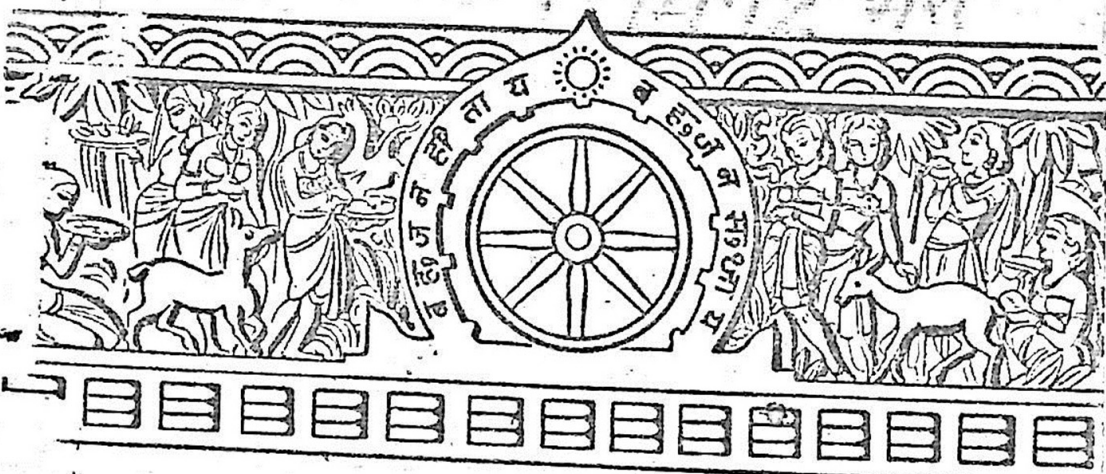

શાંતિદેવાચાર્યકૃત

બોધિચર્યાવતાર

[અધ્યાપક ધર્માનંદ કોસંબીનો સંક્ષિપ્ત અનુવાદ]

સંપાદક

સુકુલભાઈ કલાથી

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ

અમદાવાદ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર નયંતી માળા - ૨

શાંતિદેવાચાર્યકૃત

બોધિચર્યાવતાર

[અધ્યાપક ધર્માનંદ કોસંબીનો સંક્ષિપ્ત અનુવાદ]

સંપાદક
સુકુલભાઈ કલાથી

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
અમદાવાદ-૧૪

026763

પ્રકાશક

મગનભાઈ પ્રભુદાસ દેસાઈ

મહામાત્ર, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ-૧૪

મુદ્રક

જીવજીત ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ

નવજીવન મુદ્રણાલય, અમદાવાદ-૧૪

ving JinShasan

026763

anmandir@kobatirth.org

સર્વ હક ગુજરાત વિદ્યાપીઠને સ્વાધીન છે.

પહેલી આવૃત્તિ, ઈ. સ. ૧૯૫૫

પ્રત ૧,૫૦૦

એક રૂપિયે

માર્ચ, ૧૯૫૫

પ્રકાશકનું નિવેદન

‘બોધિચર્યાવતાર’નું આ દોહન મૂળ ‘પુરાતત્ત્વ’ માસિકમાં પ્રાધ્યાય રૂપે સ્વ. શ્રી. ધર્માનંદજીએ આપ્યું હતું. આટલાં વરસ સુધી તે એમાં જ છૂટક પડી રહ્યું હતું. તેમાંથી પુસ્તક રૂપે હવે એ પ્રગટ થાય છે, એ આનંદની વાત છે.

આ રીતે પ્રગટ કરવાની પ્રેરણા શ્રી. ધર્માનંદજીના મિત્ર અને ગુણાનુરાગી શ્રી. લાડે આપી કહેવાય. ધર્માનંદજીના દેહાંત માદ તેમની એક સ્મારક સમિતિ બની છે, તેમાં શ્રી. લાડ છે. તે સમિતિ એમનું સાહિત્ય મરાઠીમાં છપાવે છે. ‘બોધિચર્યાવતાર’નું કેપર્યુક્ત દોહન પુસ્તક રૂપે છપાવવું, એવી એમણે મને સૂચના કરી. તે મેં મારાં આવાં કાર્યોના સાથી ભાઈ ગોપાળદાસ પટેલને કહી. તેમણે કહ્યું કે, એ કામ કરવા જેવું છે, અને પડી રહ્યું છે, તે જરૂર પૂરું કરી શકાય. તેમણે એમાં શ્રી. મુકુલભાઈને રસ પેતા કર્યા. મુકુલભાઈએ પં. સુખલાલજીને એમાં ખેંચ્યા. પંડિતજી ધર્માનંદજીના પુરાતત્ત્વ મંદિર સમયના સાથી; તેમણે સહર્ષ એમાં પ્રાથ આપ્યો અને આ અનુવાદને ફરી સાંભળી જઈ અભ્યાસપૂર્ણ ઉપોદ્ઘાત લખાવી પોતાના સહગત સાથીનું જાણે કે તર્પણ કર્યું; અને એ લખી આપીને આ આવૃત્તિને શોભા અર્પી અમને આભારી થયાં. મુકુલભાઈએ ધર્માનંદજીનું ટૂંકું જીવનચરિત્ર જોડી આપી, આ પુસ્તકને વળી વધારે ઉપયોગિતા અર્પી. એમ આ ચોપડી તૈયાર કરીને છેવટે પુસ્તક રૂપે ગુજરાતી અભ્યાસી વર્ગને મળે છે, એ આનંદની વાત છે.

સ્વ. ધર્માનંદજીનો વિદ્યાપીઠ સંસ્થા પર પ્રેમસંબંધ ભારે હતો. ત્રીય વાર તે એકાંતમાં અભ્યાસ તથા લેખન ઇ. કરવાને માટે આપીઠમાં આવીને રહેતા. એમના બેએક અંતિમ પ્રબંધો અહીંયાં રહી

એમણે તૈયાર કરેલા; અત્યારે તે નથી ત્યારે આ એમની મરણોત્તર પ્રસિદ્ધ થતી પ્રસાદીને નિમિત્તે એની નોંધ લઉં છું.

• શ્રી. લાડનો પણ અત્રે આભાર માનું છું. વાચક જ્ઞેશે કે, પુસ્તકના પૃષ્ઠ ઉપર જે ચિત્રો મૂક્યાં છે. તે શ્રી. લાડની પ્રેરણા છે. આ ચિત્રો એમની સમિતિ તરફથી પ્રગટ થતા ધર્માનંદ સાહિત્યનાં પુસ્તકોને માટે તેમણે કરાવ્યાં છે. તે ચિત્રોને ગુજરાતીમાં પણ લેવાની સૂચના કરી તેમના બ્લોક અમને વાપરવા આપ્યા, તેની અહીં સાભાર નોંધ લઉં છું.

આ પુસ્તક ‘શ્રી રાજચંદ્ર જયંતી માળા’ના બીજા મળકા તરીકે પ્રગટ થાય છે. તેનો પહેલો મળકો ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ પણ શ્રી. મુકુલભાઈ એ જ તૈયાર કર્યો હતો. એ પરથી તે ગુજરાતી વાચકોને પરિચિત છે. તે વિદ્યાપીઠના સેવક હોઈ તેમનો આભાર માનવો ન ઘટે. છતાં પ્રેમ અને ઊલટથી શ્રમ લઈને આ કામ તેમણે કરી આપ્યું તેની મિત્રભાવે નોંધ લઉં છું. શ્રી ધર્માનંદજી, એમના નામ પ્રમાણે, એક ધર્માત્મા હતા. ‘બહુજનહિતાય, બહુજનસુખાય’ ધર્મ-કાર્ય કરતા રહેવામાં જ તેમને આનંદ હતો. અને એ એમણે પોતાની અપાર વિદ્વતા અને સતત અભ્યાસની વિભૂતિ દ્વારા, સાહિત્ય રચીને સૌને આપ્યો છે. આ પુસ્તકથી તેમાં ઉમેરો થાય છે, તે વાચકોને આવકારપાત્ર થશે એવી આશા છે.

૧૫-૩-૪૫

અનુક્રમણિકા

પ્રકાશકનું નિવેદન	:
પ્રસ્તાવના	[અં. ધર્માનંદ કોસંબી]
શ્રી. ધર્માનંદ કોસંબીજી	[મુકુલભાઈ કલાર્થી]
શાંતિદેવાચાર્ય અને અધ્યાપક કોસંબીજી	[પંડિત સુખલાલજી]
આધિચર્યાવતાર	૨૯

પ્રસ્તાવના

[‘ઐઘિયર્યાવતાર’ના શ્લોકો ‘પુરાતત્ત્વ’માં સ્વાધ્યાય રૂપે પ્રસિદ્ધ થયા હતા તે વખતે શ્રી. ધર્માનંદજીએ લખેલી આ પ્રસ્તાવના છે. સંપાં૦]

ઐઘિ એટલે જગત્ ઉદ્ધારક તત્ત્વજ્ઞાન. તે માટે જે પ્રાણી પ્રયત્ન કરે છે તે ઐઘિસત્ત્વ. તેની ચર્ચા એટલે આચરણને ઐઘિયર્યા કહે છે. તેની ચર્ચામાં અવતાર એટલે પ્રવેશ તે ઐઘિયર્યાવતાર. ‘અહીં’માં તેનો અર્થ ઐઘિસત્ત્વના આચરણમાં પ્રવેશ કરી આપનારો ગ્રંથ એવો થાય છે.

પાલિ ગ્રંથોમાં ઐઘિસત્ત્વે પ્રાપ્ત કરવાની દશ પારમિતાઓ કહેલી છે. તે આ પ્રમાણે :— દાનશીલ, નૈષ્કર્મ્ય, પ્રજ્ઞા, વીર્ય, શાન્તિ, સત્ય, અધિજ્ઞાન, મૈત્રી અને ઉપેક્ષા. પણ મહાયાન ગ્રંથમાં છ પારમિતાઓ મળી આવે છે :— દાન, શીલ, ક્ષાન્તિ, વીર્ય, ધ્યાન અને પ્રજ્ઞા. સત્યનો શીલમાં; નૈષ્કર્મ્ય, મૈત્રી અને ઉપેક્ષાનો ધ્યાનમાં; અને અધિજ્ઞાનનો વીર્ય પારમિતામાં સમાવેશ થતો હોવાથી ઉપરની દશ પારમિતાઓનો આ છમાં સમાવેશ થઈ શકે છે.

ઐઘિયર્યા એટલે આ છ પારમિતાઓનું જ વર્ણન હોવું જોઈએ. પરંતુ શાન્તિદેવાચાર્યે ભિક્ષુઓ માટે આ ગ્રંથ લખેલો હોવાથી તેમાં દાન પારમિતાને વિશેષ મહત્ત્વ આપ્યું નથી. શીલ એટલે ભિક્ષુઓએ પાળવાના નિયમ. તે સર્વ ભિક્ષુઓ જાણતા જ હોય, એટલે તેનો વિસ્તાર ન કરતાં શીલપાલનને માટે અતિ આવશ્યક સ્મૃતિ ઉપર જ આચાર્યે વિશેષ ભાર દીધો છે. પાંચમો પરિચ્છેદ આ સ્મૃતિ ઉપર જ છે. અને અહીંથી જ ઐઘિસત્ત્વની ચર્ચાનો ખરો આરંભ થાય છે એમ સમજવું જોઈએ. આઠી રહેલી ચાર પારમિતાઓનું વર્ણન અનુક્રમે

એની આગળના ચાર પરિચ્છેદમાં કરેલું છે. છેવટના પરિચ્છેદનું નામ ‘પરિણામ પરિચ્છેદ’ છે. અહીંયાં ‘પરિણામ’ શબ્દનો અર્થ ‘પોતાના પુણ્યના સર્વ પ્રાણીઓને લાગીદાર કરવા’ એવો સમજવો.

આશરે સોળ વર્ષ પહેલાં ઔધિચર્યાવતારના કેટલાક શ્લોકો મારા સ્મરણ માટે એક વહીમાં મેં લખી રાખ્યા હતા. તેમાં થોડો ફેરફાર કરી તે અહીંયાં સ્વાધ્યાયરૂપે આપવામાં આવે છે. આનો ગૂજરાતી અનુવાદ કરવામાં મારા મિત્ર શ્રી. રસિકલાલ પરીખે મદદ કરી છે.*

— ‘પુરાતત્ત્વ’ પૃ. ૨, અંક ૩;

ધર્માનંદ કોસળી

વૈશાખ પૂર્ણિમા સં. ૧૯૮૦.

* કેટલાક શ્લોકોનો અનુવાદ સરળ અને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે પંડિત સુખલાલજી તથા લાઈશ્રી ગોપાળદાસ પટેલની સહાયથી તેમાં થોડા ઘણા સુધારા કર્યા છે. જેમ કે, ૪, ૬, ૧૬, ૧૭, ૧૮ ઇત્યાદિ. વળી કેટલેક સ્થળે બૌદ્ધ પરિભાષા સમજવા માટે નીચે ટિપ્પણ ઉમેર્યું છે.

સંપા. ૦

શ્રી. ધર્માનંદ કોસંખીજી

શ્રી. ધર્માનંદ કોસંખીજીનું જીવન એટલે આપજો ઉન્નતિ સાધવાની અનિરુદ્ધ સાધના. એમના જીવનનું અનુશીલન કરવાથી કેટલાયે દુર્દૈવી પણ ઉત્સાહી તરુણોને પ્રેરણાત્મક બોધ તથા નવું આશ્વાસન મળ્યા વિના નહિ રહે. આજકાલના જમાનામાં ગામડાનો રખડેલ છોકરો હાઈસ્કૂલ કે કોલેજની ઘરેડમાંથી પસાર થયા વિના અસાધારણ વિકાસ થઈ શકે છે, એ વાત કોઈના માનવામાં આવે એમ નથી. પરંતુ શ્રી. ધર્માનંદજીએ આપહિંમતથી અને સ્વાશ્રયી વૃત્તિથી એ વાત સિદ્ધ કરી બતાવી છે. તેથી ‘બોધિચર્યા’માં પ્રવેશ માટે તેમનું ટૂંક ચરિત્ર* જાણવું એ યોગ્ય શરૂઆતરૂપ થશે.

શ્રી. ધર્માનંદજીનો જન્મ ગોવાના સાસણ પ્રાંતમાં આવેલ સાખવળ ગામે તા. ૯મી ઓક્ટોબર ૧૮૭૬ને દિવસે થયો હતો. તેમનાં માતાનું નામ આનંદીબાઈ હતું અને પિતાનું નામ દામોદર હતું. તેમને એક ભાઈ અને પાંચ બહેનો હતી. ધર્માનંદજી સૌથી નાના હતા.

ગામનાં બધાં છોકરાં કરતાં ધર્માનંદજી નબળા હતા. આઠ નવ વર્ષના થયા ત્યાં સુધી તેમને બરોબર જમતાં પણ નહોતું આવડતું. પિતાને મોઢે કેટલાક લોકો ધર્માનંદજી વિષે કહેતા કે, ‘આ છોકરો તમારા ઉપર ચોખ્ખો ભારરૂપ છે.’ કોઈ પણ સાધારણ પિતાને પૂરેપૂરી નિરાશા બપોળે એવા મંદ તો ધર્માનંદજી હતા જ; છતાં તેમના પિતાને આશા હતી કે તે મોટા થતાં હોશિયાર નીવડશે. એક વાર એક ગામડી જોશીએ ભવિષ્ય ભાખેલું કે, ધર્માનંદજી મોટા વિકાસ થશે; જોકે ધનવાન નહીં થાય. અને આ ભવિષ્યકથન ઉપર તેમના પિતાને સંપૂર્ણ આસ્થા હતી.

* શ્રી. ધર્માનંદજીએ પોતાનું આત્મચરિત્ર ‘આપવીતી’ લખ્યું છે. તેને આધારે ઘણીખરી માહિતી લીધી છે.

ધર્માનંદજીને કેળવણી આપવા માટે તેમના પિતાને ભારે હેંશ હતી. પણ કેળવણી કેમ આપવી એની તેમને ખબર નહોતી. પહેલાં તો ધર્માનંદજી ઘરમાં જ પાટી ઉપર ધૂળ નાખી તે ઉપર કચ્છો ઘૂંટતા શીખ્યા. ત્યાર પછી ત્રણ-ચાર જગ્યાએ ફૂટક ફૂટક તેમણે વિદ્યાભ્યાસ કર્યો અને તે પાંચમા ધોરણ સુધી જ અભ્યાસ કરી શક્યા.

ઈ. સ. ૧૮૯૧ની આખરે કે ૧૮૯૨ની શરૂઆતમાં તેમને ધીરે ધીરે વાંચવાનો શોખ લાગ્યો. એમાં કોઈની કશી ખાસ પ્રેરણા નહોતી. તેમનું મન આપમેળે જ વાચન તરફ વળ્યું. વાચનના વધવા સાથે તેમનો જીવન પ્રત્યેનો અસંતોષ પણ વધવા માંડ્યો હતો. એ અરસામાં જ ૧૮૯૨ના જૂન માસમાં તેમનાં લગ્ન થયાં. પરંતુ તેમનો અસંતોષ તો તીવ્ર બનતો જ ગયો. ‘મારા જેવા દોરે જીવતા રહેવામાં પણ શો સાર? એર પીને આ દુનિયાની મુસાફરી પૂરી કરી નાખવી એ શું બહેતર નથી?’ એવા એવા વિચારો તેમને મનમાં તે કાળે ઊઠતા.

એ દરમિયાન તેમણે ગામમાં જેટલાં મળી શકે તેટલાં પુસ્તકો મેળવીને વાંચ્યાં. તેમને ઘેર સંત તુકારામની ગાથાની એક ચોપડી હતી. તેમનાં બહેન એમાંના અલગ કોઈ કોઈ વાર વાંચતાં. તે પુસ્તક ધર્માનંદજીએ વાંચવાં માંડ્યું. અલગ તે વખતે તેમને રુચ્યા નહિ. પરંતુ પુસ્તકના આરંભમાં આપેલ તુકારામ જીવાના ચરિત્રે તેમના મન ઉપર એવી તો છાપ પાડી કે, એ ચરિત્ર તે અનેક વાર વાંચી ગયા અને તેમણે તેમાંથી કેટલાય અલગ મોઢે પણ કર્યા.

આ ચરિત્રે તેમની પીડા મટાડી. તેમને થયું, ‘હું નિર્ધન હોવાથી દુઃખી રહું છું, પણ તુકારામ જીવાએ તો દેવાળાં જ કાઢ્યાં હતાં! હું અભણ છું તેથી એ વાતનો શોક કરું છું, પરંતુ તુકોળાને તો મારાથી દસમે દિસે પણ ભણવાનાં સાધનો નહોતાં મળ્યાં! મારું લગ્ન થયું છે તેથી હું વિમાસણમાં પડી ગયો છું, પણ તુકોળા તો એ વખત પરણ્યા હતા! દુનિયાદારીમાં મારાથી અનેક ગણી મુશ્કેલીઓ તેમને

હતી, છતાં પરમાર્થમાં તેમની ડાંક કેટલી આગળ ! દુનિયાનાં દુઃખો તેમને નુકસાનકર્તા ન નીવડતાં ઊણટાં લાલકર્તા જ લાગ્યાં ! તો પછી મારે જ શું કરવા શોક કરવો ? વિદ્યા અને ધન મેળવતાં ન આવડયું તો ભલે, પણ તુકોઆના જેવા સદ્ગુણો પણ મહેનત કરીને કેળવતાં ન આવડે શું ? વૈરાગ્યરૂપી કવચ પહેરીને સત્યનિષ્ઠા આદિ સદ્ગુણરૂપી હથિયારો વડે શરીરના પડ્દરિપુ સાથે લડીશ, તો આજે નહિ તો કાલે જરૂર હું વિજયી થઈશ.' નામ કાઢવું, કીર્તિ મેળવવી એ બધું ભલે બાળુએ રહે, પણ તુકારામ મહારાજ જેવા સાત્ત્વિક તો બનવું જ એમ તેમને થવા લાગ્યું.

એ સમયમાં જ ધર્માનંદજીના મોટાભાઈ બહારગામ રહેવા ગયા; તેમ જ તેમના પિતાજી પણ વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા, તેથી ધરનો બધો કારભાર ધર્માનંદજી ઉપર પડ્યો. સોળમા વર્ષથી ધરનો કારભાર તે ચલાવવા લાગ્યા.

સામાજિક સુધારણા, ધાર્મિક સુધારણા વગેરે વડે દેશહિત સાધવાના મનોરથ તેમને કદી ન જ થતા એમ ન હતું. પરંતુ એ બધું મનમાં જ શમી જતું. કારણ કે તેમના ગામમાં આવી પ્રવૃત્તિઓ કરવાનો માર્ગ ખુલ્લો ન હતો. ગામના લોકો જૂની રૂઢિઓમાં જકડાઈ ગયેલા હતા. આવી સ્થિતિ વચ્ચે ધર્મસુધારણા કે સમાજ-સુધારણા શક્ય જ નહોતાં. છતાં 'બનવું કરવાનો' તેમણે નિર્ધાર કર્યો હતો. સ્વદેશીના તે ભક્ત હતા. ગોવામાં સારાં સ્વદેશી કપડાં મળતાં નહિ, એટલે તેમને જાડાં, ઢંગધડા વગરનાં કપડાં વાપરવાં પડતાં. આવા વર્તનથી તે ઘણુંખરું ગાંડામાં ખપતા.

