

દેશાન દેશ્યં તદા દેશાનં ત્રયં યસ્યૈકતાં ગતમ્
મુનેઃ અનન્યચિન્તાસ્ય તસ્ય દુઃખં ન વિચલે (૩૦-૫)

શબ્દાર્થ: દેશાન = દેશાન કરનાર; દેશ્યં = દેશાન તરવા યોગ્ય વિષય; તદા = અર્થ; દેશાનં = દેશાન; ત્રયં = ત્રણ; યસ્ય = જેની; એકતાં = એકતાને; ગતમ્ = પ્રાપ્ત થયેલ છે; મુનેઃ = મુનિને; અનન્યચિન્તાસ્ય = અનન્ય ચિન્તાવાળાને; તસ્ય = તેને; દુઃખં = દુઃખ; ન = નહીં; વિચલે = ઈતું

લક્ષ્યાર્થ: દેશાન, દેશ્યં અને દેશાન આ ત્રણની એકતાને પામેલા અને જેનું ચિન્તા અન્ય સ્થળે નહીં (અનન્ય ચિન્તાવાળા) એવા મુનિને દુઃખ ઈતું નહીં.

ભાવ્યાર્થ: કોઈ પણ એકવસ્તુના ચિંતન-મનનમાં અંતર્મુદ્ધત કાલ સુધા ચિન્તાનું સ્થિર દર્શન્યુ તેને દેશાન કહેવાય છે. શુભચિન્તામાં એકાગ્રતા હોય તો શુભદેશાન અને અશુભ ચિન્તામાં એકાગ્રતા હોય તો અશુભ દેશાન.

દેશાનને અર્થે છોદમસ્થે જ્યાંને આશ્રયી અને કેવલજ્ઞાનીની આશ્રયી મિચ્છ મિચ્છ છે. ૧ ૨ ૩ ૪ ગુણકાણો સુધાના જ્યાં જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મના ઉદયવાળા હોવાથી છોદમસ્થે કહેવાય છે. છોદમ એટલે ઢાંકણ ... તેમાં સંભાર અર્થાત્ કર્મના આવરણ વાળા જ્યાં છોદમસ્થે તરવાય.

છોદમસ્થે જ્યાં દુષ્ક્રમન અને ભ્રમણાવનવાળા હો. મનોવર્ગણાના પુદ્ગલો તરવા તરવા ન દુષ્ક્રમન અને કોઈપણ વસ્તુનું વધારે-ઊંડું જ્ઞાન મેળવવા જે ચિન્તા-મનન તરવું તે ભ્રમણાવન

છોદમસ્થે અને કેવલીભાવંત એમ બંનેને દુષ્ક્રમન હોય છે. છોદમસ્થે જ્યાં માત્ર સંક્રમણ વ્યવસ્થિત જ્યાંને જ દુષ્ક્રમન હોય છે. ૧ ૨ ૩ ૪ વ્યવસ્થિતવાળા અને અસંક્રમણ વ્યવસ્થિત જ્યાંને દુષ્ક્રમન ઈતું નહીં.

કેવલીભાવંતને અનુભવવાસ્તી દેશાને પૂર્ણ પ્રજ્ઞાના ઉગર આપવાના જે કાલે જ દુષ્ક્રમન હોય છે.

ભ્રમણાવન કેવલી ભ્રમણાવન સિવાય સર્વ સંસ્કારી જ્યાંને હોય છે.

શ્રીકા: કેવલીને ભ્રમણાવન કેમ ન હોય ?

(૩૦-૧)

સમાધાન: એકેન્દ્રિય, ત્રિતેન્દ્રિય (૨-૩-૪ હેન્દ્રિયોવાળા) અને
પાંચેન્દ્રિય માં દુષ્ટમન ન હોવાથી ભાવમન કાલ્પ -
પ્રમાણમાં કામ તરીકે શકે છે. મારે તે જાણવું છે કે પાંચેન્દ્રિય
કેવળે દાત્તીકમોંને (જ્ઞાનાવરુદ્ધિ આદિ) ક્ષયોપશમમાવ હોવાથી
ભાવમન હોય છે.

કેવળી સર્વજ્ઞ હોવાથી, તેમને ચિંતન-મનન કરવાની જરૂર ન
 જાય. જ્યાં ક્ષયોપશમમાવ ન થાય ત્યાં ચંચળતા નથી, તેથી
 એકાગ્રતા વાળું ધ્યાન કેવળીને હોવું જાય.

