

ળમોત્થુ ણં સમણસ્સ ભગવઓ મહાવીરસ્સ

આગમોદ્ધારક સંગ્રહ : ૧૮

આગમોદ્ધારકની અમોઘદેશના

દેશનાકાર : પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્ય પ્રવરશ્રી
આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ

— : પ્રકાશક : —

શ્રી જૈન પુસ્તક પ્રચારક સંસ્થા, સુરત.

વીર સં. ૨૪૯૫ વિક્રમ સં. ૨૦૨૫ આગમોદ્ધારક સં. ૨૦

: પ્રાપ્તિસ્થાન :

જૈન આનંદ પુસ્તકાલય
ગોપીપુરા, સુરત.

મૂલ્ય રૂ. ૨-૦૦

દ્રવ્ય સહાયક

૩૧. ૨૫૧) પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રી
આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજના અંતેવાસી શિષ્ય
મુનિરાજશ્રી ગુણસાગરજી મ. ની શુભ પ્રેરણાથી સુરત નિવાસી
ગુલાબચંદ કસ્તુરચંદ ચૌક્સીના શ્રેયાથે તેમના ધર્મપત્ની
રમિલાબેન તથા સુપુત્ર નિરંજનભાઈ તરફથી

૩૧. ૩૧) પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રી
આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મ. ના અંતેવાસી શિષ્ય ગુણસાગરજી
મ. ની પ્રેરણાથી સુરત નિવાસી જસવંતીબેન મોતીચંદ
ચૌક્સી તરફથી

૧૦૧) પૂ. આચાર્ય લગવાન શ્રી માણિક્યસાગરસૂરીશ્વરજી
મ. ના શિષ્ય ગૌતમસાગરજી મ. ની શુભ પ્રેરણાથી. અંકલેશ્વર
નિવાસી ચૌક્સી પ્રતાપચંદ મૂળચંદના ધર્મપત્ની સવિતાબેનના
શ્રેયાથે તેમના સુપુત્ર શીવલાલભાઈ તથા પુત્રવધુ પારવતીબેન
તરફથી.

૧૦૧) પૂ. આગમોદ્ધારક શ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી
મ. ના તપસ્વી શિષ્ય દીપસાગરજી મ. ની શુભ પ્રેરણાથી
માટુંગા નિવાસી શેઠ શામળજી રાઘવજી સંઘરાજકાના
ધર્મપત્ની નમંદાબાઈના શ્રેયાથે શામળજીભાઈ તરફથી

૧૦૦) પૂ. મુનિરાજશ્રી ક્ષમાસાગરજી મ. તથા પૂ.
લાવણ્યસાગરજીની શુભ પ્રેરણાથી ભૂજપુર કચ્છ નિવાસી
તપસ્વી કુંવરબાઈના સ્મરણાર્થે ગોપાલજી દેવજી તરફથી.

૫૧) વિદુષી સા. તિલકશ્રીજીમ. ના સુશિષ્યા આ.
મૃગેન્દ્રશ્રીજી મ. ના શિષ્યા સા. શ્રી મનીષાશ્રીજીની શુભ
પ્રેરણાથી. કાંટાવાલા ભગુભાઈ કસ્તુરચંદના સ્મરણાર્થે તેમના
સુપુત્ર પાનાચંદભાઈ તરફથી.

પ્રકાશકીય નિવેદન

અમારી આ શ્રી જૈન પુસ્તક પ્રચારક સંસ્થા પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવ શ્રીઆનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીના ઉપદેશથી સ્થપાયેલી છે. એ પૂર્વાચાર્યોના તેમજ પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીના ગ્રંથોનું પ્રકાશન કરે છે.

પૂ. મુનિરાજશ્રી ગુણસાગરજી મહારાજશ્રીની પ્રેરણાથી આ તથા ખીજી સંસ્થા દ્વારા અત્યાર સુધીમાં નીચેના ગ્રંથો પ્રકાશિત થયા છે.

આ પુસ્તકમાં પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીએ આપેલાં તત્ત્વથી ભરપુર વ્યાખ્યાનો પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ.

સિદ્ધયક માહાત્મ્ય

સુધાસાગર ભા. ૧-૨

સાગરસમાધાન ભા. ૧-૨

શ્રીનવસ્મરણાતિ ગૌતમરાસશ્ર્વ

સૂચગડાંગ સૂત્ર (વ્યાખ્યાન)

પર્વદેશના

ઉપાંગ પ્રકીર્ણક વિષયાનુક્રમાંદિ

સ્થાનાંગસૂત્ર

(વ્યાખ્યાન સંગ્રહ ભા.-૧)

ષોડશક પ્રકરણ ,, ભા. ૧

આગમીય સૂક્તાવલ્યાદિ

લઘુસિદ્ધપ્રભા વ્યાકરણ અને

લઘુતમ નામકોષ

પ્રશમરતિ અને સંબંધકારિકા

(વ્યાખ્યાનસંગ્રહ)

ઉપદેશ રતનાકર

(ભૂજ તથા ભાવાર્થ)

શ્રી પ્રજ્ઞાપના વ્યાખ્યા

(હરિભદ્રીય)

તાર્ત્વિક પ્રશ્નોત્તર

આનંદસુધાસિંધુ ભા.-૨

નવપદ માહાત્મ્ય

તાર્ત્વિકપ્રશ્નોત્તર (સંસ્કૃત)

આરાધના માર્ગ ભા.-૧

(સમાવાર્થ)

આચારાંગ સૂત્ર અ. ૪

(વ્યાખ્યાન સંગ્રહ ભા.-૧)

તીર્થંકરપદવી સોપાન

(વિંશતિ સ્થાનકના વ્યાખ્યાનો)

આગમોદ્ધારક લેખસંગ્રહ

આ પુસ્તકના સંશોધનાદિકાર્ય પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્યશ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજના અનન્ય-પદ્ધર શ્રીસમેતશિષ્યરજી મહાતીર્થમાં શ્રી રાજગૃહી મહાતીર્થમાં અને મૂળી તથા કપડવંજમાં અંજનશલાકા પ્રતિષ્ઠા કરાવનારા તથા તીર્થંકર ભગવંતોની કલ્યાણક ભૂમિઓની તીર્થયાત્રાઓ કરીને બંગાલ-બિહાર-ઉત્તરપ્રદેશ મધ્યપ્રદેશ-ખાનદેશ-મહારાષ્ટ્ર-સૌરાષ્ટ્ર આદિ પ્રદેશોમાં વિચરીને ઘણા જ વર્ષે પાલીતાણા શહેરમાં પધારી ત્યાં શ્રી વર્ધમાન જૈન આગમમંદિર સંસ્થાની વિશાલ જગ્યામાં બંધાએલ ગુરૂમંદિરમાં પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવનાર, પૂર્વાચાર્યોના તથા પૂ. આગમોદ્ધારકશ્રીના રચેલા ૨૦૦ ઉપરાંત ગ્રંથોનું સંપાદન કાર્ય કરનાર, વર્તમાન શ્રુતના જ્ઞાતા વિદ્યાવ્યાસંગી મૂળીનરેશપ્રતિબોધક શાંતમૂર્તિ ગરુડાધિપતિ આચાર્ય ભગવાન્ શ્રીભાણિકચસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજના પરમ વિનયી શિષ્યરત્ન શતાવધાની ગણિવર્ય શ્રી લાલસાગરજી મહારાજે કરેલ છે.

આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં મુનિરાજશ્રી અરુણોદય-સાગરજી મ. મુનિરાજશ્રી શશિપ્રભસાગરજી મ. મુનિરાજશ્રી પુણ્યાદયસાગરજી મ. તથા બાલમુનિશ્રી મહાબલસાગરજી મ. અને પ્રેક્ષના દરેક કાર્યોમાં અને આરાધનામાર્ગ, તીર્થંકર-પદવી સોપાન, આગમોદ્ધારક લેખસંગ્રહ અને આ પુસ્તકમાં શાંતિચંદ સૌભાગ્યચંદ ચૌકસીએ ઘણી જ સેવા આપી છે.

વિક્રમ સં. ૨૦૨૫

લી.

આગમોદ્ધારક જન્મ દિવસ

મદ્રાસી પાનાચંદ સાકેરચંદ

(અષાઢ વદી ૦))

ચૌકસી મોતીચંદ કેસ્તુરચંદ

ગોખીપુરા; સુરત-૨.

ઝવેરી શાંતિચંદ છંગનભાઈ

આ મુ ખ

આ ગ્રંથમાં પૂ. આગમોદ્ધારક આચાર્યદેવશ્રીએ આશ્રિત વ્યાખ્યાનો શિક્ષક પાલિકમાં છપાયેલ પણ અત્યારે પ્રસ્તુત વ્યાખ્યાનો આજે દૃષ્ટાપ્ય જલાતાં આગમોદ્ધારકશ્રીના અંતેવાસી અને તેમના પ્રખર અનુરાગી મુનિશ્રી ગુણસાગરજીએ આ પુસ્તક રૂપે પ્રસિદ્ધ કરવા ભાવના થતાં આ આગમોદ્ધારકની અમોઘદેશના વ્યાખ્યાનકારનો પરિચય નીચે પ્રમાણે આપેલ છે.

પૂજ્યશ્રીનું સાદ્ય જીવન પ્રાચીન ધર્મગ્રંથોના જોડા તલસ્પર્શી અભ્યાસ તથા સંશોધનમાં તેમજ નવીન કૃતિઓની રચનાઓમાં વીત્યું છે. આવા અથાગ પરિશ્રમ ઉપરાંત તીર્થ પર આપત્તિ, શાસન પર આદત વિગેરે પ્રસંગોએ જૈનધર્મની જ્યોત ઝળહળતી રાખી છે. પૂજ્યશ્રીના જીવનનું સૌથી યશસ્વી કાર્ય આગમોના ઉદ્ધાર, સંરક્ષણ વિગેરે માટે થયેલ છે, ને તેથી જ તેઓશ્રી ‘આગમોદ્ધારક’ કહેવાય છે.

‘આગમ’ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની વાણી છે. આ કળિકાળમાં પણ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના વિરહકાળમાં આગમ તારક છે. સંસાર સમુદ્ર તરવામાં આગમ નાવ સમાન છે. સુદેવ-સુગુર અને સુધર્મ એ તત્ત્વમયી-રત્નત્રયીની અખંડ આરાધના માટે આગમ આવશ્યક છે.

આ આગમો ઘણા પૂર્વકાળમાં કંઠસ્થ રહેતા હતા. શક્તિશાળી ગીતાર્થ આચાર્યદેવો અને સમર્થ વિદ્વાન મુનિવરો તે વખતે એવું સામર્થ્ય ધરાવતાં હતા. પછી કાળની વિપત્તિને લીધે પૂર્વવત્ સ્થિતિ ન રહેતાથી તે સમયે સમયના જાણુ ગીતાર્થ પૂ. શ્રી દેવર્દિગણિ દામાશ્રમજી આગમોને લિપિબદ્ધ કર્યા. તે આગમો તાડપત્રો ઉપર લખાયાં, હસ્તલિખિત પ્રતોમાં પણ જળવાયાં. તાડપત્રો તથા હસ્ત-

લિખિત પ્રતોમાં સેંકડો વર્ષ સુધી જળવાયાં પછી વર્તમાનકાળમાં મુદ્રણકળાના યુગમાં કાગળો ઉપર પણ છપાવા લાગ્યાં. વર્તમાનમાં અને હવે પછીના ભવિષ્યના યુદ્ધો વિગેરેમાં માત્ર કાગળો ઉપર જ આગમો રહે તે સહીસલામતી માટે શંકાસ્પદ ગણાય, માટે ગમે તેવા સંજોગોમાં નજીકના કે દૂરના ભવિષ્યમાં પણ શ્રી જિનાગમો ચોક્કસ સુરક્ષિત રહે જ તેવી યોજના કરવી જ જોઈ એ એવું પૂ. આગમો-દ્વારકશ્રીએ દૂરદેશી બુદ્ધિથી વિચાર્યું.

પરિણામે આગમો સંપૂર્ણ શુદ્ધ સંશોધિત કરી પાલીતાણા (સિદ્ધક્ષેત્ર) માં શ્રી વર્ધમાન જૈન આગમમંદિર જેવું ભવ્ય ગગનચુંબી જિનાલય બંધાવી વિ. સં. ૧૯૯૯માં શીલામાં કોતરાવી સ્થાપિત કરાયા છે. ત્યાર પછી વિશેષ સુરક્ષિતતા માટે તામ્રપત્રમાં કોતરાવીને જરૂર પડે ખસેડી શકાય તેવી છુટી છુટી વ્યક્તિઓ સ્થાપન કરી તે તામ્રપત્રમાં કોતરેલ આગમો સુરક્ષિત જૈનપુરી સુરત (સર્યપુર) માં શ્રી વર્ધમાન જૈન તામ્રપત્ર આગમમંદિર નામનું કળાકારીગરીથી ભરપૂર ભવ્ય અને સુશોભિત મનોહર જીનાલય બંધાવી તેમાં વિ. સં. ૨૦૦૪માં સ્થાપન કરાયા છે. આ ઉપરાંત સંપૂર્ણ શુદ્ધ સંશોધિત આગમો જુદા જુદા પ્રદેશોમાં સુપ્રાપ્ય રહે તે માટે લાંબાકાળ સુધી ટકે તેવા ઉચ્ચ જાતના લેજર પેપર પર છપાવી તેની નકલો દેશના જુદા જુદા ભાગના મુખ્ય મુખ્ય શહેરો તીર્થસ્થાનો વિગેરેમાં રાખેલ છે. આ રીતે આગમોની સુરક્ષિતતા માટે ત્રિવિધ ઉપાયો કરેલ છે.

ખરેખર આદુષ્કમકાળમાં સંસારસમુદ્ર તરવાના જે સાધનો શ્રી જિનર્ણિય અને જિનાગમ એ બંનેનો સુભગ મેળ સધાયેલ ઉપર મુજબના ! જે જિનાલયોની સ્થાપના દ્વારા પૂ. આગમોદ્વારક શ્રીએ વર્તમાન અને ભાવિ જૈનસંઘની મહાન સેવા કરી છે.

ઝોગણુસાઠ વર્ષના દીર્ઘ દીક્ષાપર્યાયમાં તેઓશ્રીના ઉપદેશથી અનેકવિધ ધર્મકાર્યો થયા છે, કેટલીએ વિવિધ ધાર્મિક સંસ્થાઓ

સ્થપાઈ છે. શ્રી દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધારક ફંડ, શ્રી આગમોદય સમિતિ શ્રી ઋષભદેવ કેશરીમજી જૈન પેઢી અને એવી બીજી સંસ્થાઓ દ્વારા અનેક ધાર્મિકપુસ્તકો તથા આગમોનું પ્રકાશન એમની સતત દેખરેખ નીચે થયું છે. શ્રી જૈન પુસ્તક પ્રચારક સંસ્થા દ્વારા શ્રી આગમોદ્ધારક સંગ્રહ નામથી પુસ્તકમાળા પ્રસિદ્ધ થઈ રહી છે. પૂ. સાધુ-સાધ્વીજીઓના અભ્યાસ માટે સુરતમાં શ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરજી જૈન પાઠશાળા તથા શ્રાવિકાઓમાં જૈન ધર્મના અભ્યાસ માટે શ્રી નરસમેધ જૈન પાઠશાળા વિગેરે જ્ઞાનાભ્યાસની સંસ્થાઓ તેમના ઉપદેશથી સ્થપાઈ છે. સુરતમાં જૈનાનંદ-પુસ્તકાલયમાં એમનો મુદ્રિત અને હસ્તલિખિત પ્રતો-પુસ્તકોનો સંગ્રહ શ્રી જૈનસંઘ માટે સુસમૃદ્ધ પુસ્તકાલય છે. જામનગરમાં શ્રી જૈન આનંદજ્ઞાનમંદિરમાં પણ મુદ્રિત અને હસ્તલિખિત પ્રતો-પુસ્તકોનો સંગ્રહ જૈન સંઘની જ્ઞાનપિપાસા પૂર્ણ કરી રહ્યો છે. પાલીતાણા (સિદ્ધક્ષેત્ર)માં શ્રી શ્રમણ સંઘ-પુસ્તક સંગ્રહમાં મુદ્રિત અને હસ્તલિખિત પ્રતો-પુસ્તકોનો ઘણો વિશાલ સંગ્રહ છે.

પૂ. આગમોદ્ધારક શ્રીએ જુદી જુદી ભાષામાં અનેક ગ્રંથો રચ્યા છે, તથા અનેક ગ્રંથો સંપાદિત કર્યા છે, જીવનના અંત સુધી જ્ઞાન-સાધના ચાલુ હતી. ગ્રંથ રચનાઓ ચાલુ હતી.

આ વ્યાખ્યાનો વાંચી અંતરમાં ઉતારી મુમુક્ષુજીવો ધર્મની આરાધના કરે એ જ ભાવના.

એજ લી.

શ્રાવણ શુકલ પંચમી
શ્રી નેચિનાથ પ્રભુ જન્મકલ્યાણક દિન
વિ. સં. ૨૦૨૫
નવાપુરા જૈન ઉપાશ્રય
સુરત.

પ. પૂ. ગચ્છાધિપતિ
આચાર્ય દેવશ્રી
માણિક્ય સાગરસૂરીશ્વર
ચરણકમલમધુપ
પુણ્યોદયસાગર

વિષયાનુક્રમ

વ્યાખ્યાન ૧	...	...	...	૫	૧-૧૫
ધર્મનું મૂળ-સ્વરૂપ	...	...	...	૧	
બાહ્ય સાહ્યબીની જડ ધર્મ છે....	...	...	...	૮	
ઉદ્ધમ કરતા નસીબ બલવાન છે	...	...	...	૯	
‘દુઃખ’ પાપાત્ કહેવાની જરૂર શી ?	...	...	...	૧૦	
દુઃખને દેનાર પાપ જ છે	...	...	...	૧૧	
આત્મા દુઃખથી દૂર ન થાય ત્યાં સુધી સુખવાળો ન ગણાય	...	...	...	૧૧	
સર્વ શાસ્ત્રોએ માન્ય કરેલ ધર્મ	...	...	...	૧૨	
દાન	...	...	...	૧૨	
શીલ	...	...	...	૧૩	
તપ	...	...	...	૧૪	
ભાવ	...	...	...	૧૫	
વ્યાખ્યાન ૨	...	...	...	૫. ૧૬-૩૫	
જ્યારે આજે મોક્ષ નથી તો ચારિત્ર ઉપયોગી શાથી ?	...	...	...	૧૬	
દીક્ષાની આડે આવતા બંધનો. ધનગિરિનું દૃષ્ટાંત	...	...	...	૧૯	
મોહના પારખાં કરવાનાં ન હોય	...	...	...	૨૧	
હૈયું તેવું હોઠે	...	...	...	૨૩	
સંસારનું પીકું	...	...	...	૨૪	
ખરાબ ચીજ પણ સુપાત્રમાં સારી થાય છે. વજ્ર સ્વામીજીનું દૃષ્ટાંત	...	...	...	૨૭	
શાસ્ત્રકારે ગર્ભાંધમનો નિયમ શા માટે કર્યો ?	...	...	...	૨૮	
બાળકના બળતો પરિચય	...	...	...	૨૯	
આવતા ભવમાં સમક્તિ રાખવું હોય તો ચારિત્ર જરૂર લેવાનું	...	...	...	૩૨	
વ્યાખ્યાન-૩	...	...	...	૫. ૩૬-૪૨	
સ્વપ્નાની સાહ્યબી આંખ ઉઘડે નહિ ત્યાં સુધી	...	...	...	૩૬	
દુનિયાની સાહ્યબી આંખ મીચાય નહિ ત્યાં સુધી	...	...	...	૩૬	

મરદેવા માતાને અંધત્વ સાર્થી થયું ?	...	૩૮
દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય કોને કહેવાય ?	...	૩૯
તે આત્મધ્યાનમાં ધર્મધ્યાનની જડ કેવી રીતે ?	...	૪૦
કાચી એ ઘડીમાં કેવલજ્ઞાન.	...	૪૧
વ્યાખ્યાન-૪	...	પૃ. ૪૩-૪૮
જ્ઞાનદાનની અનુપમતા	...	૪૩
જ્ઞાનદાનની વ્યાખ્યા	...	૪૩
જ્ઞાનદાન કોને દેવું ?	...	૪૪
અહીં સમજવાનું એ છે કે :	...	૪૫
વ્યાખ્યાન-૫	...	પૃ. ૪૯-૬૨
મહાવીર-જન્મકલ્યાણુક	...	૪૯
“જયંતી” શબ્દથી થતું નુકસાન	...	૪૯
કલ્યાણુકનો મહિમા	...	૫૦
શંકાકારનો પ્રશ્ન...બધનો સરખા આરાધો ?	...	૫૧
મહાવીર પ્રભુને વંધારે આરાધવાનું કારણ	...	૫૨
સુપમાકાળ કરતાં દુઃપમાકાળનું વિશેષપણ	...	૫૩
શ્રુતજ્ઞાનના ઉત્પાદક ભગવાન મહાવીર	...	૫૭
દુનિયાદારીને લીધે તીર્થંકરો “આદર્શ” નથી ગણાતા	...	૫૭
મહારાણા પ્રતાપસિંહનું અનુકરણ શા માટે ?	...	૫૮
“જ્ઞાતનન્દન” એ નામ હયાતિથી જ છે.	...	૬૦
“જ્ઞાનપુત્ર” શાથી ?	...	૬૧
બૌદ્ધો પણ તીર્થંકર મહાવીરને જ્ઞાતપુત્ર તરીકે સંબોધે છે.	...	૬૨
વ્યાખ્યાન ૬	...	પૃ. ૬૩-૭૨
મહાવીર-જન્મકલ્યાણુક	...	૬૪
એક બીજી વાત	...	૬૫
વ્યાખ્યાન-૭	...	પૃ. ૭૩-૮૪
ધર્મોપદેશ પ્રાપ્તને જ અપાય	...	૭૩
ચંદ્રહાસથી ધાસ ન કપાય	...	૭૪

તમારી મોજમજની જવાબદારી	...	...	૭૪
ધ્વનિનાં સુખોમાં જ આનંદ માનો તો તિર્થંચપણું માગજો	...	...	૭૬
માથું ફેડી શીરો ખાઓ છો	...	...	૭૭
કન્યા બાપને ઘરે ન શોભે	...	...	૭૭
કૃષ્ણાદિક પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રીઓને દીક્ષા શી રીતે અપાવી	...	...	૭૮
નિશાળ અને દહેરું	...	...	૮૦
જૈનશાસનમાં અશ્રદ્ધાવાળા અસંસી છે.	...	...	૮૨
તમે એકલા જ બચ્યા	...	...	૮૨
વ્યાખ્યાન-૮	...	...	૫. ૮૫-૧૧૨
એકવીસ ગુણોની આવશ્યકતા શું?	...	...	૮૫
રખડંપટ્ટીનો અંત કેમ આવી શકે?	...	...	૮૫
ગર્ભાવાસની સ્થિતિ વિષે મતભેદ નથી.	...	...	૮૫
અંકટોનો ખ્યાલ શા માટે?	...	...	૮૮
ખીજ અને અંકુર	...	...	૯૦
કર્મ અને જન્મ અનાદિના છે	...	...	૯૧
કાયા વિનાનો પ્રાણી નથી	...	...	૯૪
શંકા કઠણ પણુ જવાબ તો સહેલો.	...	...	૯૫
જુનો રોગ છે માટે ઉપાય જલદ જોઈએ	...	...	૯૭
ભયંકરતા જાણવામાં લાભ છે; નહિ જાણવામાં નહિ	...	...	૯૮
તમારા શત્રુને ઓળખો	...	...	૧૦૨
આત્માની રખડંપટ્ટીનો ખ્યાલ કરો	...	...	૧૦૫
સારામાં સારો વારસો કયો?	...	...	૧૦૫
પીળો ચાંદલો એ જૈનધર્મનું ખોડું છે.	...	...	૧૦૭
બળાત્કારે થએલો ધર્મ પણુ તારે છે.	...	...	૧૦૯
દ્રવ્યક્રિયા જરૂરી તો છે જ.	...	...	૧૧૧

(૧) મૈત્રીભાવના સજ્જાત્ય

દુહા

મૈત્રી મનમાં જે ધરે, બાંધે કરમ ન ઘોર ।
 પરહિત બુદ્ધિ ધારતાં, રાગદ્વેષ નહિ થોર ॥૧॥
 જે જગહિત મન ચિંતવે, તસ મન રાગ ન દોષ ।
 ઈર્ષ્યા વનદાવાનલો, હોવે ગુણગણ પોષ ॥૨॥

(દેશી કડખાની)

મૈત્રી મન ભાવતો વૈરદ્વ શામતો, પામતો કરમફલથી અચંખો,
 ક્રોધ વશ જે કર્યા હુનન જૂઠંને ભર્યા, પારકાં કનક મણિરત્ન લંખો ।
 પરતણી કામિની પાપધનસામિણી,
 પેખતાં ચિત્તમાં પ્રબલમોહો ।
 લોભવશ ધમધમ્યો શુદ્ધગુણ નવિ રમ્યો
 વૈરની અગ્નિમાં સમિધ દોહો ॥૧॥
 જનકદુહિતા હરી વંશ નિજ ક્ષય કરી,
 રાવણે નરકમાં વાસ કીધો ।
 રામ બ્રાતા હરી દેખી ત્યાં થરહરી,
 વારતો ઈંદ્ર શમવાસ દીધો ।
 પૂર્વભવરાણીનો દોષ કેઈ જાણીને,
 વીરજીવે શયનવાસ વાર્યો,
 વંતરીભવ લહી દોષ શત સંબ્રહી,
 વેદના તીવ્રતર વીર ધાયો ॥૨॥
 વાવિયો વૈરનો વૃક્ષ ગુરુ સ્વૈરનો,
 છેદ પામે ન જન્મે અનંતે,
 એક જે વૈર હોય વ્યાપતું સકલ જોય,
 બીજ અંકુર ન્યાયે વધંતે
 હરિ ભવે ફાડિયો સિંહ દરી કહાડીઓ,
 બોળતો વીર ભવ નાવ દેખો,

પાપથી બને' આ બંને પ્રકારનાં અવધારણુ કરી પાપનો પરિહાર કરવો ! હવે વિચારો કે પાપના પરિહાર માત્રથી સુખ થઈ જતું નથી, જો એમ હોય તો આ લાકડાની દાંડી પાપ કયાં કરે છે ? દુઃખના અભાવરૂપ સુખ નથી, સુખ એ સ્વતંત્ર ચીજ છે, તેની જ માફક ધર્મ એ સ્વતંત્ર ચીજ છે, પાપના અભાવરૂપ નથી, માટે ધર્મની વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર પડી. કે સુખં ધર્મમિત્ અહીં પણ બંને પ્રકારનાં અવધારણુ જાણવાં. કયાં કયાં ? ધર્મથી જ સુખ ને ધર્મથી સુખજ અસ્તુ.

સર્વ શાસ્ત્રોએ માન્ય કરેલ ધર્મ

શંકાકાર શંકા કરે કે 'આ વાત તો ઘરની છે ને ? એટલે તમે જૈન હોવાથી તમારુંજ કહો છો ને ? ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી તે પ્રત્યુત્તર ફરમાવે છે કે સર્વશાસ્ત્રેષુ સંસ્થિતિઃ જગતના બધા શાસ્ત્રોમાં આ બે વાત કબૂલ કરવામાં આવી છે કે પાપથી દુઃખ ને ધર્મથી સુખ.

સુખની પ્રાપ્તિ એ ધર્મનું કાર્ય છે, તો પછી ધર્મનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ, જેનું ફળ દેખવામાં આવે તે તરફ મનુષ્ય દોરાય, સુખ એ ધર્મનું ફળ છે, તો પછી ધર્મનું સ્વરૂપ કયું ? ધર્મનું સ્વરૂપ જણાવવા માટે સર્વ શાસ્ત્રને કબૂલ એવો રસ્તો ખોળ્યો. કયો રસ્તો ?

'દાનશીલતપોભાવમેદાત્સ તુ ચતુર્વિધઃ'

દાનઃ—

કંજુસાઈ છોડી ઉદારતા કર, લેવું લેવું અનાદિ કાળથી

ખીજાઓએ શરીરે કરીને હીન, અને ઉપાદાનાદિ સાધ-
નોથી રહિત એવો કત્તા જગતમાં કહાયો છે. એથી લોકોને માન્ય એવી નીતિઓને ઉલ્લંઘન કરનાર એવો ઇશ્વર માન્યો છે.

છે, તેથીજ હે જીવ ! તું રખજ્યો, પાપો કર્યો, હવે દેવાની ખુદ્દિ કર ! ને તેમાં દીધું એટલું કલ્યાણ, દીધું એટલું બચ્ચું ને ઉગચું, આતું નામ દાન, મનુષ્ય લેવું લેવું કરે છે પણ તેણે વિચારવું જોઈએ કે 'લેવાનો છેડો કયો ! કળ શું ? ચકવર્તી છએ ખંડની રિદ્ધિ, સમૃદ્ધિ, રાજ, ચૌદરતન, નવનિધાન, મેળવે પણ સ્વપ્નમાં દેખેલું આ બધું કયાં સુધીતું ? આંખો નહિ ખુલે ત્યાં સુધીતું હો ! આંખ ખુલી ગયા પછી બધુંય ખલાસ. તેવીજ રીતે આપણી રિદ્ધિનો છેડો કયાં સુધી ? આંખ ન મીંચાય ત્યાંસુધી, મીંચાયા પછી બધુંય ખલાસ ! પછી નહિ તમે માલીક, નહિ હકદાર કે નહિ લેણદાર, પછી તેનો માલીક, હકદાર તો કુટુંબ-

શીલ

ધારો એક શેઠીયાનો છોકરો મરીને કોઈ ગરીબને ત્યાં જન્મ્યો, કોઈ જ્ઞાનીથી સિદ્ધ થયું કે 'આ શેઠનો છોકરો હતો' છતાં તમો તેને હક આપો ખરા ? અરે ! એ તો જવા દો પણ ચાલુ તો જીવો. એક શેઠને ત્રણ છોકરા હોય; એકને જોળે આપ્યો ને એનો હક ગણો છો ? કેમ ? નામ પલટયું, જ્યારે નામ પલટે એટલામાં નખોદ વળે છે, ત્યારે આણે તો 'ધામ' પલટયું છે, બધી માલીકી બધો હક, બધી સત્તા જવાની તો પછી જવાની વસ્તુથી લાભ ન લઈએ તો ખરેખર ઘાટના કુતરા જેવી દશા થાય. ગંજીનો કુતરો તો શેઠનું બચાવી નીમકહલાલ કરે છે, પણ પેલા ઘાટના કુતરાને ભસીને કોઈને પાણી નથી પીવા દેવું, પણ એ નથી

સર્વ દેવો સ્ત્રીએ કરીને સહિત છે, હિંસાઆદિમાં તત્પર છે તે માટે ન્યાયના અનુસારે એમાંથી કોઈ પણ સર્વજ્ઞ હોઈ ન શકે.

નિર્જરતો ઘનકર્મ અકામ, દ્વીસૈ પગ પગ ચડતો રે ।
 અધ્યવસાય તથાવિધ સાધી, કર્મ બંધને નવિ પડતો રે ॥૨॥
 ખાદર વિકલેન્દ્રિયતા પામી, પંચેન્દ્રિયપણું પામે રે ।
 નરભવ આરજ ક્ષેત્ર ઉત્તમ કુલ, શાસ્ત્રશ્રવણ સુખધામે રે ॥૩॥
 ગુરુસંયોગે કરણી તરણી, ભવજલધિ સુખ શરણી રે ।
 લહે મિથ્યાત્વી પણ સુખવરણી, માર્ગગામી નિસરણી રે ॥૪॥
 દાન દયા ક્ષાંતિ તપ સંયમ, જિનપૂજા ગુરુ નમને રે ।
 સામાયિક પૌષ્ઠ પડિછમણે, શુભ મારગને ગમને રે ॥૫॥
 પામે ભવિ સમકિન ગુણઠાણો, તેણે કિરિયારુચિ નામો રે ।
 કરીએ અનુમોદન ગુણ કામો, લહીએ સુખના ધામો રે ॥૬॥
 કાળ પત્થર ફલ ફૂલપણામાં જિનપડિમા જિનધરમાં રે ।
 શુભ ઉપયોગ થયો જે ફલનો, તે આરાધના ઘરમાં રે ॥૭॥
 દશ દૃષ્ટાંતે નરભવ પામ્યો, સત્ય મારગ નવિ લાધ્યો રે ।
 પણ ગુણવંત ગુરુસંયોગે, સમકિત અદ્ભુત વાધ્યો રે ॥૮॥
 હોય તે આઘચતુષ્ટયક્ષયથી, આરાધે ભવ આઠરે ।
 શાશ્વતપદવી લાભે તેહને, નમીએ સહસને આઠરે ॥૯॥
 સમોવસરણમાં જિનવર બેસે, નમન કરી ધર્મ કથવારે ।
 દેશવિરતિ પણ જિનવર દીધી, ભવજલ પાર ઉતરવા રે ॥૧૦॥
 માતપિતા સુતદારા તજીને, રજત કનકમણિ મોતી રે ।
 હિંસાનૃત્યોરી સ્ત્રીસંગને, નમીએ તે જિનજ્યોતિ રે ॥૧૧॥
 ઘાતિકરમક્ષયે કેવલ વરતા, કરતાં બોધ અકામો રે ।
 જીવાદિ નવતત્ત્વ બતાવી, ભવિજનતારણ ધામા રે ॥૧૨॥
 સકલ કર્મ ક્ષયથી સિદ્ધ પહોતા, સાદિ અનંત નિવાસો રે ।
 તે સિદ્ધ નિત્ય પ્રભાતે નમીએ, વરવા શમસુખ ભાસો રે ॥૧૩॥

આરિત્ર પાલી હોય ઐવેયક, પણ નવિ જાવે મુક્તિ રે ।
જીવ અભવ્ય તે કારણ ગુણનો, રાગ ન લેશ સદુક્તિ રે ॥૧૪॥
જિન ગુરુ ધર્મ તણા ગુણભાવે, અવગુણ સતત ઉવેખે રે ।
ક્ષણ ક્ષણ ગુણગણ ઉજવલ પામી, આનન્દ વાસ તે પેખેરે ॥૧૫॥

(૩) કારુણ્ય ભાવના સંજ્ઞાય

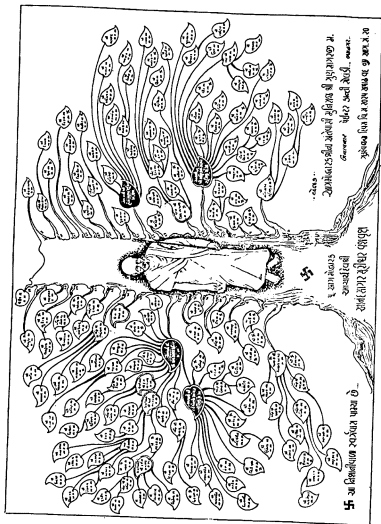
કરુણા ધારણે રે કરુણા સકલ ગુણોની ખાણ,
કરુણા આદ્યમહાવ્રત છાજે, આદ્ય અનુવ્રત થાન ।
કરુણા વિષુ હિંસકપણું પામે, દુર્ગતિ દુઃખનિવાન. કરુણા૦ ॥૧॥
ધર્યાસમિતિ યોગે ચાલે, મુનિ પેખી શુભઠાણુ ।
જીવો આવે પગતલ હેઠે, જાંચે સઘલા પ્રાણુ. કરુણા૦ ॥૨॥
શુભ ઉપયોગી મુનિવરને નહિ, બંધ દુરિત અવસાન ।
કરુણાબુદ્ધિ પ્રતિ રોમે હોય, કર્મ નિર્જરા ખાણુ કરુણા૦ ॥૩॥
શ્રાવક પણ કરુણા ધરતો, જે, વૃક્ષવધે પરચખાણુ ।
માઠી ખોદે મૂલવધે પણ, નહિ હિંસા લવવાન. કરુણા૦ ॥૪॥
કરુણા રહિત પ્રવૃત્તિ કરતાં, કોઈ મરે નહિ જાન ।
તો પણ તે હિંસકમાં ગણીએ, નહિ કરુણા બલવાન. કરુણા૦ ॥૫॥
અપરાધી જનમાં ધર કરુણા, જે સમકિત અહિંઠાણુ ।
વીર પ્રભુ સંગમ કરુણાએ, અશ્રુ નેત્ર મિલાણુ. કરુણા૦ ॥૬॥
દીનદીનજનને જે દેખી, નવિ કરુણા દિલબાન ।
તેહના ઘટમાં ધર્મ વસ્યો નથી, ભાખ્યો જિન ભગવાન. કરુણા૦ ॥૭॥
અધમ ઉદ્ધારણુ તનમન વર્તે, ધન ખરચે અસમાન ।
કુમારનૃપ જગડું પરદેશી, સંભવ વૃત્ત સુવાન. કરુણા૦ ॥૮॥
અંપ્રતિરાજ કરે પ્રતિગામે, દીન અનાથ વિહાણુ ।
દેશ અનારય જિનધર કરતો, કરુણા ભાવ સુભાણુ. કરુણા૦ ॥૯॥

શ્રુત શિક્ષા ધરી મનમાં સુચણાં, કરને અભયનું દાન ।
 અનુકંપા ધરને ભવિ કરને, ધર્મે દઢતા ભાન. કરુણા૦ ॥૧૦॥
 મેઘરથે પારેવો રાખ્યો, ગોશાલો નિમલાણુ ।
 વૈશ્યાયન તેનેલેશ્યાથી, ધરી કરુણા અમિલાણુ. કરુણા૦ ॥૧૧॥
 પ્રહલદત સુભૂમાદિક નરપતિ, કરુણા વિષુ દુઃખખાણુ ।
 પેખી આત્મસમા પર જીવો, ધારો કરુણા શાન. કરુણા૦ ॥૧૨॥
 દ્રવ્ય ભાવ અનુકંપા ધરતા, ભવ ભવ સુખનું નિધાન ।
 સર્વસાર બલિરિદ્ધિ પામી, લો આનન્દ અમાન. કરુણા૦ ॥૧૩॥

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧	૨	વીરસ્સ	વીરસ્સ	૭૩	૩	રુદ્ધાદ	રુદ્ધાદ
૧	૭	શાણુલે	શાણુલે	૭૩	૪	ભાવ	ભાવ
૭	૬	આત્મવત્	આત્મવત્	૬૮	૧૪	મયંક	મયંક

મુદ્રક : અમજીવી સહકારી મુદ્રણાલય લિ. ગોપીપુરા, બાવાસીદીનો ટેકરા,
 સુરત.