સંસ્કૃત શીખવાનો તેમને ઘણો શોખ હતો. પણ તે શીખવાની સગવડ ન હોવાથી તથા ઘર છોડીને લાંબો વખત દૂર દેશ રહેવું એ પણ અશક્ય હોવાથી તે બંને એમ નહોતું. તોપણ ડોંભાંડારકરના સંસ્કૃત પુસ્તકનું મરાઠી ભાષાંતર લાવીને ધર્માનંદજી તે ભણી ગયા અને તેમણે

‘રઘુવંશ’ના બીજા સર્ગમાંથી પચીસ ત્રીસ શ્લોકો મોઢે કર્યા. પણ એટલાથી સંસ્કૃતનું જ્ઞાન કેટલું મળે? બાકી, મરાઠી વાચન સતત ચાલુ હતું. જ્ઞાનેશ્વરી, મોરોપંતનું લાગવત, આગરકરના નિબંધો, વર્તમાનપત્રો, માસિકોની વાર્તાઓ વગેરે જે કંઈ મળી આવે તે વાંચવું એ તેમનો ક્રમ હતો. એ કાળે આત્મોન્નતિ માટે આ સિવાય બીજું કશું સાધન નહોતું.

આખરે આ સ્થિતિથી થાકીને અને સંસ્કૃત શીખવાના ઉદ્દેશથી ૧૮૯૪ માં ધર્માનંદજી કોલ્હાપુર ગયા. ત્યાં તે મહાલક્ષ્મીના મંદિરમાં ઊતર્યા. પરંતુ વૃદ્ધ પિતાજી ખૂબ યાદ આવવા લાગ્યા. ભિક્ષા માગીને ગુજરાન ચલાવવા જેટલી તેમની હિંમત ન આવી. અંતે ગાંઠે હતા તે પૈસા ખૂટ્યા એ પહેલાં જ તે કોલ્હાપુર છોડી મડગાંવ પાછા ફર્યા.

આ તરફ આઠ દસ દિવસ સુધી તેમની કશી ભાળ ન લાગવાથી તેમના પિતાજી પણ મડગાંવ આવ્યા હતા. પિતાજીએ તેમને કહ્યું : ‘જો તું ફરી વેળા આમ ઘર છોડી જતો રહીશ, તો તારી શોધ માટે મારે પણ આટલી વયે ઘર છોડી ભટકવું પડશે. આ વાતનો વિચાર કરીને તને ઠીક લાગે તેમ કર.’ ધર્માનંદજીએ ત્યારથી ઘર છોડી જવાનો વિચાર તજી દીધો. પરંતુ થોડા વખત પછી પાછું એમનું મન મોળું પડ્યું; એટલે તે પાછા ઘર છોડીને ગોકર્ણુ ચાલ્યા ગયા. ત્યાં અન્નણ્યા પ્રદેશમાં નિર્વાહનું સાધન ન જડવાથી તે પાછા ઘેર આવ્યા; પણ તેમના મનની વ્યથા ઓછી ન થઈ. એક દિવસ તો તે જંગલમાં જ બેસી રહ્યા; અને પછી કોઈની પણ સાથે વાતચીત ન કરતાં એક ઓરડીમાં પુરાઈ રહેવા લાગ્યા.

થોડા વખત પછી તા. ૨૮મી ઓગસ્ટ ૧૮૯૮ને રોજ લકવાના કોથલામાં તેમના પિતાજીનું એકાએક અવસાન થયું. ધર્માનંદજીની સ્થિતિ પણ તે વખતે જુદી જ હતી. દુનિયાના વ્યવહારમાં કેમે ક્યું ચિત્ત ચોંટે જ નહિ. આગલે વર્ષે ધર્માનંદજીએ ‘બાલબોધ’ નામના માસિકમાં લગવાન બુદ્ધનું ચરિત્ર વાંચ્યું હતું. ત્યારથી જ બુદ્ધ ઉપર

તેમની વધારે શ્રદ્ધા બેસતી ગઈ. તેમને દુનિયાદારીનો જેમ જેમ કંટાળો આવતો ગયો, તેમ તેમ તેમની આ શ્રદ્ધા દઢ થવા લાગી. ‘બુદ્ધ જ મારું સર્વસ્વ છે’, એમ તેમને લાગવા માંડ્યું. બુદ્ધની મૂર્તિ કલ્પી તેનું ધ્યાન ધરવું અને પેલા માસિકમાં છપાયેલું ચરિત્ર ફરી ફરી વાંચવું એવો ક્રમ તેમણે ચાલુ રાખ્યો. અને જીવતો રહ્યો તો બીજું બધું છોડી બુદ્ધના ધર્મનું જ્ઞાન સંપાદન કરીશ, એવો દઢ સંકલ્પ તેમણે કર્યો. ચાહે તેટલાં સંકટો આવો, ચાહે તેટલાં દુઃખ ભોગવવાં પડો, પણ બુદ્ધના ઉપદેશનું જ્ઞાન મને થયું એટલે મારો જન્મારો સાર્થક છે, એમ તેમને લાગવા માંડ્યું.

૧૮૯૮ ના નવેંબરના અરસામાં તેમને ખબર પડી કે, કોચીનના સારસ્વત લોકોએ ત્યાં એક નવી શાળા શરૂ કરી છે. એટલે ત્યાં જઈને અંગ્રેજી ભણીને તે મારફતે બુદ્ધ વિષે થોડુંબધું જ્ઞાન મેળવવું, એવો વિચાર કરીને ધર્માનંદજી ૩૧ મી જાન્યુઆરી ૧૮૯૯ ને દિવસે આગમોટ રસ્તે મેંગલોર ગયા. પણ ત્યાંથી પંદર જ દિવસમાં તે પાછા ઘેર આવ્યા.

પછી તેમણે દક્ષિણ તરફની મુસાફરીનો ખ્યાલ છોડી ઉત્તર તરફ જવાનો વિચાર કર્યો. પૂના એ મહારાષ્ટ્રનું કેન્દ્ર, એટલે ત્યાં કંઈ ને કંઈ સગવડ થશે, એમ તેમને લાગ્યું. એટલે ૧૮૯૯ ના નવેંબરના છેલ્લા અઠવાડિયામાં તે મડગાંવ ગયા. ત્યાં તેમના એક સગા પાસેથી વાટખર્ચાના પચીસેક રૂપિયા ભેગા કરીને, એક તાંબાનો લોટો તથા શેતરંજી એટલો જ સામાન સાથે લઈને, તે પૂના જવા ઊપડ્યા.

પૂના જવામાં તેમનો ખાસ હેતુ તો એ જ હતો કે, દિવસે કારકુતનું કે એવું બીજું કોઈ કામ કરી નિર્વાહ કરવો અને કોઈ શાસ્ત્રી પાસે રહી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરવો. પણ એમાં તે ક્ષવ્યા નહિ. ડોંભાંડારકરને પણ મળીને એ બાબતમાં તેમણે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર્યો હતો. બુદ્ધ-ધર્મનો અભ્યાસ કરવો છે, એ વાત ડોંભાંડારકરને

તેમણે પ્રથમથી જ કહી હતી. ડોંભાંડરકરે તેમને સમજાવ્યું કે, આ દેશમાં બુદ્ધધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાનું મુશ્કેલ છે. એને સારુ તો નેપાળ કે સિલોન જવું જોઈએ.

ધર્માનંદજીએ હવે નેપાળ ભણી જવાનો નિર્ધાર કર્યો. તેમણે એક ભાઈ પાસેથી બાર રૂપિયા ઉઝીના લીધા. એ કપડાં પીળાં રંગાવી આપ્યાં હતાં તે પરિધાન કરી અને શિખાસૂત્રનો ત્યાગ કરી, તા. ૧ લી માર્ચ ૧૯૦૦ ને રોજ રાત્રે બાર વાગ્યા પછી ઊપડતી ટ્રેનથી તેમણે પૂના છોડ્યું. પૂનાથી તે ઈંદોર થઈ જેમ તેમ કરીને જાલિયર પહોંચ્યા.

જાલિયરની કોલેજમાં જઈ ત્યાંના શાસ્ત્રીને સંસ્કૃત શીખવવા તેમણે વિનંતી કરી. પણ તે તેણે સ્વીકારી નહિ. તોપણ ધર્માનંદજીએ આ બાબતમાં જાતઊઘમથી જે કંઈ બની શકે એમ હતું તે કરવામાં કશું બાકી રાખ્યું નહિ. છેવટે જાલિયરથી કાશી જવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો. પરંતુ કાશીમાં સંન્યાસીની માફક રહેવું શક્ય નહોતું. કારણ, જાલિયરના શાસ્ત્રીબુવાએ જેમ તેમને સંસ્કૃત શીખવવા ના પાડી, તેમ કાશીના શાસ્ત્રીઓ પણ કરે એ બીક હતી જ. એટલે તેમણે યજ્ઞોપવીત અને શિખા ધારણ કર્યાં. તારીખ ૨૦મી સપ્ટેમ્બરને રોજ તે કાશી પહોંચ્યા. ત્યાં તે શેણવીમઠમાં રહ્યા. અન્નછત્રમાં જમીને તે ગંગાધર શાસ્ત્રીના મુખ્ય શિષ્ય નાગેશ્વર પંત ધર્માધિકારી પાસે સંસ્કૃત શીખવા લાગ્યા. અન્નછત્રમાં તેમને ખૂબ કષ્ટ વેઠવું પડતું અને અપમાન પણ સહન કરવું પડતું હતું.

એવામાં ૧૯૦૧ ના માર્ચ આખરે કાશીમાં મરકી શરૂ થઈ. એક દિવસ ધર્માનંદજી તાવમાં સપડાયા. પણ નીલકંઠ ભટ્ટ નામના એક જોડીદાર વિદ્યાર્થીની સારવારથી તે બચી ગયા.

ધર્માનંદજીનાં ધોતિયાં તદ્દન કાટી ગયાં હતાં. હવે એકાદ મહિનો પણ તે વડે ચલાવવું મુશ્કેલ હતું. નવો ધોતીજોડો લાવવો

ક્યાંથી ? તેમની પાસે અમરકોપનું એક પુસ્તક હતું. એક ગુંસાઈને તેની જરૂર હતી, તેથી એ તેમણે સવા રૂપિયે તેને વેચી દીધું. તેમાંથી એક રૂપિયો ને એ આના આપી તેમણે પંચિયાનો એક જોટો લીધો. પણ એ જોટો બહુ બહુ તો એ ત્રણ મહિના જ કામ આપે એવો હતો.

આખરે તેમણે એવો નિશ્ચય કર્યો કે, અન્નછત્રમાંથી રોજ એક પૈસો તેલનો મળે છે, તે તેલમાં ન ખરચતાં બચાવવો. અને એમ એ અઢી મહિને એકાદ રૂપિયો થાય, એટલે તેનું નવું પંચિયું લેવું. પણ દીવો શામાંથી બાળવો ? અંતે તેમણે અને તેમના સાથી વિદ્યાર્થી નીલકંઠે ઠરાવ્યું કે, રાત્રે દીવે વાંચવાને બદલે મોઢે જોટલું આવડતું હોય તેનું પુનરાવર્તન કરી જવું. આમ તેમણે અંધારું વેડીને પૈસા સંઘરવા માંડ્યા. એ બંનેએ આ રીતે ચાર ચાર આના એકઠા કર્યા. એવામાં મડગાંવમાં રહેતા પંઢરીનાથ વાળાંદ તંરકથી એક રજિસ્ટર કરેલ કાગળ આવ્યો. તેમાં દશ રૂપિયાની નોટ હતી ! આમ એક ગરીબ માણસે ધર્માનંદજીને અણધારી મદદ મોકલાવી, જે તેમને શિયાળામાં બહુ ઉપયોગી થઈ પડી.

કાશીવાસ દરમ્યાન દુર્ગાનાથ નામના એક નેપાળી વિદ્યાર્થી સાથે તેમની મૈત્રી થઈ. દુર્ગાનાથ જ્યારે પોતાને ઘેર નેપાળ જવા તૈયારી કરવા લાગ્યો, ત્યારે ધર્માનંદજીને યાદ આવ્યું કે, ૩૦ ભાંડારકરે કહ્યું હતું કે, ઔદ્ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવા માટે નેપાળ જવું જોઈએ. એટલે આ તકનો લાભ લઈ તે પણ દુર્ગાનાથ સાથે નેપાળ જવા તૈયાર થયા.

પરંતુ નેપાળમાં ઔદ્ધર્મની ખેદજનક સ્થિતિ જોઈને તેમનું મન ઉદ્વિગ્ન બની ગયું. નેપાળમાં રહેવામાં કશો લાભ નથી, એમ તેમને લાગ્યું. પણ હવે જવું ક્યાં ? ઔદ્ધર્મની શોધ થઈ શકતી નથી, તો પછી દુનિયામાં જીવીને પણ શું કરવું ? આવા વિચાર તેમને આવવા લાગ્યા અને કેટલાક વખત સુધી તે સાવ વિચારશૂન્ય બની

ગયા. તેમણે પછી નેપાળમાંથી પાછા ફરવાનો વિચાર કર્યો. તેમને તે વખતે એકાએક યાદ આવ્યું કે, જો હું બુદ્ધગયા જાઉં, તો દૈવવશાત્ કોઈ બૌદ્ધ સાધુ જગત્રાએ ત્યાં આવી ચડ્યો હોય, તો તેની પાસેથી બૌદ્ધ ધર્મનું જ્ઞાન કઈ રીતે સંપાદન કરવું એ જાણી શકાશે. એટલે તે નેપાળથી બુદ્ધગયા જવા ઊપડ્યા.

ધર્માનંદજી ગયા પહોંચીને ત્યાંથી બુદ્ધગયા ગયા. બુદ્ધગયા બૌદ્ધોના તાબામાં હશે, એમ ધર્માનંદજી માનતા હતા; પણ ત્યાં તો જુદું જ જોવા મળ્યું. ત્યાંનો મઠ તો એક મહાંતના તાબામાં હતો.

ખીજે દિવસે ધર્માનંદજી બુદ્ધમંદિર જોવા ગયા. બુદ્ધની મૂર્તિના કપાળમાં એક મોટું ત્રિપુંડ કરેલું હતું ! એ જોઈને તે નવાઈ પામ્યા. મંદિરની પાસે ધર્મપાલ નામના બૌદ્ધ ભિક્ષુ રહે છે, એવું તેમણે સાંભળ્યું હતું. એટલે તેમને મળવા તે ઉત્સુક હતા. પરંતુ ધર્મપાલ ત્યાં ન હતા. ત્યાં એક ખીજો ભિક્ષુ હતો. તેણે કહ્યું કે, ધર્મપાલ તો સિલોન છે.

ધર્માનંદજી હજી સુધી જાણતા ન હતા કે, પાલિ ભાષા કયા પ્રકારની છે. તેમણે પેલા ભિક્ષુને એ વિષે પૂછ્યું, એટલે તેણે પોતાની પાસેના સિંહલી લિપિમાં લખાયેલા એક બૌદ્ધગ્રંથમાંથી કેટલાંક વાક્યો વાંચી સંભળાવ્યાં. તે સાંભળીને ધર્માનંદજી અત્યંત આનંદ પામીને બોલ્યા : “ પાલિ ભાષા તો લગભગ સંસ્કૃત જેવી જ છે ! તે શીખતાં મને જરાય વાર નહિ લાગે. ”

પેલા ભિક્ષુએ ધર્માનંદજીને સલાહ આપી કે, ‘ તમે સિલોન જાઓ તો ત્યાં મોટામોટા પંડિતો છે. તે તમારી બધી શંકાઓનું સમાધાન કરી તમને બૌદ્ધ ધર્મગ્રંથો શીખવશે. ’

ધર્માનંદજીએ કહ્યું : “ હું સિલોન જવા તૈયાર છું. પણ મારી પાસે એક પૈસો પણ રહ્યો નથી ! તો પછી હું સિલોન કઈ રીતે જાઉં ? ”

આ સાંભળીને પેલા ભિક્ષુએ તેમને કલકત્તે જઈ ત્યાં આવેલી ‘મહાબોધિ સભા’ આગળ પોતાની ઇચ્છા દર્શાવવા કહ્યું.

ત્યાંથી ખૂબ મુશ્કેલીએ તે કલકત્તા પહોંચ્યા. પછી કલકત્તાથી તે સિલોન ગયા. ત્યાં ધર્મપાલને મળ્યા. ધર્માનંદજીને અંગ્રેજી કે સિલોનની ભાષા નહોતી આવડતી, એટલે અધું કામ ઇશારાથી જ તે કરતા.

સિલોનમાં ધર્માનંદજી વિદ્યોદય વિદ્યાલયમાં રહી બૌદ્ધ ધર્મનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા. પરંતુ સિલોનમાં ખાવાની તેમને ખૂબ મુશ્કેલી પડવા લાગી. કારણ કે સિલોનના લોકો માંસમચ્છીનો ખાસ ઉપયોગ કરે, જે ધર્માનંદજી કદી ખાઈ શકે નહિ. સિલોનમાં તેમણે શ્રામણરની દીક્ષા લીધી. તેમણે બૌદ્ધ ધર્મના અભ્યાસની સાથે સાથે અંગ્રેજી ભાષા પણ શીખવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

સિલોનમાં તે વખત દરમ્યાન ધર્મદાસ નામનો એક પંજાબી વિદ્યાર્થી અભ્યાસ અર્થે આવ્યો. તે આવતાંવેંત સિંહલી લોકોના ખાણથી કંટાળી ગયો. તેણે ધર્માનંદજીને કુશિનારાની ધર્મશાળાની માહિતી આપી અને કહ્યું કે, તમે હિંદુસ્તાન જઈ ત્યાં ભણવા જશો તો સગવડ મળશે. ધર્માનંદજી પણ સિલોનમાં ખીમારીથી કંટાળી ગયા હતા અને તેમને ત્યાંનું ખાવાનું પણ માફક આવતું ન હતું. એટલે તેમણે કુશિનારા જવાનું નક્કી કર્યું.

ધર્માનંદજી સિલોનથી મદ્રાસ આવ્યા અને ત્યાં બૌદ્ધાશ્રમમાં ઊતર્યા. પરંતુ તેમને માટે કલકત્તા જવા જેટલી વ્યવસ્થા કોઈ કરી શક્યું નહિ. એટલે થોડો વખત તે મદ્રાસમાં જ રહ્યા. પરંતુ ત્યાંનો ખોરાક પણ તેમને માફક ન આવ્યો. એવામાં મદ્રાસમાં રહેતા કેટલાક બરમી વિદ્યાર્થીઓ સાથે તેમની ઓળખાણ થઈ. તે લોકોએ ધર્માનંદજીને બ્રહ્મદેશ જવાનું કહ્યું. બ્રહ્મદેશમાં અસંખ્ય વિહારો છે. એટલે ત્યાં જવાથી અભ્યાસ પણ સારી રીતે થઈ શકશે. વળી બ્રહ્મદેશ જવા માટે

ભાડાની જોગવાઈ કરવાનું પણ એ વિદ્યાર્થીઓએ માથે લીધું. એટલે ધર્માનંદજી બ્રહ્મદેશ જવા તૈયાર થયા.

મદ્રાસથી આગમોટમાં બેસી તે રંગૂત પહોંચ્યા અને ઔદ્ધવિહારમાં રહેવા લાગ્યા. ત્યાં તેમને એક જર્મન શ્રામણે જોડે મિત્રાચારી થઈ. તેનું નામ જ્ઞાનત્રિલોક હતું. તેની સાથે ધર્માનંદજીને ઠીક કાળી ગયું.

રંગૂતમાં ધર્માનંદજીએ ઔદ્ધભિક્ષુની દીક્ષા લીધી. રંગૂતમાં પણ ખોરાકની હાડમારીને કારણે તેમની તબિયતને ભારે ધક્કો પહોંચ્યો. અતિસારનો રોગ વારંવાર લાગુ પડવા લાગ્યો. એટલે બ્રહ્મદેશ છોડી તે કુશિનારા જવા વિચારવા લાગ્યા. પરંતુ બ્રહ્મદેશના ઔદ્ધ લોકો તેમને એ વાતમાં મદદ કરવા તૈયાર ન થયા. તે વખતે ચટગાંવના કેટલાક ઔદ્ધ વેપારી રંગૂતમાં રહેતા હતા. તેમની જોડે ધર્માનંદજીને થોડી ઓળખાણ હતી. એ લોકોને તેમણે પોતાનો વિચાર જણાવ્યો, એટલે તેઓ તેમને કલકત્તા સુધીનું આગમોટનું ત્રીજા વર્ગનું ભાડું આપવા કબૂલ થયા.

ધર્માનંદજી રંગૂતથી કલકત્તે આવી, ઔદ્ધભિક્ષુને વેશે કુશિનારા તરફ જવા ઊપડ્યા. ૧૯૦૪ના જાન્યુઆરી માસમાં તે કુશિનારા પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે એક બે અઢવાડિયાં ધર્મશાળાની ઓરડીમાં એકાંતમાં ગાળ્યાં, અને બીજા બે અઢી મહિના બુદ્ધતા મંદિરની પાછળના ખંડેરમાં ઊભેલા એક જંગલી ઝાડ નીચે પસાર કર્યા.

૧૯૦૪ના એપ્રિલમાં ધર્મપાલ જાપાન, અમેરિકા વગેરે દેશ ફરીને કાશી આવ્યા. ત્યાં તેમણે એક ઔદ્યોગિક શાળા સ્થાપવા પ્રયત્ન કર્યો. તેમના એક બે કાગળ ધર્માનંદજી ઉપર આવ્યા. એટલે ધર્માનંદજી કાશી જઈ તેમને મળ્યા. કાશીમાં ઔદ્ધધર્મશાળાની નજીકના એક વડ નીચે તેમણે એક બે અઢવાડિયાં ગાળ્યાં.

પછી ધર્માનંદજીએ રાજગૃહ, આવસ્તી, કપિલવસ્તુ, લુમ્બિનીવન વગેરે ઐશ્વર્યોત્તમી યાત્રા પણ કરી. ત્યાર બાદ કુશિનારા પાછા આવીને તે બ્રહ્મદેશ ફરીથી જવા ઊપડ્યા.