શંકા: કેવળી મારે ધ્યાનની વ્યાખ્યા શું ?

સમાધાન: "યોગનો નિરોધ" તે ધ્યાન, મન-વચન-ક્રિયાના
 યોગનો નિરોધ હોવાથી ગુહ્યસ્થાનના અંતે કરાય છે અને
 ૧૪મા ગુહ્યકાંડે નિરોધ થઈ ચૂક્યો છે.

કેવળી ભગવંતોમાં ચિંતન-મનનની પ્રક્રિયારૂપ મતિજ્ઞાન ન
 હોવાથી મનની ચંચળતા નથી. પરંતુ

૧૩મા ગુહ્યકાંડના છોડે મન-વચન-ક્રિયાના યોગનું ચરકાવળું
 (યોગનો નિરોધ) તે ધ્યાન તથા ૧૪મા ગુહ્યકાંડે સર્વજ્ઞ
 યોગનો વિચ્છેદ થઈ તે ધ્યાન હોય છે.

અર્થાત્ આત્મપ્રદેશની સ્થિરતારૂપ ધ્યાન હોય છે.

આર્ય સમજી જાણવા પછી હવે પહેલા દેહક્રોધનો ત્યાગ
 સમજાવો.

દેહતા એટલે ધ્યાન કરનાર આત્મા.

દેહતા એટલે ધ્યાન કરવા વાળા સર્વ પ્રવૃત્તિનું અંતિમ લક્ષ્ય
ધ્યાન એટલે ચિંતનનો વિષય સર્વતા દેહતા અને દેહતાને
ઠોડવડી રૂંધા.

જે મુનિ દેહતા હો, દેહતા એવા પરમાત્મામાં એકેલીન બન્યા હો,
 અન્ય સ્થાનમાં જોવું ચિંતન ગયું નથી તે મુનિનો આત્માનું સ્વરૂપ
 અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ સરખું છે. ભલે એક આત્મા
 (પરમાત્માનો આત્મા) નિરાવરણ (આવરણ સરખા) અને બીજો
 ખોલાનો આત્મા, આવરણવાળો હોય તે પણ સત્તાથી સમાન છે.
 જેમ એકે માણસ પાસે million dollar ની cash દરમાં છે,

(30-4)

અને બધા માણસ પાસે Million dollar cash બેંકમાં છે તો પણ બંનેને સ્વર્ગમાં જાનંદ કે સુખ હોય છે. બેંકમાં આવેલા છે તેમ જ બધા માણસને દુઃખ નહીં હોતું.

તેમ યોગી મહાત્માને યોગીના આત્મા વીતરાગ નુદ્ય સત્યાઈ જણાય છે. વીતરાગ પરમાત્માને યોગીનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે (દરમાં cash હોય તેમ) અને યોગી મહાત્માને યોગીનું સ્વરૂપ હવે જાણવાનું છે. (cash બેંકમાં પડી છે તેમ).

પ્રવચન સાર બામના ગ્રંથમાં ૮૦મી ગાથામાં કહ્યું છે:

"જે મનુષ્ય અવિરંત પરમાત્માને શુદ્ધ દ્રવ્ય તરીકે, અનંત ગુણમય તરીકે અને શુદ્ધ પદાર્થ તરીકે જાણે છે, તે મનુષ્ય યોગીના આત્માને પણ તેવા જ વૈભવે જાણીને તેનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, તેજ તેનો મોલ નાશ પામે છે.

અહીં ધ્યાત્મ સંબંધિત ધ્યાન કરનાર મુનિનો આત્મા સમજાયો. ધ્યાત્મ, આત્મામાં જે રહેલું પરમાત્મપણું સમજવું અને ધ્યાન કરેલે સ્વરૂપ મળવામાં જે સંકેતો હોય તે જાણવી.

અમ ત્રણેની (ધ્યાત્મ, ધ્યાન, અને ધ્યાત્મ) જે સમજવામાં છે, તે મોરના કાચની જેમ હોય છે. આવી ઊંચી દશાને પહોંચતા મુનિને કોઈ વાત દુઃખ હોતું નહીં. સંસાર એક સ્વપ્ન જવાઈ રહ્યા કર્મરાજને કરાવેલા નાસ્તિક નમ અનિત્ય હોય તેવી અંતરની શુદ્ધિ થયા પછી કર્મના ખેલથી તેમને સુખ દુઃખ થતું નહીં. દર સાથેના સંબંધ તો અચોક્કસ ક્રમની ગુણધર્મ સુદ્ધિ રહેવાના છે. પરંતુ દરેક પર લઈ, દરોતીત બની ધ્યાનમાં લીન દનાર મુનિ મહાત્માને કોઈ દુઃખ હોતું નહીં.

