ સર્વ રાજ્યમંડળ પોતાના પ્રપંચથી વશ કરી લીધું, અને ચંદ્રવતીની સાથે પૂર્વવત રમણ કીડા કરતો રાજ્ય કરવા લાગ્યો.

ત્યારબાદ કેટલેક દિવસે ખરે શુકરાજ તે તીર્થની યાત્રા કરીને વળતાં પોતાના સમ્બરા વિગેરેને મળીને પાછો પોતાના નગરના ઉદ્યાનમાં સ્ત્રીઓ સહિત આવ્યો. આ વખતે પોતે કરેલા કુકર્મથી શંકા પામતો ચંદ્રશેખર પોતાના ગવાક્ષમાં બેઠો હતો, તે ખરા શુકરાજને આવતો જોઈ કપટથી અકસ્માત આકુળ બનીને કોલાહલ (પોકાર) કરવા લાગ્યો કે, અરે સુભટો, પ્રધાનો, દરબારીઓ બુઓ-સાંભળો-જે દુષ્ટ મારી વિદ્યાઓ અને સ્ત્રીઓનું હરણ કરી ગયો છે તેજ દુષ્ટ વિદ્યાધર મારું રૂપ બનાવીને (ધારણ કરીને) મને ઉપદ્રવમાં નાંખવા આવે છે; માટે તમે તેની પાસે જલ્દી જાઓ અને પ્રથમ જ તેને ધામ વચનથી સમજાવી પાછો વાળો. કેમકે, કોઈક કાર્ય સુસાધ્ય હોય છે અને કોઈક કાર્ય દુઃસાધ્ય પણ હોય છે, માટે આવા અવસરે તો ઘણાજ યત્નથી કે યુક્તિથી જ લાભ મેળવી શકાય છે. તેણે પ્રધાનાદિને આવાં વચનો કહીને તેની સામે મોકલ્યા. તેઓને આવતા જોઈ ખરા શુકરાજે પોતાના મનમાં ધાર્યું કે, આ પ્રધાન પ્રસુખ બધા મારા માનને ખાતર આવે છે તો તેઓને મારે પણ માન આપવું ઉચિત છે, તેથી તે તત્કાળ પોતાના વિમાનમાંથી ઉતરીને એક આસ્ર વૃક્ષની તળે જઈ બેઠો. તેની પાસે જઈ પ્રધાન પ્રસુખ નમી સ્તવીને કહેવા લાગ્યા કે, “હે વિદ્યાધર! વાદકારકના જેવી તમારી વિદ્યાશક્તિ હવે રહેવા ઘો. અમારા સ્વામીની વિદ્યા અને સ્ત્રીઓ પણ તમે જ હરી ગયા છો તે અંધે હાલ અમે તમોને કાંઈ કહેતા નથી તો અમારા ઉપર દયા કરીને તત્કાળ પોતાના સ્થાને ચાલ્યા જાઓ.” આ શું કાંઈક વહેમમાં પડ્યા છે? શૂન્યચિત્ત બન્યા છે? માયુ થયો છે? કે ભૂત પ્રેત પિશાચથી છલાણા છે? કે શું? આવા અનેક પ્રકારના અંધક્રમ કરતો વિસ્મય પામીને શુકરાજ બોલવા લાગ્યો કે, “હાહા! પ્રધાન, હું પોતેજ

શુકરાજ છું, અને મને આ તું શું કહે છે.” પ્રધાન બોલ્યો, “ મને પણ કંગવા ધારે છે કે શું? મૃગધવજ રાજાના વંશરૂપ સહકારમાં રમણ કરનાર શુકરાજ (પોપટ) સમાન અમારો સ્વામી શુકરાજ રાજા તો આ નગરમાં રહેલા મહેલમાં છે, અને તમે તો તેજ શુકરાજનું રૂપ ધારણ કરનાર કોઈક વિદ્યાધર છો. વધારે શું કહીયે? પણ ખરો શુકરાજ તો બીલાડીને દેખીને જેમ પોપટ ભય પામે તેમ તમારા દર્શન માત્રનો પણ ભય રાખે છે; માટે હે વિદ્યાધરશ્રેષ્ઠ, હવે ઘણું થયું, તમે તમારે સ્થાન જેમ આવ્યા તેમ આલ્યા બાંધો. ”

આવાં પ્રધાનનાં વચનો સાંભળી ચિત્તમાં ખેદ પામતો ખરો શુકરાજ વિચારવા લાગ્યો કે, ખરેખર કોઈક કપટી મારું રૂપ ધારણ કરીને શૂન્યનો સ્વામી બની બેઠો દેખાય છે. રાજ્ય, લોજન, શઘ્યા, સુંદર સ્ત્રી, સુંદર મહેલ, અને ધન, એટલી વસ્તુ શૂન્ય રાખવાની શાસ્ત્રમાં મનાઈ કરી છે, કેમકે એ વસ્તુ જે સૂની રહે તો તત્કાળ તેને કોઈક પણ દબાવી સ્વામી બની બેસે છે. પણ હવે મારે શું કરવું? ખરેખર એને હણીને મારું રાજ્ય પાછું લેવું યોગ્ય છે; કેમકે જે એમ નહીં કરું તો લોકમાં મારો એવો અપવાદ થશે કે, “ મૃગરાજના પુત્ર શુકરાજને કોઈક પાપી ધૂતારાએ મારી નાંખીને તેનું રાજ્ય પોતે પોતાના બળથી લઈ લીધું, તો તે મારાથી કેમ સાંભળી શકાય? ખરેખરો આ વિકટ સંકટનો વખત આવી પહોંચ્યો છે; કેમકે મેં તથા મારી બંને સ્ત્રીઓએ ઘણી નિશાનીઓ આપી, પરંતુ તે કોઈ પણ પ્રધાને માન્ય કરી નહીં. હાહા! ધિ:કાર છે એ કપટીની કપટબળને! આમ વિચારતો કાંઈક બીજો મનસૂબો મનમાં ધારીને ખેદ પામતો શુકરાજ પોતાના વિમાનમાં બેસીને આકાશમાર્ગે પાછો ક્યાંક આલ્યો ગયો. તે દેખી નગરમાં રહેલા શુકરાજને પ્રધાન કહેવા લાગ્યો કે, સ્વામી, આ કપટી વિદ્યાધર વિમાનમાં બેસી પાછો જાય છે. એમ સાંભળીને તે કામમાં વ્યાપેલો પોતાના ચિત્તમાં ઘણુંજ પ્રસન્ન થયો. ઉદાસ ચિત્તવાળો (ખરો) શુકરાજ શુડાની પેઠે વનમાં ભમવા લાગ્યો, તેને તેની સ્ત્રીઓએ ઘણી પ્રેરણા કરી તો પણ તે પોતાના સસરાને ઘેર ગયો નહીં; કેમકે, પોતાને કાંઈક પણ દુ:ખ પડ્યું હોય ત્યારે પંડિત પુરુષોએ પોતાના કોઈપણ સ્વજન વર્ગીને ત્યાં જવું જ ન જોઈએ, અને સસરાને ઘેર તો આડંબર વિના જવું જ નહીં, એમ નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે માટે કેમ જવાય. વળી કહેલ છે કે, “ સભામાં, વ્યાપારીઓમાં, દુશ્મનોમાં, સસરાને ઘેર, સ્ત્રીમંડળમાં અને રાજદરબારમાં, (એટલાં સ્થાનકે) આડંબર વિના માન ન પામીએ. ”

શૂન્ય વનના વાસમાં પણ વિદ્યાબળથી સર્વ સુખલોગની સામગ્રી તેજાર કરી લીધી છે તો પણ પોતાનું રાજ્ય પારકો પચાવી પચ્યાની ચિંતામાં શુકરાજે છ મહિના મહાદુ:ખમાં ને દુ:ખમાં નિર્વાહ કર્યા. અતિ ખેડકારક વાત છે કે, આવા મહાન પુરુષોને

પણ મોટો ઉપદ્રવ લોગવવો. પશ્ચો. કયા પુરુષને સર્વ દિવસ સરખા સુખમય હશે !
કહ્યું છે કે,

કસ્ય વક્તવ્યતા નાસ્તિ, કો ન જાતો મરિણ્યતિ ।

કેન ન વ્યસનં પ્રાપ્તમ્, કસ્ય સૌખ્યં નિરન્તરમ્ ॥ ૧ ॥

“કોને કહેણી નથી, જન્મેલો કોણ મરણ પામતો નથી, કોણ કષ્ટ (દુઃખ) નથી
પામ્યો, અને કોને સદાય સુખ હોય છે ?”

એક દિવસ સોરઠ દેશમાં વિચરતાં જેમ નદીનું પૂર પર્વતથી અટકે તેમ તેનું
(શુકરાજનું) વિમાન આકાશે જતાં અટક્યું; ત્યારે બળ્યાનો ફોલ્લો, દાઝ્યા ઉપર ડામ,
પણ્યા ઉપર પાટું, ચાંદા ઉપર ક્ષારક્ષેપ, જેમ દુઃખદાયી હોય તેમ તેથી તેનું ચિત્ત
શૂન્ય બની ગયું. પછી તે પરાક્રમી તત્કાળ નીચે ઉતરીને વિમાન ચાલતું અટકવાનું
કારણ શું છે, તે તપાસવા લાગ્યો કે, તરત જ ત્યાંની જમીન પર જેમ મૈરુપર્વત ઉપર
ક્રમવૃક્ષ શોભતું હોય તેમ સુવર્ણકમળ ઉપર બેઠેલા દેવતાઓએ સેવિત પોતાના પિતા
શુક્રાશ્વજ નામા કેવળીને તેણે દીઠા. તત્કાળ જ પરી ભક્તિથી તેમને પ્રણામ કરીને તેણે
આશ્રિત જનનું દુઃખ માતા, પિતા, બહોલા મિત્ર કે સ્વામીને નિવેદન કરવાથી એક વાર
(કાંઈક) શાંત થાય છે માટે પોતાનું રાજ્ય ગયા સંબંધી વૃત્તાંત જણાવ્યો. કેવળી
મહારાજે કહ્યું કે, એ પણ તને પૂર્વભવના પાપકર્મનો વિપાક ઉદય થવાથી જ થયું છે.
મને કયા કર્મનો વિપાક ઉદય આવ્યો છે, એમ તેણે પૂછ્યાથી ઉત્તર આપતાં ગુરુ બોલ્યા
કે, “હે શુકરાજ સાંભળ :—

તારા પૂર્વના જીતારીના ભવથી પણ પહેલાં કોઈક ભવમાં તું ભદ્રિક પ્રકૃતિવાન
ન્યાયનિષ્ઠ શ્રીનામના ગામમાં એક ઠાકોર હતો. તને તારા પિતાએ પોતાનું રાજ્ય સોંપ્યું
હતું, અને તારાથી નાનો આતંકનિષ્ઠ નામે તારો ઓરમાન ભાઈ પ્રકૃતિયે ક્રૂર હતો તેને
કેટલાંએક ગામ આપ્યાં હતાં. પોતાના ગામથી બીજે ગામ જતાં એક વખત આતંકનિષ્ઠ
તને તારા નગરમાં મળવા આવ્યો. તેં તેને પ્રેમપૂર્વક બહુમાન આપી કેટલાક દિવસ
પોતાની પાસે રાખ્યો. દરમ્યાન એક દિવસ હાંસીમાં તેં તેને એમ કહ્યું કે, “તું
કેવો મારી પાસે કેદીની જેમ પકડાયો છે ! હવે તારે મારા બેઠાં શી રાજ્યની ચિંતા
છે ? હાલ તું અહિંયાંજ રહે, કેમકે મોટા ભાઈ બેઠાં નાના ભાઈએ શા માટે કલેશકારક
રાજ્યની ખટપટ રાખવી જોઈએ ! ઓરમાન ભાઈનાં આવાં વચન સાંભળતાં તે બીકણ
હોવાથી મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, “અરે ! આ મારું રાજ્ય તો ગયું કે શું ! હાહા !
મહાબેદનકે વાત બની કે હું અહિંયાં આવ્યો. હાય ! હાય ! ! હવે હું કેમ કરીશ ? મારું
રાજ્ય મારે હાથ રહેશે કે જતું રહેશે ?” એમ આકુળબ્યાકુળ થઈને વારંવાર તે

મોટા ભાઈ પાસે પોતાને ગામ જવાની રજા માગવા લાગ્યો. કેટલીક વાર પછી તે જ્યારે જવાની રજા આપી ત્યારે જાણે જીવતોજ રહ્યો હોય નહીં (નવે અવતારે આવ્યો હોય નહીં) એમ પોતાના આત્માને માની તે ત્યાંથી જીવ લઈને નાઠો. જર તેં એને એવાં વચનો હાસ્યથી કહ્યાં ત્યારે (એ પૂર્વભવને વિષે) તેં એ નિકાચિત ક બાંધ્યું તેના ઉદયથી જ રાજ્યથી ભ્રષ્ટ થયો, જેમ વાનરો કાળ ચૂકવાથી દીન બ જાય છે તેમ પ્રાણી સંસારી ક્રિયા કરી કર્મબંધન કરે છે તે વખતે ગર્વિત હોય છે, જ્યારે તેનો ઉદય આવે છે ત્યારે ખરેખર દીન બની જાય છે.

જો કે, તે ચંદ્રશેખર રાજાનું દુરાચરણ કેવળી મહારાજ સર્વ જાણે છે, તેણે પૂં ન હોવાથી તેઓએ કાંઈપણ કહ્યું નહીં. એવો કોઈનો પણ દુરાચાર કેવળી પ્રકટ કાં નહીં. સાંસારિક કાર્યોમાં સ્વભાવથીજ ઉદાસ હોવાને લીધે અને જ્ઞાનનું એ જ કાળ ગા વાને લીધે કેવળી પોતાની જ્ઞાનશક્તિથી અનેક જનોનાં દુરાચાર સાક્ષાત્પણે જાણ છતાં પણ વગરપૂછ્યે કોઈને કહેતાજ નથી.

બાળકની જેમ પોતાના પિતા મૃગધ્વજ કેવળીના પુત્રે વળગીને શુકરાજ કાં લાગ્યો કે, “હે સ્વામિન્ ! તમારા દેખતાં આ રાજ્ય કેમ જાય ? ધનવંતરી વૈદ્ય મળ છતાં રોગનો ઉપદ્રવ કેમ ટકે ? આંગણાં આગળ કદપવૃક્ષની હયાતિમાં ઘરમાં દારિદ્ર્ય કય થાય ? સૂર્ય ઉદય થયે અંધકાર કયાં સુધી ટકે ? માટે એવો કોઈક ઉપાય બતાવો જેથી આ મારું કષ્ટ દૂર થાય.” એવી અનેક પ્રાર્થના કરી ત્યારે કેવળી બોલ્યા કે, “ તે દુઃસાધ્ય કાર્ય હોય તોપણ ધર્મ ક્રિયાથી સુસાધ્ય બની શકે છે; માટે અહિંયાં નજી આવેલા વિમળાચળ નામના તીર્થ ઉપર રહેલા શ્રીઋષભદેવસ્વામીની યાત્રા ભક્તિ સર્જ કરીને એજ પર્વતની ગુફામાં સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ આપવામાં સમર્થ એવા પંચ પરમે નવકાર મંત્રનું છ મહિના પર્યંત ધ્યાન કર, કે જેથી જેમ સિંહને દેખી શિયાળ ન તેમ તારો શત્રુ પોતાનું કપટ ખુલ્લું થઈ જવાથી પોતાની મેળે જ નાસી જ ગુફામાં રહીને ધ્યાન ધરતાં જ્યારે વિસ્તાર પામતું મોટું તેજ પ્રગટ થાય ત્યારે તે કાર્ય સિદ્ધ થયું (શત્રુ નાસી ગયો) એમ જાણજે. દુર્જય એવા પણ શત્રુને જ વાનો ખરો ઉપાય એજ છે.” અપુત્રિયો પુત્રની પ્રાપ્તિ સાંભળી પ્રસન્ન થાય તેમ શુકર કેવળી મહારાજનાં વચનો સાંભળી પ્રસન્ન થયો. ત્યાર પછી તેમને વિનયપૂર્વક વંદન કર વિમાનમાં બેસી તે વિમળાચળ તીર્થ ગયો. ત્યાં પ્રથમ તીર્થનાથ શ્રીઋષભસ્વામીની ભક્તિ સહિત યાત્રા કરીને સર્વ પાપનો ઉચ્છેદક નવકાર મંત્ર યોગીની જેમ નિવૃત્તિથી તેમના બતાવ્યા પ્રમાણે એવો જપવા લાગ્યો કે, અનુક્રમે છ માસે અકસ્મત જાણે પોતાનું જ તેજ ન હોય એમ વિસ્તાર પામતું તેજ પ્રગટ થવા લાગ્યું. એ અવસરે ચંદ્રશેખરની ગોત્રદેવી તેની પાસે આવી કહેવા લાગી કે, “હે ચંદ્રશેખર, ઘણું થયું, તું તારા સ્થાનકે આવ્યો જા. કેમકે મારા પ્રભાવથી શુકરાજના જેવું

તારું રૂપ બનેલું હતું, તેવું રૂપ રાખી શકું, એવી હવે મારામાં શક્તિ રહી નથી. હું પોતે પણ નિઃશક્તા બની જવાથી મારે સ્થાને જઈ છું, અને તું પણ ઘણું થયું માટે ઉતાવળો તારા સ્થાનકે ચાલ્યો જ. હવે તત્કાળ જ તારું મૂળ રૂપ બની જશે.” એમ કહીને જેટલામાં દેવી જાય છે એટલામાં તો તરત જ તેવું રૂપ બદલાઈ ગયું. આવાં વચન સાંભળનાર ચંદ્રશેખર લક્ષ્મીથી બ્રહ્મ થએલાની પેઠે હર્ષ રહિત ચિંતામાં પડેલો ચોરની માફક જેવામાં ત્યાંથી નાઠો એવામાં તો તત્કાળ ત્યાં શુકરાજ આવી પહોંચ્યો. પહેલાનાં શુકરાજના જ જેવું આ ખરા શુકરાજનું રૂપ દેખીને દીવાન પ્રમુખ સર્વે તેને બહુમાન આપીને તેના વધારે સ્વરૂપથી વાકેફ ન હોવા છતાં પણ હર્ષથી વિચારવા લાગ્યા કે, ખરેખર કોઈક કપટી જ આ શુકરાજનું રૂપ ધારણ કરી આવેલો હતો તે હમણાં જ જતો રહ્યો.

શુકરાજને પોતાનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું એટલે તે નિશ્ચિંત થઈને પૂર્વની પેઠે પોતાની પ્રબળ પાળવા લાગ્યો. પછી પ્રગટપણે પોતે (શત્રુજયસેવનનું) રૂળ બેચેલ હોવાથી રાજ્ય કરતાં તે ઈંદ્ર જેવો સંપત્તિવાન બનીને દૈવિક કાંતિવાળા નવા બનાવેલા વેણુવાદાદિકના આડંબર સહિત સર્વ સામંત, પ્રધાન, વિદ્યાધરો વગેરેના મોટા પરિવાર મંડળને સાથે લઈ મહોત્સવપૂર્વક વિમળાચળ તીર્થ ઉપર યાત્રા કરવાને આવ્યો. તેની સાથે સદાચાર સેવવાથી જાણે કોઈએ મારો દુરાચાર તો જાણ્યો જ નહીં, એમ ધારતો પ્રકા રહિત ચંદ્રશેખર પણ વિમળાચળની યાત્રા કરવા આવ્યો હતો. શુકરાજ સિદ્ધાચળે આવી તીર્થનાયક (શ્રીઋષભદેવસ્વામી)ને નમી, સ્તવી, પૂજીને મોટા મહોત્સવ કરી સર્વ સમક્ષ એમ બોલવા લાગ્યો કે, “ આ તીર્થ ઉપર પંચપરમેષ્ઠિનું ધ્યાન ધરવાથી મને શત્રુનો જય થયો (હું શત્રુથી મુક્ત-ભય રહિત થયો) માટે આ તીર્થનું “ શત્રુજય ” એવું નામ અર્થ સહિત જ છે. એ નામથી આ તીર્થ મહામહિમાવંત થશે. ” ત્યાર પછી એ તીર્થ એ (શત્રુજય) નામથી પૃથ્વીમાં ઘણું જ પ્રસિદ્ધ થયું છે. આવા ભવસરે ચંદ્રશેખર પણ શીતળ પરિણામથી તીર્થનાયકને દેખીને અત્યંત ઉલ્લાસાયમાન (રોમાંચિત) થવાથી પોતે કરેલાં કપટ અને પાપને નિંદવા લાગ્યો. ત્યારે તેને પ્રહોદય પદધારી મૃગધ્વજ કેવળી મહારાજ મળ્યા ત્યારે તેમને મોક્ષાર્થી તે પૂછવા લાગ્યો કે, “ સ્વામિન્ ! કોઈ પણ પ્રકારે કર્મથી મારો છુટકો થશે કે કેમ ? ” ત્યારે કેવળી મહારાજે જણાવ્યું કે, “ આ તીર્થ ઉપર મન, વચન, કાયાની શુદ્ધિથી પ્રત્યેક લઈ, પશ્ચાત્તાપ કરી ઘણાં આકરાં તપ કરીશ તો તારાં પણ પાપ તીર્થમહિમાથી છૂટાં રહેશે. કહ્યું છે કે :—

જન્મકોટિકૃતમેકહેલયા, કર્મ તીવ્રતપસા વિલીયતે ॥

કિં ન દાહ્યમતિવહ્નપિ ક્ષણાદુચ્છિન્નેન શિલિનાડન્ન દહ્યતે ॥ ૧ ॥

“ તીવ્ર (આકરાં) તપ કરવાથી કરોડો ભવમાં કરેલાં કર્મ (પાપ) લીલા માત્રમાં જતાં રહે છે. જીવી અગ્નિની શિખામાં શું મોટાં કાષ્ટ (લાકડાં) બળ્યા વિના રહે છે ? ” (અર્થાત્ નથી રહેતાં એટલે બળી બળ્ય છે તેમ જ તપથી પાપ નાશ પામે છે.)

આવાં વચન સાંભળીને તે જ મૃગધ્વજ કેવળીની પાસે પોતાનાં સર્વ પાપની આલોચણુ લઈ, માસખમણુ વગેરે ઘણાં આકરાં તપ તપીને તે જ તીર્થે અંદ્રશેખર મોક્ષપદ પામ્યો.

નિષ્કંટક રાજ્યસુખ ભોગવતો શુકરાજ રાજા પરમાર્હત પુરુષોમાં એક જ દષ્ટાંતરૂપ થયો. વળી તેણે બાદ્ય (રાજાઓ) અભ્યંતર (કોષાદિક) બે પ્રકારના શત્રુઓને છુટ્યા; રથયાત્રા, તીર્થયાત્રા, સંઘયાત્રા, એમ ત્રણ પ્રકારની યાત્રા ઘણી વાર કરી; સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, એમ ચાર પ્રકારના શ્રી સંઘની સમયે સમયે ભક્તિ કરી. એમ અનેક પ્રકારે વારંવાર તેણે ધર્મસેવન કર્યું. પદ્માવતી પટરાણી, વાયુવેગા લઘુ પટરાણી, એમ જ બીજી પણ ઘણી વિદ્યાધરની પુત્રીઓ તેને રાણીઓપણે થઈ (અર્થાત્ તે ઘણી સ્ત્રીઓનો સ્વામી થયો). પદ્માવતી પટરાણીની કુખે પદ્માકર નામનો લક્ષ્મીના સ્થાન સમાન અને વાયુવેગાની કુખે વાયુસાર નામે પુત્ર પેદા થયો. તે બન્ને જણા કૃષ્ણના પુત્ર સામ્બ અને પ્રદ્યુમ્નકુમારની જેમ પોતાના શુભે કરીને પોતાના પિતા (શુકરાજ) ના જેવા જ થયા. તેથી શુકરાજે પદ્માકરને રાજ્ય અને વાયુસારને ચુવરાજપદ ખુશીથી સોંપ્યાં. પછી બન્ને રાણીઓ સહિત દીક્ષા લેઈને તે ભાવ શત્રુનો જય અને ચિત્તને સ્થિર કરવા માટે શત્રુજય તીર્થે આવ્યો. પણ આશ્ચર્ય છે કે, તે મહાત્મા (શુકરાજ) જેમ પર્વત પર પગથિયાં ચઢવા લાગ્યો, તેમ જ શુકલ ધ્યાનમાં આગલ વધતાં કેવળજ્ઞાન પામ્યો. ત્યારપછી ઘણા કાળ સુધી પૃથ્વી પર વિચરતો અનેક પ્રાણીઓના અજ્ઞાન અને મોહરૂપ અંધકાર દૂર કરીને અનુકંપે બંને સાધ્વીઓ સહિત શુકરાજ કેવળી મોક્ષસંપદા પામ્યા.

લદ્ધક પ્રકૃતિ, ન્યાયમાર્ગરતિ, વિશેષનિપુણમતિ, દહનિજવચનસ્થિતિ, એ ચારે ગુણ પ્રથમથી જ પામ્યાને લીધે સમ્યક્ત્વારોહણ કરીને શુકરાજે તેનો નિર્વાહ કર્યો, જેવડે તે પરંપરાએ શિવવધુ વર્ષો.

આ આશ્ચર્યકારક શુકરાજનું ચરિત્ર સાંભળીને હે ભવ્ય પ્રાણીઓ ! પૂર્વોક્ત ચાર ગુણ પાળવાને ઉદ્યમવંત થાઓ.

ઈતિ ભદ્રત્વાદિગુણેષુ શુકરાજ કથા સમાપ્તા.

શ્રાવકનું સ્વરૂપ

— ૬ —

નામાર્હિ વચમેઓ સહ્ચો ભાવેણ ઇથ્થ અહિગારો ॥

તિવિહો અ ભાવસહ્ચો દંસણ-વચ-વત્તરગુણેહિ ॥ ૪ ॥

શ્રાવક ચાર પ્રકારના છે. ૧ નામ શ્રાવક, ૨ સ્થાપના શ્રાવક, ૩ દ્રવ્ય શ્રાવક અને ૪ ભાવ શ્રાવક. (આ ચાર નિક્ષેપા* ગણાય છે.)

૧ લો—નામ શ્રાવક: શ્રાવક શબ્દના અર્થથી રહિત, જે કેવલ 'શ્રાવક' એવા નામને ધારણ કરનારો હોય તે, જેમ કેઈનું ઈશ્વર નામ હોય પણ તે દરિદ્ર હોય તેમ તે નામ નિક્ષેપો ગણાય છે.

૨ જો—સ્થાપના શ્રાવક: કોઈક ગુણવંત શ્રાવકની કાષ્ટ કે પાષાણાદિકની પ્રતિમા કે છબી બનાવી હોય તે સમજવી. અર્થાત તેવી પ્રતિમા કે છબીને સ્થાપના શ્રાવક સમજવા. એ સ્થાપના નિક્ષેપો ગણાય છે.

૩ જો—દ્રવ્ય શ્રાવક: ભાવ ન હોવા છતાં, શ્રાવકની ક્રિયા કરનારો દ્રવ્ય શ્રાવક કહેવાય છે. જેમ અંડપ્રદોત રાત્રની આસાથી અભયકુમારને બાંધવા માટે વેશ્યાઓએ શ્રાવિકા ધર્મની ક્રિયા કરી હતી. આ દ્રવ્યનિક્ષેપો ગણાય છે.

૪ થો—ભાવ શ્રાવક: ભાવપૂર્વક શ્રાવકની ક્રિયામાં તત્પર હોય તે ભાવ શ્રાવક કહેવાય છે. આ ભાવનિક્ષેપો ગણાય છે.

જેમ નામ ગાય, સ્થાપના ગાય અને દ્રવ્ય ગાયથી દૂધની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેમ નામ શ્રાવક, ભાવ શ્રાવક અને દ્રવ્ય શ્રાવકપણું મુક્તિનું સાધક થતું નથી. આ અંધમાં ભાવ શ્રાવકનો અધિકાર કથન કરવામાં આવશે. (ભાવ શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય રૂપ આ અંધ છે.)

ભાવ શ્રાવકના ત્રણ ભેદ.

ભાવ શ્રાવકના ત્રણ ભેદ છે. ૧ દર્શન શ્રાવક, ૨ વ્રત શ્રાવક અને ૩ ઉત્તરગુણ શ્રાવક.

* નિક્ષેપ—અતિશયે કરીને વસ્તુનું સ્થાપન કરવું, એટલે ઉપચાર ધટના; અર્થાત ઉપચારે કરીને વસ્તુને ધટાવવી.

૧ દર્શન શ્રાવક તે, કેવળ સમ્યક્ત્વધારી ચતુર્થ ગુણસ્થાનકવર્તી; શ્રેષ્ઠિક તથા કૃષ્ણાદિકના જેવા પુરુષો સમજવા.

૨ વ્રત શ્રાવક તે, સમ્યક્ત્વમૂળ સ્થૂળ અણુવ્રતધારી. (પાંચ અણુવ્રત ધરનારા: ૧ પ્રાણાતિપાત ત્યાગ, ૨ અસત્ય ત્યાગ, ૩ ચોરી ત્યાગ, ૪ મૈથુન ત્યાગ, ૫ પરિગ્રહ ત્યાગ, એ પાંચે સ્થૂળથી તબ્બ છે માટે એને અણુવ્રત કહેવાય, તેના ત્યાગી તે વ્રત શ્રાવક.) આ વ્રત શ્રાવક સંબંધમાં સુરસુંદરકુમારની પાંચ સ્ત્રીઓનું વૃત્તાંત બાણવા યોગ્ય હોવાથી તે દષ્ટાંત રૂપે બતાવે છે.

સુરસુંદરકુમાર શેઠની પાંચ સ્ત્રીઓનાં દષ્ટાંત.

સુરસુંદરકુમાર એક વખત પોતાની પાંચ સ્ત્રીઓની પરીક્ષા માટે ગુપ્ત રહીને છિદ્ર-માંથી તેઓનાં ચરિત્ર જોતો હતો. તેવામાં ત્યાં ગૌચરી ફરતા એક મુનિ આવ્યા. તેમણે ઉપદેશ કરતા તેણીઓને કહ્યું કે, “ તમે અમારાં પાંચ વચન અંગીકાર કરો તો તમારાં સર્વ દુઃખ દૂર થશે. ” આ વખતે ગુપ્તપણે રહેલા સુરસુંદરકુમાર આ હકીકત સાંભળી પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે, “ આ કોઈક ઉદ્ધંત મુનિ માલમ પડે છે; કેમકે, જ્યારે મારી સ્ત્રીઓએ તેને પોતાનું દુઃખ મટાડવાનો ઉપાય પૂછ્યો ત્યારે તે તેણીઓને વચનમાં બાંધી લેવા ધારે છે, માટે એ ઉદ્ધંતને હું પાંચે અંગે પાંચ પાંચ દંડના પ્રહાર કરીશ. સ્ત્રીઓએ પૂછ્યું કે. તમો કયાં પાંચ વચન અંગીકાર કરાવવા માંગો છો ? મુનિએ કહ્યું—પહેલું, તમારે કોઈ પણ વ્રત (હાલીયાલી શકે એવા) જીવને યાવજીવ સુધી મારવો નહીં, એવું દષ્ટાંતપૂર્વક કહેવાથી તે પાંચે સ્ત્રીઓએ એ પહેલું વ્રત અંગીકાર કર્યું. આ બાણી સુંદરકુમાર વિચારવા લાગ્યો કે, ખરેખર આ કાંઈ ઉદ્ધંત દેખાતો નથી, આ તો મારી સ્ત્રીઓને કાંઈક શિખામણ આપે છે. આથી તો મને પણ કાયદો મળશે, કેમકે તેઓ રિસાવાથી કોઈ પણ વખતે મને મારી શકે નહીં. માટે એણે મને ઉપકાર કર્યો, તેના બદલામાં મેં જે તેને પાંચ દંડના પ્રહાર કરવા ધારેલા છે તેમાંથી એક એણે એટલે ચાર મારીશ. બીજું મુનિ બોલ્યા કે, “ તમારે કોઈ પણ વખતે જ્યોતું બોલવું નહીં; એવું પચ્ચબાણ લો. તેણીઓએ તે કબૂલ કીધું (આ વખતે શેઠે પણ પહેલાંની યુક્તિ પૂર્વક એક એક દંડ પ્રહાર એણે કરી ત્રણ ત્રણ મારવા ધાર્યું.) ત્રીજું મુનિએ કહ્યું કે તમારે ચોરી—અદત્ત લેવું નહીં. આનું પણ પચ્ચબાણ તે સ્ત્રીઓએ કર્યું. (ત્યારે વળી સુરસુંદરકુમારે એક એક પ્રહાર એણે મારવાનું ધારી બે બે બાકી રાખ્યા.) ચોથું, શીયળ પાળવા વિષે મુનિએ કીધું; તે પણ તેણીઓએ સ્વીકાર્યું. (આ સાંભળી શેઠે એક એક પ્રહાર એણે કરી ફક્ત એક એક કરવા નક્કી કર્યું.) પાંચમું પરિગ્રહનું (દ્રવ્યાદિક વિગેરે હરેક વસ્તુ પ્રમાણથી વધારે ન રાખવાનું) પચ્ચબાણ કરવાનું મુનિએ જણાવ્યું તે પણ તેણીઓએ અંગીકાર કર્યું. (એક એક

કરવા ધારેલો બાકી રહેલો પ્રહાર પણ સુંદર શેઠે આ વખતે માંકી વાળ્યો.) એમ પાંચે સ્ત્રીઓને મુનિએ પાંચે વ્રત ઉચ્ચરાબ્યાં, જેથી તેઓના ભર્તારે પાંચે દંડ પ્રહાર બંધ કર્યા અને વળી વિચારવા લાગ્યો કે, હા ! હા ! હું મહાપાપી થયો; કેમકે જે મારા ઉપકારી તેનાજ ઉપર મેં આવી વાત ચિંતવી. એમ પશ્ચાત્તાપ કરતો તત્કાળ તે મુનિ પાસે આવી નમસ્કાર કરીને પોતાનો અપરાધ ખમાવી પાંચે સ્ત્રીઓ સહિત સંયમ લઈ સ્વર્ગે ગયો.

આ દૃષ્ટાંતમાં સમજવાનું એ છે કે, પાંચે સ્ત્રીઓએ પાંચે વ્રત અંગીકાર કર્યા તેથી ભર્તારે પણ વ્રત લીધાં. એ પ્રમાણે જે વ્રત અંગીકાર કરે તે “વ્રત શ્રાવક” સમજવા.

૩ ઉત્તરશુભ્ર શ્રાવક તે, વ્રત શ્રાવકના અધિકારમાં બતાવ્યા મુજબનાં પાંચ અણુવ્રત, છઠ્ઠું દિક્ષુપરિમાણુ વ્રત, સાતમું ભોગોપભોગ વ્રત, આઠમું અનર્થદંડપરિહાર વ્રત; (એ ત્રણુ શુભ્રવ્રત કહેવાય છે.) નવમું સામાયિક વ્રત, દશમું દેશાવગાસિક વ્રત, અગ્ની-આરમું પૌષ્ઠોપવાસ વ્રત, બારમું અતિથિસંવિભાગ વ્રત; (એ ચાર શિક્ષાવ્રત કહેવાય છે) એમ બારે વ્રત એટલે પાંચ અણુવ્રત, ત્રણુ શુભ્રવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રત સમ્યક્ત્વ સહિત ધારણુ કરે તે સુદર્શનના જેમ “ઉત્તરશુભ્ર શ્રાવક” કહેવાય છે.

અથવા ઉપર કહેલાં બાર વ્રત મધ્યેનાં સમ્યક્ત્વ સહિત એક, બે, અગર ગમે તેથી વધારે લેવાં હોય તેટલાં કે તમામ બારે વ્રત ધારણુ કરે તેને “વ્રત શ્રાવક” સમજવા, અને “ઉત્તરશુભ્ર શ્રાવક” તેા નીચે લખ્યા મુજબ સમજવા. **શાસનમ્**

સમ્યક્ત્વ સહિત બાર વ્રતધારી, સર્વથા સચિત્ત પરિહારી, એકાહારી, (એકજ વાર ભોજન કરે) તિવિહાર, ચઉવિહાર પચ્ચખાણુ કરનાર, બ્રહ્મચારી, ભૂમિશયનકારી, શ્રાવકની અગિયાર પડિમા* (પ્રતિમા) વહનાર, તેમજ ખીજા પણ કેટલાક અભિગ્રહના ધારણુ કરનાર; આનંદ કામદેવ અને કાર્તિક શેઠાદિ જેવાને “ઉત્તરશુભ્ર શ્રાવક” સમજવા.

“વ્રત શ્રાવક” માં વિશેષ બતાવે છે કે, દ્વિવિધ એટલે કરું નહીં, કરાવું નહીં, ત્રિવિધ એટલે મનથી, વચનથી અને કાયાથી; એમ ભંગની યોજના કરતાં; તેમજ ઉત્તર-શુભ્ર અવિરતિના ભાંગાથી યોજન કરતાં, એક સંયોગી, દ્વિક સંયોગી, ત્રિક સંયોગી અને ચતુષ્ક સંયોગી, એમ શ્રાવકના બારે વ્રતના મળી નીચે મુજબ ભાંગા થાય છે.

* શ્રાવકની પડિમા (પ્રતિમા) એટલે શ્રાવકપણામાં અડગપણે અભિગ્રહ વિશેષતુ પાલન કરવું તેના અગિયાર પ્રકાર છે. ૧ સમક્રિત પ્રતિમા, ૨ વ્રતપ્રતિમા, ૩ સામાયિક પ્રતિમા, ૪ પૌષ્ઠ પ્રતિમા, ૫ કાથૈત્સર્ગ પ્રતિમા, ૬ અબ્રહ્મ વર્જક પ્રતિમા (બ્રહ્મવ્રત પાળે) ૭ સચિત્ત વર્જક પ્રતિમા (સચિત્ત આહાર ન કરે), ૮ આરંભ વર્જક પ્રતિમા, ૯ પ્રેષ્ય વર્જક પ્રતિમા, ૧૦ ઉદ્દિષ્ટ વર્જક પ્રતિમા, ૧૧ અમણુભૂત પ્રતિમા.

તેરસ કોઢી સયાઈ, ચુલસીઈ જુયાઈ બારસ ય લલ્લા ।

સત્તાસીઈ સહસ્સા, દુન્નિ સયા તહ દુન્નગાય ॥

તેરસે ચોરાસી કરોડ, બાર લાખ, સત્તાસી હજાર, બસે ને બે ભાંગા બાણવા.

અહિં કોઈકને કદાચ એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય કે, મનથી, વચનથી, કાયાથી, કાં નહીં, કરાવું નહીં, કરતાં પ્રત્યે અનુમોહું નહીં, એવો નવ કોટીનો ભાંગો ઉપરના કોઈપણ ભાંગામાં કેમ કહ્યો નહીં? તેને ઉત્તર બતાવે છે. શ્રાવકને દ્વિવિધ ત્રિવિધ ભાંગે પર્યબાણ હોય છે પણ ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાંગે પર્યબાણ હોય નહીં. કેમકે વ્રત લીધા પહેલાં જે કાર્ય બોધી રાખેલાં હોય તથા હીકરા પ્રમુખે વ્યાપારમાં ઘણા લાભ મેળવ્યો હોય તેમ કોઈએ એવો મોટો અલભ્ય લાભ મેળવ્યો હોય તો શ્રાવકથી અંતર્જ્ઞપરૂપ અનુમોહ થયા વિના રહેતું નથી માટે ત્રિવિધ ત્રિવિધ ભાંગો નિષેધ્યો છે, છતાં પણ “ પ્રજ્ઞસિ અંથમાં ત્રિવિધે ત્રિવિધે શ્રાવક માટે પર્યબાણ કહેલાં છે, તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ આશ્રી વિશેષ પર્યબાણ ગણાવેલાં છે. મહાભાષ્યમાં પણ કહ્યું છે કે:—

કેઈ મળંતિ ગીહિણો, તિવિહં તિવિહેણ નસ્થિ સંવરણં ।

તં ન જબો નિહિં, પન્નત્તીણ વિસેસોડં ॥ ૧ ॥

કેટલાક આચાર્યો એમ કહે છે કે, ગૃહસ્થને ત્રિવિધ ત્રિવિધ પર્યબાણ નથી પણ “ પન્નતી ” માં નીચે લખેલા કારણે શ્રાવકને ‘ ત્રિવિધ ’ પર્યબાણ કરવાની જરૂર હોય તે કરવાં કહ્યાં છે.

પુત્તાઈ સંતતિ નિમિત્તમત્તમેક્કારસિં પવણ્ણસસ ।

જંપંતિ કેઈ ગીહિણો, વિલ્લાભિમુહસસ તિવિહંપિ ॥ ૨ ॥

કેટલાક આચાર્યો એમ કહે છે કે, ગૃહસ્થને હીક્ષા લેવાની ઈચ્છા થઈ હોય પણ કોઈક કારણથી કે કોઈકના આગ્રહથી પુત્રાદિક સંતતિ પાળવા માટે જો કાળ વિલાં કરવો પડે એમ હોય તો શ્રાવકની અગિયારમી પ્રતિમા વહે ત્યારે વચલા કાળમાં કાંઈપણ ત્રિવિધ ત્રિવિધ પર્યબાણ લેવાં હોય તો લેવાય છે.

જઈ કિંચિદ્દપ્પબોજણ—મપ્પપ્પં વા વિસેસવધ્ધું ।

પચલ્લેજ્જ ન દોસો, સયંભૂરમણાદિ મચ્છુવ્વ ॥ ૩ ॥

જે કાંઈ અપ્રયોજનીય વસ્તુ એટલે કાગડા પ્રમુખના માંસનું પર્યબાણ, તેમ અપ્રાપ્ય વસ્તુ, જેમકે મનુષ્ય ક્ષેત્રથી બહાર રહેલા હાથીઓના દાંત કે ત્યાંના ચિપ પ્રમુખના ચર્મ વાપરવાતું કે સ્વયંભૂરમણુ સમુદ્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા મચ્છોનાં માંસનું ભક્ષ

કરવાનું પચ્ચખાણુ જે ત્રિવિધે ત્રિવિધે કરે તો તે કરવાની છુટ છે. કેમકે, એ વિશેષ પચ્ચખાણુ ગણાય છે, માટે તે કરવાં કલ્પે (કરી શકાય). વળી આગમમાં ખીળ પણુ કટલાક પ્રકારના શ્રાવકો કહ્યા છે.

શ્રાવકના પ્રકાર.

ઠાણાંગ (સ્થાનાંગ) સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—

ચતુર્વિહા સમણોવાસગા પન્નતા તં જહા ।

૧ અમ્માપિહસમાણે ૨ માયસમાણે ૩ મિત્તસમાણે ૪ સહ્વત્તિસમાણે ॥

૧ માતા પિતા સમાન, એટલે માતાપિતા જેમ યુત્ર ઉપર હિતકારી હોય તેમ સાધુ ઉપર હિતકર્તા; ૨ ભાઈ સમાન, એટલે સાધુને ભાઈની જેમ સર્વ કાર્યમાં સહાયક હોય; ૩ મિત્ર સમાન, એટલે મિત્ર જેમ મિત્રથી કંઈપણ અંતર ન રાખે તેમ સાધુથી કંઈપણ અંતર ન રાખે; અને ૪ શોક્ય સમાન, એટલે શોક્ય જેમ શોક્યની સાથે સર્વ વાતો વાતો જ કર્યા કરે તેમ એવા પણુ શ્રાવક હોય છે કે, સાધુનાં સર્વ પ્રકારે છળ-છિદ્ર ઠાક્યા જ કરે.

વળી પણુ પ્રકારાંતરે શ્રાવક ચાર પ્રકારના કહ્યા છે. **વિશિષ્ટ શાસનમ્**

ચતુર્વિહા સમણોવાસગા પન્નતા તં જહા ।

૧ આચંસમાણે ૨ પઢાગસમાણે ૩ ધાણુસમાણે ૪ સ્વરંટયસમાણે ॥

૧ દર્પણુ સમાન શ્રાવક—“તે, જેમ દર્પણુમાં સર્વ વસ્તુ સાર દેખાય” તેમ સાધુને દેશ સાંભળી પોતાના ચિત્તમાં ઉતારી લે; ૨ પતાકા સમાન શ્રાવક—તે, જેમ પતાકા વનથી હાલતી હોય તેમ દેશના સાંભળતાં પણુ જેનું ચિત્ત સ્થિર ન હોય; ૩ ખાણુ સમાન શ્રાવક—તે ખીલા જેવા, જેમ ખીલા કાઢી ન શકીયે તેમ સાધુને કોઈક એવા પ્રશ્નમાં નાંખી દે કે તેમાંથી પાણું નીકળવું મુશ્કેલ થાય; અને ૪ ખરંટક સમાન એટલે અશુચિ સરખો શ્રાવક—તે, પોતાના કદાચદરૂપ અશુચિને છાંટે નહીં અને ગુરુને સંચનરૂપ અશુચિથી ખરડે.

આ ચાર પ્રકારના શ્રાવકો કયા નયમાં ગણી શકાય? એમ જે કોઈ પૂછે તો તેને કાર્ય ઉત્તર આપે છે કે, વ્યવહાર નયમતે તો તેવા પ્રકારનો વ્યવહાર હોવાથીએ ચારે શ્રાવકપણુ ગણાય છે, અને નિશ્ચય નયને મતે તો શોક્ય સમાન તથા ખરંટક સમાન

એ એ પ્રકારના શ્રાવકો મિથ્યાત્વી પ્રાય ગણાવ્યાથી દ્રવ્ય શ્રાવક બાણુવા અને બીજા પ્રકારના શ્રાવકોને ભાવશ્રાવક સમજવા. કહ્યું છે કે :—

ચિંતઈ જઈ કજ્ઞાઈ, ન વિટ્ટુ સ્ખલિઓ ન હોઈ નિન્નેહો ।
 ઇગંત વચ્છલો જઈ, જણસ્સ જણણિ સમો સઢ્ઢો ॥ ૧ ॥

સાધુનાં કામ (સેવાભક્તિ) કરે, સાધુનું પ્રમાદાચરણ દેખી સ્નેહ રહિત થાય તેમજ સાધુ લોકો ઉપર સદાય હિતવત્સલ રહે તે “માતા સમાન શ્રાવક” બનવા હિયણ સસિણેહોચ્ચિઅ, મુણિજણમંદાયરો વિણયકમ્મે ।
 માયસમો સાહૂણં, પરામવે હોઈ સુસહાઓ ॥ ૨ ॥

સાધુનો વિનય વેચાવચ્ચ કરવામાં અનાદર હોય પણ હૃદયમાં સ્નેહવંત હોય કષ્ટ વખતે ખરેખર સહાયકારી થાય એવા શ્રાવકને “ભાઈ સમાન શ્રાવક” બાણુવા.

મિત્તસમાણો માણા, ઇસિ રૂસઈ અપુચ્છિઓ કજ્જે ।
 મજ્જંતો અપ્પાણં, મુણીણ સયણાઓ અમ્મહિઅં ॥ ૩ ॥

સાધુ ઉપર ભાવ (પ્રીતિ) રાખે, સાધુ અપમાન કરે તથા વગર પૂછ્યે કામ કરે તેમનાથી રીસાય ખરે પણ પોતાનાં સર્ગવિહારાં કરતાં પણ તેમને (સાધુને) અગણે તેને “મિત્ર સમાન શ્રાવક” સમજવો.

થહો છિહપ્પેહી, પમાયસ્ખલિયાઈ નિચ્ચમુચ્ચરઈ ।
 સઢ્ઢો સચ્ચિ કપ્પો, સાહૂજણં તણસમં ગણઈ ॥ ૪ ॥

પોતે અભિમાની હોય, સાધુનાં છિદ્ર બોતો રહે અને જરા માત્ર પણ ઠીકું હોય તો સર્વ સાંભળે તેમ બોલતો રહે, સાધુને તૃણ સમાન ગણે તે “રે સમાન શ્રાવક” સમજવો.

બીજા ચતુષ્કમાં કહેલા આદર્શ શ્રાવકનું વર્ણન—

ગુરુમણિઓ સુત્તથ્થો, વિવિજ્ઞઈ અવિતહે મણે જસ્સ ।
 સો આયંસ સમાણો, સુસાવઓ વન્નિઓ સમણ ॥ ૧ ॥

ગુરુએ દેશનામાં સૂત અથવા અર્થ જે કહેલો હોય તે હૃદયમાં ખરેખરે । ગુરુ ઉપર સ્વચ્છ હૃદય રાખે; એવા જે શ્રાવક હોય તેને જૈન શાસ્ત્રમાં “દર્પણ સુશ્રાવક” કહ્યો છે.

પવણેણ પઢાગા ઇવ, મામિજ્જહ જો જણેણ મૂઢેણ ।

અવિણિચ્છિઅ ગુરુવચ્ચણો, સો હોઈ પઢાહઆ તુલ્લો ॥ ૨ ॥

પવનવડે જેમ ધ્વજા હાલ્યા કરે તેમ જે મૂઢ માણસોથી ફરમાઈ જાય અને ગુરુનાં હિંસાં વચનનો વિશ્વાસ રાખે નહીં તે “ પતાકા સમાન શ્રાવક ” બાણુવો.

પઢિવન્નમસમ્માહં, ન મુઅહ ગીયઠ્ઠસમણુસિટ્ઠો વિ ।

થાણુ સમાણો एसो, અપઓસિ મુણિજણે નવરં ॥ ૩ ॥

આમાં એટલું વિશેષ છે કે, ગીતાર્થે ઘણા સમજાવ્યો થકો પણ પોતે લીધેલો ઠાપક (હક) કદી છોડેજ નહીં. તે “ ખીલા સરખો શ્રાવક ” સમજવો. વિશેષ એ છે કે નિજન ઉપર દ્રેષ ન કરે.

उमगदेसओ निह्वोसि, मूढोसि मंदधम्मोसि ।

इय सम्भंपि कहंतं, खरंटए सो खरंटसमो ॥ ४ ॥

ગુરુ જો કે ખરો અર્થ કહેતા હોય તોપણ તે ન માનતાં છેવટ તેમને (ગુરુને) જેમ પણ બોલવા મંડી પડે કે “ તું ઉન્માર્ગદર્શક છે, નિન્દવ છે, મૂર્ખ છે, ધર્મથી પ્રિયલપરિણામી છે. ” એમ દુર્વચનરૂપ મળથી ગુરુને ખરડે તે “ ખરંટક શ્રાવક ” સમજવો.

जह सिट्ठिलमसूई दव्वं, छुणं तं विहु नरं खरंटेई ।

एवमणुसासगंपिहु, दुसंतो भन्नई खरंटो ॥ ५ ॥

જેમ પ્રવાહી (નરમ) અશુચિ પદાર્થને અડકતાં ખરેખર પણ માણસ ખરડાય છે તેમ શિખામણને આપનારને જ જે દુર્વચન બોલે તે “ ખરંટક શ્રાવક ” સમજવો.

निच्छयओ मिच्छन्ती, खरंटतुल्लो सवित्ति तुल्लोवि ।

ववहारओ य सट्ठा, वयंति जिणवरा ईसु ॥ ६ ॥

ખરંટક અને સપત્ની (શોક્ય સમાન) શ્રાવક એ ખન્નેને શાસ્ત્રકારે તો નિશ્ચય મતથી મિથ્યાત્વી જ કહ્યા છે; પરંતુ જિનેશ્વર લગવંતના દહેરાસર પ્રમુખની સાર-ભાણ રાખે છે તેથી તેને વ્યવહારે શ્રાવક કહેવા.

श्रावक शण्डनो अर्थ.

દાન, શીલ, તંપ અને ભાવનાદિક શુભ યોગે કરીને અષ્ટ પ્રકારનાં કર્મ સમયે પથે નિર્જરાવે (પાતળાં કરે, કે ઓછાં કરે, કે નિર્બળ કરે) તેને અને યતિ (સાધુ)

પાસેથી સમ્યક્ સમાચારી સાંભળે તેને “ શ્રાવક ” કહીએ. અહિંયાં “ શ્રાવક ” શબ્દ અભિપ્રાય (અર્થ) પણ “ ભાવ શ્રાવક ” માં જ ઘટે છે. કહેલું છે કે:—

શ્રવન્તિ यस્ય પાપાનિ, પૂર્વેવદ્વાન્યનેકશઃ ।
આવૃતશ્ચ વ્રતૈર્નિત્યં, શ્રાવકઃ સોઽભિધીયતે ॥ ૧ ॥

પૂર્વનાં બાધેલાં ઘણાં પાપને શ્રવે (ઝોછાં કરે), અને વ્રત પચ્ચખાણથી નિરં પરિવર્યો જ (વીંટાએલો જ) રહે તે શ્રાવક કહેવાય છે.

સમ્મત્તદંસણાઈ, પદ્મદીઅહં જઈ જણા સુણેઈ અ ।
સામાચારી પરમં, જો સ્વલુ તં સાવગં ચિંતિ ॥ ૨ ॥

સમ્યક્ત્વાદિવાલો અને પ્રતિદિન સાધુજનોની સમાચારી સાંભળનારો ભાવ શ્રાવક કહેવાય છે.

શ્રદ્ધાલુતાં શ્રાતિ પદાર્થચિન્તનાદ્દનાનિ પાત્રેષુ વપસ્યનારતમ્ ।
કૃન્તત્યપુણ્યાનિ સુસાધુસેવનાદતોઽપિ તં શ્રાવકમાહુરુત્તમાઃ ॥ ૩ ॥

નવે તત્વના ચિંતવનથી શ્રદ્ધાને પાકી કરે, આત્મ સ્વરૂપનું ચિંતવન કરે, પાનિરંતર ધન વાપરે, સુસાધુની સેવા કરી પાપને કાપી નાંખે, (એટલાં આવચરણ ક તેને પણ શ્રાવક કહેવાય છે.
જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

શ્રદ્ધાલુતાં શ્રાતિ શૃણોતિ શાસનમ્, દાનં વપસ્યાશુ વૃણોતિ વર્ણનમ્ ।
કૃન્તત્યપુણ્યાનિ કરોતિ સંયમમ્, તં શ્રાવકં પ્રાહુરમી વિચક્ષણાઃ ॥ ૪ ॥

શ્રદ્ધા પાકી કરે, પ્રવચન સાંભલે, દાન દે, દર્શનને વરે પાપને કાપે અને સંય કરે તેને વિચક્ષણો શ્રાવક કહે છે.

ધર્મમાં સારી રીતે શ્રદ્ધા એ શ્રદ્ધ શબ્દનો ંચુત્પત્તિ અર્થ છે. અને તે પણ શ્રાવકની અપેક્ષાએ છે તેથી જ અહિં ભાવ શ્રાવકનો અધિકાર છે તેમ કહ્યું છે.

એવી રીતે “ શ્રાવક ” નું સ્વરૂપ જણાવ્યા પછી દિનકૃત્યાદિ છ કૃત્યમાંથી પ્ર દિન-કૃત્ય કહે છે.

પ્રથમ દિનકૃત્ય.

નવકારેણ વિબુદ્ધો, સરેઈ સો સકુલ-ધમ્મ-વિજેમાઈ ।

પાડિક્કામિઅ સુઈ પૂઈઅ, ગિહે જિણં કુણઈ સંવરણં ॥ ૫ ॥

‘ નમો અરિહંતાણુ ’ ઇત્યાદિ પદોથી જાગૃત થયેલા શ્રાવક પોતાના કુળને યોગ્ય ધર્મકૃત્ય નિયમાદિક યાદ કરે. અહિંયાં એમ સમજવું કે-પ્રથમથી જ શ્રાવકે સ્વદેપ નિદ્રાવંત થઈને રહેવું જોઈએ. પાછલી એક પહોર રાત્રી રહે ત્યારે અથવા સવાર થતાં પહેલાં ઉઠવું. એમ કરવાથી આ લોકમાં યશ, કીર્તિ, બુદ્ધિ, શરીર, ધન, વ્યાપારાદિકને અને પારલૌકિક ધર્મકૃત્ય, વ્રત, પન્થખાણુ, નિયમ પ્રસુખનો દેખીતો જ લાભ થાય છે. જો તેમ ન કરે તો ઉપરોક્ત લાભની હાનિ થાય છે.

લૌકિક શાસ્ત્રમાં પણ એમ જ કહ્યું છે:—

કમ્મીણાં ધનસંપદ્દૃ, ધમ્મીણાં પરલોચ ॥

જિહિં સૂતાં રવિ સ્વમર્દ્દૃ, તિહિં નર આઓ ન હોય ॥

“ કામકાજ કરનારા લોકો જો વહેલા ઊઠે તો તેઓને ધનની પ્રાપ્તિ થાય, અને ધર્મી પુરુષ જો વહેલા ઊઠે તો તેઓને પોતાના પારલૌકિક કૃત્યો શાંતિથી ખતી શકે છે. જે પ્રાણીને ઊંઘતાં જ સૂર્ય ઉદય થાય છે તેમને બુદ્ધિ, શક્તિ અને આયુષ્યની હાનિ થાય છે. ”

કોઈકથી નિદ્રા ઘણી હોવાને લીધે કે ખીજા કંઈ કારણથી જો પાછલી પહોર રાત્રી રહેતાં ઊઠી ન શકાય તોપણ તેણે એવટ ચાર ઘડી રાત્રી ખાકી રહે ત્યારે નવકાર ઉચ્ચાર કરતાં ઊઠીને પ્રથમથી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો ઉપયોગ કરવો. એટલે દ્રવ્યથી વિચારવું કે, “ હું કોણ છું, શ્રાવક છું કે કેમ ? ” ક્ષેત્રથી વિચાર કરે કે, “ શું હું પોતાને ઘેર છું કે પરઘેર છું ? દેશમાં છું કે પરદેશમાં છું ? માળ ઉપર સૂતો છું કે નીચે સૂતો છું ? ” કાળથી વિચાર કરે કે, “ અવશેષ રાત્રિ કેટલી છે, સૂર્ય ઊગ્યો છે કે નહીં ? ” ભાવથી વિચાર કરે કે, લઘુનીતિ વડીનીતિની પીડાયુક્ત થયો છું કે કેમ ? ” એમ વિચાર કરવાપૂર્વક નિદ્રા રહિત થાય. આ પ્રમાણે વિચારવા છતાં જો નિદ્રા ન રોકાય તો નાકના આસને રોકીને નિદ્રામુક્ત બને. ત્યારપછી ઠરવાજે કંઈ દિશાએ છે, લઘુનીતિ કરવાનું ક્યાં છે ? એવો વિચાર કર્યા પછી વડીનીતિ લઘુનીતિ-ઝાટો પેશાળ કરે.

સાધુ આશ્રયા ઓધનિચુક્તિમાં કહ્યું છે કે:—

વઢ્ઢાઈ સ્વઓગં સ્સાસનિહંમણાલોચં ॥

લઘુનીતિ પાછલી રાત્રિ કરવી હોય ત્યારે જાગૃત થઈને દ્રવ્યાદિક, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ)નો ઉપયોગ કરી પછી નાસિકા અંધ કરીને આસોઆસ દંભાવે ઊંઘી નિદ્રા વિમિષ્ટ થયા પછી લઘુનીતિ કરે. રાત્રિ જો કાંઈપણ કાર્ય કોઈકને જણાવવા વિગેરેનું

પ્રયોજન પડે તો મંદસ્વરે (હજવેથી) જોલે. વળી રાત્રે ખાંસી ખાવી કે ખુંખારો ખાવો કે હુંકારો કરવો પડે તો પણ ધીમેથી જ કરવું, મોટા અવાજથી કરવું નહીં. કેમકે, એમ કરવાથી જાગેલાં ઘરોળાં, પ્રમુખ હિંસક જીવો માખી પ્રમુખને હણવાનો ઉદ્ધમ કરે; પાટોસી જાગે તો પોતાનો આરંભ આચરે; પાણીનાળી, રાંધનારી, વ્યાપાર કરનાર, મુસાફરો, ખેતી ખેડનાર, વનમાં જઈ પાન, ફૂલ, ફળ છેદનાર, રહેંટના વહેનાર, કોસના વહેનાર, ઘાણી પીલનાર, શીલાવટ, રેંટિયા ફેરવનાર, ઘોષી, કુંભાર, મુથાર, જીગારી, શસ્ત્રકાર, દારૂની ભટ્ટી કરનાર, માછી, ખાટકી, વાઘરી-મૃગજાળ નાંખનાર, પારધી, વાટપાડા, લૂંટારા, પારદારિક તસ્કર, ઘાડ પાડનાર વગેરે એક એકની પરંપરાથી જાગૃત થઈ પોતાના હિંસાના કામમાં પ્રવર્તે; તેથી પરંપરાએ આ જઘા દોષોના ભાગી બનાય છે અને એ રીતે અનર્થદંડની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહેલું છે કે :—

જાગરિશા ધન્મીળં, અધન્મીળં તુ સુત્તયા સેયા ॥

વચ્છાહિવ મયળીણ, અકહિંસુ જિણો જયંતીણ ॥ ૧ ॥

વચ્છ દેશના અધિપતિની બહેન જયંતી શ્રાવિકાને શ્રી વર્દમાનસ્વામીએ કહ્યું કે,
“ ધર્મવંત પ્રાણીઓનું જાગવું અને યાપી પ્રાણીઓનું ઉઘવું કદયાણુકારી હોય છે. ”

નિદ્રામાંથી જાગતાં જ તપાસવું કે, કયા તત્ત્વના ચાલતાં નિદ્રા વિચ્છેદ થાય છે ?
કહ્યું છે કે :—

અમ્બોમૂતત્ત્વયોર્નિદ્રા વિચ્છેદઃ શુભહેતવે ॥

વ્યોમવાચગ્નિતત્ત્વેષુ સ પુનર્દુઃખદાયકઃ ॥ ૧ ॥

જળ અને પૃથ્વીતત્ત્વમાં નિદ્રા વિચ્છેદ થાય તો સારું, અને આકાશ, વાયુ ને અગ્નિતત્ત્વમાં નિદ્રાવિચ્છેદ થાય તો દુઃખદાયી બાણવું.

વામા જ્ઞસ્તોદયે સિતે કૃષ્ણે તુ દક્ષિણા ॥

ત્રીણિ ત્રીણિ વિનાનીંદુસૂર્યયોરુદયઃ શુભઃ ॥ ૨ ॥

શુકલપક્ષમાં પડવેથી ત્રણ દિન પ્રાતઃકાળે સૂર્યોદય વખતે ચંદ્રનાડી સારી અને કૃષ્ણપક્ષમાં પડવેથી ત્રણ દિન સૂર્યોદય વખતે સૂર્યનાડી સારી બાણવી.

શુક્રપ્રતિપદો વાયુન્નન્દ્રેડથાર્કે ત્ર્યહં ત્ર્યહમ્ ॥

વહન્ જ્ઞસ્તોડનયા વૃક્ષ્યા, મિપર્યાસે તુ દુઃખદઃ ॥ ૩ ॥

પડવેથી ત્રણ ત્રણ દિવસ શુકલ પક્ષે સૂર્યોદયે ચંદ્રનાડી વહે અને કૃષ્ણ પક્ષે સૂર્યનાડી વહે, તે વખતે જે વાયુતત્ત્વ હોય તો તે દિવસ શુભકારી બાબુવા અને તેથી વિપરીત હોય તો દુઃખદાયી સમજવા.

શશાક્રેનોદયો વાગ્ધ્વોઃ સૂર્યેનાસ્તં શુભાવહમ્ ॥

ઉદયે રવિણા ત્વસ્ય, શશિનાસ્તં શુભાવહમ્ ॥ ૪ ॥

વાયુતત્ત્વમાં ચંદ્રનાડી વહે ને સૂર્યોદય અને સૂર્યનાડી વહે ને સૂર્યાસ્ત થાય; તેમજ સૂર્યનાડી વહે ને સૂર્યોદય અને ચંદ્રનાડી વહે ને સૂર્યાસ્ત થાય તો સુખકારી સમજવું.

કેટલાએક શાસ્ત્રકારોએ તો વારનો પણ અનુક્રમ બાંધેલો છે. તે આવી રીતે :— રવિ, મંગળ, શુક્ર અને શનિ એ ચાર સૂર્યનાડીના વાર અને સોમ, બુધ અને શુક્ર એ ત્રણ ચંદ્રનાડીના વાર સમજવા.

કેટલાક શાસ્ત્રકારોએ સંક્રાંતિનો પણ અનુક્રમ બાંધેલો છે. મેષ સંક્રાંતિ સૂર્યનાડીની અને વૃષ સંક્રાંતિ ચંદ્રનાડીની, એમ અનુક્રમથી બારે સંક્રાંતિ સાથે સૂર્ય અને ચંદ્રનાડીની ગણના કરવી.

સાર્દ્ધષટીદ્વયં, નાહિરેકૈકાર્કોદયાદ્વહેત્ ॥

અરવટ્ટષટીભ્રાન્તિન્યાયો નાહ્યોઃ પુનઃ પુનઃ ॥ ૫ ॥

સૂર્યોદય વખતે જે નાડી વહેતી હોય તે અઠી ઘડી પછી બદલાઈ જાય છે. ચંદ્રથી સૂર્ય અને સૂર્યથી ચંદ્ર, એમ કુવાના રેંટની જેમ આખો દિવસ નાડી ફર્યા કરે છે.

ષટ્ત્રિંશદ્ગુરુવર્ણાનાં યા વેલા મળને મવેત્ ॥

સા વેલા મરુતો નાહવા નાહ્યો સજ્જરતો લગેત્ ॥ ૬ ॥

છત્રીસ શુક્ર અક્ષર ઉચ્ચાર કરતાં જેટલો વખત લાગે છે તેટલો વખત એક નાડીથી બીજી નાડીમાં વાયુને જતાં લાગે છે.

પાંચ તત્ત્વની સમજ

ઊર્ધ્વં વહિરધસ્તોયં, તિરચ્ચીનઃ સમીરણઃ ॥

ભૂમિમધ્યપુટે ઢ્યોમ, સર્વગં વહતે પુનઃ ॥ ૭ ॥

ઉચ્ચ પવન અડે ત્યારે અગ્નિતત્ત્વ, નીચે પવન ઊતરે ત્યારે જળતત્ત્વ, તિરછો પવન

વહે ત્યારે વાયુતત્ત્વ, નાશિકાનાં બે પડમાં પવન વહે ત્યારે પૃથ્વીતત્ત્વ અને સર્વ દિશાએ જ્યારે પવન ફેલાઈ જાય ત્યારે આકાશ તત્ત્વ સમજવું.

તત્ત્વોનો અનુક્રમ

વાયોર્વહેરપાં પૃથ્થ્વ્યા-વ્યોમ્નસ્તરવં વહેત્ ક્રમાન્ત્ ॥

વહન્ત્યોરુભયોર્નાઙ્ઘ્યો જ્ઞાત્તવ્યોડયં ક્રમઃ સદા ॥ ૮ ॥

સૂર્યનાડી અને ચંદ્રનાડીમાં વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી અને આકાશ એ અનુક્રમથી તત્ત્વો નિરંતર વહે છે.

તત્ત્વોનો કાળ

પૃથ્થ્વ્યાઃ પલાનિ પચ્ચાશ્ચત્વારિંશત્તથાડમ્ભસઃ ॥

અગ્નેશ્ચિંશત્પુનર્વાયોર્વિંશતિર્નભસો દશઃ ॥ ૯ ॥

પૃથ્વીતત્ત્વ પચાસ પળ, જળતત્ત્વ ચાલીસ પળ, અગ્નિતત્ત્વ ત્રીસ પળ, વાયુતત્ત્વ વીસ પળ, આકાશતત્ત્વ દશ પળ એમ તત્ત્વો અદલબદલ થયા કરે છે.

તત્ત્વમાં કરવાનાં કાર્યો.

તત્ત્વાભ્યાં મૂજલાભ્યાં સ્યાચ્છાન્તે કાર્યે ફલોન્નતિઃ ॥

દીપ્તાસ્થિરાદિકે કૃત્યે તેજો વાયવમ્બરૈઃ શુભમ્ ॥ ૧૦ ॥

પૃથ્વી અને જળતત્ત્વમાં શાંતિ કાર્યો કરતાં ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને અગ્નિ વાયુ ને આકાશતત્ત્વમાં તીવ્ર-તેજસ્વી, અસ્થિર અને સ્થિર કાર્ય કરવાં સારાં છે.

તત્ત્વોનું ફળ.

જીવિતવ્યે જયે લાભે સસ્યોત્પતૌ ચ વર્ષણે ॥

પુત્રાર્થે યુદ્ધપ્રભ્રે ચ ગમનાગમને તથા ॥ ૧૧ ॥

પૃથ્થ્વ્યપ્ત્તવે શુભે સ્યાતાં વહ્નિવાતૌ ચ નો શુભૌ ॥

અર્થસિદ્ધિસ્થિરોઽર્થૌ તુ શીઘ્રમમ્મસિ નિર્દિશેત્ ॥ ૧૨ ॥

જીવિતવ્ય, જય, લાભ, વર્ષા, ધાન્યની ઉત્પત્તિ, પુત્રપ્રાપ્તિ, યુદ્ધ, ગમન, આગમન વિગેરેના પ્રશ્ન વખતે જો પૃથ્વી કે જળતત્ત્વ હોય તો શ્રેયકારી અને જો વાયુ, અગ્નિ આકાશતત્ત્વ હોય તો અશુભ સમજવાં. વર્ષા અર્થસિદ્ધિ કે સ્થિર કાર્યમાં પૃથ્વીતત્ત્વ અં શીઘ્ર કાર્યમાં જળતત્ત્વ શ્રેયકારી સમજવા.

ચંદ્રનાડી વહેતે કરવા યોગ્ય કાર્યો.

પૂજાદ્રવ્યાર્જનોદ્વાહે દુર્ગાદિસરિદાગમે ॥

ગમાગમે જીવિતે ચ, ગૃહે ક્ષેત્રાદિસંપ્રદે ॥ ૧૩ ॥

ક્રયવિક્રયણે વૃષ્ટૌ, સેવાકૃષીદ્વિષઙ્ગયે ॥

વિદ્યાપટ્ટાભિષેકાદૌ, શુભેડર્થે ચ શુભઃ શશી ॥ ૧૪ ॥

દેવપૂજન, દ્રવ્યોપાર્જન-વ્યાપાર, લગ્ન, રાજ્યકિલ્લા લેવા, નદી ઉતરવી, જવા આવવાના પ્રશ્ન, જીવિતના પ્રશ્ન, ઘર ક્ષેત્ર લેવાં, ખાંધવાં, કોઈ વસ્તુ લેવા વેચવાનાં પ્રશ્ન, વર્ષા આવવાનાં પ્રશ્ન, નોકરી, ખેતીવાડી, શત્રુનો જય કરવો, વિદ્યાભ્યાસ, પટ્ટાભિષેક-પદપ્રાપ્તિ એવાં શુભ કાર્યો વખતે ચંદ્રનાડી વહેતી હોય તો લાભકારી સમજવી.

પ્રશ્ને પ્રારમ્ભણે चापि कार्याणां वामनासिका ॥

पूर्णा वायोः प्रवेशश्चेत्तदा सिद्धिरसंशयम् ॥ ૧૫ ॥

કોઈપણ કાર્યનો પ્રારંભ કરતાં કે પ્રશ્ન કરતાં જો પોતાની ચંદ્રનાડી વહેતી હોય કે ખાસિકામાં પવન પ્રવેશ કરતો હોય તો તે કાર્યની તત્કાળ નિઃસંશય સિદ્ધિ સમજવી.

સૂર્યનાડી વહેતે કરવાં યોગ્ય કાર્યો.

बद्धानां रोगितानां च, व्रभ्रष्टानां निजात्पदात् ॥

પ્રશ્ને શુદ્ધવિદ્યૌ વૈરિસન્ગમે સહસા ભયે ॥ ૧૬ ॥

स्नाने पानेऽशने नष्टान्वेषपुत्रार्थमैशुने ॥

વિવાદે દારુણેર્થે ચ, સૂર્યનાડી પ્રશસ્યતે ॥ ૧૭ ॥

કેદમાં પડવાનાં, રોગીનાં, પોતાનાં પદ ખોવામાં, ભ્રષ્ટ-થવામાં, શુદ્ધ કરવામાં, શત્રુને જીવામાં, અકસ્માત લયમાં, સ્નાન કરવામાં, પાણી પીવામાં, ભોજન કરવામાં, ગઈ વસ્તુ મેળવામાં, પુત્રને વાસ્તે મૈશુન કરવામાં, વિવાદ કરવામાં, કષ્ટ પામવામાં એટલાં ઠામે સૂર્યનાડી સારી સમજવી.

કેટલાક આચાર્યો એમ પણ કહે છે કે :-

विद्यारम्भे च दीक्षायां, शस्त्राभ्यासविवादयोः ॥

રાજદર્શનગીતાદૌ, મન્ત્રયન્ત્રાદિ સાધને ॥ ૧૮ ॥ (સૂર્યનાડી શુભ)

વિદ્યારંભ, દીક્ષા, શસ્ત્રાભ્યાસ, વિવાદ, રાજદર્શન, ગાયનારંભ, મન્ત્ર, યંત્રાદિ ક્રિયામાં સૂર્યનાડી શુભ છે.

સૂર્ય ચંદ્રનાડીમાં વિશેષ કરવા યોગ્ય કાર્યો.

દક્ષિણે યદિ વા વામે, યત્ર વાયુ નિરન્તરમ્ ॥

તં પાદમગ્નતઃ કૃત્વા, નિઃસરેન્નિજમન્દિરાત્ ॥ ૧૯ ॥

ડાબી નાસિકાનો પવન ચાલતો હોય તો ડાબા પગ, અને જમણી નાસિકાને પવન ચાલતો હોય તો જમણા પગ પ્રથમ ઉપાડી પોતાના ધરથી નીકલે.

અધમર્ણારિચૌરાદ્યા વિગ્રહોત્પાત્તિનોડપિ ચ ॥

શૂન્યાન્ને સ્વસ્થ કર્તવ્યાઃ સુખલામજયાર્થિભિઃ ॥ ૨૦ ॥

દેવાદાર, શત્રુ-ચાર વિગેરે અને લડાઈ કરનારને શૂન્યાંગ (ડાબા) કરવાથી પોતા સુખ, લાભ અને જયની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સ્વજનસ્વામિગુર્વાદ્યા યે ચાન્યે હિતચિન્તકાઃ ॥

જીવાન્ને તે ધ્રુવં કાર્યા, કાર્યસિદ્ધિમભીપ્સુમિઃ ॥ ૨૧ ॥

સ્વજન, સ્વામી, ગુરુ, માતા, પિતા પ્રમુખ જે આપણા હિતચિંતક હોય તેમ કાર્યસિદ્ધિના ધ્યેયુકે જમણી તરફ રાખવા જોઈએ.

પ્રવિશત્પવનાપૂર્ણનાસિકાપક્ષમાશ્રિતમ્ ॥

પાદં શયયોરિથિતો દદ્યાત્પ્રથમં પૃથિવીતલે ॥ ૨૨ ॥

શુકલપક્ષ હોય કે કૃષ્ણપક્ષ હોય પણ દક્ષિણ કે વામ (જમણી કે ડાબી) નાસિકા પવનથી ભરાઈ પૂર્ણ થતી હોય, તે જ પગ ધરતી ઉપર પહેલાં મૂકી શક્યાથી ઉઠવું.

ઉપર બતાવેલી રીતિ પ્રમાણે નિદ્રા તથાને શ્રાવક અત્યંત બહુમાનથી પરમમંગળકા નવકાર મંત્ર મનમાં સ્મરણ કરે. કહ્યું છે કે:—

પરમિટ્ઠિચિત્તળં માણસંમિ, સિજ્જાગણ કાયવ્વં ।

સૂત્તા વિણયપવિત્તી, નિવારિયા હોહિ એવં તુ ॥

શક્યામાં રહ્યા રહ્યા નવકાર મંત્ર ગણવે હોય તો, સૂત્રનો અવિનય નિવારવાને મ મનમાંજ ચિંતવનરૂપે ગણવે.

કેટલાક આચાર્ય તો એમ કહે છે કે, કોઈપણ એવી અવસ્થા નથી કે જેમાં નવક મંત્ર ગણવાનો અધિકાર ન હોય, માટે (એમ માનીને) જ્યારે ત્યારે વગર અચકા નવકારનો પાઠ કરવો શ્રેયકારી છે. (આવા જે મત પહેલા પંચાશકની વૃત્તિમાં લખેલા છે.

શ્રાદ્ધદિનકૃત્યમાં તે એમ કહ્યું છે કે:—

સિજ્ઞાદ્વાણં પમત્તુણં ચિટ્ટિજ્ઞા ઘરણિચલે ।
ભાવબંધુ જગન્નાહં નમુકારં તઓ પદે ॥

શબ્યાસ્થાનકને મૂકી દહ્મ ભૂમિ પર બેસીને પછી ભાવધર્મબંધુ, જગન્નાથ, નવકાર મંત્ર બધુવો.

યતિદિનચર્યામાં વળી એમ લખેલું છે કે:—

જામિણિપચ્છિમજામે, સવ્વે જગંતિ વાલુવુદ્ધાઈં ।
પરમિટ્ટિપરમમંતં, મળંતિ સત્તદ્ધ વારાઓ ॥

રાત્રિના પાછલા પહોરે બાળ, વૃદ્ધ વિગેરે સર્વ લોકો બળે છે ત્યારે પરમેશ્વરી પરમ-મંત્રને સાત આઠ વાર બધુ (ગણુ) .

નવકાર ગણુવાની રીતિ.

મનમાં નવકાર મંત્રને યાદ કરતો ઊઠીને (પલંગ) વિગેરેથી નીચે ઉતરી, પવિત્ર ભૂમિએ ઊભો રહીને કે પદ્માસન વિગેરે આસને અથવા જેમ સુખે બેસી શકાય એવા કુપાસને બેસીને પૂર્વ અગર ઉત્તર દિશાયે જિનપ્રતિમા કે સ્થાપનાચાર્યની સન્મુખ મનની એકાગ્રતા નિમિત્તે કમળબંધ અને કરબ્ધ આદિથી નવકાર ગણુવો.

કમળબંધ ગણુવાની રીત.

આઠ પાંખડીવાળાં કમળની કદપના હૃદય ઉપર કરે, તેમાં વચલી કર્ણિકા ઉપર “નમો અરિહંતાણુ” પદ સ્થાપન કરે, પૂર્વાદિ ચાર દિશામાં “નમો સિદ્ધાણુ”, નમો આચરિઆણુ”, નમો ઉવલ્લાયાણુ”, નમો લોએ સંવસાહૂણુ” એ પદ સ્થાયે અને ચાર સૂત્રિકાનાં પદો (એસો પંચ નમુક્કારો, સંવપાવપણુસણુ, મંગલાણુ” ચ સંવેસિં, પદમં હવઇ મંગલં) ચાર કોણુ (વિદિશા) માં સ્થાપીને ગણુ એવી રીતે ગણુવાથી કમળબંધ બપ કર્યો કહેવાય છે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રના અષ્ટમ પ્રકાશમાં પણ ઉપર પ્રમાણેજ બતાવી એટલું વિશેષ કહેલું છે કે:—

ત્રિશુદ્ધ્યા ચિન્તયન્નસ્ય શતમષ્ટોત્તરં મુનિઃ ।
મુજ્જાનોઽપિ લભેતૈવ ચતુર્થતપસઃ ફલમ્ ॥

મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાથી જે મુનિ એ નવકારનો એક સો આઠ વાર બપ કરે તે લોબ્ધ કરતાં છતાં પણ ઉપવાસ તપત્તું ફળ પામે છે.

“ નંદાવર્ત ” “ શંખાવર્ત ” આદિથી વાંછિત સિદ્ધિ વિગેરે ઘણા લાભ આપનાર છે કહ્યું છે કે:—

કરઆવત્તે જો પંચમંગલં, સાહૂપડિમ સંપ્રાપ ।

નવવારા આવત્તદ્, છલંતિ તં નો પિસાચાર્દ ॥

કર આવર્તે (આંશુલીથી) નવકારને ખારની સંખ્યાથી નવ વાર ગણે તેને પિશાચ દિક છળી શકે નહીં.

શંખાવર્ત, નંદાવર્ત, વિપરીતાક્ષર, વિપરીત પદ, અને વિપરીત નવકાર લક્ષ વ ગણે તો બંધન, શત્રુભય પ્રમુખ કષ્ટ સત્વર જાય છે.

જેનાથી કરબળ ન થઈ શકે તેણે સૂતર, રતન, રૂદ્રાક્ષ, વિગેરેની જપમાળા પોતાના હૃદય પાસે સમગ્રેણીયે રાખી શરીરને કે પહેરેલાં વસ્ત્રને સ્પર્શે નહિ તે રીતે તેમને મેરુને નહીં ઉદ્ધંધન કરતાં જપવાથી મહાલાભ થાય છે. કહ્યું છે કે:—

અક્કુલ્યમેણ ચજ્જપમ્, ચજ્જપં મેરુલક્ષ્ણે ।

વ્યગ્રચિત્તેન ચજ્જપમ્, તત્પ્રાયોડલ્પફલં ભવેત્ ॥ ૧ ॥

આંગળીના અબલાગથી, મેરુ ઉદ્ધંધન કરવાથી, અને વ્યગ્રચિત્તથી કરાયેલો જાપ પ્રાયે અદ્ય ફલ આપનાર હોય છે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

સક્કુલાદ્વિજને મઘ્યઃ, સશબ્દાત્મૌનવાન્ શુભઃ ।

મૌનજાનમાનસઃ શ્રેષ્ઠો, જાપઃ શ્લાઘ્યપરઃ પરઃ ॥ ૨ ॥

ઘણાં માણસ વચ્ચે જેસી જાપ કરવા કરતાં એકાંતે કરવો શ્રેયકારી છે. બોલતાં જાપ કરવા કરતાં મૌન જાપ કરવો. શ્રેયસ્કર છે મૌન જાપ કરતાં માનસિક જાપ શ્રેયસ્કર છે એમ એક એકથી અધિક ફળદાયી છે.

જાપશ્રાન્તો વિશેઢ્ધ્યાનમ્, ધ્યાનશ્રાન્તો વિશેજ્જપમ્ ।

દ્વાભ્યાં શ્રાન્તઃ પટેત્સ્તોત્ર—મિત્યેવં ગુરુભિઃ સ્મૃતમ્ ॥ ૩ ॥

જાપ કરતાં થાકે તો ધ્યાન કરે, ધ્યાન કરતાં થાકે તો જાપ કરે, અને બન્નેથી થાકે તો સ્તોત્ર ગણે એમ ગુરુએ કહેલું છે.

શ્રીપાદલિપ્તસૂરિ મહારાજે કરેલી પ્રતિષ્ઠાપદ્ધતિમાં કહ્યું છે કે:—

જાપ ત્રણ પ્રકારના છે. ૧ માનસજાપ, ૨ ઊપાંસુજાપ, ૩ લાબ્યજાપ. માનસજાપ એટલે મૌનપણે પોતાના મનમાં જ વિચારણારૂપ જાપ, ઊપાંસુ જાપ એટલે બીજો કોઈ સાંભળી ન શકે પણ અંતર્જ્ઞપરૂપ (અંદરથી બોલતો હોય એવો) જાપ અને લાબ્યજાપ

એટલે બીજા બધા સાંભળી શકે એવો બપ. આ ત્રણ પ્રકારના બપમાં બાબ્યથી બિપાંસુ અધિક અને બિપાંસુથી માનસ અધિક છે. એવીજ રીતે તે શાંતિક, પુષ્ટિક, આકર્ષણાદિક કાર્યોની સિદ્ધિ કરાવે છે. માનસબપ ઘણા પ્રયાસથી સાધી શકાય એવો છે, અને બાબ્યબપ સંપૂર્ણ ફળ આપી શકતો નથી માટે બિપાંસુ બપ સહેલાઈથી બની શકે એવો હોવાને લીધે તે કરવામાં ઉદ્યમ કરવો શ્રેયકારી છે.

નવકારની પાંચ પદની કે નવપદની અનુપૂર્વી ચિત્તની એકાગ્રતા રાખવા માટે સાધનભૂત હોવાથી ગણવી કહેલી છે. યોગપ્રકાશના આઠમા પ્રકાશમાં કહેલું છે કે:—

ગુરુપશ્ચકનામોત્થા, વિદ્યા સ્યાત્ પોઢશાક્ષરા ॥

જપન્ શતદ્વયં તસ્યા-શ્ચતુર્થસ્યાપ્નુયાત્ફલમ્ ॥ ૧ ॥

“ અરિહંત, સિદ્ધ, આચરિય, ઉવબઝાય, સાહુ, ” એ સોળ અક્ષરની વિદ્યા બસેંવાર જપે તો એક ઉપવાસનું ફળ પામે છે.

શતાનિ ત્રીણિ ષડ્વર્ણ, ચત્વારિ ચતુરક્ષરમ્ ॥

પચ્ચાડવર્ણજપન્ યોગી, ચતુર્થફલમશ્રુતે ॥ ૨ ॥

“ અરિહંત, સિદ્ધ ” એ છ અક્ષરનો મંત્ર ત્રણસેંવાર અને “ અરિહંત ” એ ચાર અક્ષરનો મંત્ર ચારસેંવાર અને ‘ અવર્ણ ’ એટલે કેવલ (અરિહંતમાં રહેલો પ્રથમવર્ણ) ‘ જ ’ ને પાંચસેંવાર ગણનારો યોગી એક ઉપવાસનું ફળ પામે છે.

પ્રવૃત્તિહેતુરેવૈત-દમીષાં કથિતં ફલમ્ ॥

ફલં સ્વર્ગપવર્ગો, તુ વદન્તિ પરમાર્થતઃ ॥ ૩ ॥

આ બધા બપનું આ ફલ પ્રવૃત્તિ થાય તે હેતુએજ કહેવાયું છે. ખરી રીતે તો તેનું ફલ સ્વર્ગ અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ છે.

પાંચ અક્ષરનો મંત્ર ગણવાનો વિધિ.

નાભિપદ્મે સ્થિતં ધ્યાયેદકારં વિશ્વતોમુખમ્ ॥

સિવર્ણ મસ્તકામ્બોજે, આકારં વદનામ્બુજે ॥ ૪ ॥

હકારં હૃદયામ્બોજે, સાકારં કણ્ઠપદ્મરે ॥

સર્વકલ્યાણકારીણિ, વીજાન્યન્યાનપિ સ્મરેત્ ॥ ૫ ॥

નાભિકમલમાં સ્થાપેલા ‘ અ ’ કારને ધ્યાવો, મસ્તકરૂપ કમળમાં વિશ્વમાં મુખ્ય એવા ‘ સિ ’ અક્ષરને ધ્યાવો, અને મુખરૂપ કમળમાં ‘ આ ’ કારને ધ્યાવો.

હૃદયરૂપ કમળમાં 'ઉ' કાર ચિંતવવો અને કંઠ પિંજરમાં 'સા' કાર ચિંતવવો. સર્વ કલ્યાણકારી 'અસિઆઉસા' આવા ણીન્દક્ષર મંત્ર તથા ણીન્દ 'સર્વસિદ્ધેશ્વરઃ' એવા પણ મંત્રાક્ષર સ્મરણ કરવા.

મન્ત્રઃ પ્રણવપૂર્વોડયં, ફલમૈહિકમિચ્છુભિઃ ॥

ધ્યેયઃ પ્રણવહીનસ્તુ, નિર્વાણપદકાક્ષિભિઃ ॥ ૬ ॥

આ લોકના કૃળની વાંછા રાખનાર સાધક પુરુષે નવકાર મંત્રની આદિમાં ઊં અક્ષર ઉચ્ચાર કરવો અને મોક્ષપદની આકાંક્ષા રાખનારે ઊંકાર રહિત જાપ કરવો.

एवं च मन्त्रविद्यानां, वर्णेषु च पदेषु च ॥

विश्लेषः क्रमशः कुर्याद्दक्ष्यभावोपपत्तये ॥ ૭ ॥

એવી રીતે મંત્રવિદ્યાના વર્ણમાં અને પદમાં ક્રમથી વિશ્લેષ અરિહંતાદિકના ધ્યાનમાં લીન થવા માટે કરવો.

જાપાદિક કરવાથી મહાલાભની પ્રાપ્તિ થાય છે. કહેલું જ છે કે:—

पूजाकोटिसमं स्तोत्रं, स्तोत्रकोटिसमो जपः ॥

जपकोटिसमं ध्यानं, ध्यानकोटिसमो लयः ॥ ૧ ॥

પૂજા કરતાં કોડગણો લાભ સ્તોત્ર ગણવામાં, સ્તોત્રથી ન કોડગણો લાભ જાપ કરવામાં, જાપથી કોડગણો લાભ ધ્યાનમાં અને ધ્યાનથી કોડગણો વધારે લાભ લય [લીન થવા]માં છે.

ધ્યાનની સિદ્ધિ માટે જ્યાં જિનેશ્વર ભગવાનનાં જન્મકલ્યાણક થયા હોય તે રૂપ તીર્થસ્થાન તથા હરકોઈ સ્થાન કે જ્યાં ધ્યાન સ્થિર થાય એવા એકાંત સ્થાનકે જાં ધ્યાન કરવું.

ધ્યાનશતકમાં કહેલું છે કે:—“ ધ્યાનના સમયે સાધુપુરુષે નિશ્ચયથી ખરેખર સ્ત્રી, પશુ, નયુંસક, કુશીલ (વેશ્યા, રંડા, નટ, વિટ, લાંપટ)વર્જિત એકાંત સ્થાનને આશ્રય લેવો. જેણે યોગ સ્થિર કીધા છે એવા નિશ્ચળ મનવાળા મુનિએ જનાકીણું હોય એવાં ગામ, અટવી, [રણ] વન અને શૂન્ય સ્થાનક જે ધ્યાન કરવાં યોગ્ય હોય તેનો આશ્રય લેવો. જ્યાં પોતાના મનની સ્થિરતા થતી હોય, યોગ* સ્થિર રહેતા હોય, વળી જ્યાં ઘણા જીવેનો ઘાત થતો ન હોય એવા સ્થાને રહીને ધ્યાન કરવું. ધ્યાન કરવાનો વખત પણ એજ છે કે, જે વખતે પોતાનો યોગ સ્થિર રહે, ખાકી ધ્યાન કરનારને મનની સ્થિરતા રાખવા માટે રાત્રિદિવસનો કાંઈ કાળ

* યોગ—મનથી, વચનથી અને કાયાથી એમ ત્રણ પ્રકારે છે.

નિયમ નથી. શરીરની જે અવસ્થાએ જિનેશ્વર ભગવાનનું ધ્યાન કરી શકાય એમ હોય તે અવસ્થામાં ધ્યાન કરવું. સૂતાં, બેઠાં કે જીભાનો કાંઈ ખરેખરો નિયમ નથી. દેશ, કાળની ચેષ્ટાથી સર્વે અવસ્થાએ મુનિએ ઉત્તમ કેવળજ્ઞાનાદિકનો લાભ કરી પાપ રહિત થયા, માટે ધ્યાન કરવામાં દેશકાળનો કાંઈ ખરેખર નિયમ નથી. જ્યાં જે સમયે ત્રિકરણ યોગ સ્થિર હોય ત્યાં તે વખતે ધ્યાનમાં વર્તવું શ્રેયસ્કર છે. ”

નવકારનો મહિમા અને ફળ.

નવકાર મંત્ર આ લોક અને પરલોક એમ બન્ને લોકમાં અત્યંત ઉપકારી છે. મહા-નિશીથ સૂત્રમાં કહેલું છે કે:—

નાસેઈ ચોર-સાવય-વિસહર-જલ-જલણ-વંધણ-મયાઈ ।

ચિંતિજંતો રક્ષસ-રણ-રાય-મયાઈ ભાવેણ ॥ ૧ ॥

ભાવથી નવકાર ગણતાં ચોર, સિંહ, સર્પ, પાણી, અગ્નિ, બંધન, રાક્ષસ, સંશ્રામ, રાજ ભય વિગેરે ભયો જતાં રહે છે.

બીજા અંશોમાં પણ કહેલું છે કે:—“ પુત્રાદિકના જન્મવખતે પણ નવકાર ગણવો કે જેથી તે નવકારના ફળથી ઋદ્ધિવંત થાય, અને મરણવખતે પણ નવકાર સંભળાવવો કે જેથી મરનાર જરૂર સફળતિ ભય છે. આપદા વખતે પણ નવકાર ગણવો કે જેથી સેંકડો આપદાઓ જતી રહે છે. ધનવંતે પણ નવકાર ગણવો કે જેથી તેની ઋદ્ધિ વિસ્તાર પામે. નવકારનો એક અક્ષર સાત સાગરોપમનું પાપ દૂર કરે છે, નવકારના એક પદથી પચાસ સાગરોપમમાં કરેલાં પાપનો ક્ષય થાય છે અને આખો નવકાર ગણવાથી પાંચસો સાગરોપમનું પાપ નાશ પામે છે. વિધિપૂર્વક જિનેશ્વર ભગવાંતની પૂજા કરીને જે ભવ્ય જીવ એક લાખ નવકાર ગણે તો તે પ્રાણી વગર શંકાએ તીર્થંકરનામગોત્રખાંધે છે, આઠ કોડ આઠ લાખ આઠ હજાર આઠસો આઠ (૮૦૮૦૮૮૦૮) નવકાર ગણે તે પ્રાણી ખરેખર ત્રીજે ભવે મોક્ષપદને પામે છે. ”

નવકારથી થતા આ લોકના ફળ ઉપર શિવકુમારનું દૃષ્ટાંત.

બુગાર આદિ વ્યસનમાં આસક્ત થયેલા શિવકુમારને તેના પિતાએ પોતાના મૃત્યુ-સમયે શિખામણુ દીધી કે—“ કષ્ટ પડે ત્યારે નવકાર ગણજે. ” પછી પિતાના મરણ પામ્યા બાદ તે પોતાના દુર્ગ્યસનથી નિર્ધન થયેલો. ધનાર્થી કોઈક દુષ્ટ પરિણામવાળા યોગીના કહેવાથી તેનો ઉત્તરસાધક બનીને કાળી અઉદશની રાત્રે તેની સાથે સ્મશાનમાં આવી, હાથમાં ખડ્ગ લઈ ત્યાં તે યોગીએ તૈયાર રાખેલા મડદાના પગને મસળતો હતો; તે વખતે પોતાના મનમાં ભય લાગતાં તે નવકારનું સ્મરણ કરવા લાગ્યો. એ ત્રણ વાર તે

શબ ઊભું થઇ તેને મારવા આવ્યું પણ નવકાર મંત્રના પ્રભાવથી તેને મારી શક્યું નહીં છેવટે ત્રીજી વારે તે શબે પેલા યોગીના જ વધ કર્યો કે જેથી તે યોગી જ સુવર્ણ પુરુષ બની ગયો, તેથી તેણે ઘણી રિદ્ધિ મેળવી. તેવડે તેણે જિનચેત્યાદિ ઘણાં ધર્મકૃત્ય કર્યાં

નવકારથી થતા પરલોકના ફળ ઉપર વડની સમગીનું દૃષ્ટાંત.

ભરૂચની પાસે આવેલા વનમાં વડના ઝાડ ઉપર બેઠેલી કોઈક સમગીને પારધીવે બાણથી વીંધી નાંખી હતી. તેને પાસે રહેલા કોઈક સાધુએ નવકાર સંભળાવ્યો તેથી તે મરણ પામ્યા પછી સિંહલ દેશના રાજાની માનવંતી પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થઈ. તે તરુણ અવસ્થા પામી તે વખતે એકઠા તેને છીંક આવતાં પાસે રહેલા કોઈકે “ નમો અરિહંતાયુઃ ” એવો ઉચ્ચાર કર્યો, જેથી તે રાજકુમારીને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેથી તેણીએ પોતાના પિતાને કહી પાંચસો વહાણ માલના ભરીને આવી ભરૂચ નગરીની પાસે આવેલા વનમાં, તેજ વડના ઝાડ આગળ (જ્યાં પોતે મરણ પામી હતી ત્યાંજ) “ સમગીવિહાર ઉદ્ધાર ” એવા નામનું શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીનું મોટું દેવાલય કરાવ્યું. એમ જે પ્રાણી મરણ પામતી વખતે પણ નવકારનું સ્મરણ કરે છે તેને પરલોકમાં પણ સુખની ને ધર્મનું પ્રાપ્તિ થાય છે.

તે માટે સૂતાં જીડીને તત્કાળ નવકાર મંત્રનું ધ્યાન કરવું શ્રેયસ્કર છે. વળી ધર્મ-ભાગરિકા કરવી (પાછલી રાત્રે વિચાર કરવો) તે પણ મહાલાભકારક છે. કહેલું છે કે:—

कोहं का मम जाई, किं च कुलं देवयाच के गुरुणो॥

को मह धम्मो के वा अभिग्गहा का अवस्था मे ॥ १ ॥

किं मे कडं किच्चं मे किच्चं च किं सेसं, किं सकणिज्जं न समायरामि ।

किं मे परो पासइ किं च अग्णा, किं वाहं खलिअं न विवज्जयामि ॥ २ ॥

હું કોણ છું, મારી કઈ જાત છે? મારું કયું કુળ છે? મારે દેવ કોણ છે? શું કોણ છે? મારો ધર્મ કયો છે? મારો અભિગ્રહ કયો? મારી અવસ્થા શું છે? શું મેં મારું કર્તવ્ય કયું કે નહીં? કાંઈ ન કરવા યોગ્ય કયું કે શું? મારે કાંઈ કર્તવ્ય કરવા બાકી રહ્યું છે કે શું? કરવાની શક્તિ છતાં પ્રમાદથી હું કરતો નથી શું? અન્ય જ મારું સારું કે ખરાબ શું બુદ્ધિ છે? અને હું પોતાનું સારું ખરાબ શું જોઉં છું? મારામ રહેલો હું કયો દોષ છોડતો નથી?

એમજ આજે કયી તિથી છે અથવા અરિહંત ભગવંતના કલ્યાણકોમાં કયું કલ્યાણક છે અથવા આજે મારે શું શું કરવું જોઈએ ઇત્યાદિ વિચાર કરે.

આ ધર્મભાગરિકામાં ભાવથી પોતાનું કુલ, ધર્મ, વ્રત ઇત્યાદિકનું ચિંતવન દ્રવ્યથી સદ્ગુરુ આદિનું ચિંતવન, ક્ષેત્રથી હું કયા દેશમાં? પુરમાં? ગામમાં? અથવા સ્થાનમાં છું? કાલથી હમણાં પ્રભાત કે રાત્રિ બાકી છે? ઇત્યાદિ વિચાર કરવો. પ્રસ્તુત

માથાના 'સકુલધમ્મનિયમાદ' એ પદમાં આદિ શબ્દ છે તેથી ઉપર કહેલ વિચારને કહિં સંગ્રહ કર્યો છે.

એવી ધર્મજાગરિકા કરવાથી પોતાનો જીવ સાવધાન થાય છે. પોતાનાં કરેલાં પાપ, દોષ યાદ આવવાથી તેને તજવાની તથા પોતે ગ્રહણ કરેલા નિયમને પાલન કરવાની અને નવા ગુણ તથા ધર્મને ઉપાર્જન કરવાની ખુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કરતાં મહાલાલની પ્રાપ્તિ થાય છે. સંભળાય છે કે, આનંદ, કામદેવાદિક શ્રાવકો પણ પાછલી રાત્રે ધર્મ-જાગરિકા કરતાં પ્રતિબોધ પામીને શ્રાવકની પડિમા વહેવાની વિચારણા કરવાથી તેના લાભને પણ પામ્યા માટે "ધર્મજાગરિકા" જરૂર કરવી. ધર્મ જાગરિકા કર્યા પછી જો પડિક્કમણ્ણું કરતો હોય તો તે કરે; પડિક્કમણ્ણું ન કરતો હોય તેણે પણ "રાગ" એટલે મોહ, માયા અને લોભથી ઉત્પન્ન થયેલા તે "દુસ્વપ્ન" અને "દ્રેષ" એટલે ક્રોધ, માન, ઇર્ષ્યા અને વિષાદથી ઉત્પન્ન થયેલ તે "દુસ્વપ્ન" તથા ખરાબ ફળનું સૂચક સ્વપ્ન એ ત્રણમાં પહેલાના પરિહાર માટે એકસો આઠ શ્વાસોશ્વાસનો અને આકીના જેના પરિહાર માટે સો શ્વાસો-શ્વાસનો કાઉસગ્ગ કરવો. વ્યવહારલાભ્યમાં કહ્યું છે કે, -પ્રાણુતિપાત, મૃવાવાદ, અદત્તા-દાન, અને પરિગ્રહ આ સંબંધી સ્વપ્ન આન્હુ હોય તો સંપૂર્ણ સો શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણુ કાઉસગ્ગ કરવો. તેમજ જો સ્વપ્નમાં મૈથુન સેન્હુ હોય તો એક સો આઠ શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણુ કાઉસગ્ગ કરવો.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

કાયોત્સર્ગ કરવાની રીતિ.

"અદેસુ નિમ્મલલયરા" સુધી એક લોગરસના પચીસ શ્વાસોશ્વાસ ગણાય છે. એવા ચાર લોગરસનો કાયોત્સર્ગ કરવાથી એક સો શ્વાસોશ્વાસનો કાયોત્સર્ગ કર્યો ગણાય છે. એક સો આઠ શ્વાસોશ્વાસનો કાયોત્સર્ગ કરવો હોય તો લોગરસ ચાર વાર 'સાગરવરગંભીરા' સુધી ગણવો જોઈએ."

અથવા દસવૈકાલિક સૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં કહેલાં પાંચ મહામત ચિંતવનાં અથવા હરકોઈ પણ સજ્જાત કરવા યોગ્ય પચીસ શ્લોકનું ધ્યાન કરવું એ પ્રમાણે વ્યવહાર પામ્યની વૃત્તિમાં લખેલું છે. પહેલા પંચાશકની વૃત્તિમાં તો એમ લખેલું છે કે—કદાચિત મોહના ઉદયથી સ્ત્રી સેવવારૂપ દુસ્વપ્ન આન્હુ હોય તો તત્કાળ જીડીને ઇર્ષ્યાવહી પડિક્કમી-ને એક સો આઠ શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણુ કાઉસગ્ગ કર્યા પછી અને રાત્રિ પ્રતિક્રમણની વેલા થાય ત્યાં સુધી ઘણી નિદ્રા વિગેરે પ્રમાદ થાય તો ફરીવાર કાઉસગ્ગ કરવો. કદાપિ દિવસે સૂતાં જો દુસ્વપ્ન થયું હોય તો પણ કાયોત્સર્ગ કરવો. પણ તે જ વખતે કરવો કે સંધ્યાના

પ્રતિક્રમણ વખતે કરવે તેનો નિર્ણય કોઈ અંથમાં ન દેખનાથી (લાખ્યો નથી) તેથી બહુશ્રુતો પાસે બાણવા યોગ્ય છે.

વિવેકવિલાસમાં તો વળી સ્વપ્નવિચાર વિષે એમ લખેલું છે કે:—

“ સારું સ્વપ્ન દેખવામાં આવ્યા પછી સૂવું નહીં ને દિવસ ભગ્યા પછી ઉત્ત શુરુની પાસે જઈને સ્વપ્ન કહેવું; અને નઠારું સ્વપ્ન દેખીને પાછું તરત સૂઈ જવું ને કોઈને પણ કહેવું નહીં. સમઘાતુ (વાયુ, પિત્ત, કફ એ ત્રણે જેને ઝરોઝર) હો પ્રશાંત (શીતળ પરિણામી) હોય, ધર્મપ્રિય હોય, નીરોગી હોય, ત્રિતેદ્રિય હોય, એ પુરુષને સારાં કે નઠારાં સ્વપ્ને કૃણ આપે છે. ૧ અનુભવેલું, ૨ સાંભળેલું, ૩ દીઠેલું, ૪ પ્રકૃતિ બદલાવાથી, ૫ સ્વભાવથી, ૬ ઘણી ચિંતાથી, ૭ દેવના પ્રભાવથી, ૮ ધર્મના મહિમા દે પાપની અધિકતાથી, એમ નવ પ્રકારનાં સ્વપ્ન આવે છે. આ નવ પ્રકારનાં સ્વપ્ન માંથી પહેલાંનાં છ પ્રકારનાં સ્વપ્ને શુભ હોય કે અશુભ હોય પણ તે બધાં નિરથ સમજવાં અને પાછળનાં ત્રણ પ્રકારનાં સ્વપ્ને કૃણ આપે છે. રાત્રિના પહેલા પ્રહરે સ્વપ્ન જોયું હોય તો બાર માસે કૃણ આપે; બીજા પ્રહરે જોયું હોય તો છ માસે કૃણ આપે; ત્રીજા પ્રહરે જોયું હોય તો ત્રણ માસે કૃણ આપે; અને ચોથા પ્રહરે જોયું હોય એક માસે કૃણ આપે છે. પાછલી બે ઘડી રાત્રે સ્વપ્ન જોયું હોય તો ધરેધર દશ દિવ માં કૃણ આપે, અને સૂર્યોદય વખતે આવ્યું હોય તો તરકાળ કૃણ આપે. એકી સ ઘણાં સ્વપ્ન જોયાં હોય, દિવસે સ્વપ્ન જોયું હોય, ચિંતા અથવા વ્યાધિથી જોયું હો અને મળમૂત્રાદિકની પીડાથી ઉત્પન્ન થયું હોય તો તે સર્વ (સ્વપ્ન) નિરર્થક બાણ પહેલાં અશુભ દેખીને પછી શુભ અથવા પહેલાં શુભ અને પાછળથી અશુભ સ્વપ્ન ને તો તેમાં પાછળનું જ સ્વપ્ન કૃણ આપે છે. અશુભ સ્વપ્ન દીકું હોય તો શાંતિક કૃ કરવાં. ” સ્વપ્નચિંતામણિ શાસ્ત્રમાં પણ એમ લખેલું છે કે:—“ નઠારું સ્વપ્ન દેખ થોડી રાત્રિ હોય તો પણ પાછું સૂઈ જવું અને તે કોઈની પાસે કોઈપણ વખતે કરે નહીં, તેથી તે કૃણતું નથી. ” સ્વપ્ન દીઠા પછી તરત જ ઊઠીને જિનેશ્વર ભગવાનનું ધ્ય કરે અથવા નવકાર ગણે તો તે સારું કૃણ આપે. ભગવાનની પૂજા રચાવે, ગુરુભા કરે, શક્તિ પ્રમાણે નિરંતર ધર્મમાં તત્પર થઈને તપ કરે તો નઠારું સ્વપ્ન હોય તો સારું સ્વપ્ન થાય છે (અર્થાત તેનું શુભ સ્વપ્ન જેવું કૃણ થાય છે.). દેવ, ગુરુ, તી અને આચાર્યનું નામ દઈ સ્મરણ કરી જે નિરંતર સૂવે તે કોઈ દિવસે પણ નઠ સ્વપ્ન દેખે નહીં. પોતાને દાહર (Ringworm) વિગેરે થયું હોય તો થૂંક ઘસવું. જ શરીરના અવયવો દૃઢ થાય તે માટે બે હાથથી અંગમર્દન કરવું. પ્રાતઃકાળે પુરુષ પોતા જમણા હાથ અને સ્ત્રી પોતાને ડાબા હાથ પુષ્ટ્ય પ્રકાશક હોવાથી જુએ. ”

માતા, પિતા અને વૃદ્ધ લાઈ પ્રમુખને જે નમસ્કાર કરે તેને તીર્થયાત્રાનું ।

શાય છે, માટે દરરોજ વૃદ્ધવંદન કરવું. જેમનાથી વૃદ્ધ પુરુષોની સેવા કરતા નથી તેઓ ધર્મ, જેણે રાત્રની સેવા કરી નથી તેનાથી સંપદા, અને ઘણા માણસોએ સરકારેલી વેશ્યાની મિત્રતા રાખતા નથી તેમનાથી આનન્દ દૂર રહે છે.

પ્રતિક્રમણ કરનારને પચ્ચખખાણુ કર્યા પહેલાં ચૌદ નિયમ ધારવાનાં હોય છે. તે ધારે તેમજ પ્રતિક્રમણ ન કરતો હોય તેણે પણ સૂર્યોદયથી પહેલાં ચૌદ નિયમ ગ્રહણ કરવા. શક્તિ પ્રમાણે નમુસ્કાર સહિ આદિ ગંઠસહિ, એકાસણુ, બેયાસણુ પચ્ચખખાણુ કરવાં, ચૌદ નિયમ ધારેલા હોય તેણે દેસાવગાસીકતું પચ્ચખખાણુ કરવું. વિવેકી પુરુષે સદ્ગુરુની પાસે સમ્યક્ત્વમૂળ શ્રાવકના યથાશક્તિ બાર વ્રત અંગીકાર કરવાં. એ બારવ્રતને અંગીકાર કરવાથી સર્વ પ્રકારથી વિરતીપણું મળવાનો સંભવ રહે છે. વિરતીને મહા કૃણની પ્રાપ્તિ થાય છે. અવિરતીને તો નિગોદીયા જીવેની પેઠે મન, વચન, કાયાના વ્યાપાર ન હોવા છતાં પણ ણહુ કર્મબંધાદિ મહાદોષનો સંભવ થાય છે. કહ્યું છે કે:—“જે ભાવવાળા ભવ્ય પ્રાણીએ થોડી પણ વિરતી કરી છે તેને દેવતા પણ આહે છે, કેમકે તે વિરતી (પચ્ચખખાણુ) દેવતા પોતે કરી શકતા નથી. એકેંદ્રિય જીવો કવળાહાર નથી કરતા પણ વિરતી પરિણામના અભાવથી તેઓને ઉપવાસનું કૃણ મળતું નથી. મન, વચન, કાયાથી પાપ કરતા નથી તો પણ અનંત કાળ સુધી એકેંદ્રિય જીવો એકેંદ્રિયપણે જ રહે છે તે પણ અવિરતીનું જ કૃણ છે. તિર્યંચો (અસ્વાદિક) કોરડા, આર, ભારવહન, વધ, બંધન વિગેરે સેકડો દુઃખ પામે છે, તે જો પૂર્વ ભવમાં વિરતી કરી હોત તો પામતજ નહીં.”

અવિરતી નામકર્મના ઉદયથી દેવતાઓની પેઠે ગુરુ ઉપદેશાદિકનો યોગ છતાં પણ નવકારસી માત્રનું પચ્ચખખાણુ ન કીધું એવા ઐશ્વિક રાત્રએ ક્ષાયિક સમક્રિત હોવા છતાં અને વળી ભગવંત મહાવીરસ્વામીની વારંવાર વાણી સાંભળવા છતાં પણ કાગડા પ્રમુખના માંસ માત્રનું પચ્ચખખાણુ ન કીધું. પચ્ચખખાણુ કરવાથીજ અવિરતીને જીતાય છે. પચ્ચખખાણુ વળી અભ્યાસથી થાય છે. અભ્યાસથીજ સર્વ ક્રિયામાં કુશળપણું આવે છે. અનુભવસિદ્ધ છે કે, લેખનકળા, પઠનકળા, ગણિતકળા, ગીતકળા, નૃત્યકળા પ્રમુખ સર્વ કળાઓ અભ્યાસ વિના સિદ્ધ થતી નથી; માટે અભ્યાસ કરવો શ્રેયસ્કર છે. કહેલું છે કે:—

અભ્યાસેન ક્રિયા: સર્વાઅભ્યાસાત્સકલા: કલા: ॥

અભ્યાસાદ્યાનમૌનાદિ:, કિમભ્યાસસ્ય દુષ્કરમ્ ? ॥ ૧ ॥

અભ્યાસથી સર્વ ક્રિયા, સર્વકળા અને ધ્યાન મૌનાદિક સિદ્ધ થાય છે. અભ્યાસને શું દુષ્કર છે ?

નિરંતર વિતી પરિણામનો અભ્યાસ રાખ્યો હોય તો પરલોકમાં પણ તે પાછળ આવે છે. કહેલું છે કે:—

જં અભ્મસેઙ્ગી જીવો, ગુણં ચ દોસં ચ દૃશ્ય જન્મમિ ॥
તં પાવહ પરલોપ, તેણય અભ્મસજોણ ॥ ૧ ॥

ગુણ અથવા દોષનો જેવો અભ્યાસ જીવ આ ભવમાં કરે તે ગુણ અને દોષ અભ્યાસ ના લીધે પરભવમાં પણ આવે છે. આ સ્થળને વિષે શ્રાવકે અને શ્રાવિકાએ યોગ્યતાની ધૃત્વથી પરિભાષુ કેટલું રાખવું? તેની સવિસ્તર વ્યાખ્યા કરવી જોઈએ જેથી સારી પેઠે જાણી, ધૃત્વ માફક પરિભાષુ રાખી નિયમનો સ્વીકાર કરે તે તેનો ભંગ ન થાય, નિયમ તો વિચાર કરીને એવી રીતે જ લેવો કે, જે રીતે આપણે પાળી શકીએ, સર્વ નિયમોમાં ^૧ સહસાનાભોગાદિ ચાર આગાર છે એ ધ્યાનમાં રાખવા, માટે અનુપયોગથી અથવા સહસાગારાદિકથી નિયમમાં રાખેલી વસ્તુ નિયમથી વધારે લેવાય, તે પણ નિયમનો ભંગ થતો નથી, પણ અતિચાર માત્ર થાય છે. જાણી જોઈને નિયમ કરત વધારે લેશ માત્ર પણ ગ્રહણ કરે તો નિયમનો ભંગ થાય છે. કોઈ સમયે પાપકર્મન વશે જાણતાં નિયમનો ભંગ થાય, તો પણ ધર્માર્થી જીવે આગળ નિયમ અવશ્ય પાળવો પાંચમ અને ચૌદશ ઇત્યાદિ પર્વતિથીએ જોણે ઉપવાસ કરવાનો નિયમ લીધો હોય, તે કોઈ સમયે તપસ્યાની તિથીએ ણીજી તિથીની પ્રાન્તિ વગેરે થવાથી, જે સચિત્ત જલ પાન, તાંબૂલભક્ષણ, કાંઈક લોજન વગેરે થાય, અને પછી તપસ્યાનો દિવસ જણાય, તે મુખમાં કોળીયો હોય તે ગળી જવો નહિ પણ તે કાઠી નાંખીને પ્રાસુક જળથી મુખ શુદ્ધિ કરવી અને તપસ્યાની રીતિ પ્રમાણે રહેવું. જે કદાચિત્ પ્રાંતિથી તપસ્યાને દિવ પૂરેપૂરું લોજન થયું હોય તો ણીજી દિવસે દંડનિમિત્તે તપસ્યા કરવી, અને સમાપ્તિ અવસરે તે તપ વર્ધમાન (જેટલા દિવસ પડ્યા હોય તેટલા વધારે કરીને) કરવું. એ કરે તો અતિચાર માત્ર લાગે, પણ નિયમનો ભંગ થાય નહીં. ‘આને તપસ્યાનો દિવ છે’ એમ જાણવા છતાં જે એક પણ દાણો ગળી લેવામાં આવે તો નિયમ ભંગ થવા નરકગતિનું કારણ થાય છે. આને તપસ્યાનો દિવસ છે કે નહીં? અથવા એ વસ્તુ લેવા કે નહીં? એવો મનમાં સંશય આવે અને એ વસ્તુ લે તો નિયમભંગાદિ દોષ લાં ઘણો મંદવાડ, ભૂત પિશાચાદિકના ઉપદ્રવ થવાથી થયેલું પરવશપણું અને સર્પ દંશા કથી અસમાધિપણું થવાને લીધે તપ ન થાય તો પણ ચોથા આગારનો ઉચ્ચાર ક છે તેથી નિયમનો ભંગ થાય નહિ. એવી રીતે સર્વે નિયમને વિષે જાણવું. જે નિયમ ભંગ થાય તો મહોટો દોષ લાગે છે માટે થોડો નિયમ લઈને તે ધરાણર પાળવામાં ઘણો ગુણ છે. ધર્મનાં સંબંધમાં તારતમ્ય અવશ્ય જાણવું જોઈએ માટે જ પરચકખાણ આગાર રાખેલા છે.

જે કે કમલશ્રેણીએ સમીપમાં રહેલા કુંભારના માથાની ટાલ વેચા વિના લોજ

૧ અન્નથણાભોગેણું, સહસાગારેણું, મહત્તરાગારેણું, સવ્યસમાદિવત્તિયાગારે ડું.

ન કરવું એવો નિયમ, માત્ર કૌતુકથી જ લીધો હતો તો પણ તેથી તેને અર્ધ નિધાનની પ્રાપ્તિ થઈ અને તેથી નિયમ સફળ થયો. જો પુણ્યને અર્થે નિયમ લે તો તેનું કેટલું ફળ કહેવું ? કહ્યું છે કે પુણ્યની ઇચ્છા કરનાર પુરુષે ગમે તે નિયમ પણ અવશ્ય ચલાવ્યું કરવો. તે ગમે તેટલો નાનો હોય તો પણ કમલશ્રેણીની માફક ઘણા લાભને માટે થાય છે. પરિશ્રદ્ધ પરિમાણ્ય વ્રતને વિષે દૃઢતા રાખવા ઉપર રત્નસાર શ્રેણીનું દષ્ટાન્ત આગળ કહીશું.

નિયમ લેવાની વિધિ.

પ્રથમથી મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવો, જૈન ધર્મ સત્ય કરી માનવો, દરરોજ યથાશક્તિ વ્રજુ વાર કે બે વાર કે એક વાર જિનપૂજા કે જિનેશ્વર ભગવંતનાં દર્શન કરવાં કે આઠે થોયે કે આરે થોયે ચૈત્યવંદન કરવા વિગેરેનો નિયમ લેવો. એવી રીતે કરીને જો ગુરુની ભોગવાઈ હોય તો તેમને વૃદ્ધવંદન, *લલુવંદનથી વાંદવા અને ગુરુની ભોગવાઈ ન હોય તો પણ પોતાના ધર્માચાર્ય (જેનાથી ધર્મનો ઓથ થયેલો હોય તે)ને તેમનું નામ દઈ દરરોજ વંદન કરવાનો નિયમ રાખવો. ચોમાસામાં, પાંચ પર્વણીમાં અષ્ટ પ્રકારી પૂજા અથવા સ્નાત્ર પૂજા કરવાનો; ચાવજીવ દર વર્ષે નવું અન્ન આવે તેનું નૈવેદ્ય કરી પ્રભુ આગળ ધરી પછીથી ખાવાનો; તેમજ દરવર્ષે જે નવાં ફળફૂલ આવે તે પ્રભુને ચડાવ્યા પછી વાપરવાનો; દરરોજ સોપારી બદામ વિગેરે ફળ (ચડાવવાનો); આષાઢી, કાર્તિકી અને ફાગણની પુનમ તથા દીવાળી પર્યુષણ વિગેરે મોટી પર્વણીમાં પ્રભુ આગળ અષ્ટ મંગલિક (અક્ષતની ઢગલીઓ) કાઢવાનો, નિરંતર પર્વણીમાં કે વર્ષમાં કેટલીક વાર હરેક માસે ખાદિમ, સ્વાદિમાદિક ઉત્તમ વસ્તુઓ જિનરાજની પાસે ચડાવીને કે ગુરુને વહોવાવાનીને પછીજ લોજન કરવાનો; દરમાસે કે દરવર્ષે કે દેરાસરની વર્ષગાંઠ કે પ્રભુના જન્મ કથાણુકાદિકે દેરાસરે મોટા આડંબર મહોત્સવપૂર્વક ધ્વજ ચડાવવાનો; પ્રતિવર્ષે સ્નાત્ર પૂજા, અષ્ટ પ્રકારી તથા મોટી પૂજા (અષ્ટોત્તરી પ્રમુખ) લણાવવાનો; તેમજ રાત્રિજગરણુ કરવાનો; નિરંતર કે ચોમાસામાં કેટલીક વાર દેરાસરમાં પ્રમાર્જન કરાવવાનો, યુનેા ધોળાવવાનો, તથા ચિત્રામણુ કરાવવાનો; પ્રતિવર્ષે કે પ્રતિમાસે દેરાસરમાં અંગલુછણા, દીવા માટે સુતર કે રૂની પુણી, દેરાસરના ગભારાની બહારના કામ માટે તેલ, ગભારાના અંદરના માટે ઘી અને દીવાઢાંકણાં, પુંજણી, ધોતીયાં, અંતરાસણુ, વાળાકુંચી, ચંદન, કેસર, અગર, અગરબત્તી વિગેરે કેટલીક વસ્તુઓ સર્વ જનના સાધારણુ ઉપયોગ માટે મૂકવાનો; પૌષધશાળા ઉપાશ્રયમાં કેટલાંક ધોતીયાં, અંતરાસણુ, કટાસણાં (મુહપત્તિ), નવકારવાળી, ચરવળા, સુતર, કંદોરા, રૂ, કાંબળી પ્રમુખ મૂકવાનો; વરસાદના વખતે શ્રાવક વિગેરેને બેસવા માટે કેટલાક પાટ, પાટલા, બાજેઠ કરી શાળામાં મૂકવાનો; પ્રતિવર્ષે વસ્ત્ર આભૂષણાદિકથી કે વધારે ન જની શકે તેા છેવટે સુતરની નવકારવાળીથી

*ગુરુનો વંદન વિધિ આ ગ્રંથમાં આગળ કહેવામાં આવશે.

પણ સંઘપૂજા કરવાનો; પ્રતિવર્ષે પ્રભાવના કરીને કે પેસાતી જમાડીને કે કેટલાક શ્રાવકને જમાડીને યથાશક્તિ સાધર્મિક વાત્સલ્ય કરવાનો,—કે પ્રતિવર્ષે દીન હીન દુઃખીયા શ્રાવકને યથાશક્તિ ઉદ્ધરવાનો; દરરોજ કેટલાક લોગસનો કાર્યોત્સર્ગ કરવાનો; નવા જ્ઞાનને અભ્યાસ કરવાનો કે તેમ ન બની શકે તો ગ્રણુસે પ્રમુખ સ્વાધ્યાય કરવાનો; નિરતઃ દિવસે નવકારસી પ્રમુખ અને રાત્રે દિવસચરિત્ર (ચોવીહાર) વિગેરે પચ્ચખાણુને કરવાનો; બે ટંકના પ્રતિક્રમણ કરવાનો; એ વિગેરે નિયમો શરૂમાં લેવા બેઈએ.

ત્યારપછી યથાશક્તિ શ્રાવકનાં બાર વ્રત અંગીકાર કરવાં, તેમાં સાતમા ભોગોપભોગ વ્રતમાં સચિત્ત અચિત્ત મિશ્ર વસ્તુનું યથાર્થ બાણપણું રાખવું.

સચિત્ત, અચિત્ત અને મિશ્ર વસ્તુઓનું સ્વરૂપ.

પ્રાયઃ સર્વ ધાન્ય ધાણા, જીરું, અજમો, વરીયાળી, સુવા, રાઈ, ખસખસ, આદિઃ સર્વ બલિના ઠાણા સર્વ બલિનાં ફળ, પત્ર, લુણ, ખારી (ધુળીએ ખારો), પાપડખાર રાતો સિંઘવ, સંચળ (ખાણુમાં પાકેલો પણ બનાવટનો નહીં), માટી, ખડી રમચી લીલાં દાતણ એ બધાં વ્યવહારથી સચિત્ત બાણવાં. પાણીમાં પલાળેલા ચણા ઘઉં વિગેરે કણ તથા મગ, અડદ, ચણા આદિકની દાળ પણ બે પાણીમાં પલાળી હોય તો મિશ્ર બાણવાં; કેમકે, કેટલીક વાર પલાળેલી દાળ વિગેરેમાં થોડા વખત પછી ફળુગા કૂટે છે તેમજ પહેલાં લુણ દીધા વિના કે બાઈ પ્રમુખ દીધા વિના કે રેતી વગર સેકેલા ચણા ઘઉં, જવાર વિગેરે ધાન્ય; ખાર વિગેરે દીધા વિનાના શુક્રામ શેકેલા તલ, ઓળા (પોપટા-લીલા ચણા) પોહોંક, સેકેલી ફળી, પાપડી; તેમજ મરી, રાઈ, હીંગ પ્રમુખન વધારવા માટે રાંધેલાં ચીલાડાં, કાકડી તથા સચિત્ત બીજ જેમાં હોય એવાં સર્વ બલિન પાકેલાં ફલ; એ બધાં મિશ્ર બાણવાં. જે દિવસે તલપાપડી કરી હોય તે દિવસે મિશ્ર બાણવી. પણ રોટલી, રોટલા, પુરી વિગેરેમાં જે તલપાપડી નાંખી હોય તો તે રોટલ પ્રમુખ બે ઘડી પછી અચિત્ત સમજવા. વળી દક્ષિણ દેશ માળવા વિગેરે દેશોમાં ઘણે જોળ નાખીને તલપાપડી બનાવે છે તેથી તેને અચિત્ત ગણવાનો વ્યવહાર છે. વળી વૃક્ષથી તત્કાળ લીધેલા શુદ્ધ, લાખ, છાલ, તથા નાળિયર, લીંબુ, બાંબુ, આંબા, નારંગી, દાડમ, સેલડી વિગેરેનો તત્કાળનો કાઢેલો રસ કે પાણી; તત્કાળ કાઢેલું તલ વિગેરેનું તેલ; તત્કાળ ભાંગેલ નાળિયર, સીંગોડાં, સોપારી પ્રમુખ ફળ; બીજ તત્કાળ કાઢી નાખેલાં પાકેલાં ફળ, ઘણા દબાવીને કણીયા રહિત કરેલ જીરું, અજમો વિગેરે, બે ઘડી વાર સુધી મિશ્ર બાણવાં, ત્યારપછી અચિત્ત થાય એવો વ્યવહાર છે. બીજા પણ કેટલાક પદાર્થ પ્રબળ અગ્નિના યોગ વિના જે પ્રાયે અચિત્ત લીધેલા હોય તે પણ બે ઘડી સુધી મિશ્ર અને ત્યારપછી અચિત્ત બાણવા એવો વ્યવહાર છે. જેમકે, કાચું પાણી, કાચાં ફળ;

૧ કેટલેક સ્થળોએ, ગામડાઓમાં, પશુઓને શણગારવા જે લાલ માટીનો ઉપયોગ થાય છે તે

કાચાં ધાન્ય, એઓને ઘણું ઝીણું વાટેલું મીઠું દઈ ખૂબ મદદન કીધેલ હોય તો પણ પ્રાચે અગ્નિ વિગેરે પ્રબળ શસ્ત્ર વિના અચિત્ત નથી થતાં જે માટે ભગવતી સૂત્રના એકવીશમા શતકે ત્રીજા ઉદ્દેશામાં કહેલ છે કે, “વજ્રમય શિલા ઉપર વજ્રમય વાટવાના પથ્થરથી પૃથ્વીકાયનો ખંડ (કાચી માટી વિગેરેનો કટકો) બળવંત પુરુષ એકવીસ વાર જોરથી વાટે તોપણ કેટલાક જીવ અંપાણા ને કેટલાક જીવને બળર પણ પડી નથી ” (એવું સૂક્ષ્મપણું હોય છે, માટે પ્રબળ અગ્નિના શસ્ત્ર વિના અચિત્ત થતાં નથી.) વળી સૌ યોજનથી આવેલ હરડે, ખારેક, લાલ દ્રાક્ષ, કીસમીસ, (ઝીણી દ્રાક્ષ), ખજુર, મરી, પીપર, બય-ફળ, બદામ, વાવડંગ, અખોડ, તીમળાં, જળદાણુ, પીસ્તાં, ચણકખાખા (કખાખચીની), રફ્ટિક જેવો ઉલ્લવળ સિંધવ પ્રમુખ ખાર, સાજીખાર, ખોડવણ (બહીમાં પાકેલું લુણ) બનાવટથી બનાવેલ હરકોઈ જ્વલિનો ખાર, કુંભારે મદદન કરેલી માટી, એલચી, લવંગ, બવત્રી, સુકેલી મોથ, કુંકણુ દેશના પાકેલાં કેળાં, ઉકાળેલ સીંગોડાં અને સોપારી પ્રમુખ સર્વ અચિત્ત સમજવાં એવો વ્યવહાર છે.

ગૃહતકદપસૂત્રમાં પણ કહેલ છે કે:—

જોયણસયં તુ ગંતું, અળહારેણં તુ મંદસંકતી ॥
વાયાગણિધૂમેણ ચ, વિદ્વસ્થં હોઈ છોળાઈ ॥ ૧ ॥

“ લુણુ વિગેરે સચિત્ત વસ્તુઓ જ્યાં ઉત્પન્ન થઈ હોય ત્યાંથી એકસો યોજન ઉપરાંત જમીન ઉલ્લંઘન કરી જાય ત્યારે પોતાની મેળે અચિત્ત બની જાય છે. ” અહિંયાં કોઈ એવી શંકા કરે કે, કોઈ પ્રબળ અગ્નિના શસ્ત્ર વિના માત્ર સૌ યોજન ઉપરાંત ગમન કરવાથી જ સચિત્ત વસ્તુઓ અચિત્ત કેમ થઈ શકે ? તેને ઉત્તર આપતાં કહે છે—જે સ્થાનકે જે જે જીવો ઉપજોલા છે તે તે તે દેશમાં જ જીવે છે, ત્યાંનાં હવા પાણી બદલાવાથી તેઓ વિનાશ પામે છે. વળી માર્ગમાં આવતાં આહારનો અભાવ થવાથી અચિત્ત થાય છે. તેના ઉત્પત્તિ સ્થાનકે તેને જે પુષ્ટિ મળે છે તેવી તેને માર્ગમાં મળતી નથી તેથી અચિત્ત થાય છે. વળી એક સ્થાનકેથી બીજે સ્થાનકે નાખતાં પછાડતાં અથડાવા પછાડાવાથી ખરેખર અચિત્ત થાય છે; અથવા એક વખારથી બીજી વખારમાં નાખતાં ઉથલપાથલ થવાથી અચિત્ત થાય છે. વળી સૌ યોજન ઉપરથી આવતાં વચમાં ઘણા ઘણા પવનથી, તાપથી તથા ધૂમાડા વિગેરેથી અચિત્ત થાય છે. ‘ લવણાદિ ’ એ પદમાં આદિ શબ્દનું ગ્રહણ કર્યું છે તેથી હરતાલ, મણસીલ, પીપર, ખજુર, દ્રાક્ષ, હરડાં એ વસ્તુ પણ સૌ યોજન ઉપરાંતથી આવી હોય તો અચિત્ત થાય છે એમ જાણવું; પણ તેમાં કેટલાંક અનાચીર્ણ છે. પીપર, હરડે વિગેરે આચીર્ણ અને ખજુર, દ્રાક્ષ વિગેરે અનાચીર્ણ છે.

સર્વ વસ્તુને સામાન્યથી પરિણુમવા(બદલાવા)ના કારણ,

આરુહણે ઓરુહણે, નિસિઅળ ગોળાઈનં ચ ગાઅન્દા ॥

મૂમાહારચ્છેષ, ઉવકમેણં ચ પરિણામો ॥ ૧ ॥

ગાડાં ઉપર કે પોડીયાની પીઠ ઉપર વારંવાર ચડાવવાથી, ઉતારવાથી અથવા તે કરી યાણાં ઉપર બીજા ભાર થવાથી કે તેના ઉપર બીજા માણુસોના ચડવા બેસવાથી તેમજ તે પોડીયાના શરીરના બાકથી અથવા તેઓના આહારનો વિન્દેદ થવાથી તે કરીયાણાં રૂ વસ્તુઓનું પરિણુમ (બદલાવું) થાય છે.

બ્યારે જેને કાંઈપણ ઉપક્રમ (શસ્ત્ર) લાગે ત્યારે પરિણુમાંતર થાય છે. તે શસ્ત્ર ત્રણ પ્રકારના હોય છે. ૧ સ્વકાય શસ્ત્ર, ૨ પરકાય શસ્ત્ર, ૩ ઉભયકાય શસ્ત્ર. સ્વકાય શસ્ત્ર જેમકે, ખાઈ પાણી મીઠા પાણીનું શસ્ત્ર, કાળી માટી તે પીળી માટીનું શસ્ત્ર, પરકાય શસ્ત્ર-જેમકે, પાણીનું શસ્ત્ર અગ્નિ અને અગ્નિનું શસ્ત્ર પાણી. ઉભયકાય શસ્ત્ર-જેમકે, માટીમાં મળેલ પાણી નિર્મળ જળનું શસ્ત્ર. એવી રીતે સચિત્તને અચિત્ત થવાનાં કારણ બાણુવાં વળી પણ કહેલ છે કે:—

ઉપ્પલ પડમાઈ પુળ, અન્હેં દિન્નાઈ જામ ન ધરંતિ;

મોગારમ જુહિઆઓ, અન્હેંચ્છૂઢા ચિરં હુંતિ ॥ ૧ ॥

મગદંતિ અ પુપ્ફાઈ, અદયેચ્છૂઢાઈ જામ ન ધરંતિ;

ઉપ્પલ પડમાઈપુળ, અદયેચ્છૂઢા ચિરં હુંતિ ॥ ૨ ॥

ઉત્પલ કમળ ઉદક્યોનીય હોવાથી એક પ્રહર માત્ર પણ આતપ(તડકા)ને સહન કરી શકતા નથી કિંતુ એક પ્રહરની અંદર જ અચિત્ત થઈ બાય છે (કરમાય છે). મોગરો, મચકુંદ, બુધનાં ફૂલ ઉણુ યોનીક હોવાથી આતપમાં ઘણી વાર રહી શકે છે (સચિત્ત રહે છે). મોગરાનાં ફૂલ પાણીમાં નાંખ્યા હોય તો પ્રહર માત્ર પણ રહેતા નથી, કરમાઈ બાય છે. ઉત્પલ કમલ (નીલ કમળ) પદ્મ કમળ (ચંદ્રવિકાસી) પાણીમાં નાંખ્યા હોય તો ઘણા વખત સુધી રહે છે (સચિત્ત રહે છે પણ કરમાતા નથી). લખેલ છે કે:—

પત્તાણં પુપ્ફાણં સરહુ ફલાણં તહેવ હરિઆણં ॥

ચિઢંમિ મિલાણંમિ નાયઠ્ઠં જીવ વિપ્પજઢં ॥

પત્રનાં, પુષ્પનાં, સરહુણ(જેની કાતલી, ગોટલી, છાલ કઠણુ બંધાણી ન હોય એવાં ફળ)નાં તેમજ વાયુલા પ્રમુખ સર્વ બાણુઓનાં, અને સામાન્યથી સર્વ વનસ્પતિ ઓનાં ખીંઢ (ડાલમાંથી ઊગતો ફળુસલો), મૂળ નાળ (વચલી થડની ઢાંડી) કરમાઈ એટલે બાણુવું કે હવે આ વનસ્પતિ અચિત્ત થઈ.

વળી શાલી પ્રમુખ ધાન્ય વાસ્તે તો ભગવતીસૂત્રના છઠ્ઠા શતકે પાંચમા ઉદ્દેશમાં સચિત્ત અચિત્તના વિભાગ બતાવતાં એમ કહેલ છે કે:—

(ભગવંતને ગૌતમે પૂછ્યું કે) “ હે ભગવાન, શાલિ કમોદના ચોખા કલમશાળી ચોખા, ત્રીહિ એટલે સામાન્યથી સર્વ જાતિના ચોખા, ઘઉં, જવ એટલે નાના જવ, જવજવ એટલે મોટા જવ, એ ધાન્યને કોઠારમાં ભરી રાખ્યાં હોય, કોઠીમાં ભરી રાખ્યાં હોય, માંચા ઉપર બાંધી રાખ્યાં હોય, માળા બાંધીને તેમાં ભરી રાખ્યાં હોય, કોઠીમાં ઘાલી કોઠીનાં મુખ લીંપી લીધાં હોય, ચોતરફથી લીંપી લીધેલ હોય, ઠાંકણાંથી મજબૂત કીધેલાં હોય, મોઢોર કરી મૂક્યાં હોય, કે ઉપર નિશાન કીધાં હોય, એવાં સંચય કરી રાખેલાં ધાન્યની યોનિ (ભગવાની શક્તિ) કેટલા વખત સુધી રહે છે ? ” (ત્યારે ભગવંતે ઉત્તર આપ્યો કે) “ હે ગૌતમ ! જઘન્યથી (ઝોઠામાં ઝોઠી) અંતર્મુહૂર્ત (કાચી બે ઘડી વાર) યોનિ રહે, અને ઉત્કૃષ્ઠથી ત્રણ વર્ષ સુધી કોષકમાં યોનિ રહે છે. ત્યારપછી યોનિ કરમાઈ જાય છે, નાશ પામે છે, બીજ અબીજરૂપ બની જાય છે. ” વળી પૂછે છે કે—

અહ મંતે કલાર્ય-મસૂર-તિલ-મુગ-માસ-નિપ્કાવ-કુલથ-અલિસંદગ-સહ્ણ-પલિમ-થગ-માહ્ણ-પ્ણસિગ્-ઘન્નાળ-અહા સાલીળં તહા પ્યાળવિ ણવરં પંચ સંવચ્છરાઈં સેસં તં ચેવ ॥

“ હે ભગવન, વટાણાં, મસુર, તલ, મગ, અડદ, વાલ, રકલથી, ચોખા, તુવેર, ચણા, એટલા ધાન્યને પૂર્વાકત રીતે રાખી મૂક્યાં હોય તો કેટલો કાળ એઓની યોનિ રહે છે ? ” ઉત્તર—જઘન્યથી અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ઠથી પાંચ વર્ષ સુધી રહે છે. ત્યારપછી પૂર્વોક્તવત અચિત્ત થઈ જાય છે.

હે ભગવન ! અળસી, કુસુબો, કોઠરા, કાંગ, ખંટી, રાલો, કોડુસગ, સણ, સરસવ, મૂળાનાં બીજ એ વિગેરે ધાન્યની યોનિ કેટલાક વર્ષ રહે છે ? ઉત્તર—હે ગૌતમ ! જઘન્યથી અંતર્મુહૂર્ત અને વધારેમાં વધારે રહે તો સાત વર્ષ સુધી યોનિ સચિત્ત રહે છે. ત્યારપછી બીજ અબીજરૂપ થાય છે. (આ વિષયમાં પૂર્વાચાર્યોએ પણ ઉપર પ્રમાણેનાજ અર્થની ત્રણ ગાથાઓ બનાવેલી છે.)

કપાસના બીજ (કપાસીયા) ત્રણ વર્ષ સુધી સચિત્ત રહે છે. એ માટે ગૃહ્યસૂત્રના સાધ્યમાં લખેલ છે કે, સેદુગં તિવારિસાહ્યં ગિણ્ઠંતિ સેદુકં ત્રિવર્ષાતીતં વિશ્વસ્તયોનિકમેવ સ્થિતું કર્ષતે । સેદુકઃ કર્ષાસ ઇતિ તદ્વૃત્તૌ ॥

૧ પ્રાકૃત કલાવ શબ્દનો પર્યાય લખનાર શ્રાહ્નવિધિના ટીકાકારે ‘ત્રિપુટ’ એવો પર્યાય લખ્યો છે. એનો અર્થ ‘મક્કાઈ’ થાય છે.

કપાસિયા ત્રણ વર્ષના થયા પછી અચિત્ત થાય છે. ત્યારપછી મહણ કરાય.

આટો (લોટ) મિશ્ર થવાની રીત.

“નહિં આળેલો આટો શ્રાવણ અને ભાદરવા માસમાં પાંચ દિવસ સુધી, આસે અને કાર્તિકમાં ચાર દિવસ સુધી, માગસર અને પોસમાં ત્રણ દિવસ સુધી, મહા અને ફાગણમાં પાંચ પોહોર સુધી, ચૈત્ર અને વૈશાખમાં ચાર પ્રહર સુધી, જેઠ ને અષાઢમાં ત્રણ પ્રહર સુધી મિશ્ર રહે, ત્યારપછી અચિત્ત ગણાય છે અને આળેલો આટો તે બે ઘડી વાર પછી અચિત્ત થઈ જાય છે.”

અહિંયાં કોઈ શંકાકાર એમ પૂછે કે, અચિત્ત થયેલ આટો અચિત્ત લોખ્ણ કરનારને કેટલાક દિવસ સુધી કલ્પે ? (ઉત્તર આપતાં શુક શ્રાવક આશ્રયી કહે છે કે) એમાં દિવસનો કાંઈ નિયમ નથી, પણ સિદ્ધાંતોમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ આશ્રયી નીચે મુજબ વ્યવહાર બતાવેલ છે. “દ્રવ્યથી નવાં જૂનાં ધાન્ય, ક્ષેત્રથી સારાં નરસાં ક્ષેત્રમાં જીગેલાં ધાન્ય, કાળથી વર્ષા, શીત, ઉષ્ણ કાળમાં ઉત્પન્ન થયેલાં ધાન્ય, ભાવથી વસ્તુનાં તે તે પરિણામથી પક્ષમાસાદિકની અવધિ જ્યાં સુધી વર્ષા, ગંધ, રસ આદિમાં ફેરફાર થાય નહીં અને ઇંધલ વિગેરે જીવો પડે નહીં ત્યાં સુધી છે. આ અવધિના પહેલાં પણ જે વર્ણાદિનો ફેરફાર થાય તે ન કલ્પે. અને અવધિ પૂરી થયાં છતાં, વર્ણાદિ ન ફર્યાં હોય તે પણ કલ્પે નહીં.”

સાધુને આશ્રીને સાથવાની (શેકેલા ધાન્યના લોટની) ચતના કલ્પવૃત્તિના ચોથા ખંડમાં આ પ્રમાણે કહી છે. જે દેશ નગર ઇત્યાદિકમાં સાથવામાં જીવોત્પત્તિ થતી હોય ત્યાં તે લેવો નહીં. લીધા વિના નિર્વાહ ન થતો હોય તે તે દિવસનો કરેલો લેવો. તેમ છતાં પણ નિર્વાહ ન થાય તે બે ત્રણ દિવસનો કરેલો ને ચાર પાંચ દિવસનો કરેલો હોય તે તે સર્વ લેવો લેવો. તે લેવાનો વિધિ આ પ્રમાણે છે. ઝીણું કપડું નીચે પાથરીને તે ઉપર પાત્ર કંબલ રાખી તેના ઉપર સાથવાને વિખેરવો. પછી ઊંચા મુખે પાત્ર બંધન કરીને, એક બાજુ જઈને જે જીવવિશેષ જ્યાં વળગ્યું હોય તે ઉપાડીને ઠીકરામાં મૂકવું એમ નવ વાર પ્રતિલેખન કરતાં જો જીવ ન દેખાય તે તે સાથવો વાપરવો. અને જે જીવ દેખાય તે ફરી નવ વાર પ્રતિલેખન કરવું. તે પણ જીવ દેખાય તે ફરી નવ વખત પ્રતિલેખન કરવું. એ રીતે શુદ્ધ થાય તે વાપરવો અને ન થાય તે પરઠવવો તેમ છતાં નિર્વાહ ન થતો હોય તે, જ્યાં સુધી શુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રતિલેખન કરવું અને શુદ્ધ થતાં વાપરવો. કાઠી નાંખેલી ઇંધલ વિગેરે જીવ ઘરદુ વિગેરેની પાસે ફેતરાને મહોટો ઢગલો હોય ત્યાં મૂકવા, તેવો ઢગલો ન હોય તે, ઠીકરામાં થોડો સાથવો નાખી બાધા ન થાય તેમ મૂકવાં.

પકવાન આશ્રયી કાળ નિયમ.

“ સર્વ જ્ઞતિનાં પકવાન વર્ષાર્તુ(ચોમાસા)માં ઝનાવ્યાથી પંદર દિવસ સુધી, શીત ઋતુ(શીયાળા)માં એક મહિના અને ઉષ્ણ કાળ(ઉનાળા)માં વીસ દિવસ સુધી કદપે એવો વ્યવહાર છે. ” આ ગાથા કયા અંથની છે એનો નિશ્ચય ન થવાથી કેટલાક આચાર્ય તો એમ કહે છે કે-જ્યાં સુધી વર્ષુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ બદલાય નહીં ત્યાં સુધી કદપનીય છે, બાકી દિવસનો કાંઈપણ નિયમ નથી.

દહિં, દૂધ અને છાશનો વિનાશકાળ.

જો કાચા (ઉકાલ્યા વગરના) ગોરસ (દૂધ, દહિં, છાશ) માં મગ, અડદ, ચોળા, વટાણાં, વાલ, વિગેરે દ્વિહલ પડે તો તત્કાળ તેમાં ત્રસ જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે અને દહીં તો બે દિવસ ઉપરાંતનું થયું કે તેમાં ત્રસ જીવની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ ગાથામાં ‘દુદિણુવરિ’ (બે દિવસ ઉપરાંત) ને બદલે ‘તિરુણવરિ’ (ત્રણ દિવસ ઉપરાંત) એવો પાઠ કવચિત છે પણ તે ઠીક નથી તેમ જણાય છે; કારણ કે, ‘દ્વિવદ્વિતયાતીતમિતિ’ એવું શ્રીમદ્ હેમચન્દ્રાચાર્યનું વચન છે.

દિહળ કોને કહેવું ?

જો ધાન્યને પીલવાથી તેલ ન નીકળે અને સરખા બે ફાડયાં થઈ જાય તેને દિહળ કહે છે. બે ફાડયાં થતાં હોય પણ જેમાંથી ચીકણો રસ (તેલ) નીકળે તે દિહળ ન કહેવાય.

અભક્ષ્ય કોને કહેવાં ?

વાસી અન્ન, દિહળ, નરમ પુરી, વિગેરે એકલા પાણીથી રાંધેલો ભાત વિગેરે બીજે દેવસે, બીજાં સર્વ જ્ઞતિનાં કોહેલાં અન્ન જેમાં કુગ વળી ગઈ હોય તેવાં એકદન પકવાનાદિ પ્રાવીસ અભક્ષ્ય, બત્રીસ અનંતકાય-એ સર્વનું સ્વરૂપ અમારી કરેલી વંદિતા સૂત્રની પ્રિતિથી જાણવું.

વિવેકવંત પ્રાણીએ જેમ અભક્ષ્ય વર્જવાં, તેમજ ઘણા જીવથી વ્યાપેલાં બહુબીજ પ્રાણાં વેંગણ, કાય, માટી, ટીંબરૂ, જાંબુ, લીલાં પીલુ, પાકા કરમદા, બિલીફલ, ચુંદા, પીચુ, મહુડાં, આંખા વિગેરેના મહોર, શેકેલાં ચોળા, મોટાં જોર, કાચા કોઠીંબડાં, ખસખસ, તલ, સચિત્ત લુણુ પણ વર્જન કરવાં; તેમજ લાલ વિગેરે હોવાથી જેના ઉપર બરાબર વેજ નથી એવા પાકાં ગોલાં, પાકાં કંકોડા, ફણુસ ફળ, વળી જે દેશમાં જે જે વિરુદ્ધ જિવાતાં હોય, કડવાં ત્રાંબડાં, કોહલાં, વિગેરે પણ તે દેશમાં વર્જવાં. તે દેશમાં ન વર્જે

તો ફેકટ જૈનધર્મની નિંદા થાય; અને અનંતકાય તો પારકે ઘેર રંધાઈ અચિત્ત થયા હોય તો પણ નિઃશૂકતાના પ્રસંગની અથવા ખાનારા લોકોની વૃદ્ધિ થવાના લયથી ન જ અહણ કરવાં. જૈનધર્મની નિંદા ન થવા દેવા માટે રાંધેલું સુરણ, આદુ, વેંગલ વિગેરે જે કે અચિત્ત થયાં હોય અને પોતાને પરચખાણુ ન હોય તો પણ વર્જન જ કરવાં અને વળી મૂળો તો પંચાંગથી તજવા યોગ્ય છે. સુંક, હળદર તો નામ સ્વાદના ગદલવાથી સુકાયા પછી કદપે છે.

ઉકાળેલા પાણીની રીતિ.

ઉત્તું પાણી ત્રણ વાર ઉકાળા ન આવે ત્યાં સુધી તો મિશ્ર ગણાય છે એટલા માટે પિંડનિર્ચુક્તિમાં કહેલ છે કે:—

જ્યાં સુધી ત્રણ વાર ઉકાળા આવ્યા ન હોય ત્યાંસુધીનું જીનું પાણી પણ મિશ્ર ગણાય છે (ત્યારપછી અચિત્ત ગણાય). જ્યાં ઘણા માણસોની આવબવ થયા કરતી હોય એવી ભૂમિ ઉપર પડેલું વરસાદનું પાણી જ્યાંસુધી ત્યાંની જમીનની સાથે ન પરિણમે, ત્યાં સુધી તે પાણી મિશ્ર ગણાય. ત્યારપછી અચિત્ત થઈ જાય છે; અને અરણ્ય ભૂમિ (વગડાળી જમીન) ઉપર વરસાદનું જળ પડતાં માત્ર મિશ્ર છે. પછી પડતું વર્ષાનું પાણી સચિત્ત બની જાય છે. ચોખાના ધોવણુમાં આદેશ ત્રિક(આગળ કહેવાશે તે)ને મૂકીને તંડુલોદક જ્યાં સુધી ડહોળું હોય ત્યાં સુધી મિશ્ર ગણાય છે, પણ જ્યારે નિર્મળ થાય ત્યારથી અચિત્ત ગણાય છે, (આદેશત્રિક બતાવે છે) કોઈ આચાર્ય એમ કહે છે કે, ચોખાનું ધોવણુ એક વાસણમાંથી બીજા વાસણમાં નાંખતાં જે છાંટા જાડે છે, તે બીજા વાસણને લાગે તે છાંટા જ્યાંસુધી ન સુકાય ત્યાંસુધી ચોખાનું ધોવણુ મિશ્ર ગણવું. બીજા કોઈક આચાર્ય એમ કહે છે કે તે ધોવણુ એક વાસણમાંથી બીજા વાસણમાં જીવેથી નાંખતાં પરપોટા વળે છે તે જ્યાંસુધી ન કુટી જાય ત્યાંસુધી મિશ્ર ગણવું. ત્રીજા કોઈ આચાર્ય એમ કહે છે કે, જ્યાંસુધી તે ચોખા ચડે નહીં ત્યાંસુધી ચોખાનું મિશ્ર ગણાય છે. એ ત્રણે આદેશ પ્રમાણુ ગણાય એમ નથી જણાતા; કેમકે કોઈ વાસણ ફાકું હોય તો તેને સુકાતા વધારે વાર લાગે નહિ, તેમજ કોઈ વાસણ પવનમાં કે અગ્નિ પાસે રાખેલું હોય તો તત્કાળ સુકાઈ જાય અને જીનું વાસણ પણ તેમ ન હોય તો ઘણીવારે સુકાઈ શકે, માટે એ પ્રમાણુ અસિદ્ધ ગણાય છે. ઘણા જીવેથી ધોવણુ વાસણમાં નાંખે તો પરપોટા ઘણા થાય, નીચેથી નાંખે તો થોડા થાય, તે થોડા વખતમાં કુટી જાય કે ઘણા વખતે કુટે તેથી એ હેતુ પણ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. તેમજ ચૂલામાં અગ્નિ પ્રબળ હોય તો થોડી વારમાં ચોખા ચડે ન મંદ હોય તો ઘણી વારે ચોખા ચડે તેથી એ હેતુ પણ અસિદ્ધ છે, કેમકે એ ત્રણે હેતુમાં કાળનો નિયમ નથી રહી શકતો; માટે એ ત્રણે અસિદ્ધ સમજવા. ખરે હેતુ તો એજ છે કે,—જ્યાંસુધી ચોખાનું ધોવણુ અતિ નિર્મળ ન થાય

ત્યાંસુધી મિશ્ર ગણવું ને ત્યારબાદ તેને અચિત્ત ગણવું. ઘણા આચાર્યોના એ જ મત હોવાથી એજ વ્યવહારશુદ્ધ છે.

ધૂમાડાથી ધૂમ વર્ણ થયેલાં અને સૂર્યના કિરણોથી ગરમ થયેલાં નેવાંના સંપર્કથી અચિત્ત થયેલા નેવાંના પાણીને ગ્રહણ કરવામાં કંઈ વિરાધના થતી નથી. કેટલાક આચાર્ય એમ કહે છે કે-ઉપર લખેલું પાણી પોતાના પાત્રમાં ગ્રહણ કરવું. આ વિષયમાં ઘણા વિચાર હોવાથી આચાર્ય ઉત્તર આપે છે કે, પાણીમાં અશુચિપણું છે માટે પોતાના પાત્રમાં લેવાનો નિષેધ છે; એટલા માટે ગૃહસ્થની કુડી વિગેરે ભાજનમાં લેવું, વળી વરસાદ વરસતો હો તે વખતે મિશ્ર ગણવાથી તે પાણી લેવું નહીં, પરંતુ વરસાદ રહી ગયા પછી પણ અંતર્મુદૂર્ત કાળ વીત્યા પછી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. જે પાણી નિઃકેવળ પ્રાસુક થયેલું છે (અચિત્ત થયેલું છે) પણ ચોમાસામાં ત્રણ પ્રહર ઉપરાંત ફરીને સચિત્ત થઈ જાય છે. એટલા માટે તે ત્રણ પ્રહરની અંદર પણ તે અચિત્ત જળમાં ક્ષાર વિગેરે નાખવું કે જેથી પાણી પણ નિર્મળ થઈ રહે છે.

ચોખાનું ઘોવણ પહેલું, ખીનું, ત્રીનું, તત્કાળનું હોય તો અચિત્ત થાય છે, પરંતુ ચોથું, પાંચમું વિગેરે ઘોવણ ઘણા કાળનું હોવા છતાંય સચિત્ત રહે છે.

અચિત્ત જળ કયાંસુધી રહે તેનું કાળમાન.

“ત્રણ ઉકાળે ઉકાળેલું પાણી અને પ્રાસુક જળ-સાધુજનને કદપે છે, પણ ઉષ્ણકાળ ઘણો લૂખો હોવાથી ઉનાળાના દિવસોમાં પાંચ પ્રહર ઉપરાંત કાળ થતાં તે જળ પાશું સચિત્ત થઈ જાય છે, પણ કદાપિ રોગાદિકના કારણથી પાંચ પ્રહર ઉપરાંત પણ સાધુને રાખવું પડે તો રખાય અને શીતકાળ સ્નિગ્ધ હોવાથી ચોમાસામાં તે ત્રણ પ્રહર ઉપરાંત સચિત્ત થાય છે, માટે ઉપર લખેલા કાળ ઉપરાંત કોઈને અચિત્ત જળ રાખવાની ઇચ્છા હોય તો તેમાં ખારપદાર્થ નાખી રાખવો, કે જેથી તે સચિત્ત થઈ શકે નહીં” કોઈપણ બ્રાહ્મ શસ્ત્ર લાગ્યા વિના સ્વભાવથીજ અચિત્ત જળ છે એમ જો કેવળી, મનઃપર્યવજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, કે શ્રુતજ્ઞાની પોતાના જાણપણાથી જાણતા હોય તો પણ તે અવ્યવસ્થા-પ્રસંગના (મર્યાદા ટૂટવાના) બંધથી વાપરતા નથી, તેમ ખીજા કોઈને પણ વાપરવાની આજ્ઞા આપતા નથી. વળી સંભળાય છે કે, ભગવાન વર્દ્ધમાનસ્વામીએ “આ દ્રહ સ્વભાવથી અચિત્ત જળ ભરેલ છે અને વળી સેવાળ કે મત્સ્ય, કચ્છપાદિક ત્રસ જીવથી પણ રહિત છે.” કેવલજ્ઞાનથી એમ જાણવા છતાં પણ પોતાના કેટલાક શિષ્યો તૃષા પીડિત થયેલા પ્રાણુ સંશયમાં હતા તોપણ સ્તે વાપરવાની આજ્ઞા ન આપી. એમજ કોઈક વખતે શિષ્યો ભૂખની પીડાથી પીડિત થયા હતા તે વખતે અચિત્ત (તલનાં ગાંડાં) નિજીક છતાં પણ અનવસ્થાદોષરક્ષા (બંદોબસ્ત રાખવા) માટે તેમજ શ્રુતજ્ઞાનનું પ્રમાણિક-

પણું બતાવવા માટે તે તે વાપરવાની આજ્ઞા ન આપી. જેમકે, પૂર્વધર વિના સામાન્ય શ્રુતજ્ઞાની બાહ્યશસ્ત્રના સ્પર્શ થયા વિના પાણી પ્રમુખ અચિત્ત થયું છે એમ બાણી શક્તા નથી. એટલાજ માટે બાહ્યશસ્ત્રના પ્રયોગથી વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ પરિણામાંતર પામ્યા પછી પાણી પ્રમુખ અચિત્ત થયા પછીજ વાપરવાં. વળી કોરડુ મગ, હરડેના ઠળિયા વિગેરે જે નિર્જીવ છે તેા પણ તેની યોનિ નષ્ટ થઈ નથી. તેને રાખવા માટે કે નિઃશુક્તા પરિણામ નિવારવા માટે તેઓને ઢાંત વિગેરેથી (મુખમાં ઘાલી) લાંગવાં નહીં. જે માટે ઓધનિર્ચુક્તિની પંચોતેરમી ગાથાની વૃત્તિમાં કોઈકે પ્રશ્ન કરેલ છે કે, મહારાજ, અચિત્ત વનસ્પતિની ચતના કરવાનું શા માટે કહો છો ? ત્યારે આચાર્યે ઉત્તર આપ્યો કે,—જે પણ અચિત્ત વનસ્પતિ છે તેા પણ કેટલીક વનસ્પતિઓની યોનિ અવિનષ્ટ હોય છે કેમકે ગજો, કોરડુ મગ આદિને અવિનષ્ટ યોનિ કહ્યા માટે (ગજો સુકેલી હોય તેા પણ તે ઉપર પાણી સીંચીએ તેા પાછી લીલી થઈ શકે છે). યોની રક્ષા નિમિત્તે અચિત્ત વનસ્પતિની ચતના પાળવી પણ કૃણવતી છે.

એમ સચિત્ત અચિત્તનું સ્વરૂપ સમજીને પછી સમમ વ્રત અહણ કરવાના વખતે બધાનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં નામ દઈ સચિત્તાદિ જે જે વસ્તુ લોગવવા યોગ્ય હોય તેનો નિશ્ચય કરીને, પછી જેમ આનંદ કામદેવાદિક શ્રાવકોએ અહણ કર્યું તેમ સમમ વ્રત અંગીકાર કરવું. કદાપિ તેમ કરવાનું બની શકે નહીં; તેા પણ સામાન્યથી દરરોજ એક બે ચાર સચિત્ત, દશ બાર પ્રમુખ દ્રવ્ય, એક બે ચાર વિગય પ્રમુખનો નિયમ કરવો. એમ દરરોજ સચિત્તાદિકનો અભિગ્રહ રાખતાં બુદ્ધા બુદ્ધા દિવસે દરરોજ ફેરવવાથી સર્વ સચિત્તના ત્યાગનું પણ કૃણ મળી શકે છે. એકદમ સર્વ સચિત્તનો ત્યાગ થઈ શકતો નથી, પણ થોડા થોડા અહલબહલ ત્યાગ કરવાથી યાવજીવ સર્વ સચિત્તના ત્યાગનું કૃણ પામી શકાય છે.

કુલ કૃણના રસને, માંસ મહિરાદિકના સ્વાદને તથા સ્રીસેવનની ક્રિયાને બાણતા છતાં જે વૈરાગી થયા એવા હુકરકારકને વંદન કરું છું.

સચિત્ત વસ્તુઓમાં પણ નાગરવેલનાં પાન હુસ્ત્યાન્ય છે; બીજાં બધાં સચિત્તને અચિત્ત કર્યાં હોય તેાપણ તેનો સ્વાદ પામી શકીએ છીએ. વળી કેરીનો સ્વાદ પણ સુકાયા પછીએ પામી શકીએ છીએ, પરંતુ નાગરવેલનાં પાન તેા નિરંતર પાણીમાં લાગેલાં જ રહેવાથી નીલ કુલ કંથુવાદિકની વિરાધના ઘણી જ થાય છે, માટે પાપથી ભય રાખનારા પ્રાણીએ રાત્રિએ પાન સર્વથા ખાવાં નહીં. કદાપિ કોઈને વાપરવાની જરૂર હોય તેા, તેણે આગળથી દિવસે શુદ્ધ કર્યાં સિવાય વાપરવાં નહીં. વળી પાન તેા કામદેવને ઉત્પન્ન થવા માટે એક અંગરૂપ હોવાથી અને તેઓનાં પ્રત્યેક પત્રમાં અસંખ્ય જીવની વિરાધનાં

હોવાથી બ્રહ્મચારીએને તો ખરેખર ત્યજવા યોગ્ય છે. જે માટે આગમમાં પણ એમ લખેલું છે કે :—

“જે એમ કહેલું છે કે, પર્યાસાની નિશ્રાએ (સાથે જ) અપર્યાસા ઉપજે છે, તે પણ જ્યાં એક પર્યાસો ઉપજે ત્યાં અસંખ્યાતા અપર્યાસા થાય છે.” જ્યારે ખાદ્ય એકેન્દ્રિયમાં એમ કહેલું છે તેમજ સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિયમાં જ્યાં તેની નિશ્રાએ એક અપર્યાસો હોય ત્યાં તે નિશ્રામાં અસંખ્યાત પર્યાસ હોય છે એમ આચારાંગ સૂત્રની વૃત્તિમાં કહેલું છે. એમ એક પત્રાદિકથી અસંખ્ય જીવની વિરાધના થાય છે, એટલું જ નહીં પણ તે પાનને આશ્રયે રહેલા જળમાં નીલ કૂલનેા સંભવ હોવાથી અનંત જીવનો વિધાત પણ થઈ શકે છે. કેમકે, જળ, લવણાદિક અસંખ્ય જીવાત્મક જ છે; તેમાં જે સેવાળ પ્રમુખ હોય તો અનંત જીવાત્મક પણ સમજવાં. જે માટે સિદ્ધાંતોમાં કહેલું છે કે :—

એક પાણીના ણિંદુમાં તીર્થકરે જેટલા જીવ ઠહ્યા છે તે જીવો જે સરસવ પ્રમાણે શરીર ધારણ કરે તો આખા જંબૂદ્વીપમાં સમાઈ શકે નહીં.

લીલા આમળા પ્રમાણે પૃથ્વીકાયના ણંડમાં જેટલા જીવ હોય છે તે કદાપિ પારેવા જેવડાં શરીર કરે તો આખા જંબૂદ્વીપમાં સમાઈ શકે નહીં.

પૃથ્વીકાય અને અપ્કાયમાં એવા સૂક્ષ્મ જીવ રહેલા છે માટે પાન ખાવાથી અસંખ્યાતા જીવોની વિરાધના થાય છે માટે વિવેકી પુરુષે પાન સર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

સર્વ સચિત્તનો ત્યાગ કરવા ઉપર અંબડ પરિત્રાજક(તાપસ)ના સાતસો શિષ્યનું દષ્ટાંત.

અંબડ નામ પરિત્રાજકને સાતસો શિષ્યો હતા. તેમણે શ્રાવકનાં બાર વ્રત અંગીકાર કરતાં એવો નિયમ લીધો હતો કે—અચિત્ત અને કોઈએ આપેલ હોય એવાં અન્નપાણી વાપરવાં, પણ સચિત્ત અને કોઈએ આપ્યું ન હોય એવું અન્નજળ લેવું નહીં. તેઓ એક વખત ગંગાનદીના કિનારે થઈ ઊનાળાના દિવસમાં ચાલતા કોઈક ગામ જતા હતા, તે વખતે બધાઓની પાસે પાણી ખૂટી ગયું તેથી પાણીની ઘણી આકરી તૃષ્ણાથી પીડાયા. પણ નદીકિનારે તડકાથી તપેલાં પાણી અચિત્ત થયેલાં હતાં છતાં કોઈના આપ્યા સિવાય તેમણે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વાપરવાનો નિયમ હતો તેથી તે કેમ વાપરી શકાય ? અર્થાત્ ન વાપરતાં તે તમામ સાતસો પરિત્રાજકોએ ત્યાં જ અજીસણ કર્યાં. એ પ્રમાણે અદત્ત કે સચિત્ત કોઈએ વાપર્યું નહીં. છેવટે ત્યાં જ તે બધા કાળ કરી બ્રહ્મદેવલોકે (પાંચમે દેવલોકે) ઇન્દ્રતા સામાનિકપણે ઉપજી થયા. એમ જે પ્રાણી સર્વ સચિત્તનો ત્યાગ કરે છે તે મહાત્મા મહાસુખને પામે છે.

ચૌદ નિયમ ધારવાની વિગત.

જેણે ચોદ નિયમ પહેલાં અંગીકાર કર્યા હોય તેણે દરરોજ સંક્ષેપ કરવા જોઈએ અને જેણે ચોદ નિયમ લીધેલા ન હોય તેણે પણ ધારીને દરરોજ સંક્ષેપ કરવા, તેની રીતિ નીચે મુજબ છે.

૧ સચિત્ત-મુખ્ય વૃત્તિએ સુશ્રાવકે સચિત્તનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. તેમ ન બની શકે તો સામાન્યથી એક બે ત્રણ પ્રમુખ સચિત્ત વાપરવાની છૂટ રાખીને બાકીના સર્વ સચિત્તનો દરરોજ ત્યાગ કરે. કેમકે, શાસ્ત્રમાં લખેલું જ છે કે, “ પ્રમાણ્યવંતં નિર્ણય પાપ રહિત આહાર કરવાથી પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવામાં તત્પર એવા સુશ્રાવકે હોય છે. ”

૨ દ્રવ્ય સચિત્ત (માંસ) ખાવાની ઇચ્છાથી માછલાં (તંદુલીઓ આદિ) સાતરી નારકીમાં જાય છે એટલે સચિત્ત (માંસ) આહાર મનથી પણ ઇચ્છનીય નથી. સચિત્ત વિગય(માંસ) છોડીને જે કંઈ મુખ્યમાં નખાય તે સર્વ દ્રવ્યમાં ગણાય છે. જેમકે, ખીચડી, રોટલી, રોટલો, નીવીયાતાનો લાડુ, લાપસી, પાપડી, ચુરસુ, કરંબો, પુરી, ક્ષીર, દૂધપાક, એમ ઘણા પદાર્થ મળવાથી પણ જેવું એક નામ ગણાતું હોય તે એકદ્રવ્ય ગણાય છે. વળી એક ધાન્યના ઘણા પદાર્થ બનેલા હોય તો પણ તે જુદા જુદા દ્રવ્ય ગણાય છે. જેમકે, રોટલો, રોટલી, પોળી, માંડા, ખાખરો, ઘુઘરી, ઠોકળાં, થુલી, ખાંટ, કણક, આટો, એક જાતિના ધાન્યનાં હોય છતાં પણ જુદા જુદા સ્વાદ અને નામ હોવાથી જુદા જુદા દ્રવ્ય ગણાય છે. વળી ફલા, ફલીકા, એવા નામ એક છે પણ સ્વાદની ભિન્નતાથી કે પરિણામાંતર થવાથી જુદા જુદા દ્રવ્ય ગણાય છે. એમ દ્રવ્ય ગણવાની રીતિ નિયમ લેનારના અભિપ્રાય તથા સંપ્રદાયના પ્રસંગથી ભિન્ન ભિન્ન હોય છે તે ગુરુપરંપરાથી જાણી લેવી. ધાતુની સળી તથા હાથની આંગલી દ્રવ્યમાં ગણાતા નથી. (એ દ્રવ્યમાંથી એક બે ચાર જે વાપરવા હોય તેની છૂટ રાખી ખીજા બધાનો ત્યાગ કરવો.)

૩ વિગઈન (વિગય) -વિગઈઓ ખાવા યોગ્ય છ પ્રકારની છે. ૧ દૂધ, ૨ દહીં, ૩ ઘી; ૪ તેલ, ૫ ગોળ, ૬ કઢા વિગય (એ છ પ્રકારની વિગઈમાંથી જે જે વિગઈ વાપરવી હોય તે છૂટી રાખી બીજાનો દરરોજ ત્યાગ કરવો.)

૪ ઉવાણુહ (ઉપાનહ) -પગમાં પહેરવાના જોડા તથા કપડાના મોજાં. કાષ્ટની પાવડી તો ઘણા જીવની વિરાધના થવાના લયથી શ્રાવકને પહેરવી જ યોગ્ય નથી.

૫ તંબોલ (તાંબૂલ) -પાન, સોપારી, ખેરસાર કે કાથો વિગેરે સ્વાદીય વસ્તુઓનો નિયમ કરવો.

૬ વસ્ત્ર (વસ્ત્ર) -પાંચે અંગે પહેરવાનાં વેષ-વસ્ત્રનું પરિમાણ કરવું, ઉપરાંતનો ત્યાગ કરવો. એમાં રાત્રે પોતીઊં કે ધોતીઊં અને રાત્રિના પહેરવાના વસ્ત્રાદિ ગણાતાં નથી.

- ૭ કુસુમ-અનેક ભતિનાં ફૂલ સુંઘવાનો, માળા પહેરવાનો, કે મસ્તક ઉપર ઘાલવાનો, કે શય્યામાં રાખવાનો નિયમ કરવો. ફૂલનો પોતાના સુખલોગને માટે નિયમ થાય છે, પણ દેવપૂજામાં વાપરવાનો નિયમ કરાતો નથી.
- ૮ વાહણુ-રથ, અશ્વ, પોઠીયો, પાલખી, વિગેરે ઉપર એસીને જવા-આવવાનો નિયમ કરવો.^૧
- ૯ સયણુ (શબ્દા)-ખાટલા, પલંગ, ખુરસી, કોચ, બાંક વિગેરે ઉપર એસવાનો નિયમ રાખવો.
- ૧૦ વિલેવણુ (વિલેપન)-પોતાના શરીરને શોભાવવા માટે ચંદન, જવા, ચુઓ, કસ્તૂરી વિગેરેનો નિયમ કરવો. નિયમ કીધા ઉપરાંત પણ દેવપૂજામાં તિલક, હસ્ત, કંકણ, ધૂપ વિગેરે કદપે છે.
- ૧૧ બંભ (બ્રહ્મચર્ય)-દિવસે કે રાત્રે સ્ત્રીસેવનનો ત્યાગ.
- ૧૨ દિસિ (દિશાપરિભાણુ)-અમુક અમુક દિશાએ ખાટલાં કેશ અથવા યોજનથી આગલ ન જવાનો નિયમ કરવો.
- ૧૩ શ્લાણુ (સ્નાન)-તેલ ચોળીને નહાવું તે કેટલી વાર સ્નાન કરવું તેની મર્યાદા બાંધવી.
- ૧૪ ભાત-સંધેલ ધાન્ય અને સુખડી વિગેરે ત્રણ અથવા ચાર શેર આદિનું પરિમાણ કરવું. આમાં ખડખુચ આદિ લેવામાં આવે તો ઘણું શેર થાય. પ્રસુખનો શેર-ખશેર નિયમ રાખવો.

અહિંયાં સચિત કે અચિત વસ્તુઓ ખાવાની બુદ્ધિ બુદ્ધિ નામ દર્ષ છૂટ રાખીને જેમ બની શકે એમ યથાશક્તિ નિયમ રાખવો. ઉપલક્ષણથી બીજાં પણ ફળ, શાક વિગેરેનો યથાશક્તિ નિયમ કરવો.

પન્ચક્રમાણુ કરવાની રીત.

એવી રીતે નિયમ ધાર્યા પછી પન્ચક્રમાણુ કરવાં. તે નવકારશી પૌરસી વિગેરે ક્ષણપન્ચક્રમાણુ જે સૂર્યોદય પહેલાં ઉચ્ચર્યું હોય તો શુદ્ધ થાય; નહીં તો નહીં. ખાકીનાં પન્ચક્રમાણુ સૂર્યોદય પછી પણ કરાય છે. નવકારસહી જે સૂર્યના ઉદય પહેલાં ઉચ્ચરેલી હોય તો તે પૂરી થયા પછી પણ પૌરસી સાઠપૌરસી પ્રસુખ કાળપન્ચક્રમાણુ પણ જે જે પન્ચક્રમાણુનો જેટલો જેટલો કાળ છે તેની અંદર કરાય છે. નમુસ્કારસી ઉચ્ચાર કર્યા વગર

^૧ રેફે, મોટર, વિમાન, દ્રામ, બસ, સાયકલ વિગેરે આધુનિક વાહનો પણ આ નિયમમાં આવે છે.

સૂર્યના ઉદય પછી કાળપચ્ચખાણુ શુદ્ધ થતું નથી. જે સૂર્યના ઉદય પહેલાં નમુકારસહી વિના પૌરસી આદિ પચ્ચખાણુ કર્યાં હોય તો તે પચ્ચખાણુની પૂર્તિ ઉપર બીજું કાળપચ્ચખાણુ શુદ્ધ થતું નથી, અને તેની અંદર તો શુદ્ધ થાય છે. એવી રીતે વૃદ્ધવ્યવહાર છે. નવકારસહી પચ્ચખાણુનું પ્રમાણુ તેના આગાર થોડા હોવાથી સુદૂર્તમાત્ર (જે ઘડી)નું છે. અને જે ઘડી કાળ વિત્યા પછી પણ જે નવકાર ગણ્યા વિના લોજન કરે છે તો તેના પચ્ચખાણુનો ભંગ થાય છે. કેમકે “ઝગણ સુરે નમુકારસહિઅં” એમ પાઠમાં નવકાર ગણવાનું અંગીકાર કરેલું છે.

પ્રમાદનો ત્યાગ કરવાવાળાએ ક્ષણમાત્ર પણ પચ્ચખાણુ વિના નહીં જ રહેવું. નવકારથી પ્રમુખ કાળપચ્ચખાણુ પૂરું થાય તે વખતે જ અંથીસહિતાદિ પચ્ચખાણુ કરવાં. અંથીસહિત પચ્ચખાણુ બહુ વાર ઔપચ ખાનારા તથા બાળગ્લાનાદિક (માંદા વિગેરે) થી પણ સુખે બની શકે એવું છે. વળી નિરંતર અપ્રમાદપણુનું નિમિત્ત હોવાથી મહાલાભકારક છે. જેમકે, નિત્ય માંસાદિકમાં આસક્ત એવા વલુકરે માત્ર એક વાર અંથીસહિત પચ્ચખાણુ કર્યું હતું તેથી તે કપર્દિક નામનો યક્ષ થયો. કહેલું છે કે:—“જે પ્રાણી નિત્ય અપ્રમાદી ગણાતા અંથીસહિત પચ્ચખાણુ પારવા માટે અંથી બાંધે છે તે પ્રાણીએ સ્વર્ગ અને મોક્ષનું સુખ પોતાની ગાંઠે બાંધ્યું છે. જે પ્રાણીઓ અચૂક નવકાર ગણીને ગંઠસહિત પચ્ચખાણુ પાળે છે (પારે છે) તેઓને ધન્ય છે; કેમકે તેઓ ગંઠસહિત પચ્ચખાણુને પાળતા પોતાના કર્મની ગાંઠને પણ છોડે છે. જે સુક્રિત નગરે જીવાના ઉદ્યમને વાંછતો હોય તો અંથી સહિત પચ્ચખાણુ કર. કેમકે, જૈન સિદ્ધાંતના બાણ પુરુષો અંથીસહિત પચ્ચખાણુનું અણસણના જેટલું પુણ્ય પામવાનું બતાવે છે.”

રાત્રે ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરનાર એક આસને જેસી લોજન સાથે જ તાંબૂલ કે મુખવાસ વાપરી વિધિપૂર્વક મુખશુદ્ધિ કીધા પછી જે અંથી સહિત પચ્ચખાણુ પાળવા અંથી બાંધે છે, તેમાં દરરોજ એક વાર લોજન કરનારને દર માસે ઓગણત્રીસ અને જેવાર લોજન કરનારને અઠાવીસ ચોવિહારા ઉપવાસનું ફળ મળે એવો વૃદ્ધવાદ છે. (લોજન સાથે તાંબૂલ, પાણી વિગેરે વાપરતાં દરરોજ ખરેખર જે ઘડી તાર લાગે છે તેથી એક વાર લોજન કરનારને દરેક માસે ઓગણત્રીસ ઉપવાસનું ફળ મળે છે, અને જેવાર લોજન કરનારને દરરોજ ચાર ઘડી વાર જમતાં લાગવાથી દરેક માસે અઠાવીસ ઉપવાસનો લાભ થાય, એમ વૃદ્ધ પુરુષો ગણાવે છે.) જે માટે ‘પઉમચરિય’ માં કહેલ છે કે:—

“જે પ્રાણી સ્વભાવથી નિરંતર જે વાર જ લોજન કરે છે તેને દર માસે અઠાવીસ ઉપવાસનું ફળ મળે છે. જે પ્રાણી દરરોજ એક સુદૂર્ત (જે ઘડીવાર) માત્ર ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે છે તેને દર માસે એક ઉપવાસનું ફળ મળે છે. અન્ય દેવોનો

ભક્ત જે તપ દ્વારા દસ હજાર વર્ષની આયુઃ-સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે, તેટલાજ તપથી જિન-વરનો ભક્ત, પલ્થોપત્ર કોટી પ્રમાણ આયુઃસ્થિતિને દેવલોકમાં પ્રાપ્ત કરે છે. એમ દરરોજ એક, એ કે ત્રણ સુહૃત્ની વૃદ્ધિ કરવાથી એક ઉપવાસ, એ ઉપવાસ અને ત્રણ ઉપવાસનું ફળ મતાવ્યું છે.”

એવી રીતે યથાશક્તિ જે તપ કરે તેને તેવું ફળ મતાવ્યું છે. એ યુક્તિપૂર્વક પ્રાચીનસહિત પચકખાણનું ફળ ઉપર પ્રમાણે સમજવું.

જે જે પચકખાણ કરેલાં હોય તે તે વારંવાર યાદ કરવાં. તેમજ જે જે પચકખાણ હોય તેનો વખત પૂરો થવાથી આ અમુક પચકખાણ પૂરું થયું એમ વિચારવું. વળી લોજન વખતે પણ યાદ કરવું. જે લોજન વખતે પચકખાણને યાદ ન કરે તો કદાપિ પચકખાણનો ભંગ થઈ જાય છે.

અશન, પાન, ખાદિમ, સ્વાદિમનું સ્વરૂપ.

૧ અશન-અન્ન, પકવાન, માંડા, સાથુઓ વિગેરે જે ખાવાથી ક્ષુધા (ભૂખ) શમે તે અશન કહેવાય. ૨ પાન-છાસ, મહિરા, પાણી તે પાણી કે પાન કહેવાય. ૩ ખાદિમ (ખાદ)-સર્વ જાતિનાં ફળ, મેવા, સુખડી, સેલડી, પોંખ, વીગેરે ખાદિમ ગણાય છે. ૪ સ્વાદિમ (સ્વાદ)-સુઠં, હરડે, પીંપર, મરી, જીરૂ, અજમો, જાયફળ, જાવંત્રી, કસેલો, કાથો, ખેરસાર, જોડીમધ, તજ, તમાલપત્ર, એલચી, લવંગ, કુઠં, વાવડંગ, ખીડલવણ, અજમોદ, કુલિંજન (પાનની જડ), પીપળીમુળ, ચણકખાણ, કચુરો, મોથ, કાંટાસેળીઓ, કપુર, સંચળ, હરડાં, બેહેડાં, કુભઠં (કુમઠીયા), ખાવળ, ધવ (ધાવડી), ખેર, ખીજડો, પુકરમૂળ, જવાસો, ખાવચી, તુળસી, કપુર, સોપારી, વિગેરે વૃક્ષોની છાલ અને પત્ર એ ભાષ્ય તથા પ્રવચનસારોદ્ધારાદિકના અભિપ્રાયથી સ્વાદિમ ગણાય છે અને કલ્પવ્યવહારની વૃત્તિના અભિપ્રાયથી ખાદિમ ગણાય છે. કેટલાક આચાર્ય એમ જ કહે છે કે અજમો એ ખાદિમ જ છે.

સર્વ જાતિના સ્વાદિમ, એલચી કે કપુરથી વાસિત કરેલ પાણી દુધિહારના પચકખાણમાં કલ્પે (વાપરી શકાય). વેસણ, વરીયાળી, શેવા (સુઆ) આમલગંડી, આંબાગોટી, કોઠાપત્ર, લોંબુપત્ર, પ્રમુખ ખાદિમ હોવાથી પણ દુધિહારમાં કલ્પે નહીં. તિવિહારમાં તો ફક્ત પાણી જ કલ્પે છે. પણ કુકારેલ પાણી, અમિલ પાણી, તથા કપુર, એલચી, કાથો, ખેરસાર, સેલક, વાળો, પાડળ વીગેરેથી વાસેલ પાણી નીતરેલ (સ્વચ્છ થયેલ) ગાળેલું હોય તો કલ્પે, પણ ગાળેલ ન હોય તો ન કલ્પે.

યદ્યપિ શાસ્ત્રોમાં મધ, ગોળ, સાકર, ખાંડ, પતાસાં સ્વાદિમપણે ગણાવેલાં છે, અને દાક્ષનું પાણી, સાકરનું પાણી, અને છાસ પાનકમાં (પાણીમાં) ગણાવેલ છે; પણ દુધિહાર પ્રમુખમાં ન કલ્પે એવો વ્યવહાર છે. નાગપુરીયગચ્છના ભાષ્યમાં કહેલ છે કે—

દ્રાક્ષનું પાણી તે પાણી (પાન), અને ગોળ વિગેરેને સ્વાદિમ એમ સિદ્ધાંતમાં કહેલ છે તેોપણ તૃપ્તિ કરનાર હોવાથી વાપરવાની આજ્ઞા નથી આપી.

શ્રીસંલોગ કરવાથી ચોવિહાર ભાંગતો નથી પણ બાળક પ્રસુખના હોઠના ચર્વણથી ચોવિહાર^૧ ભાંગે છે. દુવિહારવાળાને કદપે છે. કેમકે, પચ્ચખાણુ જે છે તે લોભ આહાર- (શરીરની ત્વચાથી શરીરમાં આહારનું પ્રવેશ થવું) થી નથી પણ ફક્ત કવળ આહાર (કોળીયા કરી સુખમાં આહાર પ્રવેશ કરાવાય છે તે) નું જ પચકખાણુ કરાય છે. જો એમ ન હોય તો ઉપવાસ, આંખિલ અને એકાસણુમાં પણ શરીર ઉપર તેલ મર્દન કરવાથી કે ગાંઠ ગુમડા ઉપર આટાની પોટીસ પ્રસુખ આંધવાથી પણ પચકખાણુ ભંગ થવાનો પ્રસંગ આવશે, પણ તેવો તો વ્યવહાર નથી. વળી લોભ આહારનો તો નિરંતર સંભવ થયા જ કરે છે, ત્યારે પચ્ચખાણુ કરવાના અભાવનો પ્રસંગ આવશે.

અણાહાર ચીજોના નામ.

લોખંડાનું પંચાંગ (મૂળ, પત્ર, ફૂલ, ફળ અને છાલ), પેસાબ, ગળો, કડુ, કરિયાતું, અતિવિષ, કુડો, ચીડ, ચંદન, રાખ, હળદર, રોહિણી (એક ભતની વનસ્પતિ છે), ઊપલોટ, થોડા, વજ, ત્રિકૂળા, બાવળીઆની છાલ (કોઈક આચાર્ય કહે છે), ધમાસો, નાવ્ય (કોઈક દવા છે), આસંઘ, રીંગણી (ઉભી એઠી), એળીયો, ગુગળ, હરડેદળ, વણુ (કપાસનું ઝાડ), બોરડી, કંચેરી, કેરડા મૂળ, પુંઆડ, બોડથોડી, આછી, મજીક, બોળ, ખીચો (કાષ્ટ), કુંઆર, ચિત્રો, કંદરૂક, વિગેરે કે જેનો સ્વાદ મુખને ગમે નહીં એવો હોય તે અણાહાર જાણવાં, તે અઉવિહારમાં પણ રોગાદિક કારણે વાપરવાં કદપે છે. કદપની વૃત્તિના ચોથા ખંડમાં કહેલ છે કે—

સર્વથા એકલો જે ભૂખને શમાવે તેને આહાર કહે છે. તે અશન, પાન, પાદિમ અને સ્વાદિમ એમ ચાર પ્રકારનો છે. તથા તે આહારમાં લૂણ વિગેરે જે નાંખાય તે પણ આહાર કહેવાય છે.

ફૂર (ભાત) સર્વ પ્રકારે ક્ષુધા શમાવે છે, જાસ મહિરારિક તે પાન (પાણી), પાદિમ તે ફળ માંસાદિક, સ્વાદિમ તે મધ, એ ચાર પ્રકારનો આહાર સમજવો.

વળી ક્ષુધા શમાવવા અસમર્થ આહારમાં મળેલ કે નહીં મળેલ હોય એવાં જે લૂણ, હોંગ, જીરું વિગેરે સર્વ હોય તે આહાર સમજવાં.

પાણીમાં કપુરાદિક, કેરી વિગેરે ફળમાં, સુત્ત આદિ અને સુંઠમાં ગોળ નાંખેલ હોય તે કાંઈ ક્ષુધા શમાવી શકતાં નથી પણ આહારને ઉપકાર કરનાર હોવાથી આહારમાં ગણાવેલ છે.

૧. તિવિહાર પણ એકચર્વણથી ભાંગે છે. ૨. ગોળનો વિકાર, ઠીસો ગોળ, ઉકાળેલો શેરડીનો રસ.

અથવા ભૂખથી પીડાયેલો જીવ જે કાંઈ કાઢવ સરખી ચીજ પેટમાં નાંખે તે સર્વ આહાર બાણ્યવો. ઔષધ વિગેરેની ભજના છે. ઔષધાદિક કાંઈ આહારરૂપ છે અને કૌંઠક અણાહારરૂપ છે.

ઔષધાદિકમાં કેટલાક સાકર પ્રમુખ હોય છે તે આહાર ગણાય છે અને સર્પ કરડેલાને માટીઆદિક ઔષધ અપાય છે તે અણાહાર છે.

અથવા જે પદાર્થ ક્ષુધાવંતને પોતાની મરજીથી ખાતાં સ્વાદ આપે છે તે સર્વે આહાર ગણાય છે, અને ક્ષુધાવંતને જે ખાતાં પોતાના મનને અપ્રિય લાગે છે તે અણાહાર કહેવાય છે.

મૂત્ર, નીબડાની છાલ અને મૂળ તે પંચ મૂળનો કાઠો (ઘણો કડવો હોય છે તે), ફળ તે આમળાં, હરડે, બહેડાદિક, એ સર્વ અણાહાર ગણવાં, એમ ચૂર્ણીમાં કહેલ છે. નીશીથ ચૂર્ણીમાં એવી રીતે લખેલ છે કે, “ મૂળ, છાલ, ફળ અને પત્ર એ સર્વ લીંબડાના અણાહાર સમજવાં. ”

પચ્યખાણુના પાંચ સ્થાન (લેદ.)

પચ્યખાણુમાં પાંચ સ્થાન (લેદ.) કહેલા છે. તેમાં પહેલા સ્થાનમાં નવકારસદ્ધિ, પોરસી વિગેરે કાળ પચ્યખાણુ પ્રાયઃ ચોવિહાર કરવા. બીજા સ્થાનમાં વિગર્ધનું, આંખિલનું, નીવીનું, પચ્યખાણુ કરવું, તેમાં જેને જે વિગર્ધનો ત્યાગ કરવો હોય તેણે પણ વિગર્ધનું પચ્યખાણુ લેવું; કેમકે, પચ્યખાણુ કરનારને પ્રાયે મહાવિગર્ધ (દાડ, માંસ, માખણ, મધ,) નો ત્યાગ જ હોય છે, તેથી વિગર્ધનું પચ્યખાણુ સર્વને લેવા યોગ્ય જ છે. ત્રીજા સ્થાનમાં એકાસણું, બીયાસણું (એસણું), દુવિહાર, તિવિહાર, ચોવિહારનું પચ્યખાણુ કરવું. ચોથા સ્થાનમાં પાણુસ પાણુસ [પાણીના આગારો (પાઠ) લેવા] નું પચ્યખાણુ કરવું. પાંચમા સ્થાનમાં પહેલાં ગ્રહણ કરેલા સચિત્તાદિક ચોદ નિયમ સાંજ સવારે સંક્ષેપ કરવારૂપ દેશાવગાસિકનું પચ્યખાણુ લેવું. ઉપવાસ, આંખિલ, નીવી પ્રાયે તિવિહાર ચોવીહાર થાય છે, પણ અપવાદથી તો નીવી પ્રમુખ પોરસી પ્રમુખનાં પચ્યખાણુ દુવિહારાં પણ થાય છે. કહેલું છે કે:—

સાધુને રાત્રિએ ચોવિહાર હોય અને નવકારશી ચોવિહાર હોય. ભવચરિમ, ઉપવાસ અને આયંખિલ તિવિહાર અને ચોવિહાર ગન્ને હોય છે. બાકીના પચ્યકખાણુ દુવિહાર, તિવિહાર અને ચોવિહાર હોય છે.

નીવી અને આયંખિલ આદિનો કલ્પ્યાકલ્પ્ય વિભાગ, સિદ્ધાન્તના અનુસારે પોતા પોતાની સમાચારીવડે બાણ્યવો. તેમજ પચ્યખાણુ લાખ્યથી અજામોગ (અબાણ્યતાં મુખમાં પડેલ) સહસ્તાગારેણં (અકરમાત મુખમાં પડેલ) એવા પાઠનો આશય સમજવો. એમ

જો ન કરે તો પરચખાણની નિર્મળતા ન થાય. એમ પઢિક્કામિય એ પદતું પ્રાસંગિક વ્યાખ્યાન કર્યું. હવે “સુદ્ધ પુદ્ધ” એ પદતું વ્યાખ્યાન બતાવે છે.

જિનપૂજા કરવા માટે દ્રવ્યશુદ્ધિ.

શુચિ એટલે મળોત્સર્ગ (લઘુનીતિ વડીનીતિ) કરવાં, દાતણ કરવું, જીભની ઉલ ઉતારવી, કોગળા કરવા, સર્વ સ્નાન દેશસ્નાનાદિકે કરી પવિત્ર થવું, આ અનુવાદવાક્ય છે, કારણ કે—મલમૂત્રત્યાગ વિગેરે પ્રકાર લોકપ્રસિદ્ધ હોવાથી શાસ્ત્ર તે કરવા માટે ઉપદેશ કરતું નથી, જે વસ્તુ લોકસંજ્ઞાથી પ્રાપ્ત થતી નથી, તે જ વસ્તુનો ઉપદેશ કરવો એમાં જ શાસ્ત્રનું સાક્ષ્ય છે. મલિન પુરુષે નહાવું, બૂખ્યાએ ખાવું એમાં શાસ્ત્ર ઉપદેશની આવશ્યકતા નથી. લોકસંજ્ઞાથી અપ્રાપ્ત એવા ઇંદુ-પરલોક હિતકારી ધર્મમાર્ગને ઉપદેશવાથી જ તેની સફલતા છે. એ સુજબ અન્ય સ્થલોએ પણ જાણવું. શાસ્ત્રકારને સાવધ આરંભમાં વાચિક અનુમોદના કરવી યોગ્ય નથી. કહેલું છે કે:—

પાપ વર્જિત વચનનું અધિકું ઓછું અંતર સમજી શકે નહીં એટલે આ બોલવાથી મને પાપ લાગશે કે નહીં લાગે એવું સમજી શકે નહીં તેને બોલવું પણ યોગ્ય નથી તો પછી ઉપદેશ આપવો કેમ યોગ્ય હોય?

મળોત્સર્ગનો ત્યાગ મૌનધારી ધર્મને નિર્ફલણ યોગ્ય સ્થાનકે વિધિપૂર્વક કરવો ઉચિત છે. કહેલું છે કે:—

લઘુનીતિ, વડીનીતિ, મૈથુન, સ્નાન, લોજન, સંધ્યાદિકની ક્રિયા, પૂજા અને જાપ, એટલા મૌન ધર્મને કરવાં.

વિવેકવિલાસમાં પણ કહ્યું છે કે:—

લઘુ નીતિ વડીનીતિ કરવાની દિશા.

વસ્ત્ર પહેરી મૌનપણે દિવસે અને જન્ને સંધ્યા વખતે (સવારે સાંજે) જો મળ મૂત્ર કરવા હોય તો ઉત્તર દિશા સન્મુખ કરવાં અને રાત્રે કરવાં હોય તો દક્ષિણ દિશા સામે કરવાં.

પ્રભાતની સંધ્યાનું લક્ષણ.

સર્વ નક્ષત્ર તેજ રહિત બની જાય અને જ્યાંસુધી સૂર્યનો અર્ધ ઉદય ન થાય ત્યાંસુધી પ્રભાતની સંધ્યાનો કાળ ગણાય છે.

સાયંકાળની સંધ્યાનું લક્ષણ.

જે વખતે અર્ધ સૂર્ય અસ્ત થયો હોય અને આકાશતળમાં જ્યાંસુધી જે ત્રણ નક્ષત્રો દેખાતાં ન હોય ત્યાંસુધી સાયંકાળ (સંધ્યા) ગણાય છે.

મળમૂત્ર કરવાનાં સ્થાન.

રાખનો કે છાણનો ઢગલો પડ્યો હોય તેમાં ગાયને એસવા બાંધવાનાં ઠેકાણામાં રાફડા ઉપર, ઘણાં માણસે જ્યાં મળમૂત્ર કીધા હોય તેમાં, આંબા ગુલાબ પ્રમુખનાં થડમાં, અગ્નિમાં, સૂર્ય સામે, માર્ગ વચ્ચે, પાણીના સ્થાનમાં સ્મશાન પ્રમુખ ભયંકર સ્થાનમાં, નદીને કાંઠે, નદીમાં, સ્ત્રી તથા પોતાના પૂજ્યના દેખતાં, એટલાં ઠેકાણાં મૂકીને મળમૂત્ર કરવાં; પરંતુ આકરી પીડા થઈ હોય તો એટલા ઠેકાણે પણ મળમૂત્ર કરવાં.

એધનિયુક્તિ પ્રમુખ આગમમાં પણ સાધુ આશ્રયીને એમ કહેલું છે કે:—

જ્યાં બીજા કોઈ આવી ન ચડે તેમજ બીજા કોઈ દેખી ન શકે એવા સ્થાનકે; જ્યાં એસતાં નિંદા ન થાય કે કોઈ સાથે લડાઈ ન થાય એવા સ્થાનકે; સરખી ભૂમિમાં એટલે પડી ન જવાય એવા સ્થાનકે; ઘાસ પ્રમુખે ઢાંકેલી ભૂમિ વર્જિત સ્થાને કેમકે એવી ભૂમિમાં એસતાં ઘાસ વિગેરેમાં જે કદાપિ વીંછી, સર્પ, કીડા, પ્રમુખ હોય તો વ્યાઘાતનો સંભવ થાય; અને કીડી વિગેરે હોય તો મરી જાય. થોડા કાળની કરેલી ભૂમિકામાં; વિસ્તીર્ણુ ભૂમિમાં જઘન્યથી પણ એક હાથની જમીનમાં; જઘન્યથી પણ ચાર અંગુલ જમીન અગ્નિ તાપાદિકથી અચિત્ત થઈ હોય એવા સ્થાનમાં; અતિશય આસન (પાસે) નહીં (દ્રવ્યથી ઘવળ ઘર આરામાદિકને નજીક નહીં અને લાવથી આકરી પીડા થઈ હોય તો તેવા સ્થાન પાસે પણ વોસરાવે); બીલ વર્જિત સ્થાનકે; બીજા, લીલોતરી, ત્રસ છવ રહિત સ્થાનકે; એવાં સ્થાનકે મળમૂત્ર વોસરાવે (ત્યાગ કરે).

દિશી, પવન, ગ્રામ, સૂર્ય, છાયા પ્રમુખના સન્મુખ વર્ણને તેમજ ત્રણ વાર પ્રમાણને ત્રણવાર અણુજાળહ જસ્સગો એવો પાઠ કહીને શરીરની શુદ્ધિ થવા માટે વોસરાવે અને ધુદ્ધિ કરે.

ઉત્તર અને પૂર્વ દિશા પૂજ્ય છે માટે તેના સન્મુખ મળમૂત્ર ન કરવો. દક્ષિણ દિશા સામે એસતાં ભૂત પિશાચાદિકનો ભય થાય છે. પવન સન્મુખ એસતાં નાશિકામાં પવન આવવાથી અર્શ થાય છે. સૂર્ય તથા ગામના સન્મુખ એસવાથી તેની નિંદા થાય છે.

જેને કૃમિ નિકલતાં હોય તે છાયામાં મલ ત્યાગ કરે પણ જે તડકામાં એસવું જ પડે તો, બે ઘડી પર્યન્ત છાયા કરી ત્યાં બિલો રહે.