૧૯૦૪ના જાનેવારીથી ૧૯૦૬ના જાનેવારી સુધીનાં એ વર્ષ તેમણે દેશાટનમાં વીતાવ્યાં. ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાનો ધીરે ધીરે મહાવરો થવાથી ‘અભિધર્મ’ જેવા અથરા ગ્રંથો પણ ભણી જવામાં તેમને વાર ન લાગી. કુરસદના વખતમાં અનેક પાલિ ગ્રંથો તેમણે વાંચ્યા. ‘વિશુદ્ધિમાર્ગ’ના આરંભના એક એ ભાગ તો તેમણે એ ત્રણ વખત વાંચ્યા. આ ઉપરાંત અનેક પ્રદેશો જોવાની અને અનેક સ્થવિરોના સમાગમની તેમને તક મળી અને તે દ્વારા દુનિયાનો ઠીક અનુભવ મળ્યો.

ગોવા છોડ્યું ત્યારથી તે બ્રહ્મદેશ છોડી ૧૯૦૬ના જાનેવારીમાં કલકત્તે આવ્યા, ત્યાં સુધીના તેમના દિવસો શિક્ષણમાં જ વીત્યા એમ કહી શકાય. આ બધો સમય ઐશ્વર્ય ધર્માનંદે જ્ઞાન મેળવવું, એ એક જ ધ્યેય તેમની આંખ સામે હતું. પરંતુ હવે ઐશ્વર્ય ધર્માનંદે જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા સારુ કંઈક મહેનત કરવી જોઈ એ, એવી ઇચ્છા તેમને થવા લાગી. કલકત્તે આવ્યા પછી ઉમરાવતી જઈ ત્યાં થોડો વખત રહેવું અને પછી બને તો પૂના તરફ જઈ કંઈક મહેનત કરી જોવી, એવો વિચાર તેમણે કર્યો. પરંતુ કલકત્તે આવ્યા પછી જુદી જ રીતે એ વિચાર અમલમાં મુકાતો ગયો.

કલકત્તામાં શ્રી. હરિનાથ દે વગેરે મોટા વિદ્વાનોના પરિચયમાં તે આવ્યા. હરિનાથ દે તો એમની પાસે પાલિ શીખ્યા પણ ખરા. પછી ધર્માનંદજીને સિક્રીમ તરફ જઈને ઐશ્વર્ય ધર્માનંદે વધારે પરિચય મેળવવાનું મન થયું. એટલે તે સિક્રીમ ગયા.

સિક્રીમથી તે કલકત્તા પાછા આવ્યા. ત્યાં ૧૯૦૬ના ઓગસ્ટ મહિનાની ૧૫ મી તારીખે નેશનલ કોલેજ બંધ થઈ ત્યારથી ધર્માનંદજી ત્યાં પાલિના અધ્યાપકનું કામ કરવા લાગ્યા. નેશનલ કોલેજના આચાર્ય

શ્રી અરવિંદ ધોષ હતા. પણ ટ્રેક વખતમાં જ ‘વંદે માતરમ્’ પત્રના કેસમાં તેઓ પકડાયા. ધર્માનંદજીને પણ પછી કલકત્તામાં બરોબર કાચું નહિ. એટલે ૧૯૦૬ના ઓક્ટોબરમાં તેમણે ગોવા જવાનો વિચાર કર્યો. કલકત્તાથી તે મુંબઈ આવ્યા. ડોં ભાંડારકર વગેરેને મળ્યા. ત્યાંથી ગોવા ગયા. એવામાં કલકત્તા યુનિવર્સિટીનું નિમંત્રણ આવવાથી પત્ની સાથે તે કલકત્તા આવ્યા. કલકત્તામાં તે દરમ્યાન શ્રી. સયાજીરાવ ગાયકવાડ આવ્યા હતા. તેમની ધર્માનંદજીએ મુલાકાત લીધી. શ્રી. સયાજીરાવે તેમને વડોદરા આવવાનું નિમંત્રણ આપ્યું.

પરંતુ ધર્માનંદજીને બ્રહ્મદેશ જવાનું થયું. બ્રહ્મદેશથી કલકત્તા આવી છેવટે તે પૂના રહ્યા. ત્યાં ‘વિશુદ્ધિમાર્ગ’નો ધણો ભાગ તેમણે દેવનાગરી લિપિમાં લખી કાઢ્યો. ‘બોધિચર્યાવતાર’નું મરાઠી ભાષાંતર લખ્યું. અને વચ્ચે વડોદરામાં જુદી જુદી જગ્યાએ પાંચ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં, તેમાંનાં ત્રણ વ્યાખ્યાનો ‘બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ’ નામે પુસ્તકરૂપે છપાઈને પ્રસિદ્ધ થયાં છે.

૧૯૧૦ ના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં ડોં વુડ્સ તરફથી તેમના ઉપર અમેરિકા આવવાનો કાગળ આવ્યો. હારવર્ડ યુનિવર્સિટીમાં સ્વ. મિ. વૉરને શરૂ કરેલ ‘વિશુદ્ધિમાર્ગ’ના સંશોધન કાર્યને અંગે તેમની મદદની જરૂર હતી. એટલે ધર્માનંદજી અમેરિકા ગયા.

પરંતુ સંપાદન-કાર્યની બાબતમાં વાંધો પડવાથી ધર્માનંદજી પાછા સ્વદેશ આવ્યા. અમેરિકાથી પાછા ફર્યા બાદ ધર્માનંદજીએ પોતાના પિતાનું કરજ ફેડ્યું. અને નિર્વાહ ચલાવવા સિવાય પૈસા ભેગા કરવાની હવે કશી જ ધ્રુજ ન હોવાથી તેમણે પૂનામાં ‘ડેક્કન એજ્યુકેશન સોસાયટી’માં જોડાઈ જરૂરભેગા વેતન પર કામ કરવા માંડ્યું. વળી તેમણે ડોં ભાંડારકરના વખતમાં માથાફૂટ કરીને પાલિ ભાષાને મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં પણ દાખલ કરાવી. તેમની તે ભાષાની અદ્વિતીય વિદ્વત્તાને કારણે તેમને પાલિ ગ્રંથોના સંપાદન-કાર્ય

અંગે કરીને ૧૯૧૮-૨૨, ૧૯૨૬-૨૭ અને ૧૯૩૧-૩૨ની સાલ દરમ્યાન અમેરિકાનું નિમંત્રણ મળ્યું હતું. વળી અધ્યાપન-કાર્ય અંગે રશિયાની લેનિનગ્રેડ યુનિવર્સિટીમાં પણ ૧૯૨૯-૩૦માં રહ્યા હતા અને ત્યાં પ્રો. શેરબર્ટ્સ્કીને તેમણે બૌદ્ધ ગ્રંથોના સંપાદનકાર્યમાં મદદ કરી હતી.

દરમ્યાન પૂનાની ક્યુસન કોલેજમાં પાલિના અધ્યાપક તરીકે છ વર્ષ (૧૯૧૨-૧૮) કામ કરીને શ્રી. રાજવાડે, શ્રી. આપટ વગેરે જેવા કેટલાક સારા પાલિ વિદ્વાનો તેમણે તૈયાર કર્યા. ૧૯૨૨માં અમેરિકાથી પાછા આવી ત્રણ વર્ષ તે 'ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ'ના પુરાતત્ત્વ મંદિરમાં જોડાયા, અને ત્યાં તેમણે અધ્યાપન તેમ જ લેખન કાર્ય કર્યું. ૧૯૨૭માં અમેરિકાથી પાછા આવ્યા બાદ પણ તે ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં ફરીથી રહ્યા, ત્યારે તેમણે બીજાં બેએક ઉપયોગી પુસ્તકો તૈયાર કર્યા.* ૧૯૩૦માં રશિયાથી તે પાછા આવ્યા ત્યારે તો દાંડી-દૂતનો ઐતિહાસિક જમાનો આવી ગયો હતો. ધર્માનંદજી તરત સત્યાગ્રહી સ્વયંસેવક તરીકે મુંબઈ ખાતે જોડાયા અને ૧૯૩૦માં વિલેપારલેમાં તેમને દોઢ વર્ષની સખત કેદની સજા થઈ. જોકે, તે સજા પાછળથી ગેરકાયદેસર હરતાં બે માસમાં તેમને છોડી મૂકવામાં આવ્યા હતા.

ઈ. સ. ૧૯૩૪ની સાલમાં જ્યેષ્ઠ મહિતા બનારસ હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં અતિથિ તરીકે રહ્યા બાદ તે કાશી વિદ્યાપીઠમાં પોતાને માટે બાંધી આપેલા મકાનમાં રહેવા લાગ્યા. પછી મુંબઈના મિલ-

* શ્રી ધર્માનંદજીનાં ગુજરાતીમાં નીચે મુજબ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયાં છે:—

બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ (૧૯૧૧); બુદ્ધલીલાસારસંગ્રહ (૧૯૨૩) [પછી એ જ પુસ્તક 'બુદ્ધલીલા' નામે પ્રસિદ્ધ થયું છે.]; ધર્મપદ (૧૯૨૪); આપવીતી, સમાધિમાર્ગ, બૌદ્ધસંઘનો પરિચય (ત્રણે પુસ્તકો ૧૯૨૫); સુત-નિપાત, ભગવાન બુદ્ધના પચાસ ધર્મસંવાદો [મજ્ઞિમ્મનિકાય] (બંને પુસ્તકો ૧૯૩૧); બુદ્ધચરિત, હિંદી સંસ્કૃતિ અને અહિંસા (બંને પુસ્તકો ૧૯૩૭); અભિધર્મ (૧૯૪૪).

શ્રી. બી. કેળાસાગર તુરિ જ્ઞાન મંદિર
મહાવીર રોડ આરાધકા કેન્દ્ર, વેલ્લ.

મજૂરોમાં કામ કરવાને માટે શ્રી. જુગલકિશોર ગિરલાની મદદથી તેમણે ‘બહુજન વિહાર’ની ઈ. સ. ૧૯૩૭ માં સ્થાપના કરી હતી. પછી છેવટના દિવસોમાં તે સંસારત્યાગી ભિક્ષુકની રીતે સારનાથ, કાશી વિદ્યાપીઠ, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ વગેરે ઠેકાણે મુખ્યત્વે અધ્યયન-અધ્યાપન, લેખન ઇત્યાદિ કાર્યો શક્તિ અનુસાર કરતા રહ્યા હતા. તેમ કરતાં પણ તેમનું શરીર જ્યારે કામ દેતું મંદ પડવા લાગ્યું, ત્યારે તેમને થયું કે, હવે મારું જીવનકાર્ય પૂરું થવા આગ્યું છે. એટલે પોતે ત્યાગેલાં સગાંસંબંધી કે નવા બિભા થયેલા સ્નેહીસંબંધીના ઉપર પોતાના મરણોન્મુખ શરીરની સારવારનો બોલો ન પડે એ ધરાદાથી તેમણે આમરણાંત અન્નત્યાગ કર્યો. જોકે, ગાંધીજીની સલાહથી, અને તેમનું કહેવું તો માથે ચડાવવું જ જોઈએ એ ભાવનાથી ધર્માનંદજીએ ૧૯ ઉપવાસ કરીને પારણું કર્યું. પછી કાશીમાં આવી સ્વાસ્થ્ય મેળવી તે વર્ધા ગયા. ભિક્ષુજીવન ગાળનારે સગાંસંબંધીનો આશ્રય છેવટની વેળાએ પણ શા માટે રાખવો, એમ વિચારી ગાંધીજીના સેવાગ્રામ આશ્રમમાં તે ગયા હતા. ત્યાં તેમણે શાંતિથી, સ્વસ્થતાથી અને નિરાગ્રહી વૃત્તિથી જોઈ સુદ પ્રશ્નિમાને રોજ એટલે કે ૧૯૪૭ ના જૂન માસની ચોથી તારીખે દેહત્યાગ કર્યો. આમ આપજી પોતાની ઉન્નતિ સાધીને તથા બૌદ્ધધર્મના મિશનરીનું ધગશભર્યું કાર્ય અંત સુધી કરીને સાધુ પંડિત શ્રી. ધર્માનંદ કોસંબીજીએ પોતાના જીવનને સાર્થક કર્યું.

સુકુલ કલાથી

શાંતિદેવાચાર્ય અને અધ્યાપક કોસંખીજી

બૌદ્ધ વિદ્વાન શાંતિદેવાચાર્ય, તિબેટન ઇતિહાસકાર તારાનાથના કહેવા પ્રમાણે, સૌરાષ્ટ્રના નિવાસી હતા. એમની જીવનવિષયક અન્ય માહિતી કેટલી યથાર્થ છે અને કેટલી અધૂરી છે તેની ચોક્કસાઈ કરવાનું કામ સરળ નથી. પણ એટલું ખરું કે, તે લગભગ સાતમા સૈકામાં થયેલા. મને એમનો સીધો પરિચય એમના બે ગ્રંથો દ્વારા થયેલો છે. એમના ત્રણ ગ્રંથો પૈકી ‘સૂત્રસમુચ્ચય’ મેં જોયો નથી. કદાચ સંસ્કૃતમાં અદ્યાપિ સુલભ પણ નથી. પરંતુ ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ અને ‘બોધિચર્યાવતાર’ એ બે ગ્રંથો એકાધિક વાર સાંભળ્યા છે.

‘શિક્ષાસમુચ્ચય’ તો અનેક મહાયાની સંસ્કૃત ગ્રંથોનાં અવતરણો અને નામોદ્દેગોથી ભરપૂર છે. એ જોતાં મારા મન ઉપર ન ભૂંસાય એવી છાપ એ પડી છે કે, શાંતિદેવ બહુશ્રુત અને મહાયાન પરંપરાના અસાધારણ વિદ્વાન હતા.

અહીં શાંતિદેવના ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’માંના ભિક્ષુ માટે માંસ કદાચે છે કે નહીં એ વિષેના, વિચારનો નિર્દેશ કરવો ઉચિત ધારું છું. તે ઉપરથી તેમની સમન્વયક્ષત્રી દૃષ્ટિનો પણ ખ્યાલ આવશે. બૌદ્ધ પરંપરામાં ચર્ચા હતી કે, યુદ્ધે માંસભક્ષણ કર્યું હતું કે નહીં. સ્થવિરવાદી ‘પક્ષ’ એનું સમર્થન કરતો. કેટલાક મહાયાની ભિક્ષુઓ તેનો અર્થ જુદી રીતે ઘટાવી માંસભક્ષણનો વિરોધ કરતા. ‘લંકાવતાર’ જેવાં સૂત્રોમાં માંસનો નિષેધ છે; છતાં ખીજા મહાયાનીઓ એ નિષેધ ન માનતા. એવી વિવાદ-શ્રુતિ વખતે શાંતિદેવે ‘શિક્ષાસમુચ્ચય’માં એ પ્રશ્નને યોગ્ય ન્યાય આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેઓ કહે છે કે, કોઈ અસાધારણ સમાધિમાર્ગપ્રચારક ભિક્ષુ માંસસેવન વડે બચી જતો હોય, તો અપવાદ તરીકે ઔષધની જેમ એનો ઉપયોગ કરી શકાય; પણ સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે તો માંસ વળ્યું ગણવાનું જોઈએ.

આં નિર્ણય આપતી વખતે શાંતિદેવે અનેક બૌદ્ધ ગ્રંથોનો આધાર લીધો છે. મેં શાંતિદેવના આ વિચારની તુલના જૈન પરંપરામાં એવા જ વિષયને લગતા વિવાદના નિર્ણય વખતે મારા એક નિબંધમાં કરી છે; જે નિબંધ હિંદીમાં 'શ્રી જૈન સંસ્કૃતિ સંશોધન મંડળ' (કાશી) તરફથી પ્રકાશિત થયેલી પત્રિકા નં. ૧૪-૧૫ રૂપે પ્રસિદ્ધ થયો છે.

શાંતિદેવનો બીજો ગ્રંથ છે 'બોધિચર્યાવતાર'. તે છે પદ્યનિબંધ. એના ઉપરની અનેક ટીકાઓ પૈકી માત્ર પ્રજાકરમતિની પંજિકા મુદ્રિત છે તે જોઈ છે. 'બોધિચર્યાવતાર'ના દશ પરિચ્છેદો છે, ને તે પ્રવાહ્યમદ્ધ સંસ્કૃત પદ્યરચના છે. પ્રજાકરમતિએ પંજિકામાં જે શાસ્ત્ર-દોહન અને સૂક્ષ્મ ચર્યાઓ ગોઠવી છે, તે 'બોધિચર્યાવતાર'ની મહત્તામાં ખરેખર વધારો કરે છે.

'બોધિચર્યાવતાર'નો નવમો પરિચ્છેદ તત્ત્વજ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ છે. અને એ શૂન્યવાદીનું માયાવાદીને મળતું તત્ત્વજ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞોને અનેક વિચારબિંદુઓ પૂરાં પાડે છે. પરંતુ શાંતિદેવની વેગભરી કવિતાશક્તિ તો પારમિતાઓના વર્ણનમાં મુક્ત વિચરે છે. તે ઉત્તમ કાવ્યનો આસ્વાદ પૂરો પાડવા ઉપરાંત ઉત્ક્રાંતિશીલ જીવન જીવવાની વ્યવહારુ પ્રેરણા આપે છે. આધ્યાત્મિક સાધકે કયા કયા ગુણોનો કઈ કઈ રીતે વિકાસ કરવો, એ બધું કાવ્યમાં તાદ્દશ રજૂ થાય છે. જોકે, શાંતિદેવ બૌદ્ધ ભિક્ષુ હોઈ તેમની પ્રસ્તુત કવિતા યુદ્ધ અને બોધિસત્ત્વ જેવાં સાંપ્રદાયિક નામો સાથે સંકળાયેલી છે. પરંતુ એનો ભાવ તદ્દન અસાંપ્રદાયિક છે. એટલે કોઈ પણ સાધક પોતાને ઇષ્ટ એવા ઉપાસ્યને નજર સામે રાખી તે ક્રમનો જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકે. આ રીતે જોતાં શાંતિદેવે વર્ણવેલી પારમિતાઓ એ માનવમાત્રે સાધવા જેવી સિદ્ધિઓ છે.

શાંતિદેવે પોતાની કવિતામાં મહાયાન ભાવના રજૂ કરી છે. મહાયાન ભાવના એટલે માત્ર પોતાના મોક્ષમાં કે પોતાની દુઃખ-મુક્તિમાં

સંતોષ ન માનતાં સમગ્ર જગતની મુક્તિ માટે ભાવના સેવવી અને પ્રયત્ન કરવો તે. એ કારણે જ શાંતિદેવ કહે છે કે, જો જગતનાં પ્રાણીઓ દુઃખમાં ગરક હોય અને નરકવાસીઓ વેદના અનુભવતા હોય, તો નીરસ મોક્ષની મારે કશી જરૂર નથી.^૧ તેથી જ શાંતિદેવ સમત્વની ભાવનાની ખિલવણી કરવા માટે કહે છે કે, પ્રારંભમાં બીજા અને પોતા વચ્ચે આદરપૂર્વક સમતાની ભાવના પોષવી; તે એવી રીતે કે, મારે પોતાએ સુખદુઃખ બંધાનાં સરખાં છે એમ સમજી બંધાને પોતાની જ પેઠે ગણવાં.^૨

બીરી રીતે તથાગત બુદ્ધે બ્રહ્મવિહારરૂપે મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓનો ભારપૂર્વક વારંવાર ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે તેમણે સમગ્ર વિશ્વમાં મૈત્રીયુક્ત ચિત્તને ભરી દેવાનું કહ્યું અને એવી મૈત્રીને પરિણામે જગતવ્યાપી કરુણા આચરવાનું પણ કહ્યું. શાંતિદેવ એ જ બ્રહ્મવિહારના તંતુને મહાયાન ભાવના રૂપે પોતાની કવિતામાં ગૂંથે છે.

જેમ ગાંધીજીની દૈનિક પ્રાર્થનામાં—

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

કામયે દુઃખતપ્તાનાં પ્રાણિનામ્ ઔર્તિનાશનમ્ ॥

—એ મૈત્રી અને કરુણાપૂર્ણ ભાવના આવે છે, તેમ જ શાંતિદેવે ‘બોધિચર્યાવતાર’માં એવી ભાવના કવી છે. ‘બોધિચર્યાવતાર’ વાંચતાં એ જાપ નથી પડતી કે શાંતિદેવ શૂન્યવાદી છે; પણ છાપ એ ઊઠે છે કે, તેમની ધગશ આખા વિશ્વનું કલ્યાણ કરવાની છે અને તે માટે જોઈતા સદ્ગુણો કેળવવાની છે.

અધ્યાપક કોસંબીજી આમ તો સ્થવિરમાર્ગી બૌદ્ધ પરંપરાના અનન્ય અભ્યાસી અને પાલિ વાક્યમયના પારદર્શી વિદ્વાન હતા. પણ તેમનામાં મેં જે મૈત્રી અને કરુણા વૃત્તિનો ઉદ્રેક જાતે અનુભવ્યો છે, તેની શાંતિદેવના તેવા ઉદ્રેક સાથે તુલના કરું છું તો કહ્યા સિવાય

૧. સરખાવો :- ‘બોધિચર્યાવતાર’ આઠમો પરિચ્છેદ, શ્લોક ૧૦૭-૧૦૮.

૨. ‘બોધિચર્યાવતાર’ આઠમો પરિચ્છેદ, શ્લોક ૯૦ અને ૯૪.

રહી નથી શકાતું કે, કોસંગીજી ખરા અર્થમાં મહાયાની હતા અને જાણે કે શાંતિદેવનું નવું સ્વરૂપ ન હોય ! આવી કોઈ અકળ સમાનતાને લીધે જ કોસંગીજીનું ધ્યાન ‘બોધિચર્યાવતાર’ તરફ ગયેલું. અને તેમણે તેનો મરાડી ભાષામાં અનુવાદ ઈ. સ. ૧૯૦૯ના અરસામાં કરેલો. ત્યાં આદ ઈ. સ. ૧૯૨૪ના અરસામાં કોસંગીજીએ ‘બોધિચર્યાવતાર’ના કેટલાક શ્લોકો ગુજરાતી અનુવાદ સાથે ‘પુરાતત્ત્વ’માં પ્રસિદ્ધ કર્યા હતા. તે શ્લોકો અનુવાદ સાથે આ પુસ્તિકામાં નવું સંસ્કરણ પામે છે.

‘પુરાતત્ત્વ’ એ ત્રૈમાસિક હતું; વળી તે હાલ સૌને સુલભ પણ ન હોય. એટલે એ શ્લોકો ગુજરાતી અનુવાદ સાથે લઘુ પુસ્તિકા રૂપે સૌને સુલભ થાય છે એ બહુ અગત્યનું છે. તે દષ્ટિએ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠની સૂચનાથી શ્રી. મુકુલભાઈએ આ સંસ્કરણ તૈયાર કર્યું છે; અને તે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાળાના બીજા મણકા રૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે તે પણ યોગ્ય છે. શ્રીમદ્ પોતે આધ્યાત્મિક સાધક હતા. તેમને મન સદ્ગુણોની જ કિંમત હતી, અને તેમનું મન સંપ્રદાયથી પર હતું. એટલે તેમના નામ સાથે આવું એક લઘુ પણ નિત્યપાઠ્ય પુસ્તક ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રસિદ્ધ કરે તે આવકારદાયક છે. હું એમ માનું છું કે, ધર્મની ઉત્તરોત્તર વધતી જતી વ્યાપક ભાવના સાથે આ પારમિતા-એનો પૂરેપૂરો સુમેળ છે.

ગ્રો. વિન્ટરનિએ શાંતિદેવ વિષે લખ્યું છે.^૧ તેમણે ‘બોધિચર્યાવતાર’ને લક્ષીને જે વર્ણન કર્યું છે, તે તેમના મન ઉપર શાંતિદેવ વિષે કેવી અસર થયેલી એનો પુરાવો છે. આવા એક ગ્રંથનું સળંગ ભાષાંતર ગુજરાતીમાં હોય તો તે ઇચ્છવા જેવું છે; પણ એવો સમય આવે તે પહેલાં પ્રસ્તુત લઘુ પુસ્તિકા ગુજરાતી વાચકોને શાંતિદેવ તરફ આકર્ષિત કરશે એ નિઃશંક છે.

મહાયાત્રી ભાવનાની આપણા દેશના અનેક સંપ્રદાયો ઉપર ભારે અસર થઈ છે. ભગવદ્ગીતા ખરી રીતે ભાગવત પરંપરાને આશરી અનાસક્ત કર્મયોગનો ઉપદેશ કરે છે, ત્યારે તે પોતાની રીતે આવી ભાવના જ ઉપસ્થિત કરે છે.

એ જ રીતે શાંતિદેવ પછી લગભગ સો વર્ષ બાદ થયેલ સુપ્રસિદ્ધ જૈન આચાર્ય હરિભદ્ર પણ મહાયાત્રી ભાવનાથી રંગાયેલા છે. આમ તો જૈન પરંપરા વૈયક્તિક મોક્ષવાદી જ રહી છે. તેમ છતાં શાંતિદેવ જેવાના ગ્રંથોમાંની મહાયાત્રી ભાવનાએ હરિભદ્રનું મન જીત્યું લાગે છે. આનો પુરાવો એમના ‘યોગમિંદુ’ ગ્રંથમાં છે. હરિભદ્ર જૈન પરંપરાસંમત ભિન્નગ્રંથી અર્થાત્ જેણે મોહગ્રંથી તોડી હોય એવા સમ્યક્-દષ્ટિ સાધકની બૌદ્ધસંમત બોધિસત્ત્વ સાથે તુલના કરે છે; અને કહે છે કે, જે ભિન્નગ્રંથી સાધક જગદુદ્ધારનો સંકલ્પ કરે, તો તે તીર્થંકર — સર્વોદ્ધારક — થાય છે; અને જે સ્વજન આદિનો ઉદ્ધાર કરવાનો સંકલ્પ કરે તો તે ગણધર — તીર્થંકરનો અનુગામી — થાય છે; અને જે પોતાના જ ઉદ્ધારનો સંકલ્પ કરે તો તે મુણ્ડકેવલી — માત્ર આત્મ-કલ્યાણ કરનાર — થાય છે.^૧

હરિભદ્રનું આ કથન સ્પષ્ટ સૂચવે છે કે, આત્મોદ્ધારની ભાવના કરતાં સર્વોદ્ધારની ભાવના એ જ ચડિયાતી અને સ્પૃહણીય છે. આ ભાવનાનું બીજું નામ એ જ મહાયાત્રી ભાવના. એક રીતે હરિભદ્રે તુલના કરી, પણ બીજી રીતે મહાયાત્રી ભાવનાનું પ્રાધાન્ય દર્શાવ્યું; જે જૈન પરંપરાએ પણ ધડો લેવા જેવું છે.

હવે રાજકારણ, સમાજકારણ કે અર્થકારણ એકેએક ક્ષેત્રમાં સંકુચિત થયે પોસાય તેમ નથી. એવી સ્થિતિમાં જે ધર્મ પણ પંથ અને સંપ્રદાયની સંકુચિત સીમાઓમાં પુરાઈ તદ્દનુસારી જ વિચાર-આચાર કરે તો તે પણ હવે ટકી ન શકે. ગાંધીજીએ જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં મહાયાત્રી માનસ જીવી બતાવ્યું છે; અને આજે આપણે જોઈએ

૧. જુઓ ‘યોગમિંદુ’, શ્લોક ૨૮૩ થી ૨૯૦.

છીએ કે આચાર્ય વિનોબા એ ભાવનાને કેવી રીતે વિકસાવી રહ્યા છે તેમ જ કેવી રીતે જીવી ખતાવે છે. આવી અનુદૂળ પરિસ્થિતિમાં પ્રભુત્વ લધુ પુસ્તિકાનું મૂલ્ય વધારે અંકાશે એ નિઃશંક છે. અને તે રીતે ‘આત્મસિદ્ધિ’ પછી આ પુસ્તિકાની પસંદગી સવેળાની છે.

એમ તો શ્રી. મુકુલભાઈ એ કોસંખીજીનું જીવનચરિત સંક્ષેપમાં જુદું આપ્યું છે. એમની ‘આપવીતી’ અને ખીજી સામગ્રીને આધારે એ ચરિત ટૂંકમાં પણ કોસંખીજી વિષે બધી જરૂરી માહિતી પૂરી પાડે છે. કોસંખીજીનું જીવન જે વાંચે તેને નિરાશા તો સ્પર્શી જ ન શકે. નિરાશા અને અધકારના ઊંડા ખાડામાંથી સતત સ્વપ્રયત્ને કોસંખીજી કેવી રીતે પ્રકાશના માર્ગ ઉપર આવ્યા અને અનેકોના ગુરુ બન્યા એનું ચિત્ર એમના સંક્ષિપ્ત જીવનચરિતમાંથી પણ અવગત થાય છે. એટલે તે વિષે અહીં મારે કંઈ લખાવવું નથી.

તેમ છતાં, તેમની સાથે મારો જે અનેક વર્ષો લગી સતત પરિચય રહ્યો, તેમની પાસે મેં જે કંઈ ઔદ્ધ શાસ્ત્રો વિષે મેળવ્યું, અને છેલ્લે ૧૯૪૬માં તેમના અનશનના સાક્ષી થવાનો પ્રસંગ આવ્યો, તે બાબત કંઈકે લખું તો તે વાચકોને ઉપયોગી પણ થશે; અને એમના જીવન અંગે કેટલીક હજી લગી કદાચ અજ્ઞાત રહેલી બાબતો પ્રકાશમાં આવશે.

ઈ. સ. ૧૯૧૭માં એમને ઘેર જ હું પૂનામાં કોસંખીજીને પ્રથમ વાર મળ્યો, જ્યારે કૃપલાનીજી પણ હતા. ચર્ચા અહિંસાથી શરૂ થઈ. અને મારો ઘણા વખત પહેલાંથી ઔદ્ધ પિટકો, ગુરુમુખથી શીખવાનો સંસ્કાર જાગ્યો. પણ એ વાત તે વખતે ત્યાં જ રહી.

૧૯૨૨માં કોસંખીજી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં પુરાતત્ત્વ મંદિર ખાતે જોડાયા. મને આ તક મળી. મેં પણ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં રીતસર જોડાવાનું નક્કી કર્યું. હાથમાં લીધેલ કામ ઉપરાંત કોસંખીજી પાસે ઔદ્ધ ગ્રંથોનું અધ્યયન શરૂ કર્યું. સાથે રહેવાનું, જમવાનું અને ફરવાનું હોવાથી કોસંખીજીની અનેક વિષયસ્પર્શી વિનોદી પ્રતિભાનો પણ લાભ

મળતો ગયો. કોસંખીજી તે વખતે વિદ્યાપીઠ માટે અમુક પુસ્તકો તૈયાર કરતા હતા. મરાઠીમાં લખે અને તેનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ સાંભળે. હું તો લગભગ બધામાં સાક્ષી બનતો અને એમની પાસે શીખેલ ‘અભિધર્મ’ જેવા ગ્રંથનો વર્ગ પણ લેતો. ૧૯૨૫ સુધી આમ ચાલ્યું.

ફરી ૧૯૨૭ થી ૨૯ સુધીમાં તેઓ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં આવ્યા ત્યારે પણ આવો જ ક્રમ ચાલ્યો. કોસંખીજી શાસ્ત્રાભ્યાસી તો હતા જ. પણ તેમની ઇતિહાસ અને સંશોધનની દૃષ્ટિ બહુ સ્પષ્ટ હતી. વિશેષતા એમની એ હતી કે, તેઓ પોતાને સત્ય લાગે અને સમજાય એ વાત અપ્રિય હોય તોય મિત્રો કે ખીજા મળનારને કહેતાં કદી ખમચાતા નહીં. તેથી કેટલીક વાર અનેકોનો વિરોધ પણ વહોરતા. પણ દરેક જણ સમજી જતો કે કોસંખીજી છે ચોખ્ખા દિલના. એટલે પાછું અનુસંધાન થતાં વારં ન લાગતી. કોસંખીજીને જે મળે તે તેમના પ્રત્યે આકર્ષાય.

ગુજરાતમાં રહ્યા પછી કોસંખીજીને મહારાષ્ટ્ર કરતાં જુદો જ અનુભવ થયો. તેઓ કહેતા કે, મહારાષ્ટ્ર હડી અને દુરાગ્રહી છે, જ્યારે ગુજરાતમાં એવું તત્ત્વ ઘણું ઓછું છે. તેથી તેમણે ગુજરાતમાં અનેક વર્ગના અનેક મિત્રો મેળવ્યા.

ફરી કોસંખીજીનો અને મારો મેળાપ કાશીમાં થયો. તેઓ છ માસ માટે હિંદુ યુનિવર્સિટીમાં આવી રહ્યા. પંડિત માલવિયાજી તેમને આગ્રહ કરી લાવેલ. પણ કોસંખીજીએ ત્યાં કોઈ વ્યવસ્થા ન જોઈ. તેમની પાસે કોઈ શીખનાર જ નહીં. એક વાર તેમણે માલવિયાજી અને ધ્રુવજી એ બંનેની ખબર પણ લીધી. છેવટે મેં તો નક્કી કર્યું કે, મારે એમનો ઉપયોગ કરવો. ત્યાંના પુસ્તકાલયના એક ખંડમાં સિલોની, ખરમી, સિયામી અને રોમન લિપિમાં મુદ્રિત બધા જ બૌદ્ધ પિટક-ગ્રંથો તેમની ટીકા સાથે સામે રાખ્યા. મેં એવો ક્રમ રાખ્યો કે કોઈ એક ગ્રંથ ન ભણતાં હું પૂછું તે ઉપર કોસંખીજી બૌદ્ધ મંતવ્ય કહે. મેં ઉમાસ્વાતિના તત્ત્વાર્થને આધારે નિત્યનવા શાસ્ત્રીય પ્રશ્નો પૂછ્યા

માંડ્યા. અને કોસંખીજી તે પ્રશ્ન પરત્વે બૌદ્ધ પાલિ વાઙ્મયમાં કાંઈ છે કે નહીં, તથા હોય તો તે શું છે એ શોધી ઉત્તર આપવા લાગ્યા. આ વખતે કોસંખીજીની અસાધારણ સ્મૃતિ અને પ્રજ્ઞાનો મને પરિચય થયો. હું પૂછું કે, જૈન નય અને નિક્ષેપના સ્થાનમાં બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં શું છે? તો કોસંખીજી થોડી વારમાં જ પ્રથમ મોઢેથી કહી દે કે આનો ઉત્તર આવો છે અને અમુક ગ્રંથમાંથી મળશે. પછી તરત જ એ બૌદ્ધ ગ્રંથોના અંખારમાંથી કોઈ ને કોઈ ગ્રંથમાંથી મને પોતે કહેલ વાતનો પુરાવો કાઢી આપે. મારા સહચારી ભાઈ ખુશાલદાસ તે પુરાવાનું સ્થાન લખી લે. આમ રોજ સવારે એ કલાક વિદ્યાવ્યાસંગ ચાલે. મારી ધારણા એ હતી કે કોસંખીજીના બૌદ્ધ જ્ઞાન-ખજાનામાંથી મળે તેટલી વસ્તુ મેળવી, નોંધી લઈ, ક્યારેક જૈન અને બૌદ્ધ મંતવ્યોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ રજૂ કરવો; અને સાથે સાથે વૈદિક ઋષિઓની પણ મથાસંભવ તુલના કરવી. કોસંખીજીએ સામગ્રી એટલી બધી આપી હતી કે જો એ ગુમ થયેલ નોટ હજી પણ મળી આવે, તો તુલનાનો મનોરથ સિદ્ધ થાય.

આમ છ માસના સહવાસ પછી કોસંખીજી જરાક દૂર ગયા. દૂર એટલે કાશી વિદ્યાપીઠ. ત્યાં તેમણે ‘હિંદી સંસ્કૃતિ આણિ અહિંસા’ એ પુસ્તક લખ્યું. જ્યારે તેઓ એ પુસ્તક લખતા હતા, ત્યારે પણ અમે બંને તો અવારનવાર મળતા જ. તેઓ પોતાનું લખવાનું અને લખેલું મને મોઢે કહી જાય અને સંમતિ માગે. વળી ક્યારેક કહે કે, મારું આ પુસ્તક કોઈ પ્રગટ નહીં કરે, એટલું જ નહીં પણ કોઈ કંપોઝ સુધ્ધાં નહીં કરે. કારણમાં તેઓ કહેતા કે, વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એ બધાની તીવ્ર સમાલોચના એમાં કરી છે. અને જે કંપોઝીટર કે પ્રકાશક હશે તે પણ કોઈ ને કોઈ ઉક્ત પરંપરામાંનો હોઈ મારી વિરુદ્ધ જ જશે. પણ હું હંમેશાં કહેતો કે, એવું કાંઈ નથી. દરમ્યાન તેમના મિત્ર બાબુ શિવપ્રસાદ ગુપ્તા જેઓ પથારીવશ જ હતા, તેમણે કહેલું કે, એ પુસ્તક હું હિંદીમાં કરાવી પ્રસિદ્ધ કરીશ. તેમણે હિંદી

અનુવાદનું કામ તેમના ઓળખીતાને આપ્યું પણ ખરું. પરંતુ મને લાગે છે કે આ બાબતમાં કોસંખીજી જ સાચા હતા. એ પુસ્તક એમ ને એમ પડી રહ્યું. અને છેવટે એનો ગુજરાતી અનુવાદ ગુજરાતમાં પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયો; અને હિંદી અનુવાદ તો કોસંખીજીના સ્વર્ગવાસ પછી જ.

કાશી વિદ્યાપીઠ છોડી કોસંખીજી મુંબઈના એક વિભાગ પરેલમાં ‘બહુજન વિહાર’માં પછાત જાતિને સંસ્કાર આપવા રહ્યા. જ્યારે તેમને એમ લાગ્યું કે, તેમની ગીતાની સમાલોચનાથી અમુક દાતાઓને માઠું લાગ્યું છે, ત્યારે તેમણે આપમેળે પરેલ છોડ્યું.

પાછા અમદાવાદ અને સારનાથ આદિમાં રહી તેઓ મુંબઈ આવ્યા. પણ એમને એવો સંકલ્પ ઊઠ્યો કે, હવે મારું જીવનકાર્ય મેં પૂરું કર્યું છે, ઉમર થઈ છે, વધારે કરવાનું રહ્યું નથી; તો પછી જીવન નકામું ગાળવું અને ઘડપણમાં ખીજાઓની સેવા લેવી, એ આ મોંઘવારી અને ગરીબીના સમયમાં યોગ્ય નથી માટે આમરણાંત અનશન કરવું.

અમે મિત્રો મુંબઈમાં એમને સમજાવવા મથતા કે, તમે હજી શક્ત છો; તમારી પાસે હજી ઘણું દેવા જેવું છે; અને તમારો સમગ્ર જીવનભાર અમે સહઈ વહીશું. તેમને અમારા બધા ઉપર વિશ્વાસ તો હતો. પણ પોતાના સંકલ્પથી ચ્યુત થવા તેઓ તૈયાર ન હતા. તેઓ સંકલ્પના જાયાવમાં જૈન પરંપરામાં જાણીતી મારણાંતિક સંસ્થાઓની વાત કરતા. અને તથાગત બુદ્ધનાં કથનમાંથી પણ ટેકા આપતા. પ્રથમ પ્રથમ કોસંખીજી જૈનોની ઉચ્ચ તપસ્યાના સખત વિરોધી હતા. છતાં આ વખતે તેઓ એટલું કહેતા કે, એવી મારણાંતિક તપસ્યાનું પણ જીવનમાં ક્યારેક સ્થાન છે જ. એમણે આવા વિચારથી પોતાનો સંકલ્પ અડગ બનાવ્યો.

૧૯૪૬માં તેઓ અને હું ફરી કાશીમાં મળ્યા. હવે એ સંકલ્પ પાર પાડવાની ધડી તેમને મન આવી લાગી હતી. દેશમાં રમખાણો અને જ્યાં ત્યાં મારકાપ ચાલતાં હતાં. એમનાથી આ દુઃખ સાંભળ્યું પણ જતું નહીં. છેવટે અમે મિત્રો તેમના અડગ સંકલ્પને જોઈ મોળા

પડ્યા અને અમે વિચાર્યું કે, હવે આમને રસ્તો કરી આપવો. અનશન ક્યાં રહી કરવું, પરિચર્યામાં કોણ રહે, તે વખતે લોકો બીડ ન કરે અને કોઈ પણ સ્થળે પ્રચાર ન થાય — આ બધા મુખ્ય પ્રશ્નો હતા. મને અને પં. શ્રી. દલસુખ માલવણિયાને એનો ઉત્તર મળી ગયો અને અમે કોસંબીજીને કહ્યો.

સરચૂ નદીને તટે દોહરીઘાટ પાસે સ્વામી સંત્યાનંદનો આશ્રમ છે. એ સ્વામી પ્રથમથી જ દલિતોદ્ધારક અને અસ્પૃશ્યતા-નિવારણના મહત્ત્વમ કાર્યકર્તા, વિદ્વાન અને વિચારક; ત્યાગી અને તપસ્વી; ગાંધીજીને પણ એવા જ પ્રિય. એમની સાથેનો અમારો પરિચય અમને કહેતો કે, એમના આશ્રમમાં કોસંબીજી રહીને અનશન કરે, તો એમની બધી શરતો સચવાય. સ્વામીજી કમ્પૂલ થયા. પણ પ્રશ્ન હતો શ્રદ્ધાળુ અને વિવેકી પરિચારકનો. એવા એક પરિચારક પણ મળી ગયા. પ્રથમ સ્થાનકવાસી જૈન સાધુ પણ હવે નિષ્ઠાવાન લોકસેવક તરીકે જાણીતા સ્વામી ચૈતન્ય — અપરનામ ચૂનીલાલજી — તેમણે પરિચર્યાનું બીડું ઝડપ્યું અને અમને બધાને નિરાંત વળી. દોહરીઘાટવાળા આશ્રમમાં ઉપવાસો શરૂ થયા. દિવસની નોંધ ચૂનીલાલજી અમને કાશીમાં મોકલે અને જરૂરી સાધન કાશીથી પૂરાં પડાય.

કોસંબીજીએ વચન લીધેલું કે, આ અનશનના સમાચાર તેમનાં પુત્ર-પુત્રીઓ વગેરેને ન આપવા અને અન્યત્ર પ્રચાર પણ ન કરવો. પરંતુ એ વાત થોડી જ છાની રહે? છેવટે દિલ્હી સુધી વાત પહોંચી. શ્રી. પુરુષોત્તમ ટંડનજી વગેરેની વિનવણીઓ વ્યર્થ ગઈ. ગાંધીજી તરફથી ઉપવાસ બંધ કરવા માટે આવતા તારો પણ વ્યર્થ ગયા. ગાંધીજીએ સૂચના આપી કે, કોસંબીજી તેમને દિલ્હીમાં મળે. જવાબમાં કોસંબીજીએ જણાવ્યું કે, જો તમે મને અહીં આવીને અનશનની અયોગ્યતા સમજાવશો, તો હું છોડી દઈશ. પણ તે વખતે એક ક્ષણ માટે પણ ગાંધીજી દિલ્હી છોડી શકે તેમ ન હતું. આ રીતે ઉપવાસો લંબાતા ગયા. કોસંબીજીને કેટલાક દિવસો પછી વેદના પણ થવા લાગી. છેવટે

ગાંધીજીની વિનંતિને માન આપી, ઘણું કરી ઓગણીસમા દિવસે તેમણે અનશનથી દેહત્યાગનો વિચાર પડતો મૂક્યો. તેમને પારણું કરાવ્યું અને મિત્રો તેમને કાશીમાં લઈ આવ્યા.

કાશીમાં તેમની પરિચર્યા કરનાર અનેક હતા. અધ્યાપક પવારને ત્યાં તેઓ રહેતા. તેઓ કહેતા કે, જ્યાં લાયક સ્વાસ્થ્ય આવે તો મુંઝઈ જઈશ અને ત્યાંથી વધી. એ પ્રમાણે તેમણે છેવટે વધી પાસે સેવાગ્રામમાં જ જીવન પૂર્ણ કર્યું. છેવટના દિવસોમાં કાકાસાહેબની યોજના પ્રમાણે આશ્રમવાસીઓએ તેમની સંપૂર્ણ પરિચર્યા કરી.

તેમણે ‘પાર્શ્વનાથાચાર્ય ચાતુર્યામ ધર્મ’ અને ‘ઓધિસત્ત્વ’ નાટક એ બે લખેલ પુસ્તકો સોંપી મને કહ્યું હતું કે, આ છપાય નહીં તોયે એની નકલો સુરક્ષિત રહે. છેવટે આ બંને મરાઠી પુસ્તકો કાકાસાહેબની પ્રસ્તાવના સાથે ધર્માનંદજીની સ્મારક-માળામાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે અને તે હિંદી તેમ જ ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ થવા યોગ્ય છે.

કોસંખીજીને એક પુત્ર અને ત્રણ પુત્રીઓ. તેમના પુત્ર કોસંખીજી જેવા જ પ્રતિભાશાળી છે અને પૂનાની ક્યુર્યુસન કોલેજમાં ગણિતના પ્રાધ્યાપક છે. તેમની પુત્રીઓ પણ વિદ્યામાં એક એકથી ચડિયાતી. એમની સંતતિ, એમના માટે બધું કરી છૂટવા તૈયાર. તે ઉપરાંત બધી જ કોમના, બધા જ પંથના અને બધી જ કક્ષાના અનેક સામાન્ય જન, વિદ્વાન અને શ્રીમાન તેમના ચાહક; અને તે પણ કાંઈક કરી છૂટવું એવી વૃત્તિવાળા ચાહક. છતાં કોસંખીજી પોતાના બુદ્ધિપૂર્વક સંકલ્પથી જરા પણ ચલિત ન થયા. તેમણે બ્રહ્મદેશ, સારનાથ અને કુશિનારા આદિમાં બૌદ્ધ પરંપરાને અનુસરી સમાધિ લાવનારો પણ કરેલી. તેમણે ચિત્તનિરીક્ષણનો અભ્યાસ તો એટલો બધો વધારેલો કે હું જ્યારે જ્યારે યોગશાસ્ત્ર અને જૈન તથા બૌદ્ધ પરંપરાના ધ્યાન-માર્ગની શાસ્ત્રીય વાતો કાઢું ત્યારે તેઓ એ વિષેનું જાણે સ્વાનુભૂત ચિત્ર જ ન હોય તેમ નિરૂપણ કરે.

આવા એક વિદ્યા, પ્રજ્ઞા અને સમાધિના આરાધકનું દ્વંદ્વ પશુ પ્રેરક એવું જે જીવનચરિત આ પુસ્તિકા સાથે સંકળાયેલું છે, તેનું મૂલ્ય 'બોધિચર્યાવતાર'માં નિરૂપેલી પારમિતાઓ અંગેના શ્લોકોથી જરાય ઓછું નથી. વાચકો એને માણો.

સરિત કુંજ, અમદાવાદ

તા. ૧૯-૨-૫૫

સુખલાલ

બાધિચર્યાવતાર

પ્રથમ પરિચ્છેદ

૧ સુગતાન્સસુતાન્સધર્મકાયાન્
પ્રણિપત્યાદરતોઽખિલાંશ્ચ વન્ધાન્ ।

સુગતાત્મજસંવરાવતારમ્
કથયિષ્યામિ યથાગમં સમાસાત્ ॥ ૧ ॥

૧. બુદ્ધોને, તેમના પુત્રોને (બોધિસત્ત્વોને), અને તેમના ધર્મકાયને આદરથી નમસ્કાર કરી અને સર્વ પૂજ્યોને આદરથી નમી હું શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ટૂંકામાં સુગતના પુત્રના^૧ સંવરનો (ચર્યાનો) અવતાર કહીશ.^૨ ૧

૨ ન હિ કિંચિદ્ અપૂર્વમ્ અત્ર વાચ્યમ્
ન ચ સંગ્રંથનકૌશલં મમાસ્તિ ।

અત એવ ન મે પરાર્થચિન્તા

સ્વમનો ભાવયિતું કૃતં મયેદમ્ ॥ ૨ ॥

૨. આમાં મારે કાંઈ નવીન કહેવાનું નથી, તેમ જ મારામાં કાંઈ રચનાકૌશલ્ય નથી; આથી જ મને (આમાં) પરોપકાર કરવાની કોઈ ચિંતા નથી. મારા પોતાના મનને જ સુસંસ્કારી કરવા માટે મેં આ રચના કરી છે. ૨

૧. સુગતના પુત્ર : સુગત = ભગવાન બુદ્ધ; સુગતના પુત્ર = ભિક્ષુઓ.

૨. સુગતના પુત્રના સંવરનો અવતાર કહીશ = ભિક્ષુકોની ચર્યામાં પ્રવેશ કેમ કરવો વગેરે બાબતો વર્ણવીશ.

૩ મમ તાવદ્ અનેન યાતિ વૃદ્ધિમ્
કુશલં ભાવયિતું પ્રસાદવેગઃ ।

અથ મત્સમઘાતુરેવ પશ્યેદ્

અપરોઽપ્યેનમ્ અતોઽપિ સાર્થકોઽયમ્ ॥ ૩ ॥

૩. આનાથી તો મારો પ્રસાદવેગ કુશલની ભાવના કરવા માટે વૃદ્ધિ પામે છે. જો કોઈ મારો સમાનધર્મી અને જુએ તો તેટલાથી પણ આ (પ્રયત્ન) સાર્થક થશે. ૩

૪ રાત્રૌ યથા મેઘઘનાન્ધકારે

વિદ્યુત્ ક્ષણં દર્શયતિ પ્રકાશમ્ ।

બુદ્ધાન્ભાવેન તથા કદાચિલ્-

લોકસ્ય પુણ્યેષુ મતિઃ ક્ષણં સ્યાત્ ॥ ૪ ॥

૪. જેવી રીતે રાત્રે મેઘથી ગાઢ બનેલા અંધકારમાં વીજળી ક્ષણમાત્ર પ્રકાશ દર્શાવે છે, તેમ બુદ્ધના પ્રભાવથી ક્યારેક પુણ્યકર્મોમાં લોકોની ક્ષણભર મતિ થાય. ૪

૫ તદ્ બોધિચિત્તં દ્વિવિધં વિજ્ઞાતવ્યં સમાસતઃ ।

બોધિપ્રણિધિચિત્તં ચ બોધિપ્રસ્થાનમ્ એવ ચ ॥ ૧૫ ॥

૫. સંક્ષેપમાં તે બોધિચિત્ત બે પ્રકારનું બાણુવું :
બોધિપ્રણિધિચિત્ત અને બોધિપ્રસ્થાનચિત્ત^૧. ૧૫

૬ ગન્તુકામસ્ય ગન્તુશ્ચ યથા ભેદઃ પ્રતીયતે ।

તથાભેદોઽન્યોર્જ્ઞેયો યાથાસંખ્યેઽન્ન પણ્ડિતૈઃ ॥ ૧૬ ॥

૧. બોધિપ્રણિધિચિત્ત અને બોધિપ્રસ્થાનચિત્ત :—

બોધિ તરફ વળવું આ તેનો સંકલ્પ કરવો એ બોધિપ્રણિધિચિત્ત; પરંતુ એ વલણ કે સંકલ્પને અમલમાં મૂકવો તે બોધિપ્રસ્થાનચિત્ત. પહેલામાં ઇચ્છા માત્ર છે, ત્યારે બીજામાં તેનો અમલ છે. જેમ જવાની ઇચ્છા એ માત્ર ઇચ્છા છે; પરંતુ જવું એ પ્રયત્ન છે.

૬. જવાને ઇચ્છતા અને જતા (પુરુષો) વચ્ચે જેવો તફાવત જણાય છે, તેવો તફાવત આ બન્ને (બોધિપ્રણિધિચિત્ત અને બોધિપ્રસ્થાનચિત્ત) વચ્ચે અનુક્રમે પાંડિતોએ માન્યો છે. ૧૬

૭ બોધિપ્રણિધિચિત્તસ્ય સંસારેડપિ ફલં મહત્ ।

તત્ત્વવિચ્છિન્નપુણ્યત્વં યથા પ્રસ્થાનચેતસઃ ॥ ૧૭ ॥

બોધિચિત્તાનુશંસઃ પ્રથમઃ પરિચ્છેદઃ ।

૭. બોધિપ્રણિધિચિત્તનું સંસારમાં તો મોટું ફળ છે; પણ પ્રસ્થાનચિત્તના જેવી તેની અસ્ખલિત પુણ્યધારા નથી. ૧૭
બોધિચિત્તની પ્રશંસા નામનો પ્રથમ પરિચ્છેદ.

દ્વિતીય પરિચ્છેદ

૮ વુદ્ધં ગચ્છામિ શરણં યાવદાવોધિમણ્ડતઃ ।

ધર્મં ગચ્છામિ શરણં બોધિસત્ત્વગણં તથા ॥ ૨૬ ॥

૮. જ્યાં સુધી હું સમ્યક્ સંબોધિને પામું ત્યાં સુધી હું બુદ્ધને શરણુ જાઉં, ધર્મને શરણુ જાઉં તેમ જ બોધિસત્ત્વના સંઘને શરણુ જાઉં. ૨૬

૯ વિજ્ઞાપયામિ સંવુદ્ધાન્ સર્વદિક્ષુ વ્યવસ્થિતાન્ ।

મહાકારુણિકાંશ્ચાપિ બોધિસત્ત્વાન્ કૃતાંજલિઃ ॥ ૨૭ ॥

૯. સર્વ દિશાઓમાં રહેલા સંબુદ્ધોને, મહાકારુણિકોને અને બોધિસત્ત્વોને હું હાથ જોડી વિજ્ઞાપના કરું છું. ૨૭

૧૦ અનાદિમતિ સંસારે જન્મન્યત્રેવ વા પુનઃ ।

યન્ મયા પશુના પાપં કૃતં કારિતમ્ એવ વા ॥ ૨૮ ॥

૧૧ યચ્ચાનુમોદિતં કિંચિદ્ આત્મઘાતાય મોહતઃ ।

તદ્ અત્યયં દેશયામિ પશ્ચાત્તાપેન તાપિતઃ ॥ ૨૯ ॥

બો-૩

૧૦-૧૧ અનાદિ સંસારમાં અથવા આ જન્મમાં મોહને લીધે આત્મઘાત માટે મેં પશુઓ^૧ જે કંઈ પાપ કર્યું હોય, કરાવ્યું હોય અને અનુમોદ્યું હોય તે અપરાધને યા વ્યતિક્રમને પશ્ચાત્તાપથી તપેલો હું નિવેદિત કરું છું. ૨૮-૨૯

૧૨ રત્નત્રયેષ્વપકારો યો માતાપિતૃષુ વા મયા ।

ગુરુષ્વન્યેષુ વા ક્ષેપાત્ કાયવાન્બુદ્ધિભિઃ કૃતઃ ॥ ૩૦ ॥

૧૩ અનેકદોષદુષ્ટેન મયા પાપેન નાયકાઃ ।

યત્ કૃતં દારુણં પાપં તત્ સર્વં દેશયામ્યહમ્ ॥ ૩૧ ॥

૧૨-૧૩ ચંચળતાને લઈને શરીર, વાણી અને બુદ્ધિ વડે ત્રણ રત્નો^૨ વિષે અથવા માતાપિતા વિષે જે અપકૃત્ય કર્યું હોય, ખીબા ગુરુઓ વિષે અથવા ખીબાઓ વિષે જે અપકૃત્ય કર્યું હોય, હે નાયકો! અનેક દોષથી દુષ્ટ એવા મેં પાપીએ જે કંઈ દારુણ પાપ કર્યું હોય, તે બધું હું પ્રગટ કરું છું. ૩૦-૩૧

૧૪ પ્રિયાપ્રિયનિમિત્તેન પાપં કૃતમ્ અનેકઘા ।

સર્વમ્ ઉત્સૃજ્ય ગન્તવ્યમ્ ઇતિ ન જ્ઞાતમ્ ર્દૃશમ્ ॥ ૩૨ ॥

૧૪. પ્રિય અને અપ્રિયના કારણથી અનેક રીતે પાપ કરાયું છે. (પણ) બધું છોડીને જવાનું છે એમ મેં ભણ્યું નહીં. ૩૫

૧૫ इहैव तिष्ठतस् तावद् गतानैके प्रियाप्रियाः ।

तन्निमित्तं तु यत् पापं तत् स्थितं घोरम् अग्रतः ॥ ૩૮ ॥

૧. પશુઓ = પશુ જેવા અજ્ઞ કે જડ એવા મેં.

૨. બૌદ્ધસાહિત્યમાં બુદ્ધ, ધર્મ અને સંધને ત્રિરત્ન કે રત્નત્રય કહે છે.

૧૫. હું અહીંયાં ઊભો છું તેટલામાં જ અનેક પ્રિય અને અપ્રિય આત્માં જાય છે; પણ તેમને માટે કરેલું ઘોર પાપ આગળ ઊભું રહે છે. ૩૮

૧૬. इह शय्यागतेनापि बंधुमध्येऽपि तिष्ठता ।

मयैवेकेन सोढव्या मर्मच्छेदादिवेदना ॥ ૪૧ ॥

૧૬. અહીંયાં પથારીમાં પડેલા અને સગાંવહાલાંની વચમાં રહેતા એવા મારે એકલાએ જ મર્મસ્થાનને વીંધે એવી વેદના સહન કરવાની છે. ૪૧

૧૭. मया बालेन मूढेन यत् किञ्चित् पापम् आचितम् ।

प्रकृत्या यच्च सावद्यं प्रज्ञप्त्यावद्यम् एव च ॥ ૬૪ ॥

૧૮. तत् सर्वं देशयाम्येष नाथानाम् अग्रतः स्थितः ।

कृतांजलिर्दुःखभीतः प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ ૬૫ ॥

પાપદેશના દ્વિતીય: પરિચ્છેદ: ।

૧૭-૧૮. બાળબુદ્ધિ અને મૂઢ એવા મેં જે પ્રકૃતિથી સાવધ એવું દશ પ્રકારનું અકુશલ અને પ્રજ્ઞિતિથી-ઉપદેશથી અવધ એવું અકાલભોજનાદિ પાપ^૧ સંચિત કર્યું હોય, તે સર્વ, નાથની આગળ ઊભો રહી હું દુઃખથી ખીનેલો હાથ જોડી ફરી ફરી નમસ્કાર કરી પ્રકટ કરું છું. ૬૪-૬૫

પાપદેશના નામનો બીજો પરિચ્છેદ

૧. પ્રકૃતિથી સાવધ અર્થાત્ પાપરૂપ એટલે પ્રાણહિંસા વગેરે દશ અકુશલ; પ્રજ્ઞિતિથી પાપરૂપ એટલે યુદ્ધે શ્રમભ્રાને જણાવેલા ભોજન વગેરેના નિયમોનો ભંગ.

તૃતીય પરિચ્છેદ

૧૯ અપાયદુઃખવિશ્રામં સર્વસત્ત્વૈઃ કૃતં શુભમ્ ।

અનુમોદે પ્રમોદેન સુખં તિષ્ઠન્તુ દુઃખિતાઃ ॥ ૧ ॥

૧૯. નરક વગેરે ગતિઓમાં અનુભવેલા દુઃખના વિશ્રામરૂપ, સર્વસત્ત્વોએ કરેલા પુણ્યને હું આનંદથી અનુભાઉં છું; દુઃખી માણસો સુખી રહેા. ૧

૨૦ સર્વાસુ દિક્ષુ સંવુદ્ધાન્ પ્રાર્થયામિ કૃતાંજલિઃ ।

ધર્મપ્રદીપ્તં કુર્વન્તુ મોહાદ્ દુઃખપ્રપાતિનામ્ ॥ ૪ ॥

૨૦. દરેક દિશામાં રહેલા સંબુદ્ધોને હાથ જોડી હું પ્રાર્થના કરું છું કે, મોહને લઈને દુઃખમાં પડનારાઓને માટે ધર્મપ્રદીપ કરો. ૪

૨૧ નિર્વાતુકામાંસ્તુ જિનાન્ યાચયામિ કૃતાંજલિઃ ।

કલ્પાન્ અનન્તાંસ્તિષ્ઠન્તુ મા ભૂદ્ અન્ધમ્ ઇદં જગત્ ॥ ૫ ॥

૨૧. નિર્વાણ પામવાની ઇચ્છાવાળા જિનોને હું હાથ જોડી યાચું છું કે, તેઓ અનંત કલ્પો-અનંત યુગો સુધી રહેા કે જેથી આ જગત અંધ ન થાય. ૫

૨૨ એવં સર્વમ્ ઇદં કૃત્વા યન્ મયા સાદિતં શુભમ્ ।

તેન સ્યાં સર્વસત્ત્વાનાં સર્વદુઃખપ્રશાન્તિકૃત્ ॥ ૬ ॥

૨૨. આમ આ બધું કરીને જે કંઈ કલ્યાણ મેં પ્રાપ્ત કર્યું હોય, તે વડે, હું સર્વ સત્ત્વોના સર્વ દુઃખનો શમન કરનારો થાઉં. ૬

૨૩ પૃથિવ્યાદીનિ ભૂતાનિ નિઃશેષાકાશવાસિનામ્
સત્ત્વાનામ્ અપ્રમેયાણાં યથા ભોગ્યાન્યનેકધા ॥૨૦॥

૨૪ એવમ્ આકાશનિષ્ઠસ્ય સત્ત્વધાતોરનેકધા ।
ભવેયમ્ ઉપજીવ્યોઽહં યાવત્ સર્વે ન નિર્વૃતાઃ ॥૨૧॥
બોધિચિત્તપરિગ્રહસ્તૃતીયઃ પરિચ્છેદઃ ।

૨૩-૨૪. સમગ્ર આકાશમાં રહેલા અસંખ્ય સત્ત્વોનાં
જેમ પૃથ્વી વગેરે મહાભૂતો અનેક રીતે ઉપલોગનાં સાધન
બને છે, તેમ સમગ્ર આકાશમાં રહેલા સત્ત્વધાતુનો, (સર્વ-
સત્ત્વોનો), બધા નિર્વાણ ન પામી જાય, ત્યાં લગી હું
અનેક રીતે ઉપલોખ્ય થાઉં. ૨૦-૨૧

બોધિચિત્તપરિચ્છેદ નામનો ત્રીજો પરિચ્છેદ

અતુથં પરિચ્છેદ

૨૫ કદા તથાગતોત્પાદં શ્રદ્ધાં માનુષ્યમ્ એવ ચ ।
કુશલાભ્યાસયોગ્યત્વમ્ એવં લપ્સ્યેઽતિદુર્લભમ્ ॥ ૧૫ ॥

૨૫. આ રીતે તથાગતનો જન્મ, શ્રદ્ધા, માણસનો
અવતાર અને કુશલના અભ્યાસની યોગ્યતા — આ અતિ
દુર્લભ હું ક્યારે મેળવીશ? ૧૫

૨૬ નાતઃ પરા વંચનાસ્તિ ન ચ મોહોઽસ્ત્યતઃ પરઃ ।

યદીદૃશં ક્ષણં પ્રાપ્ય નામ્યસ્તં કુશલં મયા ॥ ૨૩ ॥

૨૬. આ જાતની ક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને મેં જો કુશલનો
અભ્યાસ ન કર્યો, તો તેના જેવી મોટી છેતરામણ નથી અને
એના જેવો મોટો મોહ નથી. ૨૩

તા: શ્રી કૅલાલનાગર ત્થુર જ્ઞાન મંદિર

શ્રી સ્વામીજી સેન આરાધના કેન્દ્ર, કેન્દ્ર.

૨૭ હસ્તપાદાદિરહિતાસ્તૃષ્ણાદ્વેષાદિશત્રવઃ ।

ન શૂરા ન ચ તે પ્રાજ્ઞાઃ કથં દાસીકૃતોઽસ્મિ તૈઃ ॥૨૮॥

૨૭. તૃષ્ણા, દ્વેષ વગેરે શત્રુઓ હાથપગ વગેરેથી રહિત છે. તે શૂરાઓ પણ નથી અને ડાહ્યા પણ નથી. તેઓએ મને શી રીતે દાસ કયો? ૨૮

૨૮ સર્વે હિતાય કલ્પ્યન્તે આનુકુલ્યેન સેવિતાઃ ।

સેવ્યમાનાસ્ત્વમી ક્લેશાઃ સુતરાં દુઃખકારકાઃ ॥૩૩॥

૨૮. અનુકૂલતાથી સેવા કરતાં સર્વે હિતકર થાય છે. આ કલેશો તો સેવાતાં અત્યંત દુઃખકર થાય છે. ૩૩

૨૯ इति संततदीर्घवैरिषु व्यसनौघप्रसवैकहेतुषु ।

हृदये निवસत्सु निर्भयं मम संसाररतिः

કથં ભવેત્ ॥ ૩૪ ॥

૨૯. આ પ્રમાણે દુઃખના સમૂહની ઉત્પત્તિમાં અદ્વિતીય કારણભૂત, સતત અને લાંબા કાળના વૈરીઓ હૃદયમાં રહેતા હોય ત્યાં સુધી મને નિર્ભયતાથી સંસારમાં પ્રેમ કેવી રીતે થાય? ૩૪

૩૦ अकारणेनैव रिपुक्षतानि

गात्रेष्वलंकारवद् उद्वहन्ति ।

महार्थसिद्धयै तु समुद्यतस्य

दुःखानि कस्मान् मम बाधकानि ॥ ૩૫ ॥

૩૦. (લોકો). કારણ વિના પણ રિપુઓના ઘા અંગ ઉપર અલંકારની માફક ધારણ કરે છે. તો મહાર્થની સિદ્ધિ માટે તૈયાર થયેલા એવા મને દુઃખો કેવી રીતે બાધક બને? ૩૫

૩૧ સ્વજીવિકામાત્રનિબદ્ધચિત્તા:

કૈવર્ત્તચાણ્ડાલકૃષીવલાદ્યા: ।

શીતાતપાદિવ્યસનં સહન્તે

જગદ્વિતાર્થં ન કથં સહેજ્ઞમ્ ॥ ૪૦ ॥

૩૧. માત્ર પોતાની આજીવિકામાં જ મન ચોટાડેલું હોય એવા માછીમારો, ચાંડાળો, ખેડૂતો વગેરે ટાઢ, તડકો ઇત્યાદિ દુઃખો સહન કરે છે; તો પછી જગતના હિતને માટે હું કેમ સહન ન કરું? ૪૦

૩૨ ન ક્લેશા વિષયેષુ નેન્દ્રિયગણે નાપ્યન્તરાલે સ્થિતા:

નાતોજ્યત્ર કુહ(ત:) સ્થિતા: પુનર્ ઇમે

મશ્નન્તિ કૃત્સ્નં જગત્ ।

માયૈવેયમ્ અતો વિમુઞ્ચ હૃદયત્રાસં ભજસ્વોદ્યમં

પ્રજ્ઞાર્થં, કિમ્ અકાણ્ડ એવ નરકેષ્વાત્માનમ્

આવાધસે ॥ ૪૧ ॥

૩૨. ક્લેશો વિષયોમાં નથી, ઇન્દ્રિયોના સમૂહમાં નથી, ખીજે કોઈ સ્થાને નથી, તો પછી આ ક્યાં રહ્યા રહ્યા આખા જગતને વલોવી નાખે છે? એ માયા જ છે; માટે હૃદયના ભયને છોડી દે અને પ્રજ્ઞાને સારુ ઉદ્યમ કર. નિર્થક તું શા માટે તારી જાતને નરકમાં નાખે છે? ૪૧

૩૩ एवं विनिश्चित्य करोमि यत्नं

यथोक्तशिक्षाप्रतिपत्तिहेतो: ।

વૈદ્યોપદેશાચ્ચલતઃ કુતોસ્તિ

મૈષજ્યસાધ્યસ્ય નિરામયત્વમ્ ॥ ૪૨ ॥

બોધિચિત્તાપ્રમાદશ્ચતુર્યઃ પરિચ્છેદઃ ।

૩૩. આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને બુદ્ધના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલવાના હેતુથી હું પ્રયત્ન કરું છું. દવાથી સુધરી શકે તેવો રોગી વૈદ્યના ઉપદેશથી ચિકિત્સા થાય તો (તે પ્રમાણે ન વર્તે તો) તે શી રીતે નીરોગી થવાનો ? ૪૮

આધિચિત્ત વિષે અપ્રમાદ નામનો ચોથો પરિચ્છેદ

પાંચમ પરિચ્છેદ

૩૪ શિક્ષાં રક્ષિતુકામેન ચિત્તં રક્ષ્યં પ્રયત્નતઃ ।

ન શિક્ષા રક્ષિતું શક્યા ચલં ચિત્તમ્ અરક્ષતા ॥૧॥

૩૪. શિક્ષાને રક્ષવાની ઇચ્છાવાળાએ ચિત્તનું પ્રયત્ન-પૂર્વક રક્ષણ કરવું જોઈએ. અચળ ચિત્તનું રક્ષણ ન કરનારથી શિક્ષાનું રક્ષણ થઈ શકવાનું નથી. ૧

૩૫ અદાન્તા મત્તમાતઙ્ગા ન કુર્વન્તીહ તાં વ્યથામ્ ।

કરોતિ યામ્ અવીચ્ચાદૌ મુક્તશ્ચિત્તમતંગજઃ ॥૨॥

૩૫. મનરૂપી મત્ત છૂટો હાથી (પરલોકમાં) — અવીચિ વગેરે નરકમાં જે પીડા કરે છે, તે કબજામાં ન રહેતા મત્ત હાથીઓ આ લોકમાં કરતા નથી. ૨

૩૬ બદ્ધશ્ચેચ્ચિત્તમાતઙ્ગઃ સ્મૃતિરજ્વા સમન્તતઃ ।

મયમ્ અસ્તંગતં સર્વં કૃત્સ્નં કલ્યાણમ્ આગતમ્ ॥૩॥

૩૬. સ્મૃતિરૂપી દોરડાથી જો ચિત્તરૂપી હાથી બરાબર બંધાય, તો સર્વ ભયનો નાશ થાય અને સકલ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય. ૩

૩૭ વ્યાઘ્રાઃ સિંહા ગજા ઋક્ષાઃ સર્પાઃ સર્વે ચ શત્રવઃ ।

સર્વે નરકપાલાશ્ચ ડાકિન્યો રાક્ષસાસ્તથા ॥ ૪ ॥

૩૮ સર્વે વદ્ધા ભવન્ત્યેતે ચિત્તસ્યૈકસ્ય બંધનાત્ ।

ચિત્તસ્યૈકસ્ય દમનાત્ સર્વે દાન્તા ભવન્તિ ચ ॥ ૫ ॥

૩૭-૩૮. વાઘ, સિંહ, હાથી, રીંછ, સાપ અને બધા શત્રુઓ, સર્વ નરકપાલો, ડાકિણીઓ તથા રાક્ષસો — એ બધાં એક ચિત્તને બાંધવાથી બંધાય છે; એક ચિત્તને કબજે રાખવાથી બધાં કબજે થાય છે. ૪-૫

૩૯ કિયતો મારયિષ્યામિ દુર્જનान् ગગનોપમાન્ ।

મારિતે ક્રોધચિત્તે તુ મારિતાઃ સર્વશત્રવઃ ॥ ૧૨ ॥

૩૯. આકાશ જેટલા (અનંત) કેટલા દુર્જનોને હું મારીશ ? (એક) ક્રોધચિત્તને મારતાં સર્વ શત્રુઓ મરાર્થ બન્ય છે. ૧૨

૪૦ જપાસ્તપાંસિ સર્વાણિ દીર્ઘકાલકૃતાન્યપિ ।

અન્યચિત્તેન મન્દેન વૃથૈવેત્યાહ સર્વવિત્ ॥ ૧૬ ॥

૪૦. સર્વજ્ઞ કહે છે કે, ખીણ બાબતોમાં આસક્ત એવા મંદ ચિત્તથી કરેલાં દીર્ઘ કાળનાં બધાં જપ, તપ નકામાં છે. ૧૬

૪૧ તસ્માત્ સ્વધિષ્ઠિતં ચિત્તં મયા કાર્યં સુરક્ષિતં ।

ચિત્તરક્ષા વ્રતં મુક્ત્વા વહુભિઃ કિં મમ વ્રતૈઃ ॥ ૧૮ ॥

૪૧. તેથી મારે સારી રીતે અધિષ્ઠિત થયેલા ચિત્તનું બરાબર રક્ષણ કરવું જોઈએ; ચિત્તરક્ષાનું વ્રત છોડીને મારે ખીજાં બહુ વ્રતોનું શું કામ છે? ૧૮

૪૨ યથા ચપલમધ્યસ્થો રક્ષતિ વ્રણમ્ આદરાત્ ।

एवं दुर्जनमध्यस्थो रक्षेच्चित्तव्रणं सदा ॥ १९ ॥

૪૨. જોમ અટક્યાળાઓ વચ્ચે બેઠેલો (માણસ) પોતાના ધાનું, સંભાળપૂર્વક રક્ષણ કરે છે, તેમ દુર્જન વચ્ચે રહેલાએ હંમેશાં ચિત્તના ધાને રક્ષવો જોઈએ. ૧૯

૪૩ વ્રણદુઃખલવાદ્ ભીતો રક્ષામિ વ્રણમ્ આદરાત્ ।

संघातपर्वताघाताद् भीतश्चित्तव्रणं न किम् ॥ २० ॥

૪૩. ધાના થોડાક પણ દુઃખથી બીનેલો હું સંભાળ-પૂર્વક ધાનું રક્ષણ કરું છું. તો પછી સંઘાત પર્વતના (સંઘાત નામના નરકમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખરૂપી પર્વતના) આઘાતથી બીનેલો હું ચિત્તના ધાને કેમ ન રક્ષું? ૨૦

૪૪ અનેન હિ વિહારેણ વિહરન્ દુર્જનેષ્વપિ ।

प्रमदाजनमध्येऽपि यतिर्धीरो न खण्ड्यते ॥ २१ ॥

૪૪. દુર્જેનોમાં પણ આ વિહારથી — મનોયોગથી વિહસ્તો ધીર યતિ પ્રમદાઓમાં પણ ખંડિત થતો નથી. ૨૧

૪૫ લાભા નશ્યન્તુ મે કામં સત્કારઃ કાયજીવિતમ્ ।

नश्यत्वन्यच्च कुशलं मा तच्चित्तं कदाचन ॥ २२ ॥

૪૫. મારા લાભો, સત્કાર, કાયિક જીવન, અને બીજું, કુશલ ભલે નાશ પામો; પણ તે ચિત્ત કદી પણ નાશ ન પામો. ૨૨

૪૬ ચિત્તં રક્ષિતુકામાનાં મયૈષ ક્રિયતેઽઙ્ગલિઃ ।

स्मृतिं च संप्रजन्यं च सर्वं यत्नेन रक्षत ॥ २३ ॥

૪૬. ચિત્ત રક્ષવાની ઇચ્છાવાળાએને હું આ નમસ્કાર કરું છું. સ્મૃતિ^૧ તથા સંપ્રજન્ય^૨ — એ સર્વને ચત્તથી રક્ષેા. ૨૩

૪૭ વ્યાધ્યાકુલો નરો યદ્વન્ત ક્ષમઃ સર્વકર્મસુ ।

તથાભ્યાં વ્યાકુલં ચિત્તં ન ક્ષમં સર્વકર્મસુ ॥ ૨૪ ॥

૪૭. વ્યાધિથી વ્યાકુળ થયેલો માણસ જેમ બધાં કર્મો કરવાને શક્તિમાન હોતો નથી, તેમ (સ્મૃતિ અને સંપ્રજન્ય) એ બેના (અભાવ)થી વ્યાકુળ થયેલું ચિત્ત સર્વ કર્મોમાં શક્તિમાન હોતું નથી. ૨૪

૪૮ અસંપ્રજન્યચિત્તસ્ય શ્રુતચિંતિતભાવિતમ્ ।

સચ્છિદ્રકુંભજલવન્ન સ્મૃતાવવતિષ્ઠતે ॥ ૨૫ ॥

૪૮. સંપ્રજન્ય વિનાના ચિત્તનાં વિદ્યા, વિચાર અને ભાવના (એની) સ્મૃતિમાં, કાણા ઘડામાં પાણીની પેઠે, રહેતાં નથી.* ૨૫

૪૯ ક્લેશતસ્કરસંઘોઽયમ્ અવતારગવેષકઃ ।

પ્રાપ્યાવતારં મુળ્ળાતિ હન્તિ સદ્ગતિજીવિતમ્ ॥ ૨૬ ॥

૧. સ્મૃતિ એટલે કરવા જેવું હોય તેનું તે તરીકે, ન કરવા જેવું હોય તેનું તે તરીકે સ્મરણ.

૨. સંપ્રજન્ય એટલે કાયા અને ચિત્તથી જે કરતા હોઈએ તેની ખબર — તેનું ભાન હોવું તે. અર્થાત્ કર્તવ્યની સતત ભૂતિ. (બુદ્ધિએ શ્લોક ૧૦૮ — પાંચમો પરિચ્છેદ.)

* નીચે પ્રમાણે તેનો સરળ અનુવાદ કરી શકાય :—

જેમ કાણા ઘડાની અંદર પાણી રહી શકતું નથી, તેમ સંપ્રજન્ય વિનાના ચિત્તવાળાએ સાંભળેલું, ચિંતવેલું કે પરિશીલન કરેલું સ્મૃતિમાં ટકતું નથી.

૪૯. પ્રવેશમાર્ગને શોધતી ક્લેશરૂપી ચોરેની ટોળી પ્રવેશમાર્ગ મેળવીને સદ્ગતિ અને જીવિતને ચોરે છે અને હજી છે. ૨૮

૫૦ તસ્માત્ સ્મૃતિર્મનોદ્વારાન્નાપનેયા કદાચન ।

ગતાપિ પ્રત્યુપસ્થાપ્યા સંસ્મૃત્યાપાયિકીં વ્યથામ્ ॥૨૯॥

૫૦. તેથી સ્મૃતિને મનોદ્વારથી કદી પણ ખસેડવી જોઈએ નહીં. જતી રહી હોય તો પણ નરકની પીડા યાદ કરીને ફરી વાર સ્થાપવી જોઈએ. ૨૯

૫૧ ઉપાધ્યાયાનુશાસિન્યા મીત્યાપ્યાદરકારિણામ્ ।

ધન્યાનાં ગુરુસંવાસાત્ સુકરં જાયતે સ્મૃતિઃ ॥ ૩૦ ॥

૫૧. ઉપાધ્યાયની અનુશાસન કરનારી ભીતિથી પણ (એમના પ્રત્યે) આદર ધરાવનાર ધન્ય પુરુષોની સ્મૃતિ ગુરુ સાથેના સહવાસથી સહેલાઈથી ઉત્પન્ન થાય છે. ૩૦

૫૨ બુદ્ધાશ્ચ બોધિસત્ત્વાશ્ચ સર્વત્રાવ્યાહતેક્ષણાઃ ।

સર્વમ્ એવાગ્રતસ્તેષાં તેષામ્ અસ્મિ પુરઃ સ્થિતઃ ॥ ૩૧ ॥

૫૨. બુદ્ધો અને બોધિસત્ત્વોની દૃષ્ટિ સર્વત્ર ખલેલ વિનાની હોય છે. બધું તેઓની સંમુખ છે; હું પણ તેઓની સંમુખ સ્થિત છું. ૩૧

૫૩ इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत् त्रपादरभयान्वितः ।

बुद्धानुस्मृतिरप्येवं भवेत् तस्य मुहुर्मुहुः ॥ ૩૨ ॥

૫૩. એવો વિચાર કરીને લજ્જા, આદર અને ભય-યુક્ત તે એ પ્રમાણે રહે. એમ કરવાથી તેને બુદ્ધનું અંતુ-સ્મરણ પણ વારંવાર થાય. ૩૨

૫૪ સંપ્રજન્યં તદાયાતિ ન ચ યાત્યાગતં પુનઃ ।

સ્મૃતિર્યદા મનોદ્વારં રક્ષાર્થમ્ અવતિષ્ઠતે ॥ ૩૩ ॥

૫૪. જ્યારે સ્મૃતિ મનોદ્વારમાં રક્ષાને માટે ખડી હોય છે, ત્યારે સંપ્રજન્ય આવે છે અને આવીને તે પાછું જતું રહેતું નથી. ૩૩

૫૫ પૂર્વ તાવદ્ इदं चित्तं सदोपस्थाप्यम् ईदृशम् ।

નિરિન્દ્રિયેણૈવ મયા સ્થાતવ્યં કાષ્ઠવત્ સદા ॥ ૩૪ ॥

૫૫. પ્રથમ તો આવા ચિત્તને આ પ્રમાણે હમેશાં ઉપસ્થિત રાખવું અને (૫૪) મારે નિરિન્દ્રિય (ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિથી રહિત) થઈ કાષ્ઠની પેઠે રહેવું. ૩૪

૫૬ નિષ્ફલા નેત્રવિક્ષેપા ન કર્તવ્યાઃ કદાચન ।

નિધ્યાયન્તીવ સતતં કાર્યા દૃષ્ટિરધોગતા ॥ ૩૫ ॥

૫૬. આંખો નકામી આડી અવળી પણ ફેરવવી નહીં; ધ્યાન કરતી હોય તેમ હમેશાં દષ્ટિ નીચે રાખવી જોઈ એ. ૩૫

૫૭ દૃષ્ટિવિશ્રામહેતોસ્તુ દિશઃ પश्येत् કદાચન ।

આભાસમાત્રં દૃષ્ટ્વા ચ સ્વાગતાર્થં વિલોકયેત્ ॥ ૩૬ ॥

૫૭. દષ્ટિના વિશ્રામને માટે કોઈ વાર દિશાઓ ભણી નજર કરવી. કોઈનો આભાસ માત્ર જોઈને તે ભણી તેના સ્વાગત-આદર માટે નજર કરવી. ૩૬

૫૮ માર્ગાદૌ ભયબોધાર્થં મુहुઃ પश्यેच्चતુર્દિશમ્ ।

દિશો વિશ્રમ્ય વીક્ષેત પરાવૃત્યૈવ પૃષ્ઠતઃ ॥ ૩૭ ॥

૫૮. માર્ગ વગેરેમાં ભયની શરત રાખવા માટે ચારે દિશામાં ફરી ફરી જોવું; વિસામો લઈને, પાછા ફરી, પૂંઠ ભણીની દિશાઓ જોવી. ૩૭

૫૯ સરેદપસરેદ્વાપિ પુરઃ પશ્ચાન્નિરૂપ્ય ચ ।

एवं सर्वास्ववस्थासु कार्यं बुद्ध्वा समाचरेत् ॥ ૩૮ ॥

૫૯. આગળ પાછળ જોઈને જવું આવવું જોઈએ; એમ દરેક અવસ્થાઓમાં કાર્ય સમજીને આચરણ કરવું. ૩૮

૬૦ કાયેનૈવમ્ અવસ્થેયમ્ ઇત્યાક્ષિપ્ય ક્રિયાં પુનઃ ।

કથં કાયઃ સ્થિત ઇતિ દ્રષ્ટવ્યઃ પુનરન્તરા ॥ ૩૯ ॥

૬૦. કાયાએ આ પ્રમાણે રહેવું જોઈએ. (એમ કાયાને રાખીને પછી) ક્રિયાને અટકાવીને, કાયા કેમ ઊભી છે તે વચમાં ફરીથી જોઈ લેવું જોઈએ. ૩૯

૬૧ નિરૂપ્યઃ સર્વયત્નેન ચિત્તમત્તદ્વિપસ્તથા ।

ધર્મચિન્તામહાસ્તંભે યથા બદ્ધો ન મુચ્યતે ॥ ૪૦ ॥

૬૧. ચિત્તનો મત્ત હાથી સર્વ પ્રયત્ન વડે એવી રીતે સંભાળાવો જોઈએ કે જેથી ધર્મચિંતાના મહાસ્તંભે બંધાયેલો તે છૂટી જાય નહીં. ૪૦

૬૨ કુત્ર મે વર્તત ઇતિ પ્રત્યવેક્ષ્યં તથા મનઃ ।

સમાધાનં ધુરં નૈવ ક્ષણમ્ અપ્યુત્સૃજેદ્ યથા ॥ ૪૧ ॥

૬૨. મારું ચિત્ત ક્યાં છે, એમ વિચાર કરીને મનની એવી રીતે દેખરેખ રાખવી જોઈએ કે જેથી સમાધિની ધૂંસરી તે ક્ષણ પણ કાઢી ન નાખે. ૪૧

૬૩ યદ્ બુદ્ધ્યા કર્તુમ્ આરબ્ધં તતોજ્યં ન વિચિન્તયેત્ ।

તદ્ એવ તાવન્નિષ્પાદ્યં તદ્ગતેનાન્તરાત્મના ॥ ૪૩ ॥

૬૩. જે બાણીને કરવું શરૂ કર્યું હોય તેનાથી બીજાને વિચાર કરવો નહીં; તેમાં જ જીવ પરીણાને તે જ પહેલું પૂરું કરવું. ૪૩

૬૪ એવં હિ સુકૃતં સર્વમ્ અન્યથા નોભયં ભવેત્ ।

અસંપ્રજન્યક્લેશોઽપિ વૃદ્ધિ ચૈવં ગમિષ્યતિ ॥ ૪૪ ॥

૬૪. આમ બધું સારું થાય; નહીં તો બંને બગડે અને અસંપ્રજન્યનો કલેશ પણ વૃદ્ધિ પામે. ૪૪

૬૫ નાનાવિધપ્રલાપેષુ વર્તમાનેષ્વનેકધા ।

કૌતૂહલેષુ સર્વેષુ હન્યાદૌત્સુક્યમાગતમ્ ॥ ૪૫ ॥

૬૫. જાત જાતની વાતો અનેક રીતે ચાલી રહી હોય તેમાં અને સર્વ પ્રકારનાં કૌતુક વિષે થયેલા ઔત્સુક્યને હણવું. ૪૫

૬૬ મૃન્મર્દનતૃણચ્છેદરેલાદ્યફલમ્ આગતમ્ ।

સ્મૃત્વા તાથાગતીં શિક્ષાં તત્ક્ષણાઙ્ગીત ઉત્સૃજેત્ ॥ ૪૬ ॥

૬૬. માટી મસળવી, તણબલાં તોડવાં, લીટા કરવા વગેરે નકામી બાબતોને, તથાગતની શિક્ષાને યાદ કરીને તત્ક્ષણ છોડી દેવી. ૪૬

૬૭ યદા ચલિતુકામઃ સ્યાદ્ વક્તુકામોઽપિ વા ભવેત્ ।

સ્વચિત્તં પ્રત્યવેક્ષ્યાદૌ કુર્યાદ્ ધૈર્યેણ યુક્તિમત્ ॥ ૪૭ ॥

૬૭. જ્યારે હાલવાની ઇચ્છા થાય અથવા બોલવાની પણ ઇચ્છા થાય, ત્યારે પ્રથમ પોતાનું ચિત્ત બરાબર સંભાળી, ધૈર્યથી ચોખ્ખું કરવું. ૪૭

૬૮ અનુનીતં પ્રતિહતં યદા પચ્યેત્ સ્વકં મનઃ ।

ન કર્તવ્યં ન વક્તવ્યં સ્થાતવ્યં કાષ્ઠવત્ તદા ॥ ૪૮ ॥

૬૮. જ્યારે પોતાના મનને પટાવેલું (રાગયુક્ત), આઘાત પામેલું (દ્રેષયુક્ત) જુએ ત્યારે કાંઈ પણ કરવું નહીં, બોલવું નહીં; કાષ્ઠની પેઠે ઊભા રહેવું. ૪૮

૬૯ ઉદ્ધતં સોપહાસં વા યદા માનમદાન્વિતમ્ ।

સોત્રપ્રાસાતિશયં વક્ત્રં વચ્ચક્રં ચ મનો ભવેત્ ॥ ૪૯ ॥

૭૦ યદાત્મોત્કર્ષણાભાસં પરપંસનમ્ એવ ચ ।

સાધિક્ષેપં સસંરમ્ભં સ્થાતવ્યં કાષ્ઠવત્ તદા ॥ ૫૦ ॥

૬૯-૭૦. જ્યારે મન ઉદ્ધત, મશ્કરીવાળું, અથવા માનમદ્ધવાળું; અતિશય આવેગવાળું, છેતરનારું (બન્યું) હોય, (તથા) જ્યારે પોતાની બડાઈમાં હોય, અને પારકાની નિંદામાં હોય, (ખીજાને) હલકું પાડી નાખવામાં હોય, રથવાયું હોય, ત્યારે કાષ્ઠની પેઠે ઊભા રહેવું. ૪૯-૫૦

૭૧ લાભસત્કારકીર્ત્યર્થિ પરિવારાર્થિ વા પુનઃ ।

ઉપસ્થાનાર્થિ મે ચિત્તં તસ્માત્ તિષ્ઠામિ કાષ્ઠવત્ ॥ ૫૧ ॥

૭૧. મારું ચિત્ત લાભ, સત્કાર અને કીર્તિની અભિલાષાવાળું, પરિવારની અભિલાષાવાળું, ઉપસ્થાનની અભિલાષાવાળું^૧ છે, તેથી હું કાષ્ઠની જેમ ઊભો છું. ૫૧

૭૨ અસહિષ્ણવલસં મીતં પ્રગલ્ભં મુશ્ચરં તથા ।

સ્વપક્ષાભિનિવિષ્ટં ચ તસ્માત્ તિષ્ઠામિ કાષ્ઠવત્ ॥ ૫૨ ॥

૧. ઉપસ્થાનની અભિલાષાવાળું = પગ ધોવડાવવા, અંપાવવા વગેરે સેવા કરાવવાની ઇચ્છાવાળું.

૭૨. અસહિષ્ણુ, આળસુ, બીનેહું, બકાઈખોર,
વાચાળ, પોતાના પક્ષના અભિનિવેશ^૨વાળું (મારું ચિત્ત)
છે, તેથી હું કાષ્ટની જેમ ઊભો છું. ૫૩

૭૩. एवं संक्लिष्टम् आलोक्य निष्फलारंभि वा मनः ।

निगृह्णीयाद् दृढं शूरः प्रतिपक्षेण तत् सदा ॥ ૫૪ ॥

૭૩. આ પ્રમાણે મનને ક્લેશવાળું અથવા નકામાં
કામ કરનારું જોઈને શૂરા માણસે પ્રતિપક્ષી તરીકે તેનો
હંમેશાં દઢતાથી નિગ્રહ કરવો જોઈએ. ૫૪

૭૪. सुनिश्चितं सुप्रसन्नं धीरं सादरगौरवम् ।

सलज्जं सभयं शान्तं पराराधनतत्परम् ॥ ૫૫ ॥

૭૫. परस्परविरुद्धाभिवलिच्छाभिरखेदितम् ।

क्लेशोत्पादाद् इदं ह्येतद् एषाम् इति दयान्वितम् ॥ ૫૬ ॥

૭૬. चिरात् प्राप्तं क्षणवरं स्मृत्वा स्मृत्वा मुहुर्मुहुः ।

धारयामीदृशं चित्तम् अप्रकम्प्यं सुमेखत् ॥ ૫૮ ॥

૭૪-૭૬. સુનિશ્ચિત, સુપ્રસન્ન, ધીર, આદર અને
ગૌરવવાળું, લજ્જાવાળું, ભયવાળું, શાંત, બીજને આનંદ
આપવાને તત્પર, પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી અજ્ઞ જનોની ઇચ્છા-
ઓથી અખિન્ન, ક્લેશના ઉત્પાદને લઈને એમને આમ થાય
છે એવા વિચારથી દયાયુક્ત — લાંબા વખત પછી પ્રાપ્ત
થયેલા ઉત્તમ ઉત્સવને ફરી ફરીને યાદ કરીને — આવા
ચિત્તને સુમેરુની પેઠે સ્થિર ધારણ કરું છું. ૫૫-૫૬-૫૮

૨. અભિનિવેશ = આસક્તિ; તન્મયતા.

૭૭. ઇમં ચર્મપુટં તાવત્ સ્વબુદ્ધ્યૈવ પૃથક્ કુરુ ।

અસ્થિપંજરતો માંસં પ્રજ્ઞાશસ્ત્રેણ મોચય ॥ ૬૨ ॥

૭૭. પ્રથમ તો બુદ્ધિ વડે આ ચર્મપુટને બુદ્ધો
સમજ. હાડકાંના પાંજરામાંથી પ્રજ્ઞાશસ્ત્ર વડે માંસને છૂંદું
કર. ૬૨

૭૮. અસ્થીન્યપિ પૃથક્ કૃત્વા પશ્ય મજ્જાનમ્ અન્તતઃ ।

કિમ્ અત્ર સારમ્ અસ્તીતિ સ્વયમ્ એવ વિચારય ॥ ૬૩ ॥

૭૮. હાડકાંને પણ છૂટાં કરી અંદરની મજ્જાને બે.
આમાં શો સાર છે તે તું તારી મેળે જ વિચાર. ૬૩

૭૯. એવમ્ અન્વિષ્ય યત્નેન ન દૃષ્ટં સારમ્ અત્ર તે ।

અધુના વદ કસ્માત્ ત્વં કાયમ્ અદ્યાપિ રક્ષસિ ॥ ૬૪ ॥

૭૯. આ પ્રમાણે યત્નથી શોધીને એમાં તેં સાર
બેયો નહિ; તો હવે કહે કે હવે પણ શાથી તું કાયમું
રક્ષણ કરે છે? ૬૪

૮૦. ન લાદિતવ્યમ્ અશુચિ ત્વયા પેયં ન શોણિતમ્ ।

નાન્ત્રાણિ ચૂષિતવ્યાનિ કિં કાયેન કરિષ્યસિ ॥ ૬૫ ॥

૮૦. અશુચિ ખવાવાનું નથી, લોહી પીવાવાનું નથી,
આંતરડાંઓ ચુસાવાનાં નથી; (તો પછી) કાયમું તું શું
કરીશ? ૬૫

૮૧. યુક્તં ગૃધ્રશૃગાલાદેરાહારાર્થં તુ રક્ષિતમ્ ।

કર્મોપકરણં ત્વેતન્મનુષ્યાણાં શરીરકમ્ ॥ ૬૬ ॥

૮૧. ગીધ અને શિયાળ વગેરેના આહાર માટે તે
(શરીર) રક્ષ્યું છે એ યુક્ત છે? મનુષ્યોનું આ શરીર
તો કર્મનું સાધન છે. ૬૬

૮૨ એવં તે રક્ષતશ્ચાપિ મૃત્યુરાચ્છિદ્ય નિર્દયઃ ।

કાયં દાસ્યતિ ગૃધ્રેભ્યસ્તદા ત્વં કિં કરિષ્યસિ ॥૬૭॥

૮૨. આ પ્રમાણે તું રક્ષણ કરતાં છતાં નિર્દય મૃત્યુ છીનવી લઈને ગીધડાંઓને કાયા આપશે ત્યારે તું શું કરીશ ? ૬૭

૮૩ દત્ત્વાસ્મૈ વૈતનં તસ્માત્ સ્વાર્થં કુરુ મનોઽધુના ।

ન હિ વૈતનિકોપાત્તં સર્વં તસ્મૈ પ્રદીયતે ॥ ૬૯ ॥

૮૩. તેથી આને ભાડું આપીને મનને તું સ્વાર્થ તરફ લગાડ. ભાડુતીએ ઉપાર્જન કરેલું બધું તેને અપાતું નથી. ૬૯

૮૪ એવં વશીકૃતઃ સ્વાત્મા નિત્યં સ્મિતમુખો ભવેત્ ।

ત્યજેદ્ ભૃકુટિસંકોચં પૂર્વાભાષી જગત્સુહૃદ્ ॥ ૭૧ ॥

૮૪. આ પ્રમાણે વશ કરેલો આત્મા હંમેશાં હસતે મોઢે રહે. પહેલો આવકાર આપનાર જગતનો મિત્ર ભવાં ન ચડાવે. ૭૧

૮૫ સશબ્દપાતં સહસા ન પીઠાદીન્ વિનિક્ષિપેત્ ।

નાસ્ફાલયેત્ કપાટં ચ સ્યાન્નિઃશબ્દરુચિઃ સદા ॥૭૨॥

૮૫. પાટલા વગેરે ધડાક દઈને નાખવા નહીં; કમાડ ભડોલડ અથડાવવાં નહીં; હંમેશાં શાંતિપ્રિય થવું. ૭૨

૮૬ વકો વિડાલશ્ચૌરશ્ચ નિઃશબ્દો નિમૃતશ્ચરન્ ।

પ્રાપ્નોત્યભિમતં કાર્યમ્ એવં નિત્યં યતિશ્ચરેત્ ॥ ૭૩ ॥

૮૬. બગડો, ઝિલાડો અને ચોર લોક અવાજ કર્યા વિના છાનામાના ફરીને પોતાનું કાર્ય કરે છે; એ પ્રમાણે યતિએ આચરવું જોઈએ. ૭૩

૮૭ પરચોદનદક્ષાણાં અનધીષ્ટોપકારિણામ્ ।

પ્રતીચ્છેચ્છિરસા વાક્યં સર્વશિષ્યઃ સદા ભવેત્ ॥ ૭૪ ॥

૮૭. બીજાઓને પ્રેરવામાં કુશળ અને વિનંતી કર્યા વિના હિત કરનારા (માણસો)નું વાક્ય માથે ચડાવેલું. હમેશાં બધાના શિષ્ય થવું. ૭૪

૮૮ સુભાષિતેષુ સર્વેષુ સાધુકારમ્ ઉદીરયેત્ ।

પુણ્યકારિણમ્ આલોક્ય સ્તુતિભિઃ સંપ્રહર્ષયેત્ ॥ ૭૫ ॥

૮૮. બધાં સારાં વચનોમાં 'સારું! સારું!' એમ કહેવું. પુણ્ય કરનારને જોઈ સ્તુતિ વડે ખુશ કરવો. ૭૫

૮૯ પરોક્ષં ચ ગુણં બ્રૂયાદ્ અનુબ્રૂયાચ્ચ તોષતઃ ।

સ્વવર્ણે ભાષ્યમાણે ચ ભાવયેત્ તદ્ગુણજ્ઞતામ્ ॥ ૭૬ ॥

૮૯. (૫૨) ગુણોનું કથન. પરોક્ષ કરવું; સંતોષથી (ગુણકથનનું) અનુમોદન (પ્રત્યક્ષ પણ) કરવું. પોતાના ગુણોની સ્તુતિ થાય ત્યારે (સ્તુતિ કરનારની) ગુણજ્ઞતાની ભાવના કરવી. ૭૬

૯૦ સર્વારમ્ભા હિ તુષ્ટચર્તાઃ સા વિત્તૈરપિ દુર્લભા ।

મોક્ષ્યે તુષ્ટિસુખં તસ્માત્ પરશ્રમકૃતૈર્ગુણૈઃ ॥ ૭૭ ॥

૯૦ બધા પ્રયત્નો સંતોષને માટે છે; તે સંતોષ ધનથી દુર્લભ છે. તેથી ઉત્તમ શ્રમથી જન્ય એવા (અન્યના) ગુણોથી હું સંતોષનું સુખ ભોગવીશ. ૭૭

૯૧ વિશ્વસ્તવિન્યસ્તપદં વિસ્પષ્ટાર્થં મનોરમમ્ ।

શ્રુતિસૌખ્યં કૃપામૂલં મૃદુમંદસ્વરં વદેત્ ॥ ૭૮ ॥

૯૧. વિશ્વાસવાળું, ખરાખર શબ્દો ગોઠવેલા હોય એવું, સ્પષ્ટ અર્થવાળું, સુંદર, કાનને સુખકર, કૃપાયુક્ત, મૃદુ અને મંદ સ્વરે (વચન) બોલવું. ૭૯

૯૨ ઋજુ પश्येत् સદા સત્ત્વાંશ્ચક્ષુષા સંપિવન્નિવ ।

एतान्येव समाश्रित्य बुद्धत्वं मे भविष्यति ॥ ८० ॥

૯૨. પ્રાણીઓને આંખ વડે પીતા હોઈએ તેમ હમેશાં સરળતાથી જોવું. આ (બધી) બાબતોનો જ આશ્રય લઈને હું બુદ્ધ થઈ શકીશ. ૮૦

૯૩ एवं बुद्ध्वा परार्थेषु भवेत् सततम् उत्थितः ।

निषिद्धम् अप्यनुज्ञातं कपालोरर्थदर्शिनः ॥ ८४ ॥

૯૩. આમ બાણીને પારકાના કામમાં 'હમેશ તૈયાર રહેવું. કૃપાળુ તેમ જ પરપ્રયોજનદર્શી' માટે નિષિદ્ધની પણ છૂટ છે. ૮૪

૯૪ विनिपातगतानाथव्रतस्थान् संविभज्य च ।

भुंजीत मध्यमां मात्रां त्रिचीवरबहिस्त्यजेत् ॥ ८५ ॥

૯૪. આકૃતમાં આવી પડેલા, અનાથ અને વ્રતવાળા-ઓમાં સરખે ભાગે વહેંચીને મધ્યમ માપથી ખાવું, અને ત્રણ ચીવરથી વધારે હોય તેને છોડી દેવું. ૮૫

૯૫ सद्धर्मसेवकं कायम् इतरार्थं न पीडयेत् ।

एवम् एव हि सत्त्वानाम् आशाम् आशु प्रपूरयेत् ॥ ८६ ॥

૯૫. સદ્ધર્મની સેવા કરનારી કાયાને ખીજના (અલ્પ પ્રયોજન) માટે ન પીડવી; અને એ રીતે જ સત્ત્વોની (ભૂત-પ્રાણીઓની) આશા જલદી પૂરવી. ૮૬

સત્ત્વોવાળો-કૃપાળો અથવા વીરના જેવો હોવાના નહીં કૃપાળો

૧૬ ત્યજેન્ન જીવિતં તસ્માદ્ અશુદ્ધે કરુણાશયે ।

તુલ્યાશયે તુ તત્ ત્યાજ્યમ્ इत्थं ન પરિહીયતે ॥ ૮૭ ॥

૯૬. તેથી અશુદ્ધ કરુણાના આશયમાં જીવિત તજવું નહીં. પણ તુલ્ય આશયમાં તો તે છોડવું જોઈએ; એથી હાનિ થતી નથી. ૮૭

૧૭ એતદ્ એવ સમાસેન સંપ્રજન્યસ્ય લક્ષણમ્ ।

યત્ કાયચિત્તાવસ્થાયાઃ પ્રત્યવેક્ષા મુદુર્મહુઃ ॥ ૧૦૮ ॥

૯૭. કાય અને ચિત્તની અવસ્થાની ફરી ફરી તપાસ રાખવી એ જ દૂંકામાં સંપ્રજન્યનું લક્ષણ છે. ૧૦૮

૧૮ કાયેનૈવ પઠિષ્યામિ વાક્પાઠેન તુ કિં ભવેત્ ।

ચિકિત્સાપાઠમાત્રેણ રોગિણઃ કિં ભવિષ્યતિ ॥ ૧૦૯ ॥

સંપ્રજન્યરક્ષણં પञ્ચમઃ પરિચ્છેદઃ ।

૯૮. શરીર વડે જ પાઠ કરીશ, વાણીના પાઠથી શું વળવાનું છે? ચિકિત્સાના પાઠ માત્રથી રોગીનું શું હિત થાય? ૧૦૯

સંપ્રજન્યરક્ષણુ નામનો પાંચમો પરિચ્છેદ

૫૪ પરિચ્છેદ

૧૧ સર્વમ્ એતત્ સુચરિતં દાનં સુગતપૂજનમ્ ।

કૃતં કલ્પસહસ્રૈર્યત્ પ્રતિઘઃ પ્રતિહન્તિ તત્ ॥ ૧ ॥

૬૬. હજારો કલ્પોમાં કરેલા દાન, બુદ્ધપૂજન આદિ સર્વ સુચરિતને દ્વેષ હણે છે. ૧

૧૦૦ ન ચ દ્વેષસમં પાપં ન ચ ક્ષાંતિસમં તપઃ ।

તસ્માત્ ક્ષાંતિ પ્રયત્નેન ભાવયેદ્ વિવિધૈર્નયૈઃ ॥ ૨ ॥

૧૦૦. દ્વેષ સમું પાપ નથી; ક્ષાંતિ (ક્ષમા) સમું તપ નથી. તેથી પ્રયત્નપૂર્વક વિવિધ ઉપાયો વડે ક્ષાંતિની ભાવના કરવી જોઈ એ. ૨

૧૦૧ મનઃ શમં ન ગૃહ્ણતિ ન પ્રીતિસુખમ્ અશ્નુતે ।

ન નિદ્રાં ન ધૃતિં યાતિ દ્વેષશલ્યે હૃદિ સ્થિતે ॥ ૩ ॥

૧૦૧. હૃદયમાં જ્યાં સુધી દ્વેષશલ્ય હોય ત્યાં સુધી મન શાંતિ ગ્રહણ કરતું નથી, પ્રીતિસુખને ભોગવતું નથી, તથા નિદ્રા કે ધીરજને પામતું નથી. ૩

૧૦૨ યદિ સ્વભાવો બાલાનાં પરોપદ્રવકારિતા ।

તેષુ કોપો ન યુક્તો મે યથાગ્નૌ દહ્નાત્મકે ॥ ૩૧ ॥

૧૦૨. જો બાળકોનો સ્વભાવ બીજાઓને પીડા કરવી એ જ હોય, તો જેમ બાળવાના સ્વભાવવાળા અગ્નિ ઉપર કોપ કરવા યોગ્ય નથી, તેમ તેઓ ઉપર કોપ કરવો મને યોગ્ય નથી. ૩૬

૧૦૩ મુખ્યં દળ્ઢાદિકં હિત્વા પ્રેરકે યદિ કુપ્યતે ।

દ્વેષેણ પ્રેરિતઃ સોઽપિ દ્વેષે દ્વેષોઽસ્તુ મે વરમ્ ॥ ૪૧ ॥

૧૦૩. લાકડી વગેરે મુખ્યને છોડીને તેના પ્રેરનાર પુરુષ તરફ જો ગુસ્સો કરવામાં આવે, તો તે પણ દ્વેષથી પ્રેરાયેલો છે; તેથી દ્વેષ ઉપર જ દ્વેષ કરવો એ મારે માટે બહેતર છે. ૪૧

૧૦૪ મયાપિ પૂર્વં સત્ત્વાનામ્ ઈદૃશ્યેવ વ્યથા કૃતા ।

તસ્માન્ મે યુક્તમ્ એવૈતત્ સત્ત્વોપદ્રવકારિણઃ ॥ ૪૨ ॥

૧૦૪. મેં પણ પહેલાં સત્ત્વોને (ભૂતપ્રાણીઓને) આવી પીડા કરી હતી; તેથી સત્ત્વોને પીડા આપનાર એવા મને આ ચોખ્ખું જ છે. ૪૨

૧૦૫ તચ્છસ્ત્રં મમ કાયશ્ચ દ્વયં દુઃખસ્ય કારણમ્ ।

તેન શસ્ત્રં મયા કાયો ગૃહીતઃ કુત્ર કુપ્યતે ॥ ૪૩ ॥

૧૦૫. તેનું શસ્ત્ર અને મારી કાયા એ બંને દુઃખનું કારણ છે; તેણે શસ્ત્ર ગ્રહીતું અને મેં કાયા ગ્રહી. ગુસ્સો ફેાના ઉપર કરવો? ૪૩

૧૦૬ અહમેવાપકાર્યેષાં મમૈતે ચોપકારિણઃ ।

કસ્માદ્ વિપર્યયં કૃત્વા ક્ષલચેતઃ પ્રકુપ્યસિ ॥ ૪૪ ॥

૧૦૬. હું જ તેમનો અપકારી છું, મારા એ ઉપકારીઓ છે. હે લુચ્ચા ચિત્ત, શા માટે વિપર્યય કરીને તું ગુસ્સો થાય છે? ૪૪

૧૦૭ ન્યક્કારઃ પરુષં વાક્યમ્ અયશ્શ્ચેત્યયં ગણઃ ।

કાયં ન બાધતે તેન ચેતઃ કસ્માત્ પ્રકુપ્યસિ ॥ ૫૩ ॥

૧૦૭. તુચ્છકાર, કઠોર વચન, અપયશ, એ બધો સમુદાય શરીરને પીડી શકતો નથી; તેથી હે ચિત્ત! તું શા માટે ગુસ્સે થાય છે? ૫૩

૧૦૮ વરમ્ અદૈવ મે મૃત્યુર્ન મિથ્યા જીવિતં ચિરમ્ ।
યંસ્માચ્ચિરમ્ અપિ સ્થિત્વા મૃત્યુદુઃખં તદ્ એવ મે ॥૫૬॥

૧૦૮. આજે જ મારું મૃત્યુ થાય તો સારું. લાંબા વખત સુધીનું મિથ્યા જીવિત સારું નથી; કારણ કે લાંબા વખત સુધી રહીને પણ (આખરે) તે જ મૃત્યુનું દુઃખ મને થવાનું છે. ૫૬

૧૦૯ પ્રતિમાસ્તૂપસદ્ધર્મનાશકાક્રોશકેષુ ચ ।

ન યુજ્યતે મમ દ્વેષો બુદ્ધાદીનાં ન હિ વ્યથા ॥ ૬૪ ॥

૧૦૯. પ્રતિમાનો, સ્તૂપનો અને સદ્ધર્મનો વિનાશ કરનાર અને (તે બધા વિષે) ઊંધું બોલનાર પ્રત્યે દ્વેષ કરવો મને યોગ્ય નથી; કારણ કે બુદ્ધ વગેરેને (એ બધાં કૃત્યોથી) વ્યથા થતી નથી. ૬૪

૧૧૦ મોહાદેકેઽપરાધ્યંતિ કુપ્યન્ત્યન્યેઽપિ મોહિતાઃ ।

બ્રૂમઃ કમેષુ નિર્દોષં કં વા બ્રૂમોઽપરાધિનમ્ ॥ ૬૭ ॥

૧૧૦. કેટલાક મોહને લઈને અપરાધ કરે છે, ખીબા પણ મોહને લઈને ગુસ્સે થાય છે; તેમાં કોને નિર્દોષ કહેવા અને કોને અપરાધી કહેવા? ૬૭

૧૧૧ ન કેવલં ત્વમ્ આત્માનં કૃતપાપં ન શોચસિ ।

કૃતપુણ્યૈઃ સહ સ્પર્ધામ્ અપરૈઃ કર્તુમ્ ઇચ્છસિ ॥ ૮૬ ॥

૧૧૧. તું કેવળ તારી પાપી જાતને શોચતો નથી,
એટલું જ નહિ પણ ખીજા પુણ્યશાળીઓ સાથે સ્પર્ધા
કરવાને ઇચ્છે છે. ૮૬

૧૧૨ સ્તુતિર્યશોઽથ સત્કારો ન પુણ્યાય ન ચાયુષે ।

ન વલાર્થં ન ચારોગ્યે ન ચ કાયમુખાયં મે ॥ ૯૦ ॥

૧૧૨. સ્તુતિ, યશ અને સત્કાર મારા પુણ્યને માટે
પણ નથી અને આયુષ્યને માટે પણ નથી; જાળને માટે પણ
નથી અને કાયમુખને માટે પણ નથી. ૯૦

૧૧૩ યશોર્થં હારયન્ત્યર્થમ્ આત્માનં મારયન્ત્યપિ ।

કિમ્ અક્ષરાણિ ભક્ષ્યાણિ મૃતે કસ્ય ચ તત્સુખમ્ ॥ ૯૨ ॥

૧૧૩. (લોકો) યશને માટે પૈસો લૂંટાવી દે છે, જાતને
પણ મરવા દે છે. પરંતુ શું (નામનાના) અક્ષરો ખાવાના
છે? મર્યા પછી કોને તેનું સુખ છે? ૯૨

૧૧૪ યથા પાંશુગૃહે ભિન્ને રોદિત્યાર્તરવં શિશુઃ ।

તથા સ્તુતિયશોહાનૌ સ્વચિત્તં પ્રતિભાતિ મે ॥ ૯૩ ॥

૧૧૪. જેમ ધૂળનું ઘર લાગી જતાં બાળક આર્ત
સ્વરે રડે છે, તેમ સ્તુતિ અને યશની હાનિ થતાં મારા
ચિત્તની સ્થિતિ થાય છે, એમ મને લાગે છે. ૯૩

૧૧૫ સ્તુત્યાદયશ્ચ મે ક્ષેમં સંવેગં નાશયન્ત્યમી ।

ગુણવત્સુ ચ માત્સર્યં સંપત્કોપં ચ કુર્વતે ॥ ૯૪ ॥

૧૧૫. આ સ્તુતિ વગેરે મારાં ક્ષેમ અને વૈરાગ્યનો
નાશ કરે છે, અને ગુણવાનો પ્રત્યે મત્સરતા અને તેમની
સંપત્તિ વિષે ગુસ્સો ઊભો કરે છે. ૯૪

૧૧૬ તસ્માત્ સ્તુત્યાદિઘાતાય મમ યે પ્રત્યુપસ્થિતાઃ ।

અપાયપાતરક્ષાર્થં પ્રવૃત્તા નનુ તે મમ ॥ ૧૧ ॥

૧૧૬. તેથી મારી સ્તુતિ વગેરેના ઘાત કરવાને માટે જે લોકો તત્પર થાય છે, તે ખરેખર મને નરકમાં પડતો અચાવવાને માટે જ પ્રવૃત્ત થાય છે. ૬૬

૧૧૭ પુણ્યવિઘ્નકૃતોઽનેત્યત્ર કોપો ન યુજ્યતે ।

ક્ષાન્ત્યા સમં તપો નાસ્તિ નન્વેતત્ તદ્ ઉપસ્થિતમ્ ॥ ૧૦૨ ॥

૧૧૭. આણે મારા પુણ્યમાં વિઘ્ન કયું છે એ પ્રમાણે વિચારીને એના પ્રત્યે કોપ કરવો યોગ્ય નથી; ક્ષાન્તિ સમું તપ નથી. ખરેખર, એ જ અહીંયાં ઉપસ્થિત થયું છે. ૧૦૨

૧૧૮ અથાહમ્ આત્મદોષેણ ન કરોમિ ક્ષમામ્ ઇહ ।

મયૈવાત્ર કૃતો વિઘ્નઃ પુણ્યહેતાવુપસ્થિતે ॥ ૧૦૩ ॥

૧૧૮. હવે જે હું મારા પોતાના જ દોષથી ક્ષમા ન કરું, તો પુણ્યનો હેતુ આવ્યા છતાં પણ મેં જ એમાં વિઘ્ન કયું કહેવાય. ૧૦૩

૧૧૯ અશ્રમોપાજિતસ્તસ્માદ્ ગૃહે નિધિરિવોત્થિતઃ ।

બોધિચર્યાસિહાયત્વાત્ સ્પૃહણીયો મયા રિપુઃ ॥ ૧૦૭ ॥

૧૧૯. તેથી શ્રમ વિના કમાયેલો આ ખબ્બનો મારા ઘરની અંદર આવી બિલો છે; બોધિચર્યામાં સહાય રૂપ હોવાથી શત્રુની પણ મારે સ્પૃહા કરવી જોઈએ. ૧૦૭

૧૨૦ અપકારાશયોઽસ્યેતિ શત્રુર્યદિ ન પૂજ્યતે ।

અન્યથા મે કથં ક્ષાન્તિભિષ્જીવ હિતોદયતે ॥ ૧૧૦ ॥

૧૨૦. હિત કરવામાં તત્પર એવા વૈદને વિષે આદર સેવાય છે, તેવો આદર, આનો આશય અપકારનો છે એમ

જા. બી કૈલાસજીવ સૂરે જ્ઞાન મંદિર

બી મહાબીર જોન આરાધના કેન્દ્ર, દોલ.

વિચારી, શત્રુનો ન કરું, તો ખીજી કઈ રીતે મારી ક્ષાન્તિ થવાની? ૧૧૦

૧૨૧ તદ્ દુષ્ટાશયમ્ એવાતઃ પ્રતીત્યોત્પદ્યતે ક્ષમા ।

સ એવાતઃ ક્ષમાહેતુઃ પૂજ્યઃ સદ્ધર્મવન્મયા ॥ ૧૧૧ ॥

૧૨૧. આમ, તેના દુષ્ટ આશયને લઈને જ ક્ષમા ઉત્પન્ન થાય છે; માટે તે જ ક્ષમાનો હેતુ છે; મારે તેને સદ્ધર્મની જેમ પૂજવો જોઈએ. ૧૧૧

૧૨૨ સત્ત્વક્ષેત્રં જિનક્ષેત્રમ્ इत्यतो मुनिनोदितम् ।

एतान् आराध्य बहवः संपत्पारं यतो गताः ॥ ૧૧૨ ॥

૧૨૨. સત્ત્વોનું (ભૂતપ્રાણીઓનું) ક્ષેત્ર એ જિનોનું ક્ષેત્ર છે, એમ મુનિએ કહ્યું છે. કારણ કે તેઓને આરાધીને ઘણાઓ (સર્વ) સંપત્તિનો પાર પામ્યા છે. ૧૧૨

૧૨૩ मैत्र्याशयश्च यत्पूज्यः सत्त्वमाहात्म्यम् एव तत् ।

बुद्धप्रसादाद् यत्पुण्यं बुद्धमाहात्म्यम् एव तत् ॥ ૧૧૫ ॥

૧૨૩. મૈત્રી-આશયવાળો લોકોમાં જે પૂજાય છે, તે સત્ત્વોનું જ માહાત્મ્ય છે (સત્ત્વોને જ આભારી છે). બુદ્ધના પ્રસાદથી જે પુણ્ય થાય છે, તે બુદ્ધનું જ માહાત્મ્ય છે. ૧૧૫

૧૨૪ येषां सुखे यान्ति मुदं मुनीन्द्रा

येषां व्यथायां प्रविशन्ति मन्युम् ।

तत्तोषणात् सर्वमुनीन्द्रतुष्टि-

स्तत्रापकारेऽपकृतं मुनीनाम् ॥ ૧૨૨ ॥

૧૨૪. જે ખીજાં સત્ત્વોનું સુખ જોઈને મુનિઓ પ્રસન્ન થાય છે, અને જેમનું દુઃખ જોઈને તેઓ દિલગીર થાય છે,

તે સત્ત્વોને સંતોષવામાં સર્વ મુનિઓને સંતોષ છે. તેઓને
અપકાર કરતાં મુનિઓનો અપકાર થાય છે. ૧૨૨

૧૨૫ આદીપ્તકાયસ્ય યથા સમન્તાન્
ન સર્વકામૈરપિ સૌમનસ્યમ્ ।

સત્ત્વવ્યથાયામ્ અપિ તદ્વદ્ એવ

ન પ્રીત્યુપાયોઽસ્તિ દયામયાનામ્ ॥ ૧૨૩ ॥

૧૨૫. જેમ બધેથી સળગતા શરીરવાળાને સર્વ
કામનાઓ (પૂરી થવા)થી પણ પ્રસન્નતા થતી નથી, તેમ
અન્ય સત્ત્વોને વ્યથા હોય ત્યાં સુધી દયામયોને પણ પ્રસન્ન
કરવા શક્ય નથી. ૧૨૩

૧૨૬ આત્મીકૃતં સર્વમ્ इदं जगत् तैः

कृपात्मभिर्नैव हि संशयोऽस्ति ।

દૃશ્યન્ત એતે નનુ સત્ત્વરૂપા-

સ્ત એવ નાથાઃ કિમ્ અનાદરોઽન્ ॥ ૧૨૬ ॥

૧૨૬. તે કૃપાળુઓએ આ સર્વ જગતને પોતાનું
કર્તુ છે તેમાં સંશય નથી. તે પ્રભુઓ જ બરેબર આ
સત્ત્વો રૂપે દેખાય છે. તે સત્ત્વો પ્રત્યે અનાદર શો? ૧૨૬

૧૨૭ તથાગતારાધનમ્ એતદ્ એવ

સ્વાર્થસ્ય સંસાધનમ્ એતદ્ એવ ।

લોકસ્ય દુઃખાપહમ્ એતદ્ એવ

તસ્માન્ મમાસ્તુ વ્રતમ્ એતદ્ એવ ॥ ૧૨૭ ॥

૧૨૭. તથાગતનું આરાધન પણ આ જ છે, સ્વાર્થની
સાધના પણ આ જ છે; લોકના દુઃખને દૂર કરનાર પણ
આ જ છે. તેથી મારું આ જ વ્રત હો. ૧૨૭

૧૨૮ કુપિતઃ કિં નૃપઃ કુર્યાદ્ યેન સ્યાન્ નરકવ્યથા ।

યત્ સત્ત્વદૌર્મનસ્યેન કૃતેન હ્યનુભૂયતે ॥ ૧૩૧ ॥

૧૨૮. સત્ત્વોને દુઃખી કરવાથી જે નરકવ્યથા અનુભવાય છે, તેવી વ્યથા શું ગુસ્સે થયેલો રાજા આપી શકે ખરો ? ૧૩૧

૧૨૯ તુષ્ટઃ કિં નૃપતિર્દદ્યાદ્ યદ્ બુદ્ધત્વસમં ભવેત્ ।

યત્ સત્ત્વસૌમનસ્યેન કૃતેન હ્યનુભૂયતે ॥ ૧૩૨ ॥

૧૨૯. સત્ત્વોને સુખી કરવાથી અનુભવાય એવું, (કે જે) બુદ્ધત્વની ખરાબર થાય એવું (છે, તેવું) કશું સંતુષ્ટ થયેલો રાજા આપી શકે ખરો ? ૧૩૨

૧૩૦ આસ્તાં ભવિષ્યદ્બુદ્ધત્વં સત્ત્વારાધનસંભવમ્ ।

ઇહૈવ સૌભાગ્યયશઃસૌસ્થિત્યં કિં ન પશ્યસિ ॥ ૧૩૩ ॥

૧૩૦. સત્ત્વોને આરાધવામાં ઉત્પન્ન થતું ભવિષ્યનું બુદ્ધત્વ આજીવ્યે રહે; અહીંયાં (તેનાથી મળતાં) સૌભાગ્ય, યશ અને સ્વસ્થતા તું શું નથી જોઈ શકતો ? ૧૩૩

૧૩૧ પ્રાસાદિકત્વમ્ આરોગ્યં પ્રામોદ્યં ચિરજીવિતમ્ ।

ચક્રવર્તિસુખં સ્ફીતં ક્ષમી પ્રાપ્નોતિ સંસરન્ ॥ ૧૩૪ ॥

ક્ષાન્તિપારમિતા ષષ્ઠઃ પરિચ્છેદઃ ।

૧૩૧. આમ વિહરતો ક્ષમાવાળો પુરુષ પ્રસન્નતા, પ્રમોદ, દીર્ઘાયુષ, વિસ્તારવાળું ચક્રવર્તી સુખ, સંસારમાં પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૩૪

ક્ષાન્તિ પારમિતા નામનો છઠો પરિચ્છેદ

સપ્તમ પરિચ્છેદ

૧૩૨ એવં ક્ષમી ભજેદ્ વીર્યં વીર્યે બોધિર્યતઃ સ્થિતા ।

ન હિ વીર્યં વિના પુણ્યં યથા વાયું વિના ગતિઃ ॥ ૧૧ ॥

૧૩૨. આ પ્રમાણે ક્ષમાવાળા માણસે વીર્યનેા આશ્રય લેવો જોઈએ. કારણ કે વીર્યમાં યોગી રહેલી છે. જેમ વાયુ વિના ગતિ નથી, તેમ વીર્ય વિના પુણ્ય નથી. ૧

૧૩૩ કિં વીર્યં કુશલોત્સાહસ્તદ્ વિપક્ષઃ ક ંચ્યતે ।

આલસ્યં કુત્સિતાસક્તિવિષાદાત્માવમન્યના ॥ ૨ ॥

૧૩૩. વીર્ય શું ? (વીર્ય એટલે) કુશલ કર્મોમાં ઉત્સાહ; તેથી ઊલટું શું ? તો આળસ, અપલક્ષણમાં આસક્તિ, વિષાદ અને પોતાની જાત વિષે અવજ્ઞા. ૨

૧૩૪ અવ્યાપાર-સુખાસ્વાદ-નિદ્રાપાશ્રયતૃષ્ણયા ।

સંસારદુઃખાનુદ્વેગાદ્ આલસ્યમ્ ઉપજાયતે ॥ ૩ ॥

૧૩૪. સંસારનાં દુઃખથી ઉદ્વેગ ન થવાથી, એટીપણથી, એશઆરામથી, ઊંઘથી, અઢેલવાની ઇચ્છાથી આળસ ઉત્પન્ન થાય છે. ૩

૧૩૫ નિરુદ્ધમફલાકાંક્ષિન્ સુકુમાર બહુવ્યથ ।

મૃત્યુગ્રસ્તોઽમરાકાર હા દુઃખિત વિહન્યસે ॥ ૧૩ ॥

૧૩૫. ઉદ્યોગકર્મ વિના કુળની ઇચ્છા રાખનારા, સુકુમાર છતાં બહુ પીડાવાળા, મૃત્યુથી ગ્રસ્ત છતાં અમરની આકૃતિવાળા હે દુઃખિત ! હાય, તું માર્યો જાય છે ! ૧૩

૧૩૬ માનુષ્યં નાવમ્ આસાદ્ય તર દુઃખમહાનદીમ્ ।

મૂઢ કાલો ન નિદ્રાયા ઇયં નૌ દુર્લભા પુનઃ ॥ ૧૪ ॥

૧૩૬. માનવદેહરૂપી નાવ મેળવીને દુઃખની મહાનદીને તરી જા. હે મૂઢ ! નિદ્રાનેા વખત નથી. આ નાવ ફરી (મળવી) દુર્લભ છે. ૧૪

૧૩૭ મુક્ત્વા ધર્મરતિં શ્રેષ્ઠામ્ અનન્તરતિસંતતિમ્ ।

રતિરૌદ્ધત્યહાસ્યાદૌ દુઃખહેતૌ કથં તવ ॥ ૧૫ ॥

૧૩૭. અનંતકાળ સુધી આનંદપરંપરાવાળી આ ધર્મ-રતિને છોડીને દુઃખના હેતુ રૂપ ઔદ્ધત્ય, હાસ્ય વગેરેમાં તને કેમ મજા આવે છે ? ૧૫

૧૩૮ નૈવાવસાદઃ કર્તવ્યઃ કુતો મે બોધિરિત્યતઃ ।

યસ્માત્ તથાગતઃ સત્યં સત્યવાદીદમ્ ઉક્તવાન્ ॥ ૧૭ ॥

૧૩૮. મને ક્યાંથી બોધિ થાય, એમ કહી ખિન્ન થવું નહિ. કારણ કે તથાગતે આ સત્ય કહ્યું છે — ૧૭

૧૩૯ તેઽપ્યાસન્ દંશમશકા મક્ષિકાઃ કૃમયસ્તથા ।

યૈરુત્સાહવશાત્ પ્રાપ્તા દુરાપા બોધિરુત્તમા ॥ ૧૮ ॥

૧૩૯. તે ડાંસ, મચ્છર, માખીઓ તથા કીડાઓ પણ હતા કે જેમના વડે ઉત્સાહને લઈને દુર્લભ એવી ઉત્તમ બોધિ પ્રાપ્ત કરાઈ. ૧૮

૧૪૦ કિમુતાહં નરો જાત્યા શક્તો જ્ઞાતું હિતાહિતમ્ ।

સર્વજ્ઞનીત્યનુત્સર્ગાદ્ બોધિં કિં નાપ્નુયામ્ અહમ્ ॥ ૧૯ ॥

૧૪૦. તો પછી જન્મથી માણસ એવો હું, હિત અને અહિત જાણવાને શક્તિમાન હોઈ, સર્વજ્ઞના માર્ગને વળગી રહીને બોધિ કેમ નહિ મેળવું ? ૧૯

૧૪૧ અથાપિ હસ્તપાદાદિ દાતવ્યમ્ इति मे भयम् ।

ગુરુલાઘવમૂઢત્વં તન્ મે સ્યાદ્ અવિચારતઃ ॥ ૨૦ ॥

૧૪૧. અને વળી (બોધિ મેળવવા જતાં ખીજને અર્થે) હાથપગ આપી દેવા પડશે એવો મને ભય લાગે છે; અઘરું - સહેલું એવો મારો મોહ અવિચારને લઈને સંભવે છે. ૨૦

૧૪૨ इदं तु मे परिमितं दुःखं संवोधिसाधनम् ।

નષ્ટશલ્યવ્યથાપોહે તદુત્પાટનદુઃખવત્ ॥ ૨૨ ॥

૧૪૨. સંબોધિના સાધનનું આ જે મારું દુઃખ છે, તે પરિમિત છે. ભાગી ગયેલા કાંટાની વ્યથા દૂર કરવા જતાં તેને ખેંચી કાઢવાના દુઃખના જેવું છે. ૨૨

૧૪૩ सर्वेऽपि वैद्याः कुर्वन्ति क्रियादुःखैर् अरोगताम् ।

તસ્માદ્ વહૂનિ દુઃખાનિ હન્તું સોઢવ્યમ્ અલ્પકમ્ ॥ ૨૩ ॥

૧૪૩. બધા વૈદ્યો (ઉપચાર-)ક્રિયાના દુઃખ વડે જ નીરોગિતા કરે છે. તેથી બહુ દુઃખો હણવાને માટે થોડું સહન