

श्रीमद् राजचंद्र प्रणीत मोक्षमाला.

अंतर्गत,
सिंधु त्रिदुरूप वालावबोध शिक्षापाठ.

“जेणे आत्माने जाण्यो तेणे सर्व जाण्युं”
निर्ग्रंथ प्रवचन.

प्रकटकर्ता,
परमश्रुत प्रभावक मंडल-मुंबई.

संवत् १९६२.
त्रीजी आशुत्ति.

सर्व हक्क स्वाधीन.

धी राइझिंग स्टार प्रिन्टींग प्रेसर्मा,
व्यास कालीदास पीतांबरे छाप्युं—राजकोट.

अनुक्रमणिका.

पाठ.		पृष्ठ.
१	वांचनाग्ने भल्लामण.	१
२	नरिमान्य धर्म.	२
३	नर्मिना चमत्कार.	४
४	मानवदेह.	५
५	अनार्थी मुनि भाग १ लो.	७
६	अनार्थी मुनि भाग २ जो.	९
७	अनार्थी मुनि भाग ३ जो.	१२
८	सन्देव तत्त्व.	१४
९	सन्धेय तत्त्व.	१५
१०	मद्गुरु तत्त्व भाग १ लो.	१७
११	मद्गुरु तत्त्व भाग २ जो.	१९
१२	उत्तम गृहस्थ.	२०
१३	त्रिनेश्वरनी भक्ति भाग १ लो.	२१
१४	त्रिनेश्वरनी भक्ति भाग २ जो.	२४
१५	भक्तिनो उपदेश.	२६
१६	नारी महत्ता.	२७
१७	पातुवत्.	२९
१८	चार गानि.	३१
१९	संगारने चार उपमा भाग १ लो.	३४
२०	संगारने चार उपमा भाग २ जो.	३६

२१	वार भावना.	३७
२२	कामदेव श्रावक.	३९
२३	सत्य.	४१
२४	सत्संग.	४३
२५	परिग्रहने संकोचवो.	४६
२६	तत्त्व समजवुं.	४८
२७	यतना.	५०
२८	रात्रि भोजन.	५२
२९	सर्व जीवनी रक्षा भाग १ लो.	५३
३०	सर्व जीवनी रक्षा भाग २ जो.	५५
३१	प्रत्याख्यान.	५७
३२	विनयवडे तत्त्वनी सिद्धिछे.	५९
३३	सुदर्शन श्रेष्ठ.	६१
३४	ब्रह्मचर्य विषे सुभाषित.	६४
३५	नमस्कार मंत्र.	६५
३६	अनुपूर्वी.	६७
३७	सामायिक विचार भाग १ लो.	६९
३८	„ भाग २ जो.	७१
३९	„ भाग ३ जो.	७४
४०	प्रतिक्रमण विचार.	७६
४१	भिखारीनो खेद भाग १ लो.	७८
४२	„ भाग २ जो.	७९
४३	अनुपम क्षमा.	८२

४४	राग.	८३
४५	सामान्य मनोर्थ.	८५
४६	कपिल मुनि भाग १ लो.	८६
४७	॥ भाग २ जो.	८८
४८	॥ भाग ३ जो.	८९
४९	तृष्णानी विचित्रता.	९२
५०	प्रमाद.	९४
५१	विवेक एटले शुं ?	९६
५२	ज्ञानीओए वैराग्य शा माटे बोध्यो.	९८
५३	महावीर शासन.	१००
५४	अशुचि कोने कहेवी.	१०३
५५	सामान्य नित्य नियम.	१०५
५६	क्षमापना.	१०६
५७	वैराग्य ए धर्मनुं स्वरूप छे.	१०८
५८	धर्मना मत भेद भाग १ लो.	१०९
५९	॥ भाग २ जो.	१११
६०	॥ भाग ३ जो.	११३
६१	सुखविषे विचार भाग १ लो.	११६
६२	॥ भाग २ जो.	११८
६३	॥ भाग ३ जो.	१२०
६४	॥ भाग ४ थो.	१२२
६५	॥ भाग ५ मो.	१२४
६६	॥ भाग ६ हो.	१२७

६७	अमूल्य तत्त्व विचार.	१२९
६८	जितेंद्रियता.	१३०
६९	ब्रह्मचर्यनी नव वाड.	१३२
७०	सनतकुमार भाग १ लो.	१३५
७१	„ भाग २ जो.	१३७
७२	वत्रिश योग.	१३८
७३	मोक्ष सुख.	१४०
७४	धर्म ध्यान भाग १ लो.	१४३
७५	„ भाग २ जो.	१४६
७६	„ भाग ३ जो.	१४८
७७	ज्ञान संबंधी वे वोळ भाग १ लो.	१५०
७८	„ भाग २ जो.	१५२
७९	„ भाग ३ जो.	१५३
८०	„ भाग ४ थो.	१५५
८१	पंचमकाळ.	१५६
८२	तत्त्वावबोध भाग १ लो.	१५९
८३	„ भाग २ जो.	१६०
८४	„ भाग ३ जो.	१६२
८५	„ भाग ४ थो.	१६३
८६	„ भाग ५ मो.	१६५
८७	„ भाग ६ ठो.	१६६
८८	„ भाग ७ मो.	१६८
८९	„ भाग ८ मो.	१६९

९०	॥	भाग ९ मो.	१७०
९१	॥	भाग १० मो.	१७२
९२	॥	भाग ११ मो.	१७४
९३	॥	भाग १२ मो.	१७६
९४	॥	भाग १३ मो.	१७७
९५	॥	भाग १४ मो.	१७८
९६	॥	भाग १५ मो.	१७९
९७	॥	भाग १६ मो.	१८१
९८	॥	भाग १७ मो.	१८२
९९		समाजनी अगत्य.	१८४
१००		मनोनिग्रहनां विघ्न.	१८५
१०१		स्मृतिमां राखवा योग्य महावाक्यो.	१८६
१०२		विविध प्रश्नो भाग १ लो.	१८७
१०३	॥	भाग २ जो.	१८९
१०४	॥	भाग ३ जो.	१९०
१०५	॥	भाग ४ थो.	१९२
१०६	॥	भाग ५ मो.	१९३
१०७		जिनेश्वरनी वाणी.	१९४
१०८		पूर्ण मालिका मंगल.	१९५

પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

શિક્ષણ પદ્ધતિ અને મુખ્ય મુદ્દા.

આ એક સ્યાદ્વાદ તત્વાવ બોધ દૃક્ષનું વીજ છે. આ ગ્રંથ તત્ત્વ પામવાની જીજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરી શકે એવું એમાં કંઈ અંશે પણ દૈવત રહું છે એ સમ્ભાવથી કહું છું.

પાઠક અને વાંચક વર્ગને મુખ્ય ભલામણ એ છે કે શિક્ષાપાઠ પાઠે કરવા કરતાં જેમ વને તેમ મનન કરવા, તેનાં તાત્પર્ય અનુભવવા, જેમની સમજણમાં ન આવતા હોય તેમણે જ્ઞાતા શિક્ષક કે મુનિયોથી સમજવા, અને એ યોગ-વાદ ન હોય તો પાંચ સાત વચ્ચે તે પાઠો વાંચી જવા એક પાઠ વાંચી ગયા પછી અર્ધ ઘડી તે પર વિચાર કરી અંતઃકરણને પૂછવું કે શું તાત્પર્ય મળ્યું? તે તાત્પર્યમાંથી હેય જ્ઞેય અને ઉપાદેય શું છે? એમ કરવાથી આશ્વો ગ્રંથ સમજી શકાશે, હૃદય કોમલ થશે; વિચાર શક્તિ સ્થિર થશે; અને જૈન તત્ત્વપર સ્થિર શ્રદ્ધા થશે. આ ગ્રંથ કંઈ પઠન કરવા રૂપ નથી; પણ મનન કરવા રૂપ છે. અર્થરૂપ કોલવળી એમાં યોજી છે તે યોજના બાલાવબોધ રૂપ છે. વિવેચન અને પ્રજ્ઞાનવોધ ભાગ ભિન્ન છે આ એમાંનો એક કકડો છે; છતાં સામાન્ય તત્ત્વરૂપ છે.

સ્વભાષા સંબંધી જેને સારું જ્ઞાન છે, અને નવતત્ત્વ તેમજ સામાન્ય પ્રકરણ ગ્રંથો જે સમજી શકે છે; તેઓને આ ગ્રંથ વિશેષ વોધ દાયક થશે. આટલી તો અવશ્ય ભલામણ છે કે

નાના વાલ્કને આ શિક્ષાપાઠોનું તાત્પર્ય સમજણ રૂપે સ-
વિધિ આપવું.

જ્ઞાનશાળાના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષાપાઠ મુખપાઠે કરાવ-
વાને વારંવાર સમજાવવા, જે જે ગ્રંથોની એ માટે સહાય
લેવી ઘટે તે લેવી એક વે વાર પુસ્તક પૂર્ણ શીખી રહ્યા પછી
અવલેથી ચલાવવું.

આ પુસ્તક મળી હું ધારું છુંકે મૂળ વર્ગ કટાક્ષ
દૃષ્ટિથી નહીં જોશે વહુ ડંડા ઉતરતાં આ મોક્ષમાળા મોક્ષના
કારણરૂપ થઈ પડશે! મધ્યસ્થતાથી એમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને
શીલ વૌધવાનો ઉદ્દેશ છે.

આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનો મુખ્ય હેતુ ઉચ્છરતા વાલ
યુવાનો અવિવેકી વિદ્યા પામી આત્મસિદ્ધિથી મૃપ્ત થાયછે
તે મૃપ્તતા અટકાવવાનો પણ છે

મનમાનતું ઉત્તેજન નહીં હોવાથી લોકોની માન્યતા કેવી
થશે એ વિચાર્યા વગર આ સાહસ કર્યું છે, પણ હું ધારું છું
કે તે ફલદાયક થશે. શાળામાં પાઠકોને મેટ દાખલ આપવા
ઉમંગી થવા અને જૈનશાળામાં ઉપયોગ કરવા મારી મલા-
મણ છે, તોજ પારંમાર્થિક હેતુ પાર પડશે.

બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

૧ આ ગ્રંથ એક સ્યાદ્વાદ તત્વાવબોધ વૃક્ષનું વીજ છે.
તત્ત્વ જીજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરી શકે એવું એમાં કંઈ અંશે દૈવત
રહ્યુંછે, એ સંભાવથી કહેવા યોગ્ય છે.

મુજ્ઞ જીવો મધ્યસ્થતાથી પઠન-મનન કરશે, તો તેઓને આ ગ્રંથ વહુ લાભકારી થશે. વહુ હંડા ઉતરતાં આ મોક્ષ-માળા મોક્ષનાં કારણ રૂપ થઈ પડશે. મધ્યસ્થતાથી એમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને શિલ વૌધવાનો ઉદ્દેશ છે.

વાંચનારને અને ધનનારને મુખ્ય મલામળ એ છે કે આ શિક્ષાપાઠ એકલા પાઠે કરવા કરતાં જેમ વને તેમ મનન કરવા અને તેના તાત્પર્ય અનુભવવાં, જે ન સમજે તેણે જાણનાર પાસેથી વિનય પૂર્વક સમજવાનો ઉદ્યમ કરવો. એવી યોગવાઈ ન મળે તો એ પાઠો પાંચ સાતવાર શાંતિ પૂર્વક વાંચી જવા, એક પાઠ વાંચી ગયા પછી અર્ધ ઘડી એ ઉપર વિચાર કરી મનને પૂછવું કે શું સમજાયું? જે સમજાયું તેમાં હેય (છાંડવા યોગ્ય,) જ્ઞેય (જાણવા યોગ્ય) અને ઉપાદેય (આદરવા યોગ્ય) શું છે? આમ કરવાથી આત્મો ગ્રંથ સમજી શકાશે; હૃદય કોમલ થશે, વિચાર શક્તિ સ્વીલશે; અને વિનરાગ માર્ગ ઉપર સ્થિત શ્રદ્ધા થશે.

આ ગ્રંથ એકલો વાંચી જવાનો નથી, એમાં મનન કરવાની જરૂર છે. અર્થરૂપી કેળવણી એમાં યોજીએ. એ યોજના વાલાવવોય છે; જે તત્ત્વ જીજ્ઞાસુ વાલ વિવેકિયોને વહુ ઉપયોગી છે, વિવેચન અને પ્રજ્ઞાવવોધ ભાગ ભિન્ન છે, આ પુસ્તક એમાંનો એક સ્વંદ છે; છતાં સામાન્ય તત્ત્વરૂપ છે. ગુજરાતી ભાષાનું જેને સારું જ્ઞાન છે અને નવતત્ત્વાદિ સામાન્ય પ્રકરણો જે સમજી શકે છે એઓને આ ગ્રંથ વિશેષ વૌધ દાયક થશે. આ ગ્રંથની યોજનાનો એક હેતુ ઉચ્ચરતા યુવા-

નોને આત્મ-હિત ધણી લક્ષ કરાવવાનો છે. તેમજ આત્માર્થી પુરુષો આવી વીજી સ્વપર હિતકારી માળા ગુંથી પ્રસિદ્ધિમાં લાવે એવો પળ એક હેતુ છે. આ મોક્ષમાળાનાં ચાર પુસ્તકો થવાની યોજના હતી એમાંનું આ વીજું પુસ્તક છે.

અગાઉ કહ્યું તેમ આ પુસ્તક વાલાવબોધ છે. વિવેચન અને પ્રજ્ઞાનવોધ ત્રીજા અને ચોથા પુસ્તકમાં આવવાની યોજના હતી. પહેલાં પુસ્તકનો ઉદ્દેશ પાંચમા પારિગ્રાફથી સૂચિત થાય છે. આ ગ્રંથના કર્તા પુરુષ એ વાકીનાં પુસ્તકો ગુંથે એ પહેલાં તેઓ શ્રીનો દેહોત્સર્ગ થયો છે; જેના કરતાં વીજું કંઈ સંતાપ જનક હોઈ શકે નહીં. ત્રીજા અને ચોથા પુસ્તકની સંકલના દરેક માળાના ૧૦૮ શિક્ષાપાઠ રૂપ મળકાવડે સંક્ષેપમાં અલ્પ વચ્ચતમાં એઓ પ્રકાશી છે. કોઈ વિવેકી, મધ્યસ્થભાવી જીવ જ્ઞાની પુરુષનું આલંબન લઈ એ સંકલના પ્રમાણે માળા ગુંથવા પુરુષાર્થ કરે તો તે મહા ભાગને સ્વપરહિત સુલભ છે. તથાસ્તુ !

૨ આ ગ્રંથની આ વીજી આદૃત્તિ પ્રગટ થાય છે. “વિતરાગ માર્ગ પ્રવેશિકા” એવું ઉપનામ આ ગ્રંથને યોગ્ય છે. વિતરાગ કથિત માર્ગનું સ્વરૂપ આ ગ્રંથમાં દર્શાવ્યું છે જ્ઞાનાદિ વિકસાવવાની, વિશુદ્ધ કરવાની આમાં કુંઠી રહેલી છે. કર્તા પુરુષે પ્રકાશ્યું છે કે:-વહુ ઉંડા ઉતરતાં આ મોક્ષમાળા મોક્ષનાં કારણરૂપ થઈ પડશે. (કારણકે) મધ્યસ્થતાથી એમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને શિલ વોધવાનો ઉદ્દેશ છે.”

આ મોક્ષમાળા મોક્ષવધુ માટેની વરમાળા થાય એ સહજ સિદ્ધ થાયછે. તત્ત્વજ્ઞાન અને સત્શીલ, અથવા જ્ઞાન અને ક્રિયા, અથવા શ્રુત અને ચારિત્ર ધર્મની આરાધના, અથવા સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન કરીને સમ્યક્ચારિત્ર સરલભાષામાં સત્ય જાણપણું અને તે પ્રમાણે સત્ય વર્તન આ મોક્ષ પ્રાપ્તિનાં સાધન છે; અને એ સાધનોનો આ ગ્રંથમાં વોધછે.

તો તે યથાર્થ વાંચી-વિચારી તે પ્રમાણે પ્રવર્તનારને મોક્ષ કેમ સુલભ ન હોય ? અર્થાત્ તત્ત્વ સમજવાનો પ્રયાસ કરી, તે સમજી સીધી રીતે વર્તે તો તેને મોક્ષ દૂર નથી. આમ તત્ત્વજ્ઞાન પામવાનો, સત્શીલ સેવવાનો, અને પરિણામે મોક્ષ મેળવવાનો આશ્વા ગ્રંથમાં વોધછે. તત્ત્વ જીજ્ઞાસા જાગૃત કરે, અને સદ્વર્તનમાં પ્રેરે એવો સ્થલે સ્થલે ઉપદેશ છે. અજ્ઞાન અને મતમતાંતર ટાલવાનો, મધ્યસ્થતાથી તત્ત્વ ઉપર આવવાનો, એવી રુચી ઉપજાવવાનો પ્રયાસ સ્થલે સ્થલે છે, જે મોક્ષનાં કારણરૂપ છે. શિક્ષાપાઠ માત્ર મનન કરવા યોગ્ય છે. એટલે પ્રત્યેકનું પ્રથક્ અવલોકન ન કરતાં એ વાંચનારને શીર રાખવું યોગ્ય છે. વાંચનારને ભલામણના પાઠમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વિવેક પૂર્વક, મનન પૂર્વક, આ માળા કંટે ધરવાથી પ્રાંતે વહુ હિત થશે માટે સર્વ સુજ્ઞ ભાઈઓ, બહેનોએ વિવેક પૂર્વક, મધ્યસ્થતાથી, મમત્વ દૂર કરી વહુમાન અને વિનય પૂર્વક આ ગ્રંથનું પઠન-મનન કરવું, જેથી મોક્ષનાં કારણરૂપ થઈ પડવાનો આ માળાનો હેતુ સહજ સિદ્ધ થાય. તથાસ્તુ !

ત્રીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

શ્રી મોક્ષમાળાની આ ત્રીજી આવૃત્તિ લોક સેવામાં રજુ કરતાં અમને ઘણો આનંદ થાયછે. તત્ત્વજીજ્ઞાસુઓને સામાન્યપણે તત્ત્વાવબોધનાં નિમિત્તરૂપ આ માળા કેવલ જૈનિયો માટે અથવા એક અમુક સંપ્રદાય માટે રચવામાં નથી આવી.—એ એની અંદરના શિક્ષાપાઠોથી સ્વાત્રી થાય એમછે.

પ્રકરણ ગ્રંથોના જ્ઞાનકાંડ અને ક્રિયાકાંડ એવા બે વિભાગ પાડિયે તો આ ગ્રંથ પ્રથમ ભાગમાં આવેછે. જેમ સંપ્રદાય જુદો, તેમ ક્રિયા પણ જુદી, અર્થાત્ સંપ્રદાય ભેદે ક્રિયાભેદ પણ હોય આ વાત સ્વાભાવિક છે; અને એકાંત ક્રિયાને ઉદ્દેશી આ મોક્ષમાળા લખવામાં આવી હત તો એને અમુક એક સંપ્રદાયનો પક્ષ લેવો પડત; અને એમ થતાં સામાન્ય વાંચનારાઓમાં, જૈનના જુદા જુદા સંપ્રદાયમાં એણે જે જિજ્ઞાસાવોધ જાગૃતિ આણીછે, એજે આદર સત્કાર પામીછે, તેમાં મોટી સ્વામી આવત. જેમ જેમ ક્રિયાઓ જુદી તેમ તેમ સંપ્રદાય પણ જુદા; અને જેમ જેમ સંપ્રદાય જુદા તેમ તેમ ક્રિયાઓ પણ જુદી, આ એક વીજાને આધારે રહેલાં લાંબા કાલથી ચાલી આવેલાં સત્યછે. દેશ—કાળાદિ ભેદે ક્રિયાદિ ભેદ પડેછે; ક્રિયાદિ ભેદે સંપ્રદાય પંથભેદ પડેછે; પણ તે સર્વમાં જ્ઞાનભાગ તો સામાન્યજ રહેછે; તત્ત્વજ્ઞાનમાં ફેર પડતો નથી.

“લિંગ અને ભેદો જે વૃત્તનાં રે,
“દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ ભેદ—મૂલ મારગ સાંભળો જીનનો રે,

“પળ જ્ઞાનાદિની જે ન્યૂનતા રે,
“તેતો ત્રણે કાલેજ અભેદ-મૂલ૦

કર્તા પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

રુપિયો રાખવાની કોથળી કાલક્રમે ઘસાઈ જીર્ણ થઈ નાશ પામે, તેને સાટે નવી કોથળી આવે, પળ એની અંદર રહેલ રુપિયો તો તેનો તેજ, તેમ કાલક્રમે નવા નવા સંપ્રદાય થાય, એક સંપ્રદાય લોપ થઈ તેની જગોળ વીજો ઉત્પન્ન થાય, ક્રિયામાં ફેરફાર-રૂપાંતર થાય, પળ તે વધાનો આધાર, સામાન્ય અવલંબન તો પરાપૂર્વથી ચાલ્યો આવતો જ્ઞાનમાર્ગ, અનાદિ કાલથી સત્પુરુષોથી, મહાત્માઓથી ઉત્તરોત્તર ઉતરી આવતું તત્ત્વજ્ઞાન, -તેનું ગર્ભિત ગૂઢ રહસ્ય જે જ્ઞાન તે તો એકજ.

આ ગ્રંથનું તત્ત્વ પળ રુપિયો છે, અર્થાત્ એ જ્ઞાન મુલ્ય છે, એનો ગર્ભ જ્ઞાનછે; અને તેથી તે ગમે તે દેશકાલમાં તે તે દેશકાલની ભાષામાં તત્ત્વનિજ્ઞાસુઓને તત્ત્વાવબોધનાં કારણરૂપ થશે. શ્રીમન્ કર્તા પુરુષે પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં, તેની મુલ્યમુદ્રાના મથાલેજ પૂર્ણ વિચાર કરી આ ભવિષ્ય-ભાષેલું છે. જૈનોમાં જુદા જુદા સંપ્રદાય, ગચ્છભેદ છતાં આ મોક્ષમાળા સામાન્ય વોધનું કારણ થયેલ છે, એ સંભાવનાને વિચારપૂર્વક ભવિષ્ય ઘાળીને સત્ય ઠરાવે છે.

પહેલી આવૃત્તિ સંવત્ ૧૯૪૩-૪૪માં વહાર પડી હતી. વીજી આવૃત્તિ સંવત્ ૧૯૫૭માં પ્રગટ થઈ; અને ત્યાર પછી આ ત્રીજી આવૃત્તિ લોક સેવામાં રજુ થાય છે, એ આ ગ્રંથનો

લોકમાં વધેલી જીજ્ઞાસા સૂચવે છે, ઘણી સારી પાઠશાળાઓમાં આ ગ્રંથ ધર્મ-નીતિ-તત્ત્વજ્ઞાનના શિક્ષણ અર્થે મુકરર કરવામાં આવ્યો છે; તેથી પળ એની માગણી વિશેષ જોવામાં આવેછે. આથી આની ચોથી આવૃત્તિનો સ્વપ્ન પળ ટુંક મુદતમાં જાગશે, એમ અમને લાગેછે. હિંદી ભાષામાં આનું ભાષાંતર પળ થયેલ છે, મરાઠીમાં થવાનું છે એ જે હેતુ એ આ ગ્રંથ યોજાયલો છે, તેની સિદ્ધિ સાધકતા અને તેની ઉત્તમતાના પુરાવારૂપ છે.

આ ગ્રંથ જીજ્ઞાસાની વૃદ્ધિ કરશે, એવી આશા આમ જોતાં સફળ થઈ છે, છતાં આ ગ્રંથના પહેલા, ત્રીજા અને ચોથા ભાગો રેંચી તૈયાર કરી પ્રગટ કરવા કોઈ વીરપુરુષ વહાર નથી આવ્યો એ સ્વેદ જનક છે. સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાનની ટોચે પહોંચવું તો રહ્યું, પળ સામાન્ય વૌધનીએ એ મંદતા સૂચવે છે; જે સ્વેચ્છા સ્વેદ યુક્ત છે. આ કાર્ય કોઈ સુઘ્ન તત્ત્વજિજ્ઞાસુ માથે લઈ પાર પાડશે, એવી અમે વીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં આશા પ્રગટ કરી હતી, પળ એ વાતને પાંચ વરસ થઈ ગયાંછે; મૂલ કર્તા પુરુષે પોતાની અંત અવસ્થાએ પ્રકાશેલ અનુક્રમણિકા માટે પળ કોઈની માગણી થઈ નથી ! પળ આથી અમે નિરાશ નથી થતા. હજી કોઈને કોઈ સત્ત્વશાલી મહાનુભાવ દર્શન દેશેજ, કેમકે વહુ-રત્ના વસુંધરા અને એને આ અનુક્રમણિકા ઉપયોગી થશે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના વિચારાદિ સંગ્રહનો એક મ્હોટો ગ્રંથ ક્યારનો લોક સેવામાં રજુ થયોછે, તેમાં પળ આ મોક્ષમા-

ळाना तत्त्वमुख शिक्षापाठो दाखल करेला छे.

श्री मोक्षमाळानी वीजी तथा आ त्रीजी आवृत्तिना अंगे अमे वांचक वर्गनी क्षमा चाहिये छिये, के अनिवार्य कारणोने लइ, मुफसुधारणानी खासीने लइ वीजी आवृत्ति बहु दोषवाळी रही हती; पहेली आवृत्ति करतां पण बंधारे दोषवाळी हती; अने आ त्रीजी आवृत्ति पण दोष रहित थइ सकी नथी. शुद्धि पत्रक आ साथे टांकेलुं छे, पण हवे पछीनी आवृत्तिमां आ के आवा दोपो न आवे, न रहे, एम थवा करवा आशा राखिये छिये.

घणीवार लोको जे बात (साची के खोटी) पोते मानी वेठा होय तेने अणसमजथी ग्रंथनी बात साथे सेळभेळ करी देछे. साची बातनी तो हरकत नहि, पण खोटी बातना सेळभेळथी ग्रंथने बहु हानि पहुँचे छे; विचक्षण जनो पण आ झुलावो खाय छे, तो सामान्य जनोनुं तो कहेवुं ज थुं ? ग्रंथमां रहेलो आशय ते ग्रंथना वांचनारा के सांभळनारा समजफेर रुपे ग्रहण करे. तेथी वांचनारा के सांभळनारा पोताने तो सत्यनो लाभ नथी थतो, पण उलटुं ग्रंथने तेना वस्तु-विचार-विषयने, तेना कर्त्ताने अन्याय थायछे अने तेथी थवाना भविष्यना लाभने जवरो धक्को पहुँचे छे, आ ग्रंथने अंगे पण एकाद वे वाव्रतमां कांडक असंमजस भावे समजफेर थयेलो अमारें काने आव्यो छे. आखो ग्रंथ मध्य-स्थभावे, केवल पक्षपात रहित, मतभेदने कोरे मूकी, तत्त्व बोधने अवलंबी तेना प्रचार अर्थे लखायलो छे; आ खाते

ગ્રંથતું મનનપૂર્વક, યુક્તિપૂર્વક, મધ્યસ્થભાવે અવલોકન કરતાં તેના નિષ્પક્ષપાતપણાની સ્વાત્રી થાય એમ છે. છતાં ઉપર જણાવ્યું તેમ અજ્ઞાન જન્ય સમજ ફેર થયેલ છે. જે જોકે કોઈ રીતે ગ્રંથના ગૌરવને ઘટાડે એમ નથી, અથવા તો તેના વિષયને, કે કર્તાને કે ભાવિલાભને ઉપર કહ્યા મુજબ હાનિ રૂપ નથી; કેમકે સુવર્ણ સદાકાલ સુવર્ણ રૂપે સ્થિત રહેશે; કોઈ એને સમજ ફેર પીતલ કહે, ગળે, ગ્રંથે, તેથી તેના સુવર્ણપણામાં કાંઈ વાધ આવે એમ નથી. હાનિ માત્ર સમજ ફેરને લઈ એના લાભથી અંતરાય પામનારને છે. જે વે સ્થ-
લોએ સમજ ફેર કરવામાં આવેછે તે આ પ્રમાણે છે.

૧-સર્વ માન્ય ધર્મના વીજા શિક્ષાપાઠમાં

“પુષ્પ પાંચડી જ્યાં દુભાય, જિનવરની ત્યાં નહિ આજ્ઞાય”

૨-નમસ્કારના પાઠમાં મથાલે પંચપરમોષ્ટિ વાંચક

પાંચજ પદ આપ્યાં છે; તે—

“પુષ્પ પાંચડી જ્યાં દુભાય છે.” સર્વમાન્ય અર્હિસાના ત્રોધ પાઠમાં કહેવામાં આવેલ છે. એમાં કહેલું છે કે સર્વ જીવની રક્ષા, સર્વ જીવની મન-વાણી-કર્મે કરી દયા એ પરમધર્મ છે; અને આવી સંપૂર્ણ દયાનો કોઈ દર્શન વોધ કરતું હોય તો તે શ્રી જૈન દર્શન છે; તેની દયા ઘટલી સૂક્ષ્મ છે કે ફુલની પાંચડી જેવો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જીવ દુભા-
વતો. એમાં પણ શ્રી જિનવર દેવની આજ્ઞા ન હોય. દયા ધર્મની સૂક્ષ્મતાનો રુચાલ આપવા આ એક વચન કહ્યું, કે પુષ્પ જેવા શીળા શુદ્ધ જંતુની દયા જેને સ્વીકારી છે, તેવા

શ્રીળા જીવને પળ કોઈ રીતે દુઃખાવવો નહિ, એવી જેની આજ્ઞા છે, એ શ્રી વીતરાગ મહાવીર દેવનોજ પરમ દયામય અવિરોધી ધર્મ છે. આમ દયાના સૂક્ષ્મ પ્રકારના દૃષ્ટાંત રૂપે “પુષ્પ પાંચડી જ્યાં દુઃખાયે” સાપેક્ષ વચનો નીકળેલા છે. તેને કોઈ કોઈ ભાઈઓએ કેવા અણસમજ રૂપ અન્ય આશયમાં સેઠભેઠ કરી દીધેલ છે, તે જોતાં ગ્લાનિ ઉપજે છે. વર્તમાનમાં એક પક્ષ એમ કહે છે, કે શ્રીજિનવર દેવની પૂજામાં પુષ્પ ન વાપરતાં, કેમકે એથી હિંસા થાય છે; વીજો સામો પક્ષ એમ કહે છે કે હિંસાના પરિણામે પુષ્પનો શ્રીજિ-નેંદ્ર પૂજામાં ઉપયોગ થતો નથી, પણ ત્રિલોક પૂજ્ય, ત્રણ લોકના નાથ એવા વીતરાગ પરમાત્માની જગત્માં રમ્ય મનોરમ આલ્હાદક ગણાતા દ્રવ્યે કરી ભાવપૂર્વક પૂજા રૂપે પુષ્પનો ઉપયોગ થાય છે, અને એથી ઉલટું હિંસાના વદલે ભક્તિ ઉછાસના ફલરૂપ મહાપૂણ્ય ઉપાર્જન થાય છે, અને પરિણામે નિર્જેરા થાય છે. આમ બે પક્ષ જે પુષ્પ પૂજાના વિધિ-નિપેધનાં પડેલા છે તેનો આશય આ વાક્યને આરોપી દીધો; પણ એ મુઠ્ઠા થાય છે. “પુષ્પ પાંચડી જ્યાં દુઃખાયે” ને આ તકરાર સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. દયાનો સૂક્ષ્મ પ્રકાર વતાવવાના હેતુર એ શબ્દો કાવ્યમાં આવેલા છે; આમ એ સાપેક્ષ છે; એ સંબંધી આશયાંતર કર્તવ્ય નથી.

૨. શ્રી પંચારનેષ્ટિનાં તો નવ પદ છે. એમ એક પક્ષ-માને છે, એ અંગે તો પાંચ પદ જ મુકેલાં છે! અહિંયા પણ પોતાની માનિનતાને લઈ આશય ફેર અસંમજસ ભાવે થયો

ાળ શ્રી નમસ્કારના શિક્ષાપાઠમાં મથાળે પંચપરમેષ્ઠિ વાચક પાંચ પદ મુકનાર મહાશયને કાંઈ પાંચ પદ વાળા સાથે નવ પદવાળા સાથે લેવાદેવા નહોતું. વિશ્વ-માનનીય, પૂજનીય પંચ ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુઓ કઈ કઈ? તો કે શ્રી અરિહંતાદિ પંચપરમેષ્ઠિ, આ વતાવવા રુપેજ એ પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર શ્રી પાઠના મથાળે મુકાયાં છે. નવ પદ માનનારા એ આથી આશય ફેર કર્તવ્ય નથી. વીજાં ચાર પદ એ પંચ પદના મહીમાના સ્તોત્ર રુપે છે, અને આ શિક્ષાપાઠ પગ ભાષા ફેરે એ પંચ પરમોત્કૃષ્ટ વસ્તુઓના ગુણના ગાનરુપ છે. માટે અસંમજસ ભાવે કોઈ ભાઈ એ કાંઈ ત્રિકલ્પ કરવો યોગ્ય નથી.

આવા સમજફેર ઘળા વનવા યોગ્ય છે, અને તે અલક્ષ કરવા ઘટે છે; પણ સમજફેરથી ગ્રહણ કરનારે વહુ સંભાળી વિચારી ચાલવું યોગ્ય છે, આશયને ઉલટાવવાથી પોતાને લાભાંતરાય થાય છે; વીજાને પણ એ અંતરાયનું પોતે નિમિત્ત થાય છે. જેથી આમ અણસમજને લઈ વેવડા અંતરાયનો પોતે ભાગી થાય છે માટે આત્મહિતૈષી જિજ્ઞાસુ ભાઈઓ—ઝે-નોને એમે વીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના જોઈ તે મુજબ મનન પૂર્વક, મધ્યસ્થ દૃષ્ટિ એ આ ગ્રંથ ફરી ફરી વાંચવા—વિચારવા વિનવિયે છિં. ઇતિશં.

મુંબઈ—માંડવી
સંવત્ ૧૯૬૨ના અશાઢ
શુકલ ૨

} લી. ક્ષમા શ્રમણ ચરણ સેવક
મનસુખ વિ. કીરત્ત્વંદ
મહેતા.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત

મોક્ષમાળા.

પુસ્તક વીજું.

શિક્ષાપાઠ ૧. વાંચનારને મલામળ.

વાંચનાર ! આ પુસ્તક આજે તમારા હસ્તકમળમાં આવે છે. તેને લક્ષપૂર્વક વાંચજો, તેમાં કહેલા વિષયોને વિવેકથી વિચારજો, અને પરમાર્થને હૃદયમાં ધારણ કરજો. એમ કરશો તો તમે નીતિ, વિવેક, ધ્યાન, જ્ઞાન, સદ્ગુણ અને આત્મશાંતિ પામી શકજો.

તમે જાણના દગ્ગો કે, કેટલાંક અજ્ઞાન મનુષ્યો નહીં વાંચવાયોગ્ય પુસ્તકો વાંચીને અમૂલ્ય વસ્તુન વૃથા खोइ દે છે; જેથી તેઓ અવલે રસ્તે ચઢી જાય છે, આ લોકમાં અપ-કીર્તિ પામે છે; અને પરલોકમાં નીચ ગતિ પામે છે.

ભાષાજ્ઞાનનાં પુસ્તકોની પેટે આ પુસ્તક પઢન કરવાનું નથી, પણ મનન કરવાનું છે. તેથી આ ભવ અને પરભવ

૨ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

વન્નેમાં તમારું હિત થશે. ભગવાનનાં કહેલાં વચનોનો એમાં ઉપદેશ કર્યો છે.

તમે આ પુસ્તકનો વિનય અને વિવેકથી ઉપયોગ કરજો. વિનય અને વિવેક એ ધર્મના મૂળ હેતુઓ છે.

તમને વીજી એક આ પળ મલમળ છે કે, જેઓને વાંચતાં આવડતું ન હોય, અને તેઓની ઇચ્છા હોય તો આ પુસ્તક અનુક્રમે તેમને વાંચી સંમળાવવું.

તમને આ પુસ્તકમાંથી જે કંઈ ન સમજાય તે સુવિચક્ષણ પુરુષ પાસેથી સમજી લેવું યોગ્ય છે.

તમારા આત્માનું આથી હિત થાય; તમને જ્ઞાન, શાંતિ અને આનંદ મળે; તમે પરોપકારી, દયાળુ, ક્ષમાવાન, વિવેકી અને બુદ્ધિશાળી થાઓ; એવી શુભ યાચના અર્હત ભગવાન પાસે કરી આ પાઠ પૂર્ણ કરું છું.

શિક્ષાપાઠ ૨. સર્વમાન્ય ધર્મ.

ચોપાઈ.

ધર્મતત્ત્વ જો પૂછ્યું મને,
તો સંમળાવું સ્નેહે તને;
જે સિદ્ધાંત સકલનો સાર,
સર્વ માન્ય સહુને હિતકાર.

भाख्युं भाषणमां भगवान,
धर्म न वीजो दया समान;
अभयदान साये संतोष,
द्यो प्राणीने, दळवा दोष.

२.

सत्य, शीळ ने सघळां दान,
दया होइने रक्षां प्रमाण;
दया नहीं तो ए नहीं एक,
विना सूर्य किरण नहीं देख.

३.

पुष्पपांखडी ज्यां दृभाय,
जिनवरनो त्यां नहीं आज्ञाय;
सर्व जीवतुं ईच्छो मुख,
महावीरनी शिक्षा मुख्य.

४.

सर्व दर्शने ए उपदेश;
ए एकांते—नहीं विरोध;
सर्व प्रकारे जिननो बोध,
दया दया निर्मल अविरोध!

५.

ए भवतारक सुंदर राह,
धरिये तरिये करी उत्साह;
धर्म सकलतुं ए शुभ मूल,
ए वण धर्म सदा प्रतिकूल.

६.

तत्त्वरूपथी ए ओळखे,
ते जन प्दोचें शाश्वत सुखे;

શાંતિનાથ ભગવાન પ્રસિદ્ધ,

રાજચંદ્ર કરુણાદે સિદ્ધ.

૭.

શિક્ષાપાઠ ૩. કર્મના ચમત્કાર.

હું તમને કેટલીક સામાન્ય વિચિત્રતાઓ કહી જઈ છું;
 એ ઉપર વિચાર કરશો, તો તમને પરભવની શ્રદ્ધા દૃઢ થશે.

એક જીવ સુંદર પલંગે પુષ્પશ્યામાં શયન કરે છે, એકને
 ફાટલ ગોદડી પણ મળતી નથી. એક માત્ર માત્રનાં ભોજ-
 નોથી તૃપ્ત રહે છે, એકને કાલી જારના પણ સાંશ પડે છે.
 એક અગણિત લક્ષ્મીનો ઉપભોગ લે છે, એક ફૂટી વદામ
 માટે થઈને ઘેર ઘેર ભટકે છે. એક મધુરાં વચનોથી મનુષ્યનાં
 મન હરે છે, એક અવાચક જેવો થઈને રહે છે. એક સુંદર વસ્ત્રા-
 લંકારથી વિભૂષિત થઈ ફરે છે, એકને ધરા શિયાળામાં
 ફાટેલું કપડું પણ ઓઢવાને મળતું નથી. એક રોગી છે, એક
 પ્રબલ છે. એક બુદ્ધિશાળી છે, એક જડભરત છે. એક મનો-
 હર નયનવાળો છે, એક અંધ છે. એક લૂલો, કે પાંગલો છે,
 એકના પગ ને હાથ રમણીય છે. એક કીર્તિમાન છે, એક
 અપયશ ભોગવે છે. એક લાખો અનુચરો પર હુકમ ચલાવે
 છે, અને એક તેટલાના જ ટુંવા સહન કરે છે. એકને જોઈને
 આનંદ ઉપજે છે, એકને જોતાં વમન થાય છે. એક સંપૂર્ણ
 ઇન્દ્રિયોવાળો છે, અને એક અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોવાળો છે. એકને
 દિન દુનિયાનું લેશભાન નથી, ને એકનાં દુઃખનો કિનારો
 પણ નથી.

એક ગર્ભાધાનમાં આવતાં જ મરણ પામે છે. એક જન્મ્યો કે તરત મરણ પામે છે. એક મુવેલો અવતરે છે; અને એક સો વર્ષનો વૃદ્ધ થઈને મરે છે.

કોઈનાં મુખ, ભાષા અને સ્થિતિ સરખાં નથી. મૂર્ખ રાજ્યગાદી પર સ્થાપી વધાવાય છે, અને સમર્થ વિદ્વાનો ધક્કા ખાય છે !

આમ આશ્વા જગત્ની વિચિત્રતા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તમે જુઓ છો; એ ઉપરથી તમને કંઈ વિચાર આવે છે? મેં કહ્યું છે તે ઉપરથી તમને વિચાર આવતો હોય તો કહો કે, તે શા વડે થાય છે ?

પોતાનાં વાંધેલાં શુભાશુભ કર્મવડે. કર્મવડે આશ્વો સંસાર ભ્રમવો પડે છે. પરભવ નહીં માનનાર પોતે એ વિચારો શાવડે કરે છે તે ઉપર યથાર્થ વિચાર કરે, તો તે પણ આ સિદ્ધાંત માન્ય રાખે.

શિક્ષાપાઠ ૪. માનવદેહ.

આગળ કહ્યું છે તે પ્રમાણે વિદ્વાનો માનવદેહને વીજા સઘળા દેહ કરતાં ઉત્તમ કહે છે. ઉત્તમ કહેવાનાં કેટલાંક કારણો અત્રે કહીશું.

આ સંસાર વહુ દુઃખથી ભરેલો છે. એમાંથી જ્ઞાનીઓ તરીને પાર પામવા પ્રયોજન કરે છે. મોક્ષને સાધી તેઓ

અનંત સુખમાં વિરાજમાન થાય છે. એ મોક્ષ વીજા કોઈ દેહથી મળતો નથી. દેવ, તિર્યંચ કે નરક એ એકે ગતિથી મોક્ષ નથી; માત્ર માનવદેહથી મોક્ષ છે.

ત્યારે તમે કહેશો કે, સઘળાં માનવિયોનો મોક્ષ કેમ થતો નથી? તેનો ઉત્તરઃ જેઓ માનવપણું સમજે છે, તેઓ સંસારશોકને તરી જાયછે. જેનામાં વિવેકબુધ્ધિ ઉદય પામી હોય, અને તે વડે સત્યાસત્યનો નિર્ણય સમજી, પરમ તત્ત્વ-જ્ઞાન તથા ઉત્તમ ચારિત્રરૂપ સદ્ધર્મનું સેવન કરી જેઓ અનુપમ મોક્ષને પામે છે, તેના દેહધારીપણાને વિદ્વાનો માનવ-પણું કહે છે. મનુષ્યના શરીરના દેશાવ ઉપરથી વિદ્વાનો તેને મનુષ્ય કહેતા નથી; પરંતુ તેના વિવેકને લઈને કહે છે. વે હાથ, વે પગ, વે આંખ, વે કાન, એક મુખ, વે હોઠ અને એક નાક એ જેને હોય તેને મનુષ્ય કહેવો એમ આપણે સમજવું નહીં. જો એમ સમજીએ તો પછી વાંદરાને પણ મનુષ્ય ગણવો જોઈએ. એણે પણ એ પ્રમાણે સઘળું પ્રાપ્ત કર્યું છે. વિગે-ષમાં એક પૂંછડું પણ છે; ત્યારે શું એને મહા મનુષ્ય કહેવો? ના, નહીં. માનવપણું સમજે તે જ માનવ કહેવાય.

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, એ ભવ વહુ દુર્લભ છે; અતિ પુણ્યના પ્રભાવથી એ દેહ સાંપડે છે; માટે ઇથી ઉતાવળે આત્મસાર્થક કરી લેવું. અયમંતકુમાર, ગજસુકુમાર જેવાં નાનાં વાલ્કો પણ માનવપણાને સમજવાથી મોક્ષને પામ્યાં. મનુષ્યમાં જે શક્તિ વધારે છે, તે શક્તિવડે કરીને મદોન્મત્ત હાથી જેવાં પ્રાણીને પણ વશ કરી લે છે; એ શક્તિવડે જો તેઓ પોતાનાં

मनरूपी हाथीने वश करी ले, तो कैटलुं कल्याण थाय !

कोट पण अन्य देहमां पूर्ण सद्विवेकनो उदय थतो नथी, अने मोक्षना राजमार्गमां प्रवेश थइ शकतो नथी. एथी आपणने मज्जेलो आ बहु दुर्लभ मानवदेह सफल करी लेवो ए अवश्यनुं छे. कैटलाक मूर्खो दुराचारमां, अज्ञानमां, विषयमां, अने अनेक प्रकारना मदमां आवो मानवदेह वृथा गुमावे छे. अमूल्य कौस्तुभ हारी वेसे छे. आ नामना मानव गणाय, वाकी तो वानररूप ज छे.

मोतनी पळ, निश्चय, आपणे जाणी शकता नथी, माटे जेम वने तेम धर्ममां त्वराथी सावधान थनुं.

शिक्षापाठ ५. अनाथी मुनि भाग १.

अनेक प्रकारनी रिद्धिवालो मगधदेशनो श्रेणिक नामे राजा ब्रध्वक्रिडाने माटे मंडिकुक्ष नामनां वनमां नीकळी पळ्यो. वननी त्रिचित्रता मनोहारिणी हती. नाना प्रकारनां वृक्षो त्यां आवी रतां हतां; नाना प्रकारनी कोमळ वेलीओ वटाटोप थइ रही हती; नाना प्रकारनां पंखीओ आनंदथी तेनुं सेवन करतां हतां; नाना प्रकारनां पक्षियोनां मधुरां गायन त्यां संभळतां हतां; नाना प्रकारनां फूलथी ते वन छवाइ रहुं हतुं; नाना प्रकारनां जळनां झरण त्यां वहेतां हतां. हुंकामां ए वन नंदनवन जेनुं लागतुं हतुं. ते वनमां एक झाड तळे महा समाधिवंत पण मुकुमार अने सुखोच्चित मुनिने ते श्रेणिके

વેટેલો દીઠો. એનું રૂપ જોઈને તે રાજા અત્યંત આનંદ પામ્યો. ઉપમારહિત રૂપથી વિસ્મિત થઈને મનમાં તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. આ મુનિનો કેવો અદ્ભુત વર્ણ છે ! એનું કેવું મનોહર રૂપ છે ! એની કેવી અદ્ભુત સૌમ્યતા છે ! આ કેવી વિસ્મય-કારક ક્ષમાનો ધરનાર છે ! આના અંગથી વૈરાગ્યનો કેવો ઉત્તમ પ્રકાશ છે ! આની કેવી નિર્લોભતા જણાય છે ! આ સંયતિ કેવું નિર્ભય નમ્રપણું ધરાવે છે ! એ ભોગથી કેવો વિરક્ત છે ! એમ ચિંતવતો ચિંતવતો, મુદિત થતો થતો, સ્તુતિ કરતો કરતો, ધીમેથી ચાલતો ચાલતો, પ્રદક્ષિણા દઈ તે મુનિને વંદન કરી અતિ સમીપ નહીં તેમ અતિ દૂર નહીં, એમ તે શ્રોણિક વેઠો. પછી વે હાથની અંજલિ કરીને વિનયથી તેણે તે મુનિને પૂછ્યું : “હે આર્ય ! તમે પ્રશંસા કરવાયોગ્ય એવા તરુણ છો ! ભોગવિલાસને માટે તમારું વય અનુકૂળ છે ; સંસારમાં નાના પ્રકારનાં સુખ રહ્યાં છે. ઋતુ ઋતુના કામભોગ, જલ સંવંધીના વિલાસ, તેમ જ મનોહારિણી સ્ત્રીઓનાં મુખવચનનું મધુરું શ્રવણ છતાં એ સઘળાનો ત્યાગ કરીને મુનિત્વમાં તમે મહા ઉદ્યમ કરો છો એનું શું કારણ ? તે મને અનુગ્રહથી કહો.” રાજાનાં આવાં વચન સાંભળીને મુનિએ કહ્યું : “હે રાજા ! હું અનાથ હતો. મને અપૂર્વ વસ્તુનો પ્રાપ્ત કરાવનાર, તથા યોગ્ય ક્ષેમનો કરનાર, મારાપર અનુકંપા આણનાર, કરુણાર્થી કરીને પરમ સુખનો દેનાર એવો મારો કોઈ મિત્ર થયો નહીં. એ કારણ મારા અનાથી-પણાનું હતું.”

शिक्षापाठ ६. अनाथी मुनि भाग २.

श्रेणिक, मुनिनां भाषणथी स्मित हसीने बोल्यो: “तमारे महा रिद्धिवंतने नाथंकेम न होय? जो कोइ नाथ नथी तो हुं थउं छउं. हे भयंत्राण ! तमे भोग भोग्यो. हे संयति ! भित्र, ज्ञातिए करीने दुर्लभ एवो आ तमारो मनुष्यभव सुलभ करो.” अनाथीए कर्णु: “अरे श्रेणिकराजा ! पण तुं पोने अनाथ छो तो मारो नाथ थु थडग ? निजेने ते धन, द्रव्य क्यांथी बनावे ! अनुय ते बुद्धिदान क्यांथी आपे ? अज्ञ ते विद्वता क्यांथी दे ? बंध्या ते संतान क्यांथी आपे ? ज्यारे तुं पोते अनाथ छ; त्यारे मारो नाथ क्यांथी थडग ?” मुनिनां वचनथी राजा अनि आकुळ अने अनि विस्मित थयो. कोइ काले जे वचननुं श्रवण थयुं नथी ते वचन तुं यति, स्वयी श्रवण थयुं एथी ने शंकिन थयो, अने बोल्यो: “हुं अनेक प्रकारना अश्वनो भोगी छउं; अनेक प्रकारना मदेन्मत्त हाथीओनो धणी छउं; अनेक प्रकारनी सैन्या मने आधीन छे; नगर, ग्राम, अंतःपुर अने चतुष्पादनी मारे कंड न्यूनता नथी; मनुष्य संवंथी सबळा प्रकारना भोग हुं पाम्यो छउं; अनुचरो मारी आज्ञाने रुडी रीते आराधे छे; एम राजाने छाजती सर्व प्रकारनी संपत्ति मारे धेर छे; अनेक मनवांछित वस्तुओ मारी समीप रहे छे. आवो हुं महान् छतां अनाथ केम होउं ? रखे हे भगवन् ! तमे मृषा बोलता हो.” मुनिए कर्णु: “राजा ! मारुं कहेवुं तुं न्यायपूर्वक समज्यो नथी. हवे हुं जेम अनाथ थयो; अने जेम

મેં સંસાર ત્યાગ્યો તેમ તને કહું છું; તે એકાદ્ર અને સાવ-
ધાન ચિંતથી સામલ; સાંભળીને પછી તારી શંકાનો સત્યા-
સત્ય નિર્ણય કરજે:—

“કૌશાંબી નામે અતિ જીર્ણ અને વિવિધ પ્રકારની
ભવ્યતારી ભરેલી એક સુંદર નગરી છે; ત્યાં રિધિધી પરિપૂર્ણ
ધામંચય નામનો મારો પિતા રહેતો હતો. હે મહારાજા !
યૌવનવયના પ્રથમ ભાગમાં મારી આંખો અતિ વેદનાથી ઘેરાઈ;
આંખે શરીરે અગ્નિ ચઢવા મંડ્યો. શસ્ત્રથી પણ અતિશય તી-
ક્ષ્ણ તે રોગ વૈરીની પેઠે મારાપર ક્રોધાયમાન થયો. મારું
મસ્તક તે આંખની અસહ્ય વેદનાથી દુઃખવા લાગ્યું. વજ્રના
મહાર જેવી, વીજાને પણ રૌદ્ર ભય હવમાદનારી એવી તે
દારુમ વેદનાથી હું અત્યંત શોકમાં હતો. સંખ્યાવંધ વૈદ્યક-
જ્ઞાત્રિનિષૂળ વૈદ્યરાજો મારી તે વેદનાનો નાશ કરવા માટે
અવ્યા, અને તેમણે અનેક ઔષધ ઉપચાર કર્યા પણ તે દુઃખ
ગયા. એ મહા નિષૂળ ગગાતા વૈદ્યરાજો મને તે દરદથી દુઃખ
કરી શકતા નહીં, એ જ હે રાજા ! મારું અનાથપણું હતું. મારી
આંખની વેદના ટાલકાને માટે મારા પિતાએ સર્વ ધન આપવા
માંડ્યું પણ તેથી કરીને મારી તે વેદના ટક્કી નહીં, હે રાજા !
એ જ મારું અનાથપણું હતું. મારી માતા દુઃખને શોષે કરીને
અતિ દુઃખાર્ત થઈ, પરંતુ તે પણ મને દરદથી મૂકાવી શકી
નહીં, એ જ હે રાજા ! મારું અનાથપણું હતું. એક પેટથી જન્મેલા
મારા જ્યેષ્ઠ અને કનિષ્ઠ ભાઈઓ પોતાથી બનતો પરિશ્રમ કરી
જૂંક્યા પણ મારી તે વેદના ટક્કી નહીં, હે રાજા ! એ જ મારું

अनाथपणुं हतुं. एट पेउसी जम्हेली मारी जम्हेला अने कनिष्ठा
 उमिरी चौरी दाउंटे दुःख टटुं वरीं, हे महाराजा ! ए ज
 वासं खवावपणुं हतुं. मारी टी हे एतिहृदा, यागवर अनुरक्त
 अने शेषदंती हती, ते धांहु खरी वासं रैयुं पलाजी हती तेणे
 अन्न पाणी आप्या छतां, अने नाजा प्रकारदां अंधोलण,
 जुवादिक सुगंधी पदार्थ, ते ए ज अनेक प्रकारनां फुल चंदना-
 दिकनां जाणितो अजाणितो विलेपन कर्या छतां, हुं ते
 विलेपनधी मारो रोग क्षमावी न शक्यो; क्षण पण अळेगी
 रहेती नहोती एवी ते स्त्री पण मारा रोगने बाळी न शकी, ए ज
 हे महाराजा ! मारुं अनाथपणुं हतुं. एम कोइना प्रेमथी,
 कोइना औषधथी, कोइना बिल्पाथी के कोइना एश्रमथी ए
 रोग उपशम्यो नहीं. ए बेळा पुनः पुनः में अ तस वेदना
 भोगवी; पछी हुं प्रपंची संसारथी खेद पाभ्यो. एकवार जो
 आ महा विदंबनामय वेदनाथी मुक्त थजं तो खंवी, दंती
 अने निरारंभी प्रवर्ज्याने धारण करुं एम चिंतवीने शयन करी
 गयो. ज्यारे रात्रि व्यतिक्रमी गइ त्यारे हे महाराजा ! मारी
 ते वेदना क्षय यई गइ; अने हुं निरोगी थयो. यात, तात
 स्वजन बंधवादिकने पूछीने प्रभाते में महा क्षमावंत इंद्रियने
 निग्रह करवावाळुं, अने आरंभोपाधिथी रहित एवुं अणगा-
 रत्न धारण कर्युं.