મૂત્ર રોકવાથી ચક્ષુ જાય, મલ રોકવાથી જીવિતવ્યથો રહિત થાય, ઉલટી આદિ-ને રોકવાથી કોઠ થાય અને એ ત્રણેને રોકવાથી ગ્લાન(મંદવાડ)ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મળ, મૂત્ર, ચૂંક, બળગો, સલેખમાદિ જ્યાં નાખવાં હોય ત્યાં પહેલાંથી અણુજાળહ જસ્સગો એમ કહીને વોસરાવવો, અને વોસરાવ્યા પછી તત્કાળ વોસરે એમ ત્રણ વાર

ચિંતવવું. વળી સલેખમાહિને તો તત્કાળ ધૂળ, રાખ, વિગેરેથી ચતનાપૂર્વક ઢાંકવાં. જો એમ ધૂળ વિગેરેથી ઢાંકે નહીં ને ખુણાં પડયાં રહે તો તેમાં અસંખ્ય સંમૂર્ચિત્તમ (માતા પિતા સંયોગ વિના ઉપજનારા નવ પ્રાણવાળા મનુષ્ય) જીવ ઉત્પન્ન થાય અને તેનો નાશ થવાનો દોષ લાગે છે. જે માટે પન્નવણી સૂત્રના પ્રથમ પદમાં કહેલું છે કે, “ હે ભગવાન ! સંમૂર્ચિત્તમ મનુષ્ય કયાં ઉપજે ? (ઉત્તર) હે ગૌતમ, મનુષ્યક્ષેત્રમાં; પીસ્તાળીસ લાખ યોજનમાં અઢીદ્રીપમાં જે દ્રીપ સમુદ્રો છે તેમાં આવેલા પંદર કર્મભૂમિ (જ્યાં અસી, મસી, કૃષિ કર્મ કરી લોકો આજીવિકા કરે છે) માં; છપ્પન અંતરદ્રીપ મનુષ્ય (યુગલ્લીયા), ગર્ભજ મનુષ્યના મળમાં, પેશાબમાં, મેલમાં, બળખામાં, નાશિકામાં, વમન-(એકેલા)માં, પિત્તમાં, વીર્યમાં, વીર્ય અને રુધિર ભેગાં મળેલાં હોય તેમાં, બહાર કાઢી નાખેલ વીર્યના પુદ્ગલમાં, નિર્જીવ કલેવરમાં, સ્ત્રીપુરુષના સંયોગમાં, નગરના ખાળમાં, સર્વ અપવિત્ર સ્થાનમાં, સંમૂર્ચિત્તમ મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. (પણ તે કેવા ઉત્પન્ન થાય ? તેનો ઉત્તર) એક અંગુળના અસંખ્ય ભાગ માત્ર શરીરની અવગાહના (દેખાવ)વાળા, અસંસી (મનવગરના), મિથ્યાત્વી, અજ્ઞાની, સર્વ પર્યાપ્તીથી અપર્યાપ્ત અને અંતર્મુદ્-ર્તનું આશુષ્ય ભોગવી કાળ કરનારા એવા સંમૂર્ચિત્તમ જીવ ઉપજે છે, માટે બળખા, શલેખમ ઉપર ધૂળ કે રાખ નાંખીને તેને જરૂર ઢાંકવા. ”

દાતણુ વિગેરે કરવું હોય તો નિર્દોષ સ્થાનમાં બાણીતા વ્રક્ષના પ્રાસુક અને કોમલ દાંતકાષ્ઠથી, અથવા દાંતનો હઠતા કરનાર તર્જની આંગલીથી કરવું. દાંત આહિના મલ ઉપર ધૂળ નાખવી.

વ્યવહારશાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે કહેલું છે કે:—

“ દાંત હઠ કરવા માટે દાંતની પીઠિકા (પેઢીયાં-પેઢાં) પ્રથમ તર્જની અંગુલીથી ઘસવી, પછી આદરપૂર્વક (જરૂર) દાતણુ કરવું. ”

દાતણુ કરતાં શુભસૂચક અગમચેતી.

દાતણુ કરતી વખતે જે પાણીના કોગળા કરવામાં આવે છે તેમાં પહેલો કોગળો કરતાં તેમાંથી જો એક બિંદુ ગળામાં ઊતરી બહુ તો તે દિવસે તુરત ઉત્તમ ભોજન પામે.

દાતણુનું પ્રમાણ અને તે કરવાની રીતિ.

વાંકું નહીં, વચ્ચે ગાંઠ વિનાનું, જેનો કૂચો સારો થઈ શકે એવું, જેની અણી પાતણી હોય, દશ આંગળ લાંબું, ચોતાની ટચલી આંગુળીના અગ્રભાગ જેટલું જડું, બાણીતા ઝાડનું, સારી જમીનમાં ઉત્પન્ન થએલાં દાતણુથી ટચલી અને દેવપૂજણી અંગુલીની વચ્ચે રાખીને પહેલાં ઉપલી જમણી દાઢ અને પછીથી ઉપલી ડાણી દાઢને ઘસીને પછી બન્ને નીચેની દાઢને ઘસવી. ઉત્તર કે પૂર્વ દિશા સામે સ્થિર આસને દાતણુ

જેવામાં જ ચિત્ત સ્થાપીને ઠાંતને કાંઈ ખીડા ન થાય તેમ મૌન રહી ઠાંતણું કરવું. અન્નવાહુ, પોહુ, સુકું, મીઠું, ખાટું અને ખારું ઠાંતણું ઉપયોગમાં લેવું નહીં.

ઠાંતણું ન કરવા વિષે.

અતિપાતમાં, રવિવારે, સંક્રાંતિને દિને, વ્રહ્મણુ દિને અને પડવે, પાંચમ, આઠમ, ભ્રમી, પુનમ, અમાવાસ્યા એ છ તિથિઓએ ઠાંતણું ન કરવું.

વગર ઠાંતણું સુખશુદ્ધિ કરવાની રીતિ.

ઠાંતણું ન હોય તો સુખશુદ્ધિ કરવાનો વિધિ એવો છે કે, બાર કોગળા પાણીના ઠાંતણું અને જીભની જીલ તો જરૂર દરરોજ ઉતારવી. જીલ ઉપરથી જીલ ઉતારવાની ઠાંતણુંની ચીર, જીભને ધીરે ધીરે ઘસીને, તે ચીર, પોતાની સન્સુખ પવિત્ર જગ્યાએ ફેંકવી.

ઠાંતણુંની ચીર ફેંકવાથી જાણાતી અગમચેતી.

જો ઠાંતણુંની ચીર પોતાની સામે પડે તો સર્વ દિશાઓમાં સુખશાંતિ પામે. વળી ઠાંતણુંની ચીર જીભી રહે તો સુખ માટે થાય, એથી વિરુદ્ધ હોય તો દુઃખદાયી સમજવું. ઠાંતણુંવાર જીભી રહીને પછી જો ઠાંતણુંની ચીર પડી જાય તો શાસ્ત્ર બાણનારે એમ કહેવું આજે જરૂર મીઠા આહાર મળશે.

ઠાંતણું કરવાના નિષેધ વિષે.

ખાંસી, શ્વાસ, અજીર્ણ, શોક, તૃષ્ણા, મોહું આવવું, અસ્તક, નેત્ર, હૃદય, કર્ણુ એટલા અંગવાળાઓએ ઠાંતણું કરવું નહીં.

વાળ સમારવા વિષે.

આથાના વાળ નિત્ય સ્થિર થઈને કોઈની પાસે સાફ કરાવવા, પણ પોતે એક સાથે કાઢવડે વાળ સમારવા નહીં.

દર્પણુ જોવાથી અગમચેતી.

તીલક કરવાને કે મંગળ માટે દરરોજ દર્પણુ જોવું, પણ દર્પણુમાં જે દિવસે પોતાના અસ્તક વિનાનું પોતાનું ધડ દેખાય તે દિવસથી પંદર દિવસે પોતાનું મૃત્યુ જાણવું.

જે દિવસે ઉપવાસ, આંગીલ અને એકાસણુદિકનું પર્યખાણુ કરેલ હોય તે દિવસે ઠાંતણું કરવું. ઠાંતણું કે સુખશુદ્ધિ કીધા વિના પણ શુદ્ધજ સમજવું; કેમકે, તપ એ જ મહાક્રમ.

કારી છે. લૌકિકમાં પણ એજ વ્યવહાર છે કે, “ ઉપવાસાદિક તપમાં દાતણ કીધા વિના પણ દેવપૂજા કરવી. ” ઉપવાસાદિકમાં દાતણનો નિષેધ લૌકિકશાસ્ત્રમાં પણ કહેલ છે. નિષ્ણુભક્તિચંદ્રોદયમાં કહેલું છે કે:—

પડવો, અમાવાસ્યા, છટ્ટ, મધ્યાહ્ન, નવમી અને સંક્રાંતિને દહાડે દાતણ કરવું નહીં. ઉપવાસમાં કે શ્રાદ્ધમાં દાતણ ન કરવું, કેમકે દાંતને દાતણનો સંયોગ સાત કુળને હણે છે. બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા, સત્ય, માંસત્યાગ, એ ચાર વાનાં કોઈપણ વ્રતમાં જરૂર પાળવાં. વારંવાર પાણી પીવાથી, તાંબૂલ ખાવાથી, દિવસે સુવાથી અને મૈથુન સેવવાથી ઉપવાસનું રૂળ હણાય છે. સ્નાન કરવું હોય તોપણ જ્યાં કીડીનું ઘર, નીલકૂલ, સેવાલ, કુંથું છવ વિગેરે ઘણા થતા ન હોય, જ્યાં વિષમ ભૂમિ ન હોય, જ્યાં જમીનમાં પોલાણ ન હોય, એવી જમીન ઉપર, ઉપરથી ઊડીને આવી પડતા જીવોની ચતનાપૂર્વક ગળણાથી ગળેલા પરિમિત પાણીથી સ્નાન કરવું. શ્રાવકદિનકૃત્યમાં કહેલ છે કે:—

ત્રસાદિક જીવરહિત પવિત્ર ભૂમિ ઉપર અચિત કે સચિત અને ગળેલા પ્રમાણવંત પાણીથી વિધિપૂર્વક સ્નાન કરે.

વ્યવહારમાં કહેલું છે કે:—

નગ્ન થઈને, રોગી હોય ત્યારે પરદેશથી આવીને, બધા વસ્ત્ર સહિત, લોજન કીધા પછી, આબૂષણ પહેરીને, અને લાઇ પ્રમુખ સર્ગાવહાલાંને મંગળ માટે વળાવી આવીને તરત સ્નાન ન કરવું. અબ્બણ્યા પાણીથી, જેમાં પ્રવેશ કરવો મુશ્કેલ હોય એવા પાણીમાં પેસીને, મલિન લોકેએ મલિન કરેલા પાણીમાં, અને સેવાળ કે ઝાડના ગુચ્છથી ઢંકાયેલા પાણીમાં પેસીને સ્નાન કરવું એ યોગ્ય નથી. શીતળ જળથી સ્નાન કરીને તરત ઉષ્ણ લોજન, તેમજ ઉષ્ણ જળથી સ્નાન કરીને તરત શીતળ અન્ન ખાવું નહીં. અને સ્નાન કરીને તેલ માલીસ કરવું નહીં.

સ્નાન કરતાં જણાતી અગમચેતીઓ.

સ્નાન કરીને ઊંઘ્યા પછી તરતજ પોતાના શરીરની કાંતિ બદલાઈ જાય, માંહોમાંહે દાંત ઘસવા લાગી જાય, અને શરીરમાંથી મૃતકના જેવી ગંધ છૂટે તો તે પુરુષ ત્રીજે દિવસે મરણ પામે. સ્નાન કરી રહ્યા કે તરતજ જો હૃદય અને જો પગ એકદમ સુકાઈ જાય તો તે છટ્ટે દિવસે મરણ પામે એમાં સંદેહ નથી.

સ્નાન કરવાનો જરૂરી સમય.

મૈથુન સેવ્યા પછી, ઉલટી કર્યા પછી, સ્મસાનના ધૂંઝનો સ્પર્શ થયા પછી, નકાજ સ્વપ્ન દીઠા પછી અને ક્ષૌરકર્મ (હજામત કરાવ્યા) પછી શુદ્ધ નિર્મળ પવિત્ર જળથી જરૂર સ્નાન કરવું.

હબ્દમત ન કરાવવા વિષે.

તેલાદિ મહર્ન ક્રીધા પછી, સ્નાન ક્રીધા પછી, લોજન ક્રીધા પછી, વસ્ત્રાભૂષણ પહેર્યા પછી, પ્રયાણ કરવાને દિવસે, રજુમાં જવા વખતે, વિદ્યા યંત્ર મંત્રાદિકનો પ્રારંભ કરવા વખતે, રાત્રે, સંધ્યાકાળે, પર્વને દિવસે અને નવમે દિવસે (જે દિવસે હબ્દમત કરાવી હોય તે દિવસથી નવમે દિવસે) હબ્દમત કરાવવી નહીં.

ઉત્તમ પુરુષે દાઢી અને સુંછના વાળ તથા નખ એક પક્ષમાં એક જ વાર લેવરાવવા (ઉતરાવવા); અને પોતાના હાંતવડે કે હાથવડે પોતાના નખ ચાવવા કે ઉચ્છેદ કરવા નહીં.

સ્નાન વિષે.

સ્નાન એ શરીરને પવિત્રતાનું અને સુખનું, તેમજ પરંપરાએ ભાવશુદ્ધિનું કારણ છે. બીજા અષ્ટક પ્રકરણમાં કહેલું છે કે:—

પાણીથી કેવલ શરીરની ચામડીની જ થોડા સમય પૂરતી શુદ્ધિ થાય છે અને તેના સ્નાનથી એકાંતે શુદ્ધિ જ થાય છે એવું પણ નથી; કારણ કે—તેવા પ્રકારના રોગીઓને જરાપણ શુદ્ધિ હોતી નથી. શરીરમાં રહેલાં અન્ય કાન, નાક આદિમાં રહેલા મેલને દૂર ન કરતું હોવાથી, અથવા તો પાણીમાં રહેલાં અપ્કાય સિવાયના બીજા જીવોને ઉપદ્રવ કરનાર ન હોવાથી જલસ્નાન દ્રવ્યસ્નાન (બાહ્યસ્નાન) કહેવાય છે.

જે ગૃહસ્થ ઉપર લખેલી વિધિવડે દેવગુરુની પૂજા કરવા માટે જ દ્રવ્ય સ્નાન કરે છે તેને તે પણ શૌભનીય છે. દ્રવ્ય સ્નાન શૌભનીય છે, તેના હેતુ ખતાવે છે.

દ્રવ્યસ્નાન એ ભાવશુદ્ધિનું નિમિત્ત છે એ અનુભવસિદ્ધ છે. અપ્કાયની વિરાધનાને દોષ હોવા છતાં, સમ્યક્ત્વશુદ્ધિ આદિ ગુણો પ્રાપ્ત થતા હોવાથી શુભ છે.

પૂજા કરવામાં અપ્કયાદિનો વધ થાય છે એટલા જ માટે પૂજા ન કરવી એવી શંકા રાખનારાઓને ઉત્તર આપતાં ગુરુ કહે છે કે, “પૂજા એ સમકિતની શુદ્ધિ કરનારી છે, માટે “પૂજા” એ ભાવનયથી દોષ રહિત જ સમજવી.”

ઉપર લખ્યા પ્રમાણે દેવપૂજા માટે ગૃહસ્થને દ્રવ્ય સ્નાન કરવાની આજ્ઞા છે, તેથી “દ્રવ્યસ્નાન પુણ્યને માટે છે.” એવું બોલવાવાળા લોકોનો મત અસત્ય છે.

તીર્થ ઉપર સ્નાન કર્યું હોય તો કૃત દેહની કાંઈક શુદ્ધિ થાય છે, પરંતુ આત્માની તો એક અંશ માત્ર પણ શુદ્ધિ થતી નથી. જે માટે સ્કંદપુરાણના કાશીખંડમાં છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહેલું છે કે:—

હબ્દરો બાર માટીથી, પાણીના ભરેલા સેંકડો ઘડાથી, કે સેંકડો તીર્થના સ્નાન કરવાથી પણ દુરાચારી પુરુષો શુદ્ધ થતા નથી. જળજંતુઓ (મચ્છાદિક) જળમાં જ ઉત્પન્ન

થાય છે અને તેમાં જ પાછા મરણ પામે છે, પણ તેઓ, મનનો મેલ દૂર થયો ન હોવાથી સ્વર્ગમાં જતા નથી. ગંગાના સ્નાન વિના પણ શમ, દમ, સંતોષાદિકથી મન નિર્મળ થાય છે, સત્ય બોલવાથી મુખ શુદ્ધ થાય છે, પ્રણયર્યાદિકથી શરીર શુદ્ધ થાય છે. રાગાદિકથી મન મલિન થાય છે, અસત્ય બોલવાથી મુખ મલિન થાય છે, અને જીવહિંસાદિકથી કાયા મલિન થાય છે, તો તેથી ગંગા પણ દૂર જ રહે છે. ગંગા પણ એમ જ કહે છે કે-પર-ઓથી, પરદ્રવ્યથી અને પરદ્રોહથી દૂર રહેનારા પુરુષો મારી પાસે આવીને મને પાવન કરશે.

ગંગા કોને શુદ્ધ કરે છે તેનું ઉદાહરણ.

કોઈક કુળપુત્ર ગંગા પ્રમુખ તીર્થ કરવા જવા લાગ્યો ત્યારે તેની માતાએ તેને કહ્યું કે-હે પુત્ર ! આ મારું તું (તુંબડું) તું સાથે લઈ જા, અને જ્યાં જ્યાં તું સ્નાન કરે, ત્યાં ત્યાં તેને પણ નવરાવજો. કુળપુત્રે માતું કહેવું માન્ય કરી, જે જે તીર્થે ગયો, તે તે તીર્થે તુંબડાને નવરાવ્યું. છેવટ ગંગા પ્રમુખ તીર્થની યાત્રા કરી, પોતાને ઘેર આવ્યો અને માતાનું તુંબડું તેને પાછું સમર્પણ કર્યું. ત્યારે તેણીએ તે જ તુંબડાનું શાક કરીને પુત્રને જ પીરસ્યું. મુખમાં નાખતાં તે તરત જ બોલ્યો, અરે ! આટલું બધું કંઈક શાક ક્યાંથી કાઢ્યું ? માતાએ કહ્યું કે-શું હજી એની કડવાશ ગઈ નહીં ? તેં તો ખરે-ખર સ્નાન કરાવ્યું જ નહીં હોય. પુત્ર બોલ્યો કે-નહીં, નહીં, મેં તો એને બધા તીર્થ ઉપર મારી જેમ જ નવરાવ્યું હતું. માતા બોલી કે-એ એટલા બધા તીર્થ ઉપર એને સ્નાન કરાવવા છતાં એની કડવાશ ગઈ નહીં, ત્યારે તો ખરેખર તારું પાપ પણ કેવી રીતે ગયું ? પાપ તો ખરેખર ધર્મક્રિયા અને જપ તપવડે જ જાય છે. જો એમ ન હોય તો આ તુંબડાનું કડવાપણું કેમ ગયું નહીં ? ત્યારે તે પણ પ્રતિબંધ પામ્યો અને જપ તપ કરવા શ્રદ્ધાવંત થયો.

સ્નાન કરવામાં અસંખ્ય જીવમય જળની અને શેવાળ પ્રમુખ જો હોય તો અનંત જંતુની વિરાધના અને અજીવજીવ જળમાં રહેલાં પોરા પ્રમુખ ત્રસ જીવની વિરાધનાને સંભવ હોવાથી સ્નાન કરવામાં દોષ પ્રખ્યાતજ છે.

જળ એ જીવમયજ છે એ વિષે ઉત્તરમોમાંસામાં કહ્યું છે કે:-

કરોળીઆના મુખમાં જે તંતુ છે, તે તંતુમાં પડેલા પાણી મધ્યેના એક બિંદુમાં જેટલા જીવો છે, તે જીવોની સૂક્ષ્મ બ્રમરના પ્રમાણે કલ્પના કરી હોય તો ત્રણે જગતમાં પણ સમાઈ શકે નહીં.

ભાવસ્નાનનું સ્વરૂપ.

ધ્યાનરૂપ જળે કરીને જીવને સદાય જે શુદ્ધિનું કારણ થાય અને જેનો આશ્રય લઈને કર્મરૂપ મેલ ધોવાય તેને ભાવસ્નાન કહે છે.

પૂજા વિષે.

જે કોઈક પ્રાણીને સ્નાન કરવાથી પણ જો ગુમડું, ચાકું, ઘાવ વિગેરેમાંથી પણ કે રસી ઝરતાં બાંધ ન થવાને લીધે દ્રવ્યશુદ્ધિ ન થાય તો તે પુરુષે અંગપૂજા માટેના પોતાના ફૂલ અંદનાદિક ખીજા કોઈને આપીને તેની પાસે ભગવાનની પૂજા કરાવવી, અને પોતે દરથી અંગપૂજા (ધૂપ, અક્ષત, ફળ અડાવીને) તથા લાવપૂજા કરવી. કેમકે, શરીર અપવિત્ર હોય ત્યારે પૂજા કરે તો લાભને બદલે આશાતનાનો સંભવ થાય છે, માટે તેને અંગપૂજા કરવાનો નિષેધ છે. કહ્યું છે. કે:—

આશાતના થવાનો ભય ન રાખતાં અપવિત્ર અંગે (શરીરના કોઈપણ ભાગમાંથી પરુ કે રસી વિગેરે વહેતી હોય તો) દેવપૂજા કરે, અથવા જમીન ઉપર પડી ગયેલાં ફૂલથી પૂજા કરે, તો તે ભવાંતરમાં અંડાળની ગતિને પામે.

આશાતના કરવાથી થતા નુકશાન વિષે દર્શાવત.

કામરૂપ નગરમાં કોઈક અંડાળને ઘેર એક પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. તેનો જન્મ થતાં જ, તેના પૂર્વભવના વૈરી વ્યંતર દેવતાએ, ત્યાંથી હરણ કરીને તેને વનમાં મૂક્યો. એ વખતે કામરૂપ પટ્ટણનો રાજા, વનમાં ફરવા નીકળેલો હતો, તેણે તે બાળકને વનમાં પડેલો દેખી પોતે અપુત્રીઓ હોવાથી, તેને પોતાના દરબારમાં લાવીને, પુણ્યસાર એવું નામ આપી, પાળીપોષીને યોવનાવસ્થા સુધી પહોંચાડ્યો. છેવટે તેને રાજ્ય આપી, રાજ્યે દીક્ષા લીધી અને સંજ્મ પાળતાં વિચરીને, કેટલેક કાળે તે કેવળજ્ઞાન પામી, પાછા કામરૂપ પટ્ટણે આઠ્યા ત્યારે પુણ્યસાર રાજા તેમજ નગર લોકો તેમને વંદન કરવા આઠ્યા. આ અવસરે પુણ્યસારને જન્મ આપનારી, જે તેની અંડાળણી માતા હતી, તે પણ ત્યાં આવી. સર્વ સભા સમક્ષ રાજાને હીઠો કે, તરત જ તેણીના સ્તનમાંથી દૂધની ધારા છૂટી, ધરતી પર પડવા લાગી. આ જોઈ રાજાના મનમાં ઘણું આશ્ચર્ય લાગવાથી, તે કેવળી મહારાજને પૂછવા લાગ્યો કે-હે મહારાજ ! આ અંડાળણીના સ્તનમાંથી અને દેખીને દૂધની ધારા કેમ છૂટી ? કેવળીએ કહ્યું કે-રાજન્ ! એ તારી માતા છે, મેં તો તને વનમાં પડેલો દેખી ત્યાંથી છઠાવી લીધો હતો. રાજા પૂછવા લાગ્યો કે-સ્વામિન્ ! શા કર્મથી હું અંડાળના કુળમાં ઉત્પન્ન થયો ? ઉત્તર આપતાં કેવળીએ જણાવ્યું કે-પૂર્વભવમાં તું વ્યાપારી હતો. તેં એકદા જિનેશ્વરની પૂજા કરતાં પુષ્પ જમીન ઉપર પડેલું હતું તે ચડાવવા લાયક નથી એમ ભણતાં છતાં પણ એમાં શું થયું ? એમ અવજા કરીને પ્રભુને તેં ચડાવ્યું હતું, તેથી તું અંડાલ થયો છે. કહેલું છે કે:—અયોગ્ય ફળકુલ કે નૈવેદ્ય ભગવાનને ચડાવે તો તે પ્રાયઃ પરલોકમાં નીચ કુળમાં ઉત્પન્ન થવાનું કર્મ બાંધે છે.

તારા પૂર્વભવની જે માતા હતી તેણીએ એક દિવસ સ્ત્રીધર્મ (રજસ્વળા) માં આવેલી છતાં પણ દેવપૂજા કરી; તે કર્મથી મરણ પામ્યા પછી અંડાળણી થઈ છે. આવાં

વચન સાંભળીને રાજ્યે વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અપવિત્રતામાં અને જમીન પર પડેલાં યુષ્પથી પૂજા કરવાને લીધે નીચ ગોત્ર ખાંધ્યું તે ઉપર માતાંજની કથા કહી.

ઉપરના દષ્ટાંતમાં બતાવ્યા મુજબ નીચ ગોત્ર ખંધાય છે, માટે પડી ગયેલ યુષ્પ મુગધીચુકત હોય તોપણ પ્રભુને ચડાવવું નહીં. જરા માત્ર પણ અપવિત્રતા હોય, તો પ્રભુપૂજા કરવી નહીં. ખાસ કરીને સ્ત્રીધર્મમાં આવેલી સ્ત્રીએ મોટી આશાતનાઓનો દોષ હોવાથી પૂજા કરવી નહીં.

પૂજા કરતી વખતે કેવાં વસ્ત્ર જોઈએ.

પૂર્વોક્ત રીતે સ્નાન કર્યા પછી, પવિત્ર, સુકુમાળ, સુગંધી, રેશમી કે સુતરાઉ સુંદર વસ્ત્ર, રૂમાલ પ્રમુખથી અંગલુંહણ કરી, બીજું શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરતાં બીનું વસ્ત્ર યુક્તિપૂર્વક ઉતારીને બીના પગથી મલિન જમીનને નહીં ફરસતાં પવિત્ર સ્થાનકે આવીને ઉત્તર દિશા સામે બેસા રહીને મનોહર, નવાં, ફાટેલાં નહીં, સાંધેલાં નહીં, તેમજ પહોળાં અને સફેદ બે વસ્ત્ર પહેરવા.

શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે—યથાયોગ નિર્મળ જળથી શરીરને શુદ્ધ કરીને પછી નિર્મળ ધૂપથી ધૂપેલા અને ધોએલાં બે વસ્ત્ર પહેરે. લોકિકમાં પણ કહેલું છે કે—હે રાજન! દેવપૂજના કાર્યમાં સાંધેલું, બળેલું, ફાટેલું કે પારકું વસ્ત્ર પહેરવું નહીં. એક વાર પણ પહેરેલું, બે પહેરીને વડીનીતિ, લઘુનીતિ કે મૈથુન ક્રીધું હોય તેવું વસ્ત્ર ન પહેરવું. એકજ વસ્ત્ર પહેરીને ભોજન કરવું નહીં, તેમજ દેવનો પૂજા પણ કરવી નહીં. સ્ત્રીઓએ પણ કંચુકી(કાંચળી) પહેર્યા વિના પૂજા ન કરવી.

એવી રીતે પુરૂષને બે અને સ્ત્રીને ત્રણ વસ્ત્ર પહેર્યા વિના પૂજા કરવી કદપે નહીં. દેવપૂજા પ્રમુખમાં ધોએલાં વસ્ત્ર મુખ્ય વૃત્તિએ અતિવિશિષ્ટ (સારાં) ક્ષીરૈદકાદિક જેવાં ધોળાંજ વાપરવાં. ઉદયન રાજાની રાણી પ્રભાવતી આદિનાં સફેદ અને ધોળાંજ વસ્ત્ર-નિરીથ આદિમાં કહેલાં છે. “સેવચ્છંનિઅંસળો” સફેદ વસ્ત્ર પહેરીને (પૂજા કરવી) એમ શ્રાવકદિનકૃત્યમાં પણ કહેલું છે.

ક્ષીરૈદક વસ્ત્ર પહેરવાની શક્તિ ન હોય તો રેશમી ધોતીયાં સુંદર વાપરવાં. પૂજાપોડશકમાં પણ “સિતશુભવસ્ત્રેણ” “સફેત શુભ વસ્ત્રો” એમ લખ્યું છે. તેની (પૂજાપોડશકની) વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે, સિતવસ્ત્રેણ શુભવસ્ત્રેણ ચ શુભમિદ્ધ સિતાવન્યદપિ પટ્ટયુગ્માદિરક્તપીતાદિવર્ણ પરિગૃહ્યતે સફેત અને શુભ વસ્ત્રો વાપરવાં, શુભ અહિંયાં કેને ગણવાં? તો કે, સફેત કરતાં બુદ્ધાં પણ પટોળાં વિગેરે કદપે. રાતાં પીળાં વિગેરે વર્ણવાળાં પણ ગ્રહણ કરાય છે.

ઉત્તરાસણ કેવું વાપરવું.

પગસાહિઅં ઉત્તરાસંગં કરેહ એવા આગમના પ્રમાણથી ઉત્તરાસણ અખંડ એકજ કરવું. પણ એ ખંડ જોડીને કરેલું ન જોઈએ. રેશમી વસ્ત્ર લોજનાદિ કરવા છતાં પણ હંમેશા પવિત્ર જ છે એ લોકોક્તિ જિનપૂજમાં અપ્રામાણિક છે. રેશમી વસ્ત્રો પણ બીજા વસ્ત્રોની માફક, લોજન, મલસૂત્ર, અશુચીસ્પર્શવર્જન આદિથી સાચવવાં. દેવપૂજામાં વાપરવાનાં વસ્ત્ર વારંવાર ધોવાં ધુષવાં વિગેરેથી સાફ રાખવાં. થોડી વારજ વાપરવાં. તેમજ પરસેવો, સલેખમ, ચુંક, બળખો એ વસ્ત્રથી ન લુછવાં, તેમજ વળી હાથ, પગ, નાક, મસ્તક પણ નહીંજ લુછવા, તેમજ પોતાના સંસારિક કામનાં વસ્ત્રની સાથે કે પારકાં બાળ, વૃદ્ધ, સ્ત્રી પ્રમુખનાં વસ્ત્રની સાથે ન મૂકવાં, તથા પ્રાયે પારકાં વસ્ત્ર પહેરવાં જ નહીં. જો વારંવાર એમ યુક્તિથી ન સાચવે તો અપવિત્ર થવાના દોષનો સંભવ થાય છે.

બીજાનું વાપરેલું વસ્ત્ર ન વાપરવાનું દર્શાવે.

સંભળાય છે કે, કુમારપાલ રાજાના પૂજા માટેના વસ્ત્રો બાહડ મંત્રીના નાના ભાઈ ચાહડે વાપર્યાં ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે-નવું વસ્ત્ર મને આપ, ત્યારે તેણે કહ્યું કે, મહારાજ, એવું સાફ નવું રેશમી વસ્ત્ર તો અહિંયાં મળતું જ નથી. પણ સવાલાખ દ્રવ્યના મૂલથી નવા વસ્ત્ર બંધેરા નગરીમાં બને છે, પરંતુ ત્યાંનો રાજા તે એક દિવસ પહેરીને પછીજ અહિંયાં મોકલાવે છે. આવાં વચન સાંભળીને કુમારપાળ રાજાએ બંધેરા નગરીના અધિ-પતિને સવાલાખ દ્રવ્ય આપવાનું જણાવી તદ્દન નવું પહેર્યા વગરનું વસ્ત્ર મોકલવાને કહેવરાવ્યું. તેણે તે આપવાની ના પાડી, તેથી કુમારપાળ રાજા તેના પર ઠોપાયમાન થયો; જેથી તેણે ચાહડને બોલાવી કહ્યું કે, આપણું મોટું સૈન્ય લઈને તું બંધેરા નગરે જઈ જ્ય કરીને ત્યાંના પટોળાં અને પટોળાંના કારીગરોને અહિંયાં લઈ આવ. તું દાન આપવામાં ઉદાર છે તે ખરૂં પણ વિશેષ ખરચ ન કરતો. તે વચન અંગીકાર કરીને ત્યાંથી મોટું સૈન્ય લઈ ત્રીજે પ્રયાણે ચાહડ બંધેરે જઈ પહોંચ્યો. બંધેરાના સ્વામીએ તેની પાસે લાખ દ્રવ્ય માંગ્યું પરંતુ કુમારપાળે ના પાડેલી હોવાથી તેણે આશ્ચ્ય નહીં, અને છેવટે રાજાના લંડારના દ્રવ્યનો વ્યય કરીને (જેણે જેમ માંગ્યું તેને તેમ આપીને) ચોદસે ઉંટડીએ ઉપર ચઢેલા બે બે શસ્ત્રધારી સુભટોને સાથે લઈ અકસ્માત રાત્રિને સમયે બંધેરા નગરને વીંટીને સંગ્રામ કરવા ધાર્યું. પણ તે રાતે ત્યાંના લોકોમાં સાતસો કન્યાઓનાં લગ્ન હતાં તે સાંભળીને તેઓને વિદ્વ થાય નહીં માટે રાત્રે વિલંબ કરી સંવારના પહેરમાં પોતાના સૈનિક બળથી તેણે ત્યાંના કીલ્લાના ચુરેચુરા કરી નાંખીને અંદર પેસી ત્યાંના અધિપતિને-દરબારનો ગઠ તાબે કર્યો. પછી પોતાના રાજા કુમાર-પાળની આજ્ઞા મનાવીને ત્યાંના ખજાનામાંથી સાત કરોડ સોના મહેર અને અગીઆરસે શોડા તથા ત્યાંનાં સાતસો સાળવીઓને સાથે લઈ તે મોટા મહોત્સવ સહિત યાટણ નગરે

આવી કુમારપાળ રાજને નરયો. કુમારપાળ બોલ્યો કે, તારી નજર મોટી તે માટીજ રહી. કેમકે તેં તેા મારા કરતાં પણ ઘણા ખરચ કીધો, એટલો ખરચ તેા હું પોતે ગયો હોત તેાપણ થાત નહીં. આવાં વચન સાંભળીને ચાહડ બોલ્યો કે, મહારાજ, જે ખરચ થયું તે તમારીજ મોટાઈ છે. મેં જે ખર્ચ કર્યું છે, તે તમારાજ ભગથી કીધું છે; કેમકે, મોટા સ્વામીના કામ પણ મોટા ખર્ચથીજ થાય છે. જે ખર્ચ થાય તે મોટાનીજ મોટાઈ છે. મેં જે ખર્ચ કર્યું તે મારા માથે મોટા સ્વામી છે ત્યારેજ થયું ને? આવાં વચન સાંભળીને રાજા ઘણાજ ખુશી થયો અને 'રાજ્યધરદ્' એવું બિરહ આપી મોટો માનશાળી કર્યો.

પૂજામાં દ્રવ્ય શુદ્ધિ.

અને પોતેજ સારા સ્થાનથી અથવા જેના ગુણ જાણતો હોય એવા સારા માણસ પાસેથી પાત્ર, ઢાંકણું, લાવનાર માણસ અને માર્ગ એ બધાની પવિત્રતાની ચતના રાખી વિધિપૂર્વક પાણી, કુલ આદિ વસ્તુ લાવવી. કુલો વિગેરે આપનારને સાડું મૂલ્ય આપી ખુશ કરવો. સારો સુખકોશ બાંધી પવિત્ર ભૂમિને ઇવાદિરહિત સાડું કેશર કપૂર વિગેરે વસ્તુથી મિશ્ર કરેલું ચંદન ઘસવું, વીણેલાં અને ઉંચા આખા ચોખા, શોષેલો ધૂપ અને દીપ, સરસ નૈવેદ્ય તથા મનોહર ફલો ઇત્યાદિ સામગ્રી એકઠી કરવી. એ રીતિએ દ્રવ્યશુદ્ધિ કહી છે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

પૂજા માટે ભાવશુદ્ધિ.

કોઈ ઉપર રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઇર્ષ્યા, આલોક-પરલોકનાં સુખની ઇચ્છા, યશ અને કીર્તિની વાંછા, કૌતુક, વ્યાકૂલતા, વિગેરે ટાળીને ચિત્તની એકાગ્રતા રાખીને જે પૂજા કરવી તે ભાવશુદ્ધિ કહેવાય છે. કહ્યું છે કે-

મનની શુદ્ધિ, વચનની શુદ્ધિ, કાયાની શુદ્ધિ, વસ્ત્રની શુદ્ધિ, ભૂમિની શુદ્ધિ, પૂજના ઉપકરણની શુદ્ધિ, સ્થિતિ શુદ્ધિ એમ ભાગવંતની પૂજના અવસરે સાત પ્રકારની શુદ્ધિ કરવી. એમ દ્રવ્યથી અને ભાવથી શુદ્ધિ કરીને પવિત્રપણે દેરાસરમાં પ્રવેશ કરે. આ વિધિ ગૃહ્યસૂત્ર માટે પણ સમજવી.

દેરાસરમાં પ્રવેશ કરવાનો ક્રમ.

દેરાસરની જમણી દિશાની શાખાને આશ્રયીને (જમણા પડખાથી) પુરૂષે દેરાસરમાં પ્રવેશ કરવો, અને ડાબી બાજુની શાખાને આશ્રયીને સ્ત્રીએ દેરાસરમાં પ્રવેશ કરવો. પણ દેરાસરના દરવાજા આગળનાં પહેલા પગથીયા ઉપર સ્ત્રી અથવા પુરૂષે જમણો જ પગ મુકીને ઉપર ચઢવું.

પૂર્વદિશા કે ઉત્તરદિશા સામે બેસીને ચંદ્રનાડી વહેતાં સુગંધવાળા મીઠા પદાર્થોથી દેવની પૂજા કરે. સમુચ્ચયથી કેવી યુક્તિપૂર્વક દેવની પૂજા કરવી તે વિધિ બતાવે છે- ત્રણ નિરસદિ ચિંતવવી, ત્રણ પ્રદક્ષિણા ફરવી, ત્રિકરણ (મન. વચન, કાયા) શુદ્ધિ કરવી એ વિધિથી શુદ્ધ પવિત્ર પાટલા પ્રસુખપર પદ્માસનાદિક સુખે બેસી શકાય એવા આસને બેસીને ચંદનના વાસણમાંથી ણીળ વાસણ (વાટકી) વિગેરેમાં કે હાથની હથેળીમાં ચંદન લઈને કપાળમાં તિલક કરી હાથમાં કંકણ કે નાડાછડી બાંધીને હાથની હથેળી વળી ચંદનના રસથી વિલેપનવાળી કરી ધૂપથી ધૂપી પછી ભગવંતની (આ પુસ્તકમાં આગળ કહેવાશે તે વિધિપૂર્વક પૂજાત્રિક (અંગપૂજા, અગ્રપૂજા, ભાવપૂજા) કરીને પહેલાં ક્યું હોય ન ક્યું હોય પણ પ્રભુ સાક્ષીએ પચ્ચક્રબાણ કરે.

(મૂળ ગ્રંથ ગાથા ૬૮૧)

વિહિના જિણં જિણગેહે ગતું અચ્ચેઙ્ગ ઉચિયચિંતરઓ ॥

ઉચ્ચરઙ્ગ પચ્ચક્ષ્વાણં દઢપંચાચારગુરુપાસે ॥ ૬ ॥

વિધિપૂર્વક જિનેશ્વર ભગવંતને દેરે જઈ વિધિપૂર્વક ઉચિત ચિંતવણા કરીને (દેરા- પ્રરની દેખરેખ કરીને) વિધિપૂર્વક જિનની પૂજા કરે. એમ સામાન્ય અર્થ બતાવી વિશેષ અર્થ બતાવે છે.

જિનમન્દિર જવાનો વિધિ.

મન્દિર જનાર બે રાજા પ્રસુખ મહર્દિક હોય તો સર્વ ઋદ્ધિથી, સર્વ ઐશ્વર્યથી સર્વ યુક્તિથી, સર્વ બળથી, સર્વ પરાક્રમથી, જૈન શાસનનો મહિમા વધારવા માટે મોટી મહિપૂર્વક મન્દિર જાય. એમ દશાર્ણભદ્ર રાજા શ્રી વીરરાગને વંદન કરવા ગયો હતો તે રીતે જાય.

દશાર્ણભદ્ર રાજાનું દૃષ્ટાંત.

દશાર્ણભદ્ર રાજાએ અભિમાનથી એવો વિચાર કર્યો કે, જેવી રીતે કોઈએ પણ ક્ષાત્રીને વાંધા ન હોય એવા ઠાંઠાઈથી હું વાંદવા જાઉં. એમ ધારી તે પોતાની સર્વ સહિત, પોતાના સર્વ પુરુષોને યથાયોગ્ય શૃંગાર પહેરાવીને તથા દરેક હાથીના પૃથળ ઉપર સોના રૂપાના શંગાર પહેરાવીને ચતુરંગિની સેના સહિત પોતાની તેહરીઓને સોના રૂપાની પાલખીઓ કે અંબાડીઓમાં બેસારીને સર્વને સાથે લેઈ

ઘણાજ ઠાઠથી ભગવંતને વાંદવા આવ્યો. તે વખતે તેને ઘણુંજ અભિમાન થયેલ બલે તેનો મઠ ઉતારવા માટે સૌધર્મેદ્રે શ્રીવીરને વાંદવા આવતાં દિવ્ય ઋદ્ધિની રચના કરી તે વૃદ્ધ ઋષિમંડળ સ્તોત્રવૃત્તિથી અહિંયાં બતાવે છે.

પાંચસે ને બાર મસ્તકવાલા, એવા ચોસઠ હબર હાથી બનાવ્યા. તેના એકે મસ્તકે (કુંભસ્થળે) આઠ આઠ દંતુશળ, એકેક દંતુશળે આઠ આઠ વાવડીઓ, એકેક વાવડાં લાખ પાંખડીવાળા આઠ આઠ કમળ, અને દરેક પાંખડીમાં બત્રિસ દિવ્ય નાટક, દરેક કર્ણિકામાં એકેક દિવ્ય પ્રાસાદ અને દરેક પ્રાસાદમાં અગ્રમહિષીની સાથે ઇન્દ્ર ભગવાનની શુભ યાચ છે, એવી ઋદ્ધિથી ઐરાવત હાથી ઉપર બેસી આવતા ઇન્દ્રને જોઇ, દશાર્ણ્ય બદ્ધ રાજ્યએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી પોતાની પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરી.

શકેન્દ્રે બનાવેલા હાથીઓના મુખની, કમળની, તેમજ કમળની પાંખડીની સંખ્યા પૂર્વાચાર્યોએ આવી રીતે બતાવી છે.

તે એક હાથીને ચાર હબર ને છન્નું દંતુશળ, બત્રીસ હબર સાતસે ને અડસઠ વાવે, બે લાખ બાસઠ હબર એકસો ચુમાલીસ કમળ, અને તેટલીજ સંખ્યા કર્ણિકામાં રહેલાં પ્રાસાદાવતંસકમાં થતા નાટકની છે. ૨૬ અખજ, એકવીસ કરોડ, ચુમાલીસ લાખ કમળની પાંખડીઓ જાણવી. એવા ચોસઠ હબર ઐરાવત હાથી હતા, તેમનાં મુખ ત્રિગેરેની સર્વ સંખ્યા આ મુજબ છે. તેના કુલ ત્રણ કરોડ, સત્તાવીસ લાખ ને અડસઠ હબર મુખની સંખ્યા સમજવી અને છવીસ કરોડ, એકવીસ લાખ, ચુમાલોશ હબર કુલ દાંતની સંખ્યા જાણવી. કુલ વાવે -બસો નવ કરોડ, ઇકોતેર લાખ, બાવન હબર; કુલ કમળ બારસે સીતોતેર કરોડ, બહોંતર લાખ, સોળ હબર; કર્ણિકા નાટક અને પાંખડી-સોળ કોડાકોડી, સીતોતેર લાખ કરોડ, બહોંતર હબર કરોડ, એકસો સાઠ કરોડ; અને કુલ નાટકમાં અનેલા રૂપની સંખ્યા પાંચસે કોડાકોડી, છત્રીસ કોડાકોડી, સત્યાસી લાખ કોડી, નવ હબર કોડી, સો કોડી વીસ કરોડ જાણવી. એમ આવશ્યક સૂત્રની ચૂર્ણીમાં કહેલું છે. વળી એકેક પ્રાસાદાવતંસકમાં આઠ આઠ અગ્રમહિષીની સાથે તે સર્વ ઇન્દ્રની સંખ્યા સર્વ કમળના બરાબર સમજવી, અને સર્વ ઇન્દ્રાણીની સંખ્યા તેર હબર, ચારસે એકવીસ કરોડ, સીતોતેર લાખ, અઠાવીસ હબર જાણવી. અને એકેક નાટકમાં સર્વ સરખા શૃંગારના ધારણ કરનારાં એકસો આઠ દેવકુમાર, ને એકસો આઠ દેવકુમારી જાણવી.

વાજિંત્રની જાત તથા સંખ્યા:—૧ શંખ, ૨ શૃંગિકા (સીંગડી), ૩ શંખિકા, ૪ પેયા, ૫ પરિપરિકા, ૬ પશુવ, ૭ પટહ, ૮ ભંભા, ૯ હોરંભા, ૧૦ હેરી, ૧૧ બલરી, ૧૨ હુંદુભિ, ૧૩ મુરજ ૧૪ મૃદંગ ૧૫ નાંદી મૃદંગ ૧૬ આલિંગ, ૧૭ કુસ્તુમ્બ, ૧૮ ગોમુખ, ૧૯ મરદલ, ૨૦ વિપંચી, ૨૧ વલ્લકી, ૨૨ બ્રામરી, ૨૩ પડ્ બ્રામરી, ૨૪ પરિવાદિની, ૨૫ બખ્ખી-વિશા, ૨૬ સુધોષા, ૨૭ નંદિધોષા, ૨૮ મહતી, ૨૯ કર્ણપી, ૩૦ ચિત્રવીણા, ૩૧ આમોટ,

૩૨ અંબા, ૩૩ નકુલ, ૩૪ તૂણા, ૩૫ તુંબવીણા, ૩૬ સુકુંદ ૩૭ હુંડુકા, ૩૮ ચિરચિકી, ૩૯ કરટી, ૪૦ ડિંડિમ, ૪૧ કિણ્ણિત, ૪૨ કડંબ, ૪૩ દર્દરક, ૪૪ દર્દરિકા, ૪૫ કુસ્તુંબર, ૪૬ કળશિકા, ૪૭ તળ, ૪૮ તાળ, ૪૯ કરતાલ, ૫૦ રિંગીશીકા, ૫૧ મકરિકા પર શિશુ-મારિકા, ૫૩ વંશ, ૫૪ વાલી, ૫૫ વેણુ, ૫૬ પરલીલી, ૫૭ બંધુકા, એ આદિક વાજિંત્રોની સમન્વતી નીચે મુજબ બાણવી. દરેક વાજિંત્રના વબડનારા એકસો ને આઠ આઠ સમજવા.

૧ શંખ એ તીક્ષ્ણ સ્વરતું વાજિંત્ર છે, મોટો શંખ સમજવો. ૨ શૃંગીકા (સીંગડી)—એ વાજિંત્ર પ્રસિદ્ધ છે. ૩ શખિકા—નાનો શંખ—એ ગંભીર સ્વરતું વાજિંત્ર છે. ૪ પેયા—મોટી કાહલા વાજિંત્ર વિશેષ છે. ૫ પરિપરિકા—એ કરોળીઆના પડની ચેઠે બહારથી આમડું મહેલું અને પાછળથી ખાલી એવું વાજિંત્ર, જે લોકોમાં ડક નામથી ઓળખાય છે. ૬-૭ પણવ તથા પટહ એ બન્ને એકજ જાતિના છે, નાનો તે પણવ અને મોટો તે પટહ પણવ છે. પાલી જેવા લાંબા બાજન ઉપર ચર્મવેષિત હોય છે એને પડો વાજિંત્ર કહે છે. ૮-૯-૧૦—ભંભા હોરંભા હેરી એ ત્રણ વાદિત્ર એકજ સરખા હોય છે, ઢોલના આકારે હોય છે. ૧૧ અહરી તે ચર્મથી વેષિત વિસ્તીર્ણ વંશવાળી ગોળ આકારે હોય છે. ૧૨ હુંડુલી—તે ઢોલને આકારે સાંકડે મુખે હોય છે એ દેવ વાજિંત્ર છે. ૧૩ સુરજ તે મોટો મર્દલ. ૧૪ મૃદંગ તે લઘુ મર્દલ. ૧૫ નાદિ મર્દલ તે એક તરફ સાંકડું મુખ અને બીજી તરફ પહોળું મુખ હોય છે, એને લોકોમાં મૃદંગ કહે છે. ૧૬ આલોંગ તે મોટો મૃદંગ પ્રમાણ છે. ૧૭ કુસ્તુંબ તે ચર્મ વેષિત શુડ નામનું વાજિંત્ર છે. ૧૮ મર્દલ તે બન્ને તરફ સરખું હોય છે. ૨૦ વિપંચી તે ત્રણ તંતુવાળી વીણા સમજવી. ૨૧ વલ્લકી તે પ્રમાણ્ય વીણા. ૨૪ પરિવાહિની તે સાત તંતુવાળી વીણા. ૨૮ મહતીત સાતંતુવાળી વીણા, ૩૫ કુસ્તુંબ-તુંબ વીણા—તંબુરો તુંબ યુક્ત વીણા ૩૬ સુકુંદ તે સુરજ વિશેષ છે, જે પ્રાયઃ અતિલીન થવાય તે પ્રમાણે વગાડાય છે. ૩૭ હુંડુકા એવા નામનું વાજિંત્ર વિશેષ છે ૪૦ ડિંડિમ તે અવસરને જણાવનાર પણવ જેવો છે ૪૨ કડંબા, કરટિકા, ૪૩ દર્દરક, એ પ્રસિદ્ધ ૪૪ નાના દર્દરકને દર્દરિકા કહેવાય છે. ૪૭ તળ એ હાથથી ઠાડવાનું એક જાતિનું તાલ છે. ૫૪ વાલી એ મુખથી વગાડવાનું તુણવિશેષ વાજિંત્ર છે. ૫૭ બંધુક એ પણ તુણને મળતું વાજિંત્ર મુખથી કુંકીને વગાડવાનું છે. બાકીના પ્રેક્ષા લોકથી બાણી લેવાં. વધારે નામ ગણાવેલાં છતાં પણ ઓગણપચાસ વાજિંત્રોમાં સર્વનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જેમ વેણુ, વીણા, વાલી, પરલી, બંધુકા એ બધાના શંખમાં સમાવેશ થાય છે. શંખ, શખિકા, શૃંગી, ખરમુખી, પેયા, પરપરીકા એ બધા કુંકવાથી વાગે છે. પટહ, પણવ એ ઢાંડીથી વગાડવામાં આવે છે. ભંભા, હોરંભા એ બન્ને અક્ષાળતાં (ધાવ કરતાં) વાગે છે. હેરી, અહરી, હુંડુલી તાડના કરતાં વાગે છે. સુરજ, મૃદંગ, નાદિ, મૃદંગ એ આલાપ કરતાં આંગળીઓથી વાગે છે. આલોંગ કુસ્તુંબ, ગોમુખી, મર્દલ એ બેરથી તાડતાં આંગળીથી વાગે છે. વિપંચી, વીણા અને

વલ્લકી મૂર્છના કરતાં વાગે છે. બ્રામરી, ષડ્ બ્રામરી, પરિવાહિની એ ત્રણ હલાવતાં વાગે છે. બખ્ખીસા, સુધોષા, નંદિધોષા, તારના ફેરવવાથી વાગે છે. મહતી, કુમ્ભી, ચિત્રવીણા એ તારને કૂટતાં વાગે છે. આમોટ, ઝંઝા, નકુલ, એ વાજિત્ર તારને મરડતાં વાગે છે. તુણ, તુંબવીણા એ સ્પર્શ કરતાં વાગે છે. સુકુંદ, હુકુંકા, ચિચિચી એ મુર્છના કરતાં વાગે છે. કરટી, ડિડિમ, કિણ્ણત, કડંબ વગાડતાં વાગે છે. દર્દર, દર્દરી, કુસ્તુંબર, કલશિકા એ ઘણું તાડન કરતા વાગે છે. તળ તાળ, કાંસા તાળ એ વગાડતાં વાગે છે. શીગિસિકા, લત્તિકા, મકરિકા, શિશુમારિકા એ ઘસવાથી વાગે છે. વંશ, વેણુ, વાલી, પિરીલી, બંધુક એ કુંકતાં વાગે છે. આ સર્વ વાજિત્ર દેવકુમાર અને દેવકુમારીઓ એકી સાથે વગાડે છે અને ગાય છે.

બ્રાહ્મણ નાટકનાં નામ.

અષ્ટ મંગલિક પ્રવિભક્તિચિત્ર (સ્વસ્તિકને આકારે નાચવું, એમજ શ્રી વસ્ત્ર, નંદાવર્ત, સરાવસંપુટ, લદ્રાસન, કળસ, મત્સ અને દર્પણ, એઓના આકારે નાટક કરવું; એને અષ્ટ મંગલિક પ્રવિભક્તિચિત્ર નામા નાટક કહે છે.) ૨ વાસંતી લતા પદ્મલતા પ્રવિભક્તિચિત્ર. (આવવું, જવું, યાજ્ઞં જવું, હારબંધ થવું, સામસામા હારબંધ થવું, સ્વસ્તિકને આકારે બની જવું, પુષ્પમાન, સરાવ. સંપુટ, મત્સનું ઈડું, મધર મત્સનું ઈડું, બરમાર, પુષ્પશ્રેણી, કમળપત્ર, સાગરતરંગ). ૩ ઇંદા મૃગ, વૃષભ, તુરગ, નર, મકર, પક્ષી, સર્પ, કિન્નર, રૂર, ચમરી, અષ્ટાપદ, કુંજર, વનલતા, પદ્મલતા, પ્રવિભક્તિચિત્ર નામા નાટક, ૪ એક તરફ વક્ર, બીજી તરફ ખડગ, એક તરફ ચક્રવાળ, દ્વિધા ચક્રવાળ, ચક્રાર્દ ચક્રવાળ પ્રવિભક્તિચિત્ર નામા નાટક. ૫ ચંદ્રાકાર, સૂર્યાકાર, વલયાકાર, તારાકાર, હંસાકાર, સુકતાકાર, હારાકાર, કનકાવળી, રતનાવળી, અભિનયાત્મક આવલી પ્રવિભક્તિચિત્ર નામનું નાટક. ૬ ચંદ્ર ઊગવાના આકારનો દેખાવ, સૂર્ય ઊગવાના આકારનો દેખાવ તે ચંદ્ર સૂર્યોદય પ્રવિભક્તિચિત્ર નામા નાટક, ૭ ચંદ્રના અને સૂર્યના આગમનની રચના તે ગમનાગમન પ્રવિભક્તિ નામનું નાટક. ૮ ચંદ્ર સૂર્ય અવતરણ પ્રવિભક્તિચિત્ર નામા નાટક. ૯ ચંદ્ર અને સૂર્યના અસ્તના આકારના દેખાવરૂપ પ્રવિભક્તિચિત્ર નામા નાટક. ૧૦ ચંદ્ર, સૂર્ય, નાગ, ચક્ષુ, ભૂત, રાક્ષસ, મહોરગ, ગાંધર્વ, મંડળાકાર પ્રવિભક્તિચિત્ર નામા નાટક. ૧૧ વૃષભ સિંહનાં લલિત, ગજ અશ્વનાં વિલસિત, મહોન્મત્ત હાથી ઘોડાનાં વિલસિત, મદોન્મત્ત હાથી ઘોડાના વિલંબિત, રૂપ દ્રુત વિલંબિત પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૧૨ સાગર નાગર પ્રવિભક્તિ ચિત્ર. ૧૩ નંદા ચંપા પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૧૪ મત્સાંકક, મકરાંકક, બરમાર પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૧૫ ક ય ગ ઘ ઙ. પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૧૬ ચ છ જ ઝ ઞ પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૧૭ ઠ ડ ઢ ઢ ણ પ્રવિભક્તિચિત્ર ૧૮ ત થ દ ધ ન પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૧૯ પ ફ બ ભ મ પ્રવિભક્તિચિત્ર ૨૦ અશોક આમ્ર, જંબુ, કોશંબ, પદ્મવ પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૨૧ પદ્મલતા, નાગલતા,

અશોકલતા, ચંપકલતા, આમ્બલતા, વનલતા, અતિમુક્તલતા, શ્યામલતા પ્રવિભક્તિચિત્ર ૨૨ દ્રુત પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૨૩ વિલાંબિત પ્રવિભક્તિચિત્ર ૨૪ દ્રુતવિલાંબિત પ્રવિભક્તિચિત્ર ૨૫ અચિત પ્રવિભક્તિચિત્ર ૨૬ રિંબિત પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૨૭ અચિત્ત રિંબિત પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૨૮ આરભટ પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૨૯ ભશોળ પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૩૦ આરભટ ભશોળ પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૩૧ ઉત્પાત, નિપાત, પ્રવૃત્ત, સંકુચિત, પ્રસારિત, રેચક, રંચિત, બ્રાંત, સંબ્રાંત પ્રવિભક્તિચિત્ર. ૩૨ તીર્થકરાદિ મહાપુરૂષ ચરિત્રાભિનય નિબદ્ધ પ્રવિભક્તિચિત્ર એ પ્રકારે બત્રીસબદ્ધ નાટકનાં નામ બાહ્યવાં. એ પ્રમાણે રાયપ્પસેણીય સૂત્રમાં છે.

ઋદ્ધિવંત હોય તે ઉપર બતાવેલી રીતિ પ્રમાણે પોતાના આડંબર સહિત દેરાસરે દર્શન કરવા બંધ.

સામાન્ય પુરૂષોને દેરાસરે જવાની વિધિ.

સામાન્ય સંપદાવાળા પુરૂષો ઉદ્ધતાઈને ત્યજી લોકો હાંસી ન કરે એવા પોતાના ડુગાચારને કે પોતાના સંપદાને અનુસરતા વેષ (વસ્ત્રઆભૂષણ)નો આડંબર કરીને પોતાના ભાઈ, મિત્ર, પુત્ર, સ્વજન સમુદાયને સાથે લઈ દેરે દર્શન કરવા બંધ.

શ્રાવકના પંચાલિગમ.

૧ પુષ્પ, તાંબુળ, સરસવ, દૂર્વા, છરી વિગેરે સર્વ બલિનાં શસ્ત્ર, મુકુટ, પાદુકા, પગમાં પહેરવાના ભુટ, હાથી, ઘોડા, ગાડી, વિગેરે સચિત્ત અચિત્ત વસ્તુઓ છોડીને. ૨ મુકુટ મૂકીને બાકીના બીજા સર્વ આભૂષણ પ્રમુખ અચિત્ત દ્રવ્યને સાથે રાખીને, ૩ એક પનાનાં વસ્તુ ઉત્તરાસણ કરીને, ૪ ભગવંતને દેખતાં તત્કાળ એ હાથ જોડી કાંઈક મસ્તક નમાવતાં જમો જિણાણં એમ બોલતો ૫ મનની એકાગ્રતા કરતો ઉપર જણાવ્યા મુજબ પાંચ પ્રકારના અલિગમ સાચવતો “નિસિદ્ધિ” એ પદને ઉચ્ચારતો દેરામાં પેસે મહર્ષિઓએ પણ એમ જ કહેલું છે.

રાજાના પંચાલિગમ.

રાજા જ્યારે દેરાસરમાં બંધ ત્યારે રાજ્યનાં પાંચ ચિહ્ન-૧ ખડ્ગાદિ સર્વ શસ્ત્ર, ૨ છત્ર, ૩ વાહન, ૪ મુકુટ, ૫ એ ચામર, બહાર મૂકે.

અહિંયાં એમ સમજવાતું છે કે, દેરાસરને દરવાજે શ્રાવક આવ્યો ત્યારે મન, વચન, કાયાથી પોતાના ધરના વ્યાપાર (ચિંતવન) છોડી દે છે એમ જણાવવા (સમજવા) દેહેરાસરના દરવાજા આગળ ચઢતાં જ પ્રથમ નિસિદ્ધિ ત્રણ વાર કહેવી એવો વિધિ છે, પણ તેને એક જ (નિસિદ્ધિ) ગણાય છે; કેમકે, આ પ્રથમ નિસિદ્ધિથી મૂહસ્થનો ધરનો જ વ્યાપાર ત્યજાય છે, માટે બોલાય ત્રણ વાર પણ આ નિસિદ્ધિ એક જ ગણાય.

ત્યારપછી મૂળનાયકને પ્રણામ કરીને જેમ વિચક્ષણુ પુરૂષો હરકોઈ પણ શુભ કાર્ય કરવું હોય તે ઘણું કરીને તેને (જેથી લાભ મેળવવો હોય તેને) જમણે હાથે રાખીને કરે છે, તેમ પોતાને જમણે અંગે પ્રભુને રાખીને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે પ્રભુને ત્રણ પ્રદક્ષિણા આપે. શાસ્ત્રોમાં પણ કહેલું છે કે:—

ત્યારપછી નમો જિણાણં બોલીને અર્ધો અવનત (જરા નીચો વળી) પ્રણામ કરીને અગર પંચાંગ નમસ્કાર કરીને લક્ષિતના સમુદાયથી અત્યંત ઉદ્ધસિત મનવાલો બની પંચાંગ પ્રણામ કરીને પૂજના ઉપકરણ જે કેસર, ચંદનાદિક તે સર્વ સાથે લઈને ઘણી વાર ગંભીર મધુર ધ્વનિથી જિનેશ્વર ભગવંતના શુભના સમુદાયથી બંધાયેલા એવા મંગળ સ્તુતિસ્તોત્ર બોલતો બે હાથ બેડીને પગલે પગલે જીવરક્ષાનો ઉપયોગ રાખતો જિનેશ્વર ભગવંતના શુભમાં એકાગ્ર મનવાળો થઈને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દે. જોકે પ્રદક્ષિણા પોતાના ઘર દેરાસરમાં ભમતી ન હોવાને લીધે ન બની શકે અથવા બીજા દેરાસરમાં પણ કોઈ કાર્યની ઉતાવળથી પ્રદક્ષિણા કરી ન શકે તો બુદ્ધિમાન પુરૂષ સદાય તેવો વિધિ કરવાના પરિણામને તો છોડે જ નહીં.

પ્રદક્ષિણા દેવાની રીત.

પ્રદક્ષિણા દેતાં સમવસરણુમાં રહેલા ચાર રૂપે શ્રી વીતરાગને ધ્યાવતો, ગભારામાં રહેલા પાછળ તેમજ જમણા ડાબા પાસામાં ત્રણ દિશે રથા ત્રણ બિંબને વંદન કરે. એટલા જ માટે સમવસરણુના સ્થાનભૂત સર્વ દેરાસરના મૂળ ગભારાના બહારના ભાગમાં ત્રણ દિશાએ મૂળનાયકના નામના બિંબ ઘણું કરી સ્થાપન કરેલા હોય છે. ‘વર્જયેદર્હતઃ પૂઠં ભગવાનની પીઠ વર્જવી જોઈએ એવું જે શાસ્ત્રવાક્ય છે તે પણ જો ભમતીમાં ત્રણ દિશાએ બિંબ સ્થાપન કરેલા હોય તો તે દોષ ચારે દિશામાંથી ટળે છે.

ત્યારપછી દેરાસરનું પ્રમાર્જન, પોતીયા વિગેરેનું નામું લખવું, તે વિગેરે આગળ કહેવાશે, તે પ્રમાણે યથાયોગ્ય ચિંતાપૂર્વક પૂજા વિગેરે સામગ્રી તૈયાર કરી, દેરાસરના કામકાજ ત્યજવારૂપ બીજા “નિસિદ્ધિ” દેરાસરના મુખ્ય મંડપ આદિમાં કહે. ત્યારપછી મૂળનાયકને ત્રણ વાર પ્રણામ કરી પૂજા કરે. ભાષ્યમાં કહેલું છે કે:—

“ત્યારપછી નિસિદ્ધિ કહીને દેરાસરમાં પ્રવેશ કરીને મૂળ મંડપમાં આવી પ્રણામ આગળ પંચાંગ નમાવીને વિધિપૂર્વક ત્રણ વાર પ્રણામ કરે. ત્યારપછી હર્ષના વશથી ઉદલાઈ પામતો મુખકોશ બાંધીને જિનરાજની પ્રતિમાના આગલા દિવસના ચડેલા નિર્માણ ઉતારે. ત્યારપછી મોરપીછીથી પ્રભુને પ્રમાર્જના કરે. ત્યારપછી જિનેશ્વર ભગવંતના દેરાસરની પ્રમાર્જના પેતે કરે તથા બીજા પાસે કરાવીને વિધિપૂર્વક યથાયોગ્ય અષ્ટપદ મુખકોશ બાંધીને જિનબિંબની પૂજા કરે. ” મુખનો શ્વાસ નિશ્વાસ દુર્ગંધ તથા

નાસિકાના શ્વાસ નિશ્વાસ દુર્ગંધ રોકવા નિમિત્તે અષ્ટપટ મુખકોશ બાંધવાની આવશ્યકતા છે. આગલા દિવસના નિર્માદ્ય જે ઉતાર્યા હોય તે પવિત્ર નિર્ણવ સ્થાનકે નખાવવા. વર્ષા રૂતુમાં કુંચુ પ્રમુખની ઘણી ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી નિર્માદ્ય તથા સ્નાત્રજળ બુદા બુદા ઠેકાણે એકાન્ત અને પવિત્ર જગ્યાએ નખાવવાનો ઉપયોગ કરવો કે જેથી આશાતનાનો સંભવ ન થાય.

ઘર દેરાસરે પૂજા કરવી હોય તો પ્રતિમાને પવિત્ર ઉચ્ચ સ્થાનકે સ્થાપીને લોબન પ્રમુખમાં ન વપરાતાં હોય એવા પવિત્ર વાસણુ-રકેબી પ્રમુખમાં પ્રભુને સ્થાપીને સન્મુખ ભિલો રહી હાથમાં કળશ ધારીને શુભ પરિણામથી નીચે લખેલી ગાથા પ્રમાણે ચિંતવના કરતો અભિષેક કરે.

વાલ્કત્તળંમિ સામિજ સુમેરુસિહરંમિ કળયકલસેહિં ।

તિઅસાસુરેંહિં ન્હવીઓ તે ઘજા જેહિં વીટ્ટોસિ ॥

“ હે સ્વામી ! બાહ્યાવસ્થામાં મેરુશિખર ઉપર સોનાનાં કળસોથી સુરઅસુરોએ તમને અભિષેક કર્યો તે વખતે જેણે તમારાં દર્શન કીધાં છે તેને ધન્ય છે. ” ઉપર લખેલી ગાથા બોલી તેનો અભિપ્રાય ચિંતવી મોનપણે ભગવંતને અભિષેક કરવો. અભિષેક કરતાં પોતાના મનમાં જન્માભિષેક સંબંધી સર્વ ચિંતાર ચિંતવવો, ત્યારપછી ધણા ચરનથી વાળાકુંચીથી અંદન કેસર આગલા દિવસના હોય તે સર્વ ઉતારવાં. વળી બીજી વાર પણ જળથી પખાળીને એ સુંવાળા અંગલુછણાથી પ્રભુનું અંગ નિર્જળ કરવું સર્વાંગ નિર્જળ કરીને એક અંગ પછી બીજે અંગે એમ નીચે મુજબ અનુક્રમે પૂજા કરવી.

નવ અંગની અંદનાદિકથી પૂજા.

જે અંગુઠા, જે ઠીંચણ, જે હાથ, જે ખલા, એક મસ્તક એમ નવ અંગે, જમણી ખાબુથી ભગવંતની કેસર, અંદન, ખરાસ, કસ્તુરીથી પૂજા કરે. કેટલાક આચાર્ય એમ કહે છે કે, પ્રથમ લાળસ્થળે તિલક કરી પછી બીજે અંગે પૂજા કરવી. શ્રી જિનપ્રભસૂરિ-કૃત પૂજાવિધિમાં તો નીચે લખેલી ગાથા પ્રમાણે અભિપ્રાય છે.

“ સરસ સુગંધીવંત અંદનાદિકે કરી દેવાધિદેવને પ્રથમ જમણા ઠીંચણે પૂજા કરવી, ત્યારપછી જમણે ખણે, ત્યારપછી લાળસ્થળે, પછી ડાબે ખણે, પછી ડાબે ઠીંચણે, એ પાંચે અંગે તથા હૃદયે તિલક કરે તો છ અંગે એમ સર્વાંગે પૂજા કરીને તાબાં વિકરવર પુષ્પથી સુગંધીવાલા વાસથી પ્રભુની પૂજા કરે. ”

પહેલાંની કરેલી પૂજા કે આંગી ઉતારી પૂજા થાય કે નહીં ?

જો કોઈકે પહેલાં પૂજા કીધેલી હોય કે આંગીની રચના કીધેલી હોય અને તેવી

પૂજા કે આંગી બની શકે એવી પૂજાની સામગ્રી પોતાની પાસે ન હોય તો તે આંગીને દર્શનનો લાભ લેવાથી ઉત્પન્ન થતા પુષ્ટ્યાનુભવી પુષ્ટ્યના અંતરાય થવાના કારણે તે પૂર્વની આંગી ઉતારે નહીં. પણ તે આંગી પૂજાની વિશેષ શોભા બની શકે એવું હોય તો પૂર્વપૂજા ઉપર વિશેષ રચના કરે પણ પૂર્વપૂજા વિચ્છિન્ન કરે નહીં. તે માટે બૃહદ્ ભાષ્યમાં કહેલું છે કે:—

“હવે કોઈ ભવ્યજીવે ધણે દ્રવ્યવ્યય કરી દેવાધિદેવની પૂજા કરેલી હોય તે તેજ પૂજાને વિશેષ શોભા થાય તેમ જો હોય તો તેમ કરે.” અહિંયાં કોઈ એમ શંકા કરે કે, પૂર્વની આંગી ઉપર બીજી આંગી કરે તો પૂર્વની આંગી નિર્માલ્ય થઈ. તેને ઉત્તર આપતાં બતાવે છે કે,—

“નિર્માલ્યના લક્ષણને અહિંયાં અભાવ હોવાથી પૂર્વની આંગી ઉપર બીજી આંગી કરે તો તે પૂર્વની આંગી નિર્માલ્ય ન ગણાય. નિર્માલ્ય કોને ગણાય તે બતાવે છે—જે દ્રવ્ય પૂજા કીધા પછી વિનાશ પામ્યું, પૂજા કરવા યોગ્ય ન રહ્યું તે નિર્માલ્ય ગણાય છે, એમ સૂત્રના અર્થને જાણનારા ગીતાર્થી કહે છે.”

“જેમ એક દિવસે ચડાવેલાં વસ્ત્ર, આભૂષણાદિક કુંડળ જોડી તેમજ કડાં વિગેરે બીજે દિવસે પણ ફરીથી આરોપણ કરાય છે, તેમજ આંગીની રચના કે પુષ્પાદિક પણ એક વાર ચડાવેલી હોય તે ઉપર ફરીથી બીજા ચડાવવાં હોય તો પણ ચડાવાય છે. અને તે ચડાવતાં છતાં પણ પૂર્વનાં ચડાવેલાં પુષ્પાદિક નિર્માલ્ય ગણાતાં નથી. જો એમ ન હોય તો એકજ રેશમી વસ્ત્રથી એકસો આઠ જિનેશ્વર ભગવંતની પ્રતિમાને અંગલુંછન કરનારા વિજ્યાદિક દેવતા જંબુદ્રીપપત્નતીમાં કેમ વર્ણન કરેલા હોય ?

નિર્માલ્યનું લક્ષણ.

જે કોઈ વસ્તુ એક વાર ચડાવેલી શોભા રહિત થઈ જાય, અથવા ગંધરહિત અને કાન્તિ રહિત થયેલી હોય, દેખનારા ભવ્ય જીવોને આનંદાયક ન થઈ શકતી હોય તેને નિર્માલ્ય ગણવી. એમ બહુશ્રુત પૂર્વાચાર્યોએ સંઘાચારની વૃત્તિમાં કહેલું છે. વળી પ્રદ્યુમ્નસૂરિ મહારાજે કરેલા વિચારસારપ્રકરણમાં તો એમ પણ કહેલ છે કે:—

“દેવદ્રવ્યના જે ભેદ હોય છે. ૧ પૂજા માટે કલ્પેલું, ૨ નિર્માલ્ય થયેલું. ૧ જિનના પૂજા કરવા માટે ચંદન, કેસર, પુષ્પ, પ્રસુખ તૈયાર કીધેલું દ્રવ્ય પૂજા માટે કલ્પેલું કહેવાય છે, એટલે પૂજા માટે કલ્પ્યા પછી બીજા ઉપયોગમાં વપરાય નહીં, પણ દેવની પૂજામાં ઉપયોગી છે. ૨ અક્ષત, ફળ (બદામ), નૈવેદ્ય, વસ્ત્રાદિક જે એક વાર પૂજાના ઉપયોગમાં આવી ગયું એવો દ્રવ્યનો સમુદાય તે પૂજા કીધા પછી નિર્માલ્ય ગણાય છે, અને તે દ્રવ્યનો દેરાસરમાં ઉપયોગ થાય છે.

અહિયાં પ્રભુ આગળ ચકાવેલા ચોખા, બદામ પણ નિર્માલ્ય થાય એમ કહ્યું, પણ શીબ કોઈપણ આગમમાં કે પ્રકરણમાં કે ચરિત્રોમાં કયાંય પણ એવો આશય બતાવેલ નથી, તેમજ વૃદ્ધ પુરુષોનો સંપ્રદાય પણ તેવો કોઈપણ ગ્રન્થમાં દેખાતો નથી. જે કોઈ ગામમાં આવકનો ઉપાય ન હોય, ત્યાં અક્ષત, બદામ, કૃણાદિકથી ઉત્પન્ન થયેલ દ્રવ્યથી પ્રતિભાગી પૂજા કરાવવાનો પણ વિધિ છે. જે અક્ષતાદિક પણ નિર્માલ્ય સિદ્ધ થતા હોય તો તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલા દ્રવ્યથી જિનપૂજા પણ કેમ થાય? માટે અમે આગળ ક્ષમી ગયા છીએ કે, જે વાપરવા યોગ્ય ન રહ્યું, તે જ નિર્માલ્ય છે, એજ ઉક્ત ખરી હરે છે; કેમકે શાસ્ત્રોમાં લખેલ જ છે કે, 'મોગવિળદ્વં વદ્ધં નિમ્મહ્લં ચિત્તિ ગીયત્થા,' એ પાઠ ઉપરથી દેખાય છે કે, જે વાપરવા યોગ્ય ન રહ્યું તે નિર્માલ્ય. એ ઉપરાંત વિશેષ તરવ તો સર્વજ્ઞ બાણે.

કેસર, ચંદન, પુષ્પાદિક પૂજા પણ એવી રીતે જ કરવી કે જેથી ચક્ષુ, મુખ, પ્રમુખ આંધ્રાદન ન થાય અને શોભાની વૃદ્ધિ થાય. વળી દર્શન કરનારને અત્યંત આહુલાદ થવાથી પુણ્યવૃદ્ધિનું કારણ બની શકે.

પૂજના ત્રણ પ્રકાર.

અંગપૂજા, અગ્રપૂજા, ભાવપૂજા એમ ત્રણ પ્રકારની પૂજા કરવી. તેમાં પ્રથમથી નિર્માલ્ય દૂર કરવાં, પ્રમાર્જના કરવી, પ્રભુના અંગ સ્પર્શવાં, વાળાકુંચી કરવી, ત્યારપછી પૂજન કરવું, સ્નાત્ર કરતાં કુસુમાંજલિ મૂકવી, પંચામૃત સ્નાત્ર કરવું, નિર્મળ જળધારા દેવી, ધૂપિત સ્વચ્છ મુદ્દુ ગંધ કાષાયિકાદિક વસ્ત્રે કરી અંગસુછણાં કરવાં, કેસર, ચાંદી, કપૂર આદિથી મિશ્ર ગોશીર્ષ ચંદનનું વિલેપન અને પ્રભુની આંગી કરવી, ગોચંદન, કસ્તૂરી પ્રમુખે કરી તિલક કરવાં, પત્રરચના કરવી, વચમાં નાના પ્રકારની ભાતોની રચના કરવી, બહુ મૂલ્યવાળા રત્ન, સુવર્ણ, મોતીનાં આભૂષણ અને સોના રૂપાનાં ફૂલથી આંગીની શોભનિક રચના કરવી; જેમકે, વસ્તુષાળ મંત્રીએ પોતાના ભરાવેલા સવા લાખ જિન-ગ્રિખને તેમજ શત્રુજય તીર્થ ઉપર રહેલાં સર્વ જિનગ્રિખોને રત્ન તથા સોનાનાં આભૂષણ કરાવ્યાં હતાં. વળી દમયંતીએ પૂર્વભવમાં અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર રહેલા ચોવીસે તીર્થકરો માટે રત્નનાં તિલક કરાવ્યાં હતાં. એવી રીતે જેમ ભાવવૃદ્ધિ થાય તેમ કરવું એ શ્રેયસ્કારી છે. કહેલું છે કે:—

ઉત્તમ કારણથી પ્રાપ્ત કરી ઉત્તમ ભાવ થાય છે, તેમ દ્રવ્ય પૂજાની રચના અત્યુત્તમ હોય તો ઘણા લવ્ય પ્રાણીઓને ભાવની અધિકતા થાય છે. એના સિવાય ખીએ કાંઈ શ્રેષ્ઠતર ઉપયોગ નથી માટે એવા કારણનો સદાય ખપ કરવો જેથી પુષ્ટતર પુણ્ય અધાય છે.

વળી દેરાસરમાં પૂજા વખતે વિચિત્ર (નાના પ્રકારના) ચંદરવા બાંધવા. અંધિમ (ફૂલની સાથે શુદ્ધિલાં), વેદિમ (સુતરથી વીંટીને હાર પ્રમુખ બનાવેલાં), પુરિમ (પરોવેલાં), સંઘાતિમ (ઢગલાં કરવા) રૂપ ચાર પ્રકારનાં વિકસ્વર, કરમાયેલા નહીં એવા, વિધિપૂર્વક સુક્રિતથી મંગાવેલાં સેવતરા (સેવતી), કમળ, બાધ, બુધ, કેતકી, ચંપા પ્રમુખનાં ફૂલથી માળા, મુકુટ, શેખરા, પુષ્પ પગર (ફૂલનાં ઘર) વિગેરેની રચના કરવી જિનેશ્વર ભગવંતના હાથમાં સોનાનાં બીભેરાં, નારીયળ, સોપારી, નાગરવેલનાં પાન, સોનામહોર, રૂપામહોર, વીંટી, મોઢક પ્રમુખ મૂકવાં, ધૂપ ઉખેવવો, સુગંધવાસ પ્રક્ષેપ કરવો, એવા સર્વ કારણ છે, તે બધા અંગપૂજામાં ગણાય છે. બૃહત્ બાળ્યમાં પણ કહેલું છે કે:—

“ સ્નાત્ર, વિલેપન, આભરણ, વસ્ત્ર, ખરાસ, ગંધ, ધૂપ, પુષ્પ આદિથી પૂજા કરવી તે અંગપૂજામાં ગણાય છે. ત્યાં આ વિધિ છે. વસ્ત્રે કરીને નાસિકાને બાંધી જેમ ચિત્ર સ્થિર રહે તેમ વર્તવું. વળી દેરાસરમાં પૂજા વખતે પોતાના અંગને ખરજ પણ ખણવી નહીં. ” બીજા ઠેકાણે પણ કહેલું છે કે:—

“ જગદ્ગુરુની પૂજા કરતાં કે સ્તુતિ સ્તોત્ર લખતાં, પોતાના શરીરે ખરજ ખણવી કે મુખથી શુક, બળખો નાખવાં પ્રમુખ આશાતનાનાં કારણ વર્જ. ”

દેવ-પૂજાની વખતે મુખ્ય વૃત્તિયે તો મોને જ રહેવું, એ તેમ બની શકે નહીં તો પણ પાપહેતુક વચન તો સર્વથા ત્યજવું; કેમકે, નિસીદી કહી ત્યાંથી ઘરનાં વ્યાપાર પણ ત્યાગ કરેલા છે, તેથી દોષ લાગે; માટે પાપ-હેતુક (પાપ લાગે એવી) કાચિક સંજ્ઞા (હાથનો લહેકો કે આંખનું મચકાવવું આદિ ક્રિયા) પણ વર્જવી. કેમકે, તેથી અનુચિતતાને પ્રસંગ આવવાનો સંભવ રહે છે.

દેવ-પૂજા વખતે સંજ્ઞા કરવાથી પણ પાપ લાગે છે તે ઉપર જીણહાકનું દષ્ટાંત

ધોળકાનો વાસી જીણહાક નામનો શ્રાવક દરિદ્રપણથી ધીનાં કુડલાં અને કપાસાદિને ભાર વહીને શુભરાન ચલાવતો હતો. તે ભક્તામરસ્તોત્ર લખવાનો પાઠ એકાંત ચિત્તે કરતો હતો. તેની લયલીનતા દેખીને ચક્રેશ્વરી દેવીએ પ્રસન્ન થઈ તેને એક વરીકરણ કરનાર રત્ન આપ્યું, તેથી તે સુખી થયો. તેને એક દિવસે પાટણ જતાં માર્ગમાં ત્રણ પ્રસિદ્ધ ચોર મળ્યા. તેઓને રત્નના પ્રભાવથી વશ કરી હણીને તે પાટણ આવ્યો. ત્યારે ત્યાંના ભીમદેવ રાજ્યે તે આશ્ચર્ય સરખી વાત સાંભળીને તેને ઓલાવી પ્રસન્ન થઈને બહુમાન આપી દેહની રક્ષા નિમિત્તે તેને એક ખડ્ગ આપ્યું. તે દેખી અદેખામથી શત્રુશત્રુ નામને સેનાપતિ ઓદ્યો કે, મહારાજ—

(સેનાપતિ)—^૧ખાંડઉ તાસુ સમપ્પિઠ, જસુ ખાંડેઠ અબ્યાસ;
જિણહા ઇકકુ સમપ્પિઠ તોલા ચેલઉ કપાસ. ૧

(જીણહા)—^૨અશિધર ધનુધર કુંતધર, સત્તીધરાય છે બહુઆ;
શત્રુશત્ય રણી સૂરનર, જણણીઅ વિરલ પસુય. ૩

ઘોડો, શસ્ત્ર, શાસ્ત્ર, વીણા, વાણી, પુરુષ, નારી એટલાં વાનાં સારા પાસે આવે તો સારાં બને છે, અને નહારા પાસે આવે તો નહારાં બને. આવાં તેનાં વચન સાંભળીને પ્રસન્ન થઈને રાબત્તે જીણહાકને આખા દેશની કોટવાળની પદવી આપી. તેણે પણ એવું પરાક્રમ અતાવ્યું કે—આખા ગુજરાત દેશમાં ‘ચોર’ એવું નામ પણ ન રહ્યું. એક વખતે સોરઠ દેશનો ચારણ જીણહાકની પરીક્ષા કરવા પાટણ આવ્યો. તેણે તે જ ગામમાંથી ઊંટની ચોરી કરી તેને પોતાના ઘાસના ઝુંપડા આગળ બાંધ્યું. છેવટે કોટવાળનો સુભટ તેને પકડી જીણહાકની પાસે લાવ્યો. તે વખતે જીણહાક દેવ-પૂજા કરવા લાગેલો હોવાથી મુખથી બોલ્યો નહીં પણ પોતાના હાથમાં ફૂલ લઈ તેને મશળી નાખી સુભટને જણાવ્યું કે—એને મારી નાંખો. સુભટો તેને લઈ જવા લાગ્યા ત્યારે ચારણ બોલવા લાગ્યો કે—

જીણહાનઈ, જીણવરહ, ન મિલઈ તારોતાર;
જિણી કરી જિનવર પુજિઈ, તે કિમ મારણહાર. ૧

ચારણનું આવું બોલવું સાંભળીને જીણહાકને લજવાઈ ગયો, અને તેનો ગુન્હો માફ કરી છોડી દઈને તેને કહ્યું કે, હવે પછી આવી ચોરી કરીશ નહીં. તે સાંભળી ચારણ બોલ્યો કે,

એહ્લા ચોરી સા કીયા, જા બોલડઈ ન માઈ;
બીજી ચોરી કિમ કરેઈ, ચારણ ચોર ન થાઈ. ૨

આવાં તેનાં વાક્ય સાંભળીને, આ તો ચારણ છે એમ ધારી તત્કાળ તેને બહુમાન આપીને પૂછ્યું કે, આ તું શું બોલે છે. તેણે જણાવ્યું કે ચોર હોય તે ઊંટની ચોરી કરે? કદાપિ કરે તો શું તેને પોતાને બોલડઈ એટલે ઝુંપડે બાંધે? આ તો મેં તારી પાસે દાન લેવાને જ યુક્તિ કરી છે. ત્યારે તેણે ખુશી થઈને તેને દાન આપી વિદાય કર્યો. ત્યારપછી જીણહાકે તીર્થયાત્રા, ચૈત્ય, પુસ્તકબંધાર પ્રમુખ ક્ષણાં શુભ કૃત્યો કર્યાં. એ વિગેરે વાત હજી સુધી લોકમાં ચાલે છે.

૧ ખાંડુ તેને જ આપવું જોઈએ એને ખાંડાનો અબ્યાસ હોય. જિણહાને તો તેણે કુડલાં અને કપાસજ આપવો જોઈએ.

૨ તલવાર, ધનુષ્ય અને ભાલાને પકડનાર તો જનમાં ક્ષણાં પુરૂષો હોય છે. પણ શત્રુઓને શત્ય-શ્પ અને રણમાં શરવીર પુરૂષોને જીજ્ઞાસી તો કોઈ વિરલ માતાજ હોય છે.

મૂળ બિંબની વિસ્તારપૂર્વક પૂજા પછી અનુક્રમે જેને જેમ ઘટે તેમ મથાશક્તિ સર્વ બિંબની પૂજા કરવી.

દ્વાર બિંબ અને સમવસરણુ બિંબપૂજા.

દ્વાર બિંબ અને સમવસરણુ બિંબ(દરવાજા ઉપરની અને ચૌમુખ પ્રતિમા)ની પૂજા મૂળનાયકની અને બીજા બિંબોની પૂજા ક્રીધા પછીજ કરવી સંભવે છે, પણ ગભારામાં પ્રવેશ કરતાં સંભવતી નથી. કદાપિ ગભારામાં પ્રવેશ કરતાં જ દ્વાર બિંબની પૂજા કરે અને ત્યારપછી જેમ જેમ પ્રતિમાઓ અનુક્રમે હોય તેમ તેમ તેમની પૂજા કરતો જાય તો મોટા દેરાસરમાં ઘણો પરિવાર હોય તેથી ઘણા બિંબોની પૂજા કરતાં પુષ્પ, ચંદન, ધૂપાદિક સર્વ પૂજન સામગ્રી સમાપ્ત થઈ જાય, ત્યારે મૂળનાયકની પ્રતિમાની પૂજા તો પૂજનની દ્રવ્ય સામગ્રી રહી (અચી) હોય તો થાય અને થઈ રહી હોય તો રહી પણ જાય. તેમ જો શત્રુજય, ગિરનાર પ્રમુખ તીર્થ એમ કરવામાં આવે એટલે જે જે દેરાસર આવે ત્યાં ત્યાં પૂજા કરતો આગળ જાય તો છેવટે તીર્થનાયકના દેરાસરે પહોંચતાં સર્વ સામગ્રી ખલાસ થઈ જાય, ત્યારે તીર્થનાયકની પૂજા રહી જાય અને એ સુક્રા નથી માટે મૂળનાયકની પૂજા કરીને યથાયોગ્ય પૂજા કરતા જેવું યોગ્ય છે જે પહેલાં આવે તેની પૂજા પ્રથમ કરવી એમ માનીએ તો ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશતાં શુરને વંદતાં કરતા પહેલાં નજીક આવેલા સાધુઓને પ્રથમ વંદન કરવું પડે, માટે નજીકમાં આવતી પ્રતિમાઓને પ્રણામ કરી મૂળનાયકની પૂજા પ્રથમ કરી પછી અન્ય પ્રતિમાઓનું પૂજન યોગ્ય છે કેમકે, જીવાભિગમ સૂત્રમાં કહેલી રીતિ પ્રમાણે જ સંઘાચારમાં કહેલી વિજયદેવનો વક્તવ્યતાને વિષે પણ દ્વારબિંબની અને સમવસરણુ બિંબની પૂજા સર્વથી છેલ્લી જ ખતાવેલી છે. તે ખતાવે છે કે—

(ત્યારપછી) સુધર્મા સભામાં જઈ ત્યાં ત્રિનેશ્વર ભગવંતની દાદાઓને દેખી પ્રણામ કરીને પછી ડાહડા ઉઘાડી મોરપાંછીથી પ્રમાર્જન કરે. ત્યારપછી સુગંધ જળથી એકવીશ વાર પખાળીને ગોશીર્ષચંદનનો લેપ કરી કૂલથી પૂજા કરે. એમ પાંચે સભામાં પૂજા કરીને પછી ત્યાંની દ્વાર પ્રતિમાની પૂજા કરે એમ જીવાભિગમ સૂત્રમાં સ્પષ્ટાક્ષરથી કહેલું છે માટે દ્વારપ્રતિમાની પૂજા જેમ સર્વથી છેલ્લી કરવી તેમ મૂળનાયકની પૂજા સર્વથી પહેલાં અને સર્વથી વિશેષ કરવી—કહેલું છે કે—

પૂજા કરતાં વિશેષ પૂજા તો મૂળનાયક બિંબની ઘટે છે કેમકે, દેરાસરમાં પેસતાં પ્રથમથી જ મૂળનાયક પર સર્વ લોકની દૃષ્ટિ અને મનની એકતા થાય છે.

મૂળનાયકની પ્રથમ પૂજા કરવા સંબંધે શંકાકારનો પ્રશ્ન.

શંકાકાર પ્રશ્ન કરતાં પુછે છે કે, જો મૂળનાયકની પૂજા પ્રથમ કરવી અને બીજા પરિવારની પૂજા પછી કરવી એમ છે તો, ખધા તીર્થકર તો સરખા જ છે, ત્યારે પ્રતિમામાં

સ્વામી સેવકભાવ કેમ હોવો જોઈએ? જેમકે, એક બિંબની આદર, ભક્તિ, બહુમાનથી પૂજા કરવી અને બીજા બિંબની થોડી પૂજા કરવી. જો એમજ હોય તો આ માટી આશાતના છે; એમ નિપુણ બુદ્ધિવાળાના મનમાં આવ્યા વિના રહે જ નહીં. જો એમ કાંઈ સમજે તો તેને ગુરુ ઉત્તર આપે છે.

મૂળનાયકની પહેલી પૂજા કરવામાં દોષ ન હોવા સંબંધી ઉત્તર.

સર્વ જિનપ્રતિમાઓના પ્રાતિહાર્ય વિગેરે પરિવાર સરખા જ છે બુદ્ધિવંત પ્રાણીને સ્વામી સેવકભાવની બુદ્ધિ થતી જ નથી. નાયક ભાવે તો સર્વ તીર્થંકરો સમાન છતાં પણ સ્થાપન સમયે એવી કલ્પના કરી છે કે, આ તીર્થંકરને મૂળનાયક ગણવા, ત્યારે એજ વ્યવહારથી મૂળનાયક પ્રથમ પૂજાય છે, પરંતુ બીજા તીર્થંકરોની અવજ્ઞા કરવાની બુદ્ધિ બીલકુલ છે જ નહીં. એક તીર્થંકરની વંદના, સ્તવન, પૂજા કરવાથી કે નૈવેદ્ય ચઢાવવાથી પણ ઉચિત પ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તતા પુરૂષોની આશાતના કાંઈ જ્ઞાનીએ દીડી નથી. જેમ માટીની પ્રતિમાની પૂજા ખરેખર અક્ષત, પુષ્પાદિકથી જ કરવી ઉચિત સમજાય છે, પણ જળ, ચંદનાદિકથી કરવી ઉચિત સમજાતી નથી. અને સોનારૂપાદિક ધાતુની કે રત્ન પાષાણની પ્રતિમાની પૂજા જળ, ચંદન, પુષ્પાદિકથી કરવી સમુચિત સમજાય છે, તેવાજ પ્રકારે મૂળનાનાયકની પ્રતિમાની પૂજા પ્રથમ કરવી પણ સમુચિત સમજાય છે. જેમ ધર્મવંત પ્રાણીની પૂજા કરતાં બીજા લોકોનું અપમાન કર્યું ગણાતું નથી તેમ જો ભગવંતનું જો દિવસે કદયાણુક હોય તે દિવસે તે ભગવંતની વિશેષ પૂજા કરતાં કાંઈ બીજા ભગવંતની પ્રતિમાઓનું અપમાન થતું નથી; કેમકે, બીજાની આશાતના કરવાનો પરિણામ નથી. ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરતાં બીજા લોકોનું અપમાન ગણાતું નથી તેમ મૂળનાયકની વિશેષ પૂજા કરતાં બીજા જિનબિંબની અવજ્ઞા થતી નથી.

ભગવંતના દેરાસર તથા બિંબની પૂજા જો કરે છે તે તેઓને માટે નથી પણ શુભભાવનાના નિમિત્ત માટેજ કરે છે. જિનભવનાદિ નિમિત્તથી આત્માનું ઉપાદાન યાદ આવે છે. વળી અઘોષ જીવને ઘોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી કેટલાક પ્રાણી દેરાસરની સુંદર રચના દેખી ઘોષ પામે છે. કેટલાક જિનેશ્વર ભગવંતની પ્રશાંત મુદ્રા દેખી ઘોષ પામે છે. કેટલાએક પૂજા આંગીનેા મહિમા દેખીને અને સ્તવનાદિક સ્તવવાથી અને કેટલાએક ઉપદેશની પ્રેરણાથી પ્રતિઘોષ પામે છે.

“સર્વ પ્રતિમાઓ એકસરખી પ્રશાંત મુદ્રાવાળી હોતી નથી, પણ મૂળનાયકની પ્રતિમા તો વિશેષ કરી પ્રશાંત મુદ્રાવાળી જ હોય છે તેથી ઝટ ઘોષ પામી શકાય છે માટે પ્રથમ મૂળનાયકની જ પૂજા કરવી એજ યોગ્ય છે.” એટલા જ માટે ચૈત્ય (દેરાસર) ઘરદેરાસરની પ્રતિમા દેશકાળની અપેક્ષાએ જેમ અને તેમ યથાશક્તિયે અતિશય વિશિષ્ટ સુંદરાકારવાળી જ ભરાવવી. ઘર દેરાસરમાંજે તો પીતળ, તાંબા, રૂપા પ્રમુખનાં

જિનધર(સિંહાસન) હમણાં પણ કરાવી શકાય છે, પણ તેમ ન બની શકે તો હાથી-દાંતનાં કે આરસનાં ઘણા જ શોભાયમાન લાગે એવી કોરણી ચિત્રામણવાળાં કરાવવાં. તેમ ન બને તો પણ પીતળની જાળી પટ્ટીવાળી, હાંગણોક પ્રમુખ વિચિત્ર રંગચિત્રામણથી અત્યંત શોભાયમાન, અત્યુત્તમ કાષ્ટનાં પણ કરાવવાં. તેમજ દેરાસર તથા ઘરદેરાસરે વારંવાર પ્રમાર્જના કરાવવી, ચુનો ઘોળાવવો, રંગરોગાન કરાવવા, જિનેશ્વર ભગવંતના ચરિત્રો વિગેરેના વિચિત્ર ચિત્રામણ કરાવવાં, પૂજનાં ઉપકરણો ઘણી ઘણી ભતિનાં સમા-રેલાં સ્વચ્છ રાખવાં. તેમજ પડદા, ચંદરવા, પુઠીયાં પ્રમુખ એવા ખાંધવા કે જેથી વિશિષ્ટ શોભાની અધિકતા થાય. ઘરદેરાસર ઉપર પોતાનાં પહેરવાનાં ઘોતીયાં કે વાપરવાનાં વસ્ત્ર પ્રમુખ મૂકવાં નહીં. મોટા દેરાસરની પેઠે ઘર દેરાસરની પણ ચોરાશી આશાતના ટાળવી જોઈએ, પીતળ, પાષાણનો પ્રતિમાઓના અભિષેક કીધા પછી એક અંગલુંછણેથી લુહા પછી (નિર્જળ કીધા પછી) પણ બીજી વાર કોમલ સ્વચ્છ અંગલુંછણાથી સર્વ પ્રતિમાને લુંછવાં એમ કરતાં સર્વ પ્રતિમાઓ ઉજવળ રહે. જે જગ્યાએ જરામાત્ર પણ પાણી રહી જાય તો પ્રતિમાને શ્યામતા લાગે છે, માટે સર્વથા નિર્જળ કરીને પછી જ કેસર ઘણું અને ચંદન થોડું એવા ચંદનથી વારંવાર પૂજ કરતાં પણ પ્રતિમાની અધિક ઉજવળતા થાય છે.

વળી એમ ધારવું જ નહીં કે ચોવીશવટો અને પંચતીર્થી પ્રતિમાનાં સ્નાત્ર કરતાં સ્નાત્રજળનો અરસપરસ સ્પર્શ થવાથી કાંઈ દોષ લાગે છે, કેમકે, જો એમ દોષ લાગતો હોય તો ચોવીશવટામાં કે પંચતીર્થીમાં ઉપર નીચેની પ્રતિમાઓનાં અભિષેક કરતાં એક બીજાના જળનો જરૂર સ્પર્શ થાય જ છે. રાયપસેણી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે :—

રાહ્વપસેણાઈજ્જે, સોહસ્મે સુરિયામદેવસ્સ; જીવાભિગમે વિજયાપૂરીઈ વિજયાઈ વૈવાળં.
૧ મિગાર લોમહૃથય, લ્હહયા ઘૂવ દહણ માઈઅં; પઢિમાળં સકહાળય પૂઆપ્ ઈક્કયં
મળિયં. ૨ નિવ્વુઅ જિણંદ સકહા, સગ્ગ સમુગ્ગેસુ તિસુવિલોપ્પસુ; અનોઞ્ઞં સંલગ્ગા,
નવળં જલાઈંદ્ધિ સંપુટ્ટા. ૩ પુવ્વધર કાલવિહિઆ, પઢિમાઈ સંતિ કેસુવિપુરેસુ; વચ્ચલ્લાં
સ્વેતસ્સવા, મહરુલ્લયા ગંથ વિટ્ટાય. ૪ માલધરાઈઆળવિ, ધુવળ જલાઈ ફુસેઈ જિળ
વિવે; પુથ્થય પત્તાઈણવિ, સ્વરુવરિં ફરિસણાઈઅ. ૫ તા નજ્જઈ નો દોસો, કરણે-
ચ્ચઠ્ઠિવસ વંટ્ટયાઈણં; આયરણાજુત્તીઓ, ગંથેસુ અદિસ્સમાળત્તા. ૬

રાયપસેણીસૂત્રમાં સૂર્યાલહેવનો અધિકાર છે, અને જીવાભિગમસૂત્ર તથા જંબૂદ્વીપપત્તિ સૂત્રમાં વિજયાપુરી રાજધાની પોળીયાદેવનો અને વિજયાદિક દેવતાનો અધિકાર છે. (ત્યાં) નાના કળશ, મોરપીંછી, અંગલુંછણા, ધૂપધાણા વિગેરે ઉપકરણ સર્વ જિનપ્રતિમા અને સર્વ જિનની દાઢાઓની પૂજ કરવા માટે એકેકાજ કહ્યા છે. મોક્ષ પામ્યા જે જિનવર, તેઓની દાઢા ઈંદ્ર લક્ષને દેવલોકમાં રહેલા સીકામાં ડાહડાઓ અને વળી ત્રણ લોકમાં જ્યાં જ્યાં જિનની દાઢાઓ છે તે

સર્વ ઉપરાઉપર મુકાય છે, એક બીજા માંડેમાંડે સંલગ્ન છે તેઓને એક બીજાઓને જળાદિ-કનો સ્પર્શ, અંગલુહણનો સ્પર્શ એક બીજાને થયા પછી થાય છે (ઉપરની દાઢાને સ્પર્શેલું પાણી નીચલી દાઢાને લાગે છે). પૂર્વધર પૂર્વાચાર્યોએ પૂર્વકાળમાં પ્રતિષ્ઠા કરેલી એવી પ્રતિમા કેટલાએક ગ્રામ, નગર, તીર્થાદિક ઉપર છે તેમાં કેટલીક વક્તા (એકજ અરિહંતની) નામે, અને બીજી ક્ષેત્ર (એક પાવાણુ કે ધાતુમય પટ્ટક ઉપર ચોવીસ પ્રતિમા ભરત ક્ષેત્ર, ઐરાવર્ત ક્ષેત્રની પ્રતિમાઓ કરી હોય તે) નામે, વળી મહાબ્યા (ઉત્કૃષ્ટ કાળની અપેક્ષાએ એકસો સીતેર પ્રતિમાઓ એકજ પટ્ટક ઉપર કરી હોય તે) નામે, એમ ત્રણે પ્રકારની પ્રતિમાઓ શાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ જ છે. વળી પંચતીર્થો પ્રતિમાઓમાં કૂલની વૃષ્ટિ કરનારા માળાધર દેવતાના રૂપ કરેલાં હોય છે, તે પ્રતિમાઓનો અલિષેક કરતાં માળાધર દેવતાના રૂપ કરેલાં હોય છે, તે પ્રતિમાઓનો અલિષેક કરતાં માળાધર દેવતાને સ્પર્શેલું પાણી જિનબિંબ ઉપર પડે છે; વળી પુસ્તકમાં પાનાં ઉપરાઉપરી રહે છે, પરસ્પર સંલગ્ન હોય છે, તેનો પણ દોષ લાગવો બેઠયે, પણ તેમ કાંઈ દોષ લાગતો નથી. તે માટે માળાધર દેવનું સ્પર્શેલું પાણી જિન ઉપર પડે તોપણ દોષ નથી લાગતો, એમ ચોવીસ વટ્ટામાં પણ ઉપરના જિનબિંબને સ્પર્શેલું પાણી નીચેના જિનબિંબને સ્પર્શે છે, તેમાં કાંઈ પૂજા કરનારને કે પ્રતિમા ભરાવનારને નિર્માણ્યતા પ્રમુખનો દોષ લાગતો નથી. એમ આચરણ અને યુક્તિઓ શાસ્ત્રોમાં દેખાય છે. વૃહત્ ભાષ્યમાં પણ કહેલું છે કે:—

કૌઠક લક્ષિતવંત શ્રાવક જિનેશ્વર ભગવંતની ઋદ્ધિ દેખાડવા અને દેવતાઓના આવા-ગમનનો પણ દેખાવ દેખાડવા માટે અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યના ચિત્ર સહિત પ્રતિમા ભરાવે છે. વળી કૌઠક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રના આરાધન નિમિત્તે એક પટ્ટકમાં ત્રણ પ્રતિમા ભરાવે છે. કૌઠક પંચપરમેષ્ઠીના આરાધન નિમિત્તે એક પટ્ટક ઉપર પાંચ જિનની પ્રતિમા ભરાવે છે. કૌઠક વળી ચોવીસ તીર્થકરના કલ્યાણુક તપના આરાધન નિમિત્તે એક પટ્ટક ઉપર ચોવીસે તીર્થકરની ચોવીસી ભરાવે છે. કૌઠક વળી અત્યંત લક્ષિતની તીવ્રતાથી અઢીઢીપમાં ઉત્કૃષ્ટ કાળે વર્તતા એકસો સીતેર તીર્થકરની પ્રતિમા એકજ પટ્ટક ઉપર ધનવંત હોય તે ભરાવે છે.

તે માટે ત્રણ તીર્થો, પંચતીર્થો, ચોવીસી પ્રમુખમાં ઘણા તીર્થકરોની પ્રતિમા હોય તે ન્યાયયુક્ત છે. એ અંગપૂજાનો અધિકાર સમાપ્ત થયો.

અગ્રપૂજા અધિકાર.

સોના રૂપાના અક્ષત કરાવીને તેથી, કે ઉજ્જવળ શાળી પ્રમુખના અખંડ ચોખાથી અથવા સફેત સરસવથી પ્રણુ આગળ અષ્ટ મંગલિક કરવાં જેમ શ્રેણિક રાજા દરરોજ સોનાના ચવથી શ્રીવીર પ્રણુના સન્મુખ જઈ સ્વસ્તિક કરતા હતા અથવા રત્નત્રયી (જ્ઞાન,

દર્શન, ચારિત્ર)ના આરાધન નિમિત્તે પ્રભુ આગળ ત્રણ હગલી કરીને ઉત્તમ પાટલા ઉપર ઉત્તમ અક્ષત ચઢાવવા.

તેમજ વિવિધ પ્રકારનાં ખાત પ્રમુખ રાંધેલા અશન, સાકરનું પાણી, ગોળનું પાણી, વીંગેરે પાણી, પકવાન, કૃણાદિક ખાદિમ, તંબોળ પાનનાં ખીડાં પ્રમુખ સ્વાદિમ, એમ ચાર પ્રકારના આહાર પવિત્ર હોય તે દરરોજ પ્રભુ આગળ ધરવા. તેમજ ગોશીર્ષચંદનના રસ કરી પંચાંગુળીના મંડળ તથા કૂલના પગર ભરવાં, આરતી ઉતારવી, મંગળ દીપક કરવો, એ સર્વે અગ્રપૂજામાં ગણાય છે. ભાખ્યમાં કહેલ છે કે:-ગાયન કરવું, નાટક કરવું, વાજિત્ર વગાડવા, લુણુ ઉતારવું; પાણી ઉતારવું, આરતી ઉતારવી, દીવા કરવા, એવી જે કરણીઓ છે તે સર્વે અગ્રપૂજામાં અવતરે (ગણાય) છે.

નૈવેદ્ય પૂજા દરરોજ પોતાને ઘેર રાંધેલા અન્નથી પણ કરવા વિષે.

નૈવેદ્ય પૂજા દરરોજ કરવી, કેમકે, એ સુખથી પણ થઈ શકે છે અને મહાકૃપાદાયક છે. રાંધેલું અન્ન આખા જગતનું જીવન હોવાથી સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ રત્ન ગણાય છે, એટલાજ માટે વનવાસથી આવીને શ્રી રામચંદ્રજીએ પોતાના મહાજનને અન્નનું કુશળપણું પૂછ્યું. વળી કલહની નિવૃત્તિ અને પ્રીતિની પરસ્પર વૃદ્ધિ પણ રાંધેલા અન્નનાં લોજનથી થાય છે, રાંધેલા અન્નના નૈવેદ્યથી દેવતા પણ પ્રાપ્ત થાય છે. સંસારાય છે કે, આગીથો વૈતાળ દેવતા દરરોજના સોમુડા નૈવેદ્યના આપવાથી રાજા વિક્રમાદિત્યને વશ થયો હતો. ભૂતપ્રેતાદિક પણ રાંધેલા ખીર, ખીચડા, વડાં પ્રમુખનાં લોજન કરવા માટેજ ઉત્તારણાદિમાં યાચના કરે છે. તેમજ દિગ્દેશાદિકને જે જળી દેવાય છે તે તથા તીર્થકરની દેશના થઈ રહ્યા પછી જે જળી દેવાય છે તે પણ અન્નથી જ થાય છે.

નૈવેદ્ય પૂજાના કૃણ ઉપર દષ્ટાંત.

એક સાધુના ઉપદેશથી એક નિર્ધન ખેડુતે એવો નિયમ લીધો હતો કે, આ ખેતરની નજીક આવેલા દેરાસરમાં દરરોજ નૈવેદ્ય ચઢાવ્યા પછીજ લોજન કરીશ. કેટલોક કાળ પોતાના દૃઢ નિયમથી ચિત્યા પછી એક દિવસ નૈવેદ્ય ચઢાવવાને મોડું થઈ ગયાથી અને લોજનનો સમય થઈ જવાથી તેને ઉતાવળથી નૈવેદ્ય ચઢાવવા આવતાં માર્ગમાં સિંહરૂપથી ત્રણ ભિક્ષુ દેખાડી અધિષ્ઠાયકે પરીક્ષા કરી પણ તે ખેડુત પોતાના દૃઢ નિયમથી ચળ્યો નહીં, તે દેખીને તે અધિષ્ઠાયક તેના પર તુષ્ટમાન થઈ ભાલવા લાગ્યો કે, “ જા, તને આજથી સાતમે દિવસે રાજ્યની પ્રાપ્તિ થશે. ” સાતમે દિવસે તે ગામના રાજાની કન્યાનો સ્વયંવર મંડપ હતો, તેથી તે ખેડુત ત્યાં ગયો. એટલે દૈવિક પ્રભાવથી સ્વયંવરમાં તેનેજ વર્યો તેથી ઘણા રાજાઓ તેની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. છેવટે તેણે દૈવિક પ્રભાવથી સર્વને જીતી તે ગામના અપુત્રિયા રાજાનું રાજ્ય મેળવ્યું. લોકોમાં પણ કહેવાય

છે કે, ધૂપપૂજાથી પાપ બળી જાય છે, દીપપૂજાથી અમર થાય છે, નૈવેદ્યથી રાજ્ય પામે છે, અને પ્રદક્ષિણાથી સિદ્ધિ પ્રમાય છે.”

અભાદિક સર્વ વસ્તુની ઉત્પત્તિના કારણરૂપ અને પકવાનાદિક જોજનથી પણ અધિક અતિશયવાળું પાણી પણ જરૂર દરરોજ પ્રભુ આગળ બની શકે તો વાસણમાં ભરીને ચઢાવવું.

નૈવેદ્ય અને આરતિ આદિ માટે આગમમાં પણ કહેલું છે, નૈવેદ્ય ચઢાવવા સંબંધી શાસ્ત્રોનાં પ્રમાણ.

આવશ્યકનિર્ણયક્રિતમાં કહેલ છે કે, “કીરદ્ બલી” બળી (નૈવેદ્ય) કરાય છે. શ્રીનિશીથમાં પણ કહેલું છે કે—(ત્યારપછી) પ્રભાવતી રાણીએ સર્વે બળી આદિક નૈવેદ્ય વિગેરે આદિ શબ્દના અહણથી ધૂપ, દીપ, જળ, અંદન તૈયાર કરાવીને (તે કાષ્ટની પેટી સન્મુખ મૂકીને) ‘દેવાધિદેવ વર્દમાનસ્વામીની પ્રતિમા પ્રગટ થાઓ.’ એમ કહીને ત્રણ વાર (પેટી પર) કુહાડો માર્યો. ત્યારપછી તે પેટીનાં બાજુ થવાથી સર્વાલંકાર વિભૂષિત ભગવંતની પ્રતિમા બુવે છે.”

નિશીથ સૂત્રની પીઠિકામાં પણ કહેલ છે કે, તે બળી કહેવાય છે, જે અશિવની ઉપશાંતિ નિમિત્તે રાધેલા ચોખા કરાય છે. **જેનમ્ જયતિ શાસનમ્**

નિશીથની ચૂર્ણિમાં પણ કહેલ છે કે:—સંપદ્મરાયા રહ્મગ્મઓ વિવિદ્મફલે સ્વજ્ગ મુજ્જગેઅ કવહ્મગ વત્થમાહ ઉક્કિરણે કરેદ્ સંપ્રતિ રાબ્બ તે રથબ્બત્રા આગળ વિવિધ પ્રકારનાં ફળ, ખાદ્ય, શેકેલાં ધાન્ય, કવડક(કોડાં) વસ્ત્ર આદિનું લેટણું કરે.

વૃહતકલ્પમાં પણ કહેલ છે કે, તીર્થકરો સાધુના સાધર્મિક નથી તે કારણથી તીર્થકરને અર્થે કરેલા આહાર સાધુને બચારે કલ્પે, ત્યારે પ્રતિમાને માટે કરેલા બળી નૈવેદ્યની તેા શી વાત ?

પ્રતિષ્ઠાપાહુડથી શ્રી પાદલિપ્તસૂરિએ ઉદ્ધરેલી પ્રતિષ્ઠાપદ્ધતિમાં કહેલ છે કે—“આરતી ઉતારીને મંગળ દીવો કર્યા પછી આર ઉત્તમ સ્ત્રીઓએ બળી નિત્ય વિધિથી નૈવેદ્ય કરવો.”

મહાનિશીથના ત્રીજા અધ્યયનમાં પણ કહેલ છે કે, “અરિહંત ભગવંતને ધરાસ, હુમાળા, દીવો, મોરપીછીથી પ્રમાર્જન, અંદનાદિકે સ્વલેપન, વિવિધ પ્રકારના બલિ (નૈવેદ્ય), વસ્ત્ર, ધૂપાદિ પૂજા સત્કારે કરીને, પ્રતિદિન પૂજા કરતાં પણ તીર્થની ઉત્તિ પીએ.” આ મુજબ અગ્રપૂજાનો અધિકાર સમાપ્ત થયો.

ભાવપૂજનો આધિકાર.

ભાવપૂજ તો જિનેશ્વર ભગવંતની દ્રવ્યપૂજના વ્યાપાર નિષેધરૂપ ત્રીજી “નિસિદ્ધ”- કરવાપૂર્વક કરવી. જિનેશ્વર ભગવંતથી જમણી તરફ પુરુષોએ અને ડાબી તરફ સ્ત્રીઓએ આશાતના દૂર કરવા માટે ઓછામાં ઓછું ઘર દેરાસરમાં એક હાથ કે અર્ધ હાથ અને મોટા દેરાસરમાં નવ હાથ અને વિશેષથી તો સાઠ હાથ તેમજ મધ્યમ ભેદ તો દશ હાથથી માંડી ઓગણસાઠ હાથનો અવગ્રહ રાખીને (દૂર રહીને) ચૈત્યવંદન કરવા બેસવું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે:—

ત્રીજી ભાવપૂજમાં ચૈત્યવંદન કરવાના ઉચિત પ્રદેશે (અવગ્રહ રાખી) બેસીને યથાશક્તિ સ્તુતિ, સ્તોત્ર, સ્તવને કરી ચૈત્યવંદન કરે.

નિશીથસૂત્રમાં કહેલ છે કે:—“ તે ગંધાર શ્રાવક સ્તવન સ્તુતિઓને ભણતો તે ગિરિ-યુક્તમાં રાતદિવસ રહ્યો.”

વસુદેવહિંદીમાં પણ કહેલું છે કે:—“ સમ્યક્સ્તવને ધારણ કરનાર વસુદેવ પ્રાતઃકાળે શ્રાવકના સામાયિકાદિક પરચ્છબાણ લઈને, કયાં છે કાઉસગ્ગ સહિત યુધ્ધ વંદન (દેવવંદન) બેઠું એવો ” એમ અનેક ઠેકાણે શ્રાવકાદિકે કાવૈત્સર્ગ સ્તુતિ કરીને ચૈત્યવંદન કર્યાં છે. એમ ઘણે સ્થલે કહ્યું છે.

ચૈત્યવંદનના ભેદ.

જનમ્ જીવતિ શાસનમ્

જઘન્યાદિ ભેદથી ચૈત્યવંદનના ભેદ ત્રણ કહ્યા છે. ભાષ્યમાં કહેલું છે કે,—

એ હાથ બેઠી શિરનમન આદિ સ્વરૂપ નમસ્કાર માત્રથી નમો જિનાણં એમ કહી પ્રભુને નમસ્કાર કરવો તે; અથવા નમો અરિહંતાણં એમ આખો નવકાર કહીને, અથવા એક સ્લોક, સ્તવન વિગેરે કહેવાથી, નાના જાતિના સ્લોક કહેવાથી ઘણા નમસ્કારો પણ થાય; અથવા પ્રણિપાત એવું નામ નમુશ્યુણંતું હોવાથી એક વાર નમુશ્યુણં જેમાં આવે એવું ચૈત્યવંદન (સર્વ સામાન્ય શ્રાવકો જેમ કરે છે તેમ) એ જઘન્ય ચૈત્યવંદન કહેવાય છે.

મધ્યમ ચૈત્યવંદન તે પ્રથમથી અરિહંતચેદયાણં થી માંડી કાઉસગ્ગ કરી એક થોઈ પહેલી પ્રગટપણે કહેવી. ફરીને ચૈત્યવંદન કરીને એક થોઈ છેલ્લી કહેવી તે મધ્યમ ચૈત્યવંદન કહેવાય છે

પંચદંડક તે, ૧ શકસ્તવ (નમુશ્યુણં), ૨ ચૈત્યસ્તવ (અરિહંતચેદયાણં), ૩ નામસ્તવ (લોગસસ), ૪ શ્રુતસ્તવ (પુષ્પખરવરદીવડું), ૫ સિદ્ધસ્તવ (સિદ્ધાણં બુદ્ધાણં), એ પાંચ દંડક જેમાં આવે એવું જઘ વીયરાય સહિત જે પ્રણિધાન (સિદ્ધાંતોમાં બતાવેલી રીતિ પ્રમાણે બનેલું અનુષ્ઠાન) તે ઉત્કૃષ્ટ ચૈત્યવંદન કહેવાય છે.

કેટલાક આચાર્યો એમ કહે છે કે, એક શકસ્તવે કરી જઘન્ય ચૈત્યવંદના કહેવાય છે;

અને એ ત્રણ વાર શકસ્તવ જેમાં આવે ત્યારે તે મધ્યમ ચૈત્યવંદના કહેવાય; તેમજ ચાર વાર કે પાંચ વાર શકસ્તવ આવે ત્યારે તે ઉત્કૃષ્ટ ચૈત્યવંદના કહેવાય છે. ઇરિયાવહી પહેલી પડિક્કમીને ચૈત્યવંદન કરે અને છેડે જય વીચરાય તે પ્રણિધાન, નમુશ્ચુણું કહી, પછી બમણું ચૈત્યવંદન કરે; ફરી ચૈત્યવંદન કહી નમુશ્ચુણું કહે, વળી અરિહંતચેઇયાણું કહી ચાર થુઇયે દેવ વાંદે, એટલે ફરી નમુશ્ચુણું કહે. તેમાં ત્રણ વાર નમુશ્ચુણું આવે એ મધ્યમ ચૈત્યવંદન કહેવાય છે. એક વાર દેવ વાંદે તેમાં શકસ્તવ એ વાર આવે, એક પહેલું અને એક છેલ્લું, એમ સર્વ મળી ચાર શકસ્તવ થયા. એમ એ વાર કરવાથી તો આઠ શકસ્તવ આવે છે, પણ ચાર જ ગણાય છે. એ પ્રમાણે ચૈત્યવંદન કરવાથી ઉત્કૃષ્ટ ચૈત્યવંદના કરી કહેવાય છે. શકસ્તવ કહેવું, વળી ઇરિયાવહી પડિક્કમીને એક શકસ્તવ, એ એ વાર ચૈત્યવંદના કરે ત્યાં ત્રણ શકસ્તવ થાય, ફરી ચૈત્યવંદન કહી, નમુશ્ચુણું કહી, અરિહંતચેઇયાણું કહી, ચાર થોઇ કહે. ફરી ચૈત્યવંદન નમુશ્ચુણું કહી, ચાર થોઇ કહી, બેસી નમુશ્ચુણું કહી સ્તવન કહીને જય વીચરાય કહે, એમ પાંચ શકસ્તવ થવાથી ઉત્કૃષ્ટ ચૈત્યવંદના કહેવાય છે.

સાત વખત કરાતાં ચૈત્યવંદન.

ચૈત્યવંદન સાત વાર દરરોજ સાધુને કરવાનું મહાનિશીય સૂત્રમાં કહેલું છે. તેમજ શ્રાવકને પણ સાત વારનું લાભ્યમાં કહેલ છે, તે બતાવે છે.

(૧) રાઇપાડિક્કમણામાં, (૨) મન્દિરમાં, (૩) લોજન પહેલાં (પચખખાણ પારવાનું), (૪) દિવસચરિમનું, (ગૌચરી કર્યા પછી) (૫) દેવસીપડિકમણામાં, (૬) શયનસમયે (સંચારા પોરસી લણાવતાં) (૭) જાગીને, એમ દરરોજ સાધુને સાત વાર ચૈત્યવંદન કરવા કહ્યા છે. તેમજ શ્રાવકને પણ સાત વાર સમજવા તે નીચે મુજબ:-જે શ્રાવક એ વાર પ્રતિકમણુ કરનાર હોય તેને ઉપર લાખેલી રીતિ પ્રમાણે અથવા એ વખતના આવશ્યકતા એ સુવા જાગવાના તથા ત્રિકાળ દેવવંદના થાય, સૂવાની વખતે ન કરે તેને પાંચ વાર થાય, અને જાગવાની વખતે પણ ન કરે તેને ચાર વાર થાય. ઘણા દેરાસરના જુહાર કરનારને તો વળી ઘણીવાર ચૈત્યવંદના થાય છે. જેનાથી બીજા ન બને તથા જિનપૂજા પણ કરવાની જે દિવસે અડચણ હોય તો પણ ત્રિકાળ દેવ તો જરૂર વાંદવા. શ્રાવકને માટે આગમમાં કહેલું છે કે:-

“ હે દેવાનુપ્રિયે ! આજથી માંડીને જાવજીવ સુધી ત્રિકાળ અચૂક, નિશ્ચલ અને એકાગ્ર ચિત્તે કરી દેવ વાંદવા. હે પ્રાણીઓ ! અપવિત્ર, અશાશ્વત, ક્ષણભંગુર, એવા આ મનુષ્ય શરીરથી આ જ સાર છે. તેમાં પહેલા પહેલે જ્યાંસુધી દેવને અને સાધુને જ્ઞાપ્ય નહીં ત્યાંસુધી પાણી પણ પીવું નહીં. તેમજ મધાહે જ્યાંસુધી દેવ ન વાંધા હોય જ્યાંસુધી લોજન પણ ન કરવું. તેમજ પાછલે પહેલે ખરેખર તેમજ કરવું જ્યાંસુધી દેવ ન વાંધા હોય ત્યાંસુધી રાત્રિયે શય્યા ઉપર સૂવું પણ નહીં. ”

બીજે સ્થલે પણ કહ્યું છે કે, “ સવારે ચૈત્ય તથા સાધુઓને વિધિપૂર્વક વંદન કર્યા વગર પાણી પીવું, મધ્યાહને ફરીવાર વંદન કર્યા વગર બપોરનું ભોજન અને સાંજના વંદન કર્યા વગર શયન કદપતું નથી. ”

ગીત, નૃત્ય, વાજિત્ર, સ્તુતિ, સ્તોત્ર, એ અગ્રપૂજામાં ગણાવેલા ભાવપૂજામાં પણ અવતરે છે. વળી એ મહાકૃષ્ણદાથી હોવાથી ઉદયનરાત્ર અને પ્રભાવતી રાણીની જેમ અને ત્યાંસુધી પોતેજ કરવાં.

નિશીથ સૂર્ણિમાં કહેલું છે કે:—“ સ્નાન કરીને કર્યા છે કૌતુકમંગળ જેણે એવી પ્રભાવતી રાણી સફેદ વસ્ત્ર પહેરીને, યાવત્ આઠમ ઓઠશના દિવસે ભક્તિ રાગે કરી પોતેજ નાટક કરતી હતી અને રાત્ર પણ તેની મરણ પ્રમાણે હોવાથી મૃદંગ વગાડતો. ”

જ્વિનપૂજા કરવાના અવસરે અરિહંતની છદ્મસ્થ, કેવળી અને સિદ્ધ, એવી ત્રણ અવસ્થા ભાવવી. જે માટે ભાષ્યમાં કહેલું છે કે:—

ભગવંતને સ્નાન કરાવનારે, ભગવંતના પાસે રહેલા પરિકરમાં ઘડેલા હાથી ઉપર ચડેલા દેવના હાથમાં રહેલા કળશના દેખાવથી, તથા વળી પરિકરમાં રહેલા માળાધારી દેવના રૂપે કરી, ભગવંતની છદ્મસ્થાવસ્થા ભાવવી. (છદ્મસ્થાવસ્થા એટલે કેવળજ્ઞાન પામ્યા પહેલાંની અવસ્થા).

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

છદ્મસ્થાવસ્થા ત્રણ પ્રકારે છે. (૧) જન્મની અવસ્થા, (૨) રાજ્ય અવસ્થા, (૩) સાધુપણની અવસ્થા. તેમાં નહવણ કરતી વખતે જન્માવસ્થા ભાવવી, માળાધારક દેવતાના રૂપ દેખી કૂલમાળા પહેરવાના રૂપ દેખવાથી રાજ્યાવસ્થા ભાવવી, કેશ રહિત મસ્તક અને સુખ દેખવાથી સાધુપણની અવસ્થા ભાવવી, પ્રાતિહાર્યમાં પરિકરના ઉપરના ભાગે કળશના જે તરફ રહેલા પત્રના આકારને દેખી અશોકવૃક્ષની ભાવના, માળાધારી દેવના દેખવાથી પુષ્પવૃષ્ટિ ભાવવી. પ્રતિમાની બે પાસે રહેલા બન્ને દેવતાના હાથમાં રહેલી બંસી વીણાના આકાર દેખી દિવ્ય ધ્વનિની ભાવના કરવી. એમ બીજી પણ યથાયોગ્ય સર્વ ભાવના પ્રગટપણેજ થઈ શકે એમ છે માટે તેની ભાવના કરવી. ભાવપૂજાનો વિચાર સંપૂર્ણ થયો.

સામગ્રીના ભેદે પૂજાના પ્રકારો.

(૧) પંચ ઉપચારિકી પૂજા, (૨) અષ્ટ ઉપચારિકી પૂજા (૩) ઋદ્ધિવંતને કરવા યોગ્ય સર્વોપચારિકી પૂજા, એમ ત્રણ પ્રકારની પૂજા શાસ્ત્રોમાં ગણાવી છે.

પંચોપચારિકી પૂજા.

“પુષ્પપૂજા, અક્ષતપૂજા, ગંધપૂજા ધૂપપૂજા, દીપપૂજા, એમ પંચોપચારિકી પૂજા સમજવી.”

અષ્ટોપચારિકી પૂજા.

“જળપૂજા, ચંદનપૂજા, પુષ્પપૂજા, દીપપૂજા, ધૂપપૂજા, ફળપૂજા, નૈવેદ્યપૂજા, અક્ષતપૂજા, એ અષ્ટ પ્રકારના કર્મને હણનારી હોવાથી અષ્ટોપચારિકી પૂજા ગણાય છે.”

સર્વોપચારિકી પૂજા.

“જળપૂજા, ચંદનપૂજા, વસ્ત્રપૂજા, આભૂષણપૂજા, ફળપૂજા, નૈવેદ્યપૂજા, દીપપૂજા, નાટકપૂજા, ગીતપૂજા, આરતી ઉતારવી, તે સર્વોપચારિકી પૂજા સમજવી. એમ વૃહત્તભાષ્યમાં ઉપર ખતાવ્યા પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની પૂજા કહેલી છે.” કહેલું છે કે:—

પોતે પોતાના હાથે પૂજના ઉપગરણો લાવે તે પ્રથમ પૂજા, ઘીજા પાસે પૂજના ઉપગરણ મંગાવે તે ઘીજી પૂજા, અને મનથી પોતે ફળ ફૂલ પ્રમુખ પૂજા કરવાને મંગાવવાનો વિચાર કરવારૂપે ત્રીજી પૂજા સમજવી. અથવા એ મન, વચન અને કાયાના યોગથી કરવી કરાવવી અને અનુભોદવી, એમ પણ ત્રણ પ્રકાર થાય છે. તથા પુષ્પથી, નૈવેદ્યથી, સ્તુતિથી અને આજ્ઞાપાલન એમ ચાર પ્રકારની પૂજા યથાશક્તિ કરવી.

લલિતવિસ્તારમાં કહેલું છે કે:—પૂજામાં પુષ્પપૂજા, આમિષ (નૈવેદ્ય) પૂજા, સ્તુતિ (ગાયન), પ્રતિપત્તિ (આરાધન અથવા વિધિ પ્રતિપાલના), એ ચાર વસ્તુઓ યથોક્તર અનુક્રમથી પ્રધાન છે. એમાં આમિષ શબ્દથી પ્રધાન અશનાદિ લોગ્ય વસ્તુ સમજવી. જે માટે ગૌડકૌશમાં લખેલ છે કે, ‘આમિષ શબ્દથી લોગ્યવા યોગ્ય અશનાદિક વસ્તુ સમજવી.’

પ્રતિપત્તિ: પુનરવિકલાસોપદેશપરિપાલના પ્રતિપત્તિ એટલે “સર્વજ્ઞના વચનનું યથાર્થ પાલન કરવું તે.” એમ આગમોક્ત પૂજના ચાર લેહ સંપૂર્ણ થયા.

જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજા એ પ્રકારની છે. એક દ્રવ્યપૂજા અને ઘીજી લાવપૂજા. તેમાં દ્રવ્યપૂજા તે શુભ દ્રવ્યથી પૂજા કરવી અને લાવપૂજા તે જિનેશ્વર ભગવંતની આજ્ઞા પાળવી. ફૂલ ચડાવવાં, સુગંધ વાસ ચડાવવો, એ આદિક સત્તર લેહ, સ્નાત્ર પૂજા, એ આદિક એકવીસ પ્રકારની પૂજના લેહો. વળી અંગપૂજા, અથપૂજા, લાવપૂજા, એમ પૂજના ત્રણ લેહમાં સર્વ પૂજના લેહ અંતર્ભૂત થાય છે.

પૂજના સત્તર લેહ.

૧ સ્નાત્રપૂજા, વિલેપનપૂજા, ૨ વાસપૂજા, ચક્ષુ ભુગલપૂજા, (ચક્ષુયુગલ ચઢાવવા) ૩ ફૂલપૂજા, ૪ પુષ્પમાળા પૂજા, ૫ પંચરંગી છૂટાં ફૂલ ચઢાવવાની પૂજા, ૬ ચૂર્ણપૂજા (ખરાસનું ચૂર્ણ ચઢાવવું), ૭ ધ્વજપૂજા, ૮ આભરણ (મુગટ) પૂજા, ૯ પુષ્પમૃદપૂજા, (ફૂલનું ઘર ચઢાવવું), ૧૦ પુષ્પ ફૂલપ્રગરપૂજા (છૂટાંનો ઢગલો કરવો), ૧૧ આરતી ઉતારવી, મંગળા હીવો કરવો, અષ્ટ મંગલિક સ્થાપવા, ૧૨ દીપકપૂજા, ૧૩ ધૂપપૂજા, ૧૪ નૈવેદ્યપૂજા, ૧૫ ફળપૂજા, ૧૬ ગીત પૂજા, ૧૬ નાટકપૂજા, ૧૭ વાજિત્રપૂજા.

એકવીશ પ્રકારી પૂજનો વિધિ.

ઉમાસ્વાતી વાચકે પૂજા પ્રકરણમાં એકવીસ પ્રકારી પૂજનો વિધિ નીચે સુજબ લખેલ છે.

“ પૂર્વદિશા સન્મુખ સ્નાન કરવું, પશ્ચિમદિશા સન્મુખ હાતણ કરવું, ઉત્તર દિશા સન્મુખ શ્વેત વસ્ત્ર પહેરવાં, પૂર્વ કે ઉત્તર દિશા સન્મુખ ઊભા રહી ભગવંતની પૂજા કરવી. ઘરમાં પેસતાં ડાબે બાજે શલ્ય રહિત પોતાના ઘરના ઓટલાથી દોઢ હાથ ઊંચી જમીન ઉપર ઘરદેરાસર કરવું. પોતાના ઘરથી નીચી જમીન ઉપર ઘરદેરાસર કે દેરાસર કરે તો દિન પર દિન તેના વંશની અને સંતતિ-પુત્રપૌત્રાદિકની પરંપરા પણ સદાષ્ટક નીચી પદ્ધતિને પામે છે. પૂજા કરનાર પુરુષ પૂર્વ કે ઉત્તર દિશા સન્મુખ ઊભા રહી પૂજા કરે. દક્ષિણદિશા વર્જન કરવી અને વિદિશા તો સર્વથા વર્જનજ કરવી યોગ્ય છે. જો પશ્ચિમદિશા સન્મુખ ઊભા રહી ભગવંતની મૂર્તિની પૂજા કરે તો ચોથી સંતતિથી (ચોથી પેઢીથી) વંશનો ઉન્નત થાય, અને દક્ષિણદિશા સન્મુખ ઊભા રહી પૂજા કરે તો તેને સંતતિજ ન થાય (નિર્વંશ થાય). અમ્નિકોણમાં ઊભા રહી પૂજા કરે તો દિનદિન ધનની હાનિ થાય, વાયવ્યકોણમાં ઊભા રહી પૂજા કરે તો તેને પુત્રજ ન હોય (થાય), નૈઋત્યકોણમાં ઊભા રહી પૂજા કરવાથી કુળનો ક્ષય થાય, અને ઇશાનકોણમાં ઊભા રહી પૂજા કરે તો તે એક સ્થાનકે સુખે ઠરીને બેસી શકે નહીં.

બે પગે બે ઠીંચણે, બે હાથે, બે ખભે, એક મસ્તકે, એમ નવે અંગે પૂજા કરવી. ચંદન વિના કોઈપણ વખતે પૂજા કરવી નહીં. કપાળે, કંઠે હૃદયકમળે, ઉદરે, એ ચાર સ્થાનકે તિલક કરવાં. નવસ્થાનકે (૧ બે અંગુઠા, ૨ બે ઠીંચણ, ૩ બે હાથ, ૪ બે ખભે, ૫ મસ્તકે, ૬ કપાળે, ૭ કંઠે, ૮ હૃદયકમળે, ૯ ઉદરે) તિલક કરીને દરદેરાજ પૂજા કરવી. વિચક્ષણ પુરુષે પ્રભાતે વાસપૂજા, મધ્યાહ્નકાળે કૂલપૂજા અને સંધ્યાકાળે ધૂપ દીપપૂજા કરવી. ભગવંતની ડાબી તરફ ધૂપ કરવેા અને જલપાત્ર સન્મુખ મૂકવું તથા જમણી તરફ દીવેા મૂકવેા, અને ચૈત્યવંદન કે ધ્યાન પણ ભગવંતથી જમણી તરફ બેસીને કરવાં.

“ હાથથી લેતાં અથડાઈને પડી ગયેલું, જમીન ઉપર પડેલું, પગ પ્રમુખ કોઈપણ અશુચિ અંગે લાગી ગયેલું, માથા ઉપર ઉપાડેલું, મલિન વસ્ત્રમાં રાખેલું, નાભિથી નીચે રાખેલું, દુષ્ટ લોક કે હિંસા કરનાર કોઈપણ જીવે સ્પર્શેલું, ઘણાક ઠેકાણે હણાયેલું (ચુંથાયેલું), ક્રીડા પ્રમુખે કરડેલું, એવું કૂલ, ક્ષણ કે પત્ર લકિતવંત પ્રાણીએ ભગવંતને ચઢાવવું નહીં. એક કૂલના બે ભાગે તો તેથી પણ મોટો દોષ લાગે છે. ગંધ, ધૂપ, અક્ષત, ફૂલ, માળા, દીપ, નૈવેદ્ય, જળ અને ઉત્તમ ક્ષણથી ભગવંતની પૂજા કરવી.

“ શાંતિક કાર્યમાં શ્વેત, લાભકારી કાર્યમાં પીળાં, શત્રુતા જયમાં શ્યામ, મંગળ કાર્યમાં રક્ત અને પાંચે વર્ણના કાર્યસિદ્ધિ માટે વાપરવાં; પંચામૃતનો અભિષેક કરવેા,

દી તથા ગોળનો દીવો કરવો, અગ્નિમાં લઘુનિક્ષેપ કરવું એ શાંતિક પૌષ્ટિક કાર્યમાં ક્રમ ભણવાં. કુટેલાં, સાંધેલાં, છેદેલાં, રાતા રંગવાળા, દેખીતાં ભયંકર વસ્ત્ર પહેરવાથી ઠાન, પુળ, તપ, જપ, હોમ, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ પ્રમુખ સાંધ્ય કૃત્ય નિષ્ફળ થાય છે. જ્ઞાસને સુખે એસી શકાય એવા સુખાસને એસી નાસિકાના અગ્રભાગે નયન સ્થાપી ભ્રમી (સુખકોશથી) સુખ ઢાંકીને મોનપણે ભગવંતની પૂજા કરવી.

એકવીશ પ્રકારી પૂજાનાં નામ.

“ ૧ સ્નાત્ર પૂજા, ૨ વિલેપન પૂજા, ૩ આભૂષણ પૂજા, ૪ પુષ્પ પૂજા, ૫ વાસકેપ પૂજા, ૬ ધૂપ પૂજા, ૭ દીપ પૂજા, ૮ કૃણ પૂજા, ૯ તંદુલ (અક્ષત) પૂજા, ૧૦ નાગર-લિના પાનની પૂજા, ૧૧ સોપારી પૂજા, ૧૨ નૈવેદ્ય પૂજા, ૧૩ જળ પૂજા, ૧૪ વસ્ત્ર પૂજા, ૧૫ ચામર પૂજા, ૧૬ છત્ર પૂજા, ૧૭ વાજિત્ર પૂજા, ૧૮ ગીત પૂજા, ૧૯ નાટક પૂજા, ૨૦ સ્તુતિ પૂજા, ૨૧ ભંડારવર્ધન પૂજા. ”

“ એમ એકવીશ પ્રકારની જિનરાજની પૂજા, સુરાસુરના સમુદાયે કરેલી સદાય પ્રસિદ્ધ છે, તેને કલિકાલના યોગથી કુમતિ લોકે ખંડન કરી છે, પણ જે જે વસ્તુ જેને પ્રિય હોય તે ભાવની વૃદ્ધિ માટે પૂજામાં યોજવી. ”

તેમજ ઈશાન દિશાએ દેવગૃહ હોય એમ વિવેકવિલાસમાં કહેલું છે. વળી વિવેક-વેલાસમાં કહ્યું છે કે:—

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

“ વિષમાસને એસી, પગ ઉપર એસી, ઉત્કટ આસને એસી, ડાબો પગ જાણે રાખી જાણા હાથથી પૂજા કરવી નહીં, સુકેલાં, જમીન પર પડેલાં, પાંખડીઓ જેની વીખરાઈ ઈ હોય, જેને નીચ લોકો સ્પર્શેલાં હોય, વિકસ્વર થયેલાં ન હોય, એવાં પુષ્પથી પૂજા સ્વી નહીં. કીડા પડેલ, કીડે ખાધેલ, ડોડાથી છૂટું પડેલ, એક ખીજનાં લાગવાથી વિંધા-લિ, સહેલ, વાસી, કરોળીઓ લાગેલ, નાભિને સ્પર્શેલું, હીન જાતિનું, દુર્ગંધવાળું, ગંધ વિનાનું, ખાટી ગંધવાળું, મળમૂત્રવાળી જમીનમાં ઉત્પન્ન થયેલ, ખીજ કોઈ હાર્થથી અપવિત્ર થયેલ હોય એવાં ફૂલ વર્જવાં. ”

વિસ્તારથી પૂજાના અવસરે અથવા દરરોજ અને વિશેષથી યર્વ દિવસે ત્રણ, પાંચ, ઠાત કુસુમાંજલી ચઢાવવાપૂર્વક ભગવંતની સ્નાત્ર પૂજા ભણાવવી.

સ્નાત્ર પૂજા ભણાવવાની રીત.

સવારમાં પહેલાં નિર્માલ્ય ઉતારવાં, પખાલ કરવો, આરતી, મંગળ દીવો કરવો. એ ક્ષિપથી પૂજા છે. ત્યારપછી સ્નાત્રાદિ સવિસ્તર ખીજ પૂજાના પ્રારંભમાં દેવની આંગલ સરવાસિત જળે ભરેલો કળશ સન્મુખ સ્થાપન કરવો. ત્યાર પછી હાથ જોડીને નીચે ભાણું કહેલું—

“અલંકારના સંબંધ વિના અને કોષાદિકના વિના સારભૂત સૌમ્ય કાન્તિથી મનોહર અને પોતાના સ્વાભાવિકરૂપવડે ત્રણ જગતને જીતનારું જિનબિંબ રક્ષણ કરો.”

‘ઉતાર્યા છે કુસુમ અને આભૂષણ જેનાં એવું, અને વળી સહજ સ્વભાવથી પ્રગટ થયેલ છે લગ્ય જીવના મનને હરનારી મનોહર છે શોભા જેની એવું સ્નાત્ર કરવાના બાનેકે ઉપર રહેલું વીતરાગનું રૂપ તમને મોક્ષ આપો.’ એમ કહીને નિર્માલ્ય ઉતારવું. ત્યારપછી પ્રથમથી તૈયાર રાખેલો કળશ કરવો, અંગલુછણ કરી સંક્ષિપ્તથી પૂજા કરવી. ત્યારપછી નિર્મળ જળથી ધોયેલા અને ધૂપથી ધુપેલા કળશમાં સ્નાત્ર કરવા યોગ્ય મુગંધો જળ ભરી તે કળશોને શ્રેણીબંધ પ્રભુની સન્મુખ શુદ્ધ નિર્મળ વસ્ત્ર ઢાંકીને પાટલા ઉપર સ્થાપન કરવા. ત્યાર પછી પોતાનું ચંદન હાથમાં લઈને તિલક કરી, હાથ ધોઈ, પોતાના ચંદનથી હાથ લેપીને, હાથે કંકણ બાંધી, હાથ ધૂપીને શ્રેણીબદ્ધ સ્નાત્ર કરનાર શ્રાવક કુસુમાંજલિ (કેસરથી વાસિત છૂટાં ફૂલ) ભરેલી રકેળી હાથમાં લઈ ઊભો રહી કુસુમાંજલિનો પાઠ ઉચ્ચાર કરે.

“સેવંત્રા, મચકુંદ, માલતી વિગેરે પંચવર્ણા ઘણા પ્રકારનાં ફૂલની કુસુમાંજલિ સ્નાત્રના અવસરે દેવાધિદેવને હર્ષિત થયેલા દેવતા સમર્પણ કરે છે.” એમ કહીને પરમેશ્વરને મસ્તકે ફૂલ ચઢાવવાં.

“મુગંધના લોભથી ખેંચાઈ આવેલા ભમરાઓના ઝંકાર શબ્દથી ગાયન થતી જિનેશ્વર ભગવંતના ચરણ ઉપર મૂકેલી કુસુમાંજલિ તમારા પાપને દૂર કરે.” એમ દરેક ગાથા ભણીને પ્રભુના ચરણકમળે શ્રાવક કુસુમાંજલિ પ્રક્ષેપ કરે. એવી રીતે કુસુમાંજલિએ તિલક, ધુપ, પાન, પ્રમુખને આડંબર કરવો. ત્યારપછી મધુર અને ઉચ્ચ સ્વરે જે જિનેશ્વર પધરાવ્યા હોય તેમના નામનો જન્માભિષેકના કળશનો પાઠ બોલવો. ત્યારપછી ઘી, શેલ-ડીનો રસ, દૂધ, દહીં, મુગંધો જળ, એ પંચામૃતથી અભિષેક કરવો. સ્નાત્ર કરતાં વચમાં ધૂપ દેવો અને સ્નાત્ર કરતાં ભગવંતનું મસ્તક ફૂલથી ઢાંકેલું રાખવું, પણ ઉઘાડું રાખવું નહીં, જે માટે વાદીવૈતાળ શ્રી શાંતિસૂરિએ કહેલ છે કે, “સ્નાત્રજળની ધારા ભ્યાંસુધી પડે ત્યાંસુધી મસ્તક શૂન્ય ન રખાય, માટે મસ્તક ઉપર પુષ્પ ઢાંકી રાખવું.” સ્નાત્ર કરતાં (પખાલ કરતાં) ચામર વીંજવા, ગીત વાજિંત્રનો આડંબર સર્વ શક્તિથી કરવો. સ્નાત્ર કીધા પછી જો ફરીને સ્નાત્ર ન કરવું હોય તો શુદ્ધ જળથી ધારા દેવી અને આ પાઠ બોલવો.

“ધ્યાનરૂપ મંડળના અગ્ર ભાગની ધારા હોય જ નહીં શું? એવી ભગવંતના અભિષેકના જળની જે ધારા છે તે સંસારરૂપ ઘરની ભીંતોના ભાગને ફરીને પણ ભેદ કરો.” એમ કહીને ધારા દેવી. ત્યારપછી અંગલુછણા કરી વિલેપન આભૂષણ પ્રમુખથી આંગીની રચના કરી પહેલાં પૂજા કરી હતી તેથી પણ અધિક કરવી. સર્વ પ્રકારનાં ધ્યાન્ય, પકવાન,

શાક, વિગય, ઘી, ગોળ, સાકર, કૃણાદિક બલિ ચઢાવવું. જ્ઞાનાદિક રત્નત્રયીની આરાધના નિમિત્તે અક્ષતની ત્રણ ઢગલી કરવી. સ્નાત્ર કરવામાં લઘુ વૃદ્ધ વ્યવહાર ઉલ્લંઘન કરવો નહીં. વૃદ્ધ પુરુષ પ્રથમ સ્નાત્ર કરે, ત્યારપછી બીજા સર્વ કરે અને સ્ત્રીઓ શ્રાવક પછી કરે. કેમકે, જિનેશ્વર ભગવંતના જન્મભિષેક વખતે પણ પ્રથમ અચ્યુતેન્દ્ર, ત્યારપછી ચથાનુકમથી છેલ્લો સૌધર્મેન્દ્ર અભિષેક કરે છે. સ્નાત્ર થયા પછી અભિષેક જળ શેષની પેઠે મસ્તકે લગાડે તો તેમાં કાંઈપણ દોષ લાગવાનો સંભવ થતો નથી. જે માટે હેમચંદ્રાચાર્યે શ્રી વીરચરિત્રમાં કહેલું છે કે-દેવ, મનુષ્ય, અસુર અને નાગકુમાર દેવતાઓ પણ અભિષેક જળને વંદના કરીને વારંવાર પોતાને સર્વે અંગે હર્ષ સહિત સ્પર્શ કરાવતા હતા.

રામના ચરિત્રના ઓગણત્રીસમા ઉદ્દેશમાં અશાડ સુદ ૮ થી આરંભીને દશરથ રાજાએ કરાવેલા અષ્ટાહ્નિકા (અઠ્ઠાઈ) મહોત્સવના અધિકારમાં કહેલ છે કે-તે નહવણ શાંતિજળ, રાજાએ પોતાને મસ્તકે લગાડીને પછી તે તરૂણ સ્ત્રીઓ સાથે પોતાની રાણીઓને મોકલાવ્યું. અને તે રાણીઓએ પોતાના મસ્તકે ચઢાવ્યું. પણ પટરાણીને વૃદ્ધ કંચુકી સાથે મોકલાવ્યાથી તેને જતાં વાર લાગવાને લીધે પટરાણી શોક અને ક્રોધ પામવા લાગી. એટલામાં ધણીવારે પણ વૃદ્ધ કંચુકીએ નમણ જળ લાવીને પટરાણીને આપ્યું, અને કહેવા લાગ્યો કે, હું વૃદ્ધ છું તેથી વાર લાગી; તે માફ કરો. ત્યારપછી તે પટરાણીએ તે શાંતિજળ પોતાને મસ્તકે લગાવ્યું, તેથી તેનો માનરૂપી અગ્નિ શમી ગયો અને ત્યારપછી હૃદયમાં પ્રસન્નલાવને પામી.

વળી મોટી શાંતિમાં પણ કહેલ છે કે, શાંતિપાનીય મસ્તકે ઘાતવ્ય શાંતિજળ મસ્તકે લગાડવું. વળી પણ સંભળાય છે કે, પ્રતિવાસુદેવ જરાસંધે મૂકેલી જરાના ઉપદ્રવથી પોતાના સેન્યને મુકાવવા શ્રી નેમિનાથના વચનથી શ્રીકૃષ્ણ મહારાજે અઠ્ઠમનો તપ કરી આરાધન કરેલા ધરજોન્દ્ર પાસે પાતાળલોકમાંથી શ્રી પાર્શ્વનાથજીની પ્રતિમા શંખેશ્વર ગામમાં મંગાવી અને તે પાર્શ્વનાથના નહવણ જળથી ઉપદ્રવ શાંત થયો. વળી જિનેશ્વર ભગવંતની દેશના ધર્મ રક્ષા પછી તે ભૂમિના અધિપતિ પ્રમુખે ત્યાં ઉછાળેલી કુરૂપ બલિ અરધી ધરતી ઉપર નહીં પડતાં જ પ્રથમથી દેવતા લઈ બાય છે અને તેમાંથી અર્ધ રાજા લે છે, બાકીની સર્વ જન લે છે. બળિ મસ્તક ઉપર નાખવાના પ્રભાવથી પણ રોગોપદ્રવની શાંતિ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ આવતા છ માસ સુધી તેને નવો રોગ ઉત્પન્ન થતો નથી એમ આગમમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. તે માટે સફુરુ પ્રતિષ્ઠિત મોટા મહોત્સવ કરી લાવેલા રેશમી ધ્વજપતાકાને દેરાસરને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેવરાવી દિક્પાળાદિકને બલિદાન આપી અતુર્વિધ શ્રીસંઘ સહિત વાજતે ગાજતે ધ્વજ ચઢાવવો. પછી બધાએ યથાશક્તિ પહેરામણી કરવી. હવે આરતી ઉતારવા પ્રથમથી મંગળદીવો પ્રભુની સન્મુખ પ્રગટાવવો. મંગળદીવાની પાસે એક અગ્નિતું પાત્ર ભરીને મૂકવું. તેમાં લવણ જળ નાંખવું. ફૂલ લઈ ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા ભ્રમણ કરાવતાં નીચે પ્રમાણે બોલવું.

“તીર્થ પ્રવર્તનના અવસરે જિનેશ્વર ભગવંતના સન્મુખ ઝંકાર શબ્દ કરતી બ્રમરને પાંક્ત જેમાં છે એવી દેવતાની મૂકેલી (આકાશથી પડતી) કુસુમવૃષ્ટિ (ફૂલની વૃષ્ટિ) શ્રી સંઘને મંગળ પ્રમાણે.”

એમ કહીને પ્રભુના સન્મુખ પ્રથમ પુષ્પવૃષ્ટિ કરવી. ત્યારપછી લવણ, જળ, ફૂલ, હાથમાં લઈ પ્રદક્ષિણા બ્રમણ કરાવતાં આ નીચે પ્રમાણે બોલવું.

“ સર્વ પ્રકારે ભાગ્યે છે સંસારનો પ્રસાર જેથી એવી પ્રદક્ષિણા કરી શ્રી જિનરાજ ભગવંતના શરીરની અનુપમ લાવણ્યતા દેખીને લજવાયુંજ હોય નહીં ! એવું લુષ્ણ અગ્નિમાં પડી બળી મરે છે તે બુલો.”

ઉપર પ્રમાણે કહીને જિનેશ્વર ભગવંતને ત્રણ વાર પુષ્પ સહિત લવણ જળ ઉતારવું. ત્યારપછી આરતી અને તે વખતે ધૂપ કરવો. બે બાજુએ ઊંચી અને અખંડ જલધારા કરવી. તે પછી શ્રાવકોએ ફૂલનાં પગર વિખેરવાં, પછી શ્રેષ્ઠ પાત્રમાં રાખેલી આરતિ આ પાઠ બોલવાપૂર્વક ઉત્સવ સહિત ત્રણ વાર ઉતારવી.

“ મરકતરત્નના ઘડેલા વિશાળ થાળમાં માણીકનાં મંડિત મંગળ દીવાને રનાવ કરનારના હાથથી જેમ ભમાડાય છે, તેમ ભવ્ય પ્રાણી-જીવોની ભવની આરતી (ચિંતા) ભમો (ફર થાઓ). ”

ત્રિપદી શલાકા પુરુષના ચરિત્રમાં પણ કહેલું છે કે:—“ કરવા યોગ્ય કરણી કરીને કૃત-કૃત્ય થઈને ઈંદ્રે હવે કાંઈક પાછા ખસીને વળી ત્રણ જગતના નાથની આરતી ઉતારવા માટે હાથમાં આરતી અહણુ કરી. જ્યોતિવંત ઔપધીઓના સમુદાયવાળા શિખરથી જેમ મેરુપર્વત શોભે તેમ તે આરતીના દીપકની કાંતિથી ઈંદ્ર પણ પોતે દીપવા લાગ્યો. શ્રદ્ધાળુ એવા જે બીજા ઈંદ્રોએ જે વખતે છૂટાં ફૂલોના સમુદાય વિખેર્યો છે તે વખતે સોધમેંદ્રે પોતે ત્રણ જગતના નાથકની ત્રણ વાર આરતી ઉતારી.”

ત્યારપછી મંગળદીવો પણ આરતીની પેઠે પૂજવો, અને નીચે લખેલી ગાથાઓ બોલવી.

“ ચંદ્ર સમાન સૌમ્ય છે દર્શન જેનું એવા હે નાથ ! તમે જ્યારે કોંસાંખી નગરીયે વિચરતા હતા, ત્યારે સંકોચાઈ ગયો છે પ્રતાપ જેનો એવો સૂર્ય પોતાના શાશ્વતા વિમાનથી આપનાં દર્શન કરવા આવ્યો ત્યારે તમને જેમ પ્રદક્ષિણા કરતો હતો તેમ આ મંગળદીવો પણ તમારો પ્રદક્ષિણા કરે છે. મેરુપર્વતને પ્રદક્ષિણા કરતાં જેમ સૂર્ય શોભે છે તેમ હે નાથ ! મુરસુંદરીયે સંચરિત (પ્રદક્ષિણા કરતાં ભમાડેલો) આ મંગળદીપક પણ પ્રદક્ષિણા કરતો શોભે છે. ”

એમ પાઠ ઉચ્ચાર કરતાં ત્રણ વાર મંગળદીવો ઉતારી, પ્રભુના ચરણકમળ આગળ દીપાયમાન લાગે એમ સન્મુખ મૂકવો. મંગળદીવો ઉતારતાં આરતી બે

બોલવાઈ બંધ તે કાંઈ દોષ લાગતો નથી. આરતી મંગળદીવામાં મુખ્ય વૃત્તિએ (ધણું કરી) ઘી, ગોળ, કપૂર મૂકવો જેથી મહાલાભ પમાય.

લૌકિક શાસ્ત્રમાં કહેલ છે કે:—

‘ પરમેશ્વરની પાસે કપૂરથી દીવો કરે તેા અશ્વમેધ યજ્ઞનું ફળ પામે, અને તેના ફળનો પણ ઉદ્ધાર થાય છે.’

“ શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ કરેલા સમરાદિત્ય કેવળીના ચરિત્રની આદિમાં ‘લવણેડ મંગલં વા’ એવો પાઠ દેખાય છે તેથી આ સ્નાત્ર વિધાનમાં દર્શાવેલી ‘ મુક્કાલંકાર ’ એ ગાથા તેમની (શ્રીહરિભદ્રસૂરિની) કરેલી સંભવે છે. ” આ સ્નાત્રવિધાનમાં જે જે ગાથા આવેલી છે તે બધી તપાગચ્છમાં પ્રસિદ્ધ છે તે માટે લખી નથી, પણ સ્નાત્રપૂજના પાઠથી બોધ લેવી.

વળી સ્નાત્રાદિકમાં સામાચારીના લેદથી વિવિધ પ્રકારનો વિધિમાં પણ લેદ દેખાય છે તેા પણ તેમાં કાંઈ સુંઝાઈ જવું નહીં. કેમકે અરિહંતની ભકિતથી સર્વને સામાન્ય બોક્ષફળનું સાધ્ય એક જ છે. વળી ગણધરાદિકની સામાચારીમાં પણ ધણા લેદ હોય છે તે માટે જે જે કાર્ય ધર્મથી અવિરુદ્ધ હોય અને અર્હત ભગવંતની ભકિતનું યોષક હોય તે કાંઈ આચાર્યને અસંમત નથી, એમ સર્વ ધર્મકૃત્યમાં સમજી લેવું.

અહિંયાં જિનપૂજના અધિકારમાં આરતી ઉતારવી, મંગળદીવો ઉતારવો, લુણ ઉતારવું એ વિગેરે કેટલીક કરણીઓ કેટલાક સંપ્રદાયથી સર્વ ગચ્છોમાં અને પરદર્શનમાં પણ જમણી બાબુથી કરાય છે.

શ્રી જિનપ્રભસૂરિકૃત પૂજાવિધિમાં તેા એવી રીતે સ્પષ્ટાક્ષરથી લખેલું છે કે:—

ઘણાઈ ઉતારણં પાયલિત્તસૂરિચાઈ પુઁવપુરિસેહિં સંહારેણ અણુજયંપિ સંપયં સિદ્ધિષ્ઠ કારિજ્ઞઈ ।

લવણ આરતીનું ઉતારવું પાદલિત સૂરિ આદિક પૂર્વપુરુષોથી સંહારથી કરવું અનુસ્તાત છે, પણ હમણાં તેા જમણી બાબુથી કરાય છે.

સ્નાત્ર કરવામાં સર્વ પ્રકારે વિસ્તારથી પૂજા-પ્રભાવનાદિકના સંભવથી પરલોકના ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. વળી જિનજન્માદિ સ્નાત્ર ચોસઠ ઈંદ્રો પણ કરતા હતા તેમની જેમ આપણે પણ કરીએ તે તેમને અનુસારે કર્યું કહેવાય તેથી આલોકના ફળની પણ પ્રાપ્તિ જરૂર થાયજ છે એમ સમજવું.

કેવી પ્રતિમા પૂજવી.

પ્રતિમાઓ વિવિધ પ્રકારની હોય છે તેના લેદ પૂજાવિધિ સમ્યક્ત્વ પ્રકરણમાં કહેલ છે.

કેટલાક આચાર્યો એમ કહે છે કે ‘ ગુરુકારિતા ’—ગુરુ જે માતાપિતા દાદા પડ-

દાદા પ્રમુખ તેણે ભરાવેલી (કરાવેલી) પ્રતિમા પૂજવી, ” કોઈક આચાર્ય એમ કહે કે “ પોતે વિધિપૂર્વક પ્રતિમા ભરાવીને પ્રતિષ્ઠા કરાવીને પૂજવી, ” વળી કેટલાક આચાર્ય એમ કહે છે કે “ વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા થઈ હોય એવી પ્રતિમાની પૂજા કરવી. ” એવી પ્રતિમાની પૂજા કરવાની રીતિમાં બતાવેલી વિધિપૂર્વક પૂજા કરવી.

માતાપિતા પ્રમુખે કરાવેલી પ્રતિમાજ પૂજવી એવો વિચાર ચિત્તમાં ધરવો નહીં મમકાર કે આશ્રહ રાખીને અમુકજ પ્રતિમા પૂજવી. એવો આશય રાખવો નહીં. જ્યાં જ્યાં પ્રભુમુદ્રા સમ આકારવાળી દેખાય ત્યાં ત્યાં તે પ્રતિમા પૂજવી. કેમકે સર્વ પ્રતિમામાં તીર્થકરને આકાર દેખવાથી પરમેશ્વરની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે માટે, અને જો એમ ન હોય તો ખરેખર પોતાનો હઠવાદ કરવાથી અર્હત્ જિંબની અવગણના કરવાથી અનંત સંસાર પરિક્ષમણુ કરવાનો બળાત્કારથી તેના ઉપર આવી પડે. વળી કોઈના મનમાં એવો વિચાર આવે કે, અવિધિકૃત પ્રતિમાપૂજનથી ભલટો દોષ લાગે છે, પણ એમ ધારવું નહીં કે અવિધિની અનુમોહનાના પ્રકારથી આજ્ઞાભંગનો દોષ લાગે. અવિધિકૃત પ્રતિમા-પૂજનથી પણ કાંઈ દોષ લાગતો નથી એમ આગમમાં લખેલ છે. જે માટે કલ્પભાષ્યમાં કહેલ છે કે:—

નિશ્રાકૃત તે કોઈક ગન્ધનું ચૈત્ય, અનિશ્રાકૃત તે ગન્ધ વગરનું (સર્વને સાધારણ) ચૈત્ય, એવા બન્ને પ્રકારના ચૈત્યે ત્રણ સ્તુતિ કહેવી. એમ કરતા જો ઘણી વાર લાગે અને તેટલી વાર ટંકી શકાય એમ ન હોય તો એકેક થોય (સ્તુતિ) કહેવી. પણ જે જે દેરે ગયા ત્યાં સ્તુતિ કહ્યા વિના પાછું ન ફરવું માટે વિધિકૃત હોય કે ન હોય પણ જરૂર પૂજવા.

જે દેરાસરની સારસંભાળ કરનારા શ્રાવક પ્રમુખ ન હોય એવા દેરાસરને અસં-વિજ્ઞ દેવકુલિકા કહીએ. તેમાં (અસંવિજ્ઞ દેવકુલિકા-દેરાસરમાં) જો કરોળીયાએ બળ બાંધેલ હોય, ધૂળ જમી ગઈ હોય, તો તે દેરાસરના સેવકોને સાધુ પ્રેરણા કરે કે મંથ ચિત્રામણુના પાટીયાં પેટીમાં રાખીને તે ચિત્રામણુનાં પાટીયાં બાળકોને દેખાડીને પૈસા લેનાર લોકોની જેમ તેના પાટીયાં રંગબેરંગી વિચિત્ર દેખાવના હોવાથી તેની આજી-વિકા સુખે ચાલે છે તેમ તમે પણ જો દેરાસરની સાર સંભાળ સારી રાખીને વર્તશો તો તમારું માનસત્કાર થશે. વળી તે સેવકો એટલે દેરાસરના આકરો જો દેરાનો પગાર ખાતા હોય તો તથા તે દેરાસરની પાછળ ગામની લાગત (લાગી) ખાતા હોય કે ગામ ગરાસ જમીન લોગવતા હોય તો તેને નિર્ભક્ષના પણ કરે (ઠપકો આપે) કે તમે દેરાસરની લાગત ખાઓ છો છતાં પણ તેની (દેરાસરની) સારસંભાળ સારી રાખતા નથી. એમ ઠપકો આપવાથી પણ તેની યતના ન કરે તો તેમાં દેખીતા જ્યારે શુભ ન હોય ત્યારે તે કરોળીયાના પડને સાધુ પોતાને હાથે ઉપેડી નાખે તો તેમાં તેને દોષ નથી. એમ વિનાશ પામતાં ચૈત્ય

જ્યારે સાધુએ પણ ઉવેખવાં નહીં ત્યારે શ્રાવકની શ્રી વાત અર્થતઃ શ્રાવકોએ દેરાસરોની પુરતી સારસંભાળ રાખવી જ જોઈએ અને તેમાં કોઈપણ પ્રકારની આશાતના થવા દેવી જોઈએ નહીં કેમકે ઉપર બતાવ્યા મુજબ સાધુને પણ શ્રાવક પ્રમુખના અભાવે છટ આપવામાં આવેલી છે તે તે કૃત્ય શ્રાવકનું છતાં શ્રાવકે કહીપણુ વિસારી મૂકવું નહીં જરૂર યથાશક્તિ દેરાની સારસંભાળ કરવી જોઈએ. આ બધા પૂજનો અધિકાર હોવાથી પ્રસંગથી આવેલો અધિકાર બતાવ્યો છે.

ઉપર લખેલી સ્નાત્રાદિકની વિધિનો વિસ્તાર તો ધનવાન શ્રાવકથી જ બની શકે એવો છે પણ ધન રહિત શ્રાવક તો સામાયિક લઈને જો કોઈની પણ સાથે તકરાર પ્રમુખ કે પોતાને માથે ઋણ (કરજ) ન હોય તો ઇર્થાસમિતિ પ્રમુખનાં ઉપયોગ સહિત સાધુની પેઠે ત્રણ નિસીદિ પ્રમુખ ભાવપૂજની રીતિ પ્રમાણે દેરે આવે. ત્યાં જો કદાચિત કોઈ ગૃહસ્થનું દેવપૂજની સામગ્રીનું કાર્ય હોય તો સામાયિક પારીને તે કુલ ગુંથવા પ્રમુખ કાર્યમાં પ્રવર્તે. કેમકે, એવી દ્રવ્યપૂજની સામગ્રી પોતાની પાસે હોય નહીં અને એટલો અર્થ પોતાના નિર્ધનપણુને લીધે થઈ શકે એમ નથી તો પારકી સામગ્રીથી તેનો લાભ લઈ લે. અહિંયાં કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે, સામાયિક ત્યાગીને દ્રવ્યસ્તવ કરવું કેમ ઘટમાન હોય ? તેનો ઉત્તર એમ છે કે-સામાયિક તો પોતાને સ્વાધીન છે. તે તો જ્યારે ધારે ત્યારે બની શકે એમ છે, પરંતુ દેરાસરમાં આ કુલ પ્રમુખ કૃત્ય તો પર-ધિન છે, સામુદાયિક કામ છે, પોતાને સ્વાધીન નથી, અને કોઈક વખતે બીજો કોઈક દ્રવ્ય ખરચ કરનાર હોય, ત્યારે જ બની શકે એમ છે માટે સામાયિક કરતાં પણ એના આશયથી મહાલાભની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી સામાયિક પારીને પણ દ્રવ્ય સ્તવમાં પ્રવર્તવાથી કંઈ હોષ લાગતો નથી. તે માટે શાસ્ત્રમાં કહેલ છે કે:-

સમ્યક્દષ્ટિ જીવને ઝોષીબીજની પ્રાપ્તિ થાય, સમ્યક્ત્વને હિતકારી થાય, આજ્ઞાનું પાલન થાય, ભગવંતની ભક્તિ થાય, જ્ઞાનશાસનની ઉન્નતિ થાય એમ અનેક ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે નિર્ધન શ્રાવકે સામાયિક પારીને પણ દ્રવ્યસ્તવ કરવું.

દિનકૃત્યસ્ત્રમાં પણ કહેલું છે કે:-“ એવા પ્રકારે આ સર્વ વિધિ ઋદ્ધિવંતને માટે કહી અને ધન રહિત શ્રાવક પોતાનાં ઘરમાં સામાયિક લઈ જો કોઈ માર્ગમાં લેણુદાર કે કોઈનો સાથે તકરાર ન હોય તો સુસાધુની જેમ ઉપયોગવંત થઈને જિનમંદિરે જાય. ત્યાં જિનમંદિરમાં જો કાંઈક કાયાથી જ બની શકે એવું દ્રવ્યસ્તવરૂપ કામ હોય તો સામાયિક મૂકીને તે દ્રવ્યસ્તવરૂપ કરણી કરે. ”

આ શ્રાદ્ધવિધિની મૂળ ગાથામાં “વિદ્ધિના” (વિધિપૂર્વક) એ પદથી દશ ત્રિક, પાંચ અભિગમ પ્રમુખ ચૈવીસ મૂળદારે કરી એ હજાર ચુમ્બોતેર બાબતો જે ભાષ્યમાં પચાવી છે, તે સર્વ બાબતો ધારવી. જેમકે-

પૂજામાં ધારવા યોગ્ય બે હજાર ચુમેતેર બાબતો.

(૧) ત્રણ ઠેકાણે ત્રણ વાર નિસીદિતું કહેવું, (૨) ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા દેવી, (૩) ત્રણ વાર પ્રણામ કરવા, (૪) ત્રણ પ્રકારની પૂજા કરવી, (૫) ખિંબની ત્રણ પ્રકારની અવસ્થા વિચારવી, (૬) ત્રણ દિશામાં જોવાનો ત્યાગ કરવો, (૭) પગ મૂકવાની ભૂમિ ત્રણ વાર પુંજવી, (૮) વર્ણાદિક ત્રણ આલંબવા, (૯) ત્રણ પ્રકારની મુદ્રાઓ કરવી, (૧૦) ત્રણ પ્રકારનું પ્રણિધાન, જે દશત્રિક ગણાય છે. ઇત્યાદિક સમજવું. વિધિપૂર્વક કરાતું ધર્માનુષ્ઠાન મહાકળને આપનાર છે અને જે કોઈ વખત અવિધિથી કરાય તો અદપક્ષ આપનાર બને છે. કષ્ટની પ્રાપ્તિને હેતુ પણ થાય છે. જે માટે શાસ્ત્રમાં કહેલ છે કે:—

જેમ ઔષધ અપચયથી બાવામાં આવે તો તેથી મરણાદિક મહાકષ્ટની દેખીતી પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ ધર્માનુષ્ઠાન પણ જે વિપરીત કરવામાં આવે તો તેથી ભયંકર મહાકષ્ટ થાય છે. ચૈત્યવંદનાદિક જે અવિધિથી થાય તો તેને ભલટું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે છે. જે માટે મહાનિસીય સૂત્રના સાતમા અધ્યયનમાં કહેલું પણ છે કે:—

“અવિધિથી ચૈત્યને વાંદતાં બીજા બંધ્ય જીવોને અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે છે, એજ કારણે માટે અવિધિથી ચૈત્યને વાંદે, તેને પ્રાયશ્ચિત્ત આપવું.”

દેવતા, વિદ્યા અને મંત્રાદિક પણ વિધિપૂર્વક આરાધે તોજ તેનું ફળ સિદ્ધ થાય. અન્યથા તેને તત્કાળ અનર્થની પ્રાપ્તિને હેતુ થાય છે.

ચિત્રકારનું દષ્ટાંત.

અયોધ્યા નગરીમાં સુરપ્રિય નામા યક્ષ હતો, તેની દર વર્ષે વર્ષાઠાંઠની યાત્રા ભરાતી હતી. તેમાં એટલું આશ્ચર્ય હતું કે, જે દિવસે તેની યાત્રા ભરાવવાનો હોય, તે દિવસે એક ચિતારો તેના મન્દિરમાં જઈ તેની મૂર્તિ આલેખે, કે તત્કાળ તે ચિતારો મરણ પામે. જે કોઈ વરસે યાત્રાના દિવસે કોઈપણ ચિતારો ત્યાં મૂર્તિ ચિતરવા ન જાય તો તે વર્ષે તે ગામના ઘણા લોકોને મરણ પમાડે. એથી કેટલાક ચિતારા તે ગામ મૂકી નાસવા લાગ્યા, તેથી જેમ સાંકળમાં ખાંધી જ રાખ્યા ન હોય શું? એમ તે રાજાએ પ્રધા ચિતારાઓને પકડી અનુક્રમથી તેમના નામ ઉતારી લઈ તે દરેકના નામની ચીડી કરી એક ગોળામાં ભરી રાખી અને એવો ઠરાવ કર્યો કે, દર વર્ષે એક ચીડી કાઢવી. તેમાં જે નામની ચીડી આવે, તે ચિતારો તે વર્ષે ચિતરવા જાય. એમ કરતાં કેટલાક વર્ષ વીતી ગયા. યાદ એક વર્ષે એક વૃદ્ધા સ્ત્રીને એક જ પુત્ર હતો, તેના નામની ચીડી નીકળવાથી તેને જવાનો વારો આવ્યો. ત્યારે તે વૃદ્ધા કકળવા લાગી, જેથી તે વૃદ્ધા સ્ત્રીને ઘેર એક ચિત્રકાર કે જે તેના ઘણીનીજ પાસે ચિત્રકારની કળા શીખેલો હોવાથી તે વૃદ્ધાના પુત્રને પોતાના ભાઈ સમાન ગણીને તેને ફક્ત મળવા માટે જ આવેલો હતો;

તેણે તે કારણ જાણીને વિચાર કર્યો કે, ખરેખર આ બધા ચિત્રકાર અવિધિથી યક્ષની મૂર્તિ ચિતરે છે કે જેથી તેના પર કોપાયમાન થઈને તે યક્ષ તેનો પ્રાણ લે છે, માટે આ વર્ષને વારે હું જ ત્યાં જઈ અને તે યક્ષની મૂર્તિ યથાવિધિ કરું, જેથી મારા આ ગુરૂ માઈને બચાવી શકીશ અને જે મારી કલ્પના ખરો ઠરશે તો હું પણ બચીશ અને વળી તેથી આ ગામના બધા ચિતારાઓનું ચિરંકાળનું કષ્ટ કાપી નાખીશ. એમ ધારીને વૃદ્ધ સ્ત્રીને કહેવા લાગ્યો કે, હે માતા! જે તને તારા પુત્ર માટે આટલું બધું દુઃખ થાય છે, તો આ વર્ષે તારા પુત્રને બદલે હું જ પોતે યક્ષની મૂર્તિ ચિતરવા જઈશ. તેણીએ તેને ઘણું સમજાવ્યો, પરંતુ તેણે માન્યું નહીં. છેવટે જ્યારે ચિતરવાનો દિવસ આવ્યો, ત્યારે તે ચિતારાએ પ્રથમથી છઠ્ઠ તપ કર્યો અને શરીર સ્નાન કરી શુદ્ધ કર્યું. વળી શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય, બલિદાન, રંજ, રોગાન, પોંછી, બધાં શુદ્ધ લઈ ત્યાં ગયો. અષ્ટપટનો સુખકોશ બાંધી પ્રથમથી દેરાસરની જમીનને નિર્મળ જળથી ધોવરાવી, પવિત્ર મૃતિકા(માટી) અને ગોના છાણથી લીંપાવીને તેને ઉત્તમ ધૂપથી ધૂપીને મન, વચન, કાયા સ્થિર કરી શુભ નિમિત્ત કરીને પછી યક્ષને નમસ્કાર કરી સન્મુખ બેસીને યક્ષની મૂર્તિ આલેખી ત્યારપછી ફળ, ફૂલ, નૈવેદ્ય, ધૂપ, દીપ પ્રસન્નથી પૂજા કરી નમસ્કાર કરતો ખમાવવા લાગ્યો કે, “હે યક્ષરાજ! આ તમારી મૂર્તિ આલેખતાં જે કાંઈ મારી બૂલ થઈ હોય તો ક્ષમા કરશે.” તે વખતે યક્ષે આશ્ચર્ય પામીને પ્રસન્ન થઈ તેને કહ્યું કે, ‘માંગ, માંગ, હું તારા ઉપર તુષ્ટમાન છું,’ ત્યારે તે હાથ જોડીને જોડ્યો કે, ‘યક્ષરાજ, જે તમે મારા ઉપર તુષ્ટમાન છો, તો આજ પછી કોઈપણ ચિતારાને મારવો નહીં.’ તેણે તે કબૂલ કરી કહ્યું કે, ‘એ તો તેં પરોપકાર માટે માંગ્યું, પણ હવે તું તારા માટે કાંઈ માંગ’ તેણે ફરીથી કાંઈ માંગ્યું નહીં. ત્યારે પ્રસન્ન થઈને યક્ષે કહ્યું કે, જેનું તેં એક અંશ અંગ દીકું હશે, તેનું આખું અંગ તું ચીતરી શકીશ. એવો કળાની શક્તિ તને આખું છે. ત્યારપછી ચિતારા તેને પ્રભુત્વ કરીને પોતાને સ્થાનકે ગયો. એક વખતે તે કાશંબીના રાજાની સલામત ગયેલો તે વખતે રાજાની રાણીનો એક અંગુઠો બાળી વિગેરે-માંથી દીઠેલ હતો, તેથી તેણે તે મૃગાવતી રાણીનું આખું રૂપ ચીતર્યું. રાજા તે જોઈ ખુશી થયો, પણ છબી તપાસતાં રાણીની જંઘા ઉપર તિલક હતું, તે પણ તેમાં દેખીને તત્કાળ શંકા ઉત્પન્ન થવાથી તેને મારી નાખવાનો આજ્ઞા આપી. ત્યારે તે ગામના સર્વ ચીતારા ભેગા થઈ રાજા પાસે આવી કહેવા લાગ્યા કે, સ્વામી, એને યક્ષે વરદાન આપ્યું છે, તેથી જેનું એક અંશ અંગ તેણે દીકું હોય, તેનું આખું અંગ ચીતરી આપે છે. પછી રાજાએ તેની પરીક્ષા કરવા સાડે એક કુખડી દાસીનો પડદામાંથી પગનો અંગુઠો દેખાડી તેનું ચિત્ર કરી લાવવા કહ્યું તેણે તે ચીતરી આપ્યું, તો પણ રાજાએ તેનો જમણો હાથ કાપી નાખવાનો આજ્ઞા આપી, જેથી તે જમણા હાથ રહિત થયો. પછી તેણે તેજ યક્ષની પાસે જઈ ડાબા હાથથી ચીતરવાની કળા માંગી. યક્ષે તેને તે પણ આપી. ત્યાર-

પછી તેણે પોતાનો હાથ કાપવાનું વેર વાળવા માટે ડાબા હાથથી મૃગાવતી રાણીની છબી સીતરીને અંડપ્રદોત રાજને દેખાડી. તે ભ્રષ્ટ તેને વશ થઇને તેણે કોસાંબીના સતાની રાજને દૂત મોકલી કહેવરાવ્યું કે, તારી મૃગાવતી રાણી મને આપ, નહીં તો જળરજ્જ્વસ્તી લઇશ. તેણે તે ન માન્યું. છેવટે અંડપ્રદોત રાજ લશ્કર લઇ આવી કોસાંબી નગરીને વીટીને પહોં, પછી શતાનીક રાજ મરણ પામ્યો, ત્યારે અંડપ્રદોતને મૃગાવતી રાણીને કહેવરાવ્યું કે, ‘હવે તું મારી સાથે પ્રીતિ કર.’ તેણીએ કહેવરાવ્યું કે, ‘હું તારે વશ છું, પણ તારા સૈનીકોએ મારી નગરીનો કીસ્લો તોડી નાંખ્યો છે, તે ઉભવચિની નગરીથી ઈંટો મંગાવીને પાછો તૈયાર કરી આપે અને મારી નગરીમાં અજ્ઞ પાણીની સમ્પત્તિ કરી આપે તો હું તારી પાસે આવું.’ ત્યારે તેણે બહાર રહી તેમ કરી આપ્યું. એવામ્ ભગવાન મહાવીર સ્વામી ત્યાં સમોસર્યા તે બાણી મૃગાવતી રાણી, અંડપ્રદોતન રાજ પ્રમુખ વાંદવા આવ્યા. આ વખતે એક બીલે આવી ભગવંતને પુછ્યું કે, ‘યા સા’ ભગવંતે ઉત્તર વાળ્યો કે, ‘સા સા’ ત્યારપછી આશ્ચર્ય પામી તેણે સંબંધ પુછ્યો. ભગવંતે યથાવસ્થિત સંબંધ કહ્યો. તે સાંભળી વૈરાગ્ય પામી મૃગાવતી, અંગારવતી, તથા પ્રદોતનગી આઠે રાણીઓએ ભગવંત પાસે દીક્ષા લીધી.

ત્યારે અવિધિથી કરવાથી આવેા અનર્થ થાય છે, ત્યારે તે તેના કરતાં ન કરવું એજ સાઝ છે એમ ધારવું નહીં. કેમકે શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે,

અવિધિથી કરવું તેના કરતાં ન કરવું એ સાઝ છે, એમ જે જાણે છે, તેણે જે શાસ્ત્રનો અભિપ્રાય જાણ્યો નથી તેથીજ એમ જાણે છે. કેમકે, પ્રાયશ્ચિત્ત વિધાનમાં તે એમ છે કે, જેણે ધીલકુલ નથી કીધું, તેને ભારે પ્રાયશ્ચિત્ત આવે છે અને જેણે કીધું, પણ અવિધિથી કીધું છે, તે તેને હલકું પ્રાયશ્ચિત્ત આવે છે, માટે સર્વથા ન કરવું તેના કરતાં અવિધિથી પણ કરવું સાઝ છે. માટે ધર્માનુષ્ઠાન દરરોજ કરતા જ રહેવું અને કરતાં કરતાં જેમ અને તેમ વિધિયુક્ત થાય તેવો ઉદ્યમ કરવો એ શ્રેયસ્કર છે. એજ શ્રદ્ધાવંતનું લક્ષણ છે. જે માટે શાસ્ત્રમાં કહેલ છે કે,

“શ્રદ્ધાવંત શ્રાવક યથાશક્તિ વિધિમાર્ગને સેવવાના ઉદ્યમથી અનુષ્ઠાન કરતો રહે, નહિં તો કોઈક દ્રવ્યાદિક દોષથી હણાયો થકો ધર્મક્રિયામાં શત્રુભાવ પામે છે.”

જેની ક્રિયા વિધિસંયુક્ત હોય તેમને ધન્ય છે, વિધિસંયુક્ત કરવા ધારતા હોય તેમને ધન્ય છે, વિધિમાર્ગના ઉપર આદર બહુમાન રાખનારને ધન્ય છે, વિધિમાર્ગને નિંદે નહીં એવા પુરૂષોને પણ ધન્ય છે.

થોડા ભવમાં મોક્ષપદ પામનારને વિધિ સંયુક્ત કરવાનો પરિણામ સદાકાળ હોય છે, અને અભવ્ય તથા દુર્ભવ્ય (ઘણા ભવે મોક્ષપદ પામનાર) ને વિધિમાર્ગને ત્યાગ અને અવિધિમાર્ગનું આસેવન ઘણું જ પ્રિય હોય છે.

ખેતીવાડી, આપાર, નોકરી, ભોજન, શયન, ઉપવેશન, ગમન, આગમન, વચન વિગેરે પણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવ પ્રમુખથી વિચારીને વિધિપૂર્વક (રીતિ મુજબ) સેવન કરે તો સંપૂર્ણ ફળદાયક થાય છે, અને જો વિધિ ઉલ્લંઘન કરીને સેવન કરે તો કેટલીક વખત અદ્ય લાભકારી થાય છે.

અવિધિથી થતા અદ્ય લાભ ઉપર દૃષ્ટાંત.

સંભળાય છે કે, દ્રવ્યાર્થી કોઈ બે પુરૂષ દેશાંતરે જઈ કોઈક સિદ્ધપુરૂષની સેવા કરતા હતા. ઘણી સેવાથી તેઓના ઉપર તુષ્ટમાન થઈને સિદ્ધપુરૂષે તેઓને દેવાધિક્ષિત મહિમાવંત તુંગ ફળના ખીજ આપી તેની આમનાય બતાવી કે, સા વાર ખેડેલા ખેતરમાં મંડપની છાયા કરી અમુક નક્ષત્ર, વાર, યોગે એને વાવવાં. જ્યારે તેનો વેલો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પ્રથમથી ફળનાં ખીજ લઈ સંચરૂ કરી રાખવો અને પછી પત્ર, પુષ્પ, ફળ, ડાંખળી સહિત તે વેલાને ખેતરમાં જ એમ ને એમ રાખી નીચે એવો કાંઈક સંસ્કાર કરવો કે જેથી એના ઉપર પડેલી રાખ વ્યર્થ ન બાય. પછી તે સૂકેલા વેલાને ખાળી નાંખવો. તેની જે રાખ થાય તે સિદ્ધ ભસ્મ ગણાય છે. એસક તેલા તામ્ર ગાળી તેમાં એક રતી સિદ્ધભસ્મ નાંખવી કે જેથી તે તરકાળ સુવર્ણ બની જશે. એમ બંને જણુને સરખી રીતે શિખવી રબ આપી. તે બંને જણુ પોતપોતાને ઘેર ગયા. તે બેમાંથી એક જણુે યથાવિધિ કરવાથી તેને તેના કદા પ્રમાણે સુવર્ણ થયું અને ખીજએ તેની વિધિમાં કાંઈક ચૂક કરી તેથી તેને સુવર્ણને બદલે આંદી થઈ, પણ સુવર્ણ ન થયું; માટે યથાવિધિ થાય તોજ સંપૂર્ણ ફળદાયક નીવડે છે.

હરકોઈ પણ ધર્માનુષ્ઠાન પોતાની શક્તિ પ્રમાણે યથાવિધિ કરીને છેવટે અબાણતાં અનેલી અવિધિ આશાતનાનો દોષ દૂર કરવા માટે ‘ અવિધિ આશાતના મિચ્છામિ દુક્કડં ’ એમ બોલવું કે જેથી તેનો વધારે દોષ લાગતો નથી.

ત્રણ પ્રકારની પૂજનું ફળ.

પહેલી અંગપૂજા વિદ્નપશામનો (વિદ્ન કરનારી); ખીજી અગ્રપૂજા અચ્યુદય પ્રસાધની (મોટો લાભ આપનારી); અને ત્રીજી ભાવપૂજા નિર્વૃત્તિકારિણી (મોક્ષપદ આપનારી); એમ ત્રણેના અનુક્રમે નામથી શુભ યથાર્થ બાણવા.

અહિં આગળ કહી ગયા છીએ કે, અંગપૂજા, અગ્રપૂજા, દેરાસર કરાવવાં, બિંબ કરાવવાં, સંઘયાત્રા પ્રમુખનું કરવું એ બધાં દ્રવ્યસ્તવ છે. એ વિષે શાસ્ત્રમાં લખેલ છે કે:-

સૂત્રમાં બતાવેલી વિધિ પ્રમાણે દેરાસર કરાવવાં, બિંબ ભરાવવાં, પ્રતિષ્ઠા સ્થાપના

કરાવવી, તીર્થયાત્રા કરવી, પૂજા કરવી, એ દ્રવ્યસ્તવ છે એમ જાણવું. કેમકે એ સર્વ ભાવસ્તવનાં કારણ છે, માટે દ્રવ્યસ્તવ ગણાય છે.

જે દરરોજ સંપૂર્ણ પૂજા ન કરી શકાય તો પણ તે દિવસે અક્ષતપૂજા કરીને પણ તે પૂજાનું આચરણ કરવું.

જે મહાસમુદ્રમાં એક પાણીનું ઝિંદુ નાંખ્યું હોય તો તે અક્ષયપણે રહે છે, તેમ વીતરાગની પૂજા પણ જે ભાવથી થાય તો પણ કરી હોય તો પણ લાલકારી થાય છે.

એ જિનપૂજના કારણથી સંસારરૂપ અટવીમાં દુઃખાદિક ભોગવ્યા વિના ઉદાર ભોગોને ભોગવીને સર્વ જીવ સિદ્ધિને પામે છે.

પૂજા કરવાથી મન શાંત થાય છે, મન શાંત થવાથી વળી ઉત્તમ ધ્યાન થાય છે, ઉત્તમ ધ્યાનથી મોક્ષ મળે છે, અને મોક્ષમાં નિરાભાધિત સુખ છે.

વૃષ્પાણર્ચા તદાજ્ઞા ચ, તદ્વ્યવપરિરક્ષણં ॥

હત્સવા તીર્થયાત્રા ચ, ભક્તિઃ પંચવિધા જિને ॥ ૬ ॥

વૃષ્પાણર્ચાથી પૂજા કરવી, તીર્થકરની આજ્ઞા પાળવી, દેવદ્રવ્યનું રક્ષણ કરવું; હત્સવ કરવા, તીર્થયાત્રા કરવી, એમ પાંચ પ્રકારે તીર્થકરની ભક્તિ થાય છે.

દ્રવ્યસ્તવના જે ભેદ.

દ્રવ્યસ્તવ બે પ્રકારે છે. આલોગ દ્રવ્યસ્તવ અને અનાલોગ દ્રવ્યસ્તવ. કહ્યું છે કે:—

વીતરાગના ગુણને જાણીને તે ગુણને યોગ્ય ઉત્તમ વિધિએ કરીને જે વીતરાગની પૂજા આચરવામાં આવે તે “આલોગ દ્રવ્યસ્તવ” ગણાય છે. એ આલોગ દ્રવ્યસ્તવથી આરિત્રનો લાભ થાય છે, અને સકલ કર્મનું નિર્હાન જલ્દી થાય છે માટે ‘આલોગ દ્રવ્યસ્તવ’ કરવામાં સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષોએ સારી રીતે ઉદ્યમ કરવો.

પૂજાની વિધિ જાણતો નથી તેમજ જિનેશ્વર ભગવંતમાં રહેલા ગુણના સમુદાયને પણ જાણતો નથી, એવા જે શુભ પરિણામથી જિનપૂજા કરે છે તે ‘અનાલોગ દ્રવ્યસ્તવ’ કહેવાય છે. એ રીતે કરેલી અનાલોગ દ્રવ્યસ્તવ પૂજા પણ ગુણસ્થાનકનું સ્થાનક હોવાથી ગુણકારી જ છે; કારણ કે એથી અનુક્રમે શુભ, શુભતર પરિણામ થાય છે અને સમ્યક્ત્વનો લાભ થાય છે. અશુભ કર્મના ક્ષય થવાથી આવતા ભવમાં કલ્યાણ (મોક્ષ) પામનારા કેટલાક ભવ્ય જીવોને વીતરાગના ગુણ જાણેલા નથી તોપણ પોપટના જોડલાને જિનખંજ ઉપર પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ તેમ ગુણ ઉપર પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે.

જેનું મરણ ખરેખર પાસેજ આવેલું હોય એવા રોગી પુરૂષને પથ્ય ભોજન ઉપર

જેમ દ્રેષ ઉપજે છે, તેમ ભારેકર્મી કે ભવાભિનંદી (જેને સંસાર વધારે હોય એવા) જીવોને ધર્મ ઉપર પણ આકરો દ્રેષ હોય છે. એટલા જ માટે ખરેખર તત્ત્વના ભણુ પુરુષો જિનગિંબ ઉપર કે જિનપ્રણીત ધર્મ ઉપર અનાદિકાળના અશુભ અભ્યાસના ભયથી દ્રેષનો લેશ પણ વર્જી છે.

પારકી પૂજા ઉપર દ્રેષ રાખવા સંબંધી કુંતલા રાણીનું દૃષ્ટાંત.

પૃથ્વીપુર નામે નગરમાં જિતશત્રુ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને કુંતલા રાણી નામે પટરાણી હતી. તે જિનધર્મમાં દૃઢ હતી અને વળી ખીજી રાણીઓને પણ વારંવાર ધર્મના કામમાં યોજનારી હતી. તેના ઉપદેશથી તેની સર્વ શોકયો પણ ધર્મીષ્ઠ ધર્મને તેનું બહુમાન કરતી હતી.

એક વખતે રાણીઓએ પોતપોતાનાં નામનાં દેરાં, દેરીઓ, પ્રતિમાઓ ભરાવીને તેની પ્રતિષ્ઠાના મહોત્સવ કરવા શરૂ કર્યાં. તેમાં દરરોજ ગીત, ગાયન, પ્રભાવના, સ્વામી-વાત્સલ્ય ઘણી ઘણી અધિકતાથી થવા લાગ્યાં. તે દેખી પટરાણી શોક્ય સ્વભાવથી પોતાના મનમાં ઘણી અદેખાઈ કરવા લાગી. પોતે પણ નવીન દેરાસર સર્વથી અધિક રચનાવંત કરાવેલા હોવાથી તેને સર્વથી અધિક ઠાકમાઠ કરાવે છે, પણ જ્યારે કોઈપણ શોકયોનાં દેરાં, દેરીઓનાં બહુમાન કે પ્રશંસા કરે ત્યારે તે ઘણી અદેખાઈ કરે છે. પોતાનાં દેરાંની પ્રશંસા કરે તે સાંભળી પ્રમોદ(હર્ષ) પામે પણ શોકયોનાં દેરાંની કે મહોત્સવની કોઈપણ પ્રશંસા કરે તો તેથી તે બળી મરે છે. અહોહો! મત્સરની દુરંતતા! ધર્મ ઉપર પણ આટલો બધો દ્રેષ! આવા દ્રેષનો પાર પણ પામવો અતિ દુઃસહ છે. એટલા જ માટે પૂર્વાચાર્યોએ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે:—

ધર્મ્યારૂપ સમુદ્રમાં વહાણુ પણ ડૂબી બચ છે ત્યારે તેમાં ખીજા પાણાણુ જેવાં ડૂબે તેમાં શું નવાઈ છે? વિદ્યામાં, વ્યાપારમાં, વિશેષ જ્ઞાનની વૃદ્ધિમાં, સંપદામાં, રૂપાદિક ગુણોમાં, ભતિમાં, પ્રખ્યાતિમાં, ઉન્નતિમાં, મોટાઈમાં, એટલામાં લોકોને મત્સર હોય છે પણ ધિઃકાર છે કે ધર્મના કાર્યમાં પણ મત્સર છે!

ખીજી રાણીઓ તેા બિચારી સરળ સ્વભાવની હોવાથી પટરાણીનાં કૃત્યની અનુ-મોદના વારંવાર કરે છે, પણ આના (પટરાણીના) મનમાંથી ધર્મ્યા સ્વભાવ જતો નથી. ધર્મ્યામાં ને ધર્મ્યામાં રહેતાં તેને એવો કોઈક દુર્નિવાર રોગ ઉત્પન્ન થયો કે જેથી તે સર્વથા જીવવાની આશાથી નિરાશ થઈ. છેવટે રાજાએ પણ તેનાં સર્વ આભૂષણુ લીધાં તેથી શોક્યો ઉપરના દ્રેષભાવથી અત્યંત દુર્ધ્યાનમાં મરણુ પામીને શોક્યોનાં દેરાં, પ્રતિમા, મહોત્સવ, ગીતાદિકનાં ધર્મ્યા કરવાથી પોતાના બનાવેલા દેરાસરના ખારણા આગળ ઉત્પન્ન થઈ. તે પૂર્વના અભ્યાસથી દેરાના દરવાજા આગળ જ બેસી રહે. તેને દેરાના

નોકરો મારે કુટે તો પણ દેરાસર મૂકે નહીં. પાછી ફરી ફરીને ત્યાં ને ત્યાં જ આવીને બેસે. આમ કેટલાક કાળ વીત્યા પછી ત્યાં કોઇક કેવળજ્ઞાની આવ્યા, ત્યારે તેમને તે રાણીઓએ મળી પૂછ્યું કે, કુતલા મહારાણી મરણ પામી ક્યાં ઉત્પન્ન થયાં ? ત્યારે કેવળી મહારાજે યથાસ્થિત સ્વરૂપ કહ્યું. તે સાંભળી સર્વ રાણીઓ પરમ વૈરાગ્ય પામીને તે કુતરીને દરરોજ ખાવાનું નાખી પરમ સ્નેહથી કહેવા ઘાગી કે, હે મહાભાગ્યા ! તું પૂર્વભવે અમારી ધર્મદાત્રી, મહાધર્માત્મા હતી. હા હા ! તેં ફેકટ અમારી કરણી ઉપર દ્રેષ કર્યો, તેથી તું અહીં કુતરી તરીકે ઉત્પન્ન થઇ છે. તે સાંભળીને ચૈત્યાદિક દેખવાથી તેને ભતિસ્મરણ જ્ઞાન થવાથી તે કુતરી વૈરાગ્ય પામી. સિદ્ધાદિકની સમક્ષ પોતે પોતાના દ્રેષભાવના કર્મને ખપાવી આલોવીને, અણુસણુ આદરી, છેવટે શુભ ધ્યાનથી મરણ પામી વૈમાનિક દેવી થઇ. માટે ધર્મ ઉપર દ્રેષ ન કરવો.

ભાવસ્તવનો અધિકાર.

અહિંયાં પૂજના અધિકારમાં ભાવપૂજા-જિનાસા પાળવી, એ ભાવસ્તવમાં ગણાય છે. જિનાસા બે પ્રકારની છે—(૧)સ્વીકારરૂપ, (૨) પરિહારરૂપ. સ્વીકારરૂપ એટલે શુભ કરણીનું આસેવન કરવું (આચરવું) અને પરિહારરૂપ એટલે નિષિદ્ધનો ત્યાગ કરવો. સ્વીકારપક્ષ કરતાં નિષિદ્ધપક્ષ ઘણો લાભકારી છે. કેમકે, જે જે તીર્થ કરે નિષેધ કરેલા કારણો છે, તેને સેવન કરતાં ઘણાં સુકૃતનું આચરણ કરે તો પણ વિશેષ લાભકારી થતું નથી. જેમકે, વ્યાધિ દૂર કરવાના ઉપાય સ્વીકાર અને પરિહાર એમ બે પ્રકારના છે. એટલે કેટલાક ઔષધાદિકના સ્વીકારથી અને કેટલાક કુપથ્યોને દૂર કરવાથી રોગ જાય છે. તેમાં ઔષધ કરતાં પણ કુપથ્યનો ત્યાગ ન કરે તો કાંઈ રોગ જઈ શકતો નથી, તેમ શુભ કરણી આહે તેટલી કરે, પણ જ્યાં સુધી ત્યજવા યોગ્ય કરણીઓ ત્યાગે નહીં ત્યાં સુધી જેવું જોઈએ તેવું લાભકારક ફળ મળી શકતું નથી.

ઔષધ વગર પણ વ્યાધિ ફક્ત કુપથ્યના ત્યાગ કરવાથી જઈ શકે છે, પણ કુપથ્યનો ત્યાગ કર્યા વગર સેંકડો ઔષધો કરે, તો પણ તે રોગની શાંતિ થતી નથી.

એવી રીતે ભક્તિ આહે તેટલી કરે, નો પણ નિષેધ કરાયેલાં આચરણને આચરનારને વિશેષ લાભ પ્રાપ્ત થતો નથી. એટલે પથ્ય અને ઔષધ જેમ બંને લેવા થઈને રોગને નાબૂદ કરે છે તેમ સ્વીકાર અને પરિહાર એ બંને આજ્ઞાઓનું પાલન થાય તો જ સંપૂર્ણ સિદ્ધિ થાય છે. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે પણ કહેલું છે કે:—

હે વીતરાગ, તારી પૂજા કરતાં પણ તારી આજ્ઞા પાળવી મહાલાભકારી છે, કેમકે તારી આજ્ઞા પાળવી અને વિરાધવી એ અનુક્રમે મોક્ષ અને સંસાર માટે થાય છે. પ્રભુ ! હંમેશાં તમારી આજ્ઞા હેય અને ઉપાદેય ને વિષય કરનારી હોય છે. આશ્રવ સર્વથા ત્યજવા યોગ્ય છે અને સંવર ગ્રહણ કરવા લાયક છે.

દ્રવ્ય અને ભાવસ્તવનું કૃણ.

ઉત્કૃષ્ટ દ્રવ્યસ્તવની આરાધના કરનારો વધારેમાં વધારે ખારમા દેવલોકે જાય, અને ભાવસ્તવથી તેા પ્રાણી અંતર્મુહૂર્ત્તમાં પણ નિર્વાણપદને પામે છે.

દ્રવ્યસ્તવમાં થતો આશ્રવ ગણવા લાયક નથી.

દ્રવ્યસ્તવમાં જે કે વટકાયના ઉપમર્દનરૂપ કોઈક વિરાધનાનો સંભવ છે. પણ કૂવાના દષ્ટાંતથી તે દ્રવ્યસ્તવ કરવો ઉચિત જ છે, કેમકે તેમાં કરનાર, જોનાર અને સાંભળનારને અગણિત પુણ્ય થાય છે. જેમ કોઈક નવા વસેલા ગામમાં સ્નાનપાનને માટે લોકોને કૂવો ખોદતાં તરસ, થાક, અંગમલિન થવું, ઈત્યાદિક થાય, પણ કૂવામાંથી પાણી નીકળ્યા પછી તેમને કે બીજા લોકોને તે કૂવો સ્નાન, પાન, અંગશુચિ, તરસ થાક, અંગની મલીનતા વિગેરે ઉપશમાવી સર્વ કાળ સર્વ પ્રકારનાં સુખનો આપનાર થઈ પડે છે, તેમ દ્રવ્યસ્તવથી પણ સમજવું. તેમજ આવશ્યકનિર્ચુક્તિમાં પણ કહેલ છે કે:- 'સંપૂર્ણ માર્ગ સેવન નહીં કરી શકનારા, વિરતાવિરતી જે દેશવિરતિ (શ્રાવક) તેઓને કૂવાના દષ્ટાંતથી સંસારને પાતળો કરનાર એ દ્રવ્યસ્તવ કરવો યુક્ત છે. ' બીજે ક્રેકાણે પણ કહેલ છે કે:- ' આરંભમાં પ્રસક્ત (આરંભને વળગી રહેવા), છ કાયના જીવના વધનો ત્યાગ કરી શકેલા નહીં એવા, સંસારરૂપ અટવીમાં પડેલા અહસ્થોને દ્રવ્યસ્તવ જ આલંબન (આધાર) છે. '

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

વાયુના જેવા અપજ, મોક્ષપદનો અંતરાય કરનાર, ઘણા છે સ્વામી જેના, એવા સાર વગરના થોડા ધનથી, સ્થિર ફલને આપનારી, નિર્વાણને સાધનારી, પોતાને આધીન એવી જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજા કરીને જે વાણિયો સારમાં સાર, નિર્મળ પુણ્ય અહણુ કરે છે, તેજ વાણિયો વ્યાપારના કામમાં નિપુણ ગણાય છે.

પૂજના મનોરથથી પણ થતાં પુણ્ય.

દેરે પૂજા કરવા જઈ એવું ચિંતવન કરતાં ચોથભક્ત(એક ઉપવાસ)નું કૃણ, અને જવાને ઊઠે તેા છઠ્ઠનું કૃણ, ત્યાંથી ઊઠી પગલું ભરતાં અઠ્ઠમનું કૃણ, માર્ગમાં ચાલતાં શ્રદ્ધાલુને દશમ(ચાર ઉપવાસ)નું કૃણ, દેરાસરને દરવાજે આવે ત્યારે પાંચ ઉપવાસનું કૃણ, દેરાસરમાં આવે ત્યારે પાશ્વિક(પંદર ઉપવાસ)નું કૃણ, અને જિનેશ્વર ભગવંતને પોતાની દષ્ટિથી દેખતાં (દર્શન કરતાં) એક મહિનાના ઉપવાસનું કૃણ પ્રાણી પામે છે.

પદ્મચરિત્રમાં પણ ઉપર પ્રમાણે કહેલું છે અને વિશેષ એટલું જ છે કે:- જિનેશ્વર ભગવંતના દેરાસરમાં ગયાથી છ માસના ઉપવાસનું કૃણ, ગભારાનાં દરવાજા આગળ ઉભા રહેતાં એક વર્ષના ઉપવાસનું કૃણ, પ્રદક્ષિણા કરતાં સો વર્ષના ઉપવાસનું કૃણ, અને

ત્યારપછી ભગવંતની પૂજા કરતાં એક હબાર વર્ષના ઉપવાસનું ક્ષણ અને સ્તવન કહેવાથી અનંત પુણ્ય પુરુષને મળે છે એમ ગણાવેલ છે.

પ્રભુને નિર્માદ્ય ઉતારી પ્રમાર્જના કરતાં સો ઉપવાસનું, ચંદનાદિકથી વિલેપન કરતાં હબાર ઉપવાસનું, માળાનું આરોપણ કરવાથી લાખ ઉપવાસનું ક્ષણ પમાય છે. ગીતવાજિત્ર કરતાં અનંત ઉપવાસનું ક્ષણ થાય છે.

જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજા ત્રણ સંખ્યાએ કરવી કહી છે. કહ્યું છે કે:—

પ્રાતઃકાળે જિનેશ્વર ભગવંતની વાસણેપથી કરેલી પૂજા રાત્રીમાં કરેલા પાપને હણી છે, મધ્યાહ્નકાળે ચંદનાદિકથી કરેલી પૂજા આ જન્મથી કરેલા પાપો હણી નાંખે છે, રાત્રિના સમયમાં ધૂપ દીપાદિકવડે કરેલી પૂજા સાત જન્મનાં પાપ દૂર કરે છે. જળપાન, આહાર, શયન, વિદ્યા, મળભૂતનો ત્યાગ, ખેતીવાડી, એ સર્વે કાળ પ્રમાણે સેવન કરેલા હોય તો જ સત્ક્રમણના આપનાર હોય છે, તેમજ જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજા પણ કાળે કરી હોય તો ક્ષણ આપે છે.

જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજા ત્રણ સંખ્યાએ કરતાં પ્રાણી સમ્યક્ત્વને શોભાવે છે, તેમજ તીર્થંકરનામ ગોત્રકર્મ શ્રેષ્ઠિક રાજની જેમ ખાંધે છે. ગયા છે દોષ જેના એવા જિનેશ્વર ભગવંતની સદા ત્રિકાળ પૂજા કરે છે, તે પ્રાણી ત્રીજે ભવે અથવા સાતમે કે આઠમે ભવે સિદ્ધિપદને પામે છે. સર્વ આદરથી પૂજા કરવાને કદાપિ દેવેદ્ર પ્રવર્તે તોપણ પૂજા ન શકે, કેમકે તીર્થંકરના અનંત ગુણ છે. એક એક ગુણને જુદા જુદા ગણીને પૂજા કરે તો આયુષ્ય સમાપ્તિપર્યંત પણ પૂજાનો કે ગુણનો અંત આવે નહીં, માટે સર્વ પ્રકારથી પૂજા કરવા કોઈ સમર્થ નથી, પણ યથાશક્તિ સર્વજન પૂજા કરે એમ બની શકે છે. હે પ્રભુ! તમે અદ્વિત્ય છો એટલે આંખથી દેખાતા નથી, સર્વ પ્રકારે તમારી પૂજા કરવા આદિયે તો બની શકતી નથી, ત્યારે તો અત્યંત બહુમાનથી તમારા વચનને પરિપાલન કરવું એજ શ્રેયકારી છે.

પૂજામાં વિધિ બહુમાન ઉપર ચોભંગી.

જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજામાં યથાયોગ્ય બહુમાન અને સમ્યક્ વિધિ એ બંને હોય તોજ તે પૂજા મહાલાભકારી થાય છે. તે ઉપર ચોભંગી બતાવે છે.

- ૧ સાચું રૂપું અને સાચી મોહોર છાપ, ૨ સાચું રૂપું અને ખોટી મોહોર છાપ,
- ૩ સાચી મોહોર છાપ, પણ ખોટું રૂપું, ૪ ખોટી મોહોર છાપ અને રૂપું પણ ખોટું.
- ૧ દેવપૂજામાં પણ (૧) સાચું બહુમાન અને (૨) સાચી વિધિ. એ પહેલો ભાંગો સમજવો.
- ૨ સાચું બહુમાન છે, પણ વિધિ સાચી નથી એ બીજો ભાંગો સમજવો.

૩ સાચી વિધિ છે, પણ સમ્યગ્ બહુમાન નથી, આદર નથી એ ત્રીજે ભાંગે સમજવો.
 ૪ સાચી વિધિ પણ નથી અને સમ્યગ્ બહુમાન પણ નથી એ ચોથા ભાંગે સમજવો.
 ઉપર લખેલા ભાંગામાંથી પ્રથમ અને દ્વિતીય યથાનુક્રમ લાભકારી છે અને ત્રીજે તથા ચોથા ભાંગે ખીલકુલ સેવન કરવા લાયક નથી.

એટલા જ માટે બૃહત્ભાષ્યમાં કહેલ છે કે:-વાંદણના અધિકારમાં (ભાવપૂજામાં)
 રૂપા સમાન મનથી બહુમાન સમજવું અને મોહોર છાપ સમાન સર્વ બહારની ક્રિયાઓ
 સમજવી. બહુમાન અને ક્રિયા એ બન્નેનાં સંયોગ મળવાથી વંદના સત્ય બાણવી; જેમ
 રૂપું અને મોહોર સત્ય હોય તે રૂપીઓ બરોબર ચાલે છે, તેમ વંદના પણ બહુમાન
 અને ક્રિયા એ બન્ને હોવાથી સત્ય સમજવી. ખીજા ભાંગા સરખી વંદના પ્રમાદિની ક્રિયા
 તેમાં બહુમાન અત્યંત હોય પણ ક્રિયા શુદ્ધ નથી તે પણ માનવા યોગ્ય છે. બહુમાન છે, ક્રિયા
 શુદ્ધ કરાવી શકે છે. એ ખીજા ભાંગા સરખી સમજવી. કોઈક વસ્તુના લાભના નિમિત્તથી ક્રિયા
 અખંડ કરે, પણ અંતરંગ બહુમાન નથી તેથી ત્રીજા ભાંગાની વંદના કશા કામની
 નથી. કેમકે ભાવ વિનાની કેવળ ક્રિયા શા કામની છે ? એ તે કેવળ લોકોને દેખાડવા
 રૂપજ ગણાય છે, એ નામનીજ ક્રિયા છે, તેથી આત્માને કાંઈ કૃણીભૂત થતી નથી. ચોથા-
 ભાંગે પણ કશા કામને નથી, કેમકે અંતરંગ બહુમાન પણ નથી અને ક્રિયા પણ શુદ્ધ
 નથી. એ ચોથા ભાંગાને તરવથી વિચારીએ તે વંદના જ ન ગણાય. દેશ કાળને આશ્ર-
 યીને થોડો અથવા ઘણો વિધિ અને બહુમાન સંયુક્ત એવો ભાવસ્તવ કરવો. વળી જિન-
 શાસનમાં ૧ પ્રીતિઅનુષ્ઠાન, ૨ ભકિતઅનુષ્ઠાન, ૩ વચનઅનુષ્ઠાન, ૪ અસંગઅનુષ્ઠાન,
 એમ ચાર પ્રકારનાં અનુષ્ઠાન કહેલાં છે. ભદ્રકપ્રકૃતિ સ્વભાવવાળા જીવને જે કાંઈ કામ
 કરતાં પ્રીતિનો સ્વાદ ઉત્પન્ન થાય છે, બાળકાદિકને જેમ રત્ન ઉપર પ્રીતિ ઉપજે છે, તેમ
 પ્રીતિઅનુષ્ઠાન સમજવું. શુદ્ધ વિવેકવંત ભવ્ય જીવને જે ક્રિયા ઉપર અધિક બહુમાન
 થવાથી ભકિત સહિત પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ભકિત અનુષ્ઠાન પૂર્વાચાર્યો કહે છે.
 બંનેમાં (પ્રીતિ અને ભકિત અનુષ્ઠાનમાં) પરિપાલણ (લેવા દેવાની ક્રિયા) સરખી છે,
 પણ જેમ સ્ત્રીમાં પ્રીતિરાગ અને માતામાં ભકિતરાગ એમ બંનેમાં રાગ ભિન્ન ભિન્ન
 ભાતિનો હોય છે, તેમ પ્રીતિ અને ભકિત અનુષ્ઠાનમાં પણ એટલો જ તફાવત સમજવો.
 સૂત્રમાં કહેલી વિધિ પ્રમાણે જ જિનેશ્વર ભગવંતના શુભ બાણે તથા વખાણે, ચૈત્યવંદન,
 દેવવંદન, પ્રમુખ સર્વ સૂત્રમાં કહેલી રીતિ સુજબ કરે, તેને વચનાનુષ્ઠાન કહેવાય; પણ
 આ વચનાનુષ્ઠાન ચારિત્રવંતને નિયમથી હોય છે પણ પાર્શ્વસ્થાદિને નહીં. ફક્તની
 આશા ન રાખનારો ભવ્યજીવ શ્રુતના આલંબન વગર કેવલ પૂર્વના અભ્યાસના રસથીજ
 જે અનુષ્ઠાન કરે તે નિપુણ પુરૂષોએ અસંગ અનુષ્ઠાન બાણવું અને તે જિનકલ્પી વિગેરે-
 ને હોય છે. જેમ કુંભારના ચક્રનું ભ્રમણ પ્રથમ દાંડથી થાય છે તેમ વચન અનુષ્ઠાન
 આગમથી પ્રવર્તે છે અને જેમ દાંડ કાઢી લીધા પછી પણ પૂર્વ પ્રયોગથી ચક્ર ભ્રમ્યા કરે

તેમ અભ્યાસના રસથી આગમની અપેક્ષા વગર અસંગ અનુષ્ઠાન થાય છે. એમ આ એ (વચન અને અસંગ) અનુષ્ઠાન આ દૃષ્ટાંતથી ભિન્ન ભિન્ન સમજી લેવાં. બાળકની પેઠે પ્રથમથી પ્રીતિભાવ આવવાથી પ્રથમ પ્રીતિ અનુષ્ઠાન થાય છે, પછી ભક્તિ અનુષ્ઠાન, પછી વચનાનુષ્ઠાન, ત્યાર પછી અસંગાનુષ્ઠાન થાય. એમ એક એકથી અધિક ગુણની પ્રાપ્તિ થવાથી અનુષ્ઠાન પણ થાય છે. તેટલા માટે ચાર પ્રકારનું અનુષ્ઠાન પણ પ્રથમ રૂપીયાના સરખું સમજવું. વિધિ અને બહુમાન એ બંનેના સંયોગથી અનુષ્ઠાન પણ સમજવાં, જે માટે સુનિ મહારાજે એ અનુષ્ઠાન પરમપદ પામવા કારણપણે બતાવેલ છે. બીજા ભાગના રૂપીયા સમાન (સાચું રૂપું પણ ખોટી મોહોર) અનુષ્ઠાન પણ સત્ય છે, તેટલા માટે પૂર્વાચાર્યોએ તેને એકાંતે દુષ્ટ ગણાવ્યું નથી. જ્ઞાનવંત પુરૂષોની ક્રિયા જો કે અતિચારથી મલિન હોય તો પણ શુદ્ધતાનું કારણ છે જેમકે, રત્ન ઉપર મેલ લાગેલો હોય, પણ જો અંદરથી શુદ્ધ છે, તો બહારનો મેલ સુખે કરી દૂર કરી શકાય છે. ત્રીજા ભાગના સરખી ક્રિયા (મોહોર છાપ સાચી પણ રૂપું ખોટું) માયામૃષાદિક દોષથી બનેલો છે. જેમકે ભોળા લોકને ઠગવા માટે કોઈ ધૂર્તે શાહુકારનો વેપ લઈ વંચના બાળ માંડી હોય, તેની ક્રિયા બહારથી દેખાવમાં ઘણીજ આશ્ચર્યકારક હોય, પણ મનમાં અધ્યવસાય અશુદ્ધ હોય તેથી કદાપિ ઇંદલોકમાં માન, યશ, કીર્તિ, ધન પ્રસુખનો તેને (ધૂર્તને) લાભ થાય પણ તે પરલોકમાં દુર્ગતિનેજ પામે છે, માટે એ ક્રિયા બહારના દેખાવરૂપ જ હોવાથી અહણુ કરવા યોગ્ય જ નથી. ચોથા ભાગા જેવી ક્રિયા (બંને ખોટાં) પ્રાર્થે અજ્ઞાનપણાથી, અ-શ્રદ્ધાનપણાથી, કર્મના ભારેપણાથી, લવાલિનદી છવેને હોય છે. શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એ બંનેથી રહિત એવી ક્રિયા ખરેખર આરાધના વિરાધના એ બંનેથી શૂન્ય છે, પણ ધર્મના અભ્યાસ કરવાના ગુણથી કોઈક વખત શુભ નિમિત્તપણે થાય છે, જેમકે, કોઈ શ્રાવકનો પુત્ર ઘણીવાર જિનગિંબના દર્શન કરવાના ગુણથી, જોકે તે લવમાં કાંઈ સુકૃત્ય કર્યાં નહોતા, તો પણ મરણ પાગીને મત્સ્યના લવમાં સમકિત પામ્યો.

ઉપર બતાવેલી રીતિ પ્રમાણે એકાંત ચિત્તથી બહુમાનપૂર્વક જો દેવની પૂજા થાય તો યથોક્ત રૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે ઉપર જણાવેલા કારણમાં જરૂર ઉદ્યમ કરવો. આ નિયમ ઉપર ધર્મદત્ત નૃપની કથા બતાવે છે.

વિધિ અને બહુમાન ઉપર ધર્મદત્ત નૃપની કથા.

રૂપાના જિનમંદિરથી શોભતા એવા રાજપુર નગરમાં ચંદ્રમાની પેઠે શીતકર અને ઋકુવલયવિકાસી એવો રાજધર નામે રાજા હતો. જેમની પાસે દેવાંગનાઓએ પોતાની રૂપ-સંપદા બાણે થાપણુજ મૂકી હોયની ! એવી તે રાજાની પ્રીતિમતી પ્રસુખ પાંચસે પરણેલી

x કમળને ખીલવનાર; પૃથ્વીને આનંદ પમાડનાર.

રાણીએ હતી. એક પ્રીતિમતી રાણી વર્ણને બાકી સર્વે રાણીએ જગતને આનંદકારી પુત્રના લાભથી ચિત્તમાં સંતોષ પામી. પુત્ર ન હોવાથી વંધ્યા જેવી પ્રીતિમતી રાણી મનમાં ઘણોજ ખેદ પામી. પંક્તિભેદ સહન કરવો કઠણ છે, અને તેમાં પણ પ્રમુખ માણસને જો પંક્તિભેદ થાય તો તેનાથી તે સહન કરાય એ ઘણી જ કઠણ વાત છે. અથવા જે વસ્તુ દેવના આધીનમાં રહી, તે વસ્તુની બાબતમાં મુખ્ય, અમુખ્યનો વિચાર કરવાથી શું લાભ થવાનો? એમ છતાં મનમાં તે વાતથી દુઃખ ધારણ કરનારા મૂઢ હૃદયવાળા લોકોની મૂઢતાને ધિક્કાર થાઓ. દેવતાઓને કરેલી વિવિધ પ્રકારની માનતાઓ પણ જ્યારે નિષ્ફળ નીવડી, ત્યારે તો પ્રીતિમતીનું દુઃખ ઘણું વૃદ્ધિ પામ્યું. ઉપાય નિષ્ફળ ઉતરે ત્યારે આશા સફળ ન થાય એમ જાણવું. એક સમયે એક હંસનું બચ્ચું ઘરમાં બાળકની પેઠે રમતું હતું, તે તેણે હાથ ઉપર લીધું. તો પણ મનમાં ભય ન રાખતાં હંસે મનુષ્ય વાણીથી તે રાણીને કહ્યું કે—“હે ભદ્રે! હું અહિં યથેચ્છ છૂટથી રમતો હતો, તે મને તું નિપુણ છતાં કેમ રમાડવાના રસથી પકડે છે? યથેચ્છ વિહાર કરનાર જીવોને બંધનમાં રહેવું નિરંતર મરણ સમાન છે. તું પોતે વંધ્યાપણું લોગવતી છતી પાછું વળી એવું અશુભ કર્મ કેમ કરે છે? શુભ કર્મથી ધર્મ થાય છે. અને ધર્મથી પોતાનું વાંછિત સફળ થાય છે.” પછી પ્રીતિમતીએ મનમાં ચમત્કાર અને ડર પામી હંસને કહ્યું કે, “હે ચતુરશિરોમણે! તું મને એમ કહે છે? તને હું થોડી વારમાં મૂકી દઉં. પણ તે પહેલાં એક વાત તને પૂછું છું કે, અનેક દેવતાઓની પૂજા, વિવિધ પ્રકારનાં દાન આદિ ઘણાં શુભ કર્મ હું હમેશાં કરું છું, તો પણ શાપ પામેલી સ્ત્રીની પેઠે મને સંસારમાં સુખકર પુત્ર કેમ નથી થતો! પુત્ર વિના હું દુઃખી છું, તે તું શી રીતે જાણે છે, અને મનુષ્યની વાણી શી રીતે જાણે છે?” હંસ બોલ્યો. “મહારી વાતચિત પૂછવાનું તને શું કારણ છે? હું તને લાભકારી વચન કહું છું. ધન, પુત્ર, સુખ આદિ સર્વે વસ્તુની પ્રાપ્તિ પૂર્વભવે કરેલા કર્મની આધીનતામાં છે. આ લોકમાં કરેલું શુભ કર્મ તો વચ્ચે આવતા અંતરાયોને દૂર કરે છે. બુદ્ધિહીન મનુષ્યો જે તે દેવતાની પૂજા કરે છે, તે મિથ્યા છે અને તેથી મિથ્યાત્વ લાગે છે. એક જિનપ્રાણીત ધર્મજીવોને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં વાંછિત વસ્તુનો દાતાર છે. જે જિનધર્મથી વિદ્યનની શાંતિ વગેરે ન થાય, તો તે બીજા ઉપાયથી ક્યાંથી થવાની? જે અંધકાર સૂર્યથી દૂર થઈ શકે નહીં, તે કાંઈ બીજા અહથી દૂર થાય? માટે તું કુપચ્ચ સરખા મિથ્યાત્વને છોડી દે, અને રૂડા પથ્ય સમાન અહંકર્મની આરાધના કર. તેથી આ લોકમાં તથા પરલોકમાં પણ તહારા મનોરથ ફળીભૂત થશે.”

હંસ આટલું કહી પારાની પેઠે ઝટ ક્યાંય જાડી ગયો. પછી ચમત્કાર પામેલી પ્રીતિમતી રાણી પુત્રની આશા પાછી ઉત્પન્ન થવાથી હાસ્યમુખી થઈ. ચિત્તમાં કાંઈ પીડા થઈ હોય તો ધર્મ, ગુરૂ આદિ વસ્તુ ઉપર બહુ સ્થિર આસ્થા રહે છે. જીવનો એવો

સ્વભાવ હોવાથી પ્રીતિમતી રાણીએ સદ્ગુણ પાસેથી શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કર્યો. સમ્યક્ત્વ ધારણ કરનારી અને ત્રિકાળ જિનપૂજા કરનારી પ્રીતિમતી રાણી અનુક્રમે સુલસા શ્રાવિકા જેવી થઈ. હંસની વાણીને એ કોઈ મ્હોટો અમત્કારી ગુણ બાણવો. એક વખતે રાજધર રાજાના ચિત્તમાં એવી ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ કે-“હજી પટ્ટરાણીને એકે પુત્ર થયો નથી, અને બીજી રાણીઓને તો સેંકડો પુત્ર છે. એમાં રાજ્યને યોગ્ય પુત્ર કોણુ હશે ?” રાજા એવી ચિંતામાં છે, એટલામાં રાત્રે સ્વપ્નમાં બાણુ સાક્ષાતજ્ઞ હોયનો ! એવા કોઈ દિવ્ય પુરૂષે આવી રાજાને કહ્યું. “હે રાજા ! પોતાના રાજ્યને યોગ્ય પુત્રની તું ફોંકટ ચિંતા ન કર. દુનિયામાં કલ્પવૃક્ષ સમાન ફળદાયક એવા એક જિનધર્મનીજ વિધિપૂર્વક તું આરાધના કર, તેથી આ લોક પરલોકમાં ત્હારી ઇષ્ટ સિદ્ધિ થશે.” એવું સ્વપ્ન જોવાથી રાજધર રાજા પવિત્ર થઈ હર્ષથી જિનપૂજા આદિ કરવાથી જિનધર્મની આરાધના કરવા લાગ્યો. એવું સ્વપ્ન જોયા પછી કોણુ આગસ્યમાં રહે ? પછી કોઈ ઉત્તમ જીવ હંસ જેમ સરોવરમાં અવતરે છે, તેમ પ્રથમ અરિહંતની પ્રતિમા સ્વપ્નમાં દેખાડી પ્રીતિમતીની કૃપામાં અવતર્યો. તેથી સર્વે લોક આનંદ પામ્યા. ગર્ભના પ્રભાવથી તે પ્રીતિમતી રાણીને મણિરત્નમય જિનમંદિર અને જિનપ્રતિમા કરાવવા તથા તેની પૂજા કરવી ઇત્યાદિ દોહલો ઉત્પન્ન થયો. કૂલ ફળને અનુસરતું થાય તેમાં શી નવાઈ ? દેવતાઓની કાર્યસિદ્ધિ મનમાં ચિંતવતાંજ ધર્મ બંધ છે, રાજાઓની કાર્યસિદ્ધિ મુખમાંથી વચન નિકળતાં થાય છે, ધનવંત લોકોની કાર્યસિદ્ધિ ધનથી તત્કાળ થાય છે, અને બાકી રહેલા મનુષ્યોની કાર્યસિદ્ધિ તે પોતે અંગમહેનત કરે ત્યારે થાય છે. પ્રીતિમતિને દોહલો ડુઃખથી પૂર્ણ કરાય એવો હતો, તો પણ રાજાએ ઘણા હર્ષથી તેનો સંપૂર્ણ દોહલો તત્કાળ પૂર્ણ કર્યો. જેમ મેરુપર્વત ઉપરની ભૂમિ પારિબીત કલ્પવૃક્ષને પ્રસવે, તેમ પ્રીતિમતી રાણીએ આગળથીજ શત્રુને નાશ કરનારો પુત્ર પ્રસવ્યો. તે પુત્ર અનુક્રમે મહિમાવંત થયો.

રાજધર રાજાને પુત્રજન્મ સાંભળી ઘણાજ હર્ષ થયો, તેથી તેણે પૂર્વ કોઈ સમયે નહિ કરેલો એવો તે પુત્રના જન્મોત્સવ વગેરે કાર્યો તે સમયે કર્યા, અને તે પુત્રવું શપ્ઠાર્થને અનુસરતું ધર્મદત્ત એવું નામ રાખ્યું. એક દિવસે નવનવા ઉત્સવ કરીને આનંદથી તે પુત્રને જિનમંદિરે લઈ જઈ અરિહંતની પ્રતિમાને નમસ્કાર કરાવી ભગવાન આગળ લેટાણા માફક મૂક્યો, ત્યારે ઘણી સંતુષ્ટ થએલ પ્રીતિમતી રાણીએ પોતાની સખીને કહ્યું કે, “હે સખી ! તે ચતુર હંસે ચિત્તમાં અમત્કાર ઉત્પન્ન કરે એવો ઘણાજ ઉપકાર મ્હારા ઉપર કર્યો તે હંસના વચન પ્રમાણે કરવાથી નિર્ધન પુરૂષ જેમ દૈવયોગથી પોતાથી મેળવી ન શકાય એવો નિધિ પામે, તેમ મ્હારાથી મેળવી ન શકાય એવું જિનધર્મરૂપ એક રત્ન અને બીજું આ પુત્રરત્ન હું પામી. પ્રીતિમતિ આમ બોલે છે, એટલામાં માંદા માણસની જેઠે તે બાળક એકાએક આવેલી મૂર્છાથી તત્કાળ એભાન થઈ ગયું, અને તેની

પાછળ તેની માતા પણ આકરા દુઃખથી મૂર્છા ખાઈ એલાન થઈ જમીન પર ઢલી પડી. તુરત પરિવારના તથા આસપાસના લોકોએ 'હૃદિદોષ અથવા કોઈ દેવતાની પીડા વગેરે હશે,' એમ મતમાં કહવાની કરી ઘણા ખેદથી ઊંચે સ્વરે પોકાર કર્યો કે "હાય હાય ! માતા અને પુત્ર એ જન્મેને એકદમ આ શું થયું ?" ધણુમાત્રમાં રાજા, પ્રધાન પ્રમુખ લોકોએ ત્યાં આની ખત્રે માતા પુત્રને શીતળ ઉપચાર કર્યા, તેથી થોડી વારમાં જ બાળક અને તેની પાછળ તેની માતા પણ સચેતન થઈ. પૂર્વકર્મનો યોગ ઘણો આશ્ચર્યકારી છે, તે જ સમયે, સર્વત્ર આ વાતની વધામણી ગઈ. રાજપુત્રને ઉત્સવ સહિત લઈ ગયા. તે દિવસે રાજપુત્રની તબિયત સારી રહી. તેણે વારંવાર દૂધપાન વગેરે કર્યું પણ બીજે દિવસે શરીરની પ્રકૃતિ સારી છતાં અરૂચિવાળા માણસની માફક તે બાળકે દૂધ પીધું નહીં, અને ચઉવિહાર પચ્ચખાણુ કરનારની પેઠે ઔષધ વગેરે પણ ન લીધું. તેથી તે બાળકના માતાપિતા મંત્રી નગરના લોકો એ સર્વ ઘણા દુઃખી થયા અને શું કરવું ? તે કોઈને સૂઝ પડતી નથી ત્યારે બીજે બાળકના પુણ્યથી ખેંચાયલાજ હોયની ! એવા એક મુનિરાજ મધ્યાહ્ન સમયે આકાશમાંથી ઉતરયા. પ્રથમ પરમ પ્રીતિથી બાળકે અને તે પછી રાજા આદિ લોકોએ મુનિરાજને વંદના કરી. રાજાએ બાળકે દૂધ વગેરે ત્યાગ કરવાનું નકારણુ પૂછ્યું, ત્યારે મુનિરાજે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, "હે રાજા ! આ બાળકને રોગાદિકની અથવા બીજી કાંઈ પણ પીડા નથી. એને તમે જિનપ્રતિમાના દર્શન કરાવો. એટલે એ હમણાં દૂધપાન વગેરે કરશે." મુનિરાજના વચન પ્રમાણે તે બાળકને જિનમંદિરે લઈ જઈ દર્શન નમસ્કાર આદિ કરાવ્યું ત્યારે પૂર્વની માફક દૂધ પીવા લાગ્યો. અને તેથી સર્વ લોકો આશ્ચર્ય અને સંતોષ પામ્યા. ફરીથી રાજાએ મુનિરાજને પૂછ્યું કે, "આ શું ચમત્કાર ?" મુનિરાજે કહ્યું. હે રાજા ! તને એ વાત એના પૂર્વભવથી માંડીને કહું છું તે સાંભળ.

ધર્મદત્તનો પૂર્વભવ.

જેમાં નિંદા પુરૂષ થોડા અને ઉત્તમ પુરૂષ ઘણા એવી પુરિકા નામે નગરીમાં દીન જીવ ઉપર દયા અને શત્રુ ઉપર ક્રૂરદૃષ્ટિ રાખનારો કૃપ નામે રાજા હતો. બુદ્ધિથી બૃહસ્પતિની બરાબરી કરી શકે એવો તે રાજાનો ચિત્રમતિ નામે રાજા હતો; અને દ્રવ્યથી કુબિરની બરાબરી કરનારો વસુમિત્ર નામે શ્રેષ્ઠી તે મંત્રીનો મિત્ર હતો. નામથીજ એક અક્ષર એછો, પણ ઋદ્ધિથી બરાબરીનો એવો સુમિત્ર એક ધનાઢય વણિકપુત્ર વસુમિત્રનો મિત્ર હતો. વણિક પુત્ર પણ અનુક્રમે શ્રેષ્ઠીની બરાબરીનો અથવા તેના કરતાં અધિક ચઢતો પણ થાય છે. સારા કુળમાં જન્મ્યાથી પુત્ર સરખો માન્ય એવો એક ધન્ય નામે સુમિત્રનો સેવક હતો. તે ધન્ય એક દિવસે નહાવાને અર્થે નહાવા લાયક સરોવરે ગયો. સારા કમળ, સારી શોભા અને સારું જળ ધરાવનારા તે સરોવરમાં હાથીના બચ્ચાની જેમ જળકોડા કરતાં તે ધન્યને દિવ્ય કમળ સરખું ઘણું સુગંધી હબાર પાંખડીવાળું કમળ મળ્યું. પછી તે ધન્ય સરોવરમાંથી બહાર નીકળી ઘણા હર્ષથી ચાલતો થયો. અનુક્રમે

માર્ગે જતાં કૂલ ઉતારીને જતી માલીની ચાર કન્યાઓ તેને મળી. પૂર્વનો ઘણો પરિચય હોવાથી તે કન્યાઓએ કમળના ગુણ બાણી ધન્યને કહ્યું કે, “હે ભદ્ર! ભદ્રશાલ વનમાંના વૃક્ષનું કૂલ જેમ અહિં દુર્લભ છે, તેમ આ કમળ પણ દુર્લભ છે. આ ઉત્તમ વસ્તુ ઉત્તમ પુરૂષને માટે છે, માટે એનેા ઉપયોગ જેવા તેવા પાત્રને વિષે કરીશ નહીં.” ધન્યે કહ્યું. “આ કમળનેા ઉત્તમ પુરૂષને વિષેજ મુકુટ સમાન ઉપયોગ કરીશ ”

પછી ધન્યે વિચાર કર્યો કે, “સુમિત્ર જ સર્વે સભ્યજનોમાં શ્રેષ્ઠ છે, અને તેથીજ તે મ્હારે પૂજ્ય છે.” જેની આજીવિકા જે માણસથી ચાલતી હોય, તેને તે માણસ કરતાં બીજો કોણ વધુ સારો લાગે ? હવે, લોખા સ્વભાવના ધન્યે એમ વિચારી, જેમ કોઈ દેવતાને ભેટણું આપવું હોય, તેમ સુમિત્રની પાસે જઈ વિનયથી નમસ્કાર કરી અને યથાર્થ વાત હતી તે કહી, પેછું કમળ ભેટ કર્યું. ત્યારે સુમિત્રે કહ્યું કે, “મ્હારા શેઠ વસુમિત્ર સર્વે લોકોમાં ઉત્તમ હોવાથી તેમનેજ આ ઉત્તમ વસ્તુ વાપરવા યોગ્ય છે. તેમના મ્હારા ઉપર એટલા બધા ઉપકાર છે કે, હું અહોનિશ તેમનું દાસપણું કરું તોપણ તેમના ઋણમાંથી હું મુક્ત ન થઉં.” સુમિત્રે એમ કહ્યાથી ધન્યે તે કમળ વસુમિત્રને ભેટ આપ્યું. ત્યારે વસુમિત્રે પણ કહ્યું કે—“આ લોકમાં મ્હારાં સર્વ કાર્ય સફળ કરનારો એક ચિત્રમતી મંત્રીજ સર્વમાં ઉત્તમ છે.” વસુમિત્રનાં એવા વચનથી ધન્યે તે કમળ ચિત્રમતિ મંત્રીને નજરાણા તરીકે આપ્યું. ત્યારે ચિત્રમતિએ પણ કહ્યું કે—“મ્હારા કરતાં શ્રેષ્ઠ કૃપા રાજા છે, કારણ કે તે પૃથ્વીનેા અને પ્રજાનેા અધિપતિ હોવાથી તેની દૃષ્ટિનેા પ્રભાવ પણ દૈવ ગતિની પેઠે ઘણો અદ્ભુત છે. તેની કુરદૃષ્ટિ જે કોઈની ઉપર પડે તે ઘણો માતબર હોય તોપણ કંગાળ જેવો થઈ જાય, અને તેની કૃપાદૃષ્ટિ જેની ઉપર પડે તે કંગાળ હોય તો પણ માતબર થાય.” ચિત્રમતિનાં એવાં વચનથી ધન્યે તે કમળ કૃપ રાજાને આપ્યું. કૃપ રાજા પણ જિનેશ્વર ભગવાનની અને સદ્ગુણી સેવા કરવામાં તત્પર હતો, તેથી તેણે કહ્યું કે, “જેના ચરણકમળને વિષે મ્હારા જેવા રાજાઓ ભ્રમરની પેઠે તહીન રહે છે, તેજ સદ્ગુણ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે, પણ તેમનેા યોગ સ્વાતિ નક્ષત્રના જળની પેઠે સ્વદય મળે ”

કૃપ રાજા એમ કહે છે, એટલામાં સર્વ લોકોને આશ્ચર્ય પમાડનાર કોઈ ચારણ મુનિ દેવતાની પેઠે ત્યાં આકાશમાંથી ઉતર્યા. ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે કે, આશારૂપ વેલડી કેવી રીતે સફળ થાય છે ! કૃપ રાજા આદિ લોકો મુનિરાજને બહુમાનપૂર્વક આસન દઈ, વંદના આદિ કરી પોતપોતાને ઉચિત સ્થાનકે બેઠા. પછી ધન્યે વિનયથી તે કમળનું મુનિરાજ આગળ ભેટણું મૂક્યું. ત્યારે ચારણ મુનિએ કહ્યું કે, “જે તારતમ્યતાથી કોઈ પણ મનુષ્યને વિષે ઉત્કૃષ્ટપણું આવતું હોય તો તેનેા છેડો અરિહંતને વિષેજ આવવો યોગ્ય છે, કારણ કે, અરિહંત ત્રણે લોકમાં પૂજ્ય છે. માટે ત્રણ જગત્માં ઉત્તમ એવા અરિહંતનેજ આ કમળ ધારણ કરવું ઉચિત છે. આ લોકમાં અને પરલોકમાં વાંછિત વસ્તુ આપનારી તે અરિહંતની પૂજા એક તવી ઉત્પન્ન થએલી કામધેનુ સમાન છે.” ભદ્રક

સ્વભાવનો ધન્ય, ચારણ મુનિના વચનથી હર્ષ પામ્યો, અને પવિત્ર થઈ જિનમંદિરે જઈ તેણે તે કમળ ભાવથી ભગવાનને મસ્તકે છત્રની માફક ચઢાવ્યું. તે કમળથી ભગવાનનું મસ્તક જેમ સુકુટ પહેરવાથી શોભે, તેમ શોભવા લાગ્યું. તેથી ધન્યના મનમાં ઘણોજ આનંદ ઉત્પન્ન થયો. પછી તે ધન્ય સ્વસ્થ મન કરી ક્ષણ માત્ર શુભ ભાવના ભાવવા લાગ્યો. એટલામાં તે માળીની ચારે કન્યાઓ ત્યાં કૂલ વેચવા આવી. ત્યારે ધન્યે અરિહંતને મસ્તકે મૂકેલું તે કમળ તેમના ભોવામાં આવ્યું. તે શુભ કર્મને અનુમોદના હર્ષ તે ચારે કન્યાઓએ જાણે સંપત્તિનું બીજજ હોયતી ! એવું એક એક ઉત્કૃષ્ટ કૂલ ભગવાનની પ્રતિમા ઉપર સમકાળે ચઢાવ્યું. ઠીકજ છે, શુભ અથવા અશુભ કર્મ કરવું, ભણવું, ગણવું, દેવું, લેવું, ક્રોધને માન આપવું, શરીર સંબંધી અથવા ઘર સંબંધી કાંઈ કાર્ય કરવું, ઈત્યાદિ કૃત્યને વિષે ભવ્ય જીવની પ્રવૃત્તિ પ્રથમ ભગવાનનું દર્શન કરીને થાય છે.

પછી પોતાના જીવને ધન્ય માનતો ધન્ય અને તે ચાર કન્યાઓ પોતપોતાને ઘેર ગયાં. તે દિવસથી માંડી ધન્ય ભગવાનને ખનતાં સુધી દરરોજ વંદના કરવા આવે, અને એવી ભાવના ભાવે કે “ રાંક જાનવરની પેઠે અહોરાત્ર પરતંત્રતામાં રહેવાથી દરરોજ ભગવાનને વાંદવાનો નિયમ પણ લેવાતો નથી, એવો મને ધિક્કાર થાઓ. ” ! કૃષ્ણ રાજા, ચિત્રમતિ મંત્રી, વસુમિત્ર શ્રેષ્ઠો અને સુમિત્ર વણિકપુત્ર એ ચારે જણાએ ચારણ મુનિના ઉપદેશથી શ્રાવક ધર્મ આદર્યો, અને અનુક્રમે તેઓ સૌધર્મ દેવલોકે ગયા. ધન્ય પણ અરિહંત ઉપર ભક્તિ રાખવાથી સૌધર્મ દેવલોકે મહર્ષિક દેવતા થયો, અને તે ચારે માળીની કન્યાઓ તેના (ધન્યના) મિત્રદેવતા થઈ. કૃષ્ણ રાજાને જીવ દેવલોકથી સ્થવી જેમ સ્વર્ગમાં દેવતાઓને રાજા ઈંદ્ર છે, તેમ વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર આવેલા ગગનવહ્નિ નગરમાં તે ચિત્રગતિ નામે વિદ્યાધરનો રાજા થયો. મંત્રીનો જીવ દેવલોકથી સ્થવીને ચિત્રગતિ વિદ્યાધરનો પુત્ર થયો. તેની ઉપર માતાપિતા ઘણી જ પ્રીતિ કરવા લાગ્યા. બાપથી વધારે તેજસ્વી એવા તે પુત્રનું વિચિત્રગતિ નામ રાખ્યું. વિચિત્રગતિએ યૌવન અવસ્થામાં આવી એક વખતે રાજ્યના લોકથી પોતાના બાપને મારી નાખવા માટે મજબૂત અને શુભ વિચાર કર્યો, લોકાંધ થઈ પિતાનું અનિષ્ટ કરવા ધારનાર એવા કુપુત્રને ધિક્કાર થાઓ ! સારા દૈવયોગથી ગોત્રદેવીએ તે સર્વ શુભ વિચાર ચિત્રગતિને કહ્યો. એકાએક ઘણો ભય આવવાથી ચિત્રગતિ તે જ સમયે ઉજ્જવલ વૈરાગ્ય પામ્યો અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “ હાય હાય ! હવે હું શું કરું ? કોને શરણ જાઉં ? કોને શું કહું ? પૂર્વભવે પુણ્ય ઉપાભ્યું નહીં, તેથી પોતાના પુત્રથી જ મહારા ભાગ્યમાં પશુની માફક મરણ અને માઠી ગતિ પામવાનો પ્રસંગ આવ્યો, તો હજી પણ હું ચેતી જઉં ” એમ ચિંતવી મનના અધ્યવસાય નિર્ભજ થવાથી તેણે તે જ વખતે પંચમુષ્ટિ લોક કર્યો. દેવતાઓએ આવી સાધુનો વેષ આપ્યો. ત્યારે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા તે ચિત્રગતિએ પંચ મહાવ્રત આદર્યાં. પછી પશ્ચાત્તાપ પામેલા વિચિત્રગતિએ ચિત્રગતિને ખમાવ્યા; અને

ફરીથી રાજ્ય ઉપર ઝેસવા ઘણી વિનંતી કરી. ચિત્રગતિએ ચારિત્ર લેવાની વાત જોવી રીતે બની, તે સર્વ કહી પવનની પેઠે અપ્રતિબદ્ધ વિહાર કર્યો. સાધુના કદબને અનુસરી વિહાર કરતાં અને દુઃખથી આચરાય એવી તપસ્યા આચરતાં તે ચિત્રગતિ મુનિરાજને અવધિજ્ઞાન અને તેની પછવાડે તેની સ્પર્ધાથી જ કે શું ! મનઃપર્યવજ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થયું.

(ચિત્રગતિ મુનિ રાજ પ્રત્યે કહે છે કે,) તે હું જ્ઞાનથી લાભ થાય એમ જાણીને તમારો મોહ દૂર કરવા માટે અહિં આવ્યો. હવે બાકીનો સમગ્ર સંબંધ કહું છું. વસુ-મિત્રને જીવ દેવલોકથી વ્યવીને તું રાજ થયો, અને સુમિત્રને જીવ વ્યવીને તારી પ્રીતિમતી નામે રાણી થયો. એ રીતે તમારી બન્નેની પ્રીતિ પૂર્વભવથી દૃઢ થયેલી છે. પોતાનું ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવકપણું જણાવવાને અર્થે કોઈ કોઈ વખત સુમિત્રે કપટ કર્યું, તેથી તે સ્ત્રીપણું પામ્યો. ઘણી ખેદની વાત છે કે, સમજી મનુષ્યો પણ પોતાનું હિત અને અહિત જાણવામાં મુંઝાઈ જાય છે. “ મહારા કરતાં પહેલાં મહારા ન્હાના બાઈને પુત્ર ન થાયો. ” એમ ચિંતવ્યું, તેથી આ ભવમાં ઘણા વખત પછી પુત્ર થયો. એક વાર કોઈનું ‘ખોટું’ ધાર્યું હોય તો પણ તે પોતાનું ઘણું જ આકરું ફળ આપ્યા વગર રહે નહીં. ધન્યના જીવે દેવતાના ભવમાં એક દિવસે સવિધ જિનેશ્વરને પૂછ્યું કે, “ હું અહિંથી વ્યવીને ક્યાં ઉત્પન્ન થઈશ ? ” ત્યારે તે ભગવાને તમારા બન્નેના પુત્ર થવાની વાત ધન્યના જીવને કહી. પછી ધન્યના જીવે વિચાર કર્યો કે, “ માતા પિતા ધર્મ પામ્યા ન હોય, તો પુત્રને ધર્મની સામગ્રી ક્યાંથી મળે ? મૂળ કુલામાં જો પાણી હોય, તો જ પાસેના હવાડામાં સહજથી મળી આવે. ” એમ વિચારી પોતે બાધિષ્ઠીજનો લાભ થવા માટે હંસનું રૂપ ધારણ કરી રાણીને પ્રસ્તાવને ઉચિત વચનથી અને તેને સ્વપ્ન દેખાડીને યોગ કર્યો. એ રીતે ભગ્ય જીવે દેવતાના ભવમાં છતાં પણ પરભવે બાધિલાલ થવાને અર્થે ઉદ્ધમ કરે છે. બીજા કેટલાએક લોકો મનુષ્ય ભવમાં છતાં પણ પૂર્વે પામેલા ચિંતામણિરત્ન સમાન યોધિરત્નને (સમ્યક્ત્વને) ખોઈ ઝેસે છે.

તે સમ્યક્ત્વધારી દેવતા (ધન્યને જીવ) સ્વર્ગથી વ્યવીને તમારો બન્ને જણાને પુત્ર થયો. હવે એની માતાને સારાં સ્વપ્ન આળ્યાં અને સારાં દોહલા ઉત્પન્ન થયા, તેનું કારણ એ જ છે કે, જેમ શરીર પછવાડે છાયા, પતિની પછવાડે પતિમતા સ્ત્રી, ચંદ્રની પછવાડે અંદ્રિકા, સૂર્યની પછવાડે તેનો પ્રકાશ, અને મેઘની પછવાડે વીજળી જાય છે, તેમ એની પછવાડે પૂર્વભવથી જિનભક્તિ આવેલી છે. તેથી દોહલા અને સ્વપ્નનાં સારાં આળ્યાં. ગદ્ય કાલે એને જિનમંદિરે લઈ ગયા. ત્યારે ફરી ફરીને જિનપ્રતિમાને જોવાથી તથા હંસના આગમનની વાત સાંભળવાથી એને મૂર્છા આવી. અને તટાણ ભતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેથી પૂર્વભવનું સર્વ કૃલ એની યાદમાં આળ્યું. ત્યારે એણે પોતાના મનથીજ એવો નિયમ લીધો કે, “ જિનેશ્વર ભગવાનનું દર્શન અને વંદના કર્યા વિના મહારે યાવજીવ સુધી સુખમાં કાંઈ પણ નાંખવું ન કદપે, ”

નિયમ સહિત ધર્મ કરતાં નિયમ સહિત ધર્મનું અનંતગુણું અધિક ફળ છે. કહ્યું છે કે—નિયમ સહિત અને નિયમ સહિત એવો એ પ્રકારનો ધર્મ છે. તેમાં પહેલો ધર્મ થોડો ઉપાભ્યો હોય, તો પણ નિશ્ચયથી બીજા કરતાં અનંતગુણું ફળ આપે છે. અને બીજો ધર્મ ઘણો ઉપાભ્યો હોય તો પણ પ્રમાણવાળું અને અનિશ્ચિત ફળ આપે છે. જે કાંઈ પણ ઠરાવ કર્યા વગર કોઈને ઘણા કાળ સુધી અને ઘણું જ દ્રવ્ય ધીરું હોય, તો તેથી કિંચિત્માત્ર પણ વ્યાજ ઉત્પન્ન ન થાય. અને જે ધીરતી વખતે ઠરાવ કર્યો હોય તો ધીરેલા દ્રવ્યની પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતી જાય છે. એમ ધર્મના વિષયમાં પણ નિયમ કરવાથી વિશેષ ફળવૃદ્ધિ જાણવી. તત્તેવોનો જાણુ પુરૂષ હોય. તો પણ અવિરતિનો ઉદય હોય તો શ્રેષ્ઠિક રાજની પેઠે તેનાથી નિયમ લેવાતો નથી. અને અવિરતિનો ઉદય ન હોય તો લેવાય છે. તો પણ કઠણ વખત આવતાં દઢતા રાખી નિયમનો ભંગ ન કરવો. એ વાત તો આસનસિદ્ધિ જીવથી બની શકે છે. એ ધર્મદત્તે પૂર્વભવથી આવેલો ધર્મ-રૂચિથી અને ભક્તિથી પોતાની એક મહિનાની ઉમ્મરે ગઈ કાલે નિયમ ગ્રહણ કર્યો. ગઈ કાલે જિનદર્શન અને જિનવંદના કર્યા હતાં, માટે એણે દૂધ વગેરે પીધું. આજે ક્ષુધા તૃષ્ણાથી પીડાયો તો પણ દર્શનનો અને વંદનાનો યોગ ન મળવાથી એણે મન દઢ રાખી દૂધ ન પીધું. અમારા વચનથી એનો અભિગ્રહ પૂર્ણ થયો, ત્યારે એણે દૂધપાન વગેરે કર્યું. પૂર્વભવે જે શુભ અથવા અશુભ કર્મ કર્યું હોય. અથવા કરવા ધાર્યું હોય, તે સર્વ પરભવે પૂર્વભવની પેઠે મળી આવે છે. એ મહિમાવત પુરૂષને પૂર્વભવે કરેલી જિનેશ્વર ભગવાનની અપ્રકટ ભક્તિથી પણ ચિત્તને ચમત્કાર ઉત્પન્ન કરનારી પરિપૂર્ણ સમૃદ્ધિ મળશે. માળીની ચારે કન્યાઓના જીવ સ્વર્ગથી ચ્યવીને જૂઠા જૂઠા મ્હોટા રાજકુળમાં અવતરી એની રાણીઓ થશે. સાથે સુકૃત કરનારાઓનો યોગ પણ સાથેજ જ રહે છે. ”

સુનિરાજની એવી વાણી સાંભળી તથા બાળકના નિયમની વાત પ્રત્યક્ષ જોઈ રાજ આદિ લોકો નિયમ સહિત ધર્મનો સ્વીકાર કરવામાં અગ્રેસર થયા. “ પુત્રને પ્રતિબોધ કરવાને અર્થે વિહાર કરું છું. ” એમ કહી તે સુનિરાજ ગરૂડની પેઠે વૈતાલ્ય પર્વતે ઊડી ગયા. જગતને આશ્ચર્યકારી પોતાની રૂપ સંપત્તિથી કામદેવને પણ લજાવનાર એવો જાતિસ્મરણ પામેલો ધર્મદત્ત, ગ્રહણ કરેલા નિયમને સુનિરાજની પેઠે પાળતો દિવસ જતાં વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. તેના સર્વોત્કૃષ્ટ શરીરની વૃદ્ધિ થતી હોવાથી તેના રૂપ, લાવણ્ય પ્રમુખ લોકોત્તર સદ્ગુણ જાણે માંડોમાંડે સ્પર્ધાથીજ વધતા હોય તેમ પ્રતિદિન વધવા લાગ્યા. તે ધર્મદત્તના સદ્ગુણોને ધર્મ કરવાથી વિશેષ શોભા આવી. કારણ કે, એણે ત્રણ વર્ષની ઉમ્મરેજ “ જિનેશ્વર ભગવાનની પૂજા કર્યા વગર જન્મવું નહીં. ” એવો અભિગ્રહ લીધો. નિપુણ ધર્મદત્તને લખવું, ભણવું આદિ બહોંતેર કળાઓ જાણે પૂર્વ લખેલી ભણેલીજ હોયતી ! તેમ સહજમાત્ર લોધાથીજ શીઘ્ર આવડી ગઈ. પુણ્યનો મહિમા ઘણો

અમત્કારી છે । પછી ધર્મદત્ત “ પુણ્યાનુભંધી પુણ્યથી પરભવે પણ પુણ્યની પ્રાપ્તિ સુખે થાય છે. ” એમ વિચારી સદ્ગુણ પાસેથી પોતે સારા શ્રાવકધર્મને સ્વીકાર કર્યો.

“ ધર્મકૃત્ય વિધિ વિના સફળ થતું નથી. ” એમ વિચારી તેણે ત્રિકાળ દેવપૂજા વગેરે શુભ કૃત્ય શ્રાવકની સામાચારીને અનુસરી કરવા માંડ્યું. હમેશાં ધર્મ ઉપર ઉત્કૃષ્ટ ભાવ રાખનારો તે ધર્મદત્ત, અનુક્રમે મધ્યમ વય પામ્યો. ત્યારે બાડી શેલડીની પેઠે તેનામાં લોકોત્તર મીઠાશ આવી. એક દિવસે કોઈ પરદેશી પુરૂષે ધર્મદત્તને અર્થે ઇંદ્રના અશ્વ સરખા લક્ષણવાળા એક અશ્વતું રાજાને ભેટણું કર્યું ? જગતમાં તે અશ્વ પણ પોતાની માફક અસાધારણ છે, એમ બાણી યોગ્ય વસ્તુનો યોગ કરવાની ઇચ્છાથી તેજ સમયે પિતાની આજ્ઞા લઈને ધર્મદત્ત તે અશ્વ ઉપર ચઢ્યો. સમજી માણસને પણ મોહ વશ કરી લે છે, એ ઘણી ખેદની વાત છે ! ધર્મદત્તના ઉપર ચઢતાં જ પોતાનો અલૌકિક વેગ આકાશમાં પણ દેખાડવાને અર્થેજ હોય કે શું ! અથવા ઇંદ્રના અશ્વને મળવાની ઉત્સુકતાથીજ કે શું ! તે અશ્વ એકદમ આકાશમાં ઊડી ગયો. થોડી વારમાં દેખાતો હતો, તે ક્ષણમાત્રમાં અદૃશ્ય થયો, અને હબરો યોજન ઉલ્લાંથી તે ધર્મદત્તને ઘણી વિકટ અટવીમાં મૂકી ક્યાંય આદ્યો ગયો. સર્પના કૂતકારથી, વાનરાના ખુતકારથી, સૂઅરના ધુતકારથી, દ્વીપડાના ચીતકારથી, ચમરી ગાયના ભોંકારથી, રાકના ત્રદકારથી અને ખરાળ શિયાળીયાના ફેટકારથી ઘણીજ ભયંકર એવી તે અટવીમાં પણ સ્વભાવથીજ ભય રહિત એવા ધર્મદત્તે લેશમાત્ર પણ ભય મનમાં રાખ્યો નહીં. એ તો ખરૂં છે કે સારા પુરૂષ વિપત્તિના વખતે ઘણીજ ધીરજ રાખે છે, અને સુખ આવે ત્યારે ગર્વ બિલકુલ કરતા નથી. હાથીની પેઠે અટવીમાં યથેષ્ટ ફરનારો ધર્મદત્ત તે શૂન્ય અટવીમાં પણ શૂન્ય ન રાખતાં જેમ પોતાના રાજમંદિરના ઉદ્યાનમાં રહેતો હોય, તેમ ત્યાં સ્વસ્થપણે રહ્યો. પરંતુ જિનપ્રતિમાતું પૂજન કરવાનો યોગ ન મળવાથીજ માત્ર દુઃખી થયો. તો પણ સમતા રાખી તે દિવસે ફળ આદિ વસ્તુ પણ તેણે ન ખાતાં પાપને ખપાવનારો નિર્જલ ચઉવિહારો ઉપવાસ કર્યો. શીતળ જળ અને જાતજાતનાં ફળ ઘણાં હોવા છતાં પણ ક્ષુધા તૃપાથી અતિશય પીડાયલા ધર્મદત્તને એ રીતે ત્રણ ઉપવાસ થયા. પોતાના આદરેલા નિયમ સહિત ધર્મને વિષે એ કેવી આશ્ચર્યકારી દૃઢતા છે ! લૂ લાગવાથી અતિશય કરમાઈ ગએલી ફૂલની માળાની પેઠે ધર્મદત્તનું સર્વ શરીર કરમાઈ ગયું હતું, તો પણ ધર્મની દૃઢતા હોવાથી તેનું મન ઘણુંજ પ્રસન્ન જણાતું હતું. આથી એક દેવ પ્રકટ થઈ તેને કહેવા લાગ્યો. “ અરે સત્યપુરૂષ ! ખહુ સારું ! કોઈથી સઘાય નહીં એવું કાર્ય તેં સાધ્યું. આ તે કેવું ઘૈરું ! પોતાના જીવિતની અપેક્ષા ન રાખતાં આદરેલા નિયમને વિષેજ ત્હારી દૃઢતા નિરૂપમ છે. શકેદે ત્હારી પ્રકટ પ્રશંસા કરી તે યોગ્ય છે. તે વાત ત્હારાથી ખમાઈ નહિ, તેથી મેં અહિં અટવીમાં લાવીને ત્હારી ધર્મ મર્યાદાની પરીક્ષા કરી છે. હે સુખજી ! ત્હારી દૃઢતાથી હું પ્રસન્ન થયો છું, માટે સુખમાંથી એક વચન કાઢીને ત્હારે જે ઇષ્ટ માગવું હોય તે માગ. ”

દેવતાનું એવું વચન સાંભળી ધર્મદત્તે વિચાર કરી કહ્યું કે, “હે દેવ! જ્યારે તને યાદ કરું ત્યારે તું પાછો આવી જો હું કહું તે મહાર્ગ કાર્ય કરજો.”

પછી તે દેવ “એ ધર્મદત્ત અદ્ભુત ભાગ્યનો નિધિ ખરો. કારણ કે, એણે મને એ રીતે તદ્દન વશ કરી લીધો.” એમ કહેતો ધર્મદત્તનું વચન સ્વીકારી તેજ વખતે ત્યાંથી તે જતો રહ્યો. પછી “મને હવે મહારા રાજભુવનની પ્રાપ્તિ વગેરે શી રીતે પ્રશે ?” એવા વિચારમાં છે એટલામાં તેણે પોતાને પોતાના મહેલમાં જોયો. ત્યારે ધર્મદત્તે વિચાર્યું કે, “હમણાં મેં દેવતાનું સ્મરણ નહીં કર્યું હતું, તો પણ તેણે પોતાની શક્તિથી મને મહારે સ્થાનકે લાવી મૂક્યો. અથવા પ્રસન્ન થએલા દેવતાને એટલું કાર્ય કરવું એમાં શું કઠણ છે ?” હવે ધર્મદત્ત રાજપુત્રે પોતાના મેળાપથી માખાપને, બીજા સગાવહાલાને તથા પોતાના ચાકરોને આનંદ પમાડયો. પુણ્યનો મહિમા અદ્ભુત છે. પછી રાજપુત્રે પારણાને અર્થે ઘણી ઉત્સુકતા ન રાખતાં જિન-પ્રતિમાની પૂજા તે દિવસે પણ વિધિસર કરી, અને તે પછી પારણું કર્યું ધર્મનિષ્ઠ પુરુષોનો આચાર ઘણો આશ્ચર્યકારી હોય છે.

હવે તે ચારે કન્યાઓના જીવ પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ અને ઉત્તર એ ચારે દિશાઓમાં આવેલા દેશના ચાર રાજાઓની સર્વેને માન્ય એવી ઘણા પુત્ર ઉપર અનુક્રમે પુત્રીઓ પ્રધ. તેમાં પહેલીનું નામ ધર્મરતિ, બીજીનું ધર્મમતિ, ત્રીજીનું ધર્મશ્રી અને ચોથીનું ધર્મણી. આ નામ પ્રમાણે તેમનામાં શુભ પણ હતા, તે ચારે કન્યાઓ વખત જતાં તરુણ અવસ્થામાં આવી ત્યારે જાણે લક્ષ્મીદેવીએ જ પોતાના ચાર રૂપ બનાવ્યાં હોયની ! એવી રીતે તેઓ દેખાવા લાગી. એક દિવસે તે કન્યાઓ અનેક સુકૃતકારી ઉત્સવનું સ્થાનક એવા જિનમંદિરમાં આવી અને અરિહંતની પ્રતિમા જોઈને ભતિસ્મરણ જ્ઞાન પામી. તેથી “જિનપ્રતિમાની પૂજા કર્યા વગર અમારે જોજન કરવું ન કહ્યે.” એવો નિયમ લઈ હૃદયમાં જિનભક્તિ કરતી રહી. વળી તે ચારે કન્યાઓએ એક દિલ થઈ એવો નિયમ કર્યો કે, “આપણા પૂર્વભવનો મિલાપો ધનનો મિત્ર જ્યારે મળે ત્યારે તેનેજ આપણે વરીશું. અને બીજા કોઈને વરીશ નહીં. તે જાણી પૂર્વ દેશના રાજાએ પોતાની પુત્રી ધર્મરતિને અર્થે મહોટો સ્વયંવર મંડપ કરાવ્યો, અને તેમાં તમામ રાજાઓને તેડાવ્યા. પુત્ર સહિત રાજધર રાજાને આમંત્રણ આપ્યું હતું તો પણ ધર્મદત્ત ત્યાં ગયો નહીં, કારણ કે તેણે વિચાર્યું કે જ્યાં રૂળ પ્રાપ્તિ થાય કે નહીં ? તેનો નિશ્ચય નથી એવા કાર્યમાં કોણ સમજી માણસ દોડતો ખય ?” એટલામાં વિચિત્રગતિ નામા વિદ્યાધરનો રાજા ચારિત્રવંત થએલા પોતાના પોતાના ઉપદેશથી પંચ મહાવ્રત આદરવા તૈયાર થયો. તેને એક પુત્રી હતી, માટે તેણે પ્રજ્ઞાસિ વિદ્યાને પૂછ્યું કે “મહારી પુત્રીને પરણી મહારું રાજ્ય ચલાવવા યોગ્ય કોણ પુરુષ છે ?” પ્રજ્ઞાસિએ કહ્યું. “તું મહારી પુત્રી અને રાજ્ય સુપાત્ર એવા ધર્મદત્ત

કુમારને આપજો.” વિદ્યાનાં એવા વચનથી વિચિત્રગતિ ઘણો હર્ષ પામ્યો, અને ધર્મદત્તને ખોલાવવાને અર્થે રાજપુર નગરે આવ્યો. ત્યાં ધર્મદત્તના મુખથી ધર્મરતિ કન્યાના સ્વયં-વરના સમાચાર જાણી, તે વિચિત્રગતિ ધર્મદત્તને સાથે લઈ દેવતાની પેઠે અદૃશ્ય થઈ કૌતુકથી ધર્મરતિના સ્વયંવરમંડપે આવ્યો. અદૃશ્ય રહેલા તે જાનને જાણ્યો આશ્ચર્યકારી તે સ્વયંવરમંડપમાં જોયું તો કન્યાએ અંગીકાર ન કરવાથી ઝાંખા પડી ગયેલા અને જાણે લૂંટાઈ ગયાં હોયની ! એવા નિસ્તેજ થયેલા સર્વ રાજાઓ જોવામાં આવ્યા. સર્વ લોકો “હવે શું થશે ?” એમ મનમાં આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયા. એટલામાં વિચિત્રગતિએ અરુણ સહિત સૂર્ય જેમ પ્રાતઃકાળે પ્રગટ થાય છે, તેમ પોતે અને ધર્મદત્ત ત્યાં શીઘ્ર પ્રકટ થયા. ધર્મરતિ રાજકન્યા ધર્મદત્તને જોતાં વાર જ સંતોષ પામી, અને જેમ રોહિણી વસુદેવને વરી, તેમ તેણે ધર્મદત્તને વરમાળ આરોપી. પૂર્વભવનો પ્રેમ અથવા દ્રેષ એ જાનને પોતપોતાને ઉચિત એવાં કૃત્યોને વિષે જીવને પ્રેરણા કરે છે. ઝાડી ત્રણે દિશા-ઓના રાજાઓ ત્યાં આવ્યા હતા. તેમણે વિદ્યાધરની સહાયથી પોતાની ત્રણે પુત્રીઓને વિમાનમાં બેસારી ત્યાં તેડાવી, અને ઘણા હર્ષથી તે જ સમયે ધર્મદત્તને આપી. પછી ધર્મદત્તે, વિદ્યાધરે કરેલા દિવ્ય ઉત્સવમાં તે ચારે કન્યાઓનું પાણિગ્રહણ કર્યું. તે પછી વિચિત્રગતિ વિદ્યાધર ધર્મદત્તને તથા સર્વે રાજાઓને વૈતાલ્ય પર્વતે લઈ ગયો ત્યાં વિવિધ પ્રકારના ઉત્સવ કરી તેણે પોતાની પુત્રી અને રાજ્ય ધર્મદત્તને અર્પણ કર્યું. તથા તે જ સમયે વિદ્યાધરે આપેલી એક હજાર વિદ્યાઓ ધર્મદત્તને સિદ્ધ થઈ. એ રીતે વિચિત્રગતિ પ્રમુખ વિદ્યાધરોએ પાંચસે કન્યાઓનું વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર પાણિગ્રહણ કરી ધર્મદત્ત અનુક્રમે પોતાને નગરે આવ્યો. અને ત્યાં પણ રાજાઓની પાંચસે કન્યાઓ પરણ્યો. તે પછી રાજધર રાજાએ આશ્ચર્યકારી ઘણા ઉત્સવ કરીને જેમ વેલડી સારા ક્ષેત્રમાં વાવવી, તેમ પોતાની સમગ્ર રાજ્યસંપદા પોતાના સદ્ગુણી પુત્ર ધર્મદત્તને માથે વૃદ્ધિને અર્થે સોંપી; અને ચિત્રગતિ સદ્ગુણી પાસે પોતાની પટ્ટરાણી પ્રીતિમતીની સાથે દીક્ષા લીધી. પોતાનો સુપુત્ર રાજ્ય ચલાવવા યોગ્ય થયા પછી કાણ પોતાના આત્માનું હિત ન કરે ? વિચિત્રગતિએ પણ ધર્મદત્તને પૂછીને દીક્ષા લીધી. અનુક્રમે ચિત્રગતિ, વિચિત્રગતિ, રાજધર રાજા અને પ્રીતિમતી રાણી એ ચારે મૌક્યે ગયાં.

ધર્મદત્તે રાજ્યની લગભગ હાથમાં લીધા પછી હજારો રાજાઓને સહજમાં જીતી લીધા. અને તે દસ હજાર રથ, દસ હજાર હાથી, એક લાખ ઘોડા અને એક કોડ પાય-દલ એટલા સૈન્યનો સાઠ્ઠાળીવાળો થયો. ઘણા પ્રકારની વિદ્યાનો મદ્ધ ધરનારા હજારો વિદ્યાધરોના રાજાઓ ધર્મદત્તના તાબે થયા. એ રીતે ઘણા કાળ સુધી ઇંદ્રની પેઠે તેણે ઘણું રાજ્ય લોગવ્યું. સ્મરણ કરતાં જ આવનારો જે પૂર્વે પ્રસન્ન થયેલ દેવતા તેની સહાયથી ધર્મદત્તે પોતાના દેશને દેવકુરુ ક્ષેત્રની પેઠે મારી, દુર્બિક્ષ વગેરેનું જેમાં નામ પણ ન જણાય એવો કર્યો. પૂર્વે ભગવાનની સહસ્રહજ કમળથી પૂજા કરી, તેથી એટલી

સંપદા પામ્યો. ' પણ યથાવિધિ ત્રિકાળ પૂજા કરવામાં તે ઘણો તત્પર હતો. " પોતાના ઉપર ઉપકાર કરનારનું પોષણ અવશ્ય કરવું જોઈએ. " એમ વિચારી તે ધર્મદત્તે નવા ચૈત્યમાં પ્રતિમા બેસારી તથા તીર્થયાત્રા, સ્નાત્રમહોત્સવ આદિ શુભ કૃત્ય કરીને પોતાની ઉપર ઉપકાર કરનારી જિનભક્તિનું ઘણું જ પોષણ કર્યું. તે ધર્મદત્તના રાજ્યમાં અઢારે વર્ષ " જોવો રાજા તેની પ્રજા. " એવી કહેવત પ્રમાણે ઘણાખરા જૈનધર્મી થયા. તે જૈન ધર્મથી જ આ ભવે તથા પરભવે ઉદય થાય છે. તે ધર્મદત્તે અવસર ઉપર પુત્રને રાજ્ય આપી પોતે રાણીઓની સાથે દીક્ષા લીધી, અને મનની એકાગ્રતાથી તથા અરિહંત ઉપર દૃઢ ભક્તિથી તીર્થંકર નામકર્મ ખાંધ્યું. અહીં બે લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય લોગવીને સહસ્રાર દેવલોકે દેવતા થયો. તથા તે ચારે રાણીઓ જિનભક્તિથી ગણધર કર્મ ખાંધીને તે જ દેવલોકે ગઈ. પછી ધર્મદત્તનો જીવ ચારે રાણીઓના જીવની સાથે સ્વર્ગથી વ્યવ્યો. ધર્મદત્તનો જીવ મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં તીર્થંકર દેવ થયો અને ચારે રાણીઓના જીવ તેના ગણધર થયા. ધર્મદત્તનો જીવ તીર્થંકર નામકર્મ વેદીને અનુક્રમે ગણધર કર્મ સહિત મુક્તિએ ગયો. આ ધર્મદત્તનો અને ચારે રાણીઓનો સંયોગ કેવો આશ્ચર્યકારી છે ? સમજી જીવોએ આ રીતે જિનભક્તિનું ઐશ્વર્ય જાણી ધર્મદત્ત રાજાની પેઠે જિનભક્તિ તથા ખીજાં શુભ કૃત્ય કરવાને અર્થે હંમેશાં તત્પર રહેવું. આ રીતે વિધિપૂર્વક જિનપૂજા કરવાથી ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે ઉપર આ ધર્મદત્ત રાજાની કથા છે.

દેરાસરની ઉચિત ચિંતા-સારસંભાળ.

હવે " ઉચિતચિંતરત્નો " (ઉચિત ચિંતામાં રક્ત રહે) એ પદનું વ્યાખ્યાન બતાવે છે. દેરાસરની ઉચિત ચિંતા એટલે દેરાસરની પ્રમાર્જના કરવી કરાવવી; વિનાશ પામતા દેરાંના ખુણા-ખોચરા તથા પૂજના ઉપકરણ, યાત્રી, વાટકા, રકેળી, કુંડી, લોટા, કળશ વિગેરેને સમારવા, મંબલવા, શુદ્ધ કરાવવા; પ્રતિમા, પ્રતિમાના પરિકરને નિર્મળ કરવા; દીવા દીવીઓ પ્રમુખ યોજના (સાફ) કરાવવા; આગળ કહેવાશે એવી આશાતના વર્જન કરવી; દેરાસરના બદામ, ચોખા, નૈવેદ્યને સંભાળવા, રાખવા, વેચવાની યોજના કરવી; અંદાન, કેશર, ધૂપ, ઘી, તેલ પ્રમુખને સંગ્રહ કરવો; આગળ મુક્તિ કહેવાશે એવી ચૈત્યદ્રવ્યની રક્ષા (સંભાળ) કરવી; ત્રણ ચાર અગર તેથી અધિક શ્રાવકને વચ્ચે સાક્ષી રાખીને દેરાસરનાં નામાં લેખાં અને ઉઘરાણી કરવી કરાવવી; તે દ્રવ્ય યતનાથી સર્વને સંમત થાય એવા ઉત્તમ સ્થાનકે સ્થાપન કરવું; તે દેવદ્રવ્યની આવક અને ખર્ચ વિગેરેનું સાફ ચોખ્ખી રીતે નામું લેખું કરવું કરાવવું; પોતે જઈને કરવું તથા દેવના કામ માટે રાખેલા આકરોને મોકલી દેવદ્રવ્ય વસુલ કરાવવા; તેમાં દેવદ્રવ્ય ખોટું ન થાય તેમ યતના કરવી; તે કામમાં યોગ્ય પુરુષોને રાખવા; ઉઘરાણીના યોગ્ય, દેવદ્રવ્ય સાચવવા યોગ્ય, દેવના કામ કરવા યોગ્ય પુરુષોને રાખી તેની તપાસ કરવી. એ સર્વે દેરાસરની ઉચિત

ચિંતા ગણાય છે, તેમાં નિરંતર ચતન કરવો. એ ચિંતા(સારસંભાળ) અનેક પ્રકારની છે. જે સંપદાવંત શ્રાવક હોય તે પોતે તથા પોતાના દ્રવ્યથી તેમજ પોતાના નોકરોથી સુખે કરી તપાસ રખાવે અને દ્રવ્ય રહિત જે શ્રાવક હોય તે પોતાના શરીરથી દેરાસરનાં જે કાંઈપણ કામ બની શકે તે કરે અથવા પોતાના કુટુંબમાંથી કોઈકની પાસે કરાવવા યોગ્ય હોય તો તેની પાસે કરાવી આપે. જેવું સામર્થ્ય હોય તે પ્રમાણે કરીને કામ કરાવી આપે પણ યથાશક્તિને ઉદ્દાંધન ન કરે. થોડા વખતમાં બની શકે એવું કાંઈ કામ દેરાસરનું હોય તો તે બીજી નિસીદ્ધિ પહેલાં કરી લે, અને થોડા વખતમાં બની શકે એમ ન હોય તો બીજી નિસીદ્ધિની ક્રિયા કરી લીધા પછી યથાયોગ્ય યથાશક્તિ કરે. એવી જ રીતે ધર્મશાળા, પૌષધશાળા, શુક્ર, જ્ઞાન વિગેરેની સારસંભાળ પણ દરરોજ યથાશક્તિયે કરવામાં ઉદ્યમ કરવો. કેમકે દેવ શુક્ર, ધર્મનાં કામની સારસંભાળ શ્રાવક વિના બીજો કોણ કરી શકે એમ છે? માટે શ્રાવકે જ જરૂર કરવી. પણ ચાર પ્રાણી વચ્ચે મળેલી એક સારણગૌની પેઠે આજસમાં ઉવેખવાપણું કરવું નહીં. કેમકે દેવ, શુક્ર, ધર્મનાં કામને ઉવેખી નાંખે અને તેની બનતી મહેનતે સારસંભાળ ન કરે તો સમક્રિયામાં પણ દૂષણ લાગે છે. જ્યારે ધર્મના કામમાં આશાતના થતી હોય તો પણ તેને ટાળવા તૈયાર ન થાય અથવા આશાતના થતી જોઈને તેનું મન દુઃખાય નહીં, ત્યારે તેને અર્હંત ઉપર ભક્તિ છે એમ કેમ કહેવાય? લૌકિકમાં પણ એક દૃષ્ટાંત સંભળાય છે કે, “ કોઈક મહાદેવની મૂર્તિ હતી તેમાંથી કોઈકે આંખ કાઢી નાખેલી, તેના ભક્ત બીલે તે દેખી, મનમાં અત્યંત દુઃખ લાવીને તત્કાળ પોતાની આંખ કાઢીને તેમાં ચોડી. ” તે માટે પોતાનાં સગાંવહાલાંનાં કામ હોય તેના કરતાં પણ અત્યંત આદરપૂર્વક દેરાસર પ્રસુખનાં કામમાં નિત્ય પ્રવૃત્તમાન રહેવું યોગ્ય છે. કહેલ છે કે:—

શરીર ઉપર, દ્રવ્ય ઉપર અને કુટુંબ ઉપર, સર્વ પ્રાણીઓને સાધારણ પ્રીતિ રહે છે; પણ મોક્ષાભિલાષી પુરુષોને તો તીર્થંકર ઉપર, જિનશાસન ઉપર અને સંઘ ઉપર અત્યંત પ્રીતિ હોય છે.

આશાતનાના પ્રકાર.

જ્ઞાનની, દેવની અને શુરૂની, એ ત્રણની આશાતના જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણ પ્રકારની છે.

જ્ઞાનની આશાતના.

જ્ઞાનની જઘન્ય આશાતના-પુસ્તક, પાટી, ટીપણ, જપમાળા પ્રસુખને સુખમાંથી નિકળેલું શુક લગાડવાથી; અક્ષરોના હોનાધિક ઉચ્ચાર કરવાથી; જ્ઞાન ઉપકરણ પોતાની પાસે છતાં અધોવાયુ સરવાથી થાય છે. એ સર્વ પ્રકારની જ્ઞાનની જઘન્ય આશાતના

સમજવી. જ્ઞાનની મધ્યમ આશાતના-અકાળે પઠન, પાઠન, શ્રવણ, મનન કરવું; ઉપધાન, યોગ વદ્યા વિના સૂત્રનું અધ્યયન કરવું; બ્રાંતિથી અશુદ્ધ અર્થની કલ્પના કરવી; પુસ્તકાદિકને પ્રમાદથી પગ પ્રસુખનું લગાડવું, જમીન ઉપર પાડવું; જ્ઞાનનાં ઉપકરણ પોતાની પાસે છતાં આહાર લોજન કરવું કે લઘુનીતિ કરવી; એ સર્વ પ્રકારની મધ્યમ આશાતના જ્ઞાનની બાધવી. જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટ આશાતના-પાટી ઉપર લખેલા અક્ષરોને થુંક લગાડી (ભૂંસી નાખવા, જ્ઞાનના ઉપકરણ ઉપર ખેસવું, સૂવું; જ્ઞાન અથવા જ્ઞાનના ઉપકરણ પોતાની પાસે છતાં વડીનીતિ કરવી; જ્ઞાનની અથવા જ્ઞાનીની નિંદા કરવી, તેના સામાધવું; જ્ઞાનનો જ્ઞાનીનો નાશ કરવો; ઉત્સૂત્ર ભાષણ કરવું; એ સર્વ જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટ આશાતના ગણાય છે.

દેવની આશાતના.

દેવની જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ, એમ ત્રણ પ્રકારની આશાતના છે. જઘન્ય આશાતના તે વાસણેપની, બરાસની અને કેસરની ડબી તથા રકેબી, કળશ પ્રમુખ ભગવંતને અક્ષાળવાં અથવા નાશિકા સુખને ફરસેલાં વસ્ત્ર પ્રભુને અડકાડવાં, મધ્યમ આશાતના તે ઉત્તમ નિર્મળ ધોતીયાં પહેર્યા વિના પ્રભુની પૂજા કરવી, પ્રભુની પ્રતિમા જમીન ઉપર પાડવી, અશુદ્ધ પૂજનદ્રવ્ય પ્રભુને ચડાવવાં, પૂજાની વિધિનો અનુક્રમ ઉલ્લંઘન કરવો. ઉત્કૃષ્ટ આશાતના તે પ્રભુની પ્રતિમાને પગ લગાડવો; શલેખમ, બળખો, થુંક વિગેરેનો છાંટો ઉડાડવો; નાશિકાના સલેખમથી મલિન થયેલા હાથ પ્રભુને લગાડવા; પ્રતિમા પોતાના હાથેથી ભાંગવી, ચોરવી, ચોરાવવી; વચનથી પ્રતિમાના અવર્ણવાદ બોલવા વિગેરે.

બીજી રીતે દેરાસરની જઘન્યથી ૧૦ ભેદે, મધ્યમથી ૪૦ ભેદે અને ઉત્કૃષ્ટથી ૮૪ ભેદે આશાતના વર્જવી તે બતાવે છે.

દેવની જઘન્ય ૧૦ આશાતના.

૧ દેરાસરમાં તંબોળ (પાન સોપારી) ખાવું, ૨ પાણી પીવું, ૩ લોજન કરવું ૪ જોડા-બુટ પહેરીને જવું, ૫ સ્ત્રીલોગ કરવો, ૬ શયન કરવું, ૭ થુંકવું, ૮ પેશાબ કરવો, ૯ વડીનીતિ કરવી, ૧૦ જુગાર વિગેરે રમત કરવી. એ પ્રકારે દેરાસરની અંદરની ૧૦ જઘન્ય આશાતના વર્જવી.

દેવની મધ્યમ ૪૦ આશાતના.

૧ દેરાસરમાં પેશાબ કરવો, ૨ વડીનીતિ કરવી, ૩ જોડા બુટ પહેરવા, ૪ પાણી પીવું, ૫ લોજન કરવું, ૬ શયન કરવું. ૭ સ્ત્રીસંલોગ કરવો, ૮ તંબોળ ખાવું, ૯ થુંકવું,

૧૦ જુગાર રમવું, ૧૧ જુ માંકડ જોવા વીણવા, ૧૨ વિકથા કરવી, ૧૩ પલાંડીવાળીને બેસવું, ૧૪ જુદા જુદા પગ લાંબા કરીને બેસવું, ૧૫ પરસ્પર વિવાહ કરવો, (બડાઈ કરવી), ૧૬ કોઈની હાંસી(મસ્કરી) કરવી, ૧૭ કોઈ પર ઈર્ષ્યા કરવી, ૧૮ સિંહાસન પાટ, બાજોઠ વિગેરે ઊંચા આસન ઉપર બેસવું, ૧૯ કેશ શરીરની વિભૂષા(શોભા) કરવી, ૨૦ છત્ર ધારવું, ૨૧ તલવાર રાખવી, ૨૨ સુગટ રાખવો, ૨૩ ચામર ધરાવવા, ૨૪ ધરણું નાખવું (કોઈની પાસે માંગતા હોઈએ તેને દેરાસરમાં પકડવો), ૨૫ સ્ત્રીઓની સાથે કામવિકાર તથા હાસ્યવિનોદ કરવાં (માત્ર વચનથી હાસ્ય કરવો), ૨૬ કોઈપણ જ્ઞાતિની કીડા કરવી (પાના, ગંજીફા વીગેરે રમવા), ૨૭ સુખકોશ બાંધ્યા વિના પૂજા કરવી, ૨૮ મલિન વસ્ત્ર કે શરીરે પૂજા કરવી, ૨૯ ભગવંતની પૂજા વખતે પણ ચિત્તને અપણ રાખવું, દેરામાં પ્રવેશ કરતી વખતે સચિત્ત વસ્તુને દૂર છોડે નહીં, ૩૧ અચિત્ત પદાર્થે શોભા કરી હોય તેને દૂર મૂકવા (નિરંતર પહેરવાના ઢાગીના ઉતારી નાંખવા), ૩૨ એકસાટિક(અખંડ વસ્ત્ર)નું ઊતરાસણ કર્યા વિના દેરામાં જવું, ૩૩ પ્રભુનો પ્રતિમા ફીઠે થકે પણ બે હાથ ન જોડવા, ૩૪ છતી શક્તિએ પ્રભુની પૂજા ન કરે, ૩૫ પ્રભુને ચઢાવવા યોગ્ય ન હોય એવાં પદાર્થ પ્રભુને ચઢાવવા, ૩૬ પૂજા કરે પણ તેમાં અનાદર-પણું રાખે, ભક્તિબહુમાન ન રાખવા, ૩૭ ભગવંતની નિંદા કરનાર પુરુષોને અટકાવે નહીં, ૩૭ દેવદ્રવ્યનો વિનાશ થતો દેખી ઉવેખે, ૩૯ છતી શક્તિએ દેરે જતા વાહનમાં બેસે, ૪૦ દેરામાં વડેરાથી પહેલા ચૈત્યવંદન કે પૂજા કરે. જિનભવનમાં રહેતાં ઊપર લખેલાં કારણુમાંથી હરકોઈ પણ કારણુને સેવે તો મધ્યમ આશાતના થાય છે. તે વર્જવી.

દેવની ઉત્કૃષ્ટ ૮૪ આશાતના.

૧ ખેલ તે નાશિકાનું લીટ દેરાસરમાં નાંખે, ૨ જુગાર, ગંજીફા, શેત્રંજ, ચોપાટ વિગેરેની રમત દેરામાં કરે, ૩ દેરામાં લડાઈ કરે, ૪ કળા તે ધનુષ વિગેરેની (કળા) દેરામાં શીખે, ૫ કેાગળા કરે, ૬ તંબોળ ખાય, ૭ તંબોળ ખાયને કૂચો દેરામાં નાંખે, ૮ દેરામાં કોઈને ગાળ આપે, ૯ દેરામાં લઘુનીતિ વડીનીતિ કરે, ૧૦ હાથ પગ સુખ શરીર દેરામાં ધુવે, ૧૧ કેશ સમારે, ૧૨ નખ ઉતારે, ૧૩ લોહી પાડે, ૧૪ સુખડી વિગેરે દેરામાં ખાય, ૧૫ શુભડા ચાઠાં વિગેરેની છાલ ચામડી ઉખેડી દેરામાં નાંખે, ૧૬ સુખમાંથી નીકળેલું પિત્ત દેરામાં નાંખે, ૧૭ દેરામાં ઊલટી કરે, ૧૮ દાંત પડી જાય તે દેરામાં પડવા દે, ૧૯ દેરામાં વિશ્રામ કરે (વિસામો લે), ૨૦ ગાય, ભેંસ, ઉંટ, ઘોડા, ખકરાં, ઘેટાં, વિગેરે ઉપર મંદિરમાં દમન કરે, ૨૧ દાંતનો મેલ પાડે, ૨૨ આંખનો મેલ પાડે, ૨૩ નખ પાડે, ૨૪ ગાલનો મેલ નાંખે, ૨૫ નાશિકાનો મેલ નાંખે, ૨૬ મસ્તકનો મેલ નાંખે, ૨૭ કાનનો મેલ નાંખે, ૨૮ શરીરનો મેલ નાંખે, ૨૯ મંત્ર તે ભૂતાદિક નિશ્ચહના મંત્ર સાધન દેરામાં કરે, અથવા રાજ્યના પ્રમુખ કાર્યનો વિચાર કરવા દેરાસરમાં

પંચ ભેળાં થઈ બેસે, ૩૦ વિવાહ વિગેરેના સાંસારિક કાર્ય માટે દેરાસરમાં પંચ મળે, ૩૧ દેરાસરમાં બેસીને પોતાના ઘરના કે વેપારના નામાં લેખાં લખે, ૩૨ રાજના વિલાગનો કર અથવા પોતાના સગાંવહાલાઓને આપવા યોગ્ય વિલાગની વહેંચણી દેરાસરમાં કરે, ૩૩ પોતાના ઘરનું દ્રવ્ય દેરાસરમાં મૂકે અથવા દેરાસરના ભંડારમાં પોતાનું દ્રવ્ય સાથે રાખે, ૩૪ પગ ઉપર પગ રાખી (ચડાવી) દેરાસરમાં બેસે, ૩૫ દેરાસરની ભીંત ઓટલા, જમીન ઉપર છાણાં થાપે સુકાવે, ૩૬ પોતાના વસ્ત્ર દેરામાં સુકાવે, ૩૭ મગ, ચણાં, મઠ, તુભેરની દાળ કરવા દેરાસરમાં સુકાવે, ૩૮ પાપડ, ૩૯ વડી, ખેરો, શાક, અથાણા વિગેરે કરવા હરકોઈ પણ પદાર્થ સુકાવે, ૪૦ રાજ વિગેરેના ભયથી દેરાસરના ગભારા, ભોંયરા, ભંડાર વિગેરેમાં સંતાવું, ૪૧ દેરાસરમાં બેઠા હોય ત્યારે પોતાના કોઈ પણ સંબંધીનું મરણ સાંભળી રૂદન કરવું, ૪૨ સ્ત્રીકથા, રાજકથા, દેશકથા, ભોજનકથા, વિકથા દેરાસરમાં કરવી, ૪૩ પોતાના ઘર કામ સારૂ કોઈ પ્રકારના યંત્ર, ઘાણી વિગેરે શસ્ત્ર અસ્તરા વિગેરે દેરાસરમાં ઘડાવવા તૈયાર કરાવવા, ૪૪ ગૌ, ભેંસ, બળદ, ઘોડા, ઉંટ વિગેરે દેરાસરમાં રાખવા, ૪૫ ટાઢ પ્રમુખના કારણથી દેરાસરમાં બેસી તાપણી પ્રમુખનું સેવન કરવું, ૪૬ દેરાસરમાં પોતાના સાંસારિક કાર્ય માટે સંઘન કરવું, ૪૭ દેરાસરમાં બેસી રૂખીયા, મોહોર, ચાંદી, સોનું, રત્ન વિગેરેની પરીક્ષા કરવી, ૪૮ દેરાસરમાં પેસતા નિકળતાં નિસીહિ અને આવસહિ કહેવું ભૂલી જવું, ૪૯ છત્ર, ૫૦ પગરખાં, ૫૧ શસ્ત્ર ચામર એ વસ્તુઓ દેરાસરમાં લાવવી, ૫૨ મનને એકાગ્ર ન રાખવું, ૫૩ તેલ પ્રમુખ દેરાસરમાં ચોળાવવું, સચિત્ત કૂલ વિગેરે જે કાંઈ હોઈ તે દેરાસરથી બહાર ન કાઢી નાખવાં, ૫૫ દરરોજ પહેરવાના દાગીના દેરે જતા ન પહેરવા, જેથી આશાતના થાય કેમકે લોકમાં પણ નિંદા થાય કે જુઓ આ કેવો ધર્મ કે દરરોજ પહેરવાના દાગીના પણ દેરે જતાં પહેરવાની મનાઈ છે, ૫૬ જિનપ્રતિમા દેખીને એ હાથ ન ભેડવા, ૫૭ એક પનાવાળા ઉત્તમ વસ્ત્રનું ઉત્તરાસણ કીધા વિના દેરામાં જાય, ૫૮ સુકુટ મસ્તકે બાંધી રાખે. ૫૯ માથા ઉપર પાઘડીમાં કપડું વીંટવું, ૬૦ માથામાં પાઘડી વિગેરે ઉપર ઘાલેલું કૂલ કાઢી ન નાંખે, ૬૧ હોડ પાઠે(શરત કરે) જેમકે મુઠીએ નાળીએર ભાંગી આપે તે અમુક આપું, ૬૨ દેરાસરમાં દડાગેડીથી રમત કરવી, ૬૩ દેરાસરમાં કોઈ પણ મોટા માણસને જુહાર(સલામ) કરવી, ૬૪ દેરાસરમાં જેમ લોક હસી પડે એવી કોઈ પણ જાતની ભાંડચેષ્ટા કરવી જેમકે કે કાખ વગાડવી વિગેરે, ૬૫ કોઈને તિરસ્કાર વચન બોલવું જેમકે અરે ! અલ્યા, દુષ્ટ ચોર એમ બોલવું, ૬૬ કોઈની પાસે લેહેલું હોય તેને દેરાસર વિગેરેમાં પકડવો અથવા દેરાસરમાં લંઘન કરી તેની પાસેથી દ્રવ્ય લેવું, ૬૭ દેરાસરે રજુસંચામ કરવો, ૬૮ દેરાસરમાં ચોટલી વાળ ઓળવા, ૬૯ દેરાસરમાં પલાંડી બાંધીને બેસવું, ૭૦ પગ સાફ રાખવા માટે દેરાસરમાં કાષ્ટની પાવડી પહેરવી, ૭૧ દેરાસરમાં ખીજ લોકોની અહચાણની અવગણના કરીને પગ લાંબા કરી બેસવું, ૭૨ શરીરના સુખ માટે પગે પુડપુડી

દેવરાવે (પગચાંપી કરાવે), ૭૩ હાથ પગ ધોવા વિગેરે કારણથી દેરાસરમાં ઘણું પાણી ઢોળી દેરામાં જતાં જવાના માર્ગમાં ક્રીચક કરે, ૭૪ ધૂળવાળા પગથી આવી દેરાસરમાં પગ ઝાટકે જેથી દેરામાં ધૂળ પૂળ કરે-ધૂળ ઉઠાડે, ૭૫ દેરાસરમાં મૈથુન સેવે-કામકંઠી કરે, ૭૬ માથા ઉપર પહેરેલી પાઘડીમાંથી કે લુગડાંમાંથી માંકણ જૂ પ્રમુખ વીણીને દેરામાં નાખે અથવા વીણે, ૭૭ દેરાસરમાં બેસી લોજન કરે, ૭૮ ગુદાસ્થાન બરોબર ઢાંક્યા વિના જેમ તેમ બેસી લોકને (ગુદાસ્થાન) દેખાડે તથા દેરામાં દષ્ટિયુદ્ધ તથા બાહુયુદ્ધ કરે, ૭૯ દેરામાં બેસી વૈદું કરે (ઓષધ વિગેરે દેરામાં કોઈને ખતાવે), ૮૦ દેરાસરમાં વેચાણ અથવા સાટું કરે, ૮૧ દેરામાં શય્યા કરી સુવે, ૮૨ દેરાસરમાં પાણી પીયે અથવા દેરાસરની અગાશી યા પરનાળથી પડતાં પાણી ઝીલે, ૮૩ દેરાસરમાં સ્થાન કરે, ૮૪ દેરાસરમાં સ્થિતિ કરે (રહે).

વૃહત્ભાષ્યમાં ખતાવેલી પાંચ આશાતના.

૧ કોઈપણ પ્રકારે દેરાસરમાં અવજ્ઞા કરવી, ૨ પૂજામાં આદર ન રાખવો, ૩ ભોગ, ૪ દુષ્ટ પ્રભિધાન કરવાં, ૫ અનુચિત પ્રવૃત્તિ કરવી. એમ પાંચે પ્રકારથી આશાતના થાય છે.

૧ અવજ્ઞા આશાતના તે-પલાંઠી બાંધીને બેસવું, પ્રભુને પુઠું કરવી, પુડપુડી દેવી (પગચાંપી કરવી), પગ પસારવા, પ્રભુની સામે દુષ્ટ આસિને બેસવું.

૨ આદર ન રાખવો (અનાદર આશાતના) તે-જેવા તેવા વેષથી પૂજા કરવી, જેવે તેવે વખતે પૂજા કરવી, શૂન્યચિત્તે પૂજા કરવી.

૩ ભોગ આશાતના તે-દેરાસરમાં તંબોળ ખાવો. જેથી અવશ્ય પ્રભુની આશાતના કરી કહેવાય; કેમકે તંબોળ ખાતાં જ્ઞાનાદિકના લાભનો નાશ ક્રીષો માટે આશાતના કહેવાય છે.

૪ દુષ્ટ પ્રભિધાન-તે રાગક્રેષ મોહથી મનોવૃત્તિ મલીન થઈ હોય એવા વખતે જે ક્રિયા કરવામાં આવે તેવું કાર્ય પ્રભુપૂજામાં ન કરવું.

૫ અનુચિત પ્રવૃત્તિ તે-કોઈના ઉપર ધરણું નાખવું, સંશ્રામ કરવો, રૂદન કરવું, વિકથા કરવી, જનાવર બાંધવાં, રાંધવું, લોજન કરવું, ઘરની કાંઈપણ ક્રિયા કરવી, ગાળ દેવો, વૈદું કરવું, આપાર કરવો. એટલાં વાનાંમાંથી હરકોઈ કામ કરવું તેને અનુચિત પ્રવૃત્તિ નામની આશાતના કહેવાય છે તે તજવા યોગ્ય છે.

ઉપર લખેલી સર્વ પ્રકારની આશાતના અત્યંત હાનિશા અવિરતિ દેવતા પણ નિત્ય વર્જે છે. જે માટે કહેલું છે કે:-

“ વિષયરૂપ વિષથી મોહિત થઈ ગયેલા દેવતા પણ દેવાલયમાં કોઈપણ વખતે અપ્સરાઓની સાથે હાસ્યવિનોદ પણ, આશાતના થવાના ભયથી કરતા નથી. ”

ગુરૂની તેત્રીશ આશાતના.

- ૧ ગુરૂની આગળ ચાલે તો આશાતના થાય, કેમકે માર્ગ દેખાડવા વિગેરે કોઈ પણ કામ વિના ગુરૂની આગળ ચાલવાથી અવિનયનો દોષ લાગે છે, માટે યોગ્ય નથી.
- ૨ ગુરૂના બે પાસે બરોબર ચાલે તો અવિનયીજ ગણાય માટે આશાતના થાય છે.
- ૩ ગુરૂની નજીક પછવાડે ચાલતાં પણ ખાંસી, છીંક વગેરે આવે તો તેમાંથી ઉછળેલા સલેખમ બળખાનો છાંટો ગુરૂને લાગવાની દોષનો સંભવ થવાથી આશાતના થાય છે.
- ૪ ગુરૂને પીઠ કરી બેસે તો અવિનય દોષ લાગવાથી આશાતના સમજવી.
- ૫ ગુરૂને બે પડખે બરોબર બેસે તો પણ અવિનયનો દોષ લાગવાથી આશાતના સમજવી.
- ૬ ગુરૂની પાછળ બેસવાથી થુંક બળખાનો દોષનો સંભવ હોવાથી આશાતના થાય છે.
- ૭ ગુરૂની આગળ ઊભા રહે તો દર્શન કરનારને અડચણ થવાથી આશાતના સમજવી.
- ૮ ગુરૂની બે બાજુમાં ઊભા રહેવાથી સમાસન થાય તે અવિનય છે માટે આશાતના સમજવી.
- ૯ ગુરૂની પાછળ ઊભા રહેવાથી થુંક બળખો લાગવાનો સંભવ થવાથી આશાતના થાય છે.
- ૧૦ આહારપાણી કરતાં ગુરૂથી પહેલાં ચળુ કરી ઊઠી જાય તો આશાતના ગણાય.
- ૧૧ ગુરૂથી પહેલાં ગમનાગમનની આલોચણા લે તો આશાતના સમજવી.
- ૧૨ રાતે સૂતા પછી ગુરૂ બોલે કે, કોઈ જાગે છે ? એમ પૂછે થકે પોતે કાંઈક બાગતો હોય પણ આજસથી ઉત્તર ન અપાય તો આશાતના લાગે.
- ૧૩ ગુરૂ કાંઈક કહેતાજ હોય તે પહેલાં પોતે બોલી ઊઠે તો આશાતના લાગે.
- ૧૪ આહારપાણી લાવી પ્રથમ બીજા સાધુઓને કહી પછી ગુરૂને કહે તો આશાતના લાગે.
- ૧૫ આહારપાણી લાવી પ્રથમ બીજા સાધુઓને દેખાડી પછી ગુરૂને દેખાડે તો આશાતના સમજવી.
- ૧૬ આહારપાણીની નિમંત્રણા પ્રથમ બીજા સાધુઓને કરી પછી ગુરૂને કરે તો આશાતના લાગે.
- ૧૭ ગુરૂને પૂછ્યા વિના પોતાની મરજીથી સ્નિગ્ધ મધુર આહાર બીજા સાધુને આપે તો આશાતના લાગે.
- ૧૮ ગુરૂને આપ્યા પછી સ્નિગ્ધાદિક આહાર વગર પૂછે લોજન કરી લે તો આશાતના લાગે.
- ૧૯ ગુરૂનું બોલ્યું, સાંભળ્યું અણસાંભળ્યું કરી જવાબ ન આપે તો આશાતના સમજવી.
- ૨૦ ગુરૂના સામે કંઈક કે ઉચ્ચ સ્વરથી બોલે-જવાબ આપે તો આશાતના લાગે.
- ૨૧ ગુરૂએ બોલાવ્યા છતાં પણ પોતાને સ્થાનકેજ બેઠાં ઉત્તર આપે તો આશાતના લાગે.

- ૨૨ ગુરૂએ કંઈ કામ માટે યોલાવ્યા છતાં શું કહો છો ? એમ ઉત્તર કરે તો આશાતાના લાગે.
- ૨૩ ગુરૂએ કંઈ કહે થકે તેજ વચનથી જવાબ કરે કે તમેજ કરોને ? તો આશાતાના લાગે.
- ૨૪ ગુરૂનું વ્યાખ્યાન સાંભળીને મનમાં રાજી ન થતાં ઉભટો મનમાં દુઃખ પામે તો આશાતાના લાગે.
- ૨૫ ગુરૂ કંઈક કહેતા હોય તે વચ્ચે યોલવા લાગી જાય કે એ એમ નથી, હું કહું છું તેમ છે, એમ કહી ગુરૂ કરતાં અધિક વિસ્તારથી યોલવા મંડી જાય તો આશાતાના લાગે.
- ૨૬ ગુરૂ કથા કહેતા હોય તેમાં ભંગાણુ પાડીને પોતે વાત કહેવા મંડી જાય તો આશાતાના લાગે.
- ૨૭ ગુરૂની પરખા (પરખા) ભાંગી નાખે, જેમકે હવે ગોચરીનો વખત થયો કે પડિલે-હણુ વેળા થઈ એમ કહી સર્વને ઉઠાડી મૂકે તો ગુરૂનું અપમાન કર્યું કહેવાય તેથી પણ આશાતાના લાગે.
- ૨૮ ગુરૂએ કથા કહ્યા પછી સભા ઘરખાસ્ત થઈ હોય ત્યારે પોતાનું ડહાપણુ જણાવવા માટે તે તે કથાને વિસ્તાર કરીને પોતે યોલવા મંડી જાય તો પણ અપમાન કીધું ગણવાથી આશાતાના સમજવી.
- ૨૯ ગુરૂની શય્યા(આસન)ને પગ લગાડવાથી આશાતાના થાય.
- ૩૦ ગુરૂના સંધારા(સુવાના ખીછાના)ને પગ લગાડવાથી આશાતાના થાય છે.
- ૩૧ ગુરૂના આસન ઉપર પોતેજ બેસી જાય તો પણ આશાતાના ગણાય છે.
- ૩૨ ગુરૂથી ઊંચા આસને બેસે તો આશાતાના થાય.
- ૩૩ ગુરૂથી સરખે આસને બેસે તોપણુ આશાતાના થાય.

આવશ્યક સૂણીમાં તો “ ગુરૂ કહેતા હોય તે સાંભળી વચનમાં જ પોતે બોલે કે હા એમ છે ” તોપણુ આશાતાના થાય. એ એક આશાતાના વધી પણ તેના બદલામાં તેમાં ઊંચાસન અને સમાસન (ખત્રોસ અને તેત્રોસમી) એ બે આશાતાનાને એક ગણાવી તેત્રોસજ રાખી જણાય છે.

ગુરૂની વળી જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એમ ત્રણ પ્રકારની આશાતાના છે.

૧ ગુરૂને પગ પ્રમુખથી સંબદ્ધન કરવું તે જઘન્ય આશાતાના; ૨ સળેખમ, બળખો અને શુંકનો છાંટો અડકાડવો એ મધ્યમ આશાતાના; અને ૩ ગુરૂનો આદેશ માને નહીં, અથવા માન્ય કરે તોપણુ વિપરીત કરે, કહેલું સાંભળે જ નહીં, અને સાંભળ્યું હોય તો પાછો ઉત્તર વાળે કે અપમાનપૂર્વક બોલે તે ઉત્કૃષ્ટ આશાતાના.

સ્થાપનાચાર્યની આશાતાના

સ્થાપનાચાર્યની આશાતાના પણ ત્રણ પ્રકારની છે. જ્યાં સ્થાપેલ હોય ત્યાંથી આમ-તેમ ફેરવતાં વસ્ત્રસ્પર્શ કે અંગસ્પર્શ કે પગનો સ્પર્શ કરવો તે જઘન્ય આશાતાના; ૨

ભૂમિ પર પાડવા, જેમ તેમ મૂકવા, અવગણના કરવી વિગેરેથી મધ્યમ આશાતના સમજવી
૩ સ્થાપનાચાર્ય ગુમાવે, ભાંગે તો ઉત્કૃષ્ટ આશાતના સમજવી.

એવી રીતે જ્ઞાનના ઉપકરણની પેઠે દર્શન ચારિત્રના ઉપકરણની આશાતના પણ
વર્જવી. જેમકે, રત્નેહરણ (ઓઘો), મુહુપત્તિ, દાંડો, દાંડી પ્રમુખ પણ બહવાનાણાઈત્તિર્મ
“ અથવા જ્ઞાનાદિક ત્રણના ઉપકરણો પણ સ્થાપનાચાર્યને સ્થાનકે સ્થપાય ” જે વધારે
રાખે તો આશાતના થાય માટે યથાયોગ્યજ રાખવાં વધારે નહીં, તેમજ જેમ તેમ રખડતાં
મૂકવાં નહીં, કેમકે રખડતાં મૂકતાં આશાતના લાગે છે અને તેની પાછી આલોચણ લેવી
પડે છે. જે માટે મહાનિશીથસૂત્રમાં કહેલું છે કે “ અવિધિથી ઉપર ઓઠવાનો કપડો
(કપડું), રત્નેહરણ, દાંડો, જે વાવરે તો ઉપવાસની આલોચણ આવે છે. ”
માટે શ્રાવકે ચરવલો, મુહુપત્તિ પ્રમુખ વિધિપૂર્વકજ વાપરવાં, અને વાપરીને પાછાં યોગ્ય
સ્થાનકે રાખવાં. જે અવિધિએ વાપરે અથવા જ્યાં ત્યાં રખડતાં મૂકે તો ચારિત્રના ઉપ-
કરણની અવગણના કરી કહેવાય અને આશાતના લાગે વિગેરે દોષની ઉત્પત્તિ થાય, માટે
વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી વાપરવાં.

ઉત્સૂત્ર ભાષણ આશાતના વિષે

આશાતનાના વિષયમાં ઉત્સૂત્ર (સૂત્રમાં કહેલા આશયથી વિરૂદ્ધ) ભાષણ કરવાથી
અરિહંતની કે ગુરૂની અવગણના કરવી એ મોટી આશાતનાઓ અનંત સંસારનો હેતુ છે.
જેમકે ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણાથી સાવધાચાર્ય, મરિચી, જમાલિ, કુળવાલક સાધુ વિગેરે ઘણા
જીવોએ સંસાર વધાર્યો છે. વળી કહ્યું છે કે:—ઉત્સૂત્રના ભાષકને ઓધિળીજનો નાશ થાય
છે અને અનંત સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે, માટે પ્રાણ જતાં પણ ધીર પુરૂષો ઉત્સૂત્ર વચન
ઝોલતા નથી. તીર્થંકર, પ્રવચન (જૈનશાસન), જ્ઞાન, આચાર્ય, ગણધર, મહર્ષિક
એઓની આશાતના કરતાં પ્રાણી ઘણું કરીને અનંત સંસારી થાય છે.

દેવદ્રવ્યાહિનો નાશ-આશાતના કરવાનું રૂળ.

એવી જ રીતે દેવદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય, સાધારણ દ્રવ્ય તથા ગુરૂદ્રવ્ય, વસ્ત્રપાત્રાદિકનો
નાશ કરવાથી કે તેની ઉપેક્ષા કરવાથી પણ મોટી આશાતના થાય છે. કહેલું છે કે:—
દેવદ્રવ્યનો વિનાશ કરે, સાધુનો ઘાત કરે, જૈન શાસનની નિંદા કરાવે, સાધ્વીનું
ચોથું વ્રત ભંગાવે તો તેના ઓધિલાભ(ધર્મની પ્રાપ્તિ)રૂપ મૂળમાં અગ્નિ લાગે છે.
દેવદ્રવ્યાદિકનો નાશ ભક્ષણ કરવાથી કે અવગણના કરવાથી સમજવો.

શ્રાવકદિનકૃત્ય અને દર્શનશુદ્ધિ પ્રકરણમાં તો એમ કહેલું છે કે:—

દેવદ્રવ્ય અને સાધારણ દ્રવ્યને મોહિત મતિવાલો હલવે છે તે કાં તો ધર્મને
બાણતો નથી અને કાં તો તેણે નારકીનું આયુષ્ય ખાધેલું હોય છે.

સાધારણ દ્રવ્યનું લક્ષણ.

દેવદ્રવ્ય તો પ્રસિદ્ધ જ છે, પણ સાધારણ દ્રવ્ય તે-દેવું પુસ્તક, આપત્તગ્રસ્ત શ્રાવક વિગેરેને ઉદ્ધરવાને (સહાય કરવાને) યોગ્ય દ્રવ્ય ઋદ્ધિવંત શ્રાવકોએ મળી મેલવ્યું હોય તેનો વિનાશ કરવો અથવા બ્યાજ કે બ્યાપાર આદિવડે તેનો ઉપલોગ કરવો તે સાધારણ દ્રવ્યનો વિનાશ કર્યો કહેવાય છે. કહેલું છે કે:—

જેના જે જે પ્રકારના લેદની કલ્પના કરાય છે, એવા દેવદ્રવ્યનો નાશ થતો દેખી સાધુ પણ જે ઉવેખણા કરે તો અનંત સંસારી થાય છે. અહિંયાં દેવદ્રવ્યના જે જે લેદની કલ્પના કેમ કરવી તે બતાવે છે. દેવદ્રવ્ય, કાષ, પાપાણુ, ઇંટ, નળીયાં વિગેરે જે હોય (જે દેવદ્રવ્ય કહેવાય) તેનો વિનાશ, તેના પણ જે લેદ છે. એક યોગ્ય અને બીજો અતીતભાવ. યોગ્ય તે નવાં લાવેલાં અને અતીતભાવ તે દેરાસરમાં લગાડેલાં. તેના પણ મૂળ અને ઉત્તર નામના જે લેદ છે. મૂળ તે થંબ કુણી વિગેરે, ઉત્તર તે છાજ નળીયા વિગેરે, તેના પણ સ્વપક્ષ અને પરપક્ષ નામના જે લેદ છે. સ્વપક્ષ તે શ્રાવકાદિકોએ કરેલો વિનાશ, અને પરપક્ષ તે મિથ્યાત્વી વિગેરે લોકોએ કરેલો વિનાશ. એમ દેવદ્રવ્યના જે જે લેદની કલ્પના અનેક પ્રકારની થાય છે. ઉપર લખેલી ગાથામાં “ અપિ ” શ્રહણ કરેલ છે તેથી શ્રાવક પણ શ્રહણ કરવા એટલે શ્રાવક કે સાધુ જે દેવદ્રવ્યનો વિનાશ થતો ઉવેખે તો અનંત સંસારી થાય છે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

અહિંયાં કોઈક એમ પૂછે કે, મન, વચન, કાયાથી સાવધ કરવા, કરાવવા, અનુ-મોદવાનો પણ જેને ત્યાગ છે એવા સાધુઓએ દેવદ્રવ્યની રક્ષા શા માટે કરવી જોઈએ ? ઉત્તર આપતાં આચાર્ય કહે છે કે, સાધુ જે કોઈક રાત્ન, દીવાન, શેઠ પ્રમુખની પાસેથી યાચના કરી ઘર, હાટ, ગામ ગરાસ લઈ તેના દ્રવ્યથી જે નહું દેરાસર બંધાવે, તો તમે કહો છો તેમ દોષ લાગે, પણ કોઈક બદ્ધિક જીવોએ ધર્મના માટે પહેલાં આપેલું જિન-દ્રવ્યનું અથવા બીજા કોઈ ચૈત્ય દ્રવ્યનું સાધુ રક્ષણ કરે તો કાંઈ દોષ નથી પરંતુ ચારિત્રની પુષ્ટિ છે, કારણ કે, જિનેશ્વરોની આજ્ઞાનું આરાધન થાય છે. જે દેરાસર નવીન બંધાવતા ન હોય પણ પૂર્વે કરાવેલાનો કે દેરાસર દેખીને તેને કષ્ટ આપીને પણ બચાવ કરવો તેમાં કાંઈ પ્રાયશ્ચિત્ત આવતું નથી. તેમ કાંઈ પ્રતિજ્ઞા પણ બાંધ થતી નથી. આગમમાં પણ એમ જ કહેલું છે કે:—

દેરાસરના કામને માટે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરતાં ખેતર, સુવર્ણ, ચાંદી, ગામ, ગરાસ, ગાય, બળદ, વિગેરે દેરાસરના નિમિત્તે ઉપજાવનાર સાધુને ત્રિકરણ યોગ (મન, વચન, કાયા)ની શુદ્ધિ કયાંથી હોય ? એમ પ્રશ્ન કરવાથી આચાર્ય ઉત્તર આપે છે કે, ઉપર લખેલાં કારણ જે પોતે કરે એટલે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ માટે પોતે યાચના કરે તો તેને

આરિત્રની શુદ્ધિ ન કહેવાય; પણ તે દેવદ્રવ્યની (ક્ષેત્ર ગામ ગરાસ વિગેરેની) કાંઈ ચોરી કરે, તે ખાઈ જાય, કે લઈ લેતો હોય તો તેને ઉવેખે (અવગણના કરે) તો ત્રિકરણુ વિશુદ્ધિ ન કહેવાય; છતી શક્તિયે જો ન નિવારે તો અભક્તિ ગણાય છે, માટે જો દેવદ્રવ્યનો કોઈ વિનાશ કરતો હોય તો તેને સાધુ અવશ્ય નિવારે-અટકાવે; ન નિવારે તો દોષ લાગે છે. દેવદ્રવ્યના ભક્ષણ કરનાર પાસેથી દ્રવ્ય પાછું લેવાના કાર્યમાં કદાપિ સર્વ સંઘતું કામ પડે તો સાધુ શ્રાવકે પણ તે કાર્યમાં લાગીને (તે કાર્ય) પાર પાડવું, પણ ઉવેખવું નહીં. વળી ખીજ અંચોમાં પણ કહેલું છે કે:—

દેવદ્રવ્યનું ભક્ષણ કરે કે ભક્ષણ કરનારને ઉવેખે તથા પ્રજ્ઞાહીનપણાથી દેવદ્રવ્યનો ઉપયોગ કરે તોપણ પાપકર્મથી લેવાય છે. પ્રજ્ઞાહીનપણું એટલે દેવદ્રવ્ય કોઈક અંગઉધાર આપે, થોડા મૂઠ્યવાળા દાગીના રાખી વધારે દેવદ્રવ્ય આપે, આ પુરૂષ પાસેથી દેવદ્રવ્ય પાછું અસુક કારણથી વસુલ કરાવી શકીશું એવો વિચાર કર્યા વિનાજ આપે. આ કારણથી દેવદ્રવ્યના છેવટ વિનાશ થાય તે પ્રજ્ઞાહીનપણું ગણાય છે. પ્રજ્ઞાહીનપણું તે ખરેખરો વિચાર કીધા વિના આપે તે. જેથી છેવટ દેવદ્રવ્યનો વિનાશ થાય તે પ્રજ્ઞાહીન કહેવાય છે.

જે શ્રાવક દેરાસરની આવકને લાગે, દેવદ્રવ્યમાં આપવું કબૂલ કરીને પછી આપેજ નહીં, દેવદ્રવ્યનો નાશ થતો દેખી ઉવેખી નાખે તો તે પણ સંસારમાં પરિક્ષમણુ કરે છે.

જિન પ્રવચનની વૃદ્ધિ કરાવનારૂં, જ્ઞાન દર્શન આરિત્ર વિગેરે ગુણોની વૃદ્ધિ કરાવનારૂં એવું જે દેવદ્રવ્ય છે તેનું જે પ્રાણી ભક્ષણુ કરે તે અનંત સંસારી થાય છે. દેવદ્રવ્ય હોય તો મન્દિરનું સમારકામ તથા મહાપૂજા, સત્કાર આદિ થવાનો સંભવ છે. ત્યાં મુનિ-રાજનો પણ યોગ મલી આવે છે. વ્યાખ્યાન સાંભલવા આદિ જિન પ્રવચનની વૃદ્ધિ થાય છે. એવી રીતે જ્ઞાન દર્શન ગુણની પ્રભાવના થાય છે.

જિન પ્રવચનની વૃદ્ધિ કરાવનારૂં, જ્ઞાનદર્શન ગુણને દીપાવનારૂં એવું જે દેવદ્રવ્ય છે તેનું જે પ્રાણી રક્ષણુ કરે છે તે અદ્વપભવમાં મોક્ષપદને પામનાર થાય છે.

જિન પ્રવચનની વૃદ્ધિ કરાવનારૂં, જ્ઞાનદર્શનગુણને દીપાવનારૂં એવું જે દેવદ્રવ્ય છે તેની જે પ્રાણી વૃદ્ધિ કરે છે તે તીર્થંકરપદને પામે છે. વૃદ્ધિ કરવી એટલે જૂનાનું રક્ષણુ અને નવું પ્રાપ્ત કરવું. દર્શનશુદ્ધિ પ્રકરણમાં એ પદની વૃત્તિમાં લખેલ છે કે, દેવદ્રવ્યના વધારનારને અર્હંત ઉપર ઘણીજ ભક્તિ હોય છે તેથી તેને તીર્થંકર ગોત્ર અંધાય છે.

દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કેવી રીતે કરવી ?

પંદર કર્મદાનના કુળ્યાપાર છે, તેમાં દેવદ્રવ્યની ધીરધાર કરવી નહીં, પણ ખરા ભાવની લેવડદેવડ કરનારા સફળ્યાપારીઓના દાગીના રાખી તે ઉપર દેવદ્રવ્ય વ્યાજે

આપીને વૃદ્ધિ વિધિપૂર્વક કરવી. જેમ તેમ અથવા વગર હાગીના રાખે કે પંદર કર્મદાનના વ્યાપારના કરનારને આપી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી નહીં. જે માટે શાસ્ત્રકારે લખેલ છે કે—

જિનેશ્વર ભગવંતની આજ્ઞાનું ણંદન જેમાં થાય એવી રીતે દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરનારા પશુ કેટલાક મૂર્ખ મોહમાં મુંઝાએલા અજ્ઞાની જીવો ભવસમુદ્રમાં ડૂબે છે.

કેટલાક આચાર્ય તો એમ કહે છે કે, શ્રાવક વગર બીજા કોઈને દેવદ્રવ્યની દ્રવ્યનું ધીરવું હોય તો સમાન અથવા અધિક મૂલ્યવાળા હાગીના રાખીને જ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી, ઉચિત છે. વળી સમ્યક્ત્વ પચ્ચીસીની વૃત્તિમાં આવેલી શંકાસ શેકની કથામાં પશુ હાગીના ઉપર દેવદ્રવ્ય વૃદ્ધિ કરવાનું લખેલ છે.

દેવદ્રવ્યના ભક્ષણ રક્ષણ ઉપર સાગરશ્રેષ્ઠીનું દર્શાવ.

સાકેતપુર નામના નગરમાં અરિહંતનો ભક્ત એવો સાગરશ્રેષ્ઠી નામનો એક સુશ્રાવક રહેતો હતો. ત્યાંના બીજા સર્વ શ્રાવકોએ સાગરશ્રેષ્ઠીને સુશ્રાવક બાણી સર્વ દેવદ્રવ્ય સોંપ્યું, અને કહ્યું કે “ મંદિરનું કામ કરનારા સૂતાર આદિને આ દ્રવ્ય આપતા રહેજો. ” પછી સાગરશ્રેષ્ઠીએ લોભથી દેવદ્રવ્ય વાપરીને ધાન્ય, ગોળ, ઘી, તેલ, કપડાં આદિ ઘણી યીજી વેચાતી લઈ મૂકી, અને તે સૂતાર વગેરેને રોકડનાણું ન આપતાં તેના બહલામાં ધાન્ય, ગોળ, ઘી આદિ વસ્તુ મોંઘે ભાવે આપે, અને એમ કરતાં લાભ મળે તે પોતે રાખે. એમ કરતાં તેણે રૂપિયાના એંશીમા ભાગરૂપ એક હબ્બર કાંકણીને, લાભ લીધો, અને તેથી મહાધીર પાપકર્મ ઉપાભ્યું. તેની આલોચના ન કરતાં મરણ પામી સમુદ્રની અંદર જળમનુષ્ય થયો. ત્યાં બલ્ય રત્નના ગ્રાહકોએ જળાના અને જલચર જીવોના ઉપદ્રવને ટાળનાર અંડગોલિકાનું શ્રદ્ધણ કરવાને અર્થે તેને વજ્રધરકૃમાં પીડ્યો. તે મહાવ્યથાથી મરણ પામી ત્રીજી નરકે નારકી થયો. વેદાંતમાં પણ કહ્યું છે કે—દેવદ્રવ્યથી તથા ગુરુદ્રવ્યથી થએલી દ્રવ્યની વૃદ્ધિ પરિણામે સારી નથી. કેમકે, તેથી ઈહલોકે કુલ નાશ અને મરણ પછી નરક ગતિ થાય છે. નરકમાંથી નીકળીને પાંચસે ધનુષ્ય લાંબો મહામત્સ્ય થયો. તે ભવે કોઈ મ્લેચ્છે તેના સર્વાંગે છેદ કરી મહાકદર્થના કરી. તેથી મરણ પામી ચોથી નરકે નારકી થયો. એમ એકેક અથવા બે બે ભવ વચ્ચે કરીને સાતે નરકોમાં બે બે વાર ઉત્પન્ન થયો. પછી તે સાગરશ્રેષ્ઠીના જીવે એક હબ્બર કાંકણી જેટલા દેવદ્રવ્યનો ઉપભોગ કર્યો હતો, તેથી લાગટ તથા આંતરાથી શ્વાન, ભૂંડ, લેંસ, બોકડો, ઘેટો, હરિણ સસલો, સાબર, શિયાળિયો, બિલાડી, ઉંદર, નાગિયો, કોલ, ગિરોલી, સર્પ, વીંછી, વિદ્યાના કૃમિ, પૃથ્વીકાય, અષ્ટકાય, તેલકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, શંખ, છીપ, જળો, ક્રીડી, ક્રીડા, પતંગ, માખી, ભમરો, મચ્છર, કાચળો, ગર્દભ, પાડો, બળદ, ઉંટ, ખચ્ચર, ઘેટો, હાથી વગેરે જીવોનિમાં પ્રત્યેક જીવોનિએ એકેક હબ્બર વાર ઉત્પન્ન થઈ સર્વ મળી લાખો ભવ સંસારમાં ભમતાં પૂરા કર્યાં. પ્રાયે સર્વ ભવે શસ્ત્રઘાત આદિ

મહાવ્યથા સહન કરીને તે મરણ પામ્યો. પછી ઘણું ખર્ચ પાપ ક્ષીણ થયું ત્યારે વસંતપુર નગરમાં કોડપતિ વસુદત્ત શ્રેષ્ઠી તેની સ્ત્રી વસુમતિની કુખે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. તે ગર્ભમાં છતાં જ વસુદત્તશ્રેષ્ઠીનું સર્વ દ્રવ્ય નાશ પામ્યું. પુત્ર અવતર્યો તે જ દિવસે વસુદત્તશ્રેષ્ઠી મરણ પામ્યો, અને તેને પાંચમું વર્ષ એસતાં વસુમતી પણ દેવગત થઈ. તેથી લોકોએ તેનું “ નિંપુણ્યક ” એવું નામ પાડ્યું. કોઈ રાંકની પેઠે જેમ તેમ નિર્વાહ કરી તે વૃદ્ધિ પામ્યો.

એક દિવસે તેનો મામા તેને સ્નેહથી પોતાને ઘેર લઈ ગયો. દૈવયોગે તે જ રાત્રિએ મામાનું ઘર પણ ચોરોએ લૂંટ્યું. એમ જેને જેને ઘેર તે એક દિવસ પણ રહ્યો. તે સર્વને ત્યાં ચોર, ધાડ, અગ્નિ વગેરે ઉપદ્રવ થયા. કોઈ ઠેકાણે ઘરઘણી જ મરણ પામ્યો. “ આ પારેવાનું ખચ્ચું છે ? કે બળતી ગાડરી છે ? અથવા મૂર્તિમાન ઉત્પાત છે ? ” એવી રીતે લોકો તેની નિંદા કરવા લાગ્યા. તેથી ઉદ્દેગ પામી તે નિંપુણ્યક નામા સાગર શ્રેષ્ઠીનો જીવ બહુ દેશાંતરે ભમતાં તામ્રલિપિ નગરીએ ગયો. ત્યાં વિનયધર શ્રેષ્ઠીને ત્યાં ચાકરપણે રહ્યો. તે જ દિવસે વિનયધર શ્રેષ્ઠીનું ઘર સળગ્યું. તેથી તેણે પોતાના ઘરમાંથી હડકાયલા શ્વાનની પેઠે તેને કાઢી મૂક્યો. પછી શું કરવું ? તે ન સૂઝવાથી પૂર્વભવે ઉપાજ્ઞા દુષ્કર્મની નિંદા કરવા લાગ્યો. કહ્યું છે કે—સર્વે જીવ સ્વવશપણે કર્મ કરે છે, પણ તે ભોગવવાનો અવસર આવે ત્યારે પરવશ થઈને ભોગવે છે, જેમ માણસ પોતાની સ્વતંત્રતાથી વૃક્ષ ઉપર ચઢી જાય છે, પણ પડવાનો સમય આવે ત્યારે પરવશ થઈને નીચે પડે છે. નિંપુણ્યક “ યોગ્ય સ્થાનનો લાભ ન થવાથી ભાગ્યના ઉદયને હરકત આવે છે. ” એમ વિચારી સમુદ્રતીરે ગયો, અને ધનાવહ શ્રેષ્ઠીની ચાકરી કરવી કબૂલ કરી તે દિવસે વહાણ ઉપર ચઢ્યો. શ્રેષ્ઠીની સાથે શ્લેષ કુશળથી પરદ્રીપે ગયો, અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, મહાર્જી ભાગ્ય ઉઘડ્યું. કારણ કે, હું અંદર બેઠા પછી પણ વહાણ ભાંગ્યું નહીં. અથવા મહાર્જી હુદ્દેવ આ વળતે પોતાનું કામ ભૂલી ગયું. રખેને પાછા વળતાં તેને તે ચાહ આવે ! ” નિંપુણ્યકના મનમાં આવેલી કલ્પના ખરી કરવાને અર્થે જ કે શું ? તેના હુદ્દેવે લાકડીનો પ્રહાર કરીને જેમ ઘડાના સેંકડો કડકા કરે, તેમ પાછા વળતાં તે વહાણના કકડા કર્યા. દૈવયોગથી નિંપુણ્યકને હાથે પાટિયું આવી ગયું તેની મદદથી તે સમુદ્રકાંઠાના એક ગામે આવ્યો, અને ત્યાંના ઠાકોરના આશ્રય તળે રહ્યો.

એક દિવસે ચોરોએ ઠાકોરના ઘર ઉપર ધાડ પાડી અને નિંપુણ્યકને ઠાકોરનો પુત્ર જાણી પકડી બાંધીને તેઓ પોતાની પછીએ લઈ ગયા. તે જ દિવસે બીજા કોઈ પછીપતિએ ધાડ પાડી તે પછીનો મૂળથી નાશ કર્યો. પછી તે ચોરોએ પણ તે નિંપુણ્યકને કમનશીબ જાણીને કાઢી મૂક્યો. કહ્યું છે કે—એક માથે ટાલવાળો પુરૂષ માથે તડકો લાગવાથી ઘણોજ તાપી ગયો, અને શીતળ છાયાની ઇચ્છાથી દેવયોગે બિલાના ઝાડ નીચે જઈ

પહોંચ્યો. ત્યારે ત્યાં પણ ઉપરથી પડતા એક મ્હોટા ગિલીનાં ફળથી તેનું માથું “કઠાક” શબ્દ કરી ભાંગ્યું. મતલબ એ છે કે, કમનસીબ પુરુષ જ્યાં જાય ત્યાં આપદા પણ તેની સાથે જ આવે છે. આ રીતે જુદા જુદા નવસો નવાણું સ્થળોના વિષે ચોર, જાળ, અગ્નિ સ્વચક્ર, પરચક્ર, મરકી આદિ અનેક રોગ થવાથી તે નિષ્પુણ્યકને લોકોએ કાઠી મૂક્યો. ત્યારે તે મહા દુઃખી થઈ એક મ્હોટી અટવીમાં આરાધક જનોને પ્રત્યક્ષ ફળ આપનારા સેલક નામા યજ્ઞને મંદિરે આવ્યો. પોતાનું સર્વ દુઃખ યજ્ઞ આગળ કહી એકચિત્તથી તેની આરાધના કરવા લાગ્યો. એક વીસ ઉપવાસ કરવાથી પ્રસન્ન થએલા યજ્ઞે તેને કહ્યું કે, “દરરોજ” સંધ્યા સમયે મ્હારી આગળ સુવર્ણમય એક હબ્બર *ચંદ્રકને ધારણ કરનારો મોર નૃત્ય કરશે. તેનાં દરરોજ પડી ગએલાં પિચ્છા ત્હારે લેવાં.” યજ્ઞના આવા વચનથી ખુશી થયેલા નિષ્પુણ્યકે કેટલાંક પિચ્છા સંધ્યા સમયે પડી ગયાં, તે એકઠાં કર્યાં. એમ દરરોજ એકઠાં કરતાં નવસો પિચ્છા લેગાં થયાં. એકસો બાકી રહ્યાં. પછી નિષ્પુણ્યકે દુદેવની પ્રેરણાથી મનમાં વિચાર્યું કે, “બાકી રહેલાં પિચ્છાં લેવાને માટે હવે કેટલાક દિવસ આ જંગલમાં રહેવું ? માટે બધાં પિચ્છાં સામટાં એક મૂઠીથી પકડીને ઉખેડી લેવાં એ ઠીક.” એમ વિચારી તે દિવસે મોર નાચવા આવ્યો, ત્યારે એક મૂઠીથી તેનાં પિચ્છાં પકડવા ગયો. એટલામાં મોર કાગડાનું રૂપ કરીને ઉડી ગયો, અને પૂર્વે એકઠાં કરેલાં નવસો પિચ્છાં પણ જતાં રહ્યાં ! ખરું છે કે—દેવની મર્યાદા ઉલ્લંઘીને જે કાર્ય કરવા જઈએ, તે સફળ થાય નહીં. જુઓ, ચાતકે ગ્રહણ કરેલું સરોવરનું જળ પેટમાં ન ઉતારતાં ગળામાં રહેલા છિદ્રથી બહાર જતું રહે છે. માટે “ધિક્કાર થાઓ મને ! કેમકે મેં ફોગટ એટલી ઉતાવળ કરી.” એમ દીલગીરી કરતા નિષ્પુણ્યકે આમ તેમ ભમતાં એક જ્ઞાની શુરને દીઠા. તેમની પાસે જઈ વંદના કરી. તેણે તેમને પોતાના પૂર્વકર્મનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. જ્ઞાનીએ પણ તેના પૂર્વભવનું સ્વરૂપ જેવું હતું તેવું પ્રકટપણે કહી દીધું. તે સાંભળી પૂર્વે દેવદ્રવ્ય ઉપર પોતાની આશુવિકા કરી તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત મુનિરાજ પાસે માગ્યું. મુનિ મહારાજે કહ્યું કે, “જેટલું દેવદ્રવ્ય તે પૂર્વભવે વાપર્યું, તે કરતાં વધારે દ્રવ્ય દેવદ્રવ્ય ખાતામાં આપ, અને દેવદ્રવ્યની રક્ષા તથા તેની વૃદ્ધિ વગેરે યથાશક્તિ કર. એટલે ત્હાં ફુકમ ટળશે. તથા પરિપૂર્ણ લોગ, રૂદ્ધિ અને મુખનો લાભ થશે.” તે સાંભળી નિષ્પુણ્યકે જ્ઞાની શુર પાસે નિયમ લીધો કે, “મેં પૂર્વભવે જેટલું દેવદ્રવ્ય વાપર્યું હોય, તે કરતાં હબ્બરશુણું દ્રવ્ય દેવદ્રવ્ય ખાતે મ્હારાથી ન અપાય, ત્યાં સુધી અજ્ઞ વસ્ત્ર ચાલે, તે કરતાં વધારે દ્રવ્યનો સંગ્રહ ન કરવો.” એવા નિયમની સાથે શુદ્ધ શ્રાવક ધર્મ પણ તેણે શુરની સામે આદર્યો. તે દિવસથી માંડી તેણે જે જે વ્યવહાર કર્યો, તે સર્વમાં તેને બહુ દ્રવ્યનો લાભ થયો. જેમ જેમ લાભ થયો, તેમ તેમ તે માથે રહેલું દેવદ્રવ્ય ઉતારતો ગયો. પૂર્વભવે વાપરેલી એક હબ્બર કાંકિણીના બહલામાં દસ લાખ કાંકિણી તેણે થોડા દિવસમાં દેવદ્રવ્ય ખાતે આપી. દેવદ્રવ્યના ઝણમાંથી છૂટ્યા પછી ઘણું દ્રવ્ય ઉપાણને તે પોતાને નગરે આવ્યો. સર્વે મ્હોટા શેઠોમાં શેઠ થવાથી તે નિષ્પુણ્યક રાજાને પણ માન્ય

થયો. પછી તે પોતે કરાવેલા તથા બીજા પણ સર્વ જિનમંદિરોની સારસંભાળ પોતાની સર્વ શક્તિથી કરે, દરરોજ કરે, દરરોજ મ્હોટી પૂજા તથા પ્રભાવના કરાવે, અને દેવ-દ્રવ્યનું ઉત્તમ પ્રકારે રક્ષણ કરી તેની યુક્તિથી વૃદ્ધિ કરે. એવા સત્કૃત્યથી ચિરકાલ પુણ્ય ઉપાણને છેવટ તેણે જિનનામકર્મ બાંધ્યું. પછી તે નિપુણ્યકે અવસરે દીક્ષા લઈ, ગીતાર્થ યઈ, યથાયોગ્ય ઘણી ધર્મદેશના આદિ દેવાથી જિનલક્ષિતરૂપ પ્રથમ સ્થાનકની આરાધના કરી, અને તેથી પૂર્વે બાંધેલું જિનનામકર્મ નિકાચિત કર્યું. તે ઉપરાંત સર્વાર્થસિદ્ધ મહાવિમાને દેવતાપણું તથા અનુક્રમે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં અરિહંતની ઋદ્ધિ લોગની મોક્ષે જશે એમ સાગરશ્રેણીની કથા કહી.

જ્ઞાનદ્રવ્ય અને સાધારણ દ્રવ્ય ઉપર કર્મસાર પુણ્યસારનું દ્રષ્ટાંત.

લોગપુર નગરમાં ચોવીસ કોડ સોનૈક્યાનો ઘણી ધનાવહ નામે શેઠ હતો, તથા ધનવતી નામે તેની સ્ત્રી હતી. તે ઇંપતિને પુણ્યસાર અને કર્મસાર નામે બે સુંદર પુત્ર એક સાથે જન્મ્યા હતા. એક દિવસે ધનાવહ શ્રેષ્ઠાએ કૌંઠ નિમિત્તિયાને પૂછ્યું કે, “મહારા બન્ને પુત્રો આગળ જતાં કેવા નીવડશે ?” નિમિત્તિયાએ કહ્યું. “કર્મસાર જડ સ્વભાવનો અને ઘણો જ મંદમતિ હોવાથી આડુંઅવળું ડહાપણ વાપરીને ઘણા ઉદમ કરશે; પણ પિતાનું સર્વ દ્રવ્ય ખોઈ દેવાથી અને નવું ન મેળવવાથી તે ઘણા કાળ સુધી દુઃખી અને દરિદ્રી રહેશે. પુણ્યસાર પણ પિતાનું તથા પોતે નવું કર્મકર્મનું સર્વ દ્રવ્ય વારંવાર જતું રહેવાથી કર્મસાર જેવોજ દુઃખી થશે; તથાપિ પુણ્યસાર વેપાર વગેરે કળામાં બહુ ડાહ્યો થશે. બન્ને પુત્રોને પાછલી અવસ્થામાં ધન, સુખ, સંતતિ વગેરેની ઘણી સમૃદ્ધિ થશે.”

શેઠે બન્ને પુત્રોને એક પછી એક સર્વ વિદ્યા તથા કળામાં નિપુણ એવા ઉપાધ્યાય પાસે ભણવાને મૂક્યા. પુણ્યસાર સુખથી સર્વે વિદ્યાઓ ભણ્યો. કર્મસારને તો ઘણા પરિશ્રમ કરે, પણ વાંચતાં એક અક્ષર આવડે નહીં. ઘણું શું કહીએ ? લખતાં વાંચતાં વગેરે પણ ન આવડે. ત્યારે વિદ્યાગુરુએ પણ “એ સર્વથા પશુ છે.” એવો નિશ્ચય કરી તેને ભણાવવાનું મૂકી દીધું. પછી બન્ને પુત્ર યુવાવસ્થામાં આવ્યા ત્યારે માબાપે ધન ઘણું હોવાથી કુખે મળેલી બે શેઠની પુત્રીઓની સાથે બન્ને જણાને ગાજતે વાજતે પરણાવ્યા. “માંડો-માંડે કલહ ન થવો જોઈએ” એમ વિચારી ધનાવહ શેઠે એકેક પુત્રને બાર બાર કોડ સોનૈયા જેટલો ભાગ વહેંચી આપી બન્ને પુત્રોને બૂઠા રાખ્યા; અને ધનાવહ શેઠ પોતાની પત્ની સાથે દીક્ષા લઈ સ્વર્ગે ગયો.

હવે કર્મસાર પોતાના સ્વજન સંબંધીનું વચન ન માનતાં પોતાની કુબુદ્ધિથી એવા એવા આપાર કરવા લાગ્યો કે, જેમાં તેને પૈસે ટકે નુકશાન જ થયું. થોડા દિવસમાં પિતાએ આપેલા બાર કોડ સોનૈયા તે ખોઈ બેઠો. પુણ્યસારના બાર કોડ સોનૈયા તો ચોરોએ ખાતર

પાડીને લૂંટી લીધા. બન્ને ભાઈ દરિદ્રી થયા. સ્વજન સંબંધી આદિ લોકોએ તેમનું નામ પણ મૂકી દીધું. બન્ને જણાની સ્ત્રીઓ અન્ન વસ્ત્ર પણ ન મળવાથી પોતાને પિયર ગઈ. કહ્યું છે કે—લોકો ધનવંત પુરૂષની સાથે પોતાનું ખોટું પણ સગપણ જગતમાં દેખાડે છે, અને કાંઈ નિર્ધન પુરૂષની સાથે ખરેખર અને નજીકનું સગપણ હોય તે કહેતાં પણ શરમાય છે. ધન જતું રહે છે, ત્યારે શુભવાન પુરૂષને પણ તેના પરિવારના લોકો તણ દે છે અને ધનવાન પુરૂષોનાં ગીત ગાય છે. “ તમે યુદ્ધિહીણ તથા ભાગ્યહીણ છો. ” એમ લોકો ઘણી નિંદા કરવા લાગ્યા. ત્યારે લગ્ન પામીને તે બન્ને ભાઈ દેશાંતર ગયા. બીજા કાંઈ ઉપાય ન હોવાથી બન્ને જણા કાંઈ મ્હોટા શેઠને ઘેર જૂઠા જૂઠા ચાકરી કરવા રહ્યા. જેને ઘેર કર્મસાર રહ્યો હતો. તે શેઠ કપટી અને અતિ કૃપણ હતો. ઠરાવેલો પગાર પણ આપે નહીં. “ ફલાણે દિવસે આપીશ. ” એમ વારંવાર કહ્યા કરે. આમ હોવાથી કર્મસારે ઘણો વખત થયા છતાં કાંઈ પણ પૈસા એકઠા કર્યા નહીં. પુણ્યસારે તો થોડા ઘણા પૈસા લેગા કર્યા અને તેનું પ્રયત્નથી રક્ષણ પણ કર્યું હતું, છતાં ધૂર્ત લોકો તે સર્વ હરણ કરી ગયા. પછી કર્મસાર જૂઠા જૂઠા ઘણા શેઠીઆની પાસે ચાકરીએ રહ્યો, તથા કિમિયા-ભૂમિમાંથી દ્રવ્ય કાઢવાની વિદ્યા, સિદ્ધ રસાયન, રોહણાચરો ગમન કરવાને અર્થે મંત્રસાધન, ઙ્હંતી આદિ ઔષધીની શોધખોળ વગેરે કૃત્યો તેણે મ્હોટા આરંભથી અગીઆર વાર કર્યા, તો પણ પોતાની કુખુદ્ધિથી તથા વિધિવિધાનમાં વિપરીતપણું હોવાથી તે કિંચિત્માત્ર પણ ધન સંપાદન કરી શક્યો નહીં. બિલકુલ ઉપર કહેલાં કામ કરતાં તેને નાનાવિધ દુઃખો લોગવવાં પડ્યાં.

પુણ્યસારે તો અગીઆર વાર ધન મેળવ્યું અને તેટલી જ વાર પ્રમાદાદિકથી ખોણું. છેવટ બન્ને જણા બહુ ખેદ પામ્યા અને એક વહાણ ઉપર ચઢી રત્નદ્વીપે ગયા. ત્યાંની ભક્ત જનોને સાક્ષાત્ કૃણ દેખાડનારી એક દેવી આગળ મૃત્યુ અંગીકાર કરી બન્ને જણા બેઠા. એમ કરતાં સાત ઉપવાસ થયા, ત્યારે આઠમે દિવસે દેવીએ કહ્યું કે, “ તમે બન્ને ભાગ્યશાલી નથી. ” દેવીનું વચન સાંભળી કર્મસાર બેઠ્યો. એકવીસ ઉપવાસ થયા ત્યારે દેવીએ પુણ્યસારને તો ચિંતામણિ રત્ન આપ્યું. કર્મસાર પશ્ચાતાપ કરવા લાગ્યો ત્યારે પુણ્યસારે કહ્યું “ ભાઈ ખેદ કરીશ નહીં. આ ચિંતામણિરત્નથી તારી કાર્યસિદ્ધિ થશે. ” પછી બન્ને ભાઈ આનંદ પામી પાછા વળ્યા અને એક વહાણ ઉપર ચઢયા. રાત્રે પૂર્ણ ચંદ્રમાનો ઉદય થયો ત્યારે મ્હોટા ભાઈએ કહ્યું, “ ભાઈ ! ચિંતામણિરત્ન કાઢ. આપણે જોઈએ કે, તે રત્નનું તેજ વધારે છે કે, ચંદ્રમાનું તેજ વધારે છે ? ” પછી વહાણના કાંઠા ઉપર બેઠેલા ન્હાના ભાઈએ હુદ્દેવની પ્રેરણાથી ચિંતામણિરત્ન હાથમાં લીધું, અને ક્ષણમાત્ર રત્ન ઉપર તથા ક્ષણમાત્ર ચંદ્રમા ઉપર એમ આમતેમ દૃષ્ટિ ફેરવતાં તે રત્ન સાગરમાં પડ્યું. તેથી પુણ્યસારના સર્વ મનોરથનો ભંગ થયો. પછી એક સરખા દુઃખી થએલા બન્ને ભાઈ પોતાને ગામે આવ્યા.

એક સમયે તેમણે બન્ને જણાએ જ્ઞાની મુનિરાજને પોતાનો પૂર્વભવ પૂછ્યો ત્યારે જ્ઞાનીએ કહ્યું. “ ચંદ્રપુર નગરમાં જિનદત્ત અને જિનદાસ નામે પરમ શ્રાવક શેઠ રહેતા હતા. એક સમયે શ્રાવકોએ ઘણું એકઠું થએલું જ્ઞાનદ્રવ્ય જિનદત્ત શેઠને અને સાધારણ દ્રવ્ય જિનદાસ શેઠને રાખવા માટે સોંપ્યું. તે બન્ને શેઠો સોંપેલા દ્રવ્યની ઉત્તમ પ્રકારે રક્ષા કરતા હતા. એક દિવસે જિનદત્ત શેઠે પોતાને માટે કોઈ લખનાર પાસે પુસ્તક લખાવ્યું અને પાસે બીજું દ્રવ્ય ન હોવાથી ‘ એ પણ જ્ઞાનદ્રવ્ય કામ છે ’ વિચારી જ્ઞાનદ્રવ્યમાંથી બાર દ્રમ્મ લખનારને આપ્યા.

જિનદાસ શેઠે તે એક દિવસે વિચાર કર્યો કે, “ સાધરણ દ્રવ્ય તો સાતે ક્ષેત્રે વપરાય છે, તેથી શ્રાવકથી પણ એ વાપરી શકાય એમ છે, અને હું પણ શ્રાવક છું. માટે હું મારા કામને અર્થે વાપરું તો શી હરકત છે ? ” એમ વિચારી કાંઈ ઘણું જરૂરનું કામ પડવાથી અને પાસે બીજું નાણું ન હોવાથી તેણે સાધારણ દ્રવ્યમાંના બાર દ્રમ્મ ઘર-કામમાં વાપર્યાં. પછી તે બન્ને જણા કાળક્રમે મરણ પામી તે પાપથી પડેલી નરકે ગયા. વેદાંતીઓએ પણ કહ્યું છે કે—પ્રાણ કંઠગત થાય, તો પણ સાધારણ દ્રવ્યનો અભિલાષ ન કરવો. અગ્નિથી બળી ગયેલ ભાગ રૂઝે છે, પણ સાધારણ દ્રવ્યના ભક્ષણથી જે દગાણો તે પાછો રૂઝતો નથી. સાધરણ દ્રવ્ય, દરિદ્રોનું ધન, ગુરૂની સ્ત્રી અને દેવદ્રવ્ય એટલી વસ્તુ લોગવનારને તથા બ્રહ્મહત્યા કરનારને સ્વર્ગમાંથી પણ નીચે ઉતારે છે. નરકમાંથી નીકળીને તે બન્ને જણા સર્પ થયા. ત્યાંથી નીકળી બીજી નરકે નારકી થયા. ત્યાંથી નીકળી ગીધ પક્ષી થયા. પછી ત્રીજી નરકમાં ગયાં. એ રીતે એક અથવા બે ભવ આંતરામાં કરીને સાતે નરકમાં ગયા. પછી એકેદ્રિય, બેદ્રિય, તેઈદ્રિય, ચૌદેદ્રિ અને પંચેદ્રિય તથા તિર્યગ્યેનિમાં બાર હબ્બર ભવ કરી તેમાં ઘણું જ અશાતાવેદનીય કર્મ લોગવી ઘણુંખરૂં પાપ ક્ષીણ થયું, ત્યારે જિનદત્તનો જીવ કર્મસાર અને જિનદાસનો જીવ પુણ્યસાર એવા નામથી તમે ઉત્પન્ન થયા બાર દ્રમ્મ દ્રવ્ય વાપર્યું હતું, તેથી તમારે બન્ને જણાને બાર હબ્બર ભવમાં ઘણું દુઃખ લોગવવું પડ્યું. આ ભવમાં પણ બાર કોડ સોનેયા જતા રહ્યા. બાર વાર ઘણો ઉદ્ધમ કર્યો તોપણ એકને ગિલકુલ ધનલાભની પ્રાપ્તિ થઈ નહીં, અને બીજાને જે દ્રવ્ય મળ્યું હતું, તે પણ જતું રહ્યું, તેમજ પારકે ઘેર દાસ-પણું તથા ઘણું દુઃખ લોગવવું પડ્યું. કર્મસારને તો પૂર્વભવે જ્ઞાનદ્રવ્ય વાપરવાથી બુદ્ધિની ઘણીજ મંદતા વગેરે માઠું ફળ થયું.”

મુનિરાજનું એવું વચન સાંભળી બન્ને જણાએ શ્રાવકધર્મનો અંગીકાર કર્યો અને જ્ઞાનદ્રવ્ય તથા સાધારણ દ્રવ્ય લીધાના પ્રાયશ્ચિત તરીકે કર્મસારે બાર હબ્બર દ્રમ્મ જ્ઞાન-ખાતે તથા પુણ્યસારે બાર હબ્બર દ્રમ્મ સાધારણખાતે જેમ ઉત્પન્ન થતા બન્ય, તેમ

* વીસ કોડીયે એક કાંકિણી, ચાર કાંકિણીયે એક પણ, અને તેવા સોળ પણે એક દ્રમ્મ થાય.

આપવા એવો નિયમ લીધો. પછી પૂર્વભવના પાપનો ક્ષય થવાથી તે બંને જણાને પુષ્કળ નાણું મળ્યું. તેમણે જ્ઞાનદ્રવ્ય તથા સાધારણ દ્રવ્ય કપૂલ કર્યું હતું તેટલું આપ્યું. તે ઉપરાંત બંને બાઈની પાસે થોડા વખતમાં બાર કોડ સોનેયા જેટલું ધન થયું, તેથી તે મ્હોટા શેઠ અને સુશ્રાવક થયા. તેમણે જ્ઞાનદ્રવ્યની તથા સાધારણ દ્રવ્યની સારી રક્ષા તથા વૃદ્ધિ વગેરે કરી. આ રીતે ઉત્તમ પ્રકારે શ્રાવકધર્મની આરાધના કરી તથા અંતે દીક્ષા લઈ તે બંને જણા સિદ્ધ થયા. આ રીતે જ્ઞાનદ્રવ્ય ઉપર કર્મસારની અને પુણ્યસારની કથા કહી.

જ્ઞાનદ્રવ્ય, દેવદ્રવ્યની પેઠે શ્રાવકને ન જ કદપે સાધારણદ્રવ્ય પણ સંઘે આપ્યું હોય તોજ વાપરવું કદપે, નહિ તો નહીં. સંઘે પણ સાધારણ દ્રવ્ય સાત ક્ષેત્રોને વિષેજ વાપરવું, પણ યાચકાદિકને આપવું નહીં. હાલના વ્યવહારથી તો જે દ્રવ્ય ગુરૂના સન્ન્યુછનાદિકથી સાધારણ ખાતે એકકુલું કરેલું હોય, તે શ્રાવક-શ્રાવિકાઓને આપવામાં કાંઈ પણ યુક્તિ દેખાતી નથી. અર્થાત તે દ્રવ્ય શ્રાવક શ્રાવિકાને અપાય નહીં. ધર્મશાળાદિકના કાર્યમાં તો તે શ્રાવકથી વપરાય. એવી રીતે જ્ઞાનદ્રવ્યમાંથી સાધુને આપેલા કાગળ પત્રાદિક આવકે પોતાના કામમાં ન વાપરવા તેમજ અધિક નકરે આપ્યા વિના તેમાંથી પોતાને માટે પણ પુસ્તક ન લખાવવું. સાધુ સંગ્રામી સુહૃદ્ પતિ વગેરેનું વાપરવું પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે, તે ગુરૂદ્રવ્ય છે માટે. સ્થાપનાચાર્ય અને નોકારવાળી આદિ તો પ્રાચે શ્રાવકોને આપવા માટેજ ગુરૂએ વહોરી હોય છે, અને તે ગુરૂએ આપી હોય તો તે વાપરવાનો વ્યવહાર દેખાય છે. ગુરૂની આજ્ઞા વિના સાધુ, સાધ્વીને, લેખક પાસે લખાવવું અથવા વસ્ત્ર સૂત્રાદિકનું વહોરવું પણ ન કદપે. ઇત્યાદિક વાત જાણવી. આ રીતે દેવદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય આદિ થોડું પણ જે પોતાની આજીવિકાને અર્થે ઉપયોગમાં લે તો, તેનું પરિણામ દ્રવ્યના અંક પ્રમાણ કરતાં ઘણુંજ મ્હોટું અને ભયંકર થાય છે. તે જાણીને વિવેકી લોકોએ થોડા પણ દેવદ્રવ્ય, જ્ઞાનદ્રવ્ય અને સાધારણ દ્રવ્યનો ઉપલોગ સર્વ પ્રકારે વર્જવો. માટેજ માળ પહેરાવવી, પહેરામણી, ન્યુંછન ઇત્યાદિકનું કપૂલ કરેલું દ્રવ્ય તેજ વખતે આપવું. કદાચિત તેમ ન થઈ શકે તો જેમ શીઘ્ર અપાય તેમ અધિક ગુણુ છે. વિલાંબ કરે તો વખતે દુર્હવથી સર્વ દ્રવ્યની હાનિ અથવા મરણ વગેરે થવાનો સંભવ છે, અને તેમ થાય તો સુશ્રાવકને પણ અવશ્ય નરકાદિ દુર્ગતિએ જવું પડે. આ વિષય ઉપર એવી વાત કહેવામાં આવે છે કે:—

દેવું રાખવાથી લાગતા દોષ અંગે ઋષભદત્તનું દ્રષ્ટાંત.

મહાપુર નામે નગરમાં અરિહંતનો ભક્ત એવો રૂષભદત્ત નામે મ્હોટો બ્રેષી રહેતો

* ગુરૂની સન્મુખ ઉભા રહી તેમના ઉપરથી ઉતારી ભેટ તરીકે મૂકેલું.

હતો. તે ઠાઠ પર્વ આવતાં મંદિરે ગયો. પાસે દ્રવ્ય ન હોવાથી ઉધાર ખાતે પહેરામણીનું દ્રવ્ય આપવાનું કબૂલ કર્યું. જૂઠા જૂઠા કામમાં વળી જવાથી તેનાથી કબૂલ કરેલું દેવદ્રવ્ય શીઘ્ર અપાયું નહીં. એક સમયે હુદૈવથી તેના ઘર ઉપર ધાક પડી. શસ્ત્રધારી ચોરોએ ઘરમાં હતું તેટલું સર્વ દ્રવ્ય લૂંટી લીધું, અને “ શેઠ આગળ જતાં આપણે રાજદંડ વગેરે કરાવશે ” એવો મનમાં બચ ઉત્પન્ન થવાથી તેમણે શસ્ત્રપ્રહારથી રૂપભદ્રત શ્રેષ્ઠીનો પ્રાણ લીધો. રૂપભદ્રતનો જીવ મરણ પામી તેજ મહાપુર નગરમાં નિર્દય, દરિદ્રી અને કૃપણ એવા એક પખાલીના ઘરે પાડો થયો. તે નિત્ય જળાદિક ભાર ઘેર ઘેર ઉપાડે છે. તે નગર ઊંચું હતું, અને નદી ઘણી ઊંડાણમાં હતી. તેથી ઊંચી ભૂમિ ચઢવાની, અહોરાત્ર ભાર ઉપાડવાનો અને આકરી ક્ષુધા તથા પીઠ ઉપર પડતો માર સહવાનો. એવા એવા કારણથી તે પાડાએ ઘણા કાળ સુધી મહાવેદના સહન કરી. એક દિવસે નવા બનાવેલા જિનમંદિરનો કેટ બાંધાતો હતો, તેને માટે પાણી ઉપાડતાં જિનમંદિર તથા જિનપ્રતિમા આદિ જોઈ તે પાડાને બતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેથી તે ઠાઠ પણ રીતે જિનમંદિર છોડીને બચ નહીં. પછી પૂર્વભવના પુત્રોએ જ્ઞાની ગુરૂના વચન ઉપરથી લીસ્તીને દ્રવ્ય આપીને પાડાને છોડાવ્યો, અને તેણે પૂર્વભવે જેટલું દેવદ્રવ્ય આપવા કબૂલ કર્યું હતું, તે કરતાં હજારગણું દ્રવ્ય આપી પૂર્વભવના પોતાના પિતાને ઋણમાંથી મુક્ત કર્યો. પછી તે પાડો અનશન કરી સ્વર્ગે ગયો અને અનુક્રમે મુક્તિ પામ્યો. આ રીતે દેવદ્રવ્યાદિ આપતાં વિલાંબ કરવા ઉપર રૂપભદ્રત શ્રેષ્ઠીનું દષ્ટાંત કહ્યું.

આમ કબૂલ કરેલું દેવાદિદ્રવ્ય ક્ષણમાત્ર પણ ઘરમાં ન રાખવું. વિવેકી પુરૂષો બીજા કાંઈનું દેવું હોય, તો પણ વ્યહાર સાચવવાને અર્થે આપવાને વિલાંબ નથી લગાડતા; તો પછી દેવાદિદ્રવ્ય આપવાને વિલાંબ શી રીતે લગાડાય ? તે કારણ માટે દેવ, જ્ઞાન, સાધારણ આદિ ખાતામાં, માલ, પહેરામણી વગેરેનું જેટલું દ્રવ્ય જે ખાતે આપવા કબૂલ કર્યું હોય, તેટલું દ્રવ્ય તે ખાતાનું થયું. માટે તે શી રીતે લોગવાય ? અથવા તે રકમથી ઉત્પન્ન થયેલું વ્યાજ આદિ પણ શી રીતે લેવાય ? કારણ કે, તેમ કરે તો ઉપર કહેલો દેવાદિ દ્રવ્યોપલોગનો દોષ માથે આવે, માટે દેવાદિકનું દ્રવ્ય તત્કાળ આપવાનું ન બની શકે, તેણે પ્રથમથીજ પખવાડિયાની અથવા અઠવાડિયાની સુદત બાંધવી, અને સુદતની અંદર ઉધરાણીની વાટ ન જોતાં પોતેજ આપી દેવું. સુદત વીતી બચ તો દેવાદિદ્રવ્યોપલોગનો દોષ લાગે. દેવદ્રવ્યાદિકની ઉધરાણી પણ તે કામ કરનાર લોકોએ પોતાના પૈસાની ઉધરાણીની માફક તાબડતોબ અને બરાબર મન દઈ કરવી. તેમ ન કરે અને આજસ કરે તો વખતે હુદૈવના યોગથી દુર્ભિક્ષ, દેશનો નાશ, દરિદ્ર પ્રાપ્તિ ઇત્યાદિક થાય, તો પછી ગમે તેટલું કરે તોપણ ઉધરાણી ન થાય અને તેથી મ્હોટો દોષ લાગે. આ વિષય ઉપર એવું દષ્ટાંત છે કે:—

દેવદ્રવ્યના સંભાલનારને લાગતા દોષ અંગે દષ્ટાંત

મહેંદ્ર નામા નગરમાં એક સુંદર જિનમંદિર હતું. તેમાં ચંદન, બરાસ, ફૂલ, ચોખા, ફળ, નેવેલ, દીવો, તેલ, લાંડાર, પૂળની સામગ્રી, પૂળની રચના, મંદિરનું સમારવું, દેવદ્રવ્યની ઉઘરાણી, તેનું નામું લખવું, સારી ચતનાથી દેવદ્રવ્ય રાખવું, તેના જમ્બે ખરચનો વિચાર કરવો, એટલાં કામ કરવાને અર્થે શ્રીસંઘે દરેક કામમાં ચાર ચાર માણસ રાખ્યા હતા. તે લોકો પોતપોતાનું કામ બરાબર કરતા. એક દિવસે ઉઘરાણી કરનાર પૈકીનો મુખ્ય માણસ એક ઠેકાણે ઉઘરાણી કરવા ગયો, ત્યાં ઉઘરાણી ન થતાં ઉલટાં દેખુદારના મુખમાંથી નીકળેલી ગાળો સાંભળવાથી તે મનમાં ઘણા ખેદ પામ્યો. અને તે દિવસથી તે ઉઘરાણીના કામમાં આલસ કરવા લાગ્યો, “જેવો ઉપરી તેવા તેના હાથ નીચેના લોકો હોય છે,” એવો લોક વ્યહાર હોવાથી તેના હાથ નીચેના લોકો પણ આલસ કરવા લાગ્યા તેટલામાં દેશનો નાશ વગેરે થવાથી ઉધાર રહેલું ઘણું દેવદ્રવ્ય નાશ પામ્યું. પછી તે કર્મના દોષથી ઉઘરાણી કરનારનો ઉપરી અસંખ્યાતા ભવ બમ્યો. આ રીતે દેવદ્રવ્યની ઉઘરાણી કરવાના કામમાં આલસ કરવા ઉપર દષ્ટાંત કહ્યું છે.

તેમજ દેવદ્રવ્ય આદિ જે આપવાનું હોય તે સાડું આપવું, ઘસાયેલું અથવા ખોટું નાણું વગેરે ન આપવું કારણ કે, તેમ કરવાથી કોઈ પણ રીતે દેવદ્રવ્યાદિકને ઉપલોગ કર્યાનો દોષ માથે આવે છે. તેમજ દેવ, જ્ઞાન તથા સાધારણ દ્રવ્ય સંબંધી ઘર, ડુકાન, ક્ષેત્ર, વાડી, પાષાણુ, ઈંટ, કાષ, વાંસ, નળીયાં, માટી, ખડી આદિ ચીજો તથા ચંદન, કેશર, બરાસ, ફૂલ છાબડીઓ, ચંગેરીઓ, ધૂપધાણું, કળશ, વાળાકુંચી, છત્રસહિત સિંહાસન, ચામર, ચંદ્રવાઓ, ઝલ્લરી, ભેરી આદિ વાજિંત્ર, તંબુ કોડિયાં, પડદા, કાંગળ, સાદડી, કબાટ, પાટ, પાટલા, પાટલીઓ, કુંડી, ઘડા, ચોરસીઓ, કાજળ, જળ અને દીવા આદિ વસ્તુ તથા મંદિરની શાળામાં થઈને પરનાળાના માર્ગે આવેલું જળ વગેરે પણ પોતાના કામને માટે ન વાપરવું. કારણ કે, દેવદ્રવ્યની પેઠે તેના ઉપલોગથી પણ દોષ લાગે છે. ચામર, તંબુ આદિ વસ્તુ તો વાપરવાથી કદાચિત્ મલિન થવાનો તથા તૂટવાફાટવાનો પણ સંભવ છે, તેથી ઉપલોગ કરતાં પણ અધિક દોષ લાગે. કહ્યું છે કે ભગવાન આગળ દીવો કરીને તેજ દીવાથી ઘરનાં કામ ન કરવાં. તેમ કરે તો તિર્થંચ યોનિમાં જાય. એ ઉપર એવું દષ્ટાંત છે કે:—

મંદિરનો દીવો વાપરવા અંગે ઊંટડીનું દષ્ટાંત

ઈંદ્રપુર નગરમાં દેવસેન નામે એક વ્યવહારી હતો. અને ધનસેન નામે એક ઊંટસ્વાર તેનો સેવક હતો. ધનસેનના ઘરથી દરરોજ એક ઊંટડી દેવસેનને ઘેર આવતી. ધનસેન તેને મારીકૂટીને પાછી લઈ જાય, તો પણ તે સ્નેહને લીધે પાછી દેવસેનને ઘેર જ આવીને રહે. એમ થવા લાગ્યું ત્યારે દેવસેને તેને વેચાતી જઈને પોતાના ઘરમાં રાખી અને

પરસ્પર બંને પ્રીતિવાલાં થયાં. કેાઠ સમયે જ્ઞાની મુનિરાજને ઊંટડીના સ્નેહવું કારણ પૂછતાં તેમણે કહ્યું કે, “ એ ઊંટડી પૂર્વભવે તારી માતા હતી, એણે ભગવાન આગળ દીવો કરીને તેજ દીવાથી ઘરનાં કામ કર્યાં. કુપધાણામાં રહેલા અંગારાથી ચૂલો સળગાવ્યો. તે પાપકર્મથી એ ઊંટડી થઈ. કહ્યું છે કે—જે મૂઠ મનુષ્ય ભગવાનને અર્થે દીવો તથા ધૂપ કરીને તેથીજ પોતાના ઘરનાં કામ મોહથી કરે છે, તે વારંવાર તિર્યંચપણું પામે છે. આ રીતે તમારો બન્નેનો સ્નેહ પૂર્વભવના સંબંધથી આવેલો છે. એ રીતે ભગવાન આગળ કરેલો દીવો વાપરવા ઉપર હૃદાંત છે.

માટે દેવની આગળ કરેલા દીવાના પ્રકાશમાં કાગળ ન વંચાય, કાંઈ પણ ઘરનું કામ ન કરાય, તથા નાણું ન પરખાય, દેવ આગળ કરેલા દીવાથી પોતાને અર્થે બીજો દીવો પણ સળગાવવો નહીં. ભગવાનના અંદનથી પોતાના કપાળાદિકમાં તિલક ન કરવું, ભગવાનના જળથી હાથ પણ ધોવાય નહીં. દેવની શેષ (નમણ) પણ નીચે પડેલું કે પડતું સ્વદેખ માત્ર લેવું પરંતુ પ્રભુના શરીરથી પોતાના હાથે લેવું નહીં. ભગવાનનાં લેરી, ઊલ્લરી વગેરે વાજિંત્ર પણ ગુરૂને અથવા સંઘને કામે વગાડાય નહીં. અહીં કેટલાંકનો મત એવો છે કે કાંઈ તેવું જરૂરનું કામ હોય તો દેવનાં લેરી આદિ વાજિંત્ર વાપરવાં, પણ વાપરતાં પહેલાં તેના બદલામાં દેવદ્રવ્ય ખાતે રહેલો નકરો આપવો. કહ્યું છે કે—જે મૂઠ પુરૂષ જિનેશ્વર મહારાજનાં આમર, છત્ર, કળશ આદિ ઉપકરણ પોતાને કામે કિમ્મત આપ્યા વિના વાપરે, તે દુઃખી થાય. આ નકરો આપીને વાપરવા લીધેલાં વાજિંત્ર કદાચિત્ ભાંગી તૂટી જાય તો પોતાના પૈસાથી તે સમારી આપવાં. ઘરકામ સાડ કરેલો દીવો દર્શન કરવાને અર્થેજ જે જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમા આગળ આણેલો હોય, તો તે તેટલા કારણથી દેવદીપ થતો નથી. પૂજને અર્થેજ ભગવાન આગળ મૂક્યો હોય તો, તે દેવદીપ થાય. મુખ્યમાર્ગથી તો દેવદીપને અર્થે કોડીયાં, બત્તી અથવા ઘી, તેલ પોતાને કામે ન વાપરવાં. કેાઠ માણસે પૂજા કરનાર લોકોને હાથ પગ ધોવાને માટે મંદિરે જૂદું જળ રાખ્યું હોય, તો તે જળથી હાથ પગ ધોવાને કાંઈ હરકત નથી. છાબડિઓ, ચંગેરી, ઓરસીયા આદિ તથા અંદન, કેશર, કપૂર, કસ્તૂરી આદિ વસ્તુ પોતાની નિશ્રાએ ન રાખવી. કારણ કે, દેવની નિશ્રાએ ન રાખી હોય તો પોતાના ઘરમાં કાંઈ પ્રયોજન પડે તો તે વાપરી શકાય છે. એજ રીતે લેરી, ઊલ્લરી આદિ વાજિંત્ર પણ સાધારણખાતે રાખ્યું હોય તો તે સર્વ ધર્મકૃત્યોમાં વાપરી શકાય છે. પોતાની નિશ્રાએ રાખેલો તંબુ, પડદા આદિ વસ્તુ દેવમંદિર વગેરેમાં વાપરવાને અર્થે કેટલાક દિવસ સુધી રાખ્યા હોય તો પણ તેટલા કારણથી તે વસ્તુ દેવદ્રવ્યમાં ગણાય નહીં. કારણ કે, મનના પરિણામજ પ્રમાણબૂત છે. એમ ન હોય તો, પોતાના પાત્રમાં રહેલું નૈવેદ્ય ભગવાન આગળ મૂકે છે, તેથી તે પાત્ર પણ દેવદ્રવ્ય ગણવું જોઈએ. શ્રાવકે દેરાસર ખાતાની અથવા જ્ઞાનખાતાની ઘર-પાટ આદિ વસ્તુ બાહુ આપીને પણ ન વાપરવી, કારણ કે, તેથી નિર્ધ્વંસ પરિણામ વગેરે દોષની

પ્રાપ્તિ થાય છે. સાધારણ ખાતાની વસ્તુ સંઘની અનુમતિથી વાપરવી, તોપણ લોકવ્યવહારની રીતને અનુસરી એણું ન પડે એટલું ભાડું આપવું. અને તે પણ કહેલી મુદતની અંદર પોતેજ જઈને આપવું. તેમાં જે કદાચિત્ તે ઘરની ભીંત, કરા, આદિ પૂર્વના હોય, તે પડી જવાથી પાછા સમારવા પડે તો તેમાં જે કાંઈ ખરચ થયું હોય, તે ભાડામાં વાળી લેવું કારણ કે, તેવો લોકવ્યવહાર છે; પરંતુ જે પોતાના અર્થે એકાદ માળ નવો અણાવ્યો અથવા તે ઘરમાં બીજું કાંઈ નવું ક્યું હોય તો તેમાં જે ખરચ થયું હોય, તે ભાડામાં વાળી લેવાય નહીં. કારણ કે તેથી સાધારણ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવાનો દોષ આવે છે કેાઈ સાધર્મીભાઈ સીદાતો હોય, તો તે સંઘની સમ્મતિથી સાધારણ ખાતાના ઘરમાં વગર ભાડે રહી શકે. તેમજ બીજું સ્થાનક ન મળવાથી તીર્થાદિકને વિષે તથા જિનમંદિરમાંજ જે ઘણી વાર રહેવું પડે તથા નિદ્રા આદિ લેવી પડે તો જેટલું વાપરવામાં આવે, તે કરતાં પણ વધારે નકરો આપવો, થોડો નકરો આપે તો સાક્ષાત્ દોષજ છે. આ રીતે દેવ, જ્ઞાન અને સાધારણ એ ત્રણે ખાતાના વસ્ત્ર, નાળીયેર, સોના રૂપાની પાટી, કળશ, કુલ, પકવાન, સુખડી વગેરે વસ્તુ ઉજમણામાં, નંદિમાં અને પુસ્તકપૂજા વગેરે કૃત્યોમાં સારો નકરો આપ્યા વિના ન મૂકવી. ‘ ઉજમણા આદિ કૃત્યોમાં પોતાના નામથી મ્હોટા આડંબરે માંડયા હોય તો લોકમાં ઘણી પ્રશંસા થાય ’ એવી ધૃત્વચાથી થોડા નકરો આપીને ઘણી વસ્તુ મૂકવી એ યોગ્ય નથી. આ વાત ઉપર લક્ષ્મીવતીનું દષ્ટાંત છે જે નીચે લખ્યું છે:—

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

થોડા નકરાથી ઉજમણામાં વસ્તુઓ મૂકવા અંગે લક્ષ્મીવતીનું દષ્ટાંત.

કેાઈ લક્ષ્મીવતી નામે શ્રાવિકા ઘણી દ્રવ્યવાન, ધર્મિષ્ઠ અને પોતાની મ્હોટાઈ ધૃત્વચાથી હતી તે હમેશાં થોડો નકરો આપીને ઘણાં આડંબરથી વિવિધ પ્રકારના ઉજમણાં આદિ ધર્મકૃત્યો કરે અને કરાવે, તથા મનમાં એમ બાણે કે, “ હું દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ તથા પ્રભાવના કરું છું. ” એવી રીતે શ્રાવકધર્મ પાળીને તે મરણ પામીને સ્વર્ગે ગઈ, તો પણ બુદ્ધિપૂર્વક અપરાધના દોષથી ત્યાં નીચ દેવીપણે ઉત્પન્ન થઈ. કાળ થતાં સ્વર્ગથી અચ્ચવી કેાઈ ધનવાન તથા પુત્ર રહિત શેઠને ત્યાં માન્ય પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થઈ. પણ તે ગર્ભમાં આવી ત્યારે એચિંતો પરચકનો મ્હોટો ભય આવ્યાથી તેની માતાનો સીમંતનો ઉત્સવ ન થયો, તથા જન્મેત્સવ, છઠીનો બગરિકોત્સવ, નામ પાડવાનો ઉત્સવ આદિ ઉત્સવ પિતાએ મ્હોટા આડંબરથી કરવાની તૈયારી કરી હતી, તો પણ રાજ તથા મંત્રી આદિ મ્હોટા લોકના ઘરમાં શોક ઉત્પન્ન થવાથી તે ન થયા. તેમજ શેઠે રત્નજડિત સુવર્ણના સર્વ અંગે પહેરાય એટલા અલંકાર ઘણાં આદરથી ધર્યા હતા, તો પણ ચોરાદિકના ભયથી તે પુત્રી એક દિવસ પણ પહેરી શકી નહીં. તે માખાપને તથા બીજા લોકોને પણ ઘણી માન્ય હતી તો પણ પૂર્વકર્મના દોષથી તેને ખાવા પીવાની તથા પહે-

સ્વા શ્રોત્રવાની વસ્તુ ઘણે ભાગે એવી મળતી હતી કે, સામાન્ય માણસને પણ સુખે મળી શકે. કહ્યું છે કે સાગર ! તું રતનાકર કહેવાય છે, અને તેથી તું રતનથી ભરેલો છે, છતાં મહારા હાથમાં દેડકો આવ્યો ! એ ત્હારો દોષ નથી પણ મહારા પૂર્વકર્મનો દોષ છે પછી શેઠે “ એ પુત્રીનો એકે ઉત્સવ થયો નથી માટે મ્હોટા આડંબરથી તેનો લગ્ન મહોત્સવ કરવા માંડયો. લગ્ન દિવસ નજીક આવ્યો, ત્યારે તે પુત્રીની માતા અકસ્માત મરણ પામી ! ત્યારે બિલકુલ ઉત્સવ ન થતાં વરવહુનો હસ્તમેળાપ માત્ર રૂઢી પ્રમાણે કર્યો. મ્હોટા ધનવાન અને ઉદાર શેઠને ઘેર પડી હતી, અને સાસરા આદિ સર્વે લોકને માનીતી હતી, તે પણ પૂર્વની પેઠે નવા નવા ભય, શોક, માંદગી આદિ કારણ ઉત્પન્ન થવાથી તે પુત્રીને પોતાના મનગમતા વિષયસુખ, તથા ઉત્સવ લોગવવાનો યોગ પ્રાપ્ત ન જ મળ્યો તેથી તે મનમાં ઘણી ઉદ્વિગ્ન થઈ, અને સંવેગ પામી. એક દિવસે તેણે કેવળી મહારાજને એ વાતનું કારણ પૂછવાથી તેમણે કહ્યું છે કે, “ પૂર્વભવે તે શેઠા નકરો આપીને મંદિર આદિની ઘણી વસ્તુ વાપરી અને મ્હોટો આડંબર દેખાડયો. તેં જે દુષ્કર્મ ઉપાજર્યું તેનું આ ફળ છે. ” કેવળીના એવા વચન સાંભળી તે પ્રથમ આલોચણ અને પછી દીક્ષા લઈ અનુક્રમે નિર્વાણ પામી. એ રીતે લક્ષ્મીવતીની કથા છે.

માટે ઉજમણા આદીમાં મૂકવા પાટલીઓ, નાજિએર, લાડુ, આદી વસ્તુ જેનું મૂલ્ય હોય, તથા તે તૈયાર કરતાં, લાવતા જે દ્રવ્ય એકું હોય તેથી પણ કાંઈક વધારે રકમ આપવી, એમ કરવાથી શુદ્ધ નકરો કહેવાય છે. કોઈએ પોતાના નામથી ઉજમણા વગેરે માંડ્યું હોય, પરંતુ અધિક શક્તિ આદિ ન હોવાથી માંડેલાં ઉજમણાની રીત ધરામર સાચવવાને અર્થે કોઈ બીજો માણસ કાંઈ મૂકે, તો તેથી કોઈ દોષની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

ઘરદેરાસરમાં ચઢાવેલ અક્ષતાદિની વ્યવસ્થા

પોતાના ઘરદેરાસરમાં ભગવાન આગળ મૂકેલા ચોખા, સોપારી, નૈવેદ્ય આદિ વસ્તુ વેચવાથી નિપજેલી રકમમાંથી પુષ્પ, લોગ (કેસર, ચંદન) વસ્તુ પોતાના ઘરદેરાસરમાં ન વાપરવી; અને બીજા જિનમંદિરમાં પણ પોતે ભગવાન ઉપર ન ચઢાવવી. પરંતુ ખરી વાત કહીને તે પૂજક લોકોના હાથથી ચઢાવે. જિનમંદિરે પૂજકનો યોગ ન હોય તો સર્વે લોકોને તે વસ્તુનું સ્વરૂપ પ્રકટ કહીને પોતે જ તે વસ્તુ ભગવાન ઉપર ચઢાવે. એમ ન કરે તો, ગાંઠનું ન ખરચતાં ફોગટ લોકો પાસેથી પોતાની પ્રશંસા કરાવ્યાનો દોષ માથે આવે છે. ઘરદેરાસરની નૈવેદ્ય આદિ વસ્તુ માળીને આપવી, પણ તે તેના માસિક પગારની રકમમાં ગણવી. જે પૂજકથી માસિક પગારને બદલે નૈવેદ્ય આદિ આપવાનો ઠરાવ કર્યો હોય, તો કાંઈ દોષ નથી. મુખ્યમાર્ગે જોતાં માળીને માસિક પગાર જૂદો જ આપવો. ઘરદેરાસરમાં ભગવાન આગળ ઘરેલા ચોખા, નૈવેદ્ય આદિ વસ્તુ મ્હોટા જિનમંદિરે મૂકવી,

નહીં તો “ ઘર દેરાસરની વસ્તુથી જ ઘરદેરાસરની પૂજા કરી, પણ ગાંઠના દ્રવ્યથી ન કરી ” એમ થાય અને અનાહર, અવજ્ઞા આદિ દોષ પણ લાગે. એમ થવું યોગ્ય નથી.

પોતાના શરીર, કુટુંબ વગેરેને અર્થે ગૃહસ્થ માણસ ગમે તેટલો દ્રવ્યવ્યય કરે છે. માટે જિનમંદિરે જિનપૂજા પણ શક્તિ પ્રમાણે પોતાના દ્રવ્યથી જ કરવી પણ પોતાના ઘરદેરાસરમાં ભગવાન આગળ ધરેલી નૈવેદ્ય આદિ વસ્તુ વેચીને નિપજેલા દ્રવ્યથી અથવા દેવદ્રવ્ય સંબંધી ફૂલ આદિ વસ્તુથી ન કરવી કારણ કે, તેમ કરવાથી ઉપર કહેલા દોષ આવે છે તેમજ જિનમંદિરે આવેલી નૈવેદ્ય, ચોખા, સોપારી આદિ વસ્તુની પોતાની વસ્તુની માફક સંભાળ લેવી. સાડું મૂલ્ય ઉત્પન્ન થાય એવી રીતે વેચવી, પણ જેમ તેમ રખડતી રાખવી નહીં કારણ કે, તેમ કરવાથી દેવદ્રવ્યનો વિનાશ આદિ કર્યાનો દોષ આવે છે. સર્વ પ્રયત્નથી રક્ષણ આદિ શ્રીકર કરતાં છતાં પણ જે કદાચિત ચોર, અગ્નિ આદિના ઉપદ્રવથી દેવદ્રવ્યાદિકનો નાશ થઈ જાય, તો સારસંભાળ કરનારને માથે કાંઈ દોષ નથી; કારણ કે, અવશ્ય થનારી વાત ભવિષ્ય આગળ કોઈનો ઉપાય નથી.

પારકું દ્રવ્ય વૈવાપરવું

યાત્રા-તીર્થની અથવા સંઘની પૂજા, સાધર્મિક વારસંઘ, સ્નાત્ર, પ્રભાવના, પુસ્તક લખાવવું, વાંચન આદિ ધર્મકૃત્યોમાં જે બીજા કોઈ ગૃહસ્થના દ્રવ્યની મદદ લેવાય તો, તે ચાર પાંચ પુરુષોને સાક્ષી રાખીને લેવી અને તે દ્રવ્ય ખરચવાને સમયે ગુરુ, સંઘ આદિ લોકોની આગળ તે દ્રવ્યનું ગરૂં સ્વરૂપ યથાસ્થિત કરી દેવું, એમ ન કરે તો દોષ લાગે. તીર્થ આદિ સ્થળને વિષે દેવપૂજા, સ્નાત્ર, ધ્વજારોપણ, પહેરામણી આદિ અવશ્ય કરવા યોગ્ય ધર્મકૃત્યો ગાંઠના દ્રવ્યથી જ કરવા અને તેમાં બીજા કોઈનું દ્રવ્ય લેવું ન લેવું.

ઉપર કહેલાં ધર્મકૃત્યો ગાંઠના દ્રવ્યથી કરીને પછી બીજા કોઈએ ધર્મકૃત્યોમાં વાપરવા દ્રવ્ય આપ્યું હોય તો, તે મહાપૂજા, ભોગ, અંગપૂજા આદિ કૃત્યોમાં સર્વની સમક્ષ જૂઠું વાપરવું. જ્યારે ઘણા ગૃહસ્થ ભોગા ધઈને યાત્રા, સાધર્મિક વારસંઘ, સંઘપૂજા આદિ કૃત્ય કરે ત્યારે જેનો જેટલો ભાગ હોય, તેનો તેટલો ભાગ વગેરે સર્વ સમક્ષ કહી દેવો. એમ ન કરે તો પુણ્યનો નાશ, તથા ચોરી આદિનો દોષ માથે આવે.

પુણ્યાર્થે કાઢેલું દ્રવ્ય કેમ વાપરવું ?

તેમજ માતા પિતા આદિ લોકોની આયુષ્યની છેલ્લી ઘડી આવે, ત્યારે જે તેના પુણ્યને અર્થે દ્રવ્ય ખરચવાનું હોય તો, મરનાર માણસ શુદ્ધિમાં પૂર્ણતા શુરૂ તથા સાધર્મિક વગેરે સર્વ લોકોની સમક્ષ મરનારને કહેવું કે, “ તમારા પુણ્યને અર્થે આટલા દિવસની અંદર આટલું દ્રવ્ય હું ખર્ચીશ. તેને તમે અનુમોદના કરો. ” એમ કહી તે દ્રવ્ય કહેલી સુહૃતમાં સર્વ લોકો બાણે એવી રીતે ખર્ચવું. પોતાના નામથી તે દ્રવ્યનો વ્યય

કરે તો પુણ્યને સ્થાનકે પણ ચોરી આદિ કર્યાનો દોષ આવે. પુણ્ય સ્થાનકે ચોરી વગેરે કરવાથી મુનિરાજને પણ હીણતા આવે છે. કહ્યું છે કે—જે માણસ (સાધુ) તપ, વ્રત, રૂપ, આચાર અને ભાવ એની ચોરી કરે તે કિલ્ખિષી દેવતાનું આયુષ્ય ખાંધે.

સાધારણ દ્રવ્ય વાપરવામાં વિવેક.

મુખ્યવૃત્તિએ વિવેકી પુરૂષે ધર્મખાતે કાઢેલું દ્રવ્ય સાધારણ રાખવું. તેમ કરવાથી ધર્મસ્થાન ખરાબર જોઈને તે ઠેકાણે તે દ્રવ્યનો વ્યય કરી શકાય છે. સાતે ક્ષેત્રમાં જે ક્ષેત્ર સીદાતું હોય તેને સહાય આપવામાં બહુ લાભ દેખાય છે. કોઈ શ્રાવક જ માઠી અવસ્થામાં હોય અને તેને જો તે દ્રવ્યથી સહાય કરાય, તો તે શ્રાવક આશ્રય મળવાથી ધનવાન થઈ સાતે ક્ષેત્રોની વૃદ્ધિ કરે એવો સંભવ રહે છે. લૌકિકમાં પણ કહ્યું છે કે—હે રાજેન્દ્ર ! તું દરિદ્ર માણસનું યોષણુ કર, પણ ધનવાન પુરુષનું કરીશ નહીં કારણ કે, રાગી માણસને જ ઔષધ આપવું હિતકારી છે પણ નીરાગી માણસને ઔષધ આપવાથી શું લાભ થવાનો? માટે જ પ્રભાવના, સંઘની પહેરામણી, દ્રવ્ય યુક્ત મોદક (લાડુ) અને લહાણા આદિ વસ્તુ સાધર્મિકોને આપવી હોય, ત્યારે નિર્ધન સાધર્મિકને સારામાં સારી વસ્તુ હોય તે જ આપવી યોગ્ય છે. એમ ન કરે તો ધર્મની અવજા આદિ કર્યાનો દોષ આવે. યોગ હોય તો ધનવાન કરતાં નિર્ધન સાધર્મિકને વધારે આપવું; પણ યોગ ન હોય તો સર્વેને સમાન આપવું. સંભળાય છે કે, યમુનાપુરમાં જિનદાસ ઠકકુરે ધનવાન સાધર્મિકને આપેલા સમકિત મોદકમાં એક એક સોનૈયા અંદર નાંખ્યા હતા, અને નિર્ધન સાધર્મિકને આપેલા મોદકમાં જે જે સોનૈયા નાંખ્યા હતા. ધર્મખાતે વાપરવા કબૂલ કરેલું સર્વ દ્રવ્ય તેજ ખાતે વાપરવું જોઈએ.

માતાપિતાદિ અંગે તો પુણ્ય જીવતાં જ કરવું.

મુખ્યમાર્ગે જોતાં તો, પિતા આદિ લોકોએ પુત્ર વગેરે લોકોની પાછળ અથવા પુત્ર આદિ લોકોએ પિતા આદિની પાછળ જે પુણ્યમાર્ગે ખરચવું હોય, તે પ્રથમથી જ સર્વની સમક્ષ કરવું. કારણ કે, કોણ જાણે, કોણ ક્યાં અને શી રીતે મરણ થશે? માટે પ્રથમ નક્કી કરીને જેટલું કબૂલ કર્યું હોય, તેટલું અવસર હિપર જૂઠું જ વાપરવું, પણ પોતે કરેલા સાધર્મિક વાત્સલ્ય વગેરે કૃત્યોમાં ન ગણવું. કારણ કે, તેથી ધર્મસ્થાનને વિષે વ્યર્થ દોષ આવે છે.

તીર્થયાત્રા અંગે કાઢેલું દ્રવ્ય.

એમ છતાં કેટલાક લોકો યાત્રાને અર્થે ‘આટલું દ્રવ્ય ખરચીશું’ એમ કબૂલ કરીને તે કબૂલ કરેલી રકમમાંથીજ ગાડી લાડું, ખાવું પીવું, મોકલવું વગેરે માર્ગ આદિ સ્થાનકે લાગેલું ખરચ તે દ્રવ્યમાં ગણે છે, તે મૂઠલોકો કોણ જાણે કે, કઈ ગતિ પામશે? યાત્રાને

અથે જેટલું દ્રવ્ય માન્યું હોય, તેટલું દેવ, ગુરુ આદિનું દ્રવ્ય થયું. તે દ્રવ્ય જો પોતાના ઉપલોગમાં વાપરે તો દેવાદિ દ્રવ્ય બક્ષણુ કર્યાનો દોષ કેમ ન લાગે ?

એવી રીતે જાણતાં અથવા અજાણતાં જે કોઈ પ્રસંગે દેવાદિ દ્રવ્યનો ઉપલોગ થયો હોય, તેની આલોચણા તરીકે, જેટલા દ્રવ્યનો ઉપલોગ અનુમાનથી ધ્યાનમાં આવતો હોય, તેના પ્રમાણમાં પોતાની ગાંઠનું દ્રવ્ય દેવાદિ દ્રવ્યમાં નાંખે. એ આલોચણા મરણસમય નજીક આવે ત્યારે તો અવશ્ય કરવી. વિવેકી પુરૂષે પોતાની અલ્પ શક્તિ હોય તો ધર્મનાં સાત ક્ષેત્રોને વિષે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અલ્પ દ્રવ્ય વાપરવું, પણ માથે કોઈનું ઋણ રાખવું નહીં. પાઇએ પાઇ ચૂકતી કરવી. તેમાં પણ દેવ, જ્ઞાન અને સાધારણ એ ત્રણ ખાતાનું ઋણ તો ગિલકૂલ ન જ રાખવું. કહ્યું છે કે—શ્રેષ્ઠ પુરૂષે કોઈનું ઋણ એક ક્ષણ-માત્ર પણ કોઈ કાળે ન રાખવું, તો પછી અતિ દુઃસહ દેવાદિકનું ઋણ કોણ માથે રાખે ? માટે બુદ્ધિમાન પુરૂષે ધર્મનું સ્વરૂપ જાણીને સર્વ ઠેકાણે ચોખ્ખો વ્યવહાર રાખવો. કહ્યું છે કે—જેમ કમલ પડવેના ચંદ્રને, નોગિયો નોગિયણુને, હંસ પાણીમાં રહેલા હૃદયને અને પક્ષી ચિત્રાવેલને જાણે છે, તેમ બુદ્ધિમાન પુરૂષ સૂક્ષ્મધર્મ જાણે છે. હવે આ વિષયને આ કરતાં વધારે વિસ્તારની જરૂર નથી.

પચ્ચખાણુની વિધિ.

હવે ગાથાના ઉત્તરાર્દની વ્યાખ્યા વિષે કહીએ છીએ. આ રીતે જિનપૂજા કરીને જ્ઞાનાદિ પાંચ આચારને દૃઢપણે પાળનાર એવા ગુરૂની પાસે જઈ પોતે પૂર્વે કરેલું પચ્ચ-ખાણુ અથવા તેમાં કાંઈક વધારીને ગુરૂ પાસે ઉચ્ચરવું. જ્ઞાનાદિ પાંચ આચારની વ્યાખ્યા અમારા રચેલા આચારપ્રદીપ ગ્રંથથી જાણી. પચ્ચખાણુ ત્રણ પ્રકારનું છે. એક આત્મ-સાક્ષિક, બીજું દેવસાક્ષિક અને ત્રીજું ગુરૂસાક્ષિક, તેનો વિધિ આ પ્રમાણે:—જિનમંદિરે દેવવંદનને અર્થે, સ્નાત્રમહોત્સવના દર્શનને અર્થે અથવા દેશના આદિ કારણથી આવેલા સહગુરૂની પાસે વંદના વગેરે કરી વિધિપૂર્વક પચ્ચખાણુ લેવું. મંદિરે ન હોય તો ઉપા-શ્રયમાં જિનમંદિરની પેઠે ત્રણ નિસ્તિહી તથા પાંચ અભિગમ વગેરે યથાયોગ્ય વિધિથી પ્રવેશ કરી દેશનાથી પહેલા અથવા તે થઇ રહ્યા પછી સહગુરૂને પચ્ચીશ આવશ્યકથી શુદ્ધ એવી દ્વાદશાવર્ત વંદના કરે.

ગુરૂવંદનનું ફલ

એ વંદનાનું ફળ ખહુ મ્હોટું છે. વળી કહ્યું છે કે—માણસ શ્રદ્ધાથી વંદના કરે તો, નીચગોત્ર કર્મને ખપાવે, ઉચ્ચગોત્ર કર્મ ખાંધે, અને કર્મની દૃઢગ્રંથિ શિથિલ કરે. કૃષ્ણે ગુરૂવંદનાથી સાતમીને બદલે ત્રીજી નરકનું આયુષ્ય અને તીર્થકરનામકર્મ ખાંધ્યું, તથા તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામ્યો. શીતળાચાર્યને વંદના કરવા માટે આવેલા, રાત્રીએ બહાર

રહેલા અને રાત્રે કેવળજ્ઞાન પામેલા પોતાના (શીતલાચાર્યના) ચાર ભાણેજોને પહેલા કોથથી દ્રવ્ય વંદના કરી અને પછી તેમના વચનથી ભાવવંદના કરી ત્યારે તેમને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું.

ગુરૂવન્દનના પ્રકાર અને વિધિ.

ગુરૂવંદન પણ ત્રણ પ્રકારના છે ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે—ગુરૂવંદન ત્રણ પ્રકારનાં છે. એક ફેટાવંદન, બીજું થોભવંદન અને ત્રીજું દ્વાદશાવર્ત વંદન. એકલું માથું નભાવે, અથવા બે હાથ જોડે તે ફેટા વંદન બાણવું, બે ખમાસમણાં દે તે બીજું થોભવંદન બાણવું, અને બાર આવર્ત, પચ્ચીશ આવશ્યક વગેરે વિધિ સહિત બે ખમાસમણાં દે, તે ત્રીજું દ્વાદશાવર્ત વંદન બાણવું. તેમાં પ્રથમ ફેટા વંદન સર્વ સધે માંહોમાંહે કરવું. બીજું થોભવંદન ગરુડમાં રહેલા રૂડા મુનિરાજને અથવા કારણથી લિંગમાત્રધારી સમક્રિતીને પણ કરવું. ત્રીજું દ્વાદશાવર્ત વંદન તો આચાર્ય, ઉપાધ્યાય આદિ પદે રહેલા મુનિરાજનેજ કરવું. જે પુરૂષે પ્રતિક્રમણ કર્યું નથી, તેણે વિધિથી વંદના કરવી. ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે—પ્રથમ ઇરિયાવહી પ્રતિક્રમીને “કુસુમિણ દુસુમિણ” ટાળવાને માટે ચાર લોગસ્સનેા અથવા સો ઉચ્છ્વાસનેા કાઉરસગ્ગ કરે, દુસ્વપ્નાદિ પોતે અનુભવ્યાં હોય તો એકસો આઠ ઉચ્છ્વાસનેા કાઉરસગ્ગ કરવેા. પછી આદેશ માગીને ચૈત્યવંદન કરે, પછી આદેશ માગી મુહપત્તિ પડિલેહે, પછી બે વાંદણાં દેઈ, રાઈઅં આલોવે, પછી ફરીથી બે વાંદણાં દે, અખિંતર રાઈઅં ખમાવે, પછી વાંદણાં દેઈ, પચ્ચખાણ કરે, પછી મગવાનહં ઇત્યાદિ ચાર ખમાસમણાં દેઈ, પછી સજ્જાય સંદિસાહુ? અને સજ્જાય કરૂં? એ બે ખમાસમણે બે આદેશ માગી સજ્જાય કરે. એ પ્રમાણે પ્રભાત વખતનેા વંદન વિધિ કહ્યો છે.

સંધ્યા સમયે વન્દનનેા વિધિ પ્રથમ ઇરિયાવહિ પ્રતિક્રમીને આદેશ માગી ચૈત્યવંદન કરે, પછી મુહપત્તિ પડિલેહે, બે વાંદણાં દે, પછી દિવસચરિમ પચ્ચખાણ કરે, પછી બે વાંદણાં દેઈ દેવસિઅ આલોવે, પછી બે વાંદણાં દેઈ દેવસિઅ ખમાવે, પછી ચાર ખમાસમણાં દેઈ આચાર્યાદિકને વાંદીને આદેશ માગી દેવસિપાયચ્છિત્ત વિસોહણને અર્થે (ચાર લોગસ્સનેા) કાયેત્સર્ગ કરે, પછી સજ્જાય સંદિસાહુ? અને સજ્જાય કરૂં? એ પ્રમાણે આદેશ માગી બે ખમાસમણે દેઈ સજ્જાય કરે. એ સંધ્યાસમયનેા વંદન વિધિ કહ્યો છે. ગુરૂ કોઈ કામમાં વ્યગ્ર હોવાથી જો દ્વાદશાવર્ત વંદના કરવાનેા યોગ ન આવે તો, થોભ વંદનથીજ ગુરૂને વંદના કરવી. એવી રીતે વંદના કરી ગુરૂ પાસે પચ્ચખાણ કરવું. કહ્યું છે કે:—પોતે જે પહેલાં પચ્ચખાણ કર્યું હોય. તેજ અથવા તેથી વધારે ગુરૂ સાક્ષિએ બ્રહ્મણ કરવું. કારણ કે, ધર્મના સાક્ષી ગુરૂં છે. ધર્મકૃત્ય ગુરૂ સાક્ષિએ કરવામાં આટલા લાભ છે. એક તો (ગુરૂ સાક્ષિએ ધર્મ હોય છે.) એ જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન થાય છે. બીજો, ગુરૂના વચનથી શુભ પરિણામ ઉત્પન્ન થવાથી અધિક ક્ષયોપશમ થાય છે. ત્રીજો, પૂર્વે

ધાર્યું હોય તે કરતાં પણ વધારે પચ્ચખાણુ લેવાય છે. એ ત્રણ લાભ છે. શ્રાવકપ્રજ્ઞસિમાં કહ્યું છે કે—પ્રથમથીજ પચ્ચખાણુ વગેરે લેવાના પરિણામ હોય, તો પણ ગુરૂ પાસે જવામાં એ લાભ છે કે, પરિણામની દૃઢતા થાય છે, ભગવાનની આજ્ઞા પળાય છે અને કર્મના ક્ષયોપશમની વૃદ્ધિ થાય છે. એમજ દિવસના અથવા ચાતુર્માસના નિયમ આદિ પણ યોગ હોય તો ગુરૂ સાક્ષિએજ ગ્રહણ કરવા.

આદિ, પાંચ નામાદિ ખાવીસ મૂળદ્વાર તથા ચારસો ખાણું પ્રતિદ્વાર સહિત દ્વાદશાવર્ત વંદનની વિધિ તથા દશ પ્રત્યાખ્યાનાદિ નવ મૂળદ્વાર અને નેવું પ્રતિદ્વાર સહિત પચ્ચખાણુ વિધિ પણ લાભ્ય આદિ અંથમાંથી જાણી લેવી. પચ્ચખાણુનું લેશમાત્ર સ્વરૂપ પૂર્વે કહ્યું છે.

પચ્ચખાણુનું ફલ.

હવે પચ્ચખાણુના ફળ વિષે કહીએ છીએ. ધર્મિભક્તકુમાર છ માસ સુધી આંખિલ તપ કરી મહોટા શ્રેષ્ઠીઓની, રાજાઓની અને વિદ્યાધરાની બત્રીસ કન્યા પરણ્યો, તથા ઘણી વૃદ્ધિ પામ્યો. એ ઇંદ્રલોકમાં ફળ જાણવું. તથા ચાર હત્યા આદિનો કરનાર દૃઢપ્રહારી છ માસ તપ કરીને તેજ ભવે સુક્રિત જન્મરો થયો. એ પરલોકનું ફળ જાણવું. કહ્યું છે કે—પચ્ચખાણુ કરવાથી આશ્રવ દ્વારને ઉચ્છેદ થાય છે. આશ્રવના ઉચ્છેદથી તૃણાનો ઉચ્છેદ થાય છે. તૃણાના ઉચ્છેદથી માણસોને ઘણો ઉપશમ થાય છે. ઘણા ઉપશમથી પચ્ચખાણુ શુદ્ધ થાય છે. શુદ્ધ પચ્ચખાણુથી ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિથી કર્મનો ક્ષય થાય છે. કર્મના ક્ષયથી શ્રપકશ્રેણિનો પ્રારંભ થાય છે અને તેથી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયાથી સદાય સુખનું દાતાર એવું મોક્ષ મળે છે.

ગુરૂ પાસે કેમ બેસવું ?

પછી શ્રાવકે સાધુ સાધ્વી આદિ ચતુર્વિધ સંઘને વંદન કરવું. જિનમંદિર આદિ સ્થળે ગુરૂનું આગમન થાય તો, તેમનો સારી પેઠે આદરસત્કાર સાચવવો અને વળી ગુરૂને જોતાંજ ઊભા થવું. સામા આવતા હોય તો સન્મુખ જવું. બે હાથ જોડી માથે અંજલિ કરવી. પોતે આસન આપવું. ગુરૂ આસને બેઠા પછી પોતે આસને બેસવું. ગુરૂને ભક્તિથી વંદના કરવી. ગુરૂની સેવાપૂજા કરવી, અને ગુરૂ જ્ય તેમની પાછળ જવું. એ રીતે સંજ્ઞેપથી ગુરૂને આદરસત્કાર જાણવો. તેમજ ગુરૂની બે બાજુએ મુખ આગળ અથવા પૂઠે પણ ન બેસવું. ગુરૂના સાથળને પોતાના સાથળ લગાડીને તેમની પાસે ન બેસવું. તેમજ શ્રાવકે ગુરૂની પાસે પગની અથવા બાહુની પલાંડી વાળીને અથવા પગ લાંબા કરીને પણ ન બેસવું. બીજે કેકાણે પણ કહ્યું છે કે—પલાંડી વાળવી, એકિંગણુ દેવું, પગ લાંબા કરવા, વિકથા કરવી, ઘણું હસવું એટલાં વાનાં ગુરૂ પાસે વર્જવાં.

દેશના સાંભળવાની રીત.

વળી કહ્યું છે કે—શ્રાવકે નિદ્રા તથા વિકથા વર્ણ મન વચન કાયાની શુભિ રાખી હાથ જોડી અને બરાબર ઉપયોગ સહિત ભકિતથી બહુમાનપૂર્વક શુરનો ઉપદેશ સાંભળવો. વળી સિદ્ધાંતમાં કહેલી રીત પ્રમાણે શુરની આશાતના ટાળવાને માટે શુરથી સાડાત્રણ હાથનું અવગ્રહ ક્ષેત્ર મૂકી તેને બહાર જીવજંતુ રહિત ભૂમીએ યેસીને ધર્મદેશના સાંભળવી.

દેશના શ્રવણનાં લાભો.

કહ્યું છે કે—શાસ્ત્રથી નિર્દિત આચરણ આચરવાથી ઉત્પન્ન થએલા તાપને નાશ કરનારું, સદ્શુરના મુખરૂપ મલય પર્વતથી ઉત્પન્ન થએલું ચંદનરસ સરખું વચનરૂપી અમૃત ધન્ય પુરુષનેજ મળે છે.

ધર્મદેશના સાંભળવાથી અજ્ઞાનો અને મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ થાય, સમ્યક્તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય, સંશય ટળે, ધર્મને વિષે દૃઢપણું થાય, વ્યસન આદિ કુમાર્ગની નિવૃત્તિ થાય, સન્માર્ગને વિષે પ્રવૃત્તિ થાય, કષાય આદિ દોષનો ઉપશમ થાય, વિનય આદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય, કુસંગતિનો ત્યાગ થાય, સત્સંગતિનો લાભ મળે, સંસારને વિષે વૈરાગ્ય ઉપજે મોક્ષની ઇચ્છા થાય, શકિત માફક દેશવિરતિ અથવા સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિ થાય અને અંગીકાર કરેલી દેશવિરતિની અથવા સર્વવિરતિની સર્વ પ્રકારે એકાગ્ર મનથી આરાધના થાય. વગેરે અનેક ગુણ છે. તે નાસ્તિક એવો પ્રદેશી રાજા, આમ રાજા, કુમારપાળ, યાવન્ધ્યા-પુત્ર વગેરેના દૃષ્ટાંત ઉપરથી જાણવા. કહ્યું છે કે—જિનેશ્વર ભગવાનનું વચન સાંભળે તો બુદ્ધિનો મોહ જતો રહે, કુપંથનો ઉન્ન છેદ થાય, મોક્ષની ઇચ્છા વૃદ્ધિ પામે, શાંતિ વિસ્તાર પામે, અધિક વૈરાગ્ય ઉપજે અને અતિશય હર્ષ થાય. એવી કઈ વસ્તુ છે કે, જે જિનેશ્વર ભગવાનનું વચન સાંભળવાથી ન મળે ? પોતાનું શરીર ક્ષણભંગુર છે, બાંધવ બંધન સમાન છે. લક્ષ્મી વિવિધ અનર્થને ઉત્પન્ન કરનારી છે માટે જૈન સિદ્ધાંત સાંભળવો. તેથી સંવેગ વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે સિદ્ધાંત માણસ ઉપર કોઈ ઉપકાર કરવામાં ખામી રાખતો નથી. એ પ્રદેશી રાજાનું દૃષ્ટાંત ટુકમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

પ્રદેશી રાજાનું સંક્ષિપ્ત દ્રષ્ટાંત.

શ્વેતાંબી નગરીમાં પ્રદેશી નામે રાજા અને ચિત્રસારથી નામે તેનો મંત્રી હતો. ચિત્રસારથી મંત્રીએ ચાર જ્ઞાનના ધારક શ્રીકેશિ ગણધર પાસે શ્રાવસ્તિ નગરીમાં શ્રેષ્ઠ શ્રાવકધર્મ સ્વીકાર્યો હતો. એક વખતે ચિત્રસારથી મંત્રીના આગ્રહથી કેશિ ગણધર શ્વેતાંબી નગરીએ પધાર્યા ચિત્રસારથી મંત્રી ઘોડા ઉપર બેસી ફરવાના બહાને પ્રદેશી રાજાને કેશિ ગણધર પાસે લઈ ગયો. ત્યારે મુનિરાજને કહ્યું કે—“હે મુનિરાજ. તમે વૃથા કષ્ટ ન કરો.

કારણ કે ધર્મ વિગેરે જગતમાં સર્વથા છે જ નહિ, ત્હારી માતા શ્રાવિકા હતી અને પિતા નાસ્તિક હતો. મરણ સમયે મેં એમને કહ્યું કે, “મરણ થયા પછી સ્વર્ગમાં તમને જે સુખ અથવા નરકમાં દુઃખ થાય, તે મને જણાવજો” પણ મરણ પામ્યા પછી માતાએ સ્વર્ગ સુખ આદિ તથા પિતાએ નરક દુઃખ આદિ કાંઈ પણ મને જણાવ્યું નહીં. એમ ચેરના મેં નખ જેવડા કટકા કર્યા તો પણ કયાંય પણ મને શુભ દેખાયો નહીં. તેમજ શુભતા તથા મરણ પામેલા માણસને તોલતાં ભારમાં કાંઈ પણ ફેર જણાયો નહીં. વળી મેં છિદ્ર વિનાની કોઠી અંદર એક માણસને પૂર્યો, અને તે કોઠી ઉપર સળગડ ઢાંકણું ઢાંક્યું. અંદર તે માણસ મરી ગયો. તેના શરીરમાં પડેલા અસંખ્ય કીડા મેં જોયા, પણ તે માણસનો શુભ બહાર જવાને તથા તે કીડાના શુભને અંદર આવવાને વાળના અથલાગ જેટલો પણ માર્ગ મારા જોવા આવ્યો નહીં. એવી રીતે ઘણી પરીક્ષા કરીને હું નાસ્તિક થયો છું.”

શ્રી કેશિ ગણધરે કહ્યું “ત્હારી માતા સ્વર્ગસુખમાં નિમગ્ન હોવાથી તને કહેવા આવી નહીં. તથા ત્હારો પિતા પણ નરકની ઘોર વેદનાથી આકુળ હોવાથી અહિં આવી શક્યો નહીં. અરણીના કાષ્ટની અંદર અગ્નિ છતાં તેના ગમે તેટલા ઝીણા કટકા કરીએ, તો પણ તેમાં અગ્નિ દેખાય એમ નથી તેમજ શરીરના ગમે તેટલા ઝીણા કટકા કરો, તો પણ શુભ કયાં છે તે દેખાય નહીં. લુહારની ધમણ વાયુથી ભરેલી અથવા ખાલી તોળો, તથાપિ તોલમાં સતિમાત્ર પણ ફેર જણાયે નહીં. તેમજ શરીરની અંદર શુભ છતાં અથવા તે નીકળી ગયા પછી શરીર તોળશે, તો તોલમાં કાંઈ ફેર જણાયે નહીં. કોઠીની અંદર પૂરેલો માણસ અંદર શંખ આદિ વગાડે તો શબ્દ બહાર સંભળાય, પણ તે શબ્દ કયે માર્ગે બહાર આવ્યો ? તે જણાય નહીં તેમજ કુંભની અંદર પૂરેલા માણસનો શુભ શી રીતે બહાર ગયો ? અને કુંભની અંદર થએલા કીડાના શુભ શી રીતે અંદર આવ્યા ? તે પણ જણાય નહીં.”

એવી રીતે શ્રીકેશિ ગણધરે સુદ્ધિથી ખરાબર યોગ્ય કયો, ત્યારે પ્રદેશી રાજાએ કહ્યું. “આપ કહેા છે તે વાત ખરી છે. પણ કુળપરંપરાએ આવેલું નાસ્તિકપણું શી રીતે છોડું ?” શ્રી કેશિ ગણધરે કહ્યું. “જેમ કુળ પરંપરાથી આવેલા દારિદ્ર, રોગ, દુઃખ આદી મૂકાય છે, તેમ નાસ્તિકપણું પણ મૂકી દેવું જ.” આ સાંભળી પ્રદેશી રાજા સુશ્રાવક થયો તે રાજાની સૂર્યકાંતા નામે એક રાણી હતી તેણે પરપુરુષને વિષે આસક્ત થઈ એક દિવસે પૌષધને પારણે પ્રદેશી રાજાને ઝેર ખવરાવ્યું. તે વાત તુરત તે રાજાના ધ્યાનમાં આવી, ને તેણે ચિત્રસારથીને કહી તે પછી તેણે ચિત્રસારથી મંત્રીના વચનથી પોતાનું મન સમાધિમાં રાખ્યું, અને આરાધના તથા અનશન કરી તે સૌધર્મ દેવલોકે સૂર્યાલ વિમાનની અંદર દેવતા થયો. વિષપ્રયોગની વાત ખબર પડવાથી સૂર્યકાંતા ઘણી શરમાઈ, અને બીકથી જંગલમાં નાસી ગઈ, અને ત્યાં સર્પના દંશથી મરણ પામી નરકે

પહોંચી. એક વખત આમલકકલ્પા નગરીમાં શ્રીવીરભગવાન સમવસર્વા. ત્યારે સૂર્યાભદ્રેવતા ડાબા તથા જમણા હાથથી એકસો આઠ કુંવર તથા કુંવરીઓ પ્રકટ કરવા વગેરે પ્રકારથી ભગવાન આગળ આશ્ચર્યકારી દિવ્ય નાટક કરી સ્વર્ગે ગયો, ત્યારે ગોતમસ્વામીના પૂજવાથી શ્રી વીરભગવાને સૂર્યાભ દેવતાનો પૂર્વભવ તથા દેવતા ભવથી ચ્યવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રે સિદ્ધિ પામશે વગેરે વાત કહી. આ રીતે પ્રદેશી રાજાનું દૃષ્ટાંત છે. આમરાજ બખ્ષભદ્રસૂરિના અને કુમારપાળરાજા શ્રી હેમચંદ્રસૂરિના સદુપદેશથી યોગ પામ્યા એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. હવે થાવચ્યાપુત્રની કથા સંક્ષેપથી નીચે લખી છે:—

થાવચ્યાપુત્રની કથા.

દ્વારિકા નગરીમાં કોઈ સાર્થવાહની થાવચ્યા નામે સ્ત્રી ધનવતી હતી. થાવચ્યાપુત્ર એ નામે ઝોળખાતો તેનો પુત્ર ખત્રીશ કન્યા પરણ્યો હતો. એક સમયે શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની દેશનાથી તે પ્રતિબોધ પામ્યો. થાવચ્યા માતાએ ધણો વાર્યો, તો પણ તેણે દીક્ષા લેવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો નહિ. ત્યારે તે થાવચ્યા માતા, પુત્રના દીક્ષા ઉત્સવને અર્થે કેટલાંક રાજચિહ્ન કૃષ્ણ પાસે માગવા ગઈ. કૃષ્ણે પણ થાવચ્યાને ઘેર આવી તેના પુત્રને કહ્યું કે, “તું દીક્ષા લઈશ નહીં. વિષયસુખ ઝોગવ.” થાવચ્યા-પુત્રે કહ્યું કે, “ભય પામેલા માણસને વિષયઝોગ ગમતા નથી.” કૃષ્ણે પૂછ્યું: “મહારા છતાં તને ભય શાનો?” થાવચ્યાપુત્રે કહ્યું. “મૃત્યુનો.” પછી કૃષ્ણે પોતે તેના દીક્ષા ઉત્સવ કર્યો. થાવચ્યાપુત્રે એક હબ્બર શ્રેષ્ઠી આદિની સાથે દીક્ષા લીધી. અનુક્રમે તે ચૌદ-પૂર્વી થયો, અને સેલક રાજાને તથા તેના પાંચસે મંત્રીઓને શ્રાવક કરી સૌગંધિકા નગરીમાં આવ્યો. તે સમયે વ્યાસનો પુત્ર શુક નામે એક પરિવ્રાજક ત્યાં પોતાના એક હબ્બર શિષ્ય સહિત હતો. તે ત્રિદંડ, કમંડલું, છત્ર, ત્રિકાષી, અંકુશ, પવિત્રક અને કંસરી નામા વસ્ત્ર એટલી વસ્તુ હાથમાં રાખતો હતો. તેનાં વસ્ત્ર ગેરૂથી રંગેલાં હતાં. તે સાંખ્ય શાસ્ત્રના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાલનારો હોવાથી પ્રાણુતિપાતવિરમણાદિ પાંચ વ્રત અને શૌચ(પવિત્રતા), સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય તથા ઇશ્વરપ્રભુધાન એ પાંચ નિયમ મળીને દશ પ્રકારના શૌચમૂળ પરિવ્રાજક ધર્મની તથા દાનધર્મની પ્રરૂપણા કરતો હતો. તેણે પૂર્વે સુદર્શન નામે નગરશેઠ પાસે પોતાનો શૌચમૂળ ધર્મ લેવરાવ્યો હતો. થાવ-ચ્યાપુત્ર આચાર્યે તેનેજ કરી પ્રતિબોધ કરી વિનયવાળા જિનધર્મનો અંગીકાર કરાવ્યો. પછી સુદર્શન શેઠના દેખતાં શુક પરિવ્રાજકને તથા થાવચ્યાપુત્ર આચાર્યને એક ળીબાને નીચે લખ્યા પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તર થયા:—

શુક પરિત્રાજક:—“ હે ભગવાન્ ! *સરિસવય ભક્ષ્ય છે, કે અભક્ષ્ય છે ? ” થાવન્થા-પુત્ર—“ હે શુક પરિત્રાજક ! સરિસવય ભક્ષ્ય છે, અને અભક્ષ્ય પણ છે. તે આ રીતે:— સરિસવય બે પ્રકારના છે. મિત્ર સરિસવય (સરખી ઉમ્મરના) અને બીજા ધાન્ય સરિસવય (શર્ષપ, શર્ષવ). મિત્ર સરિસવય ત્રણ પ્રકારના છે, એક સાથે ઉત્પન્ન થયેલા, બીજા સાથે વૃદ્ધિ પામેલા અને ત્રીજા બાહ્યાવસ્થામાં સાથે ધૂળમાં રમેલા. એ ત્રણે પ્રકારના મિત્ર સરિસવય સાધુઓને અભક્ષ્ય છે, ધાન્ય સરિસવય બે પ્રકારના છે. એક શસ્ત્રથી પરિણુમેલા અને બીજા શસ્ત્રથી ન પરિણુમેલા. શસ્ત્ર પરિણુમેલાથી સરિસવય બે પ્રકારના છે. એક પ્રાસુક અને બીજા અપ્રાસુક. પ્રાસુક સરિસવય પણ બે પ્રકારના છે. એક જાત અને બીજા અજાત. જાત સરિસવય પણ બે પ્રકારના છે. એક એષણીય અને બીજા અનેષણીય. એષણીય સરિસવય પણ બે પ્રકારના છે. એક લઘ્વ અને બીજા અલઘ્વ. ધાન્ય સરિસવયમાં અશસ્ત્રપરિણુમેલા, અપ્રાસુક, અજાત, અનેષણીય અને અલઘ્વ એટલા પ્રકારના અભક્ષ્ય છે, અને બાકી રહેલા સર્વ પ્રકારના ધાન્ય સરિસવય સાધુઓને ભક્ષ્ય છે. એવી રીતે જ કુલત્થ અને રમાસ પણ જાણવા. તેમાં એટલો જ વિશેષ કે માસ ત્રણ પ્રકારના છે. એક કાલ માસ (મહિનો), બીજો અર્થ માસ (સોના રૂપાના તોલમાં આવે છે તે) અને ત્રીજો ધાન્યમાસ (અડદ).

એવી રીતે થાવન્થાપુત્ર આચાર્યે બોધ કર્યો ત્યારે પોતાના હજાર શિષ્યના પરિવાર સહિત શુક પરિત્રાજકે દીક્ષા લીધી. થાવન્થાપુત્ર આચાર્ય પોતાના હજાર શિષ્યના પરિવાર સહિત શત્રુજય તીર્થે સિદ્ધિ પામ્યા, પછી શુકાચાર્યે શેલકપુરના શેલક નામે રાજાને તથા તેના પાંચસો મંત્રીને પ્રતિબોધ કરી દીક્ષા આપી પોતે સિદ્ધિપદ પામ્યા. શેલક મુનિ અગિયાર અંગના જાણુ થઈ પોતાના પાંચસો શિષ્યોની સાથે વિચરવા લાગ્યા. એટલામાં હમેશાં લૂપ્પો આહાર ખાધામાં આવવાથી શેલક મુનિરાજને ખસ, પિત્ત આદિ રોગ થયા. પછી તે વિહાર કરતા પરિવાર સહિત શેલકપુરે આવ્યા, ત્યાં તેમને ગૃહસ્થપણાને પુત્ર મંદુક રાજા હતો, તેણે તેમને પોતાની વાહનશાળામાં રાખ્યા. પ્રાસુક ઔષધનો અને પથ્થનો સારો યોગ મળવાથી શેલક મુનિરાજ રોગ રહિત થયા, તો પણ સિન્ધ આહારની

* “ સરિસવય ” આ માર્ગથી શબ્દ છે. “ સદશવય ” અને “ સર્ષવ ” એ બે સંસ્કૃત, શબ્દનું માર્ગથી “ સરિસવય ” એવું રૂપ થાય છે. સદશવય એટલે સરખી ઉમરનો અને સર્ષવ એટલે સરસવ.

૧ “ કુલત્થ ” શબ્દ માર્ગથી છે. “ કુલત્થ ” (કલથી) અને “ કુલસ્થ ” એ બે સંસ્કૃત શબ્દોનું “ કુલત્થ ” એવું માર્ગથી એકજ રૂપ થાય છે.

૨ માસ (મહિનો), માપ (અડદ) અને માસ (તોલવાનું એક કાટલું) એ ત્રણ શબ્દનું માર્ગથી “ માસ ” એવું એક જ રૂપ થાય છે.

લોહુપતાથી વિહાર ન કરતાં તે ત્યાંજ રહ્યા. પછી પંથક નામે એક સાધુને શેલક મુનિરાજની વૈયાવચ્ચ કરવા માટે રાખીને ણીજા સર્વ સાધુઓએ વિહાર કર્યો.

એક સમયે કાર્તિક ચૈામાસીને દિવસે શેલક મુનિરાજ યથેચ્છ સિંગ્ધ આહાર કરી સૂઈ રહ્યા. પ્રતિક્રમણુનો સમય આવ્યો, ત્યારે પંથકે ખમાવવાને અર્થે તેમને પગે પોતાનું માથું અડાડયું, તેથી તેમની (શેલક મુનિરાજની) નિદ્રા ઊડી ગઈ. પોતાના શુરુને રોષમાન થએલા જોઈને પંથકે કહ્યું. “ ચાતુર્માસમાં થએલા અપરાધ ખમાવવાને અર્થે મેં આપ-સાહેબના ચરણુને સ્પર્શ કર્યો. ” પંથકનું એવું વચન સાંભળી શેલક મુનિરાજ વૈરાગ્ય પામ્યા, અને મનમાં વિચાર કરવા હાગ્યા કે, “ રસવિષયમાં લોહુપ થએલા મને ધિક્કાર થાઓ ! ” એમ વિચારી તેમણે તુરત વિહાર કર્યો. પછી ણીજા શિષ્યો પણ શેલક મુનિરાજને મળ્યા. તેઓ શત્રુંજય પર્વત ઉપર પોતાના પરિવાર સહિત સિદ્ધ થયા. આ રીતે ધાવચ્ચાપુત્રની કથા છે.

ક્રિયા અને જ્ઞાન વિષે.

તે માટે દરરોજ શુરૂ પાસે ધર્મોપદેશ સાંભળે. સાંભળીને તેજ પ્રમાણે યથાશક્તિ ઉલ્લમ કરવામાં પ્રવૃત્ત થવું કેમકે, ઔષધ કે જોજનના જ્ઞાન માત્રથી આરોગ્ય અથવા તૃપ્તિ નથી થતી પણ તેનો ઉપયોગ કરાય તો જ આરોગ્ય કે તૃપ્તિ ધાય છે. કહેલું છે કે, ક્રિયાજ ફળદાયક ધાય છે, કેવળ જાણપણ ફળદાયક થઈ શકતું નથી. જેમકે, સ્ત્રી, બક્ષ્ય, અને જોગને જાણવાથી (મનુષ્ય) તેના સુખનો ભાગી થઈ શકતો નથી પણ જોગ-વવાથી ધાય છે. તરવાની ક્રિયા જાણનાર હોય તોપણ નદીમાં જો હાથ હલાવે નહીં તો તે ડુબી જાય છે અને પાછળથી પશ્ચાત્તાપ પામે છે, એમ જ્ઞાની પણ ક્રિયા વિના એવો ખની જાય છે. દશાશ્રુતસ્કંધની ચૂર્ણિમાં પણ કહેલ છે કે જે અક્રિયાવાદી છે તે ભવની કે અભવની હોય તો પણ નિશ્ચયથી કૃબ્ણપક્ષીય ગણાય છે. ક્રિયાવાદી તો નિશ્ચયથી ભવનીજ હોય, નિશ્ચયથી શુકલપક્ષીજ હોય, ને સમ્યક્ત્વ હોય કે મિથ્યાત્વી હોય પણ એક પુદ્ગળપરાવર્તમાંજ સિદ્ધિપદને પ્રાપ્ત ધાય છે. માટે ક્રિયા કરવી શ્રેયકારી છે.

જ્ઞાન વિના ક્રિયા પણ પરિણામે ફળદાયક નીવડતી નથી. જે માટે કહેલું છે કે,

અજ્ઞાનથી કર્મક્ષય થયો હતો તે મંડુક(ડેડકા)નાં ચૂર્ણ સરખો જાણવો. (જેમ કોઈ ડેડકો મરણુ પામ્યા પછી સુકાઈ ગયેલો છતાં તેના કળેવરનું જે ચૂર્ણ કીધું હોય તો તેનાથી હબરો ડેડકાં થઈ શકે છે. તે ચૂર્ણ પાણીમાં નાખવાથી હબરો ડેડકાં તત્કાળ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. એટલે અજ્ઞાનથી કર્મક્ષય ધાય તેમાં ભવપરંપરા વધી જાય છે), અને સમ્યક્ જ્ઞાન સહિત ક્રિયા તો મંડુકના ચૂર્ણની રાખ સરખી છે (એટલે તેનાથી પાછી ભવની પરંપરાની વૃદ્ધિ થઈ શકતી નથી)

જેટલાં કર્મ ઘણા કોટો વર્ષ તપ કરવાથી અજ્ઞાની બપાવે છે, એટલાં (કર્મ) મન વચન કાયાની શુભિવાળો જ્ઞાની એક શ્વાસોશ્વાસમાં બપાવી દે છે. એટલા જ માટે તામડી, પૂરણાદિક તાપસ વિગેરેને ઘણો તપકલેશ કરતાં પણ ઈશાનેંદ્ર અને અમરેંદ્રપણારૂપ અદ્ય કૃષ્ણનીજ પ્રાપ્તિ થઈ. તેમજ શ્રદ્ધા વિના એકલા જ્ઞાનવાળા અંગારમર્દકાચાર્યની પેઠે સમ્યક્ ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ થાય નહીં. જે માટે કહેવાય છે કે,

જ્ઞાન રહિત પુરૂષની ક્રિયા કરવાની શક્તિ, ક્રિયા કરવાને અસમર્થ પુરૂષનું જ્ઞાન અને મનમાં શ્રદ્ધા નથી એવા પુરૂષની ક્રિયા કરવાની શક્તિ અને જ્ઞાન, એ સર્વ નિષ્ફલ છે. અહિં ચાલવાની શક્તિ ધરાવનાર પણ માર્ગના અબજી આંધલાનું, માર્ગના બજી તેમ ચાલવાની શક્તિ નહી ધરાવનાર પાંગળાનું અને માર્ગનું જ્ઞાન અને ચાલવાની શક્તિ ધરાવવા છતાં પણ ખોટે માર્ગે ચાલવા ઇચ્છા રાખનાર પુરૂષનું, એમ ત્રણ દુષ્ટાન્ત એક પછી એક બાણવા; કારણ કે, દુષ્ટાન્તમાં કહેલ ત્રણે પુરૂષો અંતરાય રહિત કોઈ ઠેકાણે જઈ શકતા નથી.

ઉપર બતાવેલા કારણ પ્રમાણે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, એ ત્રણનો સંયોગ થવાથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે; માટે એ ત્રણની આરાધના કરવાનો ઉદ્યમ કરવો એ રહસ્ય છે.

સાધુને સુખશાતા પૂછવી તથા વહોરવા વિગેરે વિષે.

એવી રીતે ગુરૂની વાણી સાંભળીને ઊઠતી વખતે સાધુનાં કાર્યનો નિર્વાહ કરનાર શ્રાવક એમ પૂછે કે-હે સ્વામી, આપને સંયમયાત્રા સુખે વર્તે છે? અને ગઈ રાત્રી નિરાબાધ સુખે વરતી? આપના શરીરમાં કાંઈ પીડા તો નથી? આપના શરીરમાં કંઈ વ્યાધિ તો નથી ને? કાંઈ વૈદ્ય કે ઔષધાદિકનું પ્રયોજન છે? આજે આપને કાંઈ આહાર વિષયમાં પથ્ય રાખવા જેવું છે? એમ પ્રશ્ન કરવાથી (પૂછવાથી) મહાનિર્જરા થાય છે. કહેલું છે કે,

ગુરૂને સામા જવું, વંદન કરવો, નમસ્કાર કરવો, સુખશાતા પૂછવી, એ પ્રમાણે કરવાથી ઘણાં વર્ષનાં કરેલાં પણ કર્મ એક ક્ષણ વારમાં વિખરાઈ બાધ છે. ગુરૂવંદનાવસરે પૂર્વમાં ‘ઇચ્છકાર સુહરાઈ’ ઇત્યાદિ પાઠવડે સુખશાતા પૂછેલી હોવા છતાં પણ, અહિં સમ્પૂર્ણપણે બાણવા માટે અને તેનો ઉપાય કરવા માટે પૂછાય છે. તેથી ગુરૂને પગે લાગીને નીચે પ્રમાણે પાઠ બોલવો.

ગુરૂને પહેલી વંદના બતાવ્યા પ્રમાણે સામાન્યથી કીધા પછી વિશેષથી કરવી. જેમકે, “સુહરાઈ સુહદેવસી સુખતપ નિરાબાધ ઇત્યાદિક” બોલી શાતા પૂછવાથી વિશેષ લાભ થાય છે. આ પ્રશ્ન ગુરૂના સમ્યક્ સ્વરૂપ બાણવા માટેનું છે તથા તેના ઉપાયની યોજના કરનાર શ્રાવકને માટે છે. ત્યારપછી પગે લાગીને, ઇચ્છકારી ભગવન્ પસાય કરી પાસુ-પંખંણં ઇસણિજ્જેણં અસણ પાણ સ્વાહમ સાહમેણં વથપરહિગ્ગહકબંલપાયપુચ્છણેણં પાહિ-

દ્વારિભપીઠફલગસિજ્જાસંધારણં ઓસહમેસજ્જેણં મયવં અણુમ્મહો કાયવ્વો. હે ઇન્દ્રા-
કારી ભગવન્ ! મારા ઉપર દયા કરી, અચિત્ત અને સુઝતા આહાર, પાણી, ખાદિમ
(સુખડી વિગેરે), સ્વાદિમ (સુખવાસ), વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબળ, પાચપુંછણું પ્રાતિહાર્ય તે
સર્વ કામમાં વાપરવા યોગ્ય બાબોઠ, પાછળ મૂકવાનું પાટિયું, શય્યા (જેમાં પગ પસા-
રીને સુવાય તે), સંધારો (શય્યાથી કાંઈક નાનો), ઔષધ (એક વસાણાનું), લેપજ
(ઘણા વસાણાવાળું), તેણે કરીને હે ભગવન્ ! મારા ઉપર અનુબ્રહ્ કરવો (મારી પાસેથી
લેવું જોઈએ), એમ પ્રગટપણે નિમંત્રણા કરવી. આવી નિમંત્રણા તો વર્તમાનકાળે
વૃહત્તવંદન ક્રીધા પછી શ્રાવકો કરે છે, પણ જેણે ગુરૂની સાથે પ્રતિક્રમણુ કર્યું હોય તે
તો સૂર્ય ઊગ્યા પછી જ્યારે પોતાને ઘેર જાય ત્યારે નિમંત્રણા કરે. જેને ગુરૂની પાસે
પ્રતિક્રમણુ કરવાનો યોગ બન્યો ન હોય તેણે તો જ્યારે ગુરૂને વાંદવા આવવાનું બની
શકે ત્યારે આવી ઉપર લખ્યા પ્રમાણે નિમંત્રણા કરવી. ઘણેભાગે તો જ્યારે દેરાસરમાં
જિનપૂજા કરી નૈવેદ્ય ચઢાવી ઘેર લોજન કરવા જવાના અવસરે ફરી ગુરૂ પાસે ઉપાશ્રયે
આવી નિમંત્રણા કરવી; એમ શ્રાદ્ધદિનકૃત્યમાં લખેલ છે. પછી યથાવસરે વૈદ્યાદિકની પાસે
ચિકિત્સા (રોગની પરીક્ષા) કરાવી આપે, ઔષધાદિક આપે. જેમ યોગ્ય હોય એમ
પથ્યાદિક વહોરાવે. જે જે કાંઈ કાર્ય હોય તે કરાવી આપે. જે માટે કહેલું છે કે,

જ્ઞાનાદિક ગુણવાળા સાધુઓને સહાયભૂત આહારાદિક, ઔષધ અને વસ્ત્ર વિગેરે
જે જે જેમ યોગ્ય લાગે તેમ આપવું.

જ્યારે પોતાને ઘેર સાધુ વહોરવા આવે ત્યારે હમેશાં તેમના યોગ્ય જે જે પદાર્થો
તૈયાર હોય તે નામ દર્ધ દર્ધને વહોરાવે. જો એમ ન કરે તો ઉપાશ્રયે કરેલી નિમંત્રણા
નિષ્ફલ થાય છે, અને નામ દર્ધને વહોરાવતાં પણ જો સાધુ વહોરે નહીં તો પણ લાભ
છે. એમ કહેલું છે કે—

મનથી પણ પુન્ય થાય છે, વળી વચનથી (નિમંત્રણા કરવાથી) વધારે પુન્ય થાય
છે, અને કાયાયે તેની જોગવાઈ મેળવી આપવાથી પણ પુન્ય થાય છે; માટે દાન તો
કલ્પવૃક્ષની જેમ કૃણદાયકજ છે.

ગુરૂને જો નિમંત્રણા ન કરીયે તો આપણા ઘરમાં તે પદાર્થ નજરે દેખવા છતાં
પણ સાધુ તેને લોભી જાણી ચાચતા નથી, માટે નિમંત્રણા ન કરવાથી મોટી હાનિ થાય છે.

દરરોજ સાધુને નિમંત્રણા કરતાં પણ જો આપણે ઘેર વહોરવા ન આવે તો પણ
તેથી પુન્યજ થાય છે. વળી ભાવની અધિકતાથી અધિક પુન્ય થાય છે.

દાનની નિમંત્રણા ઉપર જીર્ણીશંકુ દર્શાંત

જેમ વિશાળા નગરીમાં છદ્મસ્થ અવસ્થામાં ચાર મહીનાના ઉપવાસ ધારણ

કરી કાઉસગે ઊભા રહેલા ભગવાન મહાવીરસ્વામીને દરરોજ પારણાની નિમંત્રણા કરનાર જીર્ણીશેઠ ચોમાસીને પારણે આજે તો જરૂરજ પારણું કરશે એમ ધારી ઘણી નિમંત્રણા કરી પોતાને ઘેર આવી, ઘરઆંગણે બેસી ભાવના ભાવવા લાગ્યો કે, અહો ધન્ય છું હું, આજે મારે ઘેર સ્વામી પધારશે, પારણું કરશે, ઇત્યાદિક ભાવના ભાવતાંજ તેણે અન્યુતસ્વર્ગનું આયુષ્ય આંશ્યું, અને પારણું તો પ્રભુએ મિથ્યાદષ્ટિ કોષક (પુર્ણીશેઠ)ને ઘેર ભીક્ષાચરની રીતે દાસીને હાથે અપાયેલા અડદના બાકળાથી કીધું. ત્યાં પંચદીવ્ય થયા, એટલેજ માત્ર તેને લાભ થયો. બાકી તે વખતે જો જીર્ણીશેઠ દેવદુંડુબિનેા શબ્દ ન સાંભળત તો તેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાત, એમ જ્ઞાનીયે કહ્યું. માટે ભાવનાથી અધિકતર કૃપાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આહારાદિક વહોરાવવા ઉપર શાળીભદ્રનું દષ્ટાંત તથા ઔષધના દાન ઉપર મહાવીર-સ્વામીને ઔષધ આપવાથી તીર્થંકર ગોત્રની બાંધનારી રેવતી શ્રાવિકાનું દષ્ટાંત બાણુનું.

ગ્લાન-સાધુની વૈયાવચ્ચ વિષે.

ગ્લાન(માંદા) સાધુની વૈયાવચ્ચ કરવામાં મહાલાભ છે. જે માટે આગમમાં કહેલું છે કે, હે ગૌતમ! જે ગ્લાન સાધુની સેવા કરે છે, તે મારા દર્શનને અંગીકાર કરે છે, જે મારા દર્શનને અંગીકાર કરે છે તે ગ્લાનની સેવા કર્યા વગર રહેજ નહીં. અહીંતના દર્શનનો સાર એ છે કે, જિનઆણા પાળવી. **જૈનમ્ જયતિ શાસનમ્**

ગ્લાનની સેવા કરવા ઉપર ક્રીડા અને કોઠથી પીડિત થયેલા સાધુનો ઉપાય કરનાર ઋષભદેવના જીવ જીવાનંદ નામા વૈદ્યનું દષ્ટાંત સમજવું તેમજ સુસ્થાનકે સાધુને જિતરવા માટે ઉપાશ્રય વિગેરે આપે. જે માટે શાસ્ત્રમાં લખેલ છે કે,

વસતિ (ઉપાશ્રય), સૂવાતું આસન, ભાત, પાણી, ઔષધ, વસ્ત્ર, પાત્રાદિક, જે અધિક ધનવાન ન હોય તોય થોડામાંથી થોડું પણ આપે. તપનિયમના ભેગથી યુક્ત મુનિવરોને જે ઉપાશ્રય આપે છે, તેણે વસ્ત્ર, અન્ન, પાન, શયણ અને આસન વિગેરે પણ આપ્યાં જ છે.

સાધુને ઉપાશ્રય આપવાથી જ્યંતી શ્રાવિકા, વંકચૂલ, અવંતીસુકુમાલ, કોશા શ્રાવિકા, વિગેરે સંસારરૂપ સમુદ્રને તર્યા છે.

જૈનના દ્રેષી અને સાધુનિંદકને આપવાની શિક્ષા

શ્રાવક સર્વ પ્રકારના ઉદ્ધમથી જિનપ્રવચનના પ્રત્યનીકો(જૈનના દ્રેષી)ને નિવારે અથવા સાધુ વિગેરેની નિંદા કરનારાઓને પણ યથાયોગ્ય શિક્ષા આપે, જે માટે કહેલું છે કે—

છતી શક્તિયે આજ્ઞાલંગ કરનારને નિશ્ચયથી નહીં ઉવેખતાં મીઠાં વચનથી અથવા કંઠ્ય વચનથી પણ તેઓને શિખામણ આપવી.

જેમ અભયકુમારે પોતાની બુદ્ધિથી જૈનમુનિ પાસે દીક્ષા લેનાર એક ભીખારીની નિંદા કરનારાઓને નિવાર્યા હતા તેમ વારવા.

સાધ્વીને સુખશાતા પૂછવી.

જેમ સાધુને સુખશાતા પૂછવાનું ખતાવ્યું તેમજ (સાધુની પેઠે) સાધ્વીને પણ સુખશાતા પૂછવી. વળી સાધ્વીમાં એટલું વિશેષ વિચારવાનું છે કે, તેમને કુશીળીયા અને તસ્તિકૌથી રક્ષણ આપવું. પોતાના ઘરની પાસે ચોતરફથી ગુપ્ત અને ગુપ્ત દરવાજાવાળા ઘરમાં વસવાને ઉપાશ્રય આપવો. પોતાની સ્ત્રીઓ પાસે સાધ્વીની સેવા-ભક્તિ કરાવવી. પોતાની દીકરીઓ પ્રમુખને તેમની પાસે નવા અભ્યાસ વિગેરે કરવાં રાખવી; તથા ત્રતની પ્રમુખ થયેલી સ્ત્રી, પુત્રી, ભગિની પ્રમુખને તેઓની પાસે શિષ્યારૂપે સમર્પવી. વિસ્મૃત ધર્મ ગયેલી કરણીઓ તેઓને રમરણુ કરાવી આપવી. અન્યાયની પ્રવૃત્તિથી તેઓને બચાવવાં. એક વાર અયોગ્ય વર્તણુક થયાનું જાણ્યું કે તરફાળ તેમને શિખામણ આપીને ચારવાં; બીજી વાર અયોગ્ય વર્તણુક થાય તો કંઠ્ય નિષ્કુર વચન કહીને ધમકાવવાં; તેમ કરતાં પણ જે ન માને તો પછી કઠોર વચન કહીને પણ તાડના તર્જના કરવી. ઉચિત સેવા-ભક્તિમાં ઉચિત વસ્તુઓ આપીને તેમને સદાય વિશેષ પ્રસન્ન રાખવાં.

ગુરૂ પાસે અભ્યાસ કરવો.

ગુરૂ પાસે નિત્ય અપૂર્વ અભ્યાસ કરવો. જે માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,

આંખમાંથી અંજન ગયું તથા રાફડાનું વધવું દેખીને (એટલે સવાર થયો જાણીને), ધન આપવું, અને નવો અભ્યાસ કરવો, એવી કરણીયો કરવામાં દિવસ વાંછીયો ન કરવો.

પોતાની સ્ત્રી, જોજન અને ધન, એ ત્રણ પદાર્થમાં સંતોષ કરવો. પણ ધન, અભ્યાસ, અને તપમાં સંતોષ કરવો જ નહીં. ધર્મસાધન કરવા વખતે એવી બુદ્ધિ રાખવી કે, જાણે યમરાજે મારા મસ્તકના કેશ પકડી લીધા છે તે છોડનાર નથી માટે જેટલું કામ તેટલું ત્વરાથી કરી લઉં; અને વિદ્યા તથા દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા વખતે એવી બુદ્ધિ રાખવી કે, હું તો અજર અને અમર છું માટે જેટલું શીખાય એટલું શીખે જ જવું એવી બુદ્ધિ ન રાખે તો શીખી જ શકાય નહીં.

અતિશય રસના વિસ્તારથી ભરેલા અને આગળ કાંઈ દિવસ શીખેલા નહીં એવા સ્ત્રીને જ્ઞાનના અભ્યાસમાં જેમ જેમ પ્રવેશ કરે છે તેમ તેમ તે નવા અભ્યાસનો મતાર મુનિ નવા નવા પ્રકારના સંવેગ (વૈરાગ) અને શ્રદ્ધાથી આનંદિત થાય છે. જે

પ્રાણી આ લોકમાં અપૂર્વ અભ્યાસ નિરંતર કરે છે તે પ્રાણી આવતા ભવમાં તીર્થંકરપદને પામે છે; અને જે પોતે બીજા શિષ્યાદિકને સમ્યક્ જ્ઞાન લણાવે છે તેને તેથી કેટલો બધો લાભ થશે તેનું શું કહેવાય ?

ઘણીજ થોડી બુદ્ધિ હોય તો પણ નવો અભ્યાસ કરવામાં ઉદ્ભવ રાખવાથી માવતુષાદિક મુનિઓની પેઠે તે જ ભવમાં કેવળજ્ઞાનાદિકનો લાભ પામી શકાય છે, માટે નવા અભ્યાસમાં નિરંતર પ્રવૃત્તિ રાખવી એજ શ્રેયસ્કર છે.

દ્રવ્ય ઉપાર્જન વિધિ.

જિનપૂજા કરી લોજન કર્યા પછી જે રાજા પ્રમુખ હોય તો કચેરીમાં, દીવાન પ્રમુખ મહોટો હોદ્દાદાર હોય તો રાજસભામાં, વ્યાપારી પ્રમુખ હોય તો બજાર કે દુકાને, અથવા પોતપોતાના યોગ્ય સ્થાનકે આવી ધર્મમાં વિરોધ ન પડે એવી રીતે દ્રવ્ય ઉપાર્જનનો વિચાર કરે. રાજાઓએ આ દરિદ્રી છે કે ધનવાન છે, આ માન્ય છે કે અમાન્ય છે, તથા ઉત્તમ, મધ્યમ, અધમ, બાતિકુળ સ્વભાવનો વિચાર કરીને (સર્વની સાથે એકસરખો ખરેખર) ન્યાય કરવો.

ન્યાય ઉપર દૃષ્ટાંત.

કલ્યાણકટકપુર નગરને વિષે યશોવર્મા રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે ન્યાયમાં ખરો ન્યાય આપનાર છે એવી ખ્યાલિવાળો હોવાથી તેણે પોતાના ન્યાય કરવાના મહેલની આગળ એક ન્યાયઘંટો બાંધ્યો હતો. એક વખતે તેની રાજ્યઅધિષ્ઠાયકા દેવીને એવો વિચાર ઉત્પન્ન થયો કે, “આ રાજાએ જે ન્યાયઘંટો બાંધ્યો છે, તે ખરો છે કે ખોટો છે તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ.” એમ ધારીને પોતે જ ગાયનું રૂપ ધારણ કરી તત્કાળ ઉત્પન્ન થયેલા વત્સની સાથે ફોડા કરતી રાજમાર્ગ વચ્ચે ઊભી રહી. એવા અવસરમાં તેજ રાજાનો પુત્ર દોડતા ઘોડાવાળી ગાડીમાં એસી અતિશય ઉતાવળ કરતો તેજ માર્ગે આવ્યો. ઘણા જ વેગથી આવતી ઘોડાગાડીનું ચક્ર ફરી જવાથી તે વાછડો તત્કાળ ત્યાં જ મરણ પામ્યો; જેથી ગાય પોકાર કરવા લાગી અને જેમ રોતી હોય એમ આમતેમ જેવા લાગી તેને આવળ કરતા કોઈક પુરુષે કહ્યું કે, રાજદરબારમાં જઈ તારો ન્યાય કરાવ. ત્યારે તે ગાય ચાલતી ચાલતી દરબાર આગળ જ્યાં ન્યાયઘંટો બાંધેલી છે ત્યાં આવી, અને પોતાના શીંગડાંના અગ્રભાગથી તે ઘંટાને હલાવીને વગાડી. આ વખતે રાજા લોજન કરવા બેસતો હતો, છતાં તે ઘંટાનો શબ્દ સાંભળીને બોલ્યો કે, અરે! કોણ ઘંટો વગાડે છે? નોકરોએ તપાસ કરી કહ્યું કે, સ્વામી, કોઈ નથી, તમે સુખેથી લોજન કરો. રાજા બોલ્યો, આ વાતનો નિર્ણય થયા વિના કેમ લોજન કરાય? એમ કહી લોજન કરવાનો થાળ એમજ પડતો મૂકી પોતે ઊડીને દરવાજા આગળ આવી બુલે છે તો ત્યાં બીજા કોઈને ન દેખતાં

ગાયને દેખી, તેને કહેવા લાગ્યો કે શું કોઈએ તને પીડા ઉપજવી છે ? તેણીએ માથું ધુણાવીને હા કહ્યાથી રાજા બોલ્યો.—ચાલ મને તે દેખાડ, કોણ છે ? આવું વચન સાંભળી ગાય ચાલવા લાગી. રાજા પણ તેની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યો. જે જગાએ વાછડાનું કલેવર પડેલું હતું ત્યાં આવી ગાયે તે ખતાવ્યું, ત્યારે તેના પર ચક્ર ફરી ગયેલું દેખી રાજાએ નોકરોને હુકમ કર્યો કે, જેણે આ વાછડા ઉપર ગાડીનું ચક્કર ચલાવ્યું હોય તેને પકડી લાવો. આ હકીકત કેટલાક લોકો બાણતા હતા પરંતુ તે (વાછડા ઉપર ગાડીનું ચક્કર ચલાવનાર) રાજપુત્ર હોવાથી તેને રાજા પાસે કોણ લાવી આપે ? એવું સમજી કોઈ બોલ્યું નહીં. તેથી રાજા બોલ્યો કે, જ્યારે આ વાતનો નિર્ણય અને ન્યાય થશે ત્યારેજ હું ભોજન કરનાર છું, તો પણ કોઈ બોલ્યું નહીં. જ્યારે રાજાને ત્યાં ને ત્યાં જ ઊભા એક લાંબણ થઈ તથાપિ કોઈ બોલ્યું નહીં ત્યારે રાજપુત્ર પોતે જ આવી રાજાને કહેવા લાગ્યો કે, “ સ્વામી, હું એના ઉપર ચક્કર ચલાવનાર છું માટે જે દંડ કરવાનો હોય તે મારો કરો. ” રાજાએ તે જ વખતે સ્મૃતિઓના બાણનારાઓને બોલાવી પૂછ્યું કે, આ શુંદાનો શો દંડ કરવો ? તેઓ બોલ્યા કે, સ્વામી, રાજપદના યોગ્ય એક જ આ પુત્ર હોવાથી એને શો દંડ દેવાય ? રાજા બોલ્યો કે, કોનું રાજ્ય ? કોનો પુત્ર ? મારે તો ન્યાયની સાથે સંબંધ છે. મારે એ ન્યાય જ પ્રાધાન્ય છે. હું કંઈ પુત્રને કે રાજ્યને માટે અચકાઉં એમ નથી. નીતિમાં કહ્યું છે કે, દુષ્ટનો દંડ, સજ્જનનો સત્કાર, ન્યાયમાર્ગથી બંડારની વૃદ્ધિ, અપક્ષપાત, શત્રુઓથી પીતાના રાજ્યની રક્ષા, એ પાંચ પ્રકારના જ યજ્ઞ રાજાઓને માટે કહેલા છે.

સોમનીતિમાં પણ કહેલું છે કે, “ અપરાધના જ જેવો દંડ પુત્ર ઉપર પણ કરવો. ” માટે આને શું દંડ આપવો યોગ્ય લાગે છે તે કહો ? તો પણ તે કાયદાના બાણ પુરુષો કાંઈ પણ બોલ્યા નહીં—અણબોલ્યા રહ્યા. રાજા બોલ્યો—આમાં કોઈનો કંઈ પણ પક્ષપાત રાખવાની જરૂર નથી, ન્યાયથી જેણે જેવો અપરાધ કીધેલો હોય તેને તેવો દંડ આપવો જોઈએ. માટે આપણે આ વાછડા ઉપર ચક્કર ફેરવ્યું છે તો એના ઉપર પણ ચક્કર ફેરવવું યોગ્ય છે. એમ કહી રાજાએ ત્યાં ઘોડાગાડી મંગાવી પુત્રને કહ્યું કે, અહિયાં તું સુઈ જા. ત્યારે તેણે વિનીત હોવાથી તેમજ કથું. ઘોડાગાડી હાંકનારને રાજાએ કહ્યું કે, એના ઉપર ગાડીનું ચક્કર ચલાવો. પણ તેણે ગાડી ચલાવી નહીં; ત્યારે બધા લોકો ના પાડતા છતાં પણ રાજા પોતે તે ગાડી હાંકનારને દૂર કરી ગાડી ઉપર ચડીને તે ગાડીને ચલાવવા માટે ઘોડાને આથુક મારીને તેના ઉપર ચક્કર ચલાવવા ઉદ્ધમ કરે છે તે જ વખતે તે ગાય મદલાઈ ગઈ અને રાજ્યાધિષ્ઠાયકા દેવી બની (બનેલી ગાયને ગદલે ખરી દેવીયે) જય જય ઘન્ટ કરતાં તેના ઉપર પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી કહ્યું કે, રાજાનું! ધન્ય છે તને—તે આવો ન્યાય અધિક પ્રેયતમ ગણ્યો. માટે ધન્ય છે તને, તું ચિરંકાળ પર્યંત નિર્વિદ્ધ રાજ્ય કર. હું ગાય કે

વાછડો કંઈ નથી. પણ તારા રાજ્યની અધિકાયકા દેવી છું. તારા ન્યાયની પરીક્ષા કરવા આવી હતી. તું એવુંજ ચિરંકાળ રાજ્ય નિર્વિદ્ધ ચલાવજે. એમ કહી દેવી અદૃશ્ય થઈ.

રાજાના કારભારીએ તો જેમ રાજા અને પ્રજાનો અર્થ સાધન થઈ શકે અને ધર્મમાં પણ વિરોધ ન આવે તેમ અભયકુમાર તથા ચાલુક્ય આદિની જેમ ન્યાય કરવો. કહ્યું છે કે,

રાજાનું હિત કરતાં લોકોથી વિરોધ થાય, લોકોનું હિત કરતાં રાજા રજા આપી દે; એમ બંનેને રાજી રાખવામાં મ્હોટો વિરોધ થાય પણ રાજા અને પ્રજા, એ બંનેના હિતના કાર્યનો કરનાર મળવો મુશ્કેલ છે. એમ બંનેના હિતકારક બની પોતાનો ધર્મ સાચવીને ન્યાય કરવો.

વ્યાપાર વિધિ

વ્યાપારીઓને ધર્મનો અવિરોધ તે વ્યવહારશુદ્ધિ વિગેરેથી થાય છે. વ્યાપારમાં નિર્મળતા હોય (સત્યતાથી વ્યાપાર કરવામાં આવે) તો તેના ધર્મમાં વિરોધ થતો નથી. તેજ વાત મૂલગાથામાં કહે છે.—

વવહારશુદ્ધિ-દેસાઈ-વિરુદ્ધચાય-ઉચ્ચિઅચરણેહિ ।

તો કુળઈ અત્યર્ચિતં, નિઠ્ઠવાર્હિતો નિઅં ધમ્મં ॥ ૭ ॥

વ્યવહારશુદ્ધિથી, દેશાદિકના વિરુદ્ધના ત્યાગ કરવાથી, ઉચિત આચરણના આચરણ કરવાથી, પોતાના ધર્મનો નિર્વાહ કરતાં દ્રવ્યોપાર્જનની ચિંતા કરે.

વ્યવહારશુદ્ધિમાં ખરેખર વિચારતાં મન વચન કાયાની નિર્મળતા (સરળતા) છે તેજ નિદોષ વ્યાપારમાં મનથી, વચનથી, અને કાયાથી કપટ રાખવું નહીં, અસત્યતા રાખવી નહીં, અદેખાઈ રાખવી નહીં. આથી વ્યવહારશુદ્ધિ થાય છે તેથી તે રાખવાં નહીં. વળી દેશાદિક વિરુદ્ધનો ત્યાગ કરીને વ્યાપાર કરતાં પણ જે દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરાય છે તે પણ ન્યાયોપાર્જિત વિત્ત ગણાય છે. ઉચિત આચારના સેવન કરવાથી એટલે લેવડ-દેવડમાં જરામાત્ર કપટ ન રાખતાં જે દ્રવ્ય ઉપાર્જન થાય તે પણ ન્યાયોપાર્જિતવિત્ત ગણાય છે. ઉપર લખેલા ત્રણ કારણથી પોતાનો ધર્મ જાચાવીને એટલે પોતે અંગીકાર કરેલા વ્રત પચ્ચખાણુ અભિગ્રહનો જાચાવ કરતાં ધન ઉપાર્જન કરવું, પણ ધર્મને દૂર મૂકીને ધન ઉપાર્જન કરવું નહીં. લોકમાં મુંઝાઈ જઈને પોતે લીધેલાં નિયમ વ્રત પચ્ચખાણુ બૂલી જતાં ધન ઠમાવાની દૃષ્ટિ રાખવી નહીં, કેમકે ઘણા જણને પ્રાયે વ્યાપાર વખતે એમજ વિચાર આવી જાય છે કે,

એવું જગતમાં કંઈ નથી, કે જે ધનથી સાધી શકાતું ન હોય, તેટલા જ માટે શુદ્ધિવાન પુરૂષે ઘણાજ પ્રયત્નથી એક માત્ર દ્રવ્ય જ ઉપાર્જન કરવું.

ધન ઉપાર્જન કરવા કરતાં પણ પહેલાં ધર્મ ઉપાર્જન કરવાની જરૂર.

અહીં અર્થચિન્તા કરવી એમ આગમ કહેતું નથી, કારણ કે, માણસ માત્ર અનાદિ કાલની પરિશ્રદ્ધની સંજ્ઞાથી પોતાની મેળેજ અર્થચિન્તા કરે છે. કેવલિભાષિત આગમ તેવા સાવધ વ્યાપારમાં નિર્વાહની પ્રવૃત્તિ શામાટે કરાવે ? અનાદિ કાલની સંજ્ઞાથી સુશ્રાવકને અર્થચિન્તા કરવી પડે, ત્યારે તેણે ધર્મ વિગેરેને ધ્યાન ન આવે તેવી રીતે એ કરવી, એટલીજ આગમની આજ્ઞા છે. લોકો જેમ સાંસારિક કાર્યોનાં આરંભ કરીને અહોરાત્ર ઉદમ કરે છે, તેના એક લાખમા ભાગ જેટલો પણ ઉદમ જો ધર્મમાં કરે તો શું મેલવવાનું બાકી રહે ?

આજીવિકાના સાત ઉપાય.

માણસની આજીવિકા ૧ વ્યાપાર, ૨ વિદ્યા, ૩ ખેતી, ૪ ગાય બકરાં આદિ પશુનું રક્ષણ, ૫ કળાકૌશલ્ય, ૬ સેવા અને ૭ ભિક્ષા એ સાત ઉપાયથી થાય છે. તેમાં વણિક-લોકો વ્યાપારથી, વૈદ્ય આદિ લોકો પોતાની વિદ્યાથી, કૃષ્ણી લોકો ખેતીથી, ગોવાળ તથા ભરવાડ લોકો ગાય આદિના રક્ષણથી, ચિત્રકાર, સૂતાર વગેરે લોકો પોતાની કારીગરીથી, સેવક લોકો સેવાથી અને ભિખારી લોકો ભિક્ષાથી પોતાની આજીવિકા કરે છે. તેમાં ધાન્ય, ઘૂત, તેલ, કપાસ, સૂતર, કાપડ, તાંબા, પિત્તળ આદિ ધાતુ, મોતી, ઝવેરાત, નાણું વગેરે કરિયાણાના લેદથી અનેક પ્રકારના વ્યાપાર છે. “ત્રણસો સાઠ પ્રકારનાં કરિયાણાં છે” એવી લોકોમાં પ્રસિદ્ધિ છે. પેટાના લેદ બાણુવા જોઈએ નહિ તેા સંખ્યાનો પાર આવે એમ નથી. વ્યાજે ધીરવું એ પણ વ્યાપારની અંદરજ સમાય છે.

ઓષધ, રસ, રસાયન, ચૂર્ણ, અંજન, વાસ્તુ, શકુન, નિમિત્ત, સામુદ્રિક, ધર્મ, અર્થ, કામ, જ્યોતિષ, તર્ક વગેરે લેદથી નાના પ્રકારની વિદ્યાઓ છે. તેમાં વૈદ્યવિદ્યા અને ગાંધી-પણું એ જ વિદ્યાથી પ્રાચે માહું ધ્યાન થવાનો સંભવ હોવાથી વિશેષ ગુણકારી નથી. કોઈ ધનવાન પુરુષ માંદો પડી જાય અથવા બીજા કોઈ એવા જ પ્રસંગે વૈદ્યને તથા ગાંધીને ઘણો લાભ થાય છે, ઠેકાણે ઠેકાણે બહુમાન મળે છે. કેમકે શરીરે રોગ થાય ત્યારે વૈદ્ય પિતા સરખો છે; તથા રોગિના મિત્ર વૈદ્ય, રાજના મિત્ર હાજી હાજી કરી મીઠાં વચન બોલનારા, સંસારી દુઃખથી પીડાયલા માણસના મિત્ર મુનિરાજ અને લક્ષ્મી ખોઈને એઠેલા પુરૂષોના મિત્ર જોશી બાણુવા.

વ્યાપારમાં વ્યાપાર ગાંધીનોજ સરસ છે; કારણ કે, તે વ્યાપારમાં એક ટકે ખરીદેલી વસ્તુ સો ટકે વેચાય છે. આ સર્વ વાત સાચી છે. વૈદ્યને તથા ગાંધીને લાભ તથા માન ઘણું મળે છે; પરંતુ એમ છે કે, જેને જે કારણથી લાભ થાય છે, તે માણસ તેવું કારણ

હુમેશાં બની આવવાની ઇચ્છા રાખે છે. કહ્યું છે કે— સુભટો રણસંગ્રામની, વૈદ્યો મ્હોટા મ્હોટા ધનવંત લોકોની માંદગીની, બ્રાહ્મણો ઘણા મરણોની અને નિર્બંધ મુનિઓ લોકોમાં સુલિક્ષ્ણની તથા ક્ષેમકુશળની ઇચ્છા કરે છે. મનમાં ધન ઉપાર્જવાની ઇચ્છા રાખનાર જે વૈદ્ય લોકો માંદા પડવાની ઇચ્છા કરે છે, રોગી માણસના રોગને ઔષધથી સાજા થતા અટકાવી દ્રવ્યલોભથી ઉલટી તેની હાનિ કરે છે, એવા વૈદ્યના મનમાં દયા ક્યાંથી હોય ? કેટલાક વૈદ્ય તે પોતાના સાધર્મી, દરિદ્રી, અનાથ, મરણને કાંઠે આવેલા એવા લોકો પાસેથી પણ બળાતકારે દ્રવ્ય લેવાને ઇચ્છે છે, અલક્ષ્ય વસ્તુ પણ ઔષધમાં નાંખી રોગીને ખવરાવે, અને દારિકાના અભવ્ય વૈદ્ય ધનવંતરિની પેઠે જાત જાતનાં ઔષધ આદિના કપ-ટથી લોકોને ઠગે છે. હવે થોડો લોભ રાખનારા, પદોપકારી, સારી પ્રકૃતિના જે વૈદ્યો છે તેમની વૈદ્યવિદ્યા રૂપલદેવ ભગવાનના ઈવ ઈવાનંદ વૈદ્યની પેઠે ઇહલોકે તથા પરલોકે શુભકારી બાણવી.

હવે, ખેતી ત્રણ પ્રકારની છે. એક વરસાદના પાણીથી થનારી, બીજી કૂવા આદિના પાણીથી તથા ત્રીજી બન્ને-વર્ષાદ તથા કૂવાના પાણીથી-થનારી. ગાય, ભેંસ, બકરી, ઉટ, બળદ, ઘોડા હાથી વગેરે જાનવરો પાણીને પોતાની આજીવિકા કરવી તે પશુરક્ષાવૃત્તિ કહેવાય છે. તે પાળવાનાં જાનવર જાતજાતનાં હોવાથી અનેક પ્રકારની છે. ખેતી અને પશુરક્ષાવૃત્તિ એ બન્ને વિવેકી માણસને કરવા યોગ્ય નથી. વળી કહ્યું છે કે—હાથીના દાંતને વિષે રાજાઓની લક્ષ્મી, બળદના ખંધ ઉપર પામર લોકોની, ખડગની ધારા ઉપર સુભટોની લક્ષ્મી તથા શૃંગારેલા સ્તન ઉપર વેશ્યાઓની લક્ષ્મી રહે છે કદાચિત્ત બીજી કંઈ વૃત્તિ ન હોય, અને ખેતીજ કરવી પડે તો વાવવાનો સમય વગેરે બરાબર ધ્યાનમાં રાખવો. તથા પશુરક્ષાવૃત્તિ કરવી પડે તો મનમાં ઘણી દયા રાખવી કેમકે જે ખેડુત વાવવાનો વખત બૂમિનો ભાગ કેવો છે ? તે, તથા તેમાં કયો પાક આવે ? તે જાણે, અને માર્ગમાં આવેલું ખેતર મૂકી દે, તેનેજ ઘણો લાભ થાય. તેમજ જે માણસ દ્રવ્યપ્રાપ્તિને અર્થે પશુરક્ષાવૃત્તિ કરતો હોય, તેણે પોતાના મનની અંદર રહેલો દયાભાવ છોડવો નહીં. તે કામમાં સર્વ ઠેકાણે પોતે બાગૃત રહી છવિચ્છેદ વગેરે વર્જ્યું.

હવે શિદ્ધપકળા સો જાતની છે, કહ્યું છે કે—કુંભાર, લુહાર, ચિત્રકાર, સુતાર અને હજામ એ પાંચના પાંચ શિદ્ધપજ (કારીગરી) સુખ્ય છે. પાછા એક એક શિદ્ધપના વીસ વીસ પેટાલેદ ગણતાં સર્વ મળી સો લેદ થાય છે. પ્રત્યેક માણસની શિદ્ધપકળા એકની બીજાથી ન્યૂદી પડનારી હોવાથી ન્યૂદી ગણીએ તો ઘણા જ લેદ થાય. આચાર્યના ઉપદેશથી થએલું તે શિદ્ધપ કહેવાય છે. ઉપર કહેલા પાંચ શિદ્ધપ ઋષભદેવ ભગવાનના ઉપદેશથી ચાલતાં આવેલા છે. આચાર્યના ઉપદેશ વિના જે કેવળ લોકપરંપરાથી ચાલતું આવેલું ખેતી વ્યાપાર વિગેરે તે કર્મ કહેવાય છે. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે—આચાર્યના ઉપદેશથી

થએલું શિલ્પ અને ઉપદેશથી ન થએલું તે કર્મ કહેવાય છે. કુંભારનું, લુહારનું, ચિત્ર-કારનું વિગેરે શિલ્પના લેદ છે, અને ખેતી, વ્યાપાર આદિ કર્મના લેદ છે. ખેતી, વ્યાપાર અને પશુરક્ષાવૃત્તિ એ ત્રણ કર્મ અહિં પ્રત્યક્ષ કહ્યાં; ખાકી રહેલા કર્મ પ્રાયે શિલ્પ વગેરેમાં સમાઈ જાય છે. પુરૂષોની તથા સ્ત્રીઓની કળાઓ કેટલીક વિદ્યામાં અને કેટલીક શિલ્પમાં સમાઈ જાય છે. કર્મના સામાન્યથી ચાર પ્રકાર છે કહ્યું છે. કે—બુદ્ધિથી કર્મ (કાર્ય) કરનારા ઉત્તમ, હાથથી કર્મ કરનારા મધ્યમ, પગથી કર્મ કરનારા અધમ અને મસ્તકથી (ભાર ઉપાડીને) કર્મ કરનારા અધમમાં અધમ જાણવા. બુદ્ધિથી કર્મ કરવા ઉપર નીચે પ્રમાણે એક દષ્ટાંત છે:—

બુદ્ધિથી કર્મનારનું દષ્ટાંત.

અંપાનગરીમાં મદન નામે ધનશ્રેષ્ઠીનો પુત્ર હતો. તેમણે બુદ્ધિ આપનારા લોકની દુકાને જઈ પાંચસો રૂપૈયા આપી એક બુદ્ધિ લીધી કે જે જણા લલતા હોય ત્યાં જિભા રહેવું નહીં.” ઘેર આવ્યો ત્યારે મિત્રોએ પાંચસો રૂપૈયે બુદ્ધિ લીધી સાંભળી તેની ઘણી મસ્કરી કરી, તથા પિતાએ પણ ઘણો ઠપકો આપ્યો. તે મદન બુદ્ધિ પાછી આપી પોતાનાં નાણાં લેવા દુકાનવાળા પાસે આવ્યો ત્યારે દુકાનદારે કહ્યું કે “ જ્યાં જે જણાની લલકાઈ ચાલતી હોય ત્યાં અવશ્ય જિભા રહેવું.” એમ તું કબૂલ કરતો હોય તો ત્હારા રૂપૈયા પાછા આપું. તે વાત કબૂલ કરવાથી દુકાનદારે મદનને પાંચસો દ્રમ્મ પાછા આપ્યા. હવે એક સમયે માર્ગમાં જે સુભટોનો કાંઈ વિવાદ થતો હતો, ત્યારે મદન તેમની પાસે ઉભો રહ્યો. જન્ને સુભટોએ મદનને પોતાની સાક્ષી તરીકે કબૂલ કર્યો. ન્યાય કરવાનો સમય આવ્યો ત્યારે રાજાએ મદનને સાક્ષી તરીકે ઓલાવ્યો. ત્યારે જન્ને સુભટોએ મદનને કહ્યું કે, “ જે મ્હારી તરફેણમાં સાક્ષી નહીં પૂરે, તો ત્હારું આવી જન્નું એમ જાણજે.” એવી ધમકીથી આકુળવ્યાકુળ થએલા ધનશ્રેષ્ઠીએ પોતાના પુત્રના રક્ષણ માટે કોડ દ્રમ્મ આપીને બુદ્ધિ દેનારની પાસેથી એક બુદ્ધિ લીધી કે, “ તું ત્હારા પુત્રને ગાંડો કર ” એમ કરવાથી ધનશ્રેષ્ઠી સુખી થયો. એ બુદ્ધિકર્મ ઉપર દષ્ટાંત કહ્યું છે.

વ્યાપાર આદિ કરનારા લોકો હાથથી કામ કરનારા જાણવા. હૃતપણું વગેરે કામ કરનારા લોકો પગથી કામ કરનારા જાણવા. ભાર ઉપાડનારા વગેરે લોકો મસ્તકથી કામ કરનારા જાણવા. ૧ રાજાની, ૨ રાજાના અમલદાર લોકની, ૩ શ્રેષ્ઠીની અને ૪ ખીજા લોકોની મળી ચાર પ્રકારની સેવા છે. રાજાદિકની સેવા અહોરાત્ર પરવશતા આદિ લોગ-વણું પડતું હોવાથી જેવા તેવા માણસથી થાય તેમ નથી. કહ્યું છે કે—જે સેવક કાંઈ ન બોલે તો મૂંગો કહેવાય, જે છૂટથી બોલે તો બકનારો કહેવાય, જે આદો બેસે તો બુદ્ધિહીન કહેવાય, જે સહન કરે તો હલકા કુળનો કહેવાય, માટે ચોગીઓથી પણ ન જાણી શકાય

એવો સેવાધર્મ બહુજ કઠણ છે. જે પોતાનાથી ઉન્નતિ થવાને અર્થે નોચું માથું નમાવે, પોતાની આજીવિકાને અર્થે પ્રાણ આપવા પણ તૈયાર થાય અને સુખપ્રાપ્તિને અર્થે દુઃખી થાય એવા સેવક કરતાં બીજો કોણ મૂર્ખ હશે ?

પારકી સેવા કરવી તે શ્વાનવૃત્તિ સમાન છે, એમ કહેનારા લોકોએ ખરાખર વિચાર કર્યો જણાવતો નથી, કારણ કે, શ્વાન ધણીની ખુશામત માથું નમાવી નમાવીને કરે છે ત્યારે માણસને બહુ બહુ કરવું ને સહેવું પડે છે, માટે સેવકની વૃત્તિ શ્વાન કરતાં પણ નીચ છે. એમ છતાં પણ બીજી કોઈ રીતે નિર્વાહ કરવો. કેમકે—મોટો શ્રીમાન હોય તેણે આપાર કરવો, અદ્ય ધનવાન હોય તેણે ખેતી કરવી અને સર્વ ઉદ્યમ બ્યારે ખૂટી પડે ત્યારે છેવટ સેવા કરવી.

સેવા કોની કરવી ?

સમજી, ઉપકારનો જાણ તથા જેનામાં બીજા એવાજ ગુણ હોય, તે ધણીની સેવા કરવી કેમકે—જે કાનનો કાચો ન હોય, તથા શૂરવીર, કરેલા ઉપકારનો જાણ, પોતાનું સત્ત્વ રાખનારો, ગુણી, દાતા, ગુણ ઉપર પ્રીતિ રાખનારો એવો ધણી સેવકને ભાગ્યથીજ મળે છે. કેર, વ્યસની, લોભી, નીચ, ઘણા કાળનો રોગી, મૂર્ખ અને અન્યાયી એવા માણસને કદિ પણ પોતાનો અધિપતિ ન કરવો. જે માણસ અવિવેકી રાજા પાસેથી પોતે ઋદ્ધિવંત થવાને ઈચ્છે છે, તે પંચુ છતાં પોતાને ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાને અર્થે સો થોજન પળે જવાની ધારણા કરે છે, અર્થાત્ તે નકામી એમ સમજવું. કામદરીય નીતિસારમાં વળી કહ્યું છે કે—વૃદ્ધ પુરૂષોની સમ્મતિથી ચાલનારો રાજા સત્પુરૂષોને માન્ય થાય છે, કારણ કે, ખરાબ ચાલના લોકો કદાચિત તેને ખોટું માર્ગે દોરે, તો પણ તે જાણ નહીં. ધણીએ પણ સેવકના ગુણ પ્રમાણે તેનો આદરસત્કાર કરવો જોઈએ. કહ્યું છે કે—બ્યારે રાજા સારા તથા નરસા સર્વે સેવકોને સરખી પંક્તિમાં ગણે ત્યારે ઉદ્યમ કરવાને સમર્થ એવા સેવકોનો ઉત્સાહ ભાગી જાય છે.

સેવકે પણ પોતાને વિષે ભક્તિ, ચતુરતા વગેરે અવશ્ય રાખવાંજ જોઈએ. કેમકે—સેવક ધણી ઉપર ધણી પ્રીતિ રાખનારો હોય, તો પણ તે જો બુદ્ધિહીન અને કાયર હોય તો તેથી ધણીને શું લાભ થવાનો ? તથા સેવક બુદ્ધિશાલી અને પરાક્રમી હોય, તો પણ તે જો ધણી ઉપર પ્રીતિ રાખનારો ન હોય તો તેથી પણ શું લાભ થવાનો ? માટે જેમનામાં બુદ્ધિ, શૂરવીરપણું, અને પ્રીતિ એ ત્રણ ગુણ હોય, તેજ રાજાના સંપત્કાળમાં તથા વિપત્તિકાળમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવા જાણવા, અને જેમનામાં એવા ગુણ ન હોય, તે સેવક સ્ત્રી સમાન સમજવા. કદાચિત રાજા પ્રસન્ન થાય તો તે સેવકને માનપત્ર આપે છે, પણ સેવકો તો તે માનના બદલામાં વખતે પોતાના પ્રાણ આપીને પણ રાજા ઉપર

ઉપકાર કરે છે. સેવકે રાજાદિકની સેવા ઘણી ચતુરાઈથી કરવી. કેમકે—સેવકે સર્પ, વ્યાધ, હાથી અને સિંહ એવા દૂર જીવોને પણ ઉપાયથી વશ કરેલા જોઈને મનમાં વિચારવું કે, બુદ્ધિશાળી અને ઠાઠા પુરૂષોએ “રાજાને વશ કરવો.” એ વાત સહેજ છે.

રાજાને વશ કરવાની રીત.

રાજાદિકને વશ કરવાના પ્રકાર નીતિશાસ્ત્ર આદિ ગ્રંથોમાં કહ્યા છે, તે એ છે કે:— ઠાઠા સેવકે ઘણીની બાબતોએ બેસવું, તેના મુખ તરફ દષ્ટિ રાખવી, હાથ જોડવા અને ઘણીનો સ્વભાવ જાણીને સર્વ કાર્યો સાધવાં. સેવકે સભામાં ઘણીની પાસે બહુ નજીક ન બેસવું, તથા બહુ દૂર પણ ન બેસવું, ઘણીના આસન જોટલા અથવા તેથી વધારે ઊંચા આસન ઉપર પણ ન બેસવું. ઘણીની આગળ તેમ પાછળ પણ ન બેસવું, કારણ કે, બહુ પાસે બેસે તો ઘણીને અકળામણ થાય, બહુ દૂર બેસે તો બુદ્ધિહીન કહેવાય, આગળ બેસે તો બીજા કોઈ માણસને ખોટું લાગે, અને પાછળ બેસે તો ઘણીની દષ્ટિ ન પડે, માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે બેસવું.

જૈન સાઈટ

સ્વામી આદિને વિનંતિ કયારે કરવી ?

થાકી ગએલો, ક્ષુધાથી તથા તૃષ્ણાથી પીડાયેલો, ક્રોધ પામેલો, કોઈ કાર્યમાં રોકાયેલો, સુવાનો વિચાર કરનારો, તથા બીજા કોઈની વિનંતી સાંભળવામાં રોકાયેલો એવી અવસ્થામાં ઘણી હોય, તે સમયે સેવકે તેને કાંઈ વાત કહેવાની હોય તો કહેવી નહીં. સેવકે જેમ રાજાની સાથે તેમજ રાજમાતા, પટરાણી, પાટવી કુમાર, મુખ્યમંત્રી, રાજચુર અને દ્વારપાળ એટલા માણસોની સાથે પણ વર્તવું. “પૂર્વે મેં જ એ સળગાવ્યો છે, માટે હું એની અવહીલના કરું, તો પણ એ મને બાળશે નહીં” એવી ખોટી સમજથી જો કોઈ માણસ પોતાની આંગળી દીવા ઉપર ધરે, તો તે તત્કાળ બાળી નાંખે છે. તેમ “મેં જ એને હિકમતથી રાજપદવીએ પહેાંચાડ્યો છે, માટે ગમે તે કરું તો પણ મહારા ઉપર એ રૂદ્ધ થાય નહીં. એવી ખોટી સમજથી જો કોઈ માણસ રાજાને આંગળી અડાડે, તો પણ તે રૂદ્ધ થયા વગર રહે નહીં. માટે તે રૂદ્ધ ન થાય તેમ ચાલવું કોઈ પુરૂષ રાજાને ઘણો માન્ય હોય, તો પણ મનમાં તેણે તે વાતનો ગર્વ ન કરવો. કારણ કે, “ગર્વ વિનાશનું મૂળ છે.” એમ કહ્યું છે. આ વિષય ઉપર એક વાત એવી સાંભળાય છે કે:—

દિલ્લી શહેરના બાદશાહના મહોટા પ્રધાનને ઘણો ગર્વ થયો. તે મનમાં એમ સમજવા લાગ્યો કે, “રાજ્ય મહારા આધાર ઉપરજ ટકી રહ્યું છે.” એક સમયે કોઈ મહોટા માણસ આગળ તેણે તેવી ગર્વની વાત પણ કહી દીધી તે વાત બાદશાહને કાને પડતાંજ

તેણે સુખ્ય પ્રધાનને પદ ઉપરથી ઉતારી મૂક્યો, અને તેની જગ્યા ઉપર હાથમાં રાંપડી રાખનારો એક નજીકમાં મોચી હતો, તેને રાખ્યો. તે કામકાજના કાગળ ઉપર સહીની નીશાની તરીકે રાંપડી લખતો હતો. તેનો વંશ હજી દિલ્હીમાં હયાત છે.

રાજસેવાની શ્રેષ્ઠતા.

આ રીતે રાજાદિક પ્રસન્ન થાય તો ઐશ્વર્ય આદિનો લાભ થવો અશક્ય નથી. કહ્યું છે કે—શેલડીનું ખેતર, સમુદ્ર, ચેનિપોષણ અને રાજાનો પ્રસાદ એટલા વાના તત્કાળ દારૂપણું દૂર કરે છે. સુખની વાંછા કરનારા અભિમાની લોકો રાજ આદિ લોકોની સેવા કરવાની ભલે નિંદા કરે; પણ રાજસેવા કર્યા વગર સ્વજનને ઉદ્ધાર અને શત્રુનો સંહાર થાય નહીં. કુમારપાળ નાશી ગયો, ત્યારે વોસિરી બ્રાહ્મણે તેને સહાયતા આપી, તેથી તેણે પ્રસન્ન થઈ અવસર આવતાં તે બ્રાહ્મણને લાટદેશનું રાજ્ય આપ્યું. કોઈ દેવરાજ નામે રાજપુત્ર જિતશત્રુ રાજાને ત્યાં પોલિયાનું કામ કરતો હતો. તેણે એક સમયે સર્પનો ઉપદ્રવ દૂર કર્યો, તેથી પ્રસન્ન થયેલા જિતશત્રુ રાજા, તે દેવરાજને પોતાનું રાજ્ય આપી પોતે દીક્ષા લઈ સિદ્ધ થયો. મંત્રી, શ્રેષ્ઠી, સેનાપતિ આદિનાં સર્વ કામો પણ રાજસેવા-માંજ સમાઈ જાય છે. એ મંત્રી આદિનાં કામો ઘણાં પાપમય છે, અને પરિણામે કડવાં છે માટે ખરેખર જોતાં શ્રાવકે તે વર્જવાં. કહ્યું છે કે જે માણસને જે અધિકાર ઉપર રાખીએ, તેમાં તે ચોરી કર્યા વગર રહે નહીં. જુઓ, ધોળી પોતાનાં પહેરવાનાં વસ્ત્ર વેચાતા લઈને પહેરે છે કે શું? મનમાં અધિક અધિક ચિંતા ઉત્પન્ન કરનારા અધિકાર કારાગૃહ સમાન છે. રાજાના અધિકારીઓને પ્રથમ નહીં પણ પરિણામે બંધન થાય છે.

હવે સુશ્રાવક સર્વથા રાજાઓનું કામકાજ કરવાનું મૂકી ન શકે, તો પણ શુભિપાળ, કોટવાલ, સીમાપાળ વગેરેના અધિકાર તો ઘણા પાપમય અને નિર્દય માણસથી બની શકે એવા છે, માટે શ્રદ્ધાવંત શ્રાવકે તે જરૂર તજવાં. કેમકે—તલાર, કોટવાલ, સીમાપાળ, પટેલ આદિ અધિકારી કોઈ માણસને પણ સુખ દેતા નથી. બાકીના અધિકાર કદાચિત્ કોઈ શ્રાવક સ્વીકારે તો, તેણે મંત્રી વસ્તુપાળ તથા પૃથ્વીધરની પેઠે શ્રાવકોની સુકૃતની કીર્તિ થાય તેવી રીતે તે અધિકાર ચલાવવા; કેમકે—જે માણસોએ પાપમય એવાં રાજકાર્યો કરવા છતાં, તેની સાથે ધર્મનાં કૃત્યો કરીને પુણ્ય ઉપાજીયું નહીં, તે માણસોને દ્રવ્યને અર્થે ધૂળ ધોનારા લોકો કરતાં પણ હું મૂઠ જાણું છું. પોતાની ઉપર રાજાની ઘણી કૃપા હોય તો પણ તે શાશ્વતપણું ધારી રાજાના કોઈ પણ માણસને કૌપાવવો નહીં. તથા રાજા આપણને કાંઈ કાર્ય કરવા સોંપે તો રાજા પાસે તે કામ ઉપર ઉપરી માણસ માગવો. સુશ્રાવકે આ રીતે રાજસેવા કરવી. તે બનતાં સુધી શ્રાવક રાજાની જ કરવી. એ ઉચિત છે. કહ્યું છે કે—જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રથી યુક્ત એવો હું, કોઈ શ્રાવકને ઘેર દાસ થાઉં તો પણ સારું, પણ મિથ્યાત્વથી મોહિત મતિવાદો રજા કે ચક-

વર્તિને થાઉં. હવે કદાચિત્ત ખીલ્યું કાંઈ નિર્વાહતું સાધન ન હોય, તો સમકિતના પચ્ચ-ખાણમાં “ વિચ્છીકંતારેણ ” એવો આગાર રાખ્યો છે, તેથી કોઈ શ્રાવક જો મિથ્યાદષ્ટિની સેવા કરે, તો પણ તેણે પોતાની શક્તિ અને યુક્તિથી કરી શકાય તેટલી સ્વધર્મની પીડા ટાળવી. તથા ખીલ કોઈ પ્રકારે થોડો પણ શ્રાવકને ઘેર નિર્વાહ થવાનો યોગ મળે, તો મિથ્યાદષ્ટિની સેવા મૂકી દેવી. એ પ્રકારે સેવાવિધિ કહ્યો છે.

સોતું વગેરે ધાતુ, ધાન્ય, વસ્ત્ર ઇત્યાદિ વસ્તુના ભેદથી ભિક્ષા અનેક પ્રકારની છે. તેમાં સર્વસંગપરિત્યાગ કરનારા મુનિરાજના ધર્મકાર્યના રક્ષણને અર્થે આહાર, વસ્ત્ર, યાત્ર વગેરે વસ્તુની ભિક્ષા ઉચિત છે; કેમકે—હે ભગવતિ ભિક્ષે ! તું પ્રતિદિન પરિશ્રમ વિના મળી શકે એવી છે, ભિક્ષુક લોકોની માતા સમાન છે, સાધુ મુનિરાજની તો કલ્પ-વહ્ની છે, રાક્ષસો પણ તને નમે છે, તથા તું નરકને ટાળનારી છે, માટે હું તને નમસ્કાર કરું છું. બાકી સર્વ પ્રકારની ભિક્ષા માણસને અતિશય લઘુતા ઉત્પન્ન કરનારી છે કેમકે માણસ જ્યાં સૂધી મ્હોંડેથી “ આપો ” એવો શબ્દ બોલે નહીં, એટલી માગણી કરે નહીં, ત્યાં સૂધી તેનામાં રૂપ, શુભ, લબ્ધ, સત્યતા, કુટીનતા અને અહંકાર રહેલાં છે એમ જાણવું. તૃણ ખીણ વસ્તુ કરતાં હલકું છે, રૂ તૃણ કરતાં હલકું છે, અને યાચક તો રૂ કરતાં પણ હલકો છે, ત્યારે એને પવન કેમ ઉડાડીને લઈ જતો નથી ? તેનું કારણ એ છે કે, પવનના મનમાં એવો ભય રહે છે કે, હું એને (યાચકને) લઈ જઉં તો મારી પાસે એ કાંઈ માગશે, રોગી, ઘણા કાળ સુધી પ્રવાસ કરનાર, નિત્ય પારકું અન્ન ભક્ષણ કરનાર અને પારકે ઘેર સુઈ રહેનાર એટલા માણસોતું જીવિત મરણ સમાન છે. એટલુંજ નહીં પણ મરણ પામવું તે એમને સારી વિશ્રાંતિ છે. ભિક્ષા માગીને નિર્વાહ કરનારો માણસ નિષ્કા-જીણ, બહુ ખાતારો, આળસુ અને ઘણી નિદ્રા લેનારો હોવાથી જતનમાં તદ્દન નકામો થાય છે. વળી એમ પણ વાર્તા કહેવાય છે કે:—

ભિક્ષાનું ખાવાથી થતો અનર્થ.

કોઈ કાપાલિકના ભિક્ષા માગવાના ઠીકરામાં એક ઘાંચીના બળદે મ્હોંડું ઘાલ્યું ત્યારે ઘણો કોલાહલ કરીને કાપાલિકે કહ્યું કે, “ મને ખીણ ઘણી ભિક્ષા મળશે, પણ એ બળદે ભિક્ષાના વાસણમાં મ્હોંડું ઘાલ્યું, તેથી રખેને એનામાં ભિક્ષાચરના આળસ, બહુ નિદ્રા આદિ શુભ આવેથી, આ નકામો થઈ પડે માટે મને બહુ દિલગીરી થાય છે.

ભિક્ષાના ત્રણ ભેદ.

શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ પાંચમા અષ્ટકમાં ત્રણ પ્રકારની ભિક્ષા કહી છે. તે એ કે—તત્ત્વના

બાલ્ય પુરૂષોએ ૧ સર્વસંપત્કરી, ૨ પૌરૂષધી, અને ૩ વૃત્તિભિક્ષા. આ રીતે ત્રણ પ્રકારની ભિક્ષા કહી છે. ગુરુની આજ્ઞામાં રહેલા, ધર્મધ્યાન આદિ શુભ ધ્યાન કરનારા અને યાવજીવ સર્વ આરંભથી નિવૃત્તિ પામેલા સાધુઓની ભિક્ષા સર્વસંપત્કરી કહેવાય છે. જે પુરુષ પંચ મહાવ્રતને અંગીકાર કરીને યતિધર્મને વિરોધ આવે એવી રીતે ચાલે, તે ગૃહસ્થની પેઠે સાવધ આરંભ કરનારા સાધુની ભિક્ષા પૌરૂષધી કહેવાય છે. કારણ કે, ધર્મની લઘુતા ઉત્પન્ન કરનારો તે મૂઠ સાધુ, શરીરે પુષ્ટ છતાં દીન થઈ ભિક્ષા માગીને ઉદરપોષણ કરે, તેથી તેના કેવળ પુરૂષાર્થ નાશ પામે છે. દરિદ્રી, આંધળા, પાંગળા તથા બીજાં પણ જેમનાથી કાંઈ ધંધો થઈ શકે એમ નથી; એ લોકો જે પોતાનો આજીવિકાને અર્થે ભિક્ષા માગે છે તે વૃત્તિભિક્ષા કહેવાય છે. વૃત્તિભિક્ષામાં બહુ દોષ નથી, કારણ કે તેના માગનારા દરિદ્રી આદિ લોકો ધર્મને લઘુતા ઉપજાવતા નથી, મનમાં દયા લાવી લોકો તેમને ભિક્ષા આપે છે. માટે ગૃહસ્થે અને વિશેષ કરી ધર્મી શ્રાવકે ભિક્ષા માગવી વર્જવી.

બીજું કારણ એ છે કે, ભિક્ષા માગનાર પુરુષ ગમે તેટલું શ્રેષ્ઠ ધર્માનુષ્ઠાન કરે તો પણ જેમ દુર્જનની મૈત્રીથી દોષો છે તેમ તેનાથી લોકમાં અવજ્ઞા, નિંદા વગેરે થાય અને જે જીવ ધર્મની નિંદા કરાવનારો થાય, તેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ આદિ થવું મુશ્કેલ છે. ઓધનિર્થુકિતમાં સાધુ આશ્રયી કહ્યું છે કે, ષટ્જીવનિકાય ઉપર દયા રાખનાર સંઘમી પણ, આહાર નિહાર કરતાં તથા ગોચરીએ અન્ન શ્રદ્ધણ કરતાં જો કાંઈ ધર્મની નિંદા ઉપજાવે, તો બોધિલાભ દુર્બલ થાય. ભિક્ષા માગવાથી કોઈને લક્ષ્મી અને સુખ વગેરેની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કહ્યું છે કે—પૂર્ણ લક્ષ્મી વ્યાપારની અંદર વસે છે, થોડી ખેતીમાં છે, સેવામાં નહીં જેવી છે અને ભિક્ષામાં તો ઝિલકુલ છે જ નહીં. ઉદરપોષણ માત્ર તો ભિક્ષાથી પણ થાય છે. તેથી અંધ પ્રમુખને તે આજીવિકાનું સાધન થઈ પડે છે. મનુસ્મૃતિના ચોથા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે—રૂત, અમૃત, મૃત, પ્રમૃત અને સત્યાનૃત એટલા ઉપાયથી પોતાની આજીવિકા કરવી, પરંતુ નીચ સેવા કરી પોતાનો નિર્વાહ કઠી પણ ન કરવો. ચોટામાં પડેલા દાણા વીણવા તે રૂત કહેવાય છે. યાચના કર્યા વગર મળેલું તે અમૃત અને યાચના કરવાથી મળેલું તે મૃત કહેવાય છે. પ્રમૃત તે ખેતી અને સત્યાનૃત એટલે વેપાર બાજુવો. વણિક લોકોને તો દ્રવ્ય સંપાદન કરવાનો સુખ્ય માર્ગ વ્યાપાર જ છે. કહ્યું છે કે—લક્ષ્મી વિળ્ણના વક્ષસ્થળે અથવા કમળ વનમાં રહેતી નથી, પણ પુરૂષેના ઉદમરૂપ સસુદ્રમાં તેનું સુખ્યસ્થાન છે. વિવેકી પુરુષે પોતાનો અને પોતાના સહાયક ધન, બળ, ભાગ્યોદય, દેશ, કાળ આદિનો વિચાર કરીને જ વ્યાપાર કરવો; નહીં તો ખોટ વગેરે આવવાનો સંભવ રહે છે. અમે કહ્યું છે કે—બુદ્ધિશાળી પુરુષે પોતાની શક્તિ હોય તે પ્રમાણે જ કાર્ય કરવું. તેમ ન કરે તો લોકમાં કાર્યની અસિદ્ધિ, લજ્જા, લોકમાં ઉપહાસ, હીલના તથા લક્ષ્મીની અને બળની હાનિ થાય. અન્ય અંધકારોએ પણ કહ્યું છે કે—દેશ કયો છે ? મહારા સહાયકારી કેવા છે ? કાળ કેવો છે ? મહારે આવક તથા ખર્ચ કેટલું છે ? હું કોણ છું અને મહારી શક્તિ કેટલી છે ? એ વાતનો દરરોજ વારંવાર વિચાર કરવો.

શીઘ્ર હાથ આવનારાં, વિઘ્ન વિનાનાં, પોતાની સિદ્ધિને અર્થે ઘણાં સાધનો ધરાવનારાં એવાં કારણો પ્રથમથી જ શીઘ્ર કાર્યની સિદ્ધિ સૂચવે છે. યત્ન વગર પ્રાપ્ત થનારી અને યત્નથી પણ પ્રાપ્ત ન થનારી લક્ષ્મી પુણ્ય અને પાપમાં કેટલો ભેદ છે ? તે જણાવે છે.

વ્યાપારમાં વ્યવહારશુદ્ધિ અને તેના ભેદ.

વ્યાપારના વ્યવહારની શુદ્ધિ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એ ભેદથી ચાર પ્રકારની છે.

દ્રવ્યશુદ્ધિ.

તેમાં દ્રવ્યશુદ્ધિ તે પંદર કર્મોદાન આદિનું કારણ એવું કરિયાણું સર્વથા વર્જવું. કહ્યું છે કે—ધર્મને પીડા કરનારું તથા લોકમાં અપયશ ઉત્પન્ન કરનારું કરિયાણું ઘણું લાભ થતો હોય, તે પણ પુણ્યાર્થે લોકોએ કદિ ન લેવું કે ન રાખવું. તૈયાર થએલાં વસ્ત્ર, સૂતર, નાણું, સુવર્ણ અને રૂપું વિગેરે વ્યાપારની ચીજ પ્રાયે નિર્દોષ હોય છે. વ્યાપારમાં જેમ આરંભ એછો થાય, તેમ હમેશાં ચાલવું. દુર્ભિક્ષ આદિ આવે છતે બીજી કોઈ રીતે નિર્વાહ ન થતો હોય તો, ઘણા આરંભથી થાય એવો વ્યાપાર તથા ખરકર્મ વિગેરે પણ કરે. તથાપિ ખરકર્મ વિગેરે કરવાની ઇચ્છા મનમાં ન રાખવી. તેવો પ્રસંગ આવે કરવું પડે તો પોતાના આત્માની અને ગુરૂની સામે તેની નિંદા કરવી. તથા મનમાં લજ્જા રાખીને જ તેવાં કાર્ય કરવાં.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

સિદ્ધાંતમાં ભાવ શ્રાવકના લક્ષણમાં કહ્યું છે કે—સુશ્રાવક તીવ્ર આરંભ વર્જે, અને તે વિના નિર્વાહ ન થતો હોય તો મનમાં તેવા આરંભની ઇચ્છા ન રાખતાં કેવળ નિર્વાહને અર્થે જ તીવ્ર આરંભ કરે; પણ આરંભ પરિવ્રજ રહિત એવા ધન્યવાદને લાયક જીવોની સ્તુતિ કરવી. તથા સર્વ જીવ ઉપર દયાભાવ રાખવો. જે મનથી પણ કોઈ જીવને પીડા ઉપજાવતા નથી અને જે આરંભના પાપથી વિરતિ પામેલા છે. એવા ધન્ય મહાશુનિએ ત્રણકોટિયે શુદ્ધ આહાર બ્રહ્મણ કરે છે.

કેવા માલનો વ્યાપાર ન કરવો ?

નહીં ફીકેલું તથા નહીં પારખેલું કરિયાણું બ્રહ્મણ ન કરવું. તથા જેને વિષે લાભ થાય કે ન થાય ? એવી શંકા હોય, અથવા જેમાં બીજી ઘણી વસ્તુ ભેગી થએલી હોય એવું કરિયાણું ઘણા વ્યાપારીઓએ પાંતિથી લેવું. એટલે વખતે ખોટ આવે તો સર્વેને સરખે ભાગે આવે, કેમકે—વ્યાપારી પુરૂષ વ્યાપારમાં ધન મેળવવા ઇચ્છતો હોય તો, તેણે કરિયાણું ફીકા વિના ખાતું ન આપવું, અને આપવું હોય તો બીજા વ્યાપારીઓની સાથે આપવું.

ક્ષેત્રશુદ્ધિ.

ક્ષેત્રથી તો જ્યાં સ્વચક્ર, પરચક્ર, માંદગી અને વ્યસન આદિનો ઉપદ્રવ ન હોય, તથા ધર્મની સર્વ સામગ્રી હોય, તે ક્ષેત્રમાં વ્યાપાર કરવો. ખીજે બહુ લાભ થતો હોય તો પણ ન કરવો.

કાલશુદ્ધિ.

કાળથી તો બાર માસનગી અંદર આવતી ત્રણ અઠ્ઠાઈઓ, પર્વતિથિ વ્યાપારમાં વર્જવી, અને વર્ષાદિ ઋતુ આશ્રયી જે જે વ્યાપારનો સિદ્ધાંતમાં નિષેધ કર્યો છે, તે તે વ્યાપાર પણ વર્જવો. કઈ ઋતુમાં કયો વ્યાપાર વર્જવો? તે આ અંશમાંજ કહીશું.

ભાવશુદ્ધિ.

ભાવથી તો વ્યાપારના ધણાં ભેદ છે. તે આ રીતે:—ક્ષત્રિય જાતના વ્યાપારી તથા રાજા વગેરે એમની સાથે થોડો વ્યવહાર કર્યો હોય તો પણ પ્રાયે તેથી લાભ થતો નથી. પોતાને હાથે આપેલું દ્રવ્ય માગતાં પણ જે લોકોથી કર રાખવો પડે, તેવા શસ્ત્રધારી આદિ લોકોની સાથે થોડો વ્યવહાર કરવાથી પણ લાભ ક્યાંથી થાય? કહ્યું છે કે—ઉત્તમ વણિકે ક્ષત્રિય વ્યાપારી, બ્રાહ્મણ વ્યાપારી તથા શસ્ત્રધારી એમની સાથે કોઈ કાળે પણ વ્યવહાર ન રાખવો. તથા પાછળથી આડું બોલનાર લોકોની સાથે ઉધારનો વ્યાપાર પણ ન કરવો, કેમકે—વસ્તુ ઉધાર ન આપતાં સંગ્રહ કરી રાખે, તો પણ અવસર આવે તેના વેચવાથી મૂળ કિંમત જેટલું નાણું તો ઉપજશે. પણ આડું બોલનાર લોકોને ઉધાર આપ્યું હોય તો તેટલું દ્રવ્ય પણ ઉત્પન્ન ન થાય. તેમાં વિશેષે કરી નટ, વિટ (વેશ્યાના દલાલ), વેશ્યા તથા છૂતકાર (બુગારી) એમની સાથે ઉધારનો વ્યાપાર થોડો પણ ન કરવો. કારણ કે, તેથી મૂળ દ્રવ્યનો પણ નાશ થાય છે. બાજ વટાવનો વ્યાપાર પણ જેટલું દ્રવ્ય આપવું હોય, તે કરતાં અધિક મૂલ્યની વસ્તુ ગિરવી રાખીનેજ કરવો ઉચિત છે. તેમ ન કરે તો, ઉધરાણી કરતાં ધણો કલેશ તથા વિરોધ થાય. વખતે ધર્મની હાનિ થાય, તથા લાંઘવા બેસવા આદિ અનેક અનર્થ પણ ઉત્પન્ન થાય. આ વિષય ઉપર એક વાત એવી સંબંધાય છે કે:—

મુગ્ધશોકનું દર્ષાંત.

જિનદત્ત નામે એક શ્રેષ્ઠી તથા તેનો મુગ્ધ નામે એક પુત્ર હતો. મુગ્ધ પોતાના નામ પ્રમાણે ઘણો ભોળો હતો. પોતાના બાપની મહેરબાનીથી તે મુખમાં લીલાલહેર કરતો હતો. અવસર આવતાં જિનદત્ત શ્રેષ્ઠીએ દસ પેઢીથી શુદ્ધ કુળમાં ઉત્પન્ન થએલી

નંદિવર્ધન શ્રેષ્ઠીની કન્યાની સાથે મ્હોટા ઉત્સવથી પોતાના પુત્રને પરણાવ્યો. આગળ જતાં પુત્રની ભલમનસાઈ જેવી અગાઉ હતી તેવીજ એવામાં આવી, ત્યારે જિનદત્ત શ્રેષ્ઠીએ ચૂઠ અર્થના વચનથી તેને આ રીતે ઉપદેશ કર્યો. “હે વત્સ ! ૧ સર્વ ઠેકાણે દાંતની વાડ રાખવી. ૨ કોઈને વ્યાજે દ્રવ્ય ધીર્યાં પછી તેની ઉઘરાણી ન કરવી. ૩ બંધનમાં પડેલી સ્ત્રીને મારવી. ૪ મીઠુંજ લોજન કરવું. ૫ સુખેજ નિદ્રા લેવી. ૬ ગામે ગામ ઘર કરવું. ૭ દરિદ્રાવસ્થા આવે તો ગંગાતટ ખોદવો. ૮ ઉપર કહેલી વાતમાં કાંઈ શંકા પડે તો પાટલિપુત્ર નગરે જઈ ત્યાં સોમદત્ત શ્રેષ્ઠી નામે મ્હારો સ્નેહી રહે છે તેને પૂછવું. મુગ્ધશ્રેષ્ઠીએ પિતાનો આ ઉપદેશ સાંભળ્યો પણ તેના ભાવાર્થ તેના સમજવામાં આવ્યો નહીં. આગળ જતાં તે મુગ્ધશ્રેષ્ઠી ઘણો દુઃખી થયો. લોળપણમાં સર્વ નાણું ખોયું. સ્ત્રી આદિ લોકોને તે અપ્રિય લાગવા લાગ્યો. “એકે કામ એતું પાર પડતું નથી. એની પાસેતું નાણું પણ ખૂટી ગયું એ મહામૂર્ખ છે.” એવી રીતે લોકમાં તેની હાંસી થવા લાગી.

પછી તે (મુગ્ધ શ્રેષ્ઠી) પાટલીપુત્ર નગરે ગયો. સોમદત્ત શ્રેષ્ઠીને પિતાના ઉપદેશનો ભાવાર્થ પૂછ્યો. સોમદત્તે કહ્યું. “સર્વ ઠેકાણે દાંતની વાડ રાખવી એટલે મુખમાંથી ખોટું વચન ખોલવું નહીં. અર્થાત્ સર્વ લોકને પ્રિય લાગે એતું વચન ખોલવું. ૨ કોઈને વ્યાજે પૈસા ધીર્યાં પછી તેની ઉઘરાણી ન કરવી. એટલે પ્રથમથીજ અધિકાર મૂલ્યવાળી વસ્તુ ગિરવી રાખીને દ્રવ્ય ધીરવું કે, જેથી દેણુદાર પોતે આવીને વ્યાજ સહિત નાણું પાછું આપી બચ. ૩ બંધનમાં પડેલી સ્ત્રીને મારવી એટલે પોતાની સ્ત્રીને જે પુત્ર અથવા પુત્રી થઈ હોય, તો જ તેની તાડના કરવી. તેમ ન હોય તો તે તાડના કરવાથી રોષ કરીને પિયર અથવા બીજે કોઈ સ્થળે બચ. અથવા કૂત્રામાં પડીને કિંવા બીજી કોઈ રીતે આપઘાત કરે. ૪ મીઠુંજ લોજન કરવું, એટલે જ્યાં પ્રીતિ તથા આદર દેખાય ત્યાંજ લોજન કરવું. કારણ કે, પ્રીતિ તથા આદર એજ લોજનની ખરેખર મીઠાશ છે. અથવા ભૂખ લાગે ત્યારેજ ખાવું એટલે સર્વ મીઠુંજ લાગે. ૫ સુખેજ નિદ્રા કરવી એટલે જ્યાં કોઈ પ્રકારની શંકા ન હોય, ત્યાંજ રહેવું એટલે ત્યાં સુખે નિદ્રા આવે. અથવા આંખમાં નિદ્રા આવે ત્યારેજ સૂઈ રહેવું, એટલે સુખે નિદ્રા આવે. ૬ ગામે ગામ ઘર કરવું એટલે ગામે ગામે એવી મૈત્રી કરવી કે, જેથી પોતાના ઘરની પેઠે ત્યાં લોજનાદિક સુખે મળી શકે. ૭ દરિદ્રાવસ્થા આવે તો ગંગાતટ ખોદવો એટલે ત્હારા ઘરમાં જ્યાં ગંગા નામે ગાય બંધાય છે, તે ભૂમિ ખોદવી જેથી પિતાએ દાટી રાખેલું નિધાન તને ઝટ મળે.” સોમદત્ત શ્રેષ્ઠીના મુખથી એ ભાવાર્થ સાંભળી મુગ્ધશ્રેષ્ઠીએ તે પ્રમાણે કયું, તેથી તે દ્રવ્યવાન, સુખી અને લોકમાં માન્ય થયો. એ રીતે પુત્રશિક્ષાનું દ્ષ્ટાંત કહ્યું છે.

માટે ઉધારનો વ્યવહાર ન જ રાખવો. કદાચિત્ તે વિના ન ચાલે તો સત્ય ખોલનાર લોકોની સાથેજ રાખવો. વ્યાજ પણ દેશ, કાળ આદિનો વિચાર કરીનેજ એક, બે, ત્રણ,

ચાર, પાંચ અથવા એથી વધારે ટકા લેવું, પણ તે એવી રીતે કે, જેથી શ્રેષ્ઠ લોકોમાં આપણી હાંસી ન થાય. દેવાદારે પણ કહેલી મુદતની અંદરજ દેવું પાછું આપવું. કારણ કે, માણસની પ્રતિષ્ઠા મુખમાંથી નીકળેલું વચન પાળવા ઉપરજ આધાર રાખે છે; કેમકે —જેટલાં વચનનો નિર્વાહ કરી શકો, તેટલાંજ વચન તમે મુખમાંથી બહાર કાઢો. અર્ધા માર્ગમાં મૂકવો ન પડે, તેટલોજ ભાર પ્રથમથી ઉપાડવો. કહાચિત્ કાંઈ ઓચિંતા કારણથી ધનની હાની થઈ જાય, અને તેથી કરેલી કાળ મર્યાદામાં ઋણ પાછું ન વાળી શકે, તો કટકે કટકે લેવાનું કબુલ કરાવી લેણદારને સંતોષ કરવો. એમ ન કરે તો વિશ્વાસ ઉઠી જવાથી વ્યવહારમાં વાધો પડે.

વિવેકી પુરૂષે પોતાની સર્વ શક્તિથી ઋણ ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ ભવે અને પર ભવે દુઃખ દેનારું ઋણ ક્ષણ માત્ર પણ માથે રાખે એવો કોણ મૂઢમતિ હશે? કહ્યું છે કે—ધર્મનો આરંભ, ઋણ ઉતારવું, કન્યાદાન, ધન મેળવવું, શત્રુનો ઉન્નય, અને અગ્નિનો તથા રોગનો ઉપદ્રવ મટાડવો એટલાં વાનાં જેમ અને તેમ જલદીથી કરવાં. શરીરે તેલનું મર્દન કરવું, ઋણ ઉતારવું અને કન્યાનું (દીકરીનું) મરવું એ ત્રણ વાનાં પ્રથમ દુઃખ દહને પાછલથી સુખ આપે છે. પોતાનું ઉદરપોષણ કરવાને પણ અસમર્થ હોવાથી જો ઋણ પાછું આપી ન શકાય તો, પોતાની યોગ્યતા માફક શાહુકારની સેવા કરીને પણ ઋણ ઉતારવું. એમ ન કરે તો આવતે ભવે શાહુકારને ત્યાં સેવક, પાડો, બળદ, ઉંટ, ગર્દભ, અચ્ચર, અશ્વ આદિ થવું પડે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

ઉત્તમ લેણદાર કોણ ?

શાહુકારે પણ ઋણ પાછું વાળવા અસમર્થ હોય તેની પાસે માગવું નહીં. કારણ કે, તેથી ફ્રાગટ સંકલેશ તથા પાપની વૃદ્ધિ માત્ર થવાનો સંભવ રહે છે. માટે એવા નાદારને શાહુકારે કહેવું કે, “તને આપવાની શક્તિ આવે ત્યારે મ્હારું ઋણ આપજો અને ન આવે તો મ્હારું એટલું દ્રવ્ય ધર્મખાતે થાઓ.” દેવાદારે ઘણા કાળ સુધી ઋણનો સંબંધ માથે ન રાખવો; કારણ કે, તેમ કરવાથી વખતે આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય તો, આવતે ભવે પાછો જો ઋણનો સંબંધ હોઈ વૈર વગેરે વધે છે. ભાવડ શ્રેણીને પૂર્વભવના ઋણના સંબંધથીજ પુત્ર થયા એવી વાત સંભળાય છે, તે નીચે લખી છે:—

ભાવડશૈકનું દષ્ટાંત.

ભાવડ નામે એક શ્રેણી હતો. તેની સ્ત્રીને પેટે એક જીવ અવતર્યો તે વખતે જોટાં સ્વપ્ન આવ્યાં, તથા શ્રેણીની સ્ત્રીને દોહલા પણ ઘણા જ માઠા ઉત્પન્ન થયા. બીજા પણ ઘણા અપશુકન થયા. સમય પૂર્ણ થયે શ્રેણીને મૃત્યુયોગ ઉપર દુષ્ટ પુત્ર થયો. તે ઘરમાં રખાય નહીં, તેથી માહણી નદીને કાંઠે એક સૂકાયલા વૃક્ષની નીચે તે બાળકને મૂક્યો.

ત્યારે તે બાળકે પ્રથમ ઈદન કરી અને પાછળથી હસીને કહ્યું કે, “એક લાખ સોનેયા હું તમારી પાસે માગું છું, તે આપો; નહીં તો તમારા ઉપર ઘણા અનર્થ આવી પડશે.” તે સાંભળી બાવડ શ્રેષ્ઠીએ પુત્રનો જન્મોત્સવ કરી છઠ્ઠે દિવસે એક લાખ સોનેયા વાવર્યા ત્યારે તે બાળક મરણ પામ્યો. એ જ રીતે બીજા પુત્ર પણ ત્રણ લાખ સોનેયા આપ્યા ત્યારે મરણ પામ્યો. ત્રીજા પુત્ર થવાને અવસરે સ્વપ્ન તથા શકુન પણ સારા થયા. પુત્ર ઉત્પન્ન થયા પછી તેણે કહ્યું કે, “મહારે ઓગણીશ લાખ સોનેયા લેવાના છે.” એમ કહી તેણે માબાપ પાસેથી ઓગણીસ લાખ સોનેયા ધર્મખાતે કઢાવ્યા. પછી તે નવ લાખ સોનેયા ખરચીને કાશ્મીર દેશમાં શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન, શ્રી પુંડરીક ગણધર અને ચક્રેશ્વરી દેવી એ ત્રણની પ્રતિમા લઈ ગયો. દસ લાખ સોનેયા ખરચીને ત્યાં પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠા કરાવી. પછી ઉપાર્જન કરેલું અસંખ્ય સુવર્ણ અઢાર વહાણમાં ભરીને તે શત્રુ-જયે ગયો. ત્યાં લેખ્યમય પ્રતિમાઓ હતી, તે કાઢીને તેને ઠેકાણે તેણે મન્માણી રતનની પ્રતિમાઓ સ્થાપન કરી. આ રીતે ઋણ ભવાંતરે વાળવું પડે, એ વિષય ઉપર બાવડ શ્રેષ્ઠીની કથા કહી.

જૈન સાઈટ

ઋણના સંબંધમાં પ્રાયે કલહ તથા વૈરની વૃદ્ધિ વગેરે થાય છે, તે લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે માટે ઋણનો સંબંધ ચાલતા ભવમાં જ ગમે તે ઉપાય કરીને વાળી નાંખવો. બીજું, વ્યવહાર કરતાં જો દ્રવ્ય પાછું ન આવે, તો મનમાં એમ બાણવું કે, તેટલું દ્રવ્ય મેં ધર્મર્થે વાપર્યું. આપેલું દ્રવ્ય ઉધરાણી કરતાં પણ પાછું ન મળે તો, તે ધર્મર્થે ગણવાનો માર્ગ રહે, તે માટે જ વિવેકી પુરૂષે સાધર્મિક લાભોની સાથેજ મુખ્ય માર્ગે વ્યવહાર કરવો, એ યોગ્ય છે. મલેચ્છ આદિ અનાર્ય લોકો પાસે લેણું હોય, અને તે જો પાછું ન આવે તો તે દ્રવ્ય ધર્મર્થે છે એવું ચિંતવવાને કાંઈ પણ રસ્તો નથી, માટે તેનો કેવળ ત્યાગ કરવો અર્થાત્ તેના ઉપરથી પોતાની મમતા છોડી દેવી. કદાચિત ત્યાગ કર્યા પછી તે દ્રવ્ય દેણુદાર આપે તો તે શ્રીસંઘને ધર્મર્થે વાપરવાને અર્થે સોંપવું. તેમજ દ્રવ્ય, શસ્ત્ર આદિ આયુધ અથવા બીજી પણ કોઈ વસ્તુ ખોવાઈ જાય, અને પાછી મળવાનો સંભવ ન રહે, ત્યારે તેનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. એમ કરવાથી જો ચોર આદિ ચોરાઈ ગયેલી વસ્તુનો ઉપયોગ પાપકર્મમાં કરે, તો તે દ્વારા થતાં, પાપના ભાગીયા આપણે થતા નથી એટલે લાભ છે. વિવેકી પુરૂષે પાપનો અનુગંધ કરનારી, અનંતા ભવ સંબંધી શરીર, ગૃહ, કુટુંબ, દ્રવ્ય શસ્ત્ર, આદિ વસ્તુનો આ રીતે ત્યાગ કરવો. એમ ન કરે તો અનંતા ભવ સુધી તેમના (તે વસ્તુના) સંબંધથી થનારાં માઠાં ફળ ઓગવવાં પડે.

આ અમારું વચન સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ છે, એમ નથી. શ્રી ભગવતી સૂત્રના પાંચમાં શતકના છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં શિકારીએ હરિણને માર્યો, ત્યારે જે ધનુષ્યથી, બાણથી, ધનુષ્યની

દોરીથી તથા લોઢાથી હરિણ હણાયો તે ધનુષ્ય, ખાણ વગેરેના મૂળ જીવોને પણ હિંસાદિ પાંચ ક્રિયા લાગે એમ કહ્યું છે. વિવેકી પુરુષે કોઈ ઠેકાણે કાંઈ ધનહાનિ આદિ થાય તો, તેથી મનમાં દિલગીર ન થવું. કારણ કે દિલગીરી ન કરવી એ જ લક્ષ્મીનું મૂળ છે. કહ્યું છે કે—દૃઢ નિશ્ચયવાળો કુશળ, ગમે તેટલા કલેશને ખમનારો અને અહોરાત્ર ઉદમ કરનારો માણસ પાછળ લાગે તો લક્ષ્મી કેટલી દૂર જવાની? જ્યાં ધનનું ઉપાર્જન કરાય ત્યાં થોડું ઘણું પણ ધન તો નાશ પામે જ. ખેડૂતને વાવેલા ઊંજથી ઉત્પન્ન થએલા ધાન્યના પર્વત સરખા ઢગલા મળે, તો પણ વાવેલું ઊંજ તેને પાછું મળતું નથી. તેમ જ્યાં ઘણો લાભ થાય, ત્યાં થોડી પણ ખોટ ખમવીજ પડે. કોઈ સમયે દુર્દેવથી ધનની ઘણી હાનિ થાય, તો પણ વિવેકી પુરુષે દીનતા ન કરવી; પણ ઉપર કહેલી રીત પ્રમાણે ખોટ ગએલું દ્રવ્ય ધર્મથી ચિંતવવું. તેમ કરવાને માર્ગ ન હોય તો તેનો મતથી ત્યાગ કરવો, અને લેશ માત્ર પણ ઉદાસીનતા ન રાખવી. કહ્યું છે કે—કરમાયેલું વૃક્ષ પાછું નવપલ્લવિત થાય છે, અને ક્ષીણ થએલો ચંદ્રમા પણ પાછો પરિપૂર્ણ દશામાં આવે છે. એમ વિચાર કરનારા સત્પુરુષો આપત્કાળ આવે મનમાં ખેદ કરતા નથી. સંપત્તિ અને વિપત્તિ એ બંને મહોટા પુરુષોને લોગવવી પડે છે. જીવો ચંદ્રમાને વિષે જ ક્ષય અને વૃદ્ધિ દેખાય છે, પણ નક્ષત્રોને વિષે દેખાતી નથી. હે આમ્રવૃક્ષ! “કાગળ માસે ત્હારી સર્વ શોભા એકદમ હરણ કરી” એમ જાણી તું શા માટે ઝાંખો પડે છે? થોડા સમયમાં વસંતઋતુ આવતાં પાછી પૂર્વે હતી તેવીજ ત્હારી શોભા તને અવશ્ય મળશે. આ વિષય ઉપર દષ્ટાંત કહેવાય છે, જે નીચે પ્રમાણે છે—

આભડ શેડનું દષ્ટાંત.

પાટણમાં શ્રીમાળી નામનો નાગરાજ નામે એક કોટિધ્વજ શ્રેષ્ઠી હતો, અને મેલાદેવી નામે તેની સ્ત્રી હતી. એક સમયે મેલાદેવી ગર્ભવતી હતી ત્યારે નાગરાજ શ્રેષ્ઠી કોલેરાના રોગથી મરણ પામ્યો. “શ્રેષ્ઠોને પુત્ર નથી” એમ જાણી રાજાએ તેનું સર્વ ધન પોતાના કબજામાં લઈ લીધું ત્યારે મેલાદેવી પોતાને પિયર ધોળકે ગર્ભ. ગર્ભના સુલક્ષણથી મેલાદેવીને અમારી પડહ વજડાવવાનો દોહલો ઉત્પન્ન થયો તે તેના પિતાએ પૂર્ણ કર્યો. અવસર આવ્યે પુત્ર થયો તેનું અભય એવું નામ રાખ્યું. તે લોકોમાં “આભડ” એવા નામે પ્રખ્યાત થયો. પાંચ વર્ષના થયો ત્યારે તેને નિશાળે લણવા મોકલ્યો. એક વખતે સાથે લણનાર ઊંજ બાળકોએ એને ઉપહાસથી “નખાપો, નખાપો.” એમ કહ્યું. તેણે ઘેર આવી ઘણા આગ્રહથી માતાને પિતાનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. માતાએ સત્ય વાત બની હતી તે આભડને કહી. પછી આભડ ઘણા આગ્રહથી અને હર્ષથી પાટણ ગયો, અને ત્યાં વ્યાપાર કરવા લાગ્યો. અનુક્રમે તે આભડ લાઇલદેવી નામે કન્યા પરણ્યો. પિતાએ દાટેલું નિધાન આદિ મળવાથી તે પણ કોટિધ્વજ થયો. તેને ત્રણ પુત્ર થયા.

અનુક્રમે સમય જતાં માઠા કર્મના ઉદયથી તે આબડ નિર્ધન થયો. પોતાના ત્રણ પુત્રો સહિત તેણે સ્ત્રીને પિયર મોકલી દીધી અને પોતે મણિહારની દુકાન ઉપર મણિ આદિ ઘસવાના કામ ઉપર રહ્યો. તેને એક માપ જ વ મળતા હતા. તેને તે પોતે દળીને તથા સંધીને ખાતો હતો. લક્ષ્મીની ગતિ એવી વિચિત્ર છે. કહ્યું છે કે-જે લક્ષ્મી સ્નેહથી ખોળામાં બેસારનાર સમુદ્રના અને કૃષ્ણના રાજમહેલમાં સ્થિર ન રહી, તે લક્ષ્મી બીજા ઉઠાઉ લોકોના ઘરમાં શી રીતે સ્થિર રહે ? એક સમયે આબડ શ્રીહેમાચાર્યજી પાસેથી પરિશ્રદ્ધ પરિમાણુ વ્રત લેવા બોલ્યો થયો. દ્રવ્ય પરિમાણુનો ખડુ જ સંક્ષેપ કરેલો જોઈ શ્રી હેમાચાર્યજીએ તેને તેમ કરતાં વાર્યો. ત્યારે નવ લાખ દ્રમ્મનું અને તેના અનુસારથી બીજી વસ્તુનું પણ તેણે પરિમાણુ રાખ્યું. પરિમાણુ કરતાં ધન આદિ વૃદ્ધિ પામે તો તેણે ધર્મકાર્યમાં વાપરવાનો નિશ્ચય કર્યો. આગળ જતાં પાંચ દ્રમ્મ એકઠા થયા.

એક સમયે આબડે પાંચ દ્રમ્મ આપી એક બકરીના ગળામાં મણિ બાંધ્યો હતો, તે આબડે ઝોળખ્યો. તેના કટકા કરી એકેકનું લાખ લાખ મૂલ્ય ઉત્પન્ન થાય એવા મણિ તૈયાર કરાવ્યા તેથી અનુક્રમે તે પૂર્વે હતો તેવો દ્રવ્યવાન થયો. ત્યારે આબડના કુટુંબના સર્વ માણસો ભેગા થયા. તેના ઘરમાંથી દરરોજ સાધુ મુનિરાજને એક ઘડા જેટલું ઘૂત વહોરાવતા. પ્રતિદિન સાધર્મિવાત્સલ્ય, સદામત તથા મહાપૂજા આદિ આબડને ઘેર થતું હતું. વર્ષે વર્ષે સર્વ સંઘની પૂજા બે વાર થતી હતી. તથા નાના પ્રકારનાં પુસ્તક લખાતાં, તેમજ જીર્ણમંદિરના જીર્ણોદ્ધાર થતા હતા, તથા ભગવાનની મનોહર પ્રતિમાઓ પણ તૈયાર થતી હતી એવાં ધર્મકૃત્ય કરતાં આબડની ચોરાશી વર્ષની અવસ્થા થઈ. અંતસમય નજદીક આવ્યો ત્યારે આબડે ધર્મખાતાનો ચોપડો વંચાવ્યો, તેમાં સ્ત્રીમરાબના સમયના અઠાણું લાખ દ્રમ્મનો વ્યય થએલો તેના સાંભળવામાં આવ્યો. તેથી આબડે દિલગીર થઈને કહ્યું કે-“ મેં કૃપણે એક કોડ દ્રમ્મ પણ ધર્મકાર્યે વાપર્યા નહીં. ” તે સાંભળી આબડના પુત્રોએ તે જ સમયે દશલાખ દ્રમ્મ ધર્મકૃત્યમાં વાપર્યા. તેથી સર્વ મળી એક કોડ અને આઠ લાખ દ્રમ્મ ધર્મખાતે થયા. વળી બીજા આઠ લાખ દ્રમ્મ ધર્મને માટે વાપરવાનો આબડના પુત્રોએ નિશ્ચય કર્યો. પછી કાળ-સમય આવે આબડ અનશન કરી સ્વર્ગે ગયો. આ રીતે આબડનો પ્રબંધ કહ્યો છે.

પૂર્વ ભવે કરેલા હુકુતના ઉદયથી પૂર્વના સરખી અવસ્થા ફરીથી ન આવે, તો પણ મનમાં ધીરજ રાખવી, કારણ કે આપતકાળરૂપ સમુદ્રમાં ડુબતા જીવને ધીરજ વહાણુ સમાન છે. સર્વે દિવસ સરખા કોના રહે છે ? કહ્યું છે કે-આ જગતમાં સદાય સુખી કેણુ છે ? લક્ષ્મી કોની પાસે સ્થિર રહી ? સ્થિર પ્રેમ કયાં છે ? મૃત્યુના વશમાં કોણુ નથી ? અને વિષ્ણુસક્ત કોણુ નથી ? માઠી અવસ્થા આવે ત્યારે સર્વ સુખનું મૂળ

એવો સંતોષ જ નિત્ય મનમાં રાખવો. તેમ ન કરે તો ચિંતાથી આ લોકનાં તથા પરલોકનાં પણ તેનાં કાર્ય વિનાશ પામે. કહ્યું છે કે-ચિંતા નામે નદી આશારૂપ પાણીથી ભરપૂર ભરેલી વહે છે. હે મૂઠ જીવ ! તે નદીમાં તું ડૂબે છે, માટે તને એમાંથી તારતાર સંતોષરૂપ જ હાજનો આશ્રય લે. નાના પ્રકારના ઉપાય કર્યા પછી પણ જો એમ જણાય કે, “પોતાની ભાગ્યદશા જ હીણ છે.” તો કેઇ ભાગ્યશાળી પુરુષનો સારી યુક્તિથી કોઇપણ રીતે આશ્રય કરવો. કારણ કે કાઇનો આધાર મળે તો લોહું અને પથ્થર આદિ વસ્તુ પણ પાણીમાં તરે છે. એવી વાત સાંભળવામાં છે કે—

ભાગીદારના ભાગ્યથી થતા લાભનું દટાવત.

એક ભાગ્યશાળી શેઠ હતો. તેનો વણિકપુત્ર (મુનીમ) ઘણો જ વિચક્ષણ હતો. તે પોતે ભાગ્યહીણ છતાં શેઠના સંબંધથી દ્રવ્યવાન થયો. અનુક્રમે શેઠ મરણ પામ્યો, ત્યારે તે પણ નિર્ધન થયો. પછી તે શેઠના પુત્રોની પાસે રહેવાની ઇચ્છા કરતો હતો, પણ નિર્ધન જાણી તેની સાથે શેઠના પુત્રો એક અક્ષર પણ બોલતા નહોતા. ત્યારે તેણે જે ત્રણ સારા માણસોને સાક્ષી રાખીને યુક્તિથી શેઠના જૂના ચોપડામાં પોતાના હાથ અક્ષરથી લખ્યું કે, “શેઠના જે હજાર ટંક મહારે દેવા છે.” આ કામ તેણે ઘણી જ છૂપી રીતે કર્યું. એક વખતે શેઠના પુત્રોના બેવામાં તેના હાથ અક્ષર આવ્યા, ત્યારે તેમણે મુનીમ પાસે જે હજાર ટંકની માગણી કરી. તેણે કહ્યું, “વ્યાપારને અર્થે થોડું ધન મને આપો તો હું થોડા દિવસમાં તમારું દેવું આપું.” પછી શેઠના પુત્રોએ તેને વ્યાપારને અર્થે દ્રવ્ય આપ્યું. અનુક્રમે મુનીમે ઘણું દ્રવ્ય સંપાદન કર્યું. ત્યારે શેઠના પુત્રોએ પોતાનું લહેણું તેની પાસે માગ્યું. મુનીમે સાક્ષી સહિત યથાર્થ વાત હતી તે કહી. આ રીતે શેઠના પુત્રોના આશ્રયથી તે મુનીમ ધનવાન થયો.

અહંકાર ન કરવો.

નિર્દયપણું, અહંકાર, ઘણો લાભ, કઠોર ભાષણ અને નીચ વસ્તુ ઉપર પ્રીતિ રાખવી એ પાંચ વાનાં લક્ષ્મીની સાથે નિરંતર રહે છે. એવું એક વચન પ્રસિદ્ધ છે, પણ તે સજ્જન પુરુષોને લાગુ પડતું નથી. હલકા સ્વભાવના લોકોને ઉદ્દેશીને ઉપરનું વચન પ્રવૃત્ત થયું છે માટે વિવેકી પુરુષે દ્રવ્ય આદિ ઘણું મળે તો પણ અહંકાર વગેરે ન કરવો. કેમકે-જે સંતપુરુષોનું ચિત્ત આપદા આવે દીન થતું નથી, સંપદા (લક્ષ્મી) આવે અહંકાર પામતું નથી, પારકું દુઃખ જોઇને દુઃખી થાય, અને પોતે સંકટમાં આવે તો સુખી થાય, તેમને નમસ્કાર થાઓ. સામર્થ્ય છતાં પારકા ઉપદ્રવ ખમે, ધનવાન છતાં ગર્વ ન કરે અને વિદ્વાન છતાં પણ વિનય કરે, એ ત્રણ પુરુષો પૃથ્વીના ઉત્તમ અહંકાર છે. વિવેકી પુરુષે કોઇની સાથે સ્વદમમાત્ર પણ કલેશ ન કરવો. તેમાં પણ મ્હોટા પુરુષોની

સાથે તેા કચારે પણ ન જ કરવેા. કહ્યું છે કે-જેને ખાંસીનો વિકાર હોય, તેણે ચોરી ન કરવી, જેને ઘણી નિદ્રા આવતી હોય, તેણે બરકર્મ ન કરવું, જેને રોગ થયો હોય તેણે મધુરાદિ રસ ઉપર આસક્તિ ન કરવી, પોતાની જીભ સ્વધીનતામાં રાખવી, અને જેની પાસે ધન હોય તેણે કોઈની સાથે કલેશ ન કરવેા. ભંડારી રાજા, ગુરુ અને તપસ્વી એમનો સાથે તથા પક્ષપાતી, બલિષ્ઠ, કૂર અને નીચ એવા પુરુષની સાથે વિવેકી પુરુષે વાદ ન કરવેા. કદાચિત્ કોઈ મ્હોટા પુરુષની સાથે દ્રવ્ય આદિનો વ્યવહાર થયો હોય, તેા વિનયથીજ પોતાનું કાર્ય સાધવું. બળાત્કાર, કલેશ આદિ ન કરવેા. પંચોપાખ્યાનમાં પણ કહ્યું છે કે-ઉત્તમ પુરુષને વિનયથી, શૂર પુરુષને ક્રિતુરીથી, નીચ પુરુષને અલ્પ દ્રવ્યાદિકના દાનથી અને આપણી બરાબરીનો હોય તેને પોતાનું પરાક્રમ દેખાડીને વશ કરવેા.

ધનનો અર્થા અને ધનવાન એ બન્ને પુરુષોએ વિશેષે કરી ક્ષમા રાખવી એમને; કારણ કે, ક્ષમા કરવાથી લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ અને રક્ષણ થાય છે. કહ્યું છે કે- 'બ્રાહ્મણ્યનું બળ હોમમંત્ર, રાજાનું બળ, નીતિશાસ્ત્ર, અનાથ બ્રહ્મજ્યોત્સ્નું બળ રાજા અને વણિકપુત્રનું બળ ક્ષમા છે' મીઠું વચન અને ક્ષમા એ બે ધનનાં કારણ છે. ધન, શરીર અને યૌવન-અવસ્થા એ ત્રણ કામનાં કારણ છે. દાન, દયા અને ઈર્ષ્ય નિવ્રત્ત એ ત્રણ ધર્મનાં કારણ છે, અને સર્વસંગ પરિત્યાગ કરવો એ મોક્ષનું કારણ છે. વચનકલેશ તેા સર્વ કૈકાણે સર્વથા વર્જવેા. શ્રી દારિદ્રસંવાદમાં કહ્યું છે કે- (લક્ષ્મી કહે છે.) હે ઈંદ્ર ! જ્યાં મ્હોટા પુરુષોની પૂજા થાય છે; ન્યાયથી ધન ઉપાર્જી છે અને લેશમાત્ર પણ વચનકલહ નથી, ત્યાં હું રહું છું. (દરિદ્ર કહે છે.) હમેશાં ઘૃત (જુગાર) રમનાર, સ્વજનની સાથે દ્વેષ કરનાર, ધાતુવાદ (કિમિયા) કરનાર, સર્વ કાળ આજસમાં સુમાવનાર, અને પેદાશ તથા ખરચ તરફ દૃષ્ટિ ન રાખનાર એવા પુરુષની પાસે હું હમેશાં રહું છું.

ઉધરાણી કેમ કરવી ?

વિવેકી પુરુષે પોતાના લહેણની ઉધરાણી પણ કોમળતા રાખી, નિંદા ન થાય તેવી રીતે કરવી, એ જ યોગ્ય છે. એમ ન કરે તેા દેવાદારની દાક્ષિણ્યતા, લજ્જા વગેરેનો લોપ થાય અને તેથી પોતાના ધન, ધર્મ અને પ્રતિષ્ઠા એ ત્રણેની હાનિ થવાનો સંભવ છે; માટે જ પોતે કદાચિત્ લાંબણ કરે તેા પણ બીજાને લાંબણ ન કરાવવી, પોતે લોજન કરીને બીજાને લાંબણ કરાવવી, એ સર્વથા અયોગ્ય જ છે. લોજન આદિનો અંતરાય કરવેા, એ હુંઠણકુમારાદિકની પેઠે બહુ દુઃસહ છે.

સર્વ પુરુષોએ તથા ઘણું કરી વણિકજનોએ સર્વથા સંપ-સલાહથી જ પોતાનું સર્વ કામ સાધવું. કેમકે-સામ, દામ, ભેદ અને દંભ એ કાર્ય સાધન કરવાના ચાર

ઉપાય પ્રસિદ્ધ છે, તે પશુ સામથી જ સર્વત્ર કાર્યસિદ્ધિ થાય છે, અને ખાકીના ઉપાય નો કેવળ નામના જ છે. કોઈ તીક્ષ્ણ તથા ઘણા કૂર હોય, તે પશુ તે સામથી વશ થાય છે. જુઓ, જિહ્વામાં ઘણી મીઠાશ હોવાથી કઠોર દાંત પશુ દાસની પેઠે તેની (જીભની) સેવા કરે છે. લેહેણદેહના સંબંધમાં જો બ્રાંતિથી અથવા વિસ્મરણ વગેરે થવાથી કાંઈ વાંધો પડે તો માંહોમાંહે નકામો વિવાહ (ઝપટો) ન કરવો, પરંતુ ચતુર, લોકમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલા, હિતકારી અને ન્યાય કરી શકે એવા ચાર પાંચ પુરુષો નિષ્પક્ષ-પાતથી જ કાંઈ કહે તે માન્ય કરવું. તેમ ન કરે તો ઝગડો ન પતે. વળી કહ્યું છે કે—સગા ભાઈઓમાં વિવાહ હોય તો પારકા પુરુષો જ મટાડી શકે. કારણ કે, ગુચ્ચાઈ ગએલા વાળ કાંચકીથી જ વ્યૂદા થઈ શકે છે. ન્યાય કરનારા પુરુષોએ પશુ પક્ષપાત મૂકી મધ્યસ્થ વૃત્તિ રાખીને જ ન્યાય કરવો. અને તે પશુ સ્વજનનું અથવા સ્વધર્મી આદિનું કાર્ય હોય તો જ સારી પેઠે સર્વ વાતનો વિચાર કરીને કરવો. જ્યાં ત્યાં ન્યાય કરવા ન બેસવું. કારણ કે લોક ન રાખતાં સારી પેઠે ન્યાય કરવામાં આવે, તો પશુ તેથી જેમ વિવાદનો ભંગ થાય છે અને ન્યાય કરનારને મ્હોટાઈ મળે છે, તેમ તેથી એક મ્હોટો દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. તે આ કે,—વિવાહ ભાગતાં ન્યાય કરનારના ધ્યાનમાં વખતે ખરી ખીના ન આવવાથી કોઈનું દેવું ન હોય તો તે માથે પડે છે, અને કોઈનું ખર્ચું દેવું હોય તો તે ભાગી બંધ છે. પ્રસ્તુત વિષય ઉપર એક વાત સંબંધાય છે, તે એ છે કે:—

શેઠની પુત્રીનું દષ્ટાંત.

એક ઋદ્ધિવંત શ્રેષ્ઠી લોકમાં બહુ પ્રખ્યાત હતો. તે મ્હોટાઈના અને બહુમાનના અભિમાનથી જ્યાં ત્યાં ન્યાય કરવા બંધ. તેની વિધવા પશુ ઘણી સમજી એવી એક પુત્રી હતી; તે હમેશાં શ્રેષ્ઠીને તેમ કરતાં વારે, પશુ તે તેનું કહ્યું માને નહીં. એક વખત શ્રેષ્ઠીને બોધ કરવાને અર્થે પુત્રીએ ખોટો ઝગડો માંજ્યો. તે એ રીતે કે, “ પૂર્વે થાપણ મૂકેલા મ્હારા બે હજાર સોનૈયા આપો તો જ હું લોજન કરું. ” એમ કહીને તે શ્રેષ્ઠી પુત્રી લાંબણ કરવા લાગી. કોઈ પશુ રીતે માને નહીં. “ પિતાજી વૃદ્ધ થયા તો પશુ મ્હારા ધનનો લોભ કરે છે. ” ઇત્યાદિ જેવાં તેવાં વચન બોલવા લાગી. પછી શ્રેષ્ઠીએ લજવાઈને ન્યાય કરનાર લોકોને બોલાવ્યા. તેમણે આવીને વિચાર કર્યો કે, “ આ શ્રેષ્ઠીની પુત્રી છે, અને બાળવિધવા છે, માટે એની ઉપર દયા રાખવી જોઈએ. ” એમ વિચારી ન્યાય કરનાર પંચોએ શ્રેષ્ઠી પાસેથી બે હજાર સોનૈયા પુત્રીને અપાવ્યા. તેથી શ્રેષ્ઠી “ એ પુત્રીએ ફોગટ મ્હારું ધન લીધું અને લોકમાં ખમાય નહીં એવો અપવાદ ફેલાયો. ” એવો વિચાર કરી મનમાં બહુ ખેદ પામ્યો. થોડીવાર પછી પુત્રીએ પોતાના સર્વ અભિપ્રાય શ્રેષ્ઠીને સારી પેઠે કહી સમજાવી સોનૈયા પાછા આપ્યા તેથી શ્રેષ્ઠીને હર્ષ થયો, અને ન્યાય કરવાના પરિણામ ધ્યાનમાં ઉતરવાથી જ્યાં ત્યાં ન્યાય કરવા જવાનું તેણે છોડી દીધું. આ રીતે ન્યાય કરનારનું દષ્ટાંત કહ્યું છે.

કોઈની ઇર્ષ્યા ન કરવી.

માટે ન્યાય કરનાર પંચોએ જ્યાં ત્યાં જેવો તેવો ન્યાય ન કરવો. સાધર્મીનું, સંઘનું, મહોટા ઉપકારનું અથવા એવું જ યોગ્ય કારણ હોય તો ન્યાય કરવો. તેમજ કોઈ જીવની સાથે મત્સર પણ ન કરવો. લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ કર્માધીન છે, માટે નકામો મત્સર કરવામાં શું લાભ છે? તેથી બન્ને ભવમાં દુઃખપાત્ર થાય છે. અમે કહ્યું છે કે—જેવું બીજાને ચિંતવે, તેવું પોતે પામે. એમ બહુતાં છતાં ક્યો માણસ બીજાની લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ જોઈને મત્સર કરે? તેમજ ધાન્યના વેચાણમાં લાભ થવાને અર્થે દુર્ભિક્ષની, ઔષધમાં લાભ થવાને અર્થે રોગવૃદ્ધિની તથા વસ્ત્રમાં લાભ થવાને અર્થે અગ્નિ આદિથી વસ્ત્રના ક્ષયની ઇચ્છા ન કરવી; કારણ કે, જેથી લોકો સંકટમાં આવી પડે એવી ઇચ્છા કરવાથી કર્મબંધન થાય છે. દુર્દેવતા યોગથી કદાચિત્ દુર્ભિક્ષાદિ આવે તો પણ વિવેકી પુરુષે “ઠીક થયું” એમ કહી અનુમોદના પણ ન કરવી. કારણ કે, તેથી વૃથા પોતાનું મન મલિન થાય છે. આ વિષય ઉપર ટૂંકમાં એક દૃષ્ટાંત છે, તે એ કે:—

મન મલિન અંગે એ મિત્રોનું દૃષ્ટાંત.

એ મિત્ર હતા, તેમાં એક ઘૃતની અને બીજો ચામડાની ખરીદી કરવા જતા હતા. માર્ગમાં એક વૃદ્ધ સ્ત્રીને ત્યાં લોજન કરવા રહ્યા. વૃદ્ધ સ્ત્રીએ તેમનો ભાવ બાણી ઘૃતના ખરીદનારને ઘરની અંદર અને બીજાને બહાર બેસારીને જમાણ્યા. બન્ને જણા ખરીદી કરીને પાછા તેજ વૃદ્ધ સ્ત્રીને ત્યાં આવ્યા. ત્યારે તે સ્ત્રીએ ચામડા ખરીદનારને અંદર અને બીજાને બહાર બેસારી જમાણ્યા. પછી તે બન્નેના પૂછવાથી વૃદ્ધ સ્ત્રીએ કહ્યું કે, જેવું મન શુદ્ધ હતું તેને અંદર બેસાર્યો, અને જેવું મન મલિન હતું તેને બહાર બેસાર્યો. આ રીતે મનની મલિનતા ન રાખવા ઉપર દૃષ્ટાંત કહ્યું છે.

કહ્યું છે કે—

उचिञ्चं मुत्तूण कलं, दग्वादिकमागयं च उकरिसं ॥

निवडिअमविआणंतो, परस्स संतं न गिण्हव्जा ॥ ૧ ॥

એની વ્યાખ્યા:—સો રૂપિયે ચાર પાંચ ટકા સુધી ઉચિત વ્યાજ અથવા “વ્યાજમાં બમણું મૂળ દ્રવ્ય થાય.” એવું વચન છે, તેથી ધીરેલા દ્રવ્યની બમણી વૃદ્ધિ અને ધીરેલા ધાન્યની ત્રમણી વૃદ્ધિ થાય તેટલો લાભ વિવેકી પુરુષે લેવો. તથા જે ગણિમ, ધરિમાદિ વસ્તુનો સર્વત્ર કાંઈ કારણથી ક્ષય થઈ ગયો હોય, અને આપણી પાસે હોય તો તેનો ચઢતે ભાવે જેટલો ઉત્કૃષ્ટો લાભ થાય તેટલો લેવો; પણ એ વિના બીજો લાભ

ન લેવાય. તાત્પર્ય એ છે કે—જો કોઈ સમયે લાવિલાવથી સોપારી આદિ વસ્તુને નાશ થવાથી પોતાની પાસે સંચકુ કરેલી તે વસ્તુ વેચતાં બમણા અથવા તેથી વધારે લાભ થાય, તે મનના પરિણામ શુદ્ધ રાખીને લેવો, પણ “સોપારી આદિ વસ્તુને જ્યાં ત્યાં નાશ થયો એ કોઈ થયું” એમ મનમાં ન ચિંતવે. તેમજ કોઈ પણ કૈકાણે પડેલી વસ્તુ પારકી છે, આપણી નથી, એમ જાણતાં છતાં ઉપાડવી નહીં. વ્યાજવટાવ અથવા કંચ-વિક્રય આદિ વ્યાપારમાં દેશ, કાળ વગરેની અપેક્ષાએ ઉચિત તથા સિદ્ધ જનોને નિંદાપાત્ર ન થાય તેવી રીતે જેટલો લાભ મળે તેટલો જ લેવો. એમ પ્રથમ પંચાશકની વૃત્તિમાં કહ્યું છે.

ખોટાં માપ-તોલ ન રાખનાં.

તેમજ ખોટાં કાટલાં અથવા ખોટાં માપ રાખીને, ન્યૂનાધિક વ્યાપાર કરીને રસની અથવા બીજી વસ્તુની લેણસેણ કરીને, મર્યાદા કરતાં અધિક અયોગ્ય મૂલ્ય વધારીને, અયોગ્ય રીતે વ્યાજ વધારીને, લાંચ આપીને અથવા લઇને, ફૂડકપટ કરીને, ખોટું અથવા ઘસાયલું નાણું આપીને, કોઈના ગરીબ વેચાણને ભંગ કરીને, પારકા ગ્રાહકો ભરમાવી ખેંચી લઇને, નમૂનો એક ખતાવી બીજો માલ આપીને, જ્યાં બરાબર દેખાતું ન હોય એવા સ્થાનકે વસ્ત્રાદિકનો વ્યાપાર કરીને, લેખમાં ફેરફાર કરીને તથા બીજા એવાજ પ્રકારથી કોઈને પણ ઠગવું નહીં. કહ્યું છે કે—જો લોકો વિવિધ પ્રકારે કપટ કરીને પરને ઠગે છે, તે લોકો મોહજાળમાં પડી પોતાના જીવને જ ઠગે છે; કારણ કે, તે લોકો ફૂડ-કપટ ન કરત તો વખતે સ્વર્ગનાં તથા મોક્ષનાં સુખ પામત. આ ઉપરથી એવો કુતર્ક ન કરવો કે—ફૂડ-કપટ કર્યા વિના દરિદ્રી તથા ગરીબ લોકો વ્યાપાર ઉપર શી રીતે પોતાની આજીવિકા કરે? આજીવિકા તો કર્મને આધીન છે, તે પણ વ્યવહાર શુદ્ધ રાખે તો ઊંચટા ગ્રાહકો વધારે આવે અને તેથી વિશેષ લાભ થાય આ વિષય ઉપર એક દષ્ટાંત છે, તે એ કે—

વ્યવહારશુદ્ધિ અંગે હેલાક શેઠનું દષ્ટાંત.

એક નગરમાં હેલાક નામે શેઠ હતો. તેને ચાર પુત્ર હતા. તથા તેનો બીજો પરિવાર પણ મ્હોટો હતો. હેલાક શ્રેષ્ઠીએ ત્રણ શેર, પાંચ શેર આદિ ખોટાં કાટલાં વગેરે રાખ્યાં હતાં. તથા ત્રિપુષ્કર, પંચપુષ્કર આદિ સંજ્ઞા કહી પુત્રને ગાળ દેવાના બહાનાથી ખોટાં તોલ માપ વાપરીને તે લોકોને ઠગતો હતો. તેના ચોથા પુત્રની સ્ત્રી બહુ સમજી હતી. તેણે તે વાત જાણી એક સમયે શ્રેષ્ઠીને ઘણા ઠપકો દીધો. ત્યારે શ્રેષ્ઠીએ કહ્યું કે, “શું કરીએ? એમ ન કરીએ તો નિર્વાહ શી રીતે થાય? કહ્યું છે કે—બૂખ્યો માણસ શું પાપ ન કરે?” તે સાંભળી પુત્રની સ્ત્રીએ કહ્યું કે, “હે તાત! એમ ન કહો! કારણ કે, વ્યવહાર

શુદ્ધ રાખવામાં જ સર્વ લાભ રહ્યો છે કહ્યું છે કે—લક્ષ્મીના અર્થો સારાં માણસો ધર્મને તથા નીતિને અનુસરીને ચાલે તો તેમનાં સર્વ કાર્ય ધર્મથી જ સિદ્ધ થાય છે. ધર્મ વિના કોઈ પણ રીતે કર્મની સિદ્ધિ થતી નથી, માટે હે તાત ! પરીક્ષા જોવાને અર્થે છ માસ સુધી શુદ્ધ વ્યવહાર કરો. તેથી ધનની વૃદ્ધિ થશે. અને તેટલામાં સામિતિ થાય તો આગળ પણ તેમજ ચલાવજો. ” પુત્રની સ્ત્રીનાં એવાં વચનથી શ્રેષ્ઠીએ તેમ કરવા માંડ્યું.

વખત જતાં આહક ઘણા આવવા લાગ્યા, આજીવિકા સુખે થઈ અને ગાંઠે ચાર તોલા સેાનું થયું. પછી “ ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય ખોવાય તો પણ તે પાછું હાથ આવે છે. ” એ વાતની પરીક્ષા કરવાને અર્થે પુત્રની સ્ત્રીના વચનથી શ્રેષ્ઠીએ ચાર તોલા સેના ઉપર લોહું મઢાવીને તેનું એક કાટલું પોતાના નામનું બનાવ્યું અને છ માસ સુધી તે વાપરીને એક નદીમાં નાંખી દીધું. એક માછલી “ કાંઈ ભક્ષ્ય વસ્તુ છે ” એમ બહુજી તે ગળી ગઈ. ધીવરે તે માછલી પકડી ત્યારે તેના પેટમાંથી પેલું કાટલું નીકળ્યું. નામ ઉપરથી ઝોળખીને ધીવરે તે કાટલું શ્રેષ્ઠીને આપ્યું. તેથી શ્રેષ્ઠીને તથા તેના પરિવારનાં સર્વ માણસોને શુદ્ધ વ્યવહાર ઉપર વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થયો. આ રીતે શ્રેષ્ઠીને યોધ થયો ત્યારે તે સમ્યક્ પ્રકારે શુદ્ધ વ્યવહાર કરી મહોટો ધનવાન થયો. રાજદ્વારમાં તેને માન મળવા લાગ્યું અને તે શ્રાવકોમાં અગ્રેસર અને સર્વ લોકોમાં એટલો પ્રખ્યાત થયો કે—તેનું નામ લીધાથી પણ વિદ્મ-ઉપદ્રવ ટળવા લાગ્યાં. હાલના વખતમાં પણ ચલાવનારા લોકો વહાણ ચલાવવાની વખતે “ હેલા હેલા ” એમ કહે છે તે સંભળાય છે. આ રીતે વ્યવહારશુદ્ધિ ઉપર દૃષ્ટાંત કહ્યું છે.

અવશ્ય ત્યાં જય પામે.

વિવેકી પુરુષે સર્વ પાપકર્મ તજવાં, તેમાં પણ પોતાના સ્વામી, મિત્ર, આપણા ઉપર વિશ્વાસ રાખનાર, દેવ, ગુરુ, વૃદ્ધ તથા બાળક એટલાની સાથે વેર કરવું, અથવા તેમની થાપણ ઝોળવવી એ તેમની હત્યા કરવા સમાન છે; માટે એ તથા બીજાં મહાપાતકો વિવેકી પુરુષે અવશ્ય વર્જવાં. કહ્યું છે કે—ખોટી સાક્ષી પૂરનાર, ઘણા કાળ સુધી દૈવ રાખનાર, વિશ્વાસઘાતી અને કૃતમ્ન એ ચાર કર્મચાંડાળ કહેવાય છે અને પાંચમો જાતિ-ચાંડાળ જાણવો. અહિં વિસેમોરાનો સંબંધ કહીએ છીએ, તે એ કે:—

વિશ્વાસઘાત ઉપર વિશ્વમેરાનું દૃષ્ટાંત.

વિશાલા નગરીમાં નંદ નામે રાજા, લાનુમતી નામે રાણી, વિજયપાળ નામે પુત્ર અને બહુશ્રુત નામે દિવાન હતા. નંદરાજા લાનુમતી રાણીને વિષે ઘણા મોહિત હોવાથી તે રાજ્યસભામાં પણ રાણીને પાસે બેસાડતો હતો. જે રાજાના વૈદ્ય, ગુરુ અને દિવાન પ્રસન્નતા

રાખવાને અર્થે કેવળ મધુર વચન બોલનારા જ હોય, રાજાને કોપ થાય એવા ભયથી સત્ય વાત પણ કહે નહીં, તે રાજાના શરીરનો, ધર્મનો અને ભાંડારનો વખત જતાં નાશ થાય. એવું નીતિશાસ્ત્રનું વચન હોવાથી રાજાને સત્ય વાત કહેવી એ આપણું કર્તવ્ય છે, એમ વિચારી દિવાને રાજાને કહ્યું કે, “ મહારાજ ! સમામાં રાણી સાહેબને પાસે રાખવાં એ ઘટિત નથી. કેમકે—રાજા, અગ્નિ, ગુરુ અને સ્ત્રીઓ એ ચાર વસ્તુ બહુ પાસે હોય તો વિનાશ કરે છે, અને બહુ દૂર હોય તો તે પોતાનું કૃણ બરાબર આપી શકતી નથી; માટે ઉપર કહેલી ચારે વસ્તુ બહુ પાસે અથવા બહુ દૂર ન રાખતાં સેવવી. માટે રાણીની એક સારી છબી ચિતરાવી તે પાસે રાખો. ” નંદરાજાએ દીવાનની વાત સ્વીકારી. એક છબી ચિતરાવી શારદાનંદન નામે એક પોતાના ગુરુને દેખાડી. શારદાનંદને પોતાની વિદ્વત્તા બતાવવાને અર્થે કહ્યું કે, “ રાણીના ડાબા સાયળ ઉપર તલ છે. તે આ ચિત્રમાં બતાવ્યો નથી. ” ગુરુના આ વચનથી રાજાના મનમાં રાણીના શીલને વિષે શક આવ્યો, અને તેથી તેણે શારદાનંદને મારી નાંખવા દિવાનને હુકમ આપ્યો.

લાંબી નજરવાળા દિવાને વિચાર કર્યો કે કોઈ સહસ્રા કર્યું ન કરવું. વિચાર ન કરવો એ મોટા સંકટોનું સ્થાનક છે. સદ્ગુણોથી લલચાયેલી સંપદાઓ પ્રથમ પૂર્ણ વિચાર કરીને પછી કાર્ય કરનાર પુરુષને પોતે આવીને વર છે. પંડિત પુરુષોએ શુભ અથવા અશુભ કાર્ય કરતાં પહેલાં તેના પરિણામનો યતનથી નિર્ણય કરવો; કારણ કે, અતિશય ઉતાવળથી કરેલા કામનું પરિણામ શક્યની પેઠે મરણ સુધી હૃદયમાં વેદના ઉત્પન્ન કરનારું થાય છે.

એવાં નીતિશાસ્ત્રનાં વચન તેને યાદ આવ્યાં, તેથી તેણે પોતાના ઘરમાં શારદાનંદનને છાનો રાખ્યો. એક વખતે વિજયપાળ રાજપુત્ર શિકાર રમતાં એક સૂઅરની પછવાડે બહુ દૂર ગયો. સંધ્યાસમયે એક સરોવરનું પાણી પીને રાજપુત્ર વાઘના ભયથી એક ઝાડ ઉપર ચઢ્યો. ત્યાં વ્યંતરાધિષ્ઠિત વાનર હતો, તેના ખોળામાં પહેલાં રાજપુત્ર સુઈ રહ્યો અને પછી રાજપુત્રના ખોળામાં વાનર સૂતો હતો; એટલામાં બૂખથી પીડાયેલા વાઘના વચનથી રાજપુત્રે વાનરને નીચે નાંખ્યો. વાનર વાઘના મુખમાં પડ્યો હતો, પણ વાઘ હસ્યો, ત્યારે તે મુખમાંથી બહાર નીકળ્યો અને રૂદન કરવા લાગ્યો. વાઘે રૂદન કરવાનું કારણ પૂછવાથી વાનરે કહ્યું કે, “ હે વાઘ ! પોતાની જાતિ મૂકીને જે લોકો પરજાતિને વિષે આસક્ત થાય, તેમને ઉદેશીને હું એટલા માટે રૂદન કરું છું કે, તે જડ લોકોની શી જાતિ થશે ? ”

પછી એવા વચનથી તથા પોતાના કૃત્યથી શરમાયેલા રાજપુત્રને તેણે ગાંઠા કર્યો. ત્યારે રાજપુત્ર વિશ્વમેરા, વિશ્વમેરા એમ કહેતો જંગલમાં ભટકવા લાગ્યો. રાજપુત્રનો

થોડાં એકલો જ નગરમાં જઈ પહોંચ્યો. તે ઉપરથી નંદરાજને શોધખોળ કરાવી પોતાના પુત્રને ઘેર આણ્યો. ઘણા ઉપાય કર્યા, તો પણ રાજપુત્રને લેશમાત્ર પણ ફાયદો થયો નહીં. ત્યારે નંદરાજને શારદાનંદન યાદ આવ્યો. “ જે રાજપુત્રને સાંભળે કરે તેને હું મ્હારું અર્ધ રાજ્ય આપીશ. ” એવો ઠંઠેરો પીટાવવાનો રાજાએ વિચાર કર્યો, ત્યારે દીવાને કહ્યું, “ મહારાજ ! મ્હારી પુત્રી થોડું ઘણું જાણે છે. ” તે સાંભળી નંદરાજ પુત્ર સહિત દીવાનને ઘેર આવ્યો. ત્યારે પડદાની અંદર એસી રહેલા શારદાનંદને કહ્યું કે, “ વિશ્વાસ રાખનારને ઠગવો એમાં શી ચતુરાઈ ? તથા ખોળામાં સૂતેલાને મારવો એમાં પણ શું પરાક્રમ ? ”

શારદાનંદનનું એ વચન સાંભળી રાજપુત્રે “ વિસેમિરા ” એ ચાર અક્ષરમાંથી પ્રથમ વિ મૂક્યો. “ સેતુ (રામે અંધાવેલી સમુદ્રની પાળ) જેવાથી તથા ગંગાના અને સાગરના સંગમને વિષે સ્નાન કરવાથી બ્રહ્મહત્યા કરનાર પોતાના પાપથી છૂટે છે, પણ મિત્રને હણવાની ઇચ્છા કરનાર માણસ પાળને જેવાથી અથવા સંગમ સ્નાનથી શુદ્ધ થતો નથી. ” આ બીજું વચન સાંભળી રાજપુત્રે બીજો એ અક્ષર મૂકી દીધો. “ મિત્રને હણવાની ઇચ્છા કરનાર, કૃતદ્ર, ચોર અને વિશ્વાસઘાત કરનાર એ ચારે જણા જ્યાં યંદ્ર સૂર્ય છે ત્યાં સુધી નરકગતિમાં રહે છે. ” આ ત્રીજું વચન સાંભળી રાજપુત્રે ત્રીજો મિ અક્ષર મૂક્યો. “ રાજન્ ! તું રાજપુત્રનું કદ્યાણુ ઇચ્છતો હોય તો સુપાત્રે દાન આપ કારણ કે, ગૃહસ્થ માણસ દાન આપવાથી શુદ્ધ થાય છે. ” એ ચોથું વચન સાંભળી રાજપુત્રે ચોથો રા અક્ષર મૂક્યો. પછી સ્વસ્થ થયેલા રાજપુત્રે વાઘ અને વાનર આદિનું સર્વ વૃત્તાંત કહ્યું. રાજા પડદાની અંદર રહેલા શારદાનંદને દીવાનની પુત્રી સમજતો હતો, તેથી તેણે તેને પૂછ્યું કે, “ હે બાબા ! તું ગામમાં રહે છે, તેમ છતાં જંગલમાં થયેલી વાઘની, વાનરની અને માણસની વાત શી રીતે જાણે છે ? ” રાજાએ એમ પૂછ્યું ત્યારે શારદાનંદને કહ્યું કે, “ હે રાજન્ ! દેવશુરના પ્રસાદથી મારી જીભની અણી ઉપર સરસ્વતી વસે છે, તેથી જેમ મેં બાનુમતી રાણીનો તલ જાણ્યો તેમ આ વાત પણ હું સમજું છું. ”

આ સાંભળી રાજા અભયજ થયો અને કહેવા લાગ્યો કે, “ શું શારદાનંદન ! ” સામે હાનો જવાબ મળતાં બન્નેનો મેળાપ થયો, અને તેથી બન્ને જણાને ઘણો આનંદ થયો. આ રીતે વિશ્વાસઘાત ઉપર દષ્ટાંત કહ્યું છે.

પાપનાં પ્રકાર.

આ લોકમાં પાપ બે પ્રકારનું છે. એક શુભ અને બીજું જાહેર. શુભ પાપ પણ બે

પ્રકારનું છે. એક લઘુ પાપ અને બીજું મહાપાપ. ખોટાં ત્રાજવાં તથા ખોટાં માપ વગેરે રાખવાં એ ગુપ્ત લઘુ પાપ અને વિશ્વાસઘાત વગેરે કરવો એ ગુપ્ત મહાપાપ કહેવાય છે. બહોર પાપના પણ એ પ્રકાર છે. એક કુળાચારથી કરવું તે અને બીજું લોકલભ મૂકીને કરવું તે. ગૃહસ્થ લોકો કુળાચારથી આરંભસમારંભ કરે છે, તથા મ્હેરછ લોકો કુળાચારથી જ હિંસા આદિ કરે છે, તે બહોર લઘુ પાપ બાણવું; અને સાધુનો વેષ પહેરી નિર્લભ્યપણથી હિંસા આદિ કરે તે બહોર મહાપાપ બાણવું. લભભ મૂકીને કરેલા બહોર મહાપાપથી અનંતસંસારીપણું વગેરે થાય છે, કારણ કે, બહોર મહાપાપથી શાસનનો ઉડાહ આદિ થાય છે. કુળાચારથી બહોર લઘુ પાપ કરે તો થોડો કર્મબંધ થાય અને જો ગુપ્ત લઘુ પાપ કરે તો તીવ્ર કર્મબંધ થાય છે. કારણકે, તેવું પાપ કરનાર માણસ અસત્ય વ્યવહાર કરે છે. મન-વચન-કાયાથી અસત્ય વ્યવહાર કરવો એ ઘણું જ મોટું પાપ કહેવાય છે; અને અસત્ય વ્યવહાર કરનારા માણસો ગુપ્ત લઘુ પાપ કરે છે.

અસત્યનો ત્યાગ કરનાર માણસ કોઈ સમયે પણ ગુપ્ત પાપ કરવાને પ્રવૃત્ત થાય નહીં. જેની પ્રવૃત્તિ અસત્ય તરફ થઈ તે માણસ નિર્લભ્ય થાય છે અને નિર્લભ્ય થએલો માણસ શેઠ, દોસ્ત, મિત્ર અને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખનારનો ઘાત કરવો આદિ ગુપ્ત મહાપાપ કરે છે. એ જ વાત યોગશાસ્ત્રમાં કહી છે. તે એ કે-એક બાબુએ ત્રાજવામાં અસત્ય રાખીએ અને બીજી બાબુએ સર્વ પાતક મૂકીએ તો તે બેમાં પહેલું જ તોલમાં વધારે ઉતરશે. તેથી કોઈને ઠગવો એ અસત્યમય ગુપ્ત લઘુ પાપની અંદર સમાય છે માટે કોઈને ઠગવાનું સર્વથા તજવું.

ન્યાયમાર્ગનેજ અનુસરો.

ન્યાયમાર્ગે ચાલવું એ જ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ કરાવનાર એક ગુપ્ત મહામંત્ર છે. હમણાં પણ જણાય છે કે-ન્યાયમાર્ગને અનુસરનારા કેટલાક લોકો થોડું થોડું ધન ઉપાર્જન કરે, તો પણ તેઓ ધર્મસ્થાનકે નિત્ય ખરચે છે. તેમ છતાં જેમ કૂવાનું પાણી નીકળે થોડું; પણ કોઈ વખત બંધ પડે નહિ, તેમ તેમનો પૈસો નાશ પામતો નથી. બીજા પાપકર્મ કરનારા લોકો ઘણા પૈસા પેદા કરે છે તથા બહુ ખરચ કરતા નથી, તો પણ મરુદેશનાં સરોવર થોડા વખતમાં સૂકાઈ જાય છે, તેમ તે લોકો થોડા વખતમાં નિર્ધન થાય છે, કેમકે પારકાં છિદ્ર કાઢીને સ્વાર્થ સાધવાથી પોતાની ઉન્નતિ થતી નથી, પણ ઊલટો પોતાનો નાશજ થાય છે. જુઓ, રહેંટના ઘડા છિદ્રથી પોતામાં જળ ભરી લે છે, તેથી તેમાં જળ ભરાએલું રહેતું નથી, પણ વારંવાર ખાલી થઈને તેને જળમાં ડુબવું પડે છે.

શંકા:—ન્યાયવાન એવા પણ કેટલાક લોકો નિર્ધનતા આદિ દુઃખથી ઘણા પીડાયેલા

દેખાય છે, તેમજ બીજા અન્યાયથી ચાલનારા લોકો પણ ઐશ્વર્ય આદિ ઘણું હોવાથી સુખી દેખાય છે. ત્યારે ન્યાયથી સુખ થાય એમ આપ કહો છો તે પ્રમાણભૂત કેમ મનાય ?

સમાધાન:—ન્યાયથી ચાલનારા લોકોને દુઃખ અને અન્યાયથી ચાલનારા લોકોને સુખ દેખાય છે, તે પૂર્વભવનાં કર્મનાં ફળ છે, પણ આ ભવમાં કરેલા કર્મનાં ફળ નથી. પૂર્વકૃત કર્મના ચાર પ્રકાર છે. શ્રી ધર્મધોષસૂરિજીએ કહ્યું છે કે-૧ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, ૨ પાપાનુબંધી પુણ્ય, ૩ પુણ્યાનુબંધી પાપ અને ૪ પાપાનુબંધી પાપ, એવા પૂર્વકર્મના ચાર પ્રકાર છે. જિનધર્મની વિરાધના ન કરનારા જીવો ભરત ચક્રવર્તીની પેઠે સંસારમાં દુઃખ રહિત નિરૂપમ સુખ પામે છે, તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય જાણવું. અજ્ઞાન કષ્ટ કરનારા જીવો કૌણ્ઠિક રાબળની પેઠે મ્હોટી ઋદ્ધિ તથા રોગ રહિત કાયા આદિ ધર્મસામગ્રી છતાં પણ ધર્મકૃત્ય કરે નહિ, અને પાપકર્મને વિષે રક્ત થાય, તે પાપાનુબંધી પુણ્ય જાણવું. જે જીવો દ્રમક સુનિની પેઠે પાપના ઉદયથી દરિદ્રી અને દુઃખી છતાં પણ લેશ માત્ર દયા આદિ હોવાથી જિનધર્મ પામે છે, તે પુણ્યાનુબંધી પાપ જાણવું. જે જીવો કાલ-શોકરિકની પેઠે પાપી, ઘાતકી કર્મ કરનારા, અધર્મી, નિર્દય, કરેલા પાપનો પરતાવો ન કરનાર અને જેમ જેમ દુઃખી થતા જાય, તેમ તેમ અધિક અધિક પાપકર્મ કરતા જાય એવા છે, તે પાપાનુબંધી પાપનું ફળ જાણવું. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યથી બાહ્ય ઋદ્ધિ અને અંતરંગ ઋદ્ધિ પણ પમાય છે. તે જે ઋદ્ધિમાં એક પણ ઋદ્ધિ જે માણસ ન પામ્યો તેના મનુષ્યભવને ધિક્કાર થાયો. જે જીવો પ્રથમ શુભ પરિણામથી ધર્મકૃત્યનો આરંભ કરે પણ પાછળથી શુભ પરિણામ ખંડિત થવાથી પરિપૂર્ણ ધર્મ કરે નહીં, તે જીવો પરભવે આપદા સહિત સંપદા પામે. આ રીતે કોઈ જીવને પાપાનુબંધી પુણ્યના ઉદયથી આ લોકમાં દુઃખ જણાતું નથી, તો પણ તેને આવતા ભવમાં પરિણામે નિશ્ચયથી પાપકર્મનું ફળ મળવાનું એમાં કાંઈ શક નથી. કેમકે-દ્રવ્ય સંપાદન કરવાની બહુ ઇચ્છાથી અંધ થયેલો માણસ પાપકર્મ કરીને જે કાંઈ દ્રવ્ય વગેરે પામે, તે દ્રવ્ય આદિ વસ્તુ માંસમાં પરોવેલા લોહાના કાંટાની પેઠે તે માણસનો નાશ કર્યા વગર પચતી નથી, માટે જેથી સ્વામિદ્રોહ થાય એવાં દાણચોરી વગેરે અકાર્ય સર્વથા તજવાં. કેમકે, તેથી આ લોકમાં તથા પરલોકમાં અનર્થ પેદા થાય છે. જેથી કોઈને સ્વદેપ માત્ર પણ તાપ ઉત્પન્ન થતો હોય તે વ્યવહાર, તથા ઘર, હાટ કરાવવાં, તથા લેવાં તથા તેમાં રહેવું વગેરે સર્વ છોડવું; કારણ કે, કોઈને તાપ ઉત્પન્ન કરવાથી પોતાની સુખાદિ ઋદ્ધિ વધતી નથી. કેમકે-જે લોકો મૂર્ખતાથી મિત્રને, કપટથી ધર્મને, સુખથી વિદાને અને કૃપણથી સૌને વશ કરવા તથા પરને તાપ ઉત્પન્નવી પોતે સુખી થવા ઇચ્છતા હોય, તે મૂર્ખ જાણવા.

વિવેકી પુરુષે જેમ લોકો આપણા ઉપર પ્રીતિ કરે તેમ પોતે વર્તવું. કહ્યું છે કે-

દંદ્રિયો જીવવાથી વિનય ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે, વિનયથી ઘણા સફળુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે; ઘણા સફળુઓથી લોકોના મનમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને લોકોના અનુરાગથી સર્વ સંપત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. વિવેકી પુરુષે પોતાના ધનની હાનિ, વૃદ્ધિ અથવા કરેલો સંબંધ વગેરે વાત કોઈની આગળ ખુલ્લી ન કરવી, કેમકે—ઝણ પુરુષે સ્ત્રી, આહાર, પુણ્ય, ધન, ગુણ, દુરાચાર, મર્મ અને મંત્ર એ આઠ પોતાની વસ્તુ ગુપ્ત રાખવી. કોઈ અબાણ્યો માણસ ઉપર કહેલી આઠ વસ્તુનું સ્વરૂપ પૂછે તો, અસત્ય ન જોલવું; પણ એમ કહેવું કે, “એવા સવાલનું શું કારણ છે?” વગેરે જવાબ ભાષાસમિતિથી આપવો. રાજ, ગુરુ વગેરે મહોટા પુરુષો ઉપર કહેલી આઠ વસ્તુ વિષે પૂછે તો, પરમાર્થથી જે વસ્તુ જેવી હોય તેવી કહી દેવી. કેમકે—મિત્રોની સાથે સત્ય વચન જોલવું, સ્ત્રીની સાથે મધુર વચન જોલવું, શત્રુની સાથે અસત્ય પણ મધુર વચન જોલવું અને પોતાના સ્વામીની સાથે તેને અનુકૂળ પડે એવું સત્ય વચન જોલવું. સત્ય વચન એ એક માણસને મહોટો આધાર છે, કારણ કે સત્ય વચનથી જ વિશ્વાસ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ વિષય ઉપર એક દૃષ્ટાંત સંબંધાય છે, તે એ કે:—

સત્યવચન ઉપર મહણસિંહનું દૃષ્ટાંત.

દિલ્હી નગરીમાં મહણસિંહ નામે એક શેઠ રહેતો હતો. તેની સત્યવાદીપણાની કીર્તિ સમળે સ્થળે જાહેર હતી. બાદશાહે એક દિવસે મહણસિંહની પરીક્ષા કરવાને અર્થે તેને પૂછ્યું કે, “તહારી પાસે કેટલું ધન છે?” ત્યારે મહણસિંહે કહ્યું કે—“હું ચોપડામાં લેખ જોઈને પછી કહીશ.” એમ કહી મહણસિંહે સર્વ લેખ સમ્યક્ પ્રકારે જોઈ બાદશાહને સાથે સાચું કહ્યું કે, “મહારી પાસે આશરે ચોરાશી લાખ ટંક હશે.” “તે ચોડું ધન સાંભળ્યું હતું અને એણે તો બહુ કહ્યું.” એમ વિચાર કરી બાદશાહ ઘણો પ્રસન્ન થયો અને તેણે મહણસિંહને પોતાનો ભંડારી બનાવ્યો.

ભીમ સોનીનું દૃષ્ટાંત.

આવી જ રીતે ખંભાત નગરમાં વિષમ દશામાં આવે તો પણ સત્ય વચનને ન છોડે એવો શ્રી જગન્ન્યાંદ્રસૂરિને શિષ્ય ભીમ નામે સોની રહેતો હતો. એક વખતે શસ્ત્રધારી યવનોએ શ્રી મહિનાથજીના મંદિરમાંથી ભીમને પકડી બંદીબાનામાં રાખ્યો. ત્યારે ભીમના પુત્રોએ પોતાના પિતાજીને છોડાવવાને માટે ચાર હજાર એટા ટંકનું તે લોકોને ભેટણું કર્યું. યવનોએ તે ટંકની પરીક્ષા ભીમ પાસે કરાવી. ત્યારે ભીમે જે હતું તે કહ્યું. તેથી પ્રસન્ન થઈ તેમણે ભીમને છોડી દીધો.

મિત્ર કેવો કરવો?

વિવેકી પુરુષે આપત્તિ વખતે મદદ મળે તે સારુ એવો એક મિત્ર કરવો કે જે

ધર્મથી, ધનથી, પ્રતિષ્ઠાથી તથા બીજા એવા જ સફળુઓથી આપણી ખરાબરીનો, બુદ્ધિશાળી તથા નિર્લોભી હોય. ચ્યુકાબ્યમાં કહ્યું છે કે—રાજાને મિત્ર તદ્દન શક્તિ વિનાનો હોય તો પ્રસંગ આવે રાજા ઉપર ઉપકાર કરી ન શકે. તથા તે મિત્ર રાજાથી વધારે શક્તિમાન હોય તો તે રાજાની સાથે સ્પર્ધાથી વેર વગેરે કરે, માટે રાજાના મિત્ર મધ્યમ શક્તિના ધારણ કરનારા જોઈએ. બીજા એક સ્થળને વિષે પણ કહ્યું છે કે— આવેલી આપદાને દૂર કરનાર મિત્ર, માણસને એવી અવસ્થામાં સહાય્ય કરે છે કે જે અવસ્થામાં માણસને સગો ભાઈ, પ્રત્યક્ષ પિતા અથવા બીજા સ્વજન પણ તેની પાસે બીજા રહી ન શકે. હે લક્ષમણ ! આપણા કરતાં મ્હોટા-સમર્થની સાથે પ્રીતિ રાખવી એ મને ઠીક લાગતું નથી, કેમકે તેને ઘેર આપણે જઈએ, તો આપણો કાંઈ પણ આદર-સત્કાર થાય નહીં, અને તે જો આપણે ઘેર આવે તો આપણે શક્તિ કરતાં વધારે ધન ખર્ચીને તેની પરોણાગત કરવી પડે. એવી રીતે આ વાત યુક્તિવાળી છે ખરી, તો પણ કોઈ પ્રકારે જો મ્હોટાની સાથે પ્રીતિ થાય તો તેથી બીજાથી ન સધાય એવા આપણાં કાર્યો બની શકે છે, તથા બીજા પણ કેટલાક લાભ થાય છે. કેમકે—બાપામાં પણ કહેલું છે કે—પોતે જ સમર્થ થઈને રહેવું અગર કોઈ મ્હોટો પોતાને હાથ કરી રાખવો. આમ કરવાથી ધારેલું કામ પાર પડી શકાય છે, કામ કાઢી લેવાનો આ ઉત્તમ ઉપાય છે.

મ્હોટા પુરૂષે હલકા માણસની સાથે પણ મૈત્રી કરવી, કારણ કે, મ્હોટા પુરૂષ ઉપર કોઈ વખત આવે હલકા માણસ પણ સહાય્ય કરી શકે છે. પંચાખ્યાનમાં કહ્યું છે કે— બળવાન અને દુર્બળ એવા બન્ને પ્રકારના મિત્રો કરવા. જુઓ, અટવીની અંદર બંધનમાં પડેલા હાથીના ટોળાને ઉંદરડે છોડાવ્યું. છુદ્દ જીવથી થઈ શકે એવાં કામો સર્વે મ્હોટા લોકો એકત્ર થાય, તો પણ તેમનાથી તે થઈ શકે નહીં. સોયનું કાર્ય સોયજ કરી શકે, પણ તે ખડ્ગ આદિ શસ્ત્રોથી થાય નહીં. તૃણનું કાર્ય તૃણજ કરી શકે, પણ તે હાથી વગેરેથી થાય નહીં. તેમજ કહ્યું છે કે—તૃણ, ધાન્ય, મીઠું, અગ્નિ, જળ, કાજળ, છાણ, માટી, પત્થર, રક્ષા, લોઢું, સોય, ઓષધીચૂર્ણ અને કૂચી વગેરે વસ્તુઓ પોતાનું કાર્ય પોતે જ કરી શકે, પણ બીજી વસ્તુથી થાય નહીં.

દુર્જનો સાથે કેવી રીતે વર્તવું ?

દુર્જનની સાથે પણ વચનની સરળતા આદિ દાક્ષિણ્યતા રાખવી. કહ્યું છે કે—મિત્રને શુદ્ધ મનથી, બાંધવોને સન્માનથી, સ્ત્રીઓને પ્રેમથી, સેવકોને દાનથી અને બીજા લોકોને દાક્ષિણ્યતાથી વશ કરવા.

કોઈ વખતે પોતાની કાર્યસિદ્ધિને અર્થે બળ પુરુષોને પણ અગ્રેસર કરવા. કેમકે— કોઈ સ્થળે બળ પુરુષોને પણ અગ્રેસર કરીને બળ પુરુષે સ્વકાર્ય સાધવું. રસને આખ-

નારી જિહ્વા કલહ કલેશ કરવામાં નિપુણ એવા હાંતોને અગ્રેસર કરી પોતાનું કાર્ય સાધે છે. કાંટાનો સંબંધ કર્યા વિના પ્રાયઃ નિર્વાહ થતો નથી. જુઓ, ક્ષેત્ર, ગ્રામ, ગૃહ, બગીચા આદિ વસ્તુની રક્ષા કાંટાવડે જ થાય છે.

પ્રીતિ હોય ત્યાં લેણ-દેણ ન કરવી.

જ્યાં પ્રીતિ હોય ત્યાં દ્રવ્ય સંબંધ આદિ રાખવા જ નહીં. જ્યાં મૈત્રી કરવાની ઇચ્છા ન હોય ત્યાં દ્રવ્ય સંબંધ કરવો અને પોતાની પ્રતિષ્ઠાનો ભંગ થાય એવા ભયથી જ્યાં ત્યાં જિભા ન રહેવું. સોમનીતિને વિષે પણ કહ્યું છે કે-જ્યાં દ્રવ્યસંબંધ અને સહવાસ એ જો હોય ત્યાં કલહ થયા વિના રહે નહીં. પોતાના મિત્રને ઘેર પણ કોઈ સાક્ષી રાખ્યા વિના થાપણ મૂકવી નહીં. તેમજ પોતાના મિત્રને હાથે દ્રવ્ય મોકલવું પણ નહીં; કારણ કે-અવિશ્વાસ ધનનું મૂલ છે અને વિશ્વાસ અનર્થનું મૂલ છે. કહ્યું છે કે-વિશ્વાસુ તથા અવિશ્વાસુ બન્ને માણસો ઉપર વિશ્વાસ ન રાખવો, કારણ કે-વિશ્વાસથી ઉત્પન્ન થએલો ભય મૂળથી નાશ કરે છે. એવો કોણ મિત્ર છે કે જે ગુપ્ત થાપણ મૂકી હોય તો તેનો લોભ ન કરે ? કહ્યું છે કે-શેઠ પોતાના ઘરમાં કોઈની થાપણ આવી પડે ત્યારે તે પોતાના દેવતાની સ્તુતિ કરીને કહે કે-“જે એ થાપણનો સ્વામી શીઘ્ર મરણ પામે તો તને માનેલી વસ્તુ આપીશ.” વળી એમ પણ કહ્યું છે કે-ધન અનર્થનું મૂળ છે, પણ જેમ અગ્નિ વિના, તેમ તે ધન વિના ગૃહસ્થનો નિર્વાહ કોઈ પણ રીતે થાય નહીં; માટે વિવેકી પુરુષે ધનનું અગ્નિની પેઠે રક્ષણ કરવું. આ વિષય ઉપર ધનેશ્વર શ્રેષ્ઠનું દષ્ટાંત નીચે આપ્યું છે.

ધનેશ્વર શેઠનું દષ્ટાંત.

ધનેશ્વર નામે એક શેઠ હતો. તેણે પોતાના ઘરમાંની સર્વ સાર વસ્તુ એકઠી કરી તેનું રોકડું નાણું કરી એકેકનું કોડકોડ સોનેયા દામ ઉપજાવે, એવાં આઠ રત્ન વેચાતાં લીધાં, અને કોઈ ન જાણે તેવી રીતે પોતાના એક મિત્રને ત્યાં અનામત મૂક્યાં. પછી પોતે ધન મેળવવા માટે પરદેશ ગયો. ત્યાં બહુ કાળ રહ્યા પછી દુર્દૈવના યોગથી અચિંતી શરીરે માંદગી થઈ અને મરણ પામ્યો. કહ્યું છે કે-પુરુષ સુઅકુંઠના કૂલ સરખા શુદ્ધ મનમાં કોઈ જુદું જ ચિંતવે છે, અને દૈવયોગથી કોઈ જુદું જ થાય છે. ધનેશ્વર શ્રેષ્ઠનો અંતસમય સમીપ આવ્યો ત્યારે પાસે સ્વજન સંબંધી હતા. તેમણે શ્રેષ્ઠને દ્રવ્ય આદિનું સ્વરૂપ પૂછ્યું. શ્રેષ્ઠએ કહ્યું કે-“પરદેશે ઉપાર્જન કરેલું બહુ દ્રવ્ય છે, તો પણ તે જ્યાં ત્યાં વિખરાયેલું હોવાથી મહારા પુત્રોથી તે લેવાય તેમ નથી; પણ મહારાં એક મિત્રની પાસે મેં આઠ રત્ન અનામત મૂક્યાં છે, તે મહારા સ્ત્રી પુત્રાદિકને અપાવજો.” એમ કહી ધનેશ્વર શેઠ મરણ પામ્યો. પછી સ્વજનોએ

આવી ધનેશ્વર શેઠના પુત્રાદિકને એ વાત કહી ત્યારે તેમણે પોતાના પિતાના મિત્રને વિનયથી, પ્રેમથી અને બહુમાનથી ઘેર બોલાવ્યો અને અભયદાતાદિ અનેક પ્રકારની યુક્તિથી રત્નોની માગણી કરી; તે પછી લોભી મિત્રે તે વાત માની નહીં અને રત્ન પણ આપ્યાં નહીં. પછી તે વિવાહ ન્યાયસભામાં ગયો. સાક્ષી, લેખ વગેરે પુરાવો નહીં હોવાથી રાબ, મંત્રી વગેરે ન્યાયધીશો રત્નો અપાવી શક્યા નહીં. આ રીતે સાક્ષી રાખીને દ્રવ્ય આપવા ઉપર ધનેશ્વર શેઠનું દષ્ટાંત કહ્યું છે.

ધન આપતાં સાક્ષી રાખવાથી થતો લાભ.

માટે કોઈને પણ સાક્ષી રાખીને દ્રવ્ય આપવું. સાક્ષી રાખ્યો હોય તો ચોરને આપેલું દ્રવ્ય પણ પાછું મળે છે. એ ઉપર એક દષ્ટાંત કહે છે:—

એક વણિક ધનવાન તેમજ બહુ ઠગ હતો. પરદેશ જતાં માર્ગમાં તેને ચોરોની ઘાડ નડી. ચોરોએ બુહાર કરીને તેની પાસે દ્રવ્ય માગ્યું. વણિકે કહ્યું “ સાક્ષી રાખીને આ સર્વ દ્રવ્ય તમે ગ્રહણ કરો અને અવસર આવે પાછું આપને, પણ મને મારશો નહીં. ” પછી ચોરોએ “ આ કોઈ પરદેશી મૂર્ખ માણસ છે. ” એમ ધારી એક જંગલી કાબરચિત્ર વર્ણના બિલાડાને સાક્ષી રાખી સર્વ દ્રવ્ય લઈ વણિકને છોડી દીધો. તે વણિક અનુક્રમે તે સ્થાન બરાબર ધ્યાનમાં રાખીને પાછો પોતાને ગામ ગયો. કેટલોક વખત જતાં એક દિવસે તે ચોરો વણિકના ગામના કેટલાક ચોરોની સાથે ઘણી વસ્તુ લઈને (વણિકના ગામમાં) આવ્યા. તે વણિકે ચોરોને ઓળખી પોતાના દ્રવ્યની માગણી કરી તેથી કલહ થયો, અને છેવટ તે વાત રાજદ્વારે ચઢી. ન્યાયાધીશોએ વણિકને પૂછ્યું. “ દ્રવ્ય આપ્યું તે વખતે કોઈ સાક્ષી હતું ? ” વણિકે પાંજરામાં રાખેલા એક કાળા બિલાડાને આગળ મૂકીને કહ્યું. “ આ મ્હારો સાક્ષી છે. ” ચોરોએ કહ્યું. “ ત્હારો કેવો સાક્ષી છે તે દેખાડ. ” વણિકે દેખાડયો. ત્યારે ચોરોએ કહ્યું. “ તે આ નથી. તે કાબરચિત્ર વર્ણનો હતો અને આ તો કાળો છે. ” આ રીતે પોતાને સુખે જ ચોરોએ કબૂલ કર્યું ત્યારે ન્યાયાધીશોએ તેમની પાસેથી વણિકને તેનું સર્વ ધન પાછું અપાવ્યું. એ પ્રકારે સાક્ષી રાખવા ઉપર દષ્ટાંત છે.

થાપણ કેમ રાખવી અને કેમ વાપરવી ?

માટે થાપણ મૂકવી તથા લેવી હોય તો છાની મૂકવી નહીં, તેમ લેવી પણ નહીં. પણ સ્વજનોને સાક્ષી રાખીનેજ મૂકવી તથા લેવી. ઘણીની સમ્મતિ વિના થાપણ હલાવવી-અલાવવી પણ નહીં. તો પછી વાપરવાની તો વાત જ શી ? કદાચિત્ થાપણ મૂકનાર માણસ પરદેશે મરણ પામે તો તે થાપણ તેના પુત્રોને આપવી. તેને પુત્ર આદિ ન હોય તો

સર્વ સંઘના સમક્ષ તે ધર્મસ્થાને વાપરવી. ઉધાર થાપણુ આદિની નોંધ તે જ વખતે કરવામાં, લેશમાત્ર પણ આળસ ન કરવી. કહ્યું છે કે—ગાંઠમાં દ્રવ્ય રાખવામાં, વસ્તુની પરીક્ષા કરવામાં, ગણવામાં, છાતું રાખવામાં, ખરચ કરવામાં અને નામું રાખવામાં જે માણસ આળસ કરે તે શીઘ્ર વિનાશ પામે છે. પાછળથી માણસના ધ્યાનમાં સર્વ વાત રહેતી નથી, બહુ બૂલી જવાય છે, અને બૂલી જવાથી વૃથા કર્મબંધ આદિ દોષ માથે આવે છે. પોતાના નિર્વાહને અર્થે અંદ્રમા જેમ રવિને અનુસરે છે તેમ રાજા તથા મંત્રી આદિને અનુસરવું. નહીં તો વખતે વખતે પરાલવ આદિ થવાનો સંભવ છે. કહ્યું છે કે—ડાહ્યા પુરુષો પોતાના મિત્રજન ઉપર ઉપકાર કરવાને માટે તથા શત્રુજનનો નાશ કરવાને માટે રાજાનો આશ્રય માગે છે, પણ પોતાના ઉદરપોષણને અર્થે નહિ; કારણ કે રાજાના આશ્રય વિના કોણુ પોતાનું ઉદરપોષણ કરતું નથી? ઘણા કરે છે. વસ્તુપાળ મંત્રી, પેથડમ્રોષ્ટ્રી આદિ લોકોએ પણ રાજાના આશ્રયથી જિનમંદિર આદિ અનેક પુણ્યકૃત્ય કર્યાં છે.

ધર્માદિના સોગન ન ખાવા.

હવે, વિવેકી પુરુષે જીગાર, કિમિયા આદિ વ્યસનોનો દૂરથી જ ત્યાગ કરવો. કહ્યું છે કે—દેવનો કોપ થાય ત્યારેજ ઘૂત, ધાતુર્વાદ, અંજનસિદ્ધિ, રસાયન અને યક્ષિણીની શુક્રામાં પ્રવેશ-એટલાં વાનાં કરવાની બુદ્ધિ થાય છે. તેમજ સહજ કામમાં જેમ તેમ સોગન વગેરે પણ ન ખાવા, અને તેમાં પણ વિશેષ કરીને દેવ, ગુરૂ, જ્ઞાન આદિના તો નજ ખાવા. કહ્યું છે કે—જે મૂઠ પુરુષ ચૈત્ય (દેવ)ના સાચા અથવા જૂઠા સમ ખાય તે ઓધિળીજ વમે અને અનંતસંસારી થાય. જાણુ પુરુષે કોઈના જામીન થવા વગેરેના સંકટમાં ન પડવું. કાર્પાસિકે કહ્યું છે કે—દરિદ્રીને જે સ્ત્રીએ, માર્ગમાં ક્ષેત્ર, જે પ્રકારની ખેતી, જામીનપણું અને સાક્ષીપણું એ પાંચ અનર્થ માણસોએ પોતે ઉત્પન્ન કરેલાં હોય છે.

પરદેશ આદિમાં વ્યાપાર કરવા અંગે.

તેમજ વિવેકી પુરુષે બનતાં સુધી જે ગામમાં પોતાનું રહેવાનું સ્થળ હોય તેજ ગામમાં વ્યાપાર આદિ કરવો, તેથી પોતાના કુટુંબના માણસોનો વિયોગ થતો નથી, ઘરનાં તથા ધર્મનાં કામો યથાસ્થિત થાય છે. આ આદિ શુભ પોતાના ગામમાંજ વ્યાપાર વગેરે કરવામાં છે. પોતાના ગામમાં નિર્વાહ ન થતો હોય તો પોતાના દેશમાં વ્યાપાર વગેરે કરવો, પણ પરદેશે ન જવું. પોતાના દેશમાં વ્યાપાર કરવાથી શીઘ્ર તથા વારે વારે પોતાને ગામે જવાય છે, તથા ઘરનાં કામો વિગેરે પણ જોવાય છે. કોણુ દરિદ્રી માણસ પોતાના ગામમાં અથવા દેશમાં નિર્વાહ થવાનો સંભવ છતાં પરદેશે જવાનો કલેશ માથે લે? કહ્યું છે કે—હે અર્જુન! દરિદ્રી, રોગી, મૂર્ખ, મુસાફર અને નિત્ય સેવા કરનારો

એ પાંચ જણા જીવતા છતાં પણ મરણ પામ્યા જેવા છે, એમ શાસ્ત્રમાં સંભળાય છે. હવે જો પરદેશ ગયા વિના નિર્વાહ ન ચાલતો હોય, તેથી પરદેશમાં વ્યાપાર કરવો પડે તો ખેતે વ્યાપાર ન કરવો, તથા પુત્રાદિક પાસે પણ ન કરાવવો; પરંતુ સમ્યક્ પ્રકારે પરીક્ષા કરવાથી વિશ્વાસપાત્ર થએલા મુનિઓ પાસે વ્યાપાર ચલાવવો. જો કોઈ સમયે પોતાને પરદેશે જવું પડે તો સાઈં મુહૂર્ત, સારા શકુન આદિ જોઈ તથા શુરુવંદન વગેરે માંગલિક ઠરી ભાગ્યશાળી પુરુષોની સાથેજ જવું. અને સાથે પોતાની જ્ઞાતિના કેટલાએક ઓળખીતા લોકો પણ લેવઝ અને માર્ગમાં નિદ્રાદિ પ્રમાદ લેશમાત્ર પણ કરવો નહિ. તથા ઘણા યત્નથી જવું. પરદેશમાં વ્યાપાર કરવો પડે અથવા રહેવું પડે તો પણ આ રીતેજ કરવું, કારણ કે, એક ભાગ્યશાળી સાથે હોય તો સર્વ લોકોત્તું વિગ્ન ટળે છે. આ વિષય ઉપર દષ્ટાંત છે, તે આ રીતે:—

અન્યના ભાગ્યથી ઉપદ્રવ દૂર થવા અંગે દષ્ટાંત.

એકવીસ માણસો એમાસામાં કોઈ ગામે જતા હતા. તેઓ સંધ્યાસમયે એક મંદિરે ઉતર્યા. ત્યાં વારે વારે વિજળી મંદિરના ખારણા સુધી આવેને જાય. તે સર્વ જણાએ મનમાં ભય થવાથી કહ્યું કે, “આપણામાં કોઈ અભાગી પુરુષ છે, માટે એકેક જણાએ મંદિરને ફરતી પ્રદક્ષિણા દઈને પાછું આડિ જ આવવું.” તેમ કરતાં વીસ જણાએ એક પછી એક એમ પ્રદક્ષિણા દઈ મંદિરમાં પાછો પ્રવેશ કર્યો એકવીસમો પુરુષ બહાર નીકળતો નહોતો. તેને વીસ જણાએ બળાતકારથી ખેંચીને બહાર કાઢ્યો. ત્યારે વીસ જણા ઉપર વીજળી પડી. તેઓમાં એક જ ભાગ્યશાળી હતો. આ રીતે ભાગ્યવાન પુરુષની સાથે જવા ઉપર દષ્ટાંત છે.

માટે ભાગ્યશાળી પુરુષોની સંગાથે જવું, તથા જે કોઈ લેણદેણ હોય, અથવા નિધિ આદિ રાખ્યો હોય તો તે સર્વ પિતા, ભાઈ અથવા પુત્ર આદિને નિત્ય જણાવવું. તેમાં પણ પરગામ જતી વખતે તો અવશ્ય જણાવવું જ. તેમ ન કરે તો હુદ્દેવના યોગથી જો કદાચિત્ પરગામમાં અથવા માર્ગમાં પોતે મરણ પામે તો ધન છતાં પિતા, ભાઈ, પુત્ર વગેરેને વૃથા દુઃખ ભોગવવું પડે.

પરદેશ આદિમાં ધ્યાન રાખવા લાયક નીતિવચનો.

વિવેકી પુરુષે પરગામ જતી વખતે ધનાદિકની યથાયોગ્ય ચિંતા કરવાને અર્થે કુટુંબના સર્વે લોકોને સારી શિખામણુ દેવી, તથા બહુમાનથી સર્વે સ્વજનોની સાથે વાત કરી વિદાય થવું. કહ્યું છે કે-જેને જગત્માં જીવવાની ઇચ્છા હોય, તે માણસે પૂજ્ય

પુરુષોત્તમ અપમાન કરી, પોતાની સ્ત્રીને કટુ વચન કહી, કોઈને તાડના કરી તથા બાળકને રોવરાવી પરગામે ગમન ન કરવું. પરગામ જવાનો વિચાર કરતાં જે પાસે કાંઈ પર્વ અથવા ઉત્સવ આદિ આવ્યો હોય તો તે કરીને જવું. કહ્યું છે કે-ઉત્સવ, ભોજન, મહોદ્દું પર્વ તથા બીજાં પણ સર્વ મંગળ કાર્યની ઉપેક્ષા કરીને તથા જન્મનાં અને મરણનાં મળી જે પ્રકારનાં સૂતક હોય તો અને પોતાની સ્ત્રી રજસ્વલા હોય તો પરગામે ગમન ન કરવું. એમજ બીજી વાતોનો પણ શાસ્ત્રાનુસારથી વિચાર કરવો. વળી કહ્યું છે કે-દૂધતું ભક્ષણ, સ્ત્રીસંભોગ, સ્નાન, પોતાની સ્ત્રીને તાડના, વમન તથા થૂંકવું એટલાં વાનાં કરીને તથા આક્રોશ વચન સાંભળીને પરગામે ન જવું. હજમત કરાવીને, નેત્રમાંથી આંસુ ગાળીને તથા સારા શકુન થતાં ન હોય તો પરગામે ન જવું. પોતાના સ્થાનકથી કાંઈ કાર્યને અર્થે બહાર જતાં જે ભાગની નાડી વહેતી હોય, તે બાબુનો પણ આગળ મૂકવો. તેમ કરવાથી માણસના વાંછિત કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. જાણુ પુરુષે માર્ગે જતાં સામા આવેલા રોગી, વૃદ્ધ, બ્રાહ્મણ, અંધ, ગાય, પૂજ્ય પુરુષ, રાજા, ગર્ભિણી સ્ત્રી અને માથે ભાર હોવાથી નમી ગએલો માણસ એટલા લોકોને પ્રથમ માર્ગે આપીને પછી પોતે જવું. પકવ અથવા અપકવ ધાન્ય, પૂજવા યોગ્ય મંત્રનું મંડળ, નાંખી દીધેલ ઉવટણું, સ્નાનનું ઉદક, ઋષિર અને મડદું એટલાં વાનાં ઉદ્ભંધીને ગમન ન કરવું. થૂંક, શ્લેષ્મ, વિષા, મૂત્ર, પ્રત્યવલિત અગ્નિ, સર્પ, માણસ અને આયુધ એટલાં વાનાં બુદ્ધિશાળી પુરુષે કોઈ કાળે પણ ઉદ્ભંધન ન કરવાં. વિવેકી પુરુષે નદીના કાંઠા સુધી, ગાયો બાંધવાના સ્થાનક સુધી, વડ આદિ વૃક્ષ, તળાવ, સરોવર, કૂવા, આરામ વગેરે આવે ત્યાં સુધી પોતાના બંધુને વળાવવા જવું.

કદ્યાણના અર્થી પુરુષે રાત્રિને વખતે જાડની નીચે રહેવું નહીં. ઉત્સવ તથા સૂતક સમાપ્ત થયા પહેલાં કોઈ દૂર પ્રદેશે જવું નહીં. જાણુ પુરુષે એકલા અજાણ્યા માણસોની સાથે અથવા દાસની સાથે ગમન ન કરવું. તથા મધ્યાહ્ન સમયે અથવા મધ્ય રાત્રિએ પણ માર્ગે ગમન ન કરવું. કૂરુ પુરુષ, રખવાળ, ચાડીયા, કારુ લોક અને અયોગ્ય મિત્ર એટલાની સાથે ઘણી વાતો ન કરવી. તથા અકાળે એમની સાથે કયાંય પણ ગમન ન કરવું. લક્ષ્મીની ઇચ્છા કરનાર માણસે માર્ગમાં ગમે તેટલો થાક લાગે તો પણ પાડા, ગર્દભ અને ગાય એમની ઉપર એસવું નહિ. માણસે માર્ગે જતાં હસ્તિથી એક હજાર, ગાડાથી પાંચ, તથા શિંગડાવાળા પશુથી અને અશ્વથી દશ હાથને છેટે ચાલવું. બુદ્ધિશાળી પુરુષે ભાતું લીધા વિના માર્ગે ગમન ન કરવું. મુકામ કર્યો હોય ત્યાં ઘણી નિદ્રા ન લેવી. તથા સાથે આવનારા લોકો ઉપર વિશ્વાસ ન રાખવો. સેંકડો કાર્ય હોય તો પણ કયાંય એકલા ન જવું. જુઓ-એકલા કાકીડા સરખા તિર્યંચ જીવે બ્રાહ્મણની રક્ષા કરી. એકલા માણસે કોઈ પણ માણસને ઘેર ગમન ન કરવું. કોઈના ઘરમાં આઠે માર્ગે પણ પ્રવેશ ન કરવો.

બુદ્ધિમાન પુરુષે જીર્ણ નાવમાં ન બ્રેસવું, એકલાએ નદીમાં પ્રવેશ ન કરવો અને સગા ભાઈની સાથે માર્ગે જવું નહીં વિવેકી પુરુષે પોતાની પાસે સાધન ન હોય તો જળના અને સ્થળના વિષમ પ્રદેશ, ઘેર અટની તથા ઊંડું જળ એટલાં વાનાનું ઉલ્લંઘન ન કરવું. જેમાં ઘણાખરા લોકો કોપી, સુખના અભિલાષી અને કૃપણ હોય, તે સમુદાય પોતાનો સ્વાર્થ ખોઈ બેસે છે. જેમાંના સર્વે લોકો નાયકપણું ધરાવે છે, સર્વે પોતાને પંડિત માને છે અને મ્હોટાઈ ઈચ્છે છે, તે સમુદાય ખરાબ અવસ્થામાં આવી પડે છે. જ્યાં બંદીવાનોને તથા ફાંસીની શિક્ષા પામેલા લોકોને રાખતા હોય, જ્યાં જુગાર રમાતો હોય, જ્યાં પોતાનો અનાદર થતો હોય ત્યાં તથા કોઈના ખળનામાં અને અંતઃપુરમાં ગમન ન કરવું, જાણુ પુરુષે મનને ગમે નહીં તેવા સ્થળે, સ્મશાન, શૂન્ય સ્થાન, અઉદું, ફોતરા તથા જ્યાં સૂકું ઘાસ ઘણું પથરાયેલું હોય, જ્યાં પ્રવેશ કરતાં ઘણું દુઃખ થાય, તથા જ્યાં કચરો નાંખાતો હોય એવું સ્થાનક, ખારી ભૂમિ, વૃક્ષનો અગ્રભાગ, પર્વતની ટૂંક, નદીનો તથા કૂવાનો કાંઠો અને જ્યાં ભસ્મ, કોયલા, વાળ અને માથાની ખોપરીઓ પડેલી હોય એટલી જગ્યાએ ઘણીવાર ભ્રમ ન રહેવું, ઘણા પરિશ્રમ થાય તો પણ જે જે કૃત્ય કરવાનું હોય તે ન મૂકવું. કલેશને વશ થએલો પુરુષ પુરુષાર્થના ક્ષણરૂપ ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણે મેળવી શકતો નથી.

સત્કાર્યોના મનોરથો કરવા જોઈએ.

માણસ છેક આડંબર રહિત હોય તો તેનો જ્યાં ત્યાં અનાદર થાય છે, માટે બુદ્ધિ-શાળી પુરુષે કોઈ પણ સ્થળે વિશેષ આડંબર છોડવો નહીં. વિવેકી પુરુષે પરદેશ ગયા પછી પોતાની યોગ્યતા માફક સર્વાંગે વિશેષ આડંબર તથા સ્વધર્મને વિષે પરિપૂર્ણ નિષ્ઠા રાખવી, કારણ કે તેમ કરવાથી જ મ્હોટાઈ, બહુમાન તથા ધારેલા કાર્યની નિદ્ધિ આદિ ધવાનો સંભવ છે. પરદેશે, બહુ લાભ થાય તો પણ ઘણા કાળ સુધી ન રહેવું, કારણ કે તેમ કરવાથી ગૃહકાર્યની અવ્યવસ્થા આદિ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. કાષ્ટ શ્રેષ્ઠિ આદિની પેઠે લેવા વેચવા આ દે કાર્યના આરંભમાં, નિદ્ધનો નાશ અને ઇચ્છિત લાભ વગેરે કામ સિદ્ધ થવાને અર્થે પંચ પરમેષ્ઠોનું સ્મરણ કરવું, ગૌતમીદિકતું નામ ઉચ્ચારવું તથા કેટલીએક વસ્તુ દેવના, ગુરુના અને જ્ઞાન આદિના ઉપયોગમાં આવે એવી રીતે રાખવી. કારણ કે, ધર્મની પ્રધાનતા રાખવાથી જ સર્વ કાર્ય સફળ થાય છે. ધનનું ઉપા-ર્જન કરવાને અર્થે જેને આરંભસમારંભ કરવો પડે તે શ્રાવકે સાત ક્ષેત્રમાં ધન વાપ-રવાના તથા ખીબા એવા જ અર્ધકૃત્યના નિત્ય મ્હોટા મનોરથ કરવા. કહ્યું છે કે—વિચાર-વાળા પુરુષે નિત્ય મ્હોટા મ્હોટા મનોરથ કરવા, કારણ કે પોતાનું ભાગ્ય જેવા મનોરથ હોય તે પ્રમાણે કાર્યસિદ્ધિ કરવામાં યત્ન કરે છે. ધન, કામ અને યશ એ ત્રણ વસ્તુની પ્રાપ્તિને અર્થે કરેલો યત્ન વખતે નિષ્ફળ થાય છે; પરંતુ ધર્મકૃત્ય કરવાનો કેવળ મનમાં કરેલો સંકલ્પ પણ નિષ્ફળ જતો નથી.

લાભ થાય ત્યારે પૂર્વે કરેલા મનોરથ લાભના અનુસારથી સફળ કરવાં, કેમ કે— ઉદ્યમનું ફળ લક્ષ્મી છે, અને લક્ષ્મીનું ફળ સુપાત્રે દાન દેવું એ છે; માટે જો સુપાત્રે દાન ન કરે તો ઉદ્યમ અને લક્ષ્મી બન્ને દુર્ગતિનાં કારણ થાય છે. સુપાત્રે દાન દે, તો જ પોતે ઉપાર્જન કરેલી લક્ષ્મી તે ધર્મની ઋદ્ધિ કહેવાય, નહીં તો પાપની ઋદ્ધિ કહેવાય. કહ્યું છે કે—ઋદ્ધિ ત્રણ પ્રકારની છે: એક ધર્મઋદ્ધિ, બીજી ભોગઋદ્ધિ અને ત્રીજી પાપઋદ્ધિ. તેમાં જે ધર્મકૃત્યને વિષે વપરાય છે તે ધર્મઋદ્ધિ, જે શરીર સુખને અર્થે વપરાય તે ભોગઋદ્ધિ અને જે દાનના તથા ભોગના કામમાં આવતી નથી તે અનર્થ ઉત્પન્ન કરનારી પાપઋદ્ધિ કહેવાય છે. પૂર્વભવે કરેલા પાપકર્મથી અથવા ભાવી પાપથી પાપઋદ્ધિ પમાય છે. આ વિષય ઉપર નીચેનું દષ્ટાંત વિચારો:—

પાપઋદ્ધિ અંગે દષ્ટાંત.

વસંતપુર નગરમાં એક બ્રાહ્મણ, એક ક્ષત્રિય, એક વણિક અને એક સોની—એ ચાર જણા મિત્ર હતા. તેઓ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાને અર્થે સાથે પરદેશ જવાને નીકળ્યા. રાત્રિએ એક ઉદ્યાનમાં રહ્યા. ત્યાં વૃક્ષની શાખાએ લટકતો એક સુવર્ણપુરુષ તેમણે દીઠો. ચારમાંથી એક જણે કહ્યું. “દ્રવ્ય છે.” સુવર્ણપુરુષે કહ્યું, “દ્રવ્ય અનર્થ આપનારું છે.” તે સાંભળી સર્વે જણાએ ભયથી સુવર્ણપુરુષને તળયે પણ સોનીએ સુવર્ણપુરુષને કહ્યું. “નીચે પડ.” ત્યારે સુવર્ણપુરુષ નીચે પડ્યો. પછી સોનીએ તેની એક આંગળી કાપી લીધી અને બાકી સર્વ સુવર્ણપુરુષને એક ખાડામાં ફેંક્યો. તે સર્વેએ દીઠો. પછી તે ચાર જણામાંથી જે જણા ભોજન લાવવાને અર્થે ગામમાં ગયા અને જે જણા બહાર રહ્યા. ગામમાં ગએલા જે જણા બહાર રહેલાને મારવાને અર્થે વિષ મિશ્રિત અન્ન લાવ્યા. બહાર રહેલા જે જણાએ ગામમાંથી આવતા જે જણાને ખડ્ગપ્રહારથી મારી નાંખી પોતે વિષમિશ્રિત અન્ન લક્ષણ કર્યું. આ રીતે ચાર જણા મરણ પામ્યા. એ પાપઋદ્ધિ ઉપર દષ્ટાંત છે.

માટે દરરોજ દેવપૂજા, અન્નદાન આદિ પુણ્ય તથા સંઘપૂજા, સાધર્મિકવાત્સલ્ય વગેરે અવસરે પુણ્ય કરીને પોતાની લક્ષ્મી ધર્મકૃત્યે લગાડવી. સાધર્મિકવાત્સલ્ય વગેરે અવસરના પુણ્યો ઘણા દ્રવ્યનેા વ્યય કરવાથી થાય છે અને તેથી તે શ્રેષ્ઠ પણ્ય કહેવાય છે અને દરરોજ થતાં પુણ્યો નહાનાં કહેવાય છે. એ વાત સત્ય છે, તો પણ દરરોજનાં પુણ્યો નિત્ય કરતા રહીએ તો તેથી પણ મોટાડું ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે દરરોજનાં પુણ્ય કરીને જ અવસરનાં પુણ્ય કરવાં એ ઉચિત છે. ધન અદ્ય હોય તથા બીજા એવાં જ કારણ હોય તો પણ ધર્મકૃત્ય કરવામાં વિલાંબાદિક ન કરવો. કહ્યું છે કે—થોડું ધન હોય તો થોડામાંથી થોડું પણ આપવું, પણ મોટા ઉદ્યયની અપેક્ષા ન રાખવી. ઇચ્છા માફક દાન આપવાની શક્તિ ક્યારે કેને મળવાની? આવતી કાલે કરવા ધારેલું ધર્મકાર્ય આજે જ કરવું. પાછલે પહોરે કરવા ધારેલું ધર્મકાર્ય બપોર પહેલાં જ કરવું; કારણ કે મૃત્યુ

આવશે ત્યારે એમ નહીં વિચાર કરે કે, “એણે પોતાનું કર્તવ્ય કેટલું કર્યું છે અને કેટલું બાકી રાખ્યું છે ?”

દ્રવ્યોપાર્જનનો યત્ન નિરંતર કરવો.

દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાનો પણ યથાયોગ્ય ઉદ્યમ પ્રતિદિન કરવો, કેમકે—વણિક, વેશ્યા, કવિ, ભટ્ટ, ચેર, ઠગારા, બ્રાહ્મણ એટલા લોકો જે દિવસે કાંઈ પણ લાભ ન થાય તે દિવસ નકામો માને છે. થોડી લક્ષ્મી મળવાથી ઉદ્યમ છોડી ન દેવો. માઘ કવિએ કહ્યું છે કે—જે પુરુષ થોડા પૈસા મળવાથી પોતાને સારી સ્થિતિમાં આવેલો માને, તેનું દૈવ પણ પોતાનું કર્તવ્ય કર્યું એમ બાણી તેની સંપત્તિ વધારતું નથી એમ મને લાગે છે.

અતિલોભ પણ ન કરવો.

અતિ લોભ પણ ન કરવો. લોકમાં પણ કહ્યું છે કે—અતિ લોભ ન કરવો. તથા લોભનો સમૂળ ત્યાગ પણ ન કરવો. અતિ લોભને વશ થએલો સાગરશ્રેષ્ઠી સમુદ્રમાં બડીને મરણ પામ્યો.

હક વિનાની ઈચ્છા જેટલું ધન કેઈને પણ મળવાનો સંભવ નથી. રંક પુરુષ ચક્રવર્તિપણું વગેરે ઉચ્ચ પદવીની ઈચ્છા કરે, તો પણ તે તેને કેાઈ વખતે મળવાનું નથી, લોજન, વસ્ત્ર આદિ તો ઈચ્છા પ્રમાણે મળી શકે. કહ્યું છે કે—ઈચ્છા માફક કૃણ મેળવનાર પુરુષે પોતાની યોગ્યતા માફક ઈચ્છા કરવી. લોકમાં પણ પરિમિત (પ્રમાણવાળી) વસ્તુ માગે તો મળે છે અને અપરિમિત (પ્રમાણ વિનાની) માગે તો મળતી નથી. માટે પોતાના ભાગ્ય આદિના અનુસારથી જ ઈચ્છા રાખવી. જે માણસ પોતાની યોગ્યતા કરતાં અધિક ને અધિકજ ઈચ્છા કર્યા કરે, તેને ઈચ્છિત વસ્તુનો લાભ ન થવાથી હંમેશાં દુઃખી જ રહેવું પડે છે. નવાણું લાખ ટંકનો અધિપતિ છતાં કોડપતિ થવાને અર્થે અહોનિશ ઘણી ચિંતા કરનાર ધનશ્રેષ્ઠીનાં તથા એવાં જ ણીબંત દુષ્ટાંત અહિં બાણવા. વળી કહ્યું છે કે—માણસોના મનોરથ જેમ જેમ પૂર્ણ થતા જાય તેમ તેમ તેનું મન વધુ લાલને માટે દુઃખી થતું જાય છે. જે માણસ આશાનો દાસ થયો તે ત્રણે જગતને દાસ સમજવો, અને જેણે આશાને પોતાની દાસી કરી તેણે ત્રણે જગતને પોતાના દાસ કર્યા.

ધર્મ, અર્થ અને કામનું સેવન.

ગૃહસ્થ પુરુષે ધર્મ અર્થ અને કામ એ ત્રણેનું એક ણીબાને બાધ ન થાય તેવી રીતે સેવન કરવું. કેમકે—ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થ લોકમાં મુખ્ય ગણાય છે. ડાહ્યા પુરુષો અવસર જોઈ ત્રણેનું સેવન કરે છે તેમાં જંગલી હાથીની પેઠે ધર્મનો અને

અર્થનો ત્યાગ કરીને ક્ષણિક વિષયસુખથી આસક્ત થયેલો કયો માણસ આપદામાં નથી પડતો? જે માણસ વિષયસુખને વિષે ઘણી આસક્તિ રાખે છે તેના ધનની, ધર્મની અને શરીરની પણ હાનિ થાય છે. ધર્મને અને કામને છોડી દઇને મળેલું ધન પારકા લોકો લોગવે છે અને મેળવનાર પોતે હાથીને મારનાર સિંહની પેઠે માત્ર પાપનો ભાગી થાય છે. અર્થ અને કામ છોડીને એકલા ધર્મની જ સેવા કરવી એ તો સાધુ મુનિરાજનો ધર્મ છે, પણ ગૃહસ્થનો નથી. ગૃહસ્થે પણ ધર્મને બાધા ઉપજાવીને અર્થનું તથા કામનું સેવન ન કરવું; કારણ કે—બીજલોણ (વાવવાને અર્થે રાખેલા દાણા ભક્ષણ કરનાર) કણ્ણીની પેઠે અધાર્મિક પુરુષનું પરિણામે કાંઈ પણ કલ્યાણ થતું નથી સોમનીતિમાં પણ કહ્યું છે કે—જે માણસ પરલોકના સુખને બાધા ન આવે તેવી રીતે આ લોકનું સુખ લોગવે તે જ સુખી કહેવાય. તેમજ અર્થને બાધા ઉપજાવીને ધર્મનું અને અર્થનું સેવન કરનારને સંસારી સુખનો લાભ ન થાય. આ રીતે ક્ષણિક વિષયસુખને વિષે આસક્ત થએલા, મૂળલોણ (મૂળને બાધા જનાર) અને કૃપણ એ ત્રણે પુરૂષના ધર્મ, અર્થ તથા કામને બાધા ઉત્પન્ન થાય છે.

જે માણસ કાંઈ પણ એકદું નહીં કરતાં જેટલું ધન મળે તેટલું વિષય સુખને અર્થે જ ખરચે, તે ક્ષણિક વિષયસુખને વિષે આસક્ત કહેવાય. જે માણસ પોતાના આપદાદાનું કરેલું નાણું અન્યાયથી ભક્ષણ કરે તે બીજલોણ કહેવાય અને જે માણસ પોતાના જીવને, કુટુંબને તથા સેવક વર્ગને દુઃખ દઇને દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરે, પણ યોગ્ય-જેટલું ખરચવું જોઈએ તેટલું પણ ન ખરચે તે કૃપણ કહેવાય. તેમાં ક્ષણિક વિષયસુખને વિષે આસક્ત થએલા અને મૂળલોણ એ બંને જણાનું નાણું નાશ પામે છે, તેથી તેમનાથી ધર્મ અને કામ સચવાતાં નથી, માટે એ બંને જણાનું કલ્યાણ થતું નથી. હવે કૃપણે કરેલો દ્રવ્યનો સંગ્રહ પારકો કહેવાય છે રાજા, ભાયાત, ભૂમિ, ચોર આદિ લોકો કૃપણના ધનના ઘણી થાય છે, તેથી તેનું ધન ધર્મના અથવા કામના ઉપયોગમાં આવતું નથી. કેમકે—જે ધનને ભાંડું ઈચ્છે, ચોર લૂંટે, કાંઈ છળલેદ કરી રાજાઓ હરણ કરે, ક્ષણ-માત્રમાં અગ્નિ ભસ્મ કરી નાખે, જળ ડુબાવે, ભૂમિમાં દાટયું હોય તો યક્ષ હરણ કરે, પુત્રો દુરાચારી હોય તો બલાતકારથી ખોટું માર્ગે ઉડાડે, તે ઘણીના તાબામાં રહેલા ધનને ધિક્કાર થાઓ. પોતાના પુત્રને લાડ લડાવનાર પતિને જેમ દુરાચારિણી સ્ત્રી હસે છે તેમ મૃત્યુ શરીરની રક્ષા કરનારને અને પૃથ્વી ધનની રક્ષા કરનારને હસે છે. કીડિ-ઓએ સંગ્રહ કરેલું ધાન્ય, મધમાખીઓએ લેણું કરેલું મધ અને કૃપણે મેળવેલું ધન એ ત્રણે વસ્તુ પારકાના ઉપલોગમાં જ આવે છે; માટે ધર્મ, અર્થ અને કામને બાધા ઉત્પન્ન કરવી એ વાત ગૃહસ્થને ઉચિત નથી. જ્યારે પૂર્વકર્મના યોગથી તેમ થાય, ત્યારે ઉત્તરોત્તરથી બાધા થાય તો પણ પૂર્વ પૂર્વનું રક્ષણ કરવું. તે આ રીતે:—

કામને બાધા થાય તો પણ ધર્મનું અને અર્થનું રક્ષણ કરવું કારણ, કે ધર્મ અને

અર્થની સારી રીતે રક્ષા કરી હશે તો કામ-ઇચ્છા સુખેથી પૂર્ણ થઇ શકશે. વળી અર્થ અને કામ એ બન્નેને બાધા થાય તો પણ સર્વ પ્રકારે ધર્મની રક્ષા કરવી, કેમકે અર્થનું અને કામનું મૂળ ધર્મ છે. કેમકે—ગમે તો કોપરીમાં ભિક્ષા માગીને પોતાની આજીવિકા ચલાવતો હોય, તો પણ માણસ જે પોતાના ધર્મને બાધા ન ઉપજાવે, તો તેણે એમ બાણવું કે, “હું મઠોટો ધનવાન છું.” કારણ કે, ધર્મ તે જ સત્પુરુષોનું ધન છે. જે માણસ મનુષ્યભવ પાત્રીને ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણેનું સાધન ન કરે, તેનું આયુષ્ય પશુના આયુષ્યની પેઠે વૃથા બાણવું. તે ત્રણમાં પણ ધર્મ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, કારણ કે તે વિના અર્થ અને કામ ઉત્પન્ન થતા નથી.

આવક મુજબ અર્થનું પ્રમાણ.

દ્રવ્યની પ્રાપ્તિના પ્રમાણમાં ઉચિત ખર્ચ કરવું. નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—નેટલી નાણાંની પેદાશ હોય તેના ચોથા ભાગનો સંચય કરવો; બીજો ચોથો ભાગ વ્યાપારમાં અથવા વ્યાજે લગાડવો; ત્રીજો ચોથો ભાગ ધર્મકૃત્યમાં તથા પોતાના ઉપસોગમાં લગાડવો; અને ચોથો ચતુર્થ ભાગ કુટુંબના પોષણને અર્થે ખર્ચવો. કેટલાક એમ કહે છે કે—પ્રાપ્તિનો અર્ધો અથવા તે કરતાં પણ અધિક ભાગ ધર્મકૃત્યમાં વાપરવો અને બાકી રહેલા દ્રવ્યમાં બાકીનાં સર્વ કાર્યો કરવાં, કારણ કે, એક ધર્મ વિના બાકીનાં કાર્યો નકામાં છે.

કેટલાક લોકો કહે છે કે—ઉપર આપેલાં બે વચનોમાં પહેલું વચન ગરીબ ગૃહસ્થને તથા બીજું ધનવાન ગૃહસ્થને માટે કહ્યું છે એમ સમજવું. તથા જીવિત અને લક્ષ્મી કોને વલ્લભ નથી? પણ અવસર આવે સત્પુરુષો તે બન્નેને તણખલા કરતાં પણ હલકાં ગણે છે. ૧ યશનો ફેલાવ કરવો હોય, ૨ મિત્રતા કરવી હોય, ૩ પોતાની પ્રિય સ્ત્રીને માટે કાંઈ કરવું હોય, ૪ પોતાના નિર્ધન બાંધવોને સહાય કરવી હોય, ૫ ધર્મકૃત્ય કરવું હોય, ૬ વિવાહ કરવો હોય, ૭ શત્રુનો ક્ષય કરવો હોય અથવા ૮ કાંઈ સંકટ આચું હોય તો ડાહ્યા પુરુષો (એ આઠ કૃત્યોમાં) ધનના ખર્ચની ગણતરી રાખતા નથી. જે પુરુષ એક કાંકિણી (પૈસાનો ચોથો ભાગ) પણ ખોટે માર્ગે બચે તો એક હજાર સોનયા ગયા એમ સમજે છે, તે જ પુરુષ ચોગ્ય અવસર આવે, જે કોડો ધનનું છુટા હાથથી ખર્ચ કરે, તો લક્ષ્મી તેને કાંઈ વખતે પણ છોડે નહીં. આ વિષય ઉપર એક દૃષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે:—

નવી વહુનું દૃષ્ટાંત.

એક શેઠના પુત્રની વહુ નવી પરણેલી હતી. તેણે એક દિવસે પોતાના સસરાને દીવામાંથી નીચે પડેલાં તેલના છાંટાવડે પગરખાને ચોપડતાં જોયાં. તે જોઈને તે મનમાં

વિચારવા લાગી કે, “ મહારા સસરાની એ કૃપણતા છે કે ઘણી કરકસર છે ? ” એવો સંશય આવ્યાથી તેણે સસરાની પરીક્ષા કરવાનું ધાર્યું. એક દિવસે “ મહારાં માથું દુઃખે છે. ” એવા બહાનાથી તે સ્ફૂર્ણ રહી, અને ઘણી ઘણી ખૂમો પાડવા લાગી. સસરાએ ઘણા ઉપાય કર્યા ત્યારે તેણે કહ્યું. “ મને પહેલાં પણ કોઈ કોઈ વખતે એવો દુખાવો થતો હતો ત્યારે ઊંચાં મોતીના ચુર્ણના લેપથી તે મટતો. ” તે સાંભળી સસરાને ઘણો હર્ષ થયો. તેણે તુરત ઊંચાં મોતી મંગાવી વાટવાની તૈયારી કરી, એટલામાં વહુએ જે ખરી વાત હતી તે કહી.

ધર્મકૃત્યમાં ખરચ કરવું એ એક લક્ષ્મીનું વરીકરણ છે. કારણ કે તેમ કરવાથી જ તે સ્થિર થાય છે. કહ્યું છે કે—દાનથી ધનનો નાશ થાય છે, એમ તું કોઈ કાળે પણ સમજીશ નહીં. જુઓ કુવા, બગીચા, ગાય વગેરે જેમ જેમ હેતા બાય છે, તેમ તેમ તેમની સંપદા વૃદ્ધિ પામે છે. આ વિષય ઉપર નીચે પ્રમાણે દર્શાવેલ છે:—

વિદ્યાપતિનું દર્શાવેલું.

વિદ્યાપતિ નામે એક શ્રેષ્ઠી ઘણો ધનવાન હતો. લક્ષ્મીએ સ્વપ્નમાં આવી તેને કહ્યું કે, “ હું આજથી દશમે દિવસે તારા ઘરમાંથી નીકળી જવાની છું. ” પછી શ્રેષ્ઠીએ પોતાની સ્ત્રીના કહેવાથી સર્વે ધન તેજ દિવસે ધર્મના સાત ક્ષેત્રોમાં વાપર્યું, અને તે ગુરૂ પાસેથી પરિશ્રદ્ધનું પ્રમાણ કરીને રાત્રે સુખે સુષ્ઠ રહ્યો. પ્રભાત સમયે જ્યેષ્ઠી તે પાછું ઘરમાં પહેલાંની માફક પરિપૂર્ણ ધન તેના જોવામાં આવ્યું. ત્યારે ફરીથી તેણે સર્વ ધન ધર્મકૃત્યમાં વાપર્યું. એમ કરતાં નવ દિવસ ગયા. દશમે દિવસે ફરી સ્વપ્નમાં આવી લક્ષ્મીએ કહ્યું કે, “ તારા પુત્રને લીધે હું તારા ઘરમાંજ ટકી રહી છું. ” લક્ષ્મીનું આ વચન સાંભળી વિદ્યાપતિ શ્રેષ્ઠી પરિશ્રદ્ધ પરિણામ મતનો કદાચ ભંગ થાય, એવા ભયથી નગર મૂકી બહાર જઈ રહ્યો. એટલામાં કોઈ એક રાત્રી પછવાડે પુત્ર ન મૂકતાં મરી ગયો હતો, તેની ગાદીએ યોગ્ય પુરૂષને બેસાડવાને માટે પટ્ટહસ્તીનો શૂંઠમાં મંત્રી વગેરે લોકોએ અભિષેક કળશ રાખ્યો હતો. તે હાથીએ આવી આ વિદ્યાપતિ શ્રેષ્ઠીને અભિષેક કર્યો. પછી આકાશવાણી થવા પ્રમાણે વિદ્યાપતિએ રાત્રી તરીકે જિનપ્રતિમાનો સ્થાપના કરી રાજ્ય ચલાવ્યું, અને છેવટ તે પાંચમે ભવે મોક્ષ પામ્યો.

ન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલા ધનથી થતા લાભ.

ન્યાયથી ધનનું ઉપાર્જન કરનાર માણસ ઉપર કોઈ શક રાખતું નથી, પણ જ્યાં ત્યાં તેની પ્રશંસા થાય છે. પ્રાચે તેની કોઈ પ્રકારની હાનિ થતી નથી, અને તેની સુખ-સમૃદ્ધિ વગેરે દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામે છે. માટે ધનનું ઉપાર્જન કરવું તે ઉપર કહેલી

રીતે આ લોકમાં તથા પરલોકમાં લાભકારી છે. કેમકે—પવિત્ર પુરૂષો પોતાની શુદ્ધ ચાલ-ચલગતના બળની મગરૂરી હોવાથી સર્વ ઠેકાણે ધીરજથી વર્તે છે, પણ પાપી પુરૂષો પોતાના કુકર્મથી હજીયેલા હોવાને લીધે સર્વ ઠેકાણે મનમાં શંકા રાખીને ચાલે છે. આ વિષય ઉપર નીચે પ્રમાણે એક કથા છે:—

દેવ અને યશ શેઠનું દષ્ટાંત.

દેવ અને યશ નામે શેઠ બહુ પ્રીતિથી સાથે ફરતા હતા. કોઈ નગરને વિષે માર્ગમાં પડેલું રતનજકિત કુંડલ તેમના જોવામાં આવ્યું. દેવશ્રેષ્ઠી સુશ્રાવક, પોતાના વ્રતને દૃઢ વળગી રહેલો અને પરધનને સર્વ અનર્થ સમાન ગણનારો હોવાથી પાછો વળ્યો. યશ-શ્રેષ્ઠી પણ તેની સાથે પાછો વળ્યો, પણ “ પડેલી વસ્તુ લેવામાં બહુ દોષ નથી. ” એમ વિચારી તેણે દેવશ્રેષ્ઠીની નજર ચૂકાવીને કુંડલ ઉપાડ્યું. અને પાછું મનમાં વિચાર્યું કે, “ એવા (દેવશ્રેષ્ઠી) મહારા મિત્રને ધન્ય છે, કારણ કે, એનામાં એવી અલૌકિક નિર્લો-ભતા વસે છે. તો પણ સુક્રિતથી હું એને આ કુંડલમાં ભાગીદાર કરીશ. ” આમ વિચારી યશશ્રેષ્ઠીએ કુંડલ છુપું રાખ્યું અને બીજે શહેરે જઈ તે કુંડલના દ્રવ્યથી ઘણું કરીયાણું ખરીદ્યું અનુક્રમે બંને શ્રેષ્ઠી પોતાને ગામે આવ્યા. લાવેલા કરીયાણાની વહેંચણી કરવાનો અવસર આવ્યો ત્યારે ઘણું કરીયાણું જોઈ દેવશ્રેષ્ઠીએ ઘણા આશ્ચર્યથી તેનું કારણ પૂછ્યું. યશશ્રેષ્ઠીએ પણ જે વાત હતી તે કહી. પછી દેવશ્રેષ્ઠીએ કહ્યું: “ અન્યાયથી મેળવેલું એ કોઈ પણ રીતે સંઘરવા યોગ્ય નથી; કેમકે, જેમ ખાટી કાંજી અંદર પડે તો રૂઢનો નાશ થાય છે, તેમ એ ધન લીધાથી પોતાનું ન્યાયથી ઉપાર્જેલું ધન પણ એની સાથે અવશ્ય નાશ પામે છે. ” એમ કહી દેવશ્રેષ્ઠીએ તે સર્વ અધિક કરિયાણું હતું તે જુદું કરી યશશ્રેષ્ઠીને આપ્યું. “ પોતાની મેળે ચાહ્યું આવેલું ધન કોણ મૂકે ? ” એવા લોભથી યશશ્રેષ્ઠી તે સર્વ કરીયાણું પોતાની વખારે લઈ ગયો. તે જ દિવસની રાત્રિએ ચોરોએ યશશ્રેષ્ઠીની વખારે ઘાડ પાડી સર્વ કરિયાણું લઈ ગયા. પ્રભાતકાળમાં કરીયાણાના શ્રાહક ઘણા આવ્યા, તેથી બમણું તથા તેથી પણ વધારે મૂલ્ય મળવાથી દેવશ્રેષ્ઠીને લાભ થયો. પછી યશશ્રેષ્ઠી પણ પસ્તાવો થવાથી સુશ્રાવક થયો, અને શુદ્ધ વ્યવહારથી ધન ઉપાર્જીને સુખ પામ્યો. આ રીતે ન્યાયથી તથા અન્યાયથી ધન ઉપાર્જન કરવા ઉપર બે મિત્રોની કથા કહી છે.

આ વિષય ઉપર લૌકિક શાસ્ત્રમાં કહેલી એક વાર્તા નીચે પ્રમાણે છે.

સોમરાજનું દષ્ટાંત.

ચંપાનગરોમાં સોમ નામે રાજા હતો. તેણે “ સુપર્વને વિષે દાન આપવા યોગ્ય

સાઈ દ્રવ્ય કયું ? અને દાન લેવાને સુપાત્ર કોણ ? ” એવું મંત્રીને પૂછ્યું. મંત્રીએ કહ્યું. આ નગરમાં એક સુપાત્ર બ્રાહ્મણ છે, પણ ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલા શુભ દ્રવ્યનો યોગ મળવો સર્વ લોકોને અને વિશેષ કરી રાજાને હુર્લભ છે. કેમ કે—જેમ સારા ધીજનો અને સારા ક્ષેત્રનો યોગ મળવો કઠણ છે, તેમ શુદ્ધ મનનો દાતા અને યોગ્ય શુભને ધરાવનાર પાત્ર એ અન્નેનો યોગ મળવો પણ હુર્લભ છે. તે સાંભળી સોમ રાજાએ પર્વ ઉપર પાત્રે દાન દેવાના હેતુથી કોઈ ન જાણે તેવી રીતે વેષ બદલીને રાત્રિને સમયે વલ્લિક લોકોની દુકાને જઈ સાધારણ વલ્લિક પુરુષને કરવા યોગ્ય કામ આઠ દિવસ સુધી કર્યું, અને તેના બદલામાં આઠ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કર્યાં. પર્વ આવેથી સર્વ બ્રાહ્મણોને નિમંત્રણ કરી સુપાત્ર બ્રાહ્મણને બોલાવવા સારુ મંત્રીને મોકલ્યો. મંત્રીએ તે બ્રાહ્મણને બોલાવતાં તેને કહ્યું કે, “ જે બ્રાહ્મણ લોકથી મોહમાં સપડાઈને રાજા પાસેથી દાન લે, તે તમિન્દ્રાદિક ઘોર નરકમાં પડી દુઃખી થાય. રાજાનું દાન મધમાં મિશ્ર કરેલા ઝેર સરખું છે. અવસર આવ્યે બલે પોતાના પુત્રનું માંસ ખાવું તે સારું પણ રાજા પાસેથી દાન ન લેવું. દસ કસાઈ સમાન કુંભાર છે. દસ કુંભાર સમાન કલાલ છે. દસ કલાલ સમાન વેશ્યા છે અને દસ વેશ્યા સમાન રાજા છે. એવાં સ્મૃતિનાં તથા પુરાણ આદિનાં વચનોમાં રાજા પાસેથી દાન લેવામાં દોષ કહ્યો છે માટે હું રાજાદાન નહીં લઉં. ” પછી મંત્રીએ કહ્યું, “ રાજા પોતાના ભુભળળથી ન્યાયમાર્ગે મેળવેલું સાઈ નાણું તમને આપશે, માટે તે લેવામાં કાંઈ પાપ નથી. ” વગેરે વચનોથી ઘણું સમજાવી મંત્રી તે સુપાત્ર બ્રાહ્મણને રાજાની પાસે લઈ ગયો. તેથી રાજાએ ઘણા હર્ષથી બ્રાહ્મણને એસવા સારુ આસન આપ્યું. પગ ઘોઈ વિનયથી તેની પૂજા કરી, અને ન્યાયથી ઉપાર્જેલા આઠ દ્રવ્ય તેને દક્ષિણા તરીકે કોઈ ન જોઈ શકે એવી રીતે તેની મૂઠીમાં આપ્યા. ધીજ બ્રાહ્મણો તે જોઈ થોડા ગુસ્સે થયા. તેમના મનમાં એવો વહેમ આવ્યો કે, “ રાજાએ કાંઈ સાર વસ્તુ છાની રીતે એને આપી. ” પછી રાજાએ સુવર્ણ વગેરે આપી ધીજ બ્રાહ્મણોને સંતુષ્ટ કર્યાં. સર્વની રાજા તરફથી વિદાયગીરી થઈ. ધીજ સર્વે બ્રાહ્મણોનું રાજાએ આપેલું ધન કોઈનું છ માસમાં, તો કોઈનું તેથી થોડી વધુ સુદતમાં ખપી ગયું. પણ સુપાત્ર બ્રાહ્મણને આપેલા આઠ દ્રવ્ય, અન્ન, વસ્ત્ર આદિ કાર્યમાં વાપર્યાં, તો પણ ન્યાયથી ઉપાર્જેલા તેથી ખુટયા નહીં. પણ અક્ષય નિધિની પેઠે તથા ક્ષેત્રમાં વાવેલા સારા ધીજની પેઠે લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ ઘણા કાળ સુધી થતી રહી. આ રીતે ન્યાયાર્જિત ધન ઉપર સોમ રાજાની કથા છે.

દાન આપતાં થતી ચોભંગી.

૧ ન્યાયથી મેળવેલું ધન અને સુપાત્રે દાન એ બેના સંબંધથી ચોભંગી (ચાર ભાંગા) થાય છે. તેમાં ૧ ન્યાયથી મેળવેલું ધન અને સુપાત્ર દાન એ બેના યોગથી પ્રથમ ભાંગો થાય છે, એ પુણ્યાનુબંધિ પુણ્યનું કારણ હોવાથી એથી ઉત્કૃષ્ટ દેવતાપણું

યુગલિયાપણું તથા સમકિત વગેરેનો લાભ થાય છે, અને એવી સામગ્રીના લાભને અંતે મોક્ષ પણ થોડા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અહિં ધનસાર્થવાહ તથા શાલિભદ્ર વગેરેનું દર્શાવેલું જાણવું.

૨ ન્યાયથી મેળવેલું ધન પણ કુપાત્ર દાન એ એનો યોગ થવાથી ખીજે ભાંગે થાય છે. એ પાપાનુબંધિ પુણ્યનું કારણ હોવાથી એથી કોઈ કોઈ ભવમાં વિષયસુખનો દેખીતો લાભ થાય છે; તે પણ અંતે તેનું પરિણામ કડવું જ નિપજે છે. અહિં લાખ પ્રાણશ્લોને લોજન આપનાર પ્રાણશ્લુનું દર્શાવેલું છે, જે નીચે પ્રમાણે છે:—

એક પ્રાણશ્લે લાખ પ્રાણશ્લોને લોજન આપ્યું. તેથી તે કેટલાક ભવોમાં વિષયલોગ આદિ સુખ લોગવી મરીને સર્વે સુંદર અને સુલક્ષણ અવયવોને ધારણ કરનારો સેચનક નામે ભદ્ર જાતિનો હાથી થયો. તેણે લાખ પ્રાણશ્લોને જમાડયા ત્યારે પ્રાણશ્લોને જમતાં ઉગરેલું અન્ન ભેષું કરી સુપાત્રે દાન આપનારો ખીજે એક દરિદ્રો પ્રાણશ્લુ હતો. તે સુપાત્ર-દાનના પ્રભાવથી સૌધર્મ દેવલોકે જઈ ત્યાંથી ચ્યવી પાંચસો રાજકન્યાઓને પરણનાર નંદિષેષુ નામે શ્રેણિક પુત્ર થયો. તેને જોઈ સેચનકને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું તે પણ અંતે તે પહેલી નરકે ગયો.

૩ અન્યાયથી ઉપાર્જેલું ધન અને સુપાત્ર દાન એ એના મળવાથી ત્રીજે ભાંગે થાય છે. સારા ક્ષેત્રમાં હલકું ઘી જ વાવવાથી જેમ અંકુર માત્ર ઊગે છે, પણ ધાન્ય નિપજતું નથી, તેમ એથી પરિણામે સુખનો સંબંધ થાય છે તેથી રાજાઓ, વ્યાપારિયો અને ઘણા આરંભથી ધન મેળવનાર લોકોને તે માનવા લાયક થાય છે. કેમકે—એ લક્ષ્મી *કાશયષ્ટિ-ની પેઠે શોભા વિનાની અને રસ વિનાની છતાં પણ ધન્યપુરૂષોએ તેને સાત ક્ષેત્રોમાં લાવીને શેલડી સમાન કરી, ગાયને ખોળ આપતાં તેનું પરિણામ દૂધ જેવું થાય છે, અને દૂધ સર્પને આપતાં તેનું ઝેરના રૂપમાં પરિણામ આવે છે. સુપાત્રે છતાં કુપાત્રે વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાથી એવાં ભિન્ન ભિન્ન પરિણામ નિપજે છે, માટે સુપાત્રે દાન કરવું એ જ ઉત્તમ છે. સ્વાતિ નક્ષત્રનું જળ સર્પના મુખમાં પડે તો ઝેર અને છીપના સંપુટમાં પડે તો મોતી થાય છે. જુઓ, તે જ સ્વાતિ નક્ષત્ર અને તે જ જળ પણ પાત્રના ફેરફારથી પરિણામમાં કેટલો ફેર પડે છે? આ વિષય ઉપર આખૂ પર્વત ઉપર જિનમંદિર કરાવનાર વિમળમંત્રી વગેરેના દર્શાવેલું લોકપ્રસિદ્ધ છે. મ્હોટા આરંભ સમારંભ વગેરે અનુચિત કર્મ કરીને ભેષું કરેલું ધન ધર્મકૃત્યમાં ન વાપરે તો, તે ધનથી આ લોકમાં અપયશ અને પરલોકમાં નરક જ પ્રાપ્ત થાય. અહિં મમ્મજ્યશ્રેષ્ઠી વગેરેનાં દર્શાવેલું જાણવું.

*એક જાતના ધાસની સાડી.

૪ અન્યાયથી મેળવેલું ધન અને કુપાત્ર દાન એ બેના યોગથી ચોથો ભાંગો થાય છે. એથી માણસ આ લોકમાં સત્પુરુષોને ધિક્કારવા યોગ્ય થાય છે, અને પરલોકમાં નર-કાદિક દુર્ગતિમાં બંધ છે માટે એ ચોથો ભાંગો વિવેકી પુરુષોએ અવશ્ય તજવો. કેમકે-અન્યાયથી મેળવેલા ધનનું દાન આપવામાં બહુ દોષ છે. ગાયને મારી તેના માંસથી કાગડાને તૃપ્ત કરવા જેવી આ વાત છે. અન્યાયે મેળવેલા ધનથી લોકો જે શ્રાદ્ધ કરે છે, તેથી અંડાલ, ભિલ્લ અને એવા જ (બુદ્ધસ) હલકી ભાતના લોકો ધરાઈ રહે છે. અન્યાયથી મેળવેલું થોડું પણ ધન જો સુપાત્રે આપે તો, તેથી કલ્યાણ થાય છે. પરંતુ અન્યાયથી મેળવેલું ઘણું ધન આપે તો પણ તેથી કંઈ અંકે કૃણ નીપજવાનું નથી. અન્યાયે મેળવેલા ધનથી જે માણસ પોતાના કલ્યાણની ઇચ્છા રાખતો હોય તે કાલકૂટ નામે હેર ભક્ષણ કરી જીવવાની આશા રાખે છે. અન્યાયે મેળવેલા ધન ઉપર પોતાનો નિર્વાહ ચલાવનાર ગૃહસ્થ પ્રાયે અન્યાય માર્ગે ચાલનારો, કલહ કરનારો, અહંકારી અને પાપકર્મી હોય છે. અહિં રંકશ્રેષ્ઠી વગેરેનાં દષ્ટાંત બાણવાં. રંકશ્રેષ્ઠીની કથા નીચે પ્રમાણે છે.

અન્યાયથી મેળવેલ ધનથી દુઃખી થનાર રંકશ્રેષ્ઠીનું દષ્ટાંત.

મારવાડ દેશમાં પાણી ગામમાં કાકૂયાક અને પાતાક નામે બે ભાઈ હતા. તેમાં ન્હાનો ભાઈ પાતાક ધનવંત અને મ્હોટો ભાઈ કાકૂયાક બહુ દરિદ્રી હતો. મ્હોટો ભાઈ દરિદ્રી હોવાથી ન્હાનાને ઘેર ચાકરી કરી પોતાનો નિર્વાહ કરે. એક સમયે વર્ષાકાળમાં દિવસે બહુ મહેનત કરવાથી થાકી ગએલો કાકૂયાક રાત્રિએ સૂઈ રહ્યો. એટલામાં પાતાકે એલંબા દઈને કહ્યું કે, “ભાઈ! આપણા ખેતરોના ક્યારામાં પાણી ઘણું બરાઈ ગયાથી ફાટી ગયા, છતાં તને કાંઈ તેની ચિંતા નથી?” એવો ઠપકો સાંભળી તુરત પોતાની પથારી છોડી કાકૂયાક દરિદ્રી પારકે ઘેર ચાકરી કરનાર પોતાના જીવની નિંદા કરતો હતો ઠાઠાળા લઈ ખેતરે ગયો; અને કેટલાક લોકોને ફાટી ગએલા ક્યારડાને ફરીથી સમા કરતા બેઠ તેણે પૂછ્યું કે, “તમે કોણ છો?” તેના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે “અમે ત્હારા ભાઈના ચાકર છીએ.” પાછું કાકૂયાકે પૂછ્યું કે, “ત્હારા ચાકર કોઈ ઠેકાણે છે?” તેમણે કહ્યું કે, “વલ્લભીપુરમાં છે” અનુક્રમે કેટલોક સમય ગયા પછી અવસર મળતાં જ કાકૂયાક પોતાનો પરિવાર સાથે લઈ વલ્લભીપુરે ગયો. ત્યાં ગોપુરમાં ભરવાડ લોકો રહેતા હતા, તેમની પાસે એક ઘાસનું ઝુંપડું બાંધી તથા તે લોકોની મદદથી જ એક ન્હાની દુકાન કાઢીને રહ્યો. કાકૂયાક શરીરે બહુ દુબળો હોવાથી ભરવાડ લોકો તેને “રંકશ્રેષ્ઠી” એવા નામથી કહેવા લાગ્યા. એક સમયે કોઈ કાર્પટિક શાસ્ત્રમાં કહેલા કલ્પ પ્રમાણે ગિરનાર પર્વત ઉપર સિદ્ધ કરેલો કલ્યાણુરસ તુંબડીમાં લઈ આવતો હતો. એટલામાં વલ્લભીપુરના નજદીક ભાગમાં આવતાં “કાકૂ તુંબડી” એવી વાણી કલ્યાણુરસમાંથી નીકળી. તે સાંભળી ડરી ગએલા કાર્પટિકે વલ્લભીપુરના પરામાં કપટી એવા કાકૂયાકના ઘરમાં કલ્યાણુરસની તુંબડી થાપણુ મૂકી, અને તે પોતે સોમનાથની યાત્રાએ ગયો.

એક વખતે કોઈ પર્વ આવે કાકૂયાકના ઘરમાં પાકવિશેષ વસ્તુ તૈયાર કરવાની હોવાથી ચુલા ઉપર તાવડી મૂકી. તે તાવડી ઉપર પેલા તુંબડીના કાણામાંથી એક ટપકું પડી ગયું હતું. અગ્નિને સંયોગ થતાં જ તે તાવડી સુવર્ણમય થએલી નેષ કાકૂયાકે નિશ્ચયથી જાણ્યું કે, “ આ તુંબડીમાં કવ્યાણુરસ છે. ” પછી તેણે ઘરમાંની સર્વ સાર વસ્તુ અને તે તુંબડી બીજે કોઈ સ્થળે રાખી તે જુપડું સળગાવી બીધું, અને બીજે ગોપુરે એક ઘર બંધાવીને રહ્યો. ત્યાં રહેતાં છતાં એક સ્ત્રી ધી વેચવા આવી. તેનું ધી તોળી લેતાં કાકૂયાકની નજરમાં એમ આંચું કે, “ ગમે તેટલું ધી કાઢતાં પણ એ ધીનું પાત્ર ખાલી થતું નથી. ” તે ઉપરથી કાકૂયાકે નિશ્ચય કર્યો કે, “ એ પાત્રની નીચે ઉઠાણી છે, તે કાળી ચિત્રવેલીની છે. ” પછી તેણે કોઈ બહાતું કરીને તે કુંડલિકા લીધી. આ રીતે જ કપટ કરી તેણે ખોટાં ત્રાજવાંથી અને ખોટાં માપથી વ્યાપાર કર્યો. પાપાનુબંધિ પુણ્ય જોરાવર હોવાથી તેવા વ્યાપારમાં પણ રંકશ્રેષ્ઠીને ઘણા ધનનો લાભ થયો. એક સમયે કોઈ સુવર્ણસિદ્ધિ કરનાર પુરુષ તેને મળ્યો ત્યારે તેણે છળલેદ કરી તેને કળીને સુવર્ણસિદ્ધિ અહણ્ય કરી. આ રીતે ત્રણ પ્રકારની સિદ્ધિ હાથ આવવાથી રંક શ્રેષ્ઠી કેટલાક કરોડો ધનનો માલીક થયો. પોતાનું ધન કોઈ તીર્થે, સુપાત્રે તથા અનુકંપા દાનમાં યથેચ્છ વાપરવાનું દૂર રહ્યું પણ અન્યાયથી મેળવેલા ધન ઉપર નિર્વાહ કરવાનું તથા પૂર્વની ગરીબ સ્થિતિ અને પાછળથી મળેલી ધનસંપદાનો પાર વિનાનો અહંકાર એવા કારણોથી રંકશ્રેષ્ઠીએ, સર્વ લોકોને જીખેડી નાંખ્યા, નવા નવા કર વધારવા, ધીબ્ધ ધનવાન લોકોની સાથે હરીફાઈ તથા મત્સર વગેરે કરવાં વગેરે કૃષ્ણ ક્રમિકરી પોતાની લક્ષ્મી લોકોને પ્રલયકાળની રાત્રી સરખી ભયંકર દેખાડી.

એક સમયે રંકશ્રેષ્ઠીની પુત્રીની રત્નજડિત કાંસકી બહુ સુંદર હોવાથી રાજાએ પોતાની પુત્રી માટે માગી, પણ તે શેકે આપી નહીં. ત્યારે રાજાએ બળાત્કારથી તે કાંસકી લીધી. તેથી રાજા ઉપર રોષ કરી રંકશ્રેષ્ઠી મ્લેચ્છ લોકોના રાજ્યમાં ગયો, અને ત્યાં કોટો સોનૈયા ખરચી મોગલ લોકોને વલ્લભીપુર ઉપર ચઢાઈ કરવા લાઈ આવ્યો. મોગલોએ વલ્લભી-પુરના રાજ્યના તાબાનો દેશ ભાંગી નાંખ્યો, ત્યારે રંકશ્રેષ્ઠીએ સૂર્યમંડળથી આવેલા અર્ધવના રખવાળ લોકોને છાનું દ્રવ્ય આપી તેમને ફેડી કપટક્રિયાનો પ્રપંચ કરાવ્યો. પૂર્વે વલ્લભીપુરમાં એવો નિયમ હતો કે, —સંઘ્રામનો પ્રવેશ આવે એટલે રાજા સૂર્યના વચ-નથી આવેલા ઘોડા ઉપર ચઢે, અને પછી પહેલેથી જ તે કામ માટે ઠરાવી રાખેલા લોકો પંચવાજિંત્રો વગાડે, એટલે તે ઘોડો આકાશમાં ઊડી જાય. પછી ઘોડા ઉપર સ્વાર થયેલો રાજા શત્રુઓને હણે, અને સંઘ્રામની સમાપ્તિ થાય ત્યારે ઘોડો પાછો સૂર્યમંડળે જાય. આ પ્રસંગે રંકશ્રેષ્ઠીએ પંચવાજિંત્રો વગાડનાર લોકોને ફેડયા હતા, તેથી તેમણે રાજા ઘોડા ઉપર ચઢ્યા પહેલાં જ પંચવાજિંત્રો વગાડયા. એટલે ઘોડો આકાશમાં ઊડી ગયો. શિલાદિત્ય રાજાને તે સમયે શું કરવું તે સૂઝ્યું નહીં. ત્યારે શત્રુઓએ શિલાદિત્યને

મારી નાંખ્યો અને સુખે વલ્લભીપુરનો ભાગ કર્યો. કહ્યું છે કે—વિક્રમ સંવત ૩૭૫ વરસ ગયા પછી વલ્લભીપુર ભાંગ્યું. રંક્રેષ્ઠીએ મોગલોને પણ જળ વિનાના પ્રદેશમાં પાડીને મારી નાંખ્યા. એ રીતે રંક્રેષ્ઠીનો સંબંધ કહ્યો.

વ્યવહારશુદ્ધિનું સ્વરૂપ.

અન્યાયથી મેળવેલા ધનનું એવું પરિણામ ધ્યાનમાં લઈ ન્યાયથી ધન મેળવવાને સાડા ઉદ્યમ કરવો. કેમકે—સાધુઓના વિહાર, આહાર, વ્યવહાર અને વચન એ ચારે વાનાં શુદ્ધ છે કે નહીં તે જોવાય છે. પણ ગૃહસ્થનો તો માત્ર એક વ્યવહારજ શુદ્ધ છે કે નહિ તે જોવાય છે. વ્યવહાર શુદ્ધ હોય તો સર્વે ધર્મકૃત્યો સફળ થાય છે. દિનકૃત્યકારે કહ્યું છે કે,—વ્યવહાર શુદ્ધ રાખવો એ ધર્મનું મૂળ છે. કેમકે વ્યવહાર શુદ્ધ હોય તો તેથી મેળવેલું ધન શુદ્ધ હોય છે. ધન શુદ્ધ હોય તો આહાર શુદ્ધ હોય છે. આહાર શુદ્ધ હોય તો દેહ શુદ્ધ હોય છે, અને દેહ શુદ્ધ હોય તો માણસ ધર્મકૃત્ય કરવાને ઉચિત થાય છે; તથા તે માણસ જે જે કાંઈ કૃત્ય કરે છે, તે તે કૃત્ય તેનું સફળ થાય છે. પરંતુ વ્યવહાર શુદ્ધ ન હોય તો, માણસ જે જે કાંઈ કૃત્ય કરે તે સર્વ તેનું નકામું છે. કેમકે, વ્યવહાર શુદ્ધ ન રાખનાર માણસ ધર્મની નિંદા કરાવે છે, અને ધર્મની નિંદા કરાવનાર માણસ પોતાને તથા પરને અતિશય દુર્લભઓધિ કરે છે, એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે. માટે વિચક્ષણ પુરૂષે બની શકે તેટલો પ્રયત્ન કરી એવાં કૃત્યો કરવાં કે,—જેથી મૂર્ખજનો ધર્મનું નિંદા કરે નહીં. લોકમાં પણ આહાર માફક શરીરપ્રકૃતિ બંધાય છે, એ વાત પ્રકટ દેખાય છે. જેમ પોતાની બાહ્યાવસ્થામાં લેશનું દૂધ પીનારા ઘોડાઓ જળમાં સુખે પડયા રહે છે, અને ગાયનું દૂધ પીનારા ઘોડાઓ જળથી દૂર રહે છે. તેમ માણસ પણ નાનપણ આદિ અવસ્થામાં જેવો આહાર લોગવે છે, તેવી તેમની પ્રકૃતિ બંધાય છે માટે વ્યવહાર શુદ્ધ રાખવાને માટે સારો પ્રયત્ન કરવો. આ રીતે વ્યવહારશુદ્ધિનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

દેશવિરૂદ્ધ.

વળી દેશાદિ વિરૂદ્ધ વાતનો ત્યાગ કરવો. એટલે જે વાત દેશવિરૂદ્ધ (દેશની રૂઢીને મળતી ન આવે એવી) અથવા સમયને અનુસરતી ન હોય એવી કિંવા રાજાદિકને ન ગમે એવી હોય, તે છોડી દેવી. હિતોપદેશમાળામાં કહ્યું છે કે, જે માણસ દેશ, કાળ, રાજા, લોક તથા ધર્મ એટલામાં કોઈને પણ પ્રતિકૂળ આવે તેવી વાત જો વળે, તો તે સમક્ષિત અને ધર્મ પામે. તેમાં સિંધ દેશમાં ખેતી અને લાટ દેશમાં દારૂ નિપજાવવો એ દેશવિરૂદ્ધ છે. બીજું પણ જે દેશમાં શિષ્ટ લોકોએ જે વસ્તુ હોય તે તે દેશમાં દેશવિરૂદ્ધ બાણ્યું. અથવા બાતિ, કુળ વગેરેની રીતભાતને જે અનુચિત હોય તે દેશ વિરૂદ્ધ કહેવાય. જેમ બ્રાહ્મણે મદ્યપાન કરવું, તથા તલ, લખણ

વગેરે વસ્તુનો વિક્રય કરવો એ દેશવિરુદ્ધ છે. તેમના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—તલનો વ્યાપાર કરનારા બ્રાહ્મણો જગતમાં તલ માફક હલકા તથા કાણું કામ કરનારા હોવાથી કાળા ગણાય છે, તથા પરલોકે તલની પેઠે ઘાણીમાં પીલાય છે. કુળની રીતભાત પ્રમાણે તો ચોલુક્ય વગેરે કુળમાં થએલા લોકોને મઘપાન કરવું તે દેશવિરુદ્ધ છે; અથવા પરદેશી લોકો આગળ તેમના દેશની નિંદા કરવી વગેરે દેશવિરુદ્ધ કહેવાય છે.

કાળવિરુદ્ધ..

હવે કાળવિરુદ્ધ આ રીતે:—શિયાળામાં હિમાલય પર્વતના આસપાસના પ્રદેશમાં જ્યાં ઘણી ટાઢ પડતી હોય ત્યાં; અથવા ગરમીની મોસમમાં મારવાડ જેવા અતિથંધ નિર્જળ દેશમાં, અથવા વર્ષાકાળમાં જ્યાં ઘણું પાણી, લેજ અને ઘણાજ ચીકણો કાદવ રહે છે, એવા પશ્ચિમ તથા દક્ષિણ સમુદ્રને કાંઠે આવેલા કોંકણ વગેરે દેશોમાં પોતાની સારી શક્તિ તથા કોઈની સારી સહાય્ય વગેરે ન છતાં જવું; તથા લયંકર દુકાળ પડ્યો હોય ત્યાં, જે રાજાઓની માંહોમાંહે તકરાર ચાલતી હોય ત્યાં, ઘાડ વગેરે પડવાથી માર્ગ બંધ પડ્યો હોય ત્યાં, અથવા પાર ન જઈ શકાય એવા મહોટા જંગલમાં, તથા સમીસાંજ વગેરે લયંકર સમયમાં પોતાની તેવી શક્તિ વિના તથા કોઈની તેવી સહાય્ય વગેરે વિના જવું, કે જેથી પ્રાણુની અથવા ધનની હાનિ થાય, નહીં તે બીજે કોઈ અનર્થ સામે આવે, તે કાળવિરુદ્ધ કહેવાય. અથવા ફાગણ માસ ઉતરી ગયા પછી તલ પિલવા, તિલનો વ્યાપાર કરવો, અથવા તિલ લક્ષણ કરવા વગેરે, વર્ષાકાળમાં તાંહલજ વગેરેની ભાણ લેવી વગેરે, તથા જ્યાં ઘણો જીવાકુળભૂમિ હોય ત્યાં ગાડી ગાડાં ખેડવાં વગેરે એવો મહોટો દોષ ઉપબવનાર કૃત્ય કરવું તે કાળવિરુદ્ધ કહેવાય.

રાજવિરુદ્ધ.

હવે રાજવિરુદ્ધ આ રીતે:—રાજા વગેરેના દોષ કાઢવા, રાજાના માનનીક મંત્રી વગેરેનું આદરમાન ન કરવું, રાજાથી વિપરીત એવા લોકોની સોખત કરવી, વૈરીના સ્થાનકમાં લોભથી જવું, વૈરીના સ્થાનકથી આવેલાની સાથે વ્યવહાર વગેરે રાખવો, રાજાની મહેરબાની છે એમ સમજી રાજાના કરેલા કામમાં પણ ફેરફાર કરવો, નગરના આગેવાન લોકોથી વિપરીત ચાલવું, પોતાના ધણીનો સાથે નીમકહરામી કરવી, વગેરે રાજવિરુદ્ધ કહેવાય છે. તેનું પરિણામ ઘણું દુઃસહ છે. જેમ ભુવનભાનુ કેવળીના જીવરૂપ રાહિણીનું થયું તેમ. તે રાહિણી નિષ્ઠાવાળી તથા ભણેલી, સ્વાધ્યાય ઉપર લક્ષ રાખનારી એવી હતી; તોપણ વિકથાના રસથી વૃથા રાણીનું કુશળપણું વગેરે દોષો યોલવાથી રાજાને તેના ઉપર રોષ ચઢ્યો, તેથી ઉત્તમ શ્રેષ્ઠીની પુત્રી હોવાથી માનીતી એવી રાહિણીની જીભના

રાબએ કટકે કટકા કર્યા, અને દેશ બહાર કાઢી મૂકી. તેથી દુઃખી યજ્ઞેલી રાહિણીએ અનેક ભવોમાં જિહ્વાછેદ વગેરે દુઃખો સહ્યાં.

પરનિંદા અને સ્વસ્તુતિ ન કરવી.

લોકની તથા વિશેષે કરીને ગુણી જનોની નિંદા ન કરવી, કેમકે લોકની નિંદા કરવી અને પોતાનાં વખાણ કરવાં એ બન્ને લોકવિરુદ્ધ કહેવાય છે. કેમકે—ખરા ખોટા પારકા દોષ બોલવામાં શું લાભ છે? તેથી ધનનો અથવા યશનો લાભ થતો નથી, એટલુંજ નહીં પણ જેના દોષ કાઢિયે, તે એક પોતાનો નવો શત્રુ ઉત્પન્ન કર્યો એમ થાય છે. ૧ પોતાની સ્તુતિ, ૨ પારકી નિંદા, ૩ વશ ન રાખેલી જીભ, ૪ સારાં વસ્ત્ર અને ૫ કષાય આ પાંચ વાનાં સંયમ પાળવાને અર્થે સારો ઉદ્યમ કરનારા એવા મુનિરાજને પણ ખાલી કરે છે. જો પુરુષમાં ખરેખરા ઘણા ગુણ હોય, તો તે ગુણો વગર કહ્યે પોતાનો ઉત્કર્ષ કરશેજ, અને જો તે (ગુણો) ન હોય તો ફેગટ પોતાનાં પોતે કરેલાં વખાણથી શું થાય? પોતે પોતાનાં બહુ વખાણ કરનારા સારા માણસને તેના મિત્ર હસે છે, બાંધવજનો નિંદા કરે છે, મ્હોટા લોકો તેને કોરે મૂકે છે, અને તેનાં માખાપ પણ તેને બહુ માનતા નથી. ખીજનો પરભવ અથવા નિંદા કરવાથી તથા પોતાની મ્હોટાઈ પોતે પ્રકટ કરવાથી ભવે ભવે નીચ ગોત્ર કર્મ બંધાય છે. તે કર્મ કરોડો ભવ થએ પણ છૂટવું મુશ્કેલ છે. પારકી નિંદા કરવી એ મહા પાપ છે. કારણ ઘણી ખેદની વાત છે કે, નિંદા કરવાથી પારકાં પાપો વગર કરે માત્ર નિંદા કરનારને ખાડામાં ઉતારે છે. એક નિંદક વૃદ્ધ સ્ત્રીનું દૃષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે:—

પર નિંદા કરનાર વૃદ્ધ ડોશીનું દૃષ્ટાંત.

સુધામ નામના ગામમાં સુંદર નામનો એક શ્રેષ્ઠી હતો. તે મ્હોટો ધર્મી અને મુસાફર વગેરે લોકોને લોજન, વસ્ત્ર, રહેવાનું સ્થાનક વગેરે આપી તેમના ઉપર મ્હોટો ઉપકાર કરતો હતો. તેની પડોશમાં એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણી રહેતી હતી. તે શેઠની હમ્મેશાં નિંદા કર્યા કરે અને કહે કે, “ મુસાફર લોકો પરદેશમાં મરણ પામે છે, તેમની થાપણ વગેરે મળવાની લાલચથી એ શ્રેષ્ઠી પોતાની સમ્બાઈ બતાવે છે વગેરે. ” એક વખતે જૂથ તરસથી પીડાએલો એક કાર્પટિક આવ્યો. તેને ઘરમાં ન હોવાથી ભરવાડણ પાસે છાશ મંગાવીને પાઈ, અને તેથી તે મરી ગયો. કારણકે ભરવાડણે માથે રાખેલા છાશના વાસણમાં ઉપરથી જતી સમડીએ મોઢામાં પકડેલા સર્પના મુખમાંથી ઝેર પડ્યું હતું. કાર્પટિક મરણ પામ્યો તેથી ઘણી ખુશી યજ્ઞેલી બ્રાહ્મણીએ કહ્યું કે, “ જુઓ, આ કેવું ધર્મિપણ ! ” તે સમયે આકાશમાં ઉભી રહેલી હત્યાએ વિચાર કર્યો કે, “ હાતાર

(શ્રેષ્ઠી) નિરપરાધી છે. સર્પ અજ્ઞાની તથા સમડીના મોઢામાં સપડાયેલો હોવાથી પરવશ છે, સમડીની જાત જ સર્પને લક્ષણ કરનારી છે, અને ભરવાડણુ પણ એ વાતમાં અજાણુ છે. માટે હવે હું કોને વળણું ! ” એમ વિચારી છેવટે તે હત્યા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણીને વળગી તેથી તે કાળી કૂબડી અને કોઠ રોગવાળી થઈ. આ રીતે પારકા ખોટા દોષ યોલવા ઉપર લોકપ્રસિદ્ધ દષ્ટાંત છે.

સાચા દોષો પણ ન યોલવા અંગે ત્રણ પુતળીનું દષ્ટાંત.

હવે કોઈ રાજાની આગળ કોઈ પરદેશીએ લાવેલી ત્રણ પુતળીઓની પંડિતોએ પરીક્ષા કરી. તે એમ કે:—એકના કાનમાં દોરો નાખ્યો, તે તેના મુખમાંથી બહાર નીકળ્યો. તે સાંભળ્યું હોય તેટલું મોઢે બકનારી-પુતળીની કિંમત કુટ્ટી કોડીની કરી. બીજી પુતળીના કાનમાં નાખેલો દોરો તેના બીજા કાનમાંથી બહાર નીકળ્યો. તે એક કાને સાંભળી બીજા કાને બહાર નાંખી દેનારીની કિંમત લાખ સોનૈયા કરી. ત્રીજીના કાનમાં નાખેલો દોરો તેના ગળામાં ઉતર્યો. તે સાંભળેલી વાત મનમાં રાખનારીની કિંમત પંડિતો કરી શક્યા નહીં. એ સાચા દોષો પણ ન કહેવા ઉપર દષ્ટાંત છે.

લોકવિરૂદ્ધ આચરણું નહીં.

તેમજ સરળ લોકોની મરકરી કરવી, ગુણવાન લોકોની અદેખાઈ કરવી, કૃતક્ષ ધવું, ઘણા લોકની સાથે વિરોધ રાખનારની સોખત કરવી, લોકમાં પૂજાએલાનું અપમાન કરવું, સદાચારી લોકો સંકટમાં આવે રાજી થવું, આપણામાં શક્તિ છતાં આક્રમક સપડાયલા સારા માણસને મદદ ન કરવી, દેશ વગેરેની ઉચિત રીતભાત છોડવી, ધનના પ્રમાણથી ઘણા ઉચ્ચો અથવા ઘણા મલિન વેષ વગેરે કરવો. એ સર્વ લોકવિરૂદ્ધ કહેવાય છે. એથી આ લોકમાં અપચય વગેરે થાય છે. વાચકશિરોમણિ શ્રીઉમાસ્વાતિ વાચકજીએ કહ્યું છે કે, સર્વ ધર્મી લોકોનો આધાર લોક છે, માટે જે વાત લોકવિરૂદ્ધ અને ધર્મવિરૂદ્ધ હોય તે સર્વથા છોડવી. લોકવિરૂદ્ધ તથા ધર્મવિરૂદ્ધ વાત છોડનામાં લોકની આપણા ઉપર પ્રીતિ ઉપજે છે, સ્વધર્મ સચવાય છે, અને સુખે નિર્વાહ થાય છે, વગેરે ગુણ રહેલા છે. કહ્યું છે કે—લોકવિરૂદ્ધ છોડનાર માણસ સર્વ લોકને પ્રિય થાય છે અને લોકપ્રિય થવું એ સમકિત વૃક્ષનું મૂળ છે.

ધર્મવિરૂદ્ધ.

હવે ધર્મવિરૂદ્ધ કહીએ છીએ. ગિચ્યાત્વ કૃત્ય કરવું, મનમાં દયા ન રાખતાં બળદ વગેરેને મારવો, ખાંધવો વગેરે. જુ તથા માંકડ વગેરે તડકે નાંખવા, માથાના વાળ

મ્હોટી કાંચકીથી સમારવા, લીખો વગેરે ફ્રેડવી, ઉચ્ચકાળમાં ત્રણ વાર અને ખાકીના કાળમાં એ વાર મજબૂત મ્હોટા બહા ગળણુથી સંખારો વગેરે સાચવવાની યુક્તિ પાણી ગાળવામાં તથા ધાન્ય, છાણું, શાક, ખાવાનાં પાન ફળ વગેરે તપાસવામાં સમ્યક્ પ્રકારે ઉપયોગ ન રાખવો. આખી સોપારી, ખારેક, વાલોળ, ફળી, વગેરે મોઢામાં એમની એમ નાંખવી, નાળવાનું અથવા ધારાનું જળ વગેરે પીવું, ચાલતાં, ખેસતાં, સુતાં, નહાતા, કાંઈ વસ્તુ મૂકતાં અથવા લેતાં, રાંધતાં, ખાંડતાં, દળતાં અને મળમૂત્ર, બડખો, ફોગળો, વગેરેનું પાણી તાંબુલ, નાંખતા બરાબર યત્ના ન રાખવી. ધર્મમાં આઠર ન રાખવો. દેવ, ગુરૂ તથા સાધર્મિ એમની સાથે દ્વેષ કરવો, દેવદ્રવ્ય વગેરે સારા લોકોની મશ્કરી કરવી, કષાયનો ઉદય બહુ રાખવો, બહુ દોષથી ભરેલું ખરોદ વેચાણ કરવું, ખરકર્મ તથા પાપમય અધિકાર આદિ કાર્ય વિષે પ્રવર્તવું. એ સર્વ ધર્મવિરૂદ્ધ કહેવાય છે. ઉપર આવેલાં મિથ્યાત્વ વગેરે ઘણાંખરાં પદોની વ્યાખ્યા અર્થદીપિકામાં કરી છે. ધર્મી લોકો દેશવિરૂદ્ધ, કાળવિરૂદ્ધ, રાજવિરૂદ્ધ અથવા લોકવિરૂદ્ધ આચરણ કરે તો તેથી ધર્મની નિંદા થાય છે, માટે તે સર્વ ધર્મવિરૂદ્ધ સમજવું. ઉપર કહેલું પાંચ પ્રકારનું વિરુદ્ધકર્મ શ્રાવકે છોડવું. આ રીતે દેશાદિ પાંચ વિરુદ્ધકર્મનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે.

ઉચિત આચારો અને તેના નવ ભેદ.

હવે ઉચિતકર્મ કહીએ છીએ. ઉચિતાચરણના પિતા સંબંધી, માતા સંબંધી વગેરે નવ પ્રકાર છે. ઉચિતાચરણથી આ લોકમાં પણ રનેહની વૃદ્ધિ તથા યશ વગેરેની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે હિતોપદેશમાળામાં જે ગાથાઓવડે દેખાડ્યું છે, તે અહીં લખીએ છીએ. માણસ માત્રનું માણસપણું સરખું છતાં કેટલાક માણસોજ આ લોકમાં યશ પામે છે, તે ઉચિત આચરણનો મહિમા છે એમ નક્કી બાણવું.

તે ઉચિત આચરણના નવ પ્રકાર છે, તે એ કે:—૧ પોતાના પિતા સંબંધી, ૨ માતા સંબંધી, ૩ સગા ભાઈ સંબંધી, ૪ સ્ત્રી સંબંધી, ૫ પુત્ર પુત્રી સંબંધી, ૬ સગાં-વહાલાં સંબંધી, ૭ વડીલ લોકો સંબંધી, ૮ શહેરના રહીશ લોકો સંબંધી, તથા ૯ અન્યદર્શની સંબંધી. એ નવ પ્રકારનું ઉચિત આચરણ દરેક માણસે કરવું જોઈએ.

હવે પિતાના સંબંધમાં મન વચન કાયાથી ત્રણ પ્રકારે ઉચિત આચરણ કરવું પડે છે, તે સંબંધે હિતોપદેશમાળાના કર્તા કહે છે કે—

પિતાનું ઉચિત.

પિતાની શરીર સેવા ચાકરની પેઠે પોતે વિનયથી કરવી. તે એમ કે—તેમના પગ ધોવા તથા દાબવા, વૃદ્ધ અવસ્થામાં તેમને ઉઠાડવા તથા બેસાડવા, દેશના અને કાળના

અનુસારથી તેમને સદે એવું લોજન, ગિછાતું, વજ્રો, ઉવટણું વગેરે ચીજો આપવી. એ તથા એવાં બીજાં પિતાજીનાં કામ સુપુત્રે વિનયથી કરવાં, પણ કોઈના કહેવાથી પરાણે અથવા કચવાતા મને તિરસ્કાર વગેરેથી ન કરવાં. અને તે પોતે કરવાં, પણ ચાકર વગેરે પાસે ન કરાવવાં. કહ્યું છે કે-પુત્ર પિતા આગળ બેઠો હોય ત્યારે તેની બે શોભા દેખાય છે, તે શોભાનો સોમો ભાગ પણ તે જીવ્યા સિંહાસન ઉપર એસે તો પણ ક્યાંથી આવે ? તથા સુખમાંથી બહાર પડ્યું ન પડ્યું એટલામાં પિતાતું વચન ઉઠાવી લેવું. એટલે પિતાતું વચન સત્ય કરવાને અર્થે રાજ્યાભિષેકને અવસરેજ વનવાસને અર્થે નીકળેલા રામચંદ્રજીની પેઠે સુપુત્રે પિતાના સુખમાંથી વચન નીકળતાંજ “હાજી, આપની આજ્ઞા પ્રમાણુ છે. આજ્ઞા માફક હમણાંજ કરું છું.” એમ કહી ઘણા માનથી તે વચન સ્વીકારવું; પણ સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરી, માથું ધુણાવી, કહ્યા માફક કરતાં ઘણીવાર લગાડવી અથવા કહેલું કામ અધુરું મૂકીને પિતાના વચનની અવજ્ઞા કરવી નહીં.

સુપુત્રે દરેક કામમાં હરેક રીતે પિતાના મનને પસંદ પડે તેમ કરવું, કેમકે પોતાની બુદ્ધિથી કોઈ ખાસ કરવા જેવું કામ ધાર્યું હોય તો પણ તે પિતાને મનગમતું હોય તોજ કરવું. તથા સેવા, ગ્રહણ આદિ તથા લૌકિક અને અલૌકિક સર્વ વ્યવહારમાં આવનારા બીજા સર્વ જે બુદ્ધિના ગુણો તેમને અભ્યાસ કરવો. બુદ્ધિનો પહેલો ગુણ માખાપ વગેરેની સેવા કરવી એ છે. બહુ બાણુ એવા માખાપ વગેરેની સારી સેવા કરી હોય તો, તેઓ દરેક કાર્યનાં રહસ્ય અવશ્ય પ્રકટ કરે છે. કહ્યું છે કે-જ્ઞાનવૃદ્ધ લોકોની સેવા ન કરનારા અને પુરાણુ તથા આગમ વિના પોતાની બુદ્ધિથી જૂદી જૂદી કલ્પના કરનારા લોકોની બુદ્ધિ ઘણી પ્રસન્ન થતી નથી. એક અનુભવી વૃદ્ધ જે બાણુ છે, તે કરોડો તરણુ લોકો પણ બાણુી શકતા નથી. જુઓ, રાજાને લાત મારનાર માણુસ વૃદ્ધના વચનથી પૂબાય છે. વૃદ્ધ પુરુષોતું વચન સાંભળવું તથા કામ પડે બહુશ્રુત એવા વૃદ્ધનેજ પૂછવું. જુઓ, વનમાં હંસવું ટોળું બંધનમાં પડ્યું હતું તે વૃદ્ધના વચનથી છૂટ્યું. તેમજ પોતાનો મનમાંનો અભિપ્રાય પિતાની આગળ બહેર રીતે કહેવો.

પિતાને પૂછીને જ દરેક કામને વિષે પ્રવર્તે. જે કદાચ પિતા કોઈ કામ કરવાની ના કહે તો તે ન કરે, કોઈ ગુન્હો થયે પિતાજી કઠણુ શબ્દ બોલે તો પણ પોતાતું વિનીતપણુ ન મૂકે, અર્થાત્ મર્યાદા મૂકીને ગમે તેમ હુરુત્તર ન કરે.

જેમ અભયકુમારે શ્રેણિક રાજાના તથા ચિદ્ધણુ માતાના મનોરથ પૂર્ણ કર્યા તેમ સુપુત્રે પિતાના સાધારણુ લૌકિક મનોરથ પણ પૂર્ણ કરવા તેમાં પણ દેવપૂબ કરવી, સદ્-શુરુની સેવા કરવી, ધર્મ સાંભળવો, વ્રત પરચખાણુ કરવું, પડાવશ્યક વિષે પ્રવર્તવું, સાત ભેત્રમાં ધન વાપરવું, તીર્થયાત્રા કરવી, અને દીન તથા અનાથ લોકોનો ઉધાર કરવો,

વગેરે જે ઇચ્છા થાય તે ધર્મ મનોરથ કહેવાય છે. પિતાના ધર્મ મનોરથ ઘણા જ આદરથી પૂર્ણ કરવા, કેમકે, આ લોકમાં મોટા એવા માબાપના સંગ્રહમાં સુપુત્રોનું એ કર્તવ્ય જ છે. કોઈ પણ રીતે જેમના ઉપકારનો માથે રહેલો લાભ ઉતારી શકાય નહીં, એવા માબાપ વગેરે શુભજનોને કેવલિભાષિત સદ્ધર્મને વિષે જોડ્યા વિના ણીને ઉપકારનો ભાર હલકો કરવાનો ઉપાય જ નથી.

શ્રી સ્થાનાંગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, ત્રણ જણના ઉપકાર ઉતારી ન શકાય એવા છે.

માતાપિતાહિના ઉપકારનો અહલો.

તે આ રીતે:—૧ માબાપના, ૨ ધણીના અને ૩ ધર્માચાર્યના.

કોઈ પુરુષ જાવજીવ સુધી પ્રભાત કાળમાં પોતાના માબાપને શતપાક તથા સહસ્ર-પાક તેલવડે અભયંગન કરે, સુગંધી પીઠી ચોળે, ગંધોદક, ઉજ્જોદક, અને શીતોદક એ ત્રણ જાતના પાણીથી નહવરાવે, સર્વે વસ્ત્ર પહેરાવી સુશોભિત કરે, પાકશાસ્ત્રમાં કહેલી રીત પ્રમાણે અરોઅર રાંધેલું, અઢાર જાતિનાં શાક સહિત મનગમતું અન્ન જમાડે, અને જાવજીવ પોતાના ખભા ઉપર ધારણ કરે તો પણ તેનાથી પોતાનાં માબાપના ઉપકારનો અહલો વાળી ન શકાય; પરંતુ જો તે પુરુષ પોતાનાં માબાપને કેવલિભાષિત ધર્મ સંભળાવી, મનમાં અરોઅર ઉતારી તથા ધર્મના મૂળ લેદની અને ઉત્તર લેદની પ્રરૂપણા કરી તે ધર્મને વિષે સ્થાપન કરનારો થાય તો જ તે પુરુષથી પોતાનાં માબાપના ઉપકારનો અહલો વાળી શકાય.

સ્વામિના ઉપકારનો અહલો.

કોઈ મહાન ધનવાન પુરુષ એકાદ દરિદ્રી માણસને ધન વગેરે આપીને સારી અવસ્થામાં લાવે, અને તે માણસ સારી અવસ્થામાં આવ્યો તે વખતની પેઠે તે પછી પણ ઘણી જોગ્ય વસ્તુના સંગ્રહનો જોગવનારો એવો રહે. પછી તે માણસને સારી સ્થિતિમાં લાવનાર ધનવાન પુરુષ કોઈ વખતે પોતે દરિદ્રી થઈ પૂર્વે જે દરિદ્રી હતો તે માણસ પાસે શીઘ્ર આવે ત્યારે તે માણસ પોતાના તે ધણીને જો સર્વસ્વ આપે, તો પણ તેનાથી તે ધણીના ઉપકારનો અહલો વાળી શકાય નહીં; પરંતુ જો તે માણસ પોતાના ધણીને કેવલિભાષિત ધર્મ કહી, સમજાવી અને અંતર્લેહ સહિત પ્રરૂપીને તે ધર્મને વિષે સ્થાપન કરનારો થાય, તો જ તેનાથી ધણીના ઉપકારનો અહલો વાળી શકાય.

ધર્માચાર્યના ઉપકારનો અહલો.

કોઈ પુરુષ સિદ્ધાંતમાં કહેલા લક્ષણવાળા એવા શ્રમણ ધર્માચાર્યની પાસે જો ધર્મ

સંબંધી ઉત્તમ એક જ વચન સાંભળી મનમાં તેનો બરાબર વિચાર કરી મરણનો સમય આવે મરણ પામી કોઈ દેવલોકને વિષે દેવતાપણે પેદા થાય. પછી તે દેવતા પોતાના તે ધર્માચાર્યને જે દુર્ભિક્ષવાળા દેશમાંથી સુભિક્ષ દેશમાં લાવી મૂકે, વિકરાલ જંગલમાંથી પાર ઉતારે, અથવા કોઈ દીર્ઘકાળના રોગથી પીડાતા તે ધર્માચાર્યને તેમાંથી મૂકાવે, તો પણ તેનાથી તે ધર્માચાર્યના ઉપકારનો બદલો વાળી ન શકાય; તો પણ તે પુરૂષ કેવળિ-ભાષિત ધર્મથી બ્રહ્મ થયેલા તે પોતાના ધર્માચાર્યને કેવળિભાષિત ધર્મ કહી સમજાવી, અંતર્લોક સહિત પ્રરૂપી ફરી વાર તે ધર્મને વિષે સ્થાપન કરનારે થાય, તો જ તે પુરૂષથી તે ધર્માચાર્યના ઉપકારને બદલો વાળી શકાય. ”

માતૃપિતાની સેવા કરવા ઉપર, પોતાના આંધળા માખાપને કાવડમાં બેસારી કાવડ પોતે ઉપાડી તેમને તીર્થયાત્રા કરાવનાર શ્રવણનું દષ્ટાંત બાણવું. માખાપને કેવળિ-ભાષિત ધર્મને વિષે સ્થાપન કરવા ઉપર પોતાના પિતાજીને દીક્ષા દેનાર શ્રી આર્યરક્ષિત સૂરિનું અથવા કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયે છતે પણ માખાપને પ્રતિબોધ થાય ત્યાં સુધી નિરવલ્લ વૃત્તિએ ઘરમાં રહેલા કુર્માપુત્રનું દષ્ટાંત બાણવું. પોતાના શેઠને ધર્મને વિષે સ્થાપન કરવા ઉપર પ્રથમ કોઈ મિથ્યાત્વી શ્રેષ્ઠીના સુનીમપણાથી પોતે મ્હોટો શેઠ થયેલો, અને વખત જતાં દુર્ભાગ્યથી દરિદ્રો થયેલા તે મિથ્યાત્વી શેઠને પૈસા વગેરે આપીને ફરીથી તેને મ્હોટો શેઠ બનાવનાર અને શ્રાવક ધર્મને વિષે સ્થાપન કરનાર જિનદાસ શેઠનું દષ્ટાંત બાણવું. પોતાના ધર્માચાર્યને ફરીથી ધર્મને વિષે સ્થાપન કરવા ઉપર નિદ્રા વિગેરે પ્રમાદમાં પડેલા સેલકાચાર્યને બોધ કરનાર પંચક શિષ્યનું દષ્ટાંત બાણવું. આ વગેરે પિતા સંબંધી ઉચિત આચરણ છે. માતા સંબંધી ઉચિત આચરણ પણ પિતાની પેઠેજ સમજવું.

માતાના ઉચિતની વિશેષતા.

હવે માતા સંબંધી ઉચિત આચરણમાં કહેવા યોગ્ય છે તે કહે છે.

માતા સંબંધી ઉચિત આચરણ પિતા સરખું છે. છતાં પણ તેમાં એટલું વિશેષ છે કે, માતા જાતે સ્ત્રી હોય છે અને સ્ત્રીનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે, નજીવી બાબતમાં તે પોતાનું અપમાન થયું એમ માની લે છે. માતા પોતાના મનમાં સ્ત્રીસ્વભાવથી કાંઈ પણ અપમાન ન લાવે એવી રીતે સુપુત્રે તેમની ઇર્ષ્યા પ્રમાણે પિતાજી કરતાં પણ વધારે ચાલવું. વધારે કહેવાતું કારણ એ છે કે, માતા, પિતાજી કરતાં અધિક પૂજ્ય છે. મનુષ્યે કહ્યું છે કે—ઉપાધ્યાયથી દસગણો શ્રેષ્ઠ આચાર્ય છે, આચાર્યથી સોગણો શ્રેષ્ઠ પિતા છે, અને પિતાથી હજારગણી શ્રેષ્ઠ માતા છે. બીજાઓએ પણ કહ્યું છે કે—પશુઓ દૂધ-પાન કરવું હોય ત્યાં સુધી માતાને માને છે, અધમ પુરૂષો સ્ત્રી મળે ત્યાં સુધી માને છે, મધ્યમ પુરૂષો ઘરનું કામકાજ તેને હાથે ચાલવું હોય ત્યાં સુધી માને છે અને સારા

પુરૂષો તો ભવજીવ તીર્થની પેઠે માને છે. પશુઓની માતા પુત્રને જીવતો ભેદને ક્રકત સંતોષ માને છે, મધ્યમ પુરૂષોની માતા પુત્રની કમાઈથી રાજી થાય છે, ઉત્તમ પુરૂષોની માતા પુત્રના શૂરવીરપણાનાં કૃત્યોથી સંતોષ થાય છે અને લોકોત્તર પુરૂષોની માતા પુત્રના પવિત્ર આચરણથી ખુશી થાય છે.

હવે ભાઈભાંડું સંબંધી ઉચિત આચરણ કહે છે.

ભાઈઓનું ઉચિત.

પોતાના સગા ભાઈના સંબંધમાં યોગ્ય આચરણ એ છે કે-તેને પોતાની માફક ભણવો, ન્હાના ભાઈને પણ મ્હોટા ભાઈ માફક સર્વ કાર્યમાં બહુ માનવો. “મ્હોટા ભાઈ માફક” એમ કહેવાતું કારણ એ છે કે, “જ્યેષ્ઠો સ્નાતા પિતુઃ સમઃ” એટલે મ્હોટા ભાઈ પિતા સમાન છે, એમ કહ્યું છે માટે મ્હોટા ભાઈ માફક એમ કહ્યું. જેમ લક્ષ્મણ શ્રી રામને પ્રસન્ન રાખતો હતો, તેમ સાવકા એવા ન્હાના ભાઈએ પણ મ્હોટા ભાઈની મરજી માફક ચાલવું. એ રીતે જ ન્હાના મ્હોટા ભાઈઓનાં સ્ત્રી પુત્ર વગેરે લોકોએ પણ ઉચિત આચરણ ધ્યાનમાં રાખવું ભાઈ પોતાના ભાઈને જૂદો ભાવ ન દેખાડે, મનમાંનો સારો અભિપ્રાય પૂછે, તેને વ્યાપારમાં પ્રવર્તાવે, તથા થોડું પણ ધન છાનું ન રાખે. વ્યાપારમાં પ્રવર્તાવે એટલે જેથી તે વ્યાપારમાં હોશિયાર થાય, તથા ઠગ લોકોથી ઠગાય નહીં. ધન છાનું ન રાખે એટલે મનમાં દગો રાખીને ધન ન છુપાવે; પણ ભવિષ્યમાં કાંઈ દુઃખ પડશે ત્યારે ઉપયોગી થશે તે ખ્યાલથી કાંઈ ધનનો સંગ્રહ કરવો ભેદ એ એમ ધારી જે કાંઈ છુપું ધન રાખે તો તેમાં કાંઈ દોષ નથી.

ભાઈને શિખામણ

હવે નકારી સોબતથી પોતાનો ભાઈ ખરાબ રસ્તે ચડે તો શું કરવું તે વિષે કહે છે. વિનય રહિત થએલા પોતાના ભાઈને તેના દોસ્તો પાસે સમજાવે, પછી પોતે એકાંતમાં તેને તેના કાકા, મામા, સસરા, સાળા, વગેરે લોકો પાસે શીખામણ દેવાવે, પણ પોતે તેના તિરસ્કાર કરે નહીં. કારણ કે તેમ કરવાથી તે કદાચ બેશરમ થાય અને મર્યાદા મૂકી દે. હૃદયમાં સારો ભાવ હોય તો પણ બહારથી તેને પોતાનું સ્વરૂપ કોઈ જેવું દેખાડે, અને જ્યારે તે ભાઈ વિનય માર્ગ સ્વીકારે ત્યારે તેની સાથે ખરા પ્રેમથી વાત કરે. ઉપર કહેલા ઉપાય કર્યા પછી પણ જો તે ભાઈ ઠેકાણે ન આવે તો “તેનો એ સ્વભાવજ છે” એવું તત્ત્વ સમજી તેની ઉપેક્ષા કરે.

ભાઈની સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેને વિષે દાન, આદર વગેરે ખાબતમાં સમાન દૃષ્ટિ રાખવી, એટલે પોતાનાં સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેની માફક તેમની પણ આસના વાસના કરવી. તથા સાવકા

ભાઈનાં સ્ત્રી પુત્ર વગેરેનાં જ્ઞાન વગેરે સર્વ ઉપચાર તેા પોતાનાં સ્ત્રી, પુત્ર કરતાં પણ વધુ કરવાં કારણ કે, સાવકા ભાઈના સંબંધમાં થોડો પણ ભેદ રાખવામાં આવે તેા તેમનાં મન બગડે છે, અને લોકમાં પણ અપવાદ થાય છે. એ રીતે પોતાના પિતા સમાન, માતા સમાન તથા ભાઈ સમાન લોકોના સંબંધમાં પણ ઉચિત આચરણ તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે ધ્યાનમાં લેવું. કેમ કે— ૧ ઉત્પન્ન કરનાર, ૨ ઉછેરનાર, ૩ વિદ્યા આપનાર, ૪ અન્ન વસ્ત્ર દેનાર અને ૫ જીવને બચાવનાર, એ પાંચે પિતા કહેવાય છે. ૧ રાબાની સ્ત્રી, ૨ ગુરુની સ્ત્રી, ૩ પોતાની સ્ત્રીની માતા, ૪ પોતાની માતા અને ૫ પોતાની ધાવમાતા એ પાંચે માતા કહેવાય છે. ૧ સગો ભાઈ, ૨ સાથે ભણનાર, ૩ મિત્ર, ૪ માંદગીમાં ભાવજત રાખનાર અને ૫ માર્ગમાં વાતચીત કરી મૈત્રી કરનાર એ પાંચે ભાઈ કહેવાય છે. ભાઈઓએ માંડોમાંડે ધર્મકરણીની એક બીબને સારી પેઠે યાદ કરાવવી. કેમ કે—જે પુરૂષ, પ્રમાદરૂપ અગ્નિથી સળગેલા સંસારરૂપ ઘરમાં મોહનિદ્રાથી સૂતેલા માણસને જગાડે તે તેનો પરમ બંધુ કહેવાય. ભાઈઓની માંડોમાંડે પ્રીતિ ઉપર ભરતનો ફ્રૂત આવે શ્રીઋષભદેવ ભગવાનને સાથે પૂછવા ગયેલા અઠાણું ભાઈઓનું દષ્ટાંત બાણવું. ભાઈ માફક દોસ્તની સાથે પણ ચાલવું.

જૈન સાઈટ

સ્ત્રીનું ઉચિત.

આ રીતે ભાઈના સંબંધમાં ઉચિત આચરણ કહ્યું. હવે સ્ત્રીની બાબતમાં પણ કાંઈક કહીએ છીએ. પુરુષે પ્રીતિવચન કહી, સારું માન રાખી પોતાની સ્ત્રીને સ્વકાર્યમાં ઉત્સાહવંત રાખવી. પતિનું પ્રીતિવચન તે એક સંજીવની વિદ્યા છે તેથી બાકીની સર્વ પ્રીતિઓ સંજીવ થાય છે. યોગ્ય અવસરે પ્રીતિવચનનેા ઉપયોગ કર્યો હોય તેા તે દાનાદિકથી પણ ઘણુંજ વધારે ગૌરવ પેદા કરે છે. કેમકે—પ્રીતિવચન જેવું બીજું વશીકરણ નથી, કળાકોશલ જેવું બીજું ધન નથી, અહિંસા જેવો બીજો ધર્મ નથી અને સંતોષ સમાન બીજું સુખ નથી.

પુરુષ પોતાની સ્ત્રીને નહવરાવવું, પગ દબાવવા વગેરે પોતાની કાયસેવામાં પ્રવર્તાવે. દેશ, કાળ, પોતાનું કુટુંબ, ધન વગેરેનો વિચાર કરી ઉચિત એવાં વસ્ત્ર, આભૂષણ આદિ તેને આપે, તથા જ્યાં નાટક, નૃત્ય વગેરે જોવાય છે, એવા ઘણા લોકોના મેળાવડામાં તેને જતાં અટકાવે. પોતાની કાયસેવામાં સ્ત્રીને જોડવાનું કારણ એ છે કે—તેમ કરવાથી તેનો પતિ ઉપર સારો વિશ્વાસ રહે છે, તેના મનમાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રેમ ઉપજે છે અને તેથી તે કોઈ સમયે પણ પતિને અણગમતું લાગે તેવું કામ કરે નહીં. આભૂષણ આદિ આપવાનું કારણ એ છે કે—સ્ત્રીઓ આભૂષણ વગેરેથી શોભતી હોય તેા તેથી ગૃહસ્થની લક્ષ્મી વધે છે. કેમકે—લક્ષ્મી સારાં કાર્ય કરવાથી પેદા થાય છે, ધીરજથી વધે છે, દક્ષતાથી પોતાનું જડમૂળ કરીને રહે છે, અને ઈંદ્રિયો વશ રાખવાથી સ્થિર રહે છે. નાટક વગેરેના મેળાવડામાં સ્ત્રીઓને જતાં અટકાવવાનું કારણ એ છે કે—ત્યાં

હલકા લોકોનાં અટકચાળા, મર્યાદા વગરનાં હલકાં વચન તથા ખીણ પણ ખરાબ ચેષ્ટાઓ જોવાથી મૂળથી નિર્મળ એવું પણ સ્ત્રીઓનું મન વરસાદના પવનથી શુદ્ધ આરિસાનો પેઠે પ્રાયે ખગડે છે માટે નાટક જોવા વગેરે કામો તજવાં.

પુરુષ પોતાની સ્ત્રીને રાત્રિએ બહાર રાજમાર્ગે અથવા કોઈને ઘેર જતાં અટકાવે, કુશીલની તથા પાખંડીની સોબતથી દૂર રાખે, દેવું લેવું, સગાં વહાલાનું આદરમાન કરવું, રસોઈ કરવી વગેરે ગૃહકાર્યમાં તેને અવશ્ય જોડે, તથા આપણાથી છૂટી-એકલી ને જૂઠી ન રાખે. સ્ત્રીને રાત્રિએ બહાર જતાં અટકાવવાનું કારણ એ છે કે, મુનિરાજની પેઠે કુલીન સ્ત્રીઓને પણ રાત્રિએ ફરવુંહરવું ઘણું નુકશાનકારી છે. ધર્મ સંબંધી આવશ્યક વગેરે કામને અર્થે મોકલવી હોય તો મા, ખડેન વગેરે સુશીલ સ્ત્રીઓના સમુદાયની સાથેજ જવાની આજ્ઞા આપવી. સ્ત્રીઓએ ઘરમાં કયા કયા કામ કરવાં એ વિષે કહે છે કે-પથારી વગેરે ઉપાડવી, ઘર સાફ કરવું, પાણી ગળવું, ચૂલો તૈયાર કરવો, થાળી આદિ વાસણ ધોવાં, ધાન્ય દળવાં તથા ખાંડવાં, ગાયો દોહવી, દહીં વલોવવું, પાક કરવો, જમનારાંઓને ઉચિતપણે અન્ન પિરસવું, વાસણ વગેરે ચોખ્ખાં કરવાં, તથા સાસુ, ભરથાર, નણદં, દીઅર વગેરેનો વિનય સાચવવો. એ રીતે કુલવધુનાં ગૃહકૃત્યો જાણવાં. સ્ત્રીને ગૃહકૃત્યોમાં અવશ્ય જોડવાનું કારણ એ છે કે, તેમ ન કરે તો સ્ત્રી સર્વદા ઉદાસ રહે. સ્ત્રી ઉદાસીન હોય તો ગૃહકૃત્યો ખગડે છે. સ્ત્રીને કાંઈ ઉદમ ન હોય તો તે અપજ સ્વભાવથી ખગડે છે. ગૃહકૃત્યોમાં સ્ત્રીઓનું મન વળગાડવાથી જ તેમનું રક્ષણ થાય છે. શ્રી ઉમાસ્વાતિવાચકણએ પ્રશ્નરતિ અંથમાં કહ્યું છે કે-પુરુષે પિશાચનું આખ્યાન સાંભળીને કુળસ્ત્રીનું હૃદયમાં રક્ષણ કરવું, અને પોતાનો આત્મા સંયમ યોગવડે હૃદયમાં ઉદમમાં રાખવો. સ્ત્રીને આપણાથી છૂટી ન રાખવી એમ કહ્યું એનું કારણ એ છે કે-પ્રાયે માંહોમાંહે જોવા ઉપર જ પ્રેમ રહ્યો છે. કહ્યું છે કે-જોવાથી, વાર્તાલાપ કરવાથી, ગુણનાં વખાણ કરવાથી, સારી વસ્તુ આપવાથી, અને મન માફક કામ કરવાથી પુરુષને વિષે સ્ત્રીનો હૃદય પ્રેમ થાય છે. ન જોવાથી, અતિશય જોવાથી, ભેગા થયે ન બોલવાથી, અહં-કારથી અને અપમાનથી એ પાંચ કારણથી પ્રેમ ઘટે છે. પુરુષ હૃદયમાં મુસાફરી કરતો રહે તો સ્ત્રીનું મન તેના ઉપરથી ઉતરી જાય, અને તેથી કદાચ વિપરીત કામ પણ કરે; માટે સ્ત્રીને આપણાથી બહુ દિવસ છૂટી ન રાખવી.

પુરુષ વગર કારણે ક્રોધાદિકથી પોતાની સ્ત્રીની આગળ “તહારા ઉપર ખીણ પર-ણીશ” એવાં અપમાન વચન ન કહે. કાંઈક અપરાધ થયો હોય તો તેને એકાંતમાં એવી શિખામણ દે કે, પાછો તે એવો અપરાધ ન કરે. ઘણી ક્રોધે ભરાણી હોય તો તેને સમજાવે, ધનના લાભની અથવા નુકશાનની વાત તથા સ્ત્રીમાંની ગુણ મસલતો તેની આગળ કહે નહીં. “તહારા ઉપર ખીણ પરણી લાવીશ” એવાં વચન ન બોલવાં,

એનું કારણ એ છે કે, કોણ એવો મૂર્ખ છે કે, જે સ્ત્રી ઉપર ક્રોધ વગેરે આબ્યાથી ખીણ સ્ત્રી પરણવાના સંકટમાં પડે ! કેમકે-એ સ્ત્રીના વશમાં પડેલો પુરુષ ઘરમાંથી ભૂખ્યો બહાર જાય, ઘરમાં પાણીનો છાંટો પણ ન પામે, અને પગ ધોયા વિના જ સુઈ રહે. પુરુષ કારાગૃહમાં નંખાય, દેશાંતરમાં ભટકતો રહે, અથવા નરકવાસ ભોગવે તે કાંઈક ઠીક, પણ તેણે એ સ્ત્રીઓનો ભત્તાર થવું, એ ઠીક નથી. કદાચ કાંઈ યોગ્ય કારણથી પુરુષને એ સ્ત્રીઓ પરણવી પડે, તો તે બંનેને વિષે તથા બંનેના પુત્રાદિકને વિષે સમદ્રષ્ટિ વગેરે રાખવી; પરંતુ એમાંથી કોઈનો વારો ખંડિત ન કરવો. કારણ કે શોકચનો વારો તોડાવીને પોતાના પતિની સાથે કામસંભોગ કરનાર સ્ત્રીને ચોથા વ્રતનો ખીલો અતિચાર લાગે છે એમ કહ્યું છે. ઘણી ક્રોધે બરાણી હોય તો તેને સમબવવાનું કારણ એ છે કે, તેમ ન કરે તો તે કદાચ સોમબદ્રની સ્ત્રીની પેઠે સહસાત્કારથી કૂવામાં પડે, અથવા ખીણું એવું જ કાંઈ અકૃત્ય કરે, માટે સ્ત્રીઓની સાથે હંમેશાં નરમાશથી વર્તવું. કોઈ કાળે પણ કઠોરપણું ન બતાવવું. કેમકે, પાશ્ચાલઃ સ્ત્રીષુ માર્દવમ્ પાંચાલ ઋષિ કહે છે કે, સ્ત્રીઓને વિષે નરમાશ રાખવી, નરમાશથી જ સ્ત્રીઓ વશ થાય છે, અને તે રીતે જ તેમનાથી સર્વત્ર સર્વ કામ સિદ્ધ થએલાં દેખાય છે. અને નરમાશ ન હોય તો કાર્યસિદ્ધિને બદલે કાર્યમાં બગાડ થએલો પણ અનુભવમાં આવે છે. નગુણી સ્ત્રી હોય તો બહુ જ નરમાશથી કામ લેવાની કાળજી રાખવી જોઈએ. દેહમાં જીવ છે ત્યાં સુધી મજબૂત બેડી સરખી વળગેલી તે નગુણી સ્ત્રીથી જ કોઈ પણ રીતે પોતાનું ગૃહસૂત્ર ચલાવવું. અને સર્વ પ્રકારનો નિર્વાહ કરી લેવો. કારણ કે “ ગૃહિણી તે જ ઘર. ” એવું શાસ્ત્રનું વચન છે. “ ધનના લાભની અથવા નુકશાનની વાત ન કરવી. ” એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે, પુરુષ ધનનો લાભ સ્ત્રી આગળ કરે, તો તે તુરંતપણાથી જ્યાં ત્યાં તે વાત કરે અને તેથી ભત્તારની ઘણા કાળથી મેળવેલી મ્હોટાઈ શુભાવે, તથા ઘરમાંની છાની વાતો તેની આગળ નહીં કહેવાનું કારણ એ છે કે, સ્ત્રી સ્વભાવથી જ કોમળ હૃદયની હોવાથી તેના મુખમાં છાની વાત ટકે નહીં. તે પોતાની બહેનપણીઓ વગેરેની આગળ તે વાત બહાર કરે, અને તેથી આગળથી ધારેલાં કાર્યો નિષ્ફળ કરી નાંખે. કદાચ કોઈ છાની વાત તેને મુખે બહાર થવાથી રાજદ્રોહનો વાંક પણ ઊભો થાય, માટે જ ઘરમાં સ્ત્રીનું મુખ્ય ચલણ ન રાખવું. કહ્યું છે કે—“ સ્ત્રી પુંવચ્ચ પ્રમવતિ યદા તદ્દિ ગેહં ચિનદમ્ ” સ્ત્રી, પુરુષ જેવી પ્રબળ થાય તો તે ઘર ધૂળ બરામર મળી ગયું એમ સમજવું. આ વિષય ઉપર નીચે લખેલી એક કથા છે.

મંથર કોળીનું દ્રષ્ટાંત.

કોઈ નગરમાં મંથર નામનો એક કોળી હતો. તે વણુવાનો દાંડો વગેરે કરવાને

અર્થે લાકડાં લાવવા જંગલમાં ગયો. ત્યાં એક સીસમના ઝાડને કાપતાં તેના અધિષ્ઠાયક વ્યંતરે ના પાડી, તો પણ તે સાહસથી તોડવા લાગ્યો. ત્યારે વ્યંતરે કોળીને કહ્યું “ વર માગ ” તે કોળીના ઘરમાં તેની સ્ત્રીનું જોર હોવાથી તે સ્ત્રીને પૂછવા ગયો. માર્ગમાં તેનો એક (ધાંચજો) દોસ્ત મળ્યો, તેણે કહ્યું. “ તું રાજ્ય માગ. ” તો પણ તેણે સ્ત્રીને પૂછ્યું. સ્ત્રી તુલ્ય સ્વભાવની હતી, તેથી એક વચન તેની યાદમાં આપ્યું કે—

“ પુરુષ લક્ષ્મીના લાભથી ઘણો વધી જાય ત્યારે પોતાના જૂના દોસ્ત, સ્ત્રી અને ઘર એ ત્રણ વસ્તુને છોડી દે છે એમ વિચારી તેણે ભત્તારને કહ્યું કે, “ ઘણું દુઃખદાયી રાજ્યને લઈને શું કરવું છે ? જીભ બે હાથ અને એક મસ્તક માગ એટલે તહારાથી બે વસ્ત્ર સાથે વણાશે. ” પછી કોળીએ સ્ત્રીના કહ્યા પ્રમાણે માગ્યું અને વ્યંતરે આપ્યું. પણ લોકોએ તેવા વિચિત્ર સ્વરૂપે ગામમાં પેસનારા તે કોળીને રાક્ષસ સમજી લાકડાથી અને પથ્થરથી મારી નાંખ્યો. અર્થાત્—જોને પોતાને અછલ નથી, તથા જે મિત્રનું કહેલું પણ માને નહિ અને સ્ત્રીના વશમાં રહે, તે મંથર કોળીની પેઠે નાશ પામે. ઉપર કહેલો પ્રકાર કવચિત્ જાને છે, માટે સુશિક્ષિત અને સુદ્વિશાળી સ્ત્રી હોય તો તેની સલાહ લેવાથી ઉલટો ઘણો ફાયદો જ થાય છે. આ વાતમાં અનુપમાદેવી અને વસ્તુપાળ તેજપાલનું કષ્ટાંત જાણવું.

સારા કુળમાં પેદા થયેલી, પાકી વયની, કપટ વિનાની, ધર્મકરણી કરવામાં તત્પર, પોતાની સાધાર્મિક અને પોતાનાં સગાં વહાલાંમાં આવેલી એવી સ્ત્રીઓની સાથે પોતાની સ્ત્રીની પ્રીતિ કરાવવી. સારા કુળમાં પેદા થયેલી સ્ત્રીની સાથે પ્રીતિ કરવાનું કારણ એ છે કે—ખરાબ કુળમાં પેદા થયેલી સ્ત્રીની સાથે સોખત કરવી એ કુળવાન સ્ત્રીઓને અપવાદનું મૂળ છે. સ્ત્રીને રોગાદિક થાય તો તેની ઉપેક્ષા પુરૂષ ન કરે, તપસ્યા, ઉજમણું, દાન, દેવપૂજા, તીર્થયાત્રા આદી ધર્મકૃત્યોમાં સ્ત્રીને તેનો ઉત્સાહ વધારી ધન વગેરે આપીને સહાય કરે, પણ અંતરાય ન કરે. કારણ કે પુરૂષ સ્ત્રીના પુષ્યને ભાગ લેનારો છે; તથા ધર્મકૃત્ય કરાવવું એજ પરમ ઉપકાર છે. પુરૂષનું સ્ત્રીના સંબંધમાં આ વિગેરે ઉચિત આચરણ પ્રાયે જાણવું.

પુત્રનું ઉચિત.

હવે પુત્રના સંબંધમાં પિતાનું ઉચિત આચરણ કહીએ છીએ. પિતા બાલ્યાવસ્થામાં પૌષ્ટિક અન્ન, સ્વેચ્છાથી હરવુંકરવું, ભાતભાતનાં રમકડાં વગેરે ઉપાયથી પુત્રનું લાલન-પાલન કરે, અને તેના સુદ્ધિના ગુણ ખીલી નીકળે ત્યારે તેને કલામાં કુશળ કરે. બાલ્યાવસ્થામાં પુત્રનું લાલનપાલન કરવાનું કારણ એ છે કે, તે અવસ્થામાં તેનું શરીર બે સંકડાએલું અને દુર્બળ રહે તો તે કોઈ કાળે પણ પુષ્ટ ન થાય. માટે જ કહ્યું છે કે, પુત્ર

પાંચ વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી તેનું લાલનપાલન કરવું, તે પછી દસ વર્ષ સુધી અર્થાત્ પંદર વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી તાડના કરવી, અને સોળમું વર્ષ બેઠા પછી પિતાએ પુત્રની સાથે મિત્રની પેઠે વર્તવું. પિતાએ પુત્રને ગુરુ, દેવ, ધર્મ, સુખી, તથા સ્વજન એમનો હુમેશાં પરિચય કરાવવો. તથા સારા માણસોની સાથે તેને મૈત્રી કરાવવી. ગુરુ આદિકનો પરિચય બાલ્યાવસ્થાથી જ હોય તો વલ્કલચીરિની પેઠે હુમેશાં મનમાં સારી વાસના જ રહે છે. ઉત્તમ જાતના, કુલીન તથા સુશીલ લોકોની સાથે મૈત્રી કરી હોય તો કદાચ નરીખના વાંકથી ધન ન મળે તો પણ આવનારાં અનર્થ તો ટળી બાચ જ એમાં શક નથી. અનાર્થ દેશમાં થએલા એવા પણ આર્દ્રકુમારને અભયકુમારની મૈત્રી તે જ ભવમાં સિદ્ધિને અર્થે થઈ.

પિતાએ પુત્રને કુળથી, જન્મથી અને રૂપથી બરાબર હોય એવી કન્યા પરણાવવી. તેને ઘરના કાર્યભારમાં જોડવો, તથા અનુક્રમે તેને ઘરની માલકી સોંપવી. “કુળથી, જન્મથી અને રૂપથી બરાબર હોય એવી કન્યા પરણાવવી” એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે-કળેડાવાળી સ્ત્રી સાથે ભર્તારનો યોગ થાય તો તેમનો તે ગૃહવાસ નથી, પણ માત્ર વિટંબણા છે; તથા એક બીજા ઉપરનો રાગ ઉતરી બાચ તો કદાચ બન્ને જણા અનુચિત કૃત્ય કરે એવો પણ સંભવ છે. આ વિષય ઉપર એક દષ્ટાંત સંભળાય છે. તે એ કે:—

કળેડાનું દષ્ટાંત. જયતિ શાસનમ્

લોજરાબાના રાજ્યમાં આવેલી ધારાનગરીની અંદર એક ઘરમાં ઘણો કુરૂપ અને નિર્ગુણી એવો પુરૂષ તથા અતિ રૂપવતી અને શુભવાન એવી સ્ત્રી હતી. બીજા ઘરમાં તેથી ઉલટું એટલે પુરૂષ સારો અને સ્ત્રી બેશીકલ હતી. એક સમયે બન્ને જણાના ઘરમાં ચોરે ખાતર પાડયું, અને બન્ને કળેડાને જોઈ કાંઈ ન બોલતાં સુરૂપ સ્ત્રી સુરૂપ પુરૂષ પાસે, અને કુરૂપ સ્ત્રી કુરૂપ પુરૂષ પાસે ફેરવી નાંખી. જ્યાં સુરૂપનો યોગ થયો, તે બન્ને સ્ત્રી પુરૂષ પ્રથમ ઘણા ઉદ્વિગ્ન રહેતા હતા તે હર્ષ પામ્યા; પણ જેને કુરૂપ સ્ત્રીનો યોગ થયો, તેણે રાજસભામાં વિવાહ ચલાવ્યો. રાબાએ ઠંઠેરો પીટાવ્યો ત્યારે ચોરોએ આવીને કહ્યું કે, “હે મહારાજ ! રાત્રિને વિષે પરદ્રવ્યનો અપહાર કરનારા અમે વિધાતાની બૂલ સુધારી, એક રત્નનો બીજા રત્નની સાથે યોગ કર્યો.” ચોરનું વચન સાંભળી હસનારા રાબાએ તેજ વાત પ્રમાણ કરી.

વિવાહના ભેદ વહીરે આગળ કહેવાશે. “તેને ઘરના કાર્યભારમાં જોડવો.” એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે, ઘરના કાર્યભારમાં જોડાયેલો પુત્ર હુમેશાં ઘરની ચિંતામાં રહેવાથી સ્વચ્છંદી અથવા મદોન્મત્ત ન થાય તેમજ ઘણાં દુઃખ સહન કરી ધન કમાવવું પડે છે, એ વાતનો બાણ થઈ અનુચિત વ્યય કરવાનું મનમાં ન લાવે. “ઘરની માલકી

સોંપવી ” એમ કહ્યું તેનું કારણ એ છે કે મહોટા લોકોએ યોગ્ય કાર્ય નહાનાને માથે નાખવાથી નહાનાની પ્રતિષ્ઠા થાય છે. ઘરનો કાર્યભાર સારી પરીક્ષા કરીને નહાનો પુત્ર યોગ્ય હોય તો તેને માથે જ નાંખવો. કારણ કે, તેમ કરવાથી જ નિર્વાહ થવાનો, તથા તેથી શોભા વગેરે વધવાનો પણ સંભવ છે. પ્રસેનજિત રાજાએ પહેલા સર્વે પુત્રોની પરીક્ષા કરી સોમો પુત્ર જે શ્રેષ્ઠિક તેને માથે જ રાજ્ય સોંપ્યું. પુત્રની પેઠેજ પુત્રી, ભત્રીજા વગેરેના સંબંધમાં પણ યોગ્યતા માફક ઉચિત આચરણ કરવાનું જાણવું. તેમજ પુત્રની વહુના સંબંધમાં પણ સમજવું. જેમ ધનશ્રેષ્ઠીએ ચોખાના પાંચ દાણા આપી પરીક્ષા કરી, ચોથી વહૂ રોહિણીનેજ ઘરની સ્વામિની કરી, તથા ઉજિઝતા, ભોગવતી અને રક્ષિતા એ ત્રણે મહોટી વહૂઓને અનુક્રમે છાણ વગેરે કાઢવાનું, સંઘવાનું તથા ભંડારનું કામ સોંપ્યું.

પિતા પુત્રની તેના દેખતાં પ્રશંસા ન કરે, કદાચ પુત્ર વ્યસનમાં સપડાય એમ હોય તો તેને ઘતાદિ વ્યસનથી થતો ધનનો નાશ, લોકમાં અપમાન, તર્જના, તાડના આદિ દુર્દશા સંભળાવે, તેથી તે વ્યસનમાં સપડાતો અટકે છે. તથા લાભ, ખરચ અને શિક્ષક એ ત્રણે પુત્ર પાસેથી તપાસી લે. તેથી તે સ્વચ્છંદી થતો નથી, તથા પોતાની મહોટાઈ રહે છે. “ પુત્રની પ્રશંસા જ ન કરે ” એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે, પહેલાં તો પુત્રની પ્રશંસા જ ન કરવી. કહ્યું છે કે—શુરની તેમના સુખ આગળ, મિત્રોની તથા બાંધવોની પછવાડે, દાસની તથા ચાકરની તેમનું કામ સારું નોવડે ત્યારે, તથા સ્ત્રીઓની તેઓ મરી ગયા પછી સ્તુતિ કરવી. પણ પુત્રનો તો ગિલકુલ સ્તુતિ કરવી જ નહીં. એમ છતાં તે વગર ન ચાલે તો સ્તુતિ કરવી; પણ પ્રત્યક્ષ ન કરવી કારણ કે, તેથી તેના શુભ આગળ વધતા અટકે છે અને વૃથા અહંકાર વગેરે આવે છે.

પિતાએ પુત્રને રાજસભા દેખાડવી, તથા પરદેશના આચાર અને વ્યવહાર પણ પ્રકટપણે દેખાડવા. પિતાનું પુત્રના સંબંધમાં આ વગેરે ઉચિત આચરણ જાણવું. રાજસભા દેખાડવાનું કારણ એ છે કે—રાજસભાનો પરિચય ન હોય તો કોઈ વખતે દુર્દેવથી ઓચિંતું કાંઈ દુઃખ આવી પડે ત્યારે તે કાયર થાય, તથા પારકી લક્ષ્મી જેઈ અદેખાઈ કરનારા શત્રુઓ તેને નુકશાનમાં નાંખે. કેમ કે—રાજઠરખારમાં જવું, રાજના માનીતા લોકો જેવા, તેથી કાંઈ અર્થલાભ ન થાય તો પણ અનર્થનો નાશ તો થાય જ. માટે રાજસભાનો અવશ્ય પરિચય કરાવવો. પરદેશના આચાર તથા વ્યવહાર દેખાડવાનું કારણ એ છે કે, પરદેશના આચાર વ્યવહારનું જ્ઞાન ન હોય, અને કારણ પડેથી ત્યાં જવું પડે તો ત્યાંના લોકો એને પરદેશી જાણીને સહજ વારમાં વ્યસનના ખાલામાં નાંખી દે, માટે પરદેશના આચાર વ્યવહાર દેખાડવા. પિતાની પેઠે માતાએ પણ પુત્રના સંબંધમાં તથા પુત્રની વહૂના સંબંધમાં સંભવ માફક ઉચિત આચરણ સાચવવું. માતાએ ઓરમાન પુત્રના સંબંધમાં વિશેષ ઉચિત આચરણ સાચવવું, કારણ કે, તે પ્રાયે સહજમાં પોતાને કાંઈ ઓછું

પદ્મું એમ માનનારો હોય છે. આ વિષયમાં સાવધી માએ આપેલી અડદની રાખડી એકનાર પુત્રનો દાખલો બાણવો.

સગાં સંબંધીઓનું ઉચિત.

પિતાના, માતાના તથા સ્ત્રીના પક્ષના લોકો સ્વજન કહેવાય છે. તેમના સંબંધમાં પુરુષનું ઉચિત આચરણ આ રીતે છે. પોતાના ઘરમાં પુત્રજન્મ તથા વિવાહ સગાઈ આદિ મંગલકાર્ય હોય ત્યારે તેમનો હૃદયમાં આદરસત્કાર કરવો. તેમજ તેમને માથે કાંઈ નુકસાન આવી પડે તો તેમને પોતાની પાસે રાખવા. સ્વજનોને માથે કાંઈ સંકટ આવે, અથવા તેમને ત્યાં કાંઈ ઉત્સવ હોય તો પોતે પણ હૃદયમાં ત્યાં જવું તથા તેઓ નિર્ધન અથવા રોગાતુર થાય તો તેમનો તે સંકટમાંથી ઉદ્ધાર કરવો. કેમકે-રોગ, આપદા-દુકાળ તથા શત્રુનું સંકટ માથે આવે છતે તથા રાજદારે અને સ્મશાને જવાને અવસરે જે સાથે રહે તે બાંધવ કહેવાય. સ્વજનનો ઉદ્ધાર કરવો તે ખરેખર જોતાં પોતાનોજ ઉદ્ધાર કરવા બરાબર છે, કેમકે રહેંટના ઘડા જેમ બરાય છે અને ખાલી થાય છે તેમજ માણસ પણ પૈસાદાર અને દરિદ્રી થાય છે. કોઈની દરિદ્રી અથવા પૈસાવાળી અવસ્થા ચિરકાળ ટકતી નથી, માટે કદાચ દુર્દૈવથી આપણે માથે માઠી અવસ્થા આવી પડે તો પૂર્વ આપણે જેમના ઉપર ઉપકાર કર્યા હોય, તેઓ જ આપણા આપદાથી ઉદ્ધાર કરે. માટે અવસર આવે સ્વજનોનો સંકટમાંથી ઉદ્ધાર કરવો જ.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

પુરુષે સ્વજનોની પૂઠે નિંદા ન કરવી; તેમની સાથે મશકરી વગેરેમાં પણ વગર કારણે શુષ્ક વાદ ન કરવો; કારણ કે તેથી ઘણા કાળની પણ પ્રીતિ તૂટી બાય છે. તેમના શત્રુની સાથે દોસ્તી ન કરે, તથા તેમના મિત્રની સાથે મૈત્રી કરે. પુરુષે સ્વજન ઘરમાં ન હોય અને તેના કુટુંબની એકલી સ્ત્રીઓજ ઘરમાં હોય, તો તેના ઘરમાં પ્રવેશ ન કરવો, તેમની સાથે પૈસાનો વ્યવહાર ન કરવો, તથા દેવનું, શુરુનું અથવા ધર્મનું કાર્ય હોય તો તેમની સાથે એકદિલ થવું. સ્વજનોની સાથે પૈસાનો વ્યવહાર ન કરવાનું કારણ એ છે કે તેમની સાથે વ્યવહાર કરતાં પ્રથમ જરાક એમ લાગે છે કે, એથી પ્રીતિ વધે છે; પણ પરિણામે તેથી પ્રીતિને બદલે શત્રુપણું વધે છે. કહ્યું છે કે-જ્યાં ઘણી પ્રીતિ રાખવાની ઇચ્છા હોય ત્યાં ત્રણ વાનાં ન કરવાં. એક વાદવિવાદ, બીજો પૈસાનો વ્યવહાર અને ત્રીજું તેની પછવાડે તેની સ્ત્રીની સાથે લાષણ. ધર્માદિક કાર્યમાં એકદિલ થવાનું કારણ એ છે કે-સંસારી કામમાં પણ સ્વજનોની સાથે એકદિલપણું રાખવાથીજ પરિણામ સારું આવે છે, તો પછી જિનમંદિર આદિ દેવાદિકના કાર્યમાં તો જરૂર એકદિલપણું હોવું જ જોઈએ, કેમ કે, તેવાં કાર્યોનો આધાર સર્વ સંબંધના ઉપર છે. અને તે સર્વ સંબંધના કાર્યો એકદિલથી થાય તેમાં જ નિર્વાહ તથા શોભા વગેરેનો સંભવ છે, માટે તે કાર્યો

સર્વની સંમતિથી કરવાં. સ્વજનોની સાથે એકદિલ રાખવા ઉપર પાંચ આંગળીઓનો દાખલો છે, તે નીચે પ્રમાણે છે:—

સંપ ઉપર પાંચ આંગળીઓનું દર્શાવત.

પ્રથમ તર્જની (અંગૂઠાની જોડેની) આંગળી લખવામાં તથા ચિત્રકલા વગેરે સર્વ કાર્યોમાં પ્રથમ હોવાથી તથા વસ્તુ દેખાડવામાં, ઉત્તમ વસ્તુનાં વખાણ કરવામાં, વાળવામાં અને ચપટી વગેરે ભરવામાં ડાહી હોવાથી અહંકાર પામી મધ્યમા (વચલી) આંગળીને કહે છે. “ ત્હારામાં શા ગુણ છે ? ” મધ્યમાએ કહ્યું. “ હું સર્વે આંગળીઓમાં મુખ્ય, મ્હોટી અને મધ્ય ભાગમાં રહેનારી છું. તંત્રી, ગીત, તાલ, વગેરે કળામાં કુશળ છું. કાર્યની ઉતાવળ જણાવવા માટે અથવા દોષ, છળ વગેરેનો નાશ કરવાને માટે ચપટી વગાડું છું અને ટચકારાથી શિક્ષા કરનારી છું.” એમજ ત્રીજી આંગળીને પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું, “ દેવ, ગુરુ, સ્થાપનાચાર્ય, સાધર્મિક વિગેરેની નવાંગ ચંદનપૂજા, મંગલિક, સ્વસ્તિક, નંદાવર્ત વગેરે કરવાનું; તથા જળ, ચંદન, વાસકોપ, ચૂર્ણ વગેરેનું અભિમંત્રણ કરવું મ્હારા તાબામાં છે.” પછી ચોથી આંગળીને પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે, “ હું પાતળી હોવાથી કાનની અંદર ખણવા આદિ ઝીણાં કામો કરી શકું છું, શરીરે દુઃખ આવે છેદાદિ પીડા સહું છું, શાકિની વગેરેના ઉપદ્રવ દૂર કરું છું, જપ સંખ્યા વગેરે કરવામાં પણ અચ્છેસર છું.” તે સાંભળી ચારે આંગળીઓએ માહેમાંહે મિત્રતા કરી અંગૂઠાને પૂછ્યું કે, “ ત્હારામાં શા ગુણ છે ? ” અંગૂઠે કહ્યું, “ અરે યો ! હું તો તમારો ધણી છું ! જુઓ લખવું, ચિત્રામણ કરવું, કોળીયો વાળવો, ચપટી વગાડવી, ટચકારો કરવો, મૂઠી વાળવી, ગાંઠ વાળવી, હથિયાર વગેરે વાપરવાં, દાડી મૂછ સમારવી, તથા કાતરવી, કાતરવું, લોચ કરવો, પીંજવું, વણવું, ઘોવું, ખાંડવું. દળવું, પિરસવું, કાંટો કાઢવો, ગાયો વગેરે દોહવી, જપની સંખ્યા કરવી, વાળ અથવા ફૂલ ગૂંથવાં, પુષ્પપૂજા કરવી, વગેરે કાર્યો મ્હારા વિના થતા નથી. તેમજ વૈરીનું ગળું પકડવું, તિલક કરવું, શ્રીજિનામૃતનું પાન કરવું, અંગૂઠ પ્રશ્ન કરવો વગેરે કાર્યો એકલા મ્હારાથી જ થાય છે.” તે સાંભળી ચારે આંગળીઓ અંગૂઠાનો આશ્રય કરી સર્વ કાર્યો કરવા લાગી.

ગુરૂનું ઉચિત.

સ્વજનના સંબંધમાં ઉપર કહ્યું વગેરે ઉચિત આચરણ જાણવું. હવે ધર્માચાર્યના સંબંધમાં ઉચિત આચરણ કહીએ છીએ. પુરૂષે દરરોજ ત્રણ ટંક ભક્તિથી તથા શરીરવટે અને વચનવટે બહુમાનથી ધર્માચાર્યને વંદના કરવી. ધર્માચાર્યે દેખાડેલી રીત પ્રમાણે આવશ્યક વગેરે કામો કરવાં, તથા તેમની પાસે શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી ધર્મોપદેશ સાંભળવો.

ધર્માચાર્યના આદેશનું બહુમાન કરે, એમની મનથી પણ અવજ્ઞા ન કરે. અધર્મી લોકોએ કરેલા ધર્માચાર્યના અવર્ણવાદને પોતાની શક્તિ માફક રોકે; પણ ઉપેક્ષા ન કરે. કહ્યું છે કે—મહોટાઓની નિંદા કરનારજ કેવળ પાપી નથી, પણ તે નિંદા સાંભળનાર પણ પાપી છે. તથા ધર્માચાર્યનો સ્તુતિવાદ હમેશાં કરે, કારણ કે, સમક્ષ અથવા પાછળ ધર્માચાર્યની પ્રશંસા કરવાથી પુણ્યાનુબંધો પુણ્ય બંધાય છે. ધર્માચાર્યના છિદ્ર ન જોવાં, સુખમાં તથા દુઃખમાં મિત્રની પેઠે તેમને અનુવર્તવું, તથા પ્રત્યનીક લોકોએ કરેલા ઉપદ્રવને પોતામાં જેટલી શક્તિ હોય, તેટલી શક્તિથી વારવા. અહીં કોઈ શંકા કરે કે, “ પ્રમાદથી રહિત એવા ધર્માચાર્યમાં છિદ્રો જ ન હોય, ત્યારે તે ન જોવાં એમ કહેવું વ્યર્થ છે. તથા મમતા રહિત ધર્માચાર્યની સાથે મિત્રની પેઠે શી રીતે વર્તવું ? ” ખરી વાત છે, ધર્માચાર્ય તો પ્રમાદથી અને મમતાથી રહિત જ છે, પણ જૂદી જૂદી પ્રકૃતિના શ્રાવકોને પોતાની પ્રકૃતિના અનુસારથી ધર્માચાર્યને વિષે પણ જૂદો જૂદો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્થાનાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ હે ગૌતમ ! ચાર પ્રકારના શ્રાવક કહ્યા છે, એક માતાપિતા સમાન, બીજા ભાઈ સમાન, ત્રીજા મિત્ર સમાન, ચોથા શોક્ય સમાન. ” વગેરે આ અંધમાં પૂર્વે કહી ગયા છીએ. પ્રત્યનીક લોકોએ કરેલા ઉપદ્રવ દૂર કરવાના સંબંધમાં કહ્યું છે કે, સાધુઓનો, જિનમંદિરનો તથા વિશેષે કરી જિનશાસનનો કોઈ વિરોધી હોય, અથવા કોઈ અવર્ણવાદ બોલતો હોય, તો તેને સર્વ શક્તિથી વારવો. ” આ વિષય ઉપર ભગીરથ નામના સગર ચક્રવર્તીના પૌત્ર જયકુમાર, કે જેણે પ્રાંત ગામના રહીશ સાઠ હજાર લોકોએ કરેલા ઉપદ્રવથી પીડાયેલા યાત્રાએ જનાર સંઘનો ઉપદ્રવ ટાળ્યો હતો તેનો દાખલો બાણવો.

પુરુષે પોતાનો કાંઈ અપરાધ થયે છતે ધર્માચાર્ય શિખામણુ દે ત્યારે “ આપ કહો તે યોગ્ય છે ” એમ કહી સર્વ કબૂલ કરવું. કદાચ ધર્માચાર્યની કંઈક ભૂલ જણાય તો તેમને એકાંતમાં “ મહારાજ, આપ જેવા ચારિત્રવંતને આ વાત ઉચિત છે કે ? ” એમ કહે. શિષ્યે સામું આવવું, ગુરુ આવે ત્યારે ઉઠવું, આસન આપવું, પગચાંપી કરવી, તથા શુદ્ધ એવાં વસ્ત્ર, પાત્ર, આહાર આદિનું દાન વગેરે સમયને ઉચિત એવો સર્વ વિનય સંબંધી ઉપચાર ભક્તિથી કરવો. અને પોતાના હૃદયમાં ધર્માચાર્યને વિષે ઠઠ તથા કપટ રહિત અનુસંગ ધારણ કરવો. પુરુષ પરદેશમાં હોય તો પણ ધર્માચાર્ય કરેલા સમ્યક્ત્વ દાન આદિ ઉપકારને નિરંતર સંભારે ધર્માચાર્યના સંબંધમાં ઈત્યાદિ ઉચિત આચરણ બાણવું.

સ્વનગરનિવાસીઓનું ઉચિત.

પુરુષ જે નગરમાં પોતે રહેતો હોય, તે જ નગરમાં બીજા જે વર્ણકવૃત્તિએ આજીવિકા કરનારા લોકો રહેતા હોય, તે “ નાગર ” એવા નામથી કહેવાય છે. નાગર લોકોના

સંબંધમાં યોગ્ય આચરણ આ રીતે બાણવું. પુરુષે તેમને—નગરમાં રહેનાર લોકોને દુઃખ આવે પોતે દુઃખી થવું, તથા સુખ આવે પોતે સુખી થવું તેમજ તેઓ સંકટમાં હોય તો પોતે પણ સંકટમાં પડ્યા હોય એમ વર્તવું. તથા તેઓ ઉત્સવમાં હોય તો પોતે પણ ઉત્સવમાં રહેવું. એમ ન કરતાં એક નગરમાં રહેલા સરખા ધંધાના લોકો જે કુસંપમાં રહે, તો રાજાના અધિકારીઓ તેમને, શીકારીઓ જેમ મૃગલાઓને બળમાં ફસાવે છે, તેમ સંકટમાં ઉતારે. મહોદ્દું કાર્ય હોય તો પણ પોતાની મહોદ્દાઈ વધારવા સાડે સર્વે નાગરોએ રાજાની ભેટ લેવા જૂઠા જૂઠા ન જવું. કાંઈ કામની છાની મસલત કરી હોય તો તે ઉઘાડી ન પાડવી. તથા કોઈએ કોઈની ચાડી ન કરવી. એકેક જણ જૂઠો જૂઠો રાજાને મળવા બંધ તો તેથી બીજાના મનમાં વૈર વગેરે પેદા થાય છે, માટે સર્વેએ ભેગા થઈને જવું. તથા સર્વેની યોગ્યતા સરખી હોય તો પણ યવનની પેઠે કોઈને પણ સુખ્ય કરી સર્વેએ તેની પછવાડે રહેવું; પણ રાજાના હુકમથી મંત્રીએ પરીક્ષા કરવાને અર્થે આપેલી એક શય્યા ઉપર સર્વે સુવાને માટે વિવાદ કરનારા પાંચસો મૂર્ખાની પેઠે કુસંપથી રાજાની ભેટ લેવા અથવા તેને વિનંતિ વગેરે કરવા ન જવું. કેમકે ગમે એવી અસાર વસ્તુ હોય તો પણ તેને ઘણી ભેગી થાય, તો તેથી જય થાય છે. જુઓ તુષુના સમુદાયથી બનેલું દોરડું હાથીને પણ બાંધે છે. મસલત બહાર પાડવાથી કાર્ય ભાંગી પડે છે, તથા વખતે રાજાને કોપ વગેરે પણ થાય છે, માટે શુભ મસલત બહાર ન પાડવી. માંડિમાંડે ચાડી કરવાથી રાજા આદિ અપમાન તથા વખતે દંડ વગેરે પણ કરે. તથા સરખા ધંધાવાળા લોકોનું કુસંપમાં રહેવું નાશનું કારણ છે. કહ્યું છે કે—એક પેટવાળા, બે ઠાકવાળા અને જૂઠાં જૂઠાં ફળની ઈચ્છા કરનારા ભારંડ પક્ષીની પેઠે કુસંપમાં રહેનારા લોકોને નાશ થાય છે. જે લોકો એક બીજાનાં મર્મોનું રક્ષણ કરતા નથી તે રાફડામાં રહેલા સર્પની પેઠે મરણ પર્યંત દુઃખ પામે છે.

કાંઈ વિવાદ ઉત્પન્ન થાય તો ત્રાણુઓ સમાન રહેવું; પણ સ્વજન સંબંધી તથા પોતાની જ્ઞાતિના લોકો ઉપર ઉપકાર કરવાની અથવા લાંચ ખાવાની ઈચ્છાએ ન્યાયમાર્ગનું ઉદ્ધેષન ન કરવું. પ્રબળ લોકોએ દુર્બળ લોકોને ઘણા દાણ, કર, રાજદંડ વગેરેથી સતાવવા નહીં. તથા થોડો અપરાધ હોય તો એકદમ તેનો દંડ ન કરવો. દાણ, કર વગેરેથી પીડાયેલા લોકો માંડિમાંડે પ્રીતિ ન હોવાથી સંપ મૂકી દે છે. સંપ ન હોય તો ઘણા બલિષ્ઠ લોકો પણ વગડામાંથી જૂઠા પડેલા સિંહની પેઠે જ્યાં ત્યાં પરાભવ જ પામે છે માટે માંડિમાંડે સંપ રાખવો એજ સાડું છે. કેમકે—માણુસોનો સંપ સુખકારી છે. તેમાં પણ પોતપોતાના પક્ષમાં તો અવશ્ય સંપ હોવો જ જોઈએ. જુઓ ફાતરાથી પણ જૂઠા પડેલા એખા ભગતા નથી. જે પર્વતોને ફાડી નાંખે છે તથા ભુમિને પણ વિહારે છે, તે જળના પ્રવાહને તુણનો સમુદાય રોકે છે. એ સંપનો મહિમા છે.

પોતાનું હિત ઇચ્છનારા લોકોએ ધનને વ્યય કરનારા, રાજના, દેવસ્થાનના અથવા ધર્મખાતાના અધિકારી તથા તેમના હાથ નીચેના લોકોની સાથે લેણદેણનો વ્યવહાર ન કરવો, અને જ્યારે આમ છે તો રાજની સાથે વ્યવહાર ન જ કરવો એમાં તો કહેવું જ શું ? રાજના અધિકારીઓ વગેરેની સાથે વ્યવહાર ન કરવાનું કારણ એ છે કે, તે લોકો ધન લેવું હોય તે વખતે માત્ર પ્રાચે પ્રસન્ન મુખથી વાર્તાલાપ કરી તથા તેમને ત્યાં ગએ બેસવા આસન, પાનળીડાં આદિ આપી ખોટો-દેખાડવાનો ભભકો દેખાડે છે, અને ભલાઈ ઉઘાડી કરે છે. પણ અવસર આવે ખર્ચ લહેણું માગીએ, ત્યારે “ અમે ફલાણું તમારું કામ નહોતું કર્યું ? ” એમ કહી પોતે કરેલો તલના ફાતરા સરખો યત્કિંચિત્ માત્ર ઉપકાર પ્રકટ કરે છે, અને પૂર્વના દાક્ષિણ્યને તેજ વખતે મૂકી દે છે. એવો તેમનો સ્વભાવ જ છે. કહ્યું છે કે—૧ બ્રાહ્મણમાં ક્ષમા, ૨ માતામાં દ્રેષ, ૩ ગણિકામાં પ્રેમ અને ૪ અધિકારીઓમાં દાક્ષિણ્યપણું એ ચારે અનિષ્ટ બળવાં. એટલું જ નહીં, પણ તે ઊલટા લેણદારને ખોટા તહોમતમાં લાવી રાજ પાસે શિક્ષા કરાવે છે. કહ્યું છે કે—લોકો પૈસાદાર માણસ ઉપર ખોટાં તહોમત મૂકી તેને હેરાન કરે છે; પણ નિર્ધન માણસ અપરાધી હોય તો પણ તેને કોઈ કૈકાણે નુકસાન થતું નથી. રાજની સાથે ધનનો વ્યવહાર ન રાખવાનું કારણ એ છે, કોઈ સામાન્ય ક્ષત્રિય પાસે પણ લહેણું માગીએ તો તરવાર દેખાડે છે, તો પછી સ્વભાવથી જ કોઈ એવા રાજાઓની શી વાત કહેવી ? આ રીતે સરખો ધંધો કરનારા નાગર લોકના સંબંધમાં ઉચિત આચરણ કહ્યું. સરખો ધંધો ન કરનારા નાગર લોકોની સાથે પણ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જ યથાયોગ્ય રીતે વર્તવું.

અન્યધર્મીઓનું ઉચિત.

નાગર લોકોએ એક બીજાની સાથે શી રીતે ઉચિત આચરણ કરવું, તે કહ્યું. હવે, અન્યદર્શની લોકોની સાથે શી રીતે ઉચિત આચરણ કરવું તે કહીએ છીએ.

અન્યદર્શની ભિક્ષુકો આપણે ઘેર ભિક્ષાને અર્થે આવે તો તેમને યથાયોગ્ય દાન આદિ આપવું. તેમાં પણ રાજના માનનીય એવા અન્યદર્શની ભિક્ષાને અર્થે આવે તો તેને વિશેષ કરી દાન અવશ્ય આપવું.

જો કે શ્રાવકના મનમાં અન્યદર્શનીને વિષે ભક્તિ નથી, તેના ગુહને વિષે પક્ષપાત નથી તો પણ ઘેર આવેલાનું યોગ્ય આદરમાન કરવું એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે.

આચાર.

ઘેર આવેલાની સાથે ઉચિત આચરણ કરવું, એટલે જેની જેવી યોગ્યતા હોય તે

પ્રમાણે તેની સાથે મધુર લાષણ કરવું, તેને ખેસવા આસન આપવું, આસનાદિકને માટે નિમંત્રણ કરવું, કયા કારણથી આવવું થયું? તે પૂછવું તથા તેનું કામ કરવું, વગેરે યોગ્ય આચરણ બાબતો. તથા સંકટમાં પડેલા લોકોને તેમાંથી કાઢવા. અને દીન, અનાથ, આંધળા, ખહેરા, રોગી વગેરે દુઃખી લોકો ઉપર દયા કરવી, તથા તેમને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે મદદ કરી તે દુઃખમાંથી કાઢવા. એ ધર્મ સર્વ દર્શનીઓને સમ્મત છે. અહિં શ્રાવકોને એ લૌકિક ઉચિત આચરણ કરવાનું કહ્યું, એનું કારણ એ છે કે—એ માણસો ઉપર કહેલું લૌકિક ઉચિત આચરણ કરવામાં પણ કુશળ નથી, તેઓ લોકોત્તર પુરુષની સૂક્ષ્મ યુદ્ધિથી અહણ કરાય એવા જૈનધર્મને વિષે શી રીતે કુશળ થાય? માટે ધર્માર્થી લોકોએ અવશ્ય ઉચિત આચરણ કરવામાં નિયુજ થવું. ધીજે સ્થળે પણ કહ્યું છે કે,—સર્વ ઠેકાણે ઉચિત આચરણ કરવું, ગુણ ઉપર અનુરાગ રાખવો, દોષને વિષે મધ્યસ્થપણું રાખવું અને જિનવચનને વિષે રુચિ રાખવી, એ સમ્યગ્દષ્ટિનાં લક્ષણ છે. સમુદ્રો પોતાની મર્યાદા મૂકતા નથી, પર્વતો ચલાયમાન થતા નથી, તેમ ઉત્તમ પુરુષો પણ કોઈ વખતે ઉચિત આચરણો છોડતા નથી; માટે જગતના ગુરુ એવા તીર્થંકરો પણ ગૃહસ્થપણામાં માતાપિતાના સંબંધમાં અભ્યુત્થાન (મ્હોટા પુરુષ આવે ત્યારે આદરથી ઊભું રહેવું) વગેરે કરે છે. ” આ રીતે નવ પ્રકારનું ઉચિત આચરણ કહ્યું.

અવસરોચિત વચનથી થતો લાભ.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

અવસરે કહેલાં યોગ્ય વચનથી ધણો લાભ થાય છે. જેમ આંબડ મંત્રીએ મલ્લિકાજીનને જીતીને ચોદ કરેડ મૂલ્યના મોતીના બરેલા છ મૂડા, એકેક તોલમાં ચોદ બાર જેટલો એવા ધનના ખત્રીશ કુંભ, શૃંગારના રતનજડિત કોડ વસ્ત્ર, તથા વિષને હરણ કરનાર શુક્તિ (ધીપ) વગેરે વસ્તુ કુમારપાળના ભંડારમાં ઉમેરી, તેથી તેણે (રાજાએ) સંતુષ્ટ થઈ આંબડ મંત્રીને રાજાપિતામહ એ બિરૂદ, કોડ દ્રવ્ય, ચોનીશ સારા બતિવંત અશ્વ વગેરે ઋદ્ધિ આપી. ત્યારે આંબડ મંત્રીએ પોતાના ઘર સુધી પહોંચતાં પહેલાં જ માર્ગમાં તે સર્વ ઋદ્ધિ યાચક જનોને આપી. એ વાતની રાજા પાસે કોઈએ ચાડી ખાધી ત્યારે મનમાં માઠા અધ્ધવસાય આવ્યાથી કુમારપાળ રાજાએ ક્રોધથી આંબડ મંત્રીને કહ્યું કે,— “ કેમ તું મ્હારા કરતાં પણ વધારે દાન આપે છે? ” આંબડે કહ્યું, “ મ્હારાજ ! આપના પિતાજી દશ ગામડાના ધણી હતા અને આપ તો અઠાર દેશના ધણી છો, એમાં આપ તરફથી પિતાજીનો કાંઈ અવિનય થએલો ગણાય? ” વગેરે ઉચિત વચનથી રાજાએ રાજ થઈ આંબડને રાજપુત્ર એવો કિતાબ અને પૂર્વે આપી હતી તે કરતાં બમણી ઋદ્ધિ આપી. અંધાંતરમાં કહ્યું છે કે,—દાન દેતાં, ગમન કરતાં, સૂતાં, ખેસતાં, લોજન પાન કરતાં, બોલતાં તથા ધીજે સર્વ સ્થાનકે અવસર હોય તોજ તે મ્હારસમય લાગે છે માટે સમયનો બાણ પુરુષ સર્વ ઠેકાણે ઉચિત આચરણ કરે છે. કેમકે—એક તરફ

એક ઉચિત આચરણ અને બીજી તરફ બોળ કોડો ગુણો છે. એક ઉચિત આચરણ ન હોય તો સર્વ ગુણોનો સમુદાય ઝેર માફક છે, માટે પુરુષે સર્વ અનુચિત આચરણ છોડી દેવું. તેમજ જે આચરવાથી પોતાની મૂર્ખમાં ગણતરી થાય તે સર્વે અનુચિત આચરણમાં સમાય છે. તે સર્વ લૌકિક શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, તે ઉપકારનું કારણ હોવાથી અહિં દેખાડીએ છીએ.

મૂર્ખનાં સો લક્ષણ.

“ રાજા ! સો મૂર્ખ કયા ? તે સાંભળ, અને તે તે મૂર્ખપણાનાં કારણ મૂક. તેમ કરવાથી તું આ જગતમાં નિર્દોષ રત્નની પેઠે શોભા પામીશ. ૧ છતી શક્તિએ ઉદમ ન કરે, ૨ પંડિતોની સભામાં પોતાનાં વખાણ કરે, ૩ ગણિકાના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખે, ૪ દંભ તથા આડંબર ઉપર ભરોસો રાખે, ૫ બુગાર, કિમિયા વગેરેથી ધન મેળવવાની આશા રાખે, ૬ ખેતી આદિ લાભના સાધનોથી લાભ થશે કે નહીં ? એવો શક રાખે, ૭ બુદ્ધિ નહીં છતાં મ્હોટું કામ કરવા ધારે, ૮ વણિક થઈ એકાંતવાસ કરવામાં રુચિ રાખે, ૯ માથે દેવું કરી ધરબાર વગેરે ખરીદે, ૧૦ પોતે વૃદ્ધ થઈ કન્યા પરણે, ૧૧ શુરુ પાસે ન ધારેલા અંચની વ્યાખ્યા કરે, ૧૨ ખુદ્દલી વાત ઠાંકવાનો પ્રયત્ન કરે, ૧૩ અંચળ સ્ત્રીનો ભત્તાર થઈ ઈર્ષ્યા રાખે, ૧૪ શત્રુ સમર્થ છતાં મનમાં તેની શંકા ન રાખે, ૧૫ પ્રથમ ધન આપીને પાછળથી પશ્ચાત્તાપ કરે, ૧૬ અભણ છતાં મ્હોટા સ્વરથી કવિતા બોલે, ૧૭ અવસર નહીં છતાં બોલવાની ચતુરતા દેખાડે, ૧૮ બોલવાનો અવસર આવે મોન રાખે, ૧૯ લાભને અવસરે કલહ-કલેશ કરે, ૨૦ ભોજનને સમયે ક્રોધ કરે, ૨૧ મ્હોટા લાભની આશાથી ધન વિખેરે, ૨૨ સાધારણ બોલવામાં કિલ્લ એવા સંસ્કૃત શબ્દ વાપરે, ૨૩ પુત્રના હાથમાં સર્વ ધન આપી પોતે દીન થાય, ૨૪ સ્ત્રી પક્ષના લોકો પાસે યાચના કરે, ૨૫ સ્ત્રીની સાથે ટંટો યવાથી બીજી સ્ત્રી પરણે, ૨૬ પુત્ર ઉપર ક્રોધ કરી તેનું તુકશાન કરે, ૨૭ કામી પુરુષોની સાથે હરીફાઈ કરી ધન ઉઠાવે, ૨૮ યાચકોએ કરેલી સ્તુતિથી મનમાં અહંકાર લાવે, ૨૯ પોતાની બુદ્ધિના અહંકારથી બીજાનાં હિત વચન ન સાંભળે, ૩૦ અમારું મ્હોટું કુલ એવા અહંકારથી કોઈની ચાકરી ન કરે, ૩૧ દુર્લભ એવું દ્રવ્ય આપીને કામલોગ સેવે, ૩૨ મૂલ્ય આપીને ખરાબ માર્ગે ભય, ૩૩ રાજા લોભી છતાં તેની પાસેથી લાભ થવાની આશા રાખે, ૩૪ અધિકારી દુષ્ટ છતાં ન્યાયની આશા રાખે, ૩૫ કાયસ્થને વિષે સ્નેહની આશા રાખે, ૩૬ મંત્રી કૂર છતાં ભય ન રાખે, ૩૭ કૃતજ્ઞ પાસે ઉપકારના બદલાની આશા રાખે, ૩૮ અસિક પુરુષ આગળ પોતાના ગુણ બહાર કરે, ૩૯ શરીર નિરોગી છતાં વહેમથી દવા ખાય, ૪૦ રોગી છતાં પરેણ ન પાળે, ૪૧ લોભથી સ્વજનને છોડી દે, ૪૨ મિત્રના મનમાંથી રાગ ઉતરી ભય એવાં વચન બોલે, ૪૩ લાભનો અવસર આવે આળસ કરે,

૪૪ મ્હોટો ઋદ્ધિવંત છતાં કલહ-કલેશ કરે, ૪૫ જોષીના વચન ઉપર ભરોસો રાખી રાજ્યની ઇચ્છા કરે, ૪૬ મૂર્ખની સાથે મસલત કરવામાં આદર રાખે, ૪૭ દુર્બળ લોકોને ઉપદ્રવ કરવામાં શૂરવીરપણું બતાવે, ૪૮ જેના દોષ બહાર દેખાય છે, એવી સ્ત્રી ઉપર પ્રીતિ રાખે, ૪૯ ગુણનો અભ્યાસ કરવામાં ક્ષણ માત્ર રુચિ ન રાખે, ૫૦ બીજાએ સંચય કરેલું ધન ઉડાવે, ૫૧ માન રાખી રાજા જેવા ડોળ ઘાલે, ૫૨ લોકમાં રાજદિગ્ગની બહાર નિંદા કરે, ૫૩ દુઃખ આવે દીનતા બતાવે, ૫૪ સુખ આવે ભાવિ કાળે ધનારી દુર્ગતિ ભૂલી જાય, ૫૫ થોડા બચાવને અર્થે ઘણો વ્યય કરે, ૫૬ પરીક્ષાને અર્થે જેર ખાય, ૫૭ કિમિયામાં ધન હોમે, ૫૮ ક્ષય રોગ છતાં રસાયન ખાય, ૫૯ પોતે પોતાની મ્હોટાઈનો અહંકાર રાખે, ૬૦ ક્રોધથી આત્મઘાત કરવા તૈયાર થાય, ૬૧ નિરંતર વગર કારણે આમ તેમ ભટકતો રહે, ૬૨ ખાણના પ્રહાર થયા હોય તો પણ ચુક જીએ, ૬૩ મ્હોટાની સાથે વિરોધ કરી નુકશાનમાં ઉતરે, ૬૪ થોડું ધન છતાં આડંબર મ્હોટો રાખે, ૬૫ હું પંડિત છું એમ સમજી બહુ બકબકાટ કરે, ૬૬ પોતાને શૂરવીર સમજી કોઈની બીક ન રાખે, ૬૭ ઘણાં વખાણ કરી સામા માણસને ત્રાસ ઉપજાવે, ૬૮ હાંસી કરતાં મર્મ વચન બોલે, ૬૯ દરિદ્રીના હાથમાં પોતાનું ધન આપે, ૭૦ લાભ નહીં નહીં છતાં ખરચ કરે, ૭૧ પોતાના ખરચનો હિસાબ રાખવાનો પોતે કંટાળો કરે, ૭૨ નશીબ ઉપર ભરોસો રાખી ઉદ્ધમ ન કરે, ૭૩ પોતે દરિદ્રી થઈ વાતો કરવામાં વખત ગુમાવે, ૭૪ વ્યસનાક્રાંત થઈ લોજન કરવાનું પણ ભૂલી જાય, ૭૫ પોતે નિર્ગુણી છતાં પોતાના કુળની ઘણી પ્રશંસા કરે, ૭૬ કઠોર સ્વર છતાં ગીત ગાય, ૭૭ સ્ત્રીના ભયથી ચાચકને દાન આપે નહીં, ૭૮ કૃપણતા કરવાથી માઠી અવસ્થા પામે, ૭૯ જેના દોષ પુસ્લા દેખાતા હોય તેનાં વખાણ કરે, ૮૦ સભાનું કામ પૂરું થયા વિના ઘરમાંથી ઉઠી જાય, ૮૧ ફૂલ થઈ સંદેશો ભૂલી જાય, ૮૨ ખાંસીનો રોગ છતાં ચેરી કરવા જાય, ૮૩ યશને અર્થે લોજનનું ખર્ચ મ્હોટું રાખે, ૮૪ લોક વખાણ કરે એવી આશાથી થોડો આદાર કરે, ૮૫ જે વસ્તુ થોડી હોય તે ઘણી ભણણ કરવાની મરજી રાખે, ૮૬ કપટી અને મીઠા-બોલા લોકોના પાસમાં સપડાય, ૮૭ વેશ્યાના ચારની સાથે કલહ કરે, ૮૮ જે જણા કાંઈ મસલત કરતા હોય તો વચ્ચે ત્રીજો જાય, ૮૯ આપણા ઉપર રાજાની મહેરબાની હમેશાં રહેશે એવી ખાત્રી રાખે, ૯૦ અન્યાયથી સારી અવસ્થામાં આવવાની ઇચ્છા કરે, ૯૧ ધન પાસે નહીં છતાં ધનથી ધનારાં કામેા કરવા જાય, ૯૨ લોકમાં ગુપ્ત વાત બહાર કરે, ૯૩ યશને અર્થે અજણ માણસનો જામીન થાય, ૯૪ હિતનાં વચન કહેનારની સાથે વેર કરે, ૯૫ બધે ભરોસો રાખે, ૯૬ લોક વ્યવહાર ન જાણે, ૯૭ ચાચક થઈ ઉન્હું લોજન જમવાની ટેવ રાખે, ૯૮ સુનિરાજ થઈ ક્રિયા પાળવામાં શિથિલતા રાખે, ૯૯ કુકર્મ કરતાં શરમાય નહીં, અને બોલતાં બહુ હસે, ૧૦૦ તે મૂર્ખ જાણવો. ” આ રીતે સો પ્રકારના મૂર્ખ કહ્યા છે.

અન્ય હિતવચનો.

વળી જેથી આપણે અપયશ થાય તે છોડવું. વિવેકવિદાસ નામના ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે—વિવેકી પુરૂષે સભામાં બગાસું, છોક, ઝોડકાર, હાસ્ય વિગેરે કરવાં પડે તો મેં આગળ હુગડું ઢાંકીને કરવાં, તથા સભામાં નાક ખોતરવું નહીં અને હાથ મરડવા નહીં. પલાંડી ન વાળવી, પગ લાંબા ન કરવા, તથા નિદ્રા, વિકૃત્યા અને ખરાબ ચેષ્ટા ન કરવી. અવસર આવે કુલીન પુરૂષોનું હસવું માત્ર હોઠ પહોળા થાય એટલું જ હોય છે, પણ ખડખડ હસવું અથવા ઘણું હસવું સર્વથા અનુચિત છે. બગલમાં સીસોટી વગાડવા આદિ અંગવાદ્ય, વગર પ્રયોજને તૃણના કટકા કરવા, પગે અથવા હાથે જમીન ખોતરવી, નખથી નખ અથવા દાંત ઘસવા, એટલી ચેષ્ટાઓ કરવી નહીં, વિવેકી પુરૂષે ભાટ, ચારણ અને બ્રાહ્મણ વગેરે લોકોએ કરેલી પોતાની પ્રશંસા સાંભળી મનમાં અહંકાર ન લાવવો. તથા સમજી લોકો વખાણ કરે તો તે ઉપરથી આપણામાં ગુણ છે એટલો નિશ્ચય કૃપ્ત કરવો, પણ અહંકાર ન કરવો. વિચક્ષણ પુરૂષોએ પારકા વચનનો અભિપ્રાય ખરાબર ધારવો. તથા નીચ માણસ હલકાં વચન બોલે તો તેને બહલો વાળવા તેવાં વચન મુખમાંથી કાઢવાં નહીં. ડાહ્યા પુરૂષે જે વાત અતીત, અનાગત તથા વર્તમાન કાળમાં ભરોસો રાખવા યોગ્ય ન હોય, તે વાતમાં એ એમજ છે એવો સ્પષ્ટ પોતાનો અભિપ્રાય ન જણાવવો. વિવેકી પુરૂષોએ પારકા માણસ પાસેથી શરૂ કરાવવા ધારેલું કામ તે માણસ આગળ પહેલેથીજ કાંઈ દાખલાદલીલથી અથવા વિશેષ વચનથી જણાવવું. આપણા ધારેલા કાર્યને અનુકૂળ એવું કોઈનું વચન હોય તો તે આપણા કાર્યની સિદ્ધિને અર્થે અવશ્ય કબૂલ કરવું. જેનું કાર્ય આપણાથી ન બની શકે એમ હોય તેને પહેલેથીજ તેમ કહી દેવું, પણ મિથ્યા વચન કહીને ખાલી કોઈને ઘણા ન ખવરાવવા.

સમજી લોકોએ કોઈએ કડવાં વચન ન સંભળાવવાં. પોતાના શત્રુઓને તેવાં વચન સંભળાવવાં પડે તો તે પણ અન્યોક્તિથી અથવા બીજા કોઈ બહાનાથી સંભળાવવાં. જે પુરૂષ માતા, પિતા, રોગી, આચાર્ય, પરોણા, ભાઈ, તપસ્વી, વૃદ્ધ, બાળક, દુર્બળ માણસ, વૈદ્ય, પોતાની સંતતિ, ભાઈયાત, ચાકર, બહેન, આશ્રિત લોકો, સગાસંબંધી અને મિત્ર એટલાની સાથે જે કલહ ન કરે તે ત્રણે જગતને વશ કરે છે. એક સરખું સૂર્ય તરફ ન જોવું તેમજ ચંદ્ર સૂર્યનું શ્રદ્ધ, મ્હોટા ફૂવાનું પાણી અને સંધ્યા સમયે આકાશ ન જોવું. સ્ત્રી પુરૂષનો સંલોગ, મૃગયા, તરૂણ અવસ્થામાં આવેલ નગ્ન સ્ત્રી, જાનવરોની ફોડા અને કન્યાની યોની એટલા વાનાં ન જોવાં. વિક્તાન પુરૂષ પોતાના મુખનો પડછાયો તેલમાં, જળમાં, હથિયારમાં, મૂત્રમાં તથા લોહીમાં ન જીએ. કારણ કે, એમ કરવાથી આયુષ્ય ઘટે છે. સારા માણસે કબૂલ કરેલ વચનનો ભંગ, ગઈ વસ્તુનો શોક તથા કોઈનો નિદ્રાભંગ કોઈ કાળે પણ ન કરવો. ઘણાની સાથે વૈર ન કરતાં ઘણા મતમાં પોતાનો

મત આપવો. જેમાં સ્વાદ નથી એવાં કાર્યો પણ સમુદાયની સાથે કરવાં. સુગ પુરૂષોએ સર્વે સારાં કાર્યમાં અગ્રેસર થવું. માણસો કપટથી પણ નિસ્પૃહપણું દેખાડે તો પણ તેથી ક્ષણ નીપજે છે. પુરૂષોએ જે કૃત્ય કરવાથી કોઈનું નુકસાન નીપજે એવું કામ કરવા તત્પર ન થવું. તથા સુપાત્ર માણસોની કોઈ કાળે અદેખાઈ કરવી નહીં. પોતાની જાતિ ઉપર આવેલા સંકટની ઉપેક્ષા ન કરવી, પણ ઘણા આદરથી જાતિનો સંપ થાય તેમ કરવું, કારણ કે એમ ન કરે તો માન્ય પુરૂષોની માનખંડના અને અપયશ થાય. પોતાની જાતિ છોડીને પરજાતિને વિષે આસક્ત થએલા લોકો કુકર્મ રાજની પેઠે મરણ પર્યંત દુઃખ પામે છે. જ્ઞાતિયો માંહેલાં કલહ કરવાથી પ્રાયે નાશ પામે છે, અને સંપમાં રહે તો, જેમ જળમાં કમળિની વધે છે તેમ વૃદ્ધિ પામે. સમજી માણસે દરિદ્રી અવસ્થામાં આવેલો પોતાનો મિત્ર, સાધર્મી, જ્ઞાતિનો આગેવાન, મ્હોટા ગુણી તથા પુત્ર વિનાની પોતાની જાતિને એટલા લોકોનું અવશ્ય પોષણ કરવું. જેને મ્હોટાઈ ગમતી હોય, એવા પુરૂષે સારથિનું કામ, પારકી વસ્તુનું ખરીદ વેચાણ તથા પોતાના કુળને અનુચિત કાર્ય કરવા તૈયાર ન થવું.

જૈન સાઈટ

મહાભારત વગેરે ગ્રંથોમાં પણ કહ્યું છે કે-પુરૂષે જ્ઞાણ મુહૂર્તને વિષે ઉઠવું અને ધર્મનો તથા અર્થનો વિચાર કરવો. સૂર્યને ઊગતાં તથા આથમતાં કોઈ વખતે પણ ન જોવો. પુરૂષે દિવસે ઉત્તર દિશાએ તથા રાત્રિએ દક્ષિણ દિશાએ અને કાંઈ હરકત હોય તો ગમે તે દિશાએ મુખ કરીને મળમુત્રનો ત્યાગ કરવો. આચમન કરીને દેવની પૂજા વગેરે કરવી, ગુરૂને વંદના કરવી, તેમજ જોજન કરવું. હે રાજા ! જાણુ પુરૂષે ધન સંપાદન કરવાને પ્રયત્ન અવશ્ય કરવોજ, કારણ કે તે હોય તોજ ધર્મ, કામ વગેરે થાય છે. જેટલો ધનનો લાભ હોય તેનો ચોથો ભાગ ધર્મકૃત્યમાં, ચોથો ભાગ સંગ્રહમાં અને બાકી રહેલા બે ચોથા ભાગમાં પોતાનું પોષણ ચલાવવું અને નિત્ય નૈમિત્તિક ક્રિયાઓ કરવી. વાળ સમારવા, આરિસામાં મુખ જોવું, તથા દાંતણુ અને દેવની પૂજા કરવી એટલાં વાનાં ખપેર પહેલાં જ કરવાં. પોતાના હિતની વાંછા કરનાર પુરૂષે હમૈશાં ધરથી આઘે જઈ મળ મૂત્ર કરવું, પગ ધોવા, તથા એંઠવાડ નાંખવો. જે પુરૂષ માટીના ગાંગડા ભાગે, તુણના કટકા કરે, દાંતવડે નખ ઉતારે, તથા મળ મૂત્ર કર્યા પછી ખરાખર શુદ્ધિ ન કરે. તે આ લોકમાં લાંબું આયુષ્ય ન પામે. ભાંગેલા આસન ઉપર ન બેસવું, ભાંગેલું કાસાનું પાત્ર રાખવું નહીં. વાળ છુટા મૂકી જોજન ન કરવું તથા નમ્ર યજ્ઞને ન નહાવું, નમ્રપણે સુઈ ન રહેવું, ઘણી વાર એંઠા હાથ વગેરે ન રાખવા, મસ્તકના આશ્રયતળે સર્વ પ્રાણુ રહે છે, માટે એંઠા હાથ ન લગાડવા, માથાના વાળ ન પકડવા, તથા મસ્તકને વિષે પ્રહાર પણ ન કરવો. પુત્ર તથા શિષ્ય વિના શીખામણને અર્થે કોઈને તાડના પણ ન કરવી. પુરૂષોએ કોઈ કાળે પણ બે હાથે મસ્તક ન ખણવું, તથા વગર કારણે વારંવાર માથે નહાવું નહીં. ગ્રહણ વિના રાત્રીએ નહાવું

શાઈ નથી, તથા લોજન કરી રહ્યા પછી અને ઊંડા ઘરમાં પણ ન નહાવું. ગુરુનો દોષ ન કહેવો, ગુરુ ક્રોધ કરે તો તેમને પ્રસન્ન કરવા. તથા ળીજ લોકો આપણા ગુરુની નિંદા કરતા હોય તો તે સાંભળવી પણ નહીં.

હે ભારત ! ગુરુ, સતી સ્ત્રીઓ, ધર્મી પુરુષો તથા તપસ્વીઓ, એમની મરકરીમાં પણ નિંદા ન કરવી. કોઈ પણ પારકી વસ્તુ ચોરવી નહીં, કિંચિત્માત્ર પણ કડવું વચન ન બોલવું, મધુર વચન પણ વગર કારણે બોલવું નહીં. પારકા દોષ ન કહેવા. મહાપાપ કરવાથી પતિત થએલા લોકોની સાથે વાર્તાલાપ પણ ન કરવો, તેમના હાથનું અન્ન ન લેવું, તથા તેમની સાથે કાંઈ પણ કામ કરવું નહી. એક આસન ઉપર ન બેસવું, ડાહ્યા માણસે લોકમાં નિંદા પામેલા, પતિત, ઉન્મત્ત, ઘણા લોકોની સાથે વૈર કરનારા, અને મૂર્ખ એટલાની દોસ્તી કરવી નહીં. તથા એકલા મુસાફરી કરવી નહીં. હે રાજા ! દુષ્ટ વાહનમાં ન ચઢવું, કિનારા ઉપર આવેલી છાયામાં ન બેસવું, તથા આગળ પડી જળના પ્રવાહની સામા જવું નહીં, સળગેલા ઘરમાં દાખલ થવું નહીં, પર્વતની ટુંક ઉપર ન ચઢવું, મુખ ઢાંક્યા વિના બગાસુ, ઉધરસ તથા શ્વાસ ખાવાં નહીં. ડાહ્યા માણસે ચાલતાં ઊંચી, આડીઅવલી અથવા દૂર દ્રષ્ટિ ન રાખવી, પણ આગળ ચાર હાથ જેટલી ભૂમિ ઉપર નજર રાખીને ચાલવું. ડાહ્યા માણસે ખડખડ હસવું નહીં, સીસોટી ન વગાડવી, દાંત તથા નખ ન છેડવા, તથા પગ ઉપર પગ ચઢાવીને બેસવું નહીં. દાઢી મૂછના વાળ ચાવવા નહીં, હોઠ દાંતમાં વારંવાર ન પકડવા, એકું હોય તે કાંઈ વક્ષણ ન કરવું, તથા કાંઈ પણ ઠેકાણે દ્વાર ન હોય તો ચોરમાર્ગે જવું નહીં. ઉનાળાની તથા ચોમાસાની રૂતુમાં છત્ર લઈને તથા રાત્રીએ અથવા વગડામાં જવું હોય તો લાકડી લઈને જવું. પગરખાં, વસ્ત્ર અને માળા એ ત્રણ વાનાં કોઈએ પહેરેલાં હોય તો પહેરવાં નહીં. સ્ત્રીઓને વિષે ઇર્ષ્યા કરવી નહીં, તથા પોતાની સ્ત્રીનું પ્રયત્નથી રક્ષણ કરવું. ઇર્ષ્યા કરવાથી આયુષ્ય ઘટે છે માટે ઇર્ષ્યા કરવી નહીં.

હે મહારાજ ! રાત્રીએ જળનો વ્યાપાર, દહી અને સાથવો તેમજ મધ્યરાત્રીએ લોજન કરવું નહીં. ડાહ્યા માણસે ઘણીવાર સુધી ઠીંચણ ઊંચા કરીને ન સૂવું. ગોદોહિકા આસને ન બેસવું, તથા પગે આસન ખેંચીને પણ ન બેસવું. પુરુષે તદ્દન પ્રાતઃકાળમાં તદ્દન સંધ્યાને વિષે તથા તદ્દન બપોરમાં તથા એકાદીપણે અથવા ઘણા અન્નણ લોકોની સાથે જવું નહીં. હે મહારાજ ! બુદ્ધિશાળી પુરુષોએ મલિન દર્પણમાં પોતાનું મુખ વગેરે ન જોવું. તથા દીર્ઘાયુષ્યની વાંચ્છા કરનાર પુરુષે રાત્રીએ પણ દર્પણમાં પોતાનું મોં જોવું નહીં. હે રાજા ! પકિત પુરુષે એક કમળ અને કુવલય* વર્ણને રાત્રી માળા ધારણ

કરવી નહીં, પણ સફેદ ધારણુ કરવી. હે રાજન ! સૂતાં, દેવપૂજા કરતાં તથા સભામાં જતાં પહેરવાનાં વસ્ત્ર જૂદાં જૂદાં રાખવાં. ઓલવાની તથા હાથપગની ચપળતા, અતિશય ભોજન, શમ્યા ઉપર દીવો, તથા અધમ પુરૂષની અને થાંભલાની છાયા એટલાં વાનાં અવશ્ય તજવાં. નાક ખેતરવું નહીં, પોતે પોતાનાં પગરખાં ન ઉપાડવા, માથે ભાર ન ઉપાડવો, તથા વરસાદ વરસતો હોય ત્યારે દોડવું નહીં. પાત્ર ભાંગે તો પ્રાયે કલહ થાય છે, અને ખાટ ભાંગે તો વાહનનો ક્ષય થાય. જ્યાં શ્વાન અને કૂકડો વસતા હોય ત્યાં પિતરાઈઓ પોતાનો પિંડ લેતા નથી.

ગૃહસ્થે તૈયાર કરેલા અન્નથી પહેલા મુવાસિની સ્ત્રી, ગર્ભિણી, વૃદ્ધ, બાળક અને રોગી એમને જમાડવા અને પછી જમવું. હે પાંડવ ! શ્રેષ્ઠ ગાય, બળદ આદિ ધરમાં અંધમાં રાખી તથા જોનારા માણસોને કાંઈક લાગ ન આપી પોતે જ એકલો જે માણસ ભોજન કરે, તે કેવળ પાપ લક્ષણુ કરે છે. ગૃહની વૃદ્ધિ વાંછનાર ગૃહસ્થે પોતાની જ્ઞાતિનો ઘરડો થએલો માણસ અને પોતાનો દરિદ્રી થએલો મિત્ર એમને ધરમાં રાખવા. ડાહ્યા માણસે અપમાન આગળ કરી તથા માન પાછળ રાખી સ્વાર્થ સાધવો, કારણ કે, સ્વાર્થથી બ્રહ્મ થવું એ મૂર્ખતા છે. થોડા લાભને અર્થે ઘણું નુકશાન ખમવું નહી. થોડું ખરચી ઘણાનો ખચાવ કરવો એમાં જ ડહાપણુ છે. લેણું, દેણું તથા બીજાં કર્તવ્ય કર્મ જે સમયે કરવાં જોઈએ, તે સમયે જો શીઘ્ર ન કરાય તો તેની અંદર રહેલો રસ કાળ ચૂસી લે છે. જ્યાં જતાં આદર સત્કાર ન મળે, મધુર વાર્તાલાપ ન થાય, ગુણુ દોષની પણ વાત ન થાય, તેને ઘેર જવું નહીં. હે અર્જુન ! વગર ઓલાવે ધરમાં પ્રવેશ કરે, વગર પૂછે ખહુ ઓલે, તથા ન આપેલા આસને પોતે જ બેસે, તે પુરુષ અધમ બાણુવો. અંગમાં શક્તિ નહીં છતાં કોપ કરે, નિર્ધન છતાં ધનને વાંછે, અને પોતે નિર્ગુણી છતાં ગુણીનો દ્રેષ કરે, એ ત્રણે પુરુષ જગતમાં લાકડી સમાન સમજવા.

માતાપિતાનું પોષણુ ન કરનારો, ક્રિયાને ઉદ્દેશીને યાચના કરનારો અને મૃત પુરુષ-વું શમ્યાદાન લેનારો એ ત્રણે જણાને ફરીથી મનુષ્યનો અવતાર દુર્લભ છે. કોઈ કાળે પાછી ન બચ એવી લક્ષ્મીની ઇચ્છા કરનાર પુરુષે પોતે બલિષ્ઠ પુરુષના સપાટામાં આવતાં નેતરની પેઠે નમ્ર થવું, પણ સર્પની પેઠે કદાપિ ધસી ન જવું. નેતર માફક નમ્ર રહેનારો પુરુષ અવસર આવે અનુક્રમે ફરીથી મ્હોટી લક્ષ્મી પેદા કરે છે, પણ સર્પની પેઠે ધસી જનાર માણસ કેવળ વધ માત્ર પામવા યોગ્ય થાય છે. બુદ્ધિશાળી પુરુષે અવસર આવે કાચબાની પેઠે અંગોપાંગનો સંકોચ કરી તાડનાઓ સહન કરી, અને તેવો અવસર આવે કાળા સાપની માફક ધસી જવું. એક સંપમાં રહેલા ગમે તેવા તુચ્છ લોકો હોય તો પણ તેમને બલિષ્ઠ લોકો ઉપદ્રવ કરી શકતા નથી. જુઓ, સામે પવન હોય તો પણ એક જથામાં રહેલી વેલડીઓને તે કાંઈ પણ ખાધા ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. વિદ્વાન પુરુષો

શત્રુને એક વાર વધારીને પછી તેનો તદ્દન નાશ કરે છે, કારણ કે, પ્રથમ ગોળ ખાઈને સારી પેઠે વધારેલો કક્ક, સુખે બહાર કાઢી શકાય છે. જેમ સમુદ્ર વડવાનળને દરરોજ નિયમિત જળ આપે છે, તેમ બુદ્ધિશાળી પુરુષો સર્વસ્વ હરણ કરવા સમર્થ એવા શત્રુને અદ્ય અદ્ય દાન કરીને પ્રસન્ન કરે છે. લોકો પગમાં ભાંગેલા કાંટાને જેમ હાથમાંના કાંટાથી કાઢી નાંખે છે, તેમ ડાહ્યો પુરુષ એક તીક્ષ્ણ શત્રુથી બીજા તીક્ષ્ણ શત્રુને જીતી શકે છે. જેમ અષ્ટાપદ પક્ષી મેઘનો શબ્દ સાંભળી તેની તરફ ફૂટકા મારી પોતાનું અંગ ભાંગી નાંખે છે, તેમ પોતાની તથા શત્રુની શક્તિનો વિચાર ન કરતાં જે મનુષ્ય શત્રુ ઉપર દોડે છે તે નાશ પામે છે. જેમ કાગડીએ સુવર્ણસૂત્રથી કૃષ્ણ સર્પને નીચે પાડ્યો, તેમ ડાહ્યા પુરુષે બળથી નહીં થઈ શકે એવું કાર્ય યુક્તિથી કરવું. નખવાળા અને શીંગડાવાળા બનવરો, નદીઓ, શસ્ત્રધારી પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને રાબઓ એમનો વિશ્વાસ કોઈ કાળે કરવો નહીં.

પશુ અને પંખીઓથી લેવાનાં ગુણો.

સિંહથી એક, બગલાથી એક, કૂકડાથી ચાર, કાગડાથી પાંચ, ફૂતરાથી છ અને ગધેડાથી ત્રણ શિખામણો લેવી. સિંહ જેમ સર્વ શક્તિવદે એક ફાળ મારી પોતાનું કામ સાધે છે તેમ ડાહ્યા પુરુષે થોડું અથવા ઘણું જે કામ કરવું હોય તે સર્વ શક્તિથી કરવું. બગલાની પેઠે અર્થનો વિચાર કરવો, સિંહની પેઠે પરાક્રમ કરવું, વરુની માફક લૂંટવું, અને સસલાની પેઠે નાસી જવું. ૧ સોના પહેલાં ઊઠવું, ૨ લઢવું, ૩ અંધુવર્ગમાં ખાવાની વસ્તુ વહેંચવી અને ૪ સ્ત્રીને પ્રથમ તાબામાં લઈ પછી લોગવવી, એ ચાર શિખામણો કૂકડા પાસેથી લેવી. ૧ એઠાંતમાં સ્ત્રીસંલોગ કરવો, ૨ ઘિઠાઈ રાખવી, ૩ અવસર આવે ઘર અંધવું, ૪ પ્રમાદ ન કરવો અને ૫ કોઈ ઉપર વિશ્વાસ ન રાખવો, એ પાંચ શિખામણો કાગડા પાસેથી લેવી. ૧ મરજી માફક લોભન કરવું, ૨ અવસરે અદ્ય માત્રમાં સંતોષ રાખવો, ૩ સુખે નિદ્રા લેવી, ૪ સહજમાં ભગૃત થવું, ૫ સ્વામી ઉપર ભક્તિ રાખવી અને ૬ શૂરવીર રહેવું એ છ શીખામણો ફૂતરા પાસેથી લેવી. ૧ ઉપાડેલો ભાર વહેવો, ૨ તાઢની તથા તાપની પરવા રાખવી નહીં અને ૩ હુમ્મૈશાં સંતુષ્ટ રહેવું, એ ત્રણ શિખામણો ગધેડા પાસેથી લેવી.”

આ વગેરે નીતિશાસ્ત્રમાં કહેલા સર્વ ઉચિત આચરણનો સુશ્રાવકે સમ્યક્ પ્રકારે વિચાર કરવો. કહ્યું છે કે-જે માણસ હિત કયું? અહિત કયું? ઉચિત વાત કઈ? અનુચિત કઈ? વસ્તુ કઈ? અવસ્તુ કઈ? એ પોતે જાણી શકતો નથી, તે શિંગડા વિનાનો પશુ, સંસારરૂપી વનમાં ભટકે છે. જે માણસ બોલવામાં, જોવામાં, રમવામાં, પ્રેરણા કરવામાં, રહેવામાં પરીક્ષા કરવામાં, વ્યવહાર કરવામાં, શોભવામાં, પૈસા મેળવવામાં, દાન દેવામાં,

હાલચાલ કરવામાં, અભ્યાસ કરવામાં, ખુશી થવામાં અને વૃદ્ધિ પામવામાં કાંઈ બાધુતો નથી, તે બેશરમ શિરોમણિ દુનિયામાં શા માટે જીવતો હશે ? જે માણસ પોતાને અને પારકે ઠેકાણે બેસવું, સૂવું, લોગવવું, પહેરવું, ખોલવું, એ સર્વ બરાબર બાણે તે ઉત્તમ વિદ્વાન બાણુવો. આ સંબંધી વિસ્તારથી લખવાની કાંઈ વિશેષ જરૂર જણાતી નથી.

વ્યવહાર શુદ્ધિ ઉપર ધનમિત્રની કથા.

વ્યવહારશુદ્ધિ વગેરે ત્રણ શુદ્ધિથી પૈસા મેળવવા સંબંધી આ પ્રમાણે કહાંત છે:—
વિનયપુર નગરમાં ધનવાન એવો વસુભદ્રાનો ધનમિત્ર નામનો પુત્ર હતો. નાનપણમાં તેના માતૃપિતા મરણ પામવાથી તે ઘણો દુઃખી તથા ધનની હાનિ થવાથી ઘણો દરિદ્રી થયો. તરૂણ અવસ્થામાં પણ તેને કન્યા મળી નહીં. ત્યારે તે શરમાઈને ધન મેળવવા માટે પરદેશ ગયો. જમીનમાં દોટેલું ધન કાઢવાના ઉપાય, કિમિયા, સિદ્ધરસ, મંત્ર, જળની તથા સ્થળની સુસાફરી, જાતજાતના વ્યાપાર, રાજાદિકની સેવા વગેરે ઘણા ઉપાય કર્યા, તો પણ તે ધનમિત્રને ધન મળ્યું નહીં. તેથી તેણે અતિશય ઉદ્વિગ્ન થઈ, ગજપુર નગરમાં કેવળી ભગવાનને પોતાનો પૂર્વભવ પૂછ્યો. કેવળી ભગવાને કહ્યું, “વિનયપુર નગરમાં ઘણો કૃપણ એવો ગંગદત્ત નામનો ગૃહપતિ રહેતો હતો. તે ઘણો મત્સરી તથા ખીજને દાન મળતું હોય અથવા ખીજ કોઈને લાભ થતો હોય તો તેમાં પણ અંતરાય કરતો હતો. એક વખતે સુંદર નામનો શ્રાવક તેને મુનિરાજા પાસે લઈ ગયો. કાંઈક ભાવથી તથા કાંઈક દાક્ષિણ્યથી તેણે દરરોજ ચૈત્યવંદન કરવાને અભિશ્રદ્ધ બરાબર પાળ્યો. તે પુણ્યથી હે ધનમિત્ર ! તું ધનવાન વણિકનો પુત્ર થયો અને અમને મળ્યો. તથા પૂર્વભવે કરેલા પાપથી ઘણો દરિદ્રી અને દુઃખી થયો. જે જે રીતે કર્મ કરાય છે, તે જ તેના કરતાં હબરગણું તેજ રીતે લોગવવું પડે છે, એમ બાણીને ઉચિત હોય તે આચરવું.”

કેવળીના એવા વચનથી પ્રતિબોધ પામેલા ધનમિત્રે શ્રાવકપણું સ્વીકાર્યું. તથા રાત્રિના અને દિવસના પહેલા પહોરમાં ધર્મ જ આચરવો, એવો અભિશ્રદ્ધ પણ શ્રદ્ધ કર્યો. પછી એક શ્રાવકને ઘેર તે ઉતર્યો. પ્રભાતકાળમાં માળીની સાથે ખાગમાં ફૂલ લેગાં કરીને તે ઘરદેરાસરમાં ભગવાનની પરમ ભકિતથી પૂજા કરતો હતો. તથા ખીજ, ત્રીજા વગેરે પહોરમાં દેશવિરૂદ્ધ, રાજવિરૂદ્ધ વગેરેને છોડી દઈને વ્યવહારશુદ્ધિથી તથા ઉચિત આચરણથી શાસ્ત્રોક્ત રીતિ પ્રમાણે તે ધનમિત્ર વ્યાપાર કરતો હતો. તેથી તેને નિર્વાહ જેટલું સુખે મળવા લાગ્યું. એમ કરતાં જેમ જેમ તેની ધર્મને વિષે દૃઢતા થઈ તેમ તેમ તેને વધુ ને વધુ ધન મળવા લાગ્યું, અને ધર્મકરણીમાં વધુ ને વધુ વ્યય કરવા લાગ્યો. આગળ જતાં ધનમિત્ર જૂઠા ઘરમાં રહ્યો અને ધર્મિષ્ટ બાણીને કોઈ શેઠે તેને પોતાની કન્યા પણ આપી. એક વખતે ગાયોનેા સમુદાય વગડામાં જવા નીકળ્યો ત્યારે ગોળ, તેણે

આદિ વસ્તુ વેચવા તે જતો હતો. ગાયોના સમુદાયનો ધણી ગોવાળિયો 'આ અંગારા છે.' એમ સમજીને સોનાનો નિધિ નાંખી દેતો હતો, તેને જોઈ ધનમિત્રે કહ્યું. "સોનું છે, કેમ નાંખી દો છો ?" ગોકુળના ધણીએ કહ્યું, "પૂર્વે પણ અમારા પિતાજીએ 'આ સોનું છે' એમ કહી અમને ઠગ્યા, તેમ તું પણ અમને ઠગવા આવ્યો છે." ધનમિત્રે કહ્યું. "હું ખોટું કહેતો નથી." ગોકુળના ધણીએ કહ્યું, "એમ હોય તો અમને ગોળ વગેરે આપીને તું જ આ સોનું લે." પછી ધનમિત્રે તે પ્રમાણે કર્યું અને તેથી તેને ત્રીશ હજાર સોનૈયા મળ્યા. તથા બીજું પણ તેણે ઘણું ધન મેળવ્યું તેથી તે મ્હોટો શેઠ થયો. તે જ ભવમાં ધર્મનું માહાત્મ્ય કેટલું સાક્ષાત્ દેખાય છે ? એક દિવસે ધનમિત્ર ધર્મને વશ થઈ સુમિત્ર શેઠને ઘેર એકલો જ ગયો. ત્યારે સુમિત્ર શેઠ કોડ મૂહ્યનો રત્નનો હાર બહાર મૂકીને કાંઈ કાર્યને અંગે ધરમાં ગયો અને તુરત પાછો આવ્યો. એટલામાં રત્નનો હાર ક્યાંય જતો રહ્યો. ત્યારે "અહિં બીજો કોઈ આવ્યો નથી માટે તે જ લીધો." એમ કહી સુમિત્ર, ધનમિત્રને રાજસભામાં લઈ ગયો. ધનમિત્રે જિનપ્રતિમાના અધિષ્ઠાયક સમકિતી દેવતાનો કહિસ્સગ કરી પ્રતિજ્ઞા કરવા માંડી. એટલામાં સુમિત્રની ઝોટીમાંથી જ રત્નનો હાર નીકળ્યો તેથી સર્વ લોકોને અભયળી થઈ. આ વાત જ્ઞાનીને પૂછતાં તેમણે યથાયોગ્ય રીતે કહ્યું, "ગંગદત્ત નામનો ગૃહપતિ અને મગધા નામની તેની સ્ત્રી હતી. ગંગદત્તે પોતાના શેઠની સ્ત્રીનું એક લાખ રૂપિયાની કિંમતનું રત્ન કોઈ ન જાણે એવી ગુપ્ત રીતે મેળવ્યું. શેઠની સ્ત્રીએ ઘણી માગણી કરી, તે પણ પોતાની સ્ત્રીને વિષે મોહ હોવાથી ગંગદત્તે તેને "તારા સગાંહાલાઓએ જ તે રત્ન ચોર્યું છે," એમ કહી ખોટું આજ દીધું. પછી શેઠની સ્ત્રી બહુ દિલગીર થઈ. તાપસી થઈ અને મરણ પામી અંતર થઈ. મગધા મરણ પામી સુમિત્ર થઈ, અને ગંગદત્ત મરણ પામીને ધનમિત્ર થયો. તે વ્યંતરે કોધથી સુમિત્રના આઠ પુત્ર મારી નાખ્યા. હમણાં રત્નનો હાર હરણ કર્યો. હજી પણ સર્વસ્વ હરણ કરશે અને ઘણા ભવ સુધી વેરનો ખલ્લો વાળશે. અરે રે ! વેરનું પરિણામ કેવું પાર વિતાનું અને અસદ્ય આવે છે ? આજ દીધાથી ધનમિત્રને માથે આજ આવ્યું. ધનમિત્રના પુણ્યથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ દેવતાએ વ્યંતર પાસેથી રત્નાવળી હાર બળાત્કારથી છોડાવ્યો."

જ્ઞાનીનાં એવાં વચન સાંભળી સંવેગ પામેલો રાજા તથા ધનમિત્ર મ્હોટા પુત્રને પોતાની ગાદીએ એસાડી દીક્ષા લઈ સિદ્ધ થયો. આ રીતે વ્યવહારશુદ્ધિ આદિ ઉપર ધનમિત્રની કથા છે.

મદ્દક્ષણ્હે જિણપૂજા, સુવત્તદાણાજ્જુત્તિ ધુંજિત્તા ॥

પચ્ચરકાહ અ ગોઅત્થઅંતિણ કુણહ સજ્જાયં ॥ ૮ ॥

મધ્યાન્હે પૂર્વોક્ત વિધિએ વળી વિશેષથી ઉત્તમ ભાત પાષ્ટી વિગેરે જેટલા પદાર્થ

લોજન માટે નીપજવેલા હોય તે સંપૂર્ણ પ્રભુની આગળ ચઢાવવાની યુક્તિનો અનુક્રમ ઉલ્લંઘન નહીં કરતાં પછી લોજન કરવું અહિં લોજન કરવું એ અનુવાદ છે. મધ્યાહ્નની પૂજા અને લોજનના કાળનો કંઈ નિયમ નથી, કેમકે ખરેખરી ક્ષુધા લાગે એ જ લોજનનો કાળ છે. એ જ રૂઠી છે. મધ્યાહ્ન થયાં પહેલાં પણ જો પ્રત્યાખ્યાન પારીને દેવ-પૂજાપૂર્વક લોજન કરે તો તેમાં કંઈ બાધ આવતો નથી. આયુર્વેદમાં તો વળી આવી રીતે બતાવેલું છે કે પહેલા પહોરમાં લોજન કરવું નહીં, બે પહોર ઉલ્લંઘન કરવા નહીં (ત્રીજો પહોર થયાં પહેલાં લોજન કરી લેવું). પહેલા પહોરમાં લોજન કરે તો રસની ઉત્પત્તિ થાય છે અને બે પહોર ઉલ્લંઘન કરે તો બળની હાનિ થાય છે.

સુપાત્રે દાન આદિ કરવાની રીત આ પ્રમાણે છે.

શ્રાવકે લોજનને અવસરે પરમ ભક્તિથી મુનિરાજને નિમંત્રી તેમને પોતાને ઘેર લાવવા. અથવા શ્રાવકે પોતાની ઇચ્છાએ આવતા મુનિરાજને જોઈ તેમની આગળ જવું. પછી ક્ષેત્ર સંવેગીનું ભાવિત છે કે અભાવિત છે ? કાળ સુભિક્ષનો છે કે દુર્ભિક્ષનો છે ? આપવાની વસ્તુ સુલભ છે કે દુર્લભ છે ? તથા પાત્ર (મુનિરાજ) આચાર્ય છે, અથવા ઉપાધ્યાય, ગીતાર્થ, તપસ્વી, બાળ, વૃદ્ધ, રોગી, સમર્થ કેવા અસમર્થ છે ? ઇત્યાદિ વિચાર મનમાં કરવો અને હરીફાઈ, મહોટાઈ, અદેખાઈ, પ્રીતિ, લજ્જા, દાક્ષિણ્ય, “બીજા લોકો દાન આપે છે માટે મહારે પણ તે પ્રમાણે કરવું જોઈએ.” એવી ઇચ્છા, ઉપકારનો બદલો વાળવાની ઇચ્છા, કપટ, વિલાંબ, અનાદર, કડવું ભાષણ, પશ્ચાત્તાપ વગેરે દાનના દોષ તજવા. પછી કેવળ પોતાના જીવ ઉપર અનુબ્રહ્મ કરવાની બુદ્ધિથી એંતાળીશ તથા બીજા દોષથી રહિત એવી પોતાની સંપૂર્ણ અન્ન, પાન, વસ્ત્ર આદિ વસ્તુ; પ્રથમ લોજન, પછી બીજી વસ્તુ એવા અનુક્રમથી પોતે મુનિરાજને વિનયથી આપવી, અથવા પોતે પોતાના હાથમાં પાત્ર વગેરે ધારણ કરી પાસે બિલો રહી પોતાની સ્ત્રી વગેરે પાસેથી અપાવવું. આહારના એંતાળીશ દોષ પિંડવિશુદ્ધિ નામના અંથમાં જોઈ લેવા. દાન દીધા પછી મુનિરાજને વંદના કરી તેમને પોતાના ઘરના બારણા સુધી પહોંચાડી પાછું વળવું. મુનિરાજનો યોગ ન હોય તો, “મેઘ વિનાની વૃષ્ટિ માફક જો કદાચ મુનિરાજ કયાંયથી પધારે તો હું કૃતાર્થ થઉં” એવી ભાવના કરી મુનિરાજની આવવાની દિશા તરફ જોવું. કેમકે-જે વસ્તુ સાધુ મુનિરાજને ન અપાઈ, તે વસ્તુ કોઈપણ રીતે મુશ્રાવકો ભક્ષણ કરતા નથી; માટે લોજનનો અવસર આવે દ્વાર તરફ નજર રાખવી.

મુનિરાજનો નિર્વાહ બીજી રીતે થતો હોય તો અશુદ્ધ આહાર આપનાર ગૃહસ્થ તથા લેનાર મુનિરાજને હિતકારી નથી; પરંતુ દુર્ભિક્ષ આદિ હોવાથી જો નિર્વાહ ન થતો હોય, આતુરના ઠણાંતથી તેજ આહાર બંનેને હિતકારી છે. તેમજ માર્ગ કાપવાથી થાકી ગએલા, ગ્લાન થએલા, લોચ કરેલા એવા આગમ શુદ્ધ વસ્તુનું ગ્રહણ કરનાર મુનિરાજને

ઉત્તરવારણાને વિષે દાન આપ્યું હોય, તે દાનથી બહુ ફળ મળે છે. આ રીતે શ્રાવક દેશ તથા ક્ષેત્ર બાણીને પ્રાસુક અને એષણીય એવો આહાર જેને જે યોગ્ય હોય તે તેને આપે. અશન, પાન, આદિમ, સ્વાદિમ, ઔષધ (એક વસ્તુથી અનેહું) અને લૈષ્ણ્ય ધણા દ્રવ્યના મિશ્રણથી અનેહું એ સર્વે વસ્તુ પ્રાસુક અને એષણીય હોય તે મુનિરાજને આપે. મુનિરાજને શી રીતે નિમંત્રણ કરવી? તથા ગોચરી શી રીતે આપવી? ઇત્યાદિક વિધિ મેં બનાવેલ શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણ વૃત્તિથી બાણી લેવો. એ સુપાત્ર દાનજ અતિથિસંવિભાગ વ્રત કહેવાય છે. કહ્યું છે કે—ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલા તથા કદપનીય એવા અન્ન પાન આદિ વસ્તુનું દેશ, કાળ, શ્રદ્ધા, સત્કાર અને ક્રમ સાચવીને પરમ ભક્તિએ પોતાના આત્મા ઉપર અનુગ્રહ કરવાની ખુદ્ધિએ સાધુ મુનિરાજને દાન આપવું, તેજ અતિથિસંવિભાગ કહેવાય છે. સુપાત્રદાનથી દિવ્ય તથા ઔદારિક વગેરે વાંછિત લોગની પ્રાપ્તિ થાય છે, સર્વ સુખની સમૃદ્ધિ થાય છે, તથા ચક્રવર્તિ વગેરેની પદવી પણ મળે છે, અને અંતે થોડા સમયમાં જ નિર્વાણ સુખનો લાભ થાય છે. કહ્યું છે કે—૧ અભયદાન, ૨ સુપાત્રદાન, ૩ અનુકંપાદાન, ૪ ઉચિતદાન અને ૫ કીર્તિદાન એવા દાનના પાંચ પ્રકાર છે. તેમાં પહેલા બે પ્રકારના દાનથી લોગ અને સુખપૂર્વક મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને છેલ્લા ત્રણ પ્રકારના દાનથી માત્ર લોગ સુખાદિક વગેરે મળે છે. સુપાત્રનું લક્ષણ આ રીતે કહ્યું છે. ઉત્તમ પાત્ર સાધુ, મધ્યમ પાત્ર શ્રાવકો અને જલ્પન્ય પાત્ર અવિરતિ સમ્યક્દષ્ટિ બાણવા. તેમજ કહ્યું છે કે—હજારો મિથ્યાદષ્ટિ કરતાં એક ખાર વ્રતધારી શ્રાવક ઉત્તમ છે, અને હજારો ખાર વ્રતધારી શ્રાવકો કરતાં એક પંચ મહાવ્રતધારી મુનિરાજ ઉત્તમ છે. હજારો મુનિરાજ કરતાં એક તત્ત્વજ્ઞાની ઉત્તમ છે. તત્ત્વજ્ઞાની જેવું પાત્ર થયું નથી અને થશે પણ નહીં. સત્પાત્ર, મ્હોટી શ્રદ્ધા, યોગ્ય કાળ, ઉચિત એવી આપવાની વસ્તુ, એવી ધર્મસાધનની સામગ્રી ધણા પુણ્યથી મેળવાય છે. ૧ અનાહર, ૨ વિલાંબ, ૩ પરાહુમુખપણું, ૪ કડવું વચન અને ૫ પશ્ચાત્તાપ એ પાંચ વાનાં શુદ્ધ દાનને પણ દૂષિત કરે છે. ૧ ભમર ઊંચી ચઢાવવી, ૨ દષ્ટિ ઊંચી કરવી, ૩ અંતર્વૃત્તિ રાખવી, ૪ પરાહુમુખ થવું, ૫ મોન કરવું અને ૬ કાળવિલાંબ કરવો, એ છ પ્રકારનો નાકારો કહેવાય છે. ૧ આંખમાં આનંદનાં આંસુ, ૨ શરીરના રૂપાટાં ઊંચાં થવાં, ૩ બહુમાન, ૪ પ્રિય વચન અને ૫ અનુમોદના એ પાંચ પાત્રદાનનાં ભૂષણ કહેવાય છે. સુપાત્રદાન ઉપર અને પરિશ્રદ્ધ પરિભાણવ્રત પાળવા ઉપર નીચે પ્રમાણે રત્નસાર કુમારની કથા છે:—

સુપાત્રદાન અને પરિશ્રદ્ધ પરિભાણ ઉપર રત્નસારની કથા.

સંપત્તિના મ્હોટા નિવાસસ્થાનરૂપ રત્નવિશાળા નામની નગરી હતી. તેમાં સમરસિંહ એવું યથાર્થ નામ ધારણ કરનારો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. માઠી અવસ્થામાં આવી પડેલા લોકોનાં દુઃખોને હરણ કરનારો વસુસાર નામનો એક મ્હોટો ધનાઢ્ય વ્યાપારી તે

રત્નવિશાળામાં રહેતો હતો. તેની વસુંધરા નામે સ્ત્રી હતી. તેમને રત્ન સરખા ઉત્કૃષ્ટ ગુણોને ધારણ કરનાર રત્નસાર નામે એક પુત્ર હતો. તે એક વખતે પોતાના ઘોસ્તો સાથે વનમાં ગયો. વિચક્ષણ રત્નસારે ત્યાં વિનયંધર આચાર્યને જોઈ વંદન કરી તેમને પૂછ્યું કે, “હે મહારાજ ! આલોકમાં પણ સુખ શી રીતે મળે છે ?” વિનયંધર આચાર્યે કહ્યું, “હે દક્ષ ! જીવ સંતોષની વૃદ્ધિ રાખવાથી આ લોકમાં સુખી થવાય છે; પરંતુ ખીજી કોઈ રીતે નથી થતો. સંતોષ દેશથી અને સર્વથી એવા બે પ્રકારનો છે. તેમાં દેશ સંતોષથી ગૃહસ્થ પુરૂષોને સુખ મળે છે. પરિશ્રદ્ધિપરિમાણ પ્રતના અંગીકારથી ગૃહસ્થ પુરૂષોને દેશથી સંતોષ વૃદ્ધિ પામે છે; કારણ કે, પરિશ્રદ્ધિ પરિમાણ કરવાથી પાર વિનાની આશા મર્યાદામાં આવી રહે છે. સર્વથી સંતોષની વૃદ્ધિ તો મુનિરાજથી જ કરી શકાય છે, તેથી અનુત્તર વિમાનવાસી દેવતા કરતાં પણ સાડાં સુખ આલોકમાં જ મળે છે.

ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“એક માસ સુધી દીક્ષાપર્યાય પાળનારા સાધુ આદરેલા ચારિત્રના વિશુદ્ધ પરિણામથી વાણ્મંતરની, બે માસ સુધી પાળનારા ભવનપતિની, ત્રણ માસ સુધી પાળનારા અસુરકુમારની, ચાર માસ સુધી પાળનારા જ્યોતિષીની, પાંચ માસ સુધી પાળનારા ચંદ્ર સૂર્યની, છ માસ સુધી પાળનારા સૌધર્મ તથા ઇશાન દેવતાની, સાત માસ સુધી પાળનારા સનતકુમારવાસી દેવતાની, આઠ માસ સુધી પાળનારા બ્રહ્મવાસી તથા લાંબકવાસી તથા માહેન્દ્ર દેવતાની, નવ માસ સુધી પાળનારા શુક્રવાસી તથા સહસ્રારવાસી દેવતાની, દશ માસ સુધી પાળનારા આનંદ આદિ ચાર દેવલોકમાં રહેનાર દેવતાની, અગ્ની-આર માસ સુધી પાળનારા ઐવેચકવાસી દેવતાની તથા બાર માસ સુધી પાળનારા અનુત્તર-રોપપાતિક દેવતાની મનમાં ઉત્પન્ન થયેલી સુખની પ્રાપ્તિનું ઉદ્ધંધન કરે છે.”

જે માણસ સંતોષી નથી, તેને ઘણા ચક્રવર્તિ રાજ્યોથી, અખૂટ ધનથી, તથા સર્વે લોગોપલોગનાં સાધનોથી પણ સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. સુભૂમ ચક્રવર્તી, કોણિક રાજા, મગ્ધ શેઠ, હાસા પ્રહાસાનો પતિ વગેરે મનુષ્યો સંતોષ ન રાખવાથીજ દુઃખી થયા. કેમકે—અભયકુમારની પેઠે સંતોષ રાખનારને જે કાંઈ સુખ મળે છે, તે સુખ અસંતોષી એવા ચક્રવર્તીને તથા ઇંદ્રને પણ મળી શકતું નથી. ઉપર ઉપર જોનારા સર્વે દરિદ્રી થાય છે; પણ નીચે નીચે જોનાર કયા માણસની મ્સોટાઇ વૃદ્ધિ ન પામી ? માટે સુખને પુષ્ટિ આપનાર એવા સંતોષને સાધવાને અર્થે તું પોતાની ઇન્દ્રિયા માફક ધન ધાન્ય આદિ પરિશ્રદ્ધિ પરિમાણ કર. ધર્મ, નિયમપૂર્વક લેશ માત્ર આચર્યો હોય, તો પણ તેથી પાર વિનાનું ફળ મળે છે; પરંતુ નિયમ લીધા વિના ઘણા ધર્મ આચર્યો હોય છે, તો પણ તેથી સ્વદેપ માત્ર ફળ મળે છે. જુઓ ! કૂવામાં સ્વદેપ માત્ર ઝરણું હોય છે, તો પણ તે નિયમિત હોવાથી તેનું જળ કોઈ કાળે ખૂટતું નથી, અને સરોવરનું જળ કાંઠા સુધી ભર્યું હોય તો પણ તે નિયમ વિનાનું હોવાથી ખૂટે છે. માણસે નિયમ લીધો હોય તો સંકટ

સમય આવે પણ તે ન મૂકાય અને નિયમનું બંધન ન હોય તો સારી અવસ્થામાં હોવા છતાં પણ કદાચ ધર્મકૃત્ય મૂકાય છે. તેમજ નિયમ લીધો હોય તો જ માણસની ધર્મને વિષે દૃઢતા થાય છે. બુઝો! દોરડું બાંધવાથી જ જનવરો પણ ઊભાં રહે છે. ધર્મનું અવિત દૃઢતા, વૃક્ષનું અવિત રૂળ, નદીનું અવિત જળ, સુભટનું અવિત બળ, ડગ માણસનું અવિત જૂઠું, જળનું અવિત શીતળપણ અને ભક્ષ્યનું અવિત ધૃત છે; માટે ડાહ્યા પુરુષોએ ધર્મકરણીને નિયમ લેવામાં તથા લીધેલા નિયમને વિષે દૃઢતા રાખવામાં ઘણો જ મજબૂત પ્રયત્ન કરવો; કારણ કે, તેમ કરવાથી વાંછિત સુખની સુખે પ્રાપ્તિ થાય છે.”

રત્નસાર કુમારે સદૃશુરૂની એવી વાણી સાંભળીને સમ્યક્ત્વ સહિત પરિગ્રહ પરિમાણ્ય-વ્રત લીધું. તે એ રીતે કે:—“ મ્હારે મ્હારી માલિકીમાં એક લાખ રત્ન, દસ લાખ સુવર્ણ, મોતીના અને પરવાળાના એમ એકેકના આઠ આઠ મૂડા, નાણાબંધ આઠ ફોડ સોનેયા, દસ હજાર ભાર રૂપું વગેરે ધાતુઓ, સો મૂડા ધાન્ય, એક લાખભાર બાકીનાં કરી-યાણાં, ૬૦ હજાર ગાયો, પાંસસો ઘર તથા દૂકાનો, ચારસો વાહન, એક હજાર ઘોડા અને સો હાથી રાખવા. એથી વધારે સંગ્રહ ન કરવો. તથા મ્હારે રાજ્ય અને રાજ્યનો વ્યા-પાર પણ ન સ્વીકારવો. શ્રદ્ધાવંત એવો તે રત્નસાર કુમાર આ રીતે પાંચ અતિચારથી રહિત એવા પાંચમા અણ્યવ્રતનો અંગીકાર કરી શ્રાવક ધર્મ પાળવા લાગ્યો.

બીજે કોઈ વખતે તે પાછો પોતાના શુદ્ધ બંધનવાળા દોસ્તોની સાથે ફરતાં ફરતાં “ શેલબલોલ ” નામના બગીચામાં આવ્યો. બગીચાની શેલા બેતો તે કોડા પર્વત ઉપર ગયો. ત્યાં કુમારે દિવ્ય રૂપ અને દિવ્ય વેષ ધારણ કરનાર તથા દિવ્ય ગાયન કરી રહેલું એક કિન્નરનું જોડલું જોયું. તે બંનેનું મુખ ઘોડા જેવું અને બાકીના શરીરનો તમામ ભાગ માણસ સરખો એવું કોઈ દિવસે ન જોએલું સ્વરૂપ જોઈ ચમત્કાર પામેલા કુમારે હાસ્ય કરીને કહ્યું કે, “ જો એ માણસ અથવા દેવતા હોત તો એનું મુખ ઘોડા જેવું કેમ હોય ? માટે એ માણસ નથી, અને દેવતા પણ નથી. પરંતુ કોઈ બીજા દ્વીપમાં ઉત્પન્ન થએલો કોઈ દેવતાનું એ વાહન હશે ” તે કુમારનું કાનને કડવું લાગે એવું વચન સાંભળી દુઃખ પામેલા કિન્નરે કહ્યું “ હે કુમાર ! તું કુકલ્પના કરીને મ્હારી ફેગટ વિડંબના શું કરવા કરે છે ? જગતમાં પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કામવિલાસ કરનારો હું વ્ય-ન્તર દેવતા છું, પણ તું માત્ર તિર્યંચ સરખો છે; કારણ કે, ત્હારા પિતાએ તને દેવતાઓને પણ ન મળી શકે એવી એક દિવ્ય વસ્તુથી એકાદ આકરની માફક દૂર રાખ્યો છે.

અરે કુમાર ! સમરાંધકાર નામનો એક નીલવર્ણ ધારણ કરનારો ઉત્તમ ઘોડો ત્હારા પિતાને કોઈ દૂર દ્વીપાંતરમાં પૂર્વે મળ્યો જેમ ખરાબ રાજા કૃશ અને વક્ર સુખને ધારણ કરનારો, હલકા કાનનો, ઠેકાણા વગરનો, પગે પગે દંડ કરનારો અને કોપી હોય છે,

તેમ તે અશ્વ પશુ કૃશ અને વાંકા મુખને ધારણ કરનારો, ટુંકા કાનને ધારણ કરનારો, બહુજ ચપળ, શ્કંધને વિષે બેડીરૂપ ચિન્હ ધારણ કરનારો અને પ્રહાર ન ખમી શકે એવો છે. આ રીતે ખરાબ રાખ સરખો તે અશ્વ છે ખરો તો પશુ એ આશ્ચર્ય છે કે- તે સર્વ લોકોના મનને ખેંચનારો તથા પોતાની અને પોતાના ઘણીની સર્વ પ્રકારે ઋદ્ધિને વધારનારો છે. કેમકે—કૃશ મુખવાળા, નહીં બહુ બડા તથા નહીં બહુ પાતળા એવા, મધ્ય-ભાગને ધારણ કરનારા ટુંકા કાનવાળા ઉંચા ખંધને અને પહોળી છાતીને ધારણ કરનારા, સ્નિગ્ધ રોમરાજીવાળા પુષ્ટ એવા પાછલા એ પાસાને ધારણ કરનારા, પૃષ્ઠભાગને ઘણા જ વિશાળ, અને ઘણા વેગવાળા એવા સર્વ ઉત્તમ ગુણોને ધારણ કરનાર ઘોડા ઉપર રાબરુએ બેસવું.” પવન કરતાં પશુ ચપળ એવો તે ઘોડો “અસવારનું મન વધારે આગળ દોડે છે કે, હું દોડું છું” એવી હરીફાઈથી જ કે શું? એક દિવસમાં સો ગાઉ બળ છે. બાણે લક્ષ્મીનો અંકુર જ હોયની! એવા બેસવા લાયક ઘોડા ઉપર જે પુરુષ અસવાર થાય, તે સાત દિવસમાં જગતમાં શ્રેષ્ઠ એવી વસ્તુ મેળવે છે, એ ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે! અરે કુમાર! તું પોતાના ઘરમાંની છાની વાત બાણતો નથી, અને પોતે પંડિતાઈનો મ્હોટો અહંકાર ધારણ કરી માત્ર અજ્ઞાનથી મ્હારી વગર કારણે નિંદા કરે છે! જો તું તે ઘોડો મેળવીશ, તો ત્હારું ધૈર્ય, શૂરવીરપણું અને હઠાપણું જણાશે.” એમ કહી કિન્નર, કિન્નરીની સાથે આકાશમાં ઉડી ગયો.

રત્નસાર કુમાર ઘણી અપૂર્વ વાત સાંભળી-ઘેર આગ્યો, અને પોતાને ઘણાજ ઠગા-થલો માની આમણોદ્દમણો થઈ શોક કરવા લાગ્યો. પછી ઘરના મધ્ય ભાગમાં જઈ ખારણાં દઈ પલંગ ઉપર બેઠો. ત્યારે દીલગીર થએલા પિતાએ આવી તેને કહ્યું કે, “હે વત્સ! તને શું દુઃખ થયું? કાંઈ મનને અથવા શરીરને પીડા તો થઈ નથી? આના ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું કે, જો કાંઈ તેવું હોય તો હું તેને અવશ્ય ઉપાય કરું. જે હોય તે વાત મને કહે, કેમકે મોતીની પશુ કિન્મત વિંધ્યા વિના થતી નથી.” પિતાનાં એવાં વચનથી સંતોષ પામેલા રત્નસારે શીઘ્ર ખારણાં ઉઘાડયાં, અને જે વાત ખતી ગઈ હતી અને જે મનમાં હતી, તે સર્વ પિતાજીને કહી. પિતાએ ઘણું આશ્ચર્ય પામીને કહ્યું કે, “હેવત્સ! એ અમારો પુત્ર આ સર્વોત્તમ અશ્વ ઉપર બેસી ભૂતળને વિષે ચિરકાલ કરતાં રખે અમને પોતાના વિયોગથી દુઃખ કરે.” એવી કલ્પનાથી મેં આજ સુધી તે ઘોડો ઘણી મહેનતે ગુમ રાખ્યો, પણ તે હવે ત્હારા હાથમાં સોંપવોજ પડશે, પરંતુ તને યોગ લાગે તે જ કર. એમ કહી પિતાએ હર્ષથી રત્નસાર કુમારને તે ઘોડો આપ્યો. માગ્યા પછી પણ ન આપવું એ પ્રીતિ ઉપર અગ્નિ મૂકવા સરખું છે. જેમ નિધાન મળવાથી નિર્ધનને આનંદ થાય છે, તેમ રત્નસાર કુમારને ઘોડો મેળવવાથી ઘણો આનંદ થયો. શ્રેષ્ઠ વાંછિત વસ્તુ મળે ત્યારે કોને આનંદ ન થાય? પછી ઘણો બુદ્ધિશાળી કુમાર, સૂર્ય જેમ ઉદયાચલ પર્વત ઉપર આવે છે, તેમ રત્નજડિત સુવર્ણનું પલાણ ચડાવેલા તે ઘોડા ઉપર

અદ્યો, અને વચથી તથા શીળથી સરખા એવા શોભતા ઘોડા ઉપર બેઠેલા શ્રેષ્ઠ મિત્રોની સાથે નગરથી બહાર નીકળ્યો. ઈંદ્ર જેમ પોતાના ઉચ્ચૈશ્રવા નામના અશ્વને ચલાવે છે, તેમ તે કુમાર, જેની બરાબરીનો અથવા જેથી અધિયાતા લક્ષણવાળો ઘોડો જગતમાં પણ નથી, એવા ઉચ્ચૈશ્રવા સમાન તે ઘોડા૩પી રતનને ઘોડા ફેરવવાના મેદાનમાં ફેરવવા લાગ્યો.

ડાહ્યા એવા કુમારે તે ઘોડાને આદ્યેપથી અનુક્રમે ચોરિત, વદિગત, હુત, અને ઉત્તેન્નિત એ ચાર ગતિમાં (ચાર પ્રકારની ચાલમાં) ચલાવ્યો. પછી શુકલધ્યાન જીવને પાંચમી ગતિએ પહોંચાડે છે ત્યારે તે જીવ જેમ બીજા સર્વ જીવને પાછળ મૂકે છે, તેમ કુમારે તે ઘોડાને આસ્કંદિત નામની પાંચમી ગતિએ પહોંચાડ્યો, ત્યારે તે ઘોડાએ બીજા સર્વ ઘોડાને પાછળ મૂક્યા. એટલામાં શેઠના ઘરને વિષે પાંજરામાં રાખેલો એક ધુન્દિ-શાળી પોપટ હતો, તેણે કાર્યનો પાર ધ્યાનમાં લઈ વસુસાર શેઠને કહ્યું કે, “ હે તાત ! આ મહારો ભાઈ રતનસાર કુમાર હાલમાં અશ્વરત્ન ઉપર બેસીને ઘણા વેગથી જાય છે. કૌતુકનો ઘણો રસિક એવો કુમાર ચાલાક મનનો છે; ઘોડો પણ હરિશ્ચ સરખો ઘણો ચાલાક અને ચાલતાં જબરા દુદકા મારનારો છે, અને દૈવની ગતિ વીજળીના અમકારા કરતાં પણ ઘણી વિચિત્ર છે, તેથી અમે બહુ શકતા નથી કે, આ કામનું પરિણામ કેવું આવશે ? સારા ભાગ્યનો જાણે એક સમુદ્ર જ હોયની ! એવા મહારા ભાઈનું અશુભ તો કોઈ ઠેકાણે થાય જ નહીં, તથાપિ સ્નેહવાળા લોકોના મનમાં પોતાની જેના ઉપર પ્રીતિ હોય, તેવી બાબતમાં અશુભ કલ્પનાઓ આવ્યા વિના રહેતી નથી. સિંહ જ્યાં જાય ત્યાં પોતાની પ્રભુતા જ ચલાવે છે, તથાપિ તેની માતા સિંહણીનું મન પોતાના પુત્રના સંબંધમાં અશુભ કલ્પના કરી અવશ્ય દુઃખી થાય છે. એમ છતાં પણ પહેલાથી જ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે યત્ના રાખવી એ બહુ સારી વાત છે. તજાવ મજબૂત હોય, તેવામાં જ પાળ બાંધવી, એ યુક્તિથી બહુ સાઈ દેખાય છે, માટે હે તાત ! હે સ્વામિન ! આપની આજ્ઞા થાય તો હું કુમારની ખોળ માટે એક પાળાની માફક તુરત જઈ. દૈવ ન કરે, અને કદાચ કુમાર ઉપર કાંઈ આપદા આવી પડે તો, હું હર્ષ ઉત્પન્ન કરનારાં વચનો વગેરે સંભળાવી તેને સહાય પણ કરું. ”

પછી શેઠના મનમાં જે અભિપ્રાય હતો તેને મળતી વાત કરનાર પોપટને શેઠે કહ્યું કે, “ હે બલા પોપટ ! તે બહુ સાઈ કહ્યું. ત્હાઈ મન બહુ શુદ્ધ છે, માટે હે વત્સ ! હવે તું શીઘ્ર બા. અને ઘણા વેગથી ગમન કરનાર એવા રતનસાર કુમારને વિકટ માર્ગમાં સહાય કર. લક્ષ્મણ સાથે હોવાથી રામ જેમ સુખે પાછા આવ્યા, તેમ ત્હારા જેવા પ્રિય મિત્ર સાથે હોવાથી તે કુમાર પોતાની વાંછા પૂર્ણ કરીને સુખે નિશ્ચયથી પાછો પોતાને સ્થાનકે આવશે. ” શેઠનાં એવાં વચન સાંભળી પોતાને કૃતાર્થ માનનારો તે માનવંત

પોપટ શેઠની આજ્ઞા મળતાં જ, સંસારમાંથી જેમ સદ્બુદ્ધિ માણસ બહાર નીકળે છે, તેમ શીલ્પ પાંજરામાંથી બહાર નીકળ્યો. બાણુની પેઠે ગમન કરનાર તે પોપટ તુરત જ કુમારને આવી મળ્યો. કુમારે પોતાના ન્હાના ભાઈની પેઠે પ્રેમથી ઝોલાવી ઝોલામાં બેસાડ્યો. બાણુ મનુષ્ય રત્નની (રત્નસારની) પ્રાપ્તિ હોવાથી પ્રમાણુ વિનાના અહંકારમાં આંબ્યો હોયની ! એવા તે અશ્વરત્ને વેગથી ગમન કરતાં રત્નસારના મિત્રના અશ્વને નગરની પાછળ ભાગેાળના ભાગમાં જ મૂક્યા. બુદ્ધિશાળી પુરુષ મતિમંઠ પુરુષોને જેમ પાછળ મૂકે છે, તેમ કુમારના અશ્વરત્ને પાછળ મૂકેલા બાકીના ઘોડા પ્રથમથી જ નિરુત્સાહ હતા, તે થાકી ત્યાં જ ઊભા રહ્યા.

હવે અતિશય કૂઠકા મારનારો, શરીરથી પ્રાયે અહર ચાલનારો કુમારનો ઘોડો બાણુ શરીરે રજ લાગવાની ધીકથી જ કે શું ભૂમિને સ્પર્શ પણ કરતો નહોતો. તે સમયે નદીઓ, પર્વતો, જંગલની ભૂમીઓ વગેરે સર્વ વસ્તુ બાણુ કુમારના અશ્વની સાથે હરી-કાઈથી જ કે શું ! વેગથી ચાલતી હોય એવી ચારે તરફ દેખાતી હતી ! ઝડપથી ભૂમિનું ઉદ્ભવન કરનાર તે શ્રેષ્ઠ ઘોડો કૌતુકથી ઉત્સુક થએલા કુમારના મનની પ્રેરણાથી જ કે શું ! પોતાને થતા શ્રમ તરફ કોઈ સ્થળે પણ ખિલકુલ ધ્યાન નહીં પહોંચાડ્યું. એમ કરતાં તે ઘોડો અનુક્રમે વારંવાર ફરતી લિલ્હની સેનાથી ઘણી ભયંકર એવી શબર-સેના નામની મ્હોટી અટવીમાં આંબ્યો. તે મ્હોટી અટવી સંભાળનારને ભય અને ઘેલછા ઉત્પન્ન કરનાર, તથા ન સંભળાય એવા જંગલી કૂર જાનવરોની ગર્જનાઓના બહાનાથી બાણુ “ હું સર્વ અટવીઓમાં અગ્રેસર છું ” એવા અહંકારવડે ગર્જના જ કરતી ન હોય ! એમ લાગતું હતું. ગજ, સિંહ, વાઘ, સૂઅર, પાડા વગેરે જાનવરો કુમારને કૌતુક દેખાડવાને અર્થે જ કે શું ! ચારે તરફ પરસ્પર લડતા હતા. તે મહા અટવી શિયાળીઆના શબ્દના બહાનાથી “ અપૂર્વ વસ્તુના લાભની તથા કૌતુક જોવાની ઈચ્છા હોય તો શીલ્પ આમ આવ. ” એમ કહી કુમારને ઝોલાવતી જ ન હોય ? એવી દેખાતી હતી. તે મ્હોટી અટવીમાંનાં વૃક્ષ ધૂજતી શાખાઓના ટુંકના બહાનાથી બાણુ તે અશ્વરત્નનો વેગ જોઈ, અમત્કાર પાત્રી પોતાનાં મસ્તક ધુણાવતાં ન હોય ? એવાં દેખાતાં હતાં. તે મહાઅટવીમાં લિલ્હની સ્ત્રીઓ બાણુ કુમારનું મનરંજન કરવાને અર્થે જ કે શું ! કિલ્લરીની પેઠે મધુર સ્વરથી ઉદ્ભટ ગીતો ગાતી હતી.

આગળ જતાં રત્નસાર કુમારે હિંડોળા ઉપર હિંચકા ખાતા એક તાપસ કુમારને સ્નેહવાળી નજરથી જોયો. તે તાપસ કુમાર મર્ત્યલોકમાં આવેલા નાગકુમાર સ્ત્રી સુંદર હતો; પ્રિય બાંધવ સરખી તેની હૃદય જોતાંવેંત જ સ્નેહવાળી દેખાતી હતી; અને તેને જોતાંજ એમ જણાતું હતું કે, હવે જોવા જેવું કાંઈ પણ રહ્યું નથી. તે તાપસ કુમાર પણ કામદેવ સરખા સુંદર રત્નસાર કુમારને જોઈને, જેમ વરને જોવાથી કન્યાના મનમાં

લજ્જા વગેરે પેદા થાય છે, તેમ તે તાપસ કુમારના મનમાં લજ્જા, ઉત્સુકતા, હર્ષ વગેરે મનોવિકાર ઉત્પન્ન થયા. ઘણા મનોવિકારથી ઉત્તમ એવો તાપસ કુમાર મનમાં શૂન્ય એવો થયો હતો, તથાપિ કાંઈપણ રીતે ધૈર્ય પકડીને તેણે હિંડોળા ઉપરથી ઉતરી રત્નસાર કુમારને આ રીતે સવાલ કર્યો. “હે જગત્વદલલ ! હે સૌભાગ્યનિધે ! અમારા ઉપર કૃપા-દષ્ટિ રાખ, સ્થિરતા ધારણ કર, પ્રમાદ ન કર, અને અમારી સાથે વાતચીત કર. ત્હારા નિવાસથી કયો દેશ અને કયું નગર જગત્માં ઉત્તમ અને પ્રશંસા કરવા યોગ્ય થયું ? ત્હારા જન્મથી કયું કુળ ઉત્સવથી પરિપૂર્ણ થયું ? ત્હારા સંબંધથી કઈ જાતિ જાઈના પુષ્પ પેઠે સુગંધીવાળી થઈ ? કે જેની અમે પ્રશંસા કરીએ ? એવો ત્રૈલોક્યને આનંદ પમાડનારો ત્હારો પિતા કયો ? તને પણ પૂજવા યોગ્ય એવી ત્હારી માન્ય માતા કોણ ? સમગ્ર સુંદર વસ્તુમાં શ્રેષ્ઠ એવો તું જેમની સાથે સગાઈ સંબંધ રાખે છે, તે સજ્જનની પેઠે જગતને આનંદ પમાડનારાં ત્હારાં સ્વજન કયાં ? જે વડે જગતમાં તું યોગ્યભાવે છે, તે મ્હોટાઈનું સ્થાનક એવું ત્હારું નામ કયું ? ત્હારે પોતાના ઈષ્ટ માણસને દૂર રાખવાનું શું કારણ બન્યું ? કેમકે, તું કાંઈ પણ મિત્ર વિના એકલો જ દેખાય છે. બીજાને તિરસ્કાર કરનારી એવી આ અતિશય ઉતાવળ કરવાનું પ્રયોજન શું ? અને મ્હારી સાથે તું પ્રીતિ કરવા ઇચ્છે છે, તેનું પણ કારણ શું ?”

તાપસ કુમારનું એવું મનોહર લાપણ્ય પૂર્ણપણે સાંભળતાં એકલો રત્નસાર જ નહોતો, પરંતુ થોડો પણ ઉત્સુક થયો. તેથી કુમારનું મન જેમ ત્યાં સ્થિર થયું, તેમ તે અશ્વ પણ ત્યાં સ્થિર ઉભો રહ્યો. ઉત્તમ અશ્વોનું વર્તન અસવારની મરણ માફક જ હોય છે. રત્નસાર તાપસ કુમારના સૌંદર્યથી અને બોલવાની ચતુરાઈથી મોહિત થવાથી તથા ઉત્તર આપવા જેવી બાબત ન હોવાથી કાંઈ ઉત્તર આપી શક્યો નહોતો. એટલામાં તે બલો પોપટ વાચાળ માણસની માફક ઉચ્ચ સ્વરે બોલવા લાગ્યો. જે સર્વ અવસરનો જાણુ હોય, તે અવસર મળે કાંઈ વિલંબ કરે ? પોપટ કહે છે. “હે તાપસ કુમાર ! કુમારનું કુળ વગેરે પૂછવાનું પ્રયોજન શું છે ? હાલમાં તે અહિં કાંઈ વિવાહ માંડ્યો નથી. ઉચિત આચરણ આચરવામાં તું ચતુરજ છે, તથાપિ તે તને કહું છું. સર્વે વ્રતધારીઓને ઘેર આવેલો અતિથી સર્વ પ્રકારે પૂજવા લાયક છે. લૌકિક શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે—ચારે વર્ણોના ગુરુ બ્રાહ્મણ છે, અને બ્રાહ્મણનો ગુરુ અગ્નિ છે, સ્ત્રીઓનો ભરથાર એ જ એક ગુરુ છે, અને સર્વે લોકોનો ગુરુ ઘેર આવેલો અતિથિ છે; માટે હે તાપસ કુમાર ! જો ત્હારું ચિત્ત આ કુમાર ઉપર હોય તો, એની ઘણી પરોણાગત કર. બીજા સર્વ વિચાર કાઢે મૂકી દે.” પોપટની એવી ચતુર ઉક્તિથી રાજી થયેલા તાપસ કુમારે રત્નના હાર સરખી પોતાની કમળમાળા ઝટ પોપટના ગળામાં પહેરાવી. અને રત્નસારને કહ્યું કે— “હે શ્રેષ્ઠ કુમાર ! તું જ જગત્માં વખાણવા લાયક છે, કારણકે, ત્હારો પોપટ પણ વચન ચાતુરીમાં ઘણેજ નિપુણ છે. ત્હારું સૌભાગ્ય સર્વે કરતાં ઉત્તમ છે; માટે હે કુમાર !

હવે ઘોડા ઉપરથી ઉતર, મ્હારો ભાવ ધ્યાનમાં લઈ મ્હારો પરોણા થા, અને અમને કૃતાર્થ કર. વિકાસ પામેલાં કમળોથી શોભતું અને નિર્મળ જળને ધારણ કરનારું એવું આ ન્હાવું સરખું એક તળાવ છે. આ સઘળો સુંદર વનનો સમુદાય છે, અને અમે ત્હારા તાબેદાર છીએ. મ્હારા જેવા તાપસથી ત્હારી પરોણાગત તે શી થવાની ? નગ્ન તપસ્વીના મઠમાં રાજાની આસનાવાસના તે શી થાય ? તથાપિ હું મ્હારી શક્તિ પ્રમાણે તને કાંઈક ભક્તિ દેખાડું. કોઈ સ્થળે વરખડાનું ઝાડ પોતાની છાયાથી નીચે બેસનારને વિશ્રાંતિ સુખ નથી આપતું ? માટે શીઘ્ર મહેરબાની કરી આજ મ્હારી વિનતિ કબૂલ કર. સુસાક્રી કરનારા સત્યરુષે કોઈની વિનતિ કોઈ પણ વખતે ફોગટ જવા હેતા નથી. ”

રત્નસારના મનમાં ઘોડા ઉપરથી ઉતરવાનો વિચાર પહેલેથી જ આવ્યો હતો. પાછળથી બાજુ સારા શકુનો જ ન હોય એવાં તાપસ કુમારનાં વચનથી તે નીચે ઉતર્યો. પછી તે બંને કુમારો બાજુ જન્મથી માંડીને જ મિત્ર ન હોય ! તે રીતે પ્રથમ મનથી મળ્યા હતા; તે હમણાં પ્રીતિથી એક બીજાને સુખ ઉત્પન્ન કરનાર શરીરવડે પણ માંહો-માંહે આલિંગન કરીને મળ્યા. પછી માંહોમાંહે દઢ થએલી પ્રીતિ તેવી ને તેવી જ રાખવાને અર્થે તે બંને જણા એક બીજાનો હાથ પકડી થોડી વાર ત્યાં આમતેમ ફરવા લાગ્યા. પ્રીતિથી માંહોમાંહે હસ્તમેલાપ કરનારા બંને કુમાર જંગલની અંદર ક્રીડા કરનાર બે હાથીના બચ્ચાંની પેઠે શોભવા લાગ્યા. તાપસ કુમારે જેમ પોતાનું સર્વસ્વ દેખાડ્યું, તેમ તે અટવીમાં પર્વત, નદીઓ, તળાવો, ક્રીડા કરવાનાં સ્થાનકો વગેરે સર્વ રત્નસારને દેખાડ્યાં. કૃષ્ણોની તથા કૂલોની ઘણી સમૃદ્ધિ થવાથી નમી ગએલાં એવાં, પૂર્વે કોઈ સમયે જોવામાં ન આવેલાં કેટલાંક વૃક્ષો નામ દઈ દઈને તાપસ કુમારે રત્નસારને પોતાના શુભ માકલ જોળાયાં. પછી રત્નસાર, તાપસ કુમારના કહેવાથી થાક દૂર કરવાને માટે અને કોતુકને અર્થે હાથીની પેઠે એક ન્હાના સરૌવરમાં ન્હાયો. તાપસ કુમારે રત્નસારને સારી પેઠે ન્હાયાની વાત પૂછીને તેની આગળ ફૂલફળાદિ લાવી મૂક્યાં. તે આ પ્રમાણે:— બાજુ પ્રત્યક્ષ અમૃત જ ન હોય ! એવી પાકી તથા કાંઈક કાચી દ્રાક્ષ, ત્રતધારી લોકોનાં મન પણ જેમને નજરે જોતાં જ ભક્ષણ કરવાને અર્થે અધીર થઈ બચ એવાં પાકેલાં સુંદર આમ્રફળો, ઘણાં નાળીયેર, કેળાં, પાકાં છુધાકરીનાં ફળો, ખજૂરનાં ફળો, મીઠાચર્નુ માપજ જ ન હોય ! એવાં ઘણાં રાચણનાં ફળો, પાકાં ક્ષીરામલકીનાં ફળો, જેની અંદર સ્નિગ્ધ બીજ છે એવા હારબંધ ચારોળીનાં ફળ, સારાં બીજવાળાં સુંદર બીજફળો, સારાં મધુર બીજોરાં, સુંદર નારંગીઓ, સર્વેત્કૃષ્ટ દાડમો, પાકાં સાકરનિંબૂ, બાંબૂડા, બોર, ચૂંદાં, પીલુ, ફણસ, શીંગોડા, સકરટેરી, બીભડાં, પાકાં તથા કાચાં એવાં જૂદાં જૂદાં વાલુક વગેરે ફળો, કમળપત્રના દડાથી પીવાય એવાં દ્રાખ વગેરેના સરસ શરબતો, નાળિયેરનું તથા સ્વચ્છ સરૌવરનું જળ, શાકને ઠેકાણે કાચાં આમ્લવેલસ, આમલી, નિંબૂ વિગેરે; સ્વાદિમને ઠેકાણે કાંઈક લીલી તથા કાંઈક સૂકી હારબંધ સોપારીઓ, પડોળા અને નિર્મળ

પાન, એલચી, લવિંગ, લવલીફળ, બાયફળ વગેરે, તથા લોગ સુખને અર્થે શતપત્ર ખકુલ, અંપક, કેતકી, માલતી, મોગરા, કુંદ, સુવકુંદ, ઘણાં જ સુગંધી જાતજાતનાં કમળો, હર્ષ ઉત્પન્ન કરનારા ડમરો આદિ પુષ્પો તથા પત્રો; તેમજ કર્પૂરવૃક્ષથી ઉત્પન્ન થએલાં કપૂરનાં રજકરણ અને જેટલી મળી તેટલી કરતૂરી, વગેરે તાપસ કુમારે ઉપર ઠહેલી સર્વ ઉત્તમ વસ્તુઓ બરોબર ગોઠવીને રત્નસાર કુમારની આગળ મૂકી. એટલી બધી વસ્તુઓ મૂકવાનું કારણ એમ છે કે, તે અટવીમાં સર્વે જાતનાં ફળ ફૂલ હંમેશાં સુખે મળતાં હતાં. તથા પ્રત્યેક માણસના મનની રુચિ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, માટે વિસ્તારથી સર્વે વસ્તુ તાપસ કુમારે મૂકી.

પછી મ્હોટા મનને ધારણ કરનારા રત્નસાર કુમારે તાપસ કુમારે કરેલી ભક્તિની રચના અંગીકાર કરવાને માટે તે સર્વે વસ્તુઓ ઉપર ઘણા આદરથી એક વાર નજર ફેરવી, અને જાણે પૂર્વે કોઈ વખતે ભક્ષણ કરી જ ન હોય ! એવી તે સર્વ વસ્તુઓ ઉપયોગમાં આવી તે રીતે થોડી થોડી ભક્ષણ કરી. દાતાર પુરુષની એવી જ મહેરબાની હોય છે ! પછી તાપસ કુમારે, રાજા લોજન કરી રહ્યા પછી જેમ તેના સેવકને જમાડવે તેમ તે પોપટને તેની જાતને ઉચિત એવાં ફળોથી તૃપ્ત કર્યો. ઘોડાને પણ તેની જાતને લાભક આસનાવાસના કરી, તથા યોગ્ય વસ્તુ ખવરાવી તાપસ કુમારે થાક વિનાનો તથા તૃપ્ત કર્યો. ઠીક જ છે. મ્હોટા મનવાળો પોપટ રત્નસાર કુમારનો અભિપ્રાય સમ્યક્ પ્રકારે જાણી પ્રીતિથી તાપસ કુમારને પૂછવા લાગ્યો કે-હે તાપસ કુમાર ! જેને જોતાં જ રોમરાજી વિકસ્વર થાય એવા આ નવયૌવનમાં કલ્પના પણ ન કરી શકાય એવું આ વ્રત તેં કેમ આદર્યું ? સર્વે સંપદાઓનો જાણે એક સુરક્ષિત કોટ જ ન હોય ! એવું આ ત્હારું સ્વરૂપ કયાં, અને સંસાર ઉપર તિરસ્કાર ઉત્પન્ન કરનારું એવું આ તાપસ વ્રત તે કયાં ? જેમ અરણ્યમાં માલતીનું પુષ્પ કોઈના લોગમાં ન આવતાં વ્યર્થ સૂકાઈ બાય છે, તેમ તે ત્હારું આ આતુર્ય અને સૌંદર્ય પ્રથમથીજ તાપસ વ્રત લઈ નિષ્કૂળ કેમ કરી નાંખ્યું ? દિવ્ય અલંકાર અને દિવ્ય વેષ પહેરવા લાયક એવું આ કમળ કરતાં પણ કામળ શરીર અતિશય કઠોર એવાં વલ્કલોને શી રીતે સહન કરી શકે ? જોનારની નજરે મૃગજાળ પેઠે બંધનમાં નાંખનાર એવો આ ત્હારો કેશપાશ કૂર એવા જટાબંધનો સંબંધ સહેવા લાયક નથી. આ ત્હારું સુંદર તારૂણ્ય અને પવિત્ર લાવણ્ય તેને યોગ્ય એવા નવનવા લોગોપલોગે શૂન્ય હોવાથી હાલમાં અમને ઘણી દયા ઉત્પન્ન કરે છે, માટે હે તાપસ કુમાર ! વૈરાગ્યથી, કપટ કરવામાં ડહાપણ હોવાથી, ભાગ્યયોગથી, માઠા કર્મથી, કોઈના બલાત્કારથી, કોઈ મહાતપસ્વીનો શાપ હોવાથી અથવા કોઈ બીજા કારણથી આ કઠણ તપસ્યાનો સ્વીકાર કર્યો તે-કહે, ”

પોપટ આ રીતે પ્રશ્ન કરી રહ્યા પછી તાપસ કુમાર એક સરખી નેત્રમાંથી ઝરતી

આંસુધારાના બહાનાથી અંદર રહેલા દુઃખને વમતો ન હોય ! તેવી રીતે ગદગદ સ્વરથી કહેવા લાગ્યો.—“ હે બલા પોપટ ! હે ઉત્તમ કુમાર ! તમારી બરાબરી કરી શકે એવો જગતમાં કોણ છે ? કારણ કે અનુકંપાપાત્ર એવા મ્હારે વિષે એવી તમારી દયા સાક્ષાત્ દેખાય છે. પોતાને અથવા પોતાના કુટુંબીઓને દુઃખી જોઈ દુઃખી થયેલા કોણ દેખાતા નથી ? પણ પારકા દુઃખથી દુઃખી થનારા પુરૂષો ત્રણે જગતમાં હશે તો માત્ર બે ત્રણજ હશે. કહ્યું છે કે—શૂરવીર, પંડિત તથા પોતાની લક્ષ્મીથી કુબેરને પણ ખરીક કરે એવા ધનાઢ્ય લોકો, પૃથ્વી ઉપર પગલે પગલે હજારો જોવામાં આવશે, પણ બે પુરૂષનું મન પારકા દુઃખી માણસને પ્રત્યક્ષ જોઈ અથવા કાને સાંભળી તેના દુઃખથી દુઃખી થાય એવા સત્પુરૂષો જગતમાં પાંચ કે છ જ હશે. સ્ત્રીઓ, અનાથ, દીન, દુઃખી અને બયથી પરાભવ પામેલા એમને સત્પુરૂષ સિવાય બીજા કોણ રક્ષણ કરનારો છે ? માટે હે કુમાર ! મ્હારી જે હકીકત છે તે હું ત્હારી આગળ કહું છું. મનથી ખરેખર પ્રેમ રાખનાર માણસ આગળ છાનું રખાય એવું તે શું હોય ? ” તાપસ કુમાર આમ બોલે છે, એટલામાં મહોન્મત્ત હાથીની પેઠે વનને વેગથી સમૂળ ઉખેડી નાંખનારો, એક સરખી ઉછળતી ધૂળના ઢગલાથી ત્રણે જગતને કાંઈ વખતે જોવામાં ન આવેલા ધનધોર ધૂમાડામાં અતિશય ગર્ક કરનારો, ન સાંભળાય એવા મહાબયંકર વ્રુત્કાર શબ્દથી દિશાઓમાં રહેનારા માણસોના કાનને પણ જર્જર કરનારો, તાપસ કુમારના પોતાનો વૃત્તાંત કહેવાના મનોરથરૂપ રથને બળાત્કારથી બાંગી નાંખી પોતાના પ્રબળન એવા નામને યથાર્થ કરનારો, અકસ્માત ચઢી આવેલા મહાનદીના પૂરની પેઠે સમગ્ર વસ્તુને ડુબાડનારો તથા તોફાની દુષ્ટ ઉત્પાત પવનની પેઠે ખમી ન શકાય એવો પવન સખત વેગથી વાવા લાગ્યો. પછી કાબેલ ચોરની માફક મંત્રથીજ કે શું ! રત્નસારની અને પોપટની આંખ ધૂળવડે બંધ કરીને તે પવને તાપસ કુમારને હરણુ કર્યો. ત્યારે પોપટ અને રત્નસાર કુમારે કાને ન સાંભળાય એવો તાપસ કુમારનો વિલાપ માત્ર સાંભળ્યો તે નીચે પ્રમાણે:—

“ હાય હાય ! ઘણી વિપત્તિ આવી પડી ! ! સકળ લોકોના આધાર, અતિશય સુંદર સંપૂર્ણ લોકોના મનનું વિશ્રાંતિ સ્થાનક, મ્હોટા પરાક્રમી, જગતની રક્ષા કરવામાં દક્ષ એવા હે કુમાર ! આ દુઃખમાંથી મને બચાવ, બચાવ ! ” ક્રોધથી સુદ્ધ કરવા સનંદ થએલો રત્નસાર. “ અરે પાપી ! મ્હારા જીવિતના જીવન એવા તાપસ કુમારને હરણુ કરીને ક્યાં બાય છે ? ” એમ ઉચ્ચ સ્વરે કહી તથા દૃષ્ટિવિષ સર્પ સરખી વિકરાલ તરવાર મ્યાનમાંથી કાઢીને હાથમાં લઈ વેગથી તેની પછવાડે દોડ્યો. બલે, પોતાને શૂરવીર સમજનાર લોકોની રીતિ એવી જ છે. વીજળીની પેઠે અતિશય વેગથી રત્નસાર થોડોક દૂર ગયો, એટલામાં રત્નસારના અદ્ભૂત ચરિત્રથી અજાણ્ય થયેલા પોપટે કહ્યું કે, “ હે રત્નસાર કુમાર ! તું અતુર છતાં મુગ્ધ માણસની પેઠે કેમ પાછળ દોડે છે ? તાપસ કુમાર

ક્યાં અને આ તોફાની પવન ક્યાં? થમ જેમ જ્વલિત લાઇ જાય તેમ આ તોફાની તાપસ કુમારને હરણુ કરી, કૃતાર્થ થઇ કોણુ જાણુ તેને પવન ક્યાં અને કેવી રીતે લાઇ ગયો? હે કુમાર! એટલી વારમાં તે પવન તાપસ કુમારને અસંખ્ય લક્ષ યોજન દૂર લાઇ જઇને ક્યાંય સંતાઇ ગયો, માટે તું હવે શીઘ્ર પાછો ફર.”

ઘણા વેગથી કરવા માંડેલું કામ નિષ્ફળ જવાથી શરમાયેલો રત્નસાર પોપટના વચનથી પાછો આવ્યો, અને ઘણા ખિન્ન થઇ વિલાપ કરવા લાગ્યો કે:—“હે પવન! મહારા પ્રેમતું સર્વશ્વ એવા તાપસ કુમારને હરણુ કરી તે દાવાગ્નિ સરખું કર વર્તન કેમ કર્યું? હાય હાય! તાપસ કુમારનો મુખચંદ્રમા જેમ મહારા નેત્રરૂપ નીલકમળો ક્યારે વિકસ્વર થશે? અમૃતની લહેરી સરખાં સિન્ધ, મુગ્ધ અને મધુર એવા તે મનને પ્રસન્ન કરનારા દષ્ટિવિલાસ ફરીથી મને શી રીતે મળશે? રાંક સરખો હું તેનાં કદપવૃક્ષના પુષ્પ સરખાં, અમૃતને પણ તુલ્ય કરનારાં વારંવાર મોંમાંથી નીકળતાં મધુર વચન હવે શી રીતે સાંભળીશ?” સ્ત્રીના વિયોગથી દુઃખી થએલા પુરૂષની માફક એવા નાનાવિધ વિલાપ કરનાર રત્નસાર કુમારને પોપટે યથાર્થ જે વાત હતી તે આ રીતે કહી:—“હે રત્નસાર! જેને માટે તું શોક કરે છે, તે નક્કી તાપસ કુમાર નથી; પણ કોઇ પુરૂષે પોતાની શક્તિથી રૂપાંતર ફેરવી નાંખેલી એ કાંઈક વસ્તુ છે, એવું મહારી ધારણામાં આવે છે. તેના દેખાયલાં જૂદા જૂદા મનોવિકારથી, મનોહર વચન બોલવાના પ્રકારથી, કટાક્ષવાળી ખેંચાયલી નજરથી અને ઊભાં એવાં જ લક્ષણોથી હું તે નક્કી એમ અનુમાન કરું છું કે, તે એક કન્યા છે. એમ ન હોત તો તે પૂછ્યું ત્યારે તેના નેત્ર આંસુથી કેમ પૂરેપૂરાં ભરાઇ ગયાં? એ તો સ્ત્રીજાતિનું લક્ષણ છે. ઉત્તમ પુરૂષને વિષે એવા લક્ષણનો સંભવ જ નથી. તે ઘનધોર પવન નહોતો, પણ તે કાંઈક દિવ્ય સ્વરૂપ હતું. એમ ન હોત તો તે પવને પેલા તાપસ કુમારને જ હરણુ કર્યો, અને આપણુ એ જણાને કેમ છોડી દીધાં? હું તો નક્કી કહી શકું છું કે, તે કોઈક બિચારી ભક્તી કન્યા છે, અને તેને કોઈ પાપી દેવતા, પિશાચ વગેરે હેરાન કરે છે. ખરે એમજ છે. દુષ્ટ દેવ આગળ કોતું ચાલે એમ છે? તે કન્યા દુષ્ટ પિશાચના હાથમાંથી છૂટશે, ત્યારે જરૂર તને જ વરશે. કેમ કે, કદપવૃક્ષ જેવું છે, તેની ઊભા ઝાડ ઉપર પ્રીતિ શી રીતે રહે? જેમ સૂર્યનો ઉદય થએ રાત્રિરૂપ પિશાચિકાના હાથમાંથી કમલિની છૂટે છે, તેમ તે કન્યા પણ તહારા શુભ કર્મનો ઉદય થએ દુષ્ટ પિશાચના હાથમાંથી છૂટશે, એમ હું ધારું છું. પછી સારા ભાગ્યના વશથી તે કન્યા તને ક્યાંય પણ શીઘ્ર મળશે. કેમ કે, ભાગ્યશાળી પુરૂષને જેમ્મતી સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ જરૂર થાય છે. હે કુમાર! હું જે કદપના કરીને કહું છું તો તહારે તે કમલ રાખવી. એ તો સત્યપણું અથવા અસત્યપણું થોડા કાળમાં જણાઇ જશે, માટે હે કુમાર! તું ઉત્તમ વિચારવાળો છતાં મુખમાંથી ન ઉચ્ચરાય એવો આ વિલાપ કેમ કરે છે? આ વાત વીર પુરૂષને કામની નથી.”

કર્તવ્યના બાણ એવા રત્નસાર કુમારે એવી સુક્રિતથી પરિપૂર્ણ બરેલી પોપટની વાણી મનમાં ધારીને શોક કરવો મૂકી દીધો. બાણ પુરૂષનું વચન શું ન કરી શકે? પછી રત્નસાર કુમાર અને પોપટ તાપસ કુમારને ઇષ્ટદેવની પેઠે સંભારતા છતાં અશ્વરત્ન ઉપર એસી પૂર્વની પેઠે માર્ગે ચાલવા લાગ્યા. તે બંને જણાએ એક સરખું પ્રયાણ કરતાં અનુક્રમે હબરો મ્હોટાં વનો, પર્વતો, ખીણો, નગરો, સરોવરો અને નદીઓ ઉલ્લંઘી આગળ આવેલું એક અતિશય મનોહર ઝાંઝાથી શોભતું ઉદ્યાન જોયું. તે ઉદ્યાન, ખીજે સ્થળે ન મળી શકે એવાં સુગંધી પુષ્પોને વિષે ભમતા બ્રમરોના ઝંકાર શબ્દવડે બાણે રત્નસાર કુમારને ઘણા આદરથી માન ન આપતું હોય ! એવું દેખાતું હતું. પછી બંને જણા તે ઉદ્યાનમાં જતાં ઘણો હર્ષ પામ્યા, એટલામાં નવનવાં રત્નોથી શોભતું શ્રીઆદિનાથનું મંદિર તેમણે જોયું. એ મંદિર પોતાની ધૂળતી ધ્વજાથી ‘હે કુમાર ! આ ઠેકાણે તને આ ભવની તથા પરભવની ઇષ્ટ વસ્તુનો લાભ થશે.’ એમ કહી રત્નસાર કુમારને બાણે દ્વરથી બોલાવતુંજ ન હોય ! એવું લાગતું હતું. કુમાર અશ્વ ઉપરથી ઉતરી, તેને તિલકવૃક્ષને થડે બાંધી, તથા કેટલાક સુગંધી પુષ્પ ભોગાં કરી પોપટની સાથે મંદિરમાં ગયો. પૂજાવિધિના બાણ એવા રત્નસાર કુમારે શ્રી આદિનાથ ભગવાનની અતબ્જતના કૂલોવડે યથાવિધિ પૂજા કરીને બગૃત સુક્રિધી આ રીતે સ્તુતિ કરવા માંડી. “સંપૂર્ણ જગતને બાણનારા અને દેવતાઓ પણ જેમની સેવા કરવા ઘણા તત્પર થઈ રહે છે, એવા શ્રી દેવાધિદેવ શ્રીઆદિનાથ ભગવાનને મ્હારો નમસ્કાર થાઓ. પરમ આનંદકંઠ સરખા, પરમાર્થનો ઉપદેશ કરનારા, પરબ્રહ્મ સ્વરૂપવાન, અને પરમ યોગી એવા શ્રી આદિનાથ ભગવાનને નમસ્કાર થાઓ. પરમાત્મ સ્વરૂપ, પરમ આનંદના દાતાર, ત્રણે જગતના સ્વામિ અને બંધ્ય જીવના રક્ષક એવા શ્રી સુગાદિ દેવને મ્હારો નમસ્કાર થાઓ. મહાત્મા વંદન કરવા યોગ્ય, લક્ષ્મીનું અને મંગળનું સ્થાનક તથા યોગિઓને પુરુષોને પણ જેમના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી એવા શ્રી આદિનાથ ભગવાનને મ્હારો નમસ્કાર થાઓ.” ઉદ્ઘાસથી જેના શરીર ઉપર ક્ષુણ્ણના ક્ષુણ્ણ માફક રોમરાજી વિકસવર થઈ છે, એવા રત્નસાર કુમારે જિનેશ્વર ભગવાનની આ રીતે સ્તુતિ કરી, તત્પરાર્થની પ્રાપ્તિ હોવાથી એમ માન્યું કે “મને સુસાક્ષરીનું પૂરેપૂરું ક્ષુણ્ણ આજે મળ્યું.”

પછી રત્નસાર કુમારે તૃપાથી મંદિરના આગલા ભાગમાં રહેલી શોભારૂપ પીડાયલા માણસની પેઠે ઉત્તમ અમૃતનું વારંવાર પાન કરીને તૃપ્તિ સુખ ભોગવ્યું. તે ઉપરાંત, શ્રેષ્ઠ શોભાનું સ્થાનક એવા મંદિરના એટલા ઉપર એઠેલો રત્નસાર, મદોન્મત્ત ઔરવત હાથી ઉપર એઠેલા ઇંદ્રની પેઠે શોભવા લાગ્યો. પછી રત્નસાર કુમારે પોપટને કહ્યું કે, “તાપસ કુમારની હર્ષ ઉત્પન્ન કરનાર કાંઈ પણ સુક્રિ હજી કેમ નથી મળતી?” પોપટે કહ્યું કે, “હે મિત્ર ! વિવાહ ન કર. હર્ષ ધારણ કર. આગલા ભાગમાં શકુન દેખાય છે, તેથી નિશ્ચય આજ તને તે તાપસ કુમાર મળશે.” એટલામાં, સર્વ અંગે પહેરેલાં સુશોભિત આબૂષ-

છુથી સર્વે દિશાઓને પ્રકાશિત કરતી એક સુંદર સ્ત્રી સામી આવી. મસ્તકે રત્ન સરખી શિખા ધારણ કરનાર, બેનાર લોકોને ઘણા આનંદ પેદા કરનાર, મનોહર પિન્ધના સમુદાયથી શોભાને ધારણ કરનાર, મુખે મધુર કેકારવ કરનાર, બીજા મયૂરોને પોતાની અલૌકિક શોભાથી હરાવનાર અને ઈંદ્રના અશ્વને પણ પોતાના વેગથી તુન્ધ ગણનાર એવા એક દિવ્ય મયૂરપક્ષી ઉપર તે સ્ત્રી બેઠી હતી. તેના શરીરની કાંતિ દિવ્ય હતી. સ્ત્રીધર્મની આરાધના કરવામાં નિપુણ એવી તે સ્ત્રી પ્રજ્ઞાસિ દેવી માફક દેખાતી હતી. કમલિનીની પેઠે પોતાના સર્વ શરીરમાંથી તે કમળ પુષ્પ જેવી સુગંધીની વૃદ્ધિ કરતી હતી. તેની સુંદર તરુણ્ય અવસ્થા દીપતી હતી, અને તેનું લાવણ્ય અમૃતની નીક સરખું જણાતું હતું. બાણે રંભા જ પૃથ્વી ઉપર આવેલી ન હોય ! એવો તે સ્ત્રીએ આદિનાથ ભગવાનને ભક્તિથી વંદના કરી, મયૂર ઉપર બેસીને જ નૃત્ય કરવા લાગી. એકાદ નિપુણ નર્તકી માફક તેણે મનને આકર્ષણ કરનારા હસ્તપદલવના કંપાવવાથી, અનેક પ્રકારના અંગવિક્ષેપથી, મનનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરનારી અનેક ચેષ્ટાથી તથા બીજા પણ નૃત્યના જુદા જુદા પ્રકારથી મનોહર નૃત્ય કર્યું. બાણે સર્વ વાત બહી જઈ તનમય જ ધઈ ગયાં ન હોય ! એવી રીતે કુમારનું અને પોપટનું ચિત્ત તે નૃત્યથી ચકિત થયું. હરણી જેવાં આલાક નેત્રને ધારણ કરનારી તે સ્ત્રી પણ આ સુંદર કુમારને બેઠને ઉદ્દાસથી વિલાસ કરતી અને ઘણા કાળ સુધી ચમત્કાર પામેલી હોય તેવી દેખાઈ. પછી રત્નસાર કુમારે તે સ્ત્રીને કહ્યું, “હે સુંદર સ્ત્રી ! જે તારા મનને કાંઈ પણ ખેદ ન થતો હોય તો હું કાંઈક પૂછું છું.” તે સ્ત્રીએ “પૂછો, કાંઈ હરકત નથી.” એમ કહ્યું. ત્યારે કુમારે તેની સર્વ હકીકત પૂછી. બોલવામાં ચતુર એવી તે સ્ત્રીએ મૂળથી છેડા સુધી પોતાનો મનોવેધક વૃત્તાંત નીચે પ્રમાણે કહ્યો:—

“ઘણા સુવર્ણની શોભાથી અલૌકિક શોભાને ધારણ કરનારી કનકપુરી નગરીમાં પોતાના કુળને દીપાવનાર સુવર્ણની ધ્વજા જેવો કનકધ્વજ નામે રાજા હતો. તે રાજાએ પોતાની અમી નજરથી તણખલાને પણ અમૃત સમાન કર્યાં. એમ ન હોત તો તેનાં શત્રુઓ કાંતમાં તણખલાં પકડી તેનો સ્વાદ લેવાથી શી રીતે મરણ ટાળીને જીવતા રહેત ? પ્રશંસા કરવા જેવા ગુણોને ધારણ કરનારી અને સ્વરૂપથી ઈંદ્રાણી જેવી સુંદર એવી કુસુમસુંદરી નામે ઉત્તમ રાણી કનકધ્વજના અંતઃપુરમાં હતી. તે સુંદર સ્ત્રી એક વખતે સુખનિદ્રામાં સૂતી હતી, એટલામાં ભગૃત અવસ્થામાં સ્પષ્ટ દેખાતું એવું કન્યાની પ્રાપ્તિ કરાવનારૂં સ્વપ્ન તેના બેવામાં આવ્યું. મનમાં રતિ અને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરનારૂં, રતિ અને પ્રીતિ એ બન્નેનું બેઠું કામદેવના ખેળામાંથી ઉડીને પ્રીતિથી મહારા ખેળામાં આવીને બેઠું. તેના સ્વપ્નમાં એવો સંબંધ હતો. શીઘ્ર ભગૃત થયેલી કુસુમસુંદરીએ વિકસ્વર કમળ સરખાં પોતાનાં નેત્ર ઉઘાડ્યાં. જેમ મહેટા પૂરથી નદી ભરાય છે તેમ કહી ન

શકાય એવા આનંદપૂરથી તે પરિપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ. પછી તેણે કનકધ્વજ રાજા પાસે જઈને જેવું જોયું હતું, તેવું સ્વપ્ન કહ્યું. સ્વપ્નવિચારના બાજુ એવા રાજાએ પણ સ્વપ્નનું ક્ષણ કહ્યું. તે નીચે પ્રમાણે:—

“હે સુંદરી ! વિધાતાની સૃષ્ટિને શ્રેષ્ઠ પંક્તિએ ચઢાવનારું અને જગતમાં સારભૂત એવું એક કન્યાનું જોડું તને થશે. ” એવું વચન સાંભળી કન્યાનો લાભ થવાનો છતાં પણ કુસુમસુંદરીને ઘણો જ હર્ષ થયો. ઠીકજ છે, પુત્ર અથવા પુત્રી ગમે તે બીજા સર્વ કરતાં ઉત્તમ હોય તો કેને નં ગમે ? પછી કુસુમસુંદરી ગર્ભવતી થઈ. વખત જતાં ગર્ભના પ્રભાવથી તેનું શરીર શીકું થઈ ગયું. બાણે ગર્ભ પવિત્ર હોવાને લીધે પાંડુવર્ણના મિષથી તે નિર્મળ થઈ ન હોય ! ગર્ભમાં જડને રાખનારી કાદંબિની (મેઘની પંક્તિ) જે કુષ્ણવર્ણી થાય છે, તો ગર્ભમાં મૂઢને ન રાખનારી કુસુમસુંદરી પાંડુવર્ણી થઈ તે ઠીક જ છે. સારી નીતિ જેમ કીર્તિ અને લક્ષ્મીરૂપ જોડાને પ્રસવે છે, તેમ અવસર આવે કુસુમસુંદરીને એક વખતે એ પુત્રીનું જોડું અવતર્યું. રાજાએ પહેલી પુત્રીનું અશોકમંજરી અને બીજીનું તિલકમંજરી એવું નામ રાખ્યું. જેમ મેરૂપર્વત ઉપર કલ્પલતાઓ વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ પાંચ ધાવમાતાઓએ લાલનપાલન કરાતી બંને કન્યાઓ ત્યાં મોટી થવા લાગી. તે બંને થોડા દિવસમાં સર્વે કળાઓમાં નિપુણ થઈ. બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોને બુદ્ધિથી બની શકે એવું કાર્ય કરતાં શી વાર ? પહેલેથી તે કન્યાઓની રૂપસંપદામાં કાંઈ ખામી નહોતી, તથાપિ સ્વભાવથીજ સુંદર વનશ્રી જેમ વસંતઋતુ આવે ત્યારે વિશેષ શોભે છે, તેમ તે નવી યૌવનદશા આવ્યે વધારે શોભવા લાગી. કામદેવે જગતને જીતવા માટે એ હાથમાં પકડવાનાં એ ખડ્ગજ ઉજ્જવળ કરી રાખ્યાં ન હોય ! એવી તે કન્યાઓની શોભા દેખાતી હતી. સર્પની એ જિહ્વા માફક અથવા કૂર ગ્રહનાં એ નેત્ર માફક જગતને કામવિકાર કરનારી તે કન્યાઓની આગળ પોતાનું મન વશ રાખવામાં કોઈનું ઘૈર્ષ ટકી ન રહ્યું. સુખમાં, દુઃખમાં, આનંદમાં અથવા વિષાદમાં એક બીજીથી જુદી ન પડનારી, સર્વે કાર્યોમાં અને સર્વે વ્યાપારોમાં સાથે રહેતી, રૂપ તથા શીલથી માંહોમાંહે સરખી એવી તે કન્યાઓની જન્મથી અંધાયલી પરસ્પર પ્રીતિને જે કદાચ ઉપમા આપી શકાય તો એ આંખની જ આપી શકાય. કહ્યું છે કે—“ સાથે ભગનારી, સાથે સૂઈ રહેનારી, સાથે હર્ષ પામનારી અને સાથે શોક કરનારી એ આંખોની પેઠે જન્મથી માંડીને નિશ્ચળ પ્રેમને ધારણ કરનારાઓને ધન્ય છે. ”

કન્યાઓ યૌવનદશામાં આવી ત્યારે કનકધ્વજ રાજા મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે,— “ એમને એમના જેવો વર કોણ મળશે ? રતિ પ્રીતિનો જેમ એક કામદેવ વર છે, તેમ એ બંનેનો એક જ વર શોધી કાઢવો જોઈએ. જે કદાચ એમને જુદા વર થશે, તો માંહોમાંહે બંનેનો વિરહ થવાથી મરણાંત કષ્ટ થશે. એમને આ જગતમાં કયો ભાગ્ય-

શાળી તરૂણ વર ઉચિત છે ? એક કદપલતાને ધારણ કરી શકે એવું એક પણ કદપવૃક્ષ નથી, તે બન્નેને ધારણ કરનારો કયાંથી મળી શકે ? જગતમાં એમાંથી એકને પણ પરણવા જેવો એવો વર નથી. હાય હાય ! હે કનકકંવજ ! તું એ કન્યાઓનો પિતા થઈને હવે શું કરીશ ? યોગ્ય વરનો લાભ ન થવાથી આધાર વિનાની કદપલતા જેવી થએલી આ કન્યાઓની શો ગતિ થશે ? ” એવી રીતે અતિશય ચિંતાના તાપથી તપી ગયેલો કનકકંવજ રાબ મહિમાઓને વર્ષ માફક અને વર્ષોને યુગ માફક કાઢવા લાગ્યો. શંકરની દૃષ્ટિ સામા પુરૂષને જેમ દુઃખદાયક થાય છે, તેમ કન્યા કેટલીય સારી હોય, તે પણ તે પોતાના પિતાને દુઃખ આપનારી તો ખરીજ ! કહ્યું છે કે—પિતાને કન્યા ઉત્પન્ન થતાં જ કન્યા થઈ એવી મહોટી ચિંતા મનમાં રહે છે. પછી હવે તે કેને આપવી ? એવી ચિંતા મનમાં રહે છે. લગ્ન કર્યા પછી પણ “ ભર્તારને ઘેર સુખે રહેશે કે નહીં. ” એવી ચિંતા રહે છે, માટે કન્યાના પિતા થવું એ ઘણું કષ્ટકારી છે, એમાં સંશય નથી. હવે કામદેવ રાબનો મહિમા જગતમાં અતિશય પ્રસિદ્ધ કરવાને અર્થે પોતાની પરિપૂર્ણ ઋદ્ધિ સાથે લઈ વસંતઋતુ વનની અંદર ઊતરી. તે વસંતઋતુ જેનો અહંકાર સર્વત્ર પ્રસરી રહ્યો છે, એવા કામદેવ રાબનો ત્રણ જગતને જિતવાથી ઉત્પન્ન થએલો જશ મનોહર ત્રણ ગીતોવડે ગાતી જ ન હોય ! એમ લાગતી હતી. ત્રણ ગીતોમાં મલયપર્વત ઉપરથી આવતા પવનને સંકાર શબ્દ એ પહેલું ગીત, બ્રમરોના ઝંકાર શબ્દ એ બીજું ગીત અને કૌકિલ પક્ષીઓના મધુર શબ્દ એ ત્રીજું ગીત બાણવું.

તે સમયે ક્રીડા કરવાના રસવડે ઘણી ઉત્સુક થએલી તે બન્ને રાજકન્યાઓ મનનું આકર્ષણ થવાથી હર્ષ પામી વનમાં ગઈ. કોઈ હાથીના બન્યા ઉપર તે કોઈ ઘોડા ઉપર, કોઈ ખન્યર બતિના ઘોડા ઉપર, તે કોઈ પાલખી અથવા રથ વગેરેમાં એવી રીતે જાતબતાના વાહનમાં બેસી ઘણા સખીઓનો પરિવાર તેમની સાથે નીકળ્યો. પાલખીમાં સુખે બેઠેલી સખીઓના પરિવારથી બન્ને રાજકન્યાઓ, વિમાનમાં બેઠેલી અને દેવીઓના પરિવારથી શોભતી એવી લક્ષ્મી અને સરસ્વતી માફક શોભવા લાગી. શોકનો સમૂળ નાશ કરનારા ઘણા અશોકવૃક્ષો જેમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છે, એવા અશોકવન નામના ઉદ્યાનમાં તે રાજકન્યાઓ આવી પહોંચી. અંદર કીકી સરખા બ્રમર હોવાથી નેત્ર સમાન દેખાતાં પુષ્પોની સાથે બાણે પ્રીતિથી જ કે શું ! પોતાના નેત્રોનો મેળાપ કરનારી રાજકન્યાઓ ઉદ્યાનમાં જાવા લાગી. યૌવનદશામાં આવેલી અશોકમંજરી ક્રીડા કરનાર સ્ત્રીના ચિત્તને ઉત્સુક કરનારી, રક્ત અશોકવૃક્ષની શાખાએ મજબૂત બાંધેલા હિંડોળા ઉપર ચઢી. અશોકમંજરી ઉપર હઠ પ્રેમ રાખનારી સુંદર તિલકમંજરીએ પ્રથમ હિંડોળાને હિંચકા નાખ્યા. સ્ત્રીના વંશમાં પડેલો ભર્તાર જેમ સ્ત્રીના પાદપ્રહારથી હર્ષ પામી શરીરે વિકસ્વર થયેલા રોમાંચ ધારણ કરે છે, તેમ અશોકમંજરીના પાદપ્રહારથી સંતુષ્ટ થએલો અશોકવૃક્ષ વિકસ્વર પુષ્પોના મિષથી પોતાની રોમરાણ વિકસ્વર કરવા લાગ્યો કે શું ! એમ

લાગ્યું. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે-હિંડોળા ઉપર બેસી હીંચકા ખાનારી અશોકમંજરી તરુણ પુરુષોના મનમાં નાનાવિધ વિકાર ઉત્પન્ન કરી તેમનાં મનને અને નેત્રોને પણ હિંડોળો ચઢ્યાં હોય તેમ હીંચકા ખવરાવવા લાગી. તે વખતે રણબ્રહ્મ શબ્દ કરનારાં અશોકમંજરીના રત્નજડિત મેખળા આદિ આભૂષણો બાંધે પોતે ત્રુટી જશે એવા ભયથી રુદ્ધ કરવા લાગ્યાં કે શું ! એમ લાગ્યું.

ક્રીડારસમાં નિમગ્ન થએલી અશોકમંજરી તરફ તરુણ પુરુષો વિકસ્વર રોમરાણવાળા થઈ અને તરુણ સ્ત્રીઓ મનમાં ઈર્ષ્યા આણી ક્ષણ માત્ર જોતાં હતાં, તેટલામાં દુર્ભાગ્યથી પ્રચંડ પવનના વેગવડે હિંડોળો ત્રટ ત્રટ શબ્દ કરી અકસ્માત ત્રુટી ગયો, અને તેની સાથે લોકોના મનમાંનો ક્રીડારસ પણ જતો રહ્યો. શરીરમાંની નાડી તૂટતાં જેમ લોકો આકુળવ્યાકુળ થાય છે, તેમ હિંડોળો તૂટતાં જ સવે લોકો “આતું હવે શું થશે ?” એમ કહી આકુળવ્યાકુળ થઈ હાહાકાર કરવા લાગ્યા. એટલામાં બાંધે કોતુકથી આકાશમાં ગમન કરતી ન હોય ! એવી તે અશોકમંજરી હિંડોળા સહિત આકાશમાં વેગથી જતી વ્યાકુળ થએલા સર્વે લોકોના જોવામાં આવી. તે વખતે લોકોએ, “હાય હાય ! કોઈ યમ સરખો અદૃશ્ય પુરુષ એને હરણુ કરી બચે છે !!” એવા ઉચ્ચ સ્વરે ઘણા કોલાહલ કર્યો. પ્રચંડ ધનુષ્યો અને ખાણના સમુદાયોને ધારણુ કરનારા શત્રુને આગળ ટકવા ન દેનારા એવા શૂરવીર પુરુષો ઝડપથી ત્યાં આવી પાસે ઉભા રહી અશોકમંજરીનું હરણુ જોઈને દ્રષ્ટિએ જોતા હતા; પરંતુ તેઓ કાંઈ પણ કરી શક્યા નહીં. ઠીક જ છે. અદૃશ્ય અપરાધીને કોણ શિક્ષા કરી શકે ?

કનકધ્વજ રાજા કાનમાં શુભ પેદા કરે એવું કન્યાનું હરણુ સાંભળીને ક્ષણ માત્ર વજ્રપ્રહાર થયાની માફક ઘણો દુઃખી થયો. “હે વત્સે ! તું ક્યાં ગઈ ! તું મને કેમ પોતાનું દર્શન દેતી નથી ? હે શુદ્ધ મનવાળી ! પૂર્વનો અતિશય પ્રેમ તેં છોડી દીધો કે શું ? હાય હાય ! !” કનકધ્વજ રાજા વિરહાતુર થઈ આ રીતે શોક કરતો હતો, એટલામાં એક સેવકે આવીને કહ્યું કે, “હાય હાય ! હે સ્વામિન્ ! અશોકમંજરીના શોકથી જર્જર મનવાળી થએલી તિલકમંજરી જેમ વૃક્ષની મંજરી પ્રચંડ પવનથી પડે છે, તેમ જળરી મૂર્છા ખાઈને પડી, તે બાંધે કંઠમાં પ્રાણુ રાખી શરણુ વિનાની થઈ ગઈ ન હોય ! એવી જણાય છે.” કનકધ્વજ રાજા ધા ઉપર ખાર નાંખ્યા જેવું અથવા શરીરના બળી ગએલા લાગ ઉપર શેલ્લો થાય તેવું આ વચન સાંભળી કેટલાક માણસોની સાથે શીઘ્ર તિલકમંજરી પાસે આવ્યો. પછી તિલકમંજરી ચંદનનો રસ છાંટવા આદિ કંઠા ઉપચારો કરવાથી મહામહેનતે સચેતન થઈ, અને વિલાપ કરવા લાગી. “મહોન્મત્ત હરિત પેઠે ગમન કરનારી મહારી સ્વામિનિ ! તું ક્યાં છે ? તું મહારા ઉપર ઘણો પ્રેમ રાખનારી છતાં મને અહિં મૂકીને ક્યાં ગઈ ? હાય હાય ! લાગ્ય વિનાની મહારા પ્રાણુ તહારા

વિયોગથી શરણુ વિનાના અને ચારે બાજુથી બાણવડે વીંધાયલા જેવા થએલા હવે શી રીતે ટકી શકશે ? હે તાત ! હું જીવતી રહી એ કરતાં બીજી શી ખરાબ વાત છે ? સહન કરી ન શકાય એવો મહારી ખંડેનનો વિયોગ હું હવે શી રીતે સહન કરું ? ” એવો વિલાપ કરનારી તિલકમંજરી ઘેલી થયાની માફક ધૂળમાં આઝોટવા અને જળમાં માછલીની માફક ઉછળવા લાગી.

જેમ દવના સ્પર્શથી વેલડી સૂકાઈ જાય છે, તેમ તે ઉભીને ઉભી જ એટલી સૂકાઈ ગઈ કે, કોઈને પણ તેના જીવવાની આશા ન રહી. એટલામાં તેની માતા પણ ત્યાં આવીને આ રીતે વિલાપ કરવા લાગી. “ હે હુદૂંવ ! તેં નિર્દય થઈ એવું દુઃખ અને શા સાડ આપ્યું ? તું એક મહારી પુત્રીને હરણુ કરી ગયો અને આ બીજી પુત્રી તેના વિરહથી દુઃખી થઈ મહારા દેખતાં મરણુ પામશે ! હાય હાય ! નિર્ભાગી એવી હું હજીભી ! ! ! હે ગોત્રદેવીઓ ! વનદેવીઓ ! આકાશદેવીઓ ! તમે હવે તુરતજ પાસે આવો, અને એ મહારી પુત્રીને કોઈ પણ રીતે લાંબા આયુષ્યવાળી કરો. ” રાણીની સખીઓ, દાસીઓ અને નગરની સતી સ્ત્રીઓ ત્યાં આવી રાણીના દુઃખથી પોતે દુઃખી થઈ ઉચ્ચસ્વરે અતિશય વિલાપ કરવા લાગી. તે વખતે ત્યાંના સર્વ લોકોને શોક થયો એમાં શું કહેવું ? અશોક એવું નામ ધરાવનારા ઝાંઠો પણ ચારે તરફથી શોક કરતા હોય એમ લાગ્યું. તે વખતે તે લોકોના દુઃખથી જાણે અતિશય દુઃખી થઈ ત્યાં રહી ન શકતો ન હોય ! એવો સૂર્ય પણ પશ્ચિમ સમુદ્રમાં ડૂબી ગયો. પૂર્વદિશા તરફથી ફેલાતા અંધકારને અશોકમંજરીના વિરહથી થએલા શોકે માર્ગ દેખાડયો તેથી તે સુખે ઝડપથી ત્યાં સર્વ ઠેકાણે પ્રસરી રહ્યો. મનની અંદર શોક હોવાથી પ્રથમથી જ ઘણા આકુળવ્યાકુળ થએલા સર્વ લોકો, બહાર અંધકાર થઈ ગયો ત્યારે ઘણાજ અકળાણા. મલિન વસ્તુનાં કૃત્ય એવાં જ હોય છે. પછી અમૃત સરખા સુખદાયી છે. કિરણુ જેનાં એવો ચંદ્રમા ત્રૈલોક્યને મલિન કરનારા અંધકારને દૂર કરતો છતો જાહેર થયો. જેમ સજળ મેઘ વેલડીને તૃપ્ત કરે છે, તેમ ચંદ્રમાએ મનમાં દયા લાવીનેજ કે શું ! પોતાની ચંદ્રિકારૂપ અમૃતરસની વૃષ્ટિથી તિલકમંજરીને પ્રસન્ન કરી.

પછી રાત્રિને પાછલે પહોરે જેમ માર્ગની જાણ પથિક મુસાફર સ્ત્રી જીઠે છે, તેમ જાણમાં ઉત્તમ એવી તિલકમંજરી મનમાં કાંઈક વિચાર કરીને જીઠી, અને મનમાં કપટ ન રાખતાં સખીઓનો પરિવાર સાથે લઈ ઉદ્યાનની અંદર આવેલા ગોત્રદેવી ચક્રેશ્વરીના મંદિરમાં શીઘ્ર ગઈ. મહિમાનું સ્થાનક એવી ચક્રેશ્વરી દેવીની પરમ ભક્તિવડે સારા કમળોની માળાઓથી પૂજા કરીને તિલકમંજરીએ તેને નીચે પ્રમાણે વિનતિ કરી:—“ હે સ્વામિનિ ! મેં જો મનમાં કપટ રહિત ભક્તિ રાખીને સર્વ કાળ ત્હારી પૂજા, વંદના અને સ્તુતિ કરી હોય, તો આજ મહારા ઉપર પ્રસાદ કરી પોતાની પવિત્ર વાણીથી દીન મહારી

બહેનની શુદ્ધિ કરે. હે માતાજી ! એ વાત ત્હારાથી ન અને તો, “ મેં લોજનનો આ જન્મ છે ત્યાંસુધી ત્યાગ કર્યો એમ માનજે. કેમકે નીતિનો બાણ માણસ પોતાના ઇષ્ટ માણસના અનિષ્ટની કલ્પના મનમાં આવે તો શું લોજન કરે ? ”

તિલકમંજરીની ભક્તિ, શક્તિ અને બોલવાની યુક્તિ જોઈ ચક્રેશ્વરી દેવી પ્રસન્ન થઈ શીઘ્ર બહાર થઈ. માણસ મનની એકાગ્રતા કરે તો શું ન થાય ? ચક્રેશ્વરીએ હર્ષથી કહ્યું કે, “ હે તિલકમંજરી ! ત્હારી બહેન સારી પેઠે છે. હે વત્સે ! તું મનમાં ખેડ કરે છે તે છોડી દે, અને લોજન કર. અશોકમંજરીની શુદ્ધિ એક માસમાં તને જોની મેળે મળશે, અને તેજ વખતે દૈવયોગે તેનો અને ત્હારો મેળાપ પણ થશે. “ મ્હારો મ્હારી બહેનની સાથે મેળાપ ક્યાં, ક્યારે અને કેવી રીતે થશે ? ” એમ જો તું પૂછતી હોય તો સાંભળ. વૃક્ષોની બહુ ભીંડ હોવાને ક્ષીધે કાયર માણસથી ઉદ્ધંધન ન કરી શકાય એવી એક મ્હોટી અટવી આ નગરીની પશ્ચિમ દિશાએ દૂર આવેલી છે. તે સમૃદ્ધ અટવીમાં કોઈ ઠેકાણે પણ રાજાનો હાથ પેસી શકતો નથી. તથા સૂર્યનાં કિરણ પણ પ્રવેશ કરી શકતાં નથી. ત્યાંનાં (શિયાળીઆં) પણ અંતઃપુરમાં રહેલી રાણીઓની પેઠે સૂર્યને કોઈ કાળે જોઈ શકતાં નથી. ત્યાં બાણે સૂર્યનું વિમાન જ પૃથ્વી ઉપર ઉતર્યું ન હોય ! એવું શ્રી રૂપભદ્રે ભગવાનનું શોભીતું એક રત્નજડિત મ્હોટું મંદિર છે. આકાશમાં જેમ પૂર્ણ ચંદ્રમા શોભતો રહે છે, તેમ તે મંદિરમાં શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાંત મણિની જિનપ્રતિમા શોભે છે. વિધાતાએ કલ્પવૃક્ષ, કામધેનુ, કામકુંભ વગેરે વસ્તુથી મહિમાનો સાર લઈને તે પ્રતિમાં ઘડી કે શું કોણ બાણે ! હે તિલકમંજરી ! તું તે પ્રશસ્ત અને અતિશયથી ભગતી પ્રતિમાની પૂજા કર, તેથી ત્હારી બહેનનો પરતો મળશે અને મેળાપ પણ થશે. તેમજ તારૂં બીજું પણ સર્વ સાફ થશે. દેવાધિદેવ જિનેશ્વર મહારાજની સેવાથી શું ન થાય ? જો તું એમ કહીશ કે. “ તે દૂર મંદિરે પૂજા કરવા દરરોજ હું શી રીતે જઈ ? અને પાછી શી રીતે આવું ? ” તો હે સુંદરી ! હું તેનો પણ ઉપાય કહું છું તે તું સાંભળ. કાર્યનો ઉપાય ગડબડમાં પૂરેપૂરો ન કર્યો હોય તો કાર્ય સફળ થતું નથી. શંકરની પેઠે ગમે તે કાર્ય કરવા સમર્થ અને કહેલું ગમે તે કાર્ય કરવા તૈયાર એવો એક મ્હારો ચંદ્રચૂડ નામે સેવક દેવતા છે. જેમ પ્રજ્ઞાના આદેશથી હંસ સરસ્વતીને લઈ બાય છે, તેમ મ્હારા આદેશથી તે દેવ મયૂરપક્ષીનું રૂપ કરીને તને વાંછિત જગ્યાએ લઈ જશે.”

ચક્રેશ્વરી દેવીએ એમ કહેતાંની સાથે જ બાણે આકાશમાંથી જ પડયો કે શું ? કોણ બાણે. એવો મધુર કેકારવ કરનારો એક સુંદર પિંછાવાળો મયરપક્ષી ક્યાંકથી પ્રકટ થયો. જેની ગતિની કોઈ ખરોખરી ન કરી શકે એવા તે દિવ્ય મયૂરપક્ષી ઉપર ખેસીને તિલકમંજરી દેવીની પેઠે જિનમહારાજની પૂજા કરવા ક્ષણમાત્રમાં આવે છે અને પાછી બાય છે. જ્યાં તિલકમંજરી આવે છે, તે જ આ મનને આનંદ ઉત્પન્ન કરનારી અટવી, તે જ

આ મંદિર, તે જ હું તિલકમંજરી અને તે જ એ મ્હારો વિવેકી મયૂરપક્ષી છે. હે કુમાર ! આ મ્હારો વૃતાંત મેં તને કહ્યો. હે ભાગ્યશાળી ! હવે હું શુદ્ધ મનથી તને કાંઈક પૂછું છું આજ એક માસ પૂરો થયો. હું દરરોજ અહિં આવું છું. મારવાડ દેશમાં જેમ ગંગા નદીનું નામ પણ ન મળે, તેમ મેં મ્હારી બહેનનું હજી સુધી નામ પણ સાંભળ્યું નહીં. હે જગતમાં શ્રેષ્ઠ ! હે કુમાર ! રૂપ વગેરેથી મ્હારા સરખી એવી કોઈ કન્યા જગતની અંદર જામણ કરતાં કોઈ સ્થળે ત્હારા જોવામાં આવી ? ”

તિલકમંજરીએ એવો પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે રતનસાર કુમારે વશ થયાની પેઠે મધુર સ્વરથી કહ્યું કે, “ બીક પામેલી હરણીની પેઠે અંચળ નેત્રવાળી ત્રૈલોક્યની અંદર રહેલી સર્વ સ્ત્રીઓમાં શિરોમણી એવી હે તિલકમંજરી ! જગતમાં જામણ કરતાં મેં તદ્દન ત્હારા જેવી તો ક્યાંથી ? પરંતુ એક અંશથી પણ ત્હારા જેવી કન્યા જોઈ નહિ, અને જોવામાં આવશે પણ નહીં. કેમકે, જગતમાં જે વસ્તુ હોય, તે જ જોવામાં આવે, ન હોય તે ક્યાંથી આવે ? તથાપિ હે સુંદરી ! દિવ્ય દેહને ધારણ કરનારો, હિંડોળા ઉપર ચઢી એઠેલો, શોભતી ભરજવાનીની અવસ્થામાં આવી પહોંચેલો, લક્ષ્મી દેવી સરખો મનોહર એવો એક તાપસકુમાર શબરસેના અટવોમાં મ્હારા જોવામાં આવ્યો. તે માત્ર વચનની મધુરતા, રૂપ, આકાર વગેરેથી ત્હારા જેવો જ હતો. મ્હોટા મનવાળી હે તિલકમંજરી ! તે તાપસ કુમારે સ્વાભાવિક પ્રેમથી જે મ્હારો આદરસત્કાર કર્યો, તે સર્વ વાતને સ્વપ્ન માફક વિરહ થયો. એ વાત જ્યારે જ્યારે યાદ આવે છે ત્યારે ત્યારે મ્હારું મન હજી પણ કટકે કટકા થતું હોય, અથવા બળતું હોય એમ મને લાગે છે. તે તાપસ કુમારજ તું છે. અથવા તો તમારી બહેન હશે, એમ મને લાગે છે; કેમ કે, દેવની ગતિ સુખથી કહી ન શકાય એવી હોય છે. ” કુમાર એમ કહે છે એટલામાં યોલવામાં ચતુર એવો પોપટ કલકલ શબ્દ કરી કહેવા લાગ્યો કે, “ હે કુમાર ! એ વાત પહેલેથી જ મેં જાણી હતી. અને તને કહી પણ હતી. હું નિશ્ચયથી કહું છું કે તે તાપસકુમાર ખરેખર કન્યા જ છે છે અને તે પણ એની બહેન જ છે. મ્હારી સમજ પ્રમાણે માસ પૂર્ણ થયો છે, તેથી આજ કોઈ પણ રીતે તેનો મેળાપ થશે. ” તિલકમંજરીએ પોપટના એવા વચન સાંભળી કહ્યું કે, “ હે શુક ! જગતમાં સારભૂત એવી મ્હારી બહેનને જો હું આજે જોઈશ, તો હું નિમિત્તના જાણ એવા ત્હારી કમળવડે પૂજા કરીશ. ”

આ રીતે તિલકમંજરીએ અને કુમારે પણ આદરથી “ હે ચતુર બહુ સારું વચન કહ્યું ” આ પ્રમાણે તે પોપટના વખાણ કર્યાં. એટલામાં મધુર શબ્દ કરનારા નૂપૂરથી શોભતી, જાણે આકાશમાંથી ચંદ્રમંડળી જ પડતી ન હોય ! એવી બ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરનારો, અતિશય લાંબો આકાશપંથ કાપવાથી થાકી ગએલી તથા બીજી હંસીઓ અદેખાઈથી, હંસો અનુરાગ દષ્ટિથી અને કુમાર વગેરે લોકો આશ્ચર્યથી તથા પ્રીતિથી જેની તરફ જોતા રહ્યા છે, એવી એક દિવ્ય હંસી રતનસાર કુમારના

ખોળામાં પડી આબોટવા લાગી, અને ઘણી પ્રીતિથી જ કે શું ? કુમારના મોં તરફ ન જોતા તથા ભયથી ધૂનતી છતાં મનુષ્ય ભાષાએ જોલવા લાગી. “ સત્ત્વશાસ્ત્રી લોકોની પંકિતમાં માણિક્યરત્ન સમાન, શરણે આવેલા જીવો ઉપર દયા કરનાર અને તેમની રક્ષા કરનાર એવા હે કુમાર ! તું મારી રક્ષા કર. શરણની અર્થી એવી હું શરણે જવા યોગ્ય એવા ત્હારા શરણે આવી છું. કેમકે, મ્હોટા પુરુષો શરણે આવેલા લોકોને વજના પાંજરા સમાન છે. કોઈ વખતે અથવા કોઈ સ્થળે પવન સ્થિર થાય, પર્વત હાલે, જળ તપાવ્યા વગર સ્વાભાવિક રીતે અગ્નિની માફક બળવા લાગે, અગ્નિ બરફ સરખો શીતળ થાય, પરમાણુનો મેરુ થાય, મેરુનો પરમાણુ થાય, આકાશમાં અક્ષર કમળ જાગે, તથા ગર્હબને શીંગડાં આવે, તથાપિ ધીર પુરુષો શરણે આવેલા જીવને કલ્પાંત થયે પણ છોડતા નથી. ધીર પુરુષો શરણે આવેલા જીવોની રક્ષા કરવાના માટે વિશાલ રાજ્યને રજકણ જેવા ગણે છે, ધનનો નાશ કરે છે, અને પ્રાણને પણ તણખલા જેવો ગણે છે. ” પછી રત્નસાર કુમાર કમળ સરખા કોમળ એવા તે હંસીના પિચ્છ ઉપર હાથ ફેરવી કહેવા લાગ્યો. “ હે હંસિ ! બીકણની માફક મનમાં બીક ન રાખ. કોઈ મનુષ્યોનો રાજા, વિદ્યાધરોનો રાજા, તથા વૈમાનિક દેવતાનો અથવા ભવનપતિનો ઈંદ્ર પણ મ્હારા ખોળામાં બેઠેલી તને હરણ કરવા સમર્થ નથી. હે હંસિ ! મ્હારા ખોળામાં બેઠી છતાં ધૂનનારી તું શેષનાગની કાંચળી જેવા સફેદ એવા પોતાના પિચ્છના જોડાને કેમ ધૂબાવે છે ? ” એમ કહી દયાળુ રત્નસાર કુમારે આકુળવ્યાકુળ થએલી હંસીને સરોવરમાંથી નિર્મળ જળ અને સરસ કમળતંતુ મંગાવી આપીને સંતુષ્ટ કરી.

આ કોણ છે ? ક્યાંથી આવી ? કોનાથી ભય પામી ? અને મનુષ્ય વાણીથી શી રીતે જોલે છે ? એવો સંશય કુમાર વગેરે લોકોના મનમાં આવે છે, એટલામાં શત્રુનાં કોટો સુભટોનાં ભયંકર વચન તેમને કાને પડ્યાં. તે એવી રીતે કે-“ કોણ ત્રૈલોક્યનો અંત કરનારા યમને કોપાવે ? કોણ પોતાના જીવિતની દરકાર ન રાખતાં શેષનાગના મસ્તકે રહેલા મણિને સ્પર્શ કરે ? તથા કોણ પ્રલય કાળના અગ્નિની જ્વાળાઓમાં વગર વિચારે પ્રવેશ કરે ? ” એવાં વચન સાંભળતાં જ ચતુર પોપટના મનમાં શંકા આવી, અને તે શીઘ્ર મંદિરના દ્વારમાં આવી શું બનાવ બને છે, તે જોવા લાગ્યો. એટલામાં ગંગા નદીના પૂરની માફક આકાશમાર્ગે આવતી વિદ્યાધર રાજાની ઘણી શૂરવીર સેના તેના જોવામાં આવી. તીર્થના પ્રભાવથી, કાંઈ દૈવિક પ્રભાવથી, ભાગ્યશાળી રત્નસારના આશ્ચર્યકારી ભાગ્યથી અથવા રત્નસારના પરિચયથી કોણ બાણે કયા કારણથી પોપટ શૂરવીર પુરુષોનું મત પાળવામાં અગ્રેસર થયો. તેણે ગંભીર અને ઉચ્ચ સ્વરથી શત્રુની સેનાને હાંકારો કરીને કહ્યું કે, “ અરે વિદ્યાધર સુભટો ! હુષ્ટ બુદ્ધિથી ક્યાં દોડો છો ? દેવતાથી પણ ન જીતાય એવો કુમાર આગળ બેઠો છે તેને નથી જોતા ? સુવર્ણ સરખી તેજસ્વી કાયાને ધારણ કરનાર એ કુમાર જેમ ગરૂડ ચારે તરફ દોડનારા સર્પનો મહ ઉતારે છે, તેમ મહોન્મત

એવા તમારો અહંકાર ક્ષણમાત્રમાં ઉતારશે. આ કુમારને જો ક્રોધ ચઢશે તો યુદ્ધની વાર્તા તો દૂર રહી ! પણ તમને નાસતાં નાસતાં પણ ભૂમિનો છેડો નહીં આવે. ” વિદ્યાધરના સુભટો વીરપુરુષ સરખો પોપટનો એવો હોંકારો સાંભળીને વિલખા થયા, આશ્ચર્ય પામ્યા, ડરી ગયા, અને મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, “ એ કોઈ દેવતા અથવા ભવનપતિ પોપટના રૂપે બેઠો છે. એમ ન હોય તો એ આ રીતે વિદ્યાધરને પણ હોંકારથી શી રીતે બોલાવે ? આગળ રહેલો કુમાર કેવો ભયંકર છે ? કોણ જાણે આજ સુધી વિદ્યાધરના ક્ષણ સિંહનાદ પણ અમે સહન કર્યાં છે. એમ છતાં આજ આ એક પોપટનો તુચ્છ હોંકારો અમારાથી કેમ સહન કરાતો નથી ? વિદ્યાધરને પણ ભય ઉત્પન્ન કરે એવો જેનો પોપટ પણ શૂરવીર છે, તો આગળ રહેલો કુમાર કોણ જાણે કેવો હશે ? યુદ્ધ કરવામાં નિપુણ હોય તો પણ અભણ્યાની સાથે કોણ યુદ્ધ કરે ! કાંઈ તરવાનો અહંકાર રાખતો હોય તો પણ તે પાર વિનાના સમુદ્રને તરી શકે કે શું ? ”

બીજા પામેલા, આકુળવ્યાકુળ થએલા અને પરાક્રમથી ભ્રષ્ટ થએલા સર્વે વિદ્યાધરના સુભટો પોપટનો હોંકારો સાંભળતાં જ ઉપર પ્રમાણે વિચારી શિયાળિયાની માફક એકદમ ભાગી ગયા ! જેમ બાળકો પિતા પાસે જઈને કહે, તેમ તે સુભટોએ પોતાના રાજા પાસે જઈ યથાર્થ વાત હતી તે કહી. ઠીક જ છે, પોતાના સ્વામી આગળ કાંઈ ગુમ રખાય ? સુભટોનું વચન સાંભળતાં જ વિદ્યાધર રાજાનાં નેત્ર રોપથી રક્તવર્ણ થયાં, અને વિજળીની પેઠે આમતેમ ચમકારો મારવા લાગ્યાં, અને તેનું મુખ લલાટ ઉપર ચઢાવેલ ભ્રમરથી ભયંકર દેખાવા લાગ્યું. પછી સિંહ સરખા બલિષ્ઠ અને કીર્તિમાન તે રાજાએ કહ્યું કે; “ અરે સુભટો ! શૂરવીરતાનો અહંકાર ધારણ કરનારા પણ ખરેખર જોતાં કાયર અને વગર કારણે ડર રાખનારા તમને ધિક્કાર થાઓ ! પોપટ, કુમાર અથવા બીજે કોઈ દેવતા કે ભવનપતિ તે શું ? અરે રાંક સુભટો ! તમે હવે મ્હારું પરાક્રમ જોતા રહો. ” આ રીતે ઉચ્ચ સ્વરથી ધિક્કારયુક્ત વચન કહી વિદ્યાધર રાજાએ દશ મુખવાળું અને વીશ હાથવાળું રૂપ પ્રગટ કર્યું. એક જમણા હાથમાં શત્રુના અખતરને સહજમાં કાપી નાંખનાર ખડ્ગ, અને એક ડાબા હાથમાં ઢાલ, એક હાથમાં મહિધર સર્પ સરખો બાણનો સમુદાય અને બીજા હાથમાં યમતા બાહુદંડની માફક ભય ઉત્પન્ન કરનારું ધનુષ્ય, એક હાથમાં જાણે પોતાનો મૂર્તિમંત યશ જ ન હોય ! એવો ગંભીર સ્વરવાળો શંખ અને બીજા હાથમાં શત્રુના યશરૂપ નામને અંધનમાં નાંખનારો નાગપાસ, એક હાથમાં યમરૂપ હાથીના દંત સરખો શત્રુનો નાશ કરનાર ભાલો અને બીજા હાથમાં શત્રુથી દેખી ન શકાય એવી ફરસી, એક હાથમાં પર્વત સરખો મ્હોટો મુદ્ગર અને બીજા હાથમાં ભયંકર પત્રપાળ, એક હાથમાં બળતી કાંતિવાળો ભિંદિપાળ, અને બીજા હાથમાં તીવ્રણુપણથી જેની કોઈ ખરોબરી ન કરી શકે એવું શલ્ય, એક

હાથમાં મ્હોટું ભયંકર તોમર અને ઘીબ હાથમાં શત્રુને શૂળ ઉત્પન્ન કરનાર ત્રિશૂળ, એક હાથમાં પ્રચંડ લોહદંડ અને ઘીબ હાથમાં મૂતિમંત પોતાની શક્તિ જ ન હોય ! એવી શક્તિ, એક હાથમાં શત્રુને નાશ કરવામાં ઘણો નિપુણ એવો પટ્ટીશ અને ઘીબ હાથમાં કોઈ પણ રીતે ફૂટી ન શકે એવો દુસ્કેટ, એક હાથમાં વૈરી લોકોને વિદ્ધ કરનારી શતદ્વી અને ઘીબ હાથમાં પરચક્ર ને કાળચક્ર સમાન ચક્ર; આ રીતે વીસ હાથમાં અનુક્રમે વીસ આયુધો ધારણ કરી તે વિદ્યાધર રાજા જગતને ભય ઉત્પન્ન કરનારો થયો. તેવી જ રીતે એક મુખથી સાંઠ જેમ ત્રાટકાર શબ્દ કરે તેમ હોંકારો કરતો, ઘીબ મુખથી તોફાની સમુદ્રની પેઠે ગર્જના કરતો, ત્રીજા મુખથી સિંહ સરખો સિંહનાદ કરતો, ચોથા મુખથી અદૃહાસ્ય કરનાર પુરુષની માફક શત્રુને ભય પેદા કરનારું અદૃહાસ્ય કરતો, પાંચમા મુખથી વાસુદેવની માફક મ્હોટો શંખ વગાડતો, છઠ્ઠા મુખથી મંત્રસાધક પુરુષની પેઠે દિવ્ય મંત્રોનો બાપ કરતો, સાતમા મુખથી મ્હોટો વાનરો જેમ બુધ્ધારવ કરે છે, તેમ બુધ્ધારવ કરતો, આઠમા મુખથી પિશાચની પેઠે ઉચ્ચ સ્વરે ભયંકર કિલકિલ શબ્દ કરતો, નવમા મુખથી ગુરૂ જેમ કુશિષ્થોને તર્જના કરે છે, તેમ પોતાની સેનાને તર્જના કરતો, તથા દશમા મુખથી વાદી જેમ પ્રતિવાદીનો તિરસ્કાર કરે, તેમ રત્નસાર કુમારનો તિરસ્કાર કરતો એવો તે વિદ્યાધર રાજા જૂદી જૂદી ચેષ્ટા કરનારાં દશ મુખથી જાણે દશે દિશાઓને સમકાળે ભક્ષણ કરવા જ તૈયાર ન થયો હોય ! એવો દેખાતો હતો. એક જમણી અને એક ડાબી એવી બે આંખોવડે પોતાની સેના તરફ અવગાંધી અને ધિક્કારથી જોતો, બે આંખોવડે પોતાની વીસ ભુજાઓને અહંકારથી અને ઉત્સાહથી જોતો, બે આંખોવડે પોતાના આયુધોને હર્ષથી અને ઉત્કર્ષથી જોતો, બે આંખોવડે પોપટને આક્ષેપથી અને દયાથી જોતો, બે આંખોવડે હંસી તરફ પ્રેમથી અને સમબલવટથી જોતો, બે આંખોવડે તિલકમંજરી તરફ અભિલાષથી અને ઉત્સુકતાથી જોતો, બે આંખોવડે મયૂરપક્ષી તરફ ઈચ્છાથી અને કૌતુકથી જોતો, બે આંખોવડે જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમા તરફ ઉલ્લાસથી અને ભક્તિથી જોતો, બે આંખોવડે કુમારને અદેખાઈથી અને રાવથી જોતો, બે આંખોવડે કુમારના તેજ તરફ ભયથી અને આશ્ચર્યથી જોતો એવો તે વિદ્યાધર રાજા પોતાની વીસ ભુજાની હરિક્ષાઈથી જ કે શું ! પોતાની વીસ આંખોવડે ઉપર કદ્યા મુજબ જૂદા જૂદા વીસ મનોવિકાર પેદા કરતો હતો. પછી તે વિદ્યાધર રાજા યમની માફક કોઈને વશ ન થાય એવો, પ્રલય કાળની પેઠે કોઈથી ન ખમાય એવો અને ઉત્પાતની પેઠે જગતને ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરનાર એવો થઈ આકાશમાં ઉછળ્યો. વાનર સરખો પોપટ ભયંકરમાં ભયંકર અને જોઈ ન શકાય એવા સાક્ષાત્ રાવણ સરખા વિદ્યાધર રાજાને જોઈને શીઘ્ર ઘીક પામ્યો.

ઠીક જ છે, તેવા કૂરં સ્વરૂપ આગલ કોણ સામો બિલો રહે ? કોણ પુરૂષ દાવાગ્નિની બળતી જવાલાને પીવા ઈચ્છે ? હશે, ઘીક પામીલો પોપટ શ્રીરામ સરખા રત્નસાર કુમાર-

ને શરણે ગયો. તેવો ભય આવે બીજા કોણ શરણ લેવા યોગ્ય છે ? પછી વિદ્યાધર રાજાએ આ રીતે હોંકારો કરી બોલાવ્યો. “ અરે કુમાર ! છેટે ચાલ્યો બા, નહિ તો હમણાં નાશ પામીશ. અરે દુષ્ટ ! નિર્લભજ ! અમર્યાદ ! નિરંકુશ ! તું મારા જીવિતનું સર્વસ્વ એવી હંસીને ખોળામાં લઈને બેઠો છે ? અરે ! તને બિલકુલ કોઈની બીક કે શંકા નથી ? જોથી તું મહારા આગળ હજી બોલ્યો છે. હે મૂર્ખ ! હમણાં દુઃખી જીવની માફક તું તરત જ મરણને શરણ ધઈશ. ”

આ પ્રમાણે વિદ્યાધર રાજા તિરસ્કાર વચન બોલી રહ્યો, ત્યારે પોપટ શંકાથી, મયૂરપક્ષી કોતુકથી, ઠમળ સમા નેત્ર ધારણ કરનારી તિલકમંજરી ત્રાસથી અને હંસી સંશયથી કુમારના મુખ તરફ નીહાળતી હતી. એટલામાં કુમારે કિંચિત્ હાસ્ય કરીને કહ્યું. “ અરે ! તું વગર પ્રયોજને કેમ જહીવરાવે છે ? એ જહીવરાવવું કોઈ બાળક આગળ ચાલશે, પણ શૂરવીર આગળ નહિ ચાલે. બીજા પક્ષીઓ તાળી વગાડવાથી ડરે છે, પરંતુ પડહ વાગે તો પણ ધીકાઈ રાખનારો મઠમાંનો કપોતપક્ષી બિલકુલ નહીં બીજા એ શરણે આવેલી હંસીને કદખાંત થાય તો પણ હું નહીં મૂડી દઉં. એમ છતાં સાપના માથામાં રહેલા મણિની પેઠે તું એની ઇચ્છા કરે છે માટે તને ધિક્કાર થાયો. અરે ! એની આશા છોડીને તું શીઘ્ર અહિંથી દૂર થા. નહીં તો હું તારા દશ મસ્તકથી દસ દિક-પાળોને બળી આપીશ. ”

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

એટલામાં રત્નસાર કુમારને પોતે સહાય્ય કરવાની ઇચ્છા કરનારા ચંદ્રચૂડ દેવતાએ મયૂરપક્ષીનું રૂપ મૂડી શીઘ્ર પોતાનું દેવતાઈ રૂપ લીધું, અને હાથમાં જાતજાતનાં આયુધ ધારણ કરીને જાણે કુમારે બોલાવ્યો જ ન હોય ! તેમ કુમારની પાસે આવ્યો. પૂર્વભવે કરેલા પુણ્યોની બલિહારી છે ! પછી ચંદ્રચૂડે કુમારને કહ્યું કે, “ હે કુમાર ! તું તારી મરણ પ્રમાણે લડાઈ કર, હું તને હથિયાર પૂરાં પાડું, અને તારા શત્રુના ચૂરેચૂરા કરી નાંખું. ” ચંદ્રચૂડનું એવું વચન સાંભળી લોહાનું કવચ તથા કુબેરનો પક્ષ મળવાથી તક્ષકાદિકની માફક કુમાર અમણા ઉત્સાહ પામ્યો, અને તિલકમંજરીના હાથમાં હંસીને આપી પોતે તૈયાર થઈ વિષ્ણુ જેમ ગરૂડ ઉપર ચઢે છે તેમ સમસંધકાર અશ્વ ઉપર ચઢ્યો ત્યારે ચંદ્રચૂડે શીઘ્ર એકાદ ચાકરની માફક કુમારને ગાંડીવને તુચ્છ કરનારૂં ધનુષ્ય અને બાણનાં બાથાં આપ્યાં. તે વખતે રત્નસાર કુમાર દેવીપ્યમાન કાળની માફક પ્રચંડ ભુજા-દંડને વિષે ધારણ કરેલા ધનુષ્યોનો મહોટો ટંકાર શબ્દ કરતો આગળ આવ્યો. પછી બન્ને મહાન યોદ્ધાઓએ ધનુષ્યના ટંકારથી દશે દિશાઓને ખેંચી કરી નાંખે એવું બાણ-યુદ્ધ ચલાવ્યું. બન્ને જણા ચાલાક હસ્તવાળા હોવાથી તેમનું બાણનું બાથામાંથી કાઢવું, ધનુષ્યે જોડવું અને છોડવું દક્ષ પુરૂષોથી પણ દેખાયું નહીં. માત્ર બાણની વૃષ્ટિ એક સરખી થતી હતી તે પોપટ વગેરે સર્વના જોવામાં આવી.

હીક જ છે. જળથી ભરેલો નવો મેષ વૃષ્ટિ કરે, ત્યારે વૃષ્ટિની ધારાનો પૂર્વાપર ક્રમ ક્યાંથી જણાય ? બાણ ફેંકવામાં સ્વાભાવિક હસ્તચાતુર્ય ધારણ કરનારા અને કોઈ કાળે પણ આકુળબ્યાકુળ ન થાય એવા તે બંને વીરોનાં બાણ જ માંડોમાંડે એક બીજાને પ્રહાર કરતાં હતાં, પરંતુ તેમને શરીરે એક પણ બાણ લાગ્યું નહીં. ઘણા ક્રોધ પામેલા તે બંને મહાયોદ્ધાઓનું ઘણા કાળ સુધી સેદ્ધ, બાવલ, તીરી, તોમર, તબલ, અર્ધચંદ્ર, અર્ધનારાય, નારાય વગેરે-ભતભતનાં તીક્ષ્ણ બાણોથી યુદ્ધ ચાલ્યું. સંગ્રામ કરવામાં કુશળ એવા તે બંને જણા ઘણા કાળ સંગ્રામ થયો તો પણ ધાક્યા નહીં. સરખે સરખા બે જખ્ખર જુગારી હોય તો તેમનામાં માંડોમાંડે કોણ કોને જીતે ? તેનો જેમ સંશય રહે છે, તેમ તે બંને જણામાં કોણ જીતશે ? તેનો સંશય રહ્યો. હીક જ છે, એક વિદ્યાના બળથી અને બીજો દેવતાના બળથી બલિષ્ઠ થએલા, વાલિ અને રાવણ સરખા તે બંને યોદ્ધાઓમાં કોનો જ્ય થાય, તે શીઘ્ર શી રીતે નક્કી કરાય ? સારી નીતિથી ઉપાર્જન કરેલું ધન જેમ વખત જતાં ચઢતી દશામાં આવે છે, તેમ નીતિનું અને ધર્મનું બળ ઘણું હોવાથી રત્નસાર કુમારનો અનુક્રમે જ્ય થયો. તેથી વિલખા થએલા વિદ્યાધર રાજાએ પોતાનો પરાજય ધયો એમ બાણીને સંગ્રામ કરવાની સીધી રીતિ છોડી દીધી, અને તે પોતાની સર્વ શક્તિથી કુમાર ઉપર ધસી આવ્યો. વીસ લુબ્ધોમાં ધારણ કરેલાં વિવિધ પ્રકારનાં શસ્ત્રોથી કુમારને પ્રહાર કરનારો તે વિદ્યાધર રાજા, સહાસ્ત્રજીનની માફક કોઈથી ન ખમાય એવો થયો. મનમાં શુદ્ધ વિચાર રાખનારો રત્નસાર કુમાર “અન્યાયથી સંગ્રામ કરનાર કોઈપણ પુરુષની કોઈ કાળે જીત ન થાય” એમ ધારી ઘણા ઉત્સાહવંત થયો.

વિદ્યાધર રાજાએ કરેલા સર્વે પ્રહારથી અશ્વરત્નની ચાલાકીવડે પોતાનો બચાવ કરનારા કુમારે તુરતજ કુરુપ્ર નામે બાણ હાથમાં લીધું. શસ્ત્રો શી રીતે તોડવાં ? તેનો મર્મ બાણનાર કુમારે, અસ્ત્રાવડે જેમ વાળ કાપે તેમ તેના સર્વ શસ્ત્રો તોડી નાંખ્યાં. પછી કુમારે સંગ્રામમાં એક બારીક અર્ધચંદ્ર બાણવડે વિદ્યાધર રાજાના ધતુબ્યના પણ શીઘ્ર બે કટકા કર્યાં. અને બીજા અર્ધચંદ્ર બાણવડે કોઈથી ન ભેદાય એવા વિદ્યાધર રાજાની છાતીમાં પ્રહાર કર્યો. ઘણું અભયબ છે કે, એક વણિકકુમારમાં પણ એવું અલો-કિક પરાક્રમ હતું. લાખના રસ સરખો લોહીનો ઝરનારો અને છાતીમાં થએલા પ્રહારથી દુઃખી થએલો વિદ્યાધર રાજા હથિયાર વિનાનો હોવાથી પાનખર ઋતુમાં પાંદડાં વિનાના થએલા પીપળાના ઝાડ જેવો થયો. વિદ્યાધર રાજા તેવી સ્થિતિમાં હતો, તો પણ ક્રોધાંધ થઈ તેણે વેગ બહુ હોવાને લીધે કોઈથી પકડાય નહીં એવાં અનેક ભતનાં રૂપ બહુરૂપિણી વિદ્યાવડે કર્યાં. વિદ્યાધર રાજાએ આકાશમાં પ્રકટ કરેલાં તે લાખો રૂપો પવનના તોફાનની માફક સંપૂર્ણ જગતને ભયકારી થયાં. તે સમયે પ્રલયકાળનાં ભયંકર વાદળાં સરખાં તે રૂપોથી સર્વ પ્રદેશ રોકાયેલો હોવાથી આકાશ ન ભેવાય એવું ભયંકર થયું. રત્નસાર

કુમારે જ્યાં જ્યાં પોતાની નજર ફેરવી, ત્યાં ત્યાં ભયંકર ભુબ્બના સમુદાયથી ન બેવાવ એવો વિદ્યાધર રાજા જ તેના બેવામાં આવ્યો. એટલું થયું તો પણ કુમારને અભયમ ન લાગ્યું, અને કિચિત્માત્ર પણ ભય ન લાગ્યો. ધીર પુરુષો કલ્પાંતકાળ આવી પડે તો પણ કાયર થતા નથી.

પછી કુમારે નિશાન કર્યા વિના ચારે તરફ બાણુની વૃષ્ટિ શરૂ કરી. ઠીક જ છે, સંકટનો વખત આવે ધીર પુરુષો અધિક પરાક્રમ પ્રકટ કરે છે. કુમારને ભયંકર સંકટમાં સપડાયલો બેઠને અંદરૂડ દેવતા હાથમાં મ્હોટો મુદ્ગર લઈ વિદ્યાધર રાજાને પ્રહાર કરવા ઊઠ્યો. હાથમાં ગદા ધારણ કરનાર ભીમસેનની માફક ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવતા અંદરૂડને બેઠે દુઃશાસન સરખો વિદ્યાધર રાજા શીઘ્ર દ્વેષ પામ્યો. તથાપિ તે ઘણું ધૈર્ય પકડી પોતાના સર્વ રૂપથી, સર્વ ભુબ્બોથી, સર્વ શક્તિથી અને બધી તરફથી દેવતાને પ્રહાર કરવા લાગ્યો. દેવતાની શક્તિ અચિંત્ય અને કુમારનું ભાગ્ય અફલુત હોવાથી અંદરૂડ ઉપર થયેલા શત્રુના સર્વે પ્રહાર, કૃતઘ્ન માણસ ઉપર કરેલા ઉપકારની માફક નિષ્ફળ ગયા. જેમ ઈંદ્ર વજ્રવડે પર્વતને તોડી પાડે, તેમ ક્રોધથી દુર્ધર થએલા અંદરૂડે મુદ્ગરવડે વિદ્યાધર રાજાના મુખ્ય સ્વરૂપ ઉપર પ્રહાર કર્યો. અંદરૂડે પોતાની સર્વ શક્તિથી વિદ્યાધર રાજા ઉપર પ્રહાર કર્યો ત્યારે કાયર માણસના પ્રાણ નીકળી ભય એવો ભયંકર અવાજ થયો. વિદ્યાધરથી અહંકારી થએલા, ત્રેલોક્યને જીતવાની સત્તા રાખનારા એવા વાસુદેવ જેવા વિદ્યાધર રાજાનું વજ્ર સૈરખું મજબૂત માથું તો પ્રહારથી છેદાયું નહિ. તથાપિ તેની બહુરૂપ ધારણ કરનારી મહોવિદ્યા ભય પામીને જ કે શું! કાગડાની પેઠે શીઘ્ર નાસી ગઈ. દેવતાનું સહાય્ય આશ્ચર્યકારી હોય એમાં શક નથી.

“ આ કુમાર સ્વભાવથી જ શત્રુએને રાક્ષસ સરખો ભયંકર લાગતો હતો, અને તેમાં અગ્નિને સહાય્યકારી જેમ વાયુ મળે, તેમ તેને જેનો પરાભવ ન કરાય એવો દેવતા સહાય્યકારી મળ્યો. ” એમ વિચારી બીકણુની માફક વિદ્યાધર રાજા નાસી ગયો. કહ્યું છે કે-જે ભાગે તે જીવે. પાયદળનો સ્વામી તે વિદ્યાધર રાજા પોતાની ભાગી ગએલી ઇષ્ટ વિદ્યાને બેવાને અર્થે તેની પાછળ શીઘ્ર વેગથી દોડતો ગયો. સંનિયોગ શિષ્ટ (પરસ્પર સંયોગથી બની ગએલાં) જે કાર્યોમાં જેમ એકનો નાશ થવાથી બીજાનો પણ નાશ થાય છે, તેમ વિદ્યાનો લોપ થતાં જ વિદ્યાધર રાજાનો પણ લોપ થયો. સુકુમાર કુમાર ક્યાં? અને કઠોર વિદ્યાધર ક્યાં? તથાપિ કુમારે વિદ્યાધરને જીત્યો. એનું કારણ કે, જ્યાં ધર્મ હોય, ત્યાં જય છે. વિદ્યાધર રાજાના સેવક જે વિદ્યાધરો હતા, તે પણ તેની સાથે જ નાસી ગયા! ઠીક જ છે, દીવો બુઝાઈ ગયા પછી તેનો પ્રકાશ પાછળ શું રહે? જેમ રાજા સેવકની સાથે મહેલમાં આવે, તેમ કુમાર દુર્જય શત્રુને જીતવાથી ઉત્કર્ષ પામેલા દેવતાની સાથે મહેલમાં આવ્યો. અતિશય અમત્કાર

ઉત્પન્ન કરનારું કુમારનું એવું ચરિત્ર જોઈને તિલકમંજરી હર્ષથી વિકરવર થયેલી રોમરાજીને ધારણ કરતી છતી મનમાં વિચાર કરવા લાગી કે, “ ત્રણે લોકમાં શ્રેષ્ઠ એવો એ તરૂણ કુમાર પુરૂષમાં એક રત્ન છે, માટે બાગ્યથી જો મહારી પહેન હમણું મળે તો એવા બર્થારનો લાભ થાય. ” એમ વિચારી મનમાં ઉત્સુકતા, લલજ અને ચિંતા ધારણ કરનારી તિલકમંજરી પાસેથી કુમારે બાળકની માફક હંસીને ઉપાડી લીધી, અને તેથી હંસી કહે છે કે:— “ ધીર પુરૂષોમાં અગ્રેસર, કાર્યભાર ચલાવવા સમર્થ, વીર પુરૂષોની ગણતરીમાં સુખ્ય એવા હે કુમારરાજ ! તું ચિરકાળ જીવતો અને જ્યવંતો રહે. હે ક્ષમાશીળ કુમાર ! દીન, રાંક, અતિશય બીકણ અને અકાર્ય એવી મેં મહારે માટે તને ઘણો ખેદ આપ્યો, તેની ક્ષમા કર. ખરેખર જોતાં વિદ્યાધર રાજા જેવો મહારા ઉપર ઉપકાર કરનારો બીજો કોઈ નથી. કેમકે, જેની બીકથી હું અનંત પુણ્યોથી પણ ન મળી શકે એવા ત્હારા ખોળામાં આવીને બેઠી. ધનવાન પુરૂષના પ્રસાદથી જેમ નિર્ધન પુરૂષ સુખી થાય છે, તેમ અમારા જેવા પરોધીન અને દુઃખી જીવ ત્હારા યોગથી ચિરકાળ સુખી થાઓ. ” કુમારે કહ્યું. “ મીઠું બોલનારી હે હંસી ! તું કોણ છે ? વિદ્યાધરે તને શી રીતે હરણ કરી ? અને આ મનુષ્યની વાણી તું શી રીતે બોલે છે તે કહે. ” પછી તે ઉત્તમ હંસી કહેવા લાગી:—

“ મહોટા જિનમંદિરથી શોભતા વૈતાલ્ય પર્વતના ઉચ્ચ શિખરને અલંકારભૂત એવા રથનૂપુરચક્રવાળ નામે નગરની રક્ષા કરનારો અશોકમંજરી નામે રાજકન્યા જોઈ. સસુદ્ર ચંદ્રમાને જોતાં જ જેમ બળભળે છે, તેમ હિંદોળા ઉપર ક્રોડા કરનારી સાક્ષાત્ દેવાંગના સરખી તે કન્યાને જોઈ વિદ્યાધર રાજા હોભ પામ્યો. પછી તેણે તોફાની પવન વિકુર્વાને હિંદોળા સાથે રાજકન્યાને હરણ કરી. અથવા પોતાની મતલબ સાધવા યથાશક્તિ કોણ પ્રયત્ન કરતો નથી ? વિદ્યાધર રાજાએ રાજકન્યાને હરણ કરી શખરસેના નામે મહોટી અટવીમાં મૂકી. ત્યાં તે હરિણીની પેઠે બીક પામવા લાગી, અને ટીટોડીની માફક આકંઠ કરવા લાગી. વિદ્યાધર રાજાએ તેને કહ્યું “ હે સુંદર સ્ત્રી ! તું કેમ બીકથી ધ્રુજે છે ? દિશાએને વિષે નજર કેમ ફેંકે છે ? અને હે સુંદરિ ! આકંઠ પણ કેમ કરે છે ? હું કોઈ બંદીખાનામાં રાખનારો કે પરસ્ત્રીલંપટ નથી, પણ ત્હારા પાર વિનાના બાગ્યથી તને વશ થયેલો એક વિદ્યાધર રાજા છું. હું ત્હારો દાસ થઈ ત્હારી પ્રાર્થના કરું છું. માટે મહારી સાથે પાણિશ્રહણ કર, અને તમામ વિદ્યાધરોની તું સ્વામિની થા. ” “ અગ્નિની માફક બીજાને ઉપદ્રવ કરનારા કામાંધ લોકો એવી દુષ્ટ અને અનિષ્ટ ચેષ્ટા કરીને પાણિશ્રહણ કરવા ઈચ્છે છે, એમને અતિશય ધિક્કાર થાઓ ! ! ” મનમાં એવો વિચાર કરનારી અશોકમંજરીએ વિદ્યાધર રાજાને કાંઈ પણ ઉત્તર આપ્યો નહીં. અનિષ્ટ

ચેષ્ટા પ્રકટ દેખાતી હોય તે પુરૂષને કોણ સત્પુરૂષ મોઢે ના હા નો જવાબ સરખો આપે ।
 “ માતા પિતા તથા સ્વજનના વિરહથી હાલમાં એને નવું દુઃખ થયું છે, તથાપિ અનુક્રમે સુખેથી એ મ્હારી ઇચ્છા ફળીભૂત કરશે. ” મનમાં એવી આશા રાખીને વિદ્યાધર રાજાએ શાસ્ત્રી જેમ પોતાના શાસ્ત્રનું સ્મરણ કરે છે, તેમ પોતાનું સર્વ કામ પરિપૂર્ણ કરનારી સુંદર વિદ્યાને સંભારીને તેનું સ્મરણ કર્યું.

કન્યાનું સ્વરૂપ શુભ રાખવા માટે વિદ્યાના પ્રભાવથી તે વિદ્યાધર રાજાએ રાજકન્યાને નટની માફક એક તાપસ કુમારના સ્વરૂપમાં પ્રકટ કરી. જેનામાં બિલકુલ સત્ત્વ નથી, તથા બાળક જેવી બુદ્ધિવાળો એવો વિદ્યાધર રાજા કેટલીક વાર સુધી અશોકમંજરીને મનાવતો હતો. મનાવતાં તેણે જે આદરસત્કારનાં વચન કહ્યાં, તે અશોકમંજરીને તિરસ્કારરૂપ લાગ્યા. બીજા સારા ઉપચાર કર્યાં તે આપદાની પ્રાપ્તિ જેવા લાગ્યા અને પ્રેમપૂર્વક આલાપ કર્યાં તે પાપની વાણી સરખા લાગ્યા. રાખમાં હોમ કરવો, જળના પ્રવાહમાં પેશાબ કરવો અથવા ખારી ભૂમિમાં વાવવું, સીંચવું, વગેરે જેમ નકામું છે, તેમ વિદ્યાધર રાજાના સર્વ મનાવવાના પ્રકાર અશોકમંજરીને વિષે નકામા થયા, તેા પણ વિદ્યાધર રાજાએ મનાવવાના નિષ્ક્રમ પ્રકાર બંધ કર્યાં નહીં. ચિત્તભ્રમ રોગવાળા પુરૂષની માફક કામી પુરૂષોનો દુરાચલ કહી ન શકાય એવા હોય છે. તે પાપી વિદ્યાધર રાજા એક વખતે કાંઈ કાર્યને બહાને પોતાને શહેર ગયો. ત્યારે વેષધારી તાપસ કુમારે હિંડોળાની કોડા કરતાં તને જોયો. તે તાપસ કુમાર ત્હારા ઉપર ભરૂસો રાખી, પોતાની હકીકત કહે છે, એટલામાં વિદ્યાધર રાજા ત્યાં આવી, પવન જેમ આકડાના કપાસને હરણ કરે છે, તેમ તેને હરણ કરી ગયો, અને મણિરત્નોથી દેદીપ્યમાન પોતાના દિવ્ય મંદિરમાં લઈ જઈ તેણે ક્રોધથી તેને કહ્યું કે, “ અરે દેખાતી લોખી ! ખરેખર ચતુર ! અને બોલવામાં ડાહી ! એવી હે સ્ત્રી ! તું કુમારની તથા બીજા કોઈની સાથે પ્રેમથી વાર્તાલાપ કરે છે, અને ત્હારા વશમાં પડેલા મને ઉત્તર સરખો પણ આપતી નથી ! હજી મ્હારી વાત કબૂલ કર, દુરાચલ મૂંઝી દે, નહીં તો દુઃખદાયી યમ સરખો હું ત્હારા ઉપર રૂષ થયો એમ સમજ. ”

એવું વચન સાંભળી, મનમાં ધૈર્ય પકડી અશોકમંજરીએ કહ્યું. “ અરે વિદ્યાધર રાજા ! છળબળથી શું લાભ થાય ! છળવંત તથા બળવંત લોકોથી કહાય રાજ્યરૂદ્ધિ આદિ સઘાય, પરંતુ કોઈ કાળે પણ છળબળથી પ્રેમ ન સઘાય. બંને જણાનાં ચિત્ત પ્રસન્ન હોય તોજ ચિત્તરૂપ ભૂમિમાં પ્રેમરૂપ અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ ઘી વિના લાડવા બાંધવા, તેમ સ્નેહ વિનાનો સ્ત્રી પુરૂષોનો પ્રેમ શા કામનો ? એવો સ્નેહ વિનાનો સંબંધ તો જંગલમાં બે લાકડાઓનો પણ માંદોમાંડે થાય છે, માટે મૂર્ખ વિના બીજો કોણ પુરૂષ સ્નેહ રહિત બીજા માણસની મનવાર કરે ? સ્નેહનું સ્થાનક એવા વિના દુરાચલ પકડનારા મતિ-મંદ માણસને ધિષ્કાર થાયો. ”

અંકુશ વિનાનો વિદ્યાધર રાજા અશોકમંજરીનાં એવાં વચન સાંભળી ઘણો રોષ પાગ્યો અને મ્યાનમાંથી શીઘ્ર ખડ્ગ બહાર કાઢી કહેવા લાગ્યો કે, “અરેરે ! હમણાં હું તને મારી નાંખું ! ત્હારી પણ્ય નિંદા કરે છે !” અશોકમંજરીએ કહ્યું, “અનિષ્ટ માણ્સની સાથે સંબંધ કરવા કરતાં મરતું એ મને વધુ પસંદ છે. જો મને છોડવાની ત્હારી ઈચ્છા ન હોય તો તું ખીજો કાંઈ પણ વિચાર ન કરતાં અત્યારેજ મને મારી નાંખ.”

પછી અશોકમંજરીના પુણ્યતા ઉદયથી વિદ્યાધર રાજાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે, “હાય હાય ! ધિક્કાર થાયો ! ! આ શું મેં દુષ્ટ ભુલિતું કામ માંડયું ? પોતાનું જીવિત જેના હાથમાં હોવાથી જે જીવિતની માલીક કહેવાય છે, તે પ્રિય સ્ત્રીને માટે કયો પુરુષ ક્રોધથી એવું ઘાતકીપણાનું આચરણ કરે ? શમોપચારથી જ સર્વ ઠેકાણે પ્રેમ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. તેમાં પણ સ્ત્રીને વિષે એ નિયમ વિશેષે કરી લાગુ પડે છે. પાંચાળ નામે નીતિ-શાસ્ત્રના કર્તાએ કહ્યું છે કે—“સ્ત્રીઓની સાથે ઘણી સરળતાથી કામ લેવું.” કૃપણનો સરદાર જેમ પોતાનું ધન ભંડારમાં રાખે છે, તેમ વિદ્યાધર રાજાએ એમ વિચારી, મનમાં ઉલ્લાસ લાવી પોતાનું ખડ્ગ પાછું શીઘ્ર મ્યાનમાં રાખ્યું; અને નવી સૃષ્ટિકર્તા જેવો થઈ કામકરી વિદ્યાથી અશોકમંજરીને મનુષ્યની ભાષા બોલનારી હંસી બનાવી. પછી માણ્સ-કચરતનમય મજબૂત પાંજરામાં હંસીને રાખી તે પૂર્વની માફક આદરથી તેને સારી રીતે પ્રસન્ન કરતો રહ્યો. વિદ્યાધર રાજાની કમળા નામે સ્ત્રી હતી. તેના મનમાં કાંઈક શંકા આવી તેથી, તેણે સાવચેત રહી એક વખતે પોતાના જે ભર્તારને હંસીની સાથે ઉઠાપણથી ભરેલાં ચાટુ વચન બોલતાં પ્રકટપણે દીઠો. તે કમળા, મનમાં અદેખાઈ ઉત્પન્ન થવાથી સામું જોવાય નહીં એવી તથા મત્સર ઉત્પન્ન થવાથી કોઈથી મનાવી શકાય નહીં એવી થઈ. એમાં કાંઈ નવાઈ નથી; સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ એવો જ હોય છે.

કમળાએ પોતાની સખી જેવી વિદ્યાની મદદથી હંસીનું વૃત્તાંત મૂળથી જાણ્યું, અને હૃદયમાં ખૂંચેલું શક્ય જેમ કાઢે, તેમ તે હંસીને પાંજરામાંથી કાઢી છૂટી મૂકી. કમળાએ શોક્યભાવથી હંસીને કાઢી મૂકી પણ તે જ હંસીને ભાગ્યયોગથી અનુકૂળ પડ્યું. નરક-માંથી બહાર નીકળવા પ્રમાણે તે વિદ્યાધર રાજાના ઘરમાંથી બહાર પડેલી હંસી શબરસેના અટવી તરફ ચાલી. પાછળ ‘વિદ્યાધર આવશે’ એવી ખેંચીકથી ઘણી આકૂળવ્યાકૂળ થએલી હંસી ધનુષ્યથી છૂટેલા બાણની માફક વેગથી ગમન કરતાં થાકી ગઈ, અને પોતાના ભાગ્યોદયથી વિશ્રાંતિ લેવા અહિં ઉતરી. તેમજ કમળામાં જેમ સંતાઈ જાય, તેમ તને જોઈ ત્હારા ખોળામાં સંતાઈ ગઈ. હે કુમારરાજ ! તે હંસી હું જ છું અને જે ત્હારી પાછળ આવ્યો, અને જેને તેં જીત્યો, તેજ હું કહું છું તે વિદ્યાધર છે.”

તિલકમંજરી પોતાની ખંડેનની એવી હકીકત જાણી, ખંડેનના દુઃખથી દુઃખી થઈ ઘણો જ વિલાપ કરવા લાગી. સ્ત્રીઓની રીતિ એવી જ હોય છે. તિલકમંજરીએ કહ્યું.

“ हाय हाय ! हे स्वामिनि ! भयनी जाणु राजधानीज न होय ! जेवी अटवीमां जेकही तापसपण्यामां शी रीते रही ? हेवनी विचित्र गतिने धिक्कार होजे. जेहेन ! आज सुधी सुभमां रडेकी ते देवांगनाजे जेम तिर्यंयना गर्भमां रडेवुं, कोसथी सहन न कराय जेवो घणो. दुःखदायक पुंजरवास शी रीते सहन कर्यो ! हाय हाय ! वडी जेहेन ! आ सवमांज तने तिर्यंयपणुं प्राप्त थयुं ! हेव नटनी माइक सुपात्रनी पणु विडंजना करे छे माटे तने धिक्कार थाज्यो ! जेहेन ! पूर्वजवे ते कौतुकथी कोसने वियोग पडाव्यो. हशे अने मे ते वातनी उपेक्षा करी हशे, तेतुं आ कही न शकाय तेवुं माहुं इण मज्युं. हाय हाय ! दुर्दैवथी उत्पन्न थज्येवुं अथवा जाणु मूर्तिमंत दुर्भाग्यज न होय ! जेवुं त्हाइं तिर्यंयपणुं हवे शी रीते हर थशे ! ” तिलकमंजरी जेवो विलाप करे छे जेटलांमां सन्मित्रनी माइक जेठ हर करनार अंद्रजूड हेवताजे ते हंसी उपर जण छांटीने पोतानी शकितथी तेने पूर्व प्रमाणे कन्या जनानी. जाणु नवी सरस्वतीज उत्पन्न थछ के शुं ! अथवा लक्ष्मी ज ससुद्रमांथी नीकणी के शुं ! जेवी कुमार वगेरेने घणो हर्ष उत्पन्न करनारी कन्या ते वभते जहु शोभावा लागी. विकस्वर रौमराजनां गहानाथी जेमना शरीर उपर हर्षना अंडुरो ज उत्पन्न थया न होय जेवी ते जन्ने जेहेनो उताव-जथी जेक भीजने आविंजन करी रही. प्रेमनो महिमा जेवोज छे.

पछी रत्नसार कुमारे कौतुकथी कथुं. “ तिलकमंजरी ! अभने आ काममां धनाम अवश्य मणवुं जेछंजे. हे अंद्रसुधी ! कडे, शुं आपवा योग्य छे ? जे आपवा योग्य होय तुरत ज आप. धर्मनी माइक औचित्य दान वगेरे देवामां विलंज कोणु करे ? औचित्यादि दान, इण उतारवुं, होड ठरावेवो पगार देवो, धर्म करवो अने रोग तथा शत्रुनो ज्जेछे करवो होय तो जिलकृल वभत न गाणवो. कोधनो जुस्से आव्यो होय, नदीना पूरमां प्रवेश करवो होय, कांछ पापकर्म्म करवुं होय, अज्युं उपर लोअन करवुं होय, तथा भयवाणी जग्याजे जवुं होय तो वभत गाणवो जे ज उत्तम छे. जेटवे आ जधां वानां करवां होय तो आजनुं काल उपर सुलत्नी राणवुं. ”

कुमारनां विनोदवचन सांभणी तिलकमंजरीना मनमां लज्ज उत्पन्न थछ, शरीरे कंप छूट्यो, परसेवो वज्यो अने रौमराज विकस्वर थछ. स्त्रीजोनी लीला अने विलास तेजे प्रगट कर्या, तथा कामविकारथी घण्णी पीडाछ तो पणु तेजे चैर्य पकडीने कथुं. के, “ अमारा उपर सर्व प्रकारे उपकार करनारने हुं सर्वस्व आपवा योग्य छे जेम मातुं छुं माटे हे स्वामिन् ! हुं आपने दानतुं जेक आ ज्यातुं आपुं छुं. जेम आप नछी जाणुजे. ” जेम कही पुशी थथेदी तिलकमंजरीजे जाणु पोतानुं मूर्तिमंत मन ज न होय ! जेवो मोतीनो मनोहर हार कुमारना गणामां पडेराव्यो. छंछा विनाना जेवा कुमारे पणु ते

હાર ઘણા જ માનથી સ્વીકાર્યો. પોતાના ઇષ્ટ માણસે આપેલી વસ્તુ સ્વીકારવા પ્રેરણા કરનારી પ્રીતિ જ હોય છે. હવે, તિલકમંજરીએ શીઘ્ર પોપટની પણ પૂજા કરી. ઉત્તમ પુરુષોત્તું સાધારણ વચન પણ કોઈ જગ્યાએ મિથ્યા ન થાય. ઉચિત આચરણ કરવામાં નિપુણ એવા ચંદ્રચૂડે તે વખતે કહ્યું કે, “હે કુમાર ! પહેલેથી જ તને તહારા ભાગ્યે આપેલી બે કન્યાઓ હું હમણાં તને આપું છું, સારા કાર્યોમાં વિદ્ય ધણાં આવે છે, માટે તું પ્રથમથીજ મનમાં સ્વીકારેલી એ બંને કન્યાઓતું તુરત જ પાણિપ્રહણ કર.”

ચંદ્રચૂડ દેવતા એમ કહી વર અને કન્યાઓને બંને શોભાનો સમુદાય જ ન હોય ! એવા તિલકવૃક્ષના કુંજમાં પરણવાને માટે હર્ષથી લઈ ગયો. ચક્રેશ્વરી દેવીએ રૂપ ફેરવી શીઘ્ર ત્યાં જઈ મૂળથી છેડા સુધી એ સર્વ ઉત્તમ વૃત્તાંત પ્રથમથી જ બાણ્યું હતું, માટે વેગથી પવનને પણ શુભે એવા અતિશય મ્હોટા વિમાનમાં ઘણાં હર્ષથી બેઠી. તે વિમાન રત્નોની પહોળી ઘંટાઓથી ટંકાર શબ્દ કરતું હતું, રત્નમય શોભતી ધુધરીઓવડે શબ્દ કરનારી સેંકડો ધ્વજાઓ તે વિમાનને વિષે ફરકતી હતી. મનોહર માણિક્ય રત્નોવડે જડેલા તોરણથી તેને ઘણી શોભા આવી હતી. નૃત્યના, ગીતના અને વાજિંત્રના શબ્દથી તે વિમાનની પૂતળીઓ બંને બોલતી જ ન હોય ! એવા બાસ થતો હતો. પાર વિનાની પારિબત વગેરે પુષ્પોની માળાઓ તેમાં ઠેકાણે ઠેકાણે ટંગાયેલી હતી. હાર, અર્ધહાર વગેરેથી એક ઉત્તમ શોભા તેને આવી હતી, સુંદર ચામરો તેને વિષે ઉછળતાં હતાં, તેની રચનામાં બધી જાતનાં મણિરત્નો આવેલાં હોવાથી તે પોતાના પ્રકાશથી સાક્ષાત્ સૂર્યમંડળની માફક નીબિડ અંધકારને પણ કાપી નાંખતું હતું. એવા વિમાનમાં ચક્રેશ્વરી દેવી બેઠી, ત્યારે બીજી તેની બરાબરીની ઘણી દેવીઓ પોતપોતાના વિવિધ પ્રકારના વિમાનમાં બેસી તેની સાથે ચાલવા લાગી, અને બીજા ઘણા દેવતાઓ તેની સેવામાં તત્પર રહ્યા. આ રીતે ચક્રેશ્વરી દેવી તિલકવૃક્ષના કુંજમાં આવી પહોંચી. વર તથા કન્યાઓ ગોત્રદેવીની માફક તેને નમ્યાં. ત્યારે ચક્રેશ્વરીએ પતિ પુત્રવાળી વૃદ્ધ સ્ત્રી જેમ આશિષ આપે છે, તેમ વરને તથા કન્યાઓને આશીષ આપી કે:—“હે વધુવર ! તમે હમેશાં પ્રીતિથી સાથે રહો અને ચિરકાર સુખ ભોગવો. પુત્ર-પૌત્રાદિ સંતતિવડે તમારો જગત્માં ઉત્કર્ષ થાઓ.”

પછી ઉચિત આચરણ કરવામાં ચતુર એવી ચક્રેશ્વરી દેવીએ પોતે અગ્રેસર થઈ ચોરી આદિ સર્વ વિવાહની સામગ્રી તૈયાર કરી, અને દેવાંગનાઓના ધવલ ગીતો પૂર્વક યથાવિધિ તેમનો વિવાહોત્સવ મ્હોટા આડંબરથી પૂર્ણ થયો. તે વખતે દેવાંગનાઓએ પોપટને વરના નહાનાભાઈ તરીકે માનીને તેના નામથી ધવલ ગીતો ગાયાં. મ્હોટા પુરુષોની સોબતતું ક્ષણ એવું આશ્ચર્યકારી થાય છે. જેમનું વિવાહમંગળ સાક્ષાત્ ચક્રેશ્વરીએ કર્યું, તે કન્યાઓનો અને કુમારનો પુષ્કયનો ઉદય અહ્ભુત છે. પછી ચક્રેશ્વરી દેવીએ બીજું

સૌધર્માવતંસક વિમાન જ ન હોય । એવો સર્વ રત્નમય મહેલ ત્યાં બનાવીને તેમને રહેવાને અર્થે આપ્યો. વિવિધ પ્રકારની કીડા કરવાનાં સારાં સ્થાનક જૂઠાં જૂઠાં કરેલાં હોવાથી મનોહર દેખાતો, સાત માળ હોવાથી સાત દ્રોણી સાત લક્ષ્મીઓનું નિવાસ-સ્થાન જ ન હોય । એવો જોવામાં આવતો, હબરો ઉત્કૃષ્ટ ગોખથી હબર નેત્રવાળા ઈંદ્ર જ ન હોય । એવી શોભા ધારણ કરતો, મનનું આકર્ષણ કરનાર એવા ગોખથી વિંધ્યપર્વત સરખો દેખાતો, કોઈ સ્થળે ઠકેલતન રત્નોના સમુદાય જડેલા હતા તેથી વિશાળ ગંગા નદી સરખો દેખાતો, કોઈ સ્થળે જોયી જાતનાં વૈડ્ય રત્નો જડેલાં હોવાથી યમુના નદીના જળ જેવો દેખાતો, કોઈ ભાગમાં પદ્મરાગ રત્નો જડેલાં હોવાથી સંધ્યાકાળના જેવો રક્તવર્ણ દેખાતો, કોઈ ઠેકાણે હરિત રત્ન જડેલાં હોવાથી લીલા ઘાસવાળી ભૂમિ સરખી મનોવેદક શોભા ધારણ કરતો, કોઈ સ્થળે આકાશ જેવા પારદર્શક સ્ફટિક રત્ન જડેલાં હોવાથી સ્થળ છતાં આકાશ છે એવી ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરનારો, કોઈ સ્થળે સૂર્યકાંત મણિ જડેલા હોવાથી સૂર્યકિરણના સ્પર્શવડે ઉત્પન્ન થએલા અગ્નિને ધારણ કરતો, કોઈ સ્થળે ચંદ્રકાંતમણિ જડેલા હોવાથી ચંદ્રકિરણના સ્પર્શવડે અમૃતની વૃદ્ધિ કરનારો એવો તે મહેલ હતો.

જૈન સાઈટ

પુણ્યનો ઘણો ઉદય હોવાથી ચક્રેશ્વરી દેવીએ જેનું વાંછિત પૂર્ણ કર્યું છે એવો રત્નસાર કુમાર, જે સ્ત્રીઓની સાથે મહેલમાં એવું સર્વોત્કૃષ્ટ અને સર્વ પ્રકારનું વિષયસુખ ભોગવવા લાગ્યો કે, કેટલાક તપસ્વીઓ પણ પોતાની તપસ્યા વેચીને તે સુખની વાંછા કરતા રહ્યા. સર્વાર્થસિદ્ધ વૈમાનનું સુખ મનુષ્ય ભવમાં પામવું દુર્લભ છે, તથાપિ રત્નસાર કુમારે તે તીર્થની ભકિતથી, દિવ્ય ઋદ્ધિના ભોગવવાથી અને જે સુંદર સ્ત્રીઓના લાભથી ચાલતા ભવમાં જ સર્વાર્થસિદ્ધિપણું મેળવ્યું. ગોભદ્ર દેવતાએ શાલિભદ્રને પિતાના સંબંધથી સંપૂર્ણ ભોગ આપ્યા એમાં શું નવાઈ ! પણ એ ઘણી અબળયમ વાત છે કે, ચક્રેશ્વરીની સાથે કુમારનો માતા, પુત્ર વગેરે કોઈ જાતનો સંબંધ નહીં છતાં દેવીએ કુમારને વાંછિત ભોગ પરિપૂર્ણ આપ્યા. અથવા પૂર્વ ભવના પ્રબળ પુણ્યનો ઉદય હોય ત્યાં આશ્ચર્ય શું છે ! ભરત ચક્રવર્તીએ મનુષ્ય ભવમાં જ ગંગાદેવીની સાથે ચિરકાળ કામભોગ શું નથી ભોગવ્યા ?

એક વખતે ચંદ્રચૂડ દેવતાએ ચક્રેશ્વરીની આજ્ઞાથી કનકધ્વજ રાજાને વધૂ વરની શુભ વાર્તાની વધામણી આપી. ઘણા હર્ષવાળો કનકધ્વજ રાજા પુત્રીઓને જોવાની ઘણા કાળની ઉત્કંઠાએ તથા પુત્રીઓ ઉપર રહેલી ઘણી પ્રીતિએ શીઘ્ર પ્રેરણા કરવાને લીધે સાથે સેનાનો પરિવાર લઈ નીકળ્યો. થોડા દિવસમાં કનકધ્વજ રાજા અંત:પુર, માંડલિક રાજાઓ, મંત્રીઓ, શ્રેષ્ઠીઓ વગેરે પરિવાર સહિત તથા સેના સહિત ત્યાં આવી પહોંચ્યો.

શ્રેષ્ઠ શિષ્યો જેમ શુરને નમસ્કાર કરે છે, તેમ કુમાર, પોપટ, કન્યાઓ વગેરે લોકોએ શીઘ્ર સન્મુખ આવી ઉતાવળથી રાજાને પ્રણામ કર્યો. ઘણા કાળથી માતાને જોવા ઉત્સુક

યએલી બન્ને કન્યાઓ, વાછરડીઓ પોતાની માતાને જેવા પ્રેમથી આવી મળે છે, તેવા કહી ન શકાય એવા અતિ પ્રેમથી આવી મળી. જગત્માં ઉત્તમ એવા કુમારને તથા તે દિવ્યઋદ્ધિને જોઈ પરિવાર સહિત કનકઘ્વજ રાજાએ તે દિવસ ઘણા કિંમતી માન્યો. પછી રત્નસાર કુમારે કામધેનુ સરખી ચક્રેવરી દેવીના પ્રસાદથી પરિવાર સહિત કનકઘ્વજ રાજાની સારી રીતે પરોણાગત કરી. કનકઘ્વજ રાજા પાછો પોતાની નગરીએ જવા પહેલાં ઉત્સુક હતો તે પણ કુમારે કરેલી પરોણાગત જોઈ તેની ઉત્સુકતા જતી રહી ઠીક જ છે, દિવ્ય ઋદ્ધિ જોઈ કોનું મન ઠંડું ન થાય? કનકઘ્વજ રાજાને તથા તેના પરિવારને કુમારે કરેલી નવનવા પ્રકારની પરોણાગતનો લાલ મળવાથી તથા તીર્થની સેવા પણ થતી હોવાથી પોતાના દિવસ લેખે લાગે છે, એમ જણાયું.

એક વખતે સ્વાર્થના જાણ એવા કનકઘ્વજ રાજાએ કુમારને પ્રાર્થના કરી કે, “ હે સત્પુરુષ ! ધન્ય એવા તેં જેમ મહારી આ બે કન્યા કૃતાર્થ કરી, તેમ જાતે આવીને અમારી નગરી પણ કૃતાર્થ કર. ” એવી ઘણી વિનતિ કરી ત્યારે કુમારે કબૂલ કરી. પછી રત્નસાર કુમાર, કન્યાઓ તથા ણીજા પરિવાર સાથે રાજા પોતાની નગરી તરફ આદ્યો. તે વખતે વિમાનમાં બેસી સાથે ચાલનાર ચક્રેવરી, ચંદ્રચૂડ વગેરે દેવતાઓએ ભૂમિને વ્યાપનારી સેનાની સ્પર્ધાથી જ ન હોય તેમ પોતે આકાશ વ્યાપી નાખ્યું. સૂર્યનાં કિરણ જ્યાં પ્રવેશ કરી શકતાં નથી એવી ભૂમિ જેમ તાપ પામતી નથી, તેમ ઉપર વિમાન ચાલતાં હોવાથી એ સર્વેએ જાણે માથે એક છત્ર જ ધારણ કર્યું ન હોય ! તેમ કોઈને પણ તાપ લાગ્યો નહીં. કનકઘ્વજ રાજા કુમારની સાથે અનુક્રમે નગરીના નજીક ભાગમાં આવ્યો ત્યારે વધૂવરોને જેવા માટે ઉત્સુક થએલા શહેરી લોકોને ઘણો હર્ષ થયો. પછી કનકઘ્વજ રાજાએ શક્તિથી અને નીતિએ જેમ ઉત્સાહ શોભે છે, તેમ બે પ્રિય સ્ત્રીથી શોભતા રત્નસાર કુમારનો ઘણા ઉત્સવથી પોતાની નગરીમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. તે નગરી જ્યાં ત્યાં કેસરના છંટકાવ કરેલા હોવાથી તરૂણ સ્ત્રી સરખી શોભતી, દીંચણુ સુખી ફૂલ પાથરેલાં હોવાથી તીર્થંકરની સમવસરણુ ભૂમિ સરખી દેખાતી, ઉછળતી ધ્વજા-રૂપ ભુજાથી જાણે હર્ષવડે નાચતીજ ન હોય ! એવી દેખાતી, ધ્વજાની ધુધરીઓના મધુર સ્વરથી જાણે ગીત ગાતી ન હોય ! એવી દેખાતી હતી. તથા તે નગરીની દેહીપ્યમાન તોરણની પકિત જગત્ની લક્ષ્મીનું કોડાસ્થાનજ ન હોય ! એવી હતી. ત્યાંનાં માણસો જિંચા ખાટલા ઉપર બેસી સુંદર ગીતો ગાતાં હતાં. પતિ પુત્રવાળી સ્ત્રીઓના હસતાં મુખોથી પક્ષસરોવરની શોભા તે નગરીને આવી હતી. તથા સ્ત્રીઓનાં કમળપત્ર સરખાં નેત્રોથી નીલ કમળના વન સરખી તે નગરી દેખાતી હતી.

એવી નગરીમાં પ્રવેશ થયા પછી રાજાએ માનનીય પુરૂષોમાં શ્રેષ્ઠ એવા કુમારને હર્ષથી અનેક જાતના ઘોડા, દાસ, દાસીઓ, ધન વગેરે ઘણી વસ્તુ આપી. રીતભાતના જાણુ પુરૂષોની એવીજ રીત હોય છે. પછી જેને વિદાસ પ્રિય છે એવો રત્નસાર કુમાર

પુણ્યના ઉદયથી સસરાએ આપેલા મહેલમાં બીજા રાજાની માફક બે સ્ત્રીઓની સાથે કામ-વિલાસ લોગવવા લાગ્યો. સોનાના પાંજરામાં રહેલો પોપટ ઘણો કોતુકી હોવાથી બ્યાસની માફક કુમારની સાથે હુમેશાં સમસ્યાપૂર્તિ, આખ્યાયિકા, પ્રહેલિકા વગેરે વિનોદના પ્રકાર કરતો હતો. ત્યાં રહેલા કુમારે દેહીપ્યમાન શ્રેષ્ઠ લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ હોવાથી જાણે માણસ કાયાથીજ સ્વર્ગે ગયો ન હોય ! તેમ પૂર્વની કોઈ પણ વાત સંભારી નહીં. એવા સુખમાં કુમારે એક વર્ષ એક ક્ષણની માફક ગાળ્યું. તેવામાં દૈવયોગથી જે વાત થઈ તે કહું છું.

એક વખત હલકા લોકોને હર્ષ આપનારી રાત્રિના વખતે કુમાર પોપટની સાથે ઘણી વાર સુધી વાર્તાલાપરૂપ અમૃતપાન કરી રત્નજડિત ઉત્તમ શય્યાગૃહમાં બિછાના ઉપર સૂતો હતો, અને નિદ્રાવશ થઈ ગયો. અંધકારથી સર્વ લોકોની દષ્ટિને દુઃખ દેનારો મધ્ય રાત્રિનો વખત થયો. ત્યારે સર્વે પહોરાયત લોકો પણ નિદ્રાવશ થયા. એટલામાં દિવ્ય આકાર ધારણ કરનારો, દેહીપ્યમાન અને મૂલ્યવાન શૃંગારથી શોભતો, ચોર ગતિએ ચાલનારો અને મ્યાનમાંથી બહાર કાઢેલી તરવાર હાથમાં ધારણ કરનારો એવો કોઈક કોષી પુરૂષ લોકોનાં નેત્રોની માફક મહેલનાં સર્વે દ્વાર ચારે તરફથી બંધ થયાં છતાં પણ કોણ જાણે ક્યાંથી ત્યાં આવી પહોંચ્યો ! તે પુરૂષ છુપી રીતે શય્યાગૃહમાં પેઠો, તો પણ દૈવ અનુકૂળ હોવાથી કુમાર શીઘ્ર જાગ્યો. ઠીકજ છે, સત્પુરૂષોની નિદ્રા થોડા સમયમાં તુરતજ જાગૃત થાય એવી હોય છે. “ આ કોણ છે ? અને શા માટે અને શી રીતે શય્યાગૃહમાં પેઠો ? ” એવો વિચાર કુમારના મનમાં આવે છે, એટલામાં કોષથી કોષને ન જાણે એવા તે પુરૂષ ઉચ્ચ સ્વરે કહું કે, “ અરે કુમાર ! જે તું શૂરો હોય તો સંગ્રામ કરવા તૈયાર થા. સિંહ જેમ ધૂતારા શિયાળિયાના ખોટા પરાક્રમને સહન ન કરે, તેમ હું ત્હારો જેવા એક વણિકના ખોટા ફેલાયલા પરાક્રમને સહન કરું કે શું ? ” એમ બોલતાં બોલતાં જ તે પુરૂષ પોપટનું સુંદર પાંજરું ઉપાડી ઉતાવળથી ચાલવા લાગ્યો. કપટી લોકોના કપટ આગળ અક્ષલ કામ કરતી નથી. હશે, કુમાર પણ મનમાં રોષને આવેશ આવ્યાથી, બિલમાંથી જેમ સર્પ બહાર નીકળે તેમ મ્યાનમાંથી બહાર કાઢીને તે પુરૂષ પાછળ દોડ્યો. તે પુરૂષ આગળ અને કુમાર પાછળ એ રીતે ઉતાવળા ચાલતા અને એક બીજાને ભેટા એવા તે બંને જણા વચ્ચે આવેલા કંઠણ પ્રદેશ, ઘર વગેરે વસ્તુને સહજ ઉલ્લંઘન કરતા ચાલ્યા.

દુષ્ટ લોભિયો જેમ સુસાકરને આડે માર્ગે લઈ જાય છે, તેમ તે દિવ્ય પુરૂષના તેજનાં અનુસારથી તેની પાછળ જનારા કુમારને તે પુરૂષ ઘણેજ દૂર ક્યાંય લઈ ગયો. પછી કોઈ પણ રીતે તે દાવામિ સરખો પુરૂષ કુમારને મળ્યો. કુમાર કોષથી શીઘ્ર ચોરની માફક તેને જીવતો પકડવા લાગ્યો એટલામાં તે ચોર પુરૂષ, કુમારના ભેટાં ભેટાં જ ગરૂડ પક્ષીની માફક આકાશમાં ઊડી ગયો ! કુમારે આકાશમાં ગમન કરનાર તે પુરૂષને કેટલેક

દૂર સુધી જોયો. તે ઉપરાંત તે અદ્ભુત થયો. કુમારના ભયથી નાસી ગયો કે શું ? કોણ જાણે ! પછી કુમાર આશ્ચર્યથી મનમાં વિચારે છે કે, “ એ કોઈ નહોતો મહારો વૈરી છે. કોણ જાણે વિદ્યાધર, દેવ કે દાનવ હશે ! જે કોઈ હશે. એ શું મહાઈં તુકશાન કરનારો હતો ? પણ મહાઈં પોપટરૂપી રત્ન હરણ કરવાથી એ આજ સુધી મહારો શત્રુ હતો, તે હવે ચોર પણ થયો. હાય હાય ! જાણુ પુરૂષોની પંક્તિમાં અગ્રેસર, ધીર, શૂર, એવા હે પોપટ ! નહાલા દોસ્ત એવા ત્હારા વિના મને હવે સુભાષિત સાંભળાવી કાનને સુખ કોણ આપશે ! અને હે ધીરશિરોમણે ! મને માઠી અવસ્થામાં ત્હારા વિના ખીજે કોણ મદદ આપશે ! ”

એવો ક્ષણમાત્ર મનમાં ઝેદ કરીને પાછો કુમાર વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “ વિષ-બક્ષણ કરવા જેવો આ ઝેદ કરવાથી શું સાઈં પરિણામ નીપજવાનું ? નાશ પામેલી વસ્તુની પ્રાપ્તિ કદાચ માય તો તે યોગ્ય ઉપાયની યોજનાથીજ થાય. ઉપાયની યોજના પણ ચિત્તની સ્થિરતા હોય તો જ સફળ થાય છે, નહીં તો થતી નથી. મંત્ર વગેરે પણ ચિત્તની સ્થિરતા વિના કોઈ કાળે પણ સિદ્ધ થતા નથી, માટે હું હવે એવો નિર્ધાર કરું છું કે, “ મહારો પોપટ મને મળ્યા વિના હું પાછો વળું નહીં. ” પોતાના કર્તવ્યનો જાણુ રત્ન-સાર કુમાર એવો નિશ્ચય કરી પોપટની શોધમાં ભમવા લાગ્યો. ચોર જે દિશાએ આકાશમાં ગયો, તે દિશાએ થાક વિના ધણે દૂર સુધી કુમાર ગયો, પરંતુ ચોરનો કાંઈ પણ પત્તો લાગ્યો નહીં. ઠીકજ છે, આકાશમાર્ગે ગએલાનો પત્તો જમીન ઉપર ક્યાંથી લાગે ? હશે, તથાપિ “ કોઈ પણ ઠેકાણે કોઈ રીતે પોપટનો પત્તો લાગશે ” મનમાં એવી આશ્ન રાખી કુમારે તપાસ કરવામાં કંટાળો નહીં કર્યો. સત્પુરૂષોની પોતાના આશ્રિતને વિષે કેવી લાગણી હોય છે ? પોપટે મુસાફરીમાં સાથે રહી અવસરને ઉચિત મધુર સુભાષિત કહી કુમારને માથે જે ઋણ અઢાળ્યું હતું. તે ઋણ પોપટની તપાસ કરતાં અનેક કલેશ સહન કરનાર કુમારે ઉતારી નાંખ્યું. કુમારે આ રીતે પોપટની શોધમાં ભમતાં એક આખો દિવસ ગાળ્યો.

ખીજે દિવસે આગળ સ્વર્ગ સમાન એક નગર તેના જોવામાં આવ્યું, તે નગર આકાશ સુધી ઊંચા સ્ફટિકમય દેહીપ્યમાન કોટવડે ચારે તરફથી વીંટાયલું હતું, તેની દરેક પોળને વિષે માણિક્ય રત્નના દરવાજા હતા, રત્નજડિત મહોટા મહેલોના સમુદાયથી તે નગર રોહણ પર્વતની ખરાબરી કરતું હતું, મહેલ ઉપર હજારો સદૈવ ધ્વજાઓ ફરકતી હતી, તેથી તે સહસ્રસુખી ગંગા નદી જેવું દેખાતું હતું. બ્રમર જેમ કમળની સુગંધથી ખેંચાય છે તેમ નગરની વિશેષ શોભાથી ખેંચાયેલા રત્નસાર કુમાર તેની પાસે આવ્યો. ખાવના અંદનનાં ખારણાં હોવાથી જેની સુગંધી આસપાસ ફેલાઈ રહી છે એવા તથા જગતની લક્ષ્મીનું જાણુ સુખ જ ન હોય ! એવા ગોપુરદ્વારમાં કુમાર દાખલ થવા લાગ્યો.

એટલામાં દ્વારપાલિકાની માફક કોટ ઉપર બેઠેલી એક સુંદર મેનાએ કુમારને અંદર જતાં અટકાવ્યો. કુમારને એથી ઘણું અબચળ લાગ્યું. તેણે ઉચ્ચ સ્વરથી પૂછ્યું કે, “હે સુંદર સારિકે ! તું શા માટે મને વારે છે ?” મેનાએ કહ્યું “હે મહાપંડિત ! તારા ભલાને માટે રોકું છું. જો તારે જીવવાની મરજી હોય તો આ નગરની અંદર ન જા. તું એમ ન સમજ કે, એ મેના વૃથા મને વારે છે. અમે જાતનાં તો પક્ષી છીએ, તો પણ પક્ષી જાતિમાં ઉત્તમપણું હોતું જ નથી એમ નથી. ઉત્તમ જીવો હેતુ વિના એક વચન પણ બોલતા નથી. હવે તને હું રોકું છું, તેનો હેતુ જાણવાની ઇચ્છા હોય તો સાંભળ.

આ રત્નપુર નગરમાં પરાક્રમ અને પ્રભુતાથી ળીએ ઈંદ્ર જ ન હોય ! એવો પુરંદર નામે રાજા પૂર્વે થયો. કોઈથી ન પકડાય એવો હોવાથી જાણે નગરનું એક મૂર્તિમંત હુર્ભાગ્ય જ ન હોય ! એવો કોઈક ચોર જાતજાતના વેષ કરીને આખા શહેરમાં ચોરીઓ કરતો હતો. તે મનમાનતા વિચિત્ર પ્રકારનાં ખાતર પાડતો હતો, અને ઘનનાં ભરેલાં પાર વિનાનાં પાત્રો ઉપાડી જતો હતો. કાંઠાનાં ઝાડો જેમ નદીના મહાપુરને રોકી શકતાં નથી, તેમ તલારવ તથા ળીજા રખવાળ વગેરે મહોટા સુભોટા તેને અટકાવી શક્યા નહિ. એક દિવસે રાજા સભામાં બેઠો હતો એટલામાં નગરવાસી લોકોએ આવી પ્રણામ કરી ચોરના ઉપદ્રવ સંબંધી હકીકત રાજાને સંભળાવી, તેથી રાજાને રોષ ચઢ્યો, તેનાં નેત્ર રાતાં થયાં, અને તે જ વખતે તેણે સુખ્ય તલારવને ળોલાવી ઘણા ઠપકો દીધો. તલારવે કહ્યું. “હે સ્વામિન્ ! અસાધ્ય રોગ આગળ જેમ કોઈ ઈલાજ ચાલતો નથી, તેમ મહારો અથવા મહારા હાથ નીચેના અમલદારોને તે ચોર આગળ કોઈ પણ ઉપાય ચાલતો નથી; માટે આપને ઉચિત લાગે તે કરો.” પછી મહોટો પરાક્રમી અને યશસ્વી પુરંદર રાજા પોતે રાત્રિએ છુપી રીતે ચોરની ળોળ કરવા લાગ્યો.

એક વખતે રાજાએ કોઈ ઠેકાણે ખાત્ર દઈ પાછો જતા તે ચોરને ચોરીના માલ સુઢાં જોયો. ઠીક જ છે, પ્રમાદ મૂકીને પ્રયત્ન કરનારા પુરુષો શું ન કરી શકે ? ધૂતારો ખગલો જેમ માછલી પાછળ છાનોમાનો જાય છે, તેમ રાજા છુપી રીતે તે વાતનો ખરાખર નિર્ણય કરવાને સાડ તથા તેત્રું સ્થાનક પણ જાણવાને માટે તેની પાછળ જવા લાગ્યો. તે ધૂર્ત ચોરે પાછળ પડેલા રાજાને કોઈ પણ રીતે તુરત જ ળોળખ્યો. દૈવ અનુકૂળ હોય તો શું ન થાય ? ધીંઠો અને તરતબુદ્ધિ એવો તે ચોર ક્ષણમાત્રમાં રાજાની નજર ચૂકવીને એક મઠમાં ગયો. તે મઠમાં રૂડી તપસ્યા કરનાર કુસુદ નામે એક શ્રેષ્ઠ તાપસ નિદ્રામાં હતો. તે મહાશક ચોર તાપસ નિદ્રામાં હતો તેનો લાલ લઈ પોતાના જીવને બારબૂત થએલો ચોરીનો માલ ત્યાં મૂકી ક્યાંક નાશી ગયો. ખાત્રપાડુ ચોરીની શોધળોળ કરનાર રાજા આમતેમ તેને ળોળતો મઠમાં ગયો. એટલે ત્યાં ચોરીના માલ સહિત તાપસ તેના જોવામાં આવ્યો. રાજાએ ક્રોધથી તાપસને કહ્યું, “દુષ્ટ અને ચોર

એવા હે દંડયર્મધારી તાપસ ! ચોરી કરી હમણાં જ તું કપટથી સૂઈ રહ્યો છે ! ખોટી નિદ્રા લેનાર તને હું હમણાં જ મરણને શરણ કરીશ એટલે કે મહાનિદ્રા લાવીશ. ”

રાજાનાં વજ્રપાત સરખાં આવાં કઠીણ વચનથી તાપસ ભયભીત થયો, ગભરાયો અને ભગૃત થયો હતો, તો પણ ઉત્તર દર્ષ શક્યો નહિ. નિર્દય રાજાએ સુભટો પાસે બંધાવીને તેને સવારમાં શૂળીએ ચઢાવવાનો હુકમ કર્યો. અરે રે ! અવિચારી કૃત્યને ધિક્કાર થાઓ ! ! તાપસે કહ્યું. “ હાય હાય ! હે આર્ય પુરુષો ! હું ચોરી કર્યા વિના તપાસ ન કરવાને લીધે માર્યો જઉં છું. ” તાપસનું એ કહેવું સાચું હતું, તો પણ તે વખતે અધિક ધિક્કારને પાત્ર થયું. જ્યારે દૈવ પ્રતિકૂળ થાય ત્યારે અનુકૂળ કોણ રહે ? જ્યુઓ રાહુ ચંદ્રમાને એકલો જોઈ તેનો શ્રાસ કરે છે ત્યારે તેની મહદમાં કોઈ પણ આવતું નથી. પછી યમના વિકરાળ દૂત સરખા તે સુભટોએ તે તાપસને મુંડાવી, ગર્દભ ઉપર ચઢાવી તથા બીજી પણ ઘણી વિટંબણા કરી પ્રાણધાતક સૂળી ઉપર ચઢાવ્યો. અરેરે ! પૂર્વભવે કરેલાં ખોટાં કર્મોનું પરિણામ કેવું ભયંકર આવે છે ! ! તાપસ સ્વભાવથી શાંત હતો, તો પણ તેને તે વખતે ઘણો ક્રોધ આવ્યો. જળ સ્વભાવથી શીતળ છે, તો પણ તેને તપાવીએ તો તે ઘણું જ ગરમ શું ન થાય ? તાપસ તત્કાળ મરણ પામીને રાક્ષસ યોનિમાં ગયો. મરણ વખતે તેની અવસ્થામાં (રોદ્રધ્યાનમાં) રહેનારા જીવોને અંતરની ગતિ મળે છે. હીન યોનિમાં ઉત્પન્ન થએલા તે દુષ્ટ રાક્ષસે રોષથી ક્ષણમાત્રમાં એકલા રાજાને મારી નાંખ્યો. અરેરે ! અણવિચાર્યું કાર્ય કરવાથી કેવું માહું પરિણામ આવે છે ! ! પછી રાક્ષસે નગરવાસી બધા લોકોને બહાર કાઢી મૂક્યા. રાજાના અવિચારી કૃત્યથી પ્રભાઓ પણ પીડાય છે. તે રાક્ષસ હજી પણ જે કોઈ નગરની અંદર પ્રવેશ કરે છે, તેને ક્ષણમાત્રમાં હણે છે. અથવા અંતઃપુરમાં પ્રવેશ કરનારની કોણ ક્ષમા કરે ? માટે હે વીરપુરુષ ! હારે શુભ ઇચ્છનારી હું તને યમના મુખ સરખી એ નગરીમાં પ્રવેશ કરતાં અટકાવું છું. ”

રત્નસાર કુમારને મેનાલું એવું દ્વિતકારી વચન સાંભળી અને તેની વાક્યાતુર્ય જોઈ આશ્ચર્ય લાગ્યું તો પણ રાક્ષસથી તે લેશમાત્ર પણ ડર્યો નહિ. વિવેકી પુરુષે કોઈ કાર્ય કરતાં ઉત્સુક, કાયર તથા આજસુ ન થવું. એમ છતાં કુમાર તે નગરની અંદર પ્રવેશ કરવા ઘણો જ ઉત્સુક થયો. પછી કોઈનો ડર ન રાખનાર શૂરવીર કુમાર રાક્ષસનું પરાક્રમ જોવાના કૌતુકથી જેમ સંશ્રામ ભૂમિમાં ઉતરવું, તેમ શીઘ્ર તે નગરીમાં ગયો. આગળ જતાં કુમારે જોયું તો, કોઈ ઠેકાણે મલય પર્વત સરખા અંદન કાષ્ઠના ઢગલા પડ્યા હતા; યુગલિયાને જોઈએ તેવાં પાત્ર આપનાર ભૃંગાંગ કદપવૃક્ષની પેઠે, કોઈ ઠેકાણે સુવર્ણના, રૂપાના તથા બીજા પાત્રના ઢગલા પડ્યા હતા; ખેતરના ખજામાં જેમ અનાજના ઢગલા પડેલા હોય છે, તેમ ત્યાં કોઈ ઠેકાણે કપૂર સાલ આદિ ધાન્યના ઢગલા પડેલા હતા; કોઈ ઠેકાણે સાર્થના નિવાસ સ્થળની માફક સોપારી વગેરે પાર વિનાનાં કરિયાણાં પડ્યાં

હતાં. સરોવર જેમ સરસ જળવાણું હોય છે, તેમ કોઈ ઠેકાણે સરસ લાડવાવાળી એવી કંદોઈની દુકાનોની શ્રેણી હતી; કોઈ ઠેકાણે સફેદ કિરણવાળા ચંદ્રમાની માફક સફેદ કપડાંવાળી કાપડિયાની દુકાનો હતી; કોઈ ઠેકાણે સોના રૂપા આદી ઉત્તમ વસ્તુવાળા નિધિની માફક કપૂર આદિ સુગંધી વસ્તુવાળી સુગંધીની દુકાનો હતી. કોઈ ઠેકાણે હિમવંત પર્વતની માફક ભતભતની ઓષધીનો સંગ્રહ રાખનારી ગાંધીની દુકાનો હતી. અલબ્ધ જીવોની ધર્મક્રિયા જેમ ભાવવિનાની હોય છે, તેમ કોઈ ઠેકાણે ભાવ વિનાની અક્ષલની દુકાનો હતી; સિદ્ધાંતનાં પુસ્તક જેમ સુવર્ણથી (અક્ષરથી) ભરેલાં હોય છે, તેમ કોઈ ઠેકાણે સુવર્ણથી (સોનાથી) ભરેલી સરાફેની દુકાનો હતી; મુક્તિપદ જેમ અનંત મુક્તાલ્ક્ય (અનંતા સિદ્ધોથી શોભતું) છે, તેમ કોઈ ઠેકાણે અનંત મુક્તાલ્ક્ય (પાર વિનાના મોતીથી શોભતી) એવી મોતીની દુકાનો હતી; વનો જેમ વિદ્રુમપૂર્ણ (સારા વૃક્ષથી વ્યાપ્ત) હોય છે, તેમ કોઈ ઠેકાણે વિદ્રુમપૂર્ણ (પરવાળાથી વ્યાપ્ત) એવી પરવાળાની દુકાનો હતી; કોઈ ઠેકાણે રોહણ પર્વતની માફક ઉત્તમ રત્નવાળી જ્વેરાતની દુકાનો હતી; કોઈ ઠેકાણે આકાશની માફક દેવતાધિષ્ઠિત એવા કુત્રિકાપણ હતાં; સુતેલા અથવા પ્રમાદી પુરૂષનું ચિત્ત જેમ શૂન્ય દેખાય છે તેમ તે નગરીમાં સર્વ ઠેકાણે શૂન્ય દેખાય છે, તેમ તે નગરીમાં સર્વ ઠેકાણે શૂન્યતા દેખાતી હતી; પણ વિષ્ણુ જ્યાં ભય ત્યાં જેમ તેની સાથે લક્ષ્મી હોય છે, તેમ ત્યાં સર્વ ઠેકાણે ઘણી લક્ષ્મી દેખાતી હતી.

બુદ્ધિશાળી રત્નસાર કુમાર સર્વ રત્નમય નગરીને અનુક્રમે જોતો હતો. ઇંદ્ર જેમ પોતાના વિમાનમાં ભય તેમ રાજમહેલમાં ગયો. એક પછી એક ગજશાળા, અશ્વશાળા, શસ્ત્રશાળા વગેરેને ઉલ્લંઘન કરતો કુમાર ચક્રવર્તીની માફક ચંદ્રશાળાએ (છેલ્લે મજલે) ગયો. પછી તેણે ત્યાં એક ઇંદ્રની શય્યા સરખી ઘણી જ મનોહર રત્નજડિત શય્યા દીડી. ઇંદ્ર સરખો સાહસી અને ભય રહિત એવો કુમાર ઘણી નિદ્રા આવતી હોવાથી તથા થાક દૂર કરવાને માટે શય્યા ઉપર પોતાના ઘરની માફક હર્ષવડે સૂઈ રહ્યો એટલામાં રાક્ષસ માણસના પગની હાલચાલ જાણી ક્રોધ પામ્યો, અને મ્હોટો વ્યાજ્ર જેમ સિંહની પાછળ ભય, તેમ કુમારની પાસે આવ્યો. અને કુમાર સુખે સૂતો છે એમ જોઈ તેણે મનમાં વિચાર્યું કે, “જે વાત બીજા કોઈ મનમાં પણ આણી ન શકે, તે વાત એણે સહજ લીલાથી કરી. ધિકાઈનાં કામ કાંઈ વિચિત્ર પ્રકારનાં હોય છે. આ મ્હારા વૈરીને હવે કયા મારથી મારું? જેમ નખથી ફળ તોડે છે, તેમ એનું મસ્તક નખથી તોડું કે કેમ? અથવા એને ગદાવડે મારી એકદમ ચૂરેચૂરા કરી નાંખું? કિંવા છરીવડે ચીભડાની માફક એના કટકા કરી નાંખું? અથવા બળતા નેત્રથી નીકળેલા અગ્નિથી શંકરે જેમ કામદેવને બાળી નાંખ્યો, તેમ એને બાળી નાંખું? કિંવા આકાશમાં જેમ દડો ફેંકે છે, તેમ એને ઊંચો ફેંકી હઉં? અથવા મહેલમાં સૂતાં છતાં જ એને ઉપાડી સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રમાં

નાંખી હઉં ? અથવા એને સૂતેલાને જ અજ્ઞનની માફક ગણી બઉં ? અથવા અહિં આવીને સૂતેલા પુરૂષને હું શી રીતે માઈ ? શત્રુ પણ ઘેર આવે તો તેની પરોણાગત કરવી યોગ્ય છે; કેમકે—સત્પુરૂષો આપણે ઘેર આવેલા શત્રુની પણ પરોણાગત કરે છે. શુક્ર શુરૂનો શત્રુ છે, અને મિનરાશી એ શુરૂનું સ્વગૃહ કહેવાય છે, એમ છતાં પણ શુક્ર જ્યારે મીનરાશિએ આવે ત્યારે શુરૂ તેને ઉચ્ચ સ્થાન આપે છે, માટે એ પુરૂષ જાગૃત થાય ત્યાં સુધી પોતાના જૂતોના ટોળાને બોલાવું, પછી જે ઉચિત લાગશે તે કરીશ. ”

રાક્ષસ એમ વિચાર કરીને ગયો, અને પાયદળનો ઉપરી જેમ તેને લઇ આવે, તેમ ઘણાં જૂતોનાં ટોળાંને તેડી લાવ્યો, તો પણ કન્યાનો પિતા જેમ કન્યાદાન કરી વગર ધાસ્તીએ સૂઈ રહે છે, તેમ તે પુરૂષ પહેલાની માફકજ સૂતો હતો. તેને જોઈ રાક્ષસે તિરસ્કારથી કહ્યું. “ અરે અમર્યાદા ! મૂઠાં બેશરમ ! નિડર ! તું મારા મહેલમાંથી ઝટ નીકળ ! નહીં તો મ્હારી સાથે લડાઈ કર. ” રાક્ષસનાં એવાં તિરસ્કારબરેલાં વચનથી અને જૂતોનાં કિલકિલ ધ્વનિથી કુમારની ઊંઘ ઊડી ગઈ. પછી કુમારે સુસ્તીમાં છતાં જ કહ્યું કે, “ અરે રાક્ષસ ! જેમ લોજન કરતા માણસના લોજનમાં અંતરાય કરવો, તેમ સુષ્ણે સૂતેલા મ્હારા જેવા એક પરદેશી માણસની નિદ્રામાં તેં કેમ ભંગ કર્યો ? ૧ ધર્મની નિંદા કરનારો, ૨ પંક્તિનો ભેદ કરનારો, ૩ વગર કારણે નિદ્રાનો છેદ કરનારો, ૪ ચાલતી કથામાં અંતરાય કરનારો અને ૫ વગર કારણે રસોઈ કરનારો એ પાંચે પુરૂષો અતિશય પાતકી છે, માટે મને ફરી ઝટ નિદ્રા આવે તે માટે મ્હારા પગનાં તળિયાં તાજા ઘીના મિશ્રણવાળા ઠંડા પાણીથી મસળ. ” કુમારનાં એવાં વચન સાંભળી રાક્ષસે મનમાં વિચાર્યું કે, “ આ પુરૂષનું ચરિત્ર જગત્ કરતાં કાંઈ જૂઠા પ્રકારનું દેખાય છે ! એના ચરિત્રથી ઈંદ્રનું હૃદય થરથર ધ્રુજે, તો પછી બીજા સાધારણ જીવોની શી વાત ! ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે કે, એ મ્હારી પાસેથી પોતાનાં તળિયાં મસળવાની ધારણા રાખે છે ! એ વાત સિંહ ઉપર સવારી કરીને જવા જેવી છે. એનું નિડરપણું કાંઈ અજ્ઞાન પ્રકારનું છે એમાં કાંઈ શક નથી. એનું કેવું જખડું સાહસિકપણું ! કેવું જખડું પરાક્રમ ! કેવી ધીઠાઈ ! અને કેવું નિડરપણું ? અથવા ઘણા વિચાર કરવામાં શું લાભ છે ? સંપૂર્ણ જગતને શિરોમણિ સમાન એવો સત્પુરૂષ આજ મ્હારો અતિથિ થયો છે, માટે એના કહ્યા પ્રમાણે હું એક વાર કરું. ”

એમ ચિંતવી રાક્ષસે કુમારના પગનાં તળિયાં પોતાના કોમળ હાથે ઘી સહિત ઠંડા પાણીવડે થોડી વાર મસળ્યાં. કોઈ કાળે જોવાય, સંભળાય કે કલ્પના પણ કરાય નહીં, તેજ પુણ્યશાળી પુરૂષોને સહજમાં મગી આવે છે. પુણ્યની લીલા કાંઈ જૂઠા પ્રકારની છે ! “ રાક્ષસ ચાકરની માફક પોતાનાં પગનાં તળિયાં થાક વિના મસળે છે ” એમ જોઈ કુમારે તુરતજ ઊઠીને પ્રીતિથી રાક્ષસને કહ્યું કે, “ હે રાક્ષસરાજ ! તું મ્હોટો સહનરીલ છે, માટે

જે કાંઈ મનુષ્યમાત્ર અને અજ્ઞાણ એવા મેં કરેલા અપમાનથી મને માફી આપ. હે રાક્ષસરાજ ! ત્હારી લક્ષિત જોઈ હું મનમાં ઘણો ખુશી થયો, માટે તું વર માગ. ત્હારું કાંઈ કષ્ટસાધ્ય કાર્ય હશે તે પણ હું ક્ષણમાત્રમાં કરીશ એમાં શક નથી.” કુમારનાં એવાં વચનથી અજ્ઞાન પામેલો રાક્ષસ મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, “અરે ! આ તો વિપરીત વાત થઈ ! હું દેવતાં છતાં મ્હારા ઉપર એ મનુષ્ય પ્રાણી પ્રસન્ન થયો ! મ્હારાથી ન બની શકે એવું કષ્ટસાધ્ય એ સહજમાં સાધવા ઇચ્છે છે ! ઘણી આશ્ચર્યની વાત છે. નવાણનું જળ દૂવામાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છે છે ! આજ કલ્પવૃક્ષ પોતાની સેવા કરનાર પાસે પોતાનું વાંછિત મેળવવા ઇચ્છે છે ! આજ સૂર્ય પણ પ્રકાશને અર્થે બીજા કોઈની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો ! હું શ્રેષ્ઠ દેવતા છું. મને એ જે કોઈ માનવી છે તે શું આપવાનો હતો ? તથા મ્હારા જેવા દેવતાને માનવી પાસે માગવા જેવું તે શું હોય ? તો પણ કાંઈક માગું. મનમાં એમ વિચારી રાક્ષસે ઉચ્ચ સ્વરથી બહોર રીતે કહ્યું કે, “જે બીજાનું વાંછિત આપે, એવો પુરુષ ત્રૈલોક્યમાં પણ દુર્લભ છે, તેથી હું માગવાની ઇચ્છા છતાં પણ શી રીતે માગું ?” માગું એવો વિચાર મનમાં આવતાં જ મનમાંના સર્વે સદ્ગુણો અને “મને આપો” એવું વચન સુખમાંથી કાઢતાં જ શરીરમાંના સર્વ સદ્ગુણો કોણ બાળે ભયથી જ ન જતા હોય તેમ જતા રહે છે.

બંને પ્રકારના માર્ગણો (બાણ અને યાચક) બીજાને પીડા કરનારા તો ખરા જ; પણ તેમાં અજ્ઞાનથી એ છે કે, પહેલો શરીરમાં પેસે ત્યારે જ પીડાન કરે છે, અને બીજો તો જોતાં વાર જ પીડા ઉપજાવે છે. બીજી વસ્તુ કરતાં ધૂળ હલકી, ધૂળ કરતાં તૃણ હલકું, તૃણ કરતાં કપાસ (ર) હલકું, કપાસ કરતાં પવન હલકો; પવન કરતાં યાચક હલકો અને યાચક કરતાં યાચકને ઠગનારો હલકો છે. કેમકે—હે માતા ! બીજા પાસે માગવા બંધ એવા પુત્રને તું જણીશ નહીં, તથા કોઈ માગવા આવે તેની આશાનો ભંગ કરનાર એવા પુત્રને તો તું ગર્ભમાં પણ ધારણુ ન કરીશ. લોકનો આધાર, ઉદ્ધાર એવા હે રત્નસાર કુમાર ! તેટલા સાડ મ્હારી માગણી જો ફેાકટ ન બંધ એમ હોય તો હું કાંઈક ત્હારી પાસે માગું.”

રત્નસારે કહ્યું. “અરે રાક્ષસરાજ ! મનથી, વચનથી, કાયાથી, ધનથી, પરાક્રમથી, ઉદ્ધમથી, અથવા જીવનો જોગ આપવાથી, પણ ત્હારું કાર્ય સધાય એવું હોય તે હું જરૂર કરીશ.” તે સાંભળી રાક્ષસે આદરથી કહ્યું. “હે ભાગ્યશાળી શ્રેષ્ઠિપુત્ર ! એમ હોય તો તું આ નગરીનો રાજા થા. હે કુમાર ! ત્હારામાં સર્વે સદ્ગુણો ઉત્કર્ષથી રહ્યા છે એમ જોઈ હું તને હર્ષથી આ સમૃદ્ધ રાજ્ય આપું છું. તે તું પોતાની મરજી પ્રમાણે જોગવ. હું ત્હારે વશ થએલો છું, માટે હંમેશાં ત્હારી પાસે આકર જેવો થઈને રહીશ, અને દ્રવ્ય ઋદ્ધિ, દિવ્ય જોગ, સેનાનો પરિવાર તથા બીજી જે વસ્તુ જોઈએ તે આપીશ.

મનમાં શત્રુતા રાખનારા સર્વે રાજાઓને મેં જડમૂળથી ઉખેડી નાંખ્યા છે, માટે ખીબા અગ્નિ તો જળથી ઓલવાય છે, પણ ત્હારો પ્રતાપ રૂપ નવો અગ્નિ શત્રુની ઓના આંસુના જળથી વૃદ્ધિ પામે. હે કુમારરાજ ! મ્હારા તથા ખીબા દેવતાની સહાયથી સંપૂર્ણ જગતને વિષે ત્હારું ઈંદ્રની માફક એક છત્ર રાજ્ય થાઓ. લક્ષ્મીથી ઈંદ્રની બરાબરી કરનારો તું આ લોકમાં સામ્રાજ્ય લોગવતાં છતાં, દેવનાંગનાઓ પણ સ્વર્ગમાં ત્હારી કીર્તિનાં ગીત ગાતી રહે. ”

હવે રત્નસાર કુમાર મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે, “ એ રાક્ષસ મ્હારા પુણ્યના ઉદયથી મને રાજ્ય આપે છે. પૂર્વે મેં તો સાધુ મુનિરાજની આગળ પરિત્રહ પરિભાષ્ય નામે પાંચમું અણુવ્રત લીધું, ત્યારે રાજ્યના પ્રહણનો નિયમ કર્યો છે; અને હમણાં મેં એ રાક્ષસની આગળ પોતે કબૂલ કર્યું છે, કે, “ જે તું કહીશ, તે હું કરીશ. ” આ મ્હોટું સંકટ આવી પડ્યું ! એક તરફ ખાટો અને ખીજી તરફ ધાડ, એક તરફ વાઘ અને ખીજી તરફ નદી, એક તરફ પારથી અને એક તરફ ફાંસો એવી કહેવતો પ્રમાણે હાલ મ્હારી સ્થિતિ થઈ છે. પોતાના વ્રતને વળગી રહીશ તો રાક્ષસની માગણી ફાંકટ જશે, અને રાક્ષસની માગણી સ્વીકારીશ તો સ્વીકારેલા વ્રતનો ભંગ થશે. હાય હાય ! અરે રત્નસાર ! તું ઘણા સંકટમાં પડ્યો ! ! અથવા ખીબાને ગમે તેવી માગણી કરે તો કોઈ પણ ઉત્તમ પુરુષ, જેથી પોતાના વ્રતનો ભંગ ન થાય તે જ વાત કબૂલ કરશે, કારણ કે, પોતાના વ્રતનો ભંગ ન થાય, ત્યારે બાકી શું રહ્યું ! જેથી ધર્મને બાધ આવે એવી સરળતા શા કામની ? જેથી કાન તૂટી જાય, એવું સોનું પહેરવું તે શા કામનું ? જ્યાં સુધી દાંત પડવાની વાત બનવાનો સંભવ નથી, ત્યાં સુધી જ વિચક્ષણ પુરુષે કપૂર બક્ષણ કરવું. વિચક્ષણ પુરુષોએ સરલતા, શરમ, લોભ વગેરે ગુણો શરીર માફક બાંધ બાંધવા; અને સ્વીકારેલું વ્રત પોતાના જીવ સરખું બંધવું. તુંબનો નાશ થયે આરાતું શું પ્રયોજન ? રાજાનો નાશ થયે સુભટોનું શું પ્રયોજન ! મૂળ બળી ગયે શાખાનું શું પ્રયોજન ? પુણ્યનો ક્ષય થયે ઔષધનું શું પ્રયોજન ? ચિત્ત શૂન્ય થયે શાસ્ત્રોનું શું પ્રયોજન ? હાય કપાઈ ગયે શસ્ત્રોનું શું પ્રયોજન ? તેમજ પોતાનું સ્વીકારેલું વ્રત ખંડિત થયે દિવ્ય ઐશ્વર્ય, સુખ વગેરેનું શું પ્રયોજન ? ”

રત્નસાર કુમારે એવો વિચાર કરી રાક્ષસને પરમ આદરથી તેજદાર અને સારજૂત આ રીતે વચન કહ્યું. “ હે રાક્ષસરાજ ! તેં કહ્યું તે ઉચિત છે, પણ પૂર્વે શુરુ પાસે મેં નિયમ સ્વીકાર્યો છે કે, ઘણા પાપોનું સ્થાનક એવું રાજ્ય મ્હારે ન સ્વીકારવું. યમ અને નિયમ એ બંને વિરાધ્યા હોય તો તીવ્ર દુઃખ આપે છે. તેમાં યમ તો આયુષ્યને અંતે જ દુઃખદાયી છે પણ નિયમ જન્મથી માંડીને હમેશાં દુઃખદાયી છે, માટે હે સત્પુરુષ ! મ્હારા નિયમને બિલકુલ ભંગ ન લાગે એવું ગમે તે દુઃખમય કાર્ય મને કહે, હું તે શીઘ્ર

કરું.” પછી રાક્ષસે ક્રોધથી કહ્યું. “ અરે ! ફેકટ કેમ બકબક કરે છે ? પહેલી માગણી નિષ્ફળ શુભાવી હવે મ્હારી પાસે ખીજી માગણી કરાવે છે ? અરે પાપી ! જેને માટે સંશ્રામ આદિ પાપકર્મ કરવું પડે તે રાજ્યનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે, પણ દેવોએ આપેલા રાજ્યમાં પાપ તે ક્યાંથી હોય ? અરે મૂઠ ! હું સમૃદ્ધ રાજ્ય દેવા છતાં તું લેવા આગસ કરે છે ? અરે ! સુગંધી વૃત્ત પાવા છતાં ખાલી ‘ છીં. છીં ’ એવો શબ્દ કરે છે. અરે મૂઠ ! તું ઘણા મિત્રસથી મ્હારા મહેલમાં સુખે ગાઠ નિદ્રામાં સૂતો રહ્યો ! અને મ્હારી પાસેથી પોતાના પગતાં તળિયાં પણ મસળાવ્યાં ? હે મરણને કાંઠે આવેલા ! મ્હાડું કહ્યું વચન હિતકારી છતાં તું માનતો નથી, તો હવે મ્હારા ફળદાયી ક્રોધનાં કેવાં કડવાં ફળ છે ? તે જો.”

એમ કહી રાક્ષસ, ગીધપક્ષી જેમ નિર્ભયપણે માંસનો કટકો ઉપાડીને જાય, તેમ કુમારને ઝટ અપહરીને આકાશમાં ઊડી ગયો. પછી ક્રોધથી કોઈને ન ગણે એવા રાક્ષસે પોતાના હોઠ ધ્રુજવતાં શીઘ્ર પોતાને સંસાર સમુદ્રમાં નાંખવાની પેઠે કુમારને ઘેર સમુદ્રમાં નાંખ્યો. તે વખતે કુમાર, આકાશમાંથી શીઘ્ર અપાર સમુદ્રમાં જંગમ મૈનાક પર્વતની પેઠે પડ્યો. ત્યારે વજ્રપાત જેવો ભયંકર અવાજ થયો. જાણે કોતુકથી જ કે શું ! પાતાળમાં જઈ પાછો તે જળ ઉપર આવ્યો. જળનો સ્વભાવ જ એવો છે. પછી “ જડમય સમુદ્રમાં અજડ (જળ) કુમાર શી રીતે રહી શકે ? એમ વિચારીને જ કે શું ? રાક્ષસે પોતાને હાથે કુમારને સમુદ્રમાંથી કાઢ્યો, અને કહ્યું કે, “ દુરાચહનું ઘર અને વિવેકશૂન્ય એવા હે કુમાર ! તું કેમ ફેકટ મરી જાય છે ! રાજ્ય લક્ષ્મીને કેમ અંગીકાર નથી કરતો ? અરે નિંદા ! હું દેવતા છતાં મેં ત્હાડું નિંદા વચન કબૂલ કર્યું, અને તું જે કાંઈ માનવી છતાં મ્હાડું હિતકારી વચન પણ માનતો નથી ! અરે ! તું મ્હાડું વચન હજી જ લલ્લી કબૂલ કર, નહીં તો ઘોળી જેમ વચ્ચને પછાડે, તેમ તને પત્થર ઉપર વારંવાર પછાડી પછાડીને યમને ઘેર મોકલી હર્ષશ, એમાં સંશય લેશમાત્ર રાખીશ નહીં. દેવતાનો કોપ ફેકટ જતો નથી અને તેમાં પણ રાક્ષસનો તો ન જ જાય.” એમ કહી ક્રોધી રાક્ષસ કુમારને પગે પકડી અને તેનું મુખ નીચું કરી તેને પછાડવા માટે શિલા પાસે લઈ ગયો. ત્યારે સાહસી કુમારે કહ્યું. “ અરે રાક્ષસ ! તું મનમાં વિકલ્પ ન રાખતાં પોતાનું ધાર્યું કર. શું એ વાતમાં વારંવાર તું મને પૂછે છે ? સત્પુરુષોનું વચન તે એક જ હોય છે.”

પછી કુમારને પોતાના સર્વનો ઉત્કર્ષ થવાથી આનંદ થયો. તેના શરીર ઉપરની શેમરાજી વિકલ્પ થઈ, અને તેજ તો કોઈથી ખમાય નહીં એવું દેખાવા લાગ્યું. એટલામાં રાક્ષસે બાહુગરની માફક પોતાનું રાક્ષસનું રૂપ સંહર્યું. તુરતજ દિવ્ય આભૂષણોથી દેહીપ્યમાન એવું પોતાનું વૈમાનિક દેવતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યું, અને મેઘ જેમ જળની વૃષ્ટિ કરે, તેમ તેણે કુમાર ઉપર યુગ્પવૃષ્ટિ કરી. પછી ભાટચારણની માફક કુમારની આગળ

ભયો રહી તે દેવતા જ્ય જ્યકાર જાણ્યો, અને આશ્ચર્યથી ચકિત થયેલા કુમારને કહેવા લાગ્યો કે, “હે કુમાર! જેમ મનુષ્યમાં શ્રેષ્ઠ ચકવર્તી, તેમ તું સત્વશાળી પુરુષોમાં ઉત્તમ છે. તું પુરુષરત્ન અને અપ્રતિમ શૂરવીર હોવાથી પૃથ્વી આજ ત્હારાવડે ખરેખર રત્નગર્ભા (રત્નવાળી) અને વીરવતી થઈ. જેનું મન મેરુપર્વતની ચૂલાની માફક નિશ્ચળ, એવા તે ગુરુ પાસે ધર્મ સ્વીકાર્યો એ બહુ જ સારી વાત કરી. ઈંદ્રનો સેનાપતિ હરિષ્ણુ-ગમેષી નામે ઉત્તમ દેવતા બીજા દેવતા પાસે ત્હારી પ્રશંસા કરે છે, તે ખરોખર છે.”

દેવતાનું એવું વચન સાંભળી રત્નસાર કુમારે આશ્ચર્યથી ચકિત થઈ પૂછ્યું કે, “હરિષ્ણુગમેષી નામે શ્રેષ્ઠ દેવતા જેમાં કાંઈ વખાણુવા જેવું નથી એવો હું છું તો ત્હારી કેમ પ્રશંસા કરે છે?” દેવતાએ કહ્યું. સાંભળ, કહું. એક વખતે જેમ ઘરઘણીની ઘરની બાબતમાં તકરાર ચાલે છે, તેમ નવા ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી સૌધર્મેન્દ્ર અને ઈશાનેન્દ્ર એ બંનેમાં વિમાનની બાબતમાં વિવાદ પડ્યો. સૌધર્મેન્દ્રનાં વિમાન બત્રીશ લાખ, અને ઈશાનેન્દ્રનાં અઠ્ઠાવીશ લાખ છતાં તેઓ માંહોમાંહે વિવાદ કરવા લાગ્યા. માટે આ સંસારને ધિક્કાર થાઓ! વિમાનની ઋદ્ધિના લોભિયા એવા તે બંને જણાના એ રાજાઓની પેઠે બાહુયુદ્ધ તથા બીજા પશુ ઘણા સંગ્રામ અનેક વાર થયા. તિર્યંચોમાં કલહ થાય તો મનુષ્યો શીઘ્ર તેમને શાંત પાડે છે; મનુષ્યોમાં કલહ થાય તો રાજાઓ વચ્ચે પડીને સમજાવે છે; રાજાઓમાં કોઈ સ્થળે કલહ થાય તો દેવતા વચ્ચે પડીને સમાધાન કરે છે; દેવતાઓમાં કલહ થાય તો તેમના ઈંદ્ર મટાડે છે; પશુ ઈંદ્રો જ જો માંહોમાંહે કલહ કરે તો તેને વજ્રના અગ્નિ માફક શાંત પાડવો અશક્ય છે. કૌણ અને શી રીતે તેમને શાંતી શકે? પછી મહત્તર દેવતાઓએ કેટલોક વખત ગએ છતે માણુવક સ્તાંભ ઉપરની અરિહંત પ્રતિમાનું આધિ, વ્યાધિ, મહાદોષ અને મહાવૈરને મટાડનારું ન્હવણુજળ તેમના ઉપર છાંટ્યું. એટલે તુરત તે બંને જણા શાંત થયા. ન્હવણુ જળનો એવો મહિમા છે કે, તેથી શું ન થાય? પછી બંને ઈંદ્રોએ માંહોમાંહેનું વૈર મૂકી દીધું. ત્યારે તેમના મંત્રીએ “પૂર્વની વ્યવસ્થા આ રીતે છે” એમ કહ્યું.

દીક જ છે, બુદ્ધિશાળી પુરુષો અવસર જોઈનેજ વાત કરે છે. મંત્રીઓએ વ્યવસ્થા કહી તે આ રીતે:—“દક્ષિણ દિશાએ જેટલાં વિમાન છે, તેટલાં સૌધર્મ ઈંદ્રનાં છે, અને ઉત્તર દિશાએ જેટલાં આબ્યાં તે સર્વે ઉપર ઈશાન ઈંદ્રની સત્તા છે. પૂર્વ દિશાએ તથા પશ્ચિમ દિશાએ સર્વે મળી તેર ગોળ આકારનાં ઈંદ્રક વિમાન છે, તે સૌધર્મ ઈંદ્રનાં છે. તે જ બંને દિશાઓમાં ત્રિકોણ અને ચતુષ્કોણ જેટલાં વિમાન છે, તેમાંનાં અર્ધાં સૌધર્મ ઈંદ્રનાં અને અર્ધાં ઈશાન ઈંદ્રનાં છે. સનત્કુમાર તથા માર્હેન્દ્ર દેવલોકમાં પશુ એ જ વ્યવસ્થા છે. સર્વે સ્થળે ઈંદ્રક વિમાન તો ગોળ આકારનાં જ હોય છે.” મંત્રીઓનાં વચન પ્રમાણે આ રીતે વ્યવસ્થા કરી બંને ઈંદ્રો ચિત્તમાં સ્થિરતા રાખી, વૈર મૂકી માંહોમાંહે પ્રીતિ કરવા લાગ્યા.

એટલામાં ચંદ્રશેખર દેવતાએ હરિજીગમેષી દેવતાને સહજ કૌતુકથી પૂછ્યું કે, “સંપૂર્ણ જગતમાં લોભતા સપાટામાં ન આવે એવો કોઈ જીવ છે? અથવા ઈદ્રાદિક પશુ લોભવશ થાય છે, તો પછી બીજાની વાત શી? જેણે ઈદ્રાદિકને પશુ સહજમાં ધરના દાસ જેવા વશ કરી લીધા, તે લોભનું ત્રણે જગતમાં, ખરેખર અદ્ભૂત એકછત્ર સામ્રાજ્ય છે.”

પછી નૈગમેષી દેવતાએ કહ્યું. “હા ચંદ્રશેખર! તું કહે છે તે વાત ખરી છે, તો પશુ એવી કાંઈ પશુ ચીજ નથી, કે જેની પૃથ્વીને વિષે ગિલકુલ સત્તા જ ન હોય. હાલમાં શ્રેષ્ઠિવર્ષ શ્રીવસુસારનો રત્નસાર નામે પુત્ર પૃથ્વી ઉપર છે, તે કોઈ પશુ રીતે લોભને વશ થાય તેમ નથી. એ વાત ગિલકુલ નિઃસંશય છે. તે રત્નસાર કુમારે ગુરૂ પાસે પરિશદ પરિમાણ વ્રત ગ્રહણ કર્યું છે. તે પોતાના વ્રતને એટલો દૃઢ વળગી રહ્યો છે કે, જેને સર્વ દેવતા અથવા ઈદ્ર પશુ ચલાવી ન શકે. દૂર સુધી પ્રસરી રહેલા અપાર લોભરૂપ જળના મહાપુરમાં બીજા સર્વ તૃણ માફક વહેતા બધા એવા છે; પરંતુ તે કુમાર માત્ર કાળી ચિત્રવેલિની માફક પલળે નહીં એવો છે.” જેમ સિંહ બીજાનો હોકારો સહન કરી શકતો નથી તેમ નૈગમેષી દેવતાનું વચન ન સહન કરનારો ચંદ્રશેખર દેવતા ત્હારી પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યો. પાંજરા સહિત પોપટને તે હરી ગયો. નવી એક મેના તેણે તૈયાર કરો. એક શૂન્ય નગર પ્રકટ કર્યું; અને એક ભયંકર રાક્ષસરૂપ ધારણ કર્યું. તેણે જ તને સમુદ્રમાં ફેંક્યો, અને બીજી પશુ ધાસ્તી ઉપજાવી. પૃથ્વીને વિષે રત્ન સમાન એવા હે કુમાર! તે જ ચંદ્રશેખર દેવતા હું છું માટે હે સત્પુરુષો-મહારા આ સર્વે દુષ્ટ કૃત્યની માફી આપ. અને દેવતાનું દર્શન નિષ્ફળ જતું નથી, માટે અને કાંઈક આદેશ કર.” કુમારે દેવતાને કહ્યું. “શ્રીધર્મના સમ્યક્ પ્રસાદથી મહારાં સર્વે કાર્યો સિદ્ધ થયાં છે, માટે મહારે ત્હારી પાસે માગવા જેવું કાંઈ નથી, પરંતુ હે શ્રેષ્ઠ દેવતા! તું નંદીશ્વર આદિ તીર્થોને વિષે યાત્રાઓ કર એટલે તેથી ત્હારા દેવતાના ભવની સફળતા થશે.”

ચંદ્રશેખર દેવતાએ તે વાત કમૂલ કરી, પોપટનું પાંજરું કુમારના હાથમાં આપ્યું. અને કુમારને ઉપાડી ઝટ કનકપુરીમાં મૂક્યો. પછી રાજા આદિ લોકોની આગળ કુમારનો મહિમા પ્રકટ કહીને ચંદ્રશેખર દેવતા ઝટ પોતાની જગ્યાએ ગયો. પછી રત્નસારે કોઈ પશુ રીતે રાજાની પરવાનગી લીધી, અને બન્ને સ્ત્રીઓને સાથે લઈ પોતાના નગર તરફ પ્રયાણ કર્યું. સામંત, મંત્રી વગેરે રાજાના લોકો કુમારની સાથે તેને પહોંચાડવા આવ્યા. તેથી માર્ગમાં જાણુ પુરૂષો પશુ રત્નસારને રાજપુત્ર સમજવા લાગ્યા. માર્ગમાં આવેલા રાજાઓએ ઠેકાણે ઠેકાણે રત્નસારનો સત્કાર કર્યો. વખત જતાં કુમાર કેટલેક દિવસે રત્નવિશાળાપુરીમાં આવી પહોંચ્યો. સગરસિંહ રાજા પશુ રત્નસારની સારી ઋદ્ધિનો વિસ્તાર જોઈ ઘણા શેઠોની સાથે સામે આવ્યો. પછી રાજાએ તથા વસુસાર આદિ મહોટા શેઠી-આઓએ ઘણી ઋદ્ધિની સાથે કુમારનો નગરીમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. પૂર્વ પુણ્યની પટ્ટતા

કેવી અહ્ભુત છે ! પરસ્પર આદરસરકાર આદિ ઉચિત કૃત્યો થઈ રહ્યા પછી ઉચિત-કૃત્ય કરવામાં ચતુર એવા પોપટે રત્નસાર કુમારનો સમગ્ર વૃત્તાંત રાજ વગેરે લોકોની આગળ કહ્યો. કુમારનું આશ્ચર્યકારી સર્વ સાંભળી રાજ વગેરે સર્વે લોકો ચકિત થયા, અને કુમારનાં વખાણ કરવા લાગ્યા. એક વખતે વિદ્યાનંદ નામે શુરરાજ ઉદ્યાનમાં સમવસર્થા રત્નસાર કુમાર, રાજ વગેરે લોકો તેમને વંદના કરવા માટે હર્ષથી ગયા. આચાર્ય મહારાજે ઉચિત દેશના આપી. પછી રાજ્યે આશ્ચર્ય પામી રત્નસાર કુમારનો પૂર્વભવ શુર મહારાજને પૂછ્યો. ત્યારે ચાર જ્ઞાનના ધણી એવા વિદ્યાનંદ આચાર્ય નીચે પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા:—

“ હે રાજ ! રાજપુર નગરમાં ધનથી સંપૂર્ણ અને સુંદર એવો શ્રીસાર નામે રાજપુત હતો. એક શ્રેષ્ઠિપુત્ર, ણીએ મંત્રિપુત્ર અને ત્રીએ ક્ષત્રિયપુત્ર, એવા ત્રણ રાજપુત્રના દોસ્ત હતા. ધર્મ, અર્થ અને કામથી જેમ ઉત્સાહ શોભે છે, તેમ તે ત્રણે મિત્રોથી રાજકુમાર મૂર્તિમંત ઉત્સાહ સરખો શોભતો હતો. ચારમાં ક્ષત્રિયપુત્ર જે હતો, તે પોતાના ત્રણ મિત્રોનું કલાકૌશલ્ય જોઈ જડમૂઠ એવા પોતાની નિંદા કરતો હતો, અને જ્ઞાનને માન આપતો હતો. એક વખતે રાણીના મહેલમાં કોઈ ચોરે ખાતર પાડ્યું. સુલટોએ તે ચોરને ચોરીના માલ સહિત પકડ્યો. ક્રોધ પામેલા રાજ્યે ચોરને શૂળી ઉપર ચઢાવવાનો આદેશ કર્યો. શૂળી ઉપર ચઢાવનારા લોકો તે ચોરને વધ કરવા લઈ જવા લાગ્યા. એટલામાં દયાળુ શ્રીસારકુમારે હરિણીની માફક ભયભીત આંખથી આમતેમ જોતાં તે ચોરને જોયો. “ મહારી માતાનું દ્રવ્ય હરણુ કરનારો એ ચોર છે, માટે હું એનો પોતે વધ કરીશ. ” એમ કહી તે વધ કરનાર લોકોની પાસેથી ચોરને પોતાના તાળામાં લઈને કુમાર નગર બહાર ગયો. દિલના ઉદાર અને દયાળુ એવા શ્રીસારકુમારે “ ફરીથી ચોરી કરીશ નહીં. ” એમ કહી કોઈ ન જાણે એવી રીતે ચોરને છોડી દીધો. સત્પુરુષોની અપરાધી પુરુષને વિષે પણ અહ્ભુત દયા હોય છે. સર્વે મનુષ્યોને ધધા ઠેકાણે પાંચ મિત્ર હોય છે. અને પાંચ શત્રુ પણ હોય છે. તેમ કુમારને પણ હોવાથી કોઈએ ચોરને છોડાવવાનો વાત રાજ્યને કાને નાંખી. “ આજ્ઞાભંગ કરવો એ રાજ્યનો શસ્ત્ર વિનાનો વધ કહેવાય છે. ” એમ હોવાથી રાષ પામેલા રાજ્યે શ્રીસારનો ઘણો તિરસ્કાર કર્યો. તેથી ઘણા દુઃખી થએલો અને રાષ પામેલો શ્રીસાર ઝટ નગરથી બહાર નીકળી ગયો.

માની પુરૂષો પોતાની માનહાનિને મરણ કરતાં વધારે અનિષ્ટ ગણે છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર જેમ ભવ્ય જીવને આવી મળે, તેમ હમેશાં મિત્રતા રાખનારા ત્રણે મિત્રો શ્રીસારને આવી મળ્યા. કેમકે-સંદેશો મોકલવો પડે ત્યારે દ્વેષની, સંકટ આવે ખાંધવોની, માથે આપણ આવી પડે ત્યારે મિત્રોની અને ધન જતું રહે ત્યારે સ્ત્રીની પરીક્ષા કરાવ છે. માર્ગમાં જંગલ આવ્યું ત્યારે તે ચારે જણા એક સાથેના સાથે ચાલતા હતા; પણ

કર્મગતિ વિચિત્ર હોવાથી સાર્થથી ભૂલા પડ્યા. ક્ષુધા તૃપાથી પીડાયલા એવા તે ચારે જણા ત્રણ દિવસ સુધી ભમી ભમીને છેવટે એક ગામમાં આવ્યા. અને લોજનની તૈયારી કરવા લાગ્યા. એટલામાં જેનો ભવ થોડો બાકી રહ્યો છે એવા કોઈ જિનકદંપી મુનિરાજ તેમની પાસે ભિક્ષા લેવાને તથા તેમને ઉત્કૃષ્ટ વૈભવ આપવાને સાડૂ આવ્યા. રાજકુમાર સ્વભાવે ભદ્રક હોવાથી તેણે ચઢતે ભાવે મુનિરાજને ભિક્ષા આપી. અને લોગક્ષણ કર્મ ઉપાર્જ્યું. મુનિરાજને ભિક્ષા આપવાથી જે મિત્રોને આનંદ થયો. તેમણે મન, વચન કાયાથી દાનને અનુમોદના આપી. અથવા કીક જ છે, સરખા મિત્રોએ સરખું પુણ્ય ઉપાર્જન કરવું ઉચિત છે. “ સર્વ આપો. એવો યોગ ફરીવાર અમને કયાંથી મળવાનો ? ” આ પ્રમાણે તે બંને મિત્રોએ પોતાની અધિક શ્રદ્ધા જણાવવાને સાડૂ કપટ વચન કહ્યું.

ક્ષત્રિયપુત્રનો સ્વભાવ તુચ્છ હતો, તેથી તે દાનને વખતે બોલ્યો કે, “ હે કુમાર ! અમને ઘણી ભૂળ લાગી છે, મારે અમારે સારું કાંઈક રાખો. ” ખોટી બુદ્ધિથી ક્ષત્રિયપુત્રે ફોડટ દાનમાં અંતરાય કરીને લોગાંતરાય કર્મ બાંધ્યું. પછી રાત્રીએ બોલાવ્યાથી તે પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા, અને ખુશી થયા. મધ્યમ ગુણવાળા તે ચારે જણામાં રાજકુમારને રાજ્ય, શ્રેષ્ઠિપુત્રને શ્રેષ્ઠિપદ, મંત્રીપુત્રને મંત્રીપદ, અને ક્ષત્રિયપુત્રને સુભટોનું અગ્રેસરપણું મળ્યું. અનુક્રમે તેઓ પોતપોતાનું પદ લોગવી મરણ પામ્યા. સુપાત્રદાનના પ્રભાવથી શ્રીસાર કુમાર રત્નસાર થયો. શ્રેષ્ઠીપુત્ર અને મંત્રીપુત્ર રત્નસારની સ્ત્રીઓ થઈ. કેમકે, કપટ કરવાથી સ્ત્રીભવ પ્રાપ્ત થાય છે. ક્ષત્રિયપુત્ર પોપટ થયો, કારણ કે દાનમાં અંતરાય કરવાથી તિર્થંચપણું મળે છે. પોપટમાં જે ઘણી ચતુરતા દેખાય છે, તે પૂર્વભવે જ્ઞાનને ઘણું માન દીધું હતું તેનું ફળ છે. શ્રીસારે છોડાવેલો ચાર તાપસ ત્રણ પાળી રત્નસારને સહાય્ય કરનારો અંદ્રચૂડ દેવતા થયો. ”

રાજ આદિ લોકો મુનિરાજનાં એવાં વચન સાંભળી પાત્રદાનને વિષે ઘણા આદરવંત થયા અને સમ્યક્ પ્રકારે જૈન ધર્મ પાળવા લાગ્યા. કીક જ છે, તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય ત્યારે કોણ આલસ્ય કરે ? સત્પુરુષોનો સ્વભાવ સૂર્ય સરખો જગતમાં શોભે છે. કેમકે, સૂર્ય જેમ અંધકાર દૂર કરી લોકોને સન્માર્ગે લગાડે છે, તેમ સત્પુરુષો પણ અંધકાર દૂર કરી લોકોને તે સન્માર્ગે લગાડે છે. ઘણા પુણ્યશાળી રત્નસાર કુમારે પોતાની જે સ્ત્રીઓની સાથે ચિરકાળ સુધી ઉત્કૃષ્ટ લોગ લોગવ્યા. પોતાના ભાગ્યથી જ ધન ભેદએ તેટલું મળી ગયાથી શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા રત્નસારે ધર્મ અને કામ એ બે પુરુષાર્થને જ માંડોમાંડે બાધા ન આવે તેવી રીતે સમ્યક્ પ્રકારે સાધ્યા. કુમારે રથયાત્રાઓ, તીર્થયાત્રાઓ, અરિહંતની રૂપાની, સોનાની તથા રત્નની પ્રતિમાઓ, તેમની પ્રતિષ્ઠાઓ, જિનમંદિરો, ચતુર્વિધ સંઘનું વાત્સલ્ય, બીજા દીન જનો ઉપર ઉપકાર વગેરે સારાં કૃત્યો ચિરકાળ સુધી કર્યાં. એવાં

કુત્યે કરવાં એ જ લક્ષ્મીનું કૃણ છે. કુમારના સહવાસથી તેની બે સ્ત્રીઓ પણ કુમાર સરખી જ ધર્મનિષ્ઠ થઈ. સત્પુરુષોની સાથે સહવાસ કરવાથી શું ન થાય ? પછી રત્નસાર કુમાર આયુષ્ય પૂરું થયું ત્યારે બે સ્ત્રીઓની સાથે પડિત મરણવડે દેહ છોડીને અન્યુત દેવલોકે ગયો. શ્રાવકને એ ગતિ ઉત્કૃષ્ટ કહી છે. રત્નસારનો જીવ ત્યાંથી મ્યવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં અવતરશે, અને જૈન ધર્મની સમ્યક્ પ્રકારે આરાધના કરી શ્રીકૃષ્ણ મોક્ષમુખ પામશે. બંધ જીવોએ આ રીતે કહેલું આશ્ચર્યકારી રત્નસાર કુમારનું ચરિત્ર બરોબર ધ્યાનમાં લેવું, અને પાત્રદાનને વિષે તથા પરિશ્રદ્ધપરિમાણુતત આદરવાને વિષે ઘણું જ યતન કરવો. આ રીતે પાત્રદાન ઉપર અને પરિશ્રદ્ધપરિમાણુ ઉપર રત્નસાર કુમારની કથા કહી.

ભોજનાવસરે સુપાત્રદાન વિગેરે.

વિવેકી પુરુષ સાધુ આદિનો યોગ હોય તો ઉપર કહેલી રીતે દરરોજ વિધિ પ્રમાણે અવશ્ય પાત્રદાન કરે. તેમજ ભોજનને વખતે અથવા પહેલાં આવેલા સાધર્મીઓને પણ શક્તિ પ્રમાણે પોતાની સાથે જમાડે કારણ કે, સાધર્મી પણ પાત્ર જ કહેવાય છે. સાધર્મી વાતસદ્યની વિધિ વગેરે આગળ આવશે. તેમજ બીજા પણ બીખારી વગેરે લોકોને ઉચિત દાન આપવું. તેમને નિરાશ કરી પાછા કાઢવા નહીં. કર્મબંધ કરાવવો નહીં, ધર્મની હીલના પણ ન કરાવવી, પોતાનું મન નિર્દય ન રાખવું. ભોજનને અવસરે દ્વાર બંધ કરવું વગેરે એ મંડાટા અથવા દયાળુ પુરુષોનું લક્ષણ નથી. સાંભળવામાં પણ એમ છે કે, ચિત્રકૂટને વિષે ચિત્રાંગદ રાજા હતો. તેના ઉપર ચઢાઈ કરનાર શત્રુની સેનાએ ચિત્રકૂટ ગઠને ઘેરી નાંખ્યો. શત્રુઓની અંદર પેસવાની ઘણી ધાસ્તી હોવાં છતાં પણ ચિત્રાંગદ રાજા દરરોજ ભોજનને વખતે પોળનો દરવાજો ઉઘડાવતો હતો. તે મર્મની વાત ગણિકાએ જાહેર કરવાથી શત્રુઓએ ગઠ તાબામાં લીધો. એવી રીત છે માટે શ્રાવકે અને તેમાં પણ વિશેષે કરી ઋદ્ધિવંત શ્રાવકે ભોજનને વખતે દ્વાર બંધ કરવા નહીં, કેમકે—કાણ પોતાનું ઉદરપોષણ કરતો નથી ? પરંતુ ઘણા જીવોને નિર્વાહ ચલાવે તેની જ પુરુષમાં ગણતરી છે, માટે ભોજન વખતે આવેલા પોતાના બાંધવ આદિને જરૂર જમાડવા. ભોજનને વખતે આવેલા મુનિરાજને ભક્તિથી, યાચકોને શક્તિના અનુસારથી અને દુઃખી જીવોને અનુકંપાથી યથાયોગ્ય સંતુષ્ટ કર્યા પછી જ મંડાટા પુરુષોને ભોજન કરવું ઉચિત છે.

આગમમાં પણ કહ્યું છે કે—સુશ્રાવક ભોજન કરતાં દ્વાર બંધ કરે નહીં, કેમકે, જિનેન્દ્રોએ શ્રાવકોને અનુકંપાદાનની મનાઈ કરી નથી. શ્રાવકે બચકર બવસમુદ્રમાં જીવોનો સમુદાય દુઃખથી હેરાન થએલો જોઈ નાતજાતની અથવા ધર્મની મનમાં તક્ષાક્ષ ન રાખતાં દ્રવ્યથી અન્નાદિક દઈને તથા ભાવથી સન્માર્ગે લગાડીને યથાશક્તિ અનુકંપા કરવી. એવું

શ્રીભગવતી આદિ સૂત્રોમાં શ્રાવકના વર્ણનને પ્રસંગે “ અવંગુઅદુઆરા ” એવું વિશેષણ દઇ “ શ્રાવકે સાધુ આદિ લોકોને પ્રવેશ કરવા માટે હમેશાં દ્વાર ઉઘાડાં રાખવાં ” એમ કહ્યું છે. તીર્થંકરોએ પણ સાંવત્સરિક દાન દઇ દીન લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો. વિદ્યમ રાજાએ પણ પોતાના રાજ્યમાંના સર્વે લોકોને ઋણુ વિનાના કર્યા, તેથી તેના નામનો સંવત્ સાદ્યો. દુકાળ આદિ આપદા આવી પડે ત્યારે અનાથ લોકોને સહાય આપવાથી ઘણી ફળપ્રાપ્તિ થાય છે. કેમકે—શિષ્યની વિનય ઉપરથી, સુભટની સંશ્રામનો સમય આવવાથી, મિત્રની આપદાનો પ્રસંગ આવવાથી અને દાનની દુર્ભિક્ષ પડવાથી પરીક્ષા થાય છે. વિ. સંવત્ ૧૩૧૫ માં વર્ષે દુકાળ પડ્યો ત્યારે ભદ્રેશ્વર નગરના રહીશ શ્રીમાલગ્નાતિના જગદુ-શાહે એક સો ખાર સદાવતો રાખી દાન આપ્યું. કહ્યું છે કે—દુકાળ પડે છતે હમ્મીરે ખાર, વીસળદેવે આઠ, ખાદશાહે એકવીસ અને જગદુશાહે હજાર મૂડા ધાન્યના આપ્યા. તેમજ અણહિલપુર પાટણમાં સિંધાક નામે એક મહોટો સરાફ થયો તેણે અથ, ગજ, મહોટા મહેલ આદિ ઘણી ઋદ્ધિ ઉપાર્જન કરી. સંવત્ ૧૪૨૯ મે વર્ષે તેણે આઠ મંદિરો ખંધાવ્યાં અને મહાયાત્રાઓ કરી. એક વખતે તેણે જ્યોતિષીના કહેવા ઉપરથી આવતા કાળમાં દુકાલ પડવાનો હતો તે તેણે બાધ્યું. અને બે લાખ મણુ ધાન્ય એકઠું કરી રાખ્યું. તેથી દુર્ભિક્ષ પડે ભાવની તેણથી તેને ઘણા લાભ થયો, ત્યારે ચોવીશ હજાર મણુ ધાન્ય તેણે અનાથ લોકોને આપ્યું. હજાર ખંડીવાન છોડાવ્યા. છપ્પન રાજાઓને છોડાવ્યા. જિનમંદિરો ઉઘડાવ્યાં. શ્રીજ્યાનંદસૂરિ તથા શ્રી દેવસુંદરસૂરિ એમનાં પગલાં સ્થાપન કર્યાં. આ આદિ અનેક તેનાં ધર્મકૃત્યો બહાર છે, માટે શ્રાવકે વિશેષે કરી લોજન વખતે અવશ્ય અનુકંપાદાન કરવું. દરિદ્રી ગૃહસ્થે પણ ધરમાં અન્ન વગેરે એકઠું કરવું કે જેથી કોઈ ગરીબ આવે તો તેની યથાશક્તિ આસનાવાસના કરાય. એમ કરતાં તેને કાંઈ બહુ ખરચમાં ઉતરવું પડતું નથી. કારણ કે, ગરીબ લોકોને થોડામાં પણ સતોષ થાય છે. કેમકે—કોળિયામાંથી એક દાણો નીચે ખરી પડે તો તેથી હાથીના આહારમાં શું એાણું પડવાનું હતું ? પણ તે એક દાણુ ઉપર કીડીનું તો આપું કુટુંબ પોતાનો નિર્વાહ કરી લે છે. ખીજું એવો નિરવધ આહાર ઉપર કહેલી રીતે કિંચિત્ અધિક તૈયાર કર્યો હોય તો તેથી સુપાત્રનો યોગ મળી આવે શુદ્ધ દાન પણ અપાય છે.

તેમજ માતા, પિતા, બાંધવ, જહેન, પુત્ર, પુત્રીઓ, પુત્રની સ્ત્રીઓ, સેવક, ગ્લાન, બંધનમાં રાખેલા લોકો તથા ગાય જાનવરો આદિને ઉચિત લોજન આપીને, પંચપરમે-થીનું ધ્યાન કરીને તથા પમ્ચખાણુનો અને નિયમનો ખરોખર ઉપયોગ રાખીને પોતાને શદ્તું હોય તેવું લોજન કરવું. કહ્યું છે કે—ઉત્તમ પુરુષોએ પહેલા પિતા, માતા, બાળક, ગર્ભિણી, વૃદ્ધ અને રોગી એમને લોજન કરાવીને પછી પોતે લોજન કરવું. ધર્મના બાણુ પુરુષે સર્વે જાનવરોની, તથા બંધનમાં રાખેલા લોકોની સારસંભાળ કરીને પછી પોતે લોજન કરવું, તે વિના ન કરવું.

પ્રકૃતિને યોગ્ય અને પરિમિત ભોજન કરવું.

હવે જે વસ્તુનું સાત્મ્ય હોય તે વસ્તુ વાપરવી. આહાર, પાણી, વગેરે વસ્તુ સ્વ-ભાવથી વિરૂદ્ધ હોય તો પણ કોઈને તે માફક આવે છે, તેને સાત્મ્ય કહે છે. જન્મથી માંડીને પ્રમાણસર વિષભક્ષણ કરવાની ટેવ પાડી હોય તો તે વિષજ અમૃત સમાન થાય છે. અને ખરેખર અમૃત હોય તો પણ કોઈ વખતે ન વાપરવાથી પ્રકૃતિને માફક ન આવતું હોય તો તે વિષ માફક થાય છે. એવો નિયમ છે, તથાપિ પથ્ય વસ્તુનું સાત્મ્ય હોય તો પણ તે જ ઉપયોગમાં લેવી, અને અપથ્ય વસ્તુનું સાત્મ્ય ન હોય તે ન વાપરવી “અલિપ્ત પુરૂષને સર્વે વસ્તુ હિતકારી છે.” એમ સમજી કાળકૂટ વિષ ભક્ષણ ન કરવું. વિષ શાસ્ત્રનો જાણુ પુરૂષ સુશિક્ષિત હોય તો પણ કોઈ વખતે વિષ ખાવાથી મરણ પામે છે. તેમજ કહ્યું છે કે—જે ગજાની નીચે ઉતર્યું તે સર્વ અશન કહેવાય છે, માટે ડાહ્યા લોકો ગજાની નીચે ઉતરે ત્યાં સુધી ક્ષણ માત્ર સુખને અર્થે જિહ્વાની લોલુપતા રાખતા નથી. એવું વચન છે માટે જિહ્વાની લોલુપતા પણ મૂકવી. તથા અભક્ષ્ય, અનંત-કાય અને ખડુ સાવધ વસ્તુ પણ વર્જવી.

જન સાઈટ

પોતાના અગ્નિબળ માફક પરિમિત ભોજન કરવું. જે પરિમિત ભોજન કરે છે, તે ખડુ ભોજન કર્યા જેવું છે. અતિશય ભોજન કરવાથી અજીર્ણ, ચોકારી, જીલાબ તથા મરણ વગેરે પણ થોડી વારમાં થાય છે. કેમ કે—હે જીભ! તું ભક્ષણ કરવાનું અને ખોલવાનું માપ રાખ. કારણ કે, અતિશય ભક્ષણ કરવાનું અને અતિશય ખોલવાનું પરિણામ ભયંકર નીપજ છે. હે જીભ! જે તું દોષ વિનાનું તથા પરિમિત ભોજન કરે અને જે દોષ વિનાનું તથા પરિમિત ખોલે, તો કર્મરૂપ વીરોની સાથે લડતા એવા જીવ થકી તને જ જ્યપત્રિકા મળશે એમ નક્કી જાણુ. હિતકારી, પરિમિત અને પરિપક્વાન્ન ભક્ષણ કરનારો, ડાબે પાસે શયન કરનારો, હૃદયેશાં કરવા હરવાની મહેનત કરનારો, વિલંબ ન લગાડતાં મળમૂત્રનો ત્યાગ કરનારો અને સ્ત્રીઓની ખાબતમાં પોતાનું મન વશમાં રાખનારો એવો પુરૂષ રોગોને જીતે છે. હવે ભોજન કરવાનો વિધિ વ્યવહારશાસ્ત્રાદિકના અનુસારે નીચે પ્રમાણે જાણવો:—

ભોજનની વિધિ.

અતિશય પ્રભાત કાળમાં, તદ્દન સંધ્યાને વખતે અથવા રાત્રિએ તથા ગમન કરતાં ભોજન ન કરવું ભોજન કરતી વખતે અન્નની નિંદા ન કરવી. ડાબા પગ ઉપર હાથ પણ ન રાખવો. તથા એક હાથમાં ખાવાની વસ્તુ લઈ ખીજા હાથે ભોજન ન કરવું. ઉઘાડી જગ્યામાં, તડકામાં, અંધકારમાં અથવા વૃક્ષને તળે કોઈ કાળે ભોજન કરવું નહીં; તથા

લોજન કરતી વખતે અંગૂઠા પાસેની આંગળી જીભી ન રાખવી. મોં, કપડાં અને પગ ધોયા વિના, નમ્રપણે, મેલાં કપડાં પહેરીને તથા ડાબો હાથ થાળીને લગાડ્યા વિના લોજન કરવું નહીં. એક જ વસ્ત્ર પહેરીને, મસ્તકે ભીનું વસ્ત્ર વીંટીને, અપવિત્ર શરીરે તથા અતિશય જીભની લોહપતા રાખીને વિચક્ષણ પુરૂષે લોજન કરવું નહીં. પગમાં પગરખાં પહેરીને, ત્રિત ઠેકાણે રાખ્યા વિના કેવળ જમીન ઉપર જ અથવા પલંગ ઉપર બેસીને, ખૂણાઓમાં અગર દક્ષિણ દિશામાં મુખ કરીને તેમજ પાતળા આસન ઉપર બેસીને લોજન કરવું નહીં. આસન ઉપર પગ રાખીને, તથા શ્વાન, ચાંડાળ અને પતિત લોકોની નજર પડતી હોય તેવી જગ્યાએ લોજન કરવું નહીં. તેમજ ભાગેલા અથવા મલિન વાસણમાં લોજન કરવું નહીં. અપવિત્ર વસ્તુથી ઉત્પન્ન થએલું, ગર્ભાંહત્યા વગેરે કરનાર લોકોએ જોએલું, રજસ્વળા સ્ત્રીએ સ્પર્શ કરેલું, તથા ગાય, શ્વાન, પક્ષી વગેરે જીવોએ સુંઘેલું એવું અન્ન ખાવું નહીં. જે ભક્ષ્ય વસ્તુ કયાંથી આવી તેની ખબર ન હોય, તથા જે વસ્તુ અજ્ઞાણી હોય તે ખાવી નહીં. એક વાર સંઘેલું અન્ન ફરી વાર ઉતું કર્યું હોય તો તે પણ ન ખાવું. તથા લોજન કરતી વેળાએ “ ખચ ખચ ” એવો શબ્દ અથવા વાંકુંચૂકું મોં કરવું નહીં.

જૈન સાઈટ

 કેવું લોજન કરવું ?

લોજન કરતી વખતે આસપાસ રહેલા લોકોને લોજન કરવા બોલાવીને પ્રીતિ ઉપજાવવી. પોતાના ઇષ્ટ દેવનું નામ સ્મરણ કરવું. તથા સરખું, પહેાળું અને ઘણું નીચું ઊંચું નહીં એવા સ્થિર આસન ઉપર બેસીને પોતાની માસી, માતા, ખડેન અથવા સ્ત્રી વગેરે લોકોએ સંઘેલું તથા પવિત્ર અને લોજન કરેલા લોકોએ આહારથી પીરશેલું અન્ન એકાંતમાં જમણો સ્વર વહેતો હોય ત્યારે ખાવું. લોજન કરતી વેળાએ મૌન કરવું, તથા શરીર વાંકુંચૂકું ન રાખવું, અને પ્રત્યેક ખાવા યોગ વસ્તુ સૂંઘવી; કેમકે, તેથી દષ્ટિદોષ ટળે છે. ઘણું ખાઈ; ઘણું ખાટું; ઘણું ઉન્હું તથા ઘણું ઠંડું અન્ન ખાવું નહીં. શાક ઘણું ન ખાવું, અતિશય મીઠી વસ્તુ ન ખાવી. તથા કચિકર વસ્તુ પણ ઘણી ન ખાવી. અતિશય ઉતું અન્ન રસનો નાશ કરે, અતિશય ખાટું અન્ન ઈન્દ્રિયોની શક્તિ ઓછી કરે, અતિશય ખાઈ અન્ન નેત્રોને વિકાર કરે; અને અતિશય ચીકણું અન્ન શ્રદ્ધણીને (કોઠામાંની છઠી કોથળીને) ખગાડે. કડવા અને તીખા આહારથી કર્કનો, તૂરા અને મીઠા આહારથી પિત્તનો, સ્નિગ્ધ અને ઉષ્ણ આહારથી વાયુનો તથા ઉપવાસથી બાકીના રોગોનો નાશ કરવો. જે પુરુષ શાકલાજી બહુ ન ખાય, ધીની સાથે અન્ન ખાય, દૂધ આદિ ચીકણી વસ્તુ સેવે, બહુ પાણી ન પીએ, અજીર્ણ વખતે લોજન ન કરે, લઘુનીતિ કે વડીનીતિની શંકા ન હોયત્યારે, ચાલતાં ખાય નહીં, અને ખાધેલું પરચ્યા પછી અવસરે લોજન કરે, તેને શરીરે રોગ કહાય થાય તો બહુ જ થોડો થાય.

નીતિના બાણ પુરુષો પ્રથમ મધુર, વચ્ચે તીખું અને છેડે કડવું એવું દુર્જનની મૈત્રી સરખું લોજન ઇચ્છે છે. ઉતાવળ ન કરતાં પ્રથમ મધુર અને સ્નિગ્ધ રસ લક્ષણ કરવા; મધ્યે પાતળા, ખાટા અને ખારા રસ લક્ષણ કરવા તથા અંતે કડવા અને તીખારસ લક્ષણ કરવા. પુરુષે પહેલા પાતળા રસ મધ્યે કડવા રસ અને અંતે પાછા પાતળા રસને આહાર કરવો તેથી બળ અને આરોગ્ય જળવાય છે.

પાણી કેમ અને ક્યારે પીવું ?

લોજનની શરૂઆતમાં જળ પીએ તો અગ્નિ મંદ થાય, મધ્યભાગમાં પીએ તો રસાયન માફક પુષ્ટિ આપે, અને અંતે પીએ તો વિષ માફક નુકશાન કરે. માણસે લોજન કરી રહ્યા પછી સર્વ રસથી ખરડાયલાં હાથે એક પાણીનો ડોગળો દરરોજ પીવો. પાણી પશુની માફક ગમે તેટલું ન પીવું. જોડું રહેલું પણ ન પીવું; તથા જોભેથી પણ ન પીવું, કેમકે, પાણી પરિમિત પીવું તે જ હિતકારી છે. લોજન કરી રહ્યા પછી લીને હાથે બે ગાલને, ડાબા હાથને અથવા નેત્રોને સ્પર્શવું ન કરવો. પરંતુ કલ્યાણને મુઠેએ ઠીચ-ણને હાથ લગાડવા.

લોજન પછીના કૃત્યાકૃત્ય.

જૈનમ્ જયતિ શાસનમ્

બુદ્ધિશાળી પુરુષે લોજન કરી રહ્યા પછી કેટલીક વાર સુધી શરીરનું મર્દન, મળ-મૂત્રનો ત્યાગ, ખાર ઉપાડવો, બેસી રહેવું, નહાવું વગેરે કરવું નહીં. લોજન કર્યા પછી તુરત બેસી રહે તો પેટ મેદથી બહુ થાય, ચતો સૂઈ રહે તો બળની વૃદ્ધિ થાય; ડાબે પાસે સૂઈ રહે તો આયુષ્ય વધે, અને ઢોઢે તો મૃત્યુ સામું આવે. લોજન કરી રહ્યા પછી તુરત બે ઘડી ડાબે પાસે સૂઈ રહેવું; પણ ઉઘવું નહીં. અથવા સો પગલાં ચાલવું. આ રીતે લોજનનો લૌકિક વિધિ કહ્યો છે સિદ્ધાંતમાં કહેલો વિધિ નીચે પ્રમાણે છે:—

સિદ્ધાંતમાં કહેલી લોજનવિધિ.

સુશ્રાવકો, નિર્વંધ, નિર્જીવ અને પરિમિત એવા આહારવટે આત્માને નિર્વંધ કરનારા હોય છે. એ આહાર કરતાં સર સર ચબ ચબ શબ્દો ન થાય એવી રીતે તથા નીચે ખાતા ખાતા હાણા કે છાંટા ન પડે તેમ; મન, વચન અને કાયાની ગુણિપૂર્વક સાધુની જેમ ઉપયોગપૂર્વક સાહડીતા પ્રતર જોલે તેમ ધીમે અથવા સિંહની જેમ ઉતાવળથી નહીં. આ પ્રમાણે એકલો અથવા અનેકની સાથે ધૂમ અને ઉત્સાહ દોષો ન લાગે તેમ આહાર કરે.

જેવી ગાડી ખેડવાના કામમાં ઉજવાથી લેપની યુક્તિ હોય છે. તે પ્રમાણે સંયમ-રૂપ રથ ચલાવવાને માટે સાધુઓને આહાર કહ્યો છે. અન્ય ગૃહસ્થોએ પોતાને અર્થે કરેલું 'તીષુ', કડવું, તૂરું, ખાટું, મીઠું અથવા ખાંડ એવું જેવું અન્ન મળે તેવું સાધુઓએ મીઠા ઘીની માફક બક્ષણ કરવું. તેમજ રોગ, મોહનો ઉદય, સ્વજનનો ઉપસર્ગ થએ છતે, જીવદયાનું રક્ષણ કરવાને માટે તપસ્યાને માટે તથા આયુષ્યનો અંત આવે શરીરનો ત્યાગ કરવાને અર્થે આહારનો ત્યાગ કરવો.

એ વિધિ સાધુ આશ્રયી કહ્યો. શ્રાવક આશ્રયી વિધિ પણ યથાયોગ્ય બાણવો. બીજે સ્થળે પણ કહ્યું છે કે—વિવેકી પુરૂષે શક્તિ હોય તો દેવ, સાધુ, નગરનો સ્વામી, તથા સ્વજન સંકટમાં પડયા હોય, અથવા સૂર્ય ચંદ્રને બ્રહ્મણ લાગ્યું હોય ત્યારે લોજન કરવું નહીં. તેમજ અજીર્ણથી રોગો ઉત્પન્ન થાય છે માટે અજીર્ણ, નેત્રવિકાર વગેરે રોગ થયા હોય તો લોજન કરવું નહીં કહ્યું છે કે—તાવતી શરૂઆતમાં શક્તિ ઓછી ન થાય એટલી લાંબણ કરવી. પણ વાયુથી, યાકથી, ક્રોધથી, શોકથી, કામવિકારથી અને પ્રહાર થવાથી, ઉત્પન્ન થએલા તાવમાં લાંબણ કરવી નહીં. તથા દેવ, ગુરૂને વંદનાદિકનો યોગ ન હોય; તો દેવને અથવા ગુરૂને વંદના કરવી હોય, વિશેષ વ્રત પચ્ચખાણુ લેવા હોય, મહોટું પુણ્યકાર્ય આરંભવું હોય તે દિવસે, તેમજ અષ્ટમી ચતુર્દશી વગેરે મહોટા પર્વના દિવસે પણ લોજન કરવું નહીં. માસખખણુ વગેરે તપસ્યાથી આ લોકમાં તથા પરલોકમાં ધણા ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. કહ્યું છે કે—તપસ્યાથી અસ્થિર કાર્ય હોય તે સ્થિર, વાંકું હોય તે સરળ, દુર્લભ તથા અસાધ્ય હોય તે સુસાધ્ય થાય છે. વાસુદેવ, ચક્રવર્તી વગેરે લોકોનાં તે તે દેવતાને પોતાનો સેવક ણનાવવા વગેરે મહાલોકનાં કાર્યો પણ અઠમ વગેરે તપસ્યાથી જ સિદ્ધ થાય છે; પણ તે વિના સિદ્ધ થતાં નથી. આ રીતે લોજન વિધિ કહ્યો છે.

સુશ્રાવક લોજન કરી રહ્યા પછી નવકાર સ્મરણ કરીને ઊઠે અને ચૈત્યવંદન વિધિ-વડે દેવને તથા ગુરૂને યોગ હોય તે પ્રમાણે વાંદે. ચાલતી ગાથામાં સુવત્તદાણાહ જુતીય એ પદમાં આદિ શબ્દનું બ્રહ્મણુ કર્યું છે, તેથી એ સર્વ વિધિ સૂચવેા એમ બાણવું.

સ્વાધ્યાયના ભેદ.

હેવે ગાથાના ઉત્તરાર્ધની વ્યાખ્યા કરીએ છીએ—લોજન કરી રહ્યા પછી દિવસચરિત્ર અર્થવા અંધિ સહિત પ્રમુખ પચ્ચખાણુ ગુરૂ પ્રમુખને જે વાંદણા દર્શને અથવા તે વિના બ્રહ્મણુ કરવું. અને ગીતાર્થ મુનિરાજ પાસે અથવા ગીતાર્થ એવા શ્રાવક, સિદ્ધપુત્ર વગેરેની પાસે યોગ હોય તેમ પાંચ પ્રકારની સંજ્ઞાય કરવી. ૧ વાચના, ૨ પૃચ્છના, ૩ પરાવર્તના, ૪ ધર્મકથા અને ૫ અનુપ્રેક્ષા એ સંજ્ઞાયના પાંચ પ્રકાર છે. તેમાં નિર્જરને માટે યથા-અન્ય સૂત્ર વગેરેનું ઠાન કરવું અથવા બ્રહ્મણુ કરવું તે વાચના કહેવાય છે. વાંચનામાં

કાંઈ સંશય રહ્યા હોય તે ગુરૂને પૂછવા તે પૃચ્છના કહેવાય છે. પૂર્વે બાલુલા સૂત્રાદિકને બૂલી ન જવાય તે માટે વારંવાર ફેરવવું તે પરાવર્તના કહેવાય છે. જંબૂસ્વામી વગેરે સ્થવિરોની કથા સાંભળવી અથવા કહેવી તે ધર્મકથા કહેવાય છે. મનમાં જ સૂત્રાદિકનું વારંવાર સ્મરણ કરવું તે અનુપ્રેક્ષા કહેવાય છે. અહિં ગુરૂમુખથી સાંભળેલા શાસ્ત્રાર્થના જાણ પુરૂષો પાસે વિચાર કરવા રૂપ સંજ્ઞાય વિશેષ કૃત્ય તરીકે જાણવી. કારણ કે, “ તે તે વિષયના જાણ પુરૂષોની સાથે શાસ્ત્રાર્થના રહસ્યની વાતોનો વિચાર કરવો ” એવું શ્રી યોગશાસ્ત્રનું વચન છે. એ સંજ્ઞાય ઘણી ગુણકારી છે. કહ્યું છે કે—સંજ્ઞાયથી શ્રેષ્ઠ ધ્યાન થાય છે, સર્વે પરમાર્થનું જ્ઞાન થાય છે, તથા સંજ્ઞાયમાં રહેલો પુરૂષ ક્ષણે ક્ષણે વૈરાગ્ય દશા મેળવે છે. પાંચ પ્રકારની સંજ્ઞાય ઉપર દષ્ટાંત વગેરેનું વિવરણ આચારપ્રદીપ અંથમાં કર્યું છે, તેથી અત્રે તે કહ્યો નથી. આ રીતે આઠમી ગાથાનો અર્થ અત્રે પૂરો થયો. (૯)

સંજ્ઞાઙ્ગિજિણં પુણરવિ, પૂયઙ્ પટિકમઙ્ કુણઙ્ તહ વિહિણા ॥

વિસ્સમણં સજ્ઞાયં, ગિહં ગચ્છો તો કહઙ્ ધમ્મં ॥ ૯ ॥

ગાથાર્થ:—સંજ્ઞા વખતે ફરીથી અનુક્રમે જિનપૂજ, પ્રતિકમણ, તેમજ વિધિ માફક મુનિરાજની સેવા ભક્તિ અને સંજ્ઞાય કરવી. પછી ઘેર જઈ સ્વજનોને ધર્મોપદેશ કરવો. (૯)

ટીકાર્થ:—શ્રાવકે હમેશાં એકાસણાં કરવાં એવો ઉત્સર્ગ સમાર્થ છે. કહ્યું છે કે—શ્રાવક ઉત્સર્ગ માર્ગે સચિત્ત વસ્તુને વર્જનારો, હમેશાં એકાસણ કરનારો તેમજ પ્રજ્ઞચર્ય-મત પાળનારો હોય છે. પરંતુ જેનાથી દરરોજ એકાસણું થઈ ન શકે એમ હોય, તેણે દિવસના આઠમા ચોઘડીઆમાં પહેલી બે ઘડીએ અર્થાત્ બે ઘડી દિવસ બાકી રહે છે તે લોજન કરવું. છેલ્લી બે ઘડી દિવસ રહે ત્યારે લોજન કરે તો રાત્રિલોજનનો મહાદોષ લાગવાનો પ્રસંગ આવે છે. સૂર્ય અસ્ત થયા પછી રાત્રિએ મોડું લોજન કરે તો ઘણા દોષ લાગે છે. તેનું દષ્ટાંત સહિત સ્વરૂપ મેં કરેલી અર્થદીપિકા ઉપરથી જાણવું. લોજન કરી રહ્યા પછી પાછો સૂર્યનો ઉદય થાય, ત્યાં સુધીનું ચઉવિહાર અથવા દુવિહાર દિવસચરિમ પરચખાણુ કરે. એ પરચખાણુ મુખ્ય ભાગે દિવસ છતાં જ કરવું જોઈએ, પણ બીજા ભાગે રાત્રિએ કરો તો પણ ચાલે એમ છે.

શંકા:—દિવસચરિમ પરચખાણુ નિષ્ફળ છે, કારણ કે, એકાશન વગેરે પરચખાણુમાં તે સમાઈ જાય છે. સમાધાન:—એમ નહી. એકાશન વગેરે પરચખાણુના આઠ ઇત્યાદિક આગાર છે, અને દિવસચરિમના ચાર આગાર છે, માટે આગારનો સંક્ષેપ એજ દિવસ-ચરિમમાં મુખ્ય છે. તેથી તે સફળ છે. દિવસ બાકી છતાં કરવાનું છે, તથા રાત્રિલોજનના પરચખાણુને યાદ કરાવનારું છે, રાત્રિલોજનના પરચખાણુવાળાને પણ તે ફળદાયી છે. એમ

આવશ્યક લઘુવૃત્તિમાં કહ્યું છે. એ પચ્ચખાણુ સુખે કરાય એવું તથા બહુ ફળદાયી છે. એના ઉપર નીચે પ્રમાણે એક દષ્ટાંત છે:—

દશાર્ણુ નગરમાં એક શ્રાવિકા સાંજે લોજન કરીને પ્રતિદિન દિવસચરિમ પચ્ચખાણુ કરતી હતી. તેના ભત્રીંર મિથ્યાદષ્ટિ હતો. તે “ સંધ્યાએ જમ્યા પછી રાત્રિએ કોઈ કાંઈ ભક્ષણુ કરતું નથી જ, માટે એ (દિવસચરિમ) મ્હોટું પચ્ચખાણુ કરે છે. ” એવી રીતે શ્રાવિકાની હંમેશાં હાંસી કરતો હતો. એક દિવસ શ્રાવિકાએ “ તું ભાગીશ ” એમ કહીને ઘણી ના પાડી, તો પણ તેણે દિવસચરિમ પચ્ચખાણુ કર્યું. રાત્રિએ સમ્યગ્દષ્ટિ દેવી પરીક્ષા કરવા માટે તથા શિખામણુ દેવાને માટે તેની ઞડેનતું રૂપ ધારણુ કરી તેને ઘેબર વગેરે આપવા લાગી. શ્રાવિકાએ ઘણા વાર્યો, તો પણ જીભની લોહપતાથી તેણે તે ખાવા માંડ્યું એટલામાં દેવીએ પ્રહાર કર્યો કે જેથી તેના ડોળા બહાર નીકળી જૂમિ ઉપર પડ્યા, “ મ્હારો અપયશ થશે ” એમ ધારી શ્રાવિકાએ કાઉરસગ્ગ કર્યો. પછી શ્રાવિકાના કહેવાથી દેવીએ તત્કાળ કોઈ એક મરાતા બોકડાનાં નેત્ર લાવી તે પુરુષને લગાડ્યાં, તેથી તેનું એડકાક્ષ એવું નામ પડ્યું. પછી પ્રલક્ષ ખાત્રી થવાથી તે પુરુષ શ્રાવક થયો. લોકો કોતુકથી તેને જોવા માટે આવવા લાગ્યા તેથી તે નગરનું પણ એડકાક્ષ નામ પડ્યું. તેને જોવાથી ઘણા લોકો શ્રાવક થયા. આ રીતે દિવસચરિમ ઉપર એડકાક્ષનું દષ્ટાંત કહ્યું છે.

પછી સંધ્યા વખતે એટલે છેલ્લી એ ઘડી દિવસ રહે ત્યારે સૂર્યબિંબનો અર્ધો અસ્ત થતાં પહેલાં ફરીથી ત્રીજી વાર યથાવિધિ જિનપૂજા કરવી.

તપાગચ્છીય શ્રી રત્નશેખરસૂરિ-વિરચિત ‘ શ્રાદ્ધવિધિપ્રકરણુ ’ની
‘ શ્રાદ્ધવિધિકૌમુદી ’ ટીકામાં પ્રથમ દિનકૃત્ય
પ્રકાશ સંપૂર્ણ થયો.

દ્વિતીય પ્રકાશ :: રાત્રિકૃત્ય.

દિનકૃત્ય કદ્યા પછી, હવે રાત્રિકૃત્ય કહીએ છીએ. શ્રાવક મુનિશ્રેણીની પાસે અથવા પૌષ્ઠશાળા વગેરેમાં જઈ યતનાથી ખૂલ સામાયિક કરવા વગેરે વિધિ સહિત પડાવશ્યકરૂપ પ્રતિક્રમણ કરે, તેમાં સ્થાપનાઆર્યની સ્થાપના, મુહુર્ત્તિ, ચરવળો ઇત્યાદિ ધર્મોપકરણ ગ્રહણ કરવાં તથા સામાયિક કરવું. આ સંબંધી તથા બીજી કેટલીક વિધિ શ્રાદ્ધપ્રતિક્રમણસૂત્ર વૃત્તિમાં કાંઈક કહી છે, માટે અહિં કહેવામાં આવી નથી. શ્રાવકે સમ્યક્ત્વાદિકના સર્વે અતિચારની શુદ્ધિને માટે તથા ભદ્રક પુરુષે અભ્યાસાદિને સારૂ દરરોજ બે વખત જરૂર પ્રતિક્રમણ કરવું. વૈધના ત્રીજા રસાયન ઔષધ સરખું પ્રતિક્રમણ છે, માટે કદાચ અતિચાર લાગ્યા ન હોય, તો પણ શ્રાવકે તે ખાસ કરવું. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે—પહેલા અને છેલ્લા તીર્થકરના શાસનમાં પ્રતિક્રમણ દરરોજ જરૂરનું છે, અને બાકીના વચલા બાવીસ તીર્થકરના શાસનમાં કારણ હોય તો પ્રતિક્રમણ કરવાનું કહ્યું છે. કારણ હોય તો એટલે મધ્યમ તીર્થકરના વારામાં અતિચાર લાગ્યો હોય તો, બપોરના પણ પ્રતિક્રમણ કરે છે અને ન લાગ્યો હોય તો પૂર્વ કોડ વર્ષ પર્યન્ત પણ ન કરે. ત્રણ પ્રકારના ઔષધ કદ્યાં છે, તે એ કે:—૧ પ્રથમ ઔષધ વ્યાધિ હોય તો મટાડે અને ન હોય તો નવો ઉત્પન્ન કરે, ૨ બીજું ઔષધ વ્યાધિ હોય તો મટાડે અને ન હોય તો નવા ઉત્પન્ન ન કરે. ૩ ત્રીજું ઔષધ રસાયન એટલે પૂર્વે થએલો વ્યાધિ હોય તો તેને મટાડે અને વ્યાધિ ન હોય તો સર્વાંગને પુષ્ટિ આપે, તથા સુખની અને બળની વૃદ્ધિ કરે; તેમજ ભાવિકાળે થનારા દર્દોને બંધ પાડે. પ્રતિક્રમણ કહેલા ત્રણ પ્રકારના ત્રીજા રસાયન ઔષધ સમાન છે. તેથી તે અતિચાર લાગ્યા હોય તો તેની શુદ્ધિ કરે છે અને ન લાગ્યા હોય તો ચારિત્રધર્મની પુષ્ટિ કરે છે.

સામાયિક અને પ્રતિક્રમણની ભિન્નતા વિષે શંકા અને સમાધાન.

શંકા:—આવશ્યકચૂર્ણમાં કહેલો સામાયિક વિધિ તે જ શ્રાવકનું પ્રતિક્રમણ છે, કેમકે, પ્રતિક્રમણના છ પ્રકાર તથા બે વખત જરૂર કરવું એ સર્વ એમાં જ (સામાયિક વિધિમાં જ) ઘટાવાય તેમ છે. તે એ રીતે કે:—પ્રથમ ૧ સામાયિક કરી પછી એક પછી એક એમ ૨ ઇરિયાવહી, ૩ કાયોત્સર્ગા, ૪ ચોવીસતથો, ૫ વાંદણાં અને ૬ પરચખાણ કરવાથી છ આવશ્યક પૂરા થાય છે. તેમજ “ સામાયિકમુખ્યસંજ્ઞ ” એવું વચન છે, તેથી પ્રભાતે અને સંધ્યાએ કરવાનું પણ નહીં થાય છે.

સમાધાન:—ઉપર કહ્યું તે ઝરોઝર નથી, કેમકે, સામાયિક વિધિમાં છ આવશ્યક અને કાળ નિયમ સિદ્ધ થતા નથી. તે એમ કે:—હારા (શંકાકારના) અભિપ્રાય મુજબ પણ ચૂર્ણિકારે સામાયિક, ઇરિયાવહી અને વાંદણાં એ ત્રણ જ ખાસ દેખાડયાં છે; ખાકીનાં દેખાડયાં નથી. તેમાં પણ ઇરિયાવહી પ્રતિક્રમણ કહ્યું છે તે ગમનાગમન સંબંધી છે, પણ આવશ્યકના એથા અધ્યયનરૂપ નથી, કારણ કે, ગમનાગમન તથા વિહાર કરે છતે, રાત્રિએ નિદ્રાના અંતે તથા સ્વપ્ન જોવા પછી, તેમજ નાવમાં જોસવું પડે તો તથા નહીં ઉતરવી પડે તો ઇરિયાવહી કરવી, એવું વચન છે. ણીજીં શ્રાવકને સાધુની માફક ઇરિયાવહીમાં કાઉસ્સગ્ગ અને ચઠ્ઠીસત્થો જેમ કહ્યાં છે, તેમ સાધુની માફક પ્રતિક્રમણ પણ કેમ ન કહેવાય? વળી શ્રાવકે સાધુને જોગ ન હોય તો ચૈત્ય સંબંધી પોષધશાળામાં અથવા પોતાના ઘરમાં સામાયિક તથા પ્રતિક્રમણ કરવું. એ રીતે આવશ્યકચૂર્ણિમાં પણ સામાયિકથી પ્રતિક્રમણ જૂદું કહ્યું છે. તેમજ સામાયિકનો કાળ પણ નિયમિત નથી. કારણ કે, “ જ્યાં વિશ્રાંતિ લે, અથવા નિર્વ્યાપાર પણ જોસે, ત્યાં સર્વત્ર સામાયિક કરવું. ” તેમજ “ જ્યારે અવસર મળે ત્યારે સામાયિક કરવું. ” તેથી કાંઈ પણ ભાંગ જ લાગે એવાં ચૂર્ણિનાં પ્રમાણભૂત વચન છે.

જૈન સાઈટ

હવે “સમાજ્યમુખ્યસંઘ” એવું જ વચન છે તે સામાયિક પ્રતિમાની અપેક્ષાથી કહ્યું છે. કેમકે, ત્યાં જ સામાયિકનો નિયમિત કાળ સંભળાય છે. અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં તો ખાસ શ્રાવકને પ્રતિક્રમણ કહ્યું છે. તે એમ કે:—સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવકા તથા શ્રાવિકા એ સર્વ જણ પોતાના ચિત્ત-મન, લેશ્યા-સામાન્ય અધ્યવસાય, તીવ્ર અધ્યવસાય તથા ઇંદ્રિયો પણ આવશ્યકને વિષે જ તલ્લીન કરી તથા અર્થ ઉપર ઝરોઝર ઉપયોગ રાખી આવશ્યકની જ ભાવના ભાવતાં પ્રભાતકાળે તથા સંધ્યાએ પ્રતિક્રમણ કરે. વળી તે જ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—જે માટે સાધુને અને શ્રાવકને રાત્રિના તથા દિવસના અંતભાગે પ્રતિક્રમણ કરવું પડે છે, માટે પ્રતિક્રમણને આવશ્યક કહે છે. માટે સાધુની પેઠે શ્રાવકે પણ શ્રીસુધર્માસ્વામી આદિ આચાર્યની પરંપરાથી ચાલતું આવેલું પ્રતિક્રમણ મુખ્ય માર્ગે ઉભય કાળ કરવું. કેમકે તેથી દિવસે તથા રાત્રિએ કરેલાં પાપોની શુદ્ધિ થતી હોવાથી ઘણી ફળપ્રાપ્તિ થાય છે. વળી એમ કહ્યું છે કે—પાતકોને જીવ પ્રદેશમાંથી કાઢી નાખનારૂં, કષાયરૂપ ભાવશત્રુને જીતનારૂં, પુણ્યને ઉત્પન્ન કરનારૂં અને સુકિતનું કારણ એવું પ્રતિક્રમણ દરરોજ જે વાર કરવું. પ્રતિક્રમણ ઉપર એક દૃષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે સંભળાય છે.

દિલ્લીમાં દેવસીરાઈ પ્રતિક્રમણનો અભિગ્રહ પાળનારો એક શ્રાવક રહેતો હતો. રાજવ્યાપારમાં કાંઈ તહોમતમાં આવવાથી બાદશાહે તેને સર્વાંગે બેડીઓ જડીને બંદીખાને નાંખ્યો તે દિવસે લાંઘણ થઈ હતી, તો પણ તેણે સંધ્યા વખતે પ્રતિક્રમણ કરવાને સારૂં રખવાળોને સોનાનો ટાંક આપવાનું કળલ કરી બે ઘડી સુધી હાથ છોડાવ્યા અને પ્રતિક્રમણ

કર્ચું. એ રીતે એક મહિનામાં સાઠ ટાંક પ્રતિક્રમણને માટે આપ્યા. પોતાનો નિયમ પાળવામાં તેની એવી દૃઢતા જાણીને બાદશાહ સંતુષ્ટ થયો, અને તેણે તેને બંદીખાનાથી છોડી મૂકી પહેરામણી આપી, અને અગાઉની માફક તેનું વધુ સન્માન કર્યું. આ રીતે પ્રતિક્રમણ કરવામાં ચતના અને દૃઢતા રાખવી જરૂરની છે.

પ્રતિક્રમણના ભેદ અને તેને કરવાનો સમય.

પ્રતિક્રમણના ૧ દેવસી, ૨ રાઈ, ૩ પખખી, ૪ ચોમાસી અને ૫ સંવત્સરી એવા પાંચ પ્રકાર છે, એમનો સમય ઉત્સર્ગ માર્ગે કહ્યો છે તે આ પ્રમાણે. ગીતાર્થ પુરૂષો સૂર્યમિંબનો અર્ધભાગ અસ્ત થાય ત્યારે પ્રતિક્રમણ સૂત્ર કહે છે. એ વચન પ્રમાણુ-બૂત છે તેથી દેવસી પ્રતિક્રમણનો સમય સૂર્યનો અર્ધો અસ્ત એ જ જાણવો. પ્રતિક્રમણનો કાળ એવી રીતે કહ્યો છે કે:—આચાર્યો આવશ્યક (પ્રતિક્રમણ) કરવાનો વખત થાય છે ત્યારે ઊંઘ તણ દે છે, અને આવશ્યક એ રીતે કરે છે કે, જેથી દશ પડિલેહણા કરતાં વાર જ સૂર્યોદય થાય, અપવાદ માર્ગથી તો દેવસી પ્રતિક્રમણ દિવસના ત્રીજા પહેરાથી અર્ધી રાત્રી સુધી કરાય છે. યોગશાસ્ત્રની વૃત્તિમાં તો દેવસી પ્રતિક્રમણ અપોરથી માંડી અર્ધી રાત્રી સુધી કરાય એમ કહ્યું છે. તેમજ રાઈ પ્રતિક્રમણ મધ્ય રાત્રીથી માંડી અપોર સુધી કરાય. વળી કહ્યું છે કે—“રાઈ પ્રતિક્રમણ આવશ્યક ચૂર્ણિના અભિપ્રાય પ્રમાણે ઉગ્ધાડપોરિસિ સુધી કરાય છે, અને અવહાર સૂત્રના અભિપ્રાય પ્રમાણે અપોર સુધી કરાય.” પાક્ષિક પ્રતિક્રમણ પખવાડિયાના છેડે, ચાતુર્માસિક ચોમાસાને અંતે અને સાંવત્સરિક વર્ષને અંતે કરાય છે.

શંકા:—પખખી પ્રતિક્રમણ ચોદશે કરાય ? કે અમાસ પૂતમે કરાય ?

ઉત્તર:—ચોદશે જ કરાય એમ અમારું કહેવું છે. જો અમાસે તથા પૂતમે પખખી પ્રતિક્રમણ કરાય, તો ચોદશે તથા પખખીને દિવસે પણ ઉપવાસ કરવાનો કહ્યો છે, તેથી પખખી આલોચણા પણ છઠવડે થાય અને તેમ કરવાથી આગમ વચનને વિરોધ આવે છે. આગમમાં કહ્યું છે કે—^૧અઠમ છઠ ચરત્થં, સંવચ્છર ચાઝમાસ પચ્છેસુ બીજું આગમમાં જ્યાં પાક્ષિક શબ્દનું ગ્રહણ કર્યું છે ત્યાં ચતુર્દશી શબ્દ જુદો લીધો નથી. અને જ્યાં ચતુર્દશી શબ્દનું ગ્રહણ કર્યું છે ત્યાં પાક્ષિક શબ્દ જુદો લીધો નથી. તે આ રીતે:—^૨અટ્ટમિ ચરહસીસુ ઉપવાસકરણે એ વચન પાક્ષિક ચૂર્ણિમાં છે. ^૩સો અટ્ટમિ-ચરહસીસુ ઉપવાસં કરેહ ” એ વચન આવશ્યક ચૂર્ણિમાં છે. ^૪ચરત્થચટ્ટટ્ટમકરણે અઠ

૧ સંવત્સરીએ અઠમ, ચોમાસીએ છઠ અને પખખીએ ઉપવાસ કરવો. ૨ આઠમ ચઉદશે ઉપવાસ કરવો. ૩ તે આઠમ ચઉદશે ઉપવાસ કરે. ૪ આઠમે તથા પખખીએ ઉપવાસ, ચોમાસીએ છઠ અને સંવત્સરીએ અઠમ કરવો.

મિ પલ્લીચડમાસવરિસેઅન્તિ એ વચન વ્યવહારભાષ્ય પીઠિકામાં છે. અટ્ટમિચડહસીનાળ-પંચમીચડમાસ-વગેરે વચન મહાનિરીધમાં છે. વ્યવહાર સૂત્રના છઠ્ઠા ઉદ્દેશમાં પલ્લસ્સ અટ્ટમી ચલુ, માસસ્સ ચ પલ્લિઅં મુણેઅવ્વં એ વચનની વ્યાખ્યા કરતાં ચૂર્ણિકારે અને વૃત્તિકારે પાક્ષિક શબ્દનો અર્થ ચતુર્દશી એમજ કર્યો છે. જો પખખી અને ચતુર્દશી જૂદાં હોય તો આગમમાં એ શબ્દ જૂદા આવત, પણ તેમ નથી. તેથી અમે એવા નિશ્ચય ઉપર આવીએ છીએ કે, પખખી ચતુર્દશીને દિવસેજ થાય.

અગાઉ ચોમાસી પૂનમે અને સંવત્સરી પાંચમે કરતા હતા, પણ હાલના વખતમાં શ્રી કાલિકાચાર્યની આચરણથી ચોમાસી ચૌદશે અને સંવત્સરી ચોથે કરાય છે. એ વાત સર્વસંમત હોવાથી પ્રામાણિક છે. શ્રી કલ્પભાષ્ય આદિ ગ્રંથોમાં કહ્યું છે કે-કોઈ પણ આચાર્યે કોઈ પણ વખતે મનમાં શકતા ન રાખતાં જે કાંઈ નિરવધ આચરણ કર્યું હોય, અને અન્ય આચાર્યોએ તેનો જે પ્રતિષેધ ન કર્યો હોય તો તે બહુમત આચરિત જ સમજવું. તીર્થોદ્ધાર નામના ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે કે-શાલિવાહન રાજાએ સંધના આદેશથી શ્રીકાલિકાચાર્ય પાસે ચૌદસને દિવસે ચોમાસી અને ચોથને દિવસે સંવત્સરી કરવી. વીરનિર્વાણ સંવત નવસો ત્રાણમાં વર્ષે ચતુર્વિધ શ્રોસંધે ચૌદસને દિવસે ચોમાસી પ્રતિક્રમણ કર્યું. તે આચરણ પ્રમાણભૂત છે. આ વિષયમાં અધિક ચર્ચા જોવી હોય તો પૂજ્ય શ્રી કુલમંડનસૂરિએ કરેલો વિચારામૃતસંગ્રહ નામનો ગ્રંથ જોવો.

દેવસીયપ્રતિક્રમણની વિધિ.

પ્રતિક્રમણ કરવાની વિધિ યોગશાસ્ત્રની વૃત્તિમાં ચિરંતનાચાર્યકૃત ગાથાઓ કહેલી છે, તે ઉપરથી ધારવી, તે નીચે પ્રમાણે છે:—

આ મનુષ્યભવમાં સાધુએ તથા શ્રાવકે પણ પાંચવિધ આચારની શુદ્ધિ કરનાર પ્રતિક્રમણ શુરની સાથે, અથવા શુરનો યોગ ન હોય તો એકલાએ અવશ્ય કરવું. (૧) ચૈત્યવંદન કરી ચાર ભગવાનહં પ્રમુખ યમાસમણાં દર્ષ ભૂમિને વિષે મસ્તક રાખી સર્વે અતિચારનો મિચ્છામિદુક્કહં દેવો. (૨)

પ્રથમ સામાયિક લઈ દ્વચ્છામિ ઠામિ કાઉસ્સગ્ગ ધર્યાદિ સૂત્ર યોલવું. અને પછી ભુજાઓ તથા ઠાણી લાંબી કરી રજોહરણ અથવા ચરવળો તથા મુહપત્તિ હાથમાં રાખી ઘોડગ વગેરે દોષ ટાળી કાઉસગ્ગ કરે. તે વખતે પહેરેલો ચોળપટ્ટો નાભિથી નીચે અને લીંચણથી ચાર આંગળ ઊંચો હોવો જોઈએ. (૩-૪) કાઉસગ્ગ કરતાં મનમાં દિવસે કરેલા અતિચાર અનુક્રમે ચિંતવવા. પછી નવકારવડે કાઉસગ્ગ પારી લોગસ્સ કહેવો. (૫) સંકા-સક પૂજી નીચે યેસી પરસ્પર ન લાગે તેમ લાંબી એ ભુજાઓ કરી મુહપત્તિની તથા

કાયાની પચ્ચીશ પચ્ચીશ પડિલેહણા કરવી. ઊઠી, ઊભા રહી વિનયથી વિધિપૂર્વક ગુરૂને વંદના કરવી. તેમાં બત્રીશ દોષ ટાળવા અને પચીશ આવશ્યકની વિશુદ્ધિ સાચવવી. પછી સમ્યક્ પ્રકારે શરીર નમાવી બે હાથમાં યથાવિધિ મુહુપત્તિ અને રત્નેહરણ્ય અથવા ચરવળો લઈ ગુરૂ આગળ અનુક્રમે પ્રકટપણે અતિચાર ચિંતવવા. (૮) પછી નીચે બેસી સામાયિક વગેરે સૂત્ર ચતનાથી કહે. તે પછી ઊઠીને “અભ્યુઠિઓમ્હિ” વગેરે પાઠ વિધિ-પૂર્વક કહે. (૯) પછી વાંદણાં દઈ પાંચ આદિ યતિઓ હોય તો ત્રણ વાર ખમાવે. પછી વાંદણા દઈ આયરિચ દત્યાદિ ત્રણ ગાથાનો પાઠ કહે. (૧૦) આ રીતે સામાયિકસૂત્ર તથા કાયોત્સર્ગ સૂત્રનો પાઠ કહી, પછી ચારિત્રાચાર શુદ્ધિને અર્થે કાઉસગ્ગ કરી બે લોગસ્સ ચિંતવવા. (૧૧) પછી યથાવિધિ કાઉસગ્ગ પારીને સમ્યક્ત્વ શુદ્ધિને અર્થે પ્રગટ લોગસ્સ કહે. તેમજ સર્વ લોકને વિષે રહેલા અરિહંત ચૈત્યોની આરાધનાને માટે કાઉસગ્ગ કરી તેમાં એક લોગસ્સ ચિંતવે, અને તેથી શુદ્ધ સમ્યક્ત્વધારી થઈને કાઉસગ્ગ પારે. તે પછી શ્રુતશુદ્ધિને માટે પુષ્પખરવરદી કહે. (૧૨-૧૩) પછી પચીશ ઉચ્છ્વાસનો કાઉસગ્ગ કરે અને યથાવિધિ પારે. તે પછી સકળ શુભ ક્રિયાનાં કૃણ પામેલા એવા સિદ્ધ પરમાત્માનો સ્તવ કહે. (૧૪) પછી શ્રુતસમૃદ્ધિને અર્થે શ્રુતદેવીનો કાઉસગ્ગ કરે, અને તેમાં નવકાર ચિંતવે. તે પછી શ્રુતદેવીની શુદ્ધ સાંભળે અથવા પોતે કહે. (૧૫) એ જ રીતે ક્ષેત્રદેવતાનો કાઉસગ્ગ કરી તેની શુદ્ધ સાંભળે અથવા પોતે કરે. પછી પાંચ મંગળ કહી સંઠાસા પ્રમાણે નીચે બેસે. (૧૬) પછી પૂર્વોક્ત વિધિએ જ મુહુપત્તિ પરિલેહી ગુરૂને વાંદણાં દેવાં. તે પછી “હ્રુચ્છામો અણુસઠિ” કહી ઠીંચણુ ઉપર બેસવું. (૧૭) ગુરૂ સ્તુતિ કહી “નમોઽસ્તુ વર્દ્ધમાનાય” વગેરે ત્રણ શુદ્ધ ઉચ્ચ સ્વરે કહેવી. તે પછી નમોત્યુષ્ઠું કહી પ્રાયશ્ચિતને માટે કાઉસગ્ગ કરવો. (૧૮)

રાઠયપ્રતિક્રમણની વિધિ.

આ રીતે દેવસી પ્રતિક્રમણ વિધિ કહ્યો. રાઠ પ્રતિક્રમણ વિધિ પણ એ પ્રમાણે જ છે. તેમાં એટલોજ વિશેષ છે કે-પ્રથમ મિચ્છામિ દુષ્ટાં દઈને પછી શકસ્તવ કહેવું. (૧૯) ઊઠીને યથાવિધિ કાઉસગ્ગ કરે અને તેમાં લોગસ્સ ચિંતવે તથા દર્શનશુદ્ધિને માટે ઘીએ કાઉસગ્ગ કરી તેમાં પણ લોગસ્સ જ ચિંતવે. (૨૦) ત્રીજા કાઉસગ્ગમાં રાત્રિએ થએલા અતિચાર અનુક્રમે ચિંતવે અને પછી પારે. તે પછી સિદ્ધસ્તવ કહી સંઠાસા પ્રમાણે બેસે. (૨૧) પૂર્વની જેમ મુહુપત્તિની પડિલેહણા, વંદના તથા લોગસ્સ સૂત્રના પાઠ સુધી કરવું. તે પછી વંદના, ખામણાં, પાછી વંદના કરી શુદ્ધની ત્રણ ગાથા કહી કાઉસગ્ગ કરવો. (૨૨) તે કાઉસગ્ગમાં આ રીતે ચિંતવે કે-“જેથી મહારા સંયમયોગની હાનિ ન થાય તે તપસ્થાને હું અંગીકાર કરું. પહેલાં છમાસી તપ કરવાની તો મહારામાં શક્તિ નથી. (૨૩) છમાસીમાં એક દિવસ ઓછો, બે દિવસ

ओछा जेम करतां ओगणुत्रीश दिवस ओछा करीजे तोपणु तेठली तपस्या करवानी भ्दारा-
 राभां शक्ति नथी, तेमज पंचमासी, चोमासी, त्रिमासी, जेमासी, तथा जेक भासभमणु
 पणु करवानी भ्दाराभां शक्ति नथी. (२४) भासभमणुभां तेर ओणु करीजे त्यां सुधी
 तः सोण उपवासथी भांडी जेकेक उपवास ओछो करतां ठेठ योधकत (जेक उपवास)
 सुधी तपस्या करवानी पणु भ्दाराभां शक्ति नथी. जेमज आंगिल आदि, पोरिसि तथा
 नवकारसी सुधी चिंतवुं. (२५) उपर कडेली तपस्याभां जे तपस्या करवानी शक्ति होय
 ते हृदयभां धारवी, अने काठिसगग पारी मुहुपत्ति पडिलेहवी. पछी सरण लावथी वांढणुं
 दध जे तपस्या मनभां धारी होय तेनुं यथाविधि पर्यज्जभाणु लेवुं. (२६) पछी
 इच्छामो अणुसट्टि कही नीजे जेसी धीमा स्वरथी त्रणु शुधने पाठ कडे. ते पछी
 नमोत्थणं वगेरे कही चैत्यवंदन करवुं. (२७)

पकभी प्रतिकभणुनी विधि.

हुवे ओदशे करवानुं पकभी प्रतिकभणु कहीजे छीजे. तेभां पडेवां अगाठि कद्या
 प्रमाणु देवसी प्रतिकभणु सूत्रना पाठ सुधी विधि कही, प्रतिकभणु करी, पछी आगण
 कडेवाशे ते अनुक्रम प्रमाणु सारी पेठे करवुं. (२८) प्रथम मुहुपत्ति पडिलेहवी तथा
 वंदना करवी, पछी संयुद्धा भामणुं तथा अतिचारनी आलोचना करी, पछी वांदना
 तथा प्रत्येक भामणुं करवां. पछी वांढणुं पछी पकभीसूत्र कडेवुं. (२९) प्रतिकभणु सूत्र
 करी ओला थध काठिसगग करवो. ते पछी मुहुपत्ति पडिलेहवी, वांढणुं दध पार्थतिक
 भामणुं करे अने चार थोळवंदना करे. (३०) पछी अगाठि कडेली विधि प्रमाणु देवसी
 वंदनादिक करवुं. तेभां लुवनदेवताने काठिसगग करे अने अनित शांति कडे. (३१)

चउमासी अने संवत्सरी प्रतिकभणुनी विधि.

जे रीते ज चोमासी प्रतिकभणुने तथा संवत्सरी प्रतिकभणुने विधि लणुवो. तेभां
 ओटले विशेष के-पकभी प्रतिकभणु होय तो पकभी चोमासी होय तो चोमासी
 अने संवत्सरी होय तो संवत्सरी जेवां नूदां नूदां नाम जोलवां. (३२) तेमज
 पकभीना काठिसगगभां णार, चोमासीना काठिसगगभां वीस अने संवत्सरीना काठिसगगभां
 नवकार सहित आणीश लोणगरसेने काठिसगग चिंतवो. तथा संयुद्धभामणुं पकभी,
 चोमासी अने संवत्सरीजे अनुक्रमे त्रणु, पांच तथा सात साधुनां अवश्य करवां. (३३)
 आ रीते चिरंतनाचार्योक्त प्रतिकभणु गाथा कही.

हरिबादसूरिकृत आवश्यक वृत्तिभां वंदनकर्निर्युक्तिनी अंदर आवेदी चत्तारि
 पडिकमणि जे गाथानी व्याख्याने अवसरे संयुद्ध भामणुना विषयभां कहुं छे के—

દેવસી પ્રતિક્રમણમાં જઘન્ય ત્રણ, પખખી તથા ચૈમાસીમા પાંચ અને સંવત્સરીમાં સાત સાધુઓને જરૂર ખમાવવા. પાક્ષિકસૂત્ર વૃત્તિ અને પ્રવચનસારૌદ્ધારની વૃત્તિમાં આવેલી વૃદ્ધસામાચારીમાં પણ એ પ્રમાણે કહ્યું છે.

હવે પ્રતિક્રમણના અનુક્રમનેા વિચાર પૂજ્ય શ્રીજયચંદ્રસૂરિકૃત ગ્રંથમાંથી જાણવો. પ્રતિક્રમણ વિધિ ઊપર કહી તે પ્રમાણે છે.

ગુરૂની વિશ્રામણા.

તેમજ આશાતના ટાળવા વગેરે વિધિથી મુનિરાજની અથવા ગુણવંત તથા અતિશય ધર્મિષ્ઠ શ્રાવક આદિની સેવા કરે. વિશ્રામણા એક ઉપલક્ષણ છે, માટે સુખસંયમયાત્રાની પૃચ્છા વગેરે પણ કરે. પૂર્વભવે પાંચસો સાધુઓની સેવા કરવાથી ચક્રવર્તી કરતાં અધિક ખળવાન થએલા બાહુબળિ વગેરેના દષ્ટાંતથી સેવાનું કૃણ વિચારવું. ઉત્સર્ગ માર્ગે જોતાં સાધુઓએ કોઈ પાસે પણ સેવા ન કરાવવી, કારણ કે, “સંબાહ્ણદંતપદ્મોઞ્ણાય” એ આગમ વચનમાં નિષેધ કર્યો છે. અપવાદ—સાધુઓએ સેવા કરાવવી હોય તો સાધુ પાસે જ કરાવવી તથા કારણ પડે સાધુને અભાવે લાયક શ્રાવક પાસે કરાવવી. જો કે મ્હોટા મુનિરાજ સેવા કરાવતા નથી, તથાપિ મનના પરિણામ શુદ્ધ રાખી સેવાને બદલે મુનિરાજને ખમાસમણ દેવાથી પણ નિર્જરાનો લાભ થાય છે, અને વિનય પણ સચવાય છે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

સ્વાધ્યાય કરવો.

તે પછી પૂર્વ કહેલા દિનકૃત્ય આદિ શ્રાવકનેા વિધિ દેખાડનારા ગ્રંથોની અથવા ઉપદેશમાળા, કર્મશ્રંધ વગેરે ગ્રંથોને ફેરવવારૂપ, શીલાંગ વગેરે રથની ગાથા ગણવારૂપ અથવા નવકારની વલયાકાર આવૃત્તિ વગેરે સ્વાધ્યાય પોતાની ભુદ્ધિ પ્રમાણે મનની એકાગ્રતાને માટે કરવી.

૧૮ હજાર શીલાંગ રથનું સ્વરૂપ.

શીલાંગ રથ આ ગાથા ઉપરથી જાણવો.

કરણે ૩ જોષ ૩ સજ્ઞા ૪, હંદિઅ ૫ મૂમાહ ૧૦ સમણધમ્મો અ ૧૦ ॥ સિલંગ-સહસ્સાણં, અટ્ટારસગસ્સ નિપ્પક્કી ॥ ૧ ॥

અર્થ:—કરણ, કરાવણ, અનુમોદન એ ત્રણ કરણ, એ ત્રણેને મન, વચન અને કાયાના ત્રણ યોગથી ગુણતાં નવ થયા. તે નવને આહાર, ભય, મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધ એ ચાર સંજ્ઞાથી ગુણતાં ૩૬ છત્રીશ થયા. તેને ચક્ષુ, સ્પર્શ, શ્રોત્ર, રસ અને ઘ્રાણ એ

પાંચ ઇન્દ્રિયોથી ગુણ્યતાં ૧૮૦ એકસો એંશી થયા. તેને પૃથિવીકાય, અપ્કાય, તેહિકાય, વાહિકાય, વનસ્પતિકાય, બેઈન્દ્રિય, તેઈન્દ્રિય, ચઉરિન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય અને અણ્વકાય એ દસ લેહની સાથે ગુણ્યતાં ૧૮૦૦ અઠારસો થયા. તેને ૧ ક્ષાંતિ, ૨ માર્દવ, ૩ આર્જવ, ૪ મુક્તિ (નિર્લોભતા), ૫ તપ, ૬ સંયમ, ૭ સત્ય, ૮ શૌચ (પવિત્રતા), ૯ અકિંચનતા (પરિશ્રહત્યાગ) અને ૧૦ બ્રહ્મચર્ય એ દસ પ્રકારના સાધુધર્મ ગુણ્યતાં ૧૮૦૦૦ અઠાર હજાર થાય. એ રીતે શીલાંગ રથના અઠાર હજાર અંગની ઉત્પત્તિ બાણવી. હવે શીલાંગ રથની ભાવના આઠ આ રીતે છે:—

* જે નો કરંતિ મળસા, નિજ્જિઅ આહાર સન્ન સોહંદી ॥
પુઢવિકાયારંભં, ચંતિજુઆ તે મુળી વંદે ॥ ૧ ॥ વગેરે.

એનું વિશેષ સ્વરૂપ યંત્ર ઉપરથી બાણ્યુ. હવે સાધુધર્મ રથનો પાઠ આ રીતે છે:

† ન હજેહ સયં સાહુ મળસા આહાર સન્ન સંવુહઓ ॥
સોહંદિઅ સંવરળો, પુઢવિજિઅ ચંતિ સંપજો ॥૩૪૬॥

વગેરે સામાચારી રથ, ક્ષમણા રથ, નિયમ રથ, આલોચના તપો રથ, સંસાર રથ, ધર્મ રથ, સંયમ રથ, વગેરેના પાઠ પણ આ રીતેજ બાણવા. વધુ લંબાણ થવાની બીકથી તે અત્રે હાખલ કર્યા નથી.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

નવકાર આદિની અનાનુપૂર્વી અને તેનું ફલ.

નવકારની વલક ગણનામાં તેા પાંચ પદ આશ્રયી એક પૂર્વાનુપૂર્વી, એક પશ્ચાત્નુપૂર્વી અને બાકી એકસો ને અઠાર (૧૧૮) અનાનુપૂર્વીઓ આવે છે. નવપદ આશ્રયી અનાનુપૂર્વી (૩૬૨૮૭૮) ત્રણ લાખ બાસઠ હજાર આઠસો અઠોતેર થાય છે. અનાનુપૂર્વી વગેરે ગણવાનો વિચાર તથા તેનું સ્વરૂપ પૂજ્યથી જિનકીર્તિસૂરિકૃત સટીક પરમેષિ સ્તવથી બાણ્યુ. આ રીતે નવકાર ગણવાથી હુષ્ટ એવા શાકિની, વ્યંતર, વૈરી, શહ, મહા રોગ વગેરેનો શીઘ્ર નાશ થાય છે. એ એનું આ લોકમાં પણ પ્રત્યક્ષ ફળ છે. પરલોક આશ્રયી એનું ફળ તેા અનંત કર્મક્ષય પ્રમુખ છે. કેમકે—જે પાપ કર્મની નિર્જરા છ

* આહાર આદિ સંજ્ઞા અને શ્રોત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોને જિતનાર જે મુનિઓ પૃથ્વીકાય વગેરેનો આરંભ મનથી પણ નથી કરતા, તે ક્ષાંતિ વગેરે દશવિધ ધર્મના પાળનાર મુનિઓને હું વંદન કરું છું.

† આહાર વગેરે સંજ્ઞાઓનો, શ્રોત્ર આદિ ઇન્દ્રિયોનો સંવર કરનાર, પૃથ્વીકાય વગેરે આરંભને વર્જનાર તથા ક્ષાંતિ આદિ દશવિધ ધર્મને પાળનાર એવા સાધુ પોતે મનવડે પણ હિંસા ન કરે.

માસની અથવા એક વર્ષની તીવ્ર તપસ્યાથી થાય છે, તેજ પાપની નિર્જરા નવકારની અનાનુપૂર્વી ગુણુવાથી અર્ધ ક્ષણમાં થાય છે. શીલાંગ રથ વગેરેના ગણુવાથી પણ મન વચન કાયાની એકાગ્રતા થાય છે, અને તેથી ત્રિવિધ ધ્યાન થાય છે. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે—ભંગિક શ્રુત ગણુનારો પુરૂષ ત્રિવિધ ધ્યાનમાં વર્તે છે.

આ રીતે સ્વાધ્યાય કરવાથી ધર્મદાસની માફક પોતાને કર્મક્ષયાદિ તથા બીજાને પ્રતિબોધાદિક ઘણો ગુણુ થાય છે. ધર્મદાસનું કષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે:—

ધર્મદાસનું કષ્ટાંત.

ધર્મદાસ દરરોજ સંધ્યા વખતે દેવસી પ્રતિકભણુ કરીને સ્વાધ્યાય કરતો હતો. તેનો પિતા સુશ્રાવક હોવા છતાં સ્વભાવથી જ ઘણો ક્રોધી હતો. એક સમયે ધર્મદાસે પોતાના પિતાને ક્રોધનો ત્યાગ કરવાને માટે ઉપદેશ કર્યો તેથી તે ઘણો ગુસ્સે થયો, અને હાથમાં લાકડી લઈ દોડતાં રાત્રિનો વખત હોવાથી થાંભલા સાથે અથડાઈને મરણ પામ્યો અને દુષ્ટ સર્પની યોનિમાં ગયો. એક વખતે તે દુષ્ટ સર્પ અધકારમાં ધર્મદાસને કરડવાને સારૂ આવતો હતો. એટલામાં સ્વાધ્યાય કરવા બેઠેલા ધર્મદાસના મુખમાંથી એક ગાથા તેણે સાંભળી. તે એ કે:—

*તિવ્વં પિ પુન્વકોડીકયંપિ સુકયં મુહુત્તમિતેણ ।

કોહગ્ગહિઓ હ્ણિંડં, હ હા હવદ્દ મવ્વદુગે વિ દુહી ॥ ૧ ॥

વગેરે સ્વાધ્યાય ધર્મદાસના મુખથી સાંભળતાં જ તે સર્પને જાતિસ્મરણુજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પછી તે અનશન કરી સૌધર્મ દેવલોકે દેવતા થયો, અને પુત્રને (ધર્મદાસને) સર્વે કામોમાં મદદ આપવા લાગ્યો. એક વખતે સ્વાધ્યાયમાં તક્લીન ધર્મદાસને ત્યાંજ કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, અને તેટલા જ માટે જરૂર સ્વાધ્યાય કરવો.

સ્વજનો આદિને ધર્મોપદેશ.

પછી શ્રાવકે સામાયિક પારીને પોતાને ઘેર જવું, અને પોતાની સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ભાઈ, સેવક, ખંડેન, પુત્રની વહૂ, પુત્રી, પૌત્રો, પૌત્રી, કાકો, ભત્રીજો અને વાણૂાતર તેમજ બીજા સ્વજનોને પણ જેની જેવી યોગ્યતા હોય તે પ્રમાણે ધર્મનો ઉપદેશ કરવો. ઉપદેશમાં સમ્યક્ત્વ મૂળ બાર વ્રત સ્વીકારવાં સર્વે ધર્મકૃત્યોમાં પોતાની સર્વ શક્તિવડે યતના વગેરે કરવી. જ્યાં જિનમંદિર તથા સાધર્મિક ન હોય એવા સ્થાનકમાં ન રહી કુસંગતિ તજવી, નવકાર ગણુવા, ત્રિકાળ ચૈત્યવંદન તથા જિનપૂજા કરવી અને પરચખ્યાણુ વગેરે અભિગ્રહ લેવા. શક્તિ પ્રમાણે ધર્મનાં સાતે ક્ષેત્રોને વિષે ધન વાપરવું વગેરે વિષય

* ક્રોધી બનેલો પ્રાણી, પૂર્વ ક્રોડ વર્ષ સુધી કરેલા ઘણા પશુ સુકૃતને હણીને અને ભવોમાં દુઃખી થાય છે

कहेवा. दिनकृत्यमां कर्तुं छे डे—जे गृहस्थ पोतानी स्त्री, पुत्र वगेरेने सर्वज्ञप्रणीत धर्मने विषे न लग्गडे, तो ते गृहस्थ आ लोकमां तथा परलोकमां तेमना करेलां कुकर्मांथी लेपाय. कारण्यु डे, जेवो लोकमां रिवाज छे. जेम यारने अन्न पान वगेरे सहाय आपनार भाण्युस पण्यु योरीना अपराधमां सपडाय छे, तेम धर्मनी भागतमां पण्यु ज्ञान्युनुं, माटे तत्त्वना ज्ञान्यु आवके दररोज स्त्री पुत्र वगेरेने द्रव्यथी यथायोग्य वस्त्र वगेरे आपीने तथा भावथी धर्मोपदेश करीने तेमनी सारी अथवा माडी स्थितिनी जग्नर लेवी. 'पोष्य पोषकः' जेवुं वचन छे, माटे आवके स्त्री पुत्रादिकने वस्त्रादि दान अवश्य करवुं. अन्य स्थणे पण्यु कर्तुं छे डे—देशनुं करेवुं पाप रान्जने माथे, रान्जनुं करेवुं पाप पुरोहितने माथे, स्त्रीनुं करेवुं पाप भर्तारने माथे अने शिष्यनुं करेवुं पाप गुरुने माथे छे. स्त्री पुत्र वगेरे कुटुंबना लोको धरना काममां वजगी रहेला डोवाथी तथा प्रमादी वगेरे डोवाने लीधे तेमनाथी गुरु पासे जष्ठ धर्म संभणतो नथी, माटे गृहस्थ उपर कदा प्रमाणे धर्मोपदेश करवाथी ते धर्मने विषे प्रवर्ते छे. अहिं धन्यश्रेष्ठिना कुटुंबनुं दृष्टांत नीचे प्रमाणे ज्ञान्युनुं:—

धन्यश्रेष्ठनुं दृष्टांत. जैन साईट

धन्यपुर नगरमां रहेनार धन्यश्रेष्ठ गुरुना उपदेशथी सुश्रावक थयो. ते दररोज संध्या वधते पोतानी स्त्रीने अने आर पुत्राने धर्मोपदेश करतो हुतो. जेक पछी जेक जेम स्त्री अने त्रणे पुत्र प्रतिजोध पाभ्या; पण्यु योथो पुत्र नास्तिकनी माइक पुण्य पापनुं कण कयां छे ? जेम कहेतो डोवाथी प्रतिजोध न पाभ्यो. तेथी धन्यश्रेष्ठिना मनमां धणो जेह थतो हुतो. जेक वधते पडोशमां रहेनारी जेक वृद्ध सुश्राविकाने भरण्यु वधते तेजे धर्म संभणान्यो अने जेवो ठराव करी राज्यो डे, “देवता थधने त्हारे म्हाारा पुत्रने प्रतिजोध पमाडवो.” ते वृद्ध स्त्री भरण्यु पागीने सौधर्म देवलोके देवी थध. पछी तेजे पोतानी दिव्य ऋद्धि वगेरे देवाडीने धन्यश्रेष्ठिना पुत्रने प्रतिजोध पमाज्यो. आ रीते धरना स्वामीजे पोताना स्त्री पुत्र वगेरेने प्रतिजोध करवो. जेम करतां पण्यु कदाच तेजो प्रतिजोध न आभे, तो पछी धरना धण्णीने माथे दोष नथी. डेमके—सर्वे श्रोता जनाने हितवचन संभणवाथी धर्म भणे ज छे, जेवो नियम नथी; परंतु लव्य जेवो उपर अनुग्रह करवाणी धर्मजाथी धर्मोपदेश करनारने तो जर्र धर्मप्राप्ति थाय छे. आ रीते नवमी गाथानो विस्तारपूर्वक अर्थ छे. (६)

पायं अबंभविरओ, समए अप्पं करेइ तो निहं ॥

निहोवरमे थीतणु-असुइत्ताई विचिंतिजा ॥ १० ॥

ते पछी सुश्रावके धण्यु करीने स्त्रीसंज्ञोगथी छुटा रहीने थोडा वधत जीव लेवी. अने जीव जेडी ज्ञाय, त्यारे मनमां स्त्रीना शरीरनुं अशुचिपण्यु चिंतववुं. (१०)

સુશ્રાવક સ્વજનોને ધર્મોપદેશ કરી રહ્યા પછી એક પહોર રાત્રિ ગયા પછી અને મધ્યરાત્રિ થયા પહેલાં પોતાની શરીરપ્રકૃતિને અનુકૂળ આવે તે વખતે સૂવાના સ્થળે જઈને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે થોડી ઊંઘ લે. ઊંઘવા જતી વખતે શ્રાવકે કેવું રહેવું જોઈએ ? તે વિષે કહે છે. અબ્રહ્મ તે સ્ત્રીસંલોગ તેથી નીરાળા રહેવું; કારણ કે યાવજીવ અતુર્ય મત પાળવાને અસમર્થ એવા તરૂણ શ્રાવકે પણ પર્વતિથિ આદિ ઘણા દિવસોને વિષે બ્રહ્મચારીપણે જ રહેવું જોઈએ. કેમકે, બ્રહ્મચર્યનું રૂળ બહુ જ મ્હોટું છે. મહાભારતમાં પણ કહ્યું છે કે—હે ધર્મરાજ ! એક રાત્રિ સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળનાર બ્રહ્મચારીને જે શુભ ગતિ થાય છે, તે શુભ ગતિ હજારો યજ્ઞ કરવાથી પણ થાય કે નહીં ? તે માટે શંકા રહે છે.

આલતી ગાથામાં નિદ્રા એ વિશેષ્ય છે, અને અર્પણ એ નિદ્રાનું વિશેષણ છે. તથા એવો ન્યાય છે કે, “કોઈ પણ વિધિ અથવા નિષેધ વિશેષણ સહિતના હોય તો તે વિધિ અથવા નિષેધ પોતાનો સંબંધ વિશેષણની સાથે રાખે છે.” તેથી “ઊંઘ લેવી હોય તો થોડી લેવી” એમ આદિ કહેવાનો ઉદ્દેશ છે, પણ ઊંઘ લેવી એવો કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી; કારણ કે દર્શનાવરણીય કર્મનો ઉદ્દય થવાથી ઊંઘ એની મેળે આવે છે માટે ઊંઘ લેવાની વિધિ શાસ્ત્ર શુ” કરવા કહે ? જે વસ્તુ બીજે કોઈ પ્રકારે મળતી નથી, તેના વિધિ શાસ્ત્ર કહે છે, એવો નિયમ છે. એ વાત અગાઉ એક વખત કહેવામાં આવી છે. બહુ નિદ્રા લેનાર માણસ આ ભવથી તથા પરભવથી પણ બ્રહ્મ થાય છે. ચોર, વૈરી, ધૂતારા, દુર્જન વગેરે લોકો પણ સહજમાં તેની ઉપર હુમલો કરી શકે છે. થોડી ઊંઘ લેવી એ મહાપુરૂષનું લક્ષણ છે. આગમમાં કહ્યું છે કે—જે પુરૂષ અદ્વપાહારી, અદ્વ વચની, અદ્વ નિદ્રા લેનારો તથા ઉપાધિ અને ઉપકરણ પણ અદ્વ રાખનારો હોય છે, તેને દેવતા પણ પ્રણામ કરે છે. નીતિશાસ્ત્રાદિકમાં કહેલો નિદ્રાવિધિ નીચે પ્રમાણે છે:—

નિદ્રાની વિધિ.

જીવોથી બરેલો, ટૂંકો, લાંગેલો, મેલો, પડપાયાવાળો, તથા બાળવાના લાકડાથી બનાવેલો એવો ખાટલો સૂવાના કામમાં વાપરવો નહીં. સૂવાના તથા એસવાના કામમાં ચાર સુધી જોડેલાં લાકડાં હોય તે સારાં; પાંચ આદિ લાકડાનો યોગ સુનાર ધણીનો તથા તેના કુળનો નાશ કરે છે. પોતાના પૂજનિક પુરૂષથી જીએ સ્થાનકે ન સૂવું, તથા પગ બીના રાખીને, ઉત્તર પશ્ચિમ દિશાએ મસ્તક કરીને. વાસની પેઠે લાંબો થઈને, પગ મૂકવાને ઠેકાણે મસ્તક કરીને ન સૂવું; પરંતુ હસ્તિના હંતની માફક સૂવું. દેવમંદિરમાં, રાફડા ઉપર, વૃક્ષની નીચે, સ્મશાનમાં તથા વિદિશાએ (ખૂણાની દિશાએ) મસ્તક કરીને ન સૂવું. કલ્યાણની ઇચ્છા કરનાર પુરૂષે સૂવાને વખતે મળમૂત્રની શંકા હોય તો તે દૂર કરવી. મળ મૂત્ર કરવાનું સ્થાનક કયાં છે તે બરોબર જાણવું. પાણી પાસે છે કે નહીં તે જોવું અને બારણું બરોબર બંધ કરવું. ઇષ્ટદેવને નમસ્કાર કરીને અપમૃત્યુનો ભય

ટાળવો, પવિત્ર થવું, પછી વસ્ત્ર બરોબર પહેરીને રક્ષામંત્રથી પવિત્ર કરેલી પહોળી પથારીને વિષે સર્વ આહારનો પરિત્યાગ કરીને ડાબે પડખે સૂઈ રહેવું. ક્રોધથી, ભયથી, શોકથી, મદ્યપાનથી, સ્ત્રીસંલોગથી, ભાર ઉપાડવાથી, વાહનમાં બેસવાથી તથા માર્ગે ચાલવાથી ગ્લાનિ પામેલા, અતિસાર, શ્વાસ, હેડકી, શૂળ, ક્ષત (ઘા), અજીર્ણ વગેરે રોગથી પીડાયલા, વૃદ્ધ, બાળ, દુર્બળ, ક્ષીણ થએલા અને તૃષાતુર થએલા એટલા પુરુષો-એ કોઈ વખતે દિવસે સૂઈ રહેવું. શ્રીષ્ઠ ઋતુમાં વાયુનો સંચય, હવામાં રૂક્ષતા તથા ટૂંકી રાત્રિ હોય છે, માટે તે ઋતુમાં દિવસે ઉંઘ લેવી લાભકારી છે; પણ બીજી ઋતુમાં દિવસે નિદ્રા લે તો તેથી કંઈ પિત્ત થાય. ઘણી આસક્તિથી અથવા અવસર વિના ઉંઘ લેવી સારી નથી, કેમકે તેવી ઉંઘનો વખત રાત્રિની માફક સુખનો તથા આયુષ્યનો નાશ કરે છે. સૂતી વખતે પૂર્વે દિશાએ મસ્તક કરે તો વિદ્યાનો, અને દક્ષિણ દિશાએ કરે તો ધનનો લાભ થાય. પશ્ચિમ દિશાએ મસ્તક કરે તો ચિંતા ઉપજે, તથા ઉત્તર દિશાએ કરે તો મૃત્યુ અથવા નુકશાન થાય. આ રીતે નીતિશાસ્ત્રાદિકમાં કહેલો શયનવિધિ કલ્પા છે.

આગમમાં કહેલો વિધિ આ પ્રમાણે છે:—સૂતી વખતે ચૈત્યવંદન વગેરે કરીને દેવને તથા ગુરૂને વંદના કરવી. અઉવિહાર વગેરે પચ્ચબાણુ અથિ સહિત ઉચ્ચરવું, તથા પૂર્વે અહણુ કરેલા વ્રતમાં રાખેલા પરિણામનો સંક્ષેપ કરવારૂપ દેશાવકાશક વ્રત સ્વીકારવું. દિનકૃત્યમાં કહ્યું છે કે—

જેનમ્ વચતિ શાસનમ્

પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને દિનલાભ (પ્રભાતસમયે વિદ્યમાન પરિબ્રહ્મ), એ સર્વે પૂર્વે નિયમિત નથી તેનો નિયમ કરે છે. તે એ કે:—એકેદ્રિયને તથા મશક, જૂ વગેરે વ્રસ જીવોને મૂકીને બાકીનો આરંભ જ અને સાપરાધ વ્રસ જીવ સંબંધી તથા બીજો સર્વ પ્રાણાતિપાત, મનને રોકવું અશક્ય છે, માટે વચનથી તથા કાયાથી ગાંઠ ન છોડું ત્યાંસુધી ન કરે અને ન કરાવું. એ રીતેજ મૃષાવાદ, અદત્તાદાન અને મૈથુનનો પણ નિયમ જાણવો. તથા દિનલાભ પણ નિયમિત નહીં હતો, તેનો હમણાં નિયમ કરે છે. તેમજ અનર્થદંડનો પણ નિયમ કરે છે. શયન, આચ્છાદન વગેરે મૂકીને બાકીના સર્વ ઉપલોગ પરિલોગને, ઘરનો મધ્ય ભાગ મૂકી બાકી સર્વ દિશિગમનને ગાંઠ ન છોડું ત્યાં સુધી વચનથી તથા કાયાથી ન કરે અને ન કરાવું. આ રીતે દેશાવકાશિક સ્વીકારવાથી મ્હોટું ફળ મળે છે, અને એથી સુનિરાજની માફક નિ:સંગપણું પેદા થાય છે. આ વ્રત વૈધના જીવ વાનરે જેમ પ્રાણાંત સુધી પાઠ્યું, અને તેથી તે જેમ આવતે ભવે સર્વોત્કૃષ્ટ ફળ પામ્યો, તેમ બીજા વિશેષ ફળના અર્થી મનુષ્યે પણ સુખ્ય માર્ગે પાળવું. પરંતુ તેમ પાળવાની શક્તિ ન હોય તો અનાલોગાદિ ચાર આગારોમાં એથા આગારવડે અગ્નિ સળગવા વગેરે કારણથી તે (દેશાવકાશિક) વ્રત મૂકે, તો પણ વ્રતભંગ ન થાય. વૈધના જીવ વાનરનું દષ્ટાંત અમે રચેલા આચારપ્રદીપ ગ્રંથમાં જોઈ લેવું.

તેમજ ચાર શરણાં અંગીકાર કરવાં. સર્વે જીવરાશિને ખમાવવા અહારે પાપ-સ્થાનકને ત્યાગ કરવો. પાપની નિંદા કરવી. પુણ્યની અનુમોદના કરવી. પહેલા નવકાર ગણિ-

*જહ મે હુજ્જ પમાઓ, હમસ્સ દેહસ્સ હમાહ રયણીપ ।
આહારમુવહિ દેહં, સઘ્વં તિચ્છિણ વોસિરિઅં ॥ ૧ ॥

આ ગાથાવડે ત્રણ વાર સાગારી અનશન કરવું અને સૂતી વખતે નવકાર ચિંતવવો. એકાંત શય્યાને વિષેજ સૂવું, પણ જ્યાં સ્ત્રી વગેરેનેા સંસર્ગ હોય ત્યાં ન સૂવું. કેમકે, વિષયસેવનનેા અભ્યાસ અનાદિ કાળનેા છે, અને વેદનેા ઉદય ખમવો ખહુ સુરકેલ છે, તેથી કદાચ કામવાસનાથી જીવ પીડાય; કેમ કે—જેમ લાખની વસ્તુ અગ્નિની પાસે મૂકતાં તુરત પીગળી જાય છે, તેમ ધીર અને દુર્બળ શરીરવાળા પુરૂષ હોય તો પણ તે સ્ત્રી પાસે હોય તો પિગળી જાય છે. પુરૂષ મનમાં જે વાસના રાખીને સૂઈ જાય છે, તેજ વાસનામાં તે પાછો જાગૃત થાય ત્યાં સુધી રહે છે એવું ડાહ્યા પુરૂષોર્નું કહેવું છે, માટે મોહનેા સર્વથા ત્યાગ કરીને વૈરાગ્ય વગેરેની ભાવના ભાવતાં ઊંચ લેવી. તેમ કરવાથી 'જોટું' સ્વપ્ન અથવા દુસ્વપ્ન આવતું નથી. ધર્મની ખાખતનાંજ સારાં સ્વપ્ન આવે છે. ખીજું, સૂતી વખતે શુભ ભાવના આવે તો, સૂતો માણસ પરાધીન હોવાથી, આપદા ઘણી હોવાથી, આયુષ્ય સોપક્રમ હોવાથી તથા કર્મગતિ વિચિત્ર હોવાથી કદાચ મરણ પામે તો પણ તેની શુભ ગતિજ થાય. કેમકે, “ છેવટે જેવી મતિ, તેવી ગતિ થાય ” એવું શાસ્ત્રવચન છે. અહિં કપટી સાધુએ હજોલા પોસાતી ઉદાથી રાખનું કષ્ટાંત જાણવું.

કામરાગનેા વિજય કેવી રીતે કરવો ?

હવે ચાલતી ગાથાના ઉત્તરાર્ધની વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. પછી પાછલી રાત્રિએ ઉંચ ઊઠી જાય, ત્યારે અનાદિ કાળના ભવના અભ્યાસના રસથી ઉદય પામતા એવા દુર્જય કામરાગને જીતવાને માટે સ્ત્રીના શરીરનું અશુચિપાણું વગેરે મનમાં ચિંતવવું. “ અશુચિપાણું વગેરે ” એમાં વગેરે શબ્દ કહ્યો છે, માટે જંબૂસ્વામી, રચૂળભદ્ર સ્વામી આદિ રહોટા ઋષિઓએ તથા સુદર્શન વગેરે સુશ્રાવકોએ દુઃખથી પળાય એવું શીળ પાળવાને માટે જે મનની એકાગ્રતા કરી તે, કદાચ વગેરેનેા જય કરવાને માટે જે ઉપાય કર્યા તે, સંસારની અતિશય વિષમ સ્થિતિ, અને ધર્મના મનોરથ મનમાં ચિંતવવા. તેમાં સ્ત્રીના શરીરનું અપ-વિત્રપાણું, નિંદપાણું વગેરે સર્વ પ્રસિદ્ધ છે. પૂજ્ય શ્રી મુનિસુંદરસૂરિજી મ.એ અધ્યાત્મકલ્પદુમમાં કહ્યું છે કે—અરે જીવ ! ચામડી, હાડકાં, મજ્જા, આંતરડાં, ચરખી, લોહી, માંસ, વિદ્યા વગેરે અશુચિ અને અસ્થિર એવા પુદ્ગળોના સ્કંધ સ્ત્રીના શરીરના આકારે પરિણમ્યા છે,

* જે આ રાત્રીમાં આ દેહથી હું જુદો થાઉં, તો આ દેહ, આહાર અને ઉપધિ એ સર્વને ત્રિવિધે કરી વોસિરાવું છું.

તેમાં તને રમણીય શું લાગે છે ? અરે છવ ! વિદ્યા વગેરે અપવિત્ર વસ્તુ દૂર થોડી પટેલી જોવામાં આવે, તો તું શુ શુ કરે છે, અને નાક મરડે છે, એમ છતાં હે મૂર્ખ ! તે જ અશુચિ વસ્તુથી ભરેલા સ્ત્રીના શરીરની શા સારૂ અભિલાષા કરે છે ? વિદ્યાની બાજુ કોથળીજ ન હોય ! એવી, શરીરના છિદ્રમાંથી નીકળતા ઘણા મળથી મલિન થએલી ઉત્પન્ન થએલાં કૃમિના બળાથી ભરેલી, તથા અપજતાથી, કપટથી અને અસત્યથી પુરુષને ઠગનારી એવી સ્ત્રીને તેની બહારની સફાઈથી મોહમાં પડી જે લોગવે છે, તેથી તેને નરક મળે છે. કામવિકાર ત્રણે લોકને વિટંબના કરનારો છે, તથાપિ મનમાં વિષય સંકલ્પ કરવાનું વર્જે તો કામવિકારને સહજમાં છૂટાય. કહ્યું છે કે—હે કામદેવ ! હું ત્હારું મૂળ બાણું છું તું વિષય સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થાય છે, માટે હું વિષય સંકલ્પ જ ન કરું કે, જેથી તું મ્હારા ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થાય. આ રીતે વિષય ઉપર પોતે નવી પરજોલી આઠ શ્રેષ્ઠિકન્યાઓને પ્રતિબોધ પમાડનાર અને નવાણું કોડ સોનૈયા જેટલા ધનનો ત્યાગ કરનાર શ્રી જંબૂસ્વામીનું, કોશા વેશ્યાને વિષે આસક્ત થઈ, જ્ઞાડી બાર કોડ સોનૈયા ખરચી કામવિલાસ કરનાર તત્કાળ દીક્ષા લઈ કૌશ્યાના મહેલમાં જ ચોમાસું રહેનાર શ્રી સ્થૂલ-ભદ્રસ્વામીનું, તથા અભયા રાણીએ કરેલા નાનાવિધ અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગથી મનમાં કિંચિત્ માત્ર પણ વિકાર ન પામનાર સુદર્શન શેઠ વગેરેનું દૃષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે, માટે અહિં તે સવિસ્તર કહેવાની કાંઈ જરૂરત જણાતી નથી.

કષાયોદિને છૂટવાની પદ્ધતિ.

હવે કષાય વગેરે દોષનો જય, તે તે દોષની મનમાં વિરૂદ્ધ ભાવના વગેરે કરવાથી થાય છે. જેમ ક્રોધનો જય ક્ષમાથી, માનનો નિરાભિમાનપણાથી, માયાનો સરળતાથી, ક્ષોભનો સંતોષથી, રાગનો વૈરાગથી, દ્રેષનો મૈત્રીથી, મોહનો વિવેકથી, કામનો સ્ત્રીના શરીર ઉપરની અશુચિ ભાવના ભાવવાથી, મત્સરનો ખીજાની વધી ગએલી સંપદા જોવામાં આવે તો પણ મનમાં અદેખાઈ ન રાખવાથી, વિષયનો ઈન્દ્રિયદમનથી, મન વચન કાયાના અશુભ યોગનો ત્રણ ગુપ્તિથી, પ્રમાદનો સાવધાન રહેવાથી અને અવિરતિનો જય વિરતિથી સુખે થાય છે. તક્ષક નાગના માથે રહેલો મણિ મેળવવો, અથવા અમૃતપાન કરવું, એવા ઉપદેશ માફક આ વાત બનવી મુશ્કેલ છે; એવી પણ મનમાં કલ્પના ન કરવી. સાધુ ગુનિરાજ વગેરે તે તે દોષનો ત્યાગ કરીને સદ્ગુણી થએલા ચોખી રીતે દેખાય છે. તથા દંડપ્રહારી, ચિત્તપુત્ર, રૈહિણ્ય ચૈત્ર વગેરે પુરૂષોના દાખલા પણ આ વિષય ઉપર બહાર છે. કહ્યું છે કે—હે લોકો ! જે જગતમાં પૂજ્ય થયા તે પહેલા આપણા જેવા જ સાધારણ માણસ હતા, એમ સમજી તમે દોષનો ત્યાગ કરવામાં ઘણા ઉત્સાહવંત થાઓ. કાંઈ કાંઈ એવું ખેતર નથી કે, જેમાં સત્પુરૂષો ઉત્પન્ન થાય છે, અને શરીર, ઈન્દ્રિયો વગેરે વસ્તુ જેમ માણસને સ્વાભાવિક હોય છે, તેમ સાધુપણ સ્વાભાવિક નથી મળતું; પરંતુ જે પુરૂષ ગુણોને ધારણ કરે છે તે જ સાધુ કહેવાય છે, માટે ગુણોનું ઉપાર્જન કરો.

અહો ! હે પ્રિયમિત્ર વિવેક ! તું ઘણા પુણ્યથી મને મળ્યો. ત્હારે ક્યારે પણ અમારી પાસેથી ક્યાંય પણ ન જવું. હું ત્હારી સહાયથી ઉતાવળથી જન્મનો તથા મરણનો ઉચ્છેદ કરું છું. કોણ જાણે ફરીથી ત્હારો અને મ્હારો મેળાપ થાય કે ન થાય. ઉદ્ધમ કરવાથી શુભોની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને પ્રયત્ન કરવો આપણા હાથમાં છે, એમ છતાં “ ફલાણો મ્હોટો શુભી છે. ” એ વાત કોણ જાણવો પુરૂષ સહન કરી શકે ? શુભથી જ સન્માન મળે છે. જ્ઞાતિ જાતિના આડંબરથી કાંઈ ન થાય. વનમાં ઉત્પન્ન થએલું પુષ્પ લેવાય છે, અને પ્રત્યક્ષ પોતાના શરીરથી ઉત્પન્ન થએલો મળ નાંખી દેવાય છે. શુભથી જ જગતમાં મહિમા વધે છે; પણ મ્હોટા શરીરથી અથવા પાકટ-મોટી વયથી વધતો નથી. જુઓ, કેવડાનાં મ્હોટાં અને જૂનાં પાંદડાં કોરે રહે છે, અને વચ્ચે આવેલાં ન્હાનાં અને નવાં પાંદડાં સુગંધી હોવાથી તેને સર્વે સ્વીકારે છે. તેમજ, જેથી કષાયાદિકની ઉત્પત્તિ થતી હોય તે વસ્તુને અથવા પ્રદેશનો ત્યાગ કરવાથી તે તે દોષનો નાશ થાય છે. કેમકે જે વસ્તુથી કષાયરૂપ અગ્નિની ઉત્પત્તિ થાય તે વસ્તુ મૂકવી, અને જે વસ્તુથી કષાયનો ઉપશમ થાય તે વસ્તુ અવશ્ય લેવી. એમ સંભળાય છે કે, સ્વભાવે ક્રોધી એવા ચંડરૂદ્ર આચાર્ય ક્રોધની ઉત્પત્તિ ન થવાને માટે શિષ્યોથી જૂદા રહ્યા હતા.

નારકી આદિની વેદનાઓ.

હવે, સંસારની અતિશય વિષમ સ્થિતિ, પ્રાયે ચારે ગતિમાં દુઃખ ઘણું ભોગવાય છે તે ઉપરથી વિચારવી. તેમાં નારકી અને તિર્યંચ એ બંનેમાં બહુ દુઃખ છે. તે તે પ્રસિદ્ધજ છે. કેમકે—સાતે નરકભૂમિમાં ક્ષેત્રવેદના અને શસ્ત્ર વિના એક બીબને ઉપભવેલી વેદના પણ છે. પાંચ નરકભૂમિમાં શસ્ત્રજન્ય વેદના છે અને ત્રણમાં પરમાધર્મી દેવતાની કરેલી વેદના પણ છે. નરકમાં અહોનિશ પચી રહેલા નારકી જીવોને આંખ મિચ્યાય એટલા કાળ સુધી પણ સુખ નથી. એક સરખું દુઃખ જ છે. હે ગૌતમ ! નારકી જીવો નરકમાં જે તીવ્ર દુઃખ પામે છે, તેના કરતાં અનંતગણું દુઃખ નિગોદમાં જાણવું. તિર્યંચ પણ ચાબુક, અંકુશ, પરોણા આદિનો માર સહે છે વગેરે. મનુષ્ય ભવમાં પણ ગર્ભવાસ, જન્મ જરા, મરણ, નાનાવિધ પીડા, વ્યાધિ, દરિદ્રતા વગેરે ઉપદ્રવ હોવાથી દુઃખ જ છે. કહ્યું છે કે—હે ગૌતમ ! અગ્નિમાં તપાવી લાલ ચોળ કરેલી સોયો એક સરખી શરીરમાં ઘોંચવાથી જેટલી વેદના થાય છે, તે કરતાં આઠગણી વેદના ગર્ભવાસમાં છે. જીવ ગર્ભમાંથી બહાર નીકળતાં ચોનિયંત્રમાં પીલાય છે. ત્યારે તેને ઉપર કહેલી વેદનાથી લક્ષગણી અથવા કોડાકોડગણી વેદના થાય છે. બંદીખાનામાં અટકાવ, વધ, બંધન, રોગ, ધનનો નાશ, મરણ, આપદા, મનમાં તાપ, અપયશ, નિંદા એવાં દુઃખ મનુષ્ય ભવમાં છે. કેટલાક જીવો મનુષ્ય ભવ પામીને પણ માઠી ચિંતા, સંતાપ, દારિદ્ર અને રોગ એથી ઘણો ઉદ્દેગ પામીને મરી જાય છે. દેવ ભવમાં પણ વ્યવન, પરાભવ, અદેખાઈ વગેરે છે. વળી કહ્યું

છે કે—અદેખાઈ, ખેદ, મદ, અહંકાર, ક્રોધ, માયા, લોભ વગેરે દોષથી દેવતાઓ પણ લપટાણા છે; તેથી તેમને સુખ ક્યાંથી હોય ? વગેરે.

ધર્મના મનોરથો.

ધર્મના મનોરથ આ રીતે ભાવવા:—શ્રાવકના ધરમાં જ્ઞાન દર્શનધારી દાસ થવું સાઈ; પણ મિથ્યાત્વથી ભરેલી બુદ્ધિવાળા ચક્રવર્તી પણ થવું ઠીક નથી. હું સ્વજના-દિકનેા સંગ મૂકીને ક્યારે ગીતાર્થ અને સંવેગી એવા ગુરૂ મહારાજના ચરણકમળ પાસે ઠીક્ષા લઈશ ? હું તપસ્યાથી દુર્બળ શરીરવાળો થઈ ક્યારે ભયથી અથવા ઘોર ઉપસર્ગથી ન ડરતાં સ્મશાન વગેરેને વિષે કાઉચ્છગ્ગ કરી ઉત્તમ પુરૂષોની કરણી કરીશ ? વગેરે અને દર્શનો ગાથાનો વિસ્તારાર્થ સંપૂર્ણ થયો.

તપાગચ્છીય શ્રી રત્નશેખરસૂરિવિરચિત 'શ્રાદ્ધવિધિપ્રકરણ' ની
શ્રાદ્ધવિધિ 'કૌમુદિ' ટીકામાં દ્વિતીય રાત્રિકૃત્ય પ્રકાશ
સંપૂર્ણ થયો. જયતિ શાસનમ્

તૃતીય પ્રકાશ: :પર્વકૃત્ય

રાત્રિકૃત્ય કહ્યું, હવે પર્વકૃત્ય કહીએ છીએ.

પવ્વેસુ પોસહાર્દિં વંમઅગારંમતવવિસેસાહ ॥

આસોઅચિત્તઅઘ્ઠાહિઅપમુદ્દેસું વિસેસેળં ॥ ૧૧ ॥

સુશ્રાવકે પર્વોને વિષે તથા ઘણું કરી આસો મહિનાની તથા ચૈત્ર મહિનાની અઠ્ઠાઈ—(ઓળી)—ને વિષે પૌષધ વગેરે કરવું, બ્રહ્મચર્ય પાળવું, આરંભ વર્જવો અને ઘણી તપસ્યા વગેરે કરવી. (૧૧)

પૌષને (ધર્મની પુષ્ટિને) ધ ઝોટલે ધારણ કરે તે પૌષધ કહેવાય છે. શ્રાવકે સિદ્ધાંતમાં કહેલા આઠમ, ચૌદશ વગેરે પર્વોને વિષે પૌષધ આદિ વ્રત જરૂર કરવું. આગમમાં કહ્યું છે કે—જનમતમાં સર્વે કાળ પર્વોને વિષે પ્રશસ્ત યોગ છે જ. તેમાં પણ શ્રાવકે આઠમ તથા ચૌદશને વિષે અવશ્ય પૌષધ કરવો. ઉપર પૌષધ વગેરે કહ્યું છે માટે વગેરે શબ્દવડે શરીરે આરોગ્ય ન હોવાથી અથવા બીજાં એવાં સંકાંતિ સંયોગ્ય કારણથી પૌષધ ન કરી શકાય, તો બે વાર પ્રતિકમણ, ઘણું સામાયિક, દિશા વગેરેનો અતિશય સંક્ષેપવાળું દેશાવકાશિક વ્રત વગેરે જરૂર કરવાં. તેમજ પર્વોને વિષે બ્રહ્મચર્ય પાળવું, આરંભ વર્જવો, ઉપવાસ વગેરે તપસ્યા શક્તિ માફક પહેલા કરતાં વધારે કરવી. ગાથામાં આદિ શબ્દ છે તેથી સ્નાત્ર, ચૈત્યપરિપાટી, સર્વ સાધુઓને વંદના, સુપાત્રદાન વગેરે કરીને, હમેશાં જેટલું દેવશુરુપૂજન, દાન વગેરે કરાય છે તે કરતાં પર્વને દિવસે વિશેષ કરવું. કેમ કે—જે દરરોજ ધર્મની ક્રિયા સમ્યક્ પ્રકારે પાળે. તો તે ઘણો લાભ છે; પણ જે તેમ કરી શકાતું ન હોય, તો પર્વને દિવસે તે અવશ્ય પાળે. દસેરા, દીવાળી, અખાત્રીજ વગેરે લૌકિક પર્વોને વિષે જેમ મિષ્ટાન્ન ભક્ષણની તથા વસ્ત્ર, આભૂષણ પહેરવાની વિશેષ યતના રખાય છે, તેમ ધર્મના પર્વ આવે ધર્મને વિષે પણ વિશેષ યતના રાખવી.

પર્વ દિવસો અને તેનું ફલ.

અન્યદર્શની લોકો પણ અગીઆરશ, અમાસ વગેરે પર્વોને વિષે કેટલોક આરંભ વર્જે છે, અને ઉપવાસ વગેરે કરે છે; તથા સંક્રાંતિ, શ્રદ્ધ વગેરે પર્વોને વિષે પણ પોતાની સર્વ શક્તિથી દાનાદિક આપે છે; માટે શ્રાવકે તો સર્વે પર્વદિવસો અવશ્ય પાળવા બેઠાં. પર્વ દિન કહ્યા છે, તે આ રીતે:—આઠમ ૨, ચૌદશ ૨, પૂનમ ૧ અને અમાસ

૧ એ છ પર્વ દરેક માસમાં આવે છે, અને દરેક પખવાડિયામાં ત્રણ (આઠમ ૧, ચૌદશ ૧ અને પૂનમ ૧ અથવા અમાસ ૧) પર્વ આવે છે. તેમજ “ ગણધર શ્રી ગૌતમસ્વામીએ ણીજ, પાંચમ, આઠમ, અગીઆરસ અને ચૌદશ ” એ પાંચ પર્વતિથયો કહી છે. ણીજ એ પ્રકારનો ધર્મ આરાધનાને અર્થે, પાંચમ પાંચ જ્ઞાન આરાધવાને અર્થે, આઠમ આઠે કર્મ અપાવવાને અર્થે, અગીઆરસ અગીઆર અંગની સેવાને અર્થે તથા ચૌદશ ચૌદ પૂર્વોની આરાધનાને માટે જાણુવી. આ પાંચ પર્વમાં અમાસ પૂનમ ઉમેરીએ તો પ્રત્યેક પખવાડિયામાં ઉત્કૃષ્ટ છ પર્વ થાય છે. આખા વર્ષમાં તો અઠ્ઠાઈ, ચોમાસી વગેરે ઘણાં પર્વો છે.

આરંભ અને સચિત્તાહારનો ત્યાગ.

પર્વને દિવસે આરંભ સર્વથા વર્ણ ન શકાય તો પણ થોડામાં થોડો વર્જવો અથવા થોડા આરંભમાં રહેવું. સચિત્ત આહાર જીવહિંસામય હોવાથી, તે કરવામાં ઘણો આરંભ થાય છે. ચાલતી ગાથામાં આરંભ વર્જવાનું કહ્યું છે, તેથી પર્વને દિવસે સર્વ સચિત્ત આહાર અવશ્ય વર્જવો એમ સમજવું. માછલાઓ સચિત્ત આહારના નિમિત્તથી સાતમી નરક-ભૂમિએ જાય છે, માટે સચિત્ત આહાર મનથી પણ ઈચ્છવો યોગ્ય નથી એવું વચન છે. માટે સુખ્ય માર્ગે તો શ્રાવકે હૃદયમાં સચિત્ત આહાર વર્જવો જ જોઈએ, પણ કદાચ તેમ ન કરી શકે તો પર્વને દિવસે તો જરૂર વર્જવો જ જોઈએ. તેમજ પર્વને દિવસે સ્નાન, માથાના વાળ વગેરે સમારવા, માથું ગુંથવું, વસ્ત્ર વગેરે ઘોવાં અથવા રંગવાં, ગાડાં, હળ વગેરે ખેડવાં, ધાન્ય વગેરેના મૂડા ણાંધવા, ચરખા વગેરે ચાંચ ચલાવવા, દળવું, ખાંડવું, પીસવું, પાન ફૂલ ફળ વગેરે તોડવાં, સચિત્ત ખાંડી, રમચી આદિ વાટવી, ધાન્ય આદિ લણવાં, લીંપવું, માટી વગેરે ખણવી, ઘર વગેરે ણનાવવું ઇત્યાદિ સર્વ આરંભ યથાશક્તિ વર્જવા. પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ આરંભ વિના કરી ન શકે તો કેટલોક આરંભ તો ગૃહસ્થે કરવો પડે, પણ સચિત્ત આહારનો ત્યાગ કરવો પોતાના હાથમાં હોવાથી અને સહજમાં કરી શકાય તેમ હોવાથી તે અવશ્ય કરવો. ઘણી માંદગી વગેરે કારણથી સર્વ સચિત્ત આહારનો ત્યાગ કરી ન શકાય, તો એક એ આદિ સચિત્ત વસ્તુ નામ લઈને મોકળી રાખી બાકીની સર્વ સચિત્ત વસ્તુનો નિયમ કરવો.

અઠ્ઠાઈઓની વિચારણા.

તેમજ આસોની તથા ચૈત્રની અઠ્ઠાઈ, તથા ગાથામાં પ્રમુખ શબ્દ છે તેથી, ચોમાસાની તથા સંવત્સરીની અઠ્ઠાઈ, (આષાઢ, કાર્તિક અને ફાગણ એ) ત્રણ ચોમાસી અને સંવત્સરી વગેરે પર્વોને વિષે ઉપર કહેલા વિધિ સુજળ વિશેષ ધર્માનુષ્ઠાન કરવું. કહ્યું છે કે—

સુશ્રાવકે સંવત્સરીની, ચોમાસીની તથા અઠ્ઠાઈની તિથિયોને વિષે પરમ આદરથી જિતન-રાજની પૂજા, તપસ્યા તથા બ્રહ્મચર્યાદિક શુભોને વિષે તત્પર રહેવું. સર્વે અઠ્ઠાઈઓમાં ચૈત્રની એને આસોની અઠ્ઠાઈઓ શાશ્વતી છે; કારણ કે, તે બન્ને અઠ્ઠાઈઓને વિષે વૈમાનિક દેવતા પણ નંદીશ્વર દ્વીપ આદિ તીર્થોને વિષે તીર્થયાત્રા આદિ ઉત્સવ કરે છે. કેમકે એ યાત્રાઓ શાશ્વતી છે. તેમાં એક ચૈત્ર માસને વિષે અને બીજી આસો માસને વિષે અઠ્ઠાઈ મહિમારૂપ થાય છે. એ બન્ને યાત્રાઓ શાશ્વતી છે. તેને સર્વે દેવતાઓ તથા વિદ્યાધરો નંદીશ્વરદ્વીપને વિષે કરે છે, તથા મનુષ્યો પોતપોતાના સ્થાનકોને વિષે કરે છે. તેમજ ત્રણ ચોમાસી, સંવત્સરી, છ પર્વતિથિઓ, તથા તીર્થકરના જન્માદિ કદ્યાણુક વગેરેને વિષે યાત્રાઓ કરે છે, તે અશાશ્વતી બજીવી. જીવાબિગમ સૂત્રમાં તે આ રીતે કહ્યું છે કે—ઘણા ભવનપતિ, વાણુમંતર, જ્યોતિષી અને વૈમાનિક દેવતાઓ તે નંદીશ્વર દ્વીપને વિષે ત્રણ ચોમાસીએ તથા સંવત્સરીએ ઘણા મહિમાથી અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ કરે છે.

ઉદયતિથિનું પ્રામાણ્ય.

પ્રભાત વખતે પચ્ચખાણુ કરવાની વેળાએ જે તિથિ આવે તે પ્રમાણુભૂત ગણાય છે. સૂર્યોદયને અનુસરીનેજ લોકમાં પણ દિવસ વગેરે સર્વ વ્યવહાર ચાલે છે. કહ્યું છે કે—

ચાઉમ્માસિઅ વરિસે, પરિસ્થ અ પંચટ્ટમીસુ નાયવ્વા ॥
તાઓ તિહીઓ જાસિ, ઉદેઈ સુરો ન અણ્ણાઓ ॥ ૧ ॥

પૂઆ પચ્ચરુસ્થાણં, પડિક્કમણં તહય નિયમગહણં ચ ॥
જીણ ઉદેઈ સુરો, તીઈ તિહીણ ઉ કાયવ્વં ॥ ૨ ॥

ઉદયમિ જા તિહી સા, પમાણમિયરીઈ કીરમાળીણ ॥
આણામંગમણવત્થા, મિચ્છત્ત વિરાહણં પાવે ॥ ૩ ॥

પારાશરસ્મૃતિ નામના ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે કે—જે તિથિ સૂર્યોદયની વેળાએ થોડી પણ હોય, તેજ તિથિ સંપૂર્ણ બજીવી, પરંતુ ઉદય વેળાએ નહિ છતાં તે પછી ઘણા કાળ સુધી હોય તો પણ તે સંપૂર્ણ ન બજીવી. શ્રીઉમાસ્વાતિ વાચકનું વચન પણ એમ સંભળાય છે કે—તિથિનો ક્ષય થાય તો તેની પૂર્વની તિથિ કરવી, તથા વૃદ્ધિ થાય તો બીજી કરવી, અને શ્રીવીર ભગવાનનાં જ્ઞાન તથા નિર્વાણુ કદ્યાણુક લોકોને અનુસરીને કરવાં, અરિહંતનાં જન્માદિ પાંચ કદ્યાણુક પણ પર્વતિથિરૂપ જ બજીવાં. એ ત્રણ કદ્યાણુક જે દિવસે હોય તે તો વિશેષ પર્વતિથિ બજીવી.

જિનકદ્યાણુકાદિ પર્વોની આરાધના.

સંભળાય છે કે—સર્વે પર્વતિથિઓની આરાધના કરવાને અસમર્થ એવા કૃષ્ણ મહારાજે શ્રી નેમિનાથ ભગવાનને પૂછ્યું કે, “હે સ્વામિન્! આખા વર્ષમાં આરાધવા યોગ્ય ઉત્કૃષ્ટ પર્વ કયું?” ભગવાને કહ્યું. “હે મહાભાગ! જિનરાજનાં પાંચ કદ્યાણુકોથી પવિત્ર થએલી માગશર શુદ્ધિ અગ્નીઆરશ (મૌન અગ્નીઆરશ) આરાધવા યોગ્ય છે. આ તિથિને વિષે પાંચ ભરત અને પાંચ ઐરવત મળી દશ ક્ષેત્રમાં એકેકમાં પાંચ પાંચ પ્રમાણે સર્વ મળી પચાસ કદ્યાણુક થયા.” પછી કૃષ્ણે મૌન, પૌષઘોપવાસ વગેરે કરીને તે દિવસની આરાધના કરી. તે પછી “જેવો રાજા તેવી પ્રજા” એવો ન્યાય હોવાથી સર્વ લોકોમાં “એ એકાદશી આરાધવા યોગ્ય છે” એવી પ્રસિદ્ધિ થઈ. પર્વતિથિએ વ્રત પચ્ચ-ખખાણુ વગેરે કરવાથી મોટું ફળ મળે છે, કેમકે, તેથી શુભ ગતિનું આયુષ્ય જંધાય છે. આગમમાં કહ્યું છે કે—પ્ર^૨ન:—હે ભગવાન્! ધીજ વગેરે તિથિઓને વિષે કરેલું ધર્માનુષ્ઠાન શું ફળ આપે છે? ઉત્તર:—હે ગૌતમ! બહુ ફળ થાય છે. કેમકે, પ્રાયે આ પર્વતિથિઓને વિષે પરભવનું આયુષ્ય જંધાય છે, માટે એને વિષે જાતજાતની તપસ્યા તથા ધર્માનુષ્ઠાન કરવાં, કે જેથી શુભ આયુષ્ય ઉપાર્જન કરાય. પ્રથમથીજ આયુષ્ય જંધાએલું હોય તો પાછળથી ઘણુંએ ધર્માનુષ્ઠાન કરવાથી પણ તે ટળતું નથી. જેમ પૂર્વે શ્રેણિક રાજાએ ગર્ભવતી હરણીને હણી, તેનો ગર્ભ જૂદો પાડી પોતાના બલા તરફ દ્રષ્ટિ કરતાં નરક ગતિનું આયુષ્ય ઉપાર્જ્યું. પાછળથી તેને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થયું, તે પછી તે આયુષ્ય ટળ્યું નહીં. અન્યદર્શનમાં પણ પર્વતિથિએ તેલ ચોપડીને નહાવું, મૈથુન વગેરે કરવાની ના કહી છે. વિષ્ણુપુરાણમાં કહ્યું છે કે—હે રાજેન્દ્ર! યૌદશ, આઠમ, અમાસ, પુનમ અને સૂર્યની સંક્રાંતિ એટલાં પર્વ કહેવાય છે. જે પુરુષ આ પર્વોને વિષે અધ્યંગ ન કરે, સ્ત્રી ભોગવે અને માંસ ખાય, તે પુરુષ મરણ પામીને વિષ્ણુમુત્લોજન નામે નરકે જાય. મનુસ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે—ઋતુને વિષેજ સ્ત્રીસંલોગ કરનારો અને અમાવાસ્યા, અષ્ટમી, પૂર્ણિમા અને ચતુર્દશી એ તિથિઓને વિષે સંલોગ ન કરનારો બ્રાહ્મણ હમેશાં બ્રહ્મચારી કહેવાય છે; માટે પર્વ આવે તે વખતે પોતાની સર્વ શક્તિવડે ધર્માચરણને સારૂ યત્ન કરવો. અવસરે થોડું પણ પાન લોજન કરવાથી જેમ વિશેષ શુભ થાય છે, તેમ અવસરે થોડું પણ ધર્માનુષ્ઠાન કરવાથી ઘણું ફળ મળે છે. વૈવેકશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—શરદઋતુમાં જે કાંઈ જળ પીધું હોય, પૌષ માસમાં તથા મહા માસમાં જે કાંઈ ભક્ષણુ કર્યું હોય, અને જ્યેષ્ઠ માસમાં તથા આષાઠ માસમાં જે કાંઈ ઊંઘ લીધી હોય, તે ઉપર માણસો જીવે છે. વર્ષાઋતુમાં મીઠું, શરદઋતુમાં પાણી, હેમંત (માગશર પૌષ) ઋતુમાં ગાયતૃંદ્રધ, શિશિર (મહા તથા ફાગણ) ઋતુમાં આમળાનો રસ, વસંત (ચૈત્ર તથા વૈશાખ) ઋતુમાં ઘી અને શ્રીષ્ઠ (જ્યેષ્ઠ તથા અષાઠ) ઋતુમાં ગોળ અમૃત સમાન છે. પર્વનો મહિમા એવો છે કે—તેથી પ્રાયે અધર્મીને ધર્મ કરવાની, નિર્દયને દયા કરવાની, અવિરતિ

લોકોને વિરતિને અંગીકાર કરવાની, કૃપણ લોકોને ધન વાપરવાની, કુશીલ પુરુષોને શીળ પાળવાની અને કોઈ કાળે તપસ્યા ન કરનારને પણ કરવાની બુદ્ધિ થાય છે. આ વાત હાલમાં સર્વે દર્શનોને વિષે દેખાય છે. કેમકે-જે પર્વોના પ્રભાવથી નિર્દય અને અધર્મી પુરુષોને પણ ધર્મ કરવાની બુદ્ધિ થાય છે, એવા સંવત્સરી અને ચોમાસી પર્વો જેણે યથાવિધિ આરાધ્યા, તે પુરુષ જ્યવંતો રહો; માટે પર્વને વિષે પોષધ વગેરે ધર્માનુષ્ઠાન જરૂર કરવું. તેમાં પોષધના ચાર પ્રકાર વગેરે વિષય અર્થદીપિકામાં કહ્યા છે તેને વિસ્તારના લીધે અત્રે કહ્યા નથી.

પોષધવ્રતના ભેદો અને તેની વિધિ.

૧ અહોરાત્રી પોષધ, ૨ દિવસ પોષધ અને ૩ રાત્રિ પોષધ એવા ત્રણ પ્રકારનાં પોષધ છે. તેમાં અહોરાત્રી પોષધનો વિધિ એ છે કે-શ્રાવણે જે દિવસે પોષધ લેવો હોય, તે દિવસે સર્વે ગૃહ આપાર તજવા, અને પોષધનાં સર્વે ઉપકરણ લઈ પોષધશાળાએ અથવા સાધુની પાસે જવું. પછી અંગનું પડિલેહણ કરીને વડીનીતિની તથા લઘુનીતિની ભૂમિ પડિલેહવી. તે પછી ગુરુની પાસે અથવા નવકાર ગણી સ્થાપનાચાર્યની સ્થાપના કરી ઇરિયાવહી પડિલેહમે. પછી એક ખમાસમણ વંદના કરી પોષધ મુહપત્તિ પડિલેહે. પાછું એક ખમાસમણ દઈ ઊભો રહીને કહે કે, इच्छाकारेण संदिसह भगवन् । पोसहं संदिसावेमि इरी वार એક ખમાસમણ દઈ કહે કે, पोसहं ठावेमि એમ કહી નવકાર ગણી આ મુજબ પોષધ પાઠ ગુરૂ પાસે ઉચ્ચરાવે. કરેમિ મંતે ! પોસહં આહારપોસહં સન્વઓ દેસઓ વા, સરીરસકારપોસહં સન્વઓ, વંમચેરપોસહં સન્વઓ, અન્વાવારપોસહં સન્વઓ, ચડવિવહે પોસહે ઠામિ, જાવ અહોરત્તં પજ્જુવાસામિ, દુવિહં તિવિહેણં મણેણં વાયાપ કાષણં, ન કરેમિ ન કારેમિ તસ્સ મંતે પડિક્કમામિ નિંદામિ મરિદ્દામિ, અપ્પાણં વોસિરામિ [એવી રીતે ગુરૂ ન હોય તો પોતે ઉચ્ચરી] મુહપત્તિ પડિલેહી એ ખમાસમણાં દઈ સામાયિક કરે. ડૂરી એ ખમાસમણ દઈ એ ચોમાસુ હોય તો કાષાસનનો અને બાકીના આઠ માસ હોય તો પાર્વિછણુગનો બેસણે સંદિસાવેમિ એમ કહી આદેશ માગવો તે પછી ખમાસમણ દઈ સન્વચાય કરે. પછી પડિલેહણ કરી એ ખમાસમણ દઈ બહુબેલ સંદિસાવેમિ એમ કહે. તે પછી એક ખમાસમણ દઈ પડિલેહણં કરેમિ એમ કહે, તથા મુહપત્તિ, પુંછણું અને પહેરવાવું વસ્ત્ર પડિલેહે. શ્રાવિકા હોય તો મુહપત્તિ, પુંછણું, ઓઠેલું કપડું, કાંચળી અને ચણિયો પડિલેહે. પછી એક ખમાસમણ દઈ इच्छकारि भगवन् पडिलेहणा पडिलेहावो એમ કહે. તે પછી इच्छं કહી સ્થાપનાચાર્યને પડિલેહી સ્થાપીને એક ખમાસમણ દેવું. ઉપધિ મુહપત્તિની પડિલેહણુ કરી ઉપધિ સંદિસાવો એમ કહે. પછી વસ્ત્ર, કંબળ વગેરે પડિલેહી, પોષ-ધશાળા પ્રમાણ, કાળે ઉપાડીને પરઠવે. તે પછી ઇરિયાવહી પડિક્કમી નમણાગમણ આલોહ એક ખમાસમણ દઈ માંડજામાં બેસે, અને સાધુની માદક સંપ્રાય કરે. પછી પોણી પોરિસી

થાય ત્યાં સુધી ભણે, ગણે અથવા પુસ્તક વાંચે. એક ખમાસમણુ દઈ મુહપત્તિ પડિલેહી કાળ વેળા થાય, ત્યાં સુધી પૂર્વની માફક સંજ્ઞાય કરે. જે દેવ વાંદવા હોય તે આવસ્સહ કહી જિનમંદિર જઈ દેવ વાંદે. જે આહાર કરવો હોય તે પન્ચખાણુ પૂર્ણ થયે એક ખમાસમણુ દઈ મુહપત્તિ પડિલેહી, પાછું એક ખમાસમણુ દઈ કહે કે, પારાવહ પોરિસી પુરિમદ્દો વા ચહહાર કઓ તિવિહાર કઓ વા આસિ, નિલ્લિવળં આયંબિલેળં યગાસ્ટેળં પાળાહારેળં વા જા કાહ વેલા તીણ આ રીતે કહી, દેવ વાંદી, સંજ્ઞાય કરી, ઘેર જઈ, જે ઘર સો હાથ કરતાં વધારે દૂર હોય તેો ઈરિયાવહી પલિકમી આગમણ આલોઈ સંભવ હોય તે પ્રમાણે અતિથિસંવિભાગ વ્રત સાચવે. પછી સ્થિર આસને બેસી, હાથ, પગ તથા મુખ પડિલેહી એક નવકાર ગણી પ્રામુક અન્ન રાગદ્રેષુ ન રાખતાં જમે. અથવા પૂર્વે કહી રાખેલા સ્વજને પૈષધશાલામાં લાવેલું અન્ન ખાય; પરંતુ ભિક્ષા ન માગે. પછી પૌષધશાળાએ જઈ ઇરિયાવહી પડિલેહી દેવ વાંદી વાંદણું દઈ તિવિહારનું અથવા અલ્લિવિહારનું પન્ચખાણુ કરે. જે શરીરચિંતા કરવી હોય તેો આવસ્સહ કહી સાધુની માફક ઉપયોગ રાખવો. જીવ રહિત શુદ્ધ ભૂમીએ જઈ વિધિ માફક મળસૂત્રનો ત્યાગ કરી, શુદ્ધતા કરી પૌષધશાળાએ આવે. પછી ઇરિયાવહી પડિલેહી એક ખમાસમણુ દઈ કહે કે, “ ઇચ્છાકારેણ સંવિસહ ભગવન્ ગમણાગમણં આલોઈ ” પછી “ ઇચ્છં ” કહી “ આવસ્સહ ” કરી વસતિ થકી પશ્ચિમ તથા દક્ષિણ દિશાએ જઈ દિશાએ બેઠને અણુજાળહ જસ્સુગ્ગહો એમ કહી સંડાસગ અને સ્થડિલ પ્રમાણને વડીનીતિ તથા લઘુનીતિ વોસિરાવે. તે પછી નિસિદ્ધી કહીને પૌષધશાળામાં જાય અને આવંત જંતેહિં જં લંહિં જં વિરાહિં તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કહેં એમ કહે. પછી પાછલો પહોર થાય ત્યાં સુધી સંજાય કરે. તે પછી એક ખમાસમણુ દઈ પડિલેહણુનો આદેશ માગે. બીજું ખમાસમણુ દઈ પૌષધશાળા પ્રમાણવાનો આદેશ માગે. પછી શ્રાવકે મુહપત્તિ, પુંછણું, પહેરવાનું વસ્ત્ર પડિલેહણું અને શ્રાવિકાએ મુહપત્તિ, પુંછણું, ચણિયો, કાંચળી અને ઓઢેલું વસ્ત્ર પડિલેહણું. પછી સ્થાપનાચાર્યની પડિલેહણુ કરી પૌષધશાળા પ્રમાણને એક ખમાસમણુ દઈ ઉપધિ મુહપત્તિનું પડિલેહણુ કરી એક ખમાસમણુ દઈ મંડળીમાં ઠીંચણુ ઉપર બેસી સન્નજાય કરે. પછી વાંદણું દઈને પન્ચખાણુ કરે. જે ખમાસમણુ દઈ ઉપધિ પડિલેહવા આદેશ માગે. પછી વસ્ત્ર કાંબળી વગેરે પડિલેહીને જે ઉપવાસ કર્યો હોય તેો સર્વ ઉપધિને છેડે પહેરવાનું વસ્ત્ર પડિલેહે. શ્રાવિકા તેો પ્રભાતની માફક ઉપધિનું પડિલેહણુ કરે. સાંજનો સમય થાય, ત્યારે પથારીને વિષે અંદર તથા બહાર બાર બાર માત્રાની તથા થાંડિલની ભૂમિ પડિલેહે. પછી દેવસી પડિલેહણુ કરીને યોગ હોય તેો સાધુની સેવા કરી એક ખમાસમણુ દઈ પોરસી થાય ત્યાં સુધી સન્નજાય કરે. પોરસી પૂરી થાય ત્યારે એક ખમાસમણુ દઈ ઇચ્છાકારેણ સંવિસહ ભગવન્ બહુ પલિકમી પોરિસિ રાઈ સંથારણ ઠામિ એમ કહે પછી દેવ વાંદી શરીરે મળમૂત્રની શંકા હોય તેો તપાસી સર્વે બહારની ઉપધિ પડિલેહે, ઠીંચણુ ઉપર

સંથારાને ઉત્તરપટ મૂકીને જ્યાં પગ મૂકવા હોય ત્યાં ભૂમિ પ્રમાણને ધીરે ધીરે પાથરે ત્યાર બાદ ડાબા પગવડે સંથારાને સ્પર્શીને સુહૃપત્તિ પડિલેહી, “ નિસીહિ ” એ પદ ત્રણવાર બોલી નમો સ્વમાસમણાણં અણુજાણહ જિદ્વિજ્ઞા એમ કહેતો સંથારા ઉપર બેસી નવકારને આંતરે ત્રણ વાર કરેમિ મંત્રે સામાહરં કંઠે પછી આ ચાર ગાથા કહે.

અણુજાણહ પરમગુરુ, ગુરુગણરયણેહિં ભૂસિઅસરીરા ॥

બહુ પહિપુત્ત્રા પોરિસિ, રાઈ સંથારણ ઠામિ ॥ ૧ ॥

અણુજાણહ સંથારં, વાહુવહાણેણ વામપાસેણ ॥

કુક્કુડિપાયપસારણ-અંતરં તુ પમજ્ઞણ ભૂમિ ॥ ૨ ॥

સંકોહ્ય સંહાસં, ઉવઢુંતે અ કાયપહિલેહા ॥

દવાઈઉવઓગં, ઝસાસનિકુંભણા લોણ ॥ ૩ ॥

જહ મે હુજ્જ પમાઓ, ઇમસ્સ દેહસ્સ હમાઈ રયણીણ ॥

આહારમુવહિદેહં, સવં તિવિહેણ વોસિરિઅં ॥ ૪ ॥

એ ચાર ગાથા કહી “ ચત્તારિ મંગલે ” વગેરે ભાવના ભાવીને નવકારનું સ્મરણ કરતો ચરવળા વગેરેથી શરીરને સંથારા ઉપર પ્રમાણને ડાબે પાસે બાહુ એશિકે લઈને સુવે. જો શરીર ચિંતાએ જવું પડે તો સંથારા બીજાને સંઘટાવીને આવસ્સહ કરી પહેલા પડિલેહી કાયચિંતા કરે. પછી ઇરિયાવહિયા કરી ગમણાગમણ આલોઈ જઘન્યથી પણ ત્રણ ગાથાઓની સન્નઝાય કરીને નવકારનું સ્મરણ કરતો પૂર્વની માફક સુધં રહે. રાત્રિને પાછલે પહોરે બગૃત થાય, ત્યારે ઇરિયાવહી પડિલ્કમીને કુસુમિણ હુસુમિણને કાઉસ્સગ્ગ કરે; પછી ચૈત્યવંદન કરી આચાર્ય વગેરેને વાંદી પ્રતિક્રમણની વેળા થાય ત્યાં સુધી સન્નઝાય કરે. તે પછી પૂર્વની માફક પ્રતિક્રમણથી માંડી મંડળીમાં સન્નઝાય કરે. તે પછી પૂર્વની માફક પ્રતિક્રમણથી માંડી મંડળીમાં સન્નઝાય કરવા સુધી રહે, જો પોસહ કરવાની ઇચ્છા હોય તો એક યમાસમણ દઈ ઇચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ મુહપત્તિઅં પહિલેહેમિ એમ કહે શુરુ કહે. પહિલેહહ પછી સુહૃપત્તિ પડિલેહી એક યમાસમણ દઈ ઇચ્છાકારેણ સંદિસહ ભગવન્ પોસહં પારું ? શુરુ કહે. પુણો વિ કાયસ્સં પછી કહેવું કે, પોસહં પારિઅં શુરુ કહે આચારો ન મુત્તવ્વો પછી ઉભા રહી નવકાર ગણી દ્વારે બેસી તથા ભૂમિએ મસ્તક લગાડી આ ગાથાઓ કહેવી:—

સાગરચંદો કામો, ચંદવહિંસો સુદંસણો ધન્નો ॥

જેસિં પોસહ પહિમા, અહિંડિઆ જીવિઅંતે વિ ॥ ૧ ॥

ધન્ના સલાહણિજ્ઞા, સુલસા આણંદકામદેવા અ ॥

જેસિં પસંસઈ ભયવં, દદઘ્વયત્તં મહાવીરો ॥ ૨ ॥

પછી પોસહ વિધિએ લીધું, વિધિએ પાર્યું, વિધિ કરતાં જે કાંઈ અવિધિ, ખંડના તથા વિરાધના મત વચન કાયાએ થઈ હોય તેા “ તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં ” એમ કહેવું.

સામાયિકનો વિધિ પણ આ રીતે જ જાણવો, તેમાં એટલો જ વિશેષ કે-સાગર-ચંદ્રાને બદલે આ ગાથાઓ કહેવી:—

સામઈઅવયજુત્તો, જાત્રમણે હોઈ નિઅમસંજુત્તો ॥

છિન્નઈ અસુહં કમ્મં, સામાઈઅ જત્તિઆવારા ॥ ૧ ॥

છુમત્થો મૂદમણો, કિત્તિઅમિત્તં ચ સંમરઈ જીવો ॥

જં ચ ન સુમરામિ અહં, મિચ્છા મે દુક્કડં તસ્સ ॥ ૨ ॥

સામાઈઅ પોસહસં-ઠિઅસ્સ જીવસ્સ જાઈ જો કાલો ॥

સો સફલો વોધવ્વો, સેસો સંસારફલહેઉ ॥ ૩ ॥

પછી સામાયિક વિધિએ લીધું ઇત્યાદિ કહે. દિવસ પોસહના પણ આ રીતે જ જાણવો વિશેષ એટલો જ કે, પૌષધ દંડમાં “ જાવ દિવસં પજ્જુવાસામિ ” એમ કહેવું. દેવશ્રી પ્રતિક્રમણ કરી રહ્યા પછી દિવસ પોસો પારી શકાય છે. રાત્રિ પોસો પણ આ રીતે જ જાણવો. તેમાં એટલો જ ફેર છે કે-પોસહ દંડકમાં જાવ દિવસસેસં રત્તિ પજ્જુ-વાસામિ એમ કહેવું. બપોર પછી જે ઘડી દિવસ રહે ત્યાં સુધી રાત્રિ પોસો લેવાય છે. પોસહના પારણાને દિવસે સાધુને જોગ હોય તેા જરૂર અતિથિસંવિભાગ વ્રત કરીને પારણું કરવું. આ રીતે પૌષધ વિધિ કહ્યો છે.

આ રીતે પૌષધ આદિ કરીને પર્વ દિનની આરાધના કરવી. એની ઉપર નીચે પ્રમાણે દર્શાવે છે:—

પૌષધ વ્રત ઉપર ધનેશ્વર શેઠનું દર્શાવત.

ધન્યપુરમાં ધનેશ્વર નામે શેઠ ધનશ્રી નામે તેની સ્ત્રી અને ધનસાર નામે તેનો પુત્ર એવું એક કુટુંબ રહેતું હતું. ધનેશ્વર શેઠ પરમ શ્રાવક હતો. તે કુટુંબ સહિત દર પળવાડિયે વિશેષ આરંભ વર્જવા વગેરે નિયમ પાળતો હતો, અને “ ચતુર્દશી, અષ્ટમી,

અમાવાસ્યા તથા પૂર્ણિમા એ તિથિઓને વિષે પરિપૂર્ણ પોષધ કરનારો હતો. ” આ રીતે ભગવતી સૂત્રમાં તુંગિકા નગરીના શ્રાવકના વર્ણનને પ્રસંગે કહ્યું છે, તે પ્રમાણે દર માસે છ પર્વતિથિઓને વિષે તે પોષધ વગેરે યથાવિધિ કરતો હતો. એક વખતે ધનેશ્વરશ્રેષ્ઠી અષ્ટમીના પોષધ કરેલો હોવાથી રાત્રિએ શૂન્ય ઘરમાં પ્રતિમા અંગીકાર કરીને રહ્યો ત્યારે સૌધર્મદે તેની ધર્મની દૃઢતાની ઘણી પ્રશંસા કરી. તે સાંભળી કોઈ મિથ્યાદષ્ટિ દેવતા તેની પરીક્ષા કરવા આવ્યો. પહેલાં તેણે શેઠના દોસ્તાનું રૂપ કકટ કરી “ કોડો સોનેયાનો નિધિ છે. તમે આજ્ઞા કરો તો તે હું લઉં. ” એમ ઘણી વાર શેઠને વિનંતી કરી, પણ તે દેવતાએ શેઠની સ્ત્રીનું રૂપ પ્રકટ કર્યું અને આલિંગન વગેરે કરીને તેની (શેઠની) ઘણી કદર્શના કરી. તે પછી મધ્ય રાત્રી હોવા છતાં પ્રભાત કાળનો સૂર્યનો ઉદય તથા સૂર્યનાં કિરણ વિકુર્વાને તે દેવતાએ શેઠનાં સ્ત્રી પુત્ર વગેરેનાં રૂપ પ્રકટ કરી શેઠને પોષધનું પારણું કરવાને માટે ઘણી વાર પ્રાર્થના કરી. એવા ઘણા અનુકૂળ ઉપસર્ગ કર્યો, તો પણ સત્તાય ગણવાને અનુસારે મધ્યરાત્રી છે એમ શેઠ જાણતો હતો, તેથી તિલમાત્ર પણ જમમાં પડયો નહીં. તે જોઈ દેવતાએ પિશાચનું રૂપ લીધું, અને ચામડી ઉપેડવી, તાડના કરવી, ઉછાળવું, શિલા ઉપર પછાડવું, સમુદ્રમાં ફેંકી દેવું, વગેરે પ્રાણાતિક પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ કર્યા, તો પણ શેઠ ધર્મધ્યાનથી ચલિત થયો નહીં. કહ્યું છે કે— આ પૃથ્વીને દિશાઓના હસ્તી, કાચબો, કુલપર્વત અને શેષનાગ એમણે પકડી રાખી છે, તો પણ ચલે છે; પરંતુ શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા સત્પુરુષોનું અંગીકાર કરેલું વ્રત પ્રલય થાય તો પણ ચલે નહીં.

જનમ્ જયતિ શાસનમ્

પછી દેવતાએ પ્રસન્ન થઈ ધનેશ્વર શેઠને કહ્યું “ હું સંતોષ પામ્યો છું, તું વાંછિત વર માગ. ” એમ કહ્યું તો પણ શેઠ પોતાનું ધર્મધ્યાન છોડ્યું નહીં. તથા અતિશય પ્રસન્ન થયેલા દેવતાએ શેઠના ઘરમાં કોડો સોનેયાની અને રત્નોની વૃષ્ટિ કરી. તે મહિમા જોઈ ઘણા લોકો પર્વ પાળવાને વિષે આદરવંત થયા. તેમાં પણ રાજાનો ધોબી, ધારી, અને એક કોટુંબિક (ખેડૂત નોકર) એ ત્રણે જણા જો કે રાજાની પ્રસન્નતા મેળવવા ઉપર એમણે ઘણું ધ્યાન આપવું પડતું હતું, તો પણ છએ પર્વને વિષે પોતપોતાનો ધંધો તેઓ બંધ રાખતા હતા. ધનેશ્વર શેઠ પણ નવા સાધર્મી જાણી તેમને પારણાને દિવસે સાથે જમાડી, પહેરામણી આપી જોઈએ તેટલું ધન વગેરે આપી તેમનો ઘણો આદરસત્કાર કરતો હતો. કહ્યું છે કે—સુશ્રાવક સાધર્મીનું જેવું વાતસહય કરે છે, વાતસહય માતા, પિતા અથવા બાંધવ જનો પણ કોઈ કાર્ય કરી ન શકે. આ રીતે શેઠના ઘણો સહવાસ થવાથી તે ત્રણે જણા સમ્યક્ત્વધારી થયા. કહ્યું છે કે—જેમ મેરૂપર્વતે વળગી રહેલું તૃણ પણ સુવર્ણ બની જાય છે, તેમ સત્પુરુષોનો સમાગમ કુશીલિયાને પણ સુશીલ કરે છે. એક દિવસે કૌમુદી મહોત્સવ થવાનો હતો, તેથી રાજાના લોકોએ “ આજે ધોધને લાવ ” એમ કહી ચતુર્દશીને દિવસે રાજાનાં અને રાણીનાં વસ્ત્ર તે ધોધને ધોવાં આપ્યા. ધોધાંએ કહ્યું, “ મને તથા મારા કુટુંબને બાધા હોવાથી અમે પર્વને દિવસે વસ્ત્ર ધોવા

આદિ આરંભ કરતા નથી. ” રાજના લોકોએ કહ્યું કે, “ રાજની આગળ હારી ખાધા તે શી ? રાજની આજ્ઞાનો ભંગ થાય તો પ્રાણાતિક દંડ થશે. ”

પછી ધોળીના સાથીઓએ તથા બીજા લોકોએ પણ વચ્ચે ધોવાને માટે તેને ઘણું કહ્યું. ધનેશ્વર શેઠે પણ “ રાજદંડ થવાથી ધર્મની હીલના વગેરે ન થાય, ” એમ વિચારી રાયામિત્રોને એવો આગાર છે, ક્રિયાદિ યુક્તિ દેખાડી, તો પણ ધોળીએ “ હઠતા વિનાનો ધર્મ શા કામનો ? એમ કહી પોતાના નિયમની હઠતા ન મૂકી. એણે એવા દુઃખના વખતમાં પણ કોઈનું કહ્યું ન માન્યું. પોતાના માણસોના કહેવાથી રાજ પણ રૂથ થયો, અને હારી “ આજ્ઞા તોડશે તો સવાર થતા તને તથા તારા કુટુંબને શિક્ષા કરીશ ” એમ કહેવા લાગ્યો. એટલામાં રાત્રિએ કર્મયોગથી રાજના પેટમાં એવો શૂળરોગ થયો, કે જેથી આખા નગરમાં હાહાકાર વર્તી રહ્યો. એમ કરતાં ત્રણ દિવસ આલ્યા ગયા. ધર્મના પ્રભાવથી ધોળીએ પોતાનો નિયમ ખરોખર પાળ્યો. પછી પડવાને દિવસે રાજનાં તથા રાણીનાં વચ્ચે ધોયાં. બીજાને દિવસે રાજનાં માણસોએ માગ્યાં ત્યારે તે તેણે તુરત આપ્યાં. એમજ કાંઈ ખાસ કામને સારૂ બહુ તેલનો ખપ પડવાથી રાજએ શ્રાવક ધાંચીને ચતુર્દશીને દિવસે ઘણી ચલાવવાનો હુકમ આપ્યો. ધાંચીએ પોતાના નિયમની હઠતા જણાવી, તેથી રાજ ગુસ્સે થયો. એટલામાં પરચક આવ્યું. રાજને પોતાની સેના સાથે લઈ શત્રુની સામે જઈ સંગ્રામમાં ઉતરવું પડ્યું. પછી રાજનો જય થયો. પણ એ કામમાં રાજ વ્યથ થઈ જવાથી તેલનો ખપ પડ્યો નહીં અને ધાંચીને નિયમ સચવાયો.

હવે રાજએ એક વખતે અષ્ટમીને શુભ મુહૂર્તે તે શ્રાવક કણુબીને હજી એડવાની આજ્ઞા કરી. ત્યારે તેણે પોતાનો નિયમ કહ્યો. તેથી રાજને ક્રોધ ચડ્યો, પણ એટલામાં ધારાબંધ એક સરખો વર્ષાદ પડવાથી તેનો નિયમ સુખેથી સચવાયો. આ રીતે પર્વનો નિયમ અખંડ પાળવાના યુષ્ઠથી તે ત્રણે જણા અનુક્રમે મરણ પામી છઠ્ઠા લાંતક દેવલોકે ચૌદ સાગરોપમ આશુબ્યવાળા દેવતા થયા. ધનેશ્વર શેઠ સમાધિએ મરણ પામી ખારમા અચ્યુત દેવલોકે ગયો. પછી તે ત્યારે દેવતાઓની ઘણી મૈત્રી થઈ. શેઠનો જીવ જે દેવતા થયો. હતા, તેની પાસે બીજા ત્રણે દેવતાઓએ પોતાના સ્વયનને અવસરે કબૂલ કરાવ્યું. “ હારે પૂર્વભવની માફક આવતે ભવે પણ અમને પ્રતિબોધ કરવો. ” પછી તે ત્રણે જણા દેવલોકથી જૂદા જૂદા રાજકુળને વિષે અવતર્યા. અનુક્રમે જવાન અવસ્થા પામી મ્હોટા દેશના અધિપતિ થઈ, ધીર, વીર અને હીર એવે નામે જગતમાં પ્રસિદ્ધ પામ્યાં. તેમાં ધીર રાજના નગરમાં એક શેઠને પર્વને દિવસે સદા કાળ પરિપૂર્ણ લાલ થતો હતો, પરંતુ અન્ય દિવસોએ હાનિ પણ બહુ થતી હતી. તેણે એક વખતે જ્ઞાનીને આ વાત પૂછી. જ્ઞાનીએ કહ્યું. “ તે પૂર્વભવને વિષે દરિદ્રાવસ્થામાં સ્વીકારેલા નિયમને હઠપણે વેળગી રહી યથાશક્તિ પર્વ દિવસો સમ્યક્ પ્રકારે પાળ્યા; પરંતુ એક વખતે ધર્મ

સામગ્રીનો ભોગ છતાં પણ તું ધર્માનુષ્ઠાન કરવામાં આલસ્ય વગેરે દોષથી પ્રમાદી થયો. તેથી આ ભવને વિષે તને આ રીતે લાભહાનિ થાય છે. વળી કહ્યું છે કે-ધર્મને વિષે પ્રમાદ કરનારો માણસ જે કાંઈ પોતાનું નુકશાન કરી લે છે, તે ચોરના લૂંટવાથી, અગ્નિના બાળવાથી, અથવા જૂગટામાં હાર ખાવાથી પણ થતું નથી.

જ્ઞાનીનું એવું વચન સાંભળી તે શેઠ પોતાના કુટુંબ સહિત હમેશાં ધર્મકૃત્યોને વિષે સાવધાન રહ્યો, અને પોતાની સર્વ શક્તિથી સર્વે પર્વોની આરાધના કરવા લાગ્યો, અને ઘણા જ થોડા અથવા થોડા આરંભ કરી તથા વ્યવહારશુદ્ધિ ખરોખર સાચવીને વ્યાપાર વગેરે બીજા આદિ પર્વને દિવસે જ કરતો હતો, પરંતુ બીજે વખતે નહીં. તેથી સર્વે ગ્રાહકોને વિશ્વાસ પડી ગયો. સર્વે તેની સાથે જ વ્યવહાર કરવા લાગ્યા, પણ બીજા-ઓની સાથે કોઈ વ્યવહાર કરે નહીં. થોડા દિવસમાં તે કોડો સોનૈયાનો ઘણી થયો. ઠાગડા, કાયસ્થ અને કૂકડા એ ત્રણ જણા પોતાના કુળનું પોષણ કરે છે, અને વણિક, શ્વાન, ગજ તથા પ્રાણીઓ એ ચારે જણ પોતાના કુળનો નાશ કરે છે. એવી કહેવત છે, તે પ્રમાણે બીજા વણિક લોકોએ અદેખાઈથી રાજાની પાસે ચાડી ખાધી કે, “એને કોડો સોનૈયાનું નિધાન મળ્યું.” તેથી રાજાએ શેઠને ધનની વાત પૂછી. શેઠે કહ્યું. “મેં સ્થૂળ મૃષાવાદ, સ્થૂળ અદત્તાદાન વગેરેનો ગુરુ પાસે નિયમ લીધો છે.” પછી બીજા વાણિયાઓના કહેવાથી રાજાએ “એ ધર્મ ઠગ છે.” એમ વિચારી તેનું સર્વ ધન પોતાના કબજામાં લઈ તેને તથા તેના પરિવારને પોતાના મહેલમાં રાખ્યો. શેઠે મનમાં વિચાર્યું કે, “આજે પંચમી પર્વ છે, તેથી આજ મને કોઈ પણ રીતે અવશ્ય લાભ થવો જ જોઈએ.”

પ્રભાતવખતે રાજા પોતાના સર્વે ભંડાર ખાલી થએલા અને શેઠનું ઘર સોના-મહોરોથી તથા ઝવેરાતથી સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયેલું જોઈ ઘણું આશ્ચર્ય અને ખેદ પામ્યો. પછી તેણે શેઠને ખમાવીને પૂછ્યું કે, “હે શેઠજી! આ ધન શી રીતે ત્યારે ઘેર ગયું ?” શેઠે કહ્યું. “હે ઘણી ! હું કાંઈ જાણતો નથી, પરંતુ પર્વને દિવસે પુણ્યના મહિમાથી મને લાભ જ થાય છે.” આ રીતે સર્વ વાત શેઠે કહી, ત્યારે પર્વનો મહિમા સાંભળી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પામેલા રાજાએ પણ છએ પર્વો પાળવાનો યાવજીવ નિયમ લીધો. તે જ વખતે ભંડારીએ આવી રાજાને વધામણી આપી કે, “વર્ષાકાળના વરસાદથી જેમ સરોવર ભરાય છે, તેમ આપણા સર્વે ભંડાર ધનથી હમણાં જ પરિપૂર્ણ થયા છે.” તે સાંભળી રાજા ઘણું અભય થયો અને હર્ષ પામ્યો. એટલામાં ચંચળ એવા કુડળ આદિ આભૂષણોથી દેહીપ્યમાન એવો એક દેવતા પ્રકટ થઈ કહેવા લાગ્યો કે, “હે રાજા ! ત્યારે પૂર્વ ભવનો મિત્ર જે શેઠનો પુત્ર કે, જે હમણાં દેવતાનો ભવ લોગવે છે, તેને તું ઓળખે છે ? મેં પૂર્વ ભવે વચન આપ્યું હતું તેથી તને પ્રતિજ્ઞા કરવાને અર્થ તથા

પર્વ દિવસની આરાધના કરનાર લોકોમાં અગ્રેસર એવા એ શેઠને સહાય્ય કરવાને સારુ આ કામ કર્યું; માટે તું ધર્મકૃત્યમાં પ્રમાદ ન કર. હવે હું ઘાંચીના અને કૌટુંબિકના શુભ ને રાજ્યો થયા છે, તેમને પ્રતિબોધ કરવા જઈ છું. ”

એમ કહી દેવતા ગયો. પછી તે જન્ને રાજ્યોને સમકાળે સ્વપ્નમાં પૂર્વ ભવ દેખાડ્યો, તેથી તેમને પણ જ્ઞાતિસ્મરણુ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પછી શ્રાવક ધર્મની અને વિશેષે કરી પર્વદિવસોની સમ્યક્ પ્રકારે આરાધના કરવા લાગ્યા. પછી તે ત્રણે રાજ્યોએ દેવતાના કહેવાથી પોતપોતાના દેશને વિષે અમારિની પ્રવૃત્તિ, સાતે વ્યસનોની નિવૃત્તિ, ઠેકાણે ઠેકાણે નવ નવા જિનમંદિરો, પૂજા, યાત્રા, સાધર્મિક વાતસલ્ય, પર્વને પહેલે દિવસે પટહની ઉદ્ઘોષણા તથા સર્વે પર્વોને વિષે સર્વે લોકોને ધર્મકૃત્યને વિષે લગાડવા વગેરે ધર્મની ઉન્નતિ એવી રીતે કરી કે, જેથી એક છત્ર સામ્રાજ્ય જેવો જૈનધર્મ પ્રવર્તી રહ્યો, અને તેના પ્રભાવથી તથા શેઠના શુભ દેવતાની મદદથી તે ત્રણે રાજ્યોના દેશોમાં તીર્થ-કરની વિહારભૂમિની માફક અતિવૃષ્ટિના, અનાવૃષ્ટિના, દુર્ભિક્ષના, સ્વચક્ર-પરચક્રના, વ્યાધિના, મરકીના તથા દારિદ્ર વગેરેના ઉપદ્રવ સ્વપ્નમાં પણ રદ્દા નહીં. એવી દુઃસાધ્ય વસ્તુ શી છે કે, જે ધર્મના પ્રભાવથી સુસાધ્ય ન થાય? આ રીતે સુખમય અને ધર્મમય રાજ્યલક્ષ્મીને ચિરકાળ ભોગવી તે ત્રણે રાજ્યોએ સાથે દીક્ષા લઈ ઘણી તપસ્યાથી શીઘ્ર કેવળજ્ઞાન ઉપાજર્યું. શેઠનો શુભ દેવતા, તેમનો મહિમા ઠેકાણે ઠેકાણે ઘણો જ વધારવા લાગ્યો. પછી પ્રાયે પોતાનું જ દષ્ટાંત કહી ઉપદેશ કરી પૃથ્વીને વિષે સર્વ પર્વરૂપ સમ્યક્ ધર્મનું સામ્રાજ્ય અતિશય વિસ્તાર્યું, અને ઘણા ભવ્ય શુભોનો ઉદ્ધાર કરી પોતે મોક્ષે ગયા. શેઠનો શુભ દેવતા પણ અચ્યુત દેવલોકથી ચ્યવી મ્હોટો રાજા થઈ ફરી વાર પર્વનો મહિમા સાંભળવાથી જ્ઞાતિસ્મરણુ જ્ઞાન પામ્યો, અને દીક્ષા લઈ મોક્ષે ગયો. આ રીતે પર્વની આરાધના ઉપર કથા કહી. અગીઆરમી ગાથાનો અર્થ ઉપર પ્રમાણે છે. (૧૧)

તપાગચ્છીય શ્રી રત્નશેખરસૂરિવિરચિત ‘શ્રાદ્ધવિધિપ્રકરણુ’ ની ‘શ્રાદ્ધવિધિકૌમુદિ’ ટીકામાં તૃતીય ‘પર્વકૃત્યપ્રકાશ’ સંપૂર્ણ થયો.

ચતુર્થ પ્રકાશ : : ચાતુર્માસિકકૃત્ય.

પર્વકૃત્ય કહ્યું. હવે અડધી ગાથામાં ચાતુર્માસિક કૃત્ય કહેવામાં આવે છે

પદ્મચંદ્રમાસે સમુચ્ચિન—નિયમગદ્દો પાડસે વિસેસેણ ॥

વિસ્તારાર્થ:—જે શ્રાવકે પરિશ્રદ્ધ પરિભાષ્ય વ્રત લીધું હોય, તેણે દરેક ચોમાસાને વિષે પૂર્વે લીધેલા નિયમમાં કાંઈક ઓછું કરવું. જેણે પરિશ્રદ્ધ પરિભાષ્ય વ્રત પૂર્વે લીધું હોય, તેણે પણ દરેક ચોમાસામાં યોગ્ય એવા નિયમ અંગીકાર કરવા. વર્ષાકાળના ચોમાસામાં તે ઘણું કરી ઉચિત નિયમ ગ્રહણ કરવા જ. તેમાં જે નિયમ જે સમયે લીધાથી બહુ ફળ થાય, તથા જે નિયમ ન લીધાથી ઘણી વિરાધના અથવા ધર્મની નિંદા વિગેરે દોષ થાય તે નિયમ તે વખતે ઉચિત કહેવાય છે. જેમ વર્ષાકાળમાં ગાડાં ગાડી ચલાવવાની બાધા વગેરે લેવી તથા વાદળ, વર્ષાદિ થવાથી ધન્યજી વગેરે પડવાને લીધે રાયણ તથા આંખા વગેરેનાં ફળને ત્યાગ કરવો તે ઉચિત નિયમ જાણવા. અથવા કેશ, પુર, ગામ, જાતિ, કુળ, વય, અવસ્થા વગેરેની અપેક્ષાએ નિયમોમાં ઓચિત્ય જાણવું.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

એ પ્રકારના નિયમ.

તે નિયમ એ પ્રકારના છે. એક દુઃખે પળાય એવા, તથા ખીજા સુખે પળાય એવા. ધનવંત વ્યાપારી અને અવિરતિ લોકોને સચિત્ત રસનો તથા શાકનો ત્યાગ અને સામાયિકનો સ્વીકાર વગેરે નિયમ દુઃખે પળાય એવા છે, પરંતુ પૂજા, દાન વગેરે નિયમો તેમનાથી સુખે પળાય તેમ છે.

દરિદ્રી પુરૂષોની વાત એથી જિલટી છે. એમ છે, તે પણ ચિત્તની એકાગ્રતા હોય તે ચક્રવર્તીએ તથા શાલિભદ્ર વગેરે લોકોએ જેમ દીક્ષાદિ કષ્ટ સહન કર્યાં, તેમ સર્વે નિયમ સર્વથી સુખે પળાય તેવા છે. કહ્યું છે કે—જ્યાં સુધી ધીર પુરૂષો દીક્ષા લેતા નથી, ત્યાં સુધી મેરૂપર્વત ઉંચો છે, સમુદ્ર દુસ્તર છે, અને કામની ગતિ વિષમ છે. એમ છતાં પાણી ન શકાય એવા નિયમ લેવાની શક્તિ ન હોય, તે પણ સુખે પળાય એવા નિયમ તે શ્રાવકે જરૂર લેવા જ. જેમ વર્ષાકાળમાં કૃષ્ણની માફક તથા કુમારપાળ વગેરેની માફક સર્વ દિશાએ જવાનો ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. તેમ કરવાની શક્તિ ન હોય તે જે વખતે તે દિશાએને વિષે ગયા વિના પણ નિર્વાહ થઈ શકે એમ હોય, તે વખતે તે

તર્ક જવું નહીં. એમજ સર્વ સચિત્ત વસ્તુને ત્યાગ કરી ન શકે તો, જે વખતે જે વસ્તુ વિના નિર્વાહ ધર્મ શકે એમ હોય, તે વખતે તે વસ્તુનો નિયમ લેવો. જે માણસને જે ઠેકાણે, જે વખતે જે વસ્તુ મળવાનો સંભવ ન હોય, જેમ કે, દરિદ્રી પુરુષને હાથી વગેરે, મરુદેશમાં નાગરવેલનાં પાન વગેરે, તથા આંખા વગેરે ફળની ઋતુ ન હોય તો, તે તે ફળો દુર્લભ છે, માટે તે પુરુષે તે ઠેકાણે તે વખતે તે વસ્તુનો તો નિયમ ગ્રહણ કરવો. આ રીતે અછતી વસ્તુનો નિયમ કરવાથી પણ વિરતિ વગેરે મ્હોટું ફળ થાય છે.

અછતી વસ્તુના ત્યાગ વિષે દ્રમકમુનિનું દટાન્ત.

એમ સંભળાય છે કે—રાજગૃહી નગરીમાં એક ભીખારીએ દીક્ષા લીધી, તે જોઈ લોકો “એણે ઘણું ધન છોડીને દીક્ષા લીધી!” એ રીતે તેની હાંસી કરવા લાગ્યા. તેથી શુદ્ધ મહાશયે વિહાર કરવાની વાત કરી. ત્યારે અભયકુમારે ચોટામાં ત્રણ કોડ સોનૈયાનો એક મ્હોટો ઢગલો કરી સર્વ લોકોને જોલાવીને કહ્યું કે, “જે પુરુષ હૂવા વગેરેનું પાણી, દેવતા, અને સ્ત્રીનો સ્પર્શ, એ ત્રણ વાનાં યાવજીવ મૂકી દે, તેણે આ ધનનો ઢગલો ગ્રહણ કરવો.” લોકોએ વિચાર કરીને કહ્યું કે, “ત્રણ કોડ ધન છોડી શકાય, પરંતુ પાણી વગેરે ત્રણ વસ્તુ ન છોડાય.” પછી મંત્રીએ કહ્યું કે, “અરે મૂઠ લોકો! તો તમે આ દ્રમક મુનિની હાંસી કેમ કરો છો? એણે તો જ્ઞાનિ ત્રણ વસ્તુનો ત્યાગ કરેલો હોવાથી ત્રણ કોડ કરતાં પણ વધુ ધનનો ત્યાગ કર્યો છે.” પછી પ્રતિજ્ઞાધ પામેલા લોકોએ દ્રમક મુનિને ખમાવ્યા. આ રીતે અછતી વસ્તુનો ત્યાગ કરવા ઉપર સાબલો કહ્યો છે.

માટે અછતી વસ્તુનાં પણ નિયમ ગ્રહણ કરવા જોઈએ, તેમ ન કરે તો તે તે વસ્તુ ગ્રહણ કરવામાં પશુની માફક અવિરતિપણું રહે છે, તે નિયમ ગ્રહણ કરવાથી દૂર થાય છે. ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે કે—અમે ક્ષમા આપી પણ અપમાન સહન ન કર્યું. સતોષથી ઘરમાં ભોગવવા યોગ્ય સુખોનો ત્યાગ કર્યો નહીં, દુઃસહ ટાઢ, વાયુ અને તાપ સહન કર્યા પણ કલેશ વેડીને તપ કર્યું નહીં. રાત દિવસ ધનનું ધ્યાન કર્યા કર્યું, પણ નિયમિત પ્રાણાયામ કરીને મુક્તિનું ધ્યાન ધર્યું નહીં. આ રીતે મુનિઓએ કરેલાં તે તે કર્મો તો અમે કર્યાં પણ તે તે કર્મોનાં ફલ તો અમને પ્રાપ્ત ન જ થયાં. અહોરાત્રમાં દિવસે એક વાર ભોજન કરે, તો પણ પરચખાણુ કર્યા વિના એકાશણનું ફળ મળતું નથી. લોકમાં પણ એવી જ રીતિ છે કે, કોઈ માણસ કોઈનું ઘણું ધન ઘણા કાળ સુધી વાપરે, તો પણ કદા વિના તે ધનનું થોડું વ્યાજ પણ મળતું નથી. અછતી વસ્તુનો નિયમ ગ્રહણ કર્યો હોય તો, કદાચ કોઈ રીતે તે વસ્તુનો યોગ આવી જાય તો પણ નિયમ લેનાર માણસ તે વસ્તુ લઈ ન શકે, અને નિયમ ન લીધો હોય તો લઈ શકે. આ રીતે અછતી વસ્તુનો

નિયમ ગ્રહણ કરવામાં પણ પ્રકટ ફળ દેખાય છે. જેમ પક્ષીપતિ વંકચૂલને ગુરૂમહારાજે “અન્નપ્રયાં ફળ ભક્ષણ ન કરવાં” એવો નિયમ આપ્યો હતો, તેથી તેણે ભૂખ ઘણી લાગી હતી, અને લોકોએ ઘણું કહ્યું, તેપણ અટવીમાં કિંપાકફળ અન્નપ્રયાં હોવાથી ભક્ષણ કર્યાં નહીં. તેની સાથેના લોકોએ ખાધા, અને તેથી તે લોક મરણ પામ્યા.

દરેક ચોમાસામાં નિયમ લેવાનું કહ્યું, તેમાં ચોમાસું એ ઉપલક્ષણ જાણવું. તેથી પખવાડિયાના અથવા એક, બે ત્રણ માસના તથા એક, બે અથવા તેથી વધુ વર્ષના પણ નિયમ શક્તિ માફક ગ્રહણ કરવાં. જે નિયમ જ્યાંસુધી અને જે રીતે આપણાથી પળાય, તે નિયમ ત્યાંસુધી અને તે રીતે લેવો. નિયમ એવી રીતે ગ્રહણ કરવા કે, જેથી નિયમ વિના એક ઘડી રહી ન શકે. કેમકે, વિરતિ કરવામાં મ્હોટા ફળનો લાભ છે, અને અવિરતિપણમાં ઘણા કર્મ અંધનાદિક હોય છે, એ વાત પૂર્વે કહેવામાં આવી છે. પૂર્વે જે નિત્ય નિયમ કહેવામાં આવ્યા છે, તે જ નિયમ વર્ષાકાળના ચોમાસામાં વિશેષે કરી લેવા. તેમાં દિવસમાં બે વાર અથવા ત્રણ વાર પૂજા, અષ્ટપ્રકારી પૂજા, સંપૂર્ણ દેવવંદન, જ્ઞાનમંદિરે સર્વે જ્ઞાનગિંજની પૂજા અથવા વંદના, રનાત્ર મ્હોટાસવ, મહાપૂજા, પ્રભાવના વગેરે અભિગ્રહ લેવા તથા ગુરુને મ્હોટી વંદના, દરેક સાધુને વંદના, ચોવીશ લોગ-સ્સનો કાઉસ્સગ, નવા જ્ઞાનનો પાઠ, ગુરુની સેવા, પ્રદાયર્યા, અચિત્ત પાણી પીવું, સચિત્ત વસ્તુનો ત્યાગ ઇત્યાદિ અભિગ્રહ લેવા. તથા વાસી, વિદળ, પૂરી, પાપડ, વડી, સૂકું શાક, તાંદલજા વગેરે પાંદડાંની ભાજી, ખારેક, ખજૂર, દ્રાક્ષ, ખાંડ, સૂકે, વગેરે વસ્તુનો વર્ષાકાળના ચોમાસામાં ત્યાગ કરવો. કેમકે, એ વસ્તુમાં લીલકૂલ, કુંચુઆ, અને ઇયળો વગેરે ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ રહે છે. ઔષધ વગેરે કામમાં ઉપર કહેલી વસ્તુ લેવી હોય તો સારી પેઠે તપાસીને ઘણી જ સંભાળથી લેવી. તેમજ વર્ષાકાળના ચોમાસામાં ખાટલો, ન્હાવું, માથામાં કૂલ વગેરે ગુંથાવવાં, લીલું દાતણ, પગરખાં વગેરે વસ્તુનો યથાશક્તિ ત્યાગ કરવો. ભૂમિ ખોદવી, વસ્ત્ર વગેરે રંગવાં, ગાડી વગેરે ખેડવાં, ખીજે ગામે જવું વગેરેની પણ ખાધા લેવી.

ઘર, હાટ, ભોંત, થાંભલો, કપાટ, પાટ, પાટિયું, પાટી, શીકું, ઘીનાં, તેલનાં તથા પાણી વગેરેનાં પાણી વગેરેનાં તથા ખીજાં વાંસણ, ઇંધણાં, ધાન્ય વગેરે સર્વે વસ્તુઓને નીલકૂલ વગેરે જીવની સંસક્રિત ન થાય, તે માટે જેને જે યોગ્ય હોય તે પ્રમાણે કોષ્ટને ચૂનો લગાડવો, કોષ્ટમાં રાખ લેખવવી, તથા મેલ કાઢી નાંખવો, તડકામાં મૂકવું, શરદી અથવા લેજ ન હોય તેવા સ્થાનમાં રાખવું વગેરે સંભાળ લેવી. પાણીને પણ બે ત્રણ વાર ગાળવા વગેરેથી સંભાળવું. ચીકણી વસ્તુ, ગોળ, છાશ, પાણી વગેરેની પણ સારી પેઠે ઢાંકણું વગેરે મૂકીને સંભાળ કરવો. ઓસામણનું તથા રનાનનું પાણી વગેરે લીલ-કૂલ વગેરે ન હોય એવી ધૂળવાળી શુદ્ધ ભૂમિને વિષે છૂટું છૂટું અને થોડું થોડું નાંખવું. ચૂલાને અને દીવાને ઉઘાડો ન મૂકવો અને તે માટે ખાસ સંભાળ લેવી. ખાંડવું, દળવું,

रांधवुं, वस्त्र पात्र वगेरे धोवुं छत्यादि काममां पणु सभ्यक्ष प्रकारे जेष्ठ करीने संभाण राभवी. जिनमंदिरेनी तथा पौषधशाणा वगेरेनी पणु जेष्ठमे तेवी रीते सभारवावडे उचित यतना राभवी. तेमज् उपधान, मासादि प्रतिमा, कषायज्य, छंद्रियज्य, योगविशुद्धि, वीश स्थानक, अभृत आठम, अगीयार अंग, यौह पूर्व वगेरे तपस्या तथा नमस्कार क्षणतप, अतुर्विंशतिका तप, अक्षयनिधि तप, हमयंती तप, भद्रश्रेष्ठी तप, महाभद्रश्रेष्ठी तप, संसारतारणु तप, अठाध, पक्षअमणु, मासअमणु वगेरे विशेष तपस्या पणु यथाशक्ति करवी. रात्रिमे अठविहार अथवा तिविहारनुं पत्र्यज्जभाणु करवुं. पर्वने विषे विगडनेा त्याग तथा पौषध उपवास वगेरे करवुं. दररोज अथवा पारणाने दिवसे अतिधिसंविभा गनेा अवश्य दाल लेवो. वगेरे.

पूर्वाचार्येमे कहेलां यातुर्मासिक अलिअहो.

पूर्वाचार्येमे योमासाना अलिअह कहेा छे, ते आ प्रभाणुः—ज्ञानाचार, दर्शनाचार, आरित्राचार, तथाचार, अने वीर्याचार. अनेा द्रव्यादि केदथी अनेक प्रकारना यातुर्मासिक अलिअह डाय छे.

तेना अनुक्रम आ प्रभाणुः—तत्र ज्ञानाचारने विषे भूणसूत्र वांचवार्प सञ्जाय करवी, व्याज्यान सांभणवुं, सांभणेला धर्मनुं चिंतवन करवुं, अने शक्ति प्रभाणु अजवाणी पांचमने दिवस ज्ञानगी पूज करवी. (१) दर्शनाचारने विषे जिनमंदिरेमां काने काठवो, लीपवुं, गुंडली मांडवी वगेरे जिनपूज, यैत्यवंदन अने जिनजिंजने ओप करीने निर्मण करवा आदि कार्ये करवां (२) आरित्राचारने विषे जणेा भूकाववी नहिं; णू तथा शरीरमां रडेला गंडोण पाडवा नहिं; क्रीडावाणी वनरूपतिने आर नं हेवो, लाकडांमां, अग्निमां तथा धान्यमां, त्रस ज्वनी रक्षा करवी. कोर्धने आण न हेवुं; आकेश न करवो, कठोर वचन न जोलवुं, हेव गुड़ना सोगन न भावा, आडी न करवी तथा पारको अवर्णवाह न जोलवो. पितानी तथा मातानी दृष्टि चूकवीने काम न करवुं; निधान, दान अने पडेली वस्तुने विषे यतना करवी. दिवसे अक्षय्य पाणवुं; रात्रिने विषे पुइषे परस्त्रीनी तथा स्त्रीमे परपुइषनी सेवा न करवी, धन धान्य वगेरे नवविध परिअहनुं परिभाणु अटवुं राज्युं डाय तेमां पणु घटाडो करवो. दिशापरिभाणु मतमां पणु कोर्धने मोकलवुं, सहेशो कडेवरीवो, अधोभूमीमे जवुं वगेरे तजवुं. स्नान, अंगराग, धूप, विलेपन, आभूषण, डूल, तांभूल, जरास, अजर, केसर, अंजर अने कस्तूरी मे वस्तुनुं परिभाणु करवुं; तथा रत्न, हीरा, मण्णि, सोनुं, इयुं, मोती वगेरेनुं परिभाणु करवुं. जणूर, द्राक्ष, दाडम, उततिय, नाजिअेर, केणां, भीकां लिंणु, जमङ्ग, जंणु, रायणु, नारंगी, जीजेरां,

કાકડી, અખરોટ, વાયમફલ, કેઠ, ટિંગરૂ, બિલીફળ, આમલી, ઘોર, બિલ્લુક ફળ, ચીલડાં, ચીલડી, કેરાં, કરમદાં, ભોરડ, લિંગૂ, આમ્લવેતસ એમનું અથાણું, અંકુરા, ભતભતનાં ફૂલ તથા પત્ર, સચિત્ત, બહુળીજ, અનંતકાય પણ એક પછી એક વર્જવા. તથા વિગઈનું અને વિગઈની અંદર આવનારી વસ્તુનું પરિમાણ કરવું. વસ્ત્ર ધોવાં, લિંપવું, ખેત્ર ખણવું, નહવરાવવું, ખીજાની જૂ કાઢવી, ક્ષેત્ર સંબંધી ભતભતનાં કામો, ખાંડવું, દળવું, પાણીમાં ઝીલવું, અન્ન રાંધવું, ઉવટપણું લગાડવું વગેરેનો ઘટાડો કરવો. તથા ખોટી સાક્ષી પૂરવી નહીં. દેશાવકાશિક વ્રતને વિષે ભૂમિ ખોદવાનું, પાણી લાવવાનું, કપડાં ધોવાનું, નહાવાનું, પીવાનું, અગ્નિ સળગાવવાનું, દીવો કરવાનું, પવન નાખવાનું, લીલોત્રી કાપવાનું, મહોટા વડિલોની સાથે છૂટથી ખોલવાનું, અદત્તાદાનનું, તથા સ્ત્રીએ પુરૂષની સાથે તથા પુરૂષે સ્ત્રીની સાથે એસવું, સૂવું, ખોલવું, જોડું વગેરેનું વ્યવહારના સંબંધમાં પરિમાણ રાખવું, દિશિનું માન રાખવું, તથા લોગોપલોગનું પણ પરિમાણ રાખવું. તેમજ સર્વે અનર્થદંડનો સંક્ષેપ કરવો, સામાયિક પૌષ્ઠ તથા અતિથિસંવિલાગમાં પણ જે છૂટ રાખી હોય, તેમાં દરરોજ કાંઈ કરી કરવું. ખાંડવું, દળવું, રાંધવું, જમવું, ખણવું, વસ્ત્રાદિ રંગવું, કાંતવું, પીંજવું, લોઢવું, ઘર વગેરે ધોળાવવું, લીંપવું, ઝાટકવું, વાહન ઉપર ચઢવું, લીખ વગેરે જોવી, પગરખાં પહેરવાં, ખેતર નીંદવું, લણવું, ઓછણ કરવું, વગેરે કાર્યોને વિષે દરરોજ ખનતા સુધી સંવર રાખવો. ભણવું, જિનમંદિરે દર્શન કરવું, વ્યાખ્યાન સાંભળવું, ગણવું, એટલાં કામોને વિષે તથા જિનમંદિરનાં સર્વે કામોને વિષે ઉદ્યમ કરવો. આઠમ, ચૌદશ, કલ્યાણીક તિથિઓમાં તપ વિશેષ કરેલા હોય તેનો લોકોને ધર્મ પમાડવા વર્ષ દિવસમાં ઉદ્યાપન-મહોત્સવ કરવો. ધર્મને અર્થે મુહુપત્તિ, પાણીનાં ગળણાં, તથા ઔષ્ઠ વગેરે આપવાં, યથા-શક્તિ સાધર્મીક વાત્સલ્ય કરવું, અને શુરૂનો વિનય સાચવવો. દર મહિને સામાયિક તથા દર વર્ષે પૌષ્ઠ તથા અતિથિસંવિલાગ યથાશક્તિ કરવો.” આ રીતે શ્રાવક શ્રાવિકાના ચોમાસા સંબંધી નિયમ કહ્યા છે.

રાજકુમારનું કથાનક.

હવે આ વિષય સંબંધી આ પ્રમાણે કથા છે.

વિજયપુરમાં વિજયસેન નામે રાજા હતા. તેને ઘણા પુત્રો હતા. તેમાં વિજયશ્રી રાણીનો પુત્ર રાજ્ય ચલાવવા લાયક થયો, એમ બહુ રાજાએ તેને આદરસન્માન દેવાનું મૂકી દીધું. એમ કરવામાં રાજાનો એવો અભિપ્રાય હતો કે, “ખીજા પુત્રો અદેખાઈથી એને મારી નાંખે નહી.” તેથી રાજકુમારને ઘણું દુઃખ થયું. તે અનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, “પગથી હણાયલી ધૂળ પણ હણનારને માથે ચઢે છે, માટે મૂળે મોઢે અપમાન સહન કરનાર માણસ કરતાં ધૂળ ઉતમ છે, એવું નીતિશાસ્ત્રનું વચન છે, માટે મહારે અહિં રહીને શું કરવું છે? હું હવે પરદેશ જઈશ. કેમકે—જે પુરૂષ ઘરમાંથી બહાર નીકળીને

सेंठडो आश्चर्यथी भरैला संपूर्ण पृथ्वीभंडणने जेतो नथी, ते इवाना हेडका जेवो छे. पृथ्वीभंडणने विषे भ्रमण करनार पुइषे देशदेशनी भाषाओ जण्छे छे, देशदेशना विचित्र रिवाज जण्छे छे, अने विविध प्रकारना आश्चर्यकारी यमत्कार जुंज्ये छे.” राजकुमार जेम विचारी रात्रिये कौं न जण्छे तेवी रीते हाथमां तरवार लछ भंडार नीकज्यो, अने पृथ्वीने विषे पोतानी छंछा प्रभाण्छे इरवा लाग्यो. कौं वभते अटवीमां इरतां अपोरना वभते भ्रूम-तरसथी भहु डेरान थयो. जेटलांमां सर्वांगे द्विज्य आभूषण पडेरैलो जेक द्विज्य पुइष आओ. तेण्छे स्नेहपूर्वक तेनी साथे केटवी वार्ता करी अने कुमारने जेक सर्वे प्रकारना उपद्रवने दूर करनाइं अने जीण्छुं सर्व उत्तम वस्तुने आपनाइं जेवां जे रत्न आभ्यां. कुमार “तुं कौण्छे छे ?” जेम तेने पूछ्युं, त्यारे तेण्छे कहुं के, “ज्यारे तुं तारा शंकरमां जछश त्यारे मुनिराजना वचनथी म्हाइं अरित्र जण्छीश.”

पछी राजकुमार ते रत्नोना महिमाथी सर्व ठेकाण्छे यथेच्छ विलास करतो रह्यो. जेक वभते पडहनेो उइधोष सांभणवाथी तेना जण्छुवांमां आओं के, “कुसुमपुरनेो देवशर्मा नामे राज आंभना इरइथी धण्छीज वेदना जोगवे छे.” पछी राजकुमार तुरतज त्यां जछ रत्नना प्रभावथी आंभनी छंज हूर करी. राजज्ये प्रसन्न थछ राजकुमारने पोतानुं राज्य तथा पुण्यश्री नामे पुत्री आपी पोते दीक्षा लीधी. पछी कुमारना पिताज्ये पण्छे कुमारने राज्य उपर जेसारी पोते दीक्षा लीधी. आ रीते राजकुमार जे राज्येो अलाववा लाग्यो. जेक वभते त्रण्छे ज्ञानना धण्छी थज्येला देवशर्मा राजर्षिज्ये कुमारनेो पूर्वजव आ प्रभाण्छे कहुं के:—“जेभापुरीने विषे सुव्रत नामे शेक हतो, तेण्छे शुइनी पासे पोतानी शक्ति प्रभाण्छे योमासा संभंधी नियम लीधा हता. तेनेो जेक आकर हतो, ते पण्छे इरैक वर्षा-काणना योमासांमां रात्रिजोवननेो तथा मद्य, मद्य, मांससेवननेो नियम करतो हतो. पछी ते आकर मरण्छे पाओ. अने तेनेो जव तुं राजकुमार थयो, अने सुव्रत शेकनेो जव म्हाटो ऋद्धिवंत देवता थयो. तेण्छे पूर्वजवनी प्रीतिथी तने जे रत्नो आभ्यां” आ रीते पूर्वजव सांभणी कुमार जतिमरण्छे ज्ञान पाओ, अने धण्छा प्रकारना नियम पाणीने स्वर्गे गयो. त्यांथी अवीने म्हाविदेहमां सिद्ध थशे. आ रीते योमासाना नियम उपर कथा कही छे.

चातुर्मासिक कृत्ये अंगे लौकिक शास्त्रोनुं समर्थन.

लौकिक अंथमां पण्छे आ वात कही छे. वसिष्ठ ऋषिज्ये पूछ्युं के, “हे ब्रह्मदेव ! विण्छे क्षीरसमुद्रमां शी रीते निद्रा करे छे ? अने ते निद्रा करे त्यारे शी शी वस्तु वज्जवी ? अने ते वस्तु वज्जवाथी शुं शुं इण थाय ?” ब्रह्मदेवे कहुं. “हे वसिष्ठ ! विण्छे भरैभर निद्रा करतो नथी अने जगृत पण्छे थतो नथी, परंतु वर्षाकाण आवे त्यारे भक्तिथी विण्छेनेो जे सर्व उपचार कराय छे. हवे विण्छे योगनिद्रामां रह्ये, त्यारे

શું શું વર્જનું ? તે સાંભળ. જે પુરૂષ ચોમાસામાં મુસાફરી ન કરે, માટી ન ખણે, તથા રિંગણાં, ચોળા, વાલ, કલથી, તુવેર, કલિંગડાં, મૂળા અને તાંદળને એટલી વસ્તુનો ત્યાગ કરે. તથા હે વસિષ્ઠ ! જે પુરૂષ ચોમાસામાં એક અન્ન ખાય, જે પુરૂષ હમ્મેશાં તથા ઘણું કરી ચોમાસામાં રાત્રિલોજન ન કરે, તે આ લોકમાં તથા પરલોકમાં સર્વ અભિષ્ટ વસ્તુ પામે. જે પુરૂષ ચોમાસામાં મધ માંસ વર્જે છે, તે દરેક માસમાં સો વર્ષ સુધી કરેલા અશ્વમેધ યજ્ઞનું પુણ્ય પામે છે. વગેરે.

માર્કંડેયઋષિએ પણ કહ્યું છે કે:—હે રાજન્ ! જે પુરૂષ ચોમાસામાં તૈલમર્દન કરતો નથી, તે ઘણા પુત્ર તથા ધન પામે છે અને નિરોગી રહે છે. જે પુરૂષ પુષ્પાદિકના લોગ છોડી દે છે, તે સ્વર્ગલોકને વિષે પૂજાય છે. જે પુરૂષ કડવો, ખાટો, તીખો, તૂરો, મીઠો અને ખારો એ રસોથી ઉત્પન્ન થતા રસોને વર્જે, તે પુરૂષ કુરૂપતા તથા દોર્લાગ્ય કેાઈ ઠેકાણે પણ પામતો નથી. તાંબૂલ ભક્ષણ કરવાનું વર્જે તો ભોગી ધાય અને શરીરે લાવણ્ય પામે. જે ફળ, શાક અને પાંદડાંનું શાક વર્જે તે ધન તથા પુત્ર પામે. હે રાજન્ ! ચોમાસામાં ગોળ ન ખાય તો મધુર સ્વરવાળો થાય. તાવડી ઉપર પાકેલું અન્ન ભક્ષણ કરવાનું તજે તો, બહુ સંતતિ પામે. ભૂમિને વિષે સંથારે સૂઈ રહે તો વિષ્ણુનો સેવક થાય. દહીં તથા દૂધ વર્જે તો ગોલોક નામે દેવલોકે જાય. ખપોર સુધી પાણી પીવાનું તજે તો રોગોપદ્રવ ન થાય. જે પુરૂષ ચોમાસામાં એકાંતર ઉપવાસ કરે તે બ્રહ્મલોકમાં પૂજાય. જે પુરૂષ ચોમાસામાં નખ અને કેશ ન ઉતારે તે દરરોજ ગંગાસ્નાનનું ફળ પામે. જે પારકું અન્ન તજે તે અનંત પુણ્ય પામે. ચોમાસામાં લોજન કરતી વેળાએ જે મૌન ન રહે, તે કેવળ યાપજ્ઞ લોગવે એમ જાણવું. મૌનપણે લોજન કરવું ઉપવાસ સમાન છે, માટે ચોમાસામાં જરૂર મૌન લોજન તથા ણીજન નિયમ રાખવા. ઈત્યાદિ ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં કહ્યું છે.

તપાગચ્છીય શ્રી રત્નશેખર સૂરિવિરચિત 'શ્રાદ્ધવિધિપ્રકરણ'ની
શ્રાદ્ધવિધિકૌમુદીટીકામાં ચતુર્થ ચાતુર્માસિકકૃત્ય પ્રકાશ
સંપૂર્ણ થયો.

પંચમ પ્રકાશ : : વર્ષકૃત્ય.

ચોમાસા સંબંધી કૃત્ય કહ્યું. હવે રહેલી અર્ધ ગાથા તથા તેરમી ગાથા મળી દોઢ ગાથાના અગીઆર દ્વારવડે વર્ષકૃત્ય કહે છે.

(સૂલગાથા)

પહ્વરિસં સંઘચ્ચળ-સાહમ્મિઅ મત્તિજત્તિગં ॥ ૧૨ ॥

જિળમિહિ ઇહવણં જિળધણ-વુહ્લી મહપૂઅધમ્મજાગરિઆ ॥

સુઅપૂઆ ઉજ્જવણં, તહ તિત્થપમાવણા સોહી ॥ ૧૩ ॥

શ્રાવકે દરવર્ષે જ્ઞાન્યથી એક વાર પણ ૧ ચતુર્વિધ શ્રી સંઘની પૂજા, ૨ સાધર્મીક વાત્સલ્ય, ૩ તીર્થયાત્રા, ૪ રથયાત્રા અને અઠાહી યાત્રા એ ત્રણ યાત્રાઓ, ૪ જિનમંદિરને વિષે સ્નાત્રમહોત્સવ, ૫ માળા પહેરવી, ઈદ્રમાળા વગેરે પહેરવી, પહેરામણી કરવી, ધોતિયાં વગેરે આપવાં તથા દ્રવ્યની ઉછામણીપૂર્વક આરતી ઉતારવી વગેરે ધર્મકૃત્યો કરીને દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ, ૬ મહાપૂજા, ૭ રાત્રિને વિષે ધર્મજાગરિકા, ૮ શ્રતજ્ઞાનની વિશેષ પૂજા, ૯ અનેક પ્રકારનાં ઉજ્જમણાં, ૧૦ જિનશાસનની પ્રભાવના, અને ૧૧ આલોચણા શ્રી સંઘની પૂજા એટલાં ધર્મકૃત્યો યથાશક્તિ કરવાં જોઈએ.

તેમાં શ્રીસંઘની પૂજામાં પોતાના કુળને તથા ધન વગેરેને અનુસરીને ઘણા આદરથી અને જહુમાનથી સાધુ સાધ્વીના અપમાં આવે એવી આધાકર્મકૃત આદિ દોષ રહિત વસ્તુ શુદ્ધમહારાજને આપવી. તે વસ્તુ એ કે:-વસ્ત્ર, કંબળ, પ્રોંછનક, સૂત્ર, ઉન, પાત્રાં, પાણીનાં તુંબડાં વગેરે પાત્ર, દાંડો, દાંડી, સોય, કાંટાને ખેંચી કાઢનારો ચીપીયો, કાગળ, ખડીયા, લેખણીનેા સંચહ પુસ્તક વગેરે. દિનકૃત્યમાં કહ્યું છે કે-વસ્ત્ર, પાત્ર આપવાદિક પાંચે પ્રકારનું પુસ્તક, કંબળ, પાદપ્રોંછનક, દાંડો, સંધારો, સિજ્જા તથા ખીણું પણ ઔષધિક તથા ઔષધિક સુહપત્તિ પુંછણા વગેરે જે કાંઈ શુદ્ધ સંચમને ઉપકારી હોય આપવું. પ્રવચનસારોદ્ધાર વૃત્તિમાં વળી કહ્યું છે કે-“ જે વસ્તુ સંચમને ઉપકારી હોય, તે વસ્તુ ઉપકાર કરનારી હોવાથી ઉપકરણ કહેવાય છે. તેથી અધિક વસ્તુ રાખવી તે અધિકરણ કહેવાય છે. અસંચતપણે વસ્તુનો પરિહાર એટલે પરિભોગ (સેવન) કરનારો અસંચત કહેવાય છે.” અહિં પરિહાર શબ્દનો અર્થ પરિભોગ કરનારો એવો કર્યો તેનું કારણ કે પરિહારોપરિભોગો એવું વચન છે તેથી અસંચતપણે જે પરિભોગ કરવો એવો અર્થ થાય છે, એમ પ્રવચનસારોદ્ધાર વૃત્તિમાં કહ્યું છે.

એમજ પ્રાતિહારિક, પીઠ, ફલક, પાટો વગેરે સંયમોપકારી સર્વે વસ્તુઓ સાધુ સુનિરાજને શ્રદ્ધાથી આપવી. સોય વગેરે વસ્તુઓ પણ સંયમનાં ઉપકરણ છે એમ શ્રી કલ્પમાં કહ્યું છે. તે એવી રીતે કે—અસળાઈ ઘટ્યાઈ સૂઝાઈ ચડકળા તિથિ અર્થઃ— અનશનાદિક, વસ્ત્રાદિક અને સોયાદિક એ ત્રણ ચતુષ્ક મળીને આર; જેમ કે ૧ અશન, ૨ પાન, ૩ ખાદિમ અને ૪ સ્વાદિમ એ અશનાદિક ચાર, ૫ વસ્ત્ર, ૬ પાત્ર, ૭ કંબલ અને ૮ પાદપ્રોછનક એ વસ્ત્રાદિક ચાર; તથા ૯ સોય, ૧૦ અસો, ૧૧ નરણી અને ૧૨ કાન ખેતરવાની શળી એ સોયાદિક ચાર; આ રીતે ત્રણ ચતુષ્ક મળીને આર વસ્તુ સંયમનાં ઉપકરણ છે.

એમજ શ્રાવક શ્રાવિકારૂપ સંઘનો પણ શક્તિ માફક ભક્તિથી પહેરામણી વગેરે આપીને સત્કાર કરે. દેવશુરુ વગેરેના શુભ ગાનારા યાચકાદિકોને પણ ઉચિત લાભે તેમ વૃત્ત કરે.

સંઘપૂજા ત્રણ પ્રકારની છે. એક ઉત્કૃષ્ટ, બીજી મધ્યમ અને ત્રીજી જઘન્ય. જ્ઞાનમત-ધારી સર્વ સંઘને પહેરામણી આપે તો ઉત્કૃષ્ટ સંઘપૂજા થાય. સર્વ સંઘને માત્ર સૂત્ર વગેરે આપે તો જઘન્ય સંઘપૂજા થાય. બાકી રહેલી સર્વે મધ્યમ સંઘપૂજા બાજુવી. તેમાં જેને વધારે ધન ખરચવાની શક્તિ ન હોય, તેણે પણ શુરુ મહારાજને સૂત્ર, સુહૃદપતિ વગેરે તથા એ ત્રણ શ્રાવક શ્રાવિકાઓને સોપારી વગેરે આપીને દરવર્ષે સંઘપૂજા ભક્તિથી સાચવવી. દરિદ્રી પુરુષ એટલું કરે, તો પણ તેને ઘણા લાભ ઠેમકે—લક્ષ્મી ઘણી છતાં નિયમ આદરવો, શક્તિ છતાં ખમવું, યોવન અવસ્થામાં વ્રત લેવું, અને દરિદ્રી અવસ્થામાં થોડું પણ દાન આપવું એ ચારે વસ્તુથી બહુ ફળ મળે છે. વસ્તુપાળ મંત્રી વગેરે લોકો તો દરેક ચોમાસામાં સંઘપૂજા વગેરે કરતા હતા અને ઘણા ધનનો વ્યય કરતા હતા, એમ સંભળાય છે. દિલ્લીમાં જગસી શેઠનો પુત્ર મહાશિવે શ્રીતપાગચ્છાધિપ પૂજ્ય શ્રીદેવચંદ્રસૂરિજીનો ભક્ત હતો. તેણે એકજ સંઘ-પૂજામાં જ્ઞાનમતધારી સર્વ સંઘને પહેરામણી વગેરે આપીને ચોરાશી હજાર ટંકનો વ્યય કર્યો. બીજે જ દિવસે પંડિત દેવમંગળગણિ ત્યાં પધાર્યા પૂર્વે મહાશિવે ખોલાવેલા શ્રીશુરુ મહારાજે તે ગણિજીને મોકલ્યા હતા. તેમના પ્રવેશને વળતે મહાશિવે ટુકમાં સંઘપૂજા કરી, તેમાં છપ્પન હજાર ટંકનો વ્યય કર્યો. આવી વાર્તાઓ સાંભળવામાં આવે છે. એ પ્રકારે સંઘપૂજા વિધિ કહી છે.

સાધર્મિક વાત્સલ્ય.

સાધર્મિક વાત્સલ્ય પણ સર્વે સાધર્મિક ભાઈઓનું અથવા કેટલાકનું શક્તિ પ્રમાણે કરવું. સાધર્મી ભાઈનો યોગ મળવો જો કે ફલ્લ છે. કેમકે—સર્વે જીવો સર્વે પ્રકારના

સંબંધ માંહેમાંહે પૂર્વે પામેલા છે, પરંતુ સાધર્મિક આદિ સંબંધને પામનારા જીવો તેો કોઈક ઠેકાણે વિરલાજ હોય છે. સાધર્મી બાઈનો મેલાપ પણ ઘણા પુણ્યકારી છે, તેો પછી સાધર્મીનો શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે આદરસત્કાર કરે તેો ઘણા પુણ્યબંધ થાય એમાં શું કહેવું ? કહ્યું છે કે—એક તરફ સર્વે ધર્મ અને બીજી તરફ સાધર્મિક વાતસલ્ય રાખી બુદ્ધિશી ત્રાજવાએ તેોળિયે તેો બન્ને સરખા ઉતરે છે એમ કહ્યું છે. સાધર્મિકનો આદર સત્કાર નીચે પ્રમાણે કરવો:—

પોતાના પુત્ર વગેરેનો જન્મોત્સવ, વિવાહ વગેરે હોય તેો સાધર્મીક બાઈઓને નિમત્રણ કરવું અને ઉત્તમ ભોજન, તાંબૂલ, વસ્ત્ર આબરણ વગેરે આપવું. કદાચ તેઓ કોઈ વખતે બહુ મુશ્કેલીમાં આવી પડે તેો પોતાનું ધન ખરચીને તેમને આકૃતમાંથી ઉગારવા. પૂર્વ કર્મના અંતરાયના દોષથી કોઈનું ધન જતું રહે તેો તેને પાછો પૂર્વની અવસ્થામાં લાવવો. જે પોતાના સાધર્મીક બાઈઓને પૈસેટકે સુખી ન કરે, તે પુરૂષની મ્હોટાઈ શા કામની ? કેમકે—જેમણે દીન જીવોનો ઉદ્ધાર ન કર્યો, સાધર્મીકોનું વાતસલ્ય ન કર્યું અને હૃદયને વિષે વીતરાગનું ધ્યાન ન કર્યું. તેમણે પોતાનો જન્મ વૃથા ગુમાવ્યો. પોતાના સાધર્મીક બાઈઓ જે ધર્મથી બ્રહ્મ થતા હોય તેો, ગમે તે રીતે તેમને ધર્મને વિષે ઠઠ કરવા. જે તેઓ ધર્મકૃત્ય કરવામાં પ્રમાદ કરતા હોય તેો, તેમને યાદ કરાવવું, અને અનાચારથી નિવારવા પ્રયત્ન કરવો. કેમકે:—પ્રમાદ કરે તેો યાદ કરાવી, અનાચારને વિષે પ્રવૃત્ત થાય તેો નિવારવા, બૂલે તેો પ્રેરણા કરવી, અને પારંપાર ચૂકે તેો વખતો-વખત પ્રેરણા કરવી. તેમજ પોતાના સાધર્મીકોને વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા વગેરેને વિષે જોગ મળે તેમ જોડવા, અને શ્રેષ્ઠ ધર્માનુષ્ઠાનને વિષે સાધારણ પૌષધશાળા વગેરે કરાવવી. વગેરે.

શ્રાવિકાઓનું સાધર્મીક વાતસલ્ય અને સ્ત્રીઓની ઊંચનીચતા.

શ્રાવિકાઓનું વાતસલ્ય પણ શ્રાવકની માફક કરવું. કાંઈ પણ ઝોઠું વધતું ન કરવું. કેમકે, જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રને ધારણ કરનારી, ઉત્કૃષ્ટ શીલને પાળનારી તથા સંતોષવાળી એવી શ્રાવિકાઓ જૈનધર્મને વિષે મનમાં અનુરાગવાળી હોય છે, માટે તેમને સાધર્મીકપણે માનવી.

શંકા:—લોકમાં તથા શાસ્ત્રમાં સ્ત્રીઓ ઘણી પાપી કહેવાય છે, એઓ તેો ભૂમિ વિનાની ઝેરી કેળતું ઝાડ, મેઘ વિનાની વિજળી, જેના ઉપર ઔષધ ચાલતું નથી એવી, કારણ વિનાનું મૃત્યુ, નિમિત્ત વિનાનો ઉત્પાત, કૃષ્ણા વિનાની સર્પિંણી અને ગુફા વિનાની વાઘણ સરખી છે. એમને તેો પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી સમાનજ ગણવી. શુરૂ ઉપરનો તથા લાઈ ઉપરનો ફનેહ તૂટવાનું કારણ એઓજ છે. કેમકે—અસત્ય વચન, સાહસિકપણું, કપટ,

મૂર્ખતા, અતિલોભ, અશુચિપણું અને નિર્દયપણું એટલા સ્ત્રીઓના દોષ સ્વાભાવિક છે. કેમકે—હે ગૌતમ ! જ્યારે અનંતી પાપની રાશીઓ ઉદય આવે ત્યારે સ્ત્રીપણું પમાય છે, એમ તું સમ્યક્ પ્રકારે જાણ્યું. આ રીતે સર્વે શાસ્ત્રોમાં સ્ત્રીઓની નિંદા પગલે પગલે જોવામાં આવે છે, માટે તેઓથી દૂર રહેવું એમ છતાં તેમનું દાન સન્માનરૂપ વાત્સલ્ય કરવું શી રીતે ઘટે ?

સમાધાન:—“સ્ત્રીઓ જ પાપી હોય છે” એવો એકાંત પક્ષ નથી. જેમ સ્ત્રીઓમાં તેમ પુરુષોમાં પણ પાપીપણું સરખું જ છે. કેમકે, પુરુષો પણ દૂર મનવાળા, ઘણા દુષ્ટ, નાસ્તિક, કૃતમ્ભ, પોતાના શેઠની સાથે દુશ્મનાવટ કરનારા, વિશ્વાસઘાતી, ગ્યૂઠું ઘોલનારા, પારકું ધન તથા પારકી સ્ત્રી હરણ કરનારા, નિર્દય તથા ગુરૂને પણ ઠગનારા એવા ઘણા જોવામાં આવે છે. પુરુષ જાતિમાં કેટલાક એવા લોકો છે, તેથી સત્પુરુષોની અવજ્ઞા કરવી જેમ ઘટિત નથી, તેમજ સ્ત્રીજાતિમાં પણ કેટલીક પાપી સ્ત્રીઓ છે, તેથી સારી સ્ત્રીઓની અવજ્ઞા કરવી એ પણ ઘટિત નથી. જેમ ઘણી પાપી તેમ ઘણી ગુણવંતી સ્ત્રીઓ પણ છે. જેમ તીર્થંકરની માતાઓ ઉત્તમ ગુણવતી યુક્ત હોય છે, માટે તેમની દેવતાના ઈંદ્રો પણ પૂજા કરે છે, અને મુનિયો પણ સ્તુતિ કરે છે. લૌકિક શાસ્ત્રના જાણી પણી કહે છે કે—સ્ત્રીઓ એવો કોઈ અજ્ઞાત ગર્ભ ધારણ કરે છે કે, જે ત્રણે જગતનો ગુરૂ થાય છે, માટે જ પંડિત લોકો સ્ત્રીઓની ઘણી મહોટાઈ કબૂલ કરે છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાના શીળના પ્રભાવથી અગ્નિને જળ સમાન, જળને સ્થળ સમાન, ગજને શિયાળિયા સમાન, સર્પને દોરડી સમાન અને ઝેરને અમૃત સમાન કરે છે, તેમજ ચતુર્વિધ શ્રીસંઘનું ઓથું અંગ શ્રાવિકાઓ છે. શાસ્ત્રમાં જે તેમની ઘણી નિંદા સંભળાય છે, તે પુરુષોએ તેમને વિષે આસક્તિ ન કરવી એવા ઉપદેશ માટે જ છે. સુલસા વગેરે શ્રાવિકાઓના ગુણોની તો તીર્થંકરોએ પણ ઘણી પ્રશંસા કરી છે. તેમની ધર્મને વિષે રહેલી દૃઢતા ઈંદ્રોએ પણ સ્વર્ગોને વિષે વખાણી છે, અને જગરા મિથ્યાત્વીઓ પણ એમને સમકિતથી ચલાવી શક્યા નહિ. તેમજ કેટલીક શ્રાવિકાઓ ચરમ દેહવાળી તથા કેટલીક બે ત્રણ ભવ કરીને મોક્ષે જનારી શાસ્ત્રમાં સંભળાય છે, માટે માતાની માફક, ખંડેનની માફક તથા પુત્રોની માફક એમનું વાત્સલ્ય કરવું ઘટિત જ છે. આ વિષય ઉપર અત્રે વધુ વિસ્તારની જરૂર જણાતી નથી.

હંડવીર્ય રાજનું દષ્ટાંત.

સાધર્મિકવાત્સલ્ય કરીને જ રાજાઓ પોતાનું અતિથિસંવિભાગ વ્રત સાચવે છે. કેમકે, મુનિયોને રાજપિંડ કલ્પતો નથી, આ વિષય ઉપર ભરતના વંશમાં થએલા ત્રણે ખંડના અધિપતિ હંડવીર્ય રાજનું દષ્ટાંત કહે છે.

દંડવીર્ય રાજા હમિશાં સાધર્મિક ભાઈને જમાડી પછી જ પોતે લોજન કરતો હતો. એક વખતે ઈંદ્રે મનમાં તેની પરીક્ષા કરવાનું ધાર્યું. તેણે જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રરૂપ ત્રણ રત્નોનું સૂચક સુવર્ણની જનોઈ અને બાર વ્રતોના સૂચક બાર તિલકને ધારણ કરનારા તથા ભરતે રચેલા ચાર વેદનો મુખે પાઠ કરનારા એવા તીર્થયાત્રા કરતા આવેલા કોડો શ્રાવક જણાયા. દંડવીર્ય તેમને ભક્તિથી નિમંત્રણ કરી જમાડી રહે છે, એટલામાં સૂર્ય આધર્યો. એ રીતે લાગટ આઠ દિવસ શ્રાવક પ્રકટ કર્યા, તેથી રાજાને આઠ ઉપવાસ થયા. પણ તેની સાધર્મિક ભક્તિ તો તરણ પુરુષની શક્તિની માફક દિવસે દિવસે વધતી જ રહી. તેથી ઈંદ્ર પ્રસન્ન થયો, અને તેણે તેને દિવ્ય ધનુષ્ય, બાણ, રથ, હાર તથા એ કુંડળ આપી શત્રુજયની યાત્રા કરવા તથા તીર્થોદ્ધાર માટે પ્રેરણા કરી. દંડવીર્યે પણ તે પ્રમાણે કર્યું.

સંભવનાથ ભગવાન આદિના દર્શનો.

શ્રી સંભવનાથ ભગવાન પણ પૂર્વના ત્રીજા ભવમાં ધાતકીખંડની અંદર આવેલા અંરવત ક્ષેત્રની ક્ષેમાપુરી નગરીમાં વિમળવાહન નામે રાજા હતા ત્યારે તેમણે મહોટા દુકાળમાં સર્વે સાધર્મિક ભાઈઓને લોજનાદિક આપીને જિનનામ કર્મ આંખ્યું. પછી બીજા લઘ દેહપાત થયે આનંદ દેવલોકમાં દેવતાપણું ભોગવી શ્રી સંભવનાથ તીર્થંકર થયા. તેઓ કાગણ સુદિ આઠમને દિવસે અવતર્યા, ત્યારે મહોટો દુકાળ છતાં તે જ દિવસે ચારે તરફથી સર્વે ભાતનું ધાન્ય આવી પહોંચ્યું, તેથી તેમનું સંભવ એવું નામ પડ્યું. બૃહદ્-ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે-શં શબ્દનો અર્થ સુખ કહેવાય છે. ભગવાનના દર્શનથી સર્વે ભવ્ય જીવોને સુખ ધાય છે, માટે તેમને સંભવ કહે છે. આ વ્યાખ્યાનને અનુસરીને સર્વે તીર્થંકરો શંભવ નામથી ઓળખાય છે. સંભવનાથજીને સંભવ નામથી ઓળખવાનું બીજું પણ એક કારણ છે. કોઈ વખતે શ્રાવસ્તી નગરીમાં કાળ દોષથી દુકાળ પડ્યો ત્યારે સર્વે માણસો દુઃખી થયા. એટલે સેનાદેવીની કુક્ષિમાં સંભવનાથજી અવતર્યા. ત્યારે ઈંદ્રે પોતે આવીને સેનાદેવીની પૂજા કરી, અને જગતને વિષે એક સૂર્ય સમાન એવા પુત્રની પ્રાપ્તિ થયાની તેને (સેનાદેવીને) વધામણી આપી. તે જ દિવસે ધાન્યથી પરિપૂર્ણ ભરેલા ઘણા સાર્થો ચારે તરફથી આવ્યા, અને તેથી ત્યાં સાફ સુભિક્ષ થયું. જે માટે તે ભગવાનના સંભવથી (જન્મથી) સર્વે ધાન્યોનો સંભવ થયો, તે માટે માતાપિતાએ તે ભગવાનનું સંભવ નામ આપ્યું.

દેવગિરિ(વર્તમાન દોલતાબાદ)માં જગસિંહ નામે શેઠે પોતાના જેવા સુખી કરેલા ત્રણસોસાઠ વાણાતર પાસે હમિશાં ખડોતર હબર ટંકનો વ્યય કરી પ્રતિદિવસ એકેક સાધર્મિક વાતસદય કરાવતો હતો. આ રીતે દર વર્ષે તે શેઠનાં ત્રણસો સાઠ સાધર્મિક

વાત્સલ્ય થતાં હતાં. થરાદમાં શ્રીમાળ આબૂનામા સંઘપતિએ ત્રણસો સાઠ સાધર્મી ભાઈ-ઓને પોતાના સરખા કર્યાં. કહ્યું છે કે—તે સુવર્ણ પર્વતનો^૧ તથા રૂપાના પર્વતનો^૨ શું ઉપયોગ ? કારણ કે, જેનો આશ્રય કરી રહેલાં વૃક્ષો કાષ્ઠમયનાં કાષ્ઠમય રહે છે, પણ સોના રૂપનાં થતાં નથી. એક મલય પર્વતને જ અમે ઘણું માન આપીએ છીએ; કેમકે, તેનો આશ્રય કરી રહેલાં આંબા, લિંબડા અને કુટજ નામનાં વૃક્ષો પણ અંદનમય થાય છે. સારંગ નામા શ્રેષ્ઠિએ પંચપરમેષ્ઠિ મંત્રનો પાઠ કરનારા લોકોને પ્રવાહવડે દરેકને સુવર્ણના ટંક આપ્યા. એક ચારણને, બોલ એમ ફરી ફરી કહેવાથી નવ વાર નવકાર બોલ્યો, ત્યારે તેણે તેને નવ સોનેયા આપ્યા. આ રીતે સાધર્મિક વાત્સલ્યનો વિધિ કહ્યો છે.

યાત્રાઓ.

આમજ દરવર્ષે જઘન્યથી એક પણ યાત્રા કરવી. યાત્રાઓ ત્રણ પ્રકારની છે. તે એ કે:—૧ અઠ્ઠાહી યાત્રા ૨ રથયાત્રા અને ૩ તીર્થયાત્રા. આ રીતે ત્રણ પ્રકારની યાત્રા પંડિત જનો કહે છે. તેમાં ૧ અઠ્ઠાહી યાત્રાનું સ્વરૂપ પૂર્વે કહ્યું છે. તેમાં સવિસ્તર સર્વ ચૈત્યપરિપાટી કરવા વગેરે જે અઠ્ઠાહી યાત્રા તે ચૈત્યયાત્રા પણ કહેવાય છે.

૨ સંપ્રતિરાજની રથયાત્રા.

રથયાત્રા તો હેમચંદ્રસૂરિવિરચિત પરિશિષ્ટપર્વમાં કહી છે, તે એ રીતે કે:—પૂજ્ય શ્રીસુહસ્તિ આચાર્ય અવંતી નગરીમાં વસતા હતા, ત્યારે એક વર્ષે સંઘે ચૈત્યયાત્રા ઉત્સવ કર્યો. ભગવાન સુહસ્તી આચાર્ય પણ દરરોજ સંઘની સાથે ચૈત્યયાત્રામાં આવી મંડપને શોભાવતા હતા. ત્યારે સંપ્રતિ રાજ ન્હાનામાં ન્હાના શિષ્યની પેઠે હાથ બેડી સુહસ્તિ-સ્વામીની આગળ બેસતો હતો. ચૈત્યયાત્રાઉત્સવ યર્ષ રહ્યા પછી સંઘે રથયાત્રા શરૂ કરી. કેમકે, યાત્રાનો ઉત્સવ રથયાત્રા કરવાથી સંપૂર્ણ થાય છે. સુવર્ણની તથા માણિક્ય રત્નોની કાંતિથી દિશાઓને પ્રકાશિત કરનાર એવો સૂર્યના રથ સરખો રથ રથશાળામાંથી નીકળ્યો. વિધિના બાણ અને ધનવાન શ્રાવકોએ રથમાં પધરાવેલી જિનપ્રતિમા સ્નાત્રપૂજા વગેરે કર્યું. અરિહંતનું સ્નાત્ર કર્યું, ત્યારે જન્મ કલ્યાણકને અવસરે જેમ મેરૂના શિખર ઉપરથી, તેમ રથમાંથી સ્નાત્ર જળ નીચે પડવા લાગ્યું, બાણે ભગવાનને કાંઈ વિનાંતિ જ ન કરતા હોય ? એવા મુખે મુખકોશ ખાંધેલા શ્રાવકોએ સુગંધી અંદનાદિ વસ્તુથી ભગવાનને વિલેપન કર્યું. માલતી, કમળ વગેરે ફૂલોની માળાઓથી ભગવાનની પ્રતિમા પૂજાઈ, ત્યારે તે શરત્કાળના મેઘોથી વીંટાયેલી ચંદ્રકાળની માફક શોભવા લાગી. બળતા મલયાગરના ધૂપથી ઉત્પન્ન થએલી ધૂમાડાની રેખાઓથી વિંટાયેલી ભગવાનની પ્રતિમા નીલ

૧. મેરૂપર્વત. ૨. વૈતાલ્ય પર્વત.

વસ્રોથી પૂજાયલી ન હોય ? એવી રીતે શોભવા લાગી. જેની અંદર દીપતી દીપશિખાઓ છે એવી ભગવાનની આરતી શ્રાવકોએ કરી. તે દીપતી ઔષધીવાળા પર્વતની ટૂંક માફક શોભતી હતી. અરિહંતના પરમભક્ત એવા તે શ્રાવકોએ ભગવાનને વંદના કરી અશ્વની માફક આગળ થઈ પોતે રથ ખેંચ્યા. તે વખતે નગરવાસી જનોની સ્ત્રીઓએ હાલીસક રાસ શરૂ કર્યા. શ્રાવિકાઓ આરે તરફ ઘણું મંગળ ગીતો ગાવા લાગી, પાર વિનાનું કેશરનું જળ રથમાંથી નીચે પડતું હોવાથી આગળના રસ્તામાં છાંટકાવ થવા માંડ્યો. આ રીતે પ્રત્યેક ઘરની પૂજા બ્રહ્મણ કરતો રથ, દરરોજ સંપ્રતિ રાજાના દ્વારમાં હળવે હળવે આવતો હતો. તે જોઈ સંપ્રતિ રાજા પણ રથની પૂજા કરવાને તૈયાર થાય અને કૃષ્ણ કૃષ્ણની માફક સર્વાંગે વિકસ્વર રોમરાજીવાળો થઈ ત્યાં આવે. પછી નવા આનંદરૂપ સરોવરમાં હાંસની માફક ફીડા કરતો સંપ્રતિ રાજા, રથમાં વિરાજમાન થએલી પ્રતિમાની અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરે.

કુમારપાલે કરેલી રથયાત્રા.

મહાપદ્મ અહીંએ પણ પોતાની માતાના મનોરથ પૂર્ણ કરવાને સાડૂ ઘણા આડંબરથી રથયાત્રા કરી. કુમારપાળે કરેલી રથયાત્રા આ રીતે કરી છે:—ચૈત્ર માસની આઠમને દિવસે ચોથે પહોરે જાણે ચાલતો મેરૂ પર્વત જ ન હો ! એવો અને સુવર્ણમય મહોટા દંડ ઉપર રહેલી ધ્વજ, છત્ર, ચામર વગેરે વસ્તુથી મહીપતેતિ એવો સુવર્ણમય રથ ઘણી ઋદ્ધિની સાથે નીકળે છે, તે વખતે હર્ષથી નગરવાસી લોકો એકઠા મળીને મંગળકારી જય શબ્દ કરે છે. શ્રાવકો સનાત્ર તથા અંદનનું વિલેપન કરી સુગંધી પુષ્પોથી પૂજાયલી શ્રી પાર્શ્વજિનની પ્રતિમાને કુમારપાળના બંધાવેલા મંદિર આગળ ઊભા રહેલા રથમાં ઘણી ઋદ્ધિથી સ્થાપન કરે છે. વાલિંત્રના શબ્દથી જગતને પૂર્ણ કરનાર અને હર્ષથી મંગળ ગીતો ગાનારી સુદંર સ્ત્રીઓની તથા સામંતના અને મંત્રીઓના મંડળની સાથે તે રથ કુમારપાળના રાજમહેલ આગળ જાય. પછી રાજા રથની અંદર પધરાવેલી પ્રતિમાની પટ્ટવસ્ત્ર, સુવર્ણમય આભૂષણ વગેરે વસ્તુઓથી પોતે પૂજા કરે, અને વિવિધ પ્રકારનાં ગાયન, નાટક વગેરે કરાવે. પછી તે રથ ત્યાં એક રાત રહી સિંહદ્વારની બહાર નીકળે, અને ફરકતી ધ્વજાઓથી જાણે નૃત્ય જ કરી રહેલો ન હોય ! એવા પટમંડપમાં આવીને રહે. પ્રભાતકાલે રાજા ત્યાં આવી રથમાં શોભતી જિનપ્રતિમાની પૂજા વગેરે કરે અને અતુર્વિધ સંઘ સમક્ષ પોતે આરતી ઉતારે. પછી હાથો જોતરેલો રથ સ્થાનકે સ્થાનકે બંધાવેલા ઘણા પટ્ટમંડપમાં રહેતો નગરમાં ફરે વગેરે.

તીર્થયાત્રા અને તેની વિધિ.

હવે ૩ તીર્થયાત્રાનું સ્વરૂપ કહું છું. તેમાં શ્રી શત્રુઞ્ચય, ગિરનાર વગેરે તીર્થો

સમજવાં. તેમજ તીર્થકરોની જન્મ, દીક્ષા, જ્ઞાન, નિર્વાણ અને વિહારની ભૂમિઓ પણ ઘણા ભવ્ય જીવોને શુભ ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે અને ભવસમુદ્રમાંથી તારે છે, માટે તે ભૂમિઓ પણ તીર્થ જ કહેવાય છે. આ તીર્થોને વિષે સમ્યક્ત્વ શુદ્ધિને સાડું ગમન કરવું, તે તીર્થયાત્રા કહેવાય છે. તેનો વિધિ એ છે કે:—એક આહાર, સચિત્ત પરિહાર, ભૂમિ-શયન, બ્રહ્મચર્ય વ્રત વગેરે કઠણ અભિગ્રહે યાત્રા કરાય ત્યાં સુધી પળાય એવા પ્રથમ શ્રદ્ધ કરવા. પાલખી, સારા ઘોડા, પલંગ વગેરે સમગ્ર ઋદ્ધિ હોય, તે પણ યાત્રા કરવા નીકળેલા ધનાઢ્ય શ્રાવકને પણ શક્તિ હોય તે પગે ચાલવુંજ ઉચિત છે. કેમકે—યાત્રા કરનાર શ્રાવકે ૧ એકાહારી, ૨ સમકિતધારી, ૩ ભૂમિશયનકારી, ૪ સચિત્તપરિહારી, ૫ પાદચારી અને ૬ બ્રહ્મચારી રહેવું. લૌકિક શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—યાત્રા કરતાં વાહનમાં બેસે તો યાત્રાનું અર્ધું ફળ જાય, પગરખાં પહેરે તો ફળનો ચોથો ભાગ જાય, મુંડન ન કરે તો ત્રીજો ભાગ જાય, અને તીર્થે જઈને દાન લે તો યાત્રાનું સર્વ ફળ જતું રહે. માટે તીર્થયાત્રા કરનાર પુરુષે એક ટંક ભોજન કરવું, ભૂમિ ઉપર સૂવું અને સ્ત્રી ઋતુ-વંતી છતાં પણ બ્રહ્મચારી રહેવું.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે અભિગ્રહ લીધા પછી શક્તિ પ્રમાણે રાત્રીને લેટણું વગેરે આપી પ્રસન્ન કરી તેની આજ્ઞા લેવી. યાત્રામાં સાથે લેવા માટે શક્તિ પ્રમાણે ઉત્તમ મંદિર તૈયાર કરવાં. સ્વજનના તથા સાધર્મિ ભાઈઓના સમુદાયને યાત્રાએ આવવા માટે નિમંત્રણ કરવું. પરમ ભક્તિથી સફળરુને પણ નિમંત્રણ કરવું. અમારી પ્રવર્તાવવી. જિનમંદિરોમાં મહાપૂજાદિ મહોત્સવ કરાવવા. જેની પાસે ભાતું ન હોય તેને ભાતું તથા જેને વાહન ન હોય તેને વાહન આપવું. નિરાધાર માણસોને પૈસાનો તથા સારા વચનનો આધાર આપવો. યોગ્ય મદદ આપીશ એવી ઉદ્દેશ્યણ કરી ઉત્સાહ વિનાના યાત્રાજી લોકોને પણ સાર્થવાહની પેઠે હિમ્મત આપવી. આડંબરથી મહોટા અને અંદરના ભાગમાં ઘણા સમાસવાળી કોઠીઓ, શરાવલાં, કનાતો, તંબૂઓ, મહોટી કઠાઈવું તથા બીજાં પણ પાણીનાં મહોટાં વાસણો વગેરે કરાવવાં. ગાડાં, પડદાવાળા રથ, પાલખી, પોઠિયા, ઉંટ, અથ્થ વગેરે વાહનો સજ્જ કરાવવાં. શ્રીસંઘની રક્ષાને સાડું ઘણા શૂર અનેક સુભટોને સાથે લેવા, અને કવચ શિરશ્રાણુ વગેરે ઉપકરણ આપીને તેમનો સત્કાર કરવો. ગીત, નૃત્ય, વાજિંત્ર વગેરે સામગ્રી તૈયાર કરાવવી. પછી સારા શકુન, નિમિત્ત વગેરે જોઈને ઘણા ઉત્સાહવાળા થઈ સારા મુહૂર્ત ઉપર જવું.

માર્ગમાં યાત્રાજીના સર્વ સમુદાયને એકઠો કરવો. સારાં પકવાન્નો જમાડી તેમને તાંબૂલ વગેરે આપવું. તેમને અંગે આભૂષણ તથા વસ્ત્રો પહેરાવવાં સારા પ્રતિષ્ઠિત, ધર્મિષ્ઠ, પુન્ય અને ઘણા ભાગ્યશાળી પુરુષો પાસે સંઘવીપણાનું તિલક કરાવવું. સંઘપૂજા વગેરે મહોટો ઉત્સવ કરવો. બીજાઓ પાસે પણ યોગ્યતા પ્રમાણે સંઘવીપણા વગેરેનું

તિલક કરવાનો ઉત્સવ કરાવવો. સંઘનું જોખમ માથે લેનારા, આગળ ચાલનારા, પાછળ રહી રક્ષણ કરનારા તથા સુખ્યપણે સંઘનું કામ કરનારા વગેરે લોકોને યોગ્ય સ્થાનકે રાખવા. શ્રી સંઘના ચાલવાના તથા મુકામ વગેરેના જે ઠરાવ થયા હોય, તે સર્વ પ્રસિદ્ધ કરવા. માર્ગમાં સર્વે સાધર્મીઓની સારી પેઠે સારસંભાળ કરવી. કોઈનું ગાડાનું પૈડું ભાંગે, અથવા બીજી કાંઈ હરકત આવે તો પોતે તેમને સર્વે શક્તિએ યોગ્ય મદદ કરવી. દરેક ગામમાં તથા નગરમાં જિનમંદિરને વિષે સનાત્ર, મ્હોટી ધ્વજા ચઢાવવી. ચૈત્યપરિપાટી વગેરે મ્હોટો ઉત્સવ કરવો. જીર્ણોદ્ધાર વગેરેનો પણ વિચાર કરવો. તીર્થનાં દર્શન થયે સોનું, રત્ન, મોતી આદિ વસ્તુવડે વધામણી કરવી. લાપશી, લાડુ આદિ વસ્તુ મુનિરાજોને વહોરાવવી. સાધર્મિકવાત્સલ્ય કરવું. ઉચિતપણે દાન વગેરે આપવું તથા મ્હોટો પ્રવેશોત્સવ કરવો. તીર્થે દાખલ થયા પછી પહેલા હર્ષથી પૂજા, ઢોકન વગેરે આદરથી કરવું. અષ્ટ-પ્રકારી પૂજા કરવી તથા સનાત્ર વિધિથી કરવું. માળ પહેરાવવી વગેરે કરવું. ઘીની ધારાવડી દેવી. પહેરામણી મૂકવી. જિનેશ્વર ભગવાનની નવાંગે પૂજા કરવી. તથા કૂલધર, કલિધર વગેરે મહાપૂજા, રેશમી વસ્ત્રમય ધ્વજાનું દાન કોઈને હરકત ન પડે એવું દાન (સદાવર્ત), રાત્રિજાગરણ, ગીત, નૃત્ય વગેરે નાનાવિધ ઉત્સવ, તીર્થપ્રાપ્તિનિમિત્ત ઉપવાસ, છઠ્ઠ વગેરે તપસ્યા કરવી કોડ, લાખ ચોખા વગેરે વિવિધ વસ્તુ વિવિધ ઉજમણામાં મૂકવી.

જાતજાતના ચોવીશ, બાવન, બોંતેર અથવા એકસો આઠ કળો અથવા બીજી જાત-જાતની એટલી જ વસ્તુઓ તથા સર્વ ભક્ષ્ય અને લોભ્ય વસ્તુથી ભરેલી થાળી ભગવાન આગળ ધરવી. તેમજ રેશમી વગેરે ઉત્તમ વસ્ત્રના ચંદુઆ, પહેરામણી, અંગણછણાં, દીવાને સારું તેલ, ધોતિયા, ચંદન, કેસર, લોગની વસ્તુ, પુષ્પ લાવવાની છાબડી, પિંગા-નિકા, કળશ, ધૂપધાણું, આરતિ, આમ્રૂષણ, દીવીઓ, આમર, નાળીવાળા કળશ, થાલીઓ કચોળા, ઘંટાઓ, ઝલરી, પટહ વગેરે વાજિંત્રો આપવાં. સૂતાર વગેરેનો સત્કાર કરવો. તીર્થની સેવા, વિશુસતા તીર્થનેા ઉદ્ધાર તથા તીર્થના રક્ષક લોકોનો સત્કાર કરવો. તીર્થને ગરાસ આપવો. સાધર્મિક વાત્સલ્ય, શુરુની ભકિત તથા સંઘની પહેરામણી વગેરે કરવું. યાચક વગેરેને ઉચિત દાન આપવું. જિનમંદિર વગેરે ધર્મકૃત્યો કરવાં. યાચકોને દાન આપવાથી કીર્તિમાત્ર થાય છે, એમ સમજી તે નિષ્ક્રમ છે એમ ન માનવું; કેમકે યાચકો પણ દેવના, શુરુના તથા સંઘના શુભો ગાય છે માટે તેમને આપેલું દાન બહુ ફળદાયી છે. ચક્રવર્તી વગેરે લોકો જિનેશ્વર ભગવાનના આગમનની વધામણી આપનારને પણ સાડાખાર કોડ સોનેયા વગેરે દાન આપતા હતા. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે—સાડાખાર કોડ સોનેયા જેટલું, ચક્રવર્તીનું પ્રતિદાન બળવું. આ રીતે યાત્રા કરી પાછો વળતો સંઘવી ઘણા ઉત્સવથી પોતાના ઘરમાં પ્રવેશ કરે. પછી દેવાહાનાદિ ઉત્સવથી કરે, અને એક વર્ષ સુધી તીર્થોપવાસ વગેરે કરે. આ રીતે તીર્થયાત્રાનો વિધિ કહ્યો છે.

વિક્રમરાજ આદિના સંઘનું વૃત્તાંત.

શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરે પ્રતિભોધ પમાડેલો વિક્રમદિત્ય રાજા શત્રુઙ્ગયની યાત્રાએ ગયા ત્યારે તેના સંઘમાં એકસો અગનોતેર (૧૬૬) સુવર્ણમય અને પાંચસો (૫૦૦) દાંત, અંદનાદિમય જિનમંદિર હતાં. શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર વગેરે પાંચ હજાર (૫૦૦૦) આચાર્ય હતા. ચૌદ (૧૪) સુકુટધારી રાજાઓ હતા. તથા સીતેર લાખ (૭૦૦૦૦૦૦) શ્રાવકનાં કુટુંબ, એક કોડ દસ લાખ નવ હજાર (૧૧૦૦૬૦૦૦) ગાડાં, અઢાર લાખ (૧૮૦૦૦૦૦) ઘોડા, છોતેરસો (૭૬૦૦) હાથીઓ અને આ રીતે જ ઊંટ, બળદ વગેરે હતા. કુમારપાળે કાઢેલા સંઘમાં સુવર્ણરતનાદિમય અઢારસે સુખોતેર (૧૮૭૪) જિનમંદિર હતાં. ધરાદમાં પશ્ચિમ મંડળિક નામે પ્રસિદ્ધ એવા આણુ સંઘવીની યાત્રામાં સાતસો (૭૦૦) જિનમંદિર હતાં, અને તેણે યાત્રામાં આર કોડ સોનૈયાનો વ્યય કર્યો. પેથડ નામા શ્રેષ્ઠીએ તીર્થના દર્શન કર્યા ત્યારે અગીઆર લાખ રૂપામય ટંકનો વ્યય કર્યો, અને તેના સંઘમાં ખાવન દેરાસર અને સાત લાખ માણસ હતાં. વસ્તુપાળ મંત્રીએ કરેલી સાડીબાર યાત્રાઓ પ્રસિદ્ધ છે. આ રીતે ત્રિવિધ યાત્રાઓનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

સ્નાત્ર મહોત્સવ.

તેમજ જિનમંદિરમાં દરરોજ ઘણા આડંબરથી સ્નાત્રોત્સવ કરવો, તેમ કરવાની શક્તિ ન હોય તો દરેક પર્વને વિષે કરવો, તેમ પણ ન કરી શકાય તો વર્ષમાં એક વાર તો અવશ્ય સ્નાત્રોત્સવ કરવો. તેમાં મેરૂની રચના કરવી. અષ્ટ મંગલિકની સ્થાપના કરવી. નૈવેદ્ય ધરવું તથા ઘણા ખાવનાઅંદન, કેશર, સુગંધી પુષ્પો અને ક્ષોગ વગેરે સકળ વસ્તુનો સમુદાય એકઠો કરવો. સંગીત આદિની સામગ્રી સારી રીતે તૈયાર કરવી. રેશમી વસ્ત્રમય મહાધ્વજ આપવી, અને પ્રભાવના વગેરે કરવી. સ્નાત્રોત્સવમાં પોતાની સંપત્તિ, કુળ, પ્રતિષ્ઠા વગેરેને અનુસરી સર્વ શક્તિ વડે ધનનો વ્યય વગેરે કરી સર્વ આડંબરથી જિનમતની ઘણી પ્રભાવના કરવાને સારૂ પ્રયત્ન કરવો. સાંભળાય છે કે-પેથડ શેઠે શ્રી ગિરનારજી ઉપર સ્નાત્રમહોત્સવને અવસરે છપ્પન ઘડી પ્રમાણુ સુવર્ણ આપી ઈંદ્ર-માળા પહેરી. અને તેણે શ્રી શત્રુઙ્ગ ઉપર તથા ગિરનારજી ઉપર એક જ સુવર્ણમય ધ્વજ આપી. તેના પુત્ર ઝાંઝણ શેઠે તો રેશમી વસ્ત્રમય ધ્વજ આપી. આ રીતે સ્નાત્રોત્સવનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ.

વળી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિને સારૂ દરેક વર્ષે માળોહ્વદન કરવું. તેમાં ઈંદ્ર-માળા અર્થવા બીજી માળા દરવર્ષે શક્તિ પ્રમાણે અહણુ કરવી. શ્રી કુમારપાળના સંઘમાં માળોહ્વદન

થયું ત્યારે વાગ્બટ મંત્રી વગેરે સમર્થ લોકો આર લાખ, આઠ લાખ ઇત્યાદિ સંખ્યા બોલવા લાગ્યા. તે સમયે સોરઠ દેશને મહુઆને રહીશ પ્રાગ્વાટ હંસરાજ ધીરનો પુત્ર જગડુ, મલિન શરીરે મલિન વસ્ત્ર પહેરી ઓઠીને ત્યાં ઊભો હતો. તેણે એકદમ સવા કોડની રકમ કહી. આશ્ચર્યથી કુમારપાળ રાજાએ પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે-મહારા પિતાએ નોકામાં બેસી દેશદેશાંતર વ્યાપાર કરી ઉપાર્જન કરેલા દ્રવ્યથી સવા કોડ સોનેયાની કિંમતનાં પાંચ માણિક્ય રત્ન ખરીદ્યાં, અને અંત વખતે મને કહ્યું કે- “ શ્રી શત્રુજય, ગિરનાર અને પાળપટ્ટન એમાં નિવાસ કરનારા ભગવાનને એકેક રત્ન ત્હારે આપવું, અને બે રત્ન પોતાને સાડ રાખવાં. ” પછી જગડુશાએ તે ત્રણે રત્નો સુવર્ણજડિત કરી શત્રુજયનિવાસી ઋષભ ભગવાનને, ગિરનારવાસી શ્રી નેમિનાથજીને તથા પટ્ટણવાસી શ્રી ચંદ્રપ્રભુજીને કંઠાભરણ તરીકે આપ્યાં.

એક વખતે શ્રી ગિરનારજી ઉપર દિગંબર તથા શ્વેતાંબર એ બન્નેના સંઘ સમકાળે આવી પહોંચ્યા અને બન્ને જણા અમારું તીર્થ કહી ઝગડો કરવા માંડ્યો. ત્યારે ‘ જે ઇંદ્રમાળા પહેરે તેતું આ તીર્થ છે ’ એવા વૃદ્ધ જનોના વચનથી પેથડ શેઠે છાપન ધડી પ્રમાણુ સુવર્ણ આપી ઇંદ્રમાળા પહેરી, અને યાચકોને ચાર ધડી પ્રમાણુ સુવર્ણ આપી તીર્થ પોતાનું છે એમ સિદ્ધ કર્યું. આ રીતે જ પહેરામણી, નવી ધોતીઓ, બાતબતના ચંદરવા, અંગલૂંછણાં, દીપક, તેલ, ઊંચું ચંદન, કેસર, લોગ વગેરે જિનમંદિરે ખપમાં આવતી વસ્તુઓ દરવર્ષે શક્તિ પ્રમાણે આપવી. તેમજ ઉત્તમ આંગી, વેલબુદ્ધિની રચના, સર્વાંગનાં આભૂષણ, ફૂલધર, કેલિધર, પૂતળીના હાથમાંના ફૂવારા વગેરે રચના તથા વિવિધ પ્રકારનાં ગાયન, નૃત્ય વિગેરે ઉત્સવવડે મહાપૂજા તથા રાત્રિભગરણ કરવાં. જેમ એક શેઠ સમુદ્રમાં સુસાફરી કરવા જતાં એક લાખ દ્રવ્ય ખરચીને મહાપૂજા ભણાવીને મનગમતો લાભ થવાથી બાર વર્ષે પાછો આવ્યો ત્યારે હર્ષથી એક કોડ રૂપિયા ખરચી જિનમંદિરે મહાપૂજા વગેરે ઉત્સવ કર્યો.

શ્રુતજ્ઞાનની આરાધના.

તેમજ પુસ્તક વગેરેમાં રહેલા શ્રુતજ્ઞાનની કપૂર આદિ વસ્તુવડે, સામાન્ય પૂજા તો ગમે ત્યારે બની શકે તેમ છે. મૂલ્યવાન વસ્ત્ર વગેરે વસ્તુવડે વિશેષ પૂજા તો દર માસે અજવાળી પાંચમને દિવસે શ્રાવકને કરવી યોગ્ય છે. તેમ કરવાની શક્તિ ન હોય તો જઘન્યથી વર્ષમાં એક વાર તો અવશ્ય કરવી જ. આ વાત જન્મકૃત્યની અંદર આવેલા જ્ઞાનભકિતદ્વારમાં વિસ્તારથી કહીશું.

ઉપાપન મહોત્સવ.

તેમજ નવકાર, આવશ્યક સૂત્ર, ઉપદેશમાળા, ઉત્તરાધ્યયન વગેરે જ્ઞાન, દર્શન અને

જુદા જુદા પ્રકારના તપ સંખંધી ઉજમણામાં જઘન્યથી એક ઉજમણું તો દરવર્ષે યથાવિધિ જરૂર કરવું. કેમકે માણસોની ઉજમણું કરવાથી લક્ષ્મી સારે સ્થાનકે જોડાય, તપસ્યા પણ સફળ થાય, અને નિરંતર શુભ ધ્યાન, લવ્ય જીવેને સમકિતનો લાભ, જિનેશ્વર મહારાજની ભક્તિ તથા જિનશાસનની શોભા થાય, એટલા શુભ થાય છે. તપસ્યા પૂરી થયા પછી ઉજમણું કરવું તે નવા બનાવેલા જિનમંદિરે કળશ ચઢાવવા સમાન, ચોખાથી બરેલા પાત્ર ઉપર ફળ મૂકવા સમાન અથવા લોજન કરી રહ્યા પછી તાંબૂલ દેવા સમાન છે. શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધિ પ્રમાણે નવકાર લાખ અથવા કોડ વાર ગણી જિનમંદિરે સ્નાત્રોત્સવ, સાધર્મિક વાત્સલ્ય. સંઘપૂજા વગેરે ઘણા આડંબરથી કર્યું. લાખ અથવા કોડ ચોખા, અડસઠ સોનાની અથવા રૂપાની વાડકિયો પાટિયો, લેખણા તથા રત્નો, મોતી, પરવાળાં, નાણું, તેમજ નાજિએર વગેરે અનેક ફળો, ભતભતનાં પકવાનો, ધાન્યો તથા ખાદ્ય અને સ્વાદ્ય એવી અનેક વસ્તુઓ, કપડાં વગેરે વસ્તુઓ મૂકી નવકારનું ઉજમણું કરનાર, ઉપધાન વહેવા આદિ વિધિ સહિત માળા પહેરી આવશ્યક સૂત્રનું ઉજમણું કરનાર, ગાથાની સંખ્યા માફક એટલે પાંચસો ચુંમાલીશ પ્રમુખ મોદક, નાજિએર વાટકિયો વગેરે વિવિધ વસ્તુ મૂકીને ઉપદેશમાળાદિકનાં ઉજમણું કરનાર, સોનેયા વગેરે વસ્તુ રાખી લાડવા આદિ વસ્તુની પ્રભાવના કરી દર્શનાદિકનાં ઉજમણું કરનારા લવ્ય જીવે પણ હાલના કાળમાં દેખાય છે.

માળા પહેરવી એ મ્હોટું ધર્મકૃત્ય છે, કેમ કે—નવકાર, ધરિયાવહી પ્રત્યાદિ સૂત્રો શક્તિ પ્રમાણે તથા વિધિ સહિત ઉપધાન વહ્યા વિના લણવાંગણવાં એ અશુદ્ધ ક્રિયા ગણાય છે. શ્રુતની આરાધના માટે જેમ સાધુઓને યોગ વહેવા, તેમજ શ્રાવકોને ઉપધાન તપ જરૂર કરવું જોઈએ. માળા પહેરવી એજ ઉપધાન તપનું ઉજમણું છે; કેમકે—કોઈ શેઠ જીવ ઉપધાન તપ યથાવિધિ કરી, પોતાના કંઠમાં નવકાર આદી સૂત્રની માળા તથા ગુરૂએ પહેરાવેલી સૂત્રની માળા ધારણુ કરે છે, તે જે પ્રકારની શિવશ્રી (નિરુપદ્રવપણું અને મોક્ષલક્ષ્મી) ઉપાજે છે. સુક્રિતરૂપ કન્યાની વરમાળા જ ન હોય ! સુક્રિતરૂપ જળ ખેંચી કાઢવાની ઘડાની માળા ન હોય ! તથા પ્રત્યક્ષ શુભોની શુભેલી માળા જ ન હોય ! એવી માળા પુણ્યવાનથી જ પહેરાય છે. આ રીતે અજવાળી પાંચમ વગેરે વિવિધ તપસ્યાઓ, ઉજમણું પણ તે તે તપસ્યાના ઉપવાસ વગેરેની સંખ્યા પ્રમાણે નાણું, વાટકિયો, નાજિએર, લાડુ વગેરે જુદી જુદી વસ્તુ મૂકી યથાશ્રુત સંપ્રદાયને અવલંબીને કરવાં.

શાસનની પ્રભાવના.

તેમજ તીર્થની પ્રભાવનાને માટે શ્રી ગુરુ મહારાજ પધારવાના વર્ષ ત્યારે તેમનું સામૈયું, પ્રભાવના વગેરે દર વર્ષે જઘન્યથી એક વાર તો શક્તિ પ્રમાણે જરૂર કરવી જ.

તેમાં શ્રીગુરુ મહારાજનો પ્રવેશોત્સવ બધી રીતે ઘણા આડંબરથી ચતુર્વિધ સંઘ સહિત સામા જઈ તથા શ્રીગુરુ મહારાજનો તથા સંઘનો સત્કાર વગેરે કરીને શક્તિ પ્રમાણે કરવો; કેમકે-શ્રીગુરુ મહારાજને સન્મુખ ગમન, વંદન, નમસ્કાર અને સુખશાતાની પૃચ્છા કરવાથી ચિરકાળથી સંચિત કરેલું પાપ એક ઘડી વારમાં શિથિલ બંધવાળું થાય છે. પેઠક શેઠે તપાઠ શ્રી ધર્મધોષસૂરિજીના પ્રવેશોત્સવમાં બહોંતેર હબાર ટંકનો વ્યય કર્યો. ‘સંવેગી સાધુઓનો પ્રવેશોત્સવ કરવો એ વાત અનુચિત છે’ એવી ખોટી કહ્મના કરવી નહી, કેમકે સિદ્ધાંતમાં સામું જઈ તેમનો સત્કાર કર્યાનું પ્રતિપાદન કરે છે. એ જ વાત સાધુની પ્રતિમાને અધિકારે શ્રી વ્યવહાર ભાષ્યમાં કહી છે. તે એ કે:—

પ્રતિમા પૂરી થાય ત્યારે પ્રતિમાવાહક સાધુ, જ્યાં સાધુઓનો સંચાર હોય એવા ગામમાં પોતાને પ્રકટ કરે, અને સાધુને અથવા શ્રાવકને સંદેશો કહેવરાવે.

પછી ગામનો રાજા, અધિકારી અથવા તે ન હોય તો શ્રાવક, શ્રાવિકાઓનો અને સાધુ સાધ્વીઓનો સમુદાય તે પ્રતિમાવાહક સાધુનો આદરસત્કાર કરે. આ ગાથાનો ભાવાર્થ એવો છે કે—“પ્રતિમા પૂરી થાય ત્યારે જે નજીકના ગામમાં ઘણા ભિક્ષાચરે તથા સાધુઓ વિચરતા હોય ત્યાં આવી પોતાને પ્રકટ કરે, અને તેમ કરતાં જે સાધુ અથવા શ્રાવક જોવામાં આવે, તેની પાસે સંદેશો કહેવરાવે કે, “મેં પ્રતિમા પૂરી કરી અને તેથી હું આવ્યો છું.” પછી ત્યાં આચાર્ય હોય તે રાજાને આ વાત જાહેર કરે. “અમુક મોટા તપસ્વી સાધુએ પોતાની તપસ્યા યથાવિધિ પૂરી કરી છે, તેથી તેનો ઘણા સત્કારથી ગમ્મમાં પ્રવેશ કરવો છે.” પછી રાજા, તે ન હોય તો ગામનો અધિકારી, તે ન હોય તો સાધ્વી આદિ ચતુર્વિધ શ્રીસંઘ પ્રતિમાવાહક સાધુનો યથાશક્તિ સત્કાર કરે. ઉપર ચંદરવો બાંધવો, મંગળ વાજીંત્રો વગાડવાં, સુગંધી વાસક્ષેપ કરવો વગેરે સત્કાર કહેવાય છે. એવો સત્કાર કરવામાં ગુણુ છે, તે એવો કે:—

પ્રવેશને વખતે સત્કાર કરવાથી જૈનશાસન ઘણું શોભે છે. ણીજા સાધુઓને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે, કે જેથી એવી શાસનની ઉન્નતિ થાય છે, તે સત્કૃત્ય અમે પણ એવી રીતે કરીશું. તેમજ શ્રાવક શ્રાવિકાઓની તથા ણીજાઓની પણ જિનશાસન ઉપર બહુમાન બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, “જેમાં એવા મોટા તપસ્વીઓ થાય છે, તે જિનશાસન મહા-પ્રતાપી છે.” તેમજ ખોટા તિર્થિયોની હીલના થાય છે, કેમકે, તેમનામાં એવા મહા-અત્વપંત પુરુષો નથી. તેમજ પ્રતિમા પૂરી કરનાર સાધુનો સત્કાર કરવો એ આચાર છે. તેમજ તીર્થની વૃદ્ધિ થાય છે, એટલે પ્રવચનનો અતિશય જોઈને ઘણા બધાં જીવો સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય પૂરી વીક્ષા લે છે. આ રીતે વ્યવહારભાષ્યની વૃત્તિમાં કહ્યું છે. તેમજ શક્તિ પ્રમાણે શ્રીસંઘની પ્રભાવના કરવી, એટલે બહુમાનથી શ્રીસંઘને આમંત્રણ કરવું,

તિલક કરવું, ચંદન, જવાદિ, કપૂર, કરતૂરી વગેરે સુગંધી વસ્તુનો લેપ કરવો, સુગંધી ફૂલ અર્પણ કરવાં, નાજિએર આદિ વિવિધ ફળ આપવાં તથા તાંબૂલ અર્પણ કરવું. વગેરે પ્રભાવના કરવાથી તીર્થકરપણું વગેરે શુભ ફળ મળે છે. કહ્યું છે કે—અપૂર્વજ્ઞાન ગ્રહણ, શ્રુતની ભક્તિ, અને પ્રવચનની પ્રભાવના આ ત્રણ કારણોવડે જીવને તીર્થકરપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ભાવના શબ્દ કરતાં પ્રભાવના શબ્દમાં ‘ પ્ર ’ એ અક્ષર વધારે છે, તે યુક્તજ છે. કેમકે ભાવના તો તેનાં કરનારનેજ મોક્ષ આપે છે, અને પ્રભાવના તો તેના કરનારને તથા ણીજને પણ મોક્ષ આપે છે.

આલોચણા.

વળી ગુરૂનો યોગ હોય તો દરવર્ષે જઘન્યથી એક વાર તો ગુરૂ પાસે જરૂર આલોચણા લેવી. કારણ કે પોતાના આત્માની શુદ્ધિ કરવાથી તે દર્પણની માફક નિર્મળ થાય છે. આગમમાં શ્રી આવશ્યકનિર્ચુકિતમાં કહ્યું છે કે:—ચોમાસી તથા સંવત્સરીને વિષે આલોચણા તથા નિયમ ગ્રહણ કરવા. તેમજ અગાઉ ગ્રહણ કરેલા અભિગ્રહ કહીને નવા અભિગ્રહ લેવા. શ્રાદ્ધજીવકલ્પ આદિ ગ્રંથોમાં આલોચણા વિધિ કહ્યો છે, તે નીચે પ્રમાણે:—

પૃષ્ઠી, ચોમાસી અથવા સંવત્સરીને દિવસે તેમ ન ગને તો, ઘણામાં ઘણા ખાર વરસ જેટલા કાળે તો અવશ્ય ગીતાર્થ ગુરૂ પાસે આલોચણા લેવી.

આલોચણા લેવાને સારૂ ક્ષેત્રથી સાતસો યોજન પ્રમાણ ક્ષેત્રમાં તથા કાળથી ખાર વરસ સુધી ગીતાર્થ ગુરૂની ગવેષણા કરવી.

આલોચણા અર્પનાર ગુરૂનું લક્ષણ.

હવે આલોચણા આપનાર આચાર્યનું લક્ષણ કહે છે.

આલોચણા આપનાર આચાર્ય ગીતાર્થ એટલે નિશીથ વગેરે સૂત્રના અર્થના જાણ, કૃતયોગી એટલે મન વચન કાયાના શુભ યોગ રાખનારા અથવા વિવિધ તપસ્યા કરનારા, અર્થાત્ વિવિધ પ્રકારના શુભ ધ્યાનથી તથા વિશેષ તપસ્યાથી પોતાના જીવને તથા શરીરને સંસ્કાર કરનારા, નિરતિચાર ચારિત્ર પાળનારા, આલોચણા લેનાર પાસે ખહું યુક્તિથી જુદા જુદા પ્રકારનાં પ્રાયશ્ચિત્ત તથા તપ આદિ કળૂલ કરાવવામાં કુશળ, આલોચણા તરીકે આપેલી તપસ્યા વગેરે કરવામાં કેટલો શ્રમ પડે છે? તેના જાણ, આલોચણા લેનારને મ્હોટો દોષ સાંભળવામાં આવે, તોપણ વિષાદ ન કરનારા, આલોચણા લેનારને જુદાં જુદાં દર્શાત કહી વૈરાગ્યના વચનથી ઉત્સાહ આપનારા એવા શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે.

જ્ઞાનાદિ પાંચ આચારને પાલન કરનારા, ૨. આલોચણા દોષનું બંધન મનમાં

સ્મરણ રાખનારા, ૩ વ્યવહારવાનુ એટલે પાંચ પ્રકારનો વ્યવહાર જાણી પ્રાયશ્ચિત્ત આપવામાં સમ્યક્ પ્રકારે વર્તન કરનારા, પાંચ પ્રકારનો વ્યવહાર છે, તે એ કે:—(૧) પહેલા આગમ વ્યવહાર તે કેવળી, મનઃપર્યવજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, ચતુર્દશપૂર્વી, દશપૂર્વી અને નવપૂર્વીનો જાણવો. (૨) બીજો શ્રુત વ્યવહાર તે આઠથી અર્ધપૂર્વ સુધીના પૂર્વધર, અગ્નીઆર અંગના ધારક તથા નિશીથાદિક સૂત્રના જાણુ વગેરે સર્વે શ્રુતજ્ઞાનીઓનો જાણવો. (૩) ત્રીજો આજ્ઞા વ્યવહાર તે ગીતાર્થ એ આચાર્યો દ્વારા દેશમાં રહેલા હોવાથી એક બીજાને મળી ન શકે તો તેનું કોઈ જાણી ન શકે એવી રીતે જે માંહોમાંહે આલોચણા-પ્રાયશ્ચિત્ત આપે છે તે પ્રમાણે જાણવો. (૪) ચોથો ધારણા વ્યવહાર તે પોતાના ગુરુએ જે દોષનું જે પ્રાયશ્ચિત્ત આપ્યું હોય, તે ધ્યાનમાં રાખી તે મુજબ બીજાને આપવું તે રૂપ જાણવો. (૫) પાંચમો જીવવ્યવહાર તે સિદ્ધાંતમાં જે દોષનું જેટલું પ્રાયશ્ચિત્ત કહ્યું હોય, તે કરતાં ઓછું અથવા અધિક પ્રાયશ્ચિત્ત પરંપરાને અનુસરીને આપવું એ રૂપ જાણવો. હાલમાં આ જીવવ્યવહાર મુખ્ય છે. ૪ આલોચણા લેનાર શરમથી ધરાધર ન કહેતો હોય તો તેને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરનારી કથાઓ એવી રીતથી કહે કે, તે સાંભળતાં જ આલોચણા લેનાર શરમ છોડીને સારી રીતે આલોચે. ૫ આલોચણા લેનારની સમ્યક્ પ્રકારે શુદ્ધિ કરે એવા. ૬ આલોચણા આપી હોય તે બીજાને ન કહેનારા. ૭ જે જેટલું પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ શકે તેને તેટલું જ આપનારા. ૮ સમ્યક્ આલોચણા અને પ્રાયશ્ચિત્ત ન કરનારને આ લવમાં તથા પરલવમાં જેટલું દુઃખ થાય છે તે જાણનારા; એવા આઠ ગુણવાળા ગુરુ આલોચણા આપવાને સમર્થ છે એમ કહ્યું છે.

આલોચણા કેવી પાસે લેવી ?

આલોચણા લેવાના શુભ પરિણામથી ગુરુની પાસે જવા નીકળેલો ભવ્ય જીવ, જે કદાચ આલોચણા લીધા વિના વચ્ચે જ કાળ કરી જાય, તો પણ તે આરાધક થાય છે.

સાધુએ અથવા શ્રાવકે પહેલાં તો પોતાના ગચ્છના જ જે આચાર્ય હોય, તેમની પાસે જરૂર આલોચણા લેવી. તેમનો ભેગ ન હોય તો પોતાના જ ગચ્છના ઉપાધ્યાય, તે ન હોય તો પોતાના ગચ્છના જ પ્રવર્તક, સ્થવિર અથવા ગણાવચ્છેદી એમની પાસે આલોચણા લેવી. પોતાના ગચ્છમાં ઉપર કહેલા પાંચેનો ભેગ ન હોય તો સંભોગિક પોતાની સામાચારીને મળતા એવા બીજા ગચ્છમાં આચાર્ય આદિ પાંચેમાં જેનો ભેગ મળે તેની પાસે આલોચણા લેવી. સામાચારીને મળતા પરગચ્છમાં આચાર્યોદિ પાંચેનો યોગ ન હોય તો, સિદ્ધ સામાચારીવાળાં, પરગચ્છમાં પણ સંવેગી આચાર્યોદિકમાં જેનો યોગ હોય, તેની પાસે આલોચણા લેવી. તેમ ન અને તો ગીતાર્થ પાસથાની પાસે આલોચણા લેવી, તેમ ન અને તો ગીતાર્થ એવા સારૂપિક પાસે આલોચણા લેવી. તેનો પણ ભેગ ન મળે તો ગીતાર્થ પશ્ચાત્કૃત પાસે આલોચવું, સફેદ કપડાં પહેરનારો, મુંડી, કચ્છ વિનાનો

રજેહરણ વગેરે ન રાખનારો, પ્રજ્ઞાચર્ય પાળનારો, ભાર્યા સહિત અને બિશ્વાવૃત્તિએ નિર્વાહ કરનારો એવો હોય તે સાંપ્રિક કહેવાય છે. સિદ્ધપુત્ર તો શિષ્યા અને ભાર્યા સહિત હોય છે. ચારિત્ર તથા સાધુનો વેષ મૂકી ગૃહસ્થ થએલો તે પશ્ચાત્કૃત કહેવાય છે. ઉપર કહેલા પાસત્યાદિકને પણ શુરુની માફક વંદન વગેરે યથાવિધિ કરવું કારણ કે ધર્મનું મૂળ વિનય છે. જો પાસત્યાદિક પોતાને શુભ સહિત માને અને તેથી જ તે વંદના ન કરાવે, તો તેને આસન ઉપર એસારી પ્રણામ માત્ર કરવો, અને આલોચણા લેવી. પશ્ચાત્કૃતને તો એ ઘડીનું સામાયિક તથા સાધુનો વેષ આપી વિધિ સહિત આલોચણા લેવી. ઉપર કહેલા પાસત્યાદિકનો યોગ ન મળે તો રાજગૃહી નગરીમાં શુભશીલાદિક કૈલ્યને વિષે જ્યાં ઘણી વાર જે દેવતાએ અરિહંત, ગણધર વગેરે મહાપુરુષોને આલોચણા આપતાં દીકા હોય, ત્યાં તે સમ્યક્દષ્ટિ દેવતાને અકૃમ વગેરે તપસ્યાથી તેને પ્રસન્ન કરી તેની પાસે આલોચણા લેવી, કદાચ તે સમયનો દેવતા ચળ્યો હોય, અને ણીજો ઉત્પન્ન થયો હોય તો તે મહાવિદેહક્ષેત્રમાં જઈ અરિહંત ભગવાનને પૂછી પ્રાયશ્ચિત્ત આપે છે. તેમ ન બને તો અરિહંતની પ્રતિમા આગળ આલોચ પોતે જ પ્રાયશ્ચિત્ત અંગીકાર કરે. અરિહંતની પ્રતિમાનો પણ જોગ ન હોય તો પૂર્વ અથવા ઉત્તર દિશાએ મહોદું રાખીને અરિહંતોની તથા સિદ્ધોની સમક્ષ આલોચે. પણ આલોચા વગેરે ન રહે. કેમકે, શલ્ય સહિત જીવ આરાધક કહેવાતો નથી.

પોતે ગીતાર્થ નહીં હોવાથી ચરણશુદ્ધિ જે તથા આલોચણા આપવાથી થતું હિત ન બળે, તો તે પુરુષ પોતાને અને આલોચણા લેનારને પણ સંસારમાં પાડે છે.

આલોચના સમયની શુદ્ધિ.

જેમ બાળક જોલતું હોય ત્યારે તે કાર્ય અથવા અકાર્ય જે હોય તે સરળતાથી કહે છે, તેમ આલોચણા લેનારે માયા અથવા મદ ન રાખતાં આલોચવું. માયા, મદ વગેરે દોષ ન રાખતાં વખતે વખતે સવેગભાવનાની વૃદ્ધિ કરી જે અકાર્યની આલોચણા કરે, તે અકાર્ય જરૂર ફરીથી ન કરે. જે પુરુષ શરમ વગેરેથી, રસાદિ ગારવમાં લપટાઈ રહ્યાથી એટલે તપસ્યા ન કરવાની ઈચ્છાથી અથવા હું બહુશ્રુત છું એવા અહંકારથી, અપમાનની ણીકથી અથવા આલોચણા ઘણી આવશે એવા ડરથી શુરુની પાસે પોતાના દોષ કહીને ન આલોચે. તે જરૂર આરાધક કહેવાતો નથી. તે તે સવેગ ઉત્પન્ન કરનાર આગમ વચનોનો વિચાર કરી તથા શલ્યનો ઉદ્ધાર ન કરવાનાં ખોટાં પરિણામ ઉપર નજર દર્શ પોતાનું ચિત્ત સવેગબાળું કરવું અને આલોચણા લેવી.

આલોચણુ લેનારના દશ દોષ.

હવે આલોચણુ લેનારના દશ દોષ કહે છે.

૧ શુરુ થોડી આલોચણા આપશે, એમ ધારી તેમને વૈયાવમ્થ વગેરેથી પ્રસન્ન કરી પછી આલોચણા લેવી. ૨ તેમજ આ શુરુ થોડી તથા સહેલી આલોચણા આપનારા છે એવી ઠક્ષપના કરી આલોવવું. ૩ જે પોતાના દોષ ધીબ કાઠએ જોયા હોય, તે જ આલોવે, પણ ધીબ છાના ન આલોવે. ૪ સૂક્ષ્મ (ન્હાના) દોષ ગણત્રીમાં ન ગણવા, અને ખાદર (મોટા) દોષની જ માત્ર આલોચણા લેવી. ૫ સૂક્ષ્મની આલોચણા લેનાર ખાદર દોષ મૂકે નહિ, એમ જણાવવાને સારૂ તુલ્યશબ્દજ્ઞાતિ નાના દોષની માત્ર આલોચણા લેવી અને ખાદરની ન લેવી. ૬ છન્ન એટલે પ્રકટ શબ્દથી ન આલોવવું. ૭ તેમજ શબ્દાકુળ એટલે શુરુ સારી પેઠે ન બહુ એવા શબ્દના આડંબરથી અથવા આસપાસના લોકો સાંભળે તેવી રીતે આલોવવું. ૮ આલોવવું હોય તે ઘણા લોકોને સંભળાવે, અથવા આલોચણા લઈ ઘણા લોકોને સંભળાવે. અવ્યક્ત એટલે છેદ અંથના બહુ નહિ એવા શુરુ પાસે આલોવવું. ૧૦ લોકમાં નિંદા વગેરે થશે એવા ભયથી પોતાના જેવા જ દોષને સેવન કરનાર શુરુની પાસે આલોવવું. આ દસ દોષ આલોચણા લેનારે ત્યજવા.

આલોચણા લેવાનો ફાયદા.

હવે સમ્યક્ પ્રકારે આલોવે તો તેના શુભ ફલ છે—

૧ જેમ ભાર ઉપાડનારને ભાર ઉતારવાથી શરીર હલકું લાગે છે, તેમ આલોચણા લેનારને પણ શબ્દ કાઢી નાંખ્યાથી પોતાનો જીવ હલકો લાગે છે. ૨ આનંદ થાય છે. ૩ પોતાના તથા ધીબએના પણ દોષ ટળે છે, એટલે પોતે આલોચણા લઈ દોષમાંથી છૂટો થાય છે એ બાહર જ છે, તથા તેને જોઈને ધીબએ પણ આલોચણા લેવા તૈયાર થાય છે તેથી તેમના દોષ પણ દૂર થાય છે. સારી રીતે આલોચણા કરવાથી સરળતા પ્રકટ થાય છે. ૫ અતિચારરૂપ મળ ધોવાઈ ગયાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. ૬ તેમજ આલોચણા લેવાથી દુષ્કર કામ કર્યું એમ થાય છે. કેમકે, દોષનું સેવન કરવું તે કાંઈ દુષ્કર નથી, અનાદિ કાળથી દોષસેવનનો અભ્યાસ પડી ગયો છે, પણ દોષ કર્યા પછી, તે આલોવવા એ દુષ્કર છે. કારણ કે મોક્ષ સુધી પહોંચે એવા પ્રબળ આત્મવીર્યના વિશેષ ઉદ્દાસથી જ એ કામ અને છે. નિશીથચૂર્ણીમાં પણ કહ્યું છે કે—જીવ જે દોષનું સેવન કરે છે તે દુષ્કર નથી; પણ સમ્યક્ પ્રકારે આલોવે તેજ દુષ્કર છે; માટેજ સમ્યક્ આલોચણાની ગણતરી પણ અભ્યંતર તપમાં ગણી છે, અને તેથી જ તે માસ-અમણ વગેરેથી પણ દુષ્કર છે. લક્ષમણા સાધ્વી વગેરેની તેવી વાત સંભળાય છે, તે નીચે આપી છે:—

લક્ષમણા આર્યાનું દષ્ટાંત.

આ ચોવીશીથી અતીત કાળની એશીમી ચોવીશીમાં એક બહુ પુત્રવાન રાબ્દને

સેંકડો માનતાથી એક બહુમાન્ય પુત્રી થઈ. તે સ્વયંવર મંડપમાં પરણી, પણ હુદ્દેવથી ચોરીની અંદર જ પતિના મરણથી વિધવા થઈ. પછી તે સમ્યક્ પ્રકારે શીલ પાળી સતી સ્ત્રીઓમાં પ્રતિષ્ઠા પામી, અને જૈન ધર્મને વિષે ઘણીજ તત્પર રહી. એક વખતે તે ચોવીશીના છેલ્લા અરિહંતે તેને દીક્ષા આપી. પછી તે લક્ષમણા એવા નામથી બાણીતી થઈ. એક વખતે ચકલા ચકલીને વિષયસંલોગ જોઈને તે મનમાં વિચારવા લાગી કે, “અરિહંત મહારાજે ચારિત્રિયાને વિષયલોગની કેમ અનુમતિ ન આપી? અથવા તે (અરિહંત) પોતે વેદ રહિત હોવાથી વેદનું દુઃખ જાણ્યું નથી.” વગેરે મનમાં ચિંતવેને ધણવારમાં લક્ષમણા સાધ્વી ઠેકાણે આવી અને પરતાવો કરવા લાગી. “હવે હું આલોચણા શી રીતે કરીશ?” એવી તેને લજ્જા ઉત્પન્ન થઈ. તથાપિ શક્ય રાખવાથી કોઈપણ રીતે શુદ્ધિ નથી, એ વાત ધ્યાનમાં લઈ તેણે આલોચણા કરવા પોતાને ધીરજ આપી, અને તે ત્યાંથી નીકળી. એટલામાં એચિંતો એક કાંટો પગમાં લાંગર્યો. તે અપશુકન થયા એમ સમજી લક્ષમણા મનમાં ખીજવાઈ, અને “જે એવું માકું ચિંતવે, તેને શું પ્રાયશ્ચિત્ત?” એમ ણીજ કોઈ અપરાધીને જ્ઞાને પૂછી આલોચણા લીધી, પણ શરમને અંગે અને મ્હોટાઈને લાગે યશે એવી ણીકથી લક્ષમણાએ પોતાનું નામ બહેર કર્યું નહિ પછી તે દોષના પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે તેણે પચાસ વર્ષ સુધી ઉચ્ચ તપસ્યા કરી. કહ્યું છે કે-વિગય રહિતપણે છઠ્ઠ, અઠ્ઠમ, દશમ (ચાર ઉપવાસ) અને દ્વાલસ (પાંચ ઉપવાસ) એ તપસ્યા દસ વર્ષ, તેમ ઉપવાસ સહિત એ વર્ષ, લોજનવડે એ વર્ષ, માસખમણ તપસ્યા સોળ વર્ષ, અને આંબિલ તપસ્યા વીસ વર્ષ. આ રીતે લક્ષમણા સાધ્વીએ પચાસ વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી. આ તપસ્યા કરતાં તે સાધ્વીએ પ્રતિકમણ વગેરે આવશ્યક ક્રિયા આદિ મૂકી નહિ. તથા મનમાં દીનપણું કિચિત પણ આણ્યું નહિ. આ રીતે દુષ્કર તપસ્યા કરી તો પણ લક્ષમણા સાધ્વી શુદ્ધ થઈ નહિ. છેવટ આર્તધ્યાનમાં તેણે કાળ કર્યો. દાસી વગેરે અસંખ્યાત લવોમાં ઘણા આકરાં દુઃખ લોગવી અંતે શ્રી પદ્માનાભ તીર્થકરના તીર્થમાં તે સિદ્ધિ પામશે. કહ્યું કે-શક્યવાળો જીવ ગમે તો દિવ્ય હજાર વર્ષ સુધી ઘણી ઉચ્ચ તપસ્યા કરે, તો પણ શક્ય હોવાથી તેની તે તપસ્યા તદ્દન નકામી છે, જેમ ઘણા કુશળ એવો પણ વૈદ્ય પોતાનો રોગ ણીજ વૈદ્યને કહીને જ સાજો થાય, તેમ જ્ઞાની પુરુષના પણ શક્યનો ઉદ્ધાર ણીજ જ્ઞાની પાસેથી જ થાય.

૭ તેમજ આલોચણા કરવાથી તીર્થકરોની આજ્ઞા આરાધિત થાય છે. ૮ નિઃશક્યપણું બહેર થાય છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના યોગણુત્રીશમા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે-હે લગવંત! જીવ આલોચણા લેવાવડે શું ઉત્પન્ન કરે છે? (જવાબ) ઋણુભાવને પામેલો જીવ અનંત સંસારને વધારનાર એવા માયાશક્ય, નિયાણુશક્ય અને મિથ્યાદર્શનશક્ય એ ત્રણ પ્રકારના શક્યથી રહિત નિષ્કપટ થઈ સ્ત્રીવેદને તથા નપુંસકવેદને બાધતો નથી, તેને પૂર્વે આંધ્યો હોય તો તેની નિર્જરા કરે છે. આલોચણાના આઠ ગુણ છે. આ રીતે શ્રાદ્ધ-

જીતકલ્પમાંથી તથા તેની વૃત્તિમાંથી લેશમાત્ર ઉદ્ધાર કરી કાઢેલો આલોચણા વિધિ પૂર્ણ થયો છે.

અતિશય તીવ્ર પરિણામથી કરેલા મ્હોટા તથા નિકાચિત થએલા પણ બાળહત્યા, સ્ત્રીહત્યા, યતિહત્યા, દેવ, જ્ઞાન વગેરેના દ્રવ્યનું ભક્ષણ, રાજાની સ્ત્રી સાથે ગમન વગેરેના મહાપાપની સમ્યક્ પ્રકારે આલોચણા કરી ગુરુએ આપેલું પ્રાયશ્ચિત્ત યથાવિધિ કરે તો તે જીવ તે જ ભવમાં શુદ્ધ થાય છે. એમ ન હોત તો હઠપ્રહારી વગેરેને તે જ ભવે મુક્તિ શી રીતે થાત ? માટે આલોચણા દરેક ચોમાસે અથવા દરવર્ષે જરૂર લેવી. આ રીતે વર્ષકૃત્ય ગાથાના ઉત્તરાર્ધનો અર્થ કહ્યો છે.

તપાગચ્છીય શ્રી રત્નશેખરસૂરિવિરચિત 'શ્રાદ્ધવિધિપ્રકરણ' ની 'શ્રાદ્ધવિધિ-કૌમુદી' ટીકામાં પંચમ વર્ષકૃત્ય-પ્રકાશ સંપૂર્ણ થયો.

છટ્ઠો પ્રકાશ : : જન્મકૃત્ય.

વાર્ષિક કૃત્ય કહ્યું હવે જન્મકૃત્ય ત્રણ ગાથા તથા અઢાર દ્વારવડે કહે છે.

જમ્મમિ વાસઠાણં, તિવગ્ગસિદ્ધીહ કારણં ઉચિઅં ॥

ઉચિઅં વિજ્ઞાગ્ગહણં, પાણિગ્ગહણં ચ મિત્તાર્દ ॥ ૧૨ ॥

નિવાસસ્થાન કેવું અને ક્યાં રાખવું ?

૧ જન્મરૂપ બંદીખાનામાં પહેલા નિવાસસ્થાન ઉચિત લેવું. નિવાસસ્થાન કેવું ઉચિત ? તે વિશેષણવડે કહે છે. જેથી ત્રિવર્ગના એટલે ધર્મર્થકામની સિદ્ધિ એટલે ઉત્પત્તિ થાય એવું તાત્પર્ય કે, જ્યાં રહેવાથી ધર્મ, અર્થ અને કામ સધાય ત્યાં શ્રાવકે રહેવું, બીજે ન રહેવું; કેમકે, તેમ કરવાથી આ ભવથી તથા પરભવથી બ્રહ્મ થવાનો સંભવ રહે છે. વળી કહ્યું છે કે-બિહ લોકોની પછીમાં, ચોરના રહેઠાણમાં, જ્યાં પહાડી લોકો રહેતા હોય તેવી જગ્યામાં અને હિંસક તથા પાપી લોકોનો આશ્રય કરનારા પાપી લોકોની પાસે સારા માણસે ન રહેવું. કેમકે, કુસંગત સભજનને એળ લગાડનારી છે. જે સ્થાનકે રહેવાથી મુનિરાજે પોતાને ત્યાં વધારે, તથા જે સ્થાનકની પાસે જિનમંદિર હોય, તેમજ જેની આસપાસ શ્રાવકોની વસ્તી હોય, એવા સ્થાનકમાં ગૃહસ્થે રહેવું. જ્યાં ઘણાખરા વિદ્વાન લોકો રહેતા હોય, જ્યાં શીલ, જીવતર કરતાં પણ વધારે વહાલું ગણાતું હોય અને જ્યાંના લોકો હમેશાં સારા ધર્મિષ્ઠ હોય ત્યાં સારા માણસે રહેવું. કેમકે સત્પુરુષોની સોબત કહ્યાણુને સાડ છે. જે નગરમાં જિનમંદિર, સિદ્ધાંતના જાણુ સાણુ અને શ્રાવકો હોય તથા જળ અને બળતણુ પણ ઘણાં હોય, ત્યાં હમેશાં રહેવું.

ત્રણસો જિનમંદિર તથા ધર્મિષ્ઠ, સુશીલ અને જાણુ એવા શ્રાવક વગેરેથી શોભતું એવું અજમેરની નજીક હર્ષપુર નામનું એક સાડું નગર હતું. ત્યાં રહેનાર અઢાર હબર બ્રાહ્મણો અને તેમના શિષ્યો છત્રીશ હબર મ્હોટા શેઠીઆઓ જ્યારે શ્રી પ્રિયવ્રંથસૂરિ તે નગરમાં વધાર્યા ત્યારે પ્રતિબોધ પામ્યા. સારા સ્થળમાં રહેવાથી પૈસાવાળા ગુણી અને ધર્મિષ્ઠ લોકોનો સમાગમ થાય છે. વળી તેથી ધન, વિવેક, વિનય, વિચાર, આચાર, ઉદારતા, ગંભીરપણું, ધૈર્ય, પ્રતિષ્ઠા વગેરે ગુણો તથા સર્વ રીતે ધર્મકૃત્ય કરવામાં કુશળતા પ્રાપ્તિ વિના પ્રયત્ને મળે છે. એ વાત હમણાં પણ સાક્ષાત્ નજરે જણાય છે, મારે અંત માંત ગામડા વગેરેમાં ધનપ્રાપ્તિ વગેરેથી સુખે નિર્વાહ થતો હોય, તો પણ ન રહેવું.

કેમકે જ્યાં જિન, જિનમંદિર અને સંઘનું મુખકમળ એ ત્રણ વસ્તુ દેખાતી નથી, તેમજ જિનવચન સંભળાતું નથી ત્યાં ઘણી સંપદા હોય તે શા કામની ? જે ત્હારે મૂર્ખતા જોઈતી હોય, તો તું ગામડામાં ત્રણ દિવસ રહે, કારણ કે ત્યાં નવું અધ્યયન થાય નહિ, અને પૂર્વે ભણેલું હોય તે પણ બૂલી જવાય.

એવી વાત સંભળાય છે કે-કોઈ નગરનો રહીશ વણિક થોડા વણિકની વસતિવાળા એક ગામડામાં જઈ દ્રવ્યલાભને માટે રહ્યો. ખેતી તથા ખીજા ઘણા વ્યાપાર કરી તેણે ધન મેળવ્યું. એટલામાં તેનું રહેવાનું ધાસનું ઝુંપડું હતું તે બળી ગયું. આ રીતે ફરી ફરી ધન મેળવ્યા છતાં કોઈ વખતે ચોરની ઝાડ, તો કોઈ વખતે દુકાળ, રાજવંડ વગેરેથી તેનું ધન જતું રહ્યું. એક વખતે તે ગામડાના રહીશ ચોરોએ કોઈ નગરમાં ધાડ પાડી, તેથી રાજાએ ગુસ્સે થઈ તેમનું (ચોરનું) ગામડું બાળી નાંખ્યું, અને શેઠના પુત્રાદિકને સુભટોએ પકડ્યા. ત્યારે શેઠ સુભટોની સાથે લડતાં માર્યો ગયો. આ રીતે કુશ્રામવાસ ઉપર દાખલો છે. રહેવાનું સ્થાનક ઉચિત હોય, તો પણ ત્યાં સ્વચક્ર, પરચક્ર, વિરોધ, દુકાળ, મરડી, અતિવૃષ્ટિ વગેરે પ્રબળી સાથે કલહ, નગર આદિનો નાશ ઇત્યાદિ ઉપદ્રવથી અસ્વસ્થતા ઉત્પન્ન થઈ હોય તો, તે સ્થાન શીઘ્ર છોડી દેવું. તેમ ન કરે તો ધર્મર્થ કામની કદાચ હાનિ થાય. જેમ ધવન લોકોએ દિલ્લી શહેર ભાંગી નાંખ્યું, ત્યારે ભય ઉત્પન્ન થવાથી જેમણે દિલ્લી છોડી, અને ગુજરાત વગેરે દેશમાં નિવાસ કર્યો. તેમણે પોતાના ધર્મ, અર્થ, કામની પુષ્ટિ કરીને આભવ તથા પરભવને સફળ કર્યા, અને જેમણે દિલ્લી છોડી નહિ, તે લોકોએ બંદીખાનામાં પડવા આદિના ઉપદ્રવ પામી પોતાના બન્ને ભવ પાણીમાં ગુમાવ્યા. નગર ક્ષય થયે સ્થાન ત્યાગ ઉપર ક્ષિતપ્રતિષ્ઠિતપુર, વણકપુર, ઋષભપુર વગેરેના દાખલા ભણવા. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે-ક્ષિતપ્રતિષ્ઠિત, વણકપુર, ઋષભપુર, કુશાશ્રપુર, રાજગૃહ, ચંપા, પાટલીપુત્ર વગેરે અહિં સુધી રહેવાનું સ્થાનક એટલે નગર, ગામ વગેરેનો વિચાર કર્યો.

સારા નરસા પાડોશની લાભ હાનિ.

હવે ઘર પણ રહેવાનું સ્થાનક કહેવાય છે, માટે તેનો વિચાર કરીએ છીએ. સારા માણસે પોતાનું ઘર જ્યાં સારા પાડોશી હોય ત્યાં કરવું તથા બહુ પૂણ્યામાં ગુમ ન કરવું. શાસ્ત્રમાં કહેલ વિધિ પ્રમાણે પરિમિત ખારણાં આદિ ગુણ જે ઘરમાં હોય, તે ઘર ધર્મર્થ કામને સાધનાઈ હોવાથી રહેવાને ઉચિત છે. ખરાબ પાડોશી શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ કર્યા છે તે એટલા સાડું કે:-તિર્થચયોનિના પ્રાણી, તલાર, ખોદ વગેરેના સાધુ, પ્રાણી, સ્મશાન, વાઘરી, વ્યાધ, ગુપ્તિપાળ, ધાડપાડું, ભિલ્લ, મચ્છીમાર, જુગારી, ચોર,

નટ, નાચનાર, ભટ્ટ, ભવૈયા અને કુકર્મ કરનારા એટલા લોકોનો પાડોશ પોતાના ઘર આગળ અથવા, દુકાન આગળ પણ સારા માણસે તજવો. તથા એમની સાથે દોસ્તી પણ કરવી નહીં. તેમજ દેવમંદિર પાસે ઘર હોય તો દુઃખ થાય, ચોટામાં હોય તો હાનિ થાય, અને ઠગ તથા પ્રધાન એમના ઘર પાસે આપણું ઘર હોય તો પુત્રનો તથા ધનનો નાશ થાય. પોતાનું દિત ઇચ્છનારો બુદ્ધિશાળી પુરૂષ મૂર્ખ, અધર્મી, પાખંડી, પતિત, ચોર, રોગી, ક્રોધી, ચંઠાળ, અહંકારી, ગુરૂની સ્ત્રીને લોગવનાર, વૈરી, પોતાના સ્વામિને ઠગનાર, લોભી અને મુનિહત્યા, સ્ત્રીહત્યા અથવા બાળહત્યા કરનારા એમનો પાડોશ તજો. કુશીલિયા વગેરે પાડોશી હોય તો તેમનાં વચન સાંભળવાથી તથા એમની એકા ભેવાથી માણસ પોતે સહગુણી હોય, તોપણ તેના ગુણની હાનિ થાય. પાડોશજી જેને ખીર સંપાદન કરી આપી, તે સંગમ નામ્ના શલિભદ્રનો જીવ સારા પાડોશીના હાખલા તરીકે, તથા પર્વદિવસે મુનિને વહોરાવનાર પાડોશજીના સાસુ સસરાને ખોટું સમજવનારી સોમભટ્ટની ભાર્યા ખરાબ પાડોશજીના હાખલા તરીકે જાણવી.

અતિશય જાહેર સ્થળમાં ઘર કરવું સાઈ નથી. કેમકે, આસપાસ ખીજું ઘર ન હોવાથી તથા ચારે તરફ ખુલ્લો ભાગ હોવાથી ચોર વગેરે ઉપદ્રવ કરે છે. અતિશય ગીચ વસ્તિવાળા ગ્રામ સ્થળમાં પણ ઘર હોય તે પણ સાઈ નહિ કેમકે, ચારે તરફ ખીજાં ઘરો આવેલાં હોવાથી તે ઘરની પોતાની શોભા જતી રહે છે. તેમજ આગ વગેરે ઉપદ્રવ થએ જટ અંદર જવું. અથવા ગહાર આવવું કઠણ થઈ પડે છે.

ભૂમિની પરીક્ષા.

ઘરને માટે સારી જગ્યા તે શક્ય, ભસ્મ, ખાત્ર વગેરે દોષથી તથા નિષિદ્ધ આયથી રહિત હોવું જોઈએ. તેમજ દૂર્વાઓ, કૂપલાં, દર્ભના ગુચ્છ વગેરે જ્યાં ઘણા હોય, એવું તથા સારા વર્ણની એને સારા ગંધની માટી, મધુર જળ તથા નિધાન વગેરે જેમાં હોય એવું હોવું જોઈએ. કહ્યું છે કે—ઉનાળામાં ઠંડા સ્પર્શવાળી અને શિયાળામાં ઉન્હા સ્પર્શવાળી, તથા વર્ષાઋતુમાં ઠંડા તથા ઉન્હા સ્પર્શવાળી જે ભૂમિ હોય, તે સર્વ શુભકારી જાણવી. એક હાથ ઊંડી ભૂમિ ખોદીને પાછી તેજ માટીથી તે ભૂમિ પૂરી નાંખવી. જે માટી વધે તો શ્રેષ્ઠ. બરાબર થાય તો મધ્યમ અને ઓછી થાય તો અધમ ભૂમિ જાણવી. જે ભૂમિમાં ખાટો કરીને જળ ભર્યું હોય તો તે જળ સો પગલાં જઈએ ત્યાં સુધીમાં જ જેટલું હતું તેટલું જ રહે તો તે ભૂમિ સારી. આંગળ જેટલું ઓછું થાય તો મધ્યમ અને તે કરતાં વધારે ઓછી થાય તો અધમ જાણવી. અથવા જે ભૂમિના પગડામાં રાખેલાં પુષ્પ બીજે દિવસે તેવાં ને તેવાં જ રહે તો તે ઉત્તમ ભૂમિ, અર્ધાં સૂકાઈ જાય તો મધ્યમ અને સર્વે સૂકાઈ જાય તો અધમ જાણવી. જે ભૂમિમાં વાવેલું ડાંગર વગેરે ધાન્ય ત્રણ

દિવસમાં જીગે તે શ્રેષ્ઠ, પાંચ દિવસમાં જીગે તે મધ્યમ અને સાત દિવસમાં જીગે તે અધમ ભૂમિ બાણવી. ભૂમિ રાહડાવાળી હોય તો વ્યાધિ, પોલી હોય તો દારિદ્ર, ફાટવાળી હોય તો મરણ અને શલ્યવાળી હોય તો દુઃખ આપે છે, માટે શલ્ય ઘણાજ પ્રયત્નથી તપાસવું, માણસનું હાડકું વગેરે શલ્ય નીકળે તો તેથીજ માણસની જ હાનિ થાય, ગધેડાનું શલ્ય નીકળે તો રાજાદિકથી ભય ઉત્પન્ન થાય, શ્વાનનું શલ્ય નીકળે તો બાળકનો નાશ થાય, બાળકનું શલ્ય નીકળે તો ઘરઘણી મુસાફરીએ બંધ, ગાયનું અથવા બળદનું શલ્ય નીકળે તો ગાય બળદોનો નાશ થાય અને માણસના કેશ, કપાળ, ભસ્મ વિગેરે નીકળે તો તેથી મરણ થાય. વિગેરે.

ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય કેટલીક વાતો.

પહેલો અને ચોથો પહોર મૂકી ધીબા અથવા ત્રીબા પહોરે ઘર ઉપર આવનારી ઝાડની અગર ધ્વજા વગેરેની છાંયા સદા કાળ દુઃખ આપનારી છે. અરિહંતની પૂંઠ, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુનું પદપું, ચંડિકા અને સર્પ એમની નજર તથા મહાદેવનું ઉપર કહેલું સર્વ (પૂંઠ, પડપું અને નજર) વર્જવું. વાસુદેવનું ડાણુ અંગ, બ્રહ્માનું જમણું અંગ, નિર્માલ્ય, નહવણુ જળ, ધ્વજની છાયા, વિલેપન, શિખરની છાયા અને અરિહંતની દૃષ્ટિ એટલા વાનાં ઉત્તમ છે. તેમજ કહ્યું છે કે—અરિહંતની પૂંઠ, સૂર્ય અને મહાદેવ એમની દૃષ્ટિ, વાસુદેવનો ડાબો ભાગ એ વર્જવા. ચંડી સર્વ ઠેકાણે અશુભ છે, માટે તેને સર્વથા વર્જવી. ઘરના જમણે પાસે અરિહંતની દૃષ્ટિ પડતી હોય અને મહાદેવની પૂંઠ ડાબે પાસે પડતી હોય તો તે કલ્યાણકારી છે, પણ એથી વિપરીત હોય તો બહુ દુઃખ થાય. તેમાં પણ વચ્ચે માર્ગ હોય તો કાંઈ દોષ નથી. શહેરમાં અથવા ગામમાં ઇશાનાદિક કોણુ દિશામાં ઘર ન કરવું. તે ઉત્તમ ભતના લોકને અશુભકારી છે; પણ ચંડાળ વગેરે નીચ ભતિને ઋદ્ધિકારી છે. રહેવાના સ્થાનકના ગુણુ તથા દોષ, શકુન, સ્વપ્ન, શબ્દ વગેરે નિમિત્તોના બળથી બાણવાં.

સારું સ્થાન પણ ઉચિત મૂલ્ય આપી તથા પાટોશીની સમ્મતિ વગેરે લઈ ન્યાયથી જ ગ્રહણ કરવું, પણ કોઈનો પરાભવ આદિ કરીને લેવું નહીં. તેમ કરવાથી ધર્મार्થ-કામનો નાશ થવાનો સંભવ છે. આ રીતે જ ઈંટો, લાકડાં, પત્થર વગેરે વસ્તુ પણ દોષ વિનાની મજબૂત એવી હોય તે જ ઉચિત મૂલ્ય આપીને વેચાતી લેવી અને મંગાવવી. તે વસ્તુ પણ વેચનારે એની મેળે તૈયાર કરેલી લેવી; પણ પોતાને માટે તેની પાસે તૈયાર કરાવીને ન લેવી, કેમકે તેથી મહા આરંભ વગેરે દોષ લાગવાનો સંભવ છે.

જિનમંદિરની વસ્તુઓના ઉપયોગથી થતી હાનિ અને તે અંગે દૃષ્ટાંત.

ઉપર કહેલી વસ્તુ જિનમંદિર વગેરેની હોય તો લેવી નહીં. કેમકે તેથી ઘણી હાનિ

વગેરે થાય છે. એવી વાત સંભળાય છે કે-કોઈ જે વહ્નિક પાડોશી હતા. તેમાં એક પૈસાદાર હતો, તે બીજાનો પગલે પગલે પરાભવ કરતો હતો. બીજો દરિદ્રી હોવાથી પહેલાનું નુકશાન કોઈ બીજી રીતે કાંઈ કરી શક્યો નહીં. ત્યારે તેણે પહેલાનું ઘર નવું બંધાવું હતું, તેની ભીંતમાં કોઈ ન બાંધે તેવી રીતે જિનમંદિરનો પહેલો એક ઇંટનો કટકો નાંખ્યો. ઘર બંધાઈને તૈયાર થયું ત્યારે દરિદ્રી પાડોશીએ શ્રીમંત પાડોશીને જે વાત બની હતી તે પ્રમાણે કહી દીધી. ત્યારે શ્રીમંત પાડોશીએ કહ્યું કે, “એટલામાં શું દોષ છે ?” એવી અવજ્ઞા કરવાથી વિદ્યુત્પાત વગેરે થઈ શ્રીમંત પાડોશીનો સર્વ પ્રકારે નાશ થયો. કહ્યું છે કે—જિનમંદિર, કૂવા, વાવ, સ્મશાન, મઠ અને રાજમંદિરનો સરસવ જેટલો પણ પત્થર, ઇંટ કે કાષ્ટ તજવાં,

ઘરનું માપ વિગેરે.

પાષાણુમય સ્તંભ, પીઠ, પાટિયાં, બારસાબ વગેરે વસ્તુઓ ગૃહસ્થને વિરૂદ્ધકારક છે, પરંતુ તે ધર્મ સ્થાનકે શુભ બાબતી. પાષાણુમય વસ્તુ ઉપર કાષ્ટ અને કાષ્ટમય વસ્તુ પાષાણુના સ્તંભ વગેરે વસ્તુઓ ઘરમાં અથવા જિનમંદિરમાં પ્રયત્નથી વર્જવી. હળનું કાષ્ટ, ઘાણી, શકટ વગેરે વસ્તુ તથા રહેંટ આદિ યંત્રો, એ સર્વ કાંટાવાળા વૃક્ષના વડ આદિ પાંચ ઉભરના તથા જેમાંથી દૂધ નીકળતું હોય એવા આકડા વગેરે આડના લાકડાનાં વર્જવા. વળી ઉપર કહેલી વસ્તુઓ બીજેરી, કેળ, દાડમ, મીઠાં લિંબુને આપનાર લિંબોળી, જે ભતની હળદર, આમલી, બાવળ, બેરડી તથા ધંતુરા એમનાં લાકડાની પણ વર્જવી. જે ઉપર કહેલા વૃક્ષોનાં મૂળો પાડોશી ઘરની ભૂમિમાં પેસે, અથવા એ આડોળી છાયા ઉપર આવે તો, તે ઘરઘણીના કુળનો નાશ થાય છે. ઘર પૂર્વ ભાગમાં ઊંચું હોય તો ધન જતું રહે છે, દક્ષિણ ભાગમાં ઊંચું હોય તો ધનની સમૃદ્ધિ થાય છે, પશ્ચિમ ભાગમાં ઊંચું હોય તો વૃદ્ધિ થાય છે, અને ઉત્તર દિશામાં ઊંચું હોય તો શૂન્ય થાય છે. વલયાકારવાળું, ઘણા ખૂણાવાળું, અથવા એક, બે કે ત્રણ ખૂણાવાળું, જમણી તથા ડાબી બાજુએ લાંબું એવા ઘરમાં રહેવું નહિં. જે કમાડ પોતાની મેળે બંધ થાય અથવા ઉઘડે તે સારાં નહિં.

શુભ અને અશુભ ચિત્રો.

ઘરના મૂળ બારણામાં ચિત્રમય કળશાદિકની વધુ શોભા સારી કહેવાય છે. જે ચિત્રમાં યોગિનીના નૃત્યનો આરંભ, ભારત રામાયણનો અથવા બીજા રાજ્યોનો સંગ્રામ, ઋષિનાં અથવા દેવતાં ચરિત્ર હોય, તે ચિત્ર ઘરને વિષે સારાં ન બાબતી. મૂળમાં આડ, કૂલની વેલડીઓ, સરસ્વતી નવનિધાનશુક્ત લક્ષ્મી, કાશ, વધામણાં, ચૌદ સ્વપ્નની શ્રેણી વગેરે ચિત્રો શુભ બાબતી.

વૃક્ષોથી થતી લાભહાનિ.

જે ઘરમાં ખજૂરી, દાડમી, કેળ, બેરડી અથવા મિજેરી એમનાં ઝાડ ઊગે છે, તે ઘરનો સમૂળ નાશ થાય છે. ઘરમાં જેમાંથી દૂધ નીકળે એવા ઝાડ હોય તો તે લક્ષ્મીનો નાશ કરે છે, કાંટાવાળા હોય તો શત્રુથી લય આપે છે, ડૂળવાળા હોય તો સંતતિનો નાશ કરે છે, માટે એમનાં લાકડાં પણ ઘર બનાવવામાં વાપરવા નહીં, કોઈ અંધકાર કહે છે કે-ઘરના પૂર્વ ભાગમાં વડનું ઝાડ, દક્ષિણ ભાગમાં ઉંબર અને પશ્ચિમ ભાગમાં પિંપળો અને ઉત્તર ભાગમાં ખાખરાનું ઝાડ શુભકારી છે.

ઘરની આંધણી.

ઘરના પૂર્વ ભાગમાં લક્ષ્મીનું ઘર (ભંડાર), અગ્નિ ખૂણામાં રસોડું, દક્ષિણ ભાગમાં સૂવાનું સ્થાન, નૈરૂત્ય ખૂણામાં આયુધ વગેરેનું સ્થાન, પશ્ચિમ દિશામાં લોજન કરવાનું સ્થાનક, વાયવ્ય ખૂણામાં ધાન્યનો સંગ્રહ કરવાનું સ્થાન, ઉત્તર દિશામાં પાણિયાડું અને ઇશાન ખૂણામાં દેવમંદિર કરવું. ઘરના દક્ષિણ ભાગમાં અગ્નિ, જળ, ગાય, વાયુ અને દ્વીપક એમનાં સ્થાન કરવાં. અને ઉત્તર તથા પશ્ચિમ ભાગમાં લોજન, ધાન્ય, દ્રવ્ય અને દેવ એમનાં સ્થાન કરવાં. ઘરના દ્વારની અપેક્ષાએ એટલે જે દિશામાં ઘરનું ખારણું હોય તે પૂર્વ દિશા અને તેને અનુસરતી ઊંચ દિશાએ જાણવી. જેમ છીકમાં તેમ અહિં પણ જેમાં સૂર્યનો ઉદય થાય છે, તે પૂર્વ દિશા ન જાણવી. તેમજ ઘર બનાવનાર સૂતાર તથા ઊંચ મજૂર વગેરેને જે ઠરાવ કર્યો હોય, તે કરતાં વધુ પણ ઉચિત આપી તેમને રાજી રાખવાં, પરંતુ કોઈ કેકાણે પણ તેમને ઠગવા નહિ. જેટલામાં પોતાના કુટુંબાદિકનો સુખે નિર્વાહ થાય, અને લોકમાં પણ શોભા વિગેરે દેખાય, તેટલોજ વિસ્તાર (લાંબાં પહોળાં) ઘર બંધાવવામાં કરવો. સંતોષ ન રાખતાં વધારે ને વધારેજ વિસ્તાર કરવાથી નાહક ધનનો વ્યય અને આરંભ વિગેરે થાય છે. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે કરેલું ઘર પણ પરિમિત (પ્રમાણવાળા) દ્વારવાળુંજ જોઈએ. કેમકે, ઘણાં ખારણાં હોય તો દુષ્ટ લોકની આવ જાવ ઉપર નજર ન રહે, અને તેથી સ્ત્રી, ધન વગેરેનો નાશ થવાનો સંભવ રહે છે. પરિમિત (પ્રમાણવાળા) ખારણાં પણ પાટિયાં, ઉલાળો, સાંકળ, ભૂંગળ વગેરે ઘણાં મજબૂત કરવાં, તેથી ઘર સુરક્ષિત રહે છે; નહિ તો ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સ્ત્રી વગેરેનો નાશ થવાનો સંભવ રહે છે. કમાડ પણ સુખે વસાય અને ઊધાડાય એવાં જોઈએ અને તેવી સ્થિતિમાં હોય તો સારાં; નહિ તો અધિક અધિક જીવ વિરાધના થાય અને જીવું આવવું વગેરે કાર્ય જેટલું તરતજ થવું જોઈએ તેટલું શીઘ્ર ન થાય. ભીતમાં રહેતારી ભૂંગળ કોઈ પણ રીતે સંભરી નહિ; કારણ કે, તેથી પચેદ્રિય વગેરે જીવની પણ વિરાધના થવાનો સંભવ છે. એવાં કમાડ પણ વાસવાં હોય તો જીવનું વગેરે બરાબર જોઈને વાંસવાં.

આ રીતેજ પાણીની પરનાળ, ખાળ વગેરેની પણ યથાશક્તિ યતના રાખવી. ઘરનાં પરિમિત ખારણાં રાખવાં વગેરે સંબંધી શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે.

જે ઘરમાં વેધ આદિ દોષ ન હોય, આખું દળ (પાષાણ, ઇંટ અને લાકડાં) નડું હોય, ઘણાં ખારણાં ન હોય, ધાન્યનો સંગ્રહ હોય, દેવપૂજા થતી હોય, આદરથી જળ વગેરેનો છંટકાવ થતો હોય, લાલ પડદો હોય, વાળવું વગેરે સંસ્કાર હમેશાં થતા હોય, ન્હાના મ્હોટાની મર્યાદા સારી રીતે પળાતી હોય, સૂર્યના કિરણ અંદર આવતાં ન હોય, દીપક પ્રકાશિત રહેતો હોય, રોગીયોની ચાકરી ઘણી સારી રીતે થતી હોય, અને થાકી ગયેલા માણસનો થાક દૂર કરાતો હોય, તે ઘરમાં લક્ષ્મી વાસો કરે છે. આ રીતે દેશ, કાળ, પોતાનું ધન તથા જાતિ વગેરેને ઉચિત દેખાય એવું બંધાવેલું ઘર યથાવિધિ સ્નાત્ર, સાધર્મિક વાતસહય, સંઘપૂજા વગેરે કરીને શ્રાવકે વાપરવું. સારાં મુહૂર્ત તથા શકુન વગેરેનું ખળ પણ ઘર બંધાવવાના તથા તેમાં પ્રવેશ કરવાના વખતે જરૂર જોવું. આ રીતે યથાવિધિ બનાવેલાં ઘરમાં લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ વગેરે થવું દુર્લભ નથી.

વિધિપૂર્વક બંધાયેલા ઘરના લાભ અંગે દૃષ્ટાંત.

એમ સંભળાય છે કે, ઉજ્જયિની નગરીમાં ઢાંતાક નામા શેઠે અઠાર કોડ સોનૈયા ખરચી વાસ્તુશાસ્ત્રમાં કહેલી રીત પ્રમાણે એક સાત માળવાળો મહેલ તૈયાર કરાવ્યો. તેને તૈયાર થતાં બાર વર્ષ લાગ્યાં હતાં. તે મહેલમાં ઢાંતાક રહેવા ગયો, ત્યારે રાત્રીએ પડું કે ? પડું કે ? એવો શબ્દ તેના સાંભળવામાં આવ્યો. તેથી ભય પામી શેઠે મૂઠ્ય તરીકે ધન લઈ તે મહેલ વિક્રમરાજને આપ્યો. વિક્રમરાજ તે મહેલમાં ગયો અને પડું કે ? પડું કે ? એવો શબ્દ સાંભળતાં જ રાજાએ કહ્યું—પડ. કે તુરતજ સુવર્ણ પૂરૂષ પડ્યો. વગેરે તેમજ વિધિ પ્રમાણે બનાવેલા અને વિધિ પ્રમાણે પ્રતિષ્ઠા કરેલા શ્રીમુનિ-સુવ્રત સ્વામિના સ્તૂપના મહિમાથી કેાણિક રાજા પ્રબળ સેનાનો ધણી હતો, તથાપિ તે વિશાળા નગરીને બાર વર્ષમાં પણ લઈ શક્યો નહિ. બ્રહ્મ થયેલા ફૂલવાલકના કહેવાથી જ્યારે તેણે સ્તૂપ પાડી નાંખાવ્યો ત્યારે તે જ વખતે નગરી તાબામાં લીધી. આ રીતેજ એટલે જેમ ઘરની યુક્તિ કહી, તે પ્રમાણે દુકાન પણ સારાં પાટોશ જોઈ ઘણું બહેર નહિ, તથા ઘણું ગુમ નહિ એવી જગ્યાએ પરિમિત ખારણાવાળી પૂર્વે કહેલ વિધિ પ્રમાણે બનાવવી એજ સાચું છે. કેમ કે તેથીજ ધર્મ, અર્થ અને કામ એમની સિદ્ધિ થાય છે. ઇતિ પ્રથમ દ્વાર સંપૂર્ણ. (૧)

ઉચિત વિધાનું ગ્રહણ.

ત્રિવર્ગ સિદ્ધિનું કારણ એ પદોનો સંબંધ બીજા દ્વારમાં પણ લેવાય છે, તેથી એવો

અર્થ થાય છે કે, - ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણની સિદ્ધિ જેથી થતી હોય, તે વિદ્યા-ઓનું એટલે લખવું, ભણવું, વ્યાપાર વગેરે કળાઓનું અહણુ એટલે અધ્યયન સારી રીતે કરવું. કેમ કે, જેને કળાઓનું શિક્ષણ ન મળ્યું હોય તથા તેમનો અભ્યાસ જેણે ન કર્યો હોય, તેને પોતાની મૂર્ખતાથી તથા હાંસી કરવા યોગ્ય હાલતથી પગલે પગલે તિરસ્કાર ખમવો પડે છે. જેમ કે, કલિદાસ કવિ પહેલા તો ગાયો ચારવાનો ધંધો કરતો હતો. એક વખત રાજાની સભામાં તેણે સ્વસ્તિક એમ કહેવાને બદલે ઉશરટ એમ કહ્યું. તેથી તે ઘણો ધિક્કારાયો. પછી દેવતાને પ્રસન્ન કરી મ્હોટો પંડિત તથા કવિ થયો. અંત્ર સુધારવામાં, ચિત્રસભા દર્શનાદિક કામોમાં જે કળાવાનુ હોય, તે જો કે, પરદેશી હોય તો પણ વાસુદેવાદિકની માફક સત્કાર પામે છે. કેમ કે પંડિતાઈ અને રાજપણુ એ બે સરખાં નથી; કારણ કે રાજા પોતાના દેશમાંજ પૂજાય છે, અને પંડિત સર્વ ઠેકાણે પૂજાય છે.

સર્વે કળાઓ શીખવી. કેમકે દેશ, કાળ વગેરેને અનુસરી સર્વે કળાઓનો વિશેષ ઉપયોગ થવાનો સંભવ છે. તેમ ન કરે તો કદાચ માણસ પડતી દશામાં આવે છે. કહ્યું છે કે—અદ્દમદ્દ પણ શીખવું, કારણ કે શીખેલું નકામું જતું નથી. અદ્દમદ્દના પ્રસાદથી ગોળા અને તુંબડું ખવાય છે. સર્વે કળાઓ આવડતી હોય તો પહેલા કહેલા આજીવિકાના સાત ઉપયોગમાંના એકાદ ઉપાયથી સુખે નિર્વાહ થાય, તથા વખતે સમૃદ્ધિ આદિ પણ મળે. સર્વે કળાઓનો અભ્યાસ કરવાની શક્તિ ન હોય તો, શ્રાવક પુત્રે જેથી આલોકમાં સુખે નિર્વાહ અને પરલોકમાં શુભ ગતિ થાય, એવી એક કળાનો પણ સમ્યક્ પ્રકારે અભ્યાસ જરૂર કરવો. વળી કહ્યું છે કે—શ્વેતરૂપ સમુદ્ર અપાર છે, આયુષ્ય થોડું છે, હાલના જીવ ઓછી બુદ્ધિના છે માટે એવું કાંઈક શીખવું કે જે થોડું અને જે સાડું કાર્ય સાધી શકે એટલું હોય. આ લોકમાં ઉત્પન્ન થએલ મનુષ્યને બે વાત જરૂર શીખવી જોઈએ. એક તો જેથી પોતાનો સુખે નિર્વાહ થાય તે, અને બીજી મરણ પછી જેથી સદ્ગતિ પામે તે. નિંદ અને પાપમય વ્યાપારવડે નિર્વાહ કરવો અનુચિત છે. મૂળ ગાથામાં “ ઉચિત ” પદ છે, માટે નિંદ તથા પાપમય વ્યાપારનો નિષેધ થયો એમ જણવું. ઈતિ બીભ્વું દ્વાર સંપૂર્ણ. ૨

પાણિગ્રહણ.

પાણિગ્રહણ એટલે વિવાહ. તે પણ ત્રિવર્ગની એટલે ધર્મ, અર્થ અને કામની સિદ્ધિનું કારણ છે, માટે ઉચિતપણાથી કરવો જોઈએ. તે (વિવાહ) પોતાથી જૂઠા ગોત્રમાં થએલા તથા કુલ, સારો આચાર, શૈક્ષણ, રૂપ, વય, વિદ્યા, સંપત્તિ, વેપ, ભાષા, પ્રતિષ્ઠા વગેરેથી પોતાની બરાબરીના હોય તેમની સાથેજ કરવો. બન્નેનાં કુળ, શીલ વગેરે સરખાં ન હોય તો માંડોમાંડે હીલના, કુટુંબમાં કલહ, કલંક વગેરેની પ્રાપ્તિ થાય

છે. જેમ પોતાનપુર નગરમાં શ્રીમતી નામે એક શ્રાવક કન્યા આદર સહિત કોઈ અન્ય-ધર્મીની સાથે પરણી હતી. તે ધર્મને વિષે ઘણી દઢ હતી, પણ તેનો પતિ પરધર્મી હોવાથી તેના ઉપર રાગ સહિત થયો. એક વખતે પતિએ ઘરની અંદર ઘડામાં સર્પ રાખી શ્રીમતીને કહ્યું કે, “ ફલાણા ઘડામાં પુષ્પમાળા માળા છે તે લાવ.” નવકાર સ્મરણના મહિમાથી સર્પની પુષ્પમાળા થઈ. પછી શ્રીમતીના પતિ વગેરે લોકો શ્રાવક થયા. બન્નેનાં કુલ, શીલ વગેરે સરખાં હોય તો ઉત્તમ મુખ, ધર્મ તથા મ્હોટાઈ આદિ મળે છે, એ ઉપર પેથડશેઠ તથા પ્રથમિણિ સ્ત્રી વગેરેનાં દર્શાંત સમજવાં.

વર અને કન્યાના ગુણદોષ.

સામુદ્રિકાદિક શાસ્ત્રોમાં કહેલા શરીરનાં લક્ષણ તથા જન્મપત્રિકાની તપાસ વગેરે કન્યાની તથા વરની પરીક્ષા કરવી. કહ્યું છે કે—૧ કુલ, ૨ શીલ, ૩ સગાંવહાલાં, ૪ વિદ્યા, ૫ ધન, ૬ શરીર અને ૭ વય એ સાત ગુણ વરને વિષે કન્યાદાન કરનારે જેવા. એ ઉપરાંત કન્યા પોતાના લાગ્યના આધાર ઉપર રહે છે. મૂર્ખા, નિર્ધન, દૂર દેશાંતરમાં રહેનારો, શૂર, મોક્ષની ઇચ્છા કરનારો અને કન્યાથી ત્રણ ગુણી કરતાં પણ વધુ ઉન્મત્ત-વાળો એવા વરને ડાહ્યા માણસે કન્યા ન આપવી. ઘણું આશ્ચર્ય લાગે એટલી સંપત્તિવાળો, ઘણો જ ઠંડો અથવા ઘણો જ ક્રોધી, હાથે, પગે અથવા કોઈ પણ અંગે અપંગ તથા રોગી એવા વરને પણ કન્યા ન આપવી. કુળ તથા જાતિવડે હીન, પોતાના માતાપિતાથી છૂટા રહેનારા અને જેને પૂર્વે પરણેલી સ્ત્રી તથા પુત્ર હોય એવા વરને કન્યા ન આપવી. ઘણું વૈર તથા અપવાદવાળા, હંમેશાં જેટલું ધન મળે તે સર્વનું ખરચ કરનારા, આળસ થી શૂન્ય મનવાળા એવા વરને કન્યા ન આપવી. પોતાના ગોત્રમાં થએલા, બુગાર, ચોરી વગેરે અસનવાળા તથા પરદેશી એવા વરને કન્યા ન આપવી. પોતાના પતિ વગેરે લોકોની સાથે નિષ્કપટપણે વર્તનારી, સાસુ વગેરે ઉપર ભક્તિ કરનારી, સ્વજન ઉપર પ્રીતિ રાખનારી, અંધુવર્ગ ઉપર સ્નેહવાળી અને હંમેશાં પ્રસન્ન મુખવાળી એવી કુલ સ્ત્રી હોય છે, જે પુરુષના પુત્ર આજ્ઞામાં રહેનારા તથા પિતા ઉપર ભક્તિ કરનારા હોય, સ્ત્રી મન માફક વર્તનારી હોય, અને મન ધરાય એટલી સંપત્તિ હોય; તે પુરુષને આ મર્ત્ય-લોક સ્વર્ગ સમાન છે.

વિવાહના આઠ ભેદ.

અગ્નિ તથા દેવ વગેરેની રૂમરૂ હસ્તમેળાય કરવો, તે વિવાહ કહેવાય છે. તે લોકમાં આઠ પ્રકારનો છે. ૧ આભૂષણ પહેરાવી તે સહિત કન્યાદાન આપવું તે પ્રાણ વિવાહ કહેવાય છે. ૨ ધન ખરચીને કન્યાદાન કરવું તે પ્રાણપત્ય વિવાહ કહેવાય છે. ૩ ગાજા બળદનું જોડું આપીને કન્યાદાન કરવું તે આર્ય વિવાહ કહેવાય છે. ૪ યજમાન પ્રાણજન

યજ્ઞની દક્ષિણા તરીકે કન્યા આપે તે દેવ વિવાહ કહેવાય છે. આ ચાર પ્રકારના વિવાહ ધર્મને અનુસરતા છે. ૫ માતા, પિતા અથવા બાંધુવર્ગ એમને ન ગણતાં માંહોમાંહે પ્રેમ બાંધાયાથી કન્યા મનગમતા વરને વરે તે ગાંધર્વ વિવાહ કહેવાય છે. ૬ કાંઈ પણ ઠરાવ કરીને કન્યાદાન કરે, તે આસુરી વિવાહ કહેવાય છે. ૭ જબરાઈથી કન્યા હરણ કરવી તે રાક્ષસ વિવાહ કહેવાય છે. ૮ સૂતેલી અથવા પ્રમાદમાં રહેલી કન્યાનું ગ્રહણ કરવું તે પૈશાચ વિવાહ કહેવાય છે. આ ચારે વિવાહ ધર્મને અનુસરતા નથી. જે વહુની તથા વરની માંહોમાંહે પ્રીતિ હોય તો છેલ્લા ચાર વિવાહ પણ ધર્મને અનુસરતા જ કહેવાય છે. પવિત્ર સ્ત્રીનો લાભ એ જ વિવાહનું ફળ છે. પવિત્ર સ્ત્રીનો લાભ થાય અને પુરુષ તેનું જે બરાબર રક્ષણ કરે તો તેથી સંતતિ સારી થાય છે, મનમાં હમેશાં સમાધાન રહે છે, ગૃહકૃત્ય વ્યવસ્થાથી ચાલે છે, કુલીનપણું જળવાઈ રહે છે, આચારવિચાર પવિત્ર રહે છે, દેવ, અતિથિ તથા બાંધવ જનના સત્કારનું પુણ્ય થાય છે.

સ્ત્રીનું રક્ષણ.

હવે સ્ત્રીનું રક્ષણ કરવાના ઉપાય કહીએ છીએ. તેને ઘરકામમાં જોડવી, તેના હાથમાં ખરચ માટે માફકસર રકમ રાખવી, તેને સ્વતંત્રતા આપવી નહિ હમેશાં માતા સમાન સ્ત્રીઓના સહવાસમાં તેને રાખવી. આ વગેરે સ્ત્રીના સંબંધમાં પૂર્વે જે યોગ્ય આચરણ કહ્યું છે, તેમાં આ વાતનો વિચાર યુક્તિ રીતે કહી ગયા છીએ. વિવાહ વગેરેમાં જે ખરચ તથા ઉત્સવ વગેરે કરવો, તે આપણું કુળ, ધન, લોક વગેરેના ઉચિતપણા ઉપર ધ્યાન રહ જેટલું કરવું જોઈએ તેટલું જ કરે, પણ વધારે ન કરે; કારણ કે, વધુ ખરચ આદિ કરવું તે ધર્મકૃત્યમાં જ ઉચિત છે. આ રીતે જ બીજે ઠેકાણે પણ જાણવું. વિવાહ વગેરેને વિષે જેટલું ખરચ થયું હોય, તે અનુસારે સ્નાત્ર, મહાપૂજા, મહાનૈવેદ્ય, ચતુર્વિધ સંઘનો સત્કાર વગેરે ધર્મકૃત્ય પણ આદરથી કરવું. સંસારને વધારનાર વિવાહ વગેરે પણ આ રીતે પુણ્ય કરવાથી સફળ થાય છે. ઇતિ ત્રોણું દ્વાર સંપૂર્ણ. (૩)

યોગ્ય મિત્રો.

વળી મિત્ર સર્વ કામમાં વિશ્વાસ રાખવા યોગ્ય હોવાથી અવસરે મદદ આદિ કરે છે. ગાથામાં આદિ શબ્દ છે, તેથી વાણક પુત્ર, મદદ કરનાર નોકર વગેરે પણ ધર્મ, અર્થ તથા કામનાં કારણ હોવાથી-ઉચિતપણાથી જ કરવા. તેમનામાં ઉત્તમ પ્રકૃતિ, સાધ-મિકપણું, વૈર્ય, ગંભીરતા, ચાતુર્ય, સારી બુદ્ધિ આદિ ગુણ અવશ્ય હોવા જોઈએ. આ વાજ ઉપરનાં દષ્ટાંતો પૂર્વે જ્યવહારશુદ્ધિ પ્રકરણમાં કહી ગયા છીએ. (૪)

ચેહઅપહિમપહ્નકા સુઆહપન્વાવણા ય પયઠવણા ।
પુત્થયલેહણવાયણ-પોસહસાલાહ કારવણં ॥ ૧૫ ॥

જિનમન્દિર.

તેમજ (૫) ઊંચાં તોરણ, શિખર, મંડપ વગેરેથી શોભતું, ભરત ચક્રવર્તી વગેરેએ જેમ કરાવ્યું તેમ રતનખચિત, સોનામય, રૂપામય, વગેરે અથવા શ્રેષ્ઠ પાષાણાદિમય મ્હોટો જિનપ્રાસાદ કરાવવો. તેટલી શક્તિ ન હોય તો ઉત્તમ કાષ, ઈંટો વગેરેથી જિનમન્દિર કરાવવું. તેમ કરવાની પણ શક્તિ ન હોય તો જિનપ્રતિમાને અર્થે ઘાસની ઝુંપડી પણ ન્યાયથી કમાએલા ધનવડે વિધિપૂર્વક બંધાવવી. કેમ કે—ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલા ધનનો ધણી, ખુદ્દિમાન, શુભ પરિણામી અને સદાચારી એવો શ્રાવક ગુરૂની આજ્ઞાથી જિનમન્દિર કરાવવાને અધિકારી થાય છે. દરેક જીવે પ્રાયે અનાદિ ભવમાં અનંતા જિનમન્દિર અને અનંતી જિનપ્રતિમાએ કરાવી; પણ તે કૃત્યમાં શુભ પરિણામ ન હોવાને લીધે તેથી ભક્તિનો ભવલેશ પણ તેને મળ્યો નહિ. જેમણે જિનમન્દિર તથા જિનપ્રતિમા કરાવી નહિ, સાધુઓને પૂજ્યા નહિ, અને દુર્ધર વ્રત પણ અંગીકાર કર્યું નહિ, તેમણે પોતાનો મનુષ્યભવ નકામો શુભાવ્યો. જે પુરુષ જિનપ્રતિમાને સારું એક ઘાસની ઝુંપડી પણ કરાવે, તથા ભક્તિથી પરમ શુરૂને એક ફૂલ પણ અર્પણ કરે, તો તેના પુણ્યની ગણતરી ક્યાંથી થાય ? વળી જે પુણ્યશાળી મનુષ્યો શુભ પરિણામથી મ્હોટું, મજબૂત અને નક્કર પત્થરનું જિનમન્દિર કરાવે છે, તેમની તો વાત જ શી ? તે અતિ ધન્ય પુરુષો તો પરલોકે સારી મતિવાલા વિમાનવાસી દેવતા થાય છે. જિનમન્દિર કરાવવાનો વિધિ તો પવિત્ર ભૂમિ તથા પવિત્ર દળ (પત્થર, લાકડાં વગેરે), મજબૂર વગેરેને ન ઠગવું, મુખ્ય કારીગરનું સન્માન કરવું વગેરે પૂર્વે કહેલ ધરના વિધિ પ્રમાણે સર્વ ભચિત વિધિ અહિં વિશેષે કરી જાણવો. કહ્યું છે કે—ધર્મ કરવાને સારું ઉદ્યમવાન થએલા પુરૂષે કોઈને પણ અપ્રીતિ થાય એમ કરવું નહીં. આ રીતેજ સંયમ ગ્રહણ કરવો તે શ્રેયસ્કર છે.

આ વાતમાં ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું દૃષ્ટાંત છે. તે ભગવાને “ મ્હારા રહેવાથી આ તાપસોને અપ્રીતિ થાય છે, અને તે અપ્રીતિ અઓધિનું બીજ છે ” એમ જાણી ચોમાસાના કાળમાં પણ તાપસોને આશ્રમ તજી દઈ વિહાર કર્યો. જિનમન્દિર બનાવવાને અર્થે કાષ વગેરે દળ પણ શુદ્ધ જોઈએ. કોઈ અધિષ્ઠાયક દેવતાને રાષ પમાડી અવિધિથી લાવેલું અથવા પોતાને સારું આરંભ સમારંભ લાગે એવી રીતે બનાવેલું પણ જે ન હોય, તેજ કામ આવે. રાંક એવા મજબૂર લોકો વધુ મજબૂરી આપવાથી ઘણા સંતોષ પામે છે, અને સંતોષવાળા થઈ પહેલા કરતાં વધારે કામ કરે છે. જિનમન્દિર અથવા જિનપ્રતિમા કરાવે ત્યારે ભાવશુદ્ધિને સારું ગુરૂ તથા સંઘ રૂગરૂ એમ કહેવું કે, “ આ કામમાં અવિધિથી જે કાંઈ પારકું ધન આવ્યું હોય, તેવું પુણ્ય તે માણસને થાયો. ” પોડશકમાં કહ્યું

છે કે—જે જેની માલીકીનું દ્રવ્ય આ કામમાં અનુચિતપણે આવ્યું હોય તેનું પુણ્ય તે ધણીને થાયો. આ રીતે શુભ પરિણામથી કહે તો તે ધર્મકૃત્ય ભાવશુદ્ધ થાય. પાયો ખોદવો, પૂરવો, કાષ્ટનાં દળ પાડવાં, પત્થર ઘડાવવા, ચણાવવા વગેરે મહારંભ સમારંભ જિનમંદિર કરાવવામાં કરવો પડે છે, એવી શંકા ન કરવી. કારણ કે, કરાવનારની યતના-પૂર્વક પ્રવૃત્તિ હોવાથી તેમાં દોષ નથી. તથા જિનમંદિર કરાવવાથી નાનાવિધ પ્રતિમા-સ્થાપન, પૂજન, સંઘનો સમાગમ, ધર્મદેશના કરણ, સમકિત વ્રત વગેરેનો અંગીકાર, શાસનની પ્રભાવના, અનુમોદના વગેરે અનંત પુણ્યની પ્રાપ્તિ હોવાથી તેનાં સારાં પરિણામ નીપજે છે. કહ્યું છે કે—સૂત્રોક્ત વિધિનો જાણ પુરૂષ યતનાપૂર્વક કોઈ કામમાં પ્રવર્તે, અને જે કદાચ તેમાં કાંઈ વિરાધના થાય, તો પણ અધ્યવસાયની શુદ્ધિ હોવાને લીધે તે વિરાધનાથી નિર્જરાજ થાય છે. દ્રવ્યસ્તવ ઉપર કૂવાનું દષ્ટાંત વગેરે અગાઉ કહી ગયા છીએ.

જીર્ણોદ્ધાર.

જીર્ણોદ્ધાર કરવાના કામમાં પણ ઘણું જ પ્રયત્ન કરવો. કેમકે—જેટલું પુણ્ય નવું જિનમંદિર કરાવવામાં છે, તે કરતાં આઠગણું પુણ્ય જીર્ણોદ્ધાર કરાવવામાં છે. જીર્ણ જિનમંદિર સમરાવવામાં જેટલું પુણ્ય છે તેટલું નવું કરાવવામાં નથી, કારણ કે નવું મંદિર કરાવવામાં ઘણા જીવોની વિરાધના તથા મહાઈ મંદિર એવી પ્રખ્યાતિ પણ ખરી. માટે તેમાં જીર્ણોદ્ધારના જેટલું પુણ્ય નથી. તેમજ કહ્યું છે કે—જિનકલ્પી સાધુ પણ રાજા, પ્રધાન, શેઠ તથા કૌટુંબિક એમને ઉપદેશ કરી જીર્ણ જિનમંદિર સમરાવે, જે પુરૂષો જીર્ણ થયેલાં, પડેલાં જિનમંદિરોનો ભક્તિથી ઉદ્ધાર કરે છે, તેઓ ભયંકર સંસાર સમુદ્રમાં પડેલા પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરે છે. આ વાત ઉપર નીચે પ્રમાણે દષ્ટાંત છે:—

શત્રુજયનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું પિતાએ અભિગ્રહ સહિત ધાર્યું હતું, તેથી મંત્રી વાગ્ભટ્ટે તે કામ શરૂ કરાવ્યું, ત્યારે મ્હોટા શેઠીઆ લોકોએ પોતાની ગાંઠનું નાણું પણ તે કામમાં આપ્યું. છ દ્રમ્મની મૂડી રાખનાર ભીમ નામે એક ઘી વેચનાર હતો, તેની પાસે ફરતી ટીપ આવી, ત્યારે તેણે ઘી વેચી મૂડી સહિત દ્રવ્ય આપી દીધું. તેથી તેનું નામ સર્વની ઉપર લખાયું અને તેને સુવર્ણનિધિનો લાભ થયો વગેરે વાર્તા જાહેર છે. પછી કાષ્ટમય ચેત્યને સ્થાનકે શિલામય મંદિર તૈયાર થવાની વધામણી દેનારને મંત્રીએ ખત્રીશ સુવર્ણની જીભો આપી. તે ઉપરાંત જિનમંદિર વીજળી પડવાથી તૂટી પડ્યું, એવી વાત કહેનારને તો મંત્રીએ ચોસઠ સુવર્ણની જીભો આપી. તેનું કારણ કે, મંત્રીએ મનમાં એમ વિચાર્યું કે—“હું જીવતાં છતાં ગીબે ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ થયો છું.” ગીબ જીર્ણોદ્ધારમાં જે કોડ સત્તાણું હજાર એટલું દ્રવ્ય લાગ્યું. પૂજાને સાડ ચોવીશ ગામ અને ચોવીશ ગણીયાઓ આપ્યા. વાગ્ભટ્ટ મંત્રીના ભાઈ આંગડ મંત્રીએ ભરૂચમાં દુષ્ટ વ્યંતરીના

ઉપદ્રવને ટાળનાર શ્રીહેમચંદ્રસૂરિની મદદથી અઠાર હાથ ઊંચા શકુનિકાવિહાર નામે પ્રાસાદનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો. મલ્લિકાર્જુન રાજાના ભંડાર સંબંધી જત્રીશ ઘડી સુવર્ણનો બનાવેલો કલશ શકુનિકાવિહાર ઉપર ચઢાવ્યો. તથા સુવર્ણમય દંડ, ધ્વજ વગેરે આખ્યાં અને મંગળિક દીપને અવસરે જત્રીશ લાખ દ્રમ્મ યાચક જનોને આપ્યા. પહેલા જીર્ણોદ્ધાર કરી પછી જ નવું જિનમંદિર કરાવવું ઉચિત છે. માટે જ સંપ્રતિ રાજાએ પણ પહેલા નેચાશી હજાર જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા, અને નવાં જિનમંદિર તો છત્રીશ હજાર કરાવ્યાં. આ રીતે કુમારપાળ, વસ્તુપાળ, વગેરે ધર્મિષ્ઠ લોકોએ પણ નવાં જિનમંદિર કરતાં જીર્ણોદ્ધાર જ ઘણા કરાવ્યા. તેની સંખ્યા વગેરે પણ પૂર્વે કહી ગયા છીએ.

જિનમંદિર તૈયાર થયા પછી વિલંબ ન કરતાં પ્રતિમા સ્થાપન કરવી. શ્રીહરિભદ્ર-સૂરિજીએ કહ્યું છે કે—બુદ્ધિશાળી પુરૂષે જિનમંદિરમાં જિનબિંબની શીલ પ્રતિષ્ઠા કરાવવી, કેમકે એમ કરવાથી અધિષ્ઠાયક દેવતા તુરંત ત્યાં આવી વસે છે, અને તે મંદિરની આગળ જતાં વૃદ્ધિ જ થતી જાય છે. મંદિરમાં તાંગાની કૂંડીઓ, કળશ, ચ્યોરસીઓ, દીવા વગેરે સર્વે પ્રકારની સામગ્રી પણ આપવી, તથા શક્તિ પ્રમાણે મંદિરનો ભંડાર કરી તેમાં રોકડ નાણું તથા વાડી, જગીચા વગેરે આપવા. રાજા વગેરે જે મંદિર કરાવનાર હોય તો, તેણે ભંડારમાં ઘણું નાણું તથા ગામ, ગોકુળ વગેરે આપવું જોઈએ. જેમ કે, માલવ દેશના બકુડી પ્રધાને પૂર્વે ગિરનાર ઉપર કાષ્ઠમય ચૈત્યને સ્થાનકે પાષાણમય જિનમંદિર બંધાવવું શરૂ કરાવ્યું, પણ તે હુદ્દેવથી મરી ગયો. તે પછી એકસો પાંત્રીસ વર્ષ પસાર થયા ત્યારે સિદ્ધરાજ જયસિંહના દંડાધિપતિ સમજને ત્રણ વર્ષમાં સૌરાષ્ટ્ર દેશની ઉપજ સત્તાવીસ લાખ દ્રમ્મ આવી હતી, તે ખરચી જિનપ્રાસાદ પૂરું કરાવ્યું. સિદ્ધરાજ જયસિંહે ત્રણ વર્ષનું પેદા કરેલું દ્રવ્ય સમજને પાસે માગ્યું, ત્યારે તેણે કહ્યું કે, “મહારાજ ! ગિરનાર પર્વત ઉપર તે દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરી રાખ્યો છે” પછી સિદ્ધરાજ ત્યાં આવ્યો અને નવું સુંદર જિનમંદિર જોડ હર્ષ પામી બોલ્યો કે, “આ મંદિર કેણે બનાવ્યું?” સમજને કહ્યું. “મહારાજ સાહેબે કરાવ્યું.” આ વચન સાંભળી સિદ્ધરાજ બહુ જ અજબ થયો. પછી સમજને જેમ બની તેમ સર્વ વાત કહીને અરજ કરી કે, “આ સર્વે મહાજનો આપ સાહેબનું દ્રવ્ય આપે છે તે દયો, અથવા જિનમંદિર કરાવ્યાનું પુણ્ય જ દયો. આપની ભરણ હોય તે સુજબ કરો.” પછી વિવેકી સિદ્ધરાજે પુણ્ય જ થઈ જાય કહ્યું, અને તેને નેમિનાથજીના મંદિરને ખાતે પૂજને સાડે બાર ગામ આપ્યાં.

તેમજ જીવતસ્વામિની પ્રતિમાનું મંદિર પ્રભાવતી રાણીએ કરાવ્યું હતું. પછી અનુક્રમે ચંડપ્રદોત રાજાએ તે પ્રતિમાની પૂજને સાડે બાર હજાર ગામ આપ્યાં. તે વાત નીચે પ્રમાણે છે.

ઉદ્યાન રાજ તથા શ્વતસ્વામીની પ્રતિમાનું વૃત્તાન્ત.

ચંપા નગરીમાં સ્ત્રીલંપટ એવો એક કુમારનંદી નામનો સોની રહેતો હતો. તે પાંચસો સોનૈયા આપીને સુંદર કન્યા પરણ્યો હતો. આ રીતે પરણેલી પાંચસો સ્ત્રીઓની સાથે ઇર્ષ્યાવાળો તે કુમારનંદી એક થંભવાળા પ્રાસાદમાં ક્રીડા કરતો હતો. એક વખતે પાંચસો દ્વીપની અંદર રહેનારી હાસા તથા પ્રહાસા નામની બે વ્યંતરીઓએ પોતાનો પતિ વિદ્યુન્માળી ચંચો ત્યારે ત્યાં આવી પોતાનું રૂપ દેખાડીને કુમારનંદીને વ્યામોહ પમાડ્યો. કુમારનંદી ભોગની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો, ત્યારે “ પાંચસો દ્વીપમાં આવ ” એમ કહી તે બંને જણીઓ નાશી ગઈ. પછી કુમારનંદીએ રાજને સુવર્ણ આપી પડહ વજડાવ્યો કે, “ જે પુરુષ મને પાંચસો દ્વીપે લઈ જાય, તેને હું કોડ દ્રવ્ય આપું ” પછી એક વૃદ્ધ ખલાસી હતો, તે કોટિ દ્રવ્ય લઈ, તે પોતાના પુત્રને આપી, કુમારનંદીને વહાણમાં બેસારી સમુદ્રમાં ગહુ દૂર ગયો, અને પછી કહેવા લાગ્યો કે, “ આ વડવૃક્ષ દેખાય છે, તે સમુદ્રને કિનારે આવેલી ડુંગરની તલાટીએ થએલ છે. એની નીચે આપણું વહાણ જાય, ત્યારે તું વડની શાખાને વળગી રહેજે. ત્રણ પગવાળા ભારંડપદ્મી પાંચસો દ્વીપથી આ વડ ઉપર આવીને સૂઈ રહે છે. તેમના વચ્ચે પગે તું પોતાના શરીરને વચ્ચવડે મજબૂત બાંધી રાખજે, પ્રભાત થતાં ઉડી જતાં ભારંડપદ્મીની સાથે તું પણ પાંચસો દ્વીપે પહોંચી જઈશ. આ વહાણ તો હવે મોટા ભરમાં સપડાઈ જશે. ” પછી નિર્યામકના કહેવા પ્રમાણે કરી કુમારનંદી પાંચસો દ્વીપે ગયો. ત્યારે હાસા પ્રહાસાએ તેને કહ્યું કે, “ તહારથી આ શરીરવડે અમારી સાથે ભોગ કરાય નહીં માટે અગ્નિ પ્રવેશ વિગેરે કર. ” એમ કહી તે સ્ત્રીઓએ કુમારનંદીને હસ્તસંપુટમાં બેસારી ચંપા નગરીના ઉદ્યાનમાં મૂક્યો. પછી તેના મિત્ર નાગિલ શ્રાવકે ઘણો વાર્યો, તે પણ તે નિચાણું કરી અગ્નિમાં પડ્યો, અને મરણ પામી પાંચસો દ્વીપનો અધિપતિ વ્યંતર દેવતા થયો. નાગિલને તેથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, અને તે દીક્ષા લઈ કાળ કરી આરમા અચ્યુત દેવલોકે દેવતા થયો.

એક વખતે નંદીશ્વર દ્વીપે જનારા દેવતાઓની આજ્ઞાથી હાસા પ્રહાસાએ કુમારનંદીના શ્વ વ્યંતરને કહ્યું કે, “ તું પડહ ચહણ કર. ” તે અહંકારથી હુંકાર કરવા લાગ્યો; એટલામાં પડહ તેને ગળે આવીને વળગ્યો. કોઈ પણ ઉપાયે તે પડહ છૂટો પડે નહિ. તે વખતે અવધિજ્ઞાનથી બાહ્યને નાગિલ દેવતા ત્યાં આવ્યો, જેમ ધુઅડ સૂર્યના તેજથી નાસીપાસ થાય તેમ તે દેવતાના તેજથી કુમારનંદી વ્યંતર નાસવા લાગ્યો, ત્યારે નાગિલ દેવતાએ પોતાનું તેજ સંહરીને કહ્યું કે, “ તું મને ઓળખે છે ? ” વ્યંતરે કહ્યું “ ઇંદ્ર આદિ દેવતાઓને કોણ ઓળખે નહીં ? ” પછી નાગિલ દેવતાએ પૂર્વભવના શ્રાવકના રૂપે પૂર્વભવ કહી વ્યંતરને પ્રતિબોધ પમાડ્યો. ત્યારે વ્યંતરે કહ્યું, “ હવે મારે

કરવું શું ? ” દેવતાએ કહ્યું, “ હવે તું ગૃહસ્થપણમાં કાયોત્સર્ગ કરી રહેલા ભાવયતિ શ્રી મહાવીરસ્વામીની પ્રતિમા કરાવ એમ કરવાથી તને આવતે ભવે ઓધિલાભ થશે. ” દેવતાનું આ વચન સાંભળી વ્યંતરે શ્રી મહાવીરસ્વામીની પ્રતિમા જોઈ, નમસ્કાર કરી મહા હિમવંત પર્વતથી આવેલા ગોશીર્ષ અંદનવડે તેવી જ બીજી પ્રતિમા તૈયાર કરી. પછી પ્રતિષ્ઠા કરી સર્વાંગે આબૂષણો પહેરાવી તેની પુષ્પાદિક વસ્તુવડે પૂજા કરી, અને ભતિવંત અંદનના ડાસડામાં રાખી.

પછી એક વખતે વ્યંતરે સમુદ્રમાં એક વહાણુના છ મહિનાના ઉપદ્રવ તે પ્રતિમાના પ્રભાવથી દૂર કર્યા; અને તે વહાણુના ખલાસીને કહ્યું કે, “ તું આ પ્રતિમાને ડાબડો સિંધુસૌવીર દેશમાંના વીતલયપત્તનમાં લઈ જા, અને ત્યાંના ચોટામાં “ દેવાધિદેવની પ્રતિમા હશે. ” એવી ઉદ્દેશપણુ કર. ” ખલાસીએ તે પ્રમાણે કર્યું ત્યારે તાપસનેા ભક્ત ઉદાયન રાજા તથા બીજા પણુ ઘણા દર્શનીએ પોતપોતાના દેવનું સ્મરણ કરી તે ડાબડા ઉપર કુહાડાવડે પ્રહાર કરવા લાગ્યા, અને કુહાડા ભાંગી ગયા પણુ ડાબડો ઉઘડ્યો નહિ. તેથી સર્વે લોકો ઉદ્વિગ્ન થયા. બપોરનો અવસર પણુ થઈ ગયો. એટલામાં પ્રભાવતી રાણીએ રાજાને ભોજન કરવા બોલાવવા માટે એક દાસી મોકલી. તે જ દાસીને હાથે સંદેશો મોકલી રાજાએ પ્રભાવતીને કોતુક જોવાને સાડૂ તેડાવી. પ્રભાવતી રાણીએ આવતાં જ કહ્યું કે, “ આ ડાબડામાં દેવાધિદેવ શ્રી અરિહંત છે, પણુ બીજા કોઈ નથી. હમણાં કોતુક જુવો. ” એમ કહી રાણીએ યજ્ઞ કર્દેમવડે ડાબડા ઉપર અભિષેક કર્યો અને પુષ્પની એક અંજલી મૂકીને કહ્યું કે, “ દેવાધિદેવ મને દર્શન આપો. ” એમ કહેતાં જ પ્રભાતસમયમાં જેમ કમળકલિકા પોતાની મેળે ખીલે છે તેમ ડાબડો પોતાની મેળે ઉઘડી ગયો! નહિ સુકાઈ ગએલાં ફૂલની માળાવાળી પ્રતિમા અંદરથી જહાર દેખાઈ, અને જૈનધર્મની ઘણી ઉન્નતિ થઈ. પછી વહાણુવટીનેા સરકાર કરી પ્રભાવતી રાણી તે પ્રતિમાને પોતાના અંત:પુરમાં લઈ ગઈ, અને પોતે નવા બંધાવેલા ચૈત્યમાં સ્થાપન કરી દરરોજ ત્રણ ટંક પૂજા કરવા લાગી.

એક વખતે રાણીના આગ્રહથી રાજા વીણુ વગાડતો હતો, અને રાણી ભગવાન આગળ નૃત્ય કરતી હતી. એટલામાં રાજાને રાણીનું શરીર માથા વિનાનું જોઈને આઠ્યું તેથી રાજા ગભરાઈ ગયો, અને વીણુ વગાડવાની કળિકા સ્ત્રીના હાથમાંથી નીચે પડી ગઈ. નૃત્યમાં રસભંગ થવાથી રાણી કોપાયમાન થઈ, ત્યારે રાજાએ યથાર્થ જોઈ તે કહ્યું. એક વખતે દાસીએ લાવેલું વસ્ત્ર સફેદ છતાં પ્રભાવતીએ રાતા રંગનું જોયું, અને ક્રોધથી દર્પણવડે દાસીને પ્રહાર કર્યો, તેથી તે (દાસી) મરણને શરણુ થઈ. પછી તે વસ્ત્ર પ્રભાવતીએ જોયું તેા સફેદ જ દેખાયું, તે દુર્નિમિત્તથી તથા નૃત્ય કરતી રાજાને માથા વિનાનું શરીર દેખાયું, તેથી પોતાનું આયુષ્ય થોડું રહ્યું એવો રાણીએ નિશ્ચય કર્યો, અને સ્ત્રીહત્યાથી

પહેલા પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રતનો ભંગ થયો, તેથી વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લેવાની રજા લેવા સારૂ રાજા સમીપ ગઈ. રાજાએ “ દેવતાના ભવમાં તું મને સમ્યક્ પ્રકારે ધર્મને વિષે પ્રવર્તાવજે ” એમ કહી આજ્ઞા આપી. પછી પ્રભાવતીએ તે પ્રતિમાની પૂજાને સારૂ દેવદત્તા નામની કુખ્જાને રાખીને પોતે ઘણા ઉત્સવ સહિત દીક્ષા લીધી, અને તે અનશન-વડે કાળ કરી સૌધર્મ દેવલોકે દેવતા થઈ. પછી પ્રભાવતીના જીવ દેવતાએ ઘણા પ્રાધ કર્યો, તે પછી ઉદાયન રાજા તાપસની ભક્તિ ન મૂકે. દ્વષ્ટિરાગ તોડવો એ કેટલો મુશ્કેલ છે ! હશે, પછી દેવતાએ તાપસના રૂપે રાજાને દિવ્ય અમૃત કૃણ આપ્યું. તેનો રસ આખતાં જ લુપ્થ થએલા રાજાને તાપસરૂપી દેવતા પોતે વિકૃર્વેલા આશ્રમમાં લઈ ગયો. ત્યાં વેપધારી તાપસીએ ઘણી તાડના કરવાથી તે (રાજા) નાઠો, તે જૈનસાધુઓના ઉપાશ્રયે આવ્યો. સાધુઓએ અભયદાન આપ્યું, તેથી રાજાએ જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો. પછી દેવતા પોતાની ઋદ્ધિ દેખાડી, રાજાને જૈનધર્મને વિષે ઠઠ કરી “ આપદા આવે મને યાદ કરજે ” એમ કહી અદૃશ્ય થયો.

હવે ગાંધાર નામનો કોઈ શ્રાવક સર્વ ઠેકાણે ચૈત્યવદન કરવા નીકળ્યો હતો. ઘણા ઉપવાસ કરવાથી તુષ્ઠ થએલી દેવીએ તેને વૈતાલક પર્વતે લઈ જઈ ત્યાંની પ્રતિમાઓને વંદાવી, અને પોતાની ઈચ્છા ચાર પડે તેવી એકસો આઠ ગોળીઓ આપી. તેણે તેમાંની એક ગોળી મોંમાં નાખીને ચિંતવ્યું કે, “ હું વીતલક પાટણ જઈ છું. ” ગુટિકાના પ્રભાવથી તે ત્યાં આવ્યો. કુખ્જા દાસીએ તેને તે પ્રતિમાને વંદાવી. પછી તે ગાંધાર શ્રાવક ત્યાં માંદો પડ્યો. કુખ્જા દાસીએ તેની સારવાર કરી. પોતાનું આયુષ્ય થોડું રહ્યું એમ જાણી તે શ્રાવકે સર્વ ગુટિકાઓ કુખ્જા દાસીને આપી દીક્ષા લીધી. કુખ્જા દાસી એક ગુટિકા લક્ષણ કરવાથી ઘણી સુંદર થઈ તેથી જ તેનું સુવર્ણગુલિકા એવું નામ પ્રસિદ્ધ થયું. બીજી ગોળી લક્ષણ કરીને તે દાસીએ ચિંતવ્યું કે, “ ચોદ મુકુટધારી રાજાઓએ સેવિત એવો અંડપ્રદોત રાજા મ્હારો પતિ થાઓ, એટલે ઉદાયન રાજા પિતા સમાન થશે. અને બીજા રાજાઓ તો ઉદાયનના સેવક છે. ”

પછી પોતાના વચનથી અંડપ્રદોત રાજાએ સુવર્ણગુલિકાને ત્યાં દ્વિત મોકલ્યો; પણ સુવર્ણગુલિકાએ અંડપ્રદોતને બોલાવ્યાથી તે અનિલવેગ હાથી ઉપર એસી સુવર્ણગુલિકાને તેડવા માટે ત્યાં આવ્યો. સુવર્ણગુલિકાએ કહ્યું કે, “ આ પ્રતિમા લીધા વિના હું ત્યાં ન આવું. માટે આ પ્રતિમા સરખી પ્રતિમા કરાવીને અહિં સ્થાપન કર, એટલે આ પ્રતિમા સાથે લઈ જવાશે. પછી અંડપ્રદોતે ઉજ્જયિનીએ જઈ બીજી પ્રતિમા કરાવી, અને કપિલ નામનું કેવળીને હાથે તેની પ્રતિષ્ઠા કરાવી. તે પ્રતિમા સહિત પાછો વીતલક પાટણ આવ્યો. નવી પ્રતિમા સ્થાપન કરી જૂની પ્રતિમાને તથા સુવર્ણગુલિકા દાસીને લઈ અંડપ્રદોત કોઈ ન જાણે તેવી રીતે રાત્રિએ પાછો ઘેર આવ્યો. પછી સુવર્ણગુલિકા અને

અંડપ્રદ્યોત બન્ને વિષયાસક્ત થયાં, તેથી તેમણે વિદિશાપુરીના રહીશ ભાયલસ્વામી શ્રાવકને તે પ્રતિમા પૂજા કરવાને સાડૂ આપી.

એક વખતે કંબલ શંબલ નાગકુમાર તે પ્રતિમાની પૂજા કરવા આવ્યા. પાતાળમાંની જિનપ્રતિમાઓને વાંદવાની ઇચ્છા કરનાર ભાયલને તે નાગકુમારો દ્રહને માર્ગે પાતાળે લઇ ગયા, તે વખતે ભાયલ પ્રતિમાની પૂજા કરતો હતો, પણ જવાની ઉતાવળથી અર્ધી જ પૂજા થઇ. પાતાળમાં જિનભક્તિથી પ્રસન્ન થયેલ ભાયલે કહ્યું કે, “જેમ મહારા નામની પ્રસિદ્ધિ થાય તેમ કરો.” નાગેદ્રે કહ્યું. ‘તેમજ થશે.’ અંડપ્રદ્યોત રાજા વિદિશાપુરીનું મહારા નામને અનુસરી દેવકીયપુર એવું નામ રાખશે, પણ તું અર્ધી પૂજા કરી અહિં આવ્યો તેથી આવતા કાળમાં તે પ્રતિમા પોતાનું સ્વરૂપ ગ્રામ જ રાખશે, અને ત્રિધ્યાદષ્ટિઓ તેની પૂજા કરશે. “આ આદિત્ય ભાયલસ્વામી છે.” એમ કહી અન્યદર્શનીઓ તે પ્રતિમાની બહાર સ્થાપના કરશે. વિષાદ ન કરીશ. દુષ્કાળના પ્રભાવથી એમ થશે.” ભાયલ, નાગેદ્રનું આ વચન સાંભળી જેવો આવ્યો હતો તેવો પાછો ગયો.

હવે વીતભયપાટણમાં પ્રાતઃકાળે પ્રતિમાની માળા સૂકાઈ ગયેલી, દાસી જતી રહેલી અને હાથીના મદનેા સાવ થયેલો જેમ લોકોએ નિર્ણય કર્યો કે, અંડપ્રદ્યોત રાજા આવ્યો હશે અને તેણે તે પ્રમાણે કર્યું હશે. પછી સોળ દેશના અને ત્રણસો ત્રેસઠ પુરના સ્વામી ઉદાયન રાજાએ મહાસેનાદિક દસ સુકુટધારી રાજાઓને સાથે લઈ અદાઈ કરી. માર્ગમાં ઉન્હાળાની ઋતુને લીધે પાણીની અડચણને લીધે રાજાએ પ્રભાવતીને જીવ જે દેવતા, તેનું સ્મરણ કર્યું તેણે તુરત આવી પાણીથી પરિપૂર્ણ એવાં ત્રણ તળાવો ભરી નાંખ્યાં. અનુક્રમે યુદ્ધ કરવાનો અવસર આવ્યો ત્યારે સ્થમાં બેસીને યુદ્ધ લડવાનો ઠરાવ છતાં અંડપ્રદ્યોત રાજા અનિલવેગ હાથી ઉપર બેસીને આવ્યો, તેથી પ્રતિજ્ઞા ભંગ કરવાનો દોષ અંડપ્રદ્યોતને માથે પડ્યો. પછી હાથીના પગ શસ્ત્રવડે વિંધાયથી તે પડ્યો, ત્યારે ઉદાયને અંડપ્રદ્યોતને બાંધી તેના કપાળે મહારી દાસીનો પતિ એવી છાપ ચોડી. પછી ઉદાયન રાજા અંડપ્રદ્યોતને સાથે લઈ પ્રતિમા લેવાને સાડૂ વિદિશા નગરીએ ગયો. પ્રતિમાનો ઉદ્ધાર કરવાને ઘણો પ્રયત્ન કર્યો તથાપિ તે કિંચિત્ માત્ર પણ સ્થાનકથી ખસી નહિ. પછી પ્રતિમાએ કહ્યું કે, “હું જઈશ તો વીતભય પાટણમાં ધૂળની નૃષ્ટિ કરશે, માટે હું આવતી નથી.” તે સાંભળી ઉદાયન રાજા પાછો વળ્યો. રસ્તામાં ચોમાસું આવ્યું ત્યારે એક ઠેકાણે પડાવ કરી સેનાની સાથે રહ્યો. સંવત્સરી પર્વને દિવસે ઉદાયન રાજાએ ઉપવાસ કર્યો. રસોઈયાએ અંડપ્રદ્યોતને પૂછ્યું કે,—‘આજે રસોઈ શી કરવાની?’ અંડપ્રદ્યોતના મનમાં ‘એ મને કદાચ અન્નમાં વિષે આપશે’ એવો ભય ઉત્પન્ન થયો, તેથી તેણે કહ્યું કે, “તેં ઠીક યાદ કરાવ્યું મહારે પણ ઉપવાસ છે. મહારા માતા પિતા શ્રાવક હતા” તે જાણી ઉદાયને કહ્યું કે, “એનું શ્રાવકપણું જાણ્યું, તથાપિ તે જે-જેમું કરે, તે

તે નામ માત્રથી પણ મહારો સાધર્મી થયો, માટે તે બંધનમાં હોય ત્યાં સુધી મહારું સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે શુદ્ધ થાય ? ” એમ કહી ઉદાયને અંડપ્રદોતને બંધન-માંથી મુક્ત કર્યો, ખમાવ્યો, અને કપાળે લેખવાળો પદ્મ બાંધી તેને અવંતી દેશ આપ્યો. ઉદાયન રાજના ધર્મિષ્ઠપણાની તથા સંતોષ વગેરેની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી થોડી છે. ચોમાસું પુરું થયા પછી ઉદાયન રાજ વીતભય પાટણે ગયો. સેનાને સ્થાનકે આવેલા વણિક લોકોના રહેઠાણથી દશપુર નામે એક નવું નગર વશ્યું. તે નગર ઉદાયન રાજએ જીવતસ્વામીની પૂજાને માટે અર્પણ કર્યું. તેમજ વિદિશા પુરીને ભાયલસ્વામીનું નામ દઈ તે તથા ળીનાં બાર હજાર ગામ જીવંતસ્વામીની સેવામાં આપ્યાં.

હવે ઉદાયન રાજ, પ્રભાવતીને જીવ જે દેવતા, તેના વચનથી કપિલ કેવળીએ પ્રતિષ્ઠા કરેલી પ્રતિમાનું નિત્ય પૂજન કરતો હતો. એક વખતે પૃષ્ઠી પૌવધ હોવાથી તેણે રાત્રિભંગરણ કર્યું. ત્યારે તેને એકદમ આરિત્ર લેવાના દૃઢ પરિણામ ઉત્પન્ન થયા. પછી પ્રાતઃકાળે તેણે કપિલ કેવળીએ પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમાની પૂજાને સાડે ઘણાં ગામ, આકર, પુર વગેરે આપ્યાં. “રાજ્ય અંતે નરક આપનારું છે, માટે તે પ્રભાવતીના પુત્ર અભીચિને શી રીતે આપું ? ” મનમાં એવો વિચાર આવ્યાથી રાજએ કેશિ નામના પોતાના ભાણેજને રાજ્ય આપ્યું, અને પોતે શ્રીવીર ભગવાન પાસે આરિત્ર લીધું. તે વખતે કેશિ રાજએ દીક્ષા ઉત્સવ કર્યો.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

એક વખતે આકાળે અપથ્ય આહારના સેવનથી ઉદાયન રાજર્ષિના શરીરે મહા-વ્યાધિ ઉત્પન્ન થયો. “શરીર એ ધર્મનું મુખ્ય સાધન છે.” એમ વિચારી વૈદે ભક્ષણ કરવા કહેલા દહીનો જોગ મળે, તે માટે ગોવાળોના ગામોમાં મુકામ કરતા તે વીતભય પાટણે ગયા. કેશી રાજ ઉદાયન મુનિને રાગી હતો, તો પણ તેના પ્રધાન વર્ગે તેને સમજાવ્યો કે, “ઉદાયન રાજ્ય લેવા માટે અહિં આવ્યો છે.” પ્રધાનોની વાત ખરી માનીને કેશી રાજએ ઉદાયન મુનિને વિષમિશ્ર દહી અપાવ્યું. પ્રભાવતી દેવતાએ વિષ અભીચી ફરીથી દહી લેવાની મના કરી. દહીનો ખોરાક બંધ થવાથી પાછો મહાવ્યાધિ થયો. દહીનું સેવન કરતાં ત્રણ વાર દેવતાએ વિષ અપહર્યું. એક વખતે પ્રભાવતી દેવતા પ્રમાદમાં હતો ત્યારે વિષમિશ્ર દહી ઉદાયન મુનિના આહારમાં આવી ગયું. પછી એક માસનું અનશન કરીને કેવળજ્ઞાન થયે ઉદાયન રાજર્ષિ સિદ્ધ થયા. પછી પ્રભાવતી દેવતાએ રાષથી વીતભય પાટણ ઉપર ધૂળની વૃષ્ટિ કરી, અને ઉદાયન રાજનો શર્યાતર એક કુંભાર હતો, તેણે સિનપક્ષીમાં લઈ જઈ તે પક્ષીનું નામ કુંભારકૃત પક્ષી એવું રાખ્યું.

ઉદાયન મુનિનો પુત્ર અભીચિ, પિતાએ યોગ્યતા છતાં રાજ્ય આપ્યું નહિ તેથી ક્રોધી થયો, અને તેની માસીના પુત્ર કૌણિક રાજની પાસે જઈ સુખે રહ્યો. ત્યાં સમ્યગ્-

પ્રકારે શ્રાવક ધર્મની આરાધના કરતો હતો, તે પણ “ પિતાએ રાજ્ય ન આપી મારું અપમાન કર્યું ” એમ વિચારી પિતાની સાથે બાંધેલા વૈરની આલોચના કરી નહિ, તેથી પંદર દિવસ અનશનવડે મરણ્ય પામી એક પદ્મોપમ આયુષ્યવાળો શ્રેષ્ઠ ભવનપતિ દેવતા થયો. ત્યાંથી ચ્યવી મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં સિદ્ધ થશે. પ્રભાવતી દેવતાએ ધૂળની વૃષ્ટિ કરી, ત્યારે ભૂમિમાં દટાઈ ગએલી કપિલ કેવળી પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમા કુમારપાળ રાજ્યએ ગુરુના વચનથી બાણી. પછી તેણે પ્રતિમા જ્યાં દટાઈ હતી તે જગ્યા ખોદાવી, ત્યારે અંદરથી પ્રતિમા બહાર થઈ, અને ઉદાયને આપેલી તામ્રપટ્ટ પણ નીકળ્યો. યથાવિધિ પૂજા કરી કુમારપાળ તે પ્રતિમાને ઘણા ઉત્સવથી અણહિલપુર પાટણે લઈ આવ્યો. નવા કરાવેલા સ્ક્રીટકમય જિનમંદિરમાં તે પ્રતિમાની તેણે સ્થાપના કરી, અને ઉદાયન રાજ્યએ તામ્રપટ્ટમાં જેટલાં ગામ, પુર વગેરે આપ્યાં હતાં, તે સર્વ કબૂલ રાખી ઘણા વખત સુધી તે પ્રતિમાની પૂજા કરી. તેથી તેની સર્વ પ્રકારે વૃદ્ધિ થઈ. આ રીતે દેવાધિદેવની પ્રતિમાનો તથા ઉદાયન રાજ્ય વગેરેનો સંબંધ કહ્યો છે.

આવી રીતે દેવને ગરાસ આપવાથી નિરંતર ઉત્તમ પૂજા વગેરે, તથા જિનમંદિરની જોઈએ તેવી સાર સંભાળ, રક્ષણ આદિ પણ સારી યુક્તિથી થાય છે. કેમકે જે પુરુષ પોતાની યથાશક્તિ પ્રમાણે ઐશ્વર્યવાળું જિનમંદિર કરાવે, તે પુરુષ દેવલોકમાં દેવતાઓએ વખણાયો છતો ઘણા કાળ સુધી પરમ સુખ પામે છે. એમ પાંચમું દ્વાર સમાપ્ત થયું.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્ જિનખિંબ.

૬. તેમજ રત્નની, ધાતુની, અંદનાદિક કાષ્ટની, હસ્તિદંતની, શિશાની અથવા માટી વગેરેની જિનપ્રતિમા યથાશક્તિ કરાવવી. તેનું પરિમાણ જઘન્ય અંશુકા પ્રમાણ જેટલું અને ઉત્કૃષ્ટ પાંચસો ધનુષ્ય બાણવું. કહ્યું છે કે-જે લોકો સારી મૃત્તિકાનું, નિર્મળ શિલાનું, હસ્તિદંતનું, રૂપાનું, સુવર્ણનું, રત્નનું, માણિક્યનું, અથવા અંદનનું સુંદર જિનખિંબ શક્તિ માફક આ લોકમાં કરાવે છે, તે લોકો મનુષ્યલોકમાં તથા દેવલોકમાં પરમ સુખ પામે છે, જિનખિંબ કરાવનાર લોકોને દારિદ્ર, દુર્ભાગ્ય, નિંદબલિ, નિંદ શરીર, માઠી ગતિ, દુર્ગતિ, અપમાન, રોગ અને શોક આટલાં વાનાં ભોગવવાં પડતાં નથી. વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં કહેલ વિધિ પ્રમાણે તૈયાર કરેલી શુભ લક્ષણવાળી પ્રતિમાઓ આ લોકમાં પણ ઉદય વગેરે ગુણ પ્રકટ કરે છે. કહ્યું છે કે-અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલા ધનથી કરાવેલી, પારકી વસ્તુના દળથી કરાવેલી તથા ઓછા અથવા અધિક અંગવાળી પ્રતિમા પોતાની તથા પરની ઉન્નતિનો વિનાશ કરે છે.

જે મૂળનાયકજીનાં મુખ, નાક, નયન, નાભિ અથવા કેડ એટલામાંથી કોઈ પણ અવયવનો ભંગ થયો હોય, તે મૂળનાયકજીનો ત્યાગ કરવો. પણ જેનાં આબૂષણ, વસ્ત્ર,

પરિવાર, લાંછન અથવા આયુધ એમનો ભંગ થયો હોય, તે પ્રતિમાને પૂજવાને કાંઈ પણ હરકત નથી. જે જિનગિંબ સો વર્ષ કરતાં વધારે જ્યોત્સુ હોય તથા ઉત્તમ પુરુષે પ્રતિષ્ઠા કરેલું હોય, તે ગિંબ કદાચ અંગહીણુ થાય, તો પણ તેની પૂજા કરવી. કારણ કે, તે ગિંબ લક્ષણહીણુ થતું નથી. પ્રતિમાના પરિવારમાં અનેક જાતની શિલાઓનું વર્ણની વિવિધતા હોય તે શુભ નહિ. તેમજ બે, ચાર, છ આદિ સરખા આંગળવાળી પ્રતિમા કાંઈ કાળે પણ શુભકારી ન થાય. એક આંગળથી માંડી અગીઆર આંગળ પ્રમાણની પ્રતિમા ઘરમાં પૂજવા યોગ્ય છે. અગીઆર આંગળ કરતાં વધારે પ્રમાણની પ્રતિમા જિનમંદિરે પૂજવી, એમ પૂર્વાચાર્યો કહી ગયા છે. નિરયાવલિ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—લેપની, પાષાણની, કાષ્ટની, દંતની તથા લોઠાની અને પરિવાર વિનાની અથવા પ્રમાણ વિનાની પ્રતિમા ઘરમાં પૂજવા યોગ્ય નથી. ઘરદેરાસરમાંની પ્રતિમા આગળ બળિનો વિસ્તાર (નેવેલ વિસ્તાર) ન કરવો, પણ દરરોજ ભાવથી નહવણુ અને ત્રણ ટંક પૂજા તો જરૂર કરવી.

સર્વે પ્રતિમાઓ મુખ્યમાર્ગે તો પરિવાર સહિત અને તિલકાદિ આભૂષણ સહિત કરવી. મૂળનાયકજીની પ્રતિમા તો પરિવાર અને આભૂષણ સહિત હોવી જોઈએ, તેમ કરવાથી વિશેષ શોભા દેખાય છે, અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો બંધ વગેરે થાય છે. કહ્યું છે કે—જિનપ્રાસાદમાં વિરાજતી પ્રતિમા સર્વ લક્ષણ સહિત તથા આભૂષણ સહિત હોય તો, મનને જેમ જેમ આહ્વાદ ઉપજાવે છે, તેમ તેમ કર્મનિર્જરા થાય છે. જિનમંદિર, જિનગિંબ વગેરેની પ્રતિષ્ઠા કરાવવામાં બહુ પુણ્ય છે. કારણ કે, તે મંદિર અથવા પ્રતિમા વગેરે જ્યાં સુધી રહે, તેટલો અસંખ્યાત કાળ સુધી તેનું પુણ્ય લોગવાય છે. જેમ કે, ભરતચક્રીએ ભરાવેલી અષ્ટાપદજી ઉપરના દેરાસરની પ્રતિમા, ગિરનાર ઉપર શ્રહેંદ્રે કરેલ કાંચન ખલાનકાદિ દેરાસરની પ્રતિમા, ભરતચક્રવર્તીની મુદ્રિકામાંની કુલપાક તીર્થે વિરાજતી માણિક્યસ્વામીની પ્રતિમા તથા સ્તંભનપાર્શ્વનાથ વગેરેની પ્રતિમાઓ હજી સુધી પૂજાય છે. કહ્યું છે કે—જળ, ઠંડું અન્ન, ભોજન, માસિક આજીવિકા, વસ્ત્ર, વર્ષની આજીવિકા, જાવજીવની આજીવિકા એ વસ્તુઓના દાનથી અથવા સામાયિક, પૌરસી, એકાસણું, આયંબલ, ઉપવાસ, અભિશ્રદ્ધ અને વ્રતથી અનુક્રમે ક્ષણવાર, એક પહોર, એક દિવસ, એક માસ, છ માસ, એક વર્ષ અને જાવજીવ સુધી લોગવાય એટલું પુણ્ય થાય છે; પરંતુ જિનમંદિર, જિનપ્રતિમા વગેરે કરાવવાથી તો તેના દર્શન વગેરેથી થએલું પુણ્ય અસંખ્યાત કાળ સુધી લોગવાય છે. માટે જ આ ચોવીસીમાં પૂર્વકાળે ભરતચક્રવર્તીએ શત્રુજય પર્વત ઉપર રત્નમય ચતુર્ભુજથી વિરાજમાન ચોરાશી મંડપોથી શોભતું, એક ગાઉ ઊંચું, ત્રણ ગાઉ લાંબું એવું જિનમંદિર પાંચ કોડ મુનિ સહિત જ્યાં શ્રીપુંડરીકસ્વામી જ્ઞાન અને નિર્વાણ પામ્યા હતા, ત્યાં કરાવ્યું.

તેમજ બાહ્યલિની તથા મરૂદેવી વગેરેની ટંકોને વિષે, ગિરનાર ઉપર, આજી ઉપર,

વૈભાર પર્વતે, સમ્મેત શિખરે તથા અષ્ટાપદ વગેરેને વિષે પણ ભરતચક્રવર્તીએ ઘણા જિન-પ્રાસાદ, અને પાંચસો ધનુષ્ય વગેરે પ્રમાણની તથા સુવર્ણ વગેરેની પ્રતિમાઓ પણ કરાવી. દંડવીર્ય, સગર ચક્રવર્તી આદિ રાજાઓએ તે મંદિરોના તથા પ્રતિમાઓના ઉદ્ધાર પણ કરાવ્યા, હરિષેણુ ચક્રવર્તીએ જિનમંદિરથી પૃથ્વીને સુશોભિત કરી. સંપ્રતિ રાજાઓએ પણ સો વર્ષ આયુષ્યના સર્વ દિવસની શુદ્ધિના સાડા છત્રોશ હજાર નવાં તથા બાકીનાં જીર્ણોદ્ધાર મળી સવા લાખ જિનદેરાસર બનાવ્યાં. સુવર્ણ વગેરેની સવાકોડ પ્રતિમાઓ ભરાવી. આમ રાજાઓએ ગોવર્દન પર્વત ઉપર સાડા ત્રણકોડ સોના મહેર ખરચી સાત હાથ પ્રમાણ સુવર્ણની પ્રતિમા યુક્ત મહાવીરસ્વામીનું દેરાસર કરાવ્યું. તેમાં મૂળ મંડપમાં સવા લાખ સુવર્ણ તથા રંગમંડપમાં એકવીસ લાખ સુવર્ણ લાગ્યું. કુમારપાળે તેા ચોદસો ચુંવાલીશ નવાં જિનમંદિર તથા સ્રોળસે જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા. છન્ટું કોડ દ્રવ્ય ખરચીને પિતાના નામથી બનાવેલા ત્રિભુવનવિહારમાં એકસો પચીસ આંગળ બંચી મૂળનાયકજીની પ્રતિમા અરિષ્ટરત્નમથી હતી. ફરતી બહોત્તર દેરીઓમાં ચોદ ભાર પ્રમાણની ચોવીશ રત્નમથી, ચોવીશ સુવર્ણમથી અને ચોવીશ રૂપામથી પ્રતિમાઓ હતી.

વસ્તુપાળ મંત્રીએ તેરસો તેર નવાં જિનમંદિર, અને બાવીસે જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા. તથા સવા લાખ જિનગિંબ ભરાવ્યા. પેથડશાહે ચોરાશી જિનપ્રાસાદ કરાવ્યા. તેમાં સુરગિરિને વિષે ચૈત્ય નહિ હતું, તે બનાવવાનો વિચાર કરી વીરમહારાજના પ્રધાન વિપ્ર હેમાદેના નામથી તેની પ્રસન્નતાને સાડા પેથડ શાહે માંધાતીપુરમાં તથા ઝાંકારપુરમાં ત્રણ વર્ષ સુધી દાનશાળા મંડાવી. હેમાદે તુષ્ટમાન થયો અને સાત રાજમહેલ બેટલી ભૂમિ પેથડને આપી પાયો ખોદ્યો અને મીઠું પાણી નીકળ્યું ત્યારે કોઈએ રાજા પાસે જઈ ચાકી બાધી કે, “મહારાજ ! મીઠું પાણી નીકળ્યું છે માટે વાવ બંધાવો.” તે વાત જાણતાં જ રાતોરાત પેથડ શાહે બાર હજાર ટંકનું મીઠું પાણીમાં નાંખ્યું, આ ચૈત્ય બનાવવા સારુ સોનૈયાથી ભરેલી બત્રીશ ઊંટડીઓ મોકલી. પાયામાં ચોરાશી હજાર ટંકનું ખરચ થયું. ચૈત્ય તૈયાર થયું ત્યારે વધામણી આપનારને ત્રણ લાખ ટંક આપ્યા. આ રીતે પેથડ વિહાર બન્યો. વળી તે પેથડે જ શત્રુંજયપર્વત ઉપર શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનનું ચૈત્ય એકવીસ ઘડી પ્રમાણ સુવર્ણથી ચારે તરફ મહાવીને મેરુ પર્વતની માફક સુવર્ણમય કર્યું. ગિરનાર પર્વતના સુવર્ણમય બલ્લાનકનો સંબંધ નીચે પ્રમાણે છે:—

ગઈ ચોવીશીમાં ઉજ્જયિની નગરીને વિષે ત્રીજા શ્રી સગર તીર્થકરને કેવળીની પર્ષદા જોઈ નરવાહન રાજાએ પૂછ્યું કે, “હું ક્યારે કેવળી થઈશ ?” ભગવાને કહ્યું “આવતી ચોવીશીમાં બાવીશમા તીર્થકર શ્રી નેમિનાથ ભગવાનના તીર્થમાં તું કેવળી થઈશ.” નરવાહન રાજાએ દીક્ષા લીધી, અને આયુષ્યને અંતે પ્રલેખ થઈ શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની વજ્રમૂર્તિકામય પ્રતિમા કરી દશ સાગરોપમ સુધી તેની પૂજા કરી. પોતાના

આયુષ્યને અંત આવ્યો, ત્યારે ગિરનાર પર્વત ઉપર સુવર્ણ રત્નમય પ્રતિમાવાળા ત્રણ ગભારા કરી તેની આગળ એક સુવર્ણમય બલાનક કર્યું; અને તેમાં તે વજ્રમૂર્તિકામય પ્રતિમાની સ્થાપના કરી. અનુક્રમે સંઘને શ્રી રત્નશ્રેષ્ઠી મ્હોટા સંઘ સહિત ગિરનાર ઉપર યાત્રા કરવા આવ્યો. ઘણા હર્ષથી સ્નાત્ર કરવાથી મૂર્તિકામય (લેપ્યમય) પ્રતિમા ગળી ગઈ. તેથી રત્નશ્રેષ્ઠી ઘણા ખેદ પામ્યો. સાઠ ઉપવાસ કરવાથી પ્રસન્ન થયેલ અંબાદેવીના વચનથી સુવર્ણમય બલાનકમાંની પ્રતિમા કે, જે કાચા સૂત્રથી વીંટાયલી તે લાવ્યો. ચૈત્યના દ્વારમાં આવતાં પાછળ જોયું તેથી તે પ્રતિમા ત્યાં જ સ્થિર થઈ. પછી ચૈત્યનું દ્વાર ફેરવી નાખ્યું. તે હંબુ સુધી તેમ જ છે. કેટલાક એમ કહે છે કે—સુવર્ણમય બલાનકમાં બહોંતેર મ્હોટી પ્રતિમાઓ હતી. તેમાં અઢાર સુવર્ણમયી, અઢાર રત્નમયી, અઢાર રૂપામયી અને પાષાણમયી હતી. આ રીતે શ્રી ગિરનાર ઉપરના શ્રી નેમિનાથ ભગવાનનો પ્રબંધ છે, અત્રે છઠ્ઠું દ્વાર સમાપ્ત થયું.

પ્રતિમાની અંજનશલાકા અને પ્રતિષ્ઠા.

૭. તેમજ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા અંજનશલાકા શીઘ્ર કરાવવી, કેમકે ષોડશકમાં કહ્યું છે કે:—પૂર્વે કહેલ વિધિ પ્રમાણે બનાવેલી જિનપ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા તત્કાળ દશ દિવસની અંદર કરવી. પ્રતિષ્ઠા સંક્ષેપથી ત્રણ પ્રકારની છે. એક વ્યક્તિ પ્રતિષ્ઠા, બીજી ક્ષેત્રપ્રતિષ્ઠા અને ત્રીજી મહાનામની, સિદ્ધાંતના બાજુ લોકો એમ કહે છે કે—જે સમયમાં જે તીર્થ-કરનો વારો ચાલતો હોય, તે સમયમાં તે તીર્થ-કરની જ એકલી પ્રતિમા હોય તે વ્યક્તિ પ્રતિષ્ઠા કહેવાય છે. ઋષભદેવ આદિ ચોવીશની ક્ષેત્રપ્રતિષ્ઠા કહેવાય છે, અને એકસો સંતો ભગવાનની મહાપ્રતિષ્ઠા કહેવાય છે. બૃહહ્ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે—એક વ્યક્તિપ્રતિષ્ઠા, બીજી ક્ષેત્રપ્રતિષ્ઠા અને ત્રીજી મહાપ્રતિષ્ઠા. તે અનુક્રમે એક, ચોવીશ અને એકસો સંતો ભગવાનની બાજુવી. સર્વે પ્રકારની પ્રતિમાની સામગ્રી સંપાદન કરવી, શ્રી સંઘને તથા શ્રી ગુરુ મહારાજને જોલાવવા. તેમને પ્રવેશ વગેરે ઘણા ઉત્સવથી કરી સમ્યક્ પ્રકારે તેમનું સ્વાગત કરવું. લોજન વસ્ત્ર વગેરે આપી તેમને સર્વ પ્રકારે સત્કાર કરવો. બંદીવાનેને છોડાવવા, અમારી પ્રવર્તાવવી. કોઈને પણ હરકત ન પડે એવી દાનશાળા ચલાવવી. સૂતાર વગેરેનો સત્કાર કરવો. ઘણા ઠાઠથી સંગીત આદિ અહ્ભુત ઉત્સવ કરવો. વગેરે પ્રતિષ્ઠા વિધિ પ્રતિષ્ઠાકલ્પ આદિ અંશોથી બાજુવો.

પ્રતિષ્ઠામાં સ્નાત્રને અવસરે જન્માવસ્થા ચિંતવવી. તથા રૂળ, નૈવેદ્ય, પુષ્પ, વિલેપન, સંગીત વગેરે ઉપચારને વખતે કુમાર આદિ ચઢતી અવસ્થા ચિંતવવી. છાન્નસ્થપણાના સૂચક વસ્ત્રાદિકવડે સંધીરતું ઢાંકવું કરવું વગેરે ઉપચારવડે ભગવાનની શુદ્ધ ચારિત્રાવસ્થા ચિંતવવી. અંજનશલાકાવડે નેત્રનું ઉઘાડવું કરતાં ભગવાનની કેવળી અવસ્થા ચિંતવવી.

તથા પૂજામાં સર્વ પ્રકારના મહોટા ઉપચાર કરવાને અવસરે સમવસરણુમાં રહેલી લગવાનની અવસ્થા ચિંતવવી એમ શ્રાદ્ધસમાચારીવૃત્તિમાં કહ્યું છે. પ્રતિષ્ઠા કર્યા પછી બાર માસ સુધી મહિને મહિને તે દિવસે ઉત્તમ પ્રકારે સ્નાત્ર વગેરે કરવું. વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે અઠ્ઠાઈ ઉત્સવ કરવો, અને આઉખાંની ગાંઠ બાંધવી. તથા ઉત્તરોત્તર વિશેષ પૂજા કરવી. વર્ષ-ગાંઠને દિવસે સાધર્મિવાત્સલ્ય તથા સંઘપૂજા વગેરે શક્તિ પ્રમાણે કરવું. પ્રતિષ્ઠા ષોડશક્રમાં તો વળી કહ્યું છે કે: લગવાનની આઠ દિવસ સુધી એક સરખી પૂજા કરવી. તથા સર્વ પ્રાણીઓને યથાશક્તિ દાન આપવું. આ રીતે સાતમું દ્વાર સમાપ્ત થયું.

પુત્રાદિકનો દીક્ષા મહોત્સવ.

તેમજ પુત્ર, પુત્રી, ભાઈ, ભત્રીજો, પોતાનો મિત્ર, સેવક આદિનો દીક્ષાનો તથા વહી દીક્ષાનો ઉત્સવ ઘણા આડંબરથી કરવો. કેમકે—ભરત ચઢવર્તીના પાંચસો પુત્ર અને સાતસો પૌત્ર એટલા કુમારોએ તે સમવસરણુમાં સાથે દીક્ષા લીધી. શ્રીકૃષ્ણે તથા ચેટક રાજાએ પોતાની સંતતિને નહિ પરણાવવાનો નિયમ કર્યો હતો, તથા પોતાની પુત્રી આદિને તથા ણીજા યાવચ્ચા પુત્ર વગેરેને ઘણા ઉત્સવથી દીક્ષા અપાવી તે વાત પ્રસિદ્ધ છે. દીક્ષા અપાવવી એમાં ઘણું પુણ્ય છે. કેમકે—જેમના કુળમાં ચારિત્રધારી ઉત્તમ પુત્ર થાય છે, તે માતા, પિતા અને સ્વજનવર્ગ ઘણા પુણ્યશાળી અને ધન્યવાદને યોગ્ય છે. લૌકિક શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—જ્યાં સુધી કુળમાં કોઈ પુત્ર પવિત્ર સંન્યાસી થતો નથી, ત્યાં સુધી પિંડની ઈચ્છા કરનારા પિતરાઈઓ સંસારમાં ભમે છે. આમ આઠમું દ્વાર સમાપ્ત થયું.

પદસ્થાપના.

૯ તેમજ પદસ્થાપના એટલે ગણિ, વાચનાચાર્ય, વાચક, આચાર્ય દીક્ષા લીધેલા પોતાના પુત્ર આદિ તથા ણીજા પણ જે યોગ્ય હોય, તેમની પદ સ્થાપના શાસનની ઉન્નતિ વગેરેને સાડ ઘણા ઉત્સવથી કરાવવી. સંભળાય છે કે અરિહંતના પ્રથમ સમવસરણુને વિષે ઇંદ્ર પોતે ગણધરપદની સ્થાપના કરાવે છે. વસ્તુપાળ મંત્રીએ પણ એકવીશ આચાર્યોની પદસ્થાપના કરાવી હતી. નવમું દ્વાર સમાપ્ત.

શ્રુતજ્ઞાનની ભક્તિ.

૧૦ તેમજ શ્રીકલ્પ આદિ આગમ, ત્રિનેશ્વર લગવાનનાં ચરિત્ર વગેરે પુસ્તકો ન્યાયથી સંપાદન કરેલા દ્રવ્યવડે શુદ્ધ અક્ષર તથા સારાં પાનાં વગેરે સુક્તિથી લખાવવાં. તેમજ વાચન એટલે સવેગી ગીતાર્થ એવા મુનિરાજ પાસે બ્રંધનો આરંભ થાય, તે દિવસે ઘણા ઉત્સવ વગેરે કરી અને દરરોજ બહુમાનથી પૂજા કરી વ્યાખ્યાન કરાવવું. તેથી

ઘણા ભવ્ય જીવો પ્રતિબોધ પામે છે. તેમજ વ્યાખ્યાન વાંચનાર તથા ભણનાર મુનિરાજોને કપડાં વગેરે વહોરાવી તેમને સહાય્ય કરવી. કહ્યું છે કે—જે લોકો જિનશાસનનાં પુસ્તકો લખાવે, વ્યાખ્યાન કરાવે, ભણે, ભણાવે, સાંભળે અને પુસ્તકોની ઘણી યતનાથી રક્ષા કરે, તે લોકો મનુષ્ય લોકનાં, દેવલોકનાં તથા નિર્વાણનાં સુખ પામે છે જે પુરૂષ કેવળીભાષિત સિદ્ધાંતને પોતે ભણે, ભણાવે અથવા ભણનારને વસ્ત્ર, ભોજન, પુસ્તક વગેરે આપી સહાય્ય કરે, તે પુરૂષ આ લોકમાં સર્વજ જ થાય છે. જિનભાષિત આગમની કેવળજ્ઞાન કરતાં પણ શ્રેષ્ઠતા દેખાય છે. કહ્યું છે કે—અહો શ્રુતોપયોગ રાખનાર શ્રુતજ્ઞાની સાધુ જે કદાચ અશુદ્ધ વસ્તુ વહોરી લાવે તો તે વસ્તુને કેવળી ભગવાન પણ ભક્ષણ કરે છે. કારણ કે, એમ ન કરે તો શ્રુતજ્ઞાન અપ્રમાણ થાય. સાંભળવામાં છે કે—“ અગાઉ દુષમ કાળના વશથી બાર વર્ષ સુધી દુકાળ પડ્યો. તેથી તથા ખીબ અનેક કારણોથી સિદ્ધાંત ઉચ્છિન્ન પ્રાય થએલાં જોઈ ભગવાન નાગાર્જુન, સ્કંદિલાચાર્ય વગેરે આચાર્યોએ તેને પુસ્તકારૂઠ કર્યો.” માટે સિદ્ધાંતને માન આપનાર માણસે તે પુસ્તકને વિષે લખાવવું, તથા રેશમી વસ્ત્ર આદિ વસ્તુવડે તેની પૂજા કરવી. સાંભળાય છે કે, પેથડ શાહે સાત કોડ તથા વસ્તુપાળ મંત્રીએ અઢાર કોડ દ્રવ્ય ખરચીને ત્રણ જ્ઞાનલાંડાર લખાવ્યા. ધરાદના સંઘવી આભૂએ ત્રણ કોડ ટંક ખરચીને સર્વ આગમની એકેક પ્રત સુવર્ણમય અક્ષરથી અને ખીજી સર્વ અંધની એકેક પ્રત શાહીથી લખાવી. દસમું દ્વાર સમાપ્ત.

પૌષધશાલા. જ્યતિ શાસનમ્

૧૧ તેમજ પૌષધશાળા એટલે શ્રાવક વગેરેને પૌષધ દેવાને સાડ ખપમાં આવતી સાધરણ જગ્યા પણ પૂર્વે કહેલ ઘર બનાવવાની વિધિ માફક કરાવવી. સાધર્મિઓને સાડ કરાવેલી તે પૌષધશાળા સારી સગવડવાળી અને નિરવઘ યોગ્ય સ્થાનક હોવાથી અવસર ઉપર સાધુઓને પણ ઉપાશ્રય તરીકે આપવી કારણ કે તેમ કરવામાં ઘણું પુન્ય છે. કહ્યું છે કે—જે પુરૂષ તપસ્યા તથા ખીબ ઘણા નિયમ પાળનાર એવા સાધુ મુનિરાજોને ઉપાશ્રય આપે તે પુરૂષે વસ્ત્ર, અન્ન, પાન, શયન આસન વગેરે સર્વ વસ્તુઓ મુનિરાજને આપી એમ સમજવું. વસ્તુપાળ મંત્રીએ તપસો ચોરાશી પૌષધશાળાઓ કરાવી. સિદ્ધરાજ જ્ય-સિંહનો મુખ્ય મંત્રી સુન્તુએ પોતાનો નવો મહેલ વાદિ દેવસુરિને દેખાડીને કહ્યું કે “એ કેવો છે ?” ત્યારે શિષ્ય માણિક્યે કહ્યું કે, “જે એની પૌષધશાળા કરે તો અમે એને વખાણીએ.” મંત્રીએ કહ્યું, “એ પૌષધશાળા થાઓ.” તે શાળામાંની બહારની પર-શાળામાં શ્રાવકોને ધર્મધ્યાન કરી રહ્યા પછી મુખ જોવાને સાડ એક પુરુષ પ્રમાણ ઉંચા એવા જે આરિસા જે જાળ્યુએ રાખ્યા હતા. અગ્યારમું દ્વાર તથા પંદરમી ગાથાનો અર્થ સમાપ્ત થયો.

આજમ્મં સમત્તં, જહસત્તિ વયાઈં દિરુલ્લગહણં વા ।

આરંભ ચાઉ વંમં પહિમાઈ અંતિઆરહણા ॥ ૧૬ ॥

સમ્યક્ત્વ અને અણુવ્રતો.

વિસ્તાર્થ:—૧૨-૧૩ આજન્મ એટલે બાલ્યાવસ્થાથી માંડીને જાવજીવ સુધી સમક્રિત અને અણુવ્રત આદિ યથાશક્તિ પાળવાં. આનું સ્વરૂપ અર્થદીપિકામાં કહ્યું છે, માટે અત્રે કહ્યું નથી.

દીક્ષાનો સ્વીકાર.

૧૪. તેમજ દીક્ષા ગ્રહણ એટલે અવસર આવે ચારિત્ર સ્વીકારવું. એનો ભાવાર્થ એ છે કે-શ્રાવક બાલ્યાવસ્થામાં દીક્ષા ન લેવાય તો પોતાને ઠગેલાની પેઠે સમજે. કેમકે-જેમણે સર્વ લોકને દુઃખદાયી કામદેવને છૂતીને કુમાર અવસ્થામાં જ દીક્ષા લીધી, તે બાળ મુનિરાજને ધન્ય છે. પોતાના કર્મના વશથી મળેલું ગૃહસ્થપણું, સર્વવિરતિના પરિણામ એકાગ્ર ચિત્તથી અહર્નિશ રાખીને પાણીનું એકું માથે ધારણ કરનારી હલકી સ્ત્રીની માફક પાળવું. કહ્યું છે કે-એકાગ્ર ચિત્તવાળો યોગી અનેક કર્મ કરે, તો પણ પાણી લાવનારી સ્ત્રીની માફક તેના દોષથી લેવાય નહિ, જેમ પર પુરુષને વિષે આસક્ત થયેલી સ્ત્રી ઉપરથી પતિની મરણ રાજે છે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનમાં રાચી રહેલા યોગી સંસારને અનુસરે છે. જેમ શુદ્ધ વેશ્યા મનમાં પ્રીતિ ન રાખતાં 'આજે અથવા કાલે એને છોડી દેશ' એવો ભાવ રાખી જાર પુરુષને સેવે છે, અથવા જેનો પતિ મુસાફરી આદિ કરવા ગયો છે, એવી કુલીન સ્ત્રી પ્રેમ રંગમાં રહી પતિના ગુણોનું સ્મરણ કરતી છતી લોજન પાન વગેરેથી શરીરનો નિર્વાહ કરે છે, તેમ સુશ્રાવક સર્વવિરતિના પરિણામ નિત્ય મનમાં રાખી પોતાને અધન્ય માનતો છતો ગૃહસ્થપણું પાલે. જે લોકોએ પ્રસરતા મોહને રોકીને જીની દીક્ષા લીધી, તે સત્પુરુષોને ધન્ય છે અને તેમનાવડે આ પૃથ્વીમંડળ પવિત્ર થએલું છે.

ભાવ શ્રાવકો કેવા હોય ?

ભાવ શ્રાવકનાં લક્ષણ પણ એ રીતે કહ્યાં છે. કે:-૧ સ્ત્રીને વશ ત થવું, ૨ ઈદ્રિયો વશ રાખવી, ૩ ધન અનર્થનો હેતુ છે એમ માનવું, ૪ સંસાર અસાર બાણુવો, ૫ વિષયને અભિલાષ રાખવો નહીં, ૬ આરંભ તજવો, ૭ ગૃહસ્થનાં ગંધન સમાન ગણવો, ૮ આજન્મ સમક્રિત પાળવું, ૯ સાધારણ માણસો જેમ ગાઝરિયા પ્રવાહે ચાલે છે, એમ વિચારવું. ૧૦ આગમના અનુસારે સર્વ ઠેકાણે જવું, ૧૧ દાનાદિ અતુર્વિધ ધર્મ યથાશક્તિ આચરવો, ૧૨ ધર્મ કરતાં કોઈ અજ્ઞ જન હાંસી કરે તો તેની શરમ ન રાખવી, ૧૩ ગૃહકૃત્યો રાગ દ્રેષ ન રાખતાં કરવાં, ૧૪ મધ્યસ્થપણું રાખવું, ૧૬ ધનાદિક હોય તો પણ તેમાં જ લપટાઈ ન રહેવું, ૧૬ પરાણુ કામોપલોગ સેવવા, ૧૭ વેશ્યા સમાન ગૃહ-