અર્દમ્

જમોત્યુ જં સમજસસ મગવઓ મહાવીરસસ

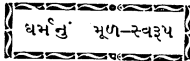
પૂ. આગમોદ્ધારક-આચાર્યપ્રવર-શ્રી આનંદસાગરસૂરીશ્વરેશ્ચો નમઃ

આગમોદ્ધારકની અમોઘદેશના

વ્યાખ્યાન—૧

૧૭

દુઃખં પાપાત્ સુખં ધર્માત્ સર્વશાપુલ્લ સંસ્થિતિઃ ।
ન કર્તવ્યમતઃ પાપં કલ્તવ્યો ધર્મસંચયઃ ॥૧॥

મહાનુભાવો! આજનો વિષય 'ધર્મનું' મૂળસ્વરૂપ' રાખવામાં આવ્યો છે. ધર્મના મૂળ સ્વરૂપને વિચારવા પહેલાં ધર્મ શી ચીજ છે? ધર્મની જરૂર શી? ધર્મ શું કાર્ય કરે છે? તે વિગેરે જ્યાં સુધી ન વિચારીએ ત્યાં સુધી ધર્મના કારણ અને ધર્મના સ્વરૂપને વિચારવાનું યોછું જ રહે. અર્થાત્ ધર્મના ફળ વિગેરે ધ્યાનમાં આવે ત્યારે ધર્મને ઈન્ટ તરીકે ગણી શકીએ, ને જ્યાં સુધી ધર્મના ફળાદિ ધ્યાનમાં ન આવે ત્યાં સુધી ધર્મની પરીક્ષા કરવા તૈયાર ન થઈ શકીએ. ધર્મના કાર્યો, ફળો ધ્યાનમાં ન આવે, તેની સુંદરતા, તેની જરૂરીઆત વિચારવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે ધર્મની પરીક્ષા

ભાવિ કાર્યમાં યધી જગો પર નક્કી સ્પર્શના યજવાન છે.

જરૂરી જેવી ન લાગે, ને જ્યારે ધર્મની પરીક્ષા જરૂરી જેવી ન લાગે ત્યાં સુધી ધર્મનું કયું 'સ્વરૂપ' તે જાણવા પ્રયત્નનો ઉત્સાહ ન થાય, ને આ ઉત્સાહ ન થાય ત્યાં સુધી 'ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ' જાણવાની મહેનત લઈએ જ શાના? અર્થાત્ ઇતરને છોડીને મૂળને વળગવાનું જ્યાલમાં ન આવે.

આટલા માટે પરમર્ષિઓ ધર્મના કાર્યને તપાસવાનું જણાવે છે. ધર્મ કરે છે શું? એટલું તો નિશ્ચિત છે કે ધર્મની ઇચ્છા વગરનો, ને અધર્મની ઇચ્છાવાળો આર્ય તો નહિ હોય. ધર્મની ઇચ્છાવાળી અને અધર્મથી દૂર રહેવાની ઇચ્છાવાળી હોવા છતાં તે આર્ય પ્રજા પરીક્ષા ન કરી શકે તો ધર્મને કરવાને ખૂંધાને અધર્મ કરવાવાળી થાય. જેમ આપણે બધા એકલા દૂધના નામે જ દોરાતા નથી. આકડાનું દૂધ તે પણ દૂધ કહેવાય, ખરસાણીનું દૂધ તે પણ દૂધ કહેવાય, થેરીઆનું દૂધ એ પણ દૂધ ગણાય, પરંતુ તે કોઈ પીતું નથી, અને તેથી તે દૂધના ગુણો ખ્યાલમાં લઈ, તે ગુણો જેનામાં હોય તેવું દૂધ પીએ છીએ, ને ઇતર દૂધને નથી પીતા. તમે કોઈને કહ્યું-પાંચ શેર દૂધ લાવો. અહીં તમે નથી બોલ્યા કે-અલ્યા! આકડા, થેરીઆનું ન લાવશો. શુદ્ધપદાર્થનું વિશેષણ કેમ ન બોલ્યું? ગાયનું લાવજો કે ભેંસનું લાવજો એમ પણ નથી કહ્યું. કહો ત્યારે સામાન્ય શબ્દ પણ પ્રકરણને અંગે વિશેષના અર્થમાં જઈ પડે છે. પુષ્ટિને માટે પીવાનું એ પ્રકરણ હોય ત્યાં આકડા, થેરીઆ વિગેરેના દૂધનો વ્યવચ્છેદ કરી નાખે, તેવી જ રીતે ધર્મને અંગે માત્ર 'ધર્મ' નામ સાંભળી દોરાઈ જઈએ, તે પાષક

નિશ્ચિત આવવાવાળા મૃત્યુથી ભય ન રાખવો.

છે કે નાશક છે એ ખ્યાલમાં ન લઈએ, ને સામાન્ય ધર્મ લઈ લઈએ તો પાછળથી પસ્તાવું પડે છે. આટલા કારણથી ધર્મને જાણવો જોઈએ.

સૂક્ષ્મવુદ્ધયા સદા જ્ઞેયો ધર્મો ધર્માર્થિભિર્નરૈઃ।

અન્યથા ધર્મવુદ્ધયૈવ તદ્વિઘાતઃ પ્રસજ્યતે ॥

અર્થાત્ ખારીક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો. તે દ્વારાએ ધર્મના અર્થાઓએ ધર્મ જાણવો જોઈએ, નહિતર બુદ્ધિ ધર્મની જ હોય, પોતે ધારે કે હું ધર્મ કરું છું, છતાં તેનો નાશ થાય.

ધર્મની બુદ્ધિ હોય છતાં નાશ કેમ થાય? એજ વાત નીચેના દૃષ્ટાંતથી સમજશે.

ગૃહીત્વા ગ્લાનમૈષજ્ય-પ્રદાનાભિગ્રહં યથા।

તદપ્રાપ્તૌ તદન્તેઽસ્ય શોકઃ સમુપગચ્છતઃ ॥

કોઈ એક મહાત્મા ફરતા ફરતા કોઈ ગામમાં ગયા. ત્યાં મનુષ્યો ઉપદેશ સાંભળવા આવ્યા. મહાત્માએ ઉપદેશ શરૂ કર્યો કે ધર્મની કિંમત સમજેલો તેજ ગણાય કે જે પોતે ધર્મ કરવા સાથે બીજાને ધર્મ કરાવનારો થાય. જેમ તમે દુનિયાદારીમાં બોલો છો ને કે-જાનેકો સ્વાદ તો દૂસરેકોં ચિલાવ અર્થાત્ ખાવાનો સ્વાદ, તો બીજાને ખવડાવ. તું ખાય ને ‘અહા! શું સ્વાદ’ એમ બોલે તે કરતાં બીજા ખાય ને ‘અહા! શું સ્વાદ’ એમ બોલે ત્યારે તેની કિંમત થાય, તેવી જ રીતે ‘અહા મારો ધર્મ’ એ સાથે બીજાને ધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવ ને તે સમજે કે ‘હું અપૂર્વ ધર્મ પામ્યો’ ત્યારે ધર્મની કિંમત સમજ્યો ગણાય. તે ધર્મ બીજાને કેમ પ્રાપ્ત કરાવાય?

સમયે સમયે જીવે અજ્ઞાનથી પાપની શ્રેણિને ઉપાજન કરી છે.

ચાહે ઉપદેશ દ્વારાએ, ચાહે સાધન સામગ્રી મેળવી દેવા દ્વારા-
એ, અગર તો આવતાં વિદ્યુત ટાળી દેવાદ્વારાએ ધર્મ પમાડનાનું
જણાવ્યું, ને જણાવ્યું કે ઉપદેશો દ્વારા અને સાધન સામગ્રી
મેળવી દેવાદ્વારાએ તો ધર્મપ્રાપ્તિ કરાવવી સુસાધ્ય છે.
પરંતુ આવતાં વિદ્યુત (ધર્મમાં આડે આવતાં) દૂર કરવા દ્વારા-
એ બીજાને ધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવવી તો દુઃસાધ્ય છે, ને
તે દુઃસાધ્ય હોવાથી શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ વૈયાવચ્ચં કિર
અપહિવાદ એમ જણાવી વૈયાવચ્ચને ઉંચો નંબર
આપ્યો. અર્થાત્ જ્ઞાન, તપ, વિનય બધા કરતાં પણ વૈયાવચ્ચ
અગ્રપદે આવ્યું, તેનું કારણ એ છે કે જ્ઞાન, તપ, વિનય
આદિનું અભરણ હોય છે, પરંતુ વૈયાવચ્ચનું અભરણ નથી
હોતું. જ્ઞાનનું અભરણ-‘મારા જેવો કોણ?’ તપનું અભરણ
‘આજે પારણું છે, ખમર નથી?’ વિનયનું અભરણ ઉચ્છ્રંબલતા
આ અભરણ આવ્યા એટલે ખલાસ. કામ પતી ગયું, પરંતુ
વૈયાવચ્ચ એવી ચીજ છે કે તેનું અભરણ નહિ, તે પડવાનું
નહિ. શંકા થાય એમ છે કે-વૈયાવચ્ચ ખસી ન જાય? હા
ખસી જાય. પણ તેથી તેની શાતાવેદનીય પુણ્ય અને સુખોની
સાથે શરત થઈ એ એટલું બધું જખરદસ્ત હોય કે તે બીજા
કોઈ કારણથી ખસી જાય નહિ. વળી વૈયાવચ્ચથી નિકાશિત
સારાં કર્મો બંધાય છે, તેવી તેમાં તાકાત છે, આથી તે
પ્રતિપાતી નથી. વળી જ્ઞાનથી આત્મલાલ થાય પણ કરેલી
વૈયાવચ્ચથી તો બંનેને લાલ થાય છે.

પ્રશ્ન-ઉપર જણાવ્યું કે જ્ઞાનથી આત્મલાલ થાય છે, પરંતુ
જ્ઞાન તો સ્વપર લાલદાયી છે, તો એકલું સ્વલાલદાયી
કેમ જણાવ્યું?

હે ચેતન ! દરેક ક્ષણે તું આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કર.

સમાધાન-જ્ઞાન એ જેટલું અણુઝને કામ લાગે છે, તેટલું જુઝવાળાને નકામું છે ને તે હોવાથી ટીકાકાર પરમર્ષિઓ ઠેર ઠેર વાલાનામ્ ઇત્યાદિ પ્રયોગનો ઉપયોગ કરે છે, એટલા માટેજ કે મુગ્ધ લોકોને સમજાવવાનું કામ જ્ઞાન કરે છે, અને વૈયાવચ્ચ તો તીવ્ર બુદ્ધિવાળ ને પણ ઉપકાર કરે છે ને તેથીજ અપ્રતિપાતી કહ્યું. અરે એટલુંજ નહિ પણ જે મનુષ્ય જ્ઞાનમાં રોકાયો હોય, તો વૈયાવચ્ચથી આગળ વધી શકે છે, તપસ્યા, વિનય, દર્શન, ચારિત્રની ઢીલી થએલી પ્રવૃત્તિને અર્થાત્ મૃતપ્રાય થએલી ભાવનાને વૈયાવચ્ચજ ઉભી કરે છે, આથી વૈયાવચ્ચને સ્વપરલાભદાયી કહ્યું.

આ બધી વાત ચાલતી હતી, ત્યાં એક ભોળા માણસે ઉભા થઈ બાધા માગી કે હે મહારાજ ‘મારે દરરોજ વૈયાવચ્ચ કરવી.’ બાધા આપી, બાધા પાળે છે, વૈયાવચ્ચ કરે છે. વૈયાવચ્ચ કરતાં કરતાં કોઈ દિવસ એવો આવ્યો કે તે દિવસે કોઈ માંદો જ નથી. તે વિચારે છે કે હવે શું કરવું? આજ કોઈ માંદો જ નથી. તે વિચારે છે કે—અહો મેઽધન્યતા કણ્ટં ન સિદ્ધમભિવાંહિતમ્ । બધાય સાધુ સારા કોઈએ માંદો નથી ! મારા મનની મનમાં રહી ગઈ ! કોઈ માંદો પડ્યો હોત તો વૈયાવચ્ચનો લાભ ઉઠાવત. વિચારો ધારણા વૈયાવચ્ચની હતી ને પરિણામ કયાં ગયા ? માટેજ ‘ધર્મ’ને બારીકબુદ્ધિથી જાણવો’ એમ કહ્યું ને સ્થૂળબુદ્ધિથી વિચારીએ તો બુદ્ધિ ધર્મની પણ પોતાનો જ નાશ થવાનો સમય આવે. વૈયાવચ્ચનો

મોક્ષનો અજોડ માર્ગ જો કોઈ પણ હોય તો તે સમાધિજ છે.

નિયમ કર્યો છતાં બારીકબુદ્ધિ ન હોવાથી ‘માંદાવાળા’ ના વિચારવાળો થઈ ગયો, આટલા જ માટે બારીકબુદ્ધિથી ધર્મને જાણવાની જરૂર છે.

હવે નિયમ છે કે જેની જેટલી કિંમત તેટલા પ્રમાણમાં તેના રક્ષણની બુદ્ધિ થાય છે. પૈસા હોય તો પૈસા જેટલી જ રક્ષણબુદ્ધિ, રૂપિયામાં રૂપિયા જેટલી રક્ષણબુદ્ધિ, હીરો હોય તો વધારે રક્ષણની બુદ્ધિ. કેમ રક્ષણની બુદ્ધિ વધી? સંજ્ઞા તો એક જ હતી ને? છતાં રક્ષણબુદ્ધિમાં ફરક કેમ? કહો કે રક્ષણબુદ્ધિનો ફરક કિંમત જાણવાથી પડ્યો, તેવી રીતે ધર્મની રક્ષા, તેને ટકાવવાની બુદ્ધિ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે ધર્મની કિંમત જાણાય.

ધર્મની કિંમત કેવી રીતે જાણાય? તે કાંઈ બબડું માલ નથી કે જેથી તેની કિંમત તરત જાણાય. એક કિંમત ન કહે તો બીજાને પૂછાય, પણ ધર્મની કિંમત શી રીતે કરવી? તેને માટે પરમર્ષિઓ દુઃખં પાપાત્ ઈત્યાદી વાક્યો કહી ગયા. આ જગતમાં જેટલા જીવ છે, ચાહે તો કેટલાક વનસ્પતિ આદિને શરીર, થત્ જાનવર, પંચેન્દ્રિયને પાંચ ઈન્દ્રિય યાવત્ કેટલાકને મન મળ્યાં છે, છતાં તે બધાનું ધ્યેય તો એક જ છે, ચાહે એકેન્દ્રિય હો, ચાહે બેઈન્દ્રિય હો, ચાહે તેઈન્દ્રિય ચાહે ચૌરેન્દ્રિય હો, ચાહે પંચેન્દ્રિય હો, જાનવર હો, આર્ય હો, અનાર્ય હો, કિંતુ બધાનું ધ્યેય સુખ પ્રાપ્તિનું જ છે. કોઈ પણ જીવનું ધ્યેય એ નથી કે ‘મને દુઃખ મળે તો હીક’ સર્વ જંતુઓ આ એક જ ધ્યેયવાળા છે, કે મને સુખ મળો, તેથી જ કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન્

જિનેશ્વરના માર્ગને પામેલો જીવ સાધ્ય (મોક્ષ)ને પામી શકે છે.

હેમચંદ્રસૂરિજીએ આ સામાન્ય શ્લોક પલટાવી દીધો, કયો ? આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ ય : પश्यति स पश्यति । અર્થાત્ પોતાની માફક સર્વ આત્મામાં જે દેખે તે દેખનાર છે. તેમને આમાં બહુ જુલમ દેખાયો. કયો ? પોતે વિદ્વાન, રાગી, દુઃખી મૂર્ખ હોય તો જીજ્ઞાસુ વિદ્વાન રાગી દુઃખી મૂર્ખ માની લેવા પોતે નીરાગી હોય તો જીજ્ઞાસુ (રાગીને) ઢાંગ કરનાર માનવો. પોતે વિદ્વાન હોય તો મૂર્ખને વિદ્વાન ધારી ઉપદેશ નહિ આપવો. આત્મ હોય તો ઉપદેશક અને દાક્ષરે આત્મવત્ માંથી નીકળી જશે ને ? આટલા જ માટે તે પૂજ્ય-શ્રીએ આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ સુખદુઃખે પ્રિયાપ્રિયે । એટલે એક વિદ્વાન આદિ ઘટના જીજ્ઞાસુમાં નથી કરવાની, આત્માની માફક સર્વ જીવોને દેખવા, તેનો અર્થ એ નથી કે જે અવસ્થા મારી છે તે બધાની છે, આવી ઘટના કરવાની ન હોય, પણ અહીં પછીના વત્ ને બદલે સત્તમીના વત્ને વળગો એટલે આત્મનિ વત્ (દિવ) આત્મામાં ગહેવાવાળી ચીજ કંઈ ? તે પકડો. આત્મામાં રહેવાવાળી ચીજ બે જ છે તે સુખ અને દુઃખ એ બે સિવાય ઘટના કરી શકાય તેવી ત્રીજી ચીજ નથી. સકળ જગતના જીવો સુખની તરફ પ્રીતિ અને દુઃખ તરફ અપ્રીતિવાળા છે. હવે જ્યારે જગતના સર્વે જીવો સુખની ઇચ્છા કરી રહ્યા છે, અને દુઃખથી ડરી રહ્યા છે, તો પછી તેઓને ખરેખર રસ્તો બતાવવો હોય તો તે જ બતાવવો જોઈએ કે જેથી તેઓ સુખની પ્રાપ્તિ કરી શકે અને દુઃખથી દૂર રહી શકે. બધા જ જીવોને આ બે સિવાય ત્રીજું કંઈયે નથી, જે બહારનાં દેખાય છે તે પણ આના પેટા ભેદો છે, ધન, કુટુંબ, રિદ્ધિ

હે જીવ ! ધૈયથી વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખોને તું સહન કર.

શા માટે? સુખ માટે. દુઃખ શા માટે? દુઃખ દૂર કરવા માટે, આથી આ બે સિવાય બીજા ઉપદેશ આપવા નકામા છે, કશું છે કે :—

‘સ વાતકી વાડથ પિશાચકી વા યોડનથિંને વાચમુદીરયતે’

તે વાચડો છે, અથવા ભૂતના વળગાડવાળો છે કે જે અનથિંને વાણી કહે છે, તેવી રીતે જગત સુખનું અર્થી છે, દુઃખ નિવારણનું અર્થી છે. આ મૂકીને ત્રીજો ઉપદેશ આપનારા વાચડા કે ભૂતના વળગાડવાળા ગણાય છે ને? શાસ્ત્રકાર એવો (ત્રીજો) ઉપદેશ નથી આપતા પણ-બાહ્ય સાહ્યબીની જડ ધર્મ છે.

ઉપદેશની પહેલાં ભૂમિ સાફ કરવાની હોય, ગાયન શીખવવું હોય તો સ્વર લાયક કરવો પડે, તે ન કરતાં એકદમ સમજાવે તો શીખનાર અને શીખવાડનાર બન્નેની મહેનત નિષ્ફળ જાય, તેમ અહીં પણ જગત ‘સુખનું અર્થી’ બણ્યું પણ જમીન સાફ કરવાની છે. ધર્મ સિવાય સુખ થાય છે? જગતના જીવો (બાહ્ય દૃષ્ટિવાળા) ઝાડની ડાળ ઉપરથી ફળ તોડ્યું ને સમજી ગયા કે ‘ડાળ ફળ આપે છે’ એની ફૂલ, સ્કંધ પર દૃષ્ટિ નથી ગઈ. એને તો ડાળમાં જ ફળ દેખાય છે, ફળનું કારણ ડાળ એમ કહી ચાલ્યો, જુઓ! ચાલનારો મનુષ્ય દેખીતી રીતે એ તો સાચો જ છે ને? જ્યાં ફળ દેખો ત્યાં ડાળીએ જ હોય! કોઈ ફળ થડે હોય છે? પણ સમજી મનુષ્ય તો એમ સમજી શકે છે કે-આ ફૂલ, ફળ, ડાળીનો આધાર કેાણુ? જમીનમાં રહેલું મૂળ છે. મૂળ દેખાતું નથી ને ડાળ વિગેરે દૃષ્ટિમાં આવે છે, પણ

સમાધિ સમગ્ર કર્મનો વિનાશ કરનાર છે.

ખરેખર ક્ષણ, કૂલ, ડાળ આપનાર તરીકે ગુપ્ત રહેલું મૂળ જ છે, મૂળ ગુપ્ત હોય ત્યાં સુધી ક્ષણ વિગેરેનો લાભ હોય છે, પછી ઉખેડો તો ? ખલાસ. નહિ થડ કે નહિ પાંદડાં, નહિ ક્ષણ કશાનો લાભ નહિ, આ બધું ન માને, ને ‘ડાળી ક્ષણ આપે છે’ એમ બોલનારને કહેવું પડે છે કે બિચારાની બુદ્ધિ લાંબી ચાલતી નથી, જગતમાં થડ, પર્ણ વિગેરે કારણ તરીકે દેખાય છે, પણ તે કારણ તરીકે હોતાં નથી, કારણ તરીકે માત્ર મૂળ જ છે, તેવી જ રીતે બાહ્ય સંયોગોને સુખના કારણ તરીકે ગણી લીધા છે, સાડું કુટુંબ, સારો દેશ, રિદ્ધિ, સમૃદ્ધિને સુખના કારણ ગણી લીધા છે, ને સર્વને એજ ઈચ્છા છે, છતાં ક્ષણની વિચિત્રતા કેમ ? કેટલાક ઈચ્છાવાળા સારી રિદ્ધિ, સાડું કુટુંબ, સારો દેશ પામે છે, ને કેટલાક ઈચ્છાવાળા છતાં નથી પામતા તેનું કારણ વિચારો ! કહ્યું છે કે :-

‘જો તુલ્લસાદ્વિજાનં ફલે વિસેસો ન સો વિજા હેતું’

ઉદ્યમ કરતાં નસીબ બલવાન છે.

સરખી સામગ્રી છતાં કાર્યમાં ભેદ થાય તો જરૂર બીજું કારણ હોવું જોઈએ, આપણે તગદીર કરતાં તદ્દખીરને વધારીએ છીએ પણ, ઉંડા ઉતરીએ તો માલમ પડશે કે તગદીર સિવાય કંઈ બની શકતું નથી, તમને જે રિદ્ધિ, સમૃદ્ધિ, કુટુંબ દેશ આદિ મેળવી દેનાર કંઈ ચીજ ? એ જે કંઈ ચીજ તેનું નામ ધર્મ, એનું નામ પુણ્ય.

અન્યદેવોએ પૃથ્વીવગેરે જીવો અને ધર્માસ્તિકાયઆદિ અજીવો પણ જાણ્યા નથી તો પછી તેઓ વ્યવસ્થાવાળા જગતને શી રીતે કહે ? અર્થાત્ ન કહી શકે.

દુઃખં પાપાત્ કહેવાની જરૂર શી ?

કુદરતી બેંકમાં જેણે પુણ્યનો જમાવ કરેલ છે તેને સર્વ સામગ્રી મળે છે, જેણે જમાવ નથી કર્યો તેને ધારી સામગ્રી નથી મળતી જેણે પાપનો જમાવ કરેલ છે તેને દુઃખી થવું પડે છે, માટે દુઃખં પાપાત્ કહેવું પડ્યું. અહિં શંકા થાય છે કે બે વાન કહેવી હતી તો પહેલાં સુખની વાત કરવી હતી ને ? એટલે ધર્માસ્તુત્ત્વ પહેલાં કહેવું હતું પણ જણાવાય છે કે જગતના જીવો એવી સ્થિતિમાં છે કે સુખપ્રાપ્તિ કરતાં દુઃખથી ડરવાળા અધિક હોય છે, તેઓની ઈચ્છા પહેલે નંબરે દુઃખથી દૂર થવાની હોય છે, માટે દુઃખં પાપાત્ કહ્યું.

દુઃખ દૂર ન થાય તો સુખ, દુઃખમાં ડુબી જાય, દુઃખ એવી ચીજ છે કે સુખ હોય તો પણ ડુબાવી દે છે. ઝેર જેમ એવી જખખર ચીજ છે કે બીજા ગુણો દબાવી દે છે, તેમ અહિં દુઃખ એટલી બધી તાકાતવાળું છે કે સુખના નવાણુંએ સાધન ડુબી જાય, આખું શરીર સાડું હોય, ચણા જેટલી એક ફાલ્લી થઈ, ગુમડું થયું તો શું થાય ? આખો આત્મા એમાં પરોવાઈ જાય. અરે ! ભાઈ ! ચણા જેટલોજ પાક્યો છે, બીજું તો સાડું છે ને ? છતાં શું થાય ? ગુમડાની વેદનાવાળો નવાણું ટકા સુખ, ને એકજ ટકો દુઃખ વેદે છે ? બીજે કોઈ ઠેકાણે અડચણ નથી, છતાં તેટલા દુઃખમાં આત્મા પરોવાઈ ગયો, અર્થાત્ સુખની પ્રાપ્તિના સાધનો મેળવે તેના કરતાં દુઃખને દૂર કરવા માટે તે જીવો મથે છે માટે દુઃખં પાપાત્ કહ્યું.

વિચિત્રસ્વભાવવાળા જગતમાં રહેલા પદાર્થોને જોયા છતાં ઈશ્વરને વિષે કાર્ય, આયોજન વગેરેની હેતુતા કેવી રીતે માની ? અર્થાત્ માનવા મોઘ્ય નથી.

દુઃખને દેનાર પાપજ છે.

દુઃખ શાથી થાય ? તેનો નિર્ણય કરો, કોઈને દુઃખ જોઈતું નથી. આટલા માટે તો નૈયાયિકના સિદ્ધાંતનો નિમ્ન કયો ? કયો સિદ્ધાંત તે વિચારો દરેક કાર્યને માટે ઇચ્છા કારણ અર્થાત્ 'ઇચ્છા સિવાય કોઈ કાર્ય' અને જ નહિ' આ સિદ્ધાંત તેઓએ માનેલ હતો છતાં નીતિકારોએ કહી દીધું કે-સારાં કાર્યો અને તેમાં તો ઇચ્છા જોઈએ એ વાત ખરી પણ ખરાબ કાર્યોમાં કઈ ઇચ્છા કારણ ? રોગી થવામાં, મરવામાં; મૂર્ખ થવામાં કોણે ઇચ્છા કરી હતી ? માટે આ કાર્ય માત્રને અંગે ઇચ્છા કારણ ન માની શકાય. સુખ એ ઇચ્છા અને પ્રયત્નપૂર્વક આવવાવાળી ચીજ છે, જ્યારે દુઃખ એ અનિચ્છાએ, વગર ચત્ને ગળે પડવાવાળી ચીજ છે. આથી દુઃખને દૂર કરવાનું મનુષ્યનું પહેલું સાધ્ય રહે છે, દુઃખને દેનાર કોણ ? પાપજ છે.

આત્મા દુઃખથી દૂર ન થાય ત્યાં સુધી સુખવાળો ન ગણાય

ચાલો ! આગળ ! દુઃખ ગયું, પાપનો પરિહાર કરનારો થયો, ત્યારે હવે લાયક થયો, જીતે ચિત્રામણ કાઢવું હોય તો ધૂળ દૂર કરવી પડે, પછી સાફ થાય ને ત્યારબાદ ચિત્રામણનું કામ હાથ ધરાય, તેવી રીતે આત્મા દુઃખને નિવારવાળો ન થાય ત્યાં સુધી સુખને ભોગવવાવાળો નથી, પાપને નિવાર્યા વગર ધર્મને કરવાવાળો થતો નથી 'પાપથી જ દુઃખ પાપથી દુઃખજ' પાપ સિવાય જગતમાં દુઃખ થતું નથી, પાપથી દુઃખ સિવાય બીજી ચીજ બનતી નથી. દુઃખ બને તો

બીજાઓએ ઇશ્વરને વિષે શરીર બીજાના અદૃશ્ય (કર્મ)થી ઉત્પન્ન થયેલું એમ માન્યું છે. સસલાના શીંગડા સમાન એવા તે વચનને વિદ્વાન પુરૂષ કદી ન બોલે.

પાપથી બને' આ બન્ને પ્રકારનાં અવધારણુ કરી પાપનો પરિહાર કરવો! હવે વિચારો કે પાપના પરિહાર માત્રથી સુખ થઈ જતું નથી, જો એમ હોય તો આ લાકડાની દાંડી પાપ કયાં કરે છે? દુઃખના અભાવરૂપ સુખ નથી, સુખ એ સ્વતંત્ર ચીજ છે, તેની જ માફક ધર્મ એ સ્વતંત્ર ચીજ છે, પાપના અભાવરૂપ નથી, માટે ધર્મની વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર પડી. કે સુખં ધર્મમ્તિ અહીં પણ બન્ને પ્રકારનાં અવધારણુ જાણવાં. કયાં કયાં? ધર્મથી જ સુખ ને ધર્મથી સુખજ અસ્તુ.

સર્વ શાસ્ત્રોએ માન્ય કરેલ ધર્મ

શંકાકાર શંકા કરે કે 'આ વાત તો ઘરની છે ને? એટલે તમે જૈન હોવાથી તમારુંજ કહો છો ને? ભગવાન હરિભદ્રસૂરિજી તે પ્રત્યુત્તર ફરમાવે છે કે સર્વશાસ્ત્રેષુ સંસ્થિતિઃ જગતના બધા શાસ્ત્રોમાં આ જે વાત કબૂલ કરવામાં આવી છે કે પાપથી દુઃખ ને ધર્મથી સુખ.

સુખની પ્રાપ્તિ એ ધર્મનું કાર્ય છે, તો પછી ધર્મનું સ્વરૂપ વિચારવું જોઈએ, જેનું ફળ દેખવામાં આવે તે તરફ મનુષ્ય દોરાય, સુખ એ ધર્મનું ફળ છે, તો પછી ધર્મનું સ્વરૂપ કયું? ધર્મનું સ્વરૂપ જણાવવા માટે સર્વ શાસ્ત્રને કબૂલ એવો રસ્તો ખોલ્યો. કયો રસ્તો?

'દાનશીલતપોભાવમેદાત્સ તુ ચતુર્વિધઃ'

દાનઃ:-

કંજુસાઈ છોડી ઉદારતા કર, લેવું લેવું અનાદિ કાળથી

ખીજાઓએ શરીરે કરીને હીન, અને ઉપાદાનાદિ સાધ-
નોથી રહિત એવો કર્તા જગતમાં કહાયો છે. એથી લોકોને માન્ય એવી નીતિઓને ઉલ્લંઘન કરનાર એવો ઇશ્વર માન્યો છે.

છે, તેથીજ હે જીવ ! તું રખજ્યો, પાપો કર્યો, હવે દેવાની ખુદ્દિ કર. ને તેમાં દીધું એટલું કલ્યાણ, દીધું એટલું બચ્ચું ને ઉગર્યું, આતું નામ દાન, મનુષ્ય લેવું લેવું કરે છે પણ તેણે વિચારવું જોઈએ કે 'લેવાનો છેડો કયો ! કળ શું ? ચકવર્તી છએ ખંડની રિદ્ધિ, સમૃદ્ધિ, રાજ, ચૌદરત્ન, નવનિધાન, મેળવે પણ સ્વપ્નમાં દેખેલું આ બધું કયાં સુધીનું ? આંખો નહિ ખુલે ત્યાં સુધીનું હો ! આંખ ખુલી ગયા પછી બધુંય ખલાસ. તેવીજ રીતે આપણી રિદ્ધિનો છેડો કયાં સુધી ? આંખ ન મીંચાય ત્યાંસુધી, મીંચાયા પછી બધુંય ખલાસ ! પછી નહિ તમે માલીક, નહિ હકદાર કે નહિ લેણદાર, પછી તેનો માલીક, હકદાર તો કુટુંબ-

શીલ

ધારે એક શેઠીયાનો છોકરો મરીને કોઈ ગરીબને ત્યાં જન્મ્યો, કોઈ જ્ઞાનીથી સિદ્ધ થયું કે 'આ શેઠનો છોકરો હતો' છતાં તમે તેને હક આપો ખરા ? અરે ! એ તો જવા દો પણ ચાલુ તો જીવે. એક શેઠને ત્રણ છોકરા હોય; એકને ખોળે આપ્યો ને એનો હક ગણો છો ? કેમ ? નામ પલટયું, જ્યારે નામ પલટે એટલામાં નખોદ વળે છે, ત્યારે આણે તો 'ધામ' પલટયું છે, બધી માલીકી બધો હક, બધી સત્તા જવાની તો પછી જવાની વસ્તુથી લાભ ન લઈએ તો ખરેખર ઘાટના કુતરા જેવી દશા થાય. ગંજીનો કુતરો તો શેઠનું બચાવી નીમકહલાલ કરે છે, પણ પેલા ઘાટના કુતરાને ભસીને કોઈને પાણી નથી પીવા દેવું, પણ એ નથી

સર્વ દેવો સ્ત્રીએ કરીને સહિત છે, હિંસાઆદિમાં તત્પર છે તે માટે ન્યાયના અનુસારે એમાંથી કોઈ પણ સર્વજ્ઞ હોઈ ન શકે.

સમજતો કે હું પીવા દઉં કે ન પીવા દઉં, પણ પાણી તો વહી જવાનું જ છે, જે રાખ્યું તે રહેવાનું નથી, છોડીને જવાનું છે, છતાં લાભ નથી મેળવાતો, માટે નિર્મમત્વ ભાવ કરી ઉદારતા કરવી. આ જણાવ્યા છતાં ધ્યાન રાખવું કે જગતમાં શાહુકાર એટલા ઉદાર નથી હોતા કે જેટલા રંડી-ળાજ ચોર, જુગારી લુટારા હોય તેઓને જે પૈસા ખરચતાં વાર ન લાગે, તેનો હિસાબ જ નહિ ગણે પણ ત્યાં ધર્મ થશે ? ના. વાર છે. એકલી ઉદારતામાં ધર્મની જડ નથી રાખેલી ત્યારે ! આચારની પવિત્રતા હોય તેજ દાન શેભાવાળું છે, આચારની પવિત્રતાને અને વર્તનની પવિત્રતાને આસ્તિકતા ધર્મ માન્યા વિના નહિ રહે, છતાં એમ ન થવું જોઈએ કે સારી રીતે વર્તવું પણ અડચણ ન આવે ત્યાં સુધી, ને અડચણ આવે તો સદાચારની સાથે લાગતું જાગતું નથી, માટે જ પવિત્ર વર્તન રાખો તે જીવને સાટે રાખો, સુખ ચાલ્યું જાય દુઃખ આવે તો ખેર ! પણ આ કરવું છે, સાચી લડાઈમાં તૈયાર થવાવાળા લશ્કરે ખોટી લડાઈમાં તાલીમ લેવી પડશે, ખોટા હુલ્લા કરી, ખયાલ કરી લડાઈ કરવાથી સાચી લડાઈમાં ઉતરાશે, તેવી જ રીતે જાણી જોઈને ઉભા કરેલ દુઃખો વેદવાનું ને આવેલાં સુખો તરછોડવાં. આ શાથી થાય ? તપસ્યાથી થાય તપ.

તપસ્યા શું ખાવાનું નહિ મળવાથી કરાય છે ? ના. ત્યારે ! આ સહન કરવું છે, ને આવેલાં દુઃખ સહન કર્યાં આ ધર્મનો ત્રીજો સેદ જાણવો.

યુગની આદિમાં જે સાધુ, જ્ઞાની અને ધર્મના ઉપદેશક થયા તે જિનેશ્વર ભગવાનને વિષે તેનું અનુકરણ કરવાવાળા એવા ખીજાઓએ જીવાદિ પદાર્થો કહ્યા.

અહિં સહેજે શંકા થશે કે:—

તમે જણાવી ગયા છો કે-જગત દુઃખથી ભડકી રહ્યું છે, ને અહિં તો આ કહો છો તો તમારા કહેવાથી વિરુદ્ધ જણાય છે? જ્યાં સુધી ઉંડા નહિ ઉતરે ત્યાં સુધી વિરુદ્ધ લાગશે, એક શેઠીયાનો છોકરો હતો, તે વેપાર કરતાં ન શીખ્યો, પણ પૈસા ગણતા શીખ્યો હતો, એકદા તેના બાપે માલ ખરીદ્યો, રૂપીઆ આપવા માંડ્યા! છોકરાએ કહ્યું કેમ આપો છો રડવા માંડ્યું એ નથી સમજતો કે વેપારમાં લાભ છે, તેમ તપસ્યાદ્વારાએ આટલું દુઃખ સહન કરે છે, સુખ છોડે છે તે શા માટે? સર્વકાળના શાશ્વતાં સુખ મેળવવાને દુઃખ દૂર કરવા માટે અર્થાત્ અવ્યાબાધ પદ મેળવવા સર્વ દુઃખ સહન કરે છે.

ભાવ.

આવી રીતે ત્રણ ધર્મ થયા છતાં એક વાત જરૂરની છે કે કિયાની કોટી ઉંચી કે પરિણામની? પરિણામની શુદ્ધતા ન હોય તો ચાહે તેટલી કિયાની કોટી હોય તો પણ તે કામ કરનારી નહિ થાય, જો કે કિયાની કોટી કામ કરે છે પણ તે કઈ? કે જે પરિણામની કોટીની સાથે લગેલી છે, માટે જે સર્વ ધર્મોને આદરવા લાયક પરિણામની સુંદરતા તેને માટે ભાવ લેદ કહ્યો. આવી રીતે દાન શીલ, તપ, ભાવ એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ છે, ને તેથી જ સુખ થાય છે માટે સર્વેએ ધર્મના સ્વરૂપને વિચારવાની જરૂર છે, તે વિચારી ચાર લેદને આદરવામાં તત્પર થઈ, આદરી શાશ્વતાં સુખ મેળવાશે.

આત્મા વગેરે અતીન્દ્રિયપદાર્થોને જિનેશ્વરથી બીજાઓ અનુકરણથી જાણનારા અને કહેનારા છે, પણ તત્ત્વથી નહિ.

બ્યાખ્યાન રજુ

જ્યારે આજે મોક્ષ નથી તો
ચારિત્ર ઉપયોગી શાથી ?

ધર્મો મં જ્ઞગલમુત્કૃષ્ટં, ધર્મઃ સ્વર્ગાપવર્ગદઃ ।

ધર્મઃ સંસારકાન્તારો-લ્લઙ્ઘને માર્ગદેશકઃ ॥૧॥

શાસ્ત્રકાર મહારાજ કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રસૂરિ મહારાજ ભગ્યોના ઉપકાર માટે પ્રથમ જણાવી ગયા કે અનાદિકાલથી આ જીવ સંસારચક્રમાં ભમ્યા કરે છે. એ પરિભ્રમણ બંધ કરવા માટે શ્રી જિનેશ્વરદેવે ધર્મ કહેલો છે. જો એ માટે ધર્મ ન કહ્યો હોય તો તેમનું ઉપકારીપણું રહેતું નથી, કારણકે સંસારમાં પ્રાપ્ત થતી ઉચ્ચ, નીચી અવસ્થાઓ બધી અનિત્ય છે. એકેન્દ્રિય, બેઘંદ્રિય, તેઘંદ્રિય, ચૌરિન્દ્રિયપણાના સ્થાનો, નારકી, તિર્યચ, દેવતા તથા મનુષ્યપણાના સ્થાનો માત્ર (નમામ) અનિત્ય છે જ્યાં આયુષ્ય પૂર્ણ થાય એટલે સ્થાન પલટાવવાનુંજઃ જ્યાં સ્થિર રહેવાય એવું સંસારમાં કોઈ સ્થાન નથી. ચારે ગતિમાં એકે એવું સ્થાન નથી કે જ્યાંથી ફરવાનું (પાછું નીકળવાનું) નથી. સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાંથી પણ તેત્રીસ સાગરોપમ પછી

જીવો ઇન્દ્રિયગમ્ય એવા સ્પર્શ વગેરેથી રહિત માનવામાં આવેલા છે, આથી સર્વજ્ઞને તે પ્રત્યક્ષ છે. તેથી સર્વજ્ઞ સિવાય બીજાઓ કેવી રીતે તત્ત્વોને કહે ? અર્થાત્ તેઓ કહેવાને સમર્થ નથી.

અવવું પડે છે, સ્થાન પલટાવવું પડે છે. આ દુનિયામાં જ્યાં ભાડાના મકાનમાં રહીએ ત્યાંથી ખાલી કરી નીકળીએ ત્યારે માત્ર એ પાડોસીજ છોડવાના, બાકી શારીરિક સંપત્તિ, રિદ્ધિ, સમૃદ્ધિ, માલમીલકત છોડવી પડતી નથી, જ્યારે આ જીવને ગત્યંતર કરતાં તો બાહ્ય અભ્યંતર બેય સંપત્તિ છોડી દેવી પડે છે. એટલેકે બહારનું મેળવેલું તે પણ મેલતા જવાનું અને અંદરનું મેળવેલું તે પણ સાથેજ મેલતા જવાનું. એ શી રીતે? સ્પર્શનાદિ ઈન્દ્રિયોદ્વારા મેળવેલું જ્ઞાન તે પણ બીજા ભવમાં નવેસરથીજ મેળવવાનું રહે છે ને! રેશમ, સુતર, હીરા, મોતી વિગેરે પદાર્થો જાણ્યા. એની પરીક્ષાનું સ્વરૂપ જાણ્યું તે જ્ઞાન બીજે ભવે સાથે ન લઈ જઈ શકાય. મરણ વખતે જેમ બાહ્ય સંપત્તિ છૂટી જાય છે, છોડવી પડે છે તેજ વખતે આંતર સંપત્તિ જ્ઞાનદર્શન પણ છોડવાં પડે છે. દરેક ભવના છેડે એજ દશા શાસ્ત્રકાર તો એ ના પાડે છે એમ કોઈ કહે તો? અર્થાત્ આવતે ભવ તો માત્ર ચારિત્ર જ આવતું નથી એમ શંકાકાર કહે છે, તેના જવાબમાં જણાવવાનું કે વાત ખરી, જે વસ્તુ આ ભવમાંજ ઉત્પન્ન થાય અને આ ભવમાંજ જેનો છેડો આવે તે આ ભવ સંબંધી. આ ભવમાં આવે અને પરભવમાં પણ આવે તે ઉભયભવ સંબંધી જ્ઞાન ઉભય ભવનું; આ ભવમાં થાય પણ ખરું, પરભવમાં પણ થાય. દર્શન પણ બીજા ભવમાં ટકે. ચારિત્ર તો માત્ર આ ભવનુંજ, આગલા ભવનું નહિ. જ્ઞાન અપ્રતિપાતપણે-ન પડે

જે યોગો, કરણો, ક્ષેત્રો, અને કાલો વડે જીવોથી કર્મ બંધાય છે તે કર્મ તે જ યોગ આદિ વડે જીવોએ લોગવવું જોઈ એ એવી નીતિ જિનપ્રવચનમાં નથી.

તેવી રીતે બીજા ભવમાં રહે, સમ્યક્ત્વ પણ રહે, પણ ચારિત્ર રહેતું નથી. જ્ઞાન તથા દર્શનની સ્થિતિ દ્વે સાગરોપમની માની છે જ્યારે ચારિત્ર દેશોના કોડપૂર્વથી વધારે સમચ્છ હોય નહિ, માટે ચારિત્ર આ ભવનું જ. શ્રીજંબુસ્વામીજી પછી મોક્ષ બંધ છે એમ કહ્યું એનો અર્થ એ નથી કે તમે મોક્ષ મેળવી શકો છો છતાં શાસ્ત્રકારો આડા આવે છે. સ્વભાવે મનુષ્યને આંખો બેજ હોય. તમે મોક્ષ મેળવો એમાં એ મહાત્માઓને અડચણ નથી પણ તેઓ જ્ઞાનદષ્ટિથી દેખે છે કે હવેના જીવો એવી સ્થિતિના થવાના કે મોક્ષ મેળવી શકવાના જ નહિ; એને માટે શાસ્ત્રકારે દ્વીડી એવી પરિસ્થિતિ જણાવી. ત્રીજા અને ચોથા આરામાં પણ ચારિત્ર લેનારા બધા મોક્ષ મેળવતા હતા શું? નહિ. શ્રીમહાવીરદેવના ચૌદ હજાર સાધુમાં કેવળી સાતસો, ચૌદ હજારમાંથી મોક્ષે જનારા સાતસોજ! બાકીના તેર હજાર ત્રણસે સાધુ તે ભવમાં કલ્યાણ કરનારા-મોક્ષ મેળવનારા ન થયા. ભગવાન મહાવીર સરખા તારક તીર્થંકરની હાજરી છતાં પણ તેઓ તે ભવે મોક્ષ મેળવી ન શક્યા. મતલબ કે તે વખતે પણ ચારિત્રવાળા દરેકે દરેક મોક્ષ મેળવતા હતા તેમ નથી. પાંચમા આરામાં તો કોઈ મોક્ષ મેળવી શકવાનાજ નહિ તો પછી શંકા થશે કે ચારિત્રનું ફલ શું? ચારિત્રનું ફલ મોક્ષ તે તો મળવાનું નહિ તો પછી ચારિત્ર લઈને કરવું શું? જલાશયમાં સેવાજમાં પડેલી ફાટ મળી જાય છે તે જ્યારે વાયરો આવે (વાય) ત્યારે કયી જગાએ પડે! એવી રીતે આ

જેવો ઉદ્ય તથા જેવું ભાવિ હોય તે પ્રમાણે જીવ કર્મને વેદે છે. પરિપક્વ દશાને પામેલું કર્મ મનુષ્ય કેમ ન વેદે? અર્થાત્ અવશ્ય વેદે.

આત્માને અહીં ચારિત્રમોહનીયનો ક્ષયોપશમ થાય તેને ભવંતરમાં પણ સુંદર ચારિત્ર મળે. એને બીજા ભવમાં ચારિત્રમોહનીય કર્મ સહેજે તૂટી જાય એટલે એ આત્મા ચારિત્ર સહેજે પામી જાય અને અનુક્રમે બેડાપાર કરી જાય છે.

દીક્ષાની આડે આવતાં બંધનો! ધનગિરિજનું દંષ્ટાંત.

ધનગિરિ (વજ્રસ્વામીજીના પિતા)જીને દીક્ષાના પરિણામ જાગ્યા. હંમેશાં માળાપને સંતાન તગ્ધ (પ્રત્યે) મોહ રહે છે. જાનવરને સુધારો, કેળવો છતાં તાજી વીયાએલી કુતરીનાં બચ્ચાંને અડકો તો ખરા! કરડશે. જ્યારે તિયંચમાં મોહનું સામ્રાજ્ય આવું પ્રવર્તમાન છે તો મનુષ્યમાં કેવું હોય તેની વાતજ શી કરવી! માતાપિતા એમને દીક્ષા લેતાં રોકવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વાડામાં આગ લાગી હોય તો તે આગથી બચવા માટે ગાયે (ગાય વિગેરે ઢોરે) માત્ર વાડ ફૂદવાની, ખીલે બાંધેલ હોય તો ખીલેથી છૂટવું અને વાડ ફૂદવી એમ બે પ્રયત્ન કરવાના પણ ગળેથી, પગેથી એમ ચોમેરથી બાંધી હોય એ કેવી રીતે નીકળી શકે? બળી મરવાની મરજી એક રૂંઆડે પણ નજ હોય, છતાં એ કરે શું? ઊંચા, નીચા ફૂદકા મારે, બરાડે, પણ ગળાનું, પગનું, શીંગડાનું બંધન ન તૂટે ત્યાં બિયારી ગાય કરે શું? એવી રીતે નાની ઉંમરમાં ઉપદેશ સાંભળતાંની સાથેજ વૈરાગ્ય આવે કારણ કે એ વખતે

(૧) કૂંરમાં પ્રચુર વેદના, (૨) કૂંરમાં અલ્પ વેદના, (૩) મંદમાં પ્રચુર વેદના અને (૪) મંદમાં અલ્પ વેદના એમ સંસારમાં આ ચતુર્ભંગી છે. આ બધું કર્મના અનુસારે હોય છે.

એને એકે બંધન નથી, ઉંમર વધ્યા પછી વૈરાગ્ય આવે તોપણ એ મનુષ્ય, વળગેલા અનેક બંધનોથી છૂટી શકતો નથી. તમને વૈરાગ્ય નથી આવતો એમ નહિ. પણ તેજ વખતે બાયડીછોકરાનું શું? થાય, વેપારનું શું? થાય વિગેરે વિગેરે બંધનોની પરંપરા નજર સામે ખડી થાય છે. આસ્તિકને, ધર્મિષ્ઠને વૈરાગ્ય નથી આવતો એમ છેજ નહિ પણ વૈરાગ્ય આવે છે તે વખતે અનેક દોરડાંથી બંધાયેલ હોવાથી તે છૂટી શકતો નથી: બાહ્ય-અભ્યંતર બંધનો વૈરાગ્યને તોડી સાફ કરે છે. પેલી બરાડા મારતી ગાય બિચારી નીકળવાને ઉછળે તો ખરી ગણુ ગળે, પગે, શીંગડે બાંધેલું દોરડું એને આડું આવે છે તેમ આપણને પણ બાયડીછોકરાંરૂપી દોરડાં આગમાંથી જતાં નહાસતાં અટકાવે છે. એ બંધનો તોડવા માટે વીર્યોદ્ધાસ થવો જોઈએ. એ વીર્યોદ્ધાસની આડે આવનારું વળી બલાત્કારનું નડતર જબરદસ્ત છે. પરિણામ ન થાય, મુંઝાઈયે તે આપણી ખાત્રી પણ પરિણામ તથા પ્રયત્ન છતાં કેઈ રોકે ત્યાં શું? દોરડું તોડીને પણ આગમાંથી ગાય નીકળવા માગે છે પણ ગોવાળીયો રોકી રાખે ત્યાં શું થાય? એજ રીતે અહીં પણ મોહનીયનું બંધન તોડી નાંખ્યું પણ કૌટુંબિક બલાત્કારના બંધનનું થાય શું? એ બંધન સૌથી મોટું છે. ખુદ શ્રીતીર્થંકરદેવના વખતમાં પણ આવા બલાત્કારના બંધનો હતાં એવા બંધનથી તો કેટલાક સાધુની છાતી બળી ગઈ: સાધુએ નવ જાતનાં નિયાણાં કરવાં નહિ એમ કહ્યું છે. દીક્ષા લેતાં પહેલાં કુટુંબાદિ તરફથી એટલો ત્રાસ થયો હોય કે

ક્રીડા જેમ કણના અનુમાનથી હોય છે, તેમ વેદવા યોગ્ય કર્મ બંધના અનુમાનથી હોય છે.

દીક્ષા લીધા પછી, એ પાળતાં પણ એ બલાત્કારની અસર જતી નથી, જેથી છેલ્લે એવાં કુટુંબ નહિ મળવાનું નિયાણું પણ કેટલીક વખત સાધુઓ કરે છે. વિચારો કે એ બલાત્કાર કેવો અને કેટલો હશે! એ કુટુંબીઓ દુર્ગતિના સાથી છે, પોતે પડે છે અને બીજાને પરાણે પાડે છે. દાડડીયાઓ પોતે દાડ પીયે છે અને બીજા ન પીયે તેને પછાડીને પરાણે પાય છે. આ સંસારી સ્નેહીઓ સંસારરૂપી દાડના પીઠાના ગોઠીયા છે; પોતે તેમાં મસ્ત રહે છે અને બીજાને બલાત્કારે એમાં મસ્ત કરે છે. દાડડીયા કે ભંગેરીની ટોળીમાં રહી દાડ કે ભાંગ પીધા વિનાના રહી શકવું જેવું મુશ્કેલ છે તેવું, બલ્કે તેથી વધારે સંસારપીઠાના ગોઠીયા સાથે મોહ વગરના રહેવું મુશ્કેલ છે. જો વ્યસન છોડવું હોય તો વ્યસની ગોઠીયાઓની સંગત છોડવી એ પહેલી ફરજ છે.

મોહનાં પારખાં કરવાનાં ન હોય.

શ્રી તીર્થંકર દેવને તો પ્રથમથી જ (ગભ થી જ) ત્રણ જ્ઞાન છે, એમનું આત્મીય બલ તેમજ શારીરિક બલ જળરહસ્ત જે, એમનું એ જ્ઞાન પહેલાના ભવથી સાથે આવેલું છે. શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનને ચૌદ રાજલોકનું અવધિજ્ઞાન હતું. તેઓ સર્વાર્થસિદ્ધથી આવ્યા હતા. માટે ત્યાંનું લોકનાડીનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન અહીં હતું. શ્રી તીર્થંકર દેવને પહેલાના ભવમાં જેવું અવધિજ્ઞાન હોય તેવું, કેવળજ્ઞાન સુધી નિયમા (નક્કી) રહે; વધે ખરું પણ ઘટે નહિ. દીક્ષા પછી વચમાં તપશ્ચર્યાના પ્રભાવે વધીને પરમાવધિ થાય. અલોકમાં લોક જેટલા અંસજ્યાત ખાંડવા દેજે. આવા જ્ઞાનવાન, સામર્થ્યવાન

ઉદયમાં આવેલો સાતા કે અસાતાનો ઉદય ભોગવ્યા વગર ખસતો નથી.

તીર્થંકર દેવોએ પણ ધાયું કે આ જીવ જ્યાં સુધી ક્ષાયિક—
ભાવવાળો થયો નથી ત્યાં સુધી મોહની પરીક્ષામાં ઉતરવું
નહિ. સાપની લડાઈમાં ક્યારે જવું? સાપના ઝેરથી બચવા,
બચાવવાની જડીબુટ્ટી હાથમાં હોય, એનાથી સેંકડોને બચાવ્યા
હોય, પાકી ખાત્રા થઈ હોય તો જવું; એ વિના સાપ સાથે
વેર કરવું એ મરવાનો ધંધો છે, નાશને નિમંત્રણ છે.
ક્ષાયોપશમભાવની જડીબુટ્ટી ભરોસા વગરની છે.
શ્રી તીર્થંકર દેવો! પણ એ જ વિચારે છે કે દુનિયાદારી એ
કાળો નાગ છે અને પોતા પાસે જડીબુટ્ટી તો ક્ષાયોપશમ-
ભાવની છે માટે સાપ જેવા કુટુંબથી દૂર રહેવું. ભગવાનને
પણ કુટુંબ, આરંભ, પરિબ્રહ્મ વિગેરે સાપ જેવા ભયંકર
લાગે છે, એમને પણ સંસાર ડરવા લાયક લાગ્યો હતો, તો
પછી જ્ઞાન કે સામર્થ્યના કશા ઠેકાણા વગરના આપણે ઘરમાં
મોહમાં રહીને મોહને કેવી રીતે જીતી શકીયે? પ્રસંગ
ઓળખ્યા વગર ઘણી વખત છોકરાઓ ખોલે છે કે—‘ફલાણો
મારી નાએ તો શું થઈ ગયું?’ તેવી રીતે વસ્તુ સ્થિતિથી
અજ્ઞાન એવા આપણે પણ ખોલી દઈએ છીએ કે કુટુંબ ચાહ્ય
તેમ કરે તો પણ આપણને શું બવાનું છે? તીર્થંકર જેવાઓએ
પણ ઘર છોડ્યા પછી દીક્ષા લીધી છે. ઘરમાં સંસારના
ગોઠીયાથી આપણે બચી શકતા નથી. છોકરાને પહેલેથી જ
પૂછો છો કે ‘ગોરી લાવવી છે કે કાળી?’ જેની તરફ તિરસ્કાર
છે તેનો પ્રશ્ન કરતા નથી. ‘દારૂ આપું કે પાણી?’ આવો
પ્રશ્ન કોઈ વખત કરો છો?

ચિકિત્સાની ક્રિયામાં વૈદ શૂરવીર છે, પરંતુ શુભ,
અશુભ ક્રમને વિષે વૈદ સમર્થ નથી.

હૈયે તેવું હોઈ

દેહરે. ઉપાશ્રયે ધાર્મિક ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે. સૂર્યોદય વખતે લાલ કપડાંની છાયાથી લાલ દેખાય છે, તેમ છાયાના રંગ જેવી ભાવના દેહરે, ઉપાશ્રયે થાય છે. એ સ્વભાવે રંગની ભાવના નથી. જો સ્વભાવે રંગની ભાવના થતી હોત તો ‘કયા ગુરુ પાસે જઈશું?’ એવો પ્રશ્ન થાત. તમારું ચિત્ત કાળી-ગોરીમાં છે, આ તરફ નથી તેથી તેવા ધાર્મિક પ્રશ્નો પૂછતા નથી. ચોપડીમાં દસ વાતો આવી તેમાં સારી કયી? ઉત્તર દેનારો પોતે જે વિચારનો હશે તેવી વાતને સારી કહેશે. એજ રીતે આપણું દ્યેય કયું છે તે આપણા પ્રશ્નોથી માલુમ પડે છે. પ્રશ્નો શ્રાવકપણાને અંગે પણ થતા નથી. ભાવના આવે છે પણ દ્યેય તરીકે નિશ્ચિત થઈ નથી, નહિ તો બીજો સંકલ્પ આવે કેમ? છોકરો જો ચાર દિવસ નિશાળે ન જાય તો એ શી રીતે કમાશે? સંસાર કેમ નિભાવશે? એ વિચાર આવે છે પણ ‘ધર્મનું’ જ્ઞાન ન લીધું હોય તો વ્યાખ્યાન શી રીતે સમજશે? સંવરનિર્જરાદિ તત્ત્વોનું જ્ઞાન શી રીતે થશે? આ વિચાર આવે છે? દુનિયાના નિભાવની કીકરનો વિચાર આવ્યો? પણ તત્ત્વજ્ઞાન નહિં થાય તો ભવોભવ રખડો મરશે.” એવો વિચાર કેમ ન આવ્યો? શ્રી નંદીસૂત્રમાં એક વાત છે કે એક સ્ત્રી જે પૃથ્વીની સાથે રહી છે. એ સ્ત્રી બડી ચળરાક અને લુચ્ચી છે; બંનેને સરખા રાખે છે. જે સ્ત્રીને સરખી રાખવી સહેલી પણ સ્ત્રીએ જે પુરુષને સરખા રાખવા મુશ્કેલ. રાજાએ આ વાત સાંભળીને કહ્યું કે-‘એ ન બને, રાજાએ એ સ્ત્રીને બેયને

સાધનો અંતરાયકર્મક્ષયના અનુસારે મળે છે.

જૂદા જૂદા ગામે મોકલવાનો હુકમ કર્યો. તેણીએ વધારે વહાલો હતો તેને પશ્ચિમમાં અને ઓછો વહાલો હતો એને પૂર્વમાં મોકલ્યો. એ ઉપરથી રાજાએ અમુક વધારે વહાલો છે એમ નિશ્ચિત કર્યું. લોકોએ ન માન્યું. અંતઃકરણથી વહાલ કેના તરફ છે તે શબ્દથી અને ક્રિયાથી જણાઈ આવે છે તેવી રીતે ભલે દેહરા, ઉપાશ્રયમાં તો સરખું બોલીએ છીએ પણ છોકરાને લાડ લડાવતી વખતે હૃદયમાં શું છે તે નીકળી આવે છે. ‘કાળી કે ગોરી?’ એ પ્રશ્ન વખતે એથી થનાર અર્થની આપણને રૂંઆંડેએ ખબર હોતી નથી પણ આપણે ક્યાં રંગાયા છીએ તે તત્ત્વજ્ઞ તટસ્થો ખરાબર જોઈ શકે છે, અને સમજે છે કે ‘આ તરફના જાણે છે પણ રંગાયો નથી.’

સંસારનું પીઠું.

દારૂડીયાની સોખતે કહ્યા વગર દારૂડીયા થવાય છે. પોતે એમાં ન પ્રેરાય-ન જોડાય, તો જોડેવાળા જેવવા માટે પ્રયત્ન કરે, તેમાં ન મનાય તો પકડીને પાય છે એવું જ પરિણામ સંસાર-દારૂખાનાના-પીઠાનું સમજવું. એ પીઠામાં બહુધા તો જીવ પોતાની મેળે જ પલળે છે, સરકે છે છેવટે સંસારમાં ન જોડાય તો ગોઠીયાઓ પકડીને પછાડે છે. આ સ્થિતિમાં જ્યારે કોઈ જીવ સંસાર છોડવાનો વિચાર કરે ત્યારે પેલા ગોઠીયાઓ એને છોડવા માગતા નથી માટે એને રોકવાને તમામ ધમાલ કરે છે. બીજાઓ દારૂડીયા થાય તેમાં દારૂડીયાને પોતાને કાયદો નથી છતાં તેવાઓ પણ એને છોડતા નથી તો મોહવાળાને (જેમાં સ્વાર્થ પણ છે તેને) કોઈ સંસાર

જિનેશ્વર ભગવાને જે જ્યાં જેમ થવાનું જોયું છે છે ત્યાં તે જ પ્રમાણે થાય છે.

છોડે તે કેમ પાલવે? છોકરીને મા પ્રત્યે. માને છોકરી પ્રત્યે એમ પરસ્પર પ્રેમ ન હોય તો મોઢ ટકે ક્યાં? એમાંથી કોઈ છૂટવા માગે તે ટોળીવાળાને કેમ ગમે? ચોરની ટોળીમાંથી કોઈ છટકવા માગે એને પેલી ટોળી જીવતો જવા દે? નહિ, અરે! જીવતો રહેવા ન દે. સંસારપીઠામાંથી જનાર માટે પણ એજ દશા. એ ગોઠીયા જવા દે નહિ. જમને દેવો કબુલ પણ જતિને ન દેવાય. જમ લઈ જાય ત્યાં તો દેખવું નહિ અને દાઝવું નહિ. જ્યારે જતિ લઈ જાય ત્યાં તો રોજ દેખવું અને રોજ દાઝવું એ પાલવે? ચોરની ટોળીમાંથી એક મનુષ્ય છટકીને બહાર નીકળી પડે તે ચોટાઓની ટોળીથી નજ ખમાય. મોઢમદિરામાં મસ્ત થયેલાના પીઠામાંથી કોઈ નીકળવા માગે તે પેલા મસ્તોને પાલવે? નજ પાલવે. દાઝના પીઠામાં રહીને ચોખ્ખા રહેવું મુશ્કેલ, માટે ચોખ્ખા રહેવાની ઈચ્છાવાળાએ તો નીકળવું જ જોઈએ. બધાનાં પારખાં કરવાનાં હોય પણ ઝેરનાં પારખાં કરતા ના, ફલાણી બુટ્ટીથી ઝેર ઉતરી જાય એ વાત ખરી, એવી બુટ્ટી મળી હોય તો ઉપયોગ પ્રસંગે કરાય પણ બુટ્ટીની પરીક્ષા માટે વિષપાન કરાય? ઘર તો છોડવાનું જ. ક્ષાયિક-ભાવવાળાને, કેવળજ્ઞાનવાળાને પણ આ સંસારના ભરોસે રહેવાનું નથી તો જેની પાસે જડીબુટ્ટી નથી તેવાએ શું કરવું? સાધુપણું લેતી વખત ફ્રાસલાવવાથી ન માનવાથી કુટુંબીઓએ કરેલો બલાત્કાર ભૂલાય નહિ, મરણ વખતે પણ યાદ આવે એ ઘા કેટલો લાગ્યો હોવો જોઈએ? સાધુપણાએ ગાળેલી જિંદગીના છેડે પણ ન ભૂલાય એ ઘા કેવો? તેથીજ

તપસ્યાથી ક્ષીણ નહિ થયેલું કમં પંડિતપુરુષોને પણ નિયમે કરીને ભોગવવું પડે છે.

એવી સ્થિતિ પામેલા કોઈ સાધુ એવું નિયાણું કરે છે કે-
 ‘જ્યાં રિદ્ધિસમૃદ્ધિ ન હોય; ત્યાં મારો જન્મ થાય,
 ભાઈભાંડું’, ફાઈ, મામા વિગેરે કોઈ સગું ન હોય ત્યાં
 મારો જન્મ થાય, કોઈ કન્યા દેવા ન આવે, કોઈ ભાવ
 પણ ન પૂછે તેવા સ્થાને, તેવા સંયોગોવાળા સ્થાને મારો
 જન્મ થાય. દીક્ષાના ઉમેદવાર પર કેટલો બલાત્કાર
 થયો હોવો જોઈએ કે જેના યોગે સાધુપણું પાળ્યા પછી
 પણ કાલઘર્મ પામતી વખતે, આંતરડીનો કકળાટ ઉદ્ભવે,
 ડાઘ મટે નહિ, અને આવું નિયાણું કરાય. એ કુટુંબીઓ
 અનેક પ્રકારના બલાત્કાર કરવામાં કુશળ છે. જ્યારે કુટુંબીઓ
 જુએ કે-‘આ આપણો રોકયો નહિ રહે પણ બાયડીનો
 બાંધ્યો આપોઆપ રહેશે’ એટલે તરત બાયડીનું બંધન
 બલાત્કારે પણ ગળે વળગાડે છે. બાયડી છોકરાં એ જબરાં
 બંધન છે, વજની બેડી જેવાં છે એટલે કુટુંબીઓ એ બેડીમાં
 નાખવા માટે પેલાને પરણાવવા માટે એનો વિવાહ (સગપણ
 સંબંધ) કરે છે. પછી પરણાવે છે, ફસાવે છે. ધનગિરિને આ
 રીતે પરણાવે છે, જ્યાં જ્યાં વિવાહની વાત થાય છે ત્યાં ત્યાં
 જો કે એ પોતે દીક્ષા લેવાના છે એમ કહી આવે છે તેથી
 તેવા સંબંધો તૂટે છે પણ એવામાં એક ઘર એવું નીકળે છે
 કે છોકરી માનતી નથી અને કહે છે કે ‘કરેલો સંબંધ ન
 તૂટે, એ દીક્ષા લેશે તો હું પણ દીક્ષા લઈશ.’ હવે કયો
 રસ્તો? માતાપિતા એ બેનું બંધન તો હતું અને આ ત્રીણું
 બંધન થયું. ધનગિરિજી એ સુનંદાને પરણે છે. આગલા બે
 બંધન ત્રુટી ગયાં એટલે કે માતાપિતા મરી ગયાં પણ ધૈરીનું
 બંધન મોજુદ છે. એ સુનંદાને ગર્ભ રહ્યો છે છતાં મોહનો

નહિ થવાવાળું ઇન્દ્રથી પણ કરાતું નથી.

પરિત્યાગ કરી ધનગિરિજા એ વખતે દીક્ષા અંગીકાર કરે છે.

ખરાબ ચીજ પણ સુપાત્રમાં સારી થાય છે.

વજ્રસ્વામીજીનું દષ્ટાંત.

હવે આ તરફ સમય પૂર્ણ થયે સુનંદા પુત્રને જન્મ આપે છે, ત્યાં આવેલા કુટુંબીઓ વાત કરે છે કે-‘આના બાપે દીક્ષા લીધી ન હોત તો આજે કેવો ઓચ્છવ કરવામાં આવત?’ સંસારી જીવોને સંસારનાજા મહેત્સવો સારા લાગે, તેઓને દીક્ષાજ આડખીલી લાગે છે. ‘જો ધનગિરિ હોત તો આજે બમણા બંધનથી બંધાત’ એવું બોલવાનો વિચાર આવ્યો? ક્યાંથી આવે? સામાન્યતઃ અથવા ગમે તે ઇરાદે બોલાયું હોય પણ એમાંથી ધર્મિજોને પોતાનું સાધન મળી રહે છે. કુટુંબીઓએ તો ઉત્સવ રોકાઈ ગયાના કારણમાં દીક્ષાને જણાવી હતી, દીક્ષા-શબ્દનો ઉપયોગ એ માટે કર્યો હતો, છતાં એ શબ્દપ્રયોગ તરતના જન્મેલા બાળકને તો કલ્યાણકારી નીવડ્યો. ખરાબ વસ્તુ પણ પાત્ર-સારા પાત્રમાં સારી થઈ જાય છે. ગાયના મોંમાં ગયેલું ઘાસ દૂધ થઈ જાય છે. કુટુંબીઓએ તો દીક્ષાને હલકી પાડવા માટે ‘દીક્ષા’શબ્દ વાપર્યો હતો પણ એ શબ્દ વજ્રસ્વામીના મગજમાં રમી રહ્યો તિરસ્કારમાં, સંસારવૃદ્ધિના કારણમાં વપરાયેલા એ શબ્દને તરતના પ્રસવેલા બાળકે પકડી લીધો. ‘દીક્ષા’શબ્દ સાંભળી એ બાળકને કાંક યાદ આવે છે. પરિણામે જાતિસ્મરણ જ્ઞાનદ્વારા પૂર્વે આરાધેલી દીક્ષાનું સ્મરણ થાય છે. હવે પોતે દીક્ષા કઈ રીતે પામે એવો વિચાર એ બાળક કરે છે. અહીં શંકાકાર પૂછે છે કે-શંકા કરે છે કે ‘શાસ્ત્રકારો જ્યારે ગર્ભથી આઠ વર્ષની ઉંમરે

જગતનો પ્રભાવ છે કે થવાવાળું તો થાય છે જ.

દીક્ષાને યોગ્ય ગણે તે તો આ બાલકને જન્મતાં જ દીક્ષાના પરિણામ થયા શી રીતે ? અને જો એમ જન્મતાં જ દીક્ષાના પરિણામ થઈ શકતા હોય તો ગર્ભાષ્ટમ પહેલાં ‘અયોગ્ય’ કહીને શાસ્ત્રકારો દીક્ષાનો અંતરાય કરનારા થયા કે નહિ ? કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું એમ ત્રણ પ્રકારે પાપ બંધાય છે. અનુમોદનના ત્રણ પ્રકાર છે. (૧) પાપ કરનારાના સહવાસમાં રહેવું, (૨) પાપની પ્રશંસા કરવી, (૩) પાપનો નિષેધ ન કરવો, આ ત્રણ પ્રકારે પાપની અનુમોદના થાય છે તો પાપ નથી કરવું એવી પ્રતિજ્ઞા ન આપે તો એની પ્રતિજ્ઞા કેવી ? નિષેધ કરવા આવ્યો ને ‘ના’ કહીયે તો કરાવ્યું તથા અનુમોદન થાય.’

શાસ્ત્રકારે ગર્ભાષ્ટમનો નિયમ શા માટે કર્યો ?

(શંકાનું સમાધાન) : શાસ્ત્રકારે ગર્ભાષ્ટમનો નિયમ શા માટે કર્યો ? જન્માંતરના જ્ઞાનને લીધે જ્ઞાન જાગે વેરાગ્ય થાય તેવા બનાવો ઘણા ઓછા બને છે, જેને ભવાંતરનું જ્ઞાન નથી તેવાઓ આઠ વર્ષ પહેલાં (ગર્ભાષ્ટમમાં કે જન્મનવમમાં) સર્વવિરતિમાં સમજે જ નહિ. શ્રાવકનો છ વર્ષનો છોકરો પોષહ લેવા આવે તો પોષહ ઉચ્ચરાવવો કે નહિ ? જો આઠથી નીચેની વયવાળાને દેશથી કે સર્વથી વિરતિના પરિણામ થાય નહિ તો તેવાને પચ્ચખખાણુ આપવા કે નહિ ? અત્યારે ઐચ્છિક સંસ્કાર નથી પણ માતા-પિતાના સંસ્કારોથી ધર્મ-પ્રવર્તન છે, જાતિસ્મરણ કે અવધિજ્ઞાન હોય તો તો તેના દ્વારા પહેલાં પરિણામ થાય. અન્ય મતમાં જન્મ્યો હોય, સંસ્કાર પણ ત્યાંના હોય એવાને પોતાની

જીવના મનને જીવિત અનુસરતું નથી.

ઈચ્છાએ વિરતિના પરિણામ ક્યારે આવે? શાસ્ત્રકારોનો આ નિયમ ત્યાં લાગુ થાય છે. આઠ વર્ષ પહેલાં એને એ પરિણામ નહિ આવે. એ મતવાળો તમારો ધર્મ સાંભળે અને આદરવા તૈયાર થાય તો એ વાત આઠ વર્ષ પહેલાં કદી નહિ બને. ઐત્રેયિક ધર્માચરણ આઠ વર્ષ પહેલાં હોય નહિ.

બાળકના બળનો પરિચય

વજ્રસ્વામીને તો જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું છે. જન્મતાં જ એમને સાધુપણું લેવાની ભાવના જાગી. એમણે વિચાર્યું કે 'બાપે તો દીક્ષા લીધેલી છે એટલે મારે બંધન માત્ર માતાનું જ છે. હવે મારે કયો ઉપાય કરવો કે જેથી મને માતા પોતાની જાતે જ છોડી દે.' દુનિયાની માયા મમતા કયાં સુધી? જ્યાં સુધી આપત્તિ ન આવે ત્યાં સુધી. આવે વિચાર કરી એ બાળકે વિચાર્યું કે-‘હવે મારું એક જ કામ કે માને આપત્તિમાં નાખું.’ પોતાની દીક્ષા માટે માતાને આપત્તિમાં નાખવાનો નિર્ણય કરે છે. આટલું નાનું બચ્ચું શી આપત્તિ નાખી શકે? મંકોડો કહે કે-‘મામા! ગોળની ગોળી લાવું’ પણ એની કેડમાં જોર તો હોતું નથી. એવી રીતે આ તરતનું બાળક વિચારે છે કે ‘માને આપત્તિમાં નાખ્યા વગર મારો છૂટકો થાય તેમ નથી.’ પોતાની માતાને પણ આપત્તિમાં નાખવાનો નિશ્ચય કરનારને વૈરાગ્ય કેવો આળ્યો હશે? ભયમાંથી બચવા માટે ભયગ્રસ્ત મનુષ્ય જોર માત્ર અજમાવેને? લૌકિક અપેક્ષાએ આ ભવના ઉપકાર માટે માતા ભક્તિને પાત્ર છે પણ પર ભવના કલ્યાણ માટે બંધન છોડવાની બંધનથી છૂટા થવાની બુદ્ધિએ આ

મનને અનુસારે મરણ થવાનું નથી.

બાળક આવો નિર્ણય કરે છે, તેમાં ખાસ માતાને હેરાન કરવાની ખુદ્દિ નથી. બાળકનું બળ કયું? રૂદન. રોવું તે.

બાળક રૂએ ત્યારે માતા કેટલાં કડવાં ઓસડીયાં પાય તે કોઈથી અનુભવ્યું નથી. અફીણનું પ્રમાણ પણ વધારે-બધી મુશ્કેલી સહન કરવી કબૂલ પણ પોતે રોતા રહ્યા નહિ. નાનાં બચ્ચાંઓ ટાઢ, તાપ, શરદીને ન ગણકારે, અરે! વરસાદમાં ભીંજાય ત્યાં રોતા નથી પણ કોઈ કડવું આપે, પાય, તો તરત રોવા માંડે. વજ્રસ્વામી કડવું ગટગટાવે છે, એ કબુલ કરે છે પણ રોવું મૂકતા નથી. માતા જ્યારે કંટાળે છે ત્યારે બહાલા બાળકને પણ પછાડે છે એ નજરે દેખીયે છીયે. વજ્રસ્વામી પણ એ નિયમમાંથી છૂટ્યા નથી. કોઈ વખત પછાડાયા હશે. તરતના જન્મેલા આ બાલકે છ મહીના સુધી આ દશા લોગવી. આવી જરા જુદી કલ્પના તો કરી જુઓ કે કેમ થાય છે! મા કેટલી રઘવાઈ થઈ હશે કે જેના યોગે ‘આથી છોકરો ન હોય તો સાડુ’ એવો વિચાર આવ્યો! આજ કાલ બાલકને બળીયા નીકળે છે, માંદા થાય છે છતાં ‘છોકરો ન હોય તો સાડુ’ એ વિચાર નથી આવતો: આ સુનંદા તો ધણી વગરની છે (ધણીએ દીક્ષા લીધી છે,) બીજું છોકરું નથી એવી વખતે આવો વિચાર કરે, આવું બોલે એ ઉપરથી વિચારો કે વજ્રસ્વામીના રૂદનથી એ કેટલી કંટાળી હશે! આવો વિચાર તો આવ્યો પણ કરે શું? જ્યાં ત્યાં લવવા (બકવા) માંડયું કે ‘અરે! છોકરાએ તો મારી નાંખી. એવે વખતે ધનગિરિજા વિહાર કરીને ત્યાં (એ ગામમાં) આવે છે. એમના ગુરૂ ગીતાર્થ આચાર્ય છે; ધનગિરિજા જ્યારે

પરિપક્વ દશાને પામેલું જે કર્મ તેને વિષે તપ ગતિ કરતું નથી. અર્થાત્ અસર કરતું નથી.

ગોચરી જવા નીકળે છે ત્યારે ગુરૂ કહે છે કે-‘આજે લિક્ષામાં સચિત્ત અચિત્ત જે મળે તે લેજો. આચાર્યો ચેલાના લોભીયા છે એવું આજે બોલનારા બોલે છે તો આ આચાર્ય લોભીયા ? વાદળી ચરમા પહેરનારને ધોળાં કપડાં પણ વાદળી દેખાય; એવી રીતે મોહના ચરમાવાળા આવા પ્રસંગે ચેલાનો લોભ જ દેખે છે. ધનગિરિજી સુનંદાને ત્યાં વહોરવા આવ્યા. પાડોસણો આવીને ત્યાં સુનંદાને કહેવા લાગી કે-‘આ એનો બાપ આવ્યો, એ છોકરાને એને સોંપી દે અને લપથી છૂટ !’ વિચારો કે એ સુનંદા પાડોસણો પાસે કેટલી વખત કેટલું અને કેવું રડી બળડી હશે કે જેથી પાડોસણો આવું કહેવા આવી હશે. જીવનમરણના સવાલ જેવો સવાલ લાગ્યો. હશે ત્યારે પાડોસણો આવું ઉચ્ચાર્યું હશે. સાધુઓ દુનિયાની દશા બરાબર જાણે છે. અત્યારે પાડોસણો આ લપ સાધુને ગળે વળગાડવા તૈયાર થઈ છે. દુનિયામાં સાગરીતો કેવા મળે છે ! સુનંદા એકલી છે, નિરાધાર છે, રાંડી નથી પણ એવીજ સ્થિતિમાં છે, સાસુસસરો નથી, બાલક સોંપી દેવાથી આપું ઘર ઉખડી જાય છે છતાં બધી પાડોસણો બાલક સોંપાવી દેવા તૈયાર થાય છે, સાક્ષી થાય છે. સાધુ કહે છે કે-‘અત્યારે તો આપે છે પણ કાલે પાછો માગવા આવે તો ?’ પાછો માગવા નહિ આવે એવી ખાત્રી પાડોસણો આપે છે, પાડોસણો એ વાતમાં સાક્ષી થાય છે. ધર્મ વિરૂદ્ધતામાં દુનિયા કેટલી રાજી છે ! અત્યારે સુનંદાનો તથા પાડોસણોનો બાલક સોંપવામાં એકજ આશય છે કે સાધુને ગળે લપ વળગાડવી, ફાડશે માથું અને કાઢશે રાતું. આ બધા તો આવા ઈરાદાથી બાલકને ઝોળીમાં

તાઝું પાપ તપથી પણ ક્ષય થયેલું નથી, તો પછી હમણું ઉદયમાં આવે છતે એનો ભય શો ?