શિક્ષાપાઠ ૭. અનાથી મુનિ ભાગ ૩.

હે શ્રેણિક રાજા ! ત્યાર પછી હું આત્મા પરત્તાનો નાથ થયો. હવે હું સર્વ પ્રકારના જીવનો નાથ છું. તું જે શંકા પામ્યો હતો તે હવે ટલી ગઈ દશે. એમ આશ્વં જગત્-ચક્રવર્તી પર્યંત અશરણ અને અનાથ છે. જ્યા ઉપાધિ છે ત્યાં અનાથતા છે; માટે હું કહું છું તે કથનતું મનન કરી જાજે. નિશ્ચય માનજે કે, આપણો આત્મા જ દુઃખની ભરેલી વૈતરણીનો કરનાર છે; આપણો આત્મા જ ક્રૂર સાલ્મલિ વૃક્ષનાં દુઃખનો ઉપજાવનાર છે; આપણો આત્મા જ વંછિત વસ્તુરૂપી દુઃખની દેવાવાળી કામચેતુ મુખનો ઉપજાવનાર છે; આપણો આત્મા જ નંદનવનની પેઠે આનંદકારી છે; આપણો આત્મા જ કર્મનો કરનાર છે; આપણો આત્મા જ તે કર્મનો ટાલનાર છે; આપણો આત્મા જ દુઃસ્વોપાર્જન કરનાર છે, અને આપણો આત્મા જ સુસ્વોપાર્જન કરનાર છે; આપણો આત્મા જ મિત્ર, ને આપણો આત્મા જ વૈરી છે; આપણો આત્મા કનિષ્ઠ આચારે સ્થિત, અને આપણો આત્મા જ નિર્મલ આચારે સ્થિત રહે છે.

‘એમ આત્મપ્રકાશક વોધ શ્રેણિકને તે અનાથી મુનિએ આપ્યો. શ્રેણિકરાજા વહુ સંતોષ પામ્યો. વે ‘હાથની અંજલિ’ કરીને તે એમ બોલ્યો: “હે ભગવન્ ! તમે મને ખલો રીતે ઉપદેશ્યો; તમે જેમ હતું તેમ અનાથપણું કહી વતાવ્યું. મહર્ષિ ! તમે સનાંથ, તમે સર્વંધવ અને તમે સધર્મ છો. તમે સર્વ અનાથના નાથ છો. હે પવિત્ર સંયતિ ! હું તમને ક્ષમાવુંછું. તમારી જ્ઞાની શિક્ષાથી

લાભપામ્યો છું. ધર્મધ્યાનમાં વિઘ્ન કરવાવાળું ભોગ ભોગવવા સંવંધીનું મેં તમને હે મહા ભાગ્યવંત ! જે આમંત્રણ દીધું તે સંવંધીનો મારો અપરાધ મસ્તક નમાવીને ક્ષમાવુંછું.” એવા પ્રકારથી સ્તુતિ ઉચારીને રાજપુરુષ કેશરી શ્રેણિક વિનયથી પ્રદક્ષિણા કરી સ્વસ્થાનકે ગયો.

મહા તપ્પોધન, મહા મુનિ, મહા પ્રજ્ઞાવંત, મહા યશસ્વંત, મહા નિર્ગ્રંથ અને મહા શ્રુત અનાથી મુનિએ મગધ દેશના શ્રેણિક રાજાને પોતાનાં વિતક ચરિત્રથી જે વોધ આપ્યો છે તે સ્વંતર ! અશરણભાવના સિદ્ધ કરે છે. મહા મુનિ અનાથીએ ભોગવેલી વેદના જેવી, કે ઈથી અતિ વિશેષ વેદના અનંત આત્માઓને ભોગવતા જોડે છીએ એ કેટલું વિચારવા લાયક છે ! સંસારમાં અશરણતા અને અનંત અનાથતા છવાઈ રહી છે. તેનો ત્યાગ ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમ શીલને સેવવાથી જ થાય છે. એ જ મુક્તિનાં કારણરૂપ છે. જેમ સંસારમાં રહ્યા અનાથી અનાથ હતા તેમ પ્રત્યેક આત્મા તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના સદેવ અનાથ જ છે. સનાથ થવા સદ્દેવ, સદ્ધર્મ અને સદ્ગુરુને જાણવા અને ઓળખવા એ અવશ્યનું છે.

શિક્ષાપાઠ ૮. સદ્દેવતત્ત્વ.

ત્રણ તત્ત્વો આપણે અવશ્ય જાણવાં જોઈએ. જ્યાંસુધી તે તત્ત્વો સંબંધી અજ્ઞાનતા હોય છે ત્યાંસુધી આત્મચિત્ત નથી. એ ત્રણ તત્ત્વો સદ્દેવ, સદ્ધર્મ અને સદ્ગુરુ છે. આ પાઠમાં સદ્દેવનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહીશું.

ચંક્રવર્તી રાજાધિરાજ કે રાજપુત્ર છતાં જેઓ સંસારને પંકાંતે અનંત શોકનું કારણ યાનીને તેનો ત્યાગ કરે છે; પૂર્ણ દેવતા, શાંતિ, ક્ષમા, નિરાગીત્વ અને આત્મસમૃદ્ધિથી ત્રિવિધ તપનો લય કરે છે; મહા હ્રદય તપોપધ્યાનવદે વિશોધન કરીને જેઓ કર્મના સમૂહને વાઢી નાંખે છે; ચંદ્ર તથા શંખથી અત્યંત હજ્જ્વલ એવું શુદ્ધ ધ્યાન જેઓને પ્રાપ્ત થાય છે; સર્વ પ્રકારની નિદ્રાનો જેઓ ક્ષય કરે છે; સંસારમાં મુખ્યતા ભોગવતાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર કર્મ ભક્તભૂત કરી જેઓ કેવલજ્ઞાન કેવલ દર્શનસહિત સ્વસ્વરૂપથી વિહાર કરે છે; જેઓ ચાર અઘાતિ કર્મ રક્ષા સુધી યથોચ્ચતા ચારિત્રરૂપ ઉત્તમ ચીલનું સેવન કરે છે; કર્મગ્રીષ્મથી અકલાતા પામર પ્રાણીઓને પરમ શાંતિ મળવા જેઓ શુદ્ધ બોધવીજનો નિષ્કારણ કરુણાથી મેઘધારાવાણીવદે ઉપદેશ કરે છે; કોઈપણ સમયે કિંચિત્ માત્ર પણ સંસારી વૈભવવિકાસનો સ્વપ્નાંશ પણ જેને રહ્યો નથી; ઘનઘાતિ કર્મ ક્ષય કર્યા પહેલાં, પોતાની હ્રદયસ્થિતા ગણી જેઓ શ્રીમુખવાણીથી ઉપદેશ કરતા નથી; પાંચ પ્રકારના અંતરાય,

હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, જુગુપ્સા, શોક, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અમત્યાસ્યાન, રાગ, દ્વેષ, નિદ્રા અને કામ એ અઢાર દૂષણથી જે રહિત છે; સદ્વિદાનંદ સ્વરૂપથી વિરાજમાન છે, મહા ઉદ્યોત કર બાર ગુણો જેઓને પ્રગટે છે; જન્મ, મરણ અને અનંત સંસાર જેનો ગયો છે તેને નિર્ગ્રંથના આગમમાં સત્ત્વદેવ કહ્યા છે. એ દોષરહિત શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પામેલા હોવાથી પૂજનીય પરમેશ્વર કહેવાયોગ્ય છે. ઉપર તથા તે અઢાર દોષમાંનો એક પણ દોષ હોય ત્યાં સત્ત્વદેવનું સ્વરૂપ ઘટતું નથી. આ પરમ તત્ત્વ મહત્પુરુષોથી વિશેષ જાણતું અવશ્યનું છે.

શિક્ષાપાઠ ૯. સદ્ધર્મતત્ત્વ.

અનાદિ કાલથી કર્મલાઝનાં બંધનથી આ આત્મા સંસારનાં રજાલયા કરે છે. સમય માત્ર થઈ તેને ત્વરં છુટ્ત નથી. અબોગતિને એ સેવ્યા કરે છે; અને અબોગતિમાં પડતા આત્માને ધરી સારનાર સદ્ગતિ આપનાર શસ્ત્ર તેનું નામ 'ધર્મ' કહેવાય છે, અને એ જ સત્ય દુઃખનો ઉપાય છે. તે ધર્મતત્ત્વના સર્વજ્ઞ ભગવાને ભિન્ન ભિન્ન ભેદ કહ્યા છે. તેમાંના મુખ્ય બે છે: ૧. વ્યવહારધર્મ. ૨. નિશ્ચયધર્મ.

વ્યવહારધર્મમાં દયા મુખ્ય છે. સત્યાદિ બાકીનાં ચાર મહાવ્રતો તે પણ દયાની રક્ષા વાસ્તે છે. દયાના આઠ ભેદ છે: ૧. દ્રવ્યદયા ૨. ભાવદયા ૩. સ્વદયા ૪. પરદયા ૫. સ્વરૂપદયા ૬. અનુબંધદયા ૭. વ્યવહારદયા ૮. નિશ્ચયદયા.

૧૬ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

પ્રથમ દ્રવ્યદયા—કોઈ પણ કામ કરવું તે યત્નાપૂર્વક જીવરક્ષા કરીને કરવું તે 'દ્રવ્યદયા.'

ત્રીજી ભાવદયા—ત્રીજા જીવને દુર્ગતિ જતો દેહીને અનુકંપાબુદ્ધિથી ઉપદેશ આપવો તે 'ભાવદયા.'

ત્રીજી સ્વદયા—આ આત્મા અનાદિ કાલથી મિથ્યા-ત્વથી ઘટ્ટાયોછે, તત્ત્વ પામતો નથી, જિનાજ્ઞા પાળી શકતો નથી, એમ ચિંતવી ધર્મમાં પ્રવેશ કરવો તે 'સ્વદયા.'

ચોથી પરદયા—છકાય જીવની રક્ષા કરવી તે 'પરદયા.'

પાંચમી સ્વરૂપદયા—સૂક્ષ્મ વિવેકથી સ્વરૂપવિચારણા કરવી તે 'સ્વરૂપદયા.'

છઠ્ઠી અનુવંધદયા—સંદ્ગુરુ, કે સુશિક્ષક શિષ્યને કડવાં કથનથી ઉપદેશ આપે એ દેખવામાં તો અયોગ્ય લાગે છે; પરંતુ પરિણામે કરુણાનું કારણ છે—આનું નામ 'અનુવંધદયા'

સાતમી વ્યવહારદયા—ઉપયોગપૂર્વક તથા વિધિપૂર્વક જે દયા પાલવી તેનું નામ 'વ્યવહારદયા.'

આઠમી નિશ્ચયદયા—શુદ્ધ સાધ્ય ઉપયોગમાં એકતા ભાવ, અને અભેદ ઉપયોગ તે 'નિશ્ચયદયા.'

એ આઠ પ્રકારની દયાવહે કરીને વ્યવહારધર્મ ભગવાને કહ્યો છે. એમાં સર્વ જીવનું સુખ, સંતોષ, અભયદાન એ સઘળાં વિચારપૂર્વક જોતાં આવી જાય છે.

વીજો નિશ્ચયધર્મ-પોતાના સ્વરૂપની ભ્રમણા ટાળવી, આત્માને આત્મભાવે ઓઝાવવો; ‘આ સંસાર તે મારો નથી, હું એથી ભિન્ન, પરમ અસંગ સિદ્ધસદૃશ્ય શુદ્ધ આત્મા છું’, એવી આત્મસ્વભાવવર્તના તે ‘નિશ્ચયધર્મ’ છે.

જેમાં કોઈ પ્રાણીનું દુઃખ, અહિત કે અસંતોષ રહ્યાં છે ત્યાં દયા નથી; અને દયા નથી ત્યાં ધર્મ નથી. અર્હત્ ભગવાનનાં કહેલાં ધર્મતત્ત્વથી સર્વ પ્રાણી અભય થાય છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦. સદ્ગુરુતત્ત્વ ભાગ ૧.

પિતા-પુત્ર, તું જે શાળામાં અભ્યાસ કરવા જાય છે તે શાળાનો શિક્ષક કોણ છે ?

પુત્ર-પિતાજી, એક વિદ્વાન અને સમજુ બ્રાહ્મણ છે.

પિતા-તેની વાણી, ચાલચલગત વગેરે કેવાં છે ?

પુત્ર-એની વાણી વહુ મધુરી છે. એ કોઈને અવિવેકથી બોલાવતા નથી, અને વહુ ગંભીર છે; બોલે છે ત્યારે જાણે મુઠ્ઠામાંથી ફુલ ફેરે છે. કોઈનું અપમાન કરતા નથી; અને અમને યોગ્ય નીતિ સમજાય તેવી શિક્ષા આપે છે.

પિતા-તું ત્યાં શા કારણે જાય છે તે મને કહે જોડે.

પુત્ર-આપ એમ કેમ કહો છો, પિતાજી ! સંસારમાં વિચ-
૩

ક્ષણ થવાને માટે પદ્ધતિઓ સમજું, વ્યવહારની નીતિ શીખું
 ઇટલા માટે થઈને આપ મને ત્યાં મોકલો છો.

પિતા-તારા એ શિક્ષક દુરાચારી કે એવા હોત તો ?

પુત્ર-તો તો વહુ માટું થાત; અમને અવિવેક અને કુ-
 વચન વોલતાં આવડત; વ્યવહારનીતિ તો પછી શીખવે
 પળ કોણ ?

પિતા-જો પુત્ર એ ઉપરથી હું હવે તને એક ઉત્તમ શિક્ષા
 કહું: જેમ સંસારમા પડવા માટે વ્યવહારનીતિ શીખવાનું
 પ્રયોજન છે, તેમ ધર્મતત્ત્વ અને ધર્મનીતિમાં પ્રવેશ કરવાનું
 પરભવને માટે પ્રયોજન છે. જેમ તે વ્યવહારનીતિ સદાચારી
 શિક્ષકથી ઉત્તમ મળી શકે છે; તેમ પરભવશ્રેયસ્કર ધર્મનીતિ
 ઉત્તમ ગુરુથી મળી શકે છે. વ્યવહારનીતિના શિક્ષક અને
 ધર્મનીતિના શિક્ષકમાં વહુ ભેદ છે. વીલોરીના કટકા
 જેમ વ્યવહારશિક્ષક અને અમૂલ્ય કૌસ્તુભ જેમ આત્મધર્મ
 શિક્ષક છે.

પુત્ર-શીરછત્ર! આપનું કહેવું વ્યાજવી છે. ધર્મના શિક્ષ-
 કની સંપૂર્ણ અવશ્ય છે. આપે વારંવાર સંસારનાં અનંત દુઃખ
 સંવંધી મને કહ્યું છે; એથી પાર પામવા ધર્મ જ સહાયમૂત છે;
 ત્યારે ધર્મ કેવા ગુરુથી પામીએ તો શ્રેયસ્કર નીવડે તે મને
 કૃપા કરીને કહો.

शिक्षापाठ ११. सद्गुरुतत्त्व भाग २.

पिता-पुत्र ! गुरु त्रण प्रकारना कहेवाय छे : १. काष्ठ-स्वरूप. २. कागळस्वरूप. ३. पथ्थरस्वरूप. काष्ठस्वरूप गुरु सर्वोत्तम छे; कारण संसाररूपी समुद्रने १. काष्ठस्वरूपी गुरु ज तरे छे, अने तारी शके छे. २. कागळस्वरूप गुरु ए मध्यम छे. ते संसारसमुद्रने पोते तरी शके नहीं; परंतु कंड पुण्य उपार्जन करी शके. ए वीजाने तारी शके नहीं. ३. पथ्थरस्वरूप ते पोते बुढे अने परनेपण चुडाडे. काष्ठस्वरूप गुरु मात्र जिनेश्वर भगवानना शासनमां छे. वाकीं वे प्रकारना जे गुरु रह्या ते कर्मावरणनी वृद्धि करनार छे. आपणे वधा उत्तम वस्तुने चाहीए छीए; अने उत्तमथी उत्तम मळी शके छे. गुरु जो उत्तम होय तो ते भवसमुद्रमां नाविकरूप थई सद्धर्म नावमां वेसाडी पार पमाडे. तत्त्वज्ञानना भेद, स्वस्वरूपभेद, लोकालोकविचार, संसारस्वरूप ए सघळुं उत्तम गुरु विना मळी शके नहीं; त्यारे तने प्रश्न करवानी इच्छा थशे के एवा गुरुनां लक्षण कयां कयां ? ते कहुं छुं. जिनेश्वर भगवाननी भाखेली आज्ञा जाणे, तेने यथातथ्य पाळे, अने वीजाने बोधे, कंचन, कामिनीथी सर्व भावथी त्यागी होय, विशुद्ध आहारजळ लेता होय, वावीश प्रकारना परिपह सहन करता होय, क्षांत, दांत, निरारंभी अने जितेंद्रिय होय, सिद्धांतिक ज्ञानमां निमग्न होय, धर्म माटे थइने मात्र शरीरनो निर्वाह करता होय, निर्गंधपंथ पाळतां कायर न होय, सळी मात्र पण अदत्त लेता न होय, सर्व प्रकारना आहार रात्रिए त्या-

૨૦ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

ગ્યા હોય, સમભાવિ હોય, અને નિરોગતાથી સત્યોપદેશક હોય. ટુંકામાં તેઓને કાષ્ટસ્વરૂપ સદ્ગુરુ જાણવા. પુત્ર ! ગુરુના આચાર, જ્ઞાન એ સમ્બંધી આગમમાં વહુ વિવેકપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. જેમ તું આગળ વિચાર કરતાં શીખતો જઇશ, તેમ પછી હું તને એ વિશેષ તત્ત્વો વોધતો જઇશ.

પુત્ર-પિતાજી, આપે મને ટુંકામાં પણ વહુ ઉપયોગી, અને કલ્યાણમય કથું: હું નિરંતર તે મનન કરતો રહીશ.

શિક્ષાપાઠ ૧૨. ઉત્તમ ગૃહસ્થ.

સંસારમાં રહ્યા છતાં પણ ઉત્તમ શ્રાવકો ગૃહાશ્રમયા આત્મસાધનને સાધે છે; તેઓનો ગૃહાશ્રમ પણ વચ્ચણાય છે.

તે ઉત્તમ પુરુષ, સામાયિક, ક્ષમાપના, ચોવિદ્યારમત્યા-રંધ્યાન ૩૦ યમ નિયમને સેવે છે.

પરપત્નિ ભળી મા વહેનની દ્રષ્ટિ રાખે છે.

સત્પાત્રે યથાગત્તિ દાન દે છે.

શાંત, મધુરી અને કોમલ ભાષા વોલે છે.

સત્શાસ્ત્રનું મનન કરે છે.

વને ત્યાંસુધી ઉપજીવિકામાં પણ માયા, કપટ, ૩૦ કરતો નથી.

સ્ત્રી, પુત્ર, માત, તાત, મુનિ અને ગુરુ એ સઘળાને યથા-યોગ્ય સન્માન આપે છે.

માવાપને ધર્મનો વોધ આપે છે.

યત્રથી ઘરની સ્વચ્છતા, રાંધવું, સીંધવું, શયન ૩૦
રખાવે છે.

પોતે વિચક્ષણતાથી વર્તી સ્ત્રી, પુત્રને વિનયી અને ધર્મી
કરે છે.

કુટુંબમાં સંપત્તિ વૃદ્ધિ કરે છે.

આવેલા અતિથિનું યથાયોગ્ય સન્માન કરે છે.

યાચકને ક્ષુધાતુર રાખતો નથી.

સત્પુરુષોનો સમાગમ, અને તેઓનો વોધ ધારણ કરે છે.

સમર્યાદ અને સંતોષયુક્ત નિરંતર વર્તે છે.

જે યથાગતિ શાસ્ત્રસંચય ઘરમાં રાખે છે.

અલ્પ આરંભથી જે વ્યવહાર ચલાવે છે.

આવો ગૃહસ્થાવાસ ઉત્તમ ગતિનું કારણ થાય, એમ
જ્ઞાનીઓ કહે છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૩. જિનેશ્વરની ભક્તિ ભાગ ૧.

જિજ્ઞાસુ—વિચક્ષણ સત્ય ! કોઈ શંકરની, કોઈ બ્રહ્માની,
કોઈ વિષ્ણુની, કોઈ સૂર્યની, કોઈ અગ્નિની, કોઈ ભવાનીની,
કોઈ પેગમ્બરની અને કોઈ ક્રાઈસ્ટની ભક્તિ કરે છે. એઓ
ભક્તિ કરીને શું આશા રાખતા હશે ?

સત્ય-પ્રિય જિજ્ઞાસુ, તે ભાવિક મોક્ષ મેળવવાની પરમ આશાથી એ દેવોને ભજે છે.

જિજ્ઞાસુ-કહો ત્યારે, એથી તેઓ ઉત્તમ ગતિ પામે એમ તમારું મત છે ?

સત્ય-એઓની ભક્તિવડે તેઓ મોક્ષ પામે એમ હું કહી શકતો નથી. જેઓને તે પરમેશ્વર કહે છે તેઓ કંઈ મોક્ષને પામ્યા નથી; તો પછી ઉપાસકને એ મોક્ષ ક્યાંથી આપે ? શંકર વગેરે કર્મક્ષય કરી શક્યા નથી અને દૂષણસહિત છે એથી તે પૂજવાયોગ્ય નથી.

જિજ્ઞાસુ-એ દૂષણો ક્યાં ક્યાં તે કહો ?

સત્ય-અજ્ઞાન, નિદ્રા, મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ, અવિરતિ, ભય, શોક, જુગુપ્સા દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, વીર્યાંતરાય અને ઉપભોગાંતરાય, કામ, હાસ્ય, રતિ, અને અરતિ એ અઢાર દૂષણમાંનું એક દૂષણ હોય તોપણ તે અપૂજ્ય છે. એક સમર્થ પંડિતે પણ કહ્યું છે કે, ‘પરમેશ્વર છડે’ એમ મિથ્યા રીતે મનાવનારા પુરુષો પોતે પોતાને ઠગે છે, કારણ પઢિયામાં સ્ત્રી હોવાથી તેઓ વિષયી ઠરે છે; શસ્ત્ર ધારણ કરેલાં હોવાથી દ્વેષી ઠરે છે. જપમાળા ધારણ કર્યાથી તેઓનું ચિત્ત વ્યગ્ર છે એમ સૂચવે છે, ‘મારે શરણે આવ, હું સર્વ પાપ હરી લઉં’ એમ કહેનારા અભિમાની અને નાસ્તિક ઠરે છે. આમ છે તો પછી

વીજાને તેઓ કેમ તારી શકે ? વઙ્ગી કેટલાક અવતાર લેવા-
રૂપે પરમેશ્વર કહેવરાવે છે તો ત્યાં તેઓને અમુક કર્મનું ભોગ
વળું વાકી છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

જિજ્ઞાસુ—ભાઈ, ત્યારે પૂજ્ય કોણ ? અને ભક્તિ કોની
કરવી કે જેવડે આત્મા સ્વશક્તિનો પ્રકાશ કરે.

સત્ય—શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ જીવનસિદ્ધ ભગવાન્
તેમ જ સર્વ દૂષણરહિત, કર્મમલહીન, મુક્ત, વીતરાગ સકલ
ભયરહિત, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિથી
આત્મશક્તિ પ્રકાશ પામે છે.

જિજ્ઞાસુ—એઓની ભક્તિ કરવાથી આપણને તેઓ મોક્ષ
આપે છે એમ માનવું સ્વભૂત ?

સત્ય—ભાઈ જિજ્ઞાસુ, તે અનંતજ્ઞાની ભગવાન્ તો નિરાગી
અને નિર્વિકાર છે. એને સ્તુતિ નિંદાનું આપણને કંઈ ફલ આ-
પવાનું પ્રયોજન નથી. આપણો આત્મા અજ્ઞાની અને મોહાંધ
યડને જે કર્મદલથી ઘેરાયેલો છે તે કર્મદલ ટાલવા અનુપમ
પુરુષાર્થનું અવશ્ય છે. સર્વ કર્મદલ ક્ષય કરી અનંત જ્ઞાન,
અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, અને સ્વસ્વરૂપમય થયા
એવા જિનેશ્વરોનું સ્વરૂપ આત્માની નિશ્ચયનયે રિદ્ધિ હોવાથી
તે ભગવાનનું સ્મરણ, ચિંતન, ધ્યાન અને ભક્તિ એ પુરુષા-
ર્થતા આપે છે. વિકારથી આત્મા વિરક્ત કરે છે. શાંતિ અને
નિર્જરા આપે છે, જેમ તરવાર હાથમાં લેવાથી શૌર્યવૃત્તિ અને

ભાંગ પીવાથી નિશો ઉત્પન્ન, તેમ એ ગુણચિંતવનથી આત્મા સ્વસ્વરૂપાનંદની શ્રેણિએ ચઢતો જાય છે. દર્પણ જોતાં જેમ મુલાકાતિનું ભાન થાય છે તેમ, સિદ્ધ કે જિનેશ્વરસ્વરૂપનાં ચિંતવનરૂપ દર્પણથી આત્મસ્વરૂપનું ભાન થાય છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૪. જિનેશ્વરની ભક્તિ ભાગ ૨.

જિજ્ઞાસુ—આર્ય સત્ય ! સિદ્ધસ્વરૂપ પામેલા તે જિનેશ્વરો તો સઘળા પૂજ્ય છે; ત્યારે નામથી ભક્તિ કરવાની કંઈ જરૂર છે ?

સત્ય—હા, અવશ્ય છે. અનંત સિદ્ધસ્વરૂપને ધ્યાતા જે શુદ્ધ સ્વરૂપના વિચાર થાય તે તો કાર્ય; પરંતુ એ જેવઢે તે સ્વરૂપને પામ્યા તે કારણ કયું ? એ વિચારતાં ઊગ્ર તપ, મહાન્ વૈરાગ્ય, અનંત દયા, મહાન્ ધ્યાન એ સઘળાનું સ્મરણ થશે; એઓનાં અર્હત્ તીર્થંકરપદમાં જે નામથી તેઓ વિહાર કરતા હતા તે નામથી તેઓના પવિત્ર આચાર અને પવિત્ર ચરિત્રો અંતઃકરણમાં ઉદય પામશે, જે ઉદય પરિણામે મહા લાભદાયક છે, જેમ મહાવીરનું પવિત્ર નામ સ્મરણ કરવાથી તેઓ કોણ ? ક્યારે ? કેવા પ્રકારે સિદ્ધિ પામ્યા ? એ આદિ ચરિત્રોની સ્મૃતિ થશે; અને એથી આપણે વૈરાગ્ય, વિવેક, ઇત્યાદિકનો ઉદય પામીએ.

જિજ્ઞાસુ—પણ લોગસસમાં તો ચોવીશ જિનેશ્વરનાં નામોનું મૂચવન કર્યું છે? એનો હેતુ શું છે તે મને સમજાવો.

સત્ય—આ કાલમાં આ ક્ષેત્રમાં જે ચોવીશ જિનેશ્વરો થયા એમનાં નામોનું અને ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવાથી શુદ્ધ તત્ત્વનો લાભ થાય. વૈરાગીનું ચરિત્ર વૈરાગ્ય વોધે છે. અનંત ચોવીશીનાં અનંત નામ સિદ્ધસ્વરૂપમાં સમગ્રે આવી જાય છે. વર્તમાનકાલના ચોવીશ તીર્થકરનાં નામ આ કાલે લેવાથી કાલની સ્થિતિનું વહુ મૂઢમજ્ઞાન પણ સાંભરી આવે છે. જેમ એઓનાં નામ આ કાલમાં લેવાય છે, તેમ ચોવીશી ચોવીશીનાં નામ કાલ અને ચોવીશી ફરતાં લેવાતાં જાય છે; એટલે અમુક નામ લેવાં એમ કંઈ હેતુ નથી. પરંતુ તેઓના ગુણના પુરુષાર્થની સ્મૃતિ માટે વર્તેલી ચોવીશીની સ્મૃતિ કરવી એમ તત્ત્વ રાહું છે. તેઓના જન્મ, વિહાર, ઉપદેશ એ સઘળું નામનિષેષે જાણી શકાય છે. એ વહે આપણો આત્મા પ્રકાશ પામે છે. સર્પ જેમ મોરલીના નાદથી જાગૃત થાય છે, તેમ આત્મા પોતાની સત્ય રિદ્ધિ સાંભળતાં તે મોહનિદ્રાથી જાગૃત થાય છે.

જિજ્ઞાસુ—મને તમે જિનેશ્વરની ભક્તિ સંબંધી વહુ ઉત્તમ કારણ કહ્યું. જિનેશ્વરની ભક્તિ કંઈ ફલદાયક નથી એમ આધુનિક કેલવળીથી મને આસ્થા થઈ હતી તે નાશ પામી

૨૬ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

છે. જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિ અવશ્ય કરવી જોડે એ હું માન્ય રાખું છું.

સત્ય—જિનેશ્વર ભગવાનની ભક્તિથી અનુપમ લાભ છે, એનાં કારણો મહાન છે; તેમના પરમ ઉપકારને લીધે પણ તેઓની ભક્તિ અવશ્ય કરવી જોડે, વળી તેઓના પુરુષાર્થનું સ્મરણ થતાં પણ શુભ વૃત્તિઓનો ઉદય થાય છે. જેમ જેમ શ્રી જિનના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ લય પામે છે, તેમ તેમ પરમ શાંતિ પ્રવહે છે. એમ જિનભક્તિનાં કારણો એને સંક્ષેપમાં કહ્યાં છે તે આત્માર્થીઓએ વિશેષપણે મનન કરવાયોગ્ય છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૫. ભક્તિનો ઉપદેશ.

તોટક છંદ.

શુભ શાંતિલતામય છાંય રહી,
મનવાંછિત જ્યાં ફલપંક્તિ કોહી;
જિન ભક્તિ ગૃહો તરુ કલ્પ અહો;
ભજિને ભગવંત ભવંત લહો.

૧.

નિજ આત્મસ્વરૂપ મુદા પ્રગટે,
મન તાપ ઉતાપ તમામ મટે;
અતિ નિર્જરતા વળદામ ગૃહો,
ભજિને ભગવંત ભવંત લહો.

૨.

સમભાવિ સદા પરિણામ થશે,
જડમંદ અધોગતિ જન્મ જશે;
શુભ મંગલ આ પરિપૂર્ણ ચહો,
ભજિને ભગવંત ભવંત લહો.

૩.

શુભ ભાવવડે મન શુદ્ધ કરો,
નવકાર મહા પદને સમરો;
નહિ એહ સમાન સુમંત્ર કહો,
ભજિને ભગવંત ભવંત લહો.

૪.

કરશો ક્ષય કેવલ રાગ કથા,
ધરશો શુભ તત્ત્વસ્વરૂપ યથા;
નૃપચંદ્ર પ્રપંચ અનંત દહો,
ભજિને ભગવંત ભગવંત લહો.

૫.

શિક્ષાપાઠ ૧૬. સ્વરી મહત્તા.

કેટલાક લક્ષ્મીથી કરીને મહત્તા મળે છે એમ માને છે;
કેટલાક મહાન્ કુટુંબથી મહત્તા મળે છે એમ માને છે; કેટલાક
પુત્રવડે કરીને મહત્તા મળે છે એમ માને છે; કેટલાક અધિ-
કારથી મહત્તા મળે છે એમ માને છે; પણ એ એમનું માનવું
વિવેકથી જોતાં મિથ્યા છે. એઓ જેમાં મહત્તા ઠરાવે છે તેમાં
મહત્તા નથી, પણ લઘુતા છે. લક્ષ્મીથી સંસારમાં શ્રાવણ, પાન,
માન, અનુચરો પર આજ્ઞા, વૈભવ એ સઘળું મળે છે, અને એ

મહત્તા છે, એમ તમે માનતા હશો; પણ એટલેથી એને મહત્તા માનવી જોડતી નથી. લક્ષ્મી અનેક પાપ વહે કરીને પેદા થાય છે. આવ્યા પછી અભિમાન, બેમાનતા, અને મૂંઢતા આપે છે. કુટુંબસમુદાયની મહત્તા મેલવવા માટે તેનું પાલન-પોષણ કરવું પડે છે. તે વહે પાપ અને દુઃખ સહન કરવાં પડે છે. આપણે ઉપાધિથી પાપ કરી એનું ઉદર ભરવું પડે છે. પુત્રથી કંઈ શાશ્વત નામ રહેતું નથી; એને માટે પણ અનેક પ્રકારનાં પાપ અને ઉપાધિ વેઠવી પડે છે; છતાં એથી આપણું મંગલ શું થાય છે? અધિકારથી પરતંત્રતા કે અમલમદ આવે છે, અને એથી જુલમ, અનીતિ, લાંચ તેમ જ અન્યાય કરવા પડે છે; કે થાય છે. કહો ત્યારે એમાં મહત્તા શાની છે? માત્ર પાપજન્ય કર્મની. પાપી કર્મ વહે કરી આત્માની નીચ ગતિ થાય છે; નીચ ગતિ છે ત્યાં મહત્તા નથી પણ લઘુતા છે.

આત્માની મહત્તા તો સત્ય વચન, દયા, ક્ષમા, પરોપકાર અને સમતામાં રહી છે. લક્ષ્મી ૬૦ તો કર્મમહત્તા છે. આમ છતાં લક્ષ્મીથી શાળા પુરુષો દાન દે છે, ઉત્તમ વિદ્યાશાળાઓ સ્થાપી પરદુઃખમંજન થાય છે. એક પરણેલી સ્ત્રીમાં જ માત્ર ટુચ્છિ રોકી પરસ્ત્રી તરફ પુત્રીભાવથી જુએ છે. કુટુંબ વહે કરીને અમુક સમુદાયનું હિત કામ કરે છે. પુત્ર વહે તેને સંસારમાં ભાર આપી પોતે ધર્મમાર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે. અધિકારથી ઢહાપણ વહે આચરણ કરી રાજા, પ્રજા બન્નેનું હિત કરી, ધર્મનીતિનો પ્રકાશ કરે છે; એમ કરવાથી કેટલીક મહત્તા પમાય સ્વરી. છતાં એ મહત્તા ચોક્કસ નથી, મરણભય માથે

રહ્યો છે; ધારણા ધરી રહે છે. યોજેલી યોજના કે વિવેક વચ્ચે હૃદયમાંથી જતાં રહે એવો સંસારમોહ છે. એથી આપણે એમ નિઃસંશય સમજવું કે, સત્ય વચન, દયા, ક્ષમા, બ્રહ્મચર્ય અને સમતા જેવી આત્મમહત્તા કોઈ સ્થળે નથી. શુદ્ધ પંચ-મહાવ્રતધારી ભિક્ષુકે જે રિદ્ધિ અને મહત્તા મેળવી છે, તે બ્રહ્મદત્ત જેવા ચક્રવર્તીને લક્ષ્મી, કુટુંબ, પુત્ર કે અધિકારથી મેળવી નથી, એમ મારું માનવું છે !

શિક્ષાપાઠ ૧૭. વાહુવલ.

વાહુવલ એટલે પોતાની ભૂજાનું વલ એમ અહીં અર્થ કરવાનો નથી, કારણ કે, વાહુવલ નામના મહાપુરુષનું આ એક નાનું પણ અદ્ભુત ચરિત્ર છે.

સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી, ભગવાન્ ઋષભદેવજી ભરત અને વાહુવલ નામના પોતાના બે પુત્રોને રાજ્ય સોંપી વિહાર કરતા હતા ત્યારે, ભરતેશ્વર ચક્રવર્તી થયો. આયુધશાળામાં ચક્રની ઉત્પત્તિ થયા પછી પ્રત્યેક રાજ્યપર તેણે પોતાની આ-મ્નાય વેસાડી, અને છત્રંડની પ્રશ્નતા મેળવી. માત્ર વાહુવલે જ એ પ્રશ્નતા અંગીકાર ન કરી. આથી પરિણામમાં ભરતેશ્વર અને વાહુવલને યુદ્ધ મંડાયું. ઘણા વચ્ચત સુધી ભરતેશ્વર, કે વાહુવલ એ વચ્ચેમાંથી એકે હઠ્યા નહીં, ત્યારે ક્રોધાવેશમાં આવી જઈ ભરતેશ્વરે વાહુવલ પર ચક્ર મૂક્યું. એક વીર્યથી ઉત્પન્ન થયેલા માણસ પર ચક્ર પ્રભાવ ન કરી શકે. આ નિય-

મને લીધે તે ચક્ર ફરીને પાછું ભરતેશ્વરના હાથમાં આવ્યું. ભરતે ચક્ર મૂકવાથી વાહુવલ્લને વહુ ક્રોધ આવ્યો. તેણે મહા બલવત્તર મુષ્ટિ ઉપાડી. તત્કાલ ત્યાં તેની ભાવનાનું સ્વરૂપ ફર્યું. તે વિચારી ગયો કે, હું આ વહુ નિંદનીય કરું છું; આનું પરિણામ કેવું દુઃખદાયક છે ! મહે ભરતેશ્વર રાજ્ય ભોગવો. મિથ્યા, પરસ્પરનો નાશ શા માટે કરવો ? આ મુષ્ટિ મારવી યોગ્ય નથી ; તેમ ઝગામી તે હવે પાછી વાલ્લી પણ યોગ્ય નથી. એમ વિચારી તેણે પંચ મુષ્ટિ કેશ લુંચન કર્યું ; અને ત્યાંથી મુનિભાવે ચાલી નીકળ્યા. ભગવાન્ આદીશ્વર જ્યાં અઠાણુ દિક્ષિત પુત્રોથી તેમ જ આર્ય, આર્યાથી વિહાર કરતા હતા ત્યાં જવા ઇચ્છા કરી ; પણ મનમાં માન આવ્યું કે ત્યાં હું જઇશ તો મારાથી નાના અઠાણુ ભાઈને વંદન કરવું પડશે ; માટે ત્યાં તો જવું યોગ્ય નથી. એમ માનવૃત્તિથી વનમાં તે એકાગ્ર ધ્યાને રહ્યા. હલ્લે હલ્લે વાર માસ થઈ ગયા, મહાતપથી કાયા હાડકાનો માલો થઈ ગઈ ; તે સુકાં જાડ જેવા દેખાવા લાગ્યા ; પરંતુ જ્યાંસુધી માનનો અંકુર તેનાં અંતઃકરણથી સ્વસ્યો નહોતો ત્યાંસુધી તે સિદ્ધિ ન પામ્યા. બ્રાહ્મી અને સુંદરીએ આવીને તેને ઉપદેશ કર્યો. “આર્ય વીર ! હવે મદોન્મત્ત હાથીપરથી ઉતરો, એનાથી તો વહુ શોષ્યું. એઓનાં આ વચનોથી વાહુવલ્લ વિચારમાં પડ્યા. વિચારતાં વિચારતાં તેને ખાન થયું કે સત્ય છે, હું માનરૂપી મદોન્મત્ત હાથીપરથી હજી ક્યાં ઉતર્યો છું ? હવે એથી ઉતરવું જ મંગલકારક છે ;” આમ વિચારી તેણે વંદન કર-

વાને માટે પગલું મર્યું કે તે અનુપમ દિવ્ય કૈવલ્ય કમળાને પામ્યા.

વાંચનાર, જુઓ, માન એ કેવી દુરિત વસ્તુ છે !!

શિક્ષાપાઠ ૧૮. ચાર ગતિ.

જીવ શાતાવેદનીય, અશાતાવેદનીય વેદતો શુભાશુભ કર્મનાં ફલ ભોગવવા આ સંસારવનમાં ચાર ગતિને વિષે મમ્યાં કરેછે; તો એ ચાર ગતિ સ્વચિત જાણવી જોઈએ.

૧. નરકગતિ—મહારંભ, મદિરાપાન, માંસભક્ષણ, ઈત્યાદિક તીવ્ર હિંસાના કરનાર જીવો અધોર નરકમાં પડે છે. ત્યાં લેશ પણ શાતા, વિશ્રામ કે સુખ નથી. મેંહાં અંધકાર વ્યાપ્ત છે. અંગછેદન સહન કરવું પડે છે, અગ્નિમાં વળવું પડે છે, અને છરપલાની ધાર જેવું જલ પીવું પડે છે. અનંત દુઃખથી કરીને જ્યાં પ્રાણીભૂતે સાંકડ, અશાતા અને વિલવિલાટ સહન કરવા પડે છે. આવા જે દુઃખ તેને કેવલજ્ઞાનીઓ પણ કહી શકતા નથી. અહોહો !! તે દુઃખ અનંતિવાર આ આત્માએ ભોગવ્યાં છે.

૨. તિર્યચગતિ—છલ, જૂઠ પ્રપંચ ઈત્યાદિક કરીને જીવ સિંહ, વાઘ, હાથી, મૃગ, ગાય, મેંસ, વલ્લદ ઈત્યાદિક તિર્યચના શરીર ધારણ કરે છે. તે તિર્યચગતિમાં મૂલ્ય, તરશ,

તાપ, વધ, બંધન, તાડન, ભારવહન ઈત્યાદિનાં દુઃખને સહન કરે છે.

૩. મનુષ્યગતિ—સ્વાદ્ય, અસ્વાદ્ય વિષે વિવેકરાહિત છે; લજ્જાહીન, માતા પુત્રી સાથે કામગમન કરવામાં જેને પાપા-પાપનું ભાન નથી; નિરંતર માંસભક્ષણ, ચોરી, પરસ્ત્રીગમન વગેરે મહા પાતક કર્યા કરે છે; એ તો જાણે અનાર્ય દેશનાં અનાર્ય મનુષ્ય છે. આર્ય દેશમાં પણક્ષત્રી, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય પ્રમુખ મતિહીન, દરિદ્રિ, અજ્ઞાન અને રોગથી પીડિત મનુષ્ય છે, માન, અપમાન ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ તેઓ ભોગવી રહ્યાં છે.

૪. દેવગતિ—પરસ્પર વેર, ઝેર, ક્લેશ, શોક, મત્સર, કામ, મદ, ક્રુધા આદિથી દેવતાઓ પણ આયુષ્ વ્યતીત કરી રહ્યાં છે; એ દેવગતિ.

એમ ચાર ગતિ સામાન્ય રૂપે કહી. આ ચારે ગતિમાં મનુષ્યગતિ સૌથી શ્રેષ્ઠ અને દુર્લભ છે, આત્માનું પરમહિત—મોક્ષ એ હેતુથી પમાય છે; એ મનુષ્યગતિમાં પણ કેટલાક દુઃખ અને આત્મસાધનમાં અંતરાયો છે.

એક તરુણ સુકુમારને રોમે રોમે લાલચોળ સુયા ઘોંચવાથી જે અસહ્ય વેદના ઉપજે છે તે કરતાં આઠગુણી વેદના ગર્ભસ્થાનમાં જીવ જ્યારે રહે છે ત્યારે પામે છે. લગભગ નવ મહિના મળ, મૂત્ર, લોહી, પરુ આદિમાં અહોરાત્ર મૂર્છાગત સ્થિતિમાં વેદના ભોગવી ભોગવીને જન્મ પામે છે. ગર્ભસ્થા-

નની વેદનાથી અનંતગુણી વેદના જન્મસમયે ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી વાળાવસ્થા પમાય છે. મલ, મૂત્ર, ધૂલ અને નગ્ના-વસ્થામાં અણસમજથી રક્તલી રહીને તે વાળાવસ્થા પૂર્ણ થાય છે; અને યુવાવસ્થા આવે છે. ધન ઉપાર્જન કરવા માટે નાના પ્રકારનાં પાપમાં પડવું પડે છે. જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયો છે ત્યાં એટલે વિષય વિકારમાં વૃત્તિ જાય છે. ઉન્માદ, આલસ, અભિમાન, નિંદ્રદૃષ્ટિ, સંયોગ, વિયોગ એમ ઘટમા-લમાં યુવાવય ચાલ્યું જાય છે; ત્યાં વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે, શરીર કંપે છે, મુઠે લાલ ફરે છે. ત્વચાપર કરોચલી પડી જાય છે. મુંઘવું, સાંભળવું અને દેખવું એ શક્તિઓ કેવલ મંદ થઈ જાય છે. કેશ ધવલ થઈ સ્વરવા મંદ છે; ચાલવાની આય રહેતી નથી. હાથમાં લાકડી લઈ લઢથડીઆં સ્વાતાં ચાલવું પડે છે. કાં તો જીવન પર્યંત સ્વાટલે પડ્યાં રહેવું પડે છે. શ્વાસ, સ્વાંસી इत्यादिक રોગ આવીને વલ્ગો છે; અને થોડા કાલમાં કાલ આવીને કોલીઓ-કરી જાય છે. આ દેહમાંથી જીવ ચાલી નીકળે છે. કાયા હતી નહતી થઈ જાય છે. મરણસમયે પણ કેટલી વધી વેદના છે? ચતુ-ર્ગતિનાં દુઃખમાં જે મનુષ્યદેહ શ્રેષ્ઠ તેમાં પણ કેટલાં વધાં દુઃખ રહ્યાં છે! તેમ છતાં ઉપર જનાન્યા પ્રમાણે અનુક્રમે કાલ આવે છે એમ પણ નથી. ગમે તે વસતે તે આવીને લઈ જાય છે. માટે જ વિચક્ષણ પુરુષો પ્રમાદ વિના આત્મ-કર્યાણને આરાધે છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૯. સંસારને ચાર ઉપમા

ભાગ ૧.

૧. સંસારને તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એક મહાસમુદ્રની ઉપમા પળ આપે છે. સંસારરૂપી સમુદ્ર અનંત અને અપાર છે. અહો લોકો! એનો પાર પામવા પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરો! ઉપયોગ કરો!! આમ એમનં સ્થળે સ્થળે વચનો છે. સંસારને સમુદ્રની ઉપમા છાજતી પળ છે. સમુદ્રમાં જેમ મોજાંની છોલો ઉછળ્યા કરે છે, તેમ સંસારમાં વિષયરૂપી અનેક મોજાંઓ ઉછળે છે. જલનો ઉપરથી જેમ સપાટ દેખાવ છે તેમ, સંસાર પળ સરલ દેખાવ દે છે. સમુદ્ર જેમ ક્યાંક વહુ ડંડો છે, અને ક્યાંક ભમરીઓ યવરાવે છે તેમ, સંસાર કામવિષય પ્રપંચાદિકમાં વહુ ડંડો છે. તે મોહરૂપી ભમરીઓ યવરાવે છે. થોડું જલ છતાં સમુદ્રમાં જેમ ડમા રહેવાથી કાદવમાં ગુચી જડે છીંદ તેમ, સંસારના લેશ પ્રસંગમાં તે તૃષ્ણારૂપી કાદવમાં ઘુંચવી દે છે. સમુદ્ર જેમ નાના પ્રકારના યવરાવા, અને તોફાનથી નાવ કે વહાણને જોડાઈ પહોંચાડે છે, તેમ સ્ત્રીઓરૂપી યવરાવા અને કામરૂપી તોફાનથી સંસાર આત્માને જોડાઈ પહોંચાડે છે. સમુદ્ર જેમ અગાધ જલથી શીતલ દેખાતો છતાં વડવાનલ નામના અગ્નિનો તેમાં વાસ છે તેમ સંસારમાં માયારૂપી અગ્નિ વલ્યાજ કરે છે. સમુદ્ર જેમ ચોમાસામાં વધારે જલ પામીને ડંડો

ઉતરે છે તેમ પાપરૂપી જલ પામીને સંસાર ઉંડો ઉતરે છે. ઘટલે મજબુત પાયા કરતો જાય છે.

૨. સંસારને વીજી ઉપમા અગ્નિની છાજે છે. અગ્નિથી કરીને જેમ મહા તાપની ઉત્પત્તિ છે, તેમ સંસારથી પણ ત્રિવિધ તાપની ઉત્પત્તિ છે. અગ્નિથી વલેલો જીવ જેમ મહા વિલવિલાટ કરે છે, તેમ સંસારથી વલેલો જીવ અનંત દુઃખ-રૂપ નરકથી અસહ્ય વિલવિલાટ કરે છે. અગ્નિ જેમ સર્વ વસ્તુનો ભક્ષ કરી જાય છે, તેમ સંસારના મુખમાં પડેલાંનો તે ભક્ષ કરી જાય છે. અગ્નિમાં જેમ જેમ ઘી અને ઇંધન હોમાય છે, તેમ તેમ તે વૃદ્ધિ પામે છે; તેવી જ રીતે સંસારરૂપ અગ્નિમાં તોત્ર મોહરૂપ ઘી, અને વિષયરૂપ ઇંધન હોમાતાં તે વૃદ્ધિ પામે છે.

૩. સંસારને ત્રીજી ઉપમા અંધકારની છાજે છે. અંધ-કારમાં જેમ સીંદરી, સર્પનું ભાન કરાવે છે, તેમ સંસાર સત્યને અસત્યરૂપ વતાવે છે; અંધકારમાં જેમ પ્રાણીઓ આમ તેમ ભટકી વિપત્તિ ભોગવે છે, તેમ સંસારમાં વેભાન થઈને અનંત આત્માઓ ચતુર્ગતિમાં આમ તેમ ભટકે છે. અંધકારમાં જેમ કાચ અને હીરાનું જ્ઞાન થતું નથી, તેમ સંસારરૂપી અંધ-કારમાં વિવેક અવિવેકનું જ્ઞાન થતું નથી. જેમ અંધકારમાં પ્રાણીઓ છતી આંચે અંધ બની જાય છે, તેમ છતી શક્તિ સંસારમાં તેઓ મોહાંધ બની જાય છે. અંધકારમાં જેમ ઘુવડ ઈત્યાદિકનો ઉપદ્રવ વધે છે, તેમ સંસારમાં લોભ, માયાદિ-કનો ઉપદ્રવ વધે છે. એમ અનેક ભેદે જોતાં સંસાર તે અંધ-કારરૂપ જ જણાય છે,

શિક્ષાપાઠ ૨૦. સંસારને ચાર ઉપમા ભાગ ૨.

૪. સંસારને ચોથી ઉપમા શકટચક્રની એટલે ગાઢાંના પૈઠાંની છાજે છે. ચાલતાં, શકટચક્ર જેમ ફરતું રહે છે, તેમ સંસારમાં પ્રવેશ કરતાં તે ફરવારૂપે રહે છે. શકટચક્ર જેમ ધરીવિના ચાલી શકતું નથી, તેમ સંસાર મિથ્યાત્વરૂપી ધરી વિના ચાલી શકતો નથી. શકટચક્ર જેમ આરાવડે કરીને રહ્યું છે, તેમ સંસાર શંકટ પ્રમાદાદિક આરાથી ટક્યો છે. એમ અનેક પ્રકારથી શકટચક્રની ઉપમા પણ સંસારને લાગી શકે છે.

एवी રીતે સંસારને જેટલી અધોપમા આપો એટલી થોડી છે. મુખ્યપણે એ ચાર ઉપમા આપણે જાણી. હવે એમાંથી તત્ત્વ લેવું યોગ્ય છે:—

૧. સાગર જેમ મજબુત નાવ અને માહિતગાર નાવિકથી તરીને પાર પમાય છે, તેમ સદ્ધર્મરૂપી નાવ, અને સદ્ગુરુરૂપી નાવિકથી સંસારસાગર પાર પામી શકાય છે. સાગરમાં જેમ ઢાહ્યા પુરુષોએ નિર્વિઘ્ન રસ્તો શોધી કાઢ્યો હોય છે, તેમ જિનેશ્વર ભગવાને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ નિર્વિઘ્ન ઉત્તમ રાહ બતાવ્યો છે.