દેવાત્માન્તરાત્મા દ્યોયસ્તુ, પરમાત્મા પ્રકીર્તિતઃ
દેવાન્ ચોકાગ્રયસંવિત્તિઃ, સમાપત્તિસ્ત દેકતા (૩૦-૨)

શબ્દાર્થ: દેવાત્મા = ધ્યાન કરનાર, અન્તરાત્મા = અંતરાત્મા હોય;
દ્યોય = ધ્યાન કરવા ચોક્કસ વિષય, સ્તુ = પરંતુ; પરમાત્મા = પરમાત્મા;
પ્રકીર્તિતઃ = કહી હોય, દેવાન્ = દેવાન; ચ = અને, ચોકાગ્રય = ચોકાગ્રણ;
સંવિત્તિ = જુદાઈ; સમાપત્તિ = સમાપત્તિ; તદેકતા = તેની એકતા
(ધ્યાતા) (ધ્યેય)

સ્વોક્ષર: દેવાન કરનાર અંતરાત્મા હોય, દેવાન કરવા ચોક્કસ પરમાત્મા હોય;
(અને) ધ્યાન ચોકાગ્રણની જુદાઈ હોય, આ ત્રણની એકતા તે સમાપત્તિ હોય.

ત્રોવાર્થ: આત્માના ત્રણ ભેદ હોય. બહારાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા.
મોરને આધીન જે આત્મા હોય તે બહારાત્મા.

મિથ્યાત્વ મોર તથા અજ્ઞતાનૂબંધ શાર તથા યોગી ઉપશમ, ક્ષય કે
ક્ષયોપશમ જેહો કયો હોય તે અન્તરાત્મા. જે ૧૨ ગુણસ્થાનના
બધો અન્તરાત્મા તરવાય. આ બધો સમ્યક્દષ્ટિ હોવાથી અને મોરનો
કુંપક અંશે ક્ષય તરલ હોવાથી ધ્યાન મારે ચોક્કસ હોય,
કેવલી પરમાત્મા કૃતકૃત્ય (સર્વજ્ઞ) હોવાથી ધ્યાતા નથી.

આવા ધ્યાન મારે અંતરાત્મા જ આધિતારી હોય. અહો ધ્યાનના
દ્યોય તરીકે બહારાત્મા કે સ્વધ્ય ભગવાનનું ક્ષય રાખવું
જોઈએ, અંતરલોકે કેવલજ્ઞાન અને મોક્ષપ્રાપ્તિ મારે ધ્યાન ધરવું
જોઈએ. વળી આ ધ્યાન ચોકે જ વિષયનું હાવું જોઈએ, એમાં વચ્ચે
વિગતીય, વિપરીત વિષય ન આવ્યા જોઈએ. બહારાત્મા પરમાત્માનું
ધ્યાન ચાલવું હોય તો યોગના દૃષ્ટ, ગુણ અને પચયિષ્ટ યોગને
જાણવા જોઈએ.

ધ્યાનના વિષયમાં "સમાપત્તિ" પરિમાપિક્ષ શબ્દ હોય.
આ શબ્દ જેમ દર્શનમાં વપરાય હોય. સંસ્કૃત ભાષામાં 'સમાપત્તિ'
અંતર પરસ્પર મળવું, એકરૂપ હવું.

ધ્યાતા, ધ્યાન અને દ્યોયની એકતાને સમાપત્તિ
કહેવામાં આવે છે. ઉપર ધ્યાતા, ધ્યાન અને દ્યોય એ ત્રણેના
ગુણભક્ષણ બતાવ્યા હોય તે પ્રમાણે હોય તો સમાપત્તિ અનુભવા નાઈ.
ધ્યાતા ભૌતિક બલનમાં રાચનાર હોય દ્યોય પૌંદ્રગલિક સુખ હોય
અંધ ધ્યાનને સમાપત્તિ તરીકે શકાય નાઈ.

મહાવિવ પ્રતિચ્છાયા, સમાપત્તિ: પરાત્મન: દ્વીભ્રુવૃત્તી ભવદ્ દયાન, અંતરાત્માનિ નિર્મલે (૩૦-૩)

શબ્દાર્થ: મહાવિવ = મહો + વિવ = મહિની નૈમ, પ્રતિચ્છાયા = પ્રતિબિંબ, સમાપત્તિ: = સમાપત્તિ, પરાત્મન: = પરમાત્માનું; દ્વીભ્રુવૃત્તી = દ્વીભ્રુવૃત્તિવાળા, ભવદ્ = હવે, દયાનાત્ = દયાનેકા, અંતરાત્માનિ = અંતરાત્મામાં; નિર્મલે = નિર્મળ

લક્ષ્યાર્થ: દ્વીભ્રુ વૃત્તિવાળા નિર્મળ અંતરાત્મામાં દયાનેકા પરમાત્માનું મહિની નૈમ પ્રતિબિંબ પડે તેને સમાપત્તિ કરવાય છે.

ભાષ્યાર્થ: સમાપત્તિને સમજાવવા માટે અહીં મહિ અટલેકે રત્નનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. ચિત્ત પરમાત્માનો શુદ્ધ આત્મા અને ખોલાનો સત્તાગત રીતે શુદ્ધ આત્મા, આ બંનેની અંતર-લક્ષ્યતા તેનું નામ સમાપત્તિ. જેમ નિર્મળ સ્ફૂટિત જ્યાં રત્નમાં પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પડેલું તેમ ખોલાના આત્મામાં પરમાત્માના શુદ્ધ આત્માનું પ્રતિબિંબ પડેલું તેને સમાપત્તિ કરવાય છે.

પ્રતિમાનું પ્રતિબિંબ સ્ફૂટિકમાં ક્યારે પડે? સ્ફૂટિત અત્યંત નિર્મળ (clean) હવે તો. નિર્મળ અટલે ક્રિયે-માન-માયા-લોભ અને ચાર કષાયો નહીં મોહદશાના અનેક પ્રકારના સંકલ્પ-વિકલ્પો રૂપે મેલકા હરિત અંતરાત્મા બને ત્યારે જ પ્રતિબિંબ પડેલો.

આ અંતરાત્મા કેવો હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ પડે? ના કરલેકે દ્વીભ્રુવૃત્તિ: અટલે જેની વૃત્તિઓ દ્વીભ્રુ દેવ ગવલ્લે કયો અંતરાત્મા. વૃત્તિઓ અને વચ્ચેઓ જે અંતરાત્મદશાના મોટા અવરોધો છે. વૃત્તિ અટલે પરાધીનતા - પર દુલ્ભ ઉપર નમનું. પાંચેય વીરુદ્ધતાના વિકલ્પોની પરાધીનતા. આવી પરાધીનતા અટલેકે વૃત્તિઓ અને દ્વીભ્રુ દેવ ગવલ્લે તે અંતરાત્મામાં પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ પડેલો. પ્રતિબિંબ એવું પડવું એવરે કે માહુસ ભૂલાવામાં પડી ગય કે આ મહિ નહીં પણ વસ્તુ છે, અટલેકે અમોદે હવા નવરમો. ત્યારીતે નિર્મળ અંતરાત્મામાં પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ એવું પડવું એવરે કે જેકા દયાને અવસ્થામાં અંતરાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે વચ્ચે અમોદે સ્પષ્ટાય. આમ દયાને, દયેય અને દયાનમાં વચ્ચે એકેતા હવે ત્યારે તેને સમાપત્તિ કરવામાં આવેલો.

आपत्तिश्च ततः पुण्य-तीर्थैर्दुःकमन्वयतः
तद्भावामिमुपपन्नो संपत्तिश्च इमाद् भवेत् (30-8)

शब्दार्थः आपत्तिः = दुःखी प्राप्ति, ये = अने, ततः = त्यावरुपा, तीर्थे,
पुण्य = पुण्य प्रवृत्तिरूप, तीर्थैर्दुःकमन्वयतः = तीर्थेकर नामकर्मणा
जंघे हा; तद्भाव = ते भावना, तीर्थैरपह्णाना भावना; अमिमुपपन्न =
अमिमुपपह्णा हा; संपत्तिः = आत्मिक संपत्तिरूप रूप; इमात् = इमहा
भवेत् = धाय

हेतुकार्थः ते समापत्तिहा पुण्य-प्रवृत्तिरूप तीर्थेकर नामकर्मणा
जंघे हा आपत्ति अर्थात् दुःखी प्राप्ति धाय वे अने तीर्थेकरपह्णाना
अमिमुपपह्णाहा अनुक्रमे संपत्तिरूप रूप धाय वे.

भावार्थः समापत्ति अर्थात्, ध्यान अने ध्यावनी अडिता वे.
आपत्ति अने संपत्ति अे समापत्तिना रूप वे. समापत्तिहा
आपत्ति अने आपत्तिहा संपत्ति.

अहां 'आपत्ति' शब्द पारिभाषिक अर्थमा उपराया वे. आमना
आपत्ति अरते दुःख, मुशक्ती वगैरे पहा आपत्तिना पारिभाषिक
अर्थ धाय वे 'प्राप्ति', अर्थक मनायुं.

समापत्तिहा तीर्थेकरनामक जंघाय वे ते समापत्तिनुं रूप वे.
तमे 'आपत्ति' अर्थमा आया वे. जे आत्मा तीर्थेकरनामक जंघी,
तेज आत्मा, तीर्थेकरनामक कर्म उदयमा आये त्यारी तीर्थेकर अने
अने धर्मतीर्थेकर स्थापना करे अर्थात् प्रपत्तिवे. नामकर्मणा
१०३ अवे वे तमा अर्थ वे तीर्थेकरनामक. आ कर्म वे
आत्मा जंघी अने निष्कालीत अरे ते तीर्थेकर तीर्थेकर अने.

समापत्तिनुं अनुक्रमे अनुं रूप वे "संपत्ति". संपत्ति अरते
माल-मिळत, जंघाय. तीर्थेकर भावना अरति वरुण धाय त्यारु
'संपत्ति' अर्थात् जंघाय. तेनुं अयन इत्याह्णित अनी
पह्ण वरुण अह्णित उच्याय. दीक्षा परेला तरेनी वरुणाय आये.
दीक्षा अह्णित उच्याय अनी तेनुं ठे मनाःपवधज्ञान प्राप्त
धाय. आ अर्थ संपत्ति तरेनी इवजज्ञान चामी तीर्थेकर धाय ते
परेला तरेनी प्राप्त धाय. आया अयुर्ध्व वीमव, अर्थ, कीर्ति
वगैरे अर्थशास्त्रात् संपत्ति प्राप्त धाय. अनंत अनुपपत्त (अनंत स्वभाव
अनंत इवजज्ञान, अनंत अरि अने अनंत तीर्थे) अे संपत्ति प्राप्त धाय वे.

વર્ત્થં દયાનફલાદ્ યુત્તં વિંશતિસ્થાનકાદ્યપિ
કષ્ટમાત્રં ત્વમવ્યાનામપિ નો દુર્લભં ભવે (30-૫)

શબ્દર્થ: વર્ત્થં = એ પ્રમાણે; દયાનફલાત્ = દયાનના ફળથી; યુત્તં = વાગ્ય; વિંશતિસ્થાનકાદિ = વીશ સ્થાનક આદિ તપ; આપ = પણ; કષ્ટમાત્રં = કષ્ટમાત્રરૂપ; નુ = નો; ત્વમવ્યાનામપિ = ત્વમવ્યાને પણ; ન = નથી; દુર્લભં = દુર્લભ; ભવે = સંસારમાં

સૂત્રકોટી: આ પ્રમાણે દયાનના ફળથી વીસ સ્થાનક આદિ તપ પણ વાગ્ય છે. કષ્ટમાત્રરૂપ (તપ) નો સંસારમાં ત્વમવ્યાને પણ દુર્લભ નથી.

ભાવાર્થ: દયાના, દયાન અને દયાવની એકેતારૂપ સમાપત્તિ કહેલી ઉલ્લેખ કરવાને પરીચ્છ શકે? નો શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવ્યું છે કે "વીશ સ્થાનક" તપથી તીર્થંકર નામકર્મ બંધાય છે. તીર્થંકરો પણ પૂર્વજા ત્રીજા ભવમાં આ તપ કરીને તીર્થંકર નામ કર્મ બંધાવે. આ વીશ સ્થાનક નીચે પ્રમાણે છે.

- (૧) તીર્થંકર (૨) સિદ્ધ્ય (૩) પ્રવચન (૪) ગુરુ (૫) સ્થવિર
- (૬) બ્રહ્મશ્રુત (૭) તપસ્વી (૮) દર્શન (૯) વિનય (૧૦) આવશ્યક
- (૧૧) શીલ (૧૨) વ્રત (૧૩) ફેણાલવ સમાધિ (૧૪) તપ સમાધિ
- (૧૫) ત્યાગ (ફળથી) (૧૬) ત્યાગ (ભાવથી) (૧૭) વંચાવચન
- (૧૮) અપૂર્વ જ્ઞાન ત્રણ (૧૯) શ્રુતમર્ડિત (૨૦) પ્રવચન પ્રમાણના

પરંતુ તીર્થંકર તરિક્ષ્મ દેવ અને હોસ્લા તીર્થંકર મરાવીરસ્થામીને પૂર્વ ભવમાં આ વીશોવીશ સ્થાનકોની આરાધના કરી હતી. મધ્યના ૨૨ તીર્થંકરોએ - કોરવો બે, કોરવો ત્રણ એમ અનિયમિત સંખ્યામાં આરાધના કરી હતી. પરંતુ આ બધું જ આરાધનામાં દયાના, દયાવ અને દયાનની એકેતારૂપ સમાપત્તિ નો હોય જ. એના વિના તીર્થંકર નામકર્મ ન બંધાય શકાય.

વીશ સ્થાનકની આરાધના ઉપવાસ વગેરે અમુક તપશ્ચર્યા, અમુત માળા, અમુક કાઉસચા વત્વાદિથી થાય છે. આ ફળ્ય દ્રિયા છે. આની સાથે જે પદની આરાધના ચાલતી હોય તે પદનું દયાન દરાજું બંધાય. જો દયાના, દયાન અને દયાવની એકેતારૂપ સમાપત્તિ તપશ્ચર્યા સાથે ન બંધાયેલી હોય તો તપશ્ચર્યા માત્ર ફળ્યદ્રિયા બની રહેશે.

દયાને વગરની એવી વીશી સ્થાનકની આરાધના મોટું ફળ આપતી નથી. આ માત્ર કષ્ટ બની રહેલો. આવી કષ્ટરૂપ વીશી સ્થાનકની આરાધના તો આત્મવ્ય મળાને પણ સુલભ છે. પરંતુ તેવા બધાં બામુત કષ્ટોથી કાંચે ચઢી શકના નથી અને આત્મવ્ય બધાં નીર્દોષર તો ક્યારેય બની શકે નાહ. માટે વીશી સ્થાનકની આરાધના દયાના સાથે કરવી જોઈએ અને એમાં પણ સમાર્થન સુધુ પહોંચવું જોઈએ.

શ્રેણી શિક્ષા: વીશી સ્થાનકની તપશ્ચર્યા સારી રીતે થાય છે, પણ દયાને દરવાજું ધેલું નથી તો શું આરાધના માત્ર કષ્ટરૂપ લાવાથી દોડી દેવા ?

સમાધાન: ના, એમ ઉતાવળે આરાધના દોડવી તે યોગ્ય નથી. એમ કરવાથી બે ય બગડેલો, આરાધના કરનારે મહાત્માના માર્ગદર્શન લેકળ દ્યમ દ્યમો દયાને દરતા ધેલું જોઈએ. એમ કરતાં કરતાં દુબ આરાધના સાથે દયાનમાં આગળ વધી શકાય છે,

શિક્ષા દયાતા વીશી સ્થાનક તપ શા માટે કરે ?

સમાધાન: વીશી સ્થાનક તપમાં જે જે સ્થાનની આરાધના કરાય છે તે તે સ્થાનમાં વર્તતા ગુણો પુરુષો પ્રત્યે દુષ્ટ્યમાં અત્યંત બહુમાન થાય છે, કારણકે દરેકની સ્વલે અંગતતા છે તેથી ગુણ પુરુષો ઉપરનાં બહુમાન પૂર્વક કરાતો તપ નીર્દોષર નામકર્મના બંધ દ્વારા આર્થન (નીર્દોષના તપનો બંધ) અને સંપત્તિ (કેવળમાન) આપનાર બને છે માટે વીશી સ્થાનક તપ તરવા ઉચિત છે.

જિતેન્દ્રિયસ્ય દારસ્ય પ્રશાન્તસ્ય સ્થિરાત્મનઃ
સુખાસનસ્ય જાસાત્રન્યસ્તનેત્રસ્ય યોગિનઃ (30-9)

રસોક્તિર્થઃ જો જિતેન્દ્રિય છે, ^૨ દાર છે, ^૩ પ્રશાંત છે, જેનો આત્મા
② સ્થિર છે, જે સુખાસનમાં ^૪ બેસેલો છે, જેણે જાસિકાના અગ્રભાગ
ઉપર નેત્ર સ્થાપ્યા છે, જે યોગી છે ^૬

કેદ્યં બાહ્યમનોવૃત્તે દારહ્યા દારથા રથાત્
પ્રસન્નસ્યા પ્રમતસ્ય સિદ્ધાનન્દ સુકાલિહઃ (30-9)

રસોક્તિર્થઃ દારહ્યાની દારા વડે યોગી જેણે બાહ્ય વૈનિદ્યાને અનુસરનારી
① મનની વૃત્તિને રોકી છે, જે પ્રસન્ન રિતવાળા છે, પ્રમાદરારત છે, ^{૧૦}
જેનો જ્ઞાનાનન્દરૂપ અમૃતનો સ્વાદ લેનારા છે. (30-9)

સામ્રાજ્યમપ્રતિક્ષેન્દ્ર મન્તરેય વિતન્વતઃ
દયાગિનો નોપમા લોકે સદેવમનુજેડપિ ર (30-૮)

રસોક્તિર્થઃ (સેવેજ ક્ષત્રિય નો સ્વર્ણ)
રસોક્તિર્થઃ અંતરમાં જ વિપક્ષ (શત્રુ) રરિત સામ્રાજ્યનો
વિસ્તાર કરનારા અંધા દયાની માટે દેવલોક સારત મનુષ્યલોકમાં
પણ ખરેખર કોઈ ઉપમા નથી.

રસોક્તિ ૭-૭-૮ નો ભાવાર્થઃ
આ ત્રણ રસોક્તિમાં સર્વશ્રેષ્ઠ દયાનીના કહેલાક લક્ષણો
આપવામાં આપ્યા છે. ઉપમાની સમજાવી શકાય તેવી તરફ
વસ્તુ, દેવ અને મનુષ્યની તરફ આ વિધવામાં નથી.
આ લોકે અસંખ્ય દેવો અને અપાર મનુષ્યોની મરલા છે.
પણ તેમાં કોઈ કોઈ ભય નથી કે જેને જાપને દયાનસ્ય મુનિની
સાથે સરખાવી શકાય.
આવા દયાની મરાત્મા યોગીના આત્માની અંદર જ સ્વાધીન,
અજ્ઞાતશત્રુવાળું ગુણોના આનંદરૂપ સામ્રાજ્ય ભાગવો છે
માટે તેઓને ઉપમાની સરખાવી શકાય તેવી તરફ ઉપમા
આ સંસારમાં મળતી નથી,

આ દયાની મહત્ત્વા કયા છે? આ વાત એ વિશેષજ્ઞોઈ સમજાવે છે.

- (૧) જિતેન્દ્રિય: દયાની મહત્ત્વાએ પોતાની પાંચે વૈન્દ્રિયાએ એના વિષયોમાં જતી સ્વરૂપો સિક રાકી રાવે છે. તે વૈન્દ્રિયો પૌદ્ગલિક વિષયોમાં રાવતી નહી, પોતાની વૈન્દ્રિયાએ અંદર વાળીને તેઓ સ્વરૂપમાં સમજાવ કરે છે.
- (૨) દ્વર: દ્વરજગુહાવાળા અંદર કે પોતાના આત્માનું વીર્ય પ્રગટ કરવામાં એનું સામર્થ કરે કે તમે તેવા પ્રબળ પરીક્ષણો-ઉપસર્ગો યાવે તે પણ અર્કપ રહેનાર) અને આત્મસ્વરૂપમાં જ સ્થિર રહે છે, જે દ્વર રાવે તેજ દયાનમાં જી સ્થિત ન થાય.
- (૩) પ્રશાન્ત: અનિશય શાંત સ્વભાવવાળો અંદર કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને આર કષાય અને નવે જે જે નાજીયાઓની પારહાતિ વિનાનો જે આત્મા દ્વરસ્વભાવવાળો રાવે તે પ્રશાંત જ રાવે છે. આવા દ્વર તથા પ્રશાંત બધે જ આત્માના ગુહાઓને સ્વાદ માહી શકે છે.
- (૪) સ્થિર: સ્વરૂપ સમજાવમાં સ્થિર રાવે છે. એના મન-વચન અને ક્રિયાના અંગોમાં સંચલતા હોતી નહી.
- (૫) સુખાસની: સુખાસન અંદર સુખે, આરામજી જેવી શકાય તેવું યાસન. દયાન યવસ્થામાં એનું યાસન (જસવાની પદ્ધતિ) એનું રાવે કે વારંવાર ઊંચાનીચા ન થવું પડે, એકે યાસને લાંબા સમય સુધી જેવી શકે.
- (૬) નાસ્ત્રાગ્ર નેત્ર: યોગવિદેના આચાર્યોએ અનુભવજી શાષ્યું છે કે દયાન માં આંખોને નાકના અગ્ર ભાગ ઉપર સ્થિર રાખવાજી ચિત્ત સંચમમાં રહે છે, અને એકોગ્રતા વધે છે, પરમાત્માની સાથે એકતા સાધવા દીક્ષિતનો સંચમ અનિવાર્ય છે.
- (૭) યોગી: આત્મવાને મોક્ષની સાથે જોડે તેને યોગ કરવાય છે. નિષ્ચયનયજી સમ્યગ્દર્શન - સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર, આ રત્નત્રયીનો પરિણામ એજ મોક્ષનો માર્ગ છે અને વ્યવહારનયજી જેના ઉપાયભૂત ગુરુદિનયાદને યોગ કરવાય છે. આમ સાત વિશેષજ્ઞોવાળા મહત્ત્વા માટે છઠ્ઠી ગાદિકામાં (૬ ઠૂા સ્લોમાં) +૬૬૬. લાકોળ આર વિશેષજ્ઞો ૭ મા સ્લોકમાં સમજાવે છે.

(૮) જાજ્ઞ મનોવૃત્તિ શિક્ષાર: પાંચ વર્તિદ્યો અને એક દિષ્ટ્યને જાણવામાં વિમિત્ત કારણ છે. તેમાં મન ભવવાઈ રાગ-દ્વેષ-માય છે. પરજ્ઞાને મનો કર્મબંધ કાય છે. તેજી યોગી પુરુષો પોતાના મનને જાજ્ઞ વર્તિદ્યોમાં પ્રવૃત્ત (Joind) તજ્જતા નજી. મનને દરેક યોગી પરમાત્માના ગુણોના દયાનમાં જ જોડી દેવો. તેજી કર્મના ચાક્રીવો દતાં નજી.

(૯) પ્રસન્ન: તેમના મનમાંજી સ્પુર, દરજી ચાલી જાય, તથાંત મીઠાવાળી રાગા નીતળી જાય, કલુષિત (Bad) વૃત્તિઓ રહેનાર ત્યારે અંતરનો જે આનંદ અનુભવાય તે પ્રસન્નતા કહેવાય.

(૧૦) અપ્રમત્ત: પ્રમાદ એટલે આજસ, મંદતા, શિથિલતા. અપ્રમાદ એટલે ઉત્સાહ, સ્ફુર્તિ, સહિયતા. સાધુઓને છોકા પ્રમત્ત (પ્રમાદ) ગુણસ્થાનેજી સ્થાનમાં અપ્રમત્ત ગુણસ્થાને ચડવાનું છે.

(૧૧) અમૃત્તના આનંદને અનુભવનાર: દયાની મરાત્માઓ જ્ઞાનાનંદરૂપી અમૃત્તનો આસ્વાદ લેનારા રોય છે. સ્વરૂપમાં સમભુતાનો આનંદ અનુભવા પછી સાંસારિત વિષયોનો આનંદ ઢિંકકો લાગેવો.

ડિપરના અગિયાર વિશિષ્ટાઈ યુક્ત યોગી ત્યારે દયાનદશામાં વર્તતા રોય છે ત્યારે અનુષ્ઠ (બોની ઉપમા ન ચાપી શકાય) યોગી આધ્યાત્મિકદશાના શ્રેષ્ઠ સામ્રાજ્યનો અનુભવ તરતા રોય છે.

કોઈ પરદૃષ્ટની પરાધાનતા નાર, કોઈ પરદૃષ્ટની અપેક્ષા નાર, કોઈ પરદૃષ્ટની મમતા નાર, પોતાના આત્મગુણોની સ્તેષ સાધેજી આનંદ, તેમાં જ સંપૂર્ણતા આનું સામ્રાજ્ય યોગીને રોય છે.

આ લોકમાં દયાન તરનારા મરાત્માને કોઈની સ્વધા સરખાવી શકાય કે ઉપમાઈ સમજાવી શકાય યોગી તોય વસ્તુ દેવો અને મનુષ્યોજી તરેલા આ વિષયમાં નજી.

આસંખ્ય દેવો અને આપાર મનુષ્યોજી તરેલા આ લોકમાં તોય યોગી અનુભવ નજી કે બંને દયાનદશા યોગી આ મુનિની સાધો સરખાવી શકાય.