વહોરાવે છે પણ પેલા વજસ્વામી તો ઝોળીમાં મૂકાણા કે તરત રોતા બંધ થયા. ચારિત્રપ્રાપ્તિને અંગેનું બંધન તોડવું હતું તે તૂટી ગયું. આજ સુધી કડવા ઘુંટડા પીધા, પછાડીયાં ખાધા, ગડદા ખાધા, ગાળો ખાધી, માર ખાધો એ બધું આજે સફળ થયું. કહેવાનું તત્ત્વ એ છે કે જેને ભવાંતરના સંસ્કાર હોય તે ચારિત્ર જોડે લઇને આવે નહિ પણ લગીર નિમિત્ત મળતાં એને ઝટ માર્ગ મળી જાય છે.

આવતા ભવમાં સમકિત રાખવું હોય તો

ચારિત્ર જરૂર લેવાનું.

મોક્ષ હોય પણ થાય નહિ તેવે બખતે પાળેલું ચારિત્ર નકામું નથી : ચારિત્ર કેવળ આ ભવનું છે: ખીજે ભવે નવું છે. સમકિતવાળો આ ભવે ભલે વિરતિ ન લે પણ આવતા ભવમાં એના માટે બેઘડક કાંતો વિરતિ લે, કાંતો સમકિત છોડે. સમકિતી દેવતાના ભવ પછી મનુષ્યપણું પામી જરૂર ચારિત્ર પામે. આ ભવમાં સમકિતી (વ્રતધારી કે વ્રત વગરનો) તેને માટે આવતા મનુષ્યભવમાં બેજ માર્ગ : કાંતો સમકિત જાય અગર કાં તો વિરતિ લે, આવતા ભવમાં સમકિત રાખવું હોય તો ચારિત્ર જરૂર લેવાનું. શંકા ‘બારમા દેવલોકે મનુષ્ય જાય ને ત્રણ વખત દેવલોક જાય અને મનુષ્યપણું પામે ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ રહે તો પછી સમકિત જાય અગર વિરતિ લે એવો નિયમ શા ઉપરથી ? સમ્યક્ત્વવાળાને સાત ભવની મર્યાદા છે, તો ખીજા ભવે મિથ્યાત્વી થવાનું કેમ કહો છો ?’

શાસ્ત્રકારોએ ગુણઠાણના કાલમાં ચોથે ગુણસ્થાનકે

પાપના ફોળે-ઉદયને લોગવવામાં યુદ્ધિ ચાલતી નથી.

તેત્રીસ સાગરોપમથી અધિક કાળ ન કહ્યો : ચોત્રીસ સાગરો-
પમ નહિ. અહીં અવિરતિ રાખીયે તો બાવીસ સાગરોપમ
દેવલોકના, પછી મનુષ્યભવ ફેર બાવીસ સાગરોપમ દેવલોકના
એટલે સમ્યક્ત્વ રહે નહિ. પાંચમા, છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં આવે
તો જ સમ્યક્ત્વ ૬૬ (છાસઠ) સાગરોપમ ટકે. આ વાત
ધ્યાનમાં લેવાથી સમાધાન થશે. આ ભવથી બીજા ભવમાં
સમ્યક્ત્વ અખંડ રાખવું હોય તો મનુષ્ય જરૂર વિરતિ લે.
શ્રાવકના વ્રત લે તો વ્રતધારી (વિરતિ) કહેવાય ને ! શ્રાવકપણું
એ ચૂકેલી ક્ષણ છે, ધારેલી ક્ષણ નથી. વાંદરાને પાંચમી
ડાળ એ ચૂકેલી ક્ષણ છે કેમકે એને જવું હતું સાતમી ડાળે.
દેશવિરતિ લેતી વખતે એ શ્રાવક સર્વવિરતિના પરિણામમાં જ
હોય. તેવા પરિણામ ન હોય તો દેશવિરતિ કહેવાય જ
નહિ. પહેલા વ્રતના વધ, બંધાદિક પાંચ અતિયાર છે. ત્રસ
નિરપરાધીને જાણી જોઈને મારવો નહિ એ વ્રતને તથા
અતિયારને સંબંધ શો ? ‘મારી ન નાખવો’ એવી પ્રતિજ્ઞા
છતાં વધ, બંધાદિક કરે તો ગુન્હેગાર શી રીતે ? ‘પ્રાણનાશ
ન કરવો’ એવી પ્રતિજ્ઞામાં વધબંધાદિક કરવાથી વ્રતમાં શી
હરકત ? ચોથા વ્રતમા પરસ્ત્રીનો ત્યાગ છે, કરનારે સ્વસ્ત્રીને
છૂટી રાખી છે તો તીવ્ર અભિલાષા, અનગ કીડા વિગેરેમાં
દૂષણ શાથી ? આ બરાબર સમજો ! વ્રત લેતી વખતની
પરિણતિ કયી ? એક એક જીવની હિંસા પોતાના આત્માને
દુર્ગતિએ લઈ જનારી છે તે ન થાઓ, આ પરિણતિ છે અને
અંદરની એ પરિણતિ કાયમ રાખવા માટેના આ મુજબ
અતિયારો છે. વધ એટલે તાડન, તજન, બંધ એટલે દોરડે

ઈંદ્રે વીર ભગવાન સાથે શુભ યોગ સાધ્યો નહિ.
અર્થાત્ ભસ્મગ્રહનો યોગ નિવારી શકાયો નહિ.

ખાંધવા, આમાં અતિચાર કેમ ? એ હવે સમજશે. સામા જીવને જરા પણ દુઃખ થાય તે હિંસા, જરા પણ હિંસા ન કરવી એ આંતર પરિણતિ એને માટે વધખંધનાદિક એ અતિચારો. એજ રીતે ચોથા વ્રતને અંગે સમજવું. સમકિત થાય, દેશવિરતિ લેવા માંડે તે વખતે ‘વિષયની ઉંડી ખાઈમાંથી નીકળવું’ એજ કલ્યાણકારક’ આવી પરિણતિથી ચોથું વ્રત લીધું : એજ માટે તીવ્રાભિલાષા, અનંગ કીડા વગેરે દ્રવ્ય— અતિચારો છે. સર્વવિરતિની ધારણા રાખીનેજ દેશવિરતિ કરવાની છે. દેશવિરતિ થહણ એ થાક્યાના ગાઉ છે, શૂરાતન-વાળાના ગાઉ નથી. સમ્યક્ત્વવાળો વ્રતના સંસ્કારવાળો કેટલો હોય ! પરવિવાહની વ્યાખ્યામાં ‘કન્યાદાન દેવામાં લાભ છે’ એવું માની કન્યા દે તો અણસમજીની અપેક્ષાએ એને અતિચાર કહ્યો છે. સમજી દેશવિરતિવાળાએ દેણદારને કેદ-ખાનામાં મોકલવો એ યોગ્ય નથી. વ્યુત્પન્નને આ યોગ્ય નથી. મૂળ વાતમાં આવીએ. ચારિત્ર એક ભવથી બીજે ભવ સાથે આવતું નથી. અહીં કરેલી પ્રતિજ્ઞા અહીં પુરી થાય પણ ચારિત્રના ભાવ સંસ્કાર બીજા ભવમાં જરૂર ચારિત્ર લાવી આપે. જો ચારિત્ર લાવે નહિ તો અહીંનું સમ્યક્ત્વ રહ્યું કહેવાય નહિ. અહીંનું ચારિત્ર પાળેલું હોય તો એ જરૂર સમ્યક્ત્વ લાવી આપે છે.

શંકા :—‘જ્ઞાન અને દર્શન અખંડ રહે છે, તો પછી સર્વસ્થાને અશાશ્વત કેમ કહો છો ? અંદરની સમૃદ્ધિ છોડી

મહાવીર ભગવાનને આયુષ્ય વધારવા માટે ઇન્દ્રની કરેલી વિરૂપિત નિષ્ફળ ગર્ધ, કારણ કે મહાપુરુષો હંમેશાં લોકસ્વભાવને જ જણાવનારા હોય છે.

દેવી પડે છે એ કેમ મનાય? ચારિત્ર છૂટી જાય પણ જ્ઞાન-દર્શન છૂટે છે એ કેમ મનાય? સમાધાન:-જ્ઞાનદર્શનને જાને લવનું કહ્યું પણ તે ગણ્યા ગાંઠ્યા જીવોને માટે. અસંખ્યાતે એક. અસંખ્યાત જીવો સમ્યક્ત્વવાળા, અસંખ્યાત જીવો જ્ઞાનવાળા તેમાં સમ્યક્ત્વને જ્ઞાન લઈ જનાર એક. બાકીના જોઈને જનારા; એક પણ જીવ તેવો હોય તો લઈને જાય છે, એમ શાસ્ત્રકારે કહેવું પડે. પહેલાના લવનું સ્પર્શન તો નિયમા હોય તો તેનો સંસ્કાર કાંઈ છે! દેવતાના લવમાંથી આવ્યા હોઈએ તો કાંઈ જ્ઞાન છે? માટે બાહ્ય અભ્યંતર સામગ્રી પણ છૂટી જાય તો પછી આપણી પાસે રહેવાનું શું? ધાડ પડી, માલ લુંટાયો પછી ભરતીયું પાસે રહ્યું એ કામનું શું? એક લુંટાઈ ગઈ પછી એક શું કરવાનો? જ્ઞાનદર્શન વગરનો આત્મા લુંટાઈ ગયેલી દુકાનના ભરતીયા જેવો છે. કંચન, કામિની, કુટુંબ અને કાયા જેને માટે આપણે મહેનત કરીએ છીએ તં પણ નાશ પામવાના છે. કાળા પાણીની સળ સારી છે કેમકે જોકે ત્યાં કુટુંબ, રિદ્ધિ વિગેરે ન લઈ જવાય પણ શારીરિક સંપત્તિ એ સળ કરનાર લઈ લેતો નથી, જ્યારે મોત થાય ત્યારે શારીરિક સંપત્તિ કૌટુંબિક સામગ્રી, આત્માની જ્ઞાનાદિક સામગ્રી આ બધાથી છૂટા થવાનું. જેને ક્ષયોપશમ થયો હોય અને વચમાં ઉદય થઈ જાય તેને ક્ષયોપશમ કરવો સહેલો છે. આ આત્મા અનાદિકાલથી આવી સળ અનંતી વખત પામ્યો છતાં હજી એને લવનો ભય લાગતો નથી; જેને લવનો ભય લાગ્યો હોય તેણે જ દેવગુરુધર્મની માન્યતા સાચી કરી ગણાય અને એ જ સમકીર્તિ ગણાય.

બન્ધમાં જે ભાવ અને કષાયો છે તે વેદનને અનુસરતા છે.

લાયકાત ધરાવનાર માત્ર મનુષ્યો છે. મનુષ્યનો ભવ એટલે મોક્ષની સીડી (નીસરણી) નારકી, તિર્યંચ કે દેવતાના ભવથી મોક્ષ મેળવી શકાતો નથી. એક વખતની મહેનત સર્વ કાલ સુધી ફળ દેવાવાળી થાય એવું તો મનુષ્ય ભવમાં જ જની શકે. આ જીવ દરેક જન્મમાં મહેનત કરતો જ હોતો પણ તે મહેનતથી મેળવેલું ફળ દરેક ભવે તે મેલતો જ આવ્યો છે. આખો ભવ મહેનત કરી કરી કુટુંબ, ધન, વાડી, ખગીયા, આખરૂ વગેરે મેળવ્યા પણ એ તમામ આપણી આંખ ઉઘાડી હોય ત્યાં સુધી જ રહેવાના. સ્વપ્નામાં દેવ ચૌદ રત્ન આપે, છ ખંડની માલિકી આપે, ખત્રીસ હજાર મુકુટખદ્ધ રાજાઓને સેવામાં સોંપે પણ આ ચક્રવર્તીપણું આંખ ન ઉઘડે ત્યાં સુધીનું છે. આંખ ઉઘાડ્યા પછી માલિકી કેટલાની? ભાડે રહેતો હોય તો ઘરની માલિકી પણ નહિ! તેવી રીતે સાચા ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, રાજા શ્રીમંત કે ધરધણીની માલિકી આંખ મીંચાય નહિ ત્યાં સુધીની છે. છોકરો કોઈને ખોળે (દત્તક) આપીએ, પછી એ હઠ્ઠ કરતો આવે તો તેને કાંઈ આપતા નથી; ભલે! વડીલોપાર્જિત મિલકત હોય તો પણ એ છોકરાને કોડી પણ આપતા નથી. આ ભવમાં પણ આ રીતે માલિકી ખસી જાય છે. દરેક જન્મની મહેનત નકામી જાય છે એવી મહેનત શા માટે કરો છો? જે ઘડીની ખરાબર (સાચી) મહેનત કરો કે જેનું ફળ કોઈ પણ કાળે નાશ પામી શકે નહિ. જે આત્માને સાવચેત કરો, ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ઉપાજન કરો તો તે કોઈ કાળે જવાનું નહિ. તેનો સમય અંતર્મુહૂર્તનો છે. ખરાબર મહેનત થાય, ક્ષાયિક

શાતા કે અશાતા જીવે કરેલાં કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલી છે.

ઉપાજ્ઞન કરાય તો તે કદી જવાનું નહિ. એ ઘડીનું વીતરાગપણું કેવલજ્ઞાન મેળવી આપે છે. ક્ષાયિકભાવે મેળવેલું વીતરાગપણું કેવલજ્ઞાન-દર્શન મેળવી આપે છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનું ફળ કદી જવાનું નહિ.

મરૂદેવા માતાને અંધત્વ શાથી થયું ?

અહીં શંકા થશે કે-ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અંતર્મુહૂર્તમાં આટલું ફળ આપે છે તો લાંબા કાલ સુધી સાધુપણું પાળનારા સમ્યક્ત્વવાળા કેમ રખડે છે ? શ્રીઋષભદેવજી ભગવાનને દીક્ષા લીધા પછી કેવળજ્ઞાન માટે હજાર વર્ષ મહેનત કરવી પડી. શ્રીમહાવીર ભગવાનને સ્નાઠા બાર વર્ષ મહેનત કરવી પડી ને એટલો કાલ એમની છદ્મસ્થાવસ્થા જ છે ને ! એજ ભગવાને જણાવ્યું કે ઉત્કૃષ્ટ ભાવના તથા વીર્યવાળો અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન બધું પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને માતા મરૂદેવાનું દૃષ્ટાંત એ વાતને સિદ્ધ કરે છે. તેઓ હાથીના હોદ્દે પોતાના પુત્રને જોવા માટે સમવસરણમાં આવે છે ત્યાં સુધી તો ‘મારો છોકરો’ એજ બુદ્ધિ હતી, દેવની કે તીર્થંકરની બુદ્ધિ ન હતી; એ પોતાનો છોકરો સુખી છે કે દુઃખી એજ ચિંતા એમને કાયમ હતી, રોઈ રોઈને એ ચિંતાએ તો આંધળા થયા છે. ભગવાન દીક્ષા લઈને ગયા પછી એજ કારણે માતા ચિંતાથી અને રડવાથી આંધળા થયાં છે. લાખો પૂર્વ સુધી ઋષભદેવજી પાસે હતા ત્યાં સુધી અક્ષોસ નહોતો : લાખો પૂર્વની અપેક્ષાએ હજાર વર્ષ કયી ગણત્રીમાં ? ચોરાશી લાખને ચોરાશી લાખે ગુણીએ ત્યારે એક પૂર્વ થાય. એવા લાખો પૂર્વની નિંદગીવાળાને

પુણ્યના ઉદયથી શુભ સહાયવાળા મળે છે.

હજાર વર્ષ શા હિસાબમાં ! માત્ર હજાર વર્ષ ઋષભદેવજી છેટા રહ્યા તેમાં તો માતા અંધ થયાં. આ આર્તધ્યાન કે બીજું કંઈ ? પુત્રની ચિંતાએ ખાવા પીવાનું પણ સૂઝતું નથી ! પૌત્ર ભરત ચક્રવર્તી છે. એ દાદીને ઘણું આશ્વાસન આપે છે છતાં માતાને સંતોષ થતો નથી.

દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય કેને કહેવાય ?

દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય કેનું નામ ? આપણે આજે દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય તેને કહીએ છીએ કે સંસારમાં દુઃખી હોય તે દીક્ષા લઈ લે : તો બાહુબલિજીએ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યથી દીક્ષા લીધી એમ ? સગર ચક્રવર્તીએ પોતાના સાઠ હજાર પુત્રોનાં મરણ થવાથી દીક્ષા લીધી. સનતકુમારે શરીરને સડેલું દેખી દીક્ષા લીધી, એ બધાને દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય કહેવા ? એ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય નથી. વિષયોની પ્રાપ્તિ માટે વસ્તુને છોડે, વિષયોના વિયોગે થતા શોકથી વસ્તુ છોડે તેનું નામ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય. ભલે પોતે રાણી હોય, પણ કુંવર મરી જાય તો ઘેર બધી સામગ્રી છતાં તેનો એ ઉપભોગ કરતી નથી, મિષ્ટાન્ન ખાશે નહિ, સારાં વસ્ત્ર કે ઘરેણું પહેરશે નહિ કહો ત્યાગના પરિણામ છે ? નહિ. જ્યારે કુટુંબમાં શોકનું કારણ બને ત્યારે કાળો વેષ પહેરે, ઘી ન ખાય, વરઘોડા વિગેરેમાં ન જાય એ બધું શાને અંગે ? પાડોસી કે સગામાં લગ્ન હશે તો ત્યાં પણ ભાગ લેશે નહિ, દુનિયાના કોઈપણ હર્ષોત્સવમાં એ ભાગ લેશે નહિ. આ રીતે છોડનાર શાને લીધે છોડે છે ? છોકરો અગર કુટુંબી ગયો તેને લીધે એ બધું છોડે છે. ઈષ્ટના વિયોગથી આવી પડતા

કર્મને યોગ્ય જ વૈદો તથા ઔષધિઓ મળે છે.

અનિષ્ટથી આ રીતે છોડાય તે દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય. આ વાતનો પણ અનર્થ ન કરતા. જે બાઈ વિધવા થાય તે સારાં વસ્ત્રાલંકાર ન પહેરે ત્યાં દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય કહેવાય નહિ પોતાને શીલ પાળવું છે તેથી. સારાં વસ્ત્રાલંકારની સબવટથી તો પોતાના ખાર વાગી જશે, સારાં વસ્ત્રાલંકારો શીલમાં નુકશાન કરનાર છે, તે શીલરત્ન હરાઈ ન જાય એ માટે વિધવાની એ પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય કહેવાય નહિ. અહીં પણ આર્તધ્યાનાદિ થાય તેને તે સ્વરૂપમાં જ ગણાય. વિધવા થયા પછી તરત અમુક કાળ દહેરે, ઉપાશ્રયે ન જવું એનો અર્થ શો? આર્તધ્યાનમાં ડુબેલી હોવાથી પ્રવૃત્તિ બીજા કામમાં નથી પણ ધર્મનીજ પ્રવૃત્તિ છોડવામાં આવે એ અજ્ઞાનતા સિવાય બીજું શું કહેવાય? પોતાના છોકરાને ટાઢ, તાપ વિગેરે કેવાં લાગતાં હશે એ વિચારમાંજ માતા અંધ થયાં છે અને એમણે હજાર વર્ષ આ રીતે રોઈ-રોઈને કાઢ્યાં છે. રોવાથી જ ચક્ષુની સ્થિતિ પડલવાળી થઈ ગઈ છે. પોતાની માતા મરૂદેવાની આ સ્થિતિ ભગવાન્ શ્રી ઋષભદેવજીની ધ્યાન બહાર છે એમ નથી. પહેલી વાત પોતાના આત્માના ઉદ્ધારની છે. પછી બીજી વાત !

તે આર્તધ્યાનમાં ધર્મધ્યાનની જડ કેવી રીતે ?

આ માતા જેટલો રાગ કરે છે, એમાંજ ધર્મધ્યાનની જડ રહેલી છે. છે આર્તધ્યાનમાં છતાં એની જડ ધર્મધ્યાનમાં? શી રીતે? એક મનુષ્ય દીક્ષા લેવા તૈયાર થયો, તેના સગા-વહાલાએ બપોડો કર્યો, પેલો દીક્ષાલિલાધી પાછો ન પડ્યો

આયુષ્ય પૂરું થયું નથી તેનું મરણ નથી, તેમજ આયુષ્ય મગરનાનું જીવન નથી.

અને દીક્ષા લીધી. વખત પસાર થયા પછી પેલા બપોડો કરવાવાળાજ વાંદવા આવે છે, પોતાના ગામ પધારવાની વિનંતિ કરે છે, અને ગામમાં આવ્યા બાદ ઠંડોરવા આવવાની વિનંતિ કરે છે. દીક્ષિત પણ ખીજ કરતાં સગાંસંબંધીને જલદી છાપ પાડી શકે છે. જેને રાગ નથી, ખીજુજ કાંઈ પણ કારણ હોય તેવાને ધર્મમાં આડે આવવાનું કારણ નથી. વચલાને કર્મબંધનું કારણજ થાય છે. બપોડો કરનારજ શાતા પૂછવા આવે છે અને દીક્ષિતના કહેવાથી સામાયિક, પૂજાદિ સત્પ્રવૃત્તિમાં જોડાય છે. મરૂદેવામાતા હજાર વર્ષ સુધી રોયાં, અંધ થયાં, તે વખતે જ્યારે ભગવાન શ્રી ઋષભદેવજીને કેવળજ્ઞાન થયું છે ત્યારે એમની એ અનુપમ આત્મ-સમૃદ્ધિ દેખાડવા ભરત મહારાજ પોતાની દાદીને (માતા મરૂદેવાને) હાથીના હોદ્દે બેસાડીને લઈ જાય છે. હજી માતા કાંઈ ભગવાન તરીકે માનીને જતાં નથી, પોતાના છોકરાને જોવાની ભાવના છે. મમતા ખસી નથી. મોહ એક-પક્ષીય હોય છે. હવે ભરત મહારાજ માતાને કહે છે કે- “માતાજી! આપ મને રોજ ઠપકો આપતા કે ‘મારો છોકરો દુઃખી થાય છે અને તું મોજ કરે છે’ તો હવે જુવો કે મોજ કોણ કરે છે?” પુત્રને જોવાના હર્ષાવેશથી પડળ ખસી જતાં અંધત્વ ચાલ્યું ગયું.

કાચી બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન !

ભગવાન ઋષભદેવજીની દિવ્યસમૃદ્ધિ જોઈ માતાને એમ થાય છે કે- ‘આ આવી મોજ ઉડાવે છે અને મને ખબર પણ કહેવરાવતો નથી. રોઈ રોઈને મરી રહી છું એની એને પરવા પણ નથી. ભરતચક્રી પાસે ભલે દેવતાઓ

શાતા કે અશાતાના ઉદય પ્રમાણે સહાયો મળે છે.

હોય પણ તે સામાન્ય. જ્યારે વૈમાનિકના ઈંદ્રો પણ આની સેવામાં હાજર છે છતાં ખબર પણ ન મોકલે? ત્યારે આ છોકરાને મન તો હું ‘મા’ નહિને? જો મા ગણત તો હજાર વર્ષમાં મને ખબર પણ મોકલત? ત્યારે તો મા ‘છોકરો, છોકરો’ કર્યા કરે એ ગાંડીને! આવો સ્નેહ કયો શું કામ લાગે? માતાને ભાન આવ્યું, અને મોહ ટળ્યો. વસ્તુ હેરાન કરનાર નથી પણ સ્નેહ હેરાન કરનાર છે. વસ્તુ નાશ થાય ત્યારે માલિકનેજ શોક થાય છે. એક વસ્તુને એક ક્ષણે એક પોતાની માને, વળી બીજી ક્ષણે બીજો પોતાની માને છે. વસ્તુને જે પોતાની માને છે તેનેજ મોહ થાય છે. વસ્તુ નાશ પામે ત્યારે એની પ્રત્યે મોહવાળાને શોક થાય છે. મરવાનું મોહવાળાને છે. બસ! આવા વિચારો માતાએ કર્યા. માતા મરૂદેવા વિચારસરણીમાં આગળ વધ્યાં. ‘મોહેજ મને આંધળી કરી આટલી હેરાન કરી! આ મોહ કેવો? ક્યારનો? જ્યારનો મોહ ત્યારનું દુઃખ! મોહ રહે ત્યાં સુધી દુઃખ નક્કી છે. મોહ રહેશે ત્યાં સુધી દુઃખ થવાનું જ! કેના છોકરા? કેની માતા “બસ! આ વિચારસરણીમાં આરોહણ કરતાં કાચી બે ઘડીમાં તીવ્ર વૈરાગ્યથી વીતરાગપણું, કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન મેળવી લીધાં એ ટકવાના કયાં સુધી? યાવત કાલ સુધી. ક્ષાયિકસમ્પ્રકૃત્વ. વીતરાગપણું, કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન એ અપૂર્વ વસ્તુઓ આ જીવ બે ઘડીમાં મેળવી શકે છે, અને એ વસ્તુઓ પાછી જવાની નથી, નાશ પામવાની નથી, ઘટવાની નથી. કહેવાનું તાત્પર્ય કે જન્મોજન્મ માલ મીલકત, કુટુંબાદિ, મહેનત કરી કરી મેળવ્યાં અને આંખ મીંચાતાં મિનિટમાં મૂકી દીધું તો એવી મહેનત કરવા કરતાં, જેનું ફળ કદી નાશ ન પામે એવી મહેનત કાં ન કરવી?

જ્ઞાનદાનની અનુપમતા

દાનં ધર્માડનમિજ્ઞેભ્યો વાચનાદેશનાદિનાં ।

જ્ઞાનસાધનદાનં ચ જ્ઞાનદાનમિતીરિતમ્ ॥૧॥

કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન્ શ્રીમદ્-હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે દાનના અધિકારમાં આગળ ચાલતાં, જ્ઞાનદાનનો પ્રસંગ શરૂ થતાં, જ્ઞાનદાનની વ્યાખ્યા ઉપરના શ્લોકમાં જણાવી છે. જ્ઞાનદાનની જૈનશૈલી પ્રમાણેની આ વ્યાખ્યા ખરાબર મનન કરવા જેવી છે, તેથી તેનું સ્વસ્થ આપણે જાણી લેવું જોઈએ.

પ્રશ્ન એ છે કે જ્ઞાન એ દરેક આત્માનો ગુણ છે. આત્મા અરૂપી છે. દરેક આત્માનો અલગ અલગ પોતાનો જ ગુણ છે. તેથી તેમાં આપવાનું અને લેવાનું શું? અરૂપી અપાય કેમ? અને લેવાય કેમ? જો તે લેવાદેવાની વસ્તુ નથી તો પછી તેનું દાન સંભવેજ કેમ? અને જો દાન જ ન સંભવે તોપછી જ્ઞાનદાનની વ્યાખ્યાજ શી રીતે સંભવે? અને જ્યારે વ્યાખ્યા જ સંભવતી નથી, તો પછી ઉપરનો શ્લોક કેવળ નકામા પ્રયાસરૂપ જ ઠરશે.

જ્ઞાનદાનની વ્યાખ્યા

પરંતુ વિચાર કરતાં જણાશે કે પ્રત્યેક આત્માનો જ્ઞાન-ગુણ અરૂપી છતાં કર્મોથી અવરાળેલો છે, તેથી જ્ઞાનગુણ

રાગો અશાતાના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલા છે.

સંપૂર્ણ પ્રગટ નથી થતો. તે જ્ઞાનગુણ બાહ્ય ઉત્તમ આલંબ-
નોથી પ્રગટ થઈ શકે છે, એટલે જ્ઞાનગુણને પ્રગટ કરે તેવાં
સાધનો આપવાથી જ્ઞાન પ્રગટ થવામાં નિમિત્તભૂત થવાય છે.

એ રીતે જ્ઞાન પ્રગટ કરવાના સાધનોનું દાન પણુ છેવટ
જ્ઞાન પ્રગટ થવામાં નિમિત્તરૂપ હોવાથી તે સાધનોના દાનને
પણુ જ્ઞાનદાન કહી શકીશું. એટલે કે અરૂપી જ્ઞાનનું દાન
દેવું કે લેવું બનતું નથી, તો પણુ તેના સાધનો લેવાદેવાના
બની શકે છે, માટે જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનારા સાધનો આપવાને
જ્ઞાનદાન કહેવામાં હરકત નથી.

જે જીવો અભ્યાસી હોય, અને વાંચવાલખવાનું બાણતા
હોય તેઓને વાચના આપવાથી પણુ જ્ઞાનદાન આપી શકાય
છે. તથા ભણેલા ન હોય, પરંતુ જિજ્ઞાસુ અને ખપી હોય
તેઓને દેશના-ધર્મોપદેશ આપવા દ્વારા પણુ જ્ઞાનદાન
આપી શકાય છે.

પરંતુ આ દાન મુનિઓ દઈ શકે, ગૃહસ્થો શી રીતે
જ્ઞાનદાન આપી શકે? તેને માટે પણુ માર્ગ તો હોવોજ
જોઈએ તે માર્ગ તરીકે જ્ઞાનસાધનદાનમ્ એટલે કે જ્ઞાન
પ્રગટ થવાનાં સાધનો જેવાં કે-પુસ્તકો, મકાન, ભણાવનારની
ગોઠવણ અને બીજાં જ્ઞાન ભણવામાં ઉપયોગી થાય તેવાં
અનેક ઉપકરણો પૂરાં પાડવાં તે પણુ જ્ઞાનદાન કહેવાય છે.

જ્ઞાનદાન કેને દેવું?

જ્ઞાનદાનના પાત્ર કેાણુ? તેના જવાબમાં એમ કહેવામાં
આવે કે-સર્વ જીવો. તે બરાબર નથી, કેમકે પુષ્કરાવર્ત મેઘ

હે સાધુ! તારા વગર પ્રયત્ને આ વ્યાધિ તારા કર્મને
ફાડનાર-નાશ કરનાર છે.

સમુદ્રમાં પડે તો તે નકામો જ છે કેમકે તે બીજને પહોંચીત કરી શકતો નથી, કારણકે સમુદ્રમાં બીજજ નથી. તેવી રીતે કેવળજ્ઞાની ભગવંતોને જ્ઞાનદાન ઉપયોગી નથી, કારણકે તેઓ તો કૃતકૃત્ય છે, અને અસંજી જીવોને પણ જ્ઞાનદાન ઉપકારક થઈ શકતું નથી, કારણ કે તેઓ જ્ઞાન લેવાને શક્તજ નથી. ત્યારે જ્ઞાનદાનના અધિકારી કોણ? ફક્ત સંજી પાંચેંદ્રિયો અને ધર્મને ન જાણતા હોય છતાં તે જાણવાની ઇચ્છાવાળા અથવા જાણતા હોય, છતાં વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળા જીવો ખાસ જ્ઞાનદાનના અધિકારી છે, માટે ધર્મા-નમિજ્ઞેભ્યઃ એ પદ્ધતી જ્ઞાનદાનના અધિકારીઓ સૂચવી દીધા છે.

અહીં સમજવાનું એ છે કે :—

૧ જાતિવાચક તરીકે ધર્મના અનલિંગોને એકવચન લગાડી શકાત, છતાં બહુવચનનો પ્રયોગ વાપરીને કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીહિમચંદ્રસૂરીશ્વરજી એ સૂચવવા ઇચ્છે છે કે કોઈપણ ધર્મના અનલિંગને જ્ઞાનદાનનો પાત્ર ગણી લેવો જોઈએ. તેમાં તેની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ અને જ્ઞાન મેળવવાની તત્પરતા હોવી જોઈએ, બીજી કોઈપણ શરત હોઈ શકે નહિ, એટલે જ્ઞાન મેળવવાની તત્પરતાવાળા સર્વ જિજ્ઞાસુઓને જ્ઞાનદાન આપવાની જરૂર છે, પછી તે ગરીબ હોય કે તવંગર હોય, તે રૂપવાન હોય કે કદરૂપો હોય, તે ચક્રવર્તી હોય કે દરિદ્રી હોય કોઈપણ લેદલાવ વિના તેવાઓને જ્ઞાનદાન આપવાને હરકત નથી.

અહીં એ શંકા થશે કે ત્યારે તો ચોર પોતાના વારસ-

હઠથી વેદનાને ભોગવવા માટે વીર ભગવાન લાટ અનાય દેશમાં ન ગયા? અર્થાત્ ગયા.

દારને ચોરીનું જ્ઞાન આપે છે, શિકારી પોતાના બાળકને શિકારની તાલીમ આપે છે, અરે એટલુંજ નહિ પરંતુ પશુઓ પણ પોતાના અગ્નિઓને પોતાની જાતિની રીતભાત શિખવે છે. દા. ત. કુતરાઓને પણ નાનાં કુરકુરીઆંઓને ગેલ કરતાં કરતાં, ભસતાં, કરડતાં શિખવતાં જોઈએ છીએ તો તેને જ્ઞાનદાન કહેવું પડશે. તેને જ્ઞાનદાન ગણાયજ નહિ; તે સ્પષ્ટ કરવાને માટે ધર્મ-અનભિજ્ઞ શબ્દ વાપર્યો છે. સારાંશ કે ધર્મ જાણવાની ઇચ્છાવાળાને જ્ઞાનદાન તે જ્ઞાનદાન છે. એટલે કે જે જ્ઞાનદાનનું પરિણામ ધર્મનું જાણપણું હોય તેજ જ્ઞાનદાન છે. જે જ્ઞાનદાનથી ધર્મનું જાણપણું ન વધે તો તે જ્ઞાનદાન નથી અને તેટલાજ માટે શાસ્ત્રકાર મહારાજે તત્ત્વાનભિજ્ઞેભ્યઃ શબ્દ ન વાપરતાં ધર્માનભિજ્ઞેભ્યઃ શબ્દ વાપર્યો છે.

આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે આજીવિકા, શારીરિક વિકાસ, આર્થિક જરૂરીઆત કે બીજા કોઈપણ ઉદ્દેશથી જ્ઞાન લેવાતું હોય કે દેવાતું હોય તો તે જ્ઞાન નથી અને તે જ્ઞાનદાન પણ નથી, પરંતુ ધર્મનું જાણપણું એજ ઉદ્દેશ હોય, ધર્મનું જાણપણું પણ યથાશક્તિ આચરણરૂપ હોય, ત્યારેજ ખરું જાણપણું. જેથી શાસનને સંમત છે તેજ જ્ઞાન અને તેજ જ્ઞાનદાન ગણાય છે. દરેક જ્ઞાનના સાધનો પૂરાં પાડવાને આપણે જ્ઞાનદાન કહી શકીશું નહિ.

વળી વાચનાદેશનાદિના એ પદોમાં પણ આદિશબ્દથી અનેક સાધનોનો સંગ્રહ કરવા છતાં બહુવચન ન વાપરતાં, એકવચન-કેમ વાપરવામાં આવ્યું? એ વિચારીશું તો

હે આત્મા! જેટલા ભવોએ ભવ્યોનું કલ્યાણ થવાનું છે. તેટલા ભવોએ નિશ્ચયે કલ્યાણ થાય છે.

આપણને તેમાંથી પણ જાણવાનું મળશે કે-જ્ઞાનના ગમે તેટલાં સાધનો અને ઉપાયો હોય, પરંતુ તે દરેકનું ધ્યેય માત્ર એકજ છે અને તે ધર્મજ. ધર્મધ્યેય વિનાનું જ્ઞાન તે તે જ્ઞાન નથી અને તેના સાધનો તે જ્ઞાનના સાધનો નથી, તથા તેઓનું દાન તે જ્ઞાન(સાધન)દાન નથી એ સારી રીતે સ્પષ્ટ થઈ જાય છે.

પરમ પૂજ્ય કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીમદ્દેવમયંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ જૈનશૈલીથી જ્ઞાનદાનની જે વ્યાખ્યા કરી છે તે દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં આ સંસ્થા એ રીતે કામ કરતી હોય તો તેને જ્ઞાનદાનનું સાધન કહેવામાં હરકત નથી. તેનો અર્થ એ છે કે-સંસ્થાના કાર્યવાહકો, સંસ્થાના અધિકારીઓ, અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ તથા નાણાં વિગેરે સાધન આપનારાઓનો એકજ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ કે ધર્મનું જાણપણું વધે અને વીતરાગધર્મની આરાધનામાં વધી જીવો પોતાનું આત્મકલ્યાણ સાધે.

વિદ્યાર્થીઓનો પણ એજ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ કે જ્ઞાનના સાધનોનો ઉપયોગ પોતાનું ધર્મને વિષે ખરું જાણપણું પ્રગટ કરવું, અને ભવિષ્યમાં પણ ખીજ જે જે જીવો પોતાના પરિચયમાં આવે તેઓને પણ એ ઉદ્દેશ સમજાવવો અને એ ઉદ્દેશથી ધર્મનું જાણપણું ઉત્પન્ન કરવું.

જે જ્ઞાન(સાધન)દાનની આ ક્રિયા ઉપરના ધોરણે પ્રચાર પામી વૃદ્ધિગત થાય, તો જ આ સંસ્થાને જ્ઞાનદાનની સંસ્થા કહેવામાં વાંધો નથી અને તેને સાધનો આપી પોષવાની ધર્મજ્ઞાનપ્રચારની અભિલાષા ધરાવનાર દરેક વ્યક્તિની ફરજ છે.

નિઃસ્પૃહપણું દરેક જગા પર શાન્તિ માટે થાય છે.

આ સંસ્થાના સંસ્થાપક તથા પોષણ આપનારનો ગણિત કે વ્યક્ત આજ ઉદ્દેશ હતો અને છે તથા ભવિષ્યમાં પણ ટકવો જોઈએ. આજ ઉદ્દેશથી જ્ઞાન, જ્ઞાનીઓ અને જ્ઞાનના સાધનોનું બહુમાન કરવું.

વિદ્યાર્થીઓને છેવટમાં એજ કહેવાનું છે. તમારો જ્ઞાન લેવાનો ઉદ્દેશ કંગાલ-હલકો ન હોવો જોઈએ. ઉપર જણાવેલો ઉચ્ચ ઉદ્દેશ રાખશો તોજ તમારો અને તમારી પાછળ મહેનત કરતા કાર્યવાહકોનો પ્રયાસ સફળ છે, કિંમતી છે. નહિતર તે નકામો પ્રયાસ છે, જેની એક કોડીની પણ કિંમત નથી. તે ઉદ્દેશ સફળ કરવો એ તમારા હાથની બાજુ છે. તે લક્ષ્ય કદી ચૂકવું નહિ, માટે આ પ્રમાણે જ્ઞાનદાન દેનારાઓ અને લેનારાઓ બંને તરે છે, તેવી રીતે જેઓ જ્ઞાનને આરાધશે તેઓ અવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરશે

હાથીને સૂપડા જેવો વગેરે કહેનારા પક્ષો સાચા હાથી વખતે છોડવા લાયક થાય છે તો પછી આ શરીર આશ્રીને રહેલાને બહારની વસ્તુનું શું કહેવું? અર્થાત્ બહારની વસ્તુ તો છોડવાની જ છે. (૮૭)

પોતાનું મન, વચન ને કાયાનું બળ ક્ષીણ થયે છતે બીજાની કરાવેલી જ બધી ચેષ્ટા થાય છે.

કર્મના ઉદયને વિચારનાર દુઃખી એવો બુદ્ધિમાન પોતાના સ્વરૂપને પામે છે. અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે.

કરવાને, નહિ કરવાને અને અન્યથાકરવાને-પલટાવાને જો તું સમર્થ નથી, તો પછી શાન્તિનો આશ્રય કર!

વ્યાખ્યાન પાંચમું

વ્યાખ્યાન પાંચમું

મહાવીર-જન્મકલ્યાણક

કલ્યાણપાદપારામં શ્રુતગજ્ઞાદિમાચલમ્ ।
વિશ્વામ્સોઞ્જરવિં દેવં વન્દે શ્રીજ્ઞાતનન્દનમ્ ॥૧॥
“હેમચંદ્રસૂરિ”

મહાનુભાવો !

આજનો વિષય આસન્નોપકારી પ્રભુ શ્રીમહાવીરના જન્મ-
કલ્યાણકનો દિવસ હોઈ તે સંબંધીનો છે.

“જયંતી” શબ્દથી થતું નુકશાન

ખાસ ક્યાન રાખવાની જરૂર છે કે કેટલાક આવા
પ્રસંગોને “જયંતી” શબ્દથી સંબોધે છે તેને માટે મારે
જણાવવું પડે છે કે તેઓની મહોરને પૈસો દેખાડવો અગર
કહેવો એવી અછલની ખૂળી દેખાય છે, નહિતર જે દિવસ
નારકીને પણ સુખ કરનાર તરીકે વખણાયેલ છે, જે દિવસ
ચૌદે રાજલોકને શાતા કરનાર તરીકે હોય. જે દિવસ
સામાન્યકેવલી, ગણધરો, શ્રુતકેવલી, આદિ અંગે ન હોય,
ને ફક્ત તીર્થંકરોનેજ અંગે હોય, તેવો કલ્યાણકદિન શબ્દ
છોડી જયંતી કે જે દાદા, બાપની પણ ઉજવાય છે, હિંદુ યા
મુસલમાનો પણ ઉજવે છે, તે સર્વ સાધારણ શબ્દને અહિં
મૂકવો ને પેલો કલ્યાણકશબ્દ ભૂલી જવો કે ખસેડી નાખવો
એ ઉચિત લાગતું નથી.

વૈયાવૃત્ય કરનારની સખલના થયે છતે સહનશીલતા
વગરનો માર્ગથી ખસે છે.

જે કે ઇરાદાપૂર્વક તમે તીર્થંકરના અપમાન તરીકે કરતા હોય એમ તો હું ન કહી શકું પણ એટલું તો સ્પષ્ટ કહું કે-અજ્ઞાન કે અણુસમજથી વપરાયેલ શબ્દ નુકશાનકારક છે, માટે આ ધ્યાનમાં રાખજો કે આવા દિવસને કલ્યાણુક-શબ્દથી બોલવામાં ચૂકશો નહિ.

કલ્યાણુકનો મહિમા

જે કલ્યાણુકનો દિવસ એટલો બધો પવિત્ર છે કે જેને અંગે ઇન્દ્રોના સિંહાસનો પણ હોલાયમાન થાય છે, અને જેને અંગે ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરિવર્ય મહારાજ પણ પોતાના રચેલ પંચાશક નામના ગ્રંથમાં જણાવે છે કે, જે મનુષ્ય આવા કલ્યાણુકના દિવસમાં તપસ્યા, પૂજા, સાધર્મિક ભક્તિ આદિ કરતો નથી ને બીજા દિવસોમાં એટલે કલ્યાણુક સિવાયના દિવસોમાં કરે છે તે કપોલકલ્પિત અર્થાત્ સ્વમતિ-કલ્પ સમજવા, કારણ એ છે કે જેને તીર્થંકરના કલ્યાણુકને અંગે માન નથી તેવો મનુષ્ય બીજી તિથિએ કયા હિસાબે આરાધે છે. વિવાહની વખતે ચાંદો ન કર્યો ને ઘેર બાયડી (સ્ત્રી) આવી ગયા પછી ચાંદો કરવા આવે તો કોઈ લે ખરો? ના. કેમ? ટાણું કયાં છે. અર્થાત્ આવતા ચાંદાના રૂપિયાને પણ ટાણું નથી એમ કહી આડો હાથ કરે છે, તેવી રીતે કલ્યાણુકમાં તપસ્યા આદિ ન કરે ને બીજા દિવસે કરે તે કેવળ કપોલકલ્પિત છે એમ ભગવાન્ ૧૪૪૪ ગ્રંથના પ્રણેતા એવા આચાર્ય હરિભદ્રસૂરીશ્વરમહારાજએ યાત્રાપંચાશકમાં જણાવ્યું છે.

આ ઉપરથી આપણે એટલું જ સમજવાનું છે કે ભગવાન્ મહાવીરનો જન્મકલ્યાણુક તપસ્યા, પૂજા, સાધર્મિક ભક્તિમાંજ આરાધવો જોઈએ.

મમતા સિવાય પીડા નથી.

શંકાકારનો પ્રશ્ન...બધાને સરખા આરાધો.

તે દિવસની આરાધનાથી બાકીની આરાધના શાસ્ત્રાનુસારી ગણાય. આવી આરાધના જોઈએ એ વાત નક્કી થઈ. હવે સહેજે શંકા થાય કે પ્રભુ મહાવીરના જન્મકલ્યાણકની આરાધના વિશેષ કેમ? ઋષભદેવજી ભગવાન્ અજિતનાથજી આદિ સર્વ તીર્થંકરો મોક્ષે ગયા, તીર્થો પ્રવર્તાવ્યાં. જગતને તારવાના પ્રયત્નો, સંકલ્પ કર્યા. બધા તીર્થંકરો સરખી રીતે છે ૩૦ દિવસ મહિનામાં બધા દિવસો પહોં ફાટે, અરૂણોદય થાય, સૂર્યોદય થાય કે દિવસ ગણાય, સિવાય નહિ, તેવી રીતે એક પણ તીર્થંકર મહારાજ જગતને તારવાની, બુદ્ધિ કે સંકલ્પ સિવાય બની શક્યા નથી.

આપણે ત્રીજા ભવે તીર્થંકર-નામકર્મ નિકાચિત થયાનું કહીએ છીએ. તીર્થંકર-નામકર્મ કોડાકોડ સાગરોપમ પહેલાં બાંધેલું હોય છે, પરંતુ વાવેલું બીજ વરસાદ વગરની જમીનમાં બળી પણ જાય છે તેમ આ કર્મ કદાચ તૂટી પણ જાય છે, પરંતુ નિકાચિત તીર્થંકરનામકર્મ કે જે ત્રીજે ભવે એટલે તીર્થંકર તે પહેલાં દેવ-નારકી ને તે પહેલાં મનુષ્ય-ભવમાં કરાય છે તે તીર્થંકર થયા સિવાય રહેજ નહિ, તેને હાથે તારવા વિરૂદ્ધ કે ડુંબાડવાનું બને જ નહિ, ત્યારે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે નિકાચિત કર્યું કહેવાય.

દરેક તીર્થંકરોએ તીર્થંકરનામગોત્ર બાંધેલું, ત્રીજા ભવે નિકાચિત કરેલું, તીર્થં સ્થાપ્યું, તેનો રાહ સ્થાપ્યો, તો પછી તમે ગુણના પૂજારી કે વ્યક્તિના? ગુણના પૂજારી હો તો

આર્યોને શરીર ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

બધા તીર્થંકરોનાં કલ્યાણકે સરખી રીતે આરાધો. જો કે મેરૂત્રયોદશી વિગેરે આરાધો છો, છતાં આ વીર જિનેશ્વરનું કલ્યાણક વધારે કેમ ઉજવો છો તેને અંગે શંકાકાર કહે છે કે તમે ગુણના પૂજારી નથી, તમારી મહોરના રૂ. ૩૫)ની કિંમત ગણો, ને ધીજની મહોરની રૂ. ૨)ની કિંમત ગણો, તો તમે કિંમત કરવાવાળા ન કહેવાઓ, પણ તમારી મહોરની કિંમત કરનારા કહેવાઓ, ગમે તેની મહોર હોય, પણ સરખી કિંમત કરવી પડે ત્યારે ચીજની કિંમત કરનારા કહેવાઓ, તેમ કલ્યાણકની કલ્યાણક તરીકે કિંમત કરતા હો તો ઋષભાદિક તીર્થંકરોના કલ્યાણકોની કરો, પણ એકલા વીરની એટલે પ્રભુ મહાવીરની વધારો, ને ધીજની ન વધારો. તો કહેવું પડશે કે કંઈક ગણિત હેતુ હોવો જોઈ એ

મહાવીર પ્રભુને વધારે આરાધવાનું કારણ ?

સમાધાન :-જેવી રીતે મારી. મારા કુટુંબની, મારા મિત્રની કે મારા શત્રુની મહોરની કિંમત ક્યાં કડં કે જ્યાં દેખાય. મારી હોય છતાં પેટીમાં હોય કે શત્રુ-મિત્રની હોય છતાં થેલીમાં હોય તેની કિંમત ન કડં એટલા માત્રથી કિંમત કરવાવાળો નથી એમ કહી શકાય નહિ, જો કે હું ચોવીસે જિનેશ્વરોના કલ્યાણકો આરાધવા લાયક ગણું છું, છતાં અત્યારે મને સંસારરૂપી સમુદ્રથી પાર પમાડનાર, વિષય, કષાય, આદિ પાપોથી બચાવનાર, મોક્ષમાર્ગ તરફ દોરનાર શાસનપતિ જો કોઈ હોય તો પ્રભુ મહાવીરજી છે માટે હું વિશેષે ઉજવું છું. એટલે ધીજની ઉપેક્ષા કરવા માગતો નથી. સર્વ તીર્થંકરોના કલ્યાણકોના દિવસ આરાધ્ય ગણું છું,

હો આત્મા ! જેટલા ભવોએ ભળ્યોનું કલ્યાણ થવાનું છે. તેટલા ભવોએ નિશ્ચયે કલ્યાણ થાય છે.

છતાં શાસનના માલિક કે જેનાથી માફ શ્રેયઃ થઈ રહ્યું છે, જે શ્રેયઃ ને લીધે દુઃષમાકાળ છતાં દુઃષમાકાળને ધન્યવાદ અર્પું છું. સૂતા હોઈએ, સાપ આંચો, ને ઓરમાન માતાએ સોટી મારી આપણને ઉઠાડ્યા તો તે વેરી કે ઉપકારી? જો કે સગી માતા તો ભાઈ કહી સાચવી ઉઠાડે, પણ આ સોટી મારે, વાત ખરી પણ જિંદગી બચાવે તેનું કેમ કશું બોલતો નથી? સોટીનું તુકશાન વધારે કે જિંદગીનું રક્ષણ વધારે? કહેવું જ પડશે કે જિંદગીના રક્ષણની કિંમત જુદીજ છે, તેમ આ દુઃષમાકાળ એ ઓરમાન માતા જેવો જ છે. આપણને વિચિત્ર સંજોગોમાં મૂકે છે, એમાં મૂક્યા છતાં શાસનના પ્રભાવે મિથ્યાત્વસર્પથી બચી જઈએ. આ વાત વિચારશે ત્યારે ભગવાન્ હેમચંદ્રસૂરીશ્વરમહારાજે કહેલ

સુષમાકાળ કરતાં દુઃષમાકાળનું વિશેષપણું-

“સુષમાતો દુઃષમાયાં કૃપા ફલવતી તવ”

અર્થાત્ હે ભગવાન્! સુષમા કાળમાં જો કે આપની જગત ઉપર મહેર હતી. મને ડુંબાવવાનું ધાર્યું ન હતું, મને તારવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ માફ નસીબ પાતળું કે તેથી કાણુ એવા પાલવે કંચન મળે તે કરતાં સાબ પાલવે ત્રાંબિયા મળે તો ભૂખ ભાંગી જીવતા રાખે. આપે તો કંચન વરસાવ્યું. કોઈ પૂછવા આવે તેને ઉપકાર કરી કંચન વરસાવ્યું. છતાં હું કાણુ પાલવવાળો માફ શું? જો કે દાતા, દાન, આહક, સામગ્રી મુરકેલ છતાં કાણું લુગડું હોય ત્યાં શું

કર્મના ઉદ્ધયને વિચારનાર દુઃખી એવો બુદ્ધિમાન્ પોતાના સ્વરૂપને પામે છે. અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે.

થાય ? તે કરતાં દુઃખમાકાળમાં ત્રાંખેયા મળે છે. અત્યારે નથી તો તીર્થંકરો, નથી તો સામાન્યકેવલી, નથી તો ગણધરો, નથી મનઃપર્યાવજ્ઞાની, નથી અવધિજ્ઞાનીઓનો યોગ. જો યોગ હોય તો માત્ર ભાંગ્યું-તુંટ્યું શ્રુતજ્ઞાન છે, સંપૂર્ણ પણ નથી. તે ત્રાંખેયાજ વતે છે, રૂપિયા નથી તો હીરામોતીની વાત ક્યાં કરવી ?

કેટલાક એવા હોય છે કે ‘સોનાનો વરસાદ વરસશે, ત્યારે પાલવ ધરશું.’ તેઓએ યાદ રાખવું કે મળેલા ત્રાંખેયા ન લે અને હીરાના ભરોસે રહેશે તો ભૂખે મરી અટવાઈ જશે, કુટુંબ પણ નાબુદ થશે, હીરા વિગેરેના વરસાદ વખતે તમારી કંઈ પેઢીઓ થઈ જશે, હીરા ન વરસે ત્યારે વરસતા ત્રાંખેયા ઝીલી રહેશે તો કુટુંબ જીવતું રહેશે, ને પછી તે સોનેયા આદિના વરસાદ વખતે તમારું કુટુંબ સોનું મેળવી શકશે. અત્યારે સોનાના વરસાદરૂપી નથી જિનેશ્વરો, નથી કેવળીઓ, નથી ગણધરો, નથી મનઃપર્યાવજ્ઞાનીઓ, નથી અવધિજ્ઞાનીઓ, એવી સ્થિતિમાં જેઓએ જિનેશ્વર ભગવાનનું મળતું જ્ઞાન કે જે ત્રાંખેયાના વરસાદ જેવું છે, તેમાં આત્મા સંસ્કારિત થયો હશે ત્યારે હીરામોતી ઝીલવા તૈયાર થશે, પણ જેઓ અત્યારે નહિ ઝીલે, તો ભવાંતરમાં તીર્થંકરનો સંયોગ છતાં પ્રાપ્તિનો સંભવ નથી.

હે ભગવાન ! સુખમાકાળ કરતાં દુઃખમાકાળમાં શાસન મળ્યું તે ખરેખર ફળવાળું છે, (જો કે અપમાન માટે, અવજ્ઞા માટે નહિ પણ) સુખમાકાળમાં આપ, આપ જેવા કેવલી,

પોતાનું મન, વચન ને કાયાનું બળ ક્ષીણ થયે છતે બીજાની કરાવેલી જ બધી ચેષ્ટા થાય છે.

ગણધરો વિગેરે લાઈફબોલ્ડો દરિયામાં હતી, તેથી કાંઈ.... ડુબવાનો ભય નહોતો, તે વખતે તીર્થંકરોનો પ્રતિબોધ લાગ્યો તો ખરો, કલ્યાણની વાત, નહિ તો કેવલી આદિનો લાગી જાય. જે તળાવમાં જગો જગોપર સાંકળો નાંખી છે ત્યાં ડુબવાનો ભય નથી. ત્યાં તરી જવું એમાં અધિકતા નથી. આથી તીર્થંકરોની જરૂરીયાત ઓછી નથી. સાંકળો તો એમણેજ નાખી હતી, તેમનાથી જ કેવળી આદિ ઉત્પન્ન થાયછે, તત્વજ્ઞ સાંકળ નાખનારનેજ દેખે, બચનાર સાંકળનેજ દેખે, તેવી રીતે અધિકતા ન હતી, પણ જે તળાવમાં એકજ સાંકળ હોય, તે હાથમાં આવવી ને બચવું કેટલું મુશ્કેલ છે, તેવી રીતે વિષમકાળમાં કોઈ તીર્થંકર, કેવલી, આદિ નથી, અને તમારા શાસ્ત્રની સાંકળ મળી ગઈ. કઈ વખતે? ચારે બાજુ જનવરો ઘુઘવાટા કરી રહ્યા છે. દુઃખમાકાળમાં મિથ્યાત્વનો પાર નથી, તીર્થંકરના વારામાં ગોશાલક, જમાલિ, ગણ્યાગાંઠ્યા હતા, પણ અહિં વરસના મહિના બાર ને પાખંડી તેર, તેવા વખતમાં સાચું શાસન મળવું મુશ્કેલ કેટલું? આપ જેવા હોય તો નિર્ણય કરી લેત, પણ અહિં એવું નથી. એક ગામ જવું હોય, અન્નણ્યું જંગલ હોય, સીધી કેયડી કે રસ્તો હોય તો અન્નણ્યા પણ ગામ પહોંચી જઇએ, પણ ગામ એક ને રસ્તા એકવીશ હોય ત્યાં શું થાય? ભવિતવ્યતા હોય તો સીધી વાટ આવે નહિ તો આવવી મુશ્કેલ, તેવી રીતે આ આત્મા એવો અન્નણ્યો કે

હાથીને સૂપડા જેવોવગેરે કહેનારા પક્ષો સાચા હાથી વખતે છોડવા લાયક થાય છે તો પછી આ શરીર આશ્રીને રહેલાને બહારની વસ્તુવું શું કહેવું? અર્થાત્ બહારની વસ્તુ તો છોડવાની જ છે.

ખોરનું ડીટુંથે જાણતો નથી. મોક્ષમાર્ગ જાણતા નથી, પાખંડીઓથી વ્યાપ્ત એવા દુઃખમાકાળમાં આપના શાસનનો યોગ મળ્યો તો કૃપાનો પાર નથી, પૂરેપૂરો ભાગ્યશાળી હોય તોજ થોર પ્રાણીઓથી વ્યાપ્ત, અને ફક્ત એક સાંકળવાળા તળાવમાં સાંકળ મેળવી તરી જાય, તેવી રીતે સાચી શ્રદ્ધા મેળવવી, એ પણ ભાગ્યશાળીપણાને લીધેજ.

મરુતો મરુભૂમૌ હિ શ્લાઘ્યા કલ્પતરોઃ સ્થિતિઃ

કલ્પવૃક્ષ ઉત્તમ છે; કેઈ દિવસ હીન છે નહિ, પણ ખરેખર લોકોના આશીર્વાદને કયું મેળવે? મારવાડમાં હોય તે કે નંદનવનમાં રહેલું? મારવાડનું આશીર્વાદ મેળવે, નંદનવનનું મેળવે નહિ, કારણ ત્યાં ઢગલાખંધ કલ્પવૃક્ષનાં ઝાડ છે, જ્યાં ઝાડની મુશ્કેલી ત્યાં કલ્પવૃક્ષની કિંમત ઓર છે, તેવી રીતે સુખમાકાળમાં સંસારથી તરીયે એવાં સાધનો મળે તે કલ્યાણકારકજ છે પણ દુઃખમાકાળમાં તરવાનું સાધન મુશ્કેલ હોવાથી કિંમતી છે, જો કે મારવાડના અને નંદનવનના કલ્પવૃક્ષમાં ફેરક નથી, પણ ઢગલા હોય ત્યાં કિંમત ઓછી થાય છે, દુઃખમાકાળમાં સંસારસમુદ્રથી તરવાનાં સાધન આપ તરફથી મળે છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે, સાધનમાં ફેર નથી, સોનાની ખાણ પાસે એક ચીલડાપેટે ચાર તોલા સુવર્ણ મેળવે તે કરતાં ખીજે પાવલી મેળવે તો ખુશ ખુશ થઈ જાય છે, તેવી રીતે તીર્થકરના વખતમાં પોતે હયાત, શ્રુતકેવલી આદિ હાજર, ત્યાં વધવા-ઘટવાની કિંમત નહિ, પણ દુઃખમાકાળમાં તરવાનો આધાર નહિ, ફક્ત શ્રુતજ્ઞાન એજ તરવાનો આધાર.

કરવાને, નહિ કરવાને અને અન્યથા કરવાને-પલટાવાને જો તું સમર્થ નથી, તો પછી શાન્તિનો આશ્રય કર !

શ્રુતજ્ઞાનના ઉત્પાદક ભગવાન્ મહાવીર

શ્રુતજ્ઞાન સર્વોપરિ હોવાથી, તેના ઉત્પાદક, મૂળ હેતુરૂપ ભગવાન્ મહાવીર હોવાથી, તેમના જન્મ કલ્યાણકનો દિવસ ઉજવવા વધારે તૈયાર થઈએ છીએ. શાથી ઉજવીએ છીએ ? ગર્ભમાં નવ માંસ રહ્યા તેથી, પારણે હિંચોળાયા તેથી ? ના ત્યારે ! આરિસો ચોક્ષો કરીએ તો મોઢું ચોક્ષુ દેખાય તેવી રીતે ભગવાન્ તીર્થંકરોમાં જે જે મોક્ષની જડો રહી છે, તે જ્યારે આપણે તપાસીએ ને દષ્ટિ કરીએ ત્યારે આપણા આત્મામાં તે જડ રોપી શકીએ, મહાવીરપ્રભુ મોક્ષને અંગે મોક્ષને ઉદ્દેશીને, ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિકપદને અંગે-ઉદ્દેશીને જ આરાધ્ય છે, દુનિયાદારીને અંગે જો આરાધ્ય હોય તો પ્રથમ યુગલિકો પૂજવા જોઈએ. કારણકે તેઓને રોગ નહિ, જંગલી જનવરોનો ભય નહિ, શોક નહિ. આજ કારણથી, તેઓ પૂજવા જોઈએ અને ઋદ્ધિ સમૃદ્ધિ, કુટુંબ-કળીલા આદિને અંગે જો આરાધ્ય ગણીએ તો ચક્રવર્તીઓને પહેલા પૂજવા જોઈએ કારણકે :—

ચક્રવર્તીઓ પાસે અનેક પ્રકારની ઋદ્ધિ હોય છે, છ ખંડના અધિપતિ, નવ નિધાનના માલિક, ૧૪ રત્નોના સ્વામી, ૧ લાખ દર હજાર સ્ત્રીઓ વિગેરે સંપૂર્ણ ભોગનાં સાધનો-વાળા હોય છે.

દુનિયાદારીને લીધે તીર્થંકરો “આદર્શ” નથી ગણાતા.

પરંતુ આપણે તેને લીધે આદર્શ નથી ગણતા, આપણે મહાવીરની આદર્શતાનો સ્વીકાર કરતા હોઈએ તો અવજ્ઞા

હે જીવ ! તેં પોતે કરેલાં જ પાપો તારે વેઠવાનાં છે. અર્થાત્ ભોગવવાનાં છે.

તરીકે નહિ પણ કહેવું પડે કે, કચરો હોય તે ખસેડવા માટે જ કરીએ છીએ કે ક્ષાયોપશમિક કે ક્ષાયિક સિવાયની સ્થિતિનું અનુકરણ કરવાનું હોય તો એક માના પેટમાંથી ખીજ માના પેટમાં જવું, દેવાનંદાની કૂખમાંથી ત્રિશલાની કુક્ષીમાં જવું એ.

શંકા થાય કે તે તો ઈન્દ્રાદિકે કયું ને ?

સમાધાન-મહાવીર મહારાજએ એવું પ્રભાવિક કર્મ બાંધ્યું ત્યારે થયું ને ?, નહિતર બ્રાહ્મણીના કુલમાંથી ક્ષત્રિયની કુક્ષીમાં જવું થાત ? છતાં એ પરાધીન ગણો, ચાલો સ્વાધીનમાં તેમને પુત્ર કેટલા ? નહિ, ત્યારે છોકરાવાળાનું કલ્યાણ થવાનું નહિ, અર્થાત્ ભક્તોમાં જે છોકરાવાળા તેઓનું કલ્યાણ નહિ થાય, અર્થાત્ કર્મોદ્ધયથી થવાવાળી ચીજોને અંગે આદર્શપણું નથી, પરંતુ કર્ગરાજની સાથે યુદ્ધ કર્યું, તેને જમીનદોસ્ત કર્યો ને પોતાના શૂરવીર સરદારોને મજબુત કર્યા, કેવી રીતે ? ને કેવા ? કે કર્મની સામા ઉભા રહે ને તેને જમીનદોસ્ત કરે, ચક્રવર્તીઓ ને તેના સેનાપતિઓની જેમ, તેને જ અંગે આદર્શપણું.

મહારાણા પ્રતાપસિંહનું અનુકરણ શા માટે ?

મહારાણા પ્રતાપસિંહનું, શિવાજીનું અનુકરણ શામાં ? અણનમપણામાં. પરંતુ ખીજમાં નાસી જવાનું કે કુશકાના રાટલા ખાવાનું કે બિલાડી લઈ બંધ ત્યારે રોકકળ કરવાનું, તેમાં નહિ અર્થાત્ ધર્મધ્વંસ કરનારને નમું નહિ, બમેલી વિરોધીઓની સત્તા ઉઠાડું એમાં અનુકરણ.

સંસાર (જગત)માં થવાવાળા ભાવો-આત્માના પરિણામો કર્મોદ્ધયથી રહિત હોતા નથી.

આ ઉપરથી અજ્ઞાનદશામાં કરેલ નાકમાંથી મોંઢામાં હાથ ઘાલવાની જેમ કર્મોદયથી (ઘાતીથી) જે બનાવો બન્યા હોય તેને જૈનશાસનના જયવંત જોદ્ધાઓ જીગરથી નહિ ચાહે, તે જોદ્ધાઓ તો કર્મરાજને જીતવાને અંગે જે કાંઈ વર્તન તે વર્તનને ચાહે છે, કેટલીક વખત આપણે ભૂલ ખાઈએ છીએ તે બગલાનો રંગ લેતાં આકાર લઈ એસી આંધળા જેવી સ્થિતિ કરીએ છીએ.

“આંધળા બાવાની ટોળી હતી. દેખ્યું કે નિભાવ થતો નથી તેથી દેખતાની ટોળીમાં મળ્યા, કોઈએ નિમન્ત્રણ કર્યું, આંધળાની ટોળીમાં એક જાતિઅંધ હતો; તેને અનુમાન ન હોય, પાછળથી થયેલાને હોય, તેથી ધાયું કે આને અહિં રહેવા દો, બધા જમવા ગયા, ખાઈપીને આવ્યા, જન્મથી આંધળાને કુતુહલ થયું? શું ખાધું? અરે “આજ ખીરપુરી ખીલાઈ” ખીર કેવી ચીજ છે? તો દેખતાએ કહ્યું કે, “ગોકા દૂધ, બગલા જેસા સફેદ. ગાયની તો અનુમાનથી ખખર પડે પણ “બહુ બગલા કયા” આકાર બતાવ્યો, અરે (ચીઢાઈને કહ્યું) એસા તુમને ખાયા મેરા તો ગલા ખી ફટ જાવે, ખાત મત કરો, પેલાએ કહ્યું “ભાઈ એતો રંગ! અરે.”

આવી રીતે પ્રભુ મહાવીરના જીવનમાંથી તારનારી વસ્તુને બદલે કર્મોદયની ચીજ લેવા જઈએ તો તેવી સ્થિતિ થાય.

કલ્યાણક શાથી ઉજવીએ છીએ? સંસારીપણાને અંગે નહિ, તેનું અનુકરણ કરવા નહિ, પરંતુ આત્માના ઉદ્ધાર માટે એમણે તારક તરીકે જે ઉપદેશ આપેલા તે ઉપદેશના જયનો ધ્યાનમાં રાખવા, તારક તરીકેનાં વર્તનો કરેલાં તેનું

જ્ઞાની પુરુષોએ ભાવેનું થવાનું નિયમિતપણું જેવી રીતે જોયું છે તેવી રીતે થાય છે.

અનુકરણ કરવાનું, જેમને રાષ્ટ્રપ્રતિક્રમણની ટેવ હશે તેને ધ્યાનમાં હશે, તેમને તપચિંતામણીના કાઉન્સિલમાં શું? પ્રભુ મહાવીર છ મહિના તપસ્યા કરી. હે ચેતન! તું કર! પરણવું આદિ ન લીધાં. કેમ? તારકદંષ્ટિથી માનીએ છીએ તેવા ત તારકે તું અનુકરણ કરવું તે જ ભક્તિ.

“જ્ઞાતનન્દન” એ નામ હયાતિથીજ છે.

આટલા માટે ભગવાન હેમચંદ્રસૂરિમહારાજે ‘વન્દે શ્રીજ્ઞાતનન્દનમ્’ લે મહાવીર પ્રભુને હું નમસ્કાર કરું છું— “જ્ઞાતનન્દન” શબ્દ શાથી વાપર્યો? કારણ કે માત.પિતાએ કરેલ નામ “વર્ધમાન” છે. ખુદ મહાવીર નામ પણ માતા પિતાનું નથી, પણ અવિરતિ દેવતાઓએ સ્થાપેલું છે, એ આચારાંગ આદિના પાઠોથી સિદ્ધ છે, તો આ નામની જરૂર શી?

વિચારો! સોનાની કિંમત વધારે કે તેના બનાવેલ ઘાટની? વર્ધમાન એ ગર્ભમાં આવ્યા પછી ઋદ્ધિ, સમૃદ્ધિના વધારાને લીધે પાડ્યું અને તે નામ થાપનાર ત્રિશલારાણી, ને સિદ્ધાર્થ-મહારાજ પાંચમે ગુણસ્થાનકે હોવાને લીધે, ને દેવતાઓ ચોથા ગુણસ્થાનકમાં હતા, છતાં મહાવીર એ નામ કેમ મનાયું? કહો કે એ ગુણથી બનેલું છે, અને ગુણને લીધે બનેલું નામ જગો જગોપર લેવામાં આવ્યું છે, અર્થાત્ ગુણની પ્રશંસાદ્વારાએ અવિરતિ દેવતાઓએ કરેલ નામ બધાઓએ કબુલ રાખ્યું. ‘વન્દે શ્રી જગદ્ગુરુમ્’ નહિ કહેતા આ કેમ કહ્યું? એ પ્રશ્ન અહીં એટલાજ માટે કહ્યું છું કે તે સ્વતંત્ર શબ્દ છે. જેને માટે ખુદ હેમચંદ્રસૂરી-

હર્ષ કે ખેદમાં રોગનું સહન કરવું તેમાં લેદવાળું નથી. અર્થાત્ નાખુશીથી સહન કરવામાં આણું થતું નથી.

શ્વરજી મહારાજ પણ સ્વરચિત અભિધાનચિંતામણિમાં જણાવે છે કે :- મહાવીરો વર્દ્ધમાનો દેવાયો જ્ઞાતનન્દનઃ આ નામ એકલા તેમણે કહ્યું એમ નથી પણ ખુદ તેઓશ્રીની હયાતિમાં ને જન્મથી જ પ્રસિદ્ધ હતું. મહાવીર નામ જૈનરૂપોનાં પ્રસિદ્ધ છે, વર્દ્ધમાન નામ માતાપિતાને લીધે છે, અને જગતમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલ હોય તો જ્ઞાતનન્દન એજ નામ હતું. “જ્ઞાતપુત્ર” શાથી ?

જ્ઞાત નામના કુલમાં ઘણાં પુત્રો હતા તેમાં આપની પુત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધિ હોવાની શી ? ઉંડા ઉતરો, કારણ વિચારો પ્રાદાણ-કુળમાંથી દેવે ઉપાડી જ્ઞાતકુળમાં લાવી તીર્થંકર-પણામાં ધરેલ પુરુષ કોઈ હોય તો આ એકજ છે, નંદીવર્ધન આદિ જ્ઞાતકુલમાં હતા, છતાં તીર્થંકરની પ્રસિદ્ધિ પામેલ એકજ છે-કદાચ કહેશે કે :- ભગવાનના ગર્ભની વાત, કોઈને ખબર નહિ હોવાને લીધે (કારણ કે તે પલટતી વખતે અવસ્થાપિની નિદ્રા આપે છે, તેથી કોઈને ખબર પડતી નથી) ખબર ન પડે તો આવી સ્થિતિમાં પ્રસિદ્ધિ ક્યાંથી પામ્યા ? વિચારો ! તમે દર વર્ષે કલ્પસૂત્ર સાંભળો છો પણ જરા વિચાર કરો કે :-

જે વખતે પ્રભુ મહાવીરનો જીવ દેવાનંદાની કુક્ષીમાં આવે છે ત્યારે દેવાનંદાને ચૌદ સ્વપ્ન આવે છે. ઉઠાવીને દેવ લઈ જાય છે ત્યારે એમ થાય છે કે ત્રિશલાશી ચૌદે સ્વપ્ન ઉપાડી ગઈ છે, અર્થાત્ પુણ્યપ્રભાવક જે ગર્ભ હતો તે ત્રિશલાને ગયો, સવારે છાતી ફૂટે છે, આ વાત જાહેર થાય કે નહિ ? બીજી બાબુ તે દિવસે મહાવીરનો ગર્ભ ત્રિશલાની

કર્મરૂપી શત્રુ તારા આધીન નહિ હોવાથી આ રાગો છે.

કૂખે આવે, ૧૪ સ્વપ્નો દેખે છે, ને સવારે સિદ્ધાર્થ રાજાને કહે છે, સિદ્ધાર્થ રાજા સ્વપ્નપાઠક બોલાવે છે. સ્વપ્નપાઠક કહે છે કે :-

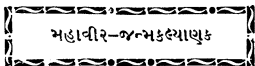
ત્રણ મહિનાનો ગર્ભ હતો પણ કાલે એવો ગર્ભ આવ્યો કે તે જીવ ચક્રવર્તી અગર તીર્થંકર થાય.

બૌદ્ધો પણ તીર્થંકર મહાવીરને જ્ઞાતપુત્ર તરીકે સંબોધે છે.

આ બધા ઉપરથી એટલે, દેવાનંદાનું કલ્પાંત, ત્રિશલાનું સ્વપ્નદર્શન, કથન, સ્વપ્નપાઠકનું આવડું, આવું કહેવું આ વાત જાહેર હોવાથી ને છ મહિને અવતાર થયેલ હોવાથી સર્વને પાકો નિશ્ચય થયો, આ જાહેર થવાને લીધે, ને દેવતાઈ મહિમાને લીધે જ્ઞાતનન્દન નામ જાહેર હતું. નન્દી-વર્ધનનું તો નામ જ્ઞાતનન્દન સામાન્ય હતું તેથી બૌદ્ધ જેવા જૈનોના કદર વિરોધીઓને પણ (નિગ્ગન્થનાયપુત્તેજ) એ નામ બોલવું પડ્યું. ભગવાન્ હેમચંદ્રે શા માટે કહ્યું? અનાજ લેવા, ગામ લેવા, દેશ લેવા નહિ પણ મારા આત્માના કલ્યાણરૂપી વૃક્ષને નવપક્ષવિત રાખવા માટે જો કોઈ પણ હોય તો મહાવીર જ્ઞાતનન્દન રૂપી ગંગીઓજ છે, બીજો તો સૂકાઈ જાય, તથા શ્રુતજ્ઞાનરૂપી ગંગાના પ્રવાહને ચલાવનાર હિમાલય જેવા ભગવાન્ છે અને સમસ્ત જગતના પ્રાણીરૂપી કમળોને વિકસ્વર કરવા સૂર્ય સમાન છે આવા નિરૂપમેય, હિમાલયને રવિની ઉપમાવાળા ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું.

હઠથી વેદના ભોગવવા માટે વીર ભગવાન્ લાટ અનાય દેશમાં ન ગયા ? અર્થાત્ ગયા.

વ્યાખ્યાન છઠું

પાન્તુ વઃ શ્રીમહાવીર-સ્વામિનો દેશનાગિરઃ।
મવ્યાનામાન્તરમલ-પ્રક્ષાલનજલોપમાઃ ॥ ૨ ॥

મહાનુભાવો આજનો દિવસ મહાન્ પવિત્ર છે. આજે આપણા આત્માને ઓળખનાર મહાપુરુષનો જન્મ થયો છે. જીવ નિત્ય છે-શાશ્વત છે, અવિનાશી છે, એ બધું સાચું; પરંતુ તેનું વાસ્તવિક ભાન કરાવનાર મહાપુરુષ આજે પ્રગટ્યા છે. રૂઢાય તેવો કિંમતી પદાર્થ હોય, પણ તેનો વસ્તુતઃ ખ્યાલ આવે નહિ ત્યાં સુધી કિંમતી તરીકે માલૂમ પડે નહિ. આ જીવ નિત્ય શાશ્વત વિગેરે તરીકે હતો તે ચોક્કસ છે; છતાં આંધળાના હાથમાં આવેલ હીરો, કાંકરાથી અધિક ન હોય, તેવીજ રીતે આ ત્રિલોકનાથ જન્મ્યા નહોતા અને આત્મસ્વરૂપ બતાવ્યું નહોતું, ત્યાંસુધી આપણને આત્માને ‘નિત્ય-શાશ્વત’ વિગેરે તરીકે માનવામાં ‘જીવ’ પદાર્થની વધારે સમજ લગીર પણ નહોતી. જેમ ખાણમાંથી પત્થર નીકળે, મકાનમાં ગોઠવાય અને પાછો ધૂળમાં પડે; તેમ આ જીવ પણ નિગોદમાંથી નીકળે-ભટકે અને પાછો નિગોદમાં જતો. જીવની આ રીતે પત્થર જેવી દશા હતી, નિગોદ અને નિગોદની બહાર અથડાતો-પીડાતો હતો. આ સ્થિતિમાં એને પોતાના વાસ્તવિક

હે સાધુ ! તારા વગર પ્રયત્ને આ વ્યાધિ તારા કમને ફાડનાર-નાશ કરનાર છે.

સ્વરૂપનું જ્ઞાન કદી થયું ન હતું, બહારના પથર જેટલું ખાણમાં કે દરિયામાં રહેલું સોનું ઉપયોગી નથી, તેમ આ આત્મા-ચેતન, જ્ઞાનવંત અનંતશક્તિનો માલિક, એ બધું ખરું; પરંતુ તેના ઉપર તીર્થ કરનો પ્રભાવ નહોતો પડ્યો ત્યાં સુધી પથરથીયે બેસ (હલકો) હતો.

બનાવટી સોના જેટલું ખાણમાં રહેલું સોનું ઉપયોગી ન થાય. અનંત તીર્થ કરોએ પોતાના અનંતા શરીરોનાં પુદ્ગલો ઔદારિક શરીરપણે પરિણમ્યા, તે પૂજ્ય થયા. જ્યારે આ આત્માની દશા રખડતી છે. આવો ફેર કેમ? વિચારો. જનવરને પણ પાંચ ઈંદ્રિયો અને છઠું મન છે, છતાં તેને ‘હું કોણ?’ એ વિચારવાનું હોતું નથી, તેમ આપણે અનંતી વખત મનુષ્ય થયા. શેઠ-રાજા-દેવતા વિગેરે થયા, પણ ‘કોણ?’ એ ન વિચાર્યું!

રૂઢાય તેવું સુંદર મુખ હોય-છતાં આરિસાના જોગ સવાય તેની સુંદરતા ખ્યાલમાં આવતી નથી. તેમ આત્માની સ્થિતિ, આગમ આરિસા વિના તેવી છે રૂઢાય દેવતા-તિર્થંથ કે મનુષ્ય હોય-પરંતુ તે આગમ-આરિસા સામે જ્યાં સુધી ન જાય ત્યાં સુધી આત્માનો ખ્યાલ પામી શકે નહિ. આમ તો આરિસામાં નવું કાંઈ નથી, પણ તે એવી ચીજ છે કે-તમારું સ્વરૂપ હોય તેવું દેખાડે. એમ જ આગમ-આરિસો નવું કાંઈ દેખાડતો નથી. આપણામાં જ્ઞાન ન હોય અને દેખાડે છે, તેમ નથી. આરિસામાં જેમ જે વસ્તુ, સામે હોય તે જ દેખાવાની, તેમ આગમ-આરિસામાં પણ જે વસ્તુ આત્મામાં હોય તે જ દેખાવાની. દેવને માનવામાં તો જૈનો અને ઈતરો

આ રોગની શ્રેણી કરેલી પાપની શ્રેણીના ભારથી થયેલી છે.

બધા સરખા છે. બાળક રમતમાં ઢોંગલા ઢોંગલીમાં રાજી પછી તે લાણવાનો રસ ન બાળે, કુટુંબની સ્થિતિનો ખ્યાલ ન આવે ત્યાં સુધી જ. લાણવા વિ.નો રસ બાળ્યો, એટલે ઢોંગલા ઢોંગલીનો વિચાર થતો નથી. બીજાઓ ‘પરમેશ્વર ઢોંગલા-ઢોંગલી આપે છે,’ એ હિસાબે દેવને માને છે, છોકરો $૫ \times ૫ = ૨૫$, ન બોલે અને છવીશ બોલે, ત્યાં આંખ ફરી નય છે, પણ ‘ઓ ઇશ્વર તું એક છે, સરખો તે સંસાર’ એમ બોલે, ત્યાં આંખ ફરી ? કેમ નહિ ? તમારા હિસાબે તો $૫ \times ૫ = ૨૫$ ને બદલે ૨૬ બોલીને એકનો જ ફરક પાડે તે જીવન, પરંતુ ઇશ્વરને સંસાર સરખાનો કહીને આખો ફરક પાડે તે જીવન નહિ, એમ જ ને ? છોકરાઓને જેમ ઢોંગલા-ઢોંગલીની રમતમાં આગળ વધવાનો આનંસ નથી, તેમજ પૃથ્વી-પાણી, પર્વતો વગેરે ફાની ઇન્ડુનિયાને તૈયાર કરી આપનાર પરમેશ્વરને માનવામાં આગળ વધવાનો આનંસ નથી બીજાઓને આ રીતે સંસારની માયામાં મુંઝવનારમાં પરમેશ્વરની માન્યતા કરી. જ્યારે જૈનમત, એ છોકરાઓની રમતથી તદ્દન અલગ છે. જૈનોએ નો આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે તેમાં પરમેશ્વરની માન્યતા કરી. જેમ આરિસો મોઢાનું જ્ઞાન કરાવે છે, તેમ આગમ-આરિસો આત્માનું જ્ઞાન કરાવે છે.

એક બીજી વાત:—આરિસામાં એકંજ વખત મોઢું જોઈને પછી જોવું બંધ કરતા નથી. બગડ્યું નથી ને ? શુદ્ધ થયું છે કે કેમ ? તે તપાસવા હંમેશા આરિસો દેખવો પડે. તેમ

જિનેશ્વર ભગવાનના દેખ્યા સિવાયનો ઓછો અધિક બીજો કોઈ પણ ભાવ નથી.

મારું આત્મસ્વરૂપ જગડ્યું છે કે કેમ? તે તપાસવા રોજ આગમ-આરિસાની જરૂર છે. પચીશ વર્ષ જીવવાવાળો પચીશ, અને પંચોત્તેર વર્ષ જીવવાવાળો પંચોત્તેર વર્ષ આરિસો દેખે. જેટલું જીવે તેટલા વર્ષ આરિસો દેખે આરિસામાં એક જ વખત જોઈને જીંદગી પૂરી કરાતી નથી. દેવતાઓ પોતાના સાગરોપમના આયુષ્યમાં તીર્થંકરોની સેવામાં એકજ વખત હાજર થાય, તેમાં સંતોષ માની લેતા નથી અસંખ્યાતી વખત હાજર થાય. એક એક ઈંદ્ર, અસંખ્યાતી વખત જીનેશ્વરોના જન્મભિષેકો કરે, અસંખ્યાતી વખત દેશના સાંભળે આપણે સો વર્ષના આયુષ્યમાં જન્મીએ ત્યારથી મરણ સુધી પૂજા કરીએ તો ૩૬૦૦૦ દિવસથી વધારે નહિ. છતાં તેમાં તો આપણે ‘પછી કરશું, ન થઈ તો કાલે કરશું’, આ સ્થિતિ હોય છે! જેને આપણે આજે આપણા તારક તરીકે સ્તવીએ છીએ તે પૂજ્યની સેવામાં આપણી આ દશા કેમ? એ આજ સુધી ભૂલ્યા તો હવે નહીં કરો અને સેવ્યની સેવામાં તન્મયપણે લાગી જાવ. અન્યથા ‘પ્રભુ, જન્મથી પણ ત્રણ જ્ઞાનવાળા હતા, રાજકુમાર હતા, સેવામાં દેવો હાજર રહેતા, નંદનઋષિના ભવમાં લાખ લાખ વર્ષ ઘોર તપ તપ્યા હતા, ગર્ભમાંથી જ માત-પિતા પ્રતિ પરમ ભક્તિવાળા હતા, ભરયુવાવસ્થામાં ચારિત્ર લીધું, સંગમ આદિના ઘોર ઉપસર્ગો સહન કર્યા, અનાય દેશમાં પણ વિચરીને જનસમૂહ ઉપર અતુલ ઉપકાર કર્યો, ચંડકેશિયાને પણ ઉદ્ધર્યો, સાડા બાર-બાર વર્ષ સુધી ઘોર તપ કર્યું’, અંતિમ સમયે પણ સોળ સોળ પહોર દેશના આપી’ વિગેરે વાંચેલું કે સાંભળેલું ખોલીને જ

સિદ્ધના સ્મરણથી પણ પ્રાણીઓને જે સિદ્ધપણું થાય છે તે આશ્ચર્ય.

વિખેરાઈ જવું, તે શુષ્ક આલાપ સિવાય વિશેષ ફળવાન ન નિવડે. એવું માત્ર વાણીના વિલાસો વરસાવીને જ ઉજવાતું કલ્યાણક, એ તો આજનાઓ ઉજવે છે તે જ્યંતિ જેવું ગણાય. ત્રણ જગતના જીવોને પરમ કલ્યાણકારી એવા ત્રિલોકનાથનાં અદ્ભૂત જીવનચરિત્રને તુરીયા-જમાલીઆઓની જ્યંતિઓની હરોળમાં જીનેશ્વરના સેવકો તો ન જ મૂકે. ત્રિલોકનાથની પૂજા માટેના ૩૬૦૦૦ દિવસોમાં પણ જો આપણી એવી નબળી સ્થિતિ રહી, તે દેવત્વમાં અસંખ્યાતી વખત પૂજનો વખત આવે' તે આપણે મન વેઠ થવાની. જવેરાતના વેપારીને માતીની એક ડબી પણ ખડું જ કિંમતી છે, પણ ગધેડાને તો માતીની શુષ્ક પણ ભાર રૂપ જ થવાની.

છત્રીશ હજાર દિવસની પૂજા ભારરૂપ થાય તો દેવ વખતે અસંખ્યાત વખતની પૂજા તો ગધેડાના ભારરૂપ જ થાય કે બીજું કંઈ? કહો કે-પ્રભુનું કલ્યાણક તો ઉજવીએ છીએ, પરંતુ ધર્મમાં રસ નથી. જવેરી દાળડીને જ જીવન ગણે છે, શાથી? રસ છે. નિત્ય પૂજા કરનાર બહારગામ ગયો હોય તો પહેલો બીજાને-બીજો ત્રીજાને કહી દે કે 'અમુકને કહેજો ને, બીજાને કહેજો ને! આ શું પૂજા કરવા ગયા 'હજુ તો પખાલ થાય છે' એમ કહી બહાર અર્ધો કલાક-કલાક ગપ્પા મારો છો; અને 'પખાલ થઈ' એમ સાંભળો એટલે 'હવે ચાલો!' એનો અર્થ શો! રખેને માથે પૂજનો ભાર આવી ન જાય, એજ ને? આ પરિણતિ છે, તેમાં પૂજનો લાભ શી રીતે લેવા માગો છો? પૂજને અંગે આમ થાય ત્યાં સમજવું કે ભગવાનની કિંમત કરી નથી. આત્માનું ભાન નથી, તેને

નિગોદમાં-જીવોમાં રહેલો અક્ષરનો અનંતમો ભાગ છે. કે જ્યાં હેતુનું કાર્ય નથી. અર્થાત્ સ્વાભાવિક છે.

આરિસાની કિંમત આવી નથી.

કિમિયાની શોધમાં ભટકતા લાખો હોય છે, કિમિયાગરો બહુ થોડા તેમાં પણ દુન્યવી કિમિયાગરો બહુ તો પત્થરની ચાંદી બનાવી દે. પત્થરનો હીરો બનાવી દે, પણ તે ચાંદી કે પત્થર પ્રભાવક ન હોય. જ્યારે આ તીર્થ'કર કિમિયાગર તો પત્થરને પારસ બનાવી દે. એટલે કે—પ્રભાવક બનાવી દે. ત્રણ જગતમાં પત્થરને પારસ બનાવનાર જો કોઈ હોય તો ત્રિલોકનાથ જ છે. તેની પૂજ્યતા હજુ મગજમાં આવતી નથી. તેનો ઉપકાર લક્ષમાં આવતો નથી. દહેરૂં અર્ધો ફર્લાંગ દૂર હોય ત્યાં તો ત્યાં જતાં પગ દૂટવા માંડે છે, પછી કેટલાય રાજ છેટે દેવલોકમાંથી આ પારસ કરનાર કિમિયાગરના ચરણમાં કેવી રીતે અંવાશે ? પીઠ પર પડેલા પારસની કિંમત ગંધેડાને ન હોય, પણ સેંકડો કેશ દૂર પડેલા પારસની કિંમત સુબાણને હોય. દેવોના ખ્યાલમાં છે કે પત્થરને પારસ કરનાર ત્રિલોકનાથ એક જ છે, એથી તેઓ સેંકડો કેશ દૂરથી સેવા કરવા આવે છે.

તે ત્રિલોકનાથ ભગવંત મહાવીરનો આજો જન્મ-દિવસ છે. આજો પરમપનોતા પારસનો જન્મ છે, તેથી આજનો દિવસ પવિત્રતમ છે. ખેતી કરે તેમાં અનાજ આવવાને તો હજુ વાર છે પરંતુ ખેતરમાં અંકુરો છવાઈ જાય કે—હૃદય પ્રસન્ન થઈ જાય છે. અંકુરો છાતીને ઉછાળે છે તો મહાપુરુષો પારસરૂપે પ્રગટ થાય ત્યારે જીવોનાં કાળજાં કેવાં કલ્લોલ કરે ? તીર્થ'કરદેવના જન્મની સાથે વિબુધ કહેવાતા ઈન્દ્રો અને દેવો મોટા-મોટા કલશાઓ

ભવ્યજનમાં સારી ભાષા હોય છે. કારણથી—સાદી ભાષા—રૂપ કારણથી ઉત્તમ કાર્ય થાય છે.

લાવીને મહાન્ અભિષેક આ હર્ષાતિરેકમાં આવીને કરે છે. અંકુરામાં અનાજ જોઈને કલ્લોલ થાય તેમ આ પારસના જન્મમાં જ પૂર્ણપ્રભુતા જોઈને તેના જાણુ દેવોને એવો કલ્લોલ થાય છે. ઘાસના અંકુરે કોઈ વાડ કરતું નથી, અનાજના અંકુરે વાડ હોય છે, તેમ જન્મે છે તો બધા પણ આ પારસના જન્મ વખતે જ દેવતાઓનો આ હર્ષાતિરેક અને અદ્ભૂત અભિષેક વિ. હોય છે.

એવા પ્રગટ પારસનો આજ જન્મદિવસ છે. સાઠવર્ષની ઉંમરે પુત્રજન્મ સાંભળે, ત્યાં કેવો આનંદ હોય છે? એમ આપણે તો આ મહાપુરુષનો જન્મ અનંતાકાળે સાંભળવા પામીએ છીએ, પછી કેવો આનંદ હોય? વર્ણવી ન શકાય તેવો. અનંતાકાળ સુધી આત્મશુભ્રાપ્તિરૂપ પુત્ર વિના રહેલું આપણું વાંઝીયાપણું દૂર થવાનો સંજોગ આપણને આજે આ મહાપુરુષના પ્રતાપે મળ્યો. આથી શાસ્ત્રકારો ત્રિલોકનાથના આ જન્મદિનને કલ્યાણક્રતિયિ કહે છે. આપણી માતા-ખેન-છોકરી વિગેરે, જાતની તો ઝૈરી જ છે; છતાં માતાને ઝૈરી કહીએ ખરા? ત્યાં તો તુરત જ કહી દઈએ કે એમ ન જ કહેવાય' કેમ? માતા ઝૈરી નથી? છે જ. છતાં ત્યાં તો ચપ દઈને કહી દેવાય છે કે-‘જોલતા નથી આવડતું.’

તેમજ ત્રિલોકનાથની આવી મહત્તાને અંગે તેમના જન્મદિનને માટે વપરાતા ‘કલ્યાણક્રતિ’ શબ્દને સ્થાને રાગદ્વેષમાં રવડી રહેલાઓને માટે વપરાતો ‘જયંતિ’ શબ્દ જોડી દેવાય છે, ત્યાં ‘જોલતાં નથી આવડતું’ એમ તુરત જ કેમ કહી

પાંચમે અનંતે રહેલા સિદ્ધોને જાણુતો ભવ્ય શ્રવ ધર્મ કરવાવાળો કેમ ન થાય? અર્થાત્ થાય.

દેવાતું નથી ? આવા મહાપુરુષના કલ્યાણકને ખડાને તુરીયા જમાલીઆઓના પણ ઘોળ ગાવા કેમ મંડી પડાય છે ? શું તેવાઓ આ ત્રિલોકનાથ જેવા પારસ છે ? ભવનિસ્તારક છે ? પાંચ કલ્યાણકવાળા છે ? એવું બોલનારાઓને હુંયામાં જૈનત્વ ભયું છે કે સરાસર અજૈનત્વ ભયું છે ? એમ પૂછો પણ કેમ નહિ ?

ગમે તેને સાંભળવો, એ લત ભવલીરૂને હાનિકર્તા છે. ત્રિલોકનાથ જેવા તારક પારસનું ‘જયતિ’ તરીકેનું તેનું શુભકર્તાન કરવા ઉભા થનારની યોગ્યતા કલ્યાણકામી જનોએ દોરવાઈ જતાં પહેલાં ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. ‘જયતિ’ શબ્દ લૌકિક છે. ‘કલ્યાણક’ જેવા લોકોત્તર શબ્દને ખસેડીને તેને સ્થાને તે લૌકિક શબ્દ ગોઠવી દેવો તે તો હીરાને સ્થાને ઇમીટેશન ગોઠવી દેવા જેવું છે. આત્માર્થીજનોએ ભૂલેચૂકે પણ તેવી ભૂલ ન કરવી જોઈએ.

કલ્યાણકને અંગે આઠ ભગવાન્ હરિભદ્રસૂરિજી જણાવે છે કે-પ્રભુના કલ્યાણકને દિવસે તમારા જેટલી શક્તિ હોય તેટલી શક્તિ પ્રમાણે પ્રભુના-પૂજા,-ભક્તિ-આદર-સત્કાર વિગેરે ન થાય અને એ સિવાયના બીજા દિવસે થાય તો તે પૂજા-ભક્તિ વિ. ને જૈનધર્મ સાથે લાગતું-વળગતું નથી. બજારના નાકે રહેલા પોતાના ઘર પાસેથી બાર મહિનામાં કલ્યાણકના બારજ વરઘોડા નીકળે, તોપણ તેમાં ફંવાંડુ ફરકતું નથી, અને ઘેર લગ્ન હોય તો તેમાં માંડવો કરે, પીપુડીવાળો લાવે, વરઘોડામાં આનંદભેર બણીઠણીને નીકળી પડે ! આ

પ્રતિપતિત જીવ પાંચમા અનંતા જેટલા છે. એ જાણીને અહીં ભવ્ય પ્રાણી ઉદયમવાળો થાય.

આનંદ ક્યાંથી ? તો કહો કે-લગ્નમાં પ્રીતિ છે. તેવી રીતે જીવનવરને અંગે લાગણી - બહુમાન-પ્રીતિ - ભક્તિ વિ. હાય તો તે ભગવંતના કલ્યાણકને દિવસે હાજર થવું જોઈએ. તે દિવસે હાજર ન થાય અને બીજા દિવસે પૂજા-ભક્તિ વગેરે બતાવે તો રાહદારીના વરઘોડા આર મહિનામાં પારસે જાય એવું છે. કલ્યાણકને દિવસે પ્રભુને આરાધવામાં ન આવે તો બાકીના દિવસોની પૂજા-ભક્તિ વગેરે જીનેશ્વરને અંગે નથી. કલ્યાણકની આરાધના કેવી રીતે કરવી જોઈએ ? તેને અંગે આ જણાવાયું.

કલ્યાણકની આ બધી આરાધના શા માટે ? પ્રભુ મહાવીરની દેશનાની વાણી જગતના જીવોનું રક્ષણ કરનારી છે, પથરને પારસ રૂપે બનાવે છે તેથી પ્રભુની વાણીમાં એવું શું છે ? તો પ્રભુ દીક્ષિત નહોતા થયા ત્યાં સુધી બીજા બધાની જેમ 'લાવ-બેસ-ઊઠ' વગેરે વાણી તો સર્વસામાન્ય હતી; પરંતુ આ તો જગતના ચરાચર પદાર્થોના ભાવો જાણીને જગતના જીવોના કલ્યાણના બધા માર્ગો દેખે અને દેશના-દ્વારા બતાવે તેવું કેવલીપણું પામ્યા પછીની ઉપકારક વાણી છે ! અને તેથી જ શ્લોકમાં 'દેશનાગિરઃ' કહ્યું ત્યારે તો ભગવાન એકલા કેવલીપણાને યોગે જ આરાધક છે ને ? તો ના તીર્થ કરો ગભૈથી-જન્મથી આરાધવા લાયક ગણાય ઉચ્ચ કેાટીના આરાધ્યની ઉત્તમતા જન્મથી. તેથી તો 'ધન્ય તેના માતાપિતાને' એમ કહેવાય છે. ગૌતમસ્વામી પ્રતિબોધ પામ્યા-ગણધર થયા તેથી માતાપિતાને ધન્ય કેમ કહો છો ? જન્મનું પ્રશસ્તપણું ન ગણો તો માતાપિતાને ધન્ય કહો શી

હે જિનેશ્વર ભગવાન ! તારા ચરણકમળની ભક્તિ સિવાય હું બીજું કંઈ પ્રાર્થના કરતો નથી.

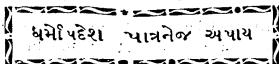
રીતે ? તીર્થંકર સિવાય કોઈ જન્મથી તેવા જ્ઞાનવાળા હોતા નથી. ભાગ્યશાળીપણું ઉત્તમ કહ્યું છે. એવું ભાગ્યશાળીપણું કોઈ પણ દશામાં આવી જાય તો આગળપાછળનું જીવન પૂજવા યોગ્ય છે. પુણ્ય પુરુષોના માતાપિતાને પણ ધન્યવાદ કહીએ તો તેઓના જન્મને આરાધ્ય કહીએ તેમાં નવાઈ શી ?

ખીજાઓને અંગે મહાપુરુષ થયા પછી આરાધ્ય, અને તીર્થંકરો મહાપુરુષ થયા અગાઉથી-જન્મથી આરાધ્ય. જેઓના જન્મે ચૈદ્ર રાજલોકમાં આનંદ-ઉદ્યોત કરી દીધો, એ થવાના મહાપુરુષ કયા ? જે જન્મ્યા છે તે. એ અપેક્ષાએ ત્રિલોકનાથ જેવા ઉત્તમ પુરુષોનો જન્મ વખણાય-સ્તવાય-આરાધાય. આ રીતે જેઓનો જન્મ જ સ્વયં કલ્યાણકરૂપ છે, તેવા આજના દિવસને આપણે કલ્યાણક તરીકે ઉજવી આરાધીએ છીએ. તે ઉજવવો શી રીતે ? તો 'ગજને માન-ભોજન-સત્કાર કરીએ છતાં તે ઠરેકમાં જેમ તેની આજ્ઞા ઉપર ધ્યાન રાખવાની જરૂર, તેમ આ પુણ્ય દિવસ ઉજવતાં ત્રિલોકનાથની આજ્ઞા ઉપર ધ્યાન દેવાની જરૂર છે. વીર ભગવાને જે વાણી આજ્ઞા-હુકમરૂપે કહી છે, તે ગંગાના જળ જેવી નિર્મળવાણી જ ભવ્યજનોના આંતરમેલોને ધોઈ નાખવા સમર્થ છે. ભગવાનની આજ્ઞારહિતપણે-સ્વેચ્છા મુજબ કલ્યાણક ઉજવાય તો આંતરમેલ ધોવાય નહિ. આથી મહાવીરની વાણી તમારું કલ્યાણ કરો.

જેઓ પ્રભુનાં જન્મકલ્યાણકની આ મહત્તા સમજીને કલ્યાણકો ઉજવશે-આરાધશે અને જીનેશ્વર મહારાજની વાણી મુજબ વર્તન કરશે તે મોક્ષસુખ પામશે.

સંસારમાં ઉત્પન્ન થયેલી તારી ભાક્ત છે છતાં તે સંસારને નાશ કરનારી છે એ જ આશ્ચર્ય.

વ્યાખ્યાન-સાતમું

વચનાદ્યનુષ્ઠાનમવિરુદ્ધાદ યથોદિતમ ।
મૈત્ર્યાદિભાવસંયુક્તં તદ્ધર્મં ઇતિ કીર્ત્યતે ॥૧॥

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ભાગવાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ
ભવ્યજીવોના ઉપકાર માટે ધર્મગિદુ નામના અંચની રચના
કરતાં આગળ સૂચવી ગયા કે :-જે મનુષ્ય જેને માટે લાયક
હોય, તેને તેના લાયકનું કાર્ય સોંપાય. બિનલાયકને તેવું
લાયક કાર્ય સોંપાતું નથી. આંધળાને આરસી બતાવાય નહિ,
બહેરાને ગાયન સાંભળાવાય નહિ, તેવી રીતે ધર્મોપદેશકે
પહેલાં વિચારવું ઘટે કે ધર્મ માટે શ્રોતા લાયક છે કે નહિ ?
પાત્ર માલમ પડ્યા વગર ધર્મ સાંભળાવે તો આંધળાને
આરસી જેમ નિષ્ફળ બળ્ય છે. ભેંસની પાસે આખું
ભાગવત ખરાડા પાડી વાંચી બળ્ય તો તેમાં ભેંસને શો
ફાયદો ? ભાગવત પણ એ અને વાંચનાર પણ એજ છતાં
સાંભળનાર પાત્ર ન હોવાથી ધર્મોપદેશ નિષ્ફળ બળ્ય છે,
માટે જે શ્રોતા લાયક હોય તોજ ઉપદેશકે આપેલો ઉપદેશ
સફળ થાય. આજ વાત આપણે મહાવીર પરમાત્માની
કેવળજ્ઞાન પછીની પ્રથમ દેશનામાં દેખી. પ્રથમની દેશના,
અરે શકુનની દેશના, એમ છતાં પણ કળ ન મળ્યું ? શું

હે જીવ' તેં ત્રસપણાથી માંડીને શીલ સુધીની દુર્લાભ
એવી પંદર વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી છે, તેથી જો તું સંયમનો
ઉદયમ મૂકી ઈર્ષિ તો તે ફાગટ હારી જઈશ.

દેશના દેનારની કે દેશનાની ખામી હતી? બંનેમાં ખામી ન હતી, પણ ખામી શ્રોતાઓમાં હતી. શ્રોતાઓ બધા દેવતાઓ હતાં. જેઓ ભવસ્વભાવથી જ અવિરંતિ છે.

ચંદ્રહાસથી ઘાસ ન કપાય?

માટે ધ્યાન રાખજો કે મનુષ્યપણું પામ્યા ને વિરતિનું હૃલ્લેક્ષ્ય કયું? તો મનુષ્યપણાની કિંમત અણીથી તરવાર પકડવા સંરખી છે. જો હાથથી તરવાર પકડાય તો રક્ષણ કરે. અણીથી પકડે તો પોતાનોજ હાથ કપાય. પૈસો, કુટુંબ, આખરૂ વધારશો તો તેમાં તેની સાથી કિંમત નથી. એ કાર્ય મનુષ્યપણાનું નથી. એક મનુષ્ય ચંદ્રહાસ તરવાર લઈ ઘાસ કાપે, તો ઘાસ કાપવામાં ચંદ્રહાસ તરવાર નકામી નથી, પણ આ ઘાસ કાપવાનું કામ તરવારનું નથી. એ ઘાસ કાપવાનું કામ હાતરડું પણ કરી શકે. તરવાર ન હોય ને હાતરડું હોય તો ઘાસ કપાય. તેવી રીતે ખાવાપીવા, હરવા-ફરવા, મોજમજ, પૈસા, હાટહવેલી, આખરૂથી મનુષ્યભવ સફળ માનતા હોઈ એ તો તિર્યંચનો ભવ વધારે ઉત્તમ છે, તો તત્વથી તિર્યંચપણું સાફ છે.

તમારી મોજમજની જવાબદારી

તમારી મોજમજ, પહેલાં ફરજની જવાબદારીવાળી છે. તિર્યંચની મોજમજ ફરજની જવાબદારી વગરની છે. એ પણ સંસારવાસ કરે છે. કુતરા, ગાય, ભેંસ, પાડા, ઘોડા, હાથીના સંસારવાસમાં ફેર કયો? તમે કેટલીક ફરજો અદા

જિનેશ્વર લગવાને જ્યારે જેવા પ્રકારે સુખમાં કે દુઃખમાં ભવિષ્યકાળ જોયો છે તેવી જ રીતે થવાનું છે તેમાં ફેરફાર નથી માટે ફોગટ ચિંતા ન કર.

કર્તા વગર દુનિયાનાં સુખ ભોગવી નહિ શકે. તેના ભરણપોષણ, ઔષધ અંગે તમારે બંધાવવાનું. વિચારો તમારે સંસારવાસ ભોગવતાં પહેલાં કેટલો પરસેવો ઉતારવો પડે છે. તિર્થંચોને કઈ ફરજ અદા કરવી પડે છે? અહીં કાયદાની ખારીકીમાં જાઓ તો એક પુરુષે લગ્ન કર્યા, લહેણાદહેણી ફરિયાદ અદાર વરસ પછી ચાલે, પણ ખાયડી ભરણપોષણની ફરિયાદ માંડે તેમાં અદાર વરસની જરૂર નથી, ચાહે તો તે ચૌદ વરસનો હોય, ચાહે તે ઉંમર હોય પણ તે ઉંમરમાં ખાયડી દાવો કરી શકે. એમાં કોરટથી, આરોપીથી, કોઈથી સગીર ઉંમરનો વાંધો લઈ શકાય નહિ. ખોરાકી, પોષાકી, ભરણપોષણના દાવામાં એકે ખાલી શકે નહિ કે ઉંમર કાચી છે, એમાં ઉંડા ઉતરીએ તો કદાચ ખાયડી ૧૦૦) રૂપીઆ કમાતી હોય તોપણ તમારી ઉપર ભરણપોષણની ફરિયાદ કરે. ખીજા દીવાની દાવામાં વધારેમાં વધારે કોરટ ઘેર જમ્તિ લાવે. ઘરમાં હોય તે લઈ જાય. લહેણાદહેણીમાં જાત ઉપરથી વસુલ થતું નથી. મીલકત હોય તેમાંથી વસુલ કરવાનું. પહેલાંના કાળમાં જાત ઉપરથી વસુલ કરતા એટલે ગુલામી કરાવી વસુલ કરતા પણ આજે તે કાઢી નાખ્યું છે. આ દાવામાં મીલકત હોય તોજ વસુલ કરવું, નહિતર જતું કરવું તેમ નથી પણ મીલકત ન હોય તો શરીર ચાલે છે કે નહિ, તેના શરીર અને કમાવવાની બુદ્ધિ તપાસી કોરટ સીના ભરણપોષણનું હુકમનામું કરે છે. આ બધી ફરજ સંસારવાસને અંગે. મીલકત ન હોય તો જાત ઉપર લહેણું. શાને અંગે? સીને અંગે. શી રીતે જાત ઉપર વસુલ કરે? શું શરીરમાં

આત્માના જ્ઞાન. સિવાય તારું આત્મસાધન કેવા પ્રકારનું છે ?

રૂપીઆ ભર્યા છે ? ના. પણ એ સ્ત્રીના ભરણપોષણના રૂપીઆ ન ભરે ત્યાં સુધી કેદમાં બેસવાનું. લહેણાદેણીની કેદમાં આસન કેદ. આ ભરણપોષણના દાવામાં સખત કેદ પણ થઈ શકે. બીજી શિક્ષામાં સખત કેદ થઈ શકે નહિ. બીજી કેદમાં સખત કેદ નથી, પણ સંસારવાસને અંગે જે કેદ તેમાં સખત કેદ પણ થઈ શકે. જો ચોરી કરી હોય તો જે ચાર છ મહિનામાં છૂટી જાય, આ કેદમાં તેમ નથી. આમાં કહેવાય મહિનો, પણ આ મહિને ન ભર્યું, બીજે મહિને ફર કેદમાં બેસવાનું છેડો કોઈ દિવસ નહિ. આની સખત મજુરી જીવે ત્યાંસુધી કરવાની. જો ભરણપોષણ ન કરે તો, વિચારો સંસારવાસ તિર્યચને છે છતાં તેને કંઈ જવાબદારી છે ?

ઈંદ્રિયના સુખોમાંજ આનંદ માનો તો તિર્યચપણું માગજો

આવું ઉત્તમ મનુષ્યપણું, નીરોગી કાયા, આર્યક્ષેત્ર, જૈનકુળ, ઈંદ્રિયોની સુંદરતા, દેવશુરુધમનો ઉત્તમ યોગ, આટલી ઉંચી દશામાં આવી ગયો છતાં તેનું ફળ સંસારવાસ ગણીએ તો આપણા કરતાં જનવરપણું સાફ. દરેક ઈંદ્રિયોના વિષયો તપાસો તમે કંદોઈની દુકાનમાં જઈ વગર પૈસે ખાવા માંડશે તો ધણે પડશે. તમે રસનાનું સુખ પૈસા પેદા કરવાની તકલીફ લઈ પછી લોગવી શકો છો. જો મફતીઆ મોજ કરવા જાઓ તો માર પડે. આ મનુષ્યપણામાં આવ્યા તો આ પંચાત થઈને ? તો એ મોજ કીડી, મંકોડી વગર મહેનતે લઈ જાય છે. તેને શું દંડ કે શિક્ષા થાય છે ? એવી રીતે નાસિકાનો વિષય પકડો, રાજાએ બગીચાચામાં ઉત્તમ પ્રકારનું પુષ્પ ઉગાડ્યું છે. તમારે સુંઘવા જતાં કેટલી

અનંતા મરણોથી એક પુદ્ગલપરાવર્તો બને છે તેવા પુદ્ગલપરાવર્તો તારે આ સંસારમાં અપરિમિત થયાં છે.

મહેનત પડે? ભમરાને કોણ રોકે છે? સુગંધીને અંગે મનુષ્યભવ સફળ ગણીએ તો તમારા કરતાં ભમરાપણું સાફ. તમારા માટે ખુલ્લી તલવારવાળા આડા આવ્યા. ભમરાને હુંઘવામાં કંઈ અડચણ નથી. રૂપને અંગે આખા જન્મમાં તમે રાણીના રૂપને જોયું નથી. ત્યાં રહેલાં પશુ, પક્ષીઓએ વગર મહેનતે જોયું છે તમે જોવા જાઓ તો જીવતા રહો ખરા કે? ગાયનને અંગે તમારે થીએટરમાં જવું હોય તો પૈસા ખરચી ટિકિટ લેવી પડે, ત્યાં રહેલા કણુતરને શું આપવું પડે છે? એ શબ્દ સાંભળતા નથી, રૂપ દેખી શકતા નથી, રસ, સ્પર્શમાં સમજતા નથી, સુગંધ લઈ શકતા નથી. તેમ તમે કહી શકો તેમ નથી. મનુષ્યપણામાં વિષયસુખની જ ઈચ્છા રાખતા હો તો જનવસ્ત્રુમાં જવાળાદારી વગરનું હતું તો તે સુખની સફળતા જનવસ્ત્રુમાં વધારે હતી.

માથું ફેડી શીરો ખાઓ છો.

મનુષ્યપણામાં ઈન્દ્રિયોના સુખ તે માથું ફેડી શીરો ખાવા સરખું છે. પૌદ્ગલિક ઈન્દ્રિયોનું સુખ તમારા કરતાં સાહેબના કુતરાને સાફ છે. વિષયસુખને અંગે મનુષ્યપણું સફળ માનતા હો તો જનવસ્ત્રુમાં ઈષ્ટ હતું. મનુષ્યપણામાં વિષયો ભોગવવા પહેલાં ફરજે ગળે વળગી તમને જેટલો રાગ તમારા બચ્ચા તરફ નથી તેના કરતાં તિથિ ચીને પોતાના બચ્ચા પ્રત્યે અધિક છે.

કન્યા બાપને ઘેર ન શોભે.

તમને છોકરો કે છોકરી ગર્ભમાં આવે તો તેમાં કશો

તું પોતાના આત્માને ઓળખ કેમકે આત્માને નહિ ઓળખવાવાળું જ્ઞાન જિનેશ્વરોએ માન્યું નથી.

ફર નથી. બંને નવ મહિના ગર્ભમાં રહે છે. જન્મ આપવો તેમાં બંને માટે જન્મના દ્વાર સરખા છે. આગળ ધવડાવવામાં, પાલણુપોષણ કરવામાં, લુગડામાં છોકરા છોકરીનો ફરક પડતો નથી. છતાં છોકરીને ઘેર ન રખાય એવો દુનિયાદારીનો વ્યવહાર કબુલ કર્યો છે. એ વ્યવહાર મગજમાં રમ્યો છે તેથી છોકરી બીજાને ઘેર આપવાની નક્કી થાય એટલે ગોળધાણા વહેંચો છો પછી લગ્નનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પૈસા ખરચી, ઢાલ વગડાવી, વાજતે ગાજતે સોંપી આંખ્યા કન્યા બાપને ઘેર ન શોભે એવો દુનિયાનો વ્યવહાર સાચો લાગ્યો. લોકવ્યવહાર સાચવવા કન્યા વાજતે ગાજતે વિદાય કરીએ છીએ. એ છોકરી સાસરેથી પિતાના ઘેર જાય તો મારે પિયર જાઉં છું, ને પિયરથી સાસરે જવું હોય તો મારે ઘેર જાઉં છું એમ બોલે છે. છોકરીનું ચાહે તેવું દરિદ્રપણું હોય તો પણ બાપના ઘરમાં હક લાગતો નથી. શરમથી, રાગથી, મોહથી પિતા ભલે આપે, પણ લાગો કરી, હક કરી એક કોડી પણ લઈ શકે નહિ. આપણે ઘરમાંથી હક કાઢી નાખ્યો, પારકે ઘેર મોકલી દીધી. તારૂં પેલું ઘર, આ નહિ એમ પણ જણાવી દીધું. આ માત્ર લોક-વ્યવહાર, તેમાં બીજો એક પણ બચાવ નથી, વ્યવહાર ખાતર આટલો ભોગ આપી શકીએ તો જે જગતને અસાર ગણતો હોય, ધર્મને શાશ્વત ગણતો હોય તે ધર્મમાં ભોગ દે તેમાં નવાઈ નથી.

પોતાના આત્માને જાણ્યો તો પછી બીજાની તારે શી જરૂર છે ?

કૃષ્ણાદિક પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રીઓને દીક્ષા શી રીતે અપાવી શક્યા હશે ?

જે કૃષ્ણ રાણી માટે મોટા યુદ્ધો કરનાર, પ્રપંચો કરનાર, કન્યાના કુટુંબના કલેશને નહિ ગણનારા એવા કૃષ્ણ પાસે રાણી દીક્ષાની વાત કરે તો ઢાલ, વાળ વગડાવી મહોઝવ કરી દીક્ષા આપતા. ઐષ્વિક રાજા એક નોકારશી પણ નહિ કરનારા, તે પોતાના પુત્રને શી રીતે દીક્ષા આપી શક્યા હશે ? તમારી કન્યાને અંગે ઢાલ ત્રાંસા કેમ વગડાવો છો ? લોકવ્યવહારને અંગે તેવીજ રીતે તે મહાપુરુષો મોક્ષનું સ્વરૂપ, સંસારનું દુઃખ જાણતા હોવાથી રાણીઓ અને પુત્રીઓને અંગે ઢાલ વગડાવી સર્વ વિરતિ અપાવે તેમાં નવાઈ નથી. દુનિયાદારીથી છોકરીનું હિત બીજે ઘેર જવામાં. અમારી ખાનદાની આખર કન્યાને અમારે ઘેર નહિ રાખવામાં, તો પછી જેઓ પુત્ર-પુત્રીનું હિત સર્વવિરતિથી સમજે છે તેઓ ગૃહવાસમાં કેમ ફેંકે ? કન્યા પિયરથી સાસરે ન જવા માગે તો પરાણે સાસરે મોકલો છો. ન જાય તો સાસરીયાને લઈ જવાનું કહો છો. છોકરી અહીં ન પાલવે. બેચાર દિવસ આવે તે વાત જુદી છે. સમજો કે જે તમારે ત્યાં જન્મેલી છે, મોટી થએલી છે, સહવાસમાં આવેલી છે, છતાં દુનિયાદારીથી હિત જળાત્કારથી પણ સાસરે મોકલવામાં તમે સમજો છો. તેવી રીતે છોકરા છોકરી ધર્મને રસ્તે ન ચડે તો તેટલી કાળજી ધર્મને અંગે થાય છે ?

જેમના જેટલા જેવા પ્રકારના ભવો થવાના છે તેમના તેટલા તેવા પ્રકારના જ ભવો નિશ્ચે થવાના છે.

નિશાળ અને દહેરું

છોકરો સીધી રીતે ધર્મમાં ન આવે તો બળાત્કારથી લાવવો એ વિચાર કોઈ દિવસ આવ્યો? છોકરો એ દિવસ નિશાળે ન જાય અને એ દિવસ દહેરે ન જાય તેમાં તમારા અંતઃકરણની લાગણીમાં ફેર લાગે છે કે નહિ? નિશાળે ન જાય તો આંખ લાલચોળ થઈ જાય, દહેરે ન જાય, તો અંતઃકરણમાં ઉંડો આઘાત થતો નથી. શું કરીએ છોકરો જતો નથી, ઘણું કહીએ છીએ માનતો નથી, એમ દહેરા, ઉપાશ્રય માટે બોલાય. હજુ સુધી ધર્મ એ તત્ત્વ સમજાયું નથી. સમજાયું હોતે તો નિશાળે ન ગયો તેથી જેટલા લાલ થયા તેટલા જ દહેરે ઉપાશ્રયે ન ગયો તેથી તેટલા જ લાલ થઈ જતે (સભામાંથી) અહીં નિશાળે જાય છે, દુકાને જાય છે તેનું ફળ પ્રત્યક્ષ છે. દુનિયાના વિષયોમાં લપટાવું ને તેને તત્ત્વ ગણવું તે આસ્તિકત્ત્વ લક્ષણ નથી. દુનિયાના લાભથી ઠગાય તેમાં ઉંચાનીચા થઈ જઈએ છીએ, આ જીવ મોહની નીસરણી ધર્મ તેનાથી ખસી જાય તેનો વિચાર કોઈ દિવસ કર્યો?

પ્રશ્ન-પહેલાં ધર્મ કે આજીવિકા?

ઉત્તર-આપત્તિધર્મ તરીકે આ ક્યાં વગર છૂટકો નથી એ મનમાં વસાવ્યું? પછી બીજી જરૂરીઆત નથી, આ ક્યાં સિવાય છૂટકો નથી એમ વસે છે? મોજમજના ઉદ્દેશથી દોડી મરીએ છીએ. મધ્યમવર્ગને છોડીને સારા વર્ગની વાત કરીએ. પોતાનો નિભાવ થાય તેના કરતાં ચારગણા

હે નાથ! જો તારા શાસનને ન પામ્યો હોત તો ભવ મનોહર કેવી રીતે થાત?

પૈસા હોય પછી દોડાદોડી કરે ને એ કહે કર્યા વગર છૂટકો નથી તો એ દંભ છે. પોતાનો નિભાવ થતો ન હોય ને કરવું પડે તેમાં શું કશું શબ્દ વ્યાજબી છે. તે છતાં એ પોતે દેવલોક, નરક માને છે કે નહિ, પુણ્ય, પાપ, ભવ, સંસાર, મોક્ષ માને છે કે નહિ? છોકરો ભવિષ્યની સ્થિતિ વિચાર્યા વગર જે આવે તે ખાય છે. તમને સ્કેજ અજીરણ થયું કે ખાવાનું બંધ કરો છો. અહીં છોકરા ને મોટામાં ફરક છે. છોકરો છત ઉપર ધ્યાન પહોંચાડે. એવી રીતે આત્માને અંગે વિચારો. ગ્રાહ્ય કાળના વિષય મળે ને ભોગવે તે છોકરમત, ભવિષ્યમાં દુઃખ સહન કરવું પડશે તે વિચારતો નથી. તડકામાં રમવા જાય, લુ વાય, શરીરમાં રોગી હવા પેદા થાય તેની દરકાર નથી, પણ તડકામાં ભમરડા રમવા જાય, તેમ બાળક જેવા તમે વિષયોમાં અત્યારે એટલા મ્હાલી રહ્યા છો કે ભવિષ્યમાં તેનું ફળ કેટલું વિષમ આવશે તે બાળકની માફક વિચારતા નથી. બાળક માત્ર હું જીવ્યો એમ કહેવાશે, એટલા માટે ભવિષ્યમાં માંદા પડવાના દુઃખને વિચારતો નથી, તેમ ભવિષ્યમાં ખરાબ પરિણામ આવશે તેનો આ જીવ પણ ખ્યાલ લાવતો નથી.

છતનો સણસણાટ છોકરાને હોય, ભવિષ્યનો વિચાર સમજીને હોય. આ બેમાં કેને સારા ગણવા? ભવિષ્યનો ભવ, તેના વિચારવાળા ડાહ્યા. વર્તમાન મુખનો વિચાર અણસમજીને હોય. સામાન્યથી ઇષ્ટની સિદ્ધિ માટે જે ચેષ્ટા કરવી તેમાં સમજણવાળા કેણુ? બેઈંદ્રિયથી માંડી બધા જીવ પણ ભૂત ભવિષ્યની અપેક્ષાએ લાંબો વિચાર કરનાર

જે ધર્મનું આરાધન કરવા વડે સંસારથી પાર ઉતારનાર એવા બોધિને હું પામ્યો તેથી હું ધન્ય છું.

સમજી છે. કીડી પણ પોતાને ઈષ્ટ વસ્તુની સુગંધ આવતી જણાય તે તરફ ઈષ્ટ માટે દોડે છે.

જૈનશાસનમાં અશ્રદ્ધાવાળા અસંજી છે.

જેને ભૂતભવિષ્યનો વિચાર ન હોય તેને અસંજી કહેવાય. જૈનશાસ્ત્ર પ્રમાણે જેમને આત્માનો ભૂતભવિષ્યનો વિચાર ન હોય તે પણ અસંજી છે. ત્રણ સંજ્ઞા હોય તેમાં દૃષ્ટિવાદોપદેશિકી કઈ? જૈનશાસન પાત્રી તેના વિચાર કરનારા સંજ્ઞી. આપણા છોકરા દુનિયાના વિષયોમાં લગીર પાછા પડી જાય તો કાળજી કપાઈ જાય, પણ આત્માની ઉત્તતિમાં પાછા પડી જાય તો કાળજીમાં તેમ થતું નથી. દુનિયાદારી જેટલી પણ ધર્મની કિંમત નથી, તો અધિકતાની વાત ક્યાં કરવી? તો કૃષ્ણ વાસુદેવ સંસારથી તારવા માટે પોતાના પુત્ર પુત્રીને ઢાલ વગડાવીને, મહોદ્ધવ કરીને દીક્ષા આપે છે તેનું શું કારણ? તેઓ ધર્મને જ તત્ત્વ ગણતા હતા, અને જે વિષયો જ તત્ત્વ ગણ્યાં તો પછી જવાબદારી વગરનું જાનવરપણું જ વધારે ઉત્તમ છે, કારણ ત્યાં વગર માથાફેડે શીરો મળે છે. અહીં તો માથું ફેાડી શીરો ખાવાનો છે. જે વસ્તુ બીજા કોઈ પણ ભવથી ન સાધી શકાય તે વસ્તુ મનુષ્યભવથી સાધવી જોઈએ, અને તે વિરતિધર્મની લાયકાત શાસ્ત્રકારો મનુષ્યભવમાં જ જણાવે છે. તે ફેટલી મુશ્કેલીથી મળ્યો તે વિચારવાનું છે.

તમે એકલા જ ખચ્યા

એક સ્ટીમરમાં પાંચ હજાર મનુષ્યો છે. તે દરિયામાં

કદપવૃક્ષ વગેરે ધર્મથી મળે છે તે માટે ધર્મ કોની સાથે સરખાવી શકાય? અર્થાત્ ધર્મ કોઈની સાથે ન સરખાવાય.

અકળાઈને ડૂબવા લાગ્યા, તેમાંથી ભાગ્યયોગે એકજ મનુષ્ય બચી કાંઠે પહોંચી શક્યો. દુનિયા તેને કેવો ભાગ્યશાળી ગણે ? ૪૯૯૯ ડૂબી ગયા ને એક બચ્યો, તેને ઘણોજ ભાગ્ય-શાળી ગણીએ, તો સૂક્ષ્મનિગોદમાં અનંતાજીવની સાથે હતા; ભાગીદાર હતા. સ્ટીમરમાં સ્વતંત્ર તરવા ડૂબવામાં ભાગીદારી નથી અહીં નિગોદની ભાગીદારી જેવી ભાગીદારી જગતમાં કોઈ જગો પર નથી. એકજ ટાઇમે એકજ આહાર અનંતાએ સાથે કર્યો, શરીર પણ એક સાથે એક સરખું કરવું. અનંત-કાય ભચડો છે તેનું પરિણામ અહીં આવશે. અનંતાએ એકજ જગો પર રહેવાનું એકજ સાથે આહાર લેવાનો, શરીર શ્વાસ એકજ સાથે કરવાનાં, એ ચારેમાં અનંતા ભાગીદાર થઈને એકજ વાત કરી શકે; આનું જ નામ નિગોદ. ન રાખીએ આઠમ, ચૌદશનો ખ્યાલ, ઋતુ અઋતુ ન તપાસીએ. 'ખાવા માટેજ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ છે ને ?' એમ ખોલાય કેમ ? મારી જીભ વશ રહેતી નથી તેમ કહો તો હજુ ઠીક છે. શું તેરસને દિવસે સૂર્ય ઉગે છે ને ચૌદશે નથી ઉગતો આમ પણ ખોલાય ? ચાર આંગળની જીભની આ બધી દબાવગીરી છે. પેટમાં તો લુખો ભાત નાખે તો પણ વાંધો નથી, ચાર આંગળની જીભ અલક્ષ્ય અનંતકાય ખવડાવે છે જીભના દબાએલા હોય તે વિચારજો. જ્યાં અનંતા જીવ મળી એક બારીક શરીર કરી શકે, અનંતા જીવો મળી એક શ્વાસ લઈ શકે, તેવામાંથી આપણે એકલા નીકળી આવ્યા ને બાકીના ત્યાં રહ્યા તો આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી ? એવી રીતે અસાધારણ ભાગ્યના યોગે અહીં મનુષ્યપણું પામ્યા. અધિકાર

ધર્મ કલ્પવૃક્ષ કેવી રીતે ? કારણ કે જે ધર્મ કલ્પવૃક્ષને પેદા કરનાર એવા ભાગ્યને ઉત્પન્ન કરે છે.

સાથે જવાબદારી સાથેજ રહે છે તો મનુષ્યનો અધિકાર પામ્યા પછી મનુષ્યપણાની જવાબદારી સમજતા નથી. પ્રકૃતિથી પાતળા કષાય કર્યા, દાનરૂચિ થઈ, મધ્યમ ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા વગેરે કર્યું, તેથી મનુષ્યપણું પામ્યા, પણ તે સફળ શી રીતે કરવું તેનો હંબુ વિચાર સરખો પણ આવતો નથી. ચંદ્રહાસ તરવાર સરખું મનુષ્યપણું પામ્યા, હવે તેથી ઘાસ કાપવા જેવા વિષયસુખોમાં તેનો ઉપયોગ ન કરતાં અનાદિનો તમારો કર્મશત્રુ તેને હણવામાં કટિબદ્ધ થઈ તમારું અમર સિંહાસન અને આત્માની અખૂટ રિદ્ધિ તમારે સ્વાધીન કરો.

સદ્દર્શનનો સંબંધ થયો છે તેથી કરીને આ એક જ જન્મ પ્રશસનીય છે.

હે આત્મા ! તારો આ સમ્યગ્દર્શનવાળો જન્મ જ ભવો-ના મૂળને લેદશે એમ હું જાણું છું-માનું છું.

જો અરિહંત ભગવાનની વાણીથી સંસ્કારવાળો જન્મ થાય તો તને મોક્ષ દૂર નથી.

આ પંચપરમેષ્ઠીજ લોકોત્તર ગુણવાળા છે ખીજા કોઈ લોકોત્તર ગુણવાળા નથી, કારણ કે ખીજાઓ તો સાવંધ સાધનવાળા છે,

ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે તે તો નિશ્ચિત છે પછી હે પંડિત ! ફોગટ ચિંતા શા માટે કરે છે ?

વ્યાખ્યાન-આઠમું

એકવીસ ગુણોની આવશ્યકતા શું ?

રખડંપટ્ટીનો અંત કેમ આવી શકે ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ભવ્ય જીવોના પરમોપકાર માટે ધર્મરત્નપ્રકરણ નામક શુભ ગ્રંથમાં જણાવે છે કે : આ જીવ આ સંસારમાં અનાદિ કાળથી રજા કરે છે રખડા કરે છે; પરંતુ તેની આ રખડંપટ્ટીનો અંત આવતો નથી. એ રખડંપટ્ટીનો અંત લાવવો તમોને ગમે છે ? જો તમોને તેનો અંત લાવવાનો ગમતો હોય તો તે માર્ગ માત્ર ધર્માચરણ છે.

ગર્ભવાસની સ્થિતિ વિષે મતભેદ નથી

ભાગ્યવાનો ! અહીં તમે કદાચ એવી શંકા કરશો કે આ જીવ આ જન્મ-ચાલુ ભવની વાતોને પણ પોતાના સ્મૃતિપટ ઉપર તાજ રાખી શકતો નથી અરે, ગયા જન્મમાં તેના શરીરે શું શું દુઃખો ભોગવ્યાં હતાં, શું શું કાર્યો આદર્યો હતાં અને સંસારપ્રપંચમાં તેણે કેવો ભાગ ભજવ્યો હતો, તે પણ આત્મા જાણતો નથી તેને ગયા ભવનો પણ ખ્યાલ નથી, તો પછી તેની આગળ-તેવા આત્મા આગળ અનાદિ કાળની વાતો કરવી એ ઢોંગ બરાબર છે અર્થાત્ લેંસ આગળ ભાગવત વાંચવા બરાબર છે માટે ધર્મોપદેશકે અનાદિકાળની વાતો ન ઉચ્ચારતાં અને

સમતાનો મહિમા કાંઈ ઓછો નથી. કેમકે કૂરો પણ અણગાર થયેલા સિદ્ધિને પામ્યા.

અનાદિકાળની રખડંપટ્ટીનો અમારી આગળ ઉલ્લેખ ના કરતાં અમેને સીધોજ ધર્મોપદેશ દેવો ઇષ્ટ છે. જન્મ, જરા, મરણના ભય વિષે તમારી આગળ જ્યારે વિવેચન કરવામાં આવે છે, ત્યારે તમે એમ દલીલ કરી શકો છો. ગર્ભાની, અત્માની સ્થિતિ કેવી હતી તેનોય આત્માને કશો ખ્યાલ રહેવા પામતો નથી. સમજણવાળી દશામાં માણસોની બુદ્ધિ જાગૃત હોય છે, અને તેથી તે વીંછી વગેરે વસ્તુઓને દરેક વખતે પ્રત્યક્ષ ન જોવા છતાં તેનો ખ્યાલ કરી શકે છે અને તેનાથી બચવાના યત્નો આદરે છે. જંગલમાં સાપ હશેજ, એવો કાંઈ નિશ્ચય હોતો નથી; છતાં સાપ આવેા હોય છે અને તેના પરિણામો આવા ભયંકર છે એમ વિચારી માણસ માત્ર એ સાપના ભયમાંથી નિવૃત્ત થવાના પ્રયત્નો સેવે છે. જ્યારે સાપ જેવી સાધારણ વસ્તુઓના ભયને માણસ જાણે છે અને પછી તેને છોડવાના યત્નો આદરે છે. તો ગર્ભાવાસ જેવી કઠણ દશાનો માણસને તેની સમજણી અવસ્થામાં ખ્યાલ આવતો હોય-ખરેખરે ખ્યાલ આવતો હોય તો મનુષ્ય શું એ ગર્ભાવાસથી બચવાના યત્નો ન કરે. જરૂર કરે. માણસને જો ગર્ભાવાસની કારમી સ્થિતિનો ખ્યાલ હોય, તે એ ભયંકર દશાની જાગૃત અવસ્થામાં જો સાચી કલ્પના પણ કરી શકતો હોય તો અવશ્ય તે એ દશાનો ત્યાગ કરવા જતે પ્રયત્નશીલ થાય અને તેને કહેવું પણ ન પડે કે ભાઈ! જન્મજરામરણના આવાં આવાં વિકરાળ સંકટો તારે માથે ડાચું ફાડીને ઉભાં છે! મનુષ્યને જો ગર્ભાવાસની ભયંકર દશાનું જ્ઞાન હોત તો તે

બુદ્ધિશાળીઓને કલ્પવૃક્ષ પ્રાપ્ત થયે છતે વસ્તુઓની શ્રેણીનો સમૂહ કેમ ન હોય? અર્થાત્ હોય.

એક પળને માટે પણ ધર્મનો માર્ગ ન છોડત, પાપની પ્રવૃત્તિ ન આદરત અને અધર્મને પંથે ન જાત. પણ આ ઉપરથી એમ માની લેવાનું નથી કે ગર્ભની સ્થિતિ વિષેજ મતભેદ છે. ગર્ભવાસની સ્થિતિ દરેક ધર્મ, દરેક સંપ્રદાય સ્વીકારે છે, ગર્ભવાસના દુઃખો પણ એ બધાને કળુલ છે. હિંદુઓ શ્રીકૃષ્ણને ભગવાન માને છે પણ તેમને પણ દુઃખી ગર્ભવાસ ભોગવવો પડ્યો હતો એમ તેમનું ભાગવતજ કહે છે. ખ્રિસ્તીઓ પિતાના કરતાં માતાના પ્રેમને વધારે કિંમતી લેખતા, તેમના પેગંબર જીસુક્રીસ્ટનો પિતા ન હતો એમ માને છે પરંતુ તેઓ કહે છે કે ક્રીસ્ટને પણ મરિયમના ઉદરમાં નવમાસ ગર્ભ ધારણ કરવો પડ્યો હતો. ઇસ્લામના સ્થાપક મહમદનો સિદ્ધાંત એવો છે કે ઇશ્વરનો કોઈ બાપ પણ નથી અને માતા પણ નથી. છતાં ગર્ભવાસનો ગર્ભવાસની સ્થિતિનો ઇન્કાર તે પણ કરી શક્યો નથી અર્થાત્ દરેક ધર્મ, સંપ્રદાય સૌ કોઈ ગર્ભની સ્થિતિ કળુલ રાખે છે પરંતુ તે છતાં એ સ્થિતિને ટાળવાનો કોઈપણ સંપ્રદાયવાળા યત્ન નથી કરતા; આ ઉપરથી સામીત થાય છે કે ગર્ભની સ્થિતિ ભયંકર છે એ વાતનો ખ્યાલજ માનવપ્રાણીને આવી શકતો નથી અને જો તેને એવો ખ્યાલ માત્ર પણ આવી શકતો નથી તો પછી ઉપદેશકોએ ઉપદેશ સમયે અનાદિકાળની અને ગતભવોની લાંબીલાંબી વાતો છોડીને સીધોજ ઉપદેશ કરવાની પરમાવશ્યકતા છે. પુનઃ પુનઃ મનુષ્યનો જન્મ મળે છે, ત્યારે ત્યારે શરીર સૃજવું પડે છે, પ્રસવની આકરી વેદના ભોગવવી પડે છે, અને

જો સમાધિ-મરણ પ્રાપ્ત થાય તો આત્માને ખીજા કોઈ પદાર્થથી પ્રયોજન નથી.

માતાનું દૂધ પીને ગંદો બોળો, ગંદા વસ્ત્રો અને ગંદા પદાર્થોમાં શયન કરવું પડે છે; જો આ વાતોનો આપણને ખ્યાલ નથી, જો આપણે ગયા જન્મની વાતોનું સ્મરણ પણ લાવી શકતા નથી, જો આપણે ગઈ કાલની વાત પણ ઘણીવાર પુરેપુરી સંભારી-ખ્યાલમાં લાવી શકતા નથી, તો પછી આપણી આગળ અનાદિકાળની વાતો થાય અને તેની ભૂમિકા ઉપર ઉપદેશ દેવાય એ સ્થિતિ બહેરા આગળ ગીત ગાવા જેવી છે; એવો પણ તમો અમને પ્રશ્ન કરી શકો છો ?

સંકટોનો ખ્યાલ શા માટે ?

પરંતુ તમારા આવા પ્રશ્નોથી ગભરાઈ જવાની અમારે જરાપણ જરૂર નથી. શાસ્ત્રકાર મહારાજઓએ આવા અનેક પ્રશ્નોના ખુલાસા કર્યા છે અને તેથી તેઓ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ ઘણીજ સારી રીતે આપી શકે છે. તેમના કથનને આધારે અમે કહીએ છીએ કે મહાનુભાવો ! અનંતભવોની તમારી આગળ વાતો કરવી એ આવશ્યક છે અને તેમાં તમારાજ કલ્યાણની સાધનાનો શાસ્ત્રકારોનો હેતુ રહેલો છે. મરી ગયેલો માણસ પોતાનો કેસ ચલાવવા આવતો નથી, તે પોતાની તરફેણના કે વિરુદ્ધના ખરાખોટા સાક્ષીઓને ઉભા કરી શકતો નથી પણ તે છતાં સરકારી વકીલને તેના સંબંધીની અનુકૂળ હકીકતો જો કેસમાં આવતી હોય, તો તે કેસ ચલાવવો પડે છે. મરણ પામેલો માણસ કેસ ચલાવવા આવતો નથી. પણ સરકારને તે સંબંધમાં ઘટિત વ્યવસ્થા કરી લેવી પડે છે; તેજ પ્રમાણે આપણે અજ્ઞાન છીએ. જન્મજરામરણના મહા-

જે બોધિને પામે છે તે ભાગ્યશાળી છે અને જે ચારિત્રને પામે છે તે તેનાથી પણ અત્યંત ભાગ્યશાળી છે.

ભયાનક સંકટોને આપણે નથી જાણતા એટલે એ સંકટોને આ દુનિયાના આત્મમાર્ગના વક્રીલોને એ દુઃખો આપણને સમજાવવા પડે છે અને વક્રીલ પોતાના અસીલને જેમ તેના કેસની ભિગતો સનતવે છે તેજ પ્રમાણે આ જ્ઞાનમાર્ગના વક્રીલો પણ જન્મજરામરણના મહાભયાનક સંકટોનો આપણને ખ્યાલ આપે છે. તમે કહોશો કે એવો ખ્યાલ આપેલો શા કામનો? જો જન્મજરામરણના સંકટોનો, પ્રત્યક્ષ અનુભવેલો ખ્યાલ હોય અને તે ખ્યાલ ચોક્કસપણે સમજી શકાતો હોય તોજ એમ કહી શકાય કે જન્મજરામરણના સંકટો મહાભયંકર છે અન્યથા નહિ.

ભાગ્યવાનો! કોઈ શ્રોતા આવી દલીલ કરે, તો તે દલીલ ઈષ્ટ નથી. ઘણી વાતો આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ કે અનુભવી શક્તા નથી છતાં સામાન્યજ્ઞાનથી તે વાતોનું સત્ય આપણે કબુલ રાખીએ છીએ ગાંડાપણાનો તમોને પ્રત્યક્ષ ખ્યાલ નથીજ. તમે કોઈપણ ગાંડા થએલા નથીજ! છતાં ગાંડપણની સ્થિતિ કેવી હોય તે તમે બધા સારી રીતે કહી શકો છો. એજ રીતે ધૂમાડા ઉપરથી અગ્નિની શક્યતાનો પણ તમે ખ્યાલ બાંધી શકો છો! તમે અગ્નિને પ્રત્યક્ષપણે જોતા નથી તમારી આંખો અગ્નિના ભડકાને જોઈ શકતી નથી. અગ્નિની ગરમી તમારી ત્વચાને ઉજળતા આપતી નથી. અગ્નિ તમારી સાથે કોઈપણ પ્રકારે પોતાના અસ્તિત્વની વાત કરતો નથી, પણ છતાં જો તમે ધૂમાડાના ગોટેગોટા નીકળતા જોશો, તો તમારે તરતજ કબુલ રાખવું પડશે કે, “જ્યાં ધૂમાડો છે ત્યાં અગ્નિ છે!” તમે અગ્નિને જોયો નથી છતાં તમે અગ્નિના

ઉપેક્ષા અથવા શુદ્ધભાવ સંસારસમુદ્રને બાધક છે. અર્થાત્ સંસારનો નાશ કરનાર છે.

અસ્તિત્વને કબુલ રાખો છો એ શાથી ? પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે. એક માત્ર અનુભવને આધારે. અનુભવ ઉપરથી તમે જાણી શકો છો કે “જ્યાં ધૂમાડો છે ત્યાં અગ્નિ પણ હસ્તિ ધરાવે છે !”

ગીજ અને અંકુર

તમે જેમ અનુભવ વડે ધૂમાડો છે એટલે અગ્નિનું અસ્તિત્વ સ્વીકારો છો, તેજ પ્રમાણે અનુભવ વડે તથા બુદ્ધિ વડે તમારે અનાદિની વાત પણ સ્વીકાર્યે જ છૂટકો છે. અહીં એક સર્વસાધારણ ઉદાહરણ ધ્યાનમાં લો. એક ઘઉંનો દાણો છે. એ ઘઉંનો દાણો કોણે વાવ્યો તે તમે જાણતા નથી ! એ કયા ખેતરમાં ઉગ્યો તેની તમોને માહિતી નથી. એને કયા ખેડુતે વાવ્યો, તેને કોણે પાણી પાચું, તેની આગળ શી વિધિ થઈ તે કંઈ પણ તમે જાણતા નથી. પણ તે છતાં તમારે એ ઘઉંનું ઉગવાનું પણ અનાદિકાળનું છે. એ ઘટના સ્વીકારવી જ પડશે. હવે જો એ દાણો છે તો એટલી પણ ચોક્કસ વાત છે કે તેનો અંકુર હશે ! અને જો અંકુર હશે તો એ વાત પણ તેટલીજ સ્પષ્ટ છે કે એ અંકુરને જન્માવનારૂં ખીજ પણ હતુંજ. આમ અંકુરમાંથી ખીજ અને ખીજમાંથી અંકુર એ ઘટમાળને આગળને આગળ લંબાવતાં તમારે છેક અનાદિકાળ સુધી ચાલ્યા જવુંજ પડશે. અંકુર અને ખીજ તથા ખીજ અને અંકુર પરસ્પર એકબીજાને જન્મ આપે છે એનુંજ નામ પરસ્પર કાર્યકારણ ભાવ છે ખીજ વગર અંકુર નથી અને અંકુર વગર ખીજ નથી એટલે અહીં એવો પ્રશ્ન કોઈ ઉપસ્થિત કરે કે ભાઈ ! અંકુર પહેલું કે ખીજ

જે તું બોધિષ્ઠ્ય પ્રવહણને પામ્યો તો સંસારરૂપી સમુદ્ર તરી ગયો.

પહેલું? તો એ પ્રશ્ન કેવળ હાસ્યાસ્પદ ઠરે છે! બીજા હવે તો અંકુર થયો! પણ બીજી તરફ એ પણ યાદ રાખો કે અંકુર હવે તોજ બી થઈ શક્યું, સ્થિતિ તમારી સામે એ આવીને ઉભી રહે છે કે તમારે અંકુર અને બીજની પારસ્પરિક પરંપરા અનાદિકાળની છે એવુંજ માનવું પડે છે. તમે ઘણું જુઓ છો. પ્રત્યક્ષ તો ધાન્યનો એક દાણોજ જોયો છે તો પણ તે છતાં તમે બુદ્ધિ અને અનુભવથી એની પરંપરાને અનાદિ માનો છો એજ પ્રમાણે કર્મ અને આત્માની પરંપરા પણ તમારે અનાદિકાળથી માનવીજ પડે છે.

કર્મ અને જન્મ અનાદિના છે.

જગતમાં તમે નિહાળો છો કે એક જન્મથી સુખી છે, બીજો જન્મથી દુઃખી છે, એક જન્મથી નીરાગી છે, બીજો જન્મથી રાગી છે, એક જન્મથી ડાહ્યો છે, બીજો જન્મથી ગાંડો છે. હવે વિચાર કરો કે જો કર્મ જેવી ચીજ જ ન હોય તો આ જગતમાં આવા ફેરફારો શા કારણથી દૃષ્ટિમાં આવે છે? માકુલાઈ જન્મે છે લાખોપતિને ઘેરે; અને ત્યારથીજ લાખોના માલિક ગણાય છે અને કાકુલાઈ જન્મે છે ભિખારીને પેટે; અને ત્યારથીજ ભિખારી મનાય છે. માકુલાઈ લાખો રૂપીઆ ક્યાંક મારવા ગયા હતા? તેમણે આ સઘળી સંપત્તિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરી? રાગીણીને પેટે જન્મનારો રાગી હોય છે અને નીરાગીને પેટે જન્મનારો નીરાગી હોય છે. આ બેમાંથી એકને રાગી અને બીજાને નીરાગી કેાણે બનાવ્યા? આથી માનવુંજ પડશે કે જેમ

સંસારરૂપ સમુદ્રમાંથી ઉદ્ધાર કરનાર સંયમને વિષે જે જ્ઞાન તે કર્ણધાર એટલે બલાસી સમાન છે.

ઘઉંના દાણાના મૂળરૂપે કાંઈક છે, તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય-જન્મના મૂળરૂપે પણ કાંઈક છેજ! અને આ “કાંઈક” તેનુંજ નામ “કર્મ” હવે આગળ ચાલો! કર્મ અને જન્મ આ બે વસ્તુઓ છે એ આપણે નક્કી કર્યું. આપણે એ વાત પણ કબુલ રાખી લીધી છે કે જન્મ અને કર્મ પરસ્પરાવલંબી છે અને તેમની વચ્ચે કાર્યકારણભાવ રહેલો છે. એનો અર્થ એટલોજ ઘટાવી શકાય છે કર્મના મૂળમાં જન્મ છે અને વળી જન્મના મૂળમાં કર્મ છે! અર્થાત્ જેમ ઘઉંનો દાણો અને અંકુરની પરંપરા આપણે અનાદિની માની છે તેજ પ્રમાણે આ જન્મ અને કર્મની પરંપરા પણ અનાદિનીજ છે એમ પોતાની મેળેજ સાબીત થાય છે!

ભાગ્યવાનો તમોને ભલે અનાદિનો જ્યાલ ના હોઈ શકે. તમે ભલે ગતજન્મના સંસ્મરણો પણ તમારા સ્મૃતિપટલ ઉપર તાબ ન કરી શકો; પણ “જ્યાં ધૂમાડો છે ત્યાં અગ્નિ છે.” એ જેમ તમે બુદ્ધિથી માન્ય રાખો છો, તેજ પ્રમાણે “જન્મ-કર્મ” પરસ્પરાવલંબી છે માટે તે બંને અનાદિ છે, એમ પણ તમારે બુદ્ધિથી માન્ય રાખેજ છુટકો છે. અસ્તુ, જન્મના મૂળમાં કર્મ છે, ત્યારે હવે વિચાર કરો કે એ કર્મ ક્યારે બંધાયાં હશે? માનસિક, વાચિક કે કાયિક, સુંદર કે અસુંદર પ્રવૃત્તિ હોય છે. ત્યારેજ તે દ્વારા કર્મ બંધાય છે. કર્મ ક્યારે બંધાય છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ એટલોજ હોઈ શકે કે જ્યારે માનસિક, વાચિક કે કાયિક

જગતને તારાથી કામ નથી, અને તારે જગતથી પ્રયોજન નથી.

પ્રવૃત્તિઓ હોય ત્યારેજ. આ તત્વજ્ઞાનનો વિષય છે તે સમજવો તમારે જરૂરી છે અને તે જો કે કઠિન વિષય છે તો પણ જો તમે સહજ લક્ષ પહોંચાડશો, તો આ સિદ્ધાંત સમજતાં તમોને કઠિનતાનો અનુભવ નહિ થાય. મન નહિ હોય એવા કાયાવાળા જીવો હોય છે મન અને વચન નહિ હોય એવા પણ કાયાવાળા જીવો હોય છે; * પણ કાયા વગરના કેઈ પણ જીવો હોતા નથી. આથી એમ માનવું પરે છે કે મન અને વચન એ જો વસ્તુઓ કાયાને આધારેજ રહેલી છે, અને મન અને વચનનો પાયો તો કાયાજ છે. મન અને વચનનો યોગ રચાય તે પહેલાં કાયયોગ આ રીતે માનવો જ પડે છે. કાયાના યોગે કરીને મન અને ભાષાના પુદ્ગલો (વૈદિક તત્વજ્ઞાનમાં પુદ્ગલોને માટે લગભગ અણુશબ્દ વાપરેલો છે. પાશ્ચિમના સાયન્સવાદીઓ વસ્તુઓના નાનામાં નાના અણુને ઇથર જેવા શબ્દથી કેટલેક પ્રસંગે સંબોધે છે; હાલમાં ઇથરથી પણ નાનાં અણુની શોધ થઈ છે. આ સર્વ શબ્દો કરતાં પુદ્ગલ એ વધારે ભાવવાહી શબ્દ હોઈ તે પદાર્થની છેવટની અવિભાજ્ય સ્થિતિનો કણ દર્શાવે છે,) ગ્રહણ થાય છે. ભાષા અને મનને ગ્રહણ કરવામાં કારણભૂત કાયા છે અને તેથીજ મન અને વચનના યોગ પહેલાં જૈનતત્વદર્શીઓએ કાયાનો યોગ પહેલો માન્યો છે. શાસ્ત્રકારોએ પર્યાપ્તિ દશોવતી વેળાએ પણ પહેલાં શરીર પર્યાપ્તિજ માની છે. અર્થાત્ પર્યાપ્તિના

* પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ પણ આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો છે, સૉક્રેટીસ, એ આ સિદ્ધાંતનો પહેલો સ્વીકાર કરનારો યુરોપીય-તત્વવેત્તા હતો.

શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો નિરંતર તું વિચાર કર !

હિસાબે, જૈનદર્શનકારોને હિસાબે અથવા કેન્ટ ઇત્યાદિ પશ્ચિમના તત્વદર્શીઓને હિસાબે પણ પ્રાણીમાત્રને-પછી તે, ગમે તે પ્રકારનો જીવ હો-કાયા છે એમ તો માનવુંજ પડે છે.

કાયા વિનાનો પ્રાણી નથી.

હવે એ કાયા શાથી થઈ તેનો વિચાર કરો. ઉત્તર એજ છે કે જન્મથી, ત્યારે કર્મથી જન્મ સાળીત થાય છે ! કર્મ વગર જન્મ અને જન્મ વગર કર્મ માનીએ, તો પહેલોજ તમોને એ સવાલ મુંઝવશે કે જો કર્મરૂપી વૃક્ષ ઉપસ્થિત થયું છે તો તે શું બીજરૂપી કાંઈક ચીજ-વગર થઈ શકે ? જો જન્મરૂપી ફળ માનીએ, તો તમારે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો પડશે કે જન્મરૂપી ફળ શું વૃક્ષ વગરજ પરિણમ્યું છે ? આખરે તમારે ઘેર પાછાજ આવવું પડશે અને જેમ બીજ અંકુરની પરંપરા અનાદિની માની છે, તેજ પ્રમાણે તમારે જન્મકર્મની પરંપરાને પણ અનાદિની માનવીજ પડશે. જન્મ પહેલાં કર્મ માની શકાતું નથી, તેજ રીતે કર્મ પહેલાં જન્મ પણ માની શકાતો નથી અર્થાત્ ઘઉંનો દાણો અને અંકુરની માફક આ પણ જન્મ અને કર્મની પરસ્પર સહાયતા આપનારી પરંપરાજ બની. હવે પરંપરામાંના કોઈપણ એક પક્ષને તમે પહેલો માની શકતા નથી, જ્યાં એક બીજા પર અવલંબેલી પરંપરા થઈ શકે એ પરંપરા તમારે અનાદિની માનવીજ પડે છે. આથી આપણે કળુલ રાખીએ છીએ કે જન્મ અને કર્મ એ પણ પરંપરા હોઈ એ અનાદિનીજ છે !!

મહાનુભાવો ! તત્વજ્ઞાનનો વિષય ગહન છે અને તેમાં જેમ જેમ ઉંડા ઉતરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ

હે ચેતન ! તારે જગતથી શું કામ છે ? જગતને તારાથી શું કામ છે ? અર્થાત્ પરસ્પર કંઈ પણ કામ નથી.

શંકાની પણ પરંપરા વધીને તે સામાન્ય માણસને ગુંથવાડામાં નાખે છે ! અહીં પણ તમે એવોજ પ્રશ્ન ઉઠાવી શકો છો કે ભલે કર્મ અને જન્મની પરંપરા હોય પણ તેથી તે અનાદિની છે કે આદિની છે, તેની સાથે શ્રોતાઓને શું સંબંધ છે ! અમોને તો માત્ર આ બંધ તોડવાનોજ માર્ગ દર્શાવવો હિતકર છે. તમે એમ પણ પ્રશ્ન કરી શકો છો કે બે મિત્રો છે, તેઓ જંગલમાં ભય છે; એક કુવામાં એ સમયે એક છોકરો પડેલો છે. તો આ મુસાફરોએ તે છોકરાને પહેલાં કાઢી લેવો જોઈએ કે એ છોકરો કોનો છે ? કયા ગામનો છે ? કયા કુળનો છે ? ઇત્યાદિ તે બાળકનો ઇતિહાસ શોધવા બેસવું ઘટિત છે ? જેમ બાળક કુવામાં પડ્યો : માટે બીજી ગરબડ સરબડ મૂકી દઈને તેને બહાર કાઢવો એ કર્તવ્ય છે. તેમ જન્મકર્મ પરંપરા-સિદ્ધ છે, તો હવે તેને આદિ-અનાદિ ઠરાવવાની ગરબડ સરબડ મૂકી દઈને એ પરંપરાને ભેદવાના ઉપાયો દર્શાવવા અને તેજ ચોજવા એ કર્તવ્ય છે ! ફલાણું અનાદિ છે. અને ફલાણું પરસ્પરાવલંબી છે એવો ટકટકારો ખાલી ઢાંગ છે. એમ પણ તમારા હૃદયમાં કદાચ શંકા થાય એ સંભવિત છે.

શંકા કઠળ પળ જવાવ તો સહેલો !

એવી શંકા થાય તો તેથી ડરતા નહિ. શંકાનું તરત નિવેદન કરો અને ધર્મબુદ્ધિએ તેનો તોડ લાવવાનો પ્રશ્ન હાથમાં લ્યો : તો જૈનશાસન તમોને એનો ઉત્તર આપવા તૈયાર છે. ઠીક, હવે અહીં એક સાધારણ ઉદાહરણ લો : તમારા પગમાં એક કાંટો વાગ્યો છે, આ કાંટો બહુ નાનો છે,

જેવા ભાવો થવાના હોય તે ભાવો તેના થશે માટે તેની ચિંતા વડે સચું.

તે તમોને ખૂંચતો પણ નથી. તમને તેનું સંકટ પણ નથી ! હવે હું એમ પૂછું છું કે આ કાંટો કાઢવાને માટે તમે વિલાયતથી સીવીલસર્જન બોલાવી તેની પાછળ કરોડો રૂપીઆનો ખર્ચ કરશો કે ? નહિજ. હવે ધારો કે તમોને કાચ વાગ્યો છે. કાચનો ટુકડો અંદર રહી ગયો છે ભયંકર દર્દ થયું. છે, હેરાનગતિનો પાર નથી, તાવ લાગુ પડ્યો છે જીવવાની આશા નથી અને તમે તમારી તિજોરી તર રાખી છે, તો હવે તમે શું કરશો ? જો તમોને એમ ખબર થાય કે જર્મનીમાં ફ્લાણો ડાક્ટર છે અને તે આ વિષયનો નિષ્ણાત છે; તો તમો લાખ રૂપીઆ આપીને પણ તેને બોલાવશો. આ ઉદાહરણ ઉપરથી સ્પષ્ટ તમારા જ્યાલમાં એ વાત આવીજ જવી જોઈએ કે જલ્લદ ઉપાયો આપણે ત્યારેજ લઈએ છીએ કે જ્યારે રોગની મહાભયાનક પીડાનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. ધારો કે એક નાદાન છોકરાને ક્ષય લાગુ પડ્યો છે. દરરોજ છોકરાનો બાપ તેને બોર ખાવાને એકેક પૈસો આપે છે. અને એક વૈદ્ય પણ પૈસોજ દવાની ફી લઈ ક્ષય મટાડવાની દવા આપે છે. હવે આ છોકરો દવા લેશે કે બોર લેશે ? છોકરો પૈસાની દવાનો ત્યાગ કરીને પૈસાના બોર લેવાનુંજ વધારે પસંદ કરશે. આ ઉદાહરણ આપણને એમ કહી આપે છે કે દવા કરવાનો ત્યારેજ ખ્યાલ આવે છે કે “રોગ” છે એ ધ્યાનમાં આવે છે; અને એ દવા, એ ઉપાય જલ્લદપણે ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે રોગની ભયંકરતાનો જ્યાલ આપણા મનમાં વસે છે !!

એજ સ્થિતિ જનતાની પણ છે જીવ જન્મ અને કર્મની

મારો જન્મ કૃતાર્થ છે, કારણ કે મને જિનેશ્વરે પ્રપેલો માર્ગ પ્રાપ્ત થયો.

જન્મજામાં જકડાએલો છે એ ખબર પડે, તોજ તેનો નાશ કરવાની—એ જન્મજાને તોડવાની ઈચ્છા થાય છે માટેજ જીવ જન્મ અને કર્મની જન્મજામાં જકડાએલો છે એ વાત તમારા ખ્યાલમાં લાવવી જ જોઈએ. જીવને જન્મ અને કર્મનો રોગ લાગુ પડ્યો છે એ વાત હવે તમે કબુલ રાખી, પણ હવે એ રોગ કેવો ભયંકર છે અને કેટલો જુનો છે, તે વાત તમારા ખ્યાલ પર લાવવી જોઈએ, કારણ કે એ રોગની ભયંકરતાનો જ્યારે તમોને ખ્યાલ આવશે ત્યારેજ તમો તેને ઘટિત એવાં જલ્દ પગલાં લેવા માંડશો.

જુનો રોગ છે માટે ડાકર જલ્દ જોઈએ.

મહાનુભાવો! આ પ્રમાણે આત્માને લાગેલી જન્મ કર્મની જન્મજા ભયંકર છે. તે સુજનનુની છે, તે રાક્ષસી રોગ છે; એવું બતાવવાને માટેજ અને તેનો તમારા મગજમાં ખ્યાલ લાવવાને માટેજ શાસ્ત્ર તમોને વારંવાર ટોકીટોકીને અમોને એવું તમને કહેવાની ફરજ પાડે છે કે—

“ચેતો! ચેતો! આત્માને જન્મકર્મનો લાગેલો રોગ અનાદિનો છે અનાદિનો છે, અનાદિનો છે.!” જન્મમરણના આ ભયંકર રોગનો તમોને ખ્યાલ હોવોજ જોઈએ. રોગથી મૂર્છામાં પડેલા માણસનું શીર ફૂટી જાય, તો તેની ભયંકરતાનો તેને ખ્યાલ હોતો નથી, પણ તેને ખ્યાલ નથી, માટે માથું ફૂટીને લોહી વહી જવાનું પરિણામ તેને છોડી દેવાનું નથી. અર્થાત્ વસ્તુની મહત્તા ન સમજીએ, તો પણ તેમાં રહેલો

સંસારસમુદ્રનું મૂળ કારણ રોગ અને દ્રેષ એ છે એ માટે ભવસાગર તરવાની ઈચ્છાવાળાએ એ બેનો સદંતર ત્યાગ કરવો જોઈએ.

સ્વભાવ તો તેનું ક્ષણ ક્ષણના પણ વિલંબ વિના આચ્છેજ જાય છે. વિજળીના બળની ભયાનકતા ન સમજો. એ પ્રવાહ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે એ ભલે ન સમજો. પણ જ્યાં વિજળીનો તાર તમે પકડ્યો કે ખલાસ. એજ સેંકડમાં તેનો આંચકો તમોને પુરા કરી નાખે છે. એજ પ્રમાણે જીવ, કર્મ અને જન્મની ભયંકરતાને સમજી શકતો હોય, તેથી કાંઈ કર્મની ભયંકરતા તેને છોડી દેવાની નથી. ભયંકરતા ન સમજવાથી લાભ છેજ નહિ, અને જો એ ભયંકરતાને સમજી લઈએ તો તેવોજ જલદ ઉપાય યોજવાનું પણ બની શકે એમ છે, આવા સંયોગોમાં કોઈ પણ ડાહ્યો માણસ ભયંકરતાને સમજી લેવામાંજ ડહાપણ માનશે એજ પ્રમાણે કર્મ અને અને જન્મ અનાદિના છે એવી પણ તેની ભયંકરતાનો ખ્યાલ તમારે કરી લેવામાંજ લાભ છે.

મયંકરતા જાણવામાં લાભ છે; નહિ જાણવામાં નહિ.

પહેલો એક કર્મ વિનાનો જન્મ કલ્પો, જો આ કલ્પના ખ્યાલમાં આવી જતે તો આત્મા પહેલેજ જન્મે જન્મ ઉપર ધિક્કાર વરસાવત. તેનું સ્મરણ સરખું પણ નહિજ કરત. અલબત્ત જે બેશરમી છે. જેને ગર્ભવાસના દુર્ગતિ યુક્ત દુઃખોમાંજ મજા આવે છે, તેવાની વાતો દૂર રાખો, પણ જે એવો બેશરમી નથી, નફરત નથી, તેને તો જરૂર પહેલેજ જન્મે જન્મ ઉપર શરમ અને તિરસ્કાર આવત. યાદ રાખો કે આ સઘળું કર્મ કરાવે છે. તમે કદાચ આ કર્મને ન માનો, તેની હસ્તિ સ્વીકારવાની ના પાડી ‘કર્મ’ જેવી કોઈ ચીજ

હે જીવ ! આત્મસ્વરૂપથી બીજી શ્રેષ્ઠ જોવા યોગ્ય કોઈ પણ વસ્તુ નથી.

નથીજ એવો દાવો કરો તો તમારા આવા વિતંડાવાદથી કર્મ કાંઈ તેની ભયંકરતાનો ત્યાગ કરી દેવાનું નથી. સમ્મલાની આગળ કુતરો દોડતો આવી રહ્યો છે. સમ્મલો આંખ મીંચી લે છે તેથી એમ નથી થતું કે સમ્મલો બચી જાય છે આંધળો સાપને નથી દેખી શકતો માટે તેને સાપ નહિ કરડે એવો નિયમ નથીજ. ત્યારે હવે એવો પ્રશ્ન ઉપજે છે કે વસ્તુ જો કે તેના સ્વભાવનું પરિણામ તો ઉપજાવવાનીજ છે ત્યારે હવે એ વસ્તુની ભયંકરતા જાણવાથી લાભ છે કે તેની ભયંકરતા ન જાણવાથી લાભ છે: આંધળો ન દેખી શકે તેથી સર્પ તેને છોડતો નથી પણ જો તે દેખતો હોય, સાપનું યમકૃત્ય જાણતો હોય તો તે સાપને દૂર ફેંકી દઈ શકે છે. એજ પ્રમાણે કર્મને ફેંકી દેવાના પ્રયત્નો પણ તેજ કરી શકે કે જે એની ભયંકરતા જાણે છે. અર્થાત્ હવે તમારે કબુલ રાખવું જ પડશે કે જન્મ અને કર્મમાં આત્મા ફસાએલો છે એટલુંજ તમારે જાણવાની જરૂર નથીજ પણ એ ફસામણ અનાદિની છે એ ભયંકરતા પણ તમારે જાણવી જ રહી. અને તે ભયંકરતા પણ અમારે તમોને દર્શાવવીજ રહી.

જે સાપ દેખે છે તેજ સાપને દૂર ફેંકી દઈ શકે છે તેજ પ્રમાણે કર્મ અને તેના કારણો તથા એની ભયંકરતા પણ જે જાણતો હોય તેજ એને દૂર ફેંકવાના યત્નો કરી શકે છે દસ બાર દહાડા લાગલાગટ તાવ આવે છે ત્યાં તો આપણે ગંભીર જઈએ છીએ. દસ બાર મહિના જો

હો પુણ્યવંત ! જો તને તીવ્ર વિચારવાની ઈચ્છા હોય તો સ્વરૂપથી આત્માને વિચાર.

લાગલાગટ તાવ આવે તો ક્ષયની ખઠ્ઠીક આપણને ગભરાવે છે. દાકતર કહે છે કે ક્ષય છે, પરેજી કરો, તેલનો સ્પર્શ ન કરો, મીઠામરચાની ગંધ પણ ન લેશો, તો આપણે તે કબુલ રાખીએ છીએ. હવે જો હાડકાં ચામડાનો તાવ આટલો બધો ભયંકર છે અને તેને ટાળવાને માટે આપણે આવા આકળા થઈને ઉપાયો કરીએ છીએ, તો પછી તમેજ ખ્યાલ કરો કે આત્માને જે કષાયોરૂપી તાવ લાગેલો છે તેને ટાળવાને માટે આપણે તેટલીજ ઉત્સુકતાથી પ્રયત્નો શા માટે કરતા નથી? આનું કારણ એટલુંજ છે કે એ આત્માના તાવની ભયંકરતા અને તેના જુનાપણાથી આપણે અજ્ઞાત છીએ. એ ભયંકરતાનો અને આત્માના તાવની મહત્તાનો જો માણસને ખ્યાલ હોત તો જેમ શરીરના તાવને તે ભયંકર લેખે છે અને તેને ટાળવાના યત્નો કરે છે તેવાજ યત્નો તેણે આત્માનો તાવ ટાળવાને માટે પણ અવશ્ય કીધાજ હોત. શરીરનો તાવ શરીરનો નાશ કરી આત્માને છૂટો પાડે છે પણ આત્માનો તાવ તો એવો ઝેરી છે કે ત્યાંથી જો નિગોહમાં ગયા તો ખલાસ. એ તાવ આ રીતે નિગોહમાં મોકલે, તો ત્યાં ચાર ઇન્દ્રિયોનો લોપ અને માત્ર એકજ ઇન્દ્રિય હોય તેવા ભવમાં જન્મ મળે છે અને ત્યાં ભટકવું પડે છે.

તાવની ભયંકરતાની ખબર નથી, એ તાવ ક્ષયનો છે એમ જે જાણતો નથી, તેવો માણસ ચરી પાળવાની જરૂર પણ નહિ સમજી શકે એ વાત તદ્દન વાસ્તવિક છે. જે માણસ ક્ષયની ભયંકરતા જાણતો નથી તેને તમે ચરી પાળવાનું કહેશો તો તમોને એ તમારો શત્રુ જાણશે. તમોને જોશે

પૂર્વે બાંધેલા તે પાપકર્મની શ્રેણીનો આ વિપાક છે.

ત્યાંથી તમારા ઉપર દાંતીઆ કરશે અને છતાંએ જો તમે તેને બળાત્કારે ચરી પળાવવા જશો તો છેવટે બળરૂ હોટલોમાં પણ જઈને તે ચરી ભાંગી આવે છે. આ બધાનું કારણ એટલુંજ છે કે રોગની ભયંકરતાનો ખ્યાલ એ માણસના દીલમાં હજી વસ્યો નથી. એજ પ્રમાણે શ્રી જિનેશ્વરદેવો એ આપણા આત્મિક ધન્વંતરીઓનું કામ કરે છે. દાક્તર તો એક ભવના શારીરિક રોગનો વિનાશક છે પણ જિનેશ્વર ભગવાનો તો આત્માના ભવોભવના રોગના વિનાશક છે. જે દરદી રોગનું મહત્વ સમજ્યો છે તે રોગી તો પોતાને માટે દાક્તરની આવશ્યકતા અને તેની ઉપકારકતાને સમજી જાય છે પણ જે રોગી રોગની મહત્તા નથી સમજ્યો, તેને માટે શો ઉપાય કરવો પડે છે; તેનો જરા ખ્યાલ કરો. મોટો સમજણો દરદી હોય તો તેને સમજાવી, ધમકાવીને દવા પાવામાં આવે છે, અને જો દરદી બાળક હોય તો તેને મિઠાઈની લાલચ આપીને પણ દવા પાવામાં આવે છે જેમ મીઠાઈની લાલચ આપીને અજ્ઞાનને દવા પાવામાં આવે છે, તેજ રીતે ધર્મ કરવાને પંથે પણ વિષયકષાયોનો ચથાર્થ ખ્યાલ નહિ રાખનારા માનવીઓને પરાણે પ્રેરવા પડે છે. લાલચ દેખાડીને પણ તેમને ધર્મમય જીવન ગાળનારા બનાવવા પડે છે અને એમ કરવામાં જરૂર કર્તાવ્ય રહેલું છે.

પ્રભાવનામાં પતાસાં, પેંડા, નાળિયેર વગેરે વહેંચવામાં આવે છે. આપણે કબુલ કરવુંજ પડશે કે એટલી એ લાલચ છે, પણ આ લાલચ શા માટે આપવામાં આવે છે? મનુષ્યોને

હે નાથ ! જાગતો છતો પણ ક્ષણ પછી મારું શું થશે તે હું જાણતો નથી.

ધર્મને પંથે પ્રેરવા માટે; નહિ કે કોઈ બીજા કારણને માટે, તે છતાં એટલું તો કહેવુંજ પડશે કે જેમ પતાસાંની લાલચે દવા પીનારા દવાની મહત્તાને કે રોગની ભયંકરતાને સમજી શકેલા નથી, તેજ પ્રમાણે પ્રભાવનાની લાલચે વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવનારાઓ અથવા લાડવા માટે પૌષધ કરનારાઓ એ વ્રતોને અને આત્માને લાગુ પડેલા તાવની ભયંકરતાને સમજી શક્યા નથી. આજે ભલે તેઓ લાલચથી ધર્મનું વર્તન કરે છે, આજે ભલે લાડવાની લાલચે પૌષધ કરે છે, પણ નક્કી માનજો કે આજે જેઓ કોઈ જાતની લાલચથી પણ ધર્માચરણ કરે છે તેઓ આવતી કાલથી લાલચ વિના પણ તેમ કરવાને જરૂર પ્રેરાયા વિના નહિ રહે !

તમારા શત્રુને ઓલજો

બાળક નાનો છે, દવા પીતો નથી તેથી, તેને ગોળનો લાડુ બતાવી દવા પાવી પડે છે. આ ગોળનો લાડુ બાળક ન ખાય એ આપણી સૌની ઇચ્છા છે, પણ ગોળના લાડુ વિના તે દવા નહિજ પીતો હોય તો “ગોળનો લાડુએ ન આપો અને દવાએ ન આપો !” એવું પ્રતિપાદન કરીને બાળકની દવા તોડાવી નાખનારને તમે કેવો માનશો ! જરૂર એમ કહેવુંજ પડશે કે જે બાળકની દવા તોડાવી નાખે છે તે બાળકનો મિત્ર નથી પણ શત્રુ છે. એજ પ્રમાણે ધર્માચરણ માટે પણ સમજી લો ! લાડુ, પતાસાંની પ્રભાવના વિના અજ્ઞાન ધર્મવર્તન નથી કરી શકતો; તો એવા “અજ્ઞાનને લાલચ પણ ન આપો અને તેની પાસે ધર્મક્રિયા

જે મંત્રી અગ્નિમાં રહ્યા છતાં ધ્યાનથી ચલાયમાન ન થયો તે ચાણાક્ય મંત્રી પ્રશંસનીય કેમ ન બને ?

પણ ન કરાવો” એવું કહેનારો પેલા અજ્ઞાન માણસનો શત્રુ-
ભયંકર શત્રુ છે. જેમ બુદ્ધિહીન બાળકની દ્વા રોકનારો
બાળકનો શત્રુ છે તેજ પ્રમાણે ધર્માચરણ રોકનારો તે માણસનો
પણ પરમ શત્રુજ છે. અલગત લાલચ રોકવા જેવી છે, એની
તો ઠોઠપણ ના પાડી શકતુંજ નથી, પણ આજે જે ધર્મની
યથાર્થ કિંમત સમજ્યા વિના લાડુ, પતાસાં કે નાળિયેરથી
ધર્મક્રિયા કરવાને પ્રેરાય છે, તે કાલે ધર્મવર્તનની મહત્તા
સમજતાં આપોઆપ પોતે તો લાલચનો ત્યાગ કરશેજ; પણ
બીજાને પણ લાડવા આપી પૌષ્ઠ કરાવવાની પ્રવૃત્તિને
આદરશેજ; એ વસ્તુ નિર્વિવાદ છે. અર્થાત્ દ્વા રોકનારો
બાળકનો શત્રુ છે તેમ “લાડવા આપીને પૌષ્ઠ શા માટે
કરાવવો. ” એવું કહીને આજે જેઓ ધાર્મિક ક્રિયાઓને
અવરોધવાની વાતો કરે છે તેઓ પણ માની લ્યો કે માનવ-
સમાજના મહાભારત શત્રુઓજ છે.

આ કથનનો અર્થ પણ એટલોજ છે કે દ્રવ્યક્રિયા પણ
પણ રોકવા જેવી તો નથીજ. આજે જે દ્રવ્યક્રિયાથી ધર્મમાં
જોડાએલો છે તે દ્રવ્યક્રિયા વગર પણ સ્વતંત્ર ધર્મપાલન
કરવા તો શીખવાનોજ છે. માત્ર એ વાતાવરણને વાર લાગશે.
એ જ્યારે સમજણો થશે. ધર્મની સાચી મહત્તાને સમજશે.
દ્રવ્યક્રિયા વિનાના ધર્માચરણની ઉત્તમતા દેખશે કે પછી
તરતજ એ લાડવા માટે પૌષ્ઠ કરનારો કિંવા પ્રભાવના માટે
વ્યાખ્યાન સાંભળનારો નહિજ રહે, પણ એ સમજણો થયો
નથી તે સ્વતંત્ર ધર્મની મહત્તાને જોઈ શક્યો નથી ત્યાં સુધી
તે દ્રવ્યક્રિયાને અનુસરીને પણ ધર્માચરણ કરતો હોય, તો

હે ચેતન ! દરેક ક્ષણે તું આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કર.

એનું ધર્માચરણ “લાડુ સાથેની દવા” પ્રમાણે ચાલવા દેવું જોઈએ અને એવા ધર્માચરણ સામે જેઓ લાલ આંખો કરે છે તેઓ નિઃસંશય સમાજના શત્રુઓ છે મિત્રો તો નથીજ. એ તમારે સમજી લેવું ઘટે.

બાળક દવા નથી પીતો, ત્યારે તેના માબાપ તે બાળકને બળાત્કારે દવા પાચે છે. આ દવા પાવામાં માતાપિતાની શું કૂરતા છે એમ તમો કહી શકશો? કેઈ પણ સમજણો માણસ એમ કહી ન કહે કે આ રીતે માબાપ બાળકો પર અત્યાચાર કરે છે. બાળક વધારે તોફાની હોય. દવાનું નામ સાંભળીને કંપતો હોય ત્યારે માબાપને બાળકોને પરાણે પકડીને તેના મોઢામાં વેલણ ઘાલીને તેને દવા પાવી પડે છે. દોઢડાદ્યાઓ આ પ્રસંગે માબાપોની કૂરતા જુએ છે પરંતુ તેઓ દવાને અંગે માતા-પિતાની દયાને નથી જોઈ શકતા એટલુંજ નહિ પણ સામા પેલા છોકરાને શિખામણ આપવા તૈયાર થાય છે કે-તારા માબાપ ઘાતકી છે, હવે દવા પાવા આવે તો સત્યાગ્રહ કરજે. દવા ન પીતો, મોઢું ના ઉઘાડતો અને મોઢામાં બળાત્કારે વેલણ નાખે તો એને પકડી લેજે.

કહો મહાનુભાવો! આવા સલાહકારોને તો બાળકોના મિત્રો કહેશો કે બાળકોના ઘોર શત્રુઓ કહેશો? તમારે આવા મૂર્ખા સલાહકારોની ગણના બાળકોના શત્રુઓમાં જ કરવી પડશે, આવી રીતના મૂર્ખાઓ ધર્મને વિષે પણ નજરે પડે છે; જેમ બાળક આવા મૂર્ખા સલાહકારોનેજ

શાંતિવાળો આત્મા સમાધિમાં જોડાય છે અને તેમાં જોડાવા માટે પૂર્વપુરુષોનાં ચરિત્રો ચિત્તમાં ધારણ કરે છે,

અવલગે તો રાગથી તે બાળકનો વિનાશ જ થાય છે તેજ પ્રમાણે ધર્મને વિષે પણ આવા જે મૂર્ખાઓ છે તેમને અનુસરનારાઓની એવીજ દશા થાય છે.

આત્માની રચડપટ્ટીનો ખ્યાલ કરો.

સાધુની પાસે છોકરાને જે કલાક લણવા બેસાડ્યો : બાળકે ઉપવાસ કર્યો, પૌષ્ઠ કર્યો કે આવા નકલી ધૃતારાઓ તરત ખૂમ મારી ઉઠે છે કે- “અરે બિચારાને ગોંધી મૂક્યો, બિચારાને ભૂખે માર્યો :” આવા આવા શબ્દો બોલીને આ મૂર્ખાઓ દવાડપી ધર્મક્રિયાથી ખોટી દયા ખાઈ મનુષ્યોને ઉપવાસાદિમાંથી રોકે છે પણ દીલગીરીનો વિષય છે કે તેઓ અધમ આત્માની ભયંકર રચડપટ્ટીનો ખ્યાલ કરી શકતા નથી. આવા સલાહકારો પોતે ડુબે છે અને સાથે સાથે તેઓ બીજાને પણ ડુબાડતા જાય છે. વિચારોજ ન કરનારા કરતાં વિચારો કરનારો સારો છે, જેને બિલકુલ ધર્મ સાથે લેવા-દેવાજ નથી, તેના વિચાર સરખા પણ જેના મનમાં આવતા નથી, તેના કરતાં જેના અંતરમાં “હું ધર્મ ક્યારે સાધીશ એવો વિચાર આવે છે તે પણ ઉત્તમ છે. તેજ પ્રમાણે દ્રવ્યથી થએલી ધર્મપ્રવૃત્તિ પણ સારી છે કારણ કે તેથી ધાર્મિક ભાવની ઉત્પત્તિ થવા પામે છે.

સારામાં સારો વારસો કયો ?

તમે અહીં એવો પ્રશ્ન ઉઠાવશે કે શું ધર્મ બળાત્કારથી પણ થાય છે ખરો ? હીક. તમારા પ્રશ્નનો આપણે ધીરજપૂર્વક વિચાર કરીએ. આ પ્રશ્ન સમજવા માટે એક

જો જ્ઞાન શુભ સંસ્કાર કરવામાં સમર્થ ન થાય તો તે જ્ઞાન ભયને કરનાર થાય છે.

ઉદ્ધારણુ દ્યો. એક શ્રીમંત શેઠ છે. શેઠ ઘણો વિદ્વાન છે. વિદ્વાન છે, તેવોજ તે ધર્મનિષ્ઠ પણ છે. તેની ધર્મશ્રદ્ધા અતૂલ છે. ધર્મની પાછળ તે સહુ કાંઈ ફગાવી દેવાને તૈયાર છે. આ શેઠને એક છોકરો છે: દેવતાને ચોલવી નાખીએ એટલે તેના જેમ કોલસા થાય છે તેમ આ શેઠજનો છોકરો નર્યો કોલસા જેવો છે. ધર્મ શી ચીજ છે તેનું સ્મરણ પણ તેને કંપાવે છે. શેઠે વિચાર કર્યો કે; કયાં હું આવો ધર્મનિષ્ઠ અને કયાં આ માફું સંતાન મારાથી સર્વથા ઉલટું. શેઠે તો હવે દરરોજ તેને ધર્મના વ્યાખ્યાનો કહેવા માંડ્યાં, તેને ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચવા આપવા માંડ્યાં. ગુરુ પાસે મોકલવા માંડ્યો. પણ છોકરો એવો પત્થર જેવો કે કાંઈ દહાડો વળેજ નહિ. શેઠે વિચાર કર્યો કે કોઈપણ રીતે મારે આને સુધારવો તો જોઈએજ. પત્થર-હીરા, મોતી, માણેકના માલિકો પોતાના બારસામાં પત્થર અને હાડકાં આપે છે. જે જેની પાસે હોય તે તેને વારસામાં આપે છે, ત્યારે મારી ધર્મવૃત્તે પણ ત્યારેજ પ્રમાણ છે કે જ્યારે હું મારી એ ધર્મવૃત્તિનોજ વારસો આપી શકું. હું તમોને પૂછું છું કે પેલા શેઠની એ વૃત્તિ શું ગેરવ્યાજખી હતી? નહિ. જરાપણ નહિ. તમારા કુળમાં આત્મા જન્મે છે એના આત્માને ફાયદો શો? આત્મા જૈનકુળમાં કયો ભરોસો રાખીને આવે છે તે જાણો છો? ગયા ભવમાં આત્મા; જૈનકુલ વિના જૈનધર્મ વિના ચક્રવર્તિપદ મળતું હોય; તો તે ન જોઈએ પણ જૈનકુળ મળે—જૈનધર્મ મળે અને ત્યાં ભયંકર દરિદ્રતા હોય તો તે મને કબુલ છે; એવો ભરોસો રાખીને—એવો

હે જીવ ! સિદ્ધાન્તરૂપી સમુદ્રમાંથી તેવું વચન શોધ કે જેથી તું તે વચન વડે શુભ-સમાધિવાળું મરણ પામે.

વિશ્વાસ રાખીને આત્મા તમારે ત્યાં જૈનકુળમાં જન્મે છે. પત્થરનો વારસો તો અન્યદર્શનીઓ પણ આપેજ છે ને? ત્યારે તમારે શ્રેષ્ઠ વારસો કર્યો આપવાનો છે? ધર્મવૃત્તિનો. અને જો એ વારસો તમે આપો તોજ તમારા ઉપર વિશ્વાસ રાખી તમારે ત્યાં આત્માએ જન્મ લીધેલો પણ પ્રમાણ છે. આત્માએ રાખેલા વિશ્વાસને તમે વફાદાર ન રહો, એ વારસો તમે તેને ન આપો તો સમજો કે તમે વિશ્વાસઘાતી છો: તમે ભયંકર વિશ્વાસઘાત કર્યો છે શેઠે. આવા વિચારો પોતાના અંતરમાં વણી લીધા હતા. તેનું હૃદય જાણે ધર્મનું ક્ષેત્રજ ણની ગયું હતું. હવે જેમ જેમ પેલો છોકરો વધારે અધર્મ આદરતો જાય, તેમ તેમ શેઠને વધારે ગ્લાનિ થાય અને શેઠ સંતાનને સુધારવા માટે વધારે અને વધારે પ્રમાણમાં પરિશ્રમ લેતો જાય. શેઠે વિચાર કર્યો કે મારો પુત્ર પીળો ચાંદલાને શરણે આવ્યો છે. આપણા બોડ નીચે આવ્યો છે. આપણું બોડ વાંચી તે આપણા કુળમાં જન્મ્યો છે માટે જો તેને ધર્મ ન આપીએ તો તેણે આપણું વાંચેલું બોડ નકાસુંજ ગયું છે અને આપણે બોડ બોડું માયું છે એજ તેનો અર્થ થાય છે. એ જૈનધર્મનું બોડ કયું? પીળો ચાંદલો.

પીળો ચાંદલો એ જૈનધર્મનું બોડ છે:

હવે તમે વિચાર કરો: દાક્તરે દવાખાનાનું પાટિયું માયું છે. દવાખાનામાં દાક્તર સાહેબ પગ પર પગ ચઢાવીને બેઠા પણ છે પરંતુ દાક્તર સાહેબ પાસે દવા નથી. અથવા દવા છે પણ

સમાધિ-માર્ગમાં જેને પગ મૂક્યો નથી તે પુરુષ મુક્તિની ઈચ્છાવાળો હોવા છતાં પણ મુક્તિને પામતો નથી.

તેઓ તે આપતા નથી. વિચાર કરો, તમે આ દાક્તરને કર્તવ્યપરાયણતા વિનાનો કહેશો કે ખીજું કાંઈ? તેણે બોર્ડ મારીને લોકોને છેતર્યા છે એજ તેનો અર્થ થાય કે ખીજું કાંઈ? હવે તમારી સ્થિતિનો વિચાર કરો : તમે જૈનત્વનું બોર્ડ માર્યું છે. કપાળમાં પીળો ચાંદલો કર્યો છે અને તે બોર્ડ માર્યા છતાં એ બોર્ડ પર વિશ્વાસ રાખી ચક્રવર્તીની રિદ્ધિસિદ્ધિ છોડીને તમારે ત્યાં આવેલાને તમે જૈનત્વ ન આપી શકો તો તમે પણ પેલા દાક્તરના જેવાજ વિશ્વાસઘાતી અને દંભી ગણાઓ કે ખીજું કાંઈ? પેલો બિચારો શેઠ આવા વિચારમાં ખૂબ મુંઝાયો. છેવટે તેણે તેના રસ્તો શોધી કાઢ્યો. ઘરમાં જવા આવવાનું જે બારણું હતું તે તોડી નાંખાવ્યું : બારણું તફન નાનું કરાવી નાંખ્યું. હવે બારણામાંથી જતાં પેલા છોકરાને વાંકા વળીને જવું પડે અને પછી ઉંચે જોવું પડે. આ બારણામાંથી નીકળતા જે જગાએ નજર પડતી હતી, તે જગા ઉપર શેઠે શ્રીજિનેશ્વર-દેવની પ્રતિમા મૂકાવી દીધી, અને આ રીતે પેલા છોકરાને બારણામાંથી નીકળતાં અને પેસતાં હંમેશા શ્રી જિનેશ્વરદેવના દર્શન થવા લાગ્યા. આ જો કે અઙ્ગિ બળાત્કાર છે, પેલો છોકરો શ્રી જિનેશ્વરને દેવ તરીકે માનતો નથી પણ તે છતાં પિતા તેને ધર્મ પમાડવાના પ્રયત્ન કરે છે. આવા પ્રયત્નો જરૂર વંદનીય છે, તેનો વિરોધ જેઓ મગશેળીયા જેવા હોય તેઓજ કરી શકે, ખીજો નહિ. મગશેળીયો કાંટે ત્યારે તે

અજ્ઞાને આંધળા, ચપળ ઇન્દ્રિયોવાળા એવા જીવે પહેલાં જે પાપ બાંધ્યું તેનું આ વિષમપણું થયું અને વૃદ્ધિ-વાળું વિપાકથી યુક્ત આ ભયંકર પરિણામ આવ્યું.

કેઈનો થતો નથી. મગશેળીયો બકવા લાગ્યો કે કોની તાકાત છે કે મને ઓછો કરે ? તરત પુષ્કરાવર્તની વૃષ્ટિ થઈ. પણ વૃષ્ટિ થતાંજ મગશેળીયો ધૂળમાં ઢટાઈ ગયો. વર્ષા બંધ થઈ, એટલે પાછો નીકળ્યો. ન લેદાગ્યો ન લિંબાયો અને વળી ઉપરથી મશ્કરી કરવા લાગ્યો. આવા મગશેળીયા આજે પણ બહુ છે. પોતાનામાં ધર્મની રૂચિ નથી અને ખીજા ધર્મને પમાડવાનો યત્ન કરે છે તેની હાંસી કરે છે. આવાને મગશેળીયા માનીનેજ આપણે જતા કરવા જોઈએ. શેઠે ઘણા ઘણા પરિશ્રમે વેઠ્યા, પુષ્કળ પુષ્કળ યત્નો કર્યા પણ બંદાએ પકડેલું પુછડું તે છોડે તેવો ન હતો. શ્રાવકકુળમાં જન્મ, સંસ્કારી અને સુધર્મી પિતા એટલી બધી સંપત્તિ કે પાપ આચરીને પૈસા પેદા કરવાની તો વૃત્તિ પણ ન થાય. વૈમાનિક દેવતાની સ્થિતિ મેળવી શકે તેવો સુંદર યોગ હોવા છતાં; એ અકર્મીએ તેનો લાભ ન લીધો અને પરિણામ એ આઘ્યું કે ગયો માછલામાં અસંખ્યાત યોજન ઉપર તે જળમાં માછલાની સ્થિતિને પામ્યો. હવે તો માછલાંની સ્થિતિ મળી છે. ભાઈ પાણીમાં મઝા કરેછે, નાની નાની માછલીઓ ખાઈ આનંદ લોગવે છે. એટલામાં એક દિવસ ઓચિંતી જિનેશ્વરની મૂર્તિના આકારની માછલી તેની નજરે પડી. આ માછલીને જોતાંજ તેનો જિનપ્રતિમા જેવો આકાર જોઈ તેને જાતિસ્મરણ થયું. પિતાએ પોતાને ધર્મપથે વાળવા કરેલી પ્રવૃત્તિ યાદ આવી. પોતે કરેલી ભૂલ માટે પસ્તાવો થયો અને જિનમૂર્તિના દર્શનથી સમ્યક્ત્વ પામી તે દેવલોકે ગયો.

વલાત્કારે થયેલો ધર્મ પળ તારે છે.

મહાનુભાવો ! હવે તમેજ વિચારો કે બળાત્કારે કરાવેલું

આ સંસારમાં જીવે જીવે કમોંવાળા હોય છે.

ધર્માચરણ પણ ક્ષણ આપે છે કે નહિ? તમે સાધારણ ઉદાહરણ ધ્યાનમાં લેશો તો પણ આ વિષયની મહત્તા તમારા ખ્યાલમાં આવ્યા વિના રહેવાની નથી. સોમલ, સોમલના શુભદોષ તો તમે જાણોજ છોને. હવે ધારો કે એ સોમલ કોઈએ તમોને બળાત્કારે ખવાડી દીધો છે તો શું એ સોમલના પરિણામો તમારે નહિ ભોગવવાં પડે. બળાત્કારે સોમલ ખાનારો પણ મરણ પામે છે. અજ્ઞાનતાથી ગોળમાં લપેટેલો સોમલ ખાનાર પણ મરે છે, રાજાખુશીથી સોમલ ગોળમાં વીંટાળીને સોમલ ખાનારો પણ મરે છે, સોમલ છે અને તે સ્વાદમાં ડુબે છે એવું જાણીને પણ તે ખાનારો મરે છે અને પોતે શું ખાય છે એની બેદરકારી રાખીને જે અજ્ઞાનવશ સોમલ ખાય છે તે પણ મરે છે. અર્થાત્ કે ગમે તે પ્રકારે સોમલ ખાનારને સોમલના પુદ્ગલો પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે. તેજ રીતે ધર્માચરણ પણ ગમે તે પ્રકારે થયું હોય તે છતાં તે તારનાર છે, એ હવે સિદ્ધ થાય છે.

તે આ ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે દ્રવ્યનું અનુષ્ઠાન કેમક્રિયાધર્મ એ રોકવા ચોગ્ય નથી. આજે જે દ્રવ્યનું અનુષ્ઠાન પાળનારો હશે તે જ્યારે ધર્મની મહત્તા સમજશે ત્યારે તે આપોઆપ સાચા શુદ્ધધર્મના માર્ગ પર આવશે. જ્યારે છોકરો જાણતો થશે કે મને ક્ષય થયો છે, ત્યારે તે ગોળ નિના પણ દવાની ભુકી તમોને વગર પૂછે ગળા નીચે ઉતારી જશે. આજે દ્રવ્યમાં હશે તો કાલે ભાવમાં આવશે. માટે અલબત્ત અવશુણ રોકવા તોયત્નો કરવાજ જોઈએ પણ

રત્નત્રયીથી-સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન ને ચારિત્રથી ખીજી કોઈ આત્માનું સ્વરૂપ નથી.

દ્રવ્યક્રિયા કદિ પણ રોકવી નજ નેઈએ. એક માણસને ઉધરસ થઈ છે. ઉધરસ ટાળવા માટે દાક્તર તેને ખીડીના ત્યાગ કરવાનું કહે છે. હવે આ માણસ ખીડીના ત્યાગના પચ્ચક્ષાણુ માગે છે, તો એ માણસને પચ્ચક્ષાણુ આપવા કે ન આપવા? જરૂર અપાય. આજે એ રીતે પચ્ચક્ષાણુ લેશે, તો તે ધર્મસરણીને પહેલે પગથીએ આવશે. પહેલે પગથીએ આવેલાને કાલે ઉંચે ચઢવાનું જ્ઞાન થશે. દ્રવ્યથી પચ્ચક્ષાણુ માગે છે તો પણ તેને તે આપવા એજ કર્તવ્ય છે, પણ ખાતરી રાખો કે આજે દ્રવ્યથી પચ્ચક્ષાણુ કરનારો એ કાલે જરૂર ભાવમાં આવવાનો છે. દ્રવ્યક્રિયાને સુધારવી ઘટિત છે પણ તેનો નાશ કરવો એ તો મૂર્ખાઈ છે. છોકરો માંદો પડે છે. બોલો હવે શું કરશો? છોકરાને દવા કરાવવી કે તેને મારી નાખવો? એકજ જવાબ આપશો કે એને સુધારવો. તેજ પ્રમાણે દ્રવ્યક્રિયાને પણ સુધારવીજ નેઈએ તેને મારી નાખવાની જરૂર નથી!

દ્રવ્યક્રિયા જરૂરી તો છેજ.

હવે આપણા મુદ્દા તરફ આપણે પાછા ફરવાનું છે. જેઓ એમ નથી સમજ્યા કે આત્માને જન્મજરામરણરૂપી રોગ અનાદિકાળનો લાગ્યો છે તેમને એ રોગની વિકટતાનો ખ્યાલ આપવા માટેજ આત્માને જન્મ-કર્મનો રોગ અનાદિનો છે એમ વારંવાર કહેવું જ નેઈએ: અને જેઓ આ તત્ત્વ સમજ્યા છે તેમની પણ એ સમજણ કાયમ રહે, પવનના ઝપાટામાં દીવાની જ્યોતિ ઉડી જાય છે, તેમ સંસારના સ્વાર્થસમીરના ઝપાટામાં તેમની સમજણજ્યોતિ ઉડી ન

ક્ષણે ક્ષણે જે આત્માના સ્વરૂપને ભુણે છે તે જ આત્મા માર્ગને પામેલો છે.

જાય તે માટે; જેઓ એ સત્ય સમજ્યા છે તેમને પણ એ વાત વારંવાર કહેવાની જરૂર છે કે “હે ધર્મવાનો ! આત્માને અનાદિથી જન્મકર્મનો મહા રોગ લાગુ પડ્યો છે.”

“અનાદિથી આ રોગ ચાલુ છે” એમ વારંવાર કહેવાનું કારણ એજ છે કે તમોને એ રોગની ભયંકરતાનો ખ્યાલ સંપૂર્ણપણે આવી શકે: અને એનો પુરેપુરો તમોને ખ્યાલ લાવવોજ જોઈએ તેનું કારણ એ છે કે એ ખ્યાલ થાય તોજ તમો એ ભયંકર રોગ માટે જલ્લદ ઉપાય અજમાવી શકો.

ખીજી વાત એકે આ રોગ ટાળવાનું મહારસાયન તે ધર્માચરણ છે એ વિના આ ક્ષયની ખીજી ઔષધી નથી.

ત્રીજી વાત એ કે ધર્માચરણની દિશાએ જે દ્રવ્યક્રિયા થાય છે તે પણ હિતાવહ છે એને તેથી એ દ્રવ્યક્રિયાનો નાશ ન કરતાં તેમાંથી દ્રવ્યભાવ દૂર કરવાનોજ યત્ન કરવો જોઈએ.

અને છેલ્લી અને ચોથી વાત એ છે કે આ મહા--રસાયનના શોધક રસાચાર્ય ધન્વંતરી જિનેશ્વર ભગવાન છે, તેમને જેઓ દર્શાવે છે, એ રસાચાર્યની જેઓ ઓળખાણ આપે છે, તે સાધુઓને અને એ રસાચાર્યને જે શ્રદ્ધાપૂર્વક શરણે જાય છે; તેજ એ રસાયન ખાઈ શકે છે. હવે એ રસાયન ખાવાનો એટલો ધર્મ પામવાનો માર્ગ શોધવો પડશે.

ધર્મ પામવો એટલેજ ૨૧ ગુણો ઉપાર્જન કરવા. હવે એ એકવીસ ગુણો કયા છે અને તે કેમ ઉપાર્જન થઈ શકે છે તે યથાવિધ હવે પછી જણાવાશે.

ધર્મ આમ મહાન છે અને તેથી માણસે દુનિયાની બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી ધર્મ પામવો એ તેની મહાન ફરજ છે.

પાપનો ઉદય હંમેશાં સ્વતાંત્રકાર્યને કરે છે.