૨. અગ્નિ જેમ સર્વને ભક્ષ કરી જાય છે, પરંતુ પાપીથી બુઝાઈ જાય છે; તેમ વૈરાગ્યજલ્થી સંસારઅગ્નિ બુઝાવી શકાય છે.

૩. અંધકારમાં જેમ દીવો લઈ જવાથી પ્રકાશ થતાં, જોઈ શકાય છે; તેમ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી નિર્બુજ દીવો સંસારરૂપી અંધકારમાં પ્રકાશ કરી સત્ય વસ્તુ વતાવે છે.

૪. શકટચક્ર જેમ વલ્લદ વિના ચાલી શકતું નથી, તેમ સંસારચક્ર રાગ દ્વેષવિના ચાલી શકતું નથી.

૫. એ સંસારદરદત્તું નિવારણ ઉપમાવડે અનુપાનાદિ પ્રતિકાર સાથે કહ્યું. તે આત્મહિતૈષીય નિરંતર મનન કરવું; અને વીજાને વોધવું.

શિક્ષાપાઠ ૨૧. વાર ભાવના.

વૈરાગ્યની, અને તેવા આત્મહિતૈષિ વિપયોની સુદૃઢતા થવા માટે વાર ભાવના ચિંતવવાનું તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે.

૧. શરીર, વૈભવ, લક્ષ્મી, કુટુંબ પરિવારાદિક સર્વ વિનાશી છે. જીવનો મૂળ ધર્મ અવિનાશી છે; એમ ચિંતવવું તે પહેલી ‘અનિત્યભાવના.’

૨. સંસારમાં મરણસમયે જીવને શરણ રાખનાર કોઈ નથી, માત્ર એક શુભ ધર્મનું જ શરણ સત્ય છે; એમ ચિંતવવું તે વીજી ‘અશરણભાવના.’

૩. “આ આત્માએ સંસારસમુદ્રમાં પર્યટન કરતાં કરતાં સર્વ ભવ કીધા છે, એ સંસારજંજીરથી હું ક્યારે છુટીશ ?

૩૮ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મણીત મોક્ષમાળા.

૬. “આ સંસાર મારો નથી, હું મોક્ષમયી છું;” એમ ચિંતવવું તે ત્રીજી ‘સંસારભાવના.’

૪. “આ મારો આત્મા એકલો છે; તે એકલો આન્યો છે, એકલો જશે; પોતાનાં કરેલાં કર્મ એકલો ભોગવશે” એમ ચિંતવવું તે ચોથી ‘એકત્વભાવના.’

૫. આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી એમ ચિંતવવું તે પાંચમી ‘અન્યત્વભાવના.’

૬. “આ ગરીબ અપવિત્ર છે, મઝમૂત્રની સ્વાણ છે, રોગ જરાને રહેવાનું ધામ છે, એ ગરીબથી હું ન્યારો છું” એમ ચિંતવવું તે છઠી ‘અશુચિભાવના.’

૭. રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, ઈત્યાદિક સર્વ આશ્રવ છે એમ ચિંતવવું તે સાતમી ‘આશ્રવભાવના.’

૮. જ્ઞાન, ધ્યાનમાં જીવ પ્રવર્તમાન થઈને નવાં કર્મ વાંધે નહીં એવી ચિંતવના કરવી તે આઠમી ‘સમ્વરભાવના.’

૯. જ્ઞાનસહિત ક્રિયા કરવી તે નિર્જરાનું કારણ છે એમ ચિંતવવું તે નવમી ‘નિર્જરાભાવના.’

૧૦. લોકસ્વરૂપનું ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિનાશસ્વરૂપ વિચારવું તે દશમી ‘લોકસ્વરૂપભાવના.’

૧૧. સંસારમાં ભ્રમતાં આત્માને સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાસાદી પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે; વા સમ્યગ્જ્ઞાન પામ્યો, તો ચારિત્ર

સર્વ વિરતિપરિણામરૂપ ધર્મ પામવો દુર્લભ છે; એવી ચિંતવના તે અગ્યારમી 'વૌધદુર્લભભાવના.'

૧૨. ધર્મના ઉપદેશક તથા શુદ્ધ શાસ્ત્રના વૌધક એવા ગુરુ અને એનું શ્રવણ મળતું દુર્લભ છે એવી ચિંતવના તે વારમી 'ધર્મદુર્લભભાવના.'

આ વાર ભાવનાઓ મનનપૂર્વક નિરંતર વિચારવાથી સત્પુરુષો ઉત્તમ પદને પામ્યા છે, પામે છે, અને પામશે.

શિક્ષાપાઠ ૨૨. કામદેવ શ્રાવક.

મહાવીર ભગવાનના સમયમાં દ્વાદશવૃત્તને બિમલ ભાવથી ધારણ કરનાર, વિવેકી અને નિર્ગ્રંથવચનાનુરક્ત કામદેવ નામના એક શ્રાવક તેઓના શિષ્ય હતા. સુધર્મા સભામાં ઈંદ્રે એક વેળા કામદેવની ધર્મઅચલતાની પ્રશંસા કરી. એવામાં ત્યાં એક તુચ્છ બુદ્ધિવાન દેવ વેઠો હતો તેણે એવી સુદૃઢતાનો અવિશ્વાસ બતાવ્યો, અને કહ્યું કે જ્યાંસુધી પરિપક્વ પ્રજ્ઞા ન હોય ત્યાંસુધી વધાય સહનશીલ અને ધર્મદૃઢ જણાય. આ મારી વાત હું અને ચલાવી આપીને સત્ય કરી દેલાહું, ધર્મદૃઢ કામદેવ તે વેળા કાયાત્સર્ગમાં લીન હતા. દેવતાપ્રથમ હાથીનું રૂપ વૈક્રિય કર્યું; અને પછી કામદેવને સુખ ગુંધા તોપણ તે અચલ રહ્યા, પટલે મુગ્ધ

જેવું અંગ કરીને કાલાવર્ણનો સર્પ થઇને ભયંકર ફુંકાર કર્યા તોય કામદેવ કાયોત્સર્ગથી લેશ ચલ્યા નહીં; પછી અટ્ટ-
હાસ્ય કરતા રાક્ષસનો દેહ શ્વારણ કરીને અનેક પ્રકારના
પરિષદ્ કર્યા, તોપણ કામદેવ કાયોત્સર્ગથી ચલ્યા નહીં.
સિંહ વગેરેનાં અનેક ભયંકર રૂપ કર્યા તોપણ કાયોત્સર્ગમાં
લેશ હીનતા કામદેવે આળી નહીં. એમ રાત્રિના ચારે પહોર
દેવતાએ કર્યાં કર્યું; પણ તે પોતાની ધારણામાં ફાવ્યો નહીં.
પછી તે દેવે અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગવડે જોયું તો કામદેવને
મેરુના શિખરની પેરે અઢોલ રહ્યાડીઠા. કામદેવની અદ્ભુત
નિશ્ચલતા જાળી તેને વિનયભાવથી પ્રણામ કરી પોતાનો દોષ
ક્ષમાવીને તે દેવતા સ્વસ્થાનકે ગયો.

કામદેવ શ્રાવકની ધર્મદૃઢતા એવો વોધ કરે છે કે, સ-
ત્યધર્મ અને સત્ય પ્રતિજ્ઞામાં પરમ દૃઢ રહેવું; અને કાયોત્સર્ગ
આદિ જેમ વને તેમ એકાગ્ર ચિત્તથી અને સુદૃઢતાથી નિર્દોષ
કરવાં. ચલવિચલ ભાવથી કાયોત્સર્ગાદિ વહુ દોષયુક્ત
થાયછે. પાઈ જેવા દ્રવ્યલાભ માટે ધર્મશાસ્ત્ર કાઢનારથી
ધર્મમાં દૃઢતા ક્યાંથી રહી શકે? અને રહી શકે તો કેવી
રહે! એ વિચારતાં શ્વેદ થાય છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૩. સત્ય.

સામાન્ય કથનમાં પણ કહેવાય છે કે, સત્ય એ આ જગત્નું ધારણ છે; અથવા સત્યને આધારે આ જગત્ રહ્યું છે. એ કથનમાંથી એવી શિક્ષા મળે છે કે, ધર્મ, નીતિ, રાજ, અને વ્યવહાર એ સત્યવડે પ્રવર્તન કરી રહ્યાં છે; અને એ ચારે નહોય તો જગત્નું રૂપ કેવું ભયંકર હોય ? એ માટે સત્ય એ જગત્નું ધારણ છે એમ કહેવું એ કંઈ આતિશયોક્તિ જેવું, કે નહીં માનવા જેવું નથી.

વસુરાજાનું એક શબ્દનું અસત્ય બોલવું કેટલું દુઃખ-દાયક થયું હતું તે પ્રસંગ વિચાર કરવા માટે અહીં કહીશું:

વસુરાજા, નારદ અને પર્વત એ ત્રણે એક ગુરુ પાસેથી વિદ્યા ભણ્યા હતા. પર્વત અધ્યાપકનો પુત્ર હતો; અધ્યાપકે કાલ કર્યો. એથી પર્વત તેની મા સહિત વસુરાજાના દરવારમાં આવી રહ્યો હતો. એક રાત્રે તેની મા પાસે બેઠી છે; અને પર્વત તથા નારદ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરે છે. એમાં એક વચન પર્વત એવું બોલ્યો કે, ‘અજાહોતવ્યં,’ ત્યારે નારદે પૂછ્યું: “અજ તે શું પર્વત ?” પર્વતે કહ્યું: “અજ તે વોકડો.” નારદ બોલ્યો: “આપણે ત્રણે જણ તારા પિતા કને ભણતા હતા ત્યારે, તારા પિતાએ તો ‘અજ’ તે ત્રણ વર્ષની ‘ત્રીહિ’ કહી છે; અને તું અ-વહ્યું શા માટે કહે છે ? એમ પરસ્પર વચનવિવાદ વધ્યો. ત્યારે પર્વતે કહ્યું: “આપણને વસુરાજા કહે તે સ્વરૂપ,” એ વાતની નારદે હા કહી; અને જીતે તેને માટે અમુક સરત કરી. પર્વ-

તની મા જે પાસે વેઠી હતી તેણે આ સાંભળ્યું. ‘અજ’ એટલે ‘ત્રીહિ’ એમ તેને પણ યાદ હતું; સરતમાં પોતાનો પુત્ર હારશે એવા ભયથી પર્વતની મા રાત્રે રાજા પાસે ગઈ અને પૂછ્યું: “રાજા, ‘અજ’ એટલે શું?” વસુરાજાએ સંવંધપૂર્વક કહ્યું: “અજ એટલે ‘ત્રીહિ.’” ત્યારે પર્વતની માએ રાજાને કહ્યું: “મારા પુત્રથી ‘વોકડો’ કહેવાયો છે માટે, તેનો પક્ષ કરવો પડશે; તમને પૂછવા માટે તેઓ આવશે.” વસુરાજા બોલ્યો: “હું અસત્ય કેમ કહું? મારાથી એ વની શકે નહીં.” પર્વતની માએ કહ્યું: “પણ જો તમે મારા પુત્રનો પક્ષ નહીં કરો તો તમને હું હત્યા આપીશ.” રાજા વિચારમાં પડી ગયો કે, સત્યવડે કરીને હું મળિમય સિંહાસનપર અદ્ધર વેસું છડં. લોકસમુદાયને ન્યાય આપુ છડં. લોક પણ એમ જાણે છે કે, રાજા સત્યગુણે કરીને સિંહાસનપર અંતરિક્ષ વેસે છે. હવે કેમ કરવું? જો પર્વતનો પક્ષ ન કરું તો બ્રાહ્મણી મરે છે; એ વઢી મારા ગુરુની સ્ત્રી છે. ન ચાલતાં છેવટે રાજાએ બ્રાહ્મણીને કહ્યું: “તમે ભલે જાઓ, હું પર્વતનો પક્ષ કરીશ.” આવો નિશ્ચય કરાવીને પર્વતની મા ઘેર આવી. પ્રભાતે નારદ, પર્વત અને તેની મા વિવાદ કરતાં રાજા પાસે આવ્યાં. રાજા અજાણ થઈ પૂછવા લાગ્યો કે શું છે પર્વત? પર્વતે કહ્યું: “રાજાધિરાજ! અજ તે શું? તે કહો.” રાજાએ નારદને પૂછ્યું: “તમે શું કહો છો?” નારદે કહ્યું: ‘અજ’ તે ત્રણ વર્ષની ‘ત્રીહિ’ તમને ક્યાં નથી સાંભરતું? વસુરાજા બોલ્યો: ‘અજ’ એટલે ‘વોકડો,’ પણ ‘ત્રીહિ’ નહીં. તે જ

બેઠા દેવતાએ સિંહાસનથી ઉછાલી હેઠો નાંખ્યો; વસુ કાલ પરિણામ પામી નરકે ગયો.

આ ઉપરથી સામાન્ય મનુષ્યોએ સત્ય, તેમ જ રાજાએ ન્યાયમાં અપક્ષપાત, અને સત્ય વસ્ત્રે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે એ મુખ્ય વોધ મળે છે.

જે પાંચ મહાવૃત્ત ભગવાને પ્રણીત કર્યાં છે; તેમાંનાં પ્રથમ મહાવૃત્તની રક્ષાને માટે વાકીનાં ચાર વૃત્ત વાઙ્મુખે છે; અને તેમાં પણ પહેલી વાઙ્મુખે તે સત્ય મહાવૃત્ત છે. એ સત્યના અનેક ભેદ સિદ્ધાંતથી શ્રુત કરવા અવશ્યના છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૪. સત્સંગ.

સત્સંગ એ સર્વ સુખનું મૂળ છે; સત્સંગનો લાભ મળ્યો કે તેના પ્રભાવવડે વાંચિત સિદ્ધિ થઈ જ પડી છે. ગમે તેવા પવિત્ર થવાને માટે સત્સંગ શ્રેષ્ઠ સાધન છે; સત્સંગની એક ઘડી જે લાભ દે છે તે કુસંગનાં એક કોટ્યાવિધિ વર્ષ પણ લાભ ન દર્શાવે. શકતાં અધોગતિમય મહા પાપો કરાવે છે, તેમ જ આત્માને મલિન કરે છે. સત્સંગનો સામાન્ય અર્થ એટલો છે કે, ઉત્તમનો સહવાસ. જ્યાં સારી હવા નથી આવતી ત્યાં રોગની વૃદ્ધિ થાય છે; તેમ જ્યાં સત્સંગ નથી ત્યાં આત્મરોગ વધે છે. દુર્ગંધથી કંઠાલીને જેમ નાકે વસ્ત્ર આંકું દર્શાવે છીએ, તેમ કુસંગથી સહવાસ વંધ કરવાનું અવશ્યનું

છે; સંસાર એ પણ એક પ્રકારનો સંગ છે; અને તે અનંત કુસંગરૂપ તેમ જ દુઃખદાયક હોવાથી ત્યાગવાયોગ્ય છે. ગમે તે જાતનો સહવાસ હોય પરંતુ જેવડે આત્મસિદ્ધિ નથી તે સત્સંગ નથી. આત્માને સત્ય રંગ ચઢાવે તે સત્સંગ. મોક્ષનો માર્ગ વતાવે તે મૈત્રિ. ઉત્તમ શાસ્ત્રમાં નિરંતર એકાગ્ર રહેવું તે પણ સત્સંગ છે; સત્પુરુષોનો સમાગમ એ પણ સત્સંગ છે. મલીન વસ્ત્રને જેમ સાબુ તથા જલ સ્વચ્છ કરે છે તેમ શાસ્ત્ર વોધ અને સત્પુરુષોનો સમાગમ, આત્માની મલીનતા ટાલીને શુદ્ધતા આપે છે. જેનાથી હમેશનો પરિચય રહી રાગ, રંગ, ગાન, તાન, અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન સેવાતાં હોય તે તમને ગમે તેવો પ્રિય હોય તોપણ નિશ્ચય માનજો કે, તે સત્સંગ નથી, પણ કુસંગ છે. સત્સંગથી પ્રાપ્ત થયેલું એક વચન અમુલ્ય લાભ આપે છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ મુખ્ય વોધ એવો કર્યો છે કે, સર્વ સંગ પરિત્યાગ કરી, અંતરમાં રહેલા સર્વ વિકારથી પણ વિરક્ત રહી એકાંતનું સેવન કરો. તેમાં સત્સંગની સ્તુતિ આવી જાય છે. કેવલ એકાંત તે તો ધ્યાનમાં રહેવું કે યોગાભ્યાસમાં રહેવું એ છે, પરંતુ સમસ્વભાવિનો સમાગમ જેમાંથી એક જ પ્રકારની વર્તનતાનો પ્રવાહ નીકળે છે તે, ભાવે એક જ રૂપ હોવાથી ઘણાં માણસો છતાં, અને પરસ્પરનો સહવાસ છતાં તે એકાંતરૂપ જ છે; અને તેવી એકાંત માત્ર સંતસમાગમમાં રહી છે. કદાપિ કોઈ એમ વિચારશે કે, વિષયીમંડલ મળે છે ત્યાં સમભાવ અને સરસ્વીટ્વત્તિ હોવાથી એકાંત કાં ન કહેવી ? તેનું સમાધાન તત્કાલ છે કે, તેઓ

एक स्वभावी होता नहीं. तेमां परस्पर स्वार्थबुद्धि अने मायानुं अनुसंधान होय छे; अने ज्यां ए वे कारणथी समागम छे त्यां एक स्वभाव के निर्दोषता होतां नहीं. निर्दोष अने समस्वभावी समागम तो परस्परथी शांत मुनीश्वरोनो छे; तेम ज धर्मध्यान प्रशस्त अल्पांभी पुरुषनो पण केटलेक अंशे छे. ज्यां स्वार्थ अने माया कपट ज छे त्यां समस्वभावता नहीं; अने ते सत्संग पण नहीं. सत्संगथी जे सुख अने आनंद मळे छे ते अति स्तुतिपात्र छे. ज्यां शास्त्रोनां सुंदर प्रश्नो थाय, ज्यां उत्तम ज्ञान, ध्याननी सुकथा थाय, ज्यां सत्पुरुषोनां चरित्रपर विचार बंधाय, ज्यां तत्त्वज्ञानना तरंगनी लहरियो छूटे, ज्यां सरल स्वभावथी सिद्धांतविचार चर्चाय, ज्यां मोक्षजन्य कथनपर पुष्कळ विवेचन थाय एवो सत्संग ते महा दुर्लभ छे. कोइ एम कहे के, सत्संगमंडळमां कोइ मायावि नहि होय ? तो तेनुं समागम आ छे; ज्यां माया अने स्वार्थ होय छे त्यां, सत्संग ज होतो नहीं. राजहंसनी सभानो काग देखावे कदापि न कळाय तो अवश्य रागे कळाशे; मौन रह्यो तो मुखमुद्राए कळाशे. पण ते अंधकारमां जाय नहीं. तेम ज मायावियो सत्संगमां स्वार्थे जइने थुं करे ? त्यां पेट भर्यानी वात तो होय नहीं. वे घडी त्यां जइ ते विश्रांति लेतो होय तो भले ले के, जेथी रंग लागे नहीं तो बीजीवार तेनुं आगमन होय नहीं; जेम पृथ्वीपर तराय नहीं, तेम सत्संगथी चूडाय नहीं; आवी सत्संगमां चमत्कृति छे. निरंतर एवा निर्दोष समागममां

૪૬ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

માયા લડને આવે પળ કોણ ? કોઈજ દુર્ભાગી; અને તે પળ અસંભવિત છે.

સત્સંગ એ આત્માનું પરમ હિતકારિ ઔપચ છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૫. પરિગ્રહને સંકોચવો.

જે પ્રાણીને પરિગ્રહની મર્યાદા નથી, તે પ્રાણી મુક્તિ નથી; તેને જે મળ્યું તે ઓછું છે. કારણ જેટલું જાય તેટલાથી વિશેષ પ્રાપ્ત કરવા તેની ઇચ્છા થાય છે. પરિગ્રહની પ્રવલ્લતામાં જે કંઈ મળ્યું હોય તેનું મુક્તિ તો ભોગવાનું નથી પરંતુ હોય તે પળ વચ્ચે જાય છે. પરિગ્રહથી નિરંતર ચલ્લવિચલ્લ પરિણામ અને પાપભાવના રહે છે; અકસ્માત્ યોગથી એવી પાપભાવનામાં આયુષ્ય પૂર્ણ થાય તો વહુધા અધોગતિનું કારણ થઈ પડે. કેવલ પરિગ્રહ તો મુનીશ્વરો ત્યાગી શકે; પણ મૃત્યુ એવી અમુક મર્યાદા કરી શકે. મર્યાદા થવાથી ઉપરાંત પરિગ્રહની ઉત્પત્તિ નથી; અને એથી કરીને વિશેષ ભાવના પણ વહુધા થતી નથી; અને વળી જે મળ્યું છે તેમ સંતોષ રાખવાની પૃથા પડે છે; એથી મુક્તિમાં કાલ જાય છે. કોણ જાણે લક્ષ્મીઆદિકમાં કેવીએ વિચિત્રતા રહી છે કે જેમ જેમ લાભ થતો જાય છે તેમ તેમ લોભની વૃદ્ધિ થતી જાય છે; ધર્મ સંવંધી કેટલું જ્ઞાન છતાં, ધર્મની દ્રઢતા છતાં પણ પરિગ્રહના પાગમાં પડેલો પુરુષ કોઈક જ છૂટી શકે છે; વૃત્તિ એમાંજ લટકી રહે છે; પરંતુ એ વૃત્તિ કોઈ કાલે મુક્તિ-

દાયક કે આત્મહિતેષી થઈ નથી. જેણે એની ટુંકી મર્યાદા કરી નહીં, તે વહોલા દુઃખના ભાગી થયા છે.

છ સ્વંડ સાથી આજ્ઞા મનાવનાર રાજાધિરાજ, ચક્રવર્તી કહેવાય છે. એ સમર્થ ચક્રવર્તીમાં સુભ્રમ નામે એક ચક્રવર્તી થઈ ગયો છે. એણે છ સ્વંડ સાથી લીધા એટલે ચક્રવર્તી—પદ્યી તે મનાયો; પણ એટલેથી એની મનોવાંછ્યા વૃક્ષ ન થઈ; દહુ તે તરસ્યો રહ્યો. એટલે ધાતકી સ્વંડના છ સ્વંડ સાધવા એણે નિશ્ચય કર્યો, વધા ચક્રવર્તી છ સ્વંડ સાધે છે; અને હું પણ એટલા જ સાધુ તેમાં મહત્તા શાની? વાર સ્વંડ સાધવાથી ચિરંકાલ હું નામાંકિત થઈશ; સમર્થ આજ્ઞા જીવનપર્યંત એ સ્વંડોપર મનાવી શકીશ; એવા વિચારથી સમુદ્રમાં ચર્મરત્ન મૂક્યું; તે ઉપર સર્વ સૈન્યાદિકનો આધાર રહ્યો હતો. ચર્મરત્નના એક હજાર દેવતા સેવક કહેવાય છે; તેમાં પ્રથમ એકે વિચાર્યું કે કોણ જાણે કેટલાંય વર્ષે આમાંથી છૂટકો થશે? માટે દેવાંગનાને તો મઝી આવું એમ ધારી તે ચાલ્યો ગયો; એવા જ વિચારે વીજો ગયો; પછી ત્રીજો ગયો; અને એમ કરતાં કરતાં હજારે ચાલ્યા ગયા; ત્યારે ચર્મરત્ન વૂઢ્યું; અશ્વ, ગજ અને સર્વ સૈન્યસહિત સુભ્રમ નામનો તે ચક્રવર્તી વૂઢ્યો; પાપભાવનામાં ને પાપભાવનામાં મરીને તે અનંત દુઃખથી ભરેલી સાતમી તમ-તમપ્રભા નર્કને વિષે જઈને પડ્યો. જુઓ! છ સ્વંડનું આધિપત્ય તો ભોગવવું રહ્યું; પરંતુ અકસ્માત્ અને ભયંકર રીતે પરિગ્રહની પ્રીતિથી એ ચક્રવર્તીનું મૃત્યુ થયું, તો પછી વીજા માટે તો

કહેવું જ શું ? પરિગ્રહ એ પાપનું મૂલ છે ; પાપનો પિતા છે ; અને એકાદશવૃત્તને મહા દોષ દે એવો એનો સ્વભાવ છે. એ માટે થઈને આત્માહિતૈપિ એ જેમ વને તેમ તેનો ત્યાગ કરી મર્યાદા પૂર્વક વર્તન કરવું.

શિક્ષાપાઠ ૨૬. તત્ત્વ સમજવું.

શાસ્ત્રોનાં શાસ્ત્રો મુખ પાઠે હોય એવા પુરુષો ઘણા મળી શકે ; પરંતુ જેણે થોડાં વચનોપર પ્રૌઢ અને વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી શાસ્ત્ર જેટલું જ્ઞાન હૃદયગત કર્યું હોય તેવા મળવા દુર્લભ છે. તત્ત્વને પહોંચી જવું એ કંઈ નાની વાત નથી. કૂદીને દરિયો ઓળંગી જવો છે.

અર્થ એટલે લક્ષ્મી, અર્થ એટલે તત્ત્વ અને અર્થ એટલે શદ્ધતું વીજું નામ. આવા અર્થશદ્ધના ઘણા અર્થ થાય છે. પણ ‘અર્થ’ એટલે ‘તત્ત્વ’ એ વિષયપર અહીં આગલ કહેવાનું છે. જેઓ નિર્ગ્રંથપ્રવચનમાં આવેલાં પવિત્ર વચનો મુખપાઠે કરે છે, તે તેઓનાં ઉત્સાહબલે સત્ફલ ઉપાર્જન કરે છે ; પરંતુ જો તેનો મર્મ પામ્યા હોય તો એથી એ સુખ, આનંદ, વિવેક અને પરિણામે મહદ્ભૂત ફલ પામે છે. અભણપુરુષ સુંદર અક્ષર અને તાળેલા મિથ્યા લીટા એ વેના ભેદને જેટલું જાણે છે, તેટલું જ મુખપાઠી અન્ય ગ્રંથ વિચાર અને નિર્ગ્રંથપ્રવચનને ભેદ રૂપ માને છે, કારણ તેણે અર્થ પૂર્વક નિર્ગ્રંથ વચનામૃતો

धार्यो नथी; तेम ते पर यथार्थ तत्त्वविचार कर्यो नथी. जो के तत्त्वविचार करवामां समर्थ बुद्धिप्रभाव जोइए छीए; तोपण कंड विचार करी शके; पथ्थर पीगळे नहीं तोपण पाणीथी पलळे. तेम ज जे वचनामृतो मुखपाठे कर्या होय ते अर्थ सहित होय तो बहु उपयोगी थई पडे; नहीं तो पोपटवाळुं राम नाम. पोपटने कोई परिचये रामनाम कहेतां शीखडावे; परंतु पोपटनी वल्ला जाणे के राम ते दाढम के द्राक्ष. सामान्यार्थ समज्या वगर एवं थाय छे. कच्छी वैश्योनुं द्रष्टांत एक कहेवाय छे ते कंडक हास्ययुक्त छे खरुं, परंतु एमांथी उत्तम शिक्षा मळी शके तेम छे; एटले अहीं कही जउं छउं. कच्छना कोई गाममां श्रावकधर्म पाळता रायशी, देवशी अने खेतशी एम ऋण नामधारी ओशवाळ रहेता हता. नियमित रीते तेओ संध्याकाळे, अने परोढिये प्रतिक्रमण करता हता. परोढिये रायशी अने संध्याकाळे देवशी प्रतिक्रमण करावता हता. रात्रि संबंधी पतिक्रमण रायशी करावतो; एने संबंधे 'रायशी पडिक्रमणुं ठायंमि, एम तेने बोलाववुं पडतुं; तेम ज देवशीने 'देवशी पडिक्रमणुं ठायंमि' एम संबंध होवाथी बोलाववुं पडतुं. योगानुयोगे घणाना आग्रहथी एक दिवस संध्याकाळे खेतशीने बोलाववा वेसार्यो. खेतशीए ज्यां 'देवशी पडिक्रमणुं ठायंमि' एम आव्युं, त्यां 'खेतशी पडिक्रमणुं ठायंमि, ए वाक्यो लगावी दीधां ! ए सांभळी वधा हास्यग्रस्त थया अने पूछ्युं आम कां? खेतशी बोल्यो: वळी आम ते केम? त्यां उत्तर मळ्यो के, 'खेतशी

પઢિકમણું ઠાયંમિ' એમ તમે કેમ બોલો છો ? છેતરીએ કહું,
હું ગરીબ છું એટલે મારું નામ આવ્યું ત્યાં પાધરી તકરાર લઈ
વેઠા, પણ રાયશી અને દેવશી માટે તો કોઈ દિવસ કોઈ બોલતા
પણ નથી. એ બન્ને કેમ 'રાયશી પઢિકમણું ઠાયંમિ' અને
'દેવશી પઢિકમણું ઠાયંમિ' એમ કહે છે ? તો પછી હું 'છેતરી
પઢિકમણું ઠાયંમિ' એમ કાં ન કહું ? એની ભદ્રિકતાએ તો
બધાને વિનોદ ઉપજાવ્યો ; પછી અર્થની કારણસહિત સમ-
જણ પાઠી એટલે છેતરી પોતાના મુખપાઠી પ્રતિક્રમણથી
શરમાયો.

આ તો એક સામાન્ય વાત છે ; પરંતુ અર્થની સુધી
ન્યારી છે. તત્ત્વજ્ઞ તેપર વહુ વિચાર કરી શકે. વાકી તો
ગોઠ ગઠ્યો જ લાગે તેમ નિર્ગ્રંથવચનામૃતો પણ સત્ફલ જ
આપે. અહો ! પણ મર્મ પામવાની વાતની તો બલહારી જ છે !

શિક્ષાપાઠ ૨૭. યતના.

જેમ વિવેક એ ધર્મનું મૂળતત્ત્વ છે, તેમ યતના એ ધર્મનું
ઉપતત્ત્વ છે. વિવેકથી ધર્મ તત્ત્વ ગ્રહણ કરાય છે ; તથા
યતનાથી તે તત્ત્વ શુદ્ધ રાખી શકાય છે, અને તે પ્રમાણે
પ્રવર્તન કરી શકાય છે. પાંચ સમિતિરૂપ યતના તો વહુ
શ્રેષ્ઠ છે ; પરંતુ ગ્રહાશ્રમીથી તે સર્વ ભાવે પાઠી શકાતી નથી ;
છતાં જેટલા ભાવાંશે પાઠી શકાય તેટલા ભાવાંશે પણ

સાવધાનીથી પાઠી શકતા નથી. જિનેશ્વર ભગવંતે વોધેલી સ્મૃત્ત અને સૂક્ષ્મ દયા પ્રત્યે જ્યાં વેદરકારી છે, ત્યાં તે વહુ દોષથી પાઠી શકાય છે. એ યતનાની ન્યૂનતાને લીધે છે. ઉતાવળી અને વેગભરી ચાલ, પાણી ગળી તેનો સંસ્વાળો રાખવાની અપૂર્ણ વિધિ, કાષ્ઠાદિક ઇંધનનો વગર સ્વંચેર્યે, વગર જોયે ઉપયોગ; અનાજમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જંતુઓની અપૂર્ણ નપાસ, પુંજ્યા પ્રમાજ્યા વગર રહેવાં દીધેલાં ટામ, અસ્વચ્છ રાખેલા ઓરડા, આંગણામાં પાણીનું ઢોલવું, ઇઠનું રાખી મૂકવું, પાટલા વગર ધસધસતી થાળી નીચે મૂકવી, ઘી પોતાને આ લોકમાં અસ્વચ્છતા, અગવડ, અનારોગ્યતા इत्यादिक ફલરૂપ થાય છે; અને પરલોકમાં દુઃખ-ટાપિ મહાપાપનાં કારણ પણ થઈ પડે છે, એ માટે થઈને કહેવાનો વોધ કે ચાલવામાં, વેસવામાં, ઉઠવામાં, જમવામાં અને વીજા હરેક પ્રકારમાં યતનાનો ઉપયોગ કરવો. ઘી ટ્રલ્યે અને માત્રે વન્ને પ્રકારે લાભ છે. ચાલ ધીમી અને મંથિર રાખવી, ઘર સ્વચ્છ રાખવાં, પાણી વિધિસહિત ગળાવવું, કાષ્ઠાદિક ઇંધન સ્વંચેરી વાપરવાં એ કંઈ આપણને અગવડ પડતું કામ નથી; તેમ તેમાં વિગેષ વચ્ચત જતો નથી. એવા નિયમો દાસલ કરી દીધા પછી પાઠવા મુશ્કેલ નથી. ઘી વિચારા અસંખ્યાત નિરપરાધી જંતુઓ વધે છે.

પ્રત્યેક કામ યતના પૂર્વક જ કરવું એ વિવેકી શ્રાવકનું કર્તવ્ય છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૮. રાત્રિભોજન.

અહિંસાદિક પંચમહાવૃત્ત જેવું ભગવાને રાત્રિભોજનત્યાગ-
વૃત્ત કહ્યું છે. રાત્રિમાં જે ચાર પ્રકારના આહાર છે તે અભ-
ક્ષરૂપ છે. જે જાતિનો આહારનો રંગ હોય છે તે જાતિના
તમસ્કાય નામના જીવ તે આહારમાં ઉત્પન્ન થાય છે. રાત્રિ-
ભોજનમાં એ શિવાય પણ અનેક દોષ રહ્યા છે. રાત્રે જમના-
રને રસોડેને માટે અગ્નિ સલ્ગાવવો પડે છે; ત્યારે સમીપની
ભીંતપર રહેલા નિરપરાધી સૂક્ષ્મ જંતુઓ નાશ પામે છે.
ઇંધનને માટે આળેલાં કાષ્ઠાદિકમાં રહેલા જંતુઓ રાત્રિએ
નહીં દેખાવાથી નાશ પામે છે; તેમજ સર્પના ઝેરનો, કરો-
લિયાની લાલ્લનો અને મચ્છરાદિક સૂક્ષ્મ જંતુનો પણ ભય
રહે છે; વચ્ચે એ કુટુંબાદિકને ભયંકર રોગનું કારણ પણ
થઈ પડે છે.

રાત્રિભોજનનો પુરાણાદિક મતમાં પણ સામાન્ય આ-
ચારને ધ્યાતર ત્યાગ કર્યો છે, છતાં તેઓમાં પરંપરાની રુઢિયે
કરીને રાત્રિભોજન પેસી ગયું છે. પણ એ નિષેધક તો છે જ.

શરીરની અંદર બે પ્રકારનાં કમલ છે. તે સૂર્યના અસ્તથી
સંકોચ પામી જાય છે; એથી કરીને રાત્રિભોજનમાં સૂક્ષ્મ
જીવ ભક્ષણરૂપ અહિંત થાય છે; જે મહા રોગનું કારણ છે.
એવો કેટલેક સ્થલે આયુર્વેદનો પણ મત છે.

સત્પુરુષો તો બે ઘડી દિવસ રહે ત્યારે વાલુ કરે;
અને બે ઘડી દિવસ ચઢ્યાં પહેલાં ગમે તે જાતનો આહાર

કરે નહીં. રાત્રિભોજનને માટે વિશેષ વિચાર મુનિસમાગમથી કે શાસ્ત્રથી જાણવો. એ સંવંધી વહુ સૂક્ષ્મ ભેદો જાણવા અવશ્યના છે.

ચારે પ્રકારના આહારરાત્રિને વિષે ત્યાગવાથી મહદ્ફલ છે. આ જિન વચન છે.

શિક્ષાપાઠ ૨૯. સર્વ જીવની રક્ષા ભાગ ૧.

દયા જેવો એકે ધર્મ નથી. દયા એ જ ધર્મનું સ્વરૂપ છે. જ્યાં દયા નથી ત્યાં ધર્મ નથી. જગતિતલમાં એવા અનર્થકારક ધર્મમતો પડ્યા છે કે, જેઓ એમ કહે છે કે જીવને હણતાં લેશ પાપ થતું નથી; વહુ તો મનુષ્યદેહની રક્ષા કરો. તેમ એ ધર્મમતવાળાં ઇન્દુની, અને મદાંધ છે, અને દયાનું લેશ સ્વરૂપ પણ જાણતા નથી. એઓ જો પોતાનું હૃદયપટ પ્રકાશમાં મૂકીને વિચારે તો અવશ્ય તેમને જણાશે કે એક સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જંતુને દહનવામાં પણ મહા પાપ છે. જેવો મને મારો આત્મા પ્રિય છે તેવો તેને પણ તેનો આત્મા પ્રિય છે. હું મારા લેશ વ્યસન સ્વાતર કે લાભ સ્વાતર એવા અસંખ્યાતા જીવોને વેધડક દહું છું. એ મને કેટલું વધું અનંત દુઃખનું કારણ થઈ પડશે? તેઓમાં સુદ્ધિનું વીજ પણ નહીં હોવાથી તેઓ આવો સાત્વિક વિચાર કરી શકતા નથી. પાપમાં ને પાપમાં

નિશદિન મગ્ન છે. વેદ, અને વૈષ્ણવાદિ પંથોમાં પણ સૂક્ષ્મ દયા સંવંધી કંઈ વિચાર જોવામાં આવતો નથી. તોપણ એઓ કેવલ દયાને નહીં સમજનાર કરતાં ઘણા ઉત્તમ છે. સ્થૂલ જીવોની રક્ષામાં એ ઠીક સમજ્યા છે ; પરંતુ એ સઘળા કરતાં આપણે કેવા ભાગ્યશાળી કે જ્યાં એક પુણ્યપાંચઢી દૂભાય ત્યાં પાપ છે એ સ્વરૂપ તત્ત્વ સમજ્યા અને યજ્ઞયાગાદિક હિંસાથી તો કેવલ વિરક્ત રહ્યા છીએ ! વનતા પ્રયત્નથી જીવ બચાવીએ છીએ, વળી ચાહિને જીવ હણવાની આપણી લેશ ઇચ્છા નથી. અનંતકાય અભક્ષ્યથી વધુ કરી આપણે વિરક્ત જ છીએ. આ કાલે એ સઘળો પુણ્યપ્રતાપ સિદ્ધાર્થ ભૂપાલના પુત્ર મહાવીરના કહેલા પરમતત્ત્વવોધના યોગવલ્લથી વધ્યો છે. મનુષ્યો રીદ્ધિ પામે છે, સુંદર સ્ત્રી પામે છે, આજ્ઞાકિત પુત્ર પામે છે, વહોલો કુટુંબપરિવાર પામે છે, માનપ્રતિષ્ઠા તેમજ અધિકાર પામે છે, અને તે પામવાં કંઈ દુર્લભ નથી ; પરંતુ સ્વરૂપ ધર્મતત્ત્વ કે તેની શ્રદ્ધા કે તેનો થોડો અંશ પણ પામવો મહા દુર્લભ છે. એ રીદ્ધિ ઇત્યાદિક અવિવેકથી પાપનું કારણ થઈ અનંત દુઃખમાં લઈ જાય છે ; પરંતુ આ થોડી શ્રદ્ધા-ભાવના પણ ઉત્તમ પદ્ધિ પહોંચાડે છે. આમ દયાનું સત્પરિણામ છે, આપણે ધર્મતત્ત્વયુક્ત કુલમાં જન્મ પામ્યા છીએ તો હવે જેમ બને તેમ વિમલદયામય વર્તનમાં આવવું. વારંવાર લક્ષમાં રાખવું કે, સર્વ જીવોની રક્ષા કરવી. વીજાને પણ એવો જ યુક્તિપ્રયુક્તિથી વોધ આપવો. સર્વ જીવોની રક્ષા કરવા માટે એક વોધદાયક ઉત્તમ યુક્તિ બુદ્ધિશાળા અભય-

कुमारे करी हती ते आवता पाठमां हुं कहुं छडं ; एमज तत्त्वबोधने माटे यौक्तिक न्याययी अनार्य जेवा धर्ममतवादी-ओने गिज्ञा आपवानो वखत मळे तो आपणे केवा भाग्यशाळी!

शिक्षापाठ ३०. सर्व जीवनी रक्षा भाग २.

मगध देशनी राजगृही नगरीनो अधिराज श्रेणिक एक वखते सभा भरीने वेढो हतो. प्रसंगोपात वातचितना प्रसंगमां मांसलुब्ध सामंतो हता तेवोल्या के, हमणा मांसनी विगेष सस्ताई छे. आ वात अभयकुमारे सांभळी. ए उपरयी ए हिंसक सामंतोने बोध देवानो तेणे निश्चय कर्यो. सांजे सभा विसर्जन थई अने राजा अंतःपुरमां गया. ल्यार पछी क्रयविक्रय माटे जेणे जेणे मांसनी वात उच्चारी हती तेने तेने घेर अभयकुमार गया. जेने घेर जाय त्यां सत्कार कर्या पछी तेओ पूछवा लाग्या के, आपनुं परिश्रम लई अमारे घेर केम पधारवुं थयुं छे? अभयकुमारे कहुं: “महाराजा श्रेणिकने अकस्मात् महा रोग उत्पन्न थयो छे. वैद्य भेळा करवायी तेणे कहुं के, कोमळ मनुष्यना काळजानुं सवा टांकभार मांस होय तो आ रोग मटे. तमे राजाना प्रियमान्य छो माटे तमारे त्यां ए मांस लेवा आव्यो छडं.” प्रत्येक सामंते विचार्युं के काळजानुं मांस हुं सुवाविना शी रीते आपी शकुं? एयी अभयकुमारने पूछयुं: महाराज, ए तो

केम थई शके ? एम कहीं पछी अभयकुमारने केटलुंक द्रव्य पोतानी वात राजा आगल नहीं प्रसिद्ध करवा ते प्रत्येक सामंत आपता गया अने ते अभयकुमार लेता गया. एम सघळा सामंतोने घेर अभयकुमार फरी आव्या. सघळा मांस न आपी शक्या, अने आम तेमणे पोतानी वात छुपाववा द्रव्य आप्युं. पछी वीजे दिवसे ज्यारे सभा भेली थइ त्यारे सघळा सामंतो पोताने आसने आवीने वेठा. राजा पण सिंहासनपर विराज्या हता. सामंतो आवी आवीने गइ कालनुं कुशल पूछवा लाग्या. राजा ए वातथी विस्सीत थया. अभयकुमार भणी जोयुं एटले अभयकुमार वोल्याः “महाराज ! काले आपना सामंतो सभामां वोल्या हता के हमणा मांस सस्तुं मळे छे. जेथी हुं तेओने त्यां लेवा गयो हतो, त्यारे सघळाए मने बहु द्रव्य आप्युं ; परंतु काळजानुं सवा पैसाभार मांस न आप्युं. त्यारे ए मांस सस्तुं के मोंछुं ?” वधा सामंतो सांभळी शरमथी नीचुं जोइ रह्या. कोइथी कंइ बोली शकायुं नहीं. पछी अभयकुमारे कलुं: “आ कंइ में तमने दुःख आपवा कर्हुं नथी ; परंतु बोध आपवा कर्हुं छे. आपणने आपणा शरीरनुं मांस, आपवुं पढे तो अनंतभय थाय छे, कारण आपणा देहनी आपणने प्रियता छे, तेम जे जीवनुं ते मांस हसे तेनो पण जीव बहालो हसे. जेम आपणे अमूल्य वस्तुओ आपीने पण पोतानो देह बचावीए छीए तेम ते विचारां पामर प्राणीओने पण होवुं जोइए. आपणे समजणवालां, बोलतां चालतां प्राणी छइए. ते विचारां

અવાચક અને નિરાધાર પ્રાણી છે. તેમને મોતરૂપ દુઃખ આપીએ એ કેવું પાપનું પ્રવલ્લ કારણ છે? આપણે આ વચન નિરંતર લક્ષમાં રાખવું કે સર્વ પ્રાણીને પોતાનો જીવ વહાલો છે; અને સર્વ જીવની રક્ષા કરવી એ જેવો એકે ધર્મ નથી. અભયકુમારના ભાષણથી શ્રેણિક મહારાજા સંતોષાયા. સઘડા સામંતો પણ વ્રોધ પામ્યા. તેઓએ તે દિવસથી માંસ ખાવાની પ્રતિજ્ઞા કરી, કારણ એક તો તે અમૃત છે, અને કોઈ જીવ હણાયા વિના તે આવતું નથી એ મોટો અધર્મ છે; માટે અમૃત પ્રધાનનું કથન સાંભળીને તેઓએ અમૃતદાનમાં લક્ષ આપ્યું.

અમૃતદાન આત્માના પરમ સુખનું કારણ છે.

શિક્ષાપાઠ ૩૧. પ્રત્યાખ્યાન.

‘પચ્ચાણ’ નામનો શબ્દ વારંવાર તમારા સાંભળવામાં આવ્યો છે. એનો મૂળ શબ્દ ‘પ્રત્યાખ્યાન’ છે; અને તે (શબ્દ) અમુક વસ્તુ ભણી ચિત્ત ન કરવું એમ તત્ત્વથી સમંજી હેતુપૂર્વક નિયમ કરવો તેને વદલે વપરાય છે. પ્રત્યાખ્યાન કરવાનો હેતુ મહા ઉત્તમ અને સૂક્ષ્મ છે. પ્રત્યાખ્યાન નહીં કરવાથી ગમે તે વસ્તુ ન જાણે કે ન ભોગવે તોપણ તેથી સંવરણું નથી, કારણ કે તત્ત્વરૂપે કરીને ઇચ્છાનું રૂઘન કર્યું નથી. રાત્રે

આપણે ભોજન ન કરતા હોઈએ; પરંતુ તેનો જો પ્રત્યાખ્યા-
નરૂપે નિયમ ન કર્યો હોય તો તે ફલ ન આપે; કારણ
આપણી ઇચ્છા સુલ્લી રહી. જેમ ઘરનું વારણું ઉઘાડું હોય
અને શ્વાનાદિક જનાવર કે મનુષ્ય ચાલ્યું આવે તેમ ઇચ્છાનાં
દ્વાર સુલ્લાં હોય તો તેમાં કર્મ પ્રવેશ કરે છે. એટલે કે એ
ભણી આપણા વિચાર છૂટથી જાય છે; તે કર્મવંધનનું કારણ
છે, અને જો પ્રત્યાખ્યાન હોય તો પછી એ ભણી દ્રષ્ટી કર-
વાની ઇચ્છા થતી નથી. જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે વાંસાનો
મધ્ય ભાગ આપણાથી જોડ શકાતો નથી, માટે એ ભણી
આપણે દ્રષ્ટિ પળ કરતા નથી, તેમ પ્રત્યાખ્યાન કરવાથી
આપણે અમુક વસ્તુ સ્વવાય કે ભોગવાય તેમ નથી એટલે એ
ભણી આપણું લક્ષ સ્વાભાવિક જતું નથી, એ કર્મ આવવાને
આહો કોટ થઈ પડે છે. પ્રત્યાખ્યાન કર્યા પછી વિસ્મૃતિ
વગેરે કારણથી કોઈ દોષ આવી જાય તો તેનાં પ્રાયશ્ચિત-
નિવારણ પળ મહાત્માઓએ કહ્યાં છે.

પ્રત્યાખ્યાનથી એક વીજો પળ મોટો લાભ છે; તે
એકે અમુક વસ્તુઓમાં જ આપણું લક્ષ રહે છે, વાકી વધી
વસ્તુઓનો ત્યાગ થઈ જાય છે; જે જે વસ્તુ ત્યાગ કરી છે તે
તે સંવંધી પછી વિશેષ વિચાર, ગ્રહણું, મૂકણું કે એવી કંઈ
ઉપાધિ રહેતી નથી. એવડે મન વહુ વહોળતાને પાંખી નિય-
મરૂપી સડકમાં ચાલ્યું જાય છે. અથ્થ જો લગામમાં આવી
જાય છે, તો પછી ગમે તેવો પ્રવલ છતાં તેને ધારેલે રસ્તે જેમ
લઈ જવાય છે તેમ મન એ નિયમરૂપી લગામમાં આવવાથી

પછી ગમે તે શુભ રાહમાં લઈ જવાય છે; અને તેમાં વારંવાર પર્યટન કરાવવાથી તે એકાગ્ર, વિચારશીલ અને વિવેકી થાયછે. મનનો આનંદ શરીરને પણ નિરોગી કરે છે. અભક્ષ્ય, અનંતકાય, પરસ્ત્રિયાદિકના નિયમ કર્યાથી પણ શરીર નિરોગી રહી શકે છે. માદક પદાર્થો મનને અવલે રસ્તે દોરેછે, પણ પ્રત્યાખ્યાનથી મન ત્યાં જતું અટકે છે; એથી તે વિમલ થાય છે.

પ્રત્યાખ્યાન એ કેવી ઉત્તમ નિયમ પાલવાની પ્રતિજ્ઞા છે, તે આ ઉપરથી તમે સમજ્યા હશો. વિશેષ સદ્ગુરુમુખથી અને શાસ્ત્રાવલોકનથી સમજવા હું વૌધ કરું છું.

શિક્ષાપાઠ ૩૨. વિનયવડે તત્ત્વની સિદ્ધિ છે.

રાજગૃહી નગરીનાં રાજ્યાસનપર જ્યારે શ્રેણિક રાજા વિરાજમાન હતા, ત્યારે તે નગરીમાં એક ચંડાલ રહેતો હતો. એક વખતે એ ચંડાલની સ્ત્રીને ગર્ભ રહ્યો, ત્યારે તેને કેરી ખાવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. તેણે તે લાવી આપવા ચંડાલને કહ્યું. ચંડાલે કહ્યું, આ કેરીનો વખત નથી, એટલે મારો ઉપાય નથી. નહીં તો હું ગમે તેટલે ડંચે હોય ત્યાંથી મારી વિદ્યાનાં વલવડે લાવી તારી ઇચ્છા સિદ્ધ કરું.

ચંડાળનીએ કહ્યું, રાજાની મહારાણીનાં વાગમાં એક અકાંઠે કેરી દેનાર આંવો છે. તે પર અત્યારે કેરીઓ લચી રહી હશે, માટે ત્યાં જઈને એ કેરી લાવો. પોતાની સ્ત્રીની ઇચ્છા પુરી પાડવા ચંડાળ તે વાગમાં ગયો. ગુપ્ત રીતે આંવા સમીપ જઈ મંત્ર ભળીને તેને નમાવ્યો; અને કેરી લીધી. વીજા મંત્રવડે કરીને તેને હતો એમ કરી દીધો. પછી તે ઘેર આવ્યો અને તેની સ્ત્રીની ઇચ્છા માટે નિરંતર તે ચંડાળ વિદ્યાવલે ત્યાંથી કેરી લાવવા લાગ્યો. એક દિવસે ફરતાં ફરતાં માલીની દ્રષ્ટિ આંવા ભળી ગઈ. કેરીઓની ચોરી થયેલી જોઈને તેણે જઈને શ્રેણિકરાજા આગલ નમ્રતા પૂર્વક કહ્યું. શ્રેણિકની આજ્ઞાથી અભયકુમાર નામના બુદ્ધિશાળી પ્રધાને યુક્તિવડે તે ચંડાળને શોધી કાઢ્યો. તેને પોતા આગલ તેડાવી પૂછ્યું, 'એટલાં વંધાં માણસો વાગમાં રહેછે છતાં તું કેવી રીતે ચઢીને એ કેરી લઈ ગયો કે એ વાત કલ્પવામાં પણ ન આવી ? ચંડાળે કહ્યું, 'આપ મારો અપરાધ ક્ષમા કરજો. હું સાચું વોલી જાઉં છઉં કે મારી પાસે એક વિદ્યા છે ; તેના યોગથી હું એ કેરીઓ લઈ શક્યો. અભયકુમારે કહ્યું, 'મારાથી ક્ષમા ન થઈ શકે ; પરંતુ મહારાજા શ્રેણિકને એ વિદ્યા તું આપતો તેઓને એવી વિદ્યા લેવાનો અભિલાષ હોવાથી તારા ઉપકારના બદલામાં હું અપરાધ ક્ષમા કરાવી શકું. ચંડાળે એમ કરવાની હા કહી. પછી અભયકુમારે ચંડાળને શ્રેણિકરાજા જ્યાં સિંહાસનપર બેઠા હતા ત્યાં લાવીને સામો ઉભો રાખ્યો; અને સઘળી વાત રાજાને

કહી વતાવી. એ વાતની રાજાએ હા કહી. ચંડાલે પછી સામા ઉભા રહી થરથરતે પગે શ્રેણિકને તે વિદ્યાનો વોથ આપવા માંડ્યો ; પળ તે વોથ લાગ્યો નહીં. ઘટપથી ઉભા થઈ અભયકુમાર બોલ્યા : મહારાજ ! આપને જો એ વિદ્યા અવશ્ય શીખવી હોય તો સામા આવી ઉભા રહો ; અને એને સિંહાસન આપો. રાજાએ વિદ્યા લેવા સ્વાતર એમ કર્યું તો તત્કાલ વિદ્યા સિદ્ધ થઈ.

આ વાત માત્ર વોથ લેવાને માટે છે. એક ચંડાલનો પળ વિનય કર્યા વગર શ્રેણિક જેવા રાજાને વિદ્યા સિદ્ધ ન થઈ, તો તેમાંથી તત્ત્વ એ ગ્રહણ કરવાનું છે કે, સદ્વિદ્યાને સાધ્ય કરવા વિનય કરવો અવશ્યનો છે. આત્મવિદ્યા પ્રાપ્તિ નિર્ગ્રંથગુરુનો જો વિનય કરીએ તો કેવું મંગલદાયક થાય !

વિનય એ ઉત્તમ વર્ણીકરણ છે. ઉત્તરાધ્યનમાં ભગવાને વિનયને ધર્મનું મૂલ કહી વર્ણવ્યો છે. ગુરુનો, મુનિનો, વિદ્વાનનો, માતાપિતાનો અને પોતાથી વડાનો વિનય કરવો એ આપણી ઉત્તમતાનું કારણ છે.

શિક્ષાપાઠ ૩૩. સુદર્શન શેઠ.

પ્રાચીન કાળમાં શુદ્ધ એક પત્રીવ્રતને પાલનારા અસંખ્ય પુરુષો થઈ ગયા છે : એમાંથી સંકટ સહી નામાંકિત થયેલો સુદર્શન નામનો એક સત્પુરુષ પણ છે. એ ધનાઢ્ય

સુંદર મુખમુદ્રાવાળો કાંતિમાન અને મધ્ય વયમાં હતો. જે નગરમાં તે રહેતો હતો, તે નગરના રાજ્યદરવાર આગળથી કંઈ કામ પ્રસંગને લીધે તેને નીકળવું પડ્યું. તે વેળા રાજાની અભયા નામની રાણી પોતાના આવાસના ગોલમાં બેઠી હતી. ત્યાંથી સુદર્શન મળી તેની દ્રષ્ટિ ગઈ. તેનું ઉત્તમ રૂપ અને કાયા જોઈને તેનું મન લલચાયું. એક અનુચરી મોકલીને કપટભાવથી નિર્મલ કારણ વતાવીને સુદર્શનને ઉપર બોલાવ્યો. કેટલાક પ્રકારની વાતચિત કર્યા પછી અભયાએ સુદર્શનને ભોગ ભોગવવા સંવંધીનું આમંત્રણ કર્યું. સુદર્શને કેટલોક ઉપદેશ આપ્યો તોપણ તેનું મન શાંત થયું નહીં. છેવટે કંટાળીને સુદર્શને યુક્તિથી કહ્યું, વહેન, હું પુરુષત્ત્વમાં નથી ! તોપણ રાણીએ અનેક પ્રકારના હાવભાવ કર્યા. એ સઘળી કામચેષ્ટાથી સુદર્શન ચલ્યો નહીં ; એથી કંટાળી જઈને રાણીએ તેને જતો કર્યો.

એક વાર એ નગરમાં ઝાણી હતી ; તેથી નગર બહાર નગરજનો આનંદથી આમ તેમ મમતા હતા. ધામધુમ મચી રહી હતી. સુદર્શન શેઠના છ દેવ કુમાર જેવા પુત્રો પણ ત્યાં આવ્યા હતા. અભયા રાણી કપિલા નામની દાસી સાથે ઠાઠમાઠથી ત્યાં આવી હતી. સુદર્શનના દેવપૂતળાં જેવા છ પુત્રો તેના જોવામાં આવ્યા, કપિલાને તેણે પૂછ્યું : આવા રમ્ય પુત્રો કોના છે ? કપિલાએ સુદર્શન શેઠનું નામ આપ્યું. નામ સાંભળીને રાણીની છાતીમાં કટાર મોકાઈ ; તેને કારી ધા વાગ્યો. સઘળી ધામધુમ વીતી ગયા પછી માયાકથન

ગોઠવીને અભયાપ અને તેની દાસીપ મલી રાજાને કહ્યું:
 “તમે માનતા હશો કે, મારા રાજ્યમાં ન્યાય અને નીતિ વર્તે
 છે; દુર્જનોથી મારી પ્રજા દુઃખી નથી; પરંતુ તે સઘળું
 મિથ્યા છે. અંતઃપુરમાં પળ દુર્જનો પ્રવેશ કરે ત્યાં સુધી હજુ
 અંધેર છે! તો પછી વીજાં સ્થલ માટે પૂછવું પળ શું? તમારા
 નગરના સુદર્શન નામના શેઠે મારી કને ભોગવું આમંત્રણ
 કર્યું. નહીં કહેવાયોગ્ય કથનો મારે સાંભળવાં પડ્યાં; પળ
 મં તેનો તિરસ્કાર કર્યો. આથી વિશેષ અંધારું કયું કહેવાય?”
 ઘણા રાજા મૂલ કાનના કાચા હોયછે એ વાત જાણે વહુ
 માન્ય છે, તેમાં વલી સ્ત્રીનાં માયાવિ મધુરાં વચન શું અસર
 ન કરે? તાતા તેલમાં ટાઢાં જલ જેવાં વચનથી રાજા ક્રોધા-
 યમાન થયા. સુદર્શનને શૂલીપ ચઢાવી દેવાની તત્કાલ તેણે
 આજ્ઞા કરી દીધી, અને તે પ્રમાણે સઘળું થઈ પળ ગયું. માત્ર
 શૂલીપ સુદર્શન વેસે ઇટલી વાર હતી.

ગમે તેમ હો, પળ સૃષ્ટિના દિવ્ય મંદારમાં અજવાળું
 છે. સત્યનો પ્રભાવ ઢાંક્યો રહેતો નથી. સુદર્શનને શૂલીપ
 વેસાર્યો, કે શૂલી ફીટીને તેનું ક્ષલ્લક્ષલું સોનાનું સિંહાસન
 થયું; અને દેવ ઢુંદુંભીના નાદ થયા; સર્વત્ર આનંદ વ્યાપી
 ગયો. સુદર્શનનું સત્યશીલ વિશ્વમંડલમાં ક્ષલ્લકી ઉઠયું. સત્ય
 શીલનો સદા જય છે.

શીયલ અને સુદર્શનની ઉત્તમ દૃઢતા એ વસ્ત્રે આત્માને
 પવિત્ર શ્રેણિપ ચઢાવે છે !

શિક્ષાપાઠ ૩૪. બ્રહ્મચર્યવિષે સુભાષિત.

... દોહરા.

- નિરક્ષીને નવયૌવના, લેશ ન વિષયનિદાન ;
ગંધે કાંઠની પૂતલી, તે ભગવાનસમાન. ૧
- આ સંઘઠા સંસારની, રમણી નાયકરૂપ ;
એ ત્યાગી, ત્યાગ્યું વધું, કેવલ શોકસ્વરૂપ. ૨
- એક વિષયને જીતતાં, જીત્યો સૌ સંસાર ;
નૃપતિ જીતતાં જીતિયે, દલ, પુર, ને અધિકાર. ૩
- વિષયરૂપ અંકૂરેથી, ટલે જ્ઞાન ને ધ્યાન ;
લેશ મદીરપાનથી, છાકે જ્યમ અજ્ઞાન. ૪
- જે નવવાદ વિશુદ્ધથી, થરે શિયલ સુખદાઈ ;
ભવ તેનો લવ પછી રહે, તત્ત્વવચન એ ભાઈ. ૫
- સુંદર શીયલસુરતરૂં, મન વાળી ને દેહ ;
જે નરેન્દ્રોરી સેવશે, અનુપમ ફલ લે તેહ. ૬
- પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્ર આત્મિક જ્ઞાન ;
પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન ! ૭

शिक्षापाठ ३५. नमस्कारमंत्र.

नमो अरिहंताणं ;
 नमो सिद्धाणं ;
 नमो आयरियाणं ;
 नमो उवड्झायाणं ;
 नमो लोअे सव्वसाहुणं.

आ पवित्र वाक्योने निर्ग्रंथप्रवचनमां नवकार(नमस्कार) मंत्र के पंचपरमेष्टिमंत्र कहे छे.

अर्हत भगवंतना वार गुण, सिद्ध भगवंतना आठ गुण, आचार्यना छत्रीश गुण, उपाध्यायना पंचवीश गुण, अने साधुना सत्तावीश गुण मळीने एकसो आठ गुण थया. अंगुठा विना वाकीनी चार आंगळीओनां वार टेरवां थाय छे ; अने एथी ए गुणोनुं चितवन करवानी योजना होवाथी वारने नवे गुणतां ?०८ थाय छे. एटले नवकार एम कहे-वामां साथे एहुं सूचवन रह्युं जणाय छे के हे भव्य ! तारां ए आंगळीनां टेरवांथी (नवकार) मंत्र नववार गण.—कार एटले करनार एम पण थाय छे. वारने नवे गुणतां जेटला थाय एटला गुणनो भरेलो मंत्र एम नवकार मंत्र तरीके एनो अर्थ थइ शके छे. पंच परमेष्टि एटले आ सकळ जग-त्तमां पांच वस्तुओ परमोत्कृष्ट छे ते ते कयि कयि ?—तो कहीं वृतावी के अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय अने साधु, एने नमस्कार करवानो जे मंत्र ते परमेष्टि मंत्र ; अने पांच

૬૬ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

પરમેષ્ટિને સાથે નમસ્કાર હોવાથી પંચપરમેષ્ટિ મંત્ર એવો ગઢ થયો. આ મંત્ર અનાદિ સિદ્ધ મનાય છે; કારણ પંચપરમેષ્ટિ અનાદિ સિદ્ધ છે. એટલે એ પાંચે પાત્રો આદ્યરૂપ નથી, પ્રવાહ્યી અનાદિ છે, અને તેના જપનાર પણ અનાદિ સિદ્ધ છે. એથી એ જાપ પણ અનાદિ સિદ્ધ ટરે છે.

પ્ર૦—એ પંચપરમેષ્ટિ મંત્ર પરિપૂર્ણ જાણવાથી મનુષ્ય ઉત્તમ ગતિને પામે છે એમ સત્પુરુષો કહે છે એ માટે તમારું શું મત છે?

હ૦—એ કહેવું ન્યાયપૂર્વક છે, એમ હું માનું છું.

પ્ર૦—એને કયાં કારણથી ન્યાયપૂર્વક કહી શકાય?

હ૦—હા, એ તમને હું સમજાવું: મનની નિગ્રહતા અર્થે એક તો સર્વોત્તમ જગદ્ભૂષણના સત્ય ગુણનું એ ચિંતન છે. તત્ત્વથી જોતાં વ્રહ્મા અર્હતસ્વરૂપ, સિદ્ધસ્વરૂપ, આચાર્યસ્વરૂપ, ઉપાધ્યાય સ્વરૂપ અને સાધુસ્વરૂપ એનો વિવેકથી વિચાર કરવાનું પણ એ મુશ્કેલ છે. કારણ કે તેઓ પૂજવા યોગ્ય ગ્રાથી છે? એમ વિચારતાં એઓનાં સ્વરૂપ, ગુણ इत्यादि માટે વિચાર કરવાની સત્પુરુષને તો સ્ત્રી અગત્ય છે. હવે કહો કે એ મંત્ર કેટલો કલ્યાણ કારક છે?

પ્રશ્નકાર—સત્પુરુષો નમસ્કાર મંત્રને મોક્ષનું કારણ કહે છે. એ આ વ્યાખ્યાનથી હું પણ માન્ય રાખું છું.

અર્હત ભગવંત, સિદ્ધ ભગવંત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એઓનો એકેકો પ્રથમ અક્ષર લેતાં “અસિઆહસા”

एवं महद् वाक्य नीकले છે. જેનું ॐ एवं योगविंदુનું સ્વરૂપ થાય છે ; માટે આપણે એ મંત્રનો અવશ્ય કરીને વિમલ ભાવથી જાપ કરવો.

શિક્ષાપાઠ ૩૬. અનુપૂર્વી.

નર્કાનુપૂર્વી, તિર્થંચાનુપૂર્વી, મનુષ્યાનુપૂર્વી, અને દેવાનુપૂર્વી એ અનુપૂર્વીઓ વિષેનો આ પાઠ નથી, પરંતુ “અનુપૂર્વી” એ નામના એક અવધાની લઘુ પુસ્તકનાં મંત્ર સ્મરણ માટે છે.

૧	૨	૩	૪	૫
૨	૧	૩	૪	૫
૧	૩	૨	૪	૫
૩	૧	૨	૪	૫
૨	૩	૧	૪	૫
૩	૨	૧	૪	૫

પિતા—આવી જાતનાં કોષ્ટકથી ભરેલું એક નાનું પુસ્તક છે તે તું જોયું છે ?

પુત્ર—હા પિતાજી.

- पिता—एमां आडा अवळा अंक मूक्या छे, तेनुं कांइ पण कारण तारा समजवामां छे ?

पुत्र—नहीं पिताजी.—मारा समजवामां नयी माटे आप ते कारण कहो.

पिता—पुत्र ! प्रत्यक्ष छे के मन ए एक बहु चंचळ चीज छे; जेने एकाग्र करतुं बहु बहु विकट छे; ते ज्यां मुधी एकाग्र थतुं नयी त्यां मुधी आत्ममलिनता जती नयी, पापना विचारो घटता नयी. ए एकाग्रता माटे वार प्रतिज्ञा-दिक अनेक महान साधनो भगवाने कहां छे. मननी एकाग्रतायी महा योगनी श्रेणिये चढवा माटे अने तेने केटलाक प्रकारयी निर्मळ करवा माटे सत्पुरुषोए आ एक साधनरूप कोष्टकावली करीछे. पंच परमेष्टि मंत्रना पांच अंक एमां पहेला मूक्या छे : अने पछी लोमविलोमस्वरूपमां लक्षबंध एना ए पांच अंक मूकीने भिन्न भिन्न प्रकारे कोष्टको करी छे. एम करवानुं कारण पण मननी एकाग्रता थईने निर्जरा करी गकाय, ए छे.

पुत्र—पिताजी ! अनुक्रमे लेवायी एम गामाटे न थइ शके?

पिता—लोमविलोम होय तो ते गोठवतां जनुं पडे अने नाम संभारतां जनुं पडे. पांचनो अंक मूक्या पछी वेनो आंकडो आवे के 'नमो लोए सव्वसाहुण' पछी—'नमोअ-रिहंताणं' ए वाक्य मूकीने 'नमो सिद्धाणं' ए वाक्य संभार-रिहं पडे. एम पुनः पुनः लक्षनी द्रढता राखतां मन एका-

પ્રતાપ પહોંચે છે. અનુક્રમવંધ હોય તો તેમ થઈ શકતું નથી; કારણકે વિચાર કરવો પડતો નથી એ સૂક્ષ્મ વચ્ચેનાં મન પરમેષ્ઠિમંત્રમાંથી નીકળીને સંસારતંત્રની સ્વપ્નમાં જઈ પડે છે; અને વચ્ચે ધર્મ કરતાં ધાડ પળ કરી નાંખે છે, જેથી સત્પુરુષોએ અનુપૂર્વિની યોજના કરી છે, તે વધુ સુંદર છે અને આત્મશાંતિને આપનારી છે.

શિક્ષાપાઠ ૩૭ સામાયિકવિચાર ભાગ ૧.

આત્મશક્તિનો પ્રકાશ કરનાર, સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનનો ઉદય કરનાર, શુદ્ધ સમાધિભાવમાં પ્રવેશ કરાવનાર, નિર્જરાનો અમૂલ્ય લાભ આપનાર, રાગદ્વેષથી મધ્યસ્થ બુદ્ધિ કરનાર એવું સામાયિક નામનું શિક્ષાવૃત્ત છે. સામાયિક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ સમ+આય+ઇક એ શબ્દોથી થાય છે. ‘સમ’ એટલે રાગદ્વેષરહિત મધ્યસ્થ પરિણામ, ‘આય’ એટલે તે સમભાવનાથી ઉત્પન્ન થતો જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રરૂપ મોક્ષ માર્ગનો લાભ, અને ‘ઇક’ કહેતાં ભાવ એમ અર્થ થાય છે. એટલે જેવડે કરીને મોક્ષના માર્ગનો લાભદાયક ભાવ ઉપજે તે સામાયિક. આર્ત, અને રોદ્ધ એ બે પ્રકારનાં ધ્યાનનો ત્યાગ કરીને; મન, વચન કાયાના પાપભાવને રોકીને વિવેકી મનુષ્યો સામાયિક કરે છે.

મનના પુદ્ગલ તરંગી છે. સામાયિકમાં જ્યારે વિશુદ્ધ પરિણામથી રહેવું કહ્યું છે ત્યારે પણ એ મન આકાશ પાતાલના ઘાટ ઘડ્યા કરેછે. તેમજ ભૂલ, વિસ્મૃતિ, ઉન્માદ ઇત્યાદિથી વેચનકાયામાં પણ દૂષણ આવવાથી સામાયિકમાં દોષ લાગેછે. મન, વચન અને કાયાના થઈને વત્રીશ દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. દશ મનના, દશ વચનના અને વાર કાયાના એમ વત્રીશ દોષ જાણવા અવશ્યના છે. જે જાણવાથી મન સાવધાન રહેછે.

મનના દશ દોષ કહું છું.

૧ અવિવેકદોષ—સામાયિકનું સ્વરૂપ નહીં જાણવાથી મનમાં એવો વિચાર કરે કે આથી શું ફલ થવાનું હતું ? આથી તે કોણ તર્યું હશે ? એવા વિકલ્પનું નામ અવિવેકદોષ.

૨ યશોવાંછાદોષ—પોતે સામાયિક કરે છે એમ વીજા મનુષ્યો જાણે તો પ્રશંસા કરે એવી ઇચ્છાએ સામાયિક કરવું તે યશોવાંછાદોષ.

૩ ધનવાંછાદોષ—ધનની ઇચ્છાએ સામાયિક કરવું તે ધનવાંછાદોષ.

૪ ગર્વદોષ—મને લોકો ધર્મી કહે છે અને હું સામાયિક પણ તેવુંજ કરું છું ? એવો અધ્યવસાય તે ગર્વદોષ.

૫ ભયદોષ—હું શ્રાવકકુલમાં જન્મ્યો છું ; મને લોકો મોટા તરીકે માન દેછે, અને જો સામાયિક નહીં કરું તો

कहेसे के आटली क्रिया पण नथी करतो ; एम निंदाना भयधी सामायिक करे ते भयदोष.

६ निदानदोष—सामायिक करीने तेनां फळधी धन, स्त्री, पुत्रादिक मळवानुं इच्छे ते निदानदोष.

७ संशयदोष—सामायिकनुं फळ हसे के नहीं होय ? एवो विकल्प करे ते संशयदोष.

८ कषायदोष—सामायिक क्रोधादिकथी करवा वेसी जाय, किंवा पछी क्रोध, मान, माया, लोभमां वृत्ति धरे ते कषायदोष.

९ अविनयदोष—विनय वगर सामायिक करे ते अविनयदोष.

१० अवहुमानदोष—भक्तिभाव अने उमंग पूर्वक सामायिक न करे ते अवहुमानदोष.

शिक्षापाठ ३८ सामायिकविचार भाग २.

मनना दश दोष कल्या हवे वचनना दश दोष कहुं छउं.

१ कुबोलदोष—सामायिकमां कुवचन बोलनुं ते कुबोलदोष.

२ सहसात्कारदोष—सामायिकमां-साहसथी अविचारपूर्वक वाक्य बोलनुं ते सहसात्कारदोष.

૭૨ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

૩ અસદારોપણદોષ—વીજાને સ્વાદો વોથ આપે, તે અસદારોપણદોષ.

૪ નિરપેક્ષદોષ—સામાયિકમાં ગાત્રની દરકાર વિના વાક્ય વોલે તે નિરપેક્ષદોષ.

૫ સંક્ષેપદોષ—નૃત્રનાપાઠ ઇત્યાદિક ટુંકામાં વોલી નાલે; અને યયાર્ય ખાલે નહીં તે સંક્ષેપદોષ.

૬ લેગદોષ—કોઈથી કંકાગ કરે તે લેગદોષ.

૭ વિકથાદોષ—ચાર પ્રકારની વિકથા માંઢી વેસે તે વિકથાદોષ.

૮ હાસ્યદોષ—સામાયિકમાં કોઈની હાંસી મદકરી કરે તે હાસ્યદોષ.

૯ અશુદ્ધદોષ—સામાયિકમાં મૂત્રપાઠ ન્યૂનાધિક અને અશુદ્ધ વોલે તે અશુદ્ધદોષ.

૧૦ મુળમુળદોષ—ગઢવડગોટાથી સામાયિકમાં મૂત્ર-પાઠ વોલે જે પોતે પળપૂરું માંડ સમજી શકે તે મુળમુળદોષ.

૧ વચનના દશ દોષ કહ્યા; હવે કાયાના વાર દોષ કહું છું.

૧ અયોગ્યઆસનદોષ—સામાયિકમાં પગપર પગ ચઢાવી વેસે, તે શ્રીગુરુ આદિ પ્રત્યે અવિનયરૂપઆસન તે પહેલો અયોગ્યઆસનદોષ.

२ चलासनदोष—डगडगते आसने वेसी सामायिक करे, अथवा वारंवार ज्यांथी उठवुं पडे तेवे आसने वेसे ते चलासनदोष.

३ चलद्रष्टिदोष—कायोत्सर्गमां आंखो चंचळ ए चलद्रष्टिदोष.

४ सावद्यक्रियादोष—सामायिकमां कंड पाप क्रिया के तेनी संज्ञा करे ते सावद्यक्रियादोष.

५ आलंवनदोष—भींतादिक ओठीगण दइवेसे एथी त्यां बेठेला जंतु आदिकनो नाश थाय के तेने पीडा थाय, तेमज पोताने प्रमादनी प्रवृत्ति थाय, ते आलंवनदोष.

६ आकुंचनप्रसारणदोष—हाथ पग संकोचे, लांवा करे ए आदि ते आकुंचनप्रसारणदोष.

७ आलसदोष—अंग मरडे, टचाका वगाडे ए आदि ते आलसदोष.

८ मोटनदोष—आंगळी वगेरे वांकी करे, टचाका वगाडे ते मोटनदोष.

९ मलदोष—घरडा घरड करी सामायिकमां चल करी मेल खंखेरे ते मलदोष.

१० विमासणदोष—गळामां हाथ नाखी वेसे इत्यादि ते विमासणदोष.

૭૪ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

૧૧ નિદ્રાદોષ—સામાયિકમાં ડુંઘ આવે તે નિદ્રાદોષ.

૧૨ વસ્ત્રસંકોચન—સામાયિકમાં ટાઢ પ્રમુખની ભીતિ-થી વસ્ત્રથી શરીર સંકોચે તે વસ્ત્રસંકોચનદોષ.

૬ વત્રિશ દૂષણરહિત સામાયિક કરવું. પાંચ અતિ-ચાર ટાલવા.

શિક્ષાપાઠ ૩૯. સામાયિકવિચાર ભાગ ૩.

૬કાગ્રતા અને સાવધાની વિના ૬ વત્રીશ દોષમાંના અમુક દોષ પળ આવી જાય છે. વિજ્ઞાનવેતાઓ ૬ સામાયિકનું જઘન્ય પ્રમાણ વે ઘડીનું વાંધ્યું છે. ૬ વૃત્ત સાવધાની પૂર્વક કરવાથી પરમશાંતિ આપે છે. કેટલાકનો ૬ વે ઘડીનો કાલ, ડ્યારે જતો નથી ત્યારે તેઓ વહુ કંટાળે છે. સામાયિકમાં નવરાશ લઈને વેસવાથી કાલ જાય પળ ક્યાંથી? આધુનિક કાલમાં સાવધાનીથી સામાયિક કરનારા વ્રહુજ થોઢા છે. પ્રતિક્રમણ સામાયિકની સાથે કરવાનું હોય છે ત્યારે તો વચ્ચત જવો સુગમ પડે છે. જો કે ૬વા પામરો પ્રતિક્રમણ લક્ષ પૂર્વક કરી શકતા નથી તોપણ કેવલ નવ-રાશ કરતાં ૬માં જરૂર કંઙક ફેર પડે છે. સામાયિક પળ પુરું જેઓને આવડતું નથી તેઓ વિચારા સામાયિકમાં પછી

વહુ મુઝાય છે. કેટલાક ભારે કર્મિયો એ અવસરમાં વ્યવ-
હારના પ્રપંચો પળ ઘડી રાખે છે. આથી સામાયિક વહુ
દોષિત થાય છે.

વિધિપૂર્વક સામાયિક ન થાય એ વહુ સ્વેદકારક અને
કર્મની વાહુલ્યતા છે. સાઠ ઘડીના અહોરાત્ર વ્યર્થ ચાલ્યા
જાય છે. અસંખ્યાત દિવસથી ભરેલાં અનંતા કાલચક્ર
વ્યતીત કરતાં પળ જે સાર્યક ન થયું તે વે ઘડીના વિશુદ્ધ
સામાયિકથી થાય છે. લક્ષપૂર્વક સામાયિક થવા માટે તેમાં
પ્રવેશ કર્યા પછી ચાર લોગસસથી વધારે લોગસસનો કાયો-
ત્સર્ગ કરી ચિત્તની કંઠક સ્વસ્થતા આળવી; પછી સૂત્રપાઠ
કે ઉત્તમ ગ્રંથનું મનન કરવું, વૈરાગ્યનાં ઉત્તમ કાવ્યો
વોલવાં, પાછલ્લનું અધ્યયન કરેલું સ્મરણ કરી જવું, નૂતન
અભ્યાસ થાય તો કરવો. કોઈને શાસ્ત્રાધારથી વોધ આપવો,
એમ સામાયિકી કાલ વ્યતીત કરવો. મુનિરાજનો જો
સમાગમ હોય તો આગમવાળી સાંભળવી અને તે મનન
કરવી, તેમ ન હોય અને શાસ્ત્ર પરિચય ન હોય તો વિચક્ષણ
અભ્યાસી પાસેથી વૈરાગ્યવોધક કથન શ્રવણ કરવું; કિંવા
કંઈ અભ્યાસ કરવો. એ સઘળી યોગવાઈ ન હોય તો કેટ-
લોક ભાગ લક્ષપૂર્વક કાયોત્સર્ગમાં રોકવો; અને કેટલોક
ભાગ મહાપુરુષોનાં ચરિત્રકથામાં ઉપયોગપૂર્વક રોકવો;
પરંતુ જેમ વને તેમ વિવેકથી અને ઉત્સાહથી સામાયિકી-
કાલ વ્યતીત કરવો. કંઈ સાહિત્ય ન હોય તો પંચ પરમે-
ષ્ઠિમંત્રનો જાપજ ઉત્સાહપૂર્વક કરવો. પળ વ્યર્થ કાલ કાઢી

નાસ્ત્રવો નહીં. ધીરજથી, શાંતિથી અને યતનાથી સામાયિક કરવું. જેમ વને તેમ સામાયિકમાં શાસ્ત્રપરિચય વધારવો.

સાઠઘડીના અહોરાત્રિમાંથી વેઘડી અવશ્ય વચાવી સામાયિક તો સદ્ભાવથી કરવું.

શિક્ષાપાઠ ૪૦. પ્રતિક્રમણવિચાર.

પ્રતિક્રમણ એટલે પાછું ફરવું—ફરીથી જોઈ જવું એમ એનો અર્થ થઈ શકે છે. ભાવની અપેક્ષા જે દિવસે જે વચ્ચે પ્રતિક્રમણ કરવાનું થાય; તે વચ્ચેની અગાઉ અથવા તે દિવસે જે જે દોષ થયા હોય તે એક પછી એક અંતરાત્માથી જોઈ જવા અને તેનો પશ્ચાતાપ કરી તે દોષથી પાછું વળવું તેનું નામ પ્રતિક્રમણ કહેવાય.

ઉત્તમ મુનિયો અને ભાવિક શ્રાવકો સંધ્યાકાળે અને રાત્રિના પાછળના ભાગમાં દિવસે અને રાત્રે એમ અનુક્રમે થયેલા દોષનો પશ્ચાતાપ કરે છે કે તેની ક્ષમાપના ઇચ્છે છે એનું નામ અહીં આગલ પ્રતિક્રમણ છે એ પ્રતિક્રમણ આપણે પણ અવશ્ય કરવું. કારણકે આ આત્મા મન, વચન અને કાયાના યોગથી અનેક પ્રકારનાં કર્મ વાંધે છે. પ્રતિક્રમણ સૂત્રમાં એનું દોહન કરેલું છે; જેથી દિવસ રાત્રમાં થયેલાં

पापनो पश्चाताप ते बड़े थईं शके छे, शुद्धभाव बड़े करी पश्चाताप करवाथी लेश पाप थतां परलोकभय अने अनु-कंपा छूटेछे; आत्मा कोमळ थाय छे. त्यागवा योग्य वस्तुनो विवेक आवतो जायछे. भगवत्साक्षीए अज्ञान आदि जे जे दोष विस्मरण थया होय तेनो पश्चाताप पण थईं शकेछे. आम ए निर्जरा करवानुं उत्तम साधन छे.

एनुं आवश्यक एबुं पण नाम छे. आवश्यक एटले अवश्य करीने करवा योग्य; ए सत्य छे. ते बड़े आत्मानી मलिनता खसे छे, माटे अवश्य करवा योग्य छे.

सायंकाल जे प्रतिक्रमण करवामां आवे छे तेनुं नाम 'देवसीयपडिक्रमण' एटले दिवस संवंधी पापनो पश्चाताप; अने रात्रिना पाछला भागमां प्रतिक्रमण करवामां आवे छे ते 'राइयपडिक्रमण' कहेवाय छे. 'देवसीय' अने 'राइय' ए प्राकृत भाषाना शब्दो छे. पखवाडीए करवानुं प्रतिक्रमण ते पाक्षिक अने संवत्सरे करवानुं ते सांवत्सरिक (छमछरी) कहेवाय छे. सत्पुरुषोए योजनाथी वांधेलो ए सुंदर नियम छे.

केटलाक सामान्य बुद्धिमानो एम कहेछे के दिवस अने रात्रीनुं सवारे प्रायश्चितरूप प्रतिक्रमण कर्युं होय तो कइ खोटुं नथी, परंतु ए कहेबुं प्रमाणिक नथी. रात्रिये अकस्मात् अमुक कारण आबी पडे के कालधर्म प्राप्त थाय तो दिवस संवंधी पण रही जाय.

પ્રતિક્રમણ મૂવની યોજના વહુ સુંદર છે. એનાં મૂઝતત્ત વહુ ઉત્તમ છે. જેમ વને તેમ પ્રતિક્રમણ ધીરજથી, સમજાય એવી ભાષાથી, ગાંતિથી, મનની એકાગ્રતાથી અને ચતના-પૂર્વક કરવું.

શિક્ષાપાઠ ૪૧. મીસ્વારીનો સ્વેદ ભાગ ૧.

એક પામર મીસ્વારી જંગલમાં મટકતો હતો. ત્યાં તેને મૂઝ લાગી. એટલે તે વિચારો લડયડીમાં લાવતો લાવતો એક નગરમાં એક સામાન્ય મનુષ્યને ઘેર પહોંચ્યો. ત્યાં જઈને તેણે અનેક પ્રકારની આજીઞા કરી : તેના કાલાવાલાથી કરુણા પામીને તે ગૃહસ્થની સ્ત્રીએ તેને ઘરમાંથી નમતાં વધેલું મિષ્ટાન્ન આપી આપ્યું. ભોજન મળવાથી મીસ્વારી વહુ આનંદ પામતો પામતો નગરની વહાર આવ્યો, આવીને એક ક્લાહ તલે વેઠો ; ત્યાં જરા સ્વચ્છ કરીને એક વાજુએ અતિ જૂનો થયેલો પોતાનો જઠનો ઘડો મૂક્યો. એક વાજુએ પોતાની પાટીતુટી મલિન ગોઢી મૂકી અને એક વાજુએ પોતે તે ભોજન લઈને વેઠો. રાજી રાજી થતાં એણે તે ભોજન લઈને પુરું કર્યું. પછી ઓગિકે એક પથ્થર મૂકીને તે સુવો. ભોજનના મદથી જરાવારમાં તેની આંત્રો ખિંચાઈ ગઈ. નિદ્રાવગ થયો એટલે તેને એક સ્વપ્ન આવ્યું. પોતે જાણે

महा राजरीद्धिने पाम्यो छे ; सुंदर वस्त्राभूषण धारण कर्यो छे ; देश आखामां पोताना विजयनो डंको वागी गयो छे ; समीपमां तेनी आत्रा अवलंबन करवा अनुचरो उभा थइ रह्या छे ; आजुवाजु छडीदारो खमा खमा पोकारे छे ; एक रमणीय महेलमां सुंदर पलंगपर तेणे शयन कर्नु छे ; देवांगना जेवी स्त्रीओ तेना पग चांपे छे ; पंखाथी एक बाजुएथी पंखानो मंद मंद पवन ढोळाय छे ; एवा स्वप्नामां तेनो आत्मा चढी गयो. ते स्वप्नना भोग लेतां तेनां रोम उल्लसी गयां. एवामां मेघ महाराजा चढी आव्यो ; वीज-ळीना अन्नकारा थवा लाग्या. सूर्य वादळांथी डंकाइ गयो ; सर्वत्र अंधकार पथराइ गयो ; मुगलधार वर्षाद थगे एतुं जणायुं अने एटलामां गाजवीजथी एक प्रवळ कडाको थयो. कडाकाना अवाजथी भय पापीने ते पामर भीखारी जागी गयो.

शिक्षापाठ ४२. भीखारीनो खेद भाग २.

जुए छे तो जे स्थले पाणीनो खोखरो घडो पड्यो हतो ते स्थले ते घडो पड्यो छे ज्यां फाटी हुटी गोदडी पढी हती ; त्यांज ते पढी छे. पोते जेवां मलिन अने फाटेलां कपडां धारण कर्यो हतां तेवां ने तेवां ते वस्त्रो शरीर उपर छे. नथी तलभार वध्युं के नथी जवभार घट्युं.

નથી તે દેશ કે નથી તે નગરી, નથી તે મહેલ કે નથી તે પલંગ ; નથી તે ચામરછત્ર ધરનારા કે નથી તે છઢીદારો ; નથી તે સ્ત્રિયો કે નથી તે વસ્ત્રાલંકારો ; નથી તે પંખા કે નથી તે પવન ; નથી તે અનુચરો કે નથી તે આજ્ઞા ; નથી તે સુખ વિલાસ કે નથી તે મદોન્મત્તતા ; भाइ तो पोते जेवा हता तेवाने तेवा देखाया. एथी ते देखाव जोइने ते खेद पाम्यो. स्वप्नामां में मिथ्या आढंवर दीठो तेथी आनंद मान्यो एमांनुं तो अहीं कथुंए नथी ; स्वप्नाना भोग भोगव्या नहीं अने तेनुं परिणाम जे खेद ते हुं भोगवुं छडं. एम ए पामर जीव पश्चातापमां पडी गयो.

अहो भव्यो ! भीखारीनां स्वप्नां जेवां संसारनां सुख अनित्य छे, स्वप्नामां जेम ते भीखारीए सुख समुदाय दीठो अने आनंद मान्यो तेम पामर प्राणीओ संसार स्वप्नना सुख समुदायमां आनंद माने छे. जेम ते सुख समुदाय जागृतिमां मिथ्या जणाया तेम ज्ञान प्राप्त थतां ; संसारनां सुख तेवां जणाय छे. स्वप्नाना भोग न भोगव्या छतां जेम भीखारीने खेदनी प्राप्ति थइ, तेम मोहांध प्राणीओ संसारनां सुख मानी बेसे छे ; अने भोगव्या सम गणे छे. परंतु परिणामे खेद, दुर्गति अने पश्चाताप ले छे ; ते चपळ अने विनाशी छतां स्वप्नानां खेद जेहुं तेहुं परिणाम रह्युं छे. ए उपरथी बुद्धिमान पुरुषो आत्महितने शोधे छे. संसारनी अनित्यतापर एक काव्य छे के:—

ઉપજાતિ.

વિદ્યુત્ લક્ષ્મી પ્રશુતા પતંગ ;
 આયુષ્ય તે તો જલના તરંગ ;
 પુરંદરી ઇાપ અનંગરંગ ;
 શું રાચિયે ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ ?

વિશેષાર્થઃ—લક્ષ્મી વીજલી જેવી છે. વીજલીનો ક્ષવ-
 કાર જેમ થઈને ઓલવાઈ જાય છે, તેમ લક્ષ્મી આવીને
 ઇાલી જાય છે. અધિકાર પતંગના રંગ જેવો છે, પતંગનો
 રંગ જેમ ઇાર દિવસની ઇટકી છે ; તેમ અધિકાર માત્ર
 થોડો કાલ રહી હાથમાંથી જતો રહે છે. આયુષ્ય પાણીના
 મોજાં જેવું છે. પાણીનો હિલોલો આવ્યો કે ગયો તેમ જન્મ
 પામ્યા, અને ઁક દેહમાં રહ્યા કે ન રહ્યા ત્યાં વીજા દેહમાં પડવું
 પડે છે. કામભોગ આકાશમાં ઉત્પન્ન થતા ઁંદ્રના ઘનુષ્ય
 જેવા છે. ઁંદ્રઘનુષ્ય વર્ષાકાલમાં થઈને ક્ષણવારમાં લય થઈ
 જાય છે ; તેમ યૌવનમાં કામના વિકાર ફલીભૂત થઈ જરા
 વયમાં જતા રહે છે ; ટુંકામાં હે જીવ ! ઁ સઘલી વસ્તુઓનો
 સંવંધ ક્ષણભર છે. ઁમાં પ્રેમવંધનની સાંકલે વંધાઈને શું
 રાઇવું ? તાત્પર્ય ઁ સઘલાં ઇપલ અને વિનાશી છે, તું અઁવંડ
 અને અવિનાશી છે ; માટે તારા જેવી નિત્ય વસ્તુને પ્રાપ્ત કર !
 ઁ બોધ યથાર્થ છે.

શિક્ષાપાઠ ૪૩. અનુપમ ક્ષમા.

ક્ષમા એ અંતર્શત્રુ જીતવામાં સ્વદ્ગ છે. પવિત્ર આચારની રક્ષા કરવામાં વસ્તુ છે. શુદ્ધભાવે અસહ્ય દુઃખમાં, સમપરિણામથી ક્ષમા રાખનાર મનુષ્ય ભવસાગર તરીકે જાય છે.

કૃષ્ણ વાસુદેવના ગજસુકુમાર નામના નાના ભાઈ મહા-સુરૂપવાન, સુકુમાર માત્ર વાર વર્ષની વયે ભગવાન નેમિનાથની પાસેથી સંસારત્યાગી થઈ સ્મશાનમાં ઊગ્ર ધ્યાનમાં રહ્યા હતા; ત્યારે તેઓ એક અદ્ભુત ક્ષમામય ચરિત્રથી મહા-સિદ્ધિને પામી ગયા, તે અહીં કહું છું.

સોમલ નામના બ્રાહ્મણની સુરૂપવર્ણસંપન્ન પુત્રી જોડે ગજસુકુમારનું સગપણ કર્યું હતું. પરંતુ લગ્ન થયાં પહેલાં ગજસુકુમાર તો સંસાર ત્યાગી ગયા. આથી પોતાની પુત્રીનું ધુસ્સા જવાના દ્વેષથી તે સોમલ બ્રાહ્મણને ભયંકર ક્રોધ વ્યાપ્યો. ગજસુકુમારનો શોધ કરતો કરતો એ સ્મશાનમાં જ્યાં મહામુનિ ગજસુકુમાર એકાગ્ર વિશુદ્ધ ભાવથી કાયોત્સર્ગમાં છે, ત્યાં આવી પહોંચ્યો. કોમલ ગજસુકુમારના માથાપર ચીકણી માટીની વાડ કરી; અને અંદર ધસધસતા અંગારા ભર્યા, ઇંધન પૂર્યું એટલે મહા તાપ થયો. એથી ગજસુકુમારનો કોમલદેહ બલવા મંડ્યો એટલે તે સોમલ જતો રહ્યો. તે વખતના ગજસુકુમારના અસહ્ય દુઃખનું વર્ણન કેમ થઈ શકે? ત્યારે પણ તેઓ સમભાવ પરિણામમાં રહ્યા. કિંચિત્ત્વ ક્રોધ કે દ્વેષ એના હૃદયમાં જન્મ પામ્યો નહીં.

પોતાના આત્માને સ્થિતિસ્થાપક કરીને વોધ દીધો કે જો !
તું એની પુત્રીને પરણ્યો હોત તો એ કન્યાદાનમાં તને પાઘડી
આપત. એ પાઘડી થોડા વચ્ચેમાં ફાટી જાય તેવી અને
પરિણામે દુઃખદાયક થાત. આ એનો વહુ ઉપકાર થયો કે
એ પાઘડી વદલ એને મોક્ષની પાઘડી વંધાવી. એવા વિશુદ્ધ
પરિણામથી અઢગ રહી સમભાવથી અસહ્ય વેદના સહીને
તેઓ સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી થઈ અનંત જીવન સુખને પામ્યા. કેવી
અનુપમ ક્ષમા અને કેવું તેનું સુંદર પરિણામ ! તત્ત્વજ્ઞાનીઓનાં
વચન છે કે, આત્મા માત્ર સ્વસદ્ભાવમાં આવવો જોઈએ ;
અને તે આવ્યો તો મોક્ષ હથેલીમાં જ છે, ગજસુકુમારની
નામાંકિત ક્ષમા કેવો શુદ્ધ વોધ કરે છે !

શિક્ષાપાઠ ૪૪. રાગ.

શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરના અગ્રેસર ગણધર ગૌતમનું
નામ તમે વહુવાર જાણ્યું છે. ગૌતમસ્વામીના વોધેલા કેટલાક
શિષ્યો, કેવલજ્ઞાન પામ્યા છતાં ગૌતમ પોતે કેવલજ્ઞાન
પામ્યા નહોતા, કારણ કે ભગવાન મહાવીરનાં અંગોપાંગ,
વર્ણ, વાણી, રૂપ इत्यादिपर હજુ ગૌતમને મોહ હતો. નિર્ગંથ
પ્રવચનનો નિષ્પક્ષપાતી ન્યાય એવો છે કે, ગમે તે વસ્તુપરનો
રાગ દુઃખદાયક છે. રાગ એ મોહ અને મોહ એ સંસાર જ
છે. ગૌતમના હૃદયથી એ રાગ જ્યાં સુધી ચસ્યો નહીં ત્યાં

સુધી તેઓ કેવલજ્ઞાન પામ્યા નહીં. શ્રમણ ભગવાન જ્ઞાતપુષ્પ જ્યારે અનુપમેય સિદ્ધિને પામ્યા, ત્યારે ગૌતમ નગરમાંથી આવતા હતા. ભગવાનના નિર્વાણસમાચાર સાંભળી બેઓ શ્વેદ પામ્યા. વિરહથી તેઓ અનુરાગ વચનથી વોલ્યા: “ હે મહાવીર ! તમે મને સાથે તો ન રાખ્યો પરંતુ સંભાર્યો નહીં. મારી પ્રીતિ સામી તમે દ્રષ્ટિ પળ કરી નહીં ! આમ તમને છાજતું નહોતું. એવા વિકલ્પો થનાં થતાં તેનું લક્ષ્ય ફર્યું, ને તે નિરાગશ્રેણિ ચઢ્યા ; હું વહુ મૂર્ખતા કરું છું. એ વીતરાગ, નિર્વિકારી અને નિરાગી તે મારામાં કેમ મોહ રાખે ? એની શત્રુ અને મિત્રપર કેવલ સમાન દ્રષ્ટિ હતી ! હું એ નિરાગીનો મિથ્યા મોહ રાખું છું ! મોહ સંસારનું પ્રવલ કારણ છે ;” એમ વિચારતાં વિચારતાં તેઓ શોક તજીને નિરાગી થયા. એટલે અનંતજ્ઞાન પ્રકાશિત થયું ; અને પ્રાંતે નિર્વાણ પધાર્યા.

ગૌતમમુનિનો રાગ આપણને વહુ સૂક્ષ્મ વોધ આપે છે. ભગવાનપરનો મોહ ગૌતમ જેવા ગણધરને દુઃખદાયક થયો, તો પછી સંસારનો, તે વળી પામર આત્માઓનો મોહ કેટું અનંત દુઃખ આપતો હશે ! સંસારરૂપી ગાઢીને રાગ અને દ્વેષ એ બે રૂપી વલદ છે. એ ન હોય તો સંસારનું અટકન છે. જ્યાં રાગ નથી ત્યાં દ્વેષ નથી ; આ માન્ય સિદ્ધાંત છે. રાગ તીવ્ર કર્મવંધનનું કારણ છે ; એના ક્ષયથી આત્મસિદ્ધિ છે.

शिक्षापाठ ४५. सामान्य मनोर्थ.

सर्वैया.

मोहिनिभाव विचार आधीन यह,
ना निरखुं नयने परनारी ;
पत्थरतुल्य गणुं परवैभव,
निर्मळ तात्त्विक लोभ समारी !

द्वादश वृत्त अने दीनता धरि,
सात्त्विक थाडं स्वरूप विचारी ;
ए मुज नेम सदा शुभ क्षेमक,
नित्य अखंड रहो भवहारी.

१

ते त्रिशलातनये मन चिंतवि,
ज्ञान, विवेक, विचार वधारुं ;
नित्य विशोध करी नव तत्त्वनो,
उत्तम बोध अनेक उच्चारुं.

संशयबीज उगे नहिं अंदर,
जे जिननां कथनो अवधारुं.
राज्य, सदा मुज एज मनोरथ,
धार, थशे अपवर्ग, उतारुं.

२

शिक्षापाठ ४६. कपिलमुनि भाग १.

कौसांबी नामनी एक नगरी हती. त्यांना राजदरबारमां राज्यनां आभूषणरूप काश्यप नामनो एक शास्त्री रहेतो हतो. एनी स्त्रीनुं नाम श्रीदेवी हतुं. तेना उदरथी कपिल नामनो एक पुत्र जन्म्यो हतो. ते पंदर वर्षनो थयो त्यारे तेना पिता परधाम गया. कपिल लाडपाडमां उछरेलो होवाथी कंड विशेष विद्वता पाम्यो नहतो, तेथी एना पितानी जगो कोइ बीजा विद्वानने मळी. काश्यपशास्त्री जे पुंजी कमाइ गया हता ते कमावामां अशक्त एवा कपिले खाइने पुरी करी. श्रीदेवी एक दिवस घरना वारणामां उभी हती त्यां वे चार नोकरो सहित पोताना पतिनी शास्त्रीयपदवी पामेलो विद्वान जतो तेना जोवामां आव्यो. घणां मानथी जता आ शास्त्रीने जोइने श्रीदेवीने पोतानी पूर्व स्थितिनुं स्मरण थइ आव्युं. ज्यारेमारा पति आ पदवीपर हता त्यारे हुं केवुं सुख भोगवती हती ! ए मारुं सुख तो गयुं परंतु मारो पुत्रपण पुरुं भण्यो नहीं. एम विचारमां डोलतां डोलतां तेनी आंखमांथी दड दड आंमु खरवा मंड्यां. एवामां फरतो फरतो कपिल त्यां आवी पहाँच्यो ; श्रीदेवीने रडती जोइ तेनुं कारण पूछयुं. कपिलना बहु आग्रहथी श्रीदेवीए जे हतुं ते कही बताव्युं. पछी कपिल बोल्हो “जो मा ! हुं बुद्धिशाळी छडं, परंतु मारी बुद्धिनो उपयोग जेवो जोइए तेवो थइ शक्यो नथी. एटले विद्या

वगर हूं ए पदवी पाम्यो नहीं. तूं कहे त्यां जइने हवे हूं माराथी वनती विद्या साध्य करूं; श्रीदेवीए खेद साथे कह्युं: “ए ताराथी वनी शके नहीं, नहीं तो आर्यावर्त्तनी मर्यादापर आवेली श्रावस्ति नगरीमां इंद्रदत्त नामनो तारा पितानो मित्र रहे छे, ते अनेक विद्यार्थियोने विद्यादान दे छे; जो ताराथी त्यां जवाय तो धारेली सिद्धि थाय खरी.” एक वे दिवस रोकाइ सज्ज थइ अस्तु कही कपिलजी पंथे पड्या.

अवध वीततां कपिल श्रावस्तिए शास्त्रीजीने घेर आवी पहाँच्या. प्रणाम करीने पोतानो इतिहास कही बताव्यो. शास्त्रीजीए मित्रपुत्रने विद्यादान देवाने माटे बहु आनंद देखाड्यो; पण कपिल आगळ कंइ पुंजी नहोती के ते तेमांथी खाय, अने अभ्यास करी शके; एथी करीने तेने नगरमां याचवा जवुं पढतुं हतुं. याचतां याचतां वपोर थइ जता हता, पछी रसोइ करे, अने जमे त्यां सांजनो थोडो भाग रहेतो हतो; एटले कंइ अभ्यास करी शकतो नहोतो. पंडिते तेनुं कारण पूछयुं त्यारे कपिले ते कही बताव्युं. पंडित तेने एक गृहस्थ पासे तेडी गया. ते गृहस्थे कपिलजी अनुकंपा खातर एने हमेशां भोजन मळे एवी गोठवण एक विधवा ब्राह्मणीने त्यां करी दीधी. जेथी कपिलने ए एक चिंता ओछी थइ.

શિક્ષાપાઠ ૪૭. કપિલમુનિભાગ ૨.

એ નાની ચિંતા ઓછી થઈ ત્યાં વીજી મોટી જંજાલ ઉભી થઈ. ભદ્રિક કપિલ હવે યુવાન્ થયો હતો ; અને જેને ત્યાં તે જમવા જતો તે વિધવા વાઈ પળ યુવાન્ હતી. તેની સાથે તેના ઘરમાં વીજું કોઈ માણસ નહોતું. હમેશનો પરસ્પરનો વાતચિતનો સંવંધ વધ્યો. વધીને હાસ્યવિનોદરૂપે થયો ; એમ કરતાં કરતાં વન્નેને પ્રીતિ વંધાઈ. કપિલ તેનાથી લુબ્ધાચો ! એકાંત વહુ અનિષ્ટ ચીજ છે ! !

વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનું તે ભૂલી ગયો. ગૃહસ્થ તરફથી મલ્લતાં સીધાંથી વન્નેનું માંડ પુરું થતું હતું ; પળ લૂગડાંલત્તાના વાંધા થયા. કપિલે ગૃહસ્થાશ્રમ માંડીવેઠાં જેવું કરી મૂક્યું. ગમે તેવો છતાં હલ્લુકર્મી જીવ હોવાથી સંસારની વિશેષ છોતાલની તેને માહિતી પળ નહોતી. એથી પૈસા કેમ પેદા કરવા તે વિચારો તે જાણતો પળ નહોતો. ચંચલ સ્ત્રીએ તેને રસ્તો બતાવ્યો કે, મુંઝાવામાં કંઈ વલ્લવાનું નથી ; પરંતુ ઉપાયથી સિદ્ધિ છે. આ ગામના રાજાનો એવો નિયમ છે કે, સવારમાં પહેલો જઈ જે બ્રાહ્મણ આશિર્વાદ આપે તેને બે માસા સોનું આપવું. ત્યાં જો જઈ શકો અને પ્રથમ આશિર્વાદ આપી શકો, તો તે બે માસા સોનું મળે. કપિલે એ વાતની હા કહી. આઠ દિવસ સુધી આંટા ચાલા પળ વચ્ચત બીલ્યા પછી જાય પડલે કંઈ વળે નહીં. એથી તેણે એક દિવસ એવો નિશ્ચય કર્યો કે, જો હું ચોકમાં સુઈ તો ચીવટ રાખીને

उठाये. पछी ते चोकमां सुतो, अधरात भागतां चंद्रनो उदय थयो. कपिले प्रभात समीप जाणीने मुठीओ वाळीने आशिर्वाद देवा माटे दोडतां जवा मांडयुं. रक्षपाळे चोर जाणीने तेने पकडी राख्यो. एक करतां बीजुं थइ पडयुं. प्रभात थयो एटले रक्षपाळे तेने लइ जइने राजानी समक्ष उभो राख्यो. कपिल बेभान जेवो उभो रह्यो; राजाने तेनां चोरना लक्षण भाइयां नहीं. एथी तेने सधळुं वृत्तांत पूछयुं. चंद्रना प्रकाशने सूर्य समान गणनारनी भद्रिकतापर राजाने दया आवी. तेनी दरिद्रता टाळवा राजानी इच्छा थइ एथी कपिलने कहुं, आशिर्वादने माटे थइ तारे जो एटली वधी तरखड थइ पडीछे तो हवे तारी इच्छा पूरतुं तुं मागी ले. हुं तने आपीश. कपिल थोडीवार मूढ जेवो रह्यो. एथी राजाए कहुं, केम विप्र, कंइ मागता नथी? कपिले उत्तर आप्यो; माखं मन हजु स्थिर थयुं नथी; एटले शुं मागनुं ते सज्जतुं नथी. राजाए सामेना बागमां जइ त्यां बेसीने स्वस्थता पूर्वक विचार करी कपिलने मागवानुं कहुं. एटले कपिल ते बागमां जइने विचार करवा बेठो.

शिक्षापाठ ४८ कपिलमुनि भाग ३.

वे मासा सोनुं लेवानी जेनी इच्छा हती वे कपिल हवे तृष्णातरंगमां घसढायो. पांच महोर मागवानी इच्छा करी तो त्यां विचार आय्यो के पांचथी कंइ पुरुं थनार

નથી. માટે પંચવીશ મહોર માગવી. એ વિચાર પણ ફર્યો. પંચવીશ મહોરથી કંઈ આશું વર્ષ ઉતરાય નહીં માટે સો મહોર માગવી ; ત્યાં વઢી વિચાર ફર્યો. સો મહોરે વે વર્ષ ઉતરી, વૈભવ ભોગવીએ ; પાછાં દુઃખનાં દુઃખ. માટે એક હજાર મહોરની યાચના કરવી ઠીક છે ; પણ એક હજાર મહોર છોકરાંછૈયાનાં વેચાર સ્વર્ચ આવે કે એવું થાય તો પુરું પણ શું થાય ? માટે દશ હજાર મહોર માગવી કે જેથી જીંદગી પર્યંત પણ ચિંતા નહીં. ત્યાં વઢી ઇચ્છા ફરી. દશ હજાર મહોર સ્વર્વાઈ જાય એટલે પછી મુઢી વગરના થઈ રહેવું પડે. માટે એક લાખ મહોરની માગણી કરું કે જેના વ્યાજમાં વધા વૈભવ ભોગવું ; પણ જીવ ! લક્ષાધિપતિ તો ઘણાય છે. એમાં આપણે નામાંકિત ક્યાંથી થવાના ? માટે કરોડ મહોર માગવી કે જેથી મહાન્ શ્રીમંતતા કહેવાય. વઢી પાછો રંગ ફર્યો. મહાન્ શ્રીમંતતાથી પણ ઘેર અમલ કહેવાય નહીં માટે રાજાનું અર્ધું રાજ્ય માગવું ; પણ જો અર્ધું રાજ્ય માગીશ તોય રાજા મારા તુલ્ય ગણાશે. અને વઢી હું એનો યાચક પણ ગણાઈશ. માટે માગવું તો આશું રાજ્ય માગવું. એમ એ તૃપ્ણામાં ડુબ્યો ; પરંતુ તુચ્છ સંસારી એટલે પાછો વલ્બ્યો ; મલા જીવ ! આપણે એવી કૃતગ્રતા શામાટે કરવી પડે કે જે આપણને ઇચ્છા પ્રમાણે આપવા તત્પર થયો તેજુંજ રાજ્ય લઈ લેવું ; અને તેનેજ શ્રદ્ધ કરવો ? સ્વરું જોતાં તો એમાં આપણીજ શ્રદ્ધતા છે. માટે અર્ધું રાજ્ય માગવું ; પરંતુ એ ઉપાધિએ મારે નથી જોડતી. ત્યારે નાણાંની ઉપાધિ પણ

ક્યાં ઓછીછે? માટે કરોડ લાખ મૂકીને સો વસેં મહોરજ માગી લેવી. જીવ, સો વસેં મહોર હમણાં આવશે તો પછી વિષયવૈભવમાંજ વચ્ચત ચાલ્યો જશે ; અને વિદ્યા-ભ્યાસ પળ ધર્યો રહેશે ; માટે પાંચ મહોર હમણાં તો લઈ જવી પછીની વાત પછી. અરે ! પાંચ મહોરનીએ હમણાં કંઈ જરૂર નથી ; માત્ર વે માસા સોનું લેવા આવ્યો હતો તેજ માગી લેવું. આ તો જીવ વહુ થઈ. તૃષ્ણાસમુદ્રમાં તે વહુ ગઝકાં સ્વાધાં. આશું રાજ્ય માગતાં પળ તૃષ્ણા છીપતી નહોતી, માત્ર સંતોષ અને વિવેકથી તે ઘટાડી તો ઘડી. એ રાજા જો ચક્રવર્તી હોત તો પછી હું ઇથી વિશેષ શું માગી શકત ? અને વિશેષ જ્યાં સુધી. ન મળત ત્યાંસુધી મારી તૃષ્ણા શમાત પળ નહીં ; જ્યાં સુધી તૃષ્ણા શમાત નહીં ત્યાંસુધી હું સુખી પળ નહોત. એટલેથી એ મારી તૃષ્ણા ટકે નહીં તો પછી વે માસાથી કરીને ક્યાંથી ટકે ? એનો આત્મા સવઢીએ આવ્યો અને તે વોલ્યો, હવે મારે એ વે માસા સોનાનું પળ કંઈ કામ નથી. વે માસાથી વધીને હું કેટલે સુધી પહોંચ્યો ! સુખ તો સંતોષમાંજ છે. તૃષ્ણા એ સંસાર વૃક્ષનું વીજ છે. એનો હે ! જીવ, તારે શું સ્વપ છે ? વિદ્યા લેતાં તું વિષયમાં પડી ગયો ; વિષયમાં પડવાથી આ ઉપાધિમાં પડ્યો ; ઉપાધિ વડે કરિને અનંત તૃષ્ણા સમુદ્રના તરંગમાં તું પડ્યો. એક ઉપાધિમાંથી આ સંસારમાં એમ અનંત ઉપાધિવેઠવી પડે છે. ઇથી એનો ત્યાગ કરવો ડચિત છે. સત્ય સંતોષ જેવું નિરુપાધિ સુખ એકે નથી. એમ વિચા-

રતાં વિચારતાં, તૃષ્ણા શમાવવાથી તે કપિલનાં અનેક આવરણ ક્ષય થયાં. તેનું અંતઃકરણ પ્રફુલ્લિત અને વહુ વિવેકશીલ થયું. વિવેકમાં ને વિવેકમાં ઉત્તમ જ્ઞાનવડે તે સ્વાત્મનો વિચાર કરી શક્યો. અપૂર્વશ્રેણિ ચઢી તે કૈવલ્યજ્ઞાનને પામ્યો.

તૃષ્ણા કેવી કનિષ્ઠ વસ્તુ છે ! જ્ઞાનીઓ એમ કહેછે કે તૃષ્ણા આકાશના જેવી અનંત છે ; નિરંતર તે નવયૌવન રહેછે. કંઈક ચાહના જેટલું મળ્યું એટલે ચાહના વધારી દે છે. સંતોષ એજ કલ્પવૃક્ષ છે ; અને એજ માત્ર મનોવાંછિતતા પૂર્ણ કરે છે.

શિક્ષાપાઠ ૪૯. તૃષ્ણાની વિચિત્રતા.

મનહર છંદ.

(એક ગરીબની વધતી ગયેલી તૃષ્ણા.)
 હતી દીનતાઈ ત્યારે તાકી પટેલાઈ અને,
 મઠ્ઠી પટેલાઈ ત્યારે તાકી છે શેઠાઈને ;
 સાંપઢી શેઠાઈ ત્યારે તાકી મંત્રિતાઈ અને,
 આવી મંત્રિતાઈ ત્યારે તાકી નૃપતાઈને.
 મઠ્ઠી નૃપતાઈ ત્યારે તાકી દેવતાઈ અને,

दीठी देवताइ त्यारे ताकी शंकराइने ;
अहो ! राज्यचंद्र मानो मानो शंकराइ मळी ;
वधे वृष्णाइ तोय जाय न मराइने. १

(२)

करोचली पढी डाढी डाचांतणो दाट वळ्यो,
क्वाली केशपटी विपे, श्वेतता छवाइ गइ ;
स्रंधुं, सांभळुं ने, देखुं ते मांडी वळ्युं,
तेम दांत आवली ते, खरी, के खवाइ गइ.
वळी केड वांकी, हाड गयां, अंगरंग गयो,
उठवानी आय जतां लाकडी लेवाइ गइ ;
अरे ! राज्यचंद्र एम, युवानी हराइ पण,
मनयी न तोय रांड, ममता मराइ गइ. २

(३)

करोडोना करजना, शरीरपर डंका वागे,
रोगथी रुंघाइ गयुं, शरीर मूकाइने ;
पुरपति पण माये, पीडवाने ताकी रक्षो,
पेट तणी वेठ पण, शके न पुराइने.
पितृ अने परणी ते, मचावे अनेक धंध,
पुत्र, पुत्री भाखे खाडं खाडं दुःखदाइने,
अरे ! राज्यचंद्र तोय जीव झावा दावा करे,
जंजाळ छटाय नहीं तजी वृपनाइने. ३

(૪)

થઈ ક્ષીણ નાહી અવાચક જેવો રહ્યો પઢી,
 જીવન દીપક પામ્યો કેવલ ઝંઘાઈને,
 છેછીં ઇસે પડ્યો ભાઠીં ભાઈએ ત્યાં એમ ભાણ્યું,
 હવે ટાઢી માટી થાય તો તો ઠીક ભાઈને.
 હાથને હલાવી ત્યાં તો ચીંજીં બુઢે સૂચવ્યું એ,
 બોલ્યા વિના વેશ વાલ તારી ચતુરાઈને!
 અરે રાજ્યચંદ્ર દેશો દેશો આજ્ઞાપાશ કેવો ?
 જતાં ગઈ નહીં ઢોશે મમતા મરાઈને !

૪

શિક્ષાપાઠ ૫૦. પ્રમાદ.

ધર્મની અનાદરતા, ઉગ્માદ, આલસ, કષાય એ સઘળાં પ્રમાદનાં લક્ષણ છે.

: ભગવાને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ગૌતમને કહ્યું કે, હે ! ગૌતમ, મનુષ્યનું આયુષ્ય ઢાઢની અણીપર પડેલા જ઼઼નાં વિંદુ જેવું છે. જેમ તે વિંદુને પડતાં વાર લાગતી નથી તેમ આ મનુષ્યાયુ જતાં વાર લાગતી નથી. એ વોધના કાવ્યમાં ચોથી કઢી સ્મરણમાં અવશ્ય રાખવા જેવી છે 'સમયં ગોયમ માપમાણ'—એ પવિત્ર વાક્યના વે અર્થ થાયછે. એક ત્રો હે

ગૌતમ ! સમય એટલે અવસર પામીને પ્રમાદ ન કરવો અને, વીજો એકે મેપાનુમેપમાં ચાલ્યા જતા અસંખ્યાતમા ભાગના જે સમય કહેવાય છે તેટલો વચ્ચત પળ પ્રમાદ ન કરવો. કારણ દેહ ક્ષણભંગુર છે; કાલ્શીકારી માથે ધનુષ્યવાણ ચઢાધીને ઉભો છે. લીધો કે લેશે એમ જંજાલ થઈ રહી છે; ત્યાં પ્રમાદથી ધર્મ કર્તવ્ય રહી જશે.

અતિ વિચક્ષણ પુરુષો સંસારની સર્વોપાધિ ત્યાગીને અહો રાત્ર ધર્મમાં સાવધાન થાયછે; પલ્લનો પળ પ્રમાદ કરતા નથી. વિચક્ષણ પુરુષો અહો રાત્રના થોડા ભાગને પળ નિરંતર ધર્મકર્તવ્યમાં ગાળે છે; અને અવસરે અવસરે ધર્મકર્તવ્ય કરતા રહે છે. પળ મૂઠ પુરુષો નિદ્રા, આહાર, મોજશોખ અને વિકથા તેમજ રંગરાગમાં આયુ વ્યતીત કરી નાચે છે. એનું પરિણામ તેઓ અધોગતિ રૂપ પામે છે.

જેમ વને તેમ યતના અને ઉપયોગથી ધર્મને સાધ્ય કરવો યોગ્ય છે. સાઠઘડીના અહો રાત્રમાં વિશઘડી તો નિદ્રામાં ગાળીએ છીએ. વાકીની ચાલીશ ઘડી ઉપાધિ, ટેલટપ્પા અને રક્ષલવામાં ગાળીએ છીએ. એ કરતાં એ સાઠઘડીના વચ્ચતમાંથી વે ચારઘડી વિશુદ્ધ ધર્મકર્તવ્યને માટે ઉપયોગમાં લઈએ તો વની શકે એવું છે. એનું પરિણામ પણ કેવું સુંદર થાય !

પછી એ અમૂલ્ય चीज છે. ચક્રવર્તી પળ એક પલ્લ પામવા આવી રિદ્ધિ આપે તો પળ તે પામનાર નથી. એક

૧૬ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાલા.

પલ્લ વ્યર્થ સ્વોવાથી એક ભવ હારી જવા જેવું છે. એમ તત્ત્વની દ્રષ્ટિ સિદ્ધ છે !

શિક્ષાપાઠ ૫૧. વિવેક એટલે શું ?

લઘુ શિષ્યોઃ—ભગવન્ ! આપ અમને સ્થલે સ્થલે કહેતા આવો છો કે વિવેક એમહાન્ શ્રેયસ્કર છે. વિવેક એ અંધારામાં પડેલા આત્માને ઓલ્લસવાનો દીવો છે. વિવેક વડે જ્ઞાનીને ધર્મ ટકે છે. વિવેક નથી ત્યાં ધર્મ નથી તો વિવેક એટલે શું ? તે અમને કહો.

ગુરુઃ—આયુષ્યમનો ! સત્યાસત્યને તેને સ્વરૂપે કરીને સમજવા જેવું નામ વિવેક.

લઘુ શિષ્યોઃ—સત્યને સત્ય અને અસત્યને અસત્ય કહેવાનું તો વધાય સમજે છે. ત્યારે, મહારાજ ! એઓ ધર્મનું મૂલ પામ્યા કહેવાય ?

ગુરુઃ—તમે જે વાત કહો છો તેનું એક દૃષ્ટાંત આપો બોદાઈ.

લઘુ શિષ્યોઃ—અમે પોતે કઢવાને કઢવુંજ કહીએ છીએ, મધુરાને મધુરું કહીએ છીએ. શેરને શેર ને અમૃતને અમૃત કહીએ છીએ.

ગુરુ:—આયુષ્યમાનો ! એ વધાં દ્રવ્ય પદાર્થ છે ; પરંતુ આત્માને કહ કહવાશ, કહ મધુરાશ, કયું શ્વેર અને કયું અમૃત છે ? એ ભાવપદાર્થોની એથી કંઈ પરીક્ષા થઈ શકે ?

લઘુ શિષ્ય:—ભગવન્ ! એ સંવંધી તો અમારું લક્ષ પણ નથી.

ગુરુ:—ત્યારે એજ સમજવાનું છે કે જ્ઞાન—દર્શનરૂપ આત્માના સત્ય ભાવ પદાર્થને અજ્ઞાન અને અદર્શન રૂપ અસત્ વસ્તુએ ઘેરી લીધા છે, એમાં એટલી વધી મિશ્રતા થઈ ગઈ છે કે પરીક્ષા કરવી અતિ અતિ દુર્લભ છે; સંસારનાં મુખો અનંતિવાર આત્માએ ભોગવ્યાં છતાં, તેમાંથી હજુ પણ મોહ ટક્યો નહીં, અને તેને અમૃત જેવો ગણ્યો એ અવિવેક છે; કારણ સંસાર કહવો છે. કહવા વિપાકને આપે છે. તેમજ વૈરાગ્ય જે એ કહવા વિપાકનું ઔષધ છે, તેને કહવો ગણ્યો ; આ પણ અવિવેક છે. જ્ઞાન દર્શનાદિગુણો અજ્ઞાન દર્શને ઘેરી લઈ જે મિશ્રતા કરી નાંખી છે તે ઓછ-ચી ભાવ અમૃતમાં આવતું; એનું નામ વિવેક છે. કહો ત્યારે હવે વિવેક એ કેવી વસ્તુ ઠરી ?

લઘુ શિષ્ય:—અહો ! વિવેક એજ ધર્મનું મૂળ અને ધર્મ રક્ષક કહેવાય છે તે સત્ય છે. આત્મ સ્વરૂપને વિવેક વિના ઓછચી શકાય નહીં એ પણ સત્ય છે. જ્ઞાન, શીલ, ધર્મ, તત્ત્વ અને તપ એ સઘળાં વિવેક વિના ઉદય પામે નહીં એ આપનું કહેવું યથાર્થ છે. જે વિવેકી નથી તે અજ્ઞાની અને

મંદ છે. તેજ પુરુષ મત ભેદ અને મિથ્યા દર્શનમાં લપટાઈ રહે છે. આપની વિવેક સંવંધીની શિક્ષા અમે નિરંતર મનન કરીશું.

શિક્ષાપાઠ ૫૨. જ્ઞાનીઓએ વૈરાગ્ય શા માટે બોધ્યો ?

સંસારનાં સ્વરૂપ સંવંધી આગલ કેટલુંક કહેવામાં આવ્યું છે. તે તમને લક્ષમાં હશે.

જ્ઞાનીઓએ એને અનંત સ્વેદમય, અનંત દુઃસ્વમય, અવ્યવસ્થિત, ચલવિચલ, અને અનિત્ય કહ્યો છે. આ વિશેષણો લગાડવા પહેલાં એમણે સંસાર સંવંધી સંપૂર્ણ વિચાર કરેલો જણાય છે. અનંત ભવનું પર્યટન, અનંતકાલનું અજ્ઞાન, અનંત જીવનનો વ્યાધાત, અનંત મરણ, અનંત શોક એ વડે કરીને સંસારચક્રમાં આત્મા ભમ્યા કરે છે. સંસારની દેખાતી ઇંદ્રવારણા જેવી સુંદર મોહિનીએ આત્માને તટસ્થ લીન કરી નાંખ્યો છે. એ જેવું સુખ આત્માને ક્યાંય માસતું નથી. મોહિનીથી સત્યસુખ અને એનું સ્વરૂપ જોવાથી એણે આકાંક્ષા પળ કરી નથી. પતંગની જેમ દીપક પ્રત્યે મોહિની છે તેમ આત્માની સંસાર સંબંધે મોહિની છે. જ્ઞાનીઓ એ સંસારને ક્ષણભર પળ સુખરૂપ કહેતા નથી. એ સંસારની તલ જેટલી

જગ્યા પળ ફેર વિના રહી નથી. એક ઝુંડથી કરીને એક ચક્રવર્તી સુધી ભાવે કરીને સરસાપણું રહું છે એટલે ચક્રવર્તીની સંસાર સંવંધમાં જેટલી મોહિની છે, તેટલીજ વલકે તેથી વિશેષ ઝુંડને છે. ચક્રવર્તી જેમ સમગ્ર પ્રજાપર અધિકાર ભોગવે છે, તેમ તેની ઉપાધિ પણ ભોગવે છે. ઝુંડને એમાંનું કશુંએ ભોગવવું પડતું નથી. અધિકાર કરતાં હલદી ઉપાધિ વિશેષ છે. ચક્રવર્તીનો પોતાની પત્ની પ્રત્યેનો જેટલો પ્રેમ છે, તેટલો જ અથવા તેથી વિશેષ ઝુંડનો પોતાની ઝુંડણી પ્રત્યે પ્રેમ રહ્યો છે. ચક્રવર્તી ભોગથી જેટલો રસ લે છે, તેટલોજ રસ ઝુંડ પણ માની વેટું છે. ચક્રવર્તીની જેટલી વૈભવની વ્રહોલ્લતા છે, તેટલીજ ઉપાધિ છે. ઝુંડને એના વૈભવના પ્રમાણમાં છે. વન્ને જન્મ્યાં છે અને વન્ને મરવાનાં છે. આમ સૂક્ષ્મ વિચારે જોતાં ક્ષણિકતાથી, રોગથી, જરા વગેરેથી વન્ને ગ્રાહિત છે. દ્રવ્યે ચક્રવર્તી સમર્થ છે, મહા પુણ્યશાલી છે, મુખ્યપણે સાતાવેદનીય ભોગવે છે, અને ઝુંડ વિચારું અસાતાવેદનીય ભોગવી રહું છે. વન્નેને અસાતા-સાતાપણ છે; પરંતુ ચક્રવર્તી મહા સમર્થ છે. પણ જો એ જીવન પર્યંત મોહાંધ રહ્યો તો સઘળી વાજી હારી જવા જેવું કરે છે. ઝુંડને પણ તેમજ છે. ચક્રવર્તી શલાકાપુરુષ હોવાથી ઝુંડથી એ રૂપે એની તુલ્યના નથી; પરંતુ આ સ્વરૂપે છે. ભોગ ભોગ-બવામાં વન્ને તુચ્છ છે; વન્નેનાં શરીર પર માંસાદિકનાં છે; અસાતાથી પરાધીન છે; સંસારની આ ઉત્તમોત્તમ પટ્ટી આવી રહી તેમાં આવું દુઃખ, આવી ક્ષણિકતા, આવી

તુચ્છતા, આવું અંધપણું એ રહ્યું છે તો પછી વીજે મુશ્કેલી શા માટે ગણવું જોઈએ ? એ મુશ્કેલી નથી, છતાં મુશ્કેલી ગણો તો જે મુશ્કેલી ભયવાળાં અને ક્ષણિક છે તે દુઃખજ છે. અનંત તાપ, અનંત શોક, અનંત દુઃખ જોઈને જ્ઞાનીઓએ એ સંસારને ઘૂંટ દીધી છે ; તે સત્ય છે. એ મળી પાછું વાળી જોવા જેવું નથી. ત્યાં દુઃખ દુઃખને દુઃખજ છે. દુઃખનો એ સમુદ્ર છે.

વૈરાગ્ય એજ અનંત મુશ્કેલીમાં લઈ જનાર ઉત્કૃષ્ટ ભોમિયો છે.

શિક્ષાપાઠ ૫૩. મહાવીરશાસન.

હમણાં જે જિન શાસન પ્રવર્ત્તમાન છે તે ભગવાન મહાવીરનું પ્રણીત કરેલું છે. ભગવાન મહાવીરને નિર્વાણ પચાર્યા ૨૪૦૦ વર્ષ ઉપર થઈ ગયાં. મગધ દેશના ક્ષત્રિયકુંડ નગરમાં સિદ્ધાર્થ રાજાની રાણી ત્રિશલાદેવી ક્ષત્રિયાણીની કુલે ભગવાન મહાવીર જન્મ્યા. મહાવીર ભગવાનના મોટા ભાઈનું નામ નંદીવર્દ્ધમાન હતું. તેમની સ્ત્રીનું નામ યશોદા હતું. ત્રીશ વર્ષ તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યા. એકાંતિક વિહારે સાઠાવાર વર્ષ એક પક્ષ તપાદિક સમ્યકાચારે એમણે અશેષ ઘનઘાતી કર્મને વાળીને ભસ્મીભૂત કર્યા ; અનુપમેય કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન ઋજુવાલિકા નદીને કિનારે પામ્યા ; એકંદર વહોતેર વર્ષ લગભગ આયુ ભોગવી સર્વ કર્મ ભસ્મી-

ભૂત કરી સિદ્ધસ્વરૂપને પામ્મા. વર્તમાન ચોવીશીના એ છેલ્લા જિનેશ્વર હતા.

એઓનું આ ધર્મતીર્થ પ્રવર્તે છે, તે ૨૧૦૦૦ હજાર વર્ષ એટલે પંચમકાલની પૂર્ણતા સુધી પ્રવર્તશે ; એમ ભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે.

આ કાલ દશ આશ્ચર્યથી યુક્ત હોવાથી એ શ્રી ધર્મતીર્થ પ્રત્યે અનેક વિપત્તિઓ આવી ગઈ છે, આવે છે, અને આવશે.

જૈનસમુદાયમાં પરસ્પર મતભેદ વહુ પડી ગયા છે. પરસ્પર નિંદાગ્રંથોથી જંજાલ માંડી વેઠા છે. મધ્યસ્થ પુરુષો મતમતાંતરમાં નહીં પડતાં વિવેક વિચારે જિનશિક્ષાનાં મૂલ તત્ત્વપર આવે છે ; ઉત્તમ શીલવાન મુનિયોપર ભાવિક રહે છે, અને સત્ય એકાગ્રતાથી પોતાના આત્માને દમે છે.

કાલપ્રભાવને લીધે વચ્ચે વચ્ચે શાસન કંઈ ન્યૂનાધિક પ્રકાશમાં આવે છે.

‘વંક જડાય પછિમા’ એવું ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં વચન છે ; એનો ભાવાર્થ એ છે કે છેલ્લા તીર્થંકર (મહાવીરસ્વામી) ના શિષ્યો વાંકા અને જડ થશે. અને તેની સત્યતા વિષે કોઈને વોલગુ રહે તેમ નથી. આપણે ક્યાં તત્ત્વનો વિચાર કરીએ છીએ ? ક્યાં ઉત્તમ શીલનો વિચાર કરીએ છીએ ? નિયમિત વચ્ચે ધર્મમાં ક્યાં વ્યતીત કરીએ છીએ ? ધર્મતીર્થના ઉદયને માટે ક્યાં લક્ષ રાખીએ છીએ ? ક્યાં દાક્ષવહે ધર્મતત્ત્વને શોધીએ છીએ ? શ્રાવક કુલમાં જન્મ્યા એથી ક-

રીને શ્રાવક, એ વાત આપણે ભાવે કરીને માન્ય કરવી જોઈતી નથી ; એને માટે જોઈતા આચાર-જ્ઞાન-શોધ કે એમાંનાં કંઈ વિશેષ લક્ષણો હોય તેને શ્રાવક માનિયે તો તે યયાયોગ્ય છે. દ્રવ્યાદિક કેટલાક પ્રકારની સામાન્ય દયા શ્રાવકને ઘેર જન્મે છે અને તે પાઠે છે, એ વાત વસાવવા લાયક છે ; પણ તત્ત્વને કોઈકજ જાણે છે ; જાણ્યા કરતાં જ્ઞાત્રી શંકા કરનારા અર્થદગ્યો પણ છે ; જાણીને અહંપદ કરનાર પણ છે. પરંતુ જાણીને તત્ત્વના કાંટામાં નોઝનારા કોઈક વિરલાજ છે. પરંપર આત્માયત્રી કેવલ, મનઃપર્યવ અને પરમ અવધિજ્ઞાન વિચ્છેદ ગયાં. દ્રષ્ટિવાદ વિચ્છેદ ગયું, સિદ્ધાંતનો ઘણો ભાગ પણ વિચ્છેદ ગયો ; માત્ર થોડા રહેલા ભાગપર સામાન્ય સમજણથી શંકા કરવી યોગ્ય નથી. જે શંકા ધાય તે વિશેષ જાણનારને પૂછવી, ત્યાંથી મનમાનતો ઉત્તર ન મળે તોપણ જિનવચનની શ્રદ્ધા ચઢવિચઢ કરવી યોગ્ય નથી, કેમકે અનેકાંત શૈલીના સ્વરૂપને વિરલા જાણે છે.

ભગવાનનાં કયન રૂપ મણિનાં ઘરમાં કેટલાક પામર પ્રાણીયો દોષરૂપ કાણું શોધવાનું મયન કરી અયોગતિ જન્ય કર્મવાંધે છે. લીલોત્રીને વદલે તેની મુકવણી કરી છેવાનું કોણે કેવા વિચારથી શોધી કાઢ્યું હશે ? આ વિષય વહુ મોટો છે. અહીં આગલ એસંવંથી કંઈ કહેવાની યોગ્યતા નથી. ટુંકામાં કહેવાનું કે આપણે આપણા આત્માના સાર્થક અર્થે મતભેદમાં પડવું નહીં.

ઉત્તમ અને શાંત મુનિઓનો સમાગમ, વિમલઆચાર વિવેક, તેમજ દયા, ક્ષમા આદિત્રું સેવન કરવું. મહાવીર તીર્થને અર્થે વને તો વિવેકી વોધ કારણ સહિત આપવો. તુલ્લુ બુદ્ધિથી શંકિત થવું નહીં, એમાં આપણું પરમ મંગલ છે એ વિસર્જન કરવું નહીં.

શિક્ષાપાઠ ૬૪. અશુચિ કોને કહેવી ?

જિજ્ઞાસુ—મને જૈન મુનિયોના આચારની વાત વહુ રુચી છે. એઓના જેવો કોઈ દર્ગનના સંતોમાં આચાર નથી. ગમે તેવા શીયાલાની ટાઢમાં અમુક વસ્ત્રવહે તેઓને રેડવું પડે છે ; ડનાલામાં ગમે તેવો તાપ તપતા છતાં પગમાં તેઓને પગરલાં કે માથાપર છત્રી લેવાતી નથી. ડની રેતીમાં આ તાંપિનાં લેવી પડે છે. ચાવજીવ ડનું પાણી પીએ છે. ગૃહ-સ્યને ઘેર તેઓ વેસી શકતા નથી. શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાલે છે. પૂટી વદામ પળ પાસે રાશી શકતા નથી. અયોગ્ય વચન તેનાથી વોલી શકાતું નથી. વાહન તેઓ લઈ શકતા નથી. આવા પવિત્ર આચારો, સ્વરે ! મોક્ષદાયક છે. પરંતુ નવ વાઢમાં ભગવાને સ્નાન કરવાની ના કહી છે એ વાત તો મને યથાર્થ વેસતી નથી.

૧૦૪ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

સત્ય—શા માટે બેસતી નથી.

જિજ્ઞાસુ—કારણ એથી અશુચિ વધે છે.

સત્ય—કંઈ અશુચિ વધે છે ?

જિજ્ઞાસુ—શરીર મલિન રહે છે એ.

સત્ય—ભાઈ, શરીરની મલિનતાને અશુચિ કહેવી એ વાત કંઈ વિચાર પૂર્વક નથી. શરીર પોતે શાનું વન્યું છે એતો વિચાર કરો. રક્ત, પિત, મઝ, મૂત્ર શ્લેષ્મનો એ મંડાર છે. તેપર માત્ર ત્વચા છે ; છતાં એ પવિત્ર કેમ થાય ? વહી સાધુએ એવું કંઈ સંસાર કર્તવ્ય કર્યું ન હોય કે જેથી તેઓને સ્નાન કરવાની આવશ્યકતા રહે.

જિજ્ઞાસુ—પણ સ્નાન કરવાથી તેઓને હાનિ શું છે ?

સત્ય—એ તો સ્થૂલબુદ્ધિનુંજ પ્રશ્ન છે. નહાવાથી કામાગ્નિની પ્રદીપ્તતા, વૃત્તનો ભંગ, પરિણામનું વદલવું, અસંખ્યાતા જંતુનો વિનાશ, એ સઘળી અશુચિ ઉત્પન્ન થાય છે અને એથી આત્મા મહામલિન થાય છે. પ્રથમ એનો વિચાર કરવો જોઈએ. જીવહિંસાયુક્ત શરીરની જે મલિનતા છે તે અશુચિ છે. અન્ય મલિનતાથી તો આત્માની ડઝબલતા થાય છે, એ તત્ત્વવિચારે સમજવાનું છે ; નહાવાથી વૃત્તભંગ થઈ આત્મા મલિન થાય છે ; અને આત્માની મલિનતા એજ અશુચિ છે.

જિજ્ઞાસુ—મને તમે વહુ સુંદર કારણ બતાવ્યું. સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં જિનેશ્વરનાં કથનથી બોધ અને અત્યાનંદ

प्राप्त थाय छे. वारु, गृहस्थाश्रमीओए सांसारिक प्रवर्त्तनथी थयेली अनिच्छित जीवहिंसादियुक्त एवी शरीर संबंधी अशुचि टाळवी जोड़ए के नहीं ?

सत्य—समजण पूर्वक अशुचि टाळवीज जोड़ए. जैन जेवुं एके पवित्र दर्शन नथी; यथार्थ पवित्रतानो बोधक ते छे. परंतु शौचाशौचनुं स्वरूप समजवुं जोड़ए.

शिक्षापाठ ५५. सामान्य नित्यनियम.

प्रभात पहेलां जागृत थइ नमस्कारमंत्रनुं स्मरण करी मनविशुद्ध करवुं. पापव्यापारनी वृत्ति रोकी रात्रिसंबंधी थयेला दोषनुं उपयोगपूर्वक प्रतिक्रमण करवुं.

प्रतिक्रमण कर्या पछी यथावसर भगवाननी उपासना स्तुति तथा स्वाध्यायथी करी मनने उज्ज्वल करवुं.

मात पितानो विनय करी संसारीकाममां आत्महितनो लक्ष भूलाय नहीं तेम व्यावहारिक कार्यमां प्रवर्त्तन करवुं.

पोते भोजन करतां पहेलां सत्पात्रे दान देवानी परम आतुरता राखी तेवो योग मळतां यथोन्नित प्रवृत्ति करवी.

૧૦૬ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

આહારવિહારાદિમાં નિયમ સહિત પ્રવર્તેવું.

સત્શાસ્ત્રના અભ્યાસનો નિયમિત વચ્ચે રાખવો.

સાચકાળે ઉપયોગપૂર્વક સંધ્યાવશ્યક કરવું.

નિદ્રા નિયમિતપણે લેવી.

સુતા પેહેલાં અઢાર પાપસ્થાનક, દ્વાદશવૃત્તદોષ, અને સર્વ જીવ પ્રત્યે ક્ષમાવી, પંચ પરમેષ્ઠિ મંત્રનું સ્મરણ કરી, સમાધિ પૂર્વક શયન કરવું.

આ સામાન્ય નિયમો વહુ મંગલકારી છે. જે અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યા છે. વિશેષ વિચારવાથી અને તેમ પ્રવર્તવાથી તે વિશેષ મંગલદાયક અને આનંદકારક થશે.

શિક્ષાપાઠ ૫૬. ક્ષમાપના.

હે ભગવાન્ ! હું વહુ ભૂલી ગયો, મેં તમારાં અમૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધાં નહીં. મેં તમારાં કહેલાં અનુપમ તત્ત્વનો વિચાર કર્યો નહીં. તમારાં પ્રણીત કરેલાં ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં. તમારાં કહેલાં દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યાં નહીં. હે ભગવાન્ ! હું ભૂલ્યો, આય-
હ્યો-રક્ષ્યો અને અનંત સંસારની વિટમ્બનામાં પડ્યો

છડે. હું પાપી છડે. હું બહુ મદોન્મત્ત અને કર્મ રજયી કરીને મલિન છડે. હે પરમાત્મા ! તમારાં કહેલાં તત્ત્વવિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર પ્રપંચમાં પડ્યો છડે ; અજ્ઞાનયી અંધ થયો છડે ; મારામાં વિવેકશક્તિ નથી અને હું મૂઢ છડે, હું નિરાશ્રિત છડે, અનાય છડે. નિરાગી પરમાત્મા ! હવે હું નમારું, તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિનું શરણ ગૃહું છડે. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ હું તે સર્વ પાપયી મુક્ત થડે એ મારી અભિલાષા છે. આગલ કરેલાં પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છડે. જેમ જેમ હું મૂઢ્મ વિચારયી હંડો ઉતરું છડે તેમ તેમ તમારા તત્ત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ, સદ્જ્ઞાનંદી, અનંતજ્ઞાની, અનંતદર્શી, અને ત્રૈલોક્યપ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીપ ક્ષમા ચાહું છડે. એક પલ્લ પળ તમારાં કહેલાં તત્ત્વની શંકા ન થાય, તમારા કહેલા રસ્તામાં અદોરાત્ર હું રહું, એજ મારી આ-કાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ ! હે સર્વજ્ઞ ભગવાન્ ! તમને હું વિશ્લેષ થું કહું ? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચા-તાપયી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઇચ્છું છડે—ૐ શાંતિઃ શાંતિ શાંતિ :

શિક્ષાપાઠ ૬૭. વૈરાગ્ય એ ધર્મનું સ્વરૂપ છે.

એક વસ્ત્ર લોહીની મલિનતાથી રંગાયું તેને જો લોહીથી ધોઈએ તો તે ડઝલું થઈ શકે નહીં; પણ વધારે રંગાય છે, જો પાણીથી એ વસ્ત્રને ધોઈએ તો તે મલિનતા જવાનો સંભવ છે. આ દ્રષ્ટાંતપરથી આત્માપર વિચાર લઈએ. અનાદિકાલથી આત્મા સંસારરૂપી લોહીથી મલિન થયો છે. મલિનતા પ્રદેશે પ્રદેશે વ્યાપી રહી છે! એ મલિનતા આપણે વિષય શૃંગારથી ટાલવી ધારીએ તો ટલી શકે નહીં. લોહીથી જેમ લોહી ધોવાતું નથી, તેમ શૃંગારથી કરીને વિષયજન્ય આત્મમલિનતા ટલનાર નથી એ જાણે નિશ્ચયરૂપ છે. આ જગત્માં અનેક ધર્મમર્તો ચાલે છે, તે સંબંધી અપક્ષપાતે વિચાર કરતાં આગલથી આટલું વિચારવું અવશ્યનું છે કે જ્યાં સ્ત્રિઓ ભોગવવાનો ઉપદેશ કર્યો હોય, લક્ષ્મીલીલાની શિક્ષા આપી હોય, રંગ, રાગ, ગુલતાન અને એશઆરામ કરવાનું તત્ત્વ બતાવ્યું હોય ત્યાં આપણા આત્માની સત્ શાંતિ નથી, કારણ એ ધર્મમત ગણીએ તો આજનો સંસાર ધર્મમતયુક્તજ છે. પ્રત્યેક ગૃહસ્થનું ઘર એજ યોજનાથી ભરપૂર હોય છે. છોકરાંછૈયાં, સ્ત્રી, રંગ, રાગ, તાન ત્યાં જામ્યું પડ્યું હોય છે અને તે ઘર ધર્મમંદિર કહેવું, તો પછી અધર્મ-સ્થાનક કયું? અને જેમ વર્તિએ છીએ તેમ વર્તવાથી જોવું પણ શું? કોઈ એમ કહે કે પેલાં ધર્મમંદિરમાં તો પ્રભુની ભક્તિ થઈ શકે છે તો તેઓને માટે સ્વેદપૂર્વક આટલોજ

હત્તર દેવાનો છે કે તે પરમાત્મતત્ત્વ અને તેની વૈરાગ્યમય ભક્તિને જાણતા નથી. ગમે તેમ હો પણ આપણે આપણા મૂલ વિચારપર આવું જોડે. તત્ત્વજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ આત્મા સંસારમાં વિષયાદિક મલિનતાથી પર્યટન કરે છે. તે મલિનતાનો ક્ષય વિશુદ્ધ ભાવ જલ્દી હોવો જોડે. અર્હતનાં તત્ત્વરૂપ સાચું અને વૈરાગ્યરૂપી જલ વડે, ઉત્તમ આચારરૂપ પથ્થરપર, આત્મવસ્ત્રને ધોનાર નિર્ગ્રંથ ગુરુ છે.

આમાં જો વૈરાગ્યજલ ન હોયતો વીજાં વધાં સાહિત્યો કંડ કરી શકતાં નથી ; માટે વૈરાગ્યને ધર્મનું સ્વરૂપ કહી શકાય. અર્હતપ્રણીત તત્ત્વ વૈરાગ્યજ વોધ છે, તો તેજ ધર્મનું સ્વરૂપ એમ ગણવું.

શિક્ષાપાઠ ૫૮. ધર્મના મતભેદ ભાગ ૧.

આ જગત્માં અનેક પ્રકારથી ધર્મના મત પડેલા છે. તેવા મતભેદ અનાદિકાલથી છે, એ ન્યાયસિદ્ધ છે. પણ એ મત ભેદો કંડ કંડ રૂપાંતર પામ્યા જાય છે. એ સંવંધી કેટલોક વિચાર કરીએ.

કેટલાક પરસ્પર મળતા અને કેટલાક પરસ્પર વિરુદ્ધ છે ; કેટલાક કેવલ નાસ્તિકના પાયરેલા પણ છે. કેટલાક સામાન્ય નીતિને ધર્મ કહે છે. કેટલાક જ્ઞાનનેજ ધર્મ કહે છે. કેટલાક અજ્ઞાન એજ ધર્મમત કહે છે, કેટલાક ભક્તિને

કહે છે; કેટલાક ક્રિયાને કહે છે; કેટલાક વિનયને કહે છે અને કેટલાક શરીરને સાચવવું એનેજ ધર્મમત કહે છે.

એ ધર્મમત સ્થાપકોએ એમ વોધ કર્યો જણાય છે કે અમે જે કહીએ છીએ તે સર્વજ્ઞવાણીરૂપ છે; કે સત્ય છે. વાકીના સઘળા મતો અસત્ય અને કુતર્કવાદી છે; તથા પરસ્પર તે મત વાદીઓએ યોગ્ય કે અયોગ્ય खंडन કર્યું છે. વેદાંતના ઉપદેશક એજ વોધેછે; સાંખ્યનો પણ એજ વોધ છે. વૌદ્ધનો પણ એજ વોધ છે. ન્યાયમતવાળાનો પણ એજ વોધ છે; વૈશેષિકનો એજ વોધ છે; શક્તિપંથીનો એજ વોધ છે; વૈષ્ણવાદિકનો એજ વોધ છે. ઇસ્લામીનો એજ વોધ છે. અને એજ રીતે ક્રાઈસ્ટનો એમ વોધેછે કે આ અમારું કથન તમને સર્વ સિદ્ધિ આપશે. ત્યારે આપણે હવે શું વિચાર કરવો?

વાદી પ્રતિવાદી વન્ને સાચા હોતા નથી, તેમ વન્ને ઓટા હોતા નથી. વહુ તો વાદી કંઈક વધારે સાચો; અને પ્રતિવાદી કંઈક ઓછો ઓટો હોય. અથવા પ્રતિવાદી કંઈક વધારે સાચો, અને વાદી કંઈક ઓછો ઓટો હોય. કેવલ વન્નેની વાત ઓટી હોવી ન જોઈએ. આમ વિચાર કરતાં તો એક ધર્મમત સાચો ઠરે; અને વાકીના ઓટા ઠરે.

જિજ્ઞાસુ—એ એક આશ્ચર્યકારક વાત છે. સર્વને અસત્ય કે સર્વને સત્ય કેમ કહી શકાય? જો સર્વને અસત્ય એમ કહીએ તો આપણે નાસ્તિક ઠરીએ! અને ધર્મની સચ્ચાઈ

जाय, आ तो निश्चय छे के धर्मनी सच्चाइ छे, तेम जगत्-पर ते अवश्य छे, एक धर्ममत सत्य अने बाकीना सर्व असत्य एम कहिए तो ते बात सिद्ध करी बताववी जोइए, सर्व सत्य कहिए तो तो ए रेतीनी भीत जेवी बात करी; कारण के तो आटला बधा मतभेद केम पड़े? जो कंइ पण मतभेद न होय तो पछी जुदा जुदा पोतपोताना मतो स्थापवा शा माटे यत्न करे? एम अन्योन्यना विरोधथी थोडीवार अटकवुं पड़े छे.

तोपण ते संबंधी अत्रे कंइ समाधान करीशुं, ए समाधान सत्य अने मध्यस्थभावनानी द्रष्टिथी कर्युं छे, एकांतिक के मतांतिक द्रष्टिथी कर्युं नथी, पक्षपाती के अविवेकी नथी; उत्तम अने विचारवा जेवुं छे, देखावे ए सामान्य लागशे; परंतु सूक्ष्म विचारथी बहु भेदवाळुं लागशे.

शिक्षापाठ ५९. धर्मना मतभेद भाग २.

आटळुं तो तमारे स्पष्ट मानवुं के गमे ते एक धर्म आ लोकपर संपूर्णसत्यता धरावे छे, हवे एक दर्शनने सत्य कहेतां बाकीना धर्ममतने केवल असत्य कहेवा पड़े; पण हुं एम कही न शकुं, शुद्ध आत्मज्ञानदाता निश्चयनयबडे तो ते असत्यरूपठरे; परंतु व्यवहारनये ते असत्य कही शकाय नहीं, एक सत्य अने बाकीना अपूर्ण अने सदोष छे एम

कहुं छुं. तेमज केटलाक कुतर्कवादी अने नास्तिक छे ते केवल असत्य छे ; परंतु जेओ परलोक संबंधी के पाप संबंधी कंइपण बोध के भय बतावे छे ते जातना धर्ममतने अपूर्ण अने शदोष कही सकाय छे. एक दर्शन जे निर्दोष अने पूर्ण कहेवानुं छे ते विषेनी बात हमणा एक बाजु राखीए.

हवे तमने शंका थशे के सदोष अने अपूर्ण एवं कथन एना प्रवर्तके शा माटे बोध्युं हशे ? तेनुं समाधान थवुं जो-इए. एनुं समाधान एम छे के ते धर्ममतवालाओनी ज्यां सुधी बुद्धिनी गति पहींची त्यांसुधी तेमणे विचारो कर्या. अनुमान, तर्क अने उपमादिक आधारवडे तेओने जे कथन सिद्ध जणायुं ते प्रत्येक्षरूपे जाणे सिद्ध छे एवं तेमणे दर्शान्युं ; जे पक्ष लीधो तेमां मुख्य एकांतिक वाद लीधो ; भक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान, क्रिया आदि एक पक्षने विशेष लीधो, एथी बीजा मानवा योग्य विषयो तेमणे दूषित करी दीधा. चली जे विषयो तेमणे वर्णव्या ते सर्व भाव भेदे तेओए कंइ जाण्या नहोता, पण पोतानी बुद्धि अनुसारे बहुवर्णव्या. तार्किक सिद्धांत द्रष्टांतदिकथी सामान्य बुद्धिवाला आगळ के जडभरत आगळ तेओए सिद्ध करी बताव्यो. कीर्ति, लोकहित, के भगवान मनावानी आकांक्षा एमांनी एकादि पण एमना मननी भ्रमणा होवाथी अत्युग्र उद्यमादिथी तेओ जय पाय्या. केटलाके शृंगार अने लोके-

ચિહ્ન સાધનોથી મનુષ્યનાં મન હરણ કર્યાં. દુનિઆ મોહમાં તો મૂળે ડુબી પડી છે ; એટલે એ ચિહ્ન દર્શનથી ગાઢર-રુપે થઈને તેઓએ રાજી થઈ તેનું કહેવું માન્ય રાખ્યું. કેટલાકે નીતિ, તથા કંઈ વૈરાગ્યાદિ ગુણ દેખી-ઇત્યાદિક દેખી તે કથન માન્ય રાખ્યું. પ્રવર્તકની બુદ્ધિ તેઓ કરતાં વિશેષ હોવાથી તેને પછી ભગવાનરુપ જ માની લીધા. કેટલાકે વૈરાગ્યથી ધર્મમત ફેલાવી પાછળથી કેટલાંક સુવ-શીલિયાં સાધનનો વોધ લેવાથી પોતાના મતની વૃદ્ધિ કરી. પોતાનો મત સ્થાપન કરવાની મહાન ભ્રમણા અને પોતાની અપૂર્ણતા ઇત્યાદિક ગમે તે કારણથી વીજાનું કહેલું પોતાને ન રુચ્યું એટલે તેણે જુદોજ રાહ ફાટ્યો. આમ અનેક મત-મતાંતરની જાલ થતી ગઈ. ચાર પાંચ પેઢી એકનો એક ધર્મ મત રહ્યો એટલે પછી તે કુલધર્મ થઈ પડ્યો. એમ સ્થળે સ્થળે થતું ગયું.

શિક્ષાપાઠ ૬૦. ધર્મના મતભેદ ભાગ ૩.

જો એક દર્શન પૂર્ણ અને સત્ય ન હોય તો વીજા ધર્મ મતને અપૂર્ણ અને અસત્ય કોઈ પ્રમાણથી કહી શકાય નહીં; એ માટે થઈને જે એક દર્શન પૂર્ણ અને સત્ય છે તેના તત્ત્વ-પ્રમાણથી વીજા મતોની અપૂર્ણતા અને એકાંતિકતા જોઈએ.

એ વીજા ધર્મમતોમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી યથાર્થ સૂક્ષ્મ વિચારો નથી. કેટલાક જગત્કર્તાનો વોધ કરેછે; પણ

જગત્કર્તા પ્રમાણવડે સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. કેટલાક જ્ઞાનથી મોક્ષછે એમ કહેછે તે એકાંતિક છે ; તેમજે ક્રિયાથી મોક્ષ છે એમ કહેનારા પળ એકાંતિક છે. જ્ઞાન, ક્રિયા એ વન્નેથી મોક્ષ કહેનારા તેના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણતા નથી ; અને એ વન્નેના ભેદ શ્રેણિવંધ નથી કહી શક્યા એજ એમની સર્વજ્ઞતાની રામી જણાઈ આવેછે. એ ધર્મમતસ્થાપકો સદ્દેવતત્ત્વમાં કહેલાં અઘાદન દૃપણોથી રહિત નહોતા, એમ એઓએ ઉપદેશોમાં શાસ્ત્રો અથવા તેમના ચરિત્રોપરથી પળ તત્ત્વની દ્રષ્ટિએ જોતાં દેખાય છે. કેટલાક મતોમાં હિંસા, અબ્રહ્મચર્ય ઇત્યાદિ અપવિત્ર આચરણનો વોધ છે તે તો સહજમાં અપૂર્ણ અને સરાગીના સ્થાપેલાં જોવામાં આવેછે. કોઈએ એમાં સર્વવ્યાપક મોક્ષ, કોઈએ કંઈ નહીં એ રૂપ મોક્ષ, કોઈએ સાકારમોક્ષ અને કોઈએ અમુક કાલ્પમુધી રહી પતિત થવું એ રૂપ મોક્ષ માન્યો છે ; પળ એમાંથી કોઈ વાત તેઓની સપ્રમાણ થઈ શકતી નથી. એઓના વિચારોનું અપૂર્ણપણું નિષ્પૃહીતત્ત્વવેત્તાઓએ દર્શાવ્યું છે, તે યથાવસ્થિત જાણવું યોગ્ય છે.

વેદ શિવાયના વીજા મતોના પ્રવર્ત્તકોનાં ચરિત્રો અને વિચારો ઇત્યાદિક જાણવાથી તે મતો અપૂર્ણ છે એમ જણાઈ આવે છે. વર્ત્તમાનમાં જે વેદો છે તે ઘણા પ્રાચીન ગ્રંથો છે તેથી તે મતનું પ્રાચીનપણું છે, પરંતુ તે પળ હિંસાએ કરીને દૂષિત હોવાથી અપૂર્ણ છે, તેમજ સરાગીનાં વાક્ય છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે.

જે પૂર્ણ દર્શન વિષે અત્રે કહેવાનું છે તે જૈન ઇદલે નિરાગીનાં સ્થાપન કરેલાં દર્શન વિષે છે. એના વોધદાતા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી હતા ; કાલભેદ છે તોપણ એ વાત સિદ્ધાંતિક જણાય છે. દયા, વ્રહ્મચર્ય, શીલ, વિવેક, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ક્રિયાદિ એનાં જેવાં પૂર્ણ એકેએ વર્ણવ્યાં નથી. તેની સાથે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન, તેની કોટિઓ, જીવનાં ચ્યવન, જન્મ, ગતિ, વિગ્રહગતિ, યોનિદ્વાર, પ્રદેશ, કાલ, તેનાં સ્વરૂપ-એ વિષે એવો મૂઘ્મ વોધછે કે જેવડે તેની સર્વજ્ઞતાની નિઃશંકતા થાય. કાલભેદે પરંપરામ્નાયથી કેવલજ્ઞાનાદિ જ્ઞાનો જોવામાં નથી આવતાં, છતાં જે જે જિનેશ્વરનાં રહેલાં સિદ્ધાંતિક વચનો છે તે અલંડ છે. તેઓનાં કેટલાક સિદ્ધાંતો એવા મૂઘ્મ છે કે જે એકેક વિચારતાં આંખી જાંદગી વહી જાય.

જિનેશ્વરનાં કહેલાં ધર્મતત્ત્વથી કોઈ પણ પ્રાણીને લેશ સ્વેદ ઉત્પન્ન થતો નથી. સર્વ આત્માની રક્ષા અને સર્વાત્મ શક્તિનો પ્રકાશ એમાં રહ્યો છે. એ ભેદો, વાંચવાથી, સમજવાથી અને તે પર અતિ અતિ મૂઘ્મ વિચાર કરવાથી આત્મશક્તિ પ્રકાશ પામી જૈનદર્શનની સર્વોત્કૃષ્ટપણાની હા કહેવરાવે છે. વધુ મનનથી સર્વ ધર્મમત જાણી પછી તુલના કરનારને આ કથન અવગ્ય સિદ્ધ થશે.

નિર્દોષ દર્શનનાં મૂળતત્ત્વો અને સદોષ દર્શનનાં મૂળતત્ત્વો વિષે અહીં વિશેષ કહી શકાય ઇદલી જગ્યા નથી.

शिक्षापाठ ६१. सुखविपेविचार भाग १.

एक ब्राह्मण दरिद्रावस्थाथी बहु पीडातो हतो. तेणे कंटाळीने छेवटे देवनुं उपासन करी लक्ष्मी मेळववानो निश्चय कर्यो. पोते विद्वान होवाथी उपासन करवा पहेलां विचार कर्यो के कदापि देव तो कोइ तुष्ट थसे; पण पछी ते आगळ सुख कयुं मागवुं ? तप करी पछी मागवानुं कंइ स्रूजे नहीं, अथवा न्यूनाधिक म्रूजे तो करेल तप पण निरर्थक जाय; माटे एक वखत आखा देशमां प्रवास करवो. संसारना महत्पुरुषोनां धाम, वैभव अने सुख जोवां. एम निश्चय करी ते प्रवासमां नीकली पड्यो. भारतनां जे जे रमणीय अने रीद्धिमान शहेरो हतां ते जोयां. युक्तिप्रयुक्ति ए राजाधिराजनां अंतःपुर, सुख अने वैभव जोयां. श्रीमंतोना आवास, वहिवट, वागवगीचा अने कुटुंब परिवार जोया; पण एथी तेनुं कोइ रीते मन मान्युं नहीं. कोइने स्त्रीनुं दुःख, कोइने पतिनुं दुःख, कोइने अज्ञानथी दुःख, कोइने वहालांना वियोगनुं दुःख, कोइने निर्धनतानुं दुःख, कोइने लक्ष्मीनी उपाधिनुं दुःख, कोइने शरीर संवंधी दुःख, कोइने पुत्रनुं दुःख, कोइने शत्रुनुं दुःख, कोइने जडतानुं दुःख, कोइने मावापनुं दुःख, कोइने वैधव्य दुःख, कोइने कुटुंबनुं दुःख, कोइने पोतानां नीचकुळनुं दुःख, कोइने प्रीतिनुं दुःख, कोइने इर्ष्यानुं दुःख, कोइने हानिनुं दुःख, एम एक, वे विशेष के वधां दुःख, स्थळे स्थळे ते

વિપ્રના જોવામાં આવ્યાં. એથી કરીને એનું મન કોઈ સ્થળે માન્યું નહીં; જ્યાં જુએ ત્યાં દુઃખ, તો સ્વરંજ, કોઈ સ્થળે સંપૂર્ણ સુખ તેના જોવામાં આવ્યું નહીં. હવે ત્યારે શું માગવું? એમ વિચારતાં વિચારતાં એક મહાધનાઢ્યની પ્રશંસા સાંભળીને તે દ્વારિકામાં આવ્યો. દ્વારિકા મહારીદ્ધિમાન, વૈભવ-યુક્ત, વાગવગીચાવડે કરીને સુશોભિત અને વસ્તીથી ભરપૂર શહેર તેને લાગ્યું. સુંદર અને ભવ્ય આવાસો જોતો, અને પૂછતો પૂછતો તે પેલા મહાધનાઢ્યને ઘેર ગયો. શ્રીમંત મુખગ્રહમાં વેઠા હતા. તેણે અતિથિ જાણીને બ્રાહ્મણને સન્માન આપ્યું; કુશલતા પૂછી અને તેઓને માટે ભોજનની યોજના કરાવી. જરા વાર જવા દઈ ધીરજથી શેઠે બ્રાહ્મણને પૂછ્યું, આપનું આગમન કારણ જો મને કહેવાજેવું હોય તો કહો. બ્રાહ્મણે કહ્યું, હમણા આપ ક્ષમા રાखો; આપનો સઘલી જાતનો વૈભવ, ધામ, વાગવગીચા इत्यादि મને દેખાડવું પડશે; એ જોયા પછી આગમનકારણ કહીશ. શેઠે એનું કંઈ મર્પરૂપ કારણ જાણીને કહ્યું, ભલે, આનંદ-પૂર્વક આપની ઇચ્છા પ્રમાણે કરો. જમ્યા પછી બ્રાહ્મણે શેઠે પોતે સાથે આવીને ધામાદિક વ્રતાવવા વિનંતિ કરી. ધનાઢ્યે તે માન્ય રાખી; અને પોતે સાથે જઈ વાગવગીચા, ધામ, વૈભવ એ સઘળું દેખાડ્યું. શેઠની સ્ત્રી અને પુત્રો પણ ત્યાં બ્રાહ્મણના જોવામાં આવ્યા. તેઓએ યોગ્યતાપૂર્વક તે બ્રાહ્મણનો સત્કાર કર્યો. એઓનાં રૂપ, વિનય અને સ્વચ્છતા જોઈને તેમજ તેઓની મધુરવાણી શાંભલીને બ્રાહ્મણ રાજી

થયો. પછી તેની દુકાનનો વહિવટ જોયો. તેમાં સોએક વહિવટિયા ત્યાં વેટેલા જોયા. તેઓ પળ માયાહુ, વિનયિ અને નમ્ર તે બ્રાહ્મણના જોવામાં આવ્યા. એથી તે વહુ સંતુષ્ટ થયો. એનું મન અહીં કંઈક સંતોષાયું. સુખી તો જગત્માં આજ જણાય છે એમ તેને લાગ્યું.

શિક્ષાપાઠ ૬૨. સુખવિપેવિચાર ભાગ ૨.

કેવાં એનાં સુંદર ઘર છે ! કેવી સુંદર તેની સ્વચ્છતા અને જાલવળી છે ! કેવી શાળી અને મનોજ્ઞા તેની મુગીઝ સ્ત્રી છે ! કેવા તેના કાંતિમાન અને કલ્યાણરા પુત્રોછે ! કેવું સંપીહું તેહું કુટુંબ છે ! લક્ષ્મીની મહેરપણ એને ત્યાં કેવી છે ! આજ્ઞા ભારતમાં એના જેવો વીજો કોઈ સુખી નથી. હવે તપ કરીને જો હું માગું તો આ મહાધનાઢ્ય જેવુંજ સઘણું માગું, વીજી ચાહના કરું નહીં.

દીવસ વીતી ગયો અને રાત્રિ થઈ. સુવાનો વચ્ચત થયો. ધનાઢ્ય અને બ્રાહ્મણ એકાંતમાં વેઠા હતા; પછી ધનાઢ્યે વિપ્રને આગમન કારણ કહેવા વિનંતિ કરી.

વિપ્ર-હું ઘેરથી એવો વિચાર કરી નીકળ્યો હતો કે વધારી વધારે સુખી કોણ છે તે જોવું; અને તપ કરીને

પછી એના જેવું મુખ સંપાદન કરવું. આજ્ઞા ભારતને તેનાં સઘળાં રમણીય સ્થળો જોયાં; પરંતુ કોડ રાજાધિરાજને ત્યાં પણ મને સંપૂર્ણ મુખ જોવામાં આવ્યું નહીં. જ્યાં જોયું ત્યાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જોવામાં આવી. આપ ભણી આવતાં આપની પ્રગંસા સાંભળી એટલે હું અહીં આવ્યો; અને સંતોષ પણ પામ્યો. આપના જેવી રીદ્ધિ, સત્પુત્ર, કમાઈ, સ્ત્રી, કુટુંબ, ઘર વગેરે મારા જોવામાં ક્યાંય આવ્યું નથી. આપ પોતે પણ ધર્મશીલ, સદ્ગુણી અને જિનેશ્વરના ઉત્તમ ઉપાસક છો. એથી હું એમ માનું છું કે આપના જેવું મુખ વીજે નથી. ભારતમાં આપ વિશેષ મુખી છો. ઉપાસના કરીને કદાપિ ટેવ કને યાવું તો આપના જેવી મુખસ્થિતિ યાવું.

ધનાઢ્ય-પંડિતજી, આપ એક વહુ મર્મભરેલા વિચારથી નીકળ્યા છો; એટલે અવગ્ય આપને જેમ છે તેમ સ્વાનુભવી વાત કહું છું; પછી જેમ તમારી ઇચ્છા થાય તેમ કરજો. મારે ત્યાં આપે જેને મુખ જોયાં તે તે મુખ ભારતસંવંધમાં ક્યાંય નથી એમ આપે કહ્યું તો તેમ હશે; પણ સ્વરૂપ એ મને સંભવતું નથી; મારો સિદ્ધાંત એવો છે કે જગત્માં કોઈ સ્થળે વાસ્તવિક મુખ નથી. જગત્ દુઃખથી કરીને દાસ્યતું છે. તમે મને મુખી જુઓ છો પરંતુ વાસ્તવિક રીતે હું મુખી નથી.

વિષ-આપનું આ કહેવું કોઈ અનુભવસિદ્ધ અને માર્મિક હશે. મેં અનેક શાસ્ત્રો જોયાં છે; છતાં આજા મર્મપૂર્વક

૧૨૦ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

વિચારો લક્ષમાં લેવા પરિશ્રમજ લીધો નથી. તેમ મને એવો અનુભવ સર્વને માટે થઈને થયો નથી. હવે આપને શું દુઃખ છે ? તે મને કહો.

ધનાઢ્ય-પંડિતજી આપની ઇચ્છાએ તો હું કહું છઉં. તે લક્ષપૂર્વક મનન કરવા જેવું છે ; અને એ ઉપરથી કંઈ રસ્તો પામવા જેવું છે.

શિક્ષાપાઠ ૬૩. સુખવિષેવિચાર ભાગ ૩.

જે સ્થિતિ હમણાં મારી આપ જુઓછો તેવી સ્થિતિ લક્ષ્મી, કુટુંબ અને સ્ત્રી સંવંધમાં આગલ પળ હતી. જે વસ્તુ-તની હું વાત કરું છઉં, તે વસ્તુને લગભગ વિશ વર્ષ થયાં. વ્યાપાર, અને વૈભવની વહોલાશ એ સઘળું વહિવટ અવલો પડવાથી ઘટવા મંડયું. કોઢ્યાવધિ કહેવાતો હું ઉપરાચાપરી યોડના ભાર વહન કરવાથી લક્ષ્મી વગરનો માત્ર ત્રણ વર્ષમાં થઈ પડ્યો. જ્યાં કેવલ સઘળું ધારીને નાંચ્યું હતું ત્યાં અવલું પડ્યું. એવામાં મારી સ્ત્રી પણ ગુજરી ગઈ. તે વસ્તુમાં મને કંઈ સંતાન નહોતું. જવરી યોડોને લીધે મારે અહીંથી નીકળી જવું પડ્યું. મારાં કુટુંબીઓએ થતી રક્ષા કરી ; પરંતુ તે આમ ફાઢ્યાતું થીગડું હતું. અન્નને અને દાંતને વેર થયાની સ્થિતિએ, હું વહુ આગલ નીકળી પડ્યો, ડયારે હું

त्यांथी नीकळ्यो त्यारे मारां कुटुंबीओ मने रोकी राखवा मंड्यां के तें गामनो ढरवाजो पण दीठो नथी, माटे तने जवा दइ शकाय नहीं. तारुं कोमळ शरीर कंड पण करी शके नहीं ; अने तुं त्यां जा अने सुखी था तो पछी आव पण नहीं ; माटे ए विचार तारे मांडी वाळवो. घणा प्रका-रधी तेओने समजावी, सारी स्थितिमां आवीश त्यारे अवश्य अहीं आवीश. एम वचन दइ जावावंदर हुं पर्यटने नीकळी पड्यो.

प्रारब्ध पाछां वळवानी तैयारी थइ. दैवयोगे मारी कने एक दमडी पण रही नहोती. एक के वे महीना उदर पोषण चाले तेवुं साधन रहुं नहोतुं. छतां जावामां हुं गयो; त्यां मारी बुद्धिए प्रारब्ध खीलळ्यां. जे बहाणमां हुं वेठो हतो ते बहाणना नाविके मारी चंचळता अने नमृता जो-इने पोताना शेठ आगळ मारां दुःखनी वात करी. ते शेठे मने बोलावी अमुक काममां गोठव्यो; जेमां हुं मारा पोषणथी चोगणुं पेदा करतो हतो. ए वेपारमां मारुं चित्त ज्यारे स्थिर थयुं त्यारे भारतसाथे ए वेपार बधारवा में प्रयत्न कर्युं; अने तेमां फाव्यो. वे वर्षमां पांच लाख जेटली कमाइ थइ. पछी शेठ पासेथी राजी खुशीथी आज्ञा लइ में केटलोक माल खरीदी द्वारिकां भणी आववानुं कर्युं. थोडे काले त्यां आवी पहाँच्यो त्यारे, बहु लोक सन्मान आपवा मने सामा आव्या हत्ता. हुं मारां कुटुंबीओने आनंदभावथी जइ मळ्यो. तेओ मारा भाम्यनी प्रशंसा

કરવા લાગ્યાં. જાવેથી લીધેલા માલે મને એકના પાંચ કરાવ્યા. પંડિતજી ! ત્યાં કેટલાક પ્રકારથી મારે પાપ કરવાં પડ્યાં હતાં ; પુરું જાણી પણ હું પામ્યો નહોતો ; પરંતુ એકવાર લક્ષ્મી સાધ્ય કરવાનો જે પ્રતિજ્ઞાભાવ કર્યો હતો તે પ્રારબ્ધ યોગથી પડ્યો. જે દુઃખદાયક સ્થિતિમાં હું હતો તે દુઃખમાં શું જાણી હતી ? સ્ત્રી, પુત્ર એતો જાણે નહોતાંજ, માવાપ આગળથી પરલોક પામ્યાં હતાં. કુટુંબી-ઓના વિયોગવડે અને વિના દમડીએ જાવે જે વચ્ચે હું ગયો તે વચ્ચેની સ્થિતિ અજ્ઞાનદષ્ટિથી આંખમાં આંસુ આળી દે તેવી છે ; આ વચ્ચે પણ ધર્મમાં લક્ષ રાખ્યું હતું. દિવસનો અમુક ભાગ તેમાં રોકાતો હતો ; તે લક્ષ્મી કે એવી લાલચે નહીં ; પરંતુ સંસારદુઃખથી એ તારનાર સાધન છે એમ ગણીને મોતનો ભય ક્ષણ પણ દૂર નથી, માટે એ કર્ત્તવ્ય જેમ વને તેમ ત્વરાથી કરી લેવું, એ મારી મુખ્ય નીતિ હતી. દુરાચારથી કંઈ સુખ નથી ; મનની તૃપ્તિ નથી ; અને આત્માની મલિનતા છે. એ તત્ત્વ મળી મેં મારું લક્ષ દોરેલું હતું.

શિક્ષાપાઠ ૬૪. સુખવિષેવિચાર ભાગ ૪.

અહીં આવ્યા પછી હું સારાં ઠેકાણાંની કન્યા પામ્યો. તે પણ સુલક્ષ્મી અને મર્યાદાશીલ નીવડી ; એ વડે કરીને મારે ત્રણ પુત્ર થયા. વહિવટ પ્રબલ હોવાથી અને નાણું

नाणाने वधारतुं होवाथी दश वर्षमां हुं महाकोव्यावधि थइ पड्यो. पुत्रना नीति, विचार, अने बुद्धि उत्तम रहेवा में बहु सुंदर साधनो गोठव्यां. जेथी, तेओ आ स्थिति पाय्या छे. मारां कुटुंबीओने योग्य योग्य स्थले गोठवी तेओनी स्थितिने सुधरती करी. दुकानना में अमुक नियमो बांध्या. उत्तम धामनो आरंभ पण करी लीधो. आ फक्त एक मम-त्व खातर कर्युं. गयेळुं पाळुं मेळव्युं; अने कुळ परंपरातुं नामांकितपणुं जतुं अटकाव्युं, एम कहेवरावा माटे आसघळुं कर्युं; एने हुं सुख मानतो नथी. जोके हुं बीजा करतां सुखी छउं; तोपण ए सातावेदनीय छे; सत्सुख नथी. जगत्मां बहुधा करीने असातावेदनी छे. में धर्ममां मारो काल गाळवानो नियम राख्यो छे. सतशास्त्रोनां वांचन-मनन, सत्पुरुषोना समागम, यमनियम, एक महीनामां बार दिवस ब्रह्मचर्य, वनतुं गुप्तदान, ए आदिधर्मरूपे मारो काल गाळुं छुं. सर्व व्यवहार संबंधीनी उपाधिमांथी केटलोक भाग बहु अंशे में त्याग्यो छे. पुत्रोने व्यवहारमां यथायोग्य करीने हुं निर्ग्रथ थवानी इच्छा राखुं छउं. हमणां निर्ग्रथ थइ शकुं तेम नथी; एमां संसारमोहिनी के एवुं कारण नथी; परंतु ते पण धर्मसंबंधी कारण छे. गृहस्थधर्मनां आचरण बहु कनिष्ठ थइ गयांछे; अने मुनियो ते सुधारी शकता नथी. गृहस्थ गृहस्थने विशेष बोध करी शके; आचरणथी पण असर करी शके. एटला माटे थइने धर्म-संबंधे गृहस्थ वर्गने हुं घणे भागे बोधी यमनियममां आणुं

૧૨૪ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

છડં. દરસસાહિકે આપણે ત્યાં પાંચસેં જેદલા સદ્ગૃહસ્થોની સભા ભરાય છે. આઠ દિવસનો નવો અનુભવ અને વાકીનો આગલનો ધર્માનુભવ એમને વે ત્રણ મુહૂર્ત વોધું છડં. મારી સ્ત્રી ધર્મશાસ્ત્રનો કેટલોક વોધ પામેલી હોવાથી તે પળ સ્ત્રી વર્ગને ઉત્તમ યમનિયમનો વોધ કરી સસાહિક સભા ભરેછે. પુત્રો પળ શાસ્ત્રનો વનતો પરિચય રાખે છે. વિદ્વાનોનું સન્માન, અતિથિનો વિનય, અને સામાન્ય સત્યતા—એકજ ભાવ—એવા નિયમો વહુધા મારા અનુચરો પળ સેવેછે. એઓ વધા યથી સાતા ભોંગવી શકેછે. લક્ષ્મીની સાથે મારાં નીતિ, ધર્મ, સદ્ગુણ, વિનય એણે જનસમુદાયને વહુ સારી અસર કરી છે. રાજાસહિત પળ મારી નીતિવાત અંગીકાર કરે તેવું થયું છે. આં સઘલું આત્મપ્રશંસા માટે હું કહેતો નથી, એ આપે સ્મૃતિમાં રાખવું; માત્ર આપના પૂછેલા ખુલાસા દાખલ આ સઘલું સંક્ષેપમાં કહેતો જડં છડં.

શિક્ષાપાઠ ૬૫. સુખવિષેવિચાર ભાગ ૫.

આ સઘલાં ઉપરથી હું સુખી છડં એમ આપને લાગી શકશે, અને સામાન્યવિચારે મને વહુસુખી માનો તો માની શકાય તેમ છે. ધર્મ, શીલ અને નીતિથી તેમજ શાસ્ત્રાવધા-નથી મને જે આનંદ ઉપજે છે તે અવર્ણનીય છે. પળ તત્ત્વ દૃષ્ટિથી હું સુખી ન મનાડં. જ્યાંસુધી સર્વ પ્રકારે વાહ્ય અને અભ્યંતર પરિગ્રહ મેં ત્યાગ્યો નથી, ત્યાંસુધી, રાગ દોષનો

भावछे. जो के ते बहु अंशे नथी, पण छे; तो त्यां उपाधि पण छे. सर्वसंग परित्याग करवानी मारी संपूर्ण आकांक्षा छे; पण ज्यांसुधी तेम थयुं नथी त्यांसुधी कोइ प्रियजननो वियोग, व्यवहारमां हानि, कुटुंबीनुं दुःख ए थोडे अंशे पण उपाधि आपी शकै. पोताना देहपर मोत शिवाय पण नाना प्रकारना रोगनो संभव छे. माटे केवल निर्ग्रथ, बाह्याभ्यंतर परिग्रहनो त्याग, अल्पारंभनो त्याग ए सबहुं नथी थयुं त्यांसुधी, हुं मने केवल सुखी मानतो नथी. हवे आपने तत्त्वनी द्रष्टिए विचारतां मालम पडशे के लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र के कुटुंब एवढे सुख नथी. अने एने सुख गणुं तो ज्यारे मारी स्थिति पतित थइ हती त्यारे ए सुख क्यां गयुं दत्तुं? जेनो वियोग छे, जे क्षणभंगुर छे अने ज्यां अव्या-वाय पणुं नथी ते संपूर्ण के वास्तविक सुख नथी. एटला माटे थइने हुं मने सुखी कही शकतो नथी. हुं बहु विचारी विचारी व्यापार बहिवट करतो हतो, तोपण मारे आरं-भोपाधि, अनीति अने लेश पण कपट सेववुं पडयुं नथी, एम तो नथीज. अनेक प्रकारना आरभ, अने कपट मारे सेववां पल्यां हतां. आप जो धारता होके देवोपासनथी लक्ष्मी प्राप्त करबी, तो ते जो पुण्य नहोय तो कोइ काले मळनार नथी. पुण्यथी पामेली लक्ष्मीबडे महारंभ, कपट अने मानप्रमुख बधारवां ते महापापनां कारण छे; पाप नरकमां नाखेछे. पापथी आत्मा महान् मनुष्यदेह एले गुमावी दे छे, एकतो जाणे पुण्यने खाइ जयां; बाकी बळी

पापतुं बंधन करवुं ; लक्ष्मीनी अने ते वडे आखा संसारनी उपाधि भोगववी ते हुं धारं छउं के विवेकी आत्माने मान्य न होय. में जे कारणथी लक्ष्मी उपार्जन करी हती, ते कारण में आगळ आपने जणान्युं हतुं. जेम आपनी इच्छा होय तेम करो. आप विद्वान् छो. हुं विद्वानने चाहुं छउं. आपनी अभिलाषा होयतो धर्मध्यानमां प्रसक्त थइ सहकु-टुंव अहीं भले रहो. आपनी उपजीविकानी सरळ योजना जेम कहो तेमहुं रुचिपूर्वक करावी आपुं. अहीं शास्त्राध्ययन अने सद्वस्तुनो उपदेश करो. मिथ्यारंभोपाधिनी लोलुपतामां हुं धारं छउं के न पडो, पछी आपनी जेवी इच्छा.

पंडित—आपे आपना अनुभवनी बहु मनन करवा जेवी आख्यायिका कही. आप अवश्य कोइ महात्मा छो. पुण्यानुबंधीपुण्यवान जीव छो ; विवेकी छो ; आपनी विचारशक्ति अद्भुत छे ; हुं दरिद्रताथी कंटाळीने जे इच्छा राखतो हतो ते एकांतिक हती. आवा सर्व प्रकारना विवेकी विचार में कर्या नहोता. आवो अनुभव—आवी विवेकशक्ति हुं गमे तेवो विद्वान् छउं छतां मारामां नथी, ए वात हुं सत्यज कहुं छउं. आपे मारे माटे जे योजना दर्शावी ते माटे आपनो बहु उपकार मानुं छउं ; अने नम्रतापूर्वक ए हुं अंगीकार करवा हर्ष वतावुं छउं. हुं उपाधिने चहातो नथी. लक्ष्मीनो फंद उपाधिज आपे छे. आपनुं अनुभव-सिद्ध कथन मने बहु रुच्युं छे. संसार वळतो ज छे. एमां सुख नथी. आपे निरुपाधि मुनिसुखनी प्रशंसा कही ते

સત્ય છે. તે સન્માર્ગ પરિણામે સર્વોપાધિ, અધિ વ્યાધિથી તેમજ સર્વ અજ્ઞાનભાવથી રાહિત એવા શાશ્વત મોક્ષનો હેતુ છે.

શિક્ષાપાઠ ૬૬. સુખવિષેવિચાર ભાગ ૬.

ધનાદ્ય-આપને મારી વાત રુચી એથી હું નિરભિમાનપૂર્વક આનંદ પામું છું. આપને માટે હું યોગ્ય યોજના કરીશ. મારા સામાન્ય વિચારો કથાનુરૂપ અહીં કહેવાની હું આજ્ઞા લઉં છું.

જેઓ માત્ર લક્ષ્મીને ઉપાર્જન કરવામાં કપટ, લોભ અને માયામાં મુઘાયા પડ્યા છે તે વધુ દુઃખી છે. તેનો તે પુરો ઉપયોગ કે અધુરો ઉપયોગ કરી શક્તા નથી. માત્ર ઉપાધિજ ભોગવે છે. તે અસંખ્યાત પાપ કરે છે. તેને કાલ અચાનક લઈને ઉપાડી જાય છે. અર્ધોગતિ પામી તે જીવ અનંતસંસાર વધારે છે. મઝેલો મનુષ્ય દેહ નિર્માલ્ય કરી નાખે છે જેથી તે નિરંતર દુઃખીજ છે.

જેઓ પોતાનાં ઉપજીવિકા જેટલાં સાધનમાત્ર અલ્પારંભથી રાખ્યાં છે, શુદ્ધ એક પત્રીવૃત્ત, સંતોષ, પરાત્માની રક્ષા, યમ, નિયમ, પરોપકાર, અલ્પરાગ, અલ્પદ્રવ્યમાયા અને સત્ય તેમજ શાસ્ત્રાધ્યયન રાખેલ છે, જે સત્પુરુષોને સેવે છે, જેને નિર્ગ્રંથતાનો મનોર્થ રાખ્યો છે, વહુ પ્રકારે

કરીને સંસારથી જે ત્યાગી જેવા છે, જેના વૈરાગ્ય અને વિવેક ઉત્કૃષ્ટ છે તેવા પુરુષો પવિત્રતામાં સુખપૂર્વક કાલ નિર્ગમન કરે છે.

સર્વ પ્રકારના આરંભ અને પરિગ્રહથી જેઓ રહિત થયાછે, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાલથી અને ભાવથી જેઓ અપ્રતિબંધપણે વિચરે છે, શત્રુ-મિત્ર પ્રત્યે જે સમાન દ્રષ્ટિવાળા છે અને શુદ્ધ આત્મધ્યાનમાં જેમનો કાલ નિર્ગમન થાયછે, અથવા સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં જે લીન છે, એવા જિતેન્દ્રિય અને જિતકષાય તે નિર્ગ્રંથો પરમ સુખી છે.

સર્વ ઘનઘાતી કર્મનો ક્ષય જેમણે કર્યો છે, ચાર કર્મ પાતળાં જેનાં પડ્યાં છે, જે મુક્ત છે, જે અનંતજ્ઞાની અને અનંતદર્શી છે તે તો સંપૂર્ણ સુખીજ છે. મોક્ષમાં તેઓ અનંત જીવનનાં અનંતસુખમાં સર્વ કર્મવિરક્તતાથી વિરાજે છે.

આમ સત્પુરુષોએ કહેલો મત મને માન્ય છે. પહેલો તો મને ત્યાજ્ય છે. વીજો હમણાં માન્ય છે; અને ઘણે ભાગે એ ગ્રહણ કરવાનો મારો બોધ છે. ત્રીજો વહુ માન્ય છે. અને ચોથો તો સર્વમાન્ય અને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે.

એમ-પંડિતજી આપની અને મારી સુખસંવંધી વાતચિત થઈ. પ્રસંગોપાત તે વાત ચર્ચતા જઈશું. તેપર વિચાર કરીશું. આ વિચારો આપને કહ્યાથી મને વહુ આનંદ થયો છે. આપ તેવા વિચારને અનુકૂળ થયા એથી વહી આનંદમાં વૃદ્ધિ

थइ छे. एम परस्पर वातचित करतां करतां हर्षभेर पछी तेओ समाधिभावथी शयन करी गया.

जे विवेकीओ आ मुखसंवंधी विचार करणे तेओ बहु तत्त्व अने आत्मश्रेणिनी उत्कृष्टताने पामणे. एमां कहेला अल्पारंभी, निरारंभी अने सर्वमुक्त लक्षणो लक्षपूर्वक मनन करवा जेवां छे. जेम बने तेम अल्पारंभी थइ सम्भावथी जनसमुदायना हित भणी बळवुं, परांपकार, दया, शांति, क्षमा अने पवित्रतानुं सेवन करवुं ए बहु सुखदायक छे. निर्ग्रथताविषे तां विशेष कहेवानुं नथी. मुक्तात्मा अनंत मुखमयज छे.

शिक्षापाठ ६७. अमूल्य तत्त्वविचार.

हरिगीत छंद.

बहु पुण्यकेरा पुंजथी शुभ देह मानवनो मळयो ;
तोये अरे ! भवचक्रनो आंटो नहिं एक्के टळयो ;
सुख प्राप्त करतां मुख टळेछे लेश ए लक्षे लहो ;
क्षण क्षण भयंकर भावमरणे कां अहो राची रहो ?

लक्ष्मी अने अधिकार बधनां, शुं बध्युं ते तो कहो ?
शुं कुटुंब के परिवारथी बधवापणुं, ए नय गृहो.
बधवापणुं संसारनुं नर देहने हारी जवो,
एनो विचार नहीं अहोहो ! एकपळ तमने हवो !!! २

૧૩૦ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ, લ્યો ગમે ત્યાંથી ભલે ;
એ દિવ્યશક્તિમાન્ જેથી જંજિરેથી નીકળે ! !
પરવસ્તુમાં નહિં મુંઝવો, એની દયા મુજને રહી ;
એ ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે પશ્ચાત્તુઃસ્વ તે સુખ નહીં. ૩

હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું સ્વરૂં ?
કોના સંબંધે વલ્ગળા છે ? રાત્રું કે એ પરિહરું ?
એના ત્રિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા ;
તો સર્વ આત્મિકજ્ઞાનનાં સિદ્ધાંતતત્ત્વ અનુભવ્યાં. ૪

તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત્ય કેવલ માનવું ?
નિર્દોષ નરનું કથન માનો તેહ જેણે અનુભવ્યું.
રે ! આત્મ તારો ! આત્મ તારો ! શીઘ્ર એને ઓઝલો ;
સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ થો આ વચનને હૃદયે લલો. ૫

શિક્ષાપાઠ ૬૮. જિતેન્દ્રિયતા.

જ્યાંસુધી જીભ સ્વાદિષ્ટ ભોજન ચાહેછે, જ્યાંસુધી
નાસિકા સુગંધ ચાહેછે, જ્યાંસુધી કાન વારાંગનાઆદિનાં
ગાયન અને વાજિંત્ર ચાહેછે, જ્યાંસુધી આંખ વનોપવન
જોવાનું લક્ષ રાખેછે, જ્યાંસુધી ત્વચા સુગંધીલેપન ચાહેછે,
ત્યાંસુધી તે મનુષ્ય નિરાગી, નિર્ગ્રંથ, નિઃપરિગ્રહી, નિરાસંભી
અને વ્રહ્મચારી થઈ શકતો નથી. મનને વશ કરવું એ સર્વો-

તમ છે. એના વડે સઘલી ઇન્દ્રિયો વશ કરી શકાય છે. મન જીતવું વહુ દુર્ઘટ છે. એક સમયમાં અસંખ્યાતા યોજન ચાલનાર અશ્વ તે મન છે. એને થકાવવું વહુ દુલ્લભ છે. એની ગતિ ચપલ અને ન જાણી શકાય તેવી છે. મહા જ્ઞાની-ઓએ જ્ઞાનરૂપી લગામવડે કરીને એને સ્થંભિત રાખી સર્વ જય કર્યો છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં નમિરાજ મહર્ષિએ શક્રેન્દ્રપ્રત્યે એમ કહ્યું કે દશ લાખ મુખટને જીતનાર કડક પડ્યા છે; પરંતુ સ્વાન્માને જીતનારા વહુ દુલ્લભ છે; અને તે દશ લાખ મુખટને જીતનાર કરતાં અત્યુત્તમ છે.

મનજ સર્વોપાધિની જન્મદાતા ભૂમિકા છે. મનજ વંધ અને મોક્ષનું કારણ છે. મનજ સર્વ સંસારની મોહિની રૂપ છે. એ વશ થતાં આત્મસ્વરૂપને પામવું લેશ માત્ર દુલ્લભ નથી.

મનવડે ઇન્દ્રિયોની લોલુપતા છે. ભોજન, વાર્જિત્ર, મુગંધી, સ્ત્રીનું નિરીક્ષણ, મુંદર વિલેપન એ સઘલું મનજ માગે છે. એ મોહિની આડે તે ધર્મને સંભારવા પળ દેતું નથી. સંભાર્યા પછી સાવધાન થવા દેતું નથી. સાવધાન થયા પછી પતિતતા કરવામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એમાં નથી ફાવતું ત્યારે સાવધાનીમાં કંઈ ન્યૂનતા પહોંચાડે છે. જેઓ એ ન્યૂનતા પળ ન પામતાં અડગ રહીને તે મનને જીતે છે તેઓ સર્વથા બિદ્ધિને પામે છે.

મન કોઈયીજ અકલ્પ્યાન્ જીતી શકાય છે, નહીં તો
 ગૃહસ્થાશ્રમે અભ્યાસ કરીને જીનાય છે; એ અભ્યાસ નિર્ગ્ર-
 થતામાં વધુ થઈ શકે છે; છતાં સામાન્ય પરિચય કરવા
 માંગીએ તો તેનો મુખ્ય માર્ગ આ છે કે તે જે દુરિચ્છા કરે
 તેને ભૂલી જવી; તેમ કરવું નહીં. તે જ્યારે ગદ્ગદસ્વર્ણાદિ
 વિલાસ ઇચ્છે, ત્યારે આપવા નહીં. દુઃકામાં આપણે એવી
 દોરાવું નહીં પણ આપણે એને દોરવું: મોક્ષમાર્ગ ચિંતવ્યામાં
 રોકવું, જિનેન્દ્રિયતા વિના સર્વ પ્રકારની ઉપાધિ ડીઝીન રહી
 છે. ત્યાગે ન ત્યાગ્યા જેવો થાય છે, લોક લજ્જાએ તેને
 સેવવો પડે છે. માટે અભ્યાસે કરીને પણ મનને સ્વાધીન-
 તામાં લઈ અવન્ય આત્મદિત કરવું.

શિક્ષાપાઠ ૬૯. બ્રહ્મચર્યની નવવાડ.

જ્ઞાનીઓએ થોડા શબ્દોમાં કેવા મેદ અને કેવું સ્વરૂપ
 બતાવેલ છે? એ વંદે કેટલી વધી આત્મોન્નતિ થાય છે!
 બ્રહ્મચર્ય જેવા ગંભીર વિષયનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં અતિ ચમ-
 ત્કારિક રીતે આપ્યું છે. બ્રહ્મચર્યરૂપી એક મુંદર વાડ અને
 તેને રક્ષા કરનારી જે નવ વિધિયો તેને વાઢવું રૂપ આપી
 આચાર પાઠ્યમાં વિશેષ સ્મૃતિ રહી શકે એવી સરલતા
 કરી છે. એ નવ વાડ જેમ છે તેમ અહીં કહી જઈ છઈ.

૧. વસતિ—બ્રહ્મચારી સાધુએ સ્ત્રી, પશુ કે પંડંગ એવી
 સંયુક્ત વસ્તુઓમાં રહેવું નહીં. સ્ત્રી એ પ્રકારની છે;—મનુષ્યિણી

अने देवांगना. ए प्रत्येकना पाछा वे वे भेद छे. एकतो मूल अने बीजी स्त्रीनी मूर्ति के चित्र. एमांथी गमे ते प्रकारनी स्त्री ज्यां होय त्यां ब्रह्मचारी साधुए न रहेवुं, केमके ए विकारहेतु छे. पशु एटले तिर्यचिणी. गाय भैंस इत्यादिक जे स्थले होय ते स्थले न रहेवुं. अने पडंग एटले नपुंसक एनो वास होय त्यां पण न रहेवुं. एवा प्रकारनो वास ब्रह्मचर्यनी हानि करे छे. तेओना कामचेष्टा हाव भाव इत्यादिक विकारो मनने भ्रष्ट करे छे.

२ कथा—मात्र एकली स्त्रियोनेज के एकज स्त्रीने धर्मोपदेश ब्रह्मचारीए न करवो. कथा ए मोहनी उत्पत्ति रुप छे. ब्रह्मचारीए स्त्रीना रुप कामविलास संवंधी ग्रंथो वांचवा नहीं, तेमज जेथी चित्त चले एवा प्रकारनी गमे ते शृंगार संवंधी कथा ब्रह्मचारीए करवी नहीं.

३ आसन—स्त्रियोनी साथे एक आसने न वेसवुं, तेमज ज्यां स्त्री बेठी होय त्यां वे घडी सुधीमां ब्रह्मचारीए न वेसवुं. ए स्त्रियोनी स्मृतिवुं कारण छे, एथी विकारनी उत्पत्ति थाय छे. एम भगवाने कह्युं छे.

४ इंद्रियनिरीक्षण—स्त्रीओनां अंगोपांग ब्रह्मचारी साधुए न जोवां; न निरखवां. एनां अमुक अंगपर द्रष्टि एकाग्र थवाथी विकारनी उत्पत्ति थाय छे.

૧૩૪ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાલા.

૬ કુહ્યાંતર-ભીંત, કનાત કે ત્રાટાનો અંતરપટ રાખી સ્ત્રી-પુરુષ જ્યાં મૈથુન સેવે ત્યાં બ્રહ્મચારીએ રહેવું નહીં, કારણ શબ્દ, ચેષ્ટાદિક વિકારનાં કારણ છે.

૬ પૂર્વક્રિદા-પોતે ગૃહસ્થાવાસમાં ગમે તેવી જાતના શૃંગારથી વિષયક્રિદા કરી હોય તેની સ્મૃતિ કરવી નહીં; તેમ કરવાથી બ્રહ્મચર્ય ભંગ થાય છે.

૭ પ્રણીત-દૂધ, દહીં, ઘૃતાદિમધુરા અને ચીકાશ-વાળા પદાર્થોનો વહુધા આહાર ન કરવો. એથી વીર્યની વૃદ્ધિ અને ઉન્માદ થાયછે અને તેથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે બ્રહ્મચારીએ તેમ કરવું નહીં.

૮ અતિમાત્રાહાર-પેટ ભરીને અતિમાત્રાહાર કરવો નહીં; તેમ અતિ માત્રાની ઉત્પત્તિ થાય તેમ કરવું નહીં. એથી પળ વિકાર વધે છે.

૯ વિભૂષણ-સ્નાન, વિલેપન કરવાં નહીં, તેમજ પુષ્પાદિક બ્રહ્મચારીએ ગ્રહણ કરવું નહીં. એથી બ્રહ્મચર્યને હાનિ ઉત્પન્ન થાયછે.

એમ વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્યને માટે ભગવંતે નવવાક કહીછે. વહુધા એ તમારા સાંભળવામાં આવી હશે; પરંતુ ગૃહસ્થાવાસમાં અમુક અમુક દિવસ બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવામાં અભ્યાસી-ઓને લક્ષમાં રહેવા અહીં આગળ કંઈક સમજણપૂર્વક કહી છે.

शिक्षापाठ ७०. सनत्कुमार भाग १.

चक्रवर्त्तीना वैभवमां शी खामी होय? सनत्कुमार ए चक्रवर्त्ती हता. तेनां वर्ण अने रुप अत्युत्तम हतां. एक वेळा सुधर्मसभामां ते रुपनी स्तुति थइ; कोइ वे देवोने ते वात रुची नहीं; पछी तेओ ते शंका टाळवाने विप्ररुप सनत्कुमारनां अंतःपुरमां गया. सनत्कुमारनो देह ते वेळा खेळथी भयो हतो. तने अंग मर्दनादिक पदार्थोनुं मात्र विलेपन हतुं. तेणे एक नानुं पंचीयुं पहेर्युं हतुं. अने ते स्नान मज्जन करवा माटे वेठा हता. विप्ररुपे आवेला देवता तेनुं मनोहर मुख, कंचनवर्णी काया, अने चंद्र जेवी कांति जोइने वहु आनंद पाम्या, अने माथुं धुणान्युं. आ जोइने चक्रवर्त्तीए पूछ्युं, तमे माथुं गा माटे धुणान्युं? देवोए कह्युं अमे तमारुं रुप अने वर्ण निरखवा माटे वहु अभिलाषी हता. स्थळे स्थळे तमारा वर्ण रुपनी स्तुति सांभळी हती; आजे अमे ते प्रत्यक्ष जोयुं, जेथी अमने पूर्ण आनंद उपज्यो. माथुं धुणान्युं एनुं कारण एके जेवुं लोकोमां कहेवाय छे तेवुंज रुप छे. एथी विशेष छे पण ओळुं नथी. सनत्कुमार स्वरुपवर्णनी स्तुतिथी प्रभुत्व लावी वोल्यो, तमे आ वेळा मारुं रुप जोयुं ते भले, परंतु हुं राजसभामां वस्त्रालंकार धारण करी, केवल सज्ज थइने ज्यारे सिंहासनपर वेसुं छउं त्यारे, मारुं रुप अने मारो वर्ण जोवा योग्य छे. अत्यारे तो हुं खेलभरी कायाए वेठो छउं. जो

તે વેળા તમે મારાં રૂપ વર્ણ જુઓ તો અદ્ભુત ચમત્કારને પામો અને ચક્રિત થઈ જાઓ. દેવોએ કહ્યું, ત્યારે પછી અમે રાજસભામાં આવીશું; એમ કહીને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. સનત્કુમારે ત્યાર પછી ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકારો ધારણ કર્યાં. અનેક ઉપચારથી જેમ પોતાની કાયા વિશેષ આશ્ચર્યતા ઉપજાવે તેમ કરીને તે રાજસભામાં આવી સિંહાસનપર બેઠો. આજુબાજુ સમર્થ મંત્રિયો, મુખડો, વિદ્વાનો અને અન્ય સભાસદો યોગ્ય આસને બેસી ગયા હતા. રાજેશ્વર ચામર છત્રથી વિદ્વાતા અને સ્વમા સ્વમાથી વધાવતાં વિશેષ શોભી રહ્યા છે, ત્યાં પેલા દેવતાઓ પાછા ત્રિપરુષે આવ્યા. અદ્ભુત રૂપવર્ણથી આનંદ પામવાને વડલે જાણે સ્વેદ પામ્યા છે એવા સ્વરૂપમાં તેઓએ માથું ધુણાવ્યું. ચક્રવર્તીએ પૂછ્યું, અહો બ્રાહ્મણો ! ગઈ વેળા કરતાં આ વેળા તમે જુદા રૂપમાં માથું ધુણાવ્યું એનું શું કારણ છે, તે મને કહો. અવધિજ્ઞાનાનુસાર વિમે કહ્યું કે હે, મહારાજા ! તે રૂપમાં અને આ રૂપમાં ભૂમિ આકાશનો ફેર પડી ગયો છે. ચક્રવર્તીએ તે સ્પષ્ટ સમજાવવાને કહ્યું. બ્રાહ્મણોએ કહ્યું, અધિરાજ ! તમારી કાયા પ્રથમ અમૃતતુલ્ય હતી; આ વેળા ફેર તુલ્ય છે. જ્યારે અમૃતતુલ્ય અંગ હતું ત્યારે આનંદ પામ્યા, અને આ વેળા ફેર તુલ્ય છે ત્યારે સ્વેદ પામ્યા. અમે કહીએ છીએ તે વાતની સિદ્ધતા કરવી હોય તો તમે તાંબુલ ધુંકો, તત્કાલ તે પર માંચી બેસશે અને તે પરલોક પહોંચી જશે.

शिक्षापाठ ७१. सनत्कुमार भाग २.

सनत्कुमारे ए परीक्षा करी तो सत्य ठरी. पूर्वित कर्मनां प्रापनो जे भाग तेमां आ कायाना मद संबंधीनुं मेळवण थवायी ए चक्रवर्त्तीनी काया झेरमय थइ गइ हती. विनाशी अने अशुचिमय कायानो आवो प्रपंच जोइने सनत्कुमारने अंतःकरणमां वैराग्य उत्पन्न थयो. आ संसार केवळ तनवा योग्य छे. आवीने आवी अशुचि स्त्री, पुत्र, मित्रादिकनां शरीरमां रही छे. ए सघळुं मोह मान करवा योग्य नथी, एम विचारीने ते छ खंडनी प्रभुता त्यागी चाली नीकळ्या. साधुरूपे ज्यारे विचरता हता त्यारे तेओने महारोग उत्पन्न थयो. तेनां सत्यत्वनी परीक्षा लेवाने कोइ देव त्यां वैदरूपे आन्यो. साधुने कहुं, हुं बहु कुशळ राजवैद छंडं. तमारी काया रोगनो भोग थयेली छे. जो इच्छा होय तो तत्काळ हुं ते रोगने टाळी आपुं. साधु बोलया, हे वैद्य ! कर्मरूपी रोग महोन्मत्त छे; ए रोग टाळवानी तमारी जो समर्थता होय तो भले मारो ए रोग टाळो, ए समर्थता न होयतो आ रोग भले रक्षो. देवता बोल्यो, ए रोग टाळवानी समर्थता नथी. साधुए पोतानी लब्धिनां परिपूर्ण प्रबळबडे थुंकवाळी अंगुलि करी ते रोगने खरडी के तत्काळ ते रोगनो नाश थयो; अने काया पाछी हती तेवी बनी गइ. पछी ते वेळा देवे पोतानुं स्वरूप प्रकाशुं; धन्यवाद गाइ वंदन करी ते पोताने स्थानक गयो.

૧૩૮ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

રક્તપીત્ત જેવા, સદૈવ લોહી પરુથી ગદગદતા, મહા-રોગની ઉત્પત્તિ જે કાયામાં છે, પલમાં વળસી જવાનો જેનો સ્વભાવ છે, જે પ્રત્યેક રોમે પોળા વઘ્વે રોગવાળી હોઈ રોગનો મંડાર છે, અન્ન વગેરેની ન્યૂનાધિકતાથી જે પ્રત્યેક કાયામાં દેખાવ દેહે, મળમૂત્ર, નર્ક, હાડ, માંસ, પરુ અને શ્લેષ્મથી જેનું વંધારણ ટક્યું છે, ત્વચાથી માત્ર જેની મનો-હરતા છે તે કાયાનો મોહ खरे વિભ્રમજ છે. સનત્કુમારે જેનું લેશમાત્ર માન કર્યું તે પળ જેથી સંસ્વાયું નહીં તે કાયામાં અહો પામર ! તું શું મોહે છે ? એ મોહ મંગલદાયક નથી.

શિક્ષાપાઠ ૭૨. વત્રિશ યોગ.

સત્પુરુષો નીચેના વત્રિશ યોગનો સંગ્રહ કરી આત્માને ઉજ્જવલ કરવાનું કહેછે.

૧. મોક્ષસાધકયોગ માટે શિષ્યે આચાર્ય પ્રત્યે આલો-ચના કરવી.

૨. આલોચના વીજા પાસે પ્રકાશવી નહીં.

૩. આપત્તિકાલે પણ ધર્મનું દ્રઢધનું ત્યાગનું નહીં.

૪. આ લોક, પરલોકનાં સુખનાં ફલની ઝાંછનાવિના તપ કરવું.

૫. શિક્ષા મળી તે પ્રમાણે યતનાથી વર્તવું; અને નવી શિક્ષા વિવેકથી ગૃહણ કરવી.

૬. મમત્વનો ત્યાગ કરવો.

૭. ગુપ્ત તપ કરવું.

૮. નિર્લોભતા રાખવી.

૯. પરિષદ ઉપસર્ગને જીતવા.

૧૦. સરલ ચિત્ત રાખવું.

૧૧. આત્મસંયમ શુદ્ધ પાલવો.

૧૨. સમકિત શુદ્ધ રાખવું.

૧૩. ચિત્તની એકાગ્ર સમાધિ રાખવી.

૧૪. કપટરહિત આચાર પાલવો.

૧૫. વિનય કરવા યોગ્ય પુરુષોનો યથાયોગ્ય વિનય કરવો.

૧૬. સંતોષથી કરીને તૃપ્ણાની મર્યાદા ટુંકી કરી નાંખવી.

૧૭. વૈરાગ્યભાવનામાં નિમગ્ન રહેવું.

૧૮. માયારહિત વર્તવું.

૧૯. શુદ્ધ કરણીમાં સાવધાન થવું.

૨૦. સમ્વરમે આદરવો અને પાપને રોકવાં.

૨૧. પોતાના દોષ સમ્ભાવપૂર્વક ટાલવા.

૧૪૦ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

૨૨. સર્વ પ્રકારના વિષયથી વિરક્ત રહેવું.
૨૩. મૂળ ગુણે પંચમહાવૃત્ત વિશુદ્ધ પાલ્લવાં.
૨૪. ઉત્તર ગુણે પંચમહાવૃત્ત વિશુદ્ધ પાલ્લવાં.
૨૫. ઉત્સાહપૂર્વક કાર્યોત્સર્ગ કરવો.
૨૬. પ્રમાદરહિત જ્ઞાન ધ્યાનમાં પ્રવર્તન કરવું.
૨૭. હમેશાં આત્મચારિત્રમાં સૂક્ષ્મ ઉપયોગથી વર્તવું.
૨૮. ધ્યાન, જિતેન્દ્રિયતા અર્થે એકાગ્રતાપૂર્વક કરવું.
૨૯. મરણાંત દુઃખથી પણ ભય પામવો નહીં.
૩૦. સ્ત્રિયાદિકનાં સંગને ત્યાગવો.
૩૧. પ્રાયશ્ચિત વિશુદ્ધિ કરવી.
૩૨. મરણકાલે આરાધના કરવી.

ए एकेका योग अमूल्य छे. सघळा संग्रह करनार परिणामें अनंत सुखने पामे छे.

શિક્ષાપાઠ ૭૩. મોક્ષ સુખ.

આ જગત્ મંડલપર કેટલીક એવી વસ્તુઓ અને મને-
ચ્છા રહી છે કે જે કેટલાક અંશે જાણતા છતાં કહી
શકાતી નથી. છતાં એ વસ્તુઓ કંઈ સંપૂર્ણ શાશ્વત કે અનંત
ભેદવાળી નથી. એવી વસ્તુનું જ્યારે વર્ણન ન થઈ શકે

ત્યારે અનંત મુખમંચ મોક્ષ સંબંધી તો ઉપમા ક્યાંથીજ મળે? ભગવાંને ગૌતમસ્વામીએ મોક્ષના અનંત મુખવિષે પ્રશ્ન કર્યું ત્યારે ભગવાને ઉત્તરમાં કહ્યું, ગૌતમ! એ અનંતમુખ હું જાણું છું; પણ તે કહી શકાય એવી અહીં આગળ કંઈ ઉપમા નથી. જગત્માં એ મુખના તુલ્ય કોઈપણ વસ્તુ કે મુખ નથી, એમ વદી એક ભીલનું દ્રષ્ટાંત નીચેના ભાવમાં આપ્યું હતું.

એક જંગલમાં એક ભદ્રિક ભીલ તેનાં વાલ્લવચ્ચાં સહીત રહેતો હતો. ગહેર વગેરેની સમૃદ્ધિની ઉપાધિનું તેને લેશ ભાન પણ નહોતું. એક દિવસ કોઈ રાજા અશ્વક્રીડા માટે ફરતો ફરતો ત્યાં નીકળી આવ્યો; તેને વહુ તૃપ્તા લાગી હતી; જેથી કરીને સાનવઢે ભીલ આગળ પાળી માર્યું. ભીલે પાળી આપ્યું. શીતલ જલથી રાજા સંતોષાયો. પોતાને ભીલ તરફથી મળેલાં અમૂલ્ય જલદાનનો પ્રત્યુપકાર કરવા માટે ભીલને સમજાવીને સાથે લીધો. નગરમાં આવ્યા પછી તેણે ભીલને તેની જીંદગીમાં નહીં જોયેલી વસ્તુમાં રાખ્યો. સુંદર મહેલમાં, કને અનેક અનુચરો, મનોહર છત્રપલંગ, અને સ્વાદિષ્ટ મોજનથી મંદમંદ પવનમાં, મુગંધી વિલેપનમાં તેને આનંદ આનંદ કરી આપ્યો. વિવિધ જાતિનાં હીરામાણેક, માંત્રિક, મંળિરત્ર અને રંગ વેરંગી અમૂલ્ય ચીજો નિરંતર તે ભીલને જોવા માટે મોકલ્યાં કરે; વાગવગીચામાં ફરવા હરવા મોકલે. એમ રાજા તેને મુખ આપ્યાં કરતો હતો. કોઈ રાત્રે થઈ મૃદુ રહ્યાં હતાં, ત્યારે તે ભીલને વાલ્લવચ્ચાં

सांभरी आंव्यां एटले ते त्यांथी कंड लीधां कर्यावगर
एकाएक नीकळी पड्यो. जइने पोतानां कुटुंबीने मळ्यो.
ते बधांये मळीने पूछ्युं के तुं क्यां हतो? भीले कह्युं, बहु
सुखमां; त्यां में बहु वखाणवा लायक वस्तुओ जोइ.

कुटुंबीओ—पण ते केवी ? ते तो अमने कहे.

भील—शुं कह्युं, अहीं एवी एके वस्तुज नथी.

कुटुंबीओ—एम होय के ? आ शंखलां, छीप, कोडां
केवां मजानां पड्यां छे; त्यां कोइ एवी जोवा लायक
वस्तु हती ?

भील—नहीं, भाइ, एवी चीज तो अहीं एके नथी.
एना सोमा भागनी के हजारमा भागनी पण मनोहर
चीज अहीं नथी.

कुटुंबीओ—त्यारे तो तुं वोल्या विना वेठो रहे. तने
भ्रमणा थइ छे; आथी ते पछी सारुं शुं हशे ?

हे गौतम ! जेम ए भील राजवैभवसुख भोगवी आंव्यो
हतो; तेमज जाणतो हतो; छतां उपमा योग्य वस्तु नहीं
मळवाथी ते कंड कही शकतो नहोतो, तेम अनुपमेय मोक्षने,
सच्चिदानंद स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षनां सुखना असंख्या-
तमा भागने पण योग्य उपमेय नहीं मळवाथी हुं तने कही
शकतो नथी.

मोक्षनां स्वरूप विषे शंका करनारा तो कुतर्कवादी
छे; एओने क्षणिक सुखसंबंधी विचार आडे सत्सुखनो

વિચાર ક્યાંથી આવે ? કોઈ આત્મિકજ્ઞાનહીન એમ પણ કહેછે કે આથી કોઈ વિશેષ સુખનું સાધન ત્યાં રહું નહિ એટલે અનંત અવ્યાવાધ સુખ કહી દેછે, આ એનું કથન વિવેકી નથી. નિદ્રા પ્રત્યેક માનવીને પ્રિય છે; પણ તેમાં તેઓ કંઈ જાણી કે देखी શકતા નથી; અને જાણવામાં આવે તો માત્ર સ્વપ્નોપાધિનું મિથ્યાપણું આવે; જેની કંઈ અસર પણ થાય એ સ્વપ્ના વગરની નિદ્રા જેમાં સૂક્ષ્મસ્થૂલ સર્વ જાણી અને देखी શકાય; અને નિરુપાધિથી શાંત હંધ લઈ શકાય તો તેનું તે વર્ણન શું કરી શકે ? એને ઉપમા પણ શી આપે ? આ તો સ્થૂલ દ્રષ્ટાંત છે; પણ વાલવિવેકી એ પરથી કંઈ વિચારકરી શકે એ માટે કહું છે.

મીલનું દ્રષ્ટાંત, સમજાવવા રૂપે ભાષાભેદ ફેરફારથી તમને કહી વતાવ્યું.

શિક્ષાપાઠ ૭૪. ધર્મધ્યાન ભાગ ૧.

મગવાને ચાર પ્રકારનાં ધ્યાન કહ્યાં છે. આર્ત, રૌદ્ર, ધર્મ અને શુક્ર. પહેલાં વે ધ્યાન ત્યાગવા યોગ્ય છે. પાછલનાં વે ધ્યાન આત્મસાર્યકરૂપ છે. શ્રુતજ્ઞાનના ભેદ જાણવા માટે, શાસ્ત્ર વિચારમાં કુશલ થવા માટે, નિર્ગ્રંથપ્રવચનનું તત્ત્વ પામવા માટે, સત્પુરૂપોએ સેવવા યોગ્ય, વિચારવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ધર્મધ્યાનના મુખ્ય સોલ ભેદ છે.

પહેલાં ચાર ભેદ કહું છું. ૧ આળાવિચય (આજ્ઞાવિચય.)
 ૨ આવાયવિચય (અપાયવિચય.) ૩ વિવાગવિચય (વિપા-
 કવિચય.) ૪ સંઠાણવિચય (સંસ્થાનવિચય.) ૧ આજ્ઞાવિ-
 ચય—આજ્ઞા એટલે સર્વજ્ઞ ભગવાને ધર્મતત્ત્વ સંબંધી જે જે
 કહું છે તે તે સત્ય છે; એમાં શંકા કરવા જેવું નથી;
 કાલની હીનતાથી, ઉત્તમ જ્ઞાનના વિચ્છેદ જવાથી, બુદ્ધિની
 મંદતાથી કે એવા અન્ય કોઈ કારણથી મારા સમજવામાં
 તે તત્ત્વ આવતું નથી. પરંતુ અર્હત ભગવંતે અંશ માત્ર પણ
 માયા યુક્ત કે અસત્ય કહું નથીજ, કારણ એઓ નિરાગી,
 ત્યાગી, અને નિસ્પૃહી હતા. મૃષા કહેવાનું કંઈ કારણ
 એમને હતું નહીં. તેમ એઓ સર્વદર્શી હોવાથી અજ્ઞાનથી પણ
 મૃષા કહે નહીં, જ્યાં અજ્ઞાનજ નથી, ત્યાં એ સંબંધી મૃષા
 ક્યાંથી હોય? એવું જે ચિંતન કરવું તે ‘આજ્ઞાવિચય’ નામનો
 પ્રથમ ભેદ છે. ૨ અપાયવિચય—રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ એ
 વગેરેથીજ જીવને જે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે તેથીજ તેને
 ભવમાં ભટકવું પડે છે. તેવું જે ચિંતવન કરવું તે ‘અપાય-
 વિચય’ નામે બીજો ભેદ છે. અપાય એટલે દુઃખ. ૩ વિપા-
 કવિચય—હું ક્ષણે ક્ષણે જે જે દુઃખ સહન કરું છું, ભવા-
 ઢવિમાં પર્યટન કરું છું, અજ્ઞાનાદિક પામું છું, તે સમગ્ર
 કર્મનાં ફલના ઉદય વડે છે, એમ ચિંતવવું તે ધર્મ ધ્યાનનો
 ત્રીજો કર્મવિપાક ચિંતન ભેદ છે. ૪ સંસ્થાનવિચય—ત્રણ-
 લોકનું સ્વરૂપ ચિંતવવું તે. લોકસ્વરૂપ સુપ્રતિષ્ઠિતને આકારે
 છે; જીવ અજીવે કરીને સંપૂર્ણ ભરપૂર છે. અસંખ્યાત

યોજનની કોટાનુકોટીએ ત્રિચ્છો લોક છે; જ્યાં અસંખ્યાતા દ્વીપ—સમુદ્ર છે. અસંખ્યાતા જ્યોતિષિય, વાણવ્યંતરાદિકના નિવાસ છે. ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતાની વિચિત્રતા એમાં લાગી પડી છે. અઢીદ્વીપમાં જઘન્ય તીર્થંકર ૨૦, ઉત્કૃષ્ટા એકસો સિતેર હોય. તેઓ તથા કેવળી ભગવાન અને નિર્ગ્રંથ મુનિરાજ વિચરે છે, તેઓને “વંદામિ, નમંસામિ, સકારેમિ, સમાણેમિ, કલ્લાણં, મંગલં, દેવયં, ચેદ્યં, પઙ્ગુવાસામિ” એમ તેમજ ત્યાં વસતાં શ્રાવક, શ્રાવિકાનાં ગુણગ્રામ કરીએ. તે ત્રિચ્છાલોકથકી અસંખ્યાત ગુણો અધિક ઉર્દ્ધ્વ લોક છે. ત્યાં અનેક પ્રકારના દેવતાઓના નિવાસ છે. પછી ઇષ્ટ પ્રાગ્ભારા છે. તે પછી મુક્તાત્માઓ વિરાજે છે. તેને “વંદામિ, યાવત્ પઙ્ગુવાસામિ” તે ઉર્દ્ધ્વ લોકથી કંઈક વિશેષ અધો લોક છે, ત્યાં અનંત દુઃખથી ભરેલા નર્કાવાસ અને શુવન પતિનાં શુવનાદિક છે. એ ત્રણ લોકનાં સર્વસ્થાનક આ આત્માએ સમ્યક્ત્વ રહિતકરણીથી અનંતિવાર જન્મમરણ કરી સ્પર્શી મૂક્યાં છે, એમ જે ચિંતન કરવું તે સંસ્થાન વિચય નામે ધર્મ ધ્યાનનો ચોથો ભેદ છે. એ ચાર ભેદ વિચારીને સમ્યક્ત્વ સહિત શ્રુત અને ચારિત્ર ધર્મની આરાધના કરવી. જેથી એ અનંત જન્મ મરણ ટલે. એ ધર્મધ્યાનના ચાર ભેદ સ્મરણમાં રાખવા.

શિક્ષાપાઠ ૭૫. ધર્મધ્યાન ભાગ ૨.

ધર્મધ્યાનનાં ચાર લક્ષણ કહું છું. આજ્ઞારુચિ-૧૮૯
 વીતરાગ ભગવાનની આજ્ઞા અંગીકાર કરવાની રુચિ ઉપજે
 તે. ૨ નિસર્ગ રુચિ-આત્મા સ્વાભાવિકપણે જાતિસ્મરણા-
 દિક જ્ઞાને કરી શ્રુત સહિત ચારિત્ર ધર્મ ધરવાની રુચિ
 પામે તેને નિસર્ગ રુચિ કહી છે. ૩ મૂત્ર રુચિ-શ્રુતજ્ઞાન,
 અને અનંત તત્ત્વના ભેદને માટે માંસભાગે ભગવાનના પવિત્ર
 વચનોતું જેમાં ગુંથન થયું છે, તે સૂત્ર શ્રવણ કરવા, મનન
 કરવા, અને ભાવથી પઠન કરવાની રુચિ ઉપજે તે મૂત્ર રુચિ.
 ૪ ઉપદેશરુચિ-અજ્ઞાને કરીને ઉપાર્જેલાં કર્મ જ્ઞાને કરીને
 સ્વપાવીએ, તેમજ જ્ઞાનવડે કરીને નવાં કર્મ ન વાંધીએ.
 મિથ્યાત્વે કરીને ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે સમ્યગ્ભાવથી સ્વપાવીએ,
 સમ્યગ્ભાવથી નવાં કર્મ ન વાંધીએ. અવૈરાગ્ય કરીને ઉપા-
 ર્જ્યાં કર્મ તે વૈરાગ્યે કરીને સ્વપાવીએ અને વૈરાગ્યવડે કરીને
 પાછાં નવાં કર્મ ન વાંધીએ. કષાયે કરી ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે
 કષાય ટાલીને સ્વપાવીએ, ક્ષમાદિથી નવાં કર્મ ન વાંધીએ.
 અશુભ યોગે કરી ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે શુભ યોગે કરી સ્વપા-
 વીએ, શુભ યોગે કરી નવાં કર્મ ન વાંધીએ. પાંચ ઇન્દ્રિયના
 સ્વાદરૂપ આશ્રવે કરી ઉપાર્જ્યાં કર્મ તે સંવરે કરી સ્વપા-
 વીએ. તપરૂપ (ઇચ્છારોધ) સંવરે કરી નવાં કર્મ ન વાંધીએ.
 તે માટે અજ્ઞાનાદિક આશ્રવમાર્ગ છાંડીને જ્ઞાનાદિક સંવર
 માર્ગ ગૃહણ કરવા માટે તીર્થંકર ભગવંતનો ઉપદેશ સાંભળ-

वानी रुचि उपजे तेने उपदेशरुचि कहीए. ए धर्मध्याननां चार लक्षण कहेवायां.

धर्मध्याननां चार आलंबन कहुं छउं. १ वांचना २ पृच्छना ३ परावर्त्तना ४ धर्मकथा. १ वांचना—एटले विनय सहित निर्जरा तथा ज्ञान पामवाने माटे सूत्र सिद्धांतना मर्मना जाणनार गुरु के सत्पुरुष समीपे सूत्र तत्त्वनुं वांचन लइए तेनुं नाम वांचनाआलंबन. २ पृच्छना. अपूर्व ज्ञान पामवा माटे, जिनेश्वर भगवंतनो मार्ग दीपाववाने तथा शंकाशल्य निवारवाने माटे तेमज अन्यना तत्त्वनी मध्यस्थ परीक्षाने माटे यथायोग्य विनय सहित गुर्वादिकने प्रश्न पूछीए तेने पृच्छना कहीए. ३ परावर्त्तना—पूर्वे जिनभाषित सूत्रार्थ जे भण्या होइए ते स्मरणमां रहेवा माटे, निर्जराने अर्थ शुद्ध उपयोग सहित शुद्ध सूत्रार्थनी वारंवार सञ्ज्ञाय करीए तेनुं नाम परावर्त्तनालंबन. ४ धर्मकथा—वीतराग भगवाने जे भाव जेवा प्रणीत कर्या छे ते भाव तेवा लइने, ग्रहीने, विशेषे करीने, निश्चय करीने, शंका, कंखा अने वित्तिगिछा रहितपणे, पोतानी निर्जराने अर्थे सभामध्ये ते भाव तेवा प्रणीत करीए के जेथी सांभळनार, सदहनार बन्ने भगवंतनी आज्ञाना आराधक थाय, ए धर्मकथालंबन कहीए. ए धर्मध्यानमां चार आलंबन कहेवायां. धर्मध्याननी चार अनुपेक्षा कहुं छउं. १ एकत्वानुपेक्षा. २ अनित्यानुपेक्षा. ३ अशरणानुपेक्षा. ४ संसारानुपेक्षा. ५ चारेनो

બોધ બાર ભાવનાના પાઠમાં કહેવાઈ ગયો છે. તે તમને સ્મરણમાં હશે.

શિક્ષાપાઠ ૭૬. ધર્મધ્યાન ભાગ ૩.

ધર્મધ્યાન પૂર્વાચાર્યોં અને આધુનિક મુનીશ્વરોં પણ વિસ્તારપૂર્વક વહુ સમજાવ્યું છે. એ ધ્યાનવડે કરીને આત્મા મુનિત્વભાવમાં નિરંતર પ્રવેશ કરે છે.

જે જે નિયમો એટલે ભેદ, લક્ષણ, આલંબન અને અનુ-પ્રેક્ષા કહ્યા તે વહુ મનન કરવા જેવા છે. અન્ય મુનીશ્વરોના કહેવા પ્રમાણે મેં સામાન્ય ભાષામાં તે તમને કહ્યા; એ સાથે નિરંતર લક્ષ રાખવાની આવશ્યકતા છે કે એમાંથી આપણે કયો ભેદ પામ્યા; અથવા કયા ભેદભળી ભાવના રાખી છે? એ સોલ ભેદમાંનો ગમે તે ભેદ હિતકારી અને ઉપયોગી છે; પરંતુ જેવા અનુક્રમથી લેવો જોઈએ તે અનુક્રમથી લેવાયતો તે વિશેષ આત્મલાભનું કારણ થઈ પડે.

સૂત્રસિદ્ધાંતનાં અધ્યયનો કેટલાક મુખપાઠે કરે છે; તેના અર્થ, તેમાં કહેલાં મૂલતત્ત્વો ભળી જો તેઓ લક્ષ પહોંચાડે તો કંઈક સૂક્ષ્મભેદ પામી શકે. કેલનાં પત્રમાં, પત્રમાં પત્રની જેમ ચમત્કૃતિ છે તેમ સૂત્રાર્થને માટે છે. એ ઉપર વિચાર કરતાં નિર્મલ અને કેવલ દયામય માર્ગનો જે બીતરાગપ્રણીત તત્ત્વબોધ તેનું વીજ અંતઃકરણમાં ઊગી

નીકલશે. તે અનેક પ્રકારનાં શાસ્ત્રાવલોકનથી, પ્રશ્નોત્તરથી, વિચારથી અને સત્પુરુષના સમાગમથી પોષણ પામીને વૃદ્ધિ થઈ વૃક્ષરૂપે થશે. જે પછી નિર્જરા અને આત્મપ્રકાશરૂપ ફળ આપશે.

શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનના પ્રકારો વેદાંતવા-
દિયોષ વતાવ્યા છે; પણ જેવા આ ધર્મધ્યાનના પૃથક્ પૃથક્
સોઠ ભેદ કહ્યા છે તેવા તત્ત્વપૂર્વક ભેદ કોઈ સ્થળે નથી,
એ અપૂર્વ છે. એમાંથી શાસ્ત્રને શ્રવણ કરવાનો, મનન કરવાનો,
વિચારવાનો, અન્યને બોધ કરવાનો, શંકાકંઠા ટાલવાનો,
ધર્મકથા કરવાનો, એકત્વ વિચારવાનો, અનિત્યતા વિચાર-
વાનો, અશરણતા વિચારવાનો, વૈરાગ્ય પામવાનો સંસારનાં
અનંત દુઃખ મનન કરવાનો, અને વીતરાગ ભગવંતની આજ્ઞા-
બદે કરીને આશા લોકાલોકના વિચાર કરવાનો અપૂર્વ
ઉત્સાહ મળે છે. ભેદે ભેદે કરીને એના પાછા અનેક ભાવ
સમજાવ્યા છે.

એમાંના કેટલાક ભાવ સમજવાથી તપ, શાંતિ, ક્ષમા,
દયા, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનનો વહુ વહુ ઉદય થશે.

તમે કદાપિ એ સોઠ ભેદનું પઠન કરી ગયા હશો તો
પણ ફરી ફરી તેનું પુનરાવર્તન કરજો.

શિક્ષાપાઠ ૭૭. જ્ઞાન સંબંધી બે બોલ

ભાગ ૧.

જેવડે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણીએ તે જ્ઞાન. જ્ઞાન શઢ્ધનો આ અર્થ છે. હવે યથામતિ વિચારવાનું છે કે એ જ્ઞાનની કંઈ આવશ્યકતા છે? જો આવશ્યકતા છે તો તે પ્રાપ્તિનાં કંઈ સાધન છે? જો સાધન છે તો તેને અનુકુલ દ્રવ્ય, દેશ, કાલ, ભાવ છે? જો દેશકાલાદિક અનુકુલ છે તો ક્યાં સુધી અનુકુલ છે? વિશેષ વિચારમાં એ જ્ઞાનના ભેદ કેટલા છે? જાણવારૂપ છે શું? એના વળી ભેદ કેટલા છે? જાણવાનાં સાધન ક્યાં ક્યાં છે? કયિ કયિ વાટે તે સાધનો પ્રાપ્ત કરાય છે? એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કે પરિણામ શું છે? એ જાણવું અવશ્યનું છે.

૧. જ્ઞાનની શી આવશ્યકતા છે? તે વિષે પ્રથમ વિચાર કરીએ. આ ચતુર્દશ રજ્જવાત્મક લોકમાં, ચતુર્ગતિમાં અનાદિકાલથી સર્કર્મસ્થિતિમાં આ આત્માનું પર્યટન છે. મેષાનુમેષ પળ સુખનો જ્યાં ભાવ નથી એવાં નર્કનિગોદાદિક સ્થાનક આ આત્માએ વહુ વહુ કાલ વારંવાર સેવન કર્યાં છે; અસહ્ય દુઃખોને પુનઃપુન અને કહો તો અનંતિવાર સહન કર્યાં છે. એ ઉતાપથી નિરંતર તપતો આત્મા માત્ર સ્વર્કર્મ વિપાકથી પર્યટન કરે છે. પર્યટનનું કારણ અનંત દુઃખદ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મો છે જેવડે કરીને આત્મા સ્વસ્વરૂપને

પામી શકતો નથી; અને વિષયાદિક મોહવંધનને સ્વસ્વરૂપ માની રહ્યો છે. એ સઘળાંનું પરિણામ માત્ર ઉપર કહું તેજ છે કે અનંત દુઃખ અનંત ભાવે કરીને સહેવું; ગમે તેટલું અપ્રિય, ગમે તેટલું દુઃખદાયક અને ગમે તેટલું રોદ્ર છતાં જે દુઃખ અનંતકાળથી અનંતિવાર સહન કરવું પડયું; તે દુઃખ માત્ર સહું તે અજ્ઞાનાદિક કર્મથી માટે એ અજ્ઞાનાદિક ટાળવા માટે જ્ઞાનની પરિપૂર્ણ આવશ્યકતા છે.

શિક્ષાપાઠ ૭૮. જ્ઞાન સંબંધી બે બોલ ભાગ ૨.

૨. હવે જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં સાધનો વિષે કંઈ વિચાર કરીએ. અપૂર્ણ પર્યાપ્તિવડે પરિપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન સાધ્ય થતું નથી એ માટે થઈને છ પર્યાપ્તિયુક્ત જે દેવ તે આત્મજ્ઞાન સાધ્ય કરી શકે. એવો દેહ તે એક માનવદેહ છે. આ સ્થળે પ્રશ્ન ઉઠશે કે માનવદેહ પામેલા અનેક આત્માઓ છે, તો તે સઘળા આત્મજ્ઞાન કાં પામતા નથી? એના ઉત્તરમાં આપણે માની શકીશું કે જેઓ સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાનને પામ્યા છે તેઓનાં પવિત્ર વચનામૃતની તેઓને શ્રુતિ નહીં હોય. શ્રુતિવિના સંસ્કાર નથી. જો સંસ્કાર નથી તો પછી શ્રદ્ધા ક્યાંથી હોય? અને જ્યાં એ એકે નથી ત્યાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિ જ્ઞાની હોય? એ માટે માનવદેહની સાથે સર્વજ્ઞ વચનામૃતની પ્રાપ્તિ અને

૧૬૨ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

તેની શ્રદ્ધા એ પળ સાધનરૂપ છે. સર્વજ્ઞ વચનામૃત અકર્મ ભૂમિ કે કેવલ અનાર્યભૂમિમાં મળતાં નથી તો પછી માનવ-દેહ શું ઉપયોગનો? એ માટે થઈને કર્મભૂમિ અને તેમાં પળ આર્યભૂમિ એ પળ સાધનરૂપ છે તત્ત્વની શ્રદ્ધા ઉપજવા અને બોધ થવા માટે નિર્ગ્રંથ ગુરુની અવશ્ય છે. દ્રવ્યે કરીને જે કુલ મિથ્યાત્વી છે, તે કુલમાં થયેલો જન્મ પળ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિની હાનિ રૂપજ છે. કારણધર્મ મત ભેદ એ અતિ દુઃખ-દાયક છે. પરંપરાથી પૂર્વજોએ ગૃહણ કરેલું જે દર્શન તેમાંજ સત્યભાવના વંધાય છે; એથી કરીને પળ આત્મજ્ઞાન અટકે છે. એ માટે મળું કુલ પળ જરૂરનું છે. એ સઘળાં પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને ભાગ્યશાળી થવું તેમાં સત્પુણ્ય એટલે પુણ્યાનુવંધી પુણ્ય ઇત્યાદિક ઉત્તમ સાધનો છે. એ દ્વિતીય સાધન ભેદ કહ્યો.

૩. જો સાધન છે તો તેને અનુકુલ દેશ કાલ છે ? એ ત્રીજા ભેદનો વિચાર કરીએ. ભરત, મહાવિદેહ ઇત્યાદિ કર્મભૂમિ અને તેમાં પળ આર્યભૂમિ એ દેશ ભાવે અનુકુલ છે. જિજ્ઞાસુ ભવ્ય ! તમે સઘળા આ કાલે ભરતમાં છો; અને ભારત દેશ અનુકુલ છે, કાલભાવ પ્રમાણે મતિ અને શ્રુત પ્રાપ્ત કરી શકાય એટલી અનુકુલતા છે. કારણ આ દુષમ પંચમકાલમાં પરમાવધિ, મનઃપર્યવ અને કેવલ એ પવિત્ર જ્ઞાન પરંપરા આમ્નાય જોતાં વિચ્છેદ છે. એટલે કાલની પરિપૂર્ણ અનુકુલતા નથી.

૪. દેશકાળાદિ જો થોડાં પણ અનુકુલ છે તો તે
પણ સુધી છે ? જોનો ઉત્તર, કે જેણે રહેલું મિદ્ધાનિક મતિ
જ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, નામાન્યમતથી જ્ઞાન, કાલ ભાવે પૃથ્વીય
દજાર વર્ષ રહેવાનું; તેમાંથી અઢી દજાર ગયાં, વાકી માઢા
અઢાર દજાર વર્ષ રહ્યાં; જટલે પંચમસાલની પૂર્ણતા સુધી
કાલનો અનુકુલતા છે. દેશકાલ તે ભેદને અનુકુલ છે.

શિક્ષાપાઠ ૭૯. જ્ઞાન સંબંધી બે વોલ ભાગ ૩.

દો વિશેષ વિચાર કરીય.

૧. આવશ્યકતા થી છે ? એમદર વિચારનું આવર્તન
પુનઃવિશેષવાચી કરીય. મુખ્ય અવશ્ય સ્વસ્વરૂપસ્થિતિની
શ્રેણિય જરૂરુ છે. અતંત દુઃખનો નાશ, દુઃખના નાશથી
આત્માનું શ્રેયિક સુખ એ છે; કેમકે સુખ નિરંતર
આત્માને મિયજ છે; પણ જે સ્વસ્વરૂપિક મુલ છે તે. દેશ-
કાલ ભાવને ભેદને શ્રદ્ધા, જ્ઞાન इत्यादि ઉત્પન્ન કરવાની
આવશ્યકતા અને સમ્યગ્ ભાવ સહિત ઉશગતિ, ન્યાંથી
મહાશિદેશમાં માનવંદે જન્મ, ત્યાં સમ્યગ્ ભાવની પુનઃ
જન્મતિ, નશ્વજ્ઞાનની વિશુદ્ધતા અને શુદ્ધિ, છેવટે પરિપૂર્ણ
આત્મસાધન જ્ઞાન અને તેનું સન્ય પરિણામ કેવલ સર્વ

દુઃખનો અભાવ એટલે અસ્વંદ, અનુપમ અનંત શાશ્વત પવિત્ર મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ સઘળાં માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે?

૨. જ્ઞાનના ભેદ કેટલા છે એનો વિચાર કહું છું. એ જ્ઞાનના ભેદ અનંત છે. પણ સામાન્ય દ્રષ્ટિ સમજી શકે એટલા માટે સર્વજ્ઞ ભગવાને મુખ્ય પાંચ ભેદ કયા છે, તે જેમ છે તેમ કહું છું. પ્રથમ મતિ, દ્વિતીય શ્રુત, તૃતીય અવધિ, ચતુર્થ મનઃપર્યવ અને પાંચમું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ કેવલ. એના પાછા પ્રતિભેદ છે તેની વહી અર્તીન્દ્રિય સ્વરૂપ અનંત ભંગજાલ છે.

૩. શું જાણવારૂપ છે? એનો હવે વિચાર કરીએ. વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણવું તેનું નામ જ્યારે જ્ઞાન; ત્યારે વસ્તુઓ તો અનંત છે, એને કયિ પંક્તિથી જાણવી? સર્વજ્ઞ થયા પછી સર્વ દર્શિતાથી તે સત્પુરૂષ, તે અનંત વસ્તુનું સ્વરૂપ સર્વ ભેદે કરી જાણે છે અને દેખે છે; પરંતુ તેઓ એ સર્વજ્ઞ શ્રેણિને પામ્યા કયિ કયિ વસ્તુને જાણવાથી? અનંત શ્રેણિઓ જ્યાંમુઘી જાણી નથી ત્યાંમુઘી કયિ વસ્તુને જાણતા જાણતા તે અનંત વસ્તુઓ અનંત રૂપે જાણીએ? એ શંકાનું સમાધાન હવે કરીએ? જે અનંત વસ્તુઓ માની તે અનંત ભંગે કરીને છે. પરંતુ મુખ્ય વસ્તુત્વ સ્વરૂપે તેની બે શ્રેણિઓ છે. જીવ અને અજીવ. વિશેષ વસ્તુત્વ સ્વરૂપે નવતત્ત્વ કિંવા ષટ્દ્રવ્યની શ્રેણિઓ જાણવા રૂપ થઈ પડે છે. જે પંક્તિએ ચઢતાં ચઢતાં સર્વ ભાવે જણાઈ લોકાલોક

સ્વરૂપ હસ્તામલકવત્ જાણી દેહી શકાય છે. ઇટલા માટે યદને જાણવારૂપ પદાર્થ તેજીવ અને અજીવ છે એ જાણવા રૂપ મુખ્ય વે શ્રેણિઓ કહેવાઈ.

શિક્ષાપાઠ ૮૦. જ્ઞાન સંબંધી વે વોલ

ભાગ ૪.

૪. એના ઉપભેદ સંક્ષેપમાં કહું છું. ‘જીવ’ એ ચૈતન્ય લક્ષણે એક રૂપ છે. દેહસ્વરૂપે અને દ્રવ્ય સ્વરૂપે અનંતાનંત છે. દેહસ્વરૂપે તેના ઇન્દ્રિયાદિક જાણવા રૂપ છે; તેની ગતિ, વિગતિ ઇત્યાદિક જાણવા રૂપ છે; તેની સંસર્ગ રીતિ જાણવા રૂપ છે. તેમજ ‘અજીવ’ તેના રૂપી અરૂપી પુદ્ગલ આકાશાદિક વિચિત્ર ભાવ કાલચક્ર ઇત્યાદિ જાણવા રૂપ છે. જીવાજીવ જાણવાની પ્રકારાંતરે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી નવ શ્રેણિ રૂપ નવતત્ત્વ કહ્યાં છે.

જીવ,	અજીવ,	પુણ્ય,
પાપ,	આશ્રવ,	સંવર,
નિર્જરા,	બંધ,	મોક્ષ.

એમાંનાં કેટલાંક ગ્રાહ્યરૂપ, કેટલાંક જાણવારૂપ, કેટલાંક ત્યાગવારૂપ છે. સઘઝાં એ તત્ત્વો જાણવારૂપ તો છેજ,

૫. જાણવાનાં સાધન. સામાન્ય વિચારમાં એ સાધનો જો કે જાણ્યાં છે, તોપણ વિશેષ કંઈક વિચારિયે. ભગવાનની આજ્ઞા અને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ યથાતથ્ય જાણવું. સ્વયં કોઈકજ જાણે છે. નહીં તો નિર્ગ્રંથજ્ઞાની ગુરુ જન્મવી શકે. નિરાગી જ્ઞાતા સર્વોત્તમ છે. એટલા માટે શ્રદ્ધાનું વીજ રોપનાર કે તેને પોષનાર ગુરુ એ સાધન રૂપ છે; એ સાધનાદિકને માટે સંસારની નિવૃત્તિ એટલે શમ, દમ વ્રહ્મચર્યાદિક અન્ય સાધનો છે. એ સાધનો પ્રાપ્ત કરવાની ઘાટ કહીએ તોપણ ચાલે.

૬. એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કે પરિણામનાં ઉત્તરનો આશય ઉપર આવી ગયો છે; પણ કાલભેદે કંઈ કહેવાનું છે. અને તે એટલુંજ કે દિવસમાં વેગડીનો વચ્ચત પણ નિયમિત રાખીને જિનેશ્વર ભગવાનના કહેલા તત્ત્વવોધની પર્યટના કરો. વીતરાગના એક સિદ્ધાંતિક શબ્દપરથી જ્ઞાનાવરણીયનો વહુ ક્ષયોપશમ થશે એમ હું વિવેકથી કહું છું.

શિક્ષાપાઠ ૮૧. પંચમકાલ.

કાલચક્રના વિચારો અવશ્ય કરીને જાણવા યોગ્ય છે. શ્રી જિનેશ્વરે એ કાલચક્રના વે મુખ્ય ભેદ કહ્યા છે; ૧ ઉત્તસર્પિણી ૨ અવસર્પિણી. એકેકા ભેદના છ છ આરા છે. આધુનિક વર્તન કરી રહેલો આરો પંચમકાલ કહેવાય છે;

અને તે અવસર્પિણી કાલનો પાંચમો આરો છે. અવસર્પિણી
 ઇટલે ઉતરતો કાલ; એ ઉતરતા કાલના પાંચમા આરામાં
 કેવું વર્ષન આ ભરતક્ષેત્રે થવું જોઈએ તેને માટે સત્પુરુષોએ
 કેટલાક વિચારો જણાવ્યા છે; તે અવશ્ય જાણવા જેવા છે.

એઓ પંચમકાલનું સ્વરૂપ મુખ્ય આ ભાવમાં કહે છે.
 નિર્ગ્રંથ પ્રવચનપરથી મનુષ્યોની શ્રદ્ધા ક્ષીણ થતી જશે.
 ધર્મના મૂલતત્ત્વોમાં મતમતાંતર વધશે, પાશંડી અને પ્રપંચી
 મતોનું મંદન થશે. જનસમૂહની રુચિ અધર્મ ભળી વલશે.
 સત્યદયા હલ્લે હલ્લે પરાભવ પામશે. મોહાદિક દોષોની
 વૃદ્ધિ થતી જશે. દંભી અને પાપિષ્ઠ ગુરુઓ પૂજ્યરૂપ થશે.
 દુષ્ટવૃત્તિનાં મનુષ્યો પોતાના પંદમાં પાવી જશે. મીઠા પળ
 ધૂર્તવક્તા પવિત્ર મનાશે. શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યાદિક શીલયુક્ત
 પુરુષો મલિન કહેવાશે. આત્મિકજ્ઞાનના ભેદો હળાતા જશે;
 હેતુ વગરની ક્રિયા વધતી જશે. અજ્ઞાનક્રિયા વહુધા સેવાશે;
 વ્યાકુલ કરે એવા વિષયોનાં સાધનો વધતાં જશે. એકાંતિક
 પક્ષો સત્તાધીશ થશે. શૃંગારથી ધર્મ મનાશે.

સ્વરા ક્ષત્રિયો વિના ભૂમિ શોકગ્રસ્ત થશે. નિર્માલ્ય
 રાજવંશીઓ વેદ્યાના વિલાસમાં મોહ પામશે; ધર્મ, કર્મ
 અને સ્વરી રાજનીતિ ભૂલી જશે; અન્યાયને જન્મ આપશે.
 જેમ લૂટાશે તેમ પ્રજાને લૂટશે. પોતે પાપિષ્ઠ આચરણો સેવી
 પ્રજા આગલ તે પલાવતા જશે. રાજવીજને નામે શૂન્યતા
 આવતી જશે. નીચ મંત્રિયોની મહત્તા વધતી જશે. એઓ

૧૫૮ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

દીનપ્રજાને ચૂશીને ધંડાર ભરવાનો રાજાને ઉપદેશ આપશે. શીયલ્ભંગ કરવાનો ધર્મ રાજાને અંગીકાર કરાવશે. શૌર્યાદિક સદ્ગુણોનો નાશ કરાવશે. મૃગયાદિક પાપમાં અંધ બનાવશે. રાજ્યાધિકારીઓ પોતાના અધિકારથી હજારગુણી અહંપદતા રાખશે. વિપ્રો લાલચુ અને લોભી થઈ જશે. સદ્વિદ્યાને દાટી દેશે; સંસારી સાધનોને ધર્મ ઠરાવશે. વૈશ્યો માયાવી, કેવલ સ્વાર્થી અને કઠોર હૃદયના થતા જશે. સમગ્ર મનુષ્ય વર્ગની સદ્વૃત્તિઓ ઘટતી જશે. અકૃત અને ભયંકર કૃત્યો કરતાં તેઓની વૃત્તિ અટકશે નહીં. વિવેક, વિનય, સરલતા इत्यादि સદ્ગુણો ઘટતા જશે. અનુકંપાને નામે હીનતા થશે. માતા કરતાં પત્નીમાં પ્રેમ વધશે; પિતા કરતાં પુત્રમાં પ્રેમ વધશે; પાતિવ્રત્ય નિયમપૂર્વક પાલનારી સુંદરીઓ ઘટી જશે. સ્નાનથી પવિત્રતા ગણાશે; ધનથી ઉત્તમકુલ ગણાશે. ગુરુથી શિષ્યો અવલા ચાલશે. ભૂમિનો રસ ઘટી જશે. સંક્ષેપમાં કહેવાનો ભાવર્થ કે ઉત્તમ વસ્તુની ક્ષીણતા છે; અને કનિષ્ઠ વસ્તુનો ઉદય છે. પંચમકાલનું સ્વરૂપ આમાંનું પ્રત્યક્ષ સૂચવન પણ કેટલું વધું કરે છે ?

મનુષ્ય સદ્ધર્મતત્ત્વમાં પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધાવાન નહીં થઈ શકે; સંપૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન નહીં પામી શકે; જંબુસ્વામીના નિર્વાણ પછી દશ નિર્વાણી વસ્તુ આ ભરતક્ષેત્રથી વ્યવચ્છેદ ગઈ.

પંચમકાલનું આવું સ્વરૂપ જાણીને વિવેકી પુરુષો તત્ત્વને ગૃહણ કરશે; કાલાનુસાર ધર્મતત્ત્વશ્રદ્ધા પામીને

ઉચ્ચગતિ સાધી પરિણામેમોક્ષ સાધશે. નિર્ગ્રંથપ્રવચન, નિર્ગ્રંથ ગુરુ ઇત્યાદિ ધર્મતત્ત્વ પામવાનાં સાધનો છે. એની આરાધનાથી કર્મની વિરાધના છે.

શિક્ષાપાઠ ૮૨. તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૧.

દશવૈકાલિક મૂત્રમાં કયન છે કે જેને જીવાજીવના ભાવ નથી જાણ્યા તે અનુદય સંયમમાં સ્થિર કેમ રહી શકશે ? એ વચનામૃત્તનું તાત્પર્ય એમ છે કે તમે આત્મા, અનાત્માનાં સ્વરૂપને જાણો, એ જાણવાની પરિપૂર્ણ અવશ્ય છે.

. આત્મા અનાત્માનું સત્ય સ્વરૂપ નિર્ગ્રંથપ્રવચનમાંથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અનેક અન્ય મતોમાં એ વે તત્ત્વો વિષે વિચારો દર્શાવ્યા છે, પણ તે યથાર્થ નથી. મહા પ્રજ્ઞાવંત આચાર્યોએ કરેલા વિવેચન સહિત પ્રકારાંતરે કહેલાં મુખ્ય નવતત્ત્વને વિવેક બુદ્ધિથી જે જ્ઞેય કરે છે, તે સત્પુરુષ આત્મસ્વરૂપને ઓઝાવી શકે છે.

સ્યાદ્વાદશૈલી અનુપમ, અને અનંત ભાવભેદથી ભરેલી છે; એ શૈલીને પરિપૂર્ણ તો સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શીજ જાણી શકે; છતાં એઓનાં વચનામૃતાનુસાર આગમ ઉપયોગથી યથામતિ નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ જાણવું અવશ્યનું છે. એ નવ-તત્ત્વ મિય શ્રદ્ધા ભાવે જાણવાથી પરમ વિવેકબુદ્ધિ, શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ અને પ્રભાવિક આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. નવ

૧૬૦ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાલા.

તત્ત્વમાં લોકાલોકનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ આવી જાય છે. જે પ્રમાણે જેની બુદ્ધિની ગતિ છે, તે પ્રમાણે તેઓ તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી દ્રષ્ટિ પહોંચાડે છે; અને ભાવાનુસાર તેઓના આત્માની ઉજ્જવલતા થાય છે. તે વડે તેઓ આત્મજ્ઞાનનો નિર્મલ રસ અનુભવે છે. જેનું તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્તમ અને સૂક્ષ્મ છે, તેમજ સુશીલયુક્ત જે તત્ત્વજ્ઞાનને સેવે છે તે પુરુષ મહદ્ભાગી છે.

ए नवतत्त्वनां नाम आगळना शिक्षापाठमां हुं कही गयो छउं; एनुं विशेष स्वरूप प्रज्ञावंत आचार्योंना महान् ग्रंथोथी अवश्य मेळववुं; कारण सिद्धांतमां जे जे कहुं छे, ते ते विशेष भेदथी समजवा माटे सहायभूत प्रज्ञावंत आचार्यविरचित ग्रंथो छे. ए गुरुगम्यरूप पण छे. नय, निक्षेपा અને प्रमाणभेद नवतत्त्वनां ज्ञानमां अवश्यनां छे; અને तेनी यथार्थ समजण ए प्रज्ञावंतोए आपी छे.

શિક્ષાપાઠ ૮૩. તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૨.

सर्वज्ञ भगवाने लोकालोकनां संपूर्ण भाव जाणया अने जोया तेनो उपदेश भव्य लोकोने कर्यो. भगवाने अनंत ज्ञानवडे करीने लोकालोकनां स्वरूप विषेना अनंत भेद जाणया हता; परंतु सामान्य मानवियोने उपदेशथी श्रेणिए चढवा मुख्य देखता नव पदार्थ तेओए दर्शाव्या. एथी लोकालोकना सर्व भावनो एमां समावेश थइ जाय छे.

નિર્ગ્રંથપ્રવચનનો જે જે સૂક્ષ્મ વોધ છે; તે તત્ત્વની દ્રષ્ટિએ નવતત્ત્વમાં શમાઈ જાય છે; તેમજ સઘળા ધર્મમતોના સૂક્ષ્મ વિચાર એ નવતત્ત્વવિજ્ઞાનના એક દેશમાં આવી જાય છે. આત્માની જે અનંત શક્તિયો ઢંકાઈ રહી છે તેને પ્રકાશિત કરવા અર્હત ભગવાનનો પવિત્ર વોધ છે; એ અનંત શક્તિયો ત્યારે પ્રફુલ્લિત થઈ શકે કે જ્યારે નવતત્ત્વ વિજ્ઞાનમાં પારાવાર જ્ઞાની થાય.

સૂક્ષ્મ દ્વાદશાંગી જ્ઞાન પણ એ નવતત્ત્વ સ્વરૂપ જ્ઞાનને સહાયરૂપ છે. ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે એ નવતત્ત્વસ્વરૂપ જ્ઞાનનો વોધ કરે છે; એથી આ નિઃશંક માનવા યોગ્ય છે કે નવતત્ત્વ જેણે અનંત ભાવ ભેદે જાણ્યાં તે સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થયો.

એ નવતત્ત્વ ત્રિપદીને ભાવે લેવા યોગ્ય છે. હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય એટલે ત્યાગ કરવા યોગ્ય, જાણવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય એમ ત્રણ ભેદ નવતત્ત્વ સ્વરૂપના વિચારમાં રહેલા છે.

પ્રશ્ન:—જે ત્યાગવારૂપ છે તેને જાણીને કરવું શું? જે ગામ ન જવું તેનો માર્ગ શા માટે પૂછવો?

ઉત્તર:—એ તમારી શંકા સહજમાં સમાધાન થઈ શકે તેવી છે. ત્યાગવારૂપ પણ જાણવા અવશ્ય છે. સર્વજ્ઞ પણ સર્વ પ્રકારના પ્રપંચને જાણી રહ્યા છે. ત્યાગવારૂપ વસ્તુને જાણવાનું મૂળતત્ત્વ આ છે કે જો તે જાણી ન હોય તો

૧૬૨ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

અત્યાજ્ય ગળી કોડ વચ્ચત સેચી જવાય; એક ગામથી વીજે પહોંચતાં સુધી વાટમાં જે જે ગામ આવવાનાં હોય તેનો રસ્તો પણ પૂછવો પડે છે; નહીં તો જ્યાં જવાનું છે ત્યાં ન પહોંચી શકાય. એ ગામ જેમ પૂછ્યાં પણ ત્યાં વાસ કર્યો નહીં તેમ પાપાદિક તત્ત્વો જાણવાં પણ ગ્રહણ કરવાં નહીં. જેમ વાટમાં આવતાં ગામનો ત્યાગ કર્યો તેમ તેનો પણ ત્યાગ કરવો અવશ્યનો છે.

શિક્ષાપાઠ ૮૪. તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૩.

નવતત્ત્વનું કાલભેદે જે સત્પુરુષો ગુરુગમ્યતાથી શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન પૂર્વક જ્ઞાન લેછે, તે સત્પુરુષો મહા પુણ્યશાળી તેમજ ધન્યવાદને પાત્ર છે. પ્રત્યેક સુજ્ઞપુરુષોને મારો વિનયભાવભૂષિત એજ વોધ છે કે નવતત્ત્વને સ્વતુલ્યચાનુસાર યથાર્થ જાણવાં.

મહાવીર ભગવંતનાં શાસનમાં વહુ મતમતાંતર પડી ગયા છે, તેનું મુખ્ય કારણ તત્ત્વજ્ઞાન ભળીથી ઉપાસક વર્ગનું લક્ષ ગયું એ છે. માત્ર ક્રિયાભાવપર રાચતા રહ્યા; જેનું પરિણામ દષ્ટિગોચર છે. વર્તમાન શોધમાં આવેલી પૃથ્વીની વસતિ લગભગ દોઢ અવજની ગણાઈ છે; તેમાં સર્વ ગચ્છની મલીને જૈનપ્રજા માત્ર વીશ લાખ છે. એ પ્રજા તે શ્રમણોપાસક છે. એમાંથી હું ધારું છું કે નવતત્ત્વને પઠનરુપે

बे हजार पुरुषो पण मांड जाणता हशे; मनन अने विचार पूर्वक तो आंगळीने ढेरवे गणी शकीए तेढला पुरुषो पण जाणता नही हशे. ज्यारे आवी पतित स्थिति तत्त्वज्ञान संवंधी थइ गइ छे त्यारेज मतमतांतर वधी पड्यांछे. एक लौकिक कथन छे के “सो शाणे एक मत” तेम अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोना मतमां भिन्नता बहुधा आवती नथी, माटे तत्त्वावबोध परम आवश्यक छे.

ए नवतत्त्व विचार संवंधी प्रत्येक मुनिओने मारी विज्ञप्ति छे के विवेक अने गुरुगम्यताथी एनुं ज्ञान विशेष वृद्धिमान करवुं; एथी तेओनां पवित्र पंच महावृत्त द्रढ थशे; जिनेश्वरनां वचनमृतना अनुपम आनंदनी प्रसादि मळशे; मुनित्वआचार पाळवामां सरळ थइ पढशे; ज्ञान अने क्रिया विशुद्ध रहेवाथी सम्यक्त्वनो उदय थशे; परिणामे भवांत थइ जशे.

शिक्षापाठ ८५. तत्त्वावबोध भाग ४.

जे जे श्रमणोपासक नवतत्त्व पठनरूपे पण जाणता नथी तेओए ते अवश्य जाणवां. जाण्या पछी बहु मनन करवां. समजाय तेढला गंभिर आशय गुरुगम्यताथी सद्भावे करीने समजवा. एथी आत्मज्ञान उज्ज्वळता पामशे; अने यमनियमादिकनुं बहु पालन थशे.

૧૬૪ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા,

નવતત્ત્વ એટલે તેનું એક સામાન્યગુંથનયુક્ત પુસ્તક હોય તે નહીં; પરંતુ જે જે સ્થળે જે જે વિચારો જ્ઞાનીઓએ પ્રણીત કર્યા છે, તે તે વિચારો નવતત્ત્વમાંના અમુક એક વે કે વિશેષ તત્ત્વના હોય છે. કેવલી ભગવાને એ શ્રેણિઓથી સકલ જગત્ત્મંડલ દર્શાવી દીધું છે; એથી જેમ જેમ નયાદિ ભેદથી એ તત્ત્વજ્ઞાન મલ્લશે તેમ તેમ અપૂર્વ આનંદ અને નિર્મલતાની પ્રાપ્તિ થશે; માત્ર વિવેક, ગુરુગમ્યતા અને અપ્રમાદ જોડે, એ નવતત્ત્વજ્ઞાન મને વહુ પ્રિય છે. એના રસાનુભવિયો પણ મને સદૈવ પ્રિય છે,

કાલભેદે કરીને આ વચ્ચે માત્ર મતિ અને શ્રુત એ વે જ્ઞાન ભરતક્ષેત્રે વિદ્યમાન છે; વાકીનાં ત્રણ જ્ઞાન વ્યવચ્છેદ છે; છતાં જેમ જેમ પૂર્ણશ્રદ્ધાભાવથી એ નવતત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોની ગુફામાં ઉતરાય છે, તેમ તેમ તેના અંદર અદ્-શ્રુત આત્મપ્રકાશ, આનંદ, સમર્થ તત્ત્વજ્ઞાનની સ્ફૂરણા, ઉત્તમ વિનોદ અને ગંભીર ચલકાટ ડિંગ્ કરી દે, શુદ્ધ સમ્યગ્ જ્ઞાનનો તે વિચારો વહુ હૃદય કરે છે. સ્યાદ્વાદ વચનામૃતના અનંત સુંદર આશય સમજવાની શક્તિ આ કાલમાં આ ક્ષેત્રથી વિચ્છેદ ગયેલી છતાં તે પરત્વે જે જે સુંદર આશયો સમજાય છે તે તે આશયો અતિ અતિ ગંભીર તત્ત્વથી ભરેલા છે. પુનઃપુનઃ તે આશયો મનન કરાય તો ચાર્વાકમતિના ચંચલ મનુષ્યને પણ સદ્ધર્મમાં સ્થિર કરી દે તેવા છે. સંક્ષેપમાં સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ, પવિત્રતા, મહાશીલ

निर्मल उंडा अने गंभिर विचार, स्वच्छ वैराग्यनी भेट ए तत्त्वज्ञानधी मले छे.

शिक्षापाठ ८६. तत्त्वावबोध भाग ५.

एकवार एक समर्थ विद्वानसाथे निर्ग्रन्थप्रवचननी चमत्कृति संवंधी वातचित थइ; तेना संवंधमां ते विद्वाने जणाव्युं के आटलु हुं मान्य राखुं छउं के महावीर ए एक समर्थ तत्त्वज्ञानी पुरुष हता; एमणे जे बोध कर्यो छे, ते झीली लइ प्रज्ञावंत पुरुषोए अंग उपांगनी योजना करी छे; तेना जे विचारो छे ते चमत्कृति भरेला छे; परंतु ए उपरधी लोकालोकनुं ज्ञान एमां रखुं छे एम हुं कही न शकुं. एम छतां जो तमे कइ ए संवंधी प्रमाण आपता हो तो हुं ए वातनी कइ श्रद्धा लावी शकुं. एना उत्तरमां में एम कबु के हुं कइ जैन वचनामृतने यथार्थ तो थुं पण विशेष भेदे करीने पण जाणतो नथी; पण जे सामान्य भावे जाणुं छउं एथी पण प्रमाण आपी शकुं खरो. पछी नवतत्त्वविज्ञान संवंधी वातचित नीकळी. में कहुं एमां आखी सृष्टिनुं ज्ञान आवी जाय छे; परंतु यथार्थ समजवानी शक्ति जोडए. पछी तेओए ए कथननुं प्रमाण माग्युं, त्यारे आठ कर्म में कही वाग्यां; तेनी साथे एम सूचव्युं के ए शिवाय एनाथी भिन्न भाव दर्शावे एवुं नवमुं कर्म

૧૬૬. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત, મોક્ષમાળા.

શોધી આપો; પાપની અને પુણ્યની પ્રકૃતિયો કહીને કહ્યું
આ શિવાય એક પણ વધારે પ્રકૃતિ શોધી આપો. એમ કહેતાં
અનુક્રમે વાત લીધી. પ્રથમ જીવના ભેદ કહી પૂછ્યું એમાં
કંઈ ન્યૂનાધિક કહેવા માગો છો? અજીવદ્રવ્યના ભેદ કહી
પૂછ્યું. કંઈ વિશેષતા કહો છો? એમ નવતત્ત્વ સંવંધી વાત-
ચિત થઈ ત્યારે તેઓએ થોડીવાર વિચાર કરીને કહ્યું આતો
મહાવીરની કહેવાની, અદ્ભુત ચમત્કૃતિ છે કે જીવનો એક
નવો ભેદ મળતો નથી; તેમ પાપપુણ્યાદિકની એક પ્રકૃતિ
વિશેષ મળતી નથી; અને નવમું કર્મ પણ મળતું નથી. આવા
આવા તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો જૈનમાં છે એ મારું લક્ષ નહોતું
આમાં આચારી સૃષ્ટિનું તત્ત્વજ્ઞાન કેટલેક અંશે આવી શકે સ્વરૂં.

શિક્ષાપાઠ ૮૭. તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૬.

એનો, ઉત્તર આ મળીથી એમ થયો કે હજુ આપ
આટલું કહો છો તે પણ જૈનના, તત્ત્વવિચારો આપના હૃદયે
આવ્યા નથી ત્યાંસુધી; પરંતુ હું મધ્યસ્થતાથી સત્ય કહું
છઠં કે એમાં જે વિશુદ્ધજ્ઞાન વતાવ્યું છે તે ક્યાંયે નથી;
અને સર્વ મતોએ જે જ્ઞાન વતાવ્યું છે તે મહાવીરના તત્ત્વજ્ઞાન-
ના એક ભાગમાં આવી જાય છે. એનું કથન સ્યાદ્વાદ છે,
એક પક્ષી નથી.

તમે કહ્યું કે કેટલેક અંશે સૃષ્ટિનું તત્ત્વજ્ઞાન એમાં આવી
શકે સ્વરૂં; પરંતુ એ મિશ્રવચન છે. અમારી સમજવાની

अल्पज्ञताथी एम वने खरुं; परंतु एथी ए तत्त्वोर्मा कंड अपूर्णता छे एमतो नथीज. आ कंड पक्षपाती कथन नथी. विचार करी आखी सृष्टिर्माथी ए शिवायनुं एक दशमुं तत्त्व शोधतां कोइ काले ते मलनार नथी. ए संबंधी प्रसंगोपात आपणे ज्यारे वातचित्त अने मध्यस्थ चर्चा थाय त्यारे निःशंका थाय.

उत्तरमां तेओए कहुं के आ उपरथी मने एम तो निःशंकता छे के जैन अद्भुत दर्शन छे. श्रेणिपूर्वक तमे मने केटलाक नवतत्त्वना भाग कही बताव्या एथी हुं एम वेधडक कही शकुं छउं के महावीर गुप्तभेदने पामेला पुरुष हता. एम सहजसाज वात करीने “उपन्नेवा” “विघनेवा” “धुवेवा” ए लब्धिवाक्य मने तेओए कहुं. ते कही बताव्या पछी तेओए एम जणाव्युं के आ शङ्कोना सामान्य अर्थमां तो कंड चमत्कृति देखाती नथी; उपजवुं, नाश थवुं अने अचलता, एम ए त्रण शङ्कोना अर्थ छे. परंतु श्रीमन् गणधरोए तो एम दर्शितकर्युं छे के ए वचनो गुरुमुखथी श्रवण करतां आगलना भाविक शिष्योने द्वादशांगीनुं आशय भरित ज्ञान थहुं हतुं ? ए माटे में कंडक विचारो पहुँचाडी जोया छतां मने तो एम लाग्युं के ए वनवुं असंभवित छे, कारण अति अति सूक्ष्म मानेलुं सिद्धांतिक ज्ञान एमां क्यांथी शमाय ? ए संबंधी तमे कंड लक्ष पहुँचाडी शकशो ?

શિક્ષાપાઠ ૯૯. તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૭.

ઉત્તરમાં મેં કહ્યું કે આ કાલમાં ત્રણ મહાજ્ઞાન ભાર-
તથી વિચ્છેદ છે; તેમ છતાં હું કંઈ સર્વજ્ઞ કે મહાપ્રજ્ઞાવંત
નથી છતાં મારું જેટલું સામાન્ય લક્ષ પહોંચે તેટલું પહોંચાડી
કંઈ સમાધાન કરી શકીશ, એમ મને સંભવ રહેછે. ત્યારે
તેમણે કહ્યું જો તેમ સંભવ થતો હોય તો એ ત્રિપદી જીવપર
“ના” ને “હા” વિચારે ઉતરો. તે એમ કે જીવ શું ઉત્પ-
ત્તિરૂપ છે? તો કે ના. જીવ શું વિઘ્નતારૂપ છે? તો કે ના.
જીવ શું ધ્રુવતારૂપ છે? તો કે ના. આમ એક વચ્ચત ઉતારો
અને વીજી વચ્ચત જીવ શું ઉત્પત્તિરૂપ છે? તો કે હા. જીવ
શું વિઘ્નતારૂપ છે? તો કે હા. જીવ શું ધ્રુવતારૂપ છે? તો
કે હા. આમ ઉતારો. આ વિચારો આજ્ઞા મંડળે એકત્ર
કરી યોજ્યા છે. એ જો યથાર્થ કહી ન શકાય તો અનેક
પ્રકારથી દૂષણ આવી શકે. વિઘ્નરૂપે હોય એ વસ્તુ ધ્રુવરૂપે
હોય નહીં, એ પહેલી શંકા. જો ઉત્પત્તિ, વિઘ્નતા અને ધ્રુવતા
નથી તો જીવ કયાં પ્રમાણથી સિદ્ધ કરશો? એ વીજી
શંકા. વિઘ્નતા અને ધ્રુવતાને પરસ્પર વિરોધાભાસ એ ત્રીજી
શંકા. જીવ કેવલ ધ્રુવ છે તો ઉત્પત્તિમાં હા કહી એ અસ-
ત્ય. એ ચોથો વિરોધ. ઉત્પન્ન જીવનો ધ્રુવ ભાવ કહો તો
ઉત્પન્ન કોણે કર્યો? એ પાંચમી શંકા અને વિરોધ. અના-
દિપણું જાતું રહેછે એ છઠી શંકા. કેવલ ધ્રુવ વિઘ્નરૂપે છે એમ
કહો તો ચાર્વાકમિશ્ર વચન થયું એ સાતમો દોષ. ઉત્પત્તિ

अने विघ्नरूप कहेगो तो केवल चार्वाकनो सिद्धांत ए आठमो दोष. उत्पत्तिनी ना, विघ्नतानी ना अने ध्रुवतानी ना कही पछी त्रणनी हा कही एना वळी पाछा छ दोष. एटले सर्वाळे चांद दोष. केवल ध्रुवता जतां तीर्थकरनां वचन जुटी जाय ए पंदरमो दोष. उत्पत्ति ध्रुवता लेतां कर्त्तानी सिद्धि थाय जेथी सर्वज्ञ वचन जुटी जाय ए सोळमो दोष. उत्पत्ति विघ्नतारूपे पापपुण्यादिकनो अभाव एटले धर्मा-धर्म सघळुं गयुं ए सत्तरमो दोष. उत्पत्ति विघ्नता अने सामान्य स्थितिथी (केवल अचल नही) त्रिगुणात्मक माया सिद्ध थायछे ए अठारमो दोष.

शिक्षापाठ ८९. तत्त्वावबोध भाग ८.

एटला दोष ए कथनो सिद्ध न थतां आवे छे. एक जैनमुनि ए मने अने मारा मित्रमंडलने एम कशुं हतुं के जैनसप्तभंगी नय अपूर्व छे, अने एथी सर्व पदार्थ सिद्ध थाय छे. नास्ति, अस्तिना एमां अगम्यभेद रह्या छे. आ कयन सांभळी अमे वधा घेर आव्या पछी योजना करतां करतां आ लब्धिवाक्यनी जीवपर योजना करी. हुं धारुं छंडं के एवी नास्ति अस्तिना वन्नेभाव जीवपर नही उतरी शके. लब्धिवाक्यो पण क्लेशरूप यइ पडशे. तोपण ए भणी मारी कंद तिरस्कारनी द्रष्टि नथी.

આના ઉત્તરમાં મેં કહ્યું કે આપે જે નાસ્તિ અને અસ્તિ નય જીવપર ઉતારવા ધાર્યો તે સનિક્ષેપ શૈલીથી નથી, એટલે વચ્ચે એમાંથી એકાંતિક પક્ષ લેઈ જવાય; તેમ વળી હું કંઈ સ્યાદ્વાદ શૈલીનો યથાર્થ જાણનાર નથી, મંદમાતિથી લેશ ભાગ જાણું છું. નાસ્તિ અસ્તિ નય પણ આપે યથાર્થ શૈલી પૂર્વક ઉતાર્યો નથી. એટલે હું તર્કથી જે ઉત્તર દઈ શકું તે આપ સાંભળો.

ઉત્પત્તિમાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “જીવ અનાદિ અનંત છે.”

વિઘ્નતામાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “એનો કોઈ કાલે નાશ નથી.”

ધ્રુવતામાં “ના” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “એક દેહમાં તે સદૈવને માટે રહેનાર નથી.”

શિક્ષાપાઠ ૯૦. તત્વાવબોધ ભાગ ૯.

ઉત્પત્તિમાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “જીવનો મોક્ષ થયા સુધી એક દેહમાંથી ચ્યવન પામી તે વીજા દેહમાં ઉપજે છે.”

વિઘ્નતામાં “હા” એવી જે યોજના કરી છે તે એમ યથાર્થ થઈ શકે કે “તે જે દેહમાંથી આવ્યો ત્યાંથી વિઘ્ન

પામ્યો; વા ક્ષણ ક્ષણ પ્રતિ એની આત્મિક ક્રુદ્ધિ વિષયા-
દિક મરણવડે રુંધાઈ રહી છે, એ રૂપે વિઘ્નતા યોજી
શકાય છે.

ધ્રુવતામાં “હા” એવી જે યોજના કહી છે તે એમ
ચર્ચાર્થ થઈ શકે કે “દ્રવ્યે કરી જીવ કોઈ કાલે નાશ રૂપ
નથી, ત્રિકાલ સિદ્ધ છે.”

હવે એથી કરીને એટલે એ અપેક્ષાઓ લક્ષમાં રાખતાં
યોજેલા દોષ પળ હું ધારું છું કે ટક્કી જશે.

૧ જીવ વિઘ્નરૂપે નથી માટે ધ્રુવતા સિદ્ધ થઈ. એ
પહેલો દોષ ટલ્યો.

૨ ઉત્પત્તિ, વિઘ્નતા અને ધ્રુવતા એ ભિન્ન ભિન્ન ન્યાયે
સિદ્ધ થઈ; એટલે જીવનું સત્યત્વ સિદ્ધ થયું એ બીજો
દોષ ગયો.

૩ જીવનાં સત્યસ્વરૂપે ધ્રુવતા સિદ્ધ થઈ એટલે વિઘ્નતા
ગઈ. એ ત્રીજો દોષ ગયો.

૪ દ્રવ્ય ભાવે જીવની ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ થઈ એ ચોથો
દોષ ગયો.

૫ અનાદિ જીવ સિદ્ધ થયો એટલે ઉત્પત્તિ સંવંધીનો
પાંચમો દોષ ગયો.

૬ ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ થઈ એટલે કર્તા સંવંધીનો છઠ્ઠો દોષ
ગયો.

૧૭૪ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાલા.

છે? એનું કારણ માત્ર એટલુંજ કે તે એ શબ્દની વહોલતાને સમજ્યું છે, કિંવા એનું લક્ષ એવી અમુક વહોલતાએ પહોં-
ચ્યું છે; જેથી જગત્ એમ કહેતાં એવડો મોટો મર્મ સમજી શકેછે; તેમજ ઋદ્ધુ અને સરલ સત્પાત્ર શિષ્યો નિર્ગ્રંથ ગુરુથી એ ત્રણ શબ્દોની ગમ્યતા લઈ દ્વાદશાંગી જ્ઞાન પામતા હતા. આવી રીતે તે લબ્ધિ અલ્પજ્ઞતા છતાં વિવેક જોતાં ક્લેશ-
રૂપ નથી.

શિક્ષાપાઠ ૯૨. તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૧૧.

એમજ નવતત્ત્વ સંવંધી છે. જે મધ્ય વયના ક્ષત્રિયપુત્ર જગત્ અનાદિ છે, એમ વેધઢક કહી કર્ત્તાને ઉઢાડ્યો હશે, તે તે પુરુષે શું કંઈ સર્વજ્ઞતાના ગુપ્ત ભેદ વિના કર્યું હશે? તેમ એની નિર્દોષતા વિષે જ્યારે આપ વાંચશો ત્યારે નિશ્ચય એવો વિચાર કરશો કે એ પરમેશ્વર હતા. કર્ત્તા નહોતા અને જગત્ અનાદિ હતું તો તેમ કહ્યું. એના અપક્ષપાતી અને કેવલ તત્ત્વમય વિચારો આપે અવશ્ય વિશોધવા યોગ્ય છે. જૈન દર્શનના અવર્ણવાદીઓ જૈનને નથી જાણતા એટલે એને અન્યાય આપે છે, તે મમત્વથી અધોગતિ સેવશે.

આ પ્રછી કેટલીક વાતચિત થઈ. પ્રસંગોપાત એ તત્ત્વ વિચારવાનું વચન લઈને સહર્ષ હું ત્યાંથી ઉઠ્યો હતો.

તત્ત્વાવબોધના સંવંધમાં આ કથન કહેવાયું, અનંતભે-
દથી ભરેલા એ તત્ત્વ વિચારો કાઢભેદથી જેટલા જ્ઞેય થાય
તેટલા જાણવા; ગ્રાહ્ય થાય તેટલા ગ્રહવા; અને ત્યાજ્ય
દેખાય તેટલા ત્યાગવા.

એ તત્ત્વોને જે યથાર્થ જાણેછે, તે અનંત ચતુષ્ઠયથી
વિરાજમાન થાય છે એ સત્ય સમજવું; એ નવતત્ત્વનાં ક્રમ-
વાર નામ મુકવામાં પણ અરધું સૂચવન જીવને મોક્ષની
નિકટતાનું જણાય છે!

શિક્ષાપાઠ ૧૩. તત્ત્વાવબોધ ભાગ ૧૨.

एतो तमारा लक्ष्मां छे के जीव अजीव ए अनुक्रमयी
छेवटे मोक्ष नाम आवे छे. हवे ते एक पछी एक मूकी
जइए तो जीव अने मोक्षने अनुक्रमे आद्यंत रहेवुं पडशे.

जीव.

अजीव.

पुण्य.

पाप.

आश्रव.

संवर.

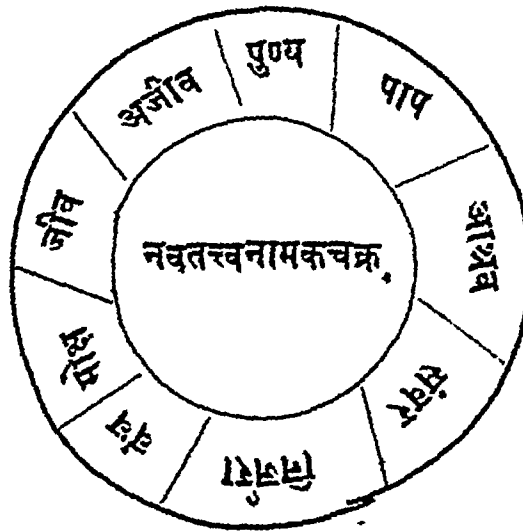
निर्जरा.

बंध.

मोक्ष.

૧૭૬ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

મેં આગલ કહ્યું હતું કે એ નામ મુકનામાં જીવ અને મોક્ષને નિકટતા છે. છતાં આ નિકટતા તો ન થઈ. પણ જીવ અને અજીવને નિકટતા થઈ. વસ્તુનઃ એમ તથી. અજ્ઞાનવડે તો એ વસ્તુનેજ નિકટતા રહીછે; પણ જ્ઞાનવડે જીવ અને મોક્ષને નિકટતા રહીછે જેમકે :—

હવે જુઓ એ વસ્તુને કંઈ નિકટતા આવી છે? હા. કહેલી નિકટતા આવી ગઈ છે. પણ એ નિકટતા તો દ્રવ્યરૂપ છે. જ્યારે ભાવે નિકટતા આવે ત્યારે સર્વ સિદ્ધ થાય. એ દ્રવ્ય નિકટતાનું સાધન સત્પરમાત્મતત્ત્વ, સદ્ગુરુતત્ત્વ અને સદ્ધર્મતત્ત્વ ઓળખી સર્વદેહનું એ છે. ભાવનિકટતા પડેલે કેવલ એકજ રૂપ થવા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર સાધનરૂપ છે.

ए चक्रथी एवी पण आशंका थाय के ज्यारे वने निकट छे त्यारे शुं वाकीनां त्यागवां? उत्तरमां एम कहुं छुं के जो सर्व त्यागी शकता हो तो त्यागी द्यो, एटले मोक्ष-रूपज थशो. नहितो हेय, ज्ञेय, उपादेयनो बोध ल्यो, एटले आत्मसिद्धि प्राप्त थशे.

शिक्षापाठ ९४. तत्त्वावबोध भाग १३.

जे जे हुं कही गयो ते ते: कंइ केवल जैनकुळथी जन्म पामेला पुरुषने माटे नथी, परंतु सर्वने माटेछे. तेम आ पण निःशंक मानजो के हुं जे कहुं छउं ते अपक्षपाते अने पर-मार्थ बुद्धिथी कहुं छउं.

तमने जे धर्मतत्त्व कहेवानुं छे, ते पक्षपात के स्वार्थ-बुद्धिथी कहेवानुं मने कंइ प्रयोजन नथी; पक्षपात के स्वा-र्थथी हुं तमने अधर्मतत्त्व बोधी अधोगतिने शामाटे साधुं? वारंवार तमने हुं निर्ग्रथनां वचनामृतो माटे कहुं छउं, तेनुं कारण ते वचनामृतो तत्त्वमां परिपूर्ण छे, ते छे. जिनेश्व-रोने एवुं कोइपण कारण नहोहुं के ते निमित्ते तेओ मृषा के पक्षपाती बोधे; तेम एओ अज्ञानी नहता, के एथी मृषा बोधाइ जवाय. आशंका करशो के ए अज्ञानी नहोता ए शा उपरथी जणाय? तो तेना उत्तरमां एओना पवित्र सिद्धांतोनां रहस्यने मनन करवानुं कहुं छउं. अने एम जे करशे ते तो पुनःआशंका लेश पण नहीं करे. जैनमतप्रव-

र्त्तकोप्रति मारे कंड राग बुद्धि नथी, के एमाटे पक्षपाते हुं
कंडपण तमने कहुं; तेमज अन्यमत प्रवर्त्तकोप्रति मारे कंड
वैरबुद्धि नथी के मिथ्या एनुं खंडन करुं वन्नेमां हुंतो मंद-
मेति मध्यस्थरूप छउं. बहु बहु मननथी अने मारी मति
ज्यांसुधी पहाँची त्यांसुधीना विचारथी हुं विनयथी कहुं
छउं, के प्रिय भव्यो ! जैन जेवुं एके पूर्ण अने पवित्रदर्शन
नथी; वीतराग जेवो एके देव नथी, तरीने अनंत दुःखथी
पार पामवुं होय तो ए सर्वज्ञ दर्शनरूप कल्पवृक्षने सेवो.

शिक्षापाठ ९५. तत्त्वावबोध भाग १४.

जैन ए एटली वथी सूक्ष्म विचार संकळनाथी भरेलुं
दर्शन छे के एमां प्रवेश करतां पण बहु वखत जोइए.
उपर उपरथी के कोइ प्रतिपक्षीना कहेवथी अमुक वस्तु
संबंधी अभिप्राय बांधवो के आपवो ए विवेकीनुं कर्त्तव्य
नथी. एक तळाव संपूर्ण भयुं होय, तेनुं जळ उपरथी समान
लागे छे; पण जेम जेम आगळ चालीए छीए तेम तेम वधारे
वधारे उंडापणु आवतुं जाय छे; छतां उपरतो जळ सपाटज
रहेछे; तेम जगत्ना सघळा धर्ममतो एक तळाव रूप छे,
तेने उपरथी सामान्य सपाटी जोइने सरखा कही देवा ए
उचित नथी. एम कहेनारा तत्त्वने पामेला पण नथी.
जैनना अेक्केका पवित्र सिद्धांतपर विचार करतां आयुष्य
पूर्म थाय, तोपण पार पमाय नहीं तेम रहुं छे. बाकीना

સઘळा धर्ममतोना विचार जिनप्रणीत वचनामृतसिंधु
आगळ एक विंदुरूप पण नथी. जैनमत जेणे जाण्यो, अने
सेव्यो ते केवळ निरागी अने सर्वज्ञ थई जाय छे. एना
प्रवर्त्तको केवा पवित्र पुरुषो हता ! एना सिद्धांतो केवा
अखंड संपूर्ण अने दयामय छे ! एमां दूषणतो कांई छेज
नहिं ! केवळ निर्दोष तो मात्र जेनुं दर्शन छे ! एवो एके
पारमार्थिक विषय नथी के जे जैनमां नहीं होय अने एवुं
एके तत्त्व नथी के जे जैनमां नथी ; एक विषयने अनंत भेदे
परिपूर्ण कहेनार ते जैनदर्शन छे. प्रयोजनभूततत्त्व एना
जेवुं क्यांय नथी. एक देहमां वे आत्मा नथी ; तेम आखी
सृष्टिमां वे जैन एटले जैननी तूल्य बीजुं दर्शन नथी. आम
कहेवानुं कारण शुं ? तो मात्र तेनी परिपूर्णता, निरागीता,
सत्यता अने जगद् हितेपिता.

शिक्षापाठ १६. तत्त्वावबोध भाग १५.

न्यायपूर्वक आटलुं मारे पण मान्य राखवुं जोइए के
ज्यारे एक दर्शनने परिपूर्ण कही वात सिद्ध करवी होय
त्यारे प्रतिपक्षनी मध्यस्थ बुद्धिथी अपूर्णता दर्शाववी जोइए.
पण ए वे वातपर विवेचन करवा जेटली अहीं जग्यो नथी ;
तोपण थोडुं थोडुं कहेतो आव्यो छडं. मुख्यत्वे कहेवानुं
के ए वात जेने रुचिकर थती न होय के असंभवित लागती
होय तेणे जैनतत्त्वविज्ञानी शास्त्रो अने अन्यतत्त्वविज्ञानी

શાસ્ત્રો મધ્યસ્થ બુધ્ધિથી મનન કરી ન્યાયને કાંટે તોલન કરવું. એ ઉપરથી અવશ્ય એટલું મહાવાક્ય નીકળશે, કે જે આગલ નગારાપર ઢાંઢી ઢોકીને કહેવાયું હતું તે સ્વરૂં છે.

જગત્ ગાઢરિયો પ્રવાહ છે. ધર્મના મતભેદ સંવંધીના શિક્ષાપાઠમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અનેક ધર્મમતની જાલ લાગી પડી છે. વિશુદ્ધ આત્મા કોઈકજ થાયછે. વિવેકથી તત્ત્વને કોઈકજ શોધે છે. એટલે જૈન તત્ત્વને અન્યદર્શનિયો શામાટે જાણતા નથી એ સ્વેદ કે આશંકા કરવા જેવુંજ નથી.

છતાં મને વહુ આશ્ચર્ય લાગે છે કે કેવલ શુદ્ધ પરમાત્મતત્ત્વને પામેલા, સકલ દૂષણરહિત, મૃષા કહેવાનું જેને કંઈ નિમિત્ત નથી એવા પુરુષનાં કહેલાં પવિત્રદર્શનને પોતે તો જાણ્યું નહીં, પોતાના આત્માનું હિત તો કર્યું નહીં, પણ અવિવેકથી મતભેદમાં આવી જઈ કેવલ નિર્દોષ અને પવિત્ર દર્શનને નાસ્તિક શા માટે કહ્યું હશે? પણ એ કહેનારા એનાં તત્ત્વને જાણતા નહોતા. વઢી એનાં તત્ત્વને જાણવાથી પોતાની શ્રદ્ધા ફરશે, ત્યારે લોકો પછી પોતાના આગલ કહેલા મતને ગાંઠશે નહીં; જે લૌકિક મતમાં પોતાની આજીવિકા રહી છે, એવા વેદાદિની મહત્તા ઘટાડવાથી પોતાની મહત્તા ઘટશે; પોતાનું મિથ્યા સ્થાપિત કરેલું પરમેશ્વર પદ ચાલશે નહીં. એથી જૈનતત્ત્વમાં પ્રવેશ કરવાની સ્થિતિને મૂલ્યથીજ વંધ કરવા લોકોને એવી ભ્રમશુરકી આપી કે જૈન નાસ્તિક છે. લોકો તો વિચારા ગમરુગાઢર છે;

ઘટલે પછી વિચાર પળ ક્યાંથી કરે ? એ કહેવું કેટલું મૂળા અને અનર્થકારક છે તે જેણે વીતરાગ પ્રણીત સિદ્ધાંતો વિવેકથી જાણ્યા છે, તે જાણે. મારું કહેવું મંદબુદ્ધિઓ વચ્ચે પહોંચાતમાં લઈ જાય.

શિક્ષાપાઠ ૧૭. તત્વાવબોધ ભાગ ૧૬.

પવિત્ર જૈન દર્શનને નાસ્તિક કહેવાનારાઓ એક મિથ્યા દલીલથી ફાવવા ઇચ્છે છે, કે જૈનદર્શન આ જગતના કર્તા પરમેશ્વરને માનતું નથી. અને જગત્કર્તા પરમેશ્વરને જે નથી માનતા તે તો નાસ્તિકજ છે, એવી માની લીધેલી વાત ભદ્રિકજનોને શીઘ્ર ચોંટી રહે છે. કારણ તેઓમાં યથાર્થ વિચાર કરવાની પ્રેરણા નથી. પણ જો એ ઉપરથી એમ વિચારમાં આવે કે ત્યારે જૈન જગતને અનાદિ અનંત કહે છે તે કયા ન્યાયથી કહે છે ? જગત્કર્તા નથી એમ કહેવામાં એમનું નિમિત્ત શું છે ? એમ એક પછી. એક ભેદરૂપ વિચારથી તેઓ જૈનની પવિત્રતાપર આવી શકે. જગત્ રચવાની પરમેશ્વરને જરૂર શી હતી ? રચ્યું તો સુખ દુઃખ મૂકવાનું કારણ શું હતું ? રચીને મોત શા માટે મૂક્યું ? એ લીલા કોને વતાવવી હતી ? રચ્યું તો ક્યાં કર્મથી રચ્યું ? તે પહેલાં રચવાની ઇચ્છા ક્યાં નહોતી ? ઇશ્વર કોણ ? જગતના પદાર્થ કોણ ? અને ઇચ્છા કોણ ? રચ્યું તો જગતમાં એકજ ધર્મનું પ્રવર્તન રાખવું હતું ; આમ શ્રમણમાં નાંખવાની જરૂર

शी हती ? कदापी एम मानो के ए विचारानी भूल थइ ! हशे ! क्षमा करीए ! पण एवुं दोढ डहापण क्यांथी मूज्युं के एनेज मूलथी उखेडनार एवा महावीर जेवा पुरुषोने जन्म आप्यो ? एनां कहेलां दर्शनने जगत्मां विद्यमानता कां आपी ? पोताना पगपर हाथे करीने कुहाडो मारवानी एने थुं अवश्य हती ? एक तो जाणे ए प्रकारे विचार, अने वाकी वीजा प्रकारे ए विचार के जैनदर्शन प्रवर्तकोने एनाथी कंड द्वेष हतो ? जगत्कर्त्ता होत तो एम कहेवाथी एओला लाभने कंड हानि पहुँचती हती ? जगत्कर्त्ता नथी, जगत् अनादि अनंत छे; एम कहेवामां एमने कंड महत्ता मळी जती हती ? आवा अनेक विचारो विचारतां जणाइ आवशे के जगत्तनुं स्वरूप छे तेमज ते पवित्र पुरुषोए कहुं छे. एमां भिन्नभाव कहेवानुं एमने लेशमात्र प्रयोजन नहोतुं. सूक्ष्ममांसूक्ष्म जंतुनी रक्षा जेणे प्रणीत करीछे, एक रजकणथी करीने आखा जगत्ना विचारो जेणे सर्व भेदे कहाछे तेवा पुरुषोनां पवित्र दर्शनने नास्तिक कहेनारा कयि गतिने पामशे ए विचारतां दया आवे छे ?

शिक्षापाठ ९८. तत्त्वावबोध भाग १७.

जे न्यायथी जय मेळवी शकतो नथी; ते पछी गालो भांढे छे; तेमपवित्रजैनना अखंड तत्त्वसिद्धांतो शंकराचार्य, दयानंद सन्यासी वगैरे ज्यारे तोडी न शक्या त्यारे पछी

जैन नास्तिक है, सो चार्वाकमेंसे उत्पन्न हुआ है एम कहेवा मांड्युं. पण ए स्थळे कोइ प्रश्न करे, के महाराज ! ए विवेचन तमे पछी करो. एवा शब्दो कहेवामां कंड वखत विवेक के ज्ञान जोड़तुं नथी; पण आनो उत्तर आपो के जैन वेदथी कयि वस्तुमां उतरतो छे; एतुं ज्ञान, एनो बोध, एतुं रहस्य, अने एतुं सत्शील केवुं छे ते एकवार कहो ? आपना वेद विचारो कयी वावतमां जैनथी चढे छे ? आम ज्यारे मर्म-स्थानपर आवे त्यारे मौनता शीवाय तेओ पासे बीजुं कंड साधन रहे नहीं. जे सत्पुरुषोनां वचनामृत अने योगवळथी आ सृष्टिमां सत्यदया, तत्त्वज्ञान अने महाशील उदय पामेछे, ते पुरुषो करतां जे पुरुषो गृंगारमां राच्या पड्या छे, सामान्य तत्त्वज्ञानने पण नथी जाणता, जेनो आचार पण पूर्ण नथी, तेने चढता कहेवा परमेश्वरने नामे स्थापवा अने सत्य-स्वरूपनी अवर्ण भापा बोलवी, परमात्म स्वरूप पामेलाने नास्तिक कहेवा, ए एमनी केटली वधी कर्मनी बहोलतानुं सूचवन करे छे ? परंतु जगत् मोहांध छे; मतभेद छे त्यां अंधारं छे, ममत्व के राग छे त्यां सत्य तत्त्व नथी. ए बात आपणे शा माटे न विचारवी ?

हुं एक मुख्य बात तमने कहुं छउं के जे ममत्वरहितनी अने न्यायनी छे. ते ए छे के गमे ते दर्शनने तमे मानो; गमे तो, पछी तमारी द्रष्टिमां आवे तेम जैनने कहो, सर्व दर्शननां शास्त्रतत्त्वने जुओ तेम जैनतत्त्वने पण जुओ स्वतंत्र आत्मिकशक्तिए जे योग्य लागे ते अंगीकार करो. मारुं के

૧૮૪ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

વીજા ગમે તેજું ભલે એકદમ તમેમાન્ય ન કરો પણ તત્ત્વને વિચારો ?

શિક્ષાપાઠ ૯૯. સમાજની અગત્ય.

.. આંગ્લભૌમિયો સંસાર સંવંધી અનેક કલા કૌશલ્યમાં શાથી વિજય પામ્યા છે? એ વિચાર કરતાં આપણને તત્કાલ જણાશે કે તેઓનો વહુ ઉત્સાહ અને એ ઉત્સાહમાં અનેકનું મળવું, કલાકાશલ્યના એ ઉત્સાહી કામમાં એ અનેક પુરુષોની ઉમી થયેલી સમાજના પરિણામ શું મેળવ્યું? તો ઉત્તરમાં એમ આવશે કે લક્ષ્મી, કીર્તિ અને અધિકાર. એ એમનાં ઉદાહરણ ઉપરથી એ જાતિનાં કલાકૌશલ્યો શોધવાનો હું અહીં વૌધ કરતો નથી; પરંતુ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું કહેલું ગુપ્ત તત્ત્વ પ્રમાદ સ્થિતિમાં આવી પડ્યું છે, તેને પ્રકાશિત કરવા તથા પૂર્વાચાર્યોનાં ગુંથેલાં મહાન શાસ્ત્રો એકત્ર કરવા, પહેલા ગચ્છના મતમતાંતરને ટાલવા તેમજ ધર્મવિધાને પ્રફુલ્લિત કરવા સદાચરણી શ્રીમંત અને ધીમંત વન્ને એ મળીને એક મહાન સમાજ સ્થાપન કરવાની અવશ્ય છે, એમ દર્શાવું છું. પવિત્ર સ્યાદ્વાદમતનું ઢંકાયેલું તત્ત્વ પ્રસિદ્ધિમાં આણવા જ્યાં સુધી પ્રયોજન નથી, ત્યાં સુધી શાસનની ઉન્નતિ પણ નથી. લક્ષ્મી, કીર્તિ અને અધિકાર સંસારી કલાકૌશલ્યથી મળે છે, પરંતુ આ ધર્મકલાકૌશલ્યથી તો સર્વ સિદ્ધિ સાંપડશે. મહાન સમાજના અંતર્ગત ઉપસમાજ

સ્થાપવા. વાઢામાં વેસી રહેવા કરતાં મતમતાંતર તજી એમ કરવું ઉચિત છે. હું ઇચ્છું છું કે તે કૃતની સિદ્ધિ થઈ જૈનાંતર્ગચ્છ મતભેદ ટલો; સત્ય વસ્તુ ઉપર મનુષ્યમંડલનું લક્ષ આવો; અને મમત્વ જાઓ !

શિક્ષાપાઠ ૧૦૦. મનોનિગ્રહનાં વિગ્ન.

વારંવાર જે વૉધ કરવામાં આવ્યો છે તેમાંથી મુખ્ય તાત્પર્ય નીકળે છે તે એ છે કે આત્માને તારો અને તારવા માટે તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રકાશ કરો; તથા સત્શીલને સેવો. એ પ્રાપ્ત કરવા જે જે માર્ગ દર્શાવ્યા તે તે માર્ગ મનોનિગ્રહતાને આધીન છે. મનોનિગ્રહતા થવા લક્ષની વહોલતા કરવી જરૂરની છે. વહોલતામાં વિગ્નરૂપ નીચેના દોષ છે.

૧ આલ્સ.	૧૧ તુચ્છવસ્તુથી આનંદ.
૨ અનિયમિત ડંઘ.	૧૨ રસગારવલુબ્ધતા.
૩ વિશેષ આહાર.	૧૩ અતિભોગ.
૪ ઉન્માદ પ્રકૃતિ.	૧૪ પારકું અનિષ્ટ ઇચ્છવું.
૫ માયાપ્રપંચ.	૧૫ કારણાવિનાશનું રહવું.
૬ અનિયમિત કામ.	૧૬ જ્ઞાજ્ઞાનો સ્નેહ.
૭ અકરણીયવિલાસ.	૧૭ અયોગ્યસ્થલે જવું.
૮ માન.	૧૮ એકે ઉત્તમ નિયમ

૧૮૬ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમણ્ડા.

૯ મર્યાદાઉપરાંતકામ. સાધ્ય ન કરવો.

૧૦ આપવડાઈ.

જ્યાંમુઘી આ અઘાદગ વિઘ્નથી મનનો સંવંચછે, ત્યાં મુઘી અઘાદગ પાપસ્થાનક ક્ષય થવાનાં નથી. આ અઘાદગ દોષ જવાથી મનોનિગ્રહતા અને ધારેલી સિદ્ધિ થઈ ગકેછે. એટલે જ્યાંમુઘીમનથી નિકટતા ધરાવેછે ત્યાંમુઘી કોઈપણ મનુષ્ય આત્મસાર્થક કરવાનો નથી. અતિ ભોગને સ્થળે સામાન્ય ભાગ નહીં, પણ કેવલભોગ ત્યાગવૃત્ત જેણે ધર્યુંછે, તેમજ એ એકે દોષનું મૂળ જેનાં હૃદયમાં નથી તે સત્પુરુષ મહદ્ભાગી છે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૧. સ્મૃતિમાં રાખવાયોગ્ય મહાવાક્યો.

૧. એક ભેદે નિયમ એ આ જગત્નો પ્રવર્તક છે.

૨. જે મનુષ્ય સત્પુરુષોનાં ચરિત્રરહસ્યને પામેછે તે મનુષ્ય પરમેશ્વર ધાયછે.

૩. ચંચલ ચિત્ત એ સર્વ વિપમ દુઃખનું મુલ્યું છે.

૪. જ્ઞાણનો મેળાપ અને થોડા સાથે અતિ સમાગમ એ વન્ને સમાન દુઃખદાયક છે.

૫. સમસ્તભાવિનું મળવું એને જ્ઞાનીઓ એકાંત હકેછે.

૬ ઇન્દ્રિયો તમને જીતે અને મુલ્ક માનો તે કરતાં તેને તમે જીતવામાંજ મુલ્ક, આનંદ અને પરમપદ પ્રાપ્ત કરશો.

૭ રાગવિના સંસાર નથી અને સંસારવિના રાગ નથી.

૮ યુવાવયનો સર્વ સંગ પરિત્યાગ પરમપદને આપે છે.

૯ તે વસ્તુના વિચારમાં પહોંચો કે જે વસ્તુ અર્તીન્દ્રિય સ્વરૂપ છે.

૧૦ ગુણીના ગુણમાં અનુરક્ત થાઓ.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૨. વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૧.

આજે તમને હું કેટલાંક પ્રશ્નો નિર્ગ્રંથપ્રવચનાનુસાર ઉત્તર આપવા માટે પૂછું છું. કહો ધર્મની અગત્ય શી છે?

ઉ૦—અનાદિ કાલથી આત્માની કર્મજાલ ટાલવાં માટે.

પ૦—જીવ પહેલો કે કર્મ?

ઉ૦—પ્રત્ને અનાદિ છે. જીવ પહેલો હોય તો એ વિમલ વસ્તુને મલ્લ વલ્ગવાનું કંઈ નિમિત્ત જોડે, કર્મ પહેલાં કહો તો જીવ વિના કર્મ કર્યાં કોણે ? એ ન્યાયથી વત્ને અનાદિ છે.

પ૦—જીવ રૂપી કે અરૂપી?

ઉ૦—રૂપી પણ સ્વરો; અને અરૂપી પણ સ્વરો.

૧૮૮ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

પ્ર०—રૂપી કયા ન્યાયથી અને અરૂપી કયા ન્યાયથી તે કહો ?

ઉ०—દેહ નિમિત્તે રૂપી અને સ્વસ્વરૂપે અરૂપી.

પ્ર०—દેહ નિમિત્ત શાથી છે ?

ઉ०—સ્વકર્મના વિપાકથી.

પ્ર०—કર્મની મુલ્ય પ્રકૃતિયો કેટલી છે ?

ઉ०—આઠ.

પ્ર०—કાચે કાચે ?

ઉ०—જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુ, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય.

પ્ર०—એ આઠે કર્મની સામાન્ય સમજ કહો ?

ઉ०—જ્ઞાનાવરણીય, એટલે જ આત્માની જ્ઞાન સંબંધીની જે અનંતશક્તિ છે તેને આચ્છાદન થઈ જવું તે. દર્શનાવરણીય એટલે આત્માની જે અનંત દર્શનશક્તિ છે તેને આચ્છાદન થઈ જવું તે. વેદનીય એટલે દેહનિમિત્તે સાતા અસાતા જે પ્રકારનાં વેદનીય કર્મ એવી અવ્યાવાધ મુક્તરૂપ આત્માની શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. મોહનીય કર્મ એટલે આત્મચારિત્ર રૂપ શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. આયુકર્મ એટલે અમૃત સ્થિતિ ગુણ રોકાઈ રહેવી તે. નામકર્મ એટલે અમૂર્તિરૂપ દિવ્ય શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે. ગોત્રકર્મ એટલે અદલ અવગાહનારૂપ આત્મિકશક્તિ રોકાઈ

રહેવી તે. અંતરાય કર્મ ઇટલે અનંત દાન, લાભ, વીર્ય, ભોગોપભોગ શક્તિ રોકાઈ રહેવી તે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૩. વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૨.

પ્ર૦—એ કર્મો ટલ્લનાથી આત્મા ક્યાં જાયછે ?

ઉ૦—અનંત અને શાશ્વત મોક્ષમાં.

પ્ર૦—આ આત્માનો મોક્ષ કોઈવાર થયો છે ?

ઉ૦—ના.

પ્ર૦—કારણ ?

ઉ૦—મોક્ષ થયેલો આત્મા કર્મમલ રહિત છે, ઇથી પુનર્જન્મ ઇને નથી.

પ્ર૦—કેવલીનાં લક્ષણ શું ?

ઉ૦—ચાર ઘનઘાતી કર્મનો ક્ષય કરી શેષ ચાર કર્મને પાતલાં પાઢી જે પુરુષ ત્રયોદશ ગુણસ્થાનકવર્તી વિહાર કરેછે તે.

પ્ર૦—ગુણસ્થાનક કેટલાં ?

ઉ૦—ચૌદ.

પ્ર૦—તેનાં નામ કહો ?

ઉ૦—૧ મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક, ૨ સાસ્રાદન (સાસા-દન) ગુણસ્થાનક, ૩ મિશ્રગુણસ્થાનક, ૪ અવિરાતિસમ્ય-

૧૯૦ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રણીત મોક્ષમાળા.

ગુદ્રષ્ટિ ગુણસ્થાનક. ૫ દેગત્રિરતિગુણસ્થાનક. ૬ પ્રમત્તસં-
યતગુણસ્થાનક. ૭ અપ્રમત્તસંયતગુણસ્થાનક. ૮ અપૂર્વકરણ
ગુણસ્થાનક. ૯ અનિવૃત્તિવાદરગુણસ્થાનક. ૧૦ મૃદ્ધમસંપ-
રાયગુણસ્થાનક. ૧૧ ઉપશાંતમોહગુણસ્થાનક. ૧૨ ક્ષીણ-
મોહગુણસ્થાનક. ૧૩. સયોગીકેવલીગુણસ્થાનક. ૧૪
અયોગી કેવલીગુણસ્થાનક.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૪. વિવિધ પ્રશ્નોભાગ ૩.

પ્ર૦—કેવલી અને તીર્થંકર એ વસ્ત્રમાં ફેર શો ?

ઉ૦—કેવલી અને તીર્થંકર ગત્તિમાં સમાન છે; પરંતુ
તીર્થંકરે પૂર્વે તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાજ્યું છે; તેથી વિશેષમાં
વાર ગુણ અને અનેક અતિગય પ્રાપ્ત કરેછે.

પ્ર૦—તીર્થંકર પર્યટન કરીને શા માટે ઉપદેશ આપેછે?
એ તો નિરાગી છે ?

ઉ૦—તીર્થંકર નામકર્મ જે પૂર્વે વાંધ્યું છે તે વેદવા માટે
તેઓને અવગ્ય તેમ કરવું પડેછે.

પ્ર૦—હમણાં પ્રવર્તે છે તે શાસન કોણું છે ?

ઉ૦—શ્રમણ ભગવાન્ મહાવીરણું.

પ્ર૦—મહાવીર પહેલાં જૈનદર્શન હતું ?

ઉ૦—હા.

પ્ર૦—તે કોણે ઉત્પન્ન કર્યું હતું ?

ઉ૦—તે પહેલાનાં તીર્થંકરોએ.

પ્ર૦—તેઓના અને મહાવીરના ઉપદેશમાં કંઈ ભિન્નતા સ્વરી કે ?

ઉ૦—તત્ત્વસ્વરૂપે એકજ છે. ભિન્ન ભિન્ન પાત્રને લઈને ઉપદેશ હોવાથી અને કંઈક કાલભેદ હોવાથી સામાન્ય મનુષ્યને ભિન્નતા લાગે સ્વરી ; પરંતુ ન્યાયથી જોતાં એ ભિન્નતા નથી.

પ્ર૦—એઓનો મુખ્ય ઉપદેશ શું છે ?

ઉ૦—આત્માને તારો; આત્માની અનંતશક્તિઓનો પ્રકાશ કરો; એને કર્મરૂપ અનંત દુઃસ્વથી મુક્ત કરો એ.

પ્ર૦—એ માટે તેઓએ કયાં સાધનો દર્શાવ્યાં છે ?

ઉ૦—વ્યવહારનયથી સદેવ, સદ્ધર્મ, અને સદ્ગુણ સ્વરૂપ જાણવું; સદેવના ગુણગ્રામ કરવા; ત્રિવિધ ધર્મ આચરવો અને નિર્ગ્રંથ ગુરુથી ધર્મની ગમ્યતા પામવી તે.

પ્ર૦—ત્રિવિધ ધર્મ કયો ?

ઉ૦—સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ, સમ્યગ્દર્શનરૂપ અને સમ્યક્-ચારિત્રરૂપ.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૫. વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૪.

પ્ર૦—આવું જૈનદર્શન જ્યારે સર્વોત્તમ છે. ત્યારે સર્વ આત્માઓ એના વોધને કાં માનતા નથી ?

ઉ૦—કર્મની વાહુલ્યતાથી, મિથ્યાત્વનાં જામેલાં દલિયાંથી, અને સત્સમાગમના અભાવથી.

પ્ર૦—જૈનના મુનિયોના મુખ્ય આચારરૂપ શું છે ?

ઉ૦—પાંચ મહાવૃત્ત, દશવિધિ યતિધર્મ, સપ્તદશવિધિ-સંયમ, દશવિધિ વૈયાવૃત્ય, નવવિધિ બ્રહ્મચર્ય, દ્વાદશ પ્રકારનો તપ, ક્રોધાદિક ચાર પ્રકારના કષાયનો નિગ્રહ; વિશેષમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રતું આરાધન ઇત્યાદિક અનેક ભેદ છે.

પ્ર૦—જૈનમુનિયોના જેવાંજ સન્યાસિયોનાં પંચયામ છે; અને વૌદ્ધધર્મનાં પાંચ મહાશીલ છે. એટલે એ આચારમાં તો જૈનમુનિયો અને સન્યાસિયો તેમજ વૌદ્ધમુનિયો સરખા સ્થિતિ કે ?

ઉ૦—નહીં.

પ્ર૦—કેમ નહીં ?

ઉ૦—એઓનાં પંચયામ અને પંચમહાશીલ અપૂર્ણ છે. મહાવૃત્તના પ્રતિભેદ જૈનમાં અતિ સૂક્ષ્મ છે. પેલા વેના સ્થૂલ છે.

પ્ર૦—સૂક્ષ્મતાને માટે દ્રષ્ટાંત આપો જોડે ?

ઉ૦—દ્રષ્ટાંત દેખીતું છે. પંચયામિયો કંદમૂલાદિક અમ્લ ક્ષય સ્વાચ્છે; સુખશય્યામાં પોઢે છે; વિવિધ જાતનાં વાહનો

અને પુષ્પનો ઉપભોગ લેછે; કેવલ શીતલ જલથી તેઓનો વ્યવહારછે. રાત્રિયે ભોજન લેછે. એમાં થતો અસંખ્યાતા જંતુનો વિનાશ, વ્રહ્મચર્યનો ભંગ એ આદિની સૂક્ષ્મતા તેઓના જાણવામાં નથી. તેમજ માંસાદિક અમૃત અને સુખશીલિયાં સાધનોથી વૌધ્ધમુનિયો યુક્તછે. જૈન મુનિયો તો એથી કેવલ વિરક્તછે.

શિક્ષાપાઠ ૧૦૬. વિવિધ પ્રશ્નો ભાગ ૬.

પ૦—વેદ અને જૈન દર્શનને પ્રતિપક્ષતા સ્વીકારી કે ?

ઉ૦—જૈનને કંઈ અસંમત સ્થિતિમાં પ્રતિપક્ષતા નથી; પરંતુ સત્યથી અસત્ય પ્રતિપક્ષી ગણાયછે, તેમ જૈનદર્શનથી વેદનો સંબંધ છે.

પ૦—એ વેમાં સત્યરૂપ તમે કોને કહો છો ?

ઉ૦—પવિત્ર જૈનદર્શનને.

પ૦—વેદદર્શનિયો વેદને કહેછે તેનું કેમ ?

ઉ૦—એ તો મતભેદ અને જૈનના તિરસ્કાર માટે છે; પરંતુ ન્યાયપૂર્વક વસ્તુનાં મૂલ્યતત્ત્વો આપ જોઈ જાઓ.

પ૦—આટલું તો મને લાગે છે કે મહાવીરાદિક જિનેશ્વરનું કથન ન્યાયના કાંઠાપર છે; પરંતુ જગત્કર્તાની તેઓના કહેછે, અને જગત્ અનાદિ અનંત છે એમ કહેછે તે વિષે

कई कंड शंका थायछे के आ असंख्यात द्वीपसमुद्रयुक्त जगत् नगर वनाव्ये क्याथी होय ?

उ०—आपने ज्यांसुधी आत्मानी अनंत शक्तिनी लेश पण दिव्य प्रसादी मळी नथी त्यांसुधी एम लागे छे ; परंतु तत्त्वज्ञाने एम नहीं लागे. “सम्मतितर्क” आदि ग्रंथनो आप अनुभव करशो एटले ए शंका नीकळी जशे.

प्र०—परंतु समर्थ विद्वानो पोतानी मृषा वातने पण द्रष्टांतदिकथी सिद्धांतिक करी देछे; एथी ए जुटी शके नहीं पण सत्य केम कहेवाय ?

उ०—पण आने कई मृषा कथयानुं प्रयोजन नहोतुं, अने पळभर एम मानीए, के एम आपणने शंका थइ के ए कथन मृषा हशे तो पछी जगत्कर्त्ताए एवा पुरुषने जन्म पण कां आप्यो ? नामवोलक पुत्रने जन्म आपवा थुं प्रयोजन हतुं ? तेम बळी ए पुरुषो सर्वज्ञ हता ; जगत्कर्त्ता सिद्ध होत तो एम कहेवाथी तेओने कई हानि नहोती.

शिक्षापाठ १०७. जिनेश्वरनी वाणी.

मनहर छंद.

अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली,
अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे,

सकळ जगत् हितकारिणी हारिणी मोह,
तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे;
उपमा आप्यानी जेने तमा राखवी ते व्यर्थ,
आपवायी निज मति मपाइ में मानी छे;
अहो ! राज्यचंद्र बाल ख्याळ नथी पामता ए,
जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे. ?

शिक्षापाठ १०८. पूर्णमालिका मंगल.

उपजाति.

तण्णोपध्याने रविरूप थाय,
ए साधिने सोम रही सुहाय;
महान ते मंगळ पंक्ति पामे;
आवे पछी ते बुधना प्रणामे. ?

निर्ग्रय ज्ञाता गुरु सिद्ध दाना,
कांतो स्वयं शुक्र प्रपूर्ण ख्याता;
त्रियोग त्यां केवळ मंद पामे,
स्वरूप सिद्धे विचरी विरामे. ३

शुद्धिपत्रक.

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	१५	कीर्ति	कीर्त्ति
२	२	वचनो	वचनो
११	९	मृविच	मृविच-
११	१३	अर्हत	अर्हत्
८	२०	योग्यक्षेम	योगक्षेम
११	५	पलाळती हती	पलाळती हती.
११	१५	विडवना	विडंवना
१२	३	परत्मा	परमान्मा
१५	४	मदच्चिदानंद	सच्चिदानंद
११	६	मत्तदेव	सद्देव
१५	२३	निर्गथ	निर्ग्रथ
२०	११	गृहाश्रमथा	ग्रहाश्रमथी
२२	१३	जुगुप्सा	जुगुप्सा,
२४	२	उत्पन्न	उत्पन्न थायछे,
२७	१३	भगवंत लहो.	भवंत लहो.
३१	१६	आवा	आवां

॥	२१	तिर्य्यचना	तिर्य्यचनां
३२	१७	हेतुथी	गतिथी
॥	॥	केटलाक	केटलांक
३६	९	शंकट	शकट
॥	१२	अधोपमा	अधो उपमा
३८	२०	प्रासादी	प्रसादी
३९	१९	देखाडुं,	देखाडुं.
४३	१६	कोट्या विधि	कोट्या वधि
४४	१५	बोध	बोध
४५	२२	लागे	लागे,
४६	८	जाय,	मळतुं जाय,
॥	१५	उत्पत्ति	उपपत्ति
४७	१०	साधु	साधुं
४९	१७	ठायंमि	ठायंमि'
	२०		
५१	७		
५४	१३	आज्ञा	आज्ञा
॥	२४	बुद्धिशाला	बुद्धिशाली
५५	३	धर्ममत	धर्ममत
५६	२१	जीव	जीव तेने

६७	६	नथी.	नथी."
"	२१	रुंधन	रुंधन
६३	१०	मूल	मुले
६९	३	नथी	नथी.
"	२०	करीने;	करीने
७३	९	भीतादिक	भीतादिकने
७६	१०	थाय;	थाय,
"	२०	वाधेछे.	वाधेछे.
"	२१	रात्रनां	रात्रिनां
७८	२१	स्वप्नु	स्वप्न
७९	८	स्वप्नामां	स्वप्नामां
"	१०	चढी आव्यो;	चढी आव्या;
"	११	लाग्या.	लाग्या;
"	१९	पड्यो छे	पड्यो छे;
"	२०	पडी हती;	पडी हती
८०	$\left\{ \begin{array}{l} ८-९ \\ १०-१२ \\ १७-२१ \end{array} \right\}$	स्वप्नां	स्वप्नं
८१	३-५	;	,
"	१०	पाणीना	पाणीनां
८३	११	१	६

॥	१६	जाण्युं	सांभळ्युं
॥	१९	निर्गथ	निर्ग्रथ
८५	४	आघीन	अधीन
९३	२२	छडाय	छंढाय
९५	२२	पछी	पळ
९७	१५	दर्शनादिं	दर्शनादि
९८	१८	जोवाथी	जोवानी
१०४	८	पित	पित्त
१०५	१६	व्यावहारिक	व्यवहारिक
१०९	११	बोध छे,	बोधे छे,
११२	५	शदोष	सदोष
॥	१३	प्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष
॥	१९	अनुसारे	अनुसार
१२१	८	आवीश.	आवीश,
१२२	११	वस्वते	वखते
१२३	३	पुत्रना	पुत्रनां
॥	४	पाम्या	पाम्यां
॥	१२	वेदनी	वेदनीय
॥	१३	सतशास्त्रो	सत्तशास्त्रो
॥	२२-२३	शके;-शके.	शके,

१२६	२१	चहातो	चाहतो
१२८	५	आरभ	आरंभ
१२९	७	मम्भाव	समभाव
१३२	३	अभ्यास	अभ्यासे
१३४	६	क्रिडा	क्रीडा
॥	१०	उत्पति	उत्पत्ति
१४०	१४	परिणामे	परिणामे
१४१	९	सहीत	सहित
१४३	११	विचारकरी	विचार करो
१४४	१२	सर्वदर्शी	सर्वज्ञ सर्वदर्शी
१४५	९-१३	पञ्जुवासामि	पञ्जुवासामि.
१४६	८	भगवानना	भगवाननां
१५०	४	स्वरूप	स्वरूप
॥	२२	कर्मोछे	कर्मोछे,
१५१	७	कर्मथी	कर्मथी,
॥	१३	देव	देह
१५६	८	दम	दम,
१५९	९	वचनामृत्त	वचनामृत
१६०	२१	देखता	देखाता
१६१	१५	स्वबुद्ध्या	स्वबुद्ध्य

१६१	६	विशेषता	विशेष
"	२३	समजवानी	समजाववानी .
१६८	८	उतरो.	उतारो.
१६९	६	जीवता	ध्रुवता
१७४	६	विवेक	विवेके
"	१०	पुत्र	पुत्रे
"	२०	त्थाथी	त्याथी
१७८	४	करं	करं.
१७९	१४	हितेषिता.	हितैषिता.
१८२	२	कदापी	कदापि
"	१२	जगत	जगत्
"	२३	सन्यासी	संन्यासी
१८३	२३	जुओ	जुओ,
१८४	९	काशल्य	कौशल्य
१८६	९	भाग	भोग
"	२१	इकेछे.	कहेछे.
१९१	३	पहेलानां	पहेलाना
"	१४	सदेव	सदेव
१९२ १२-१४		सन्यासियो	संन्यासियो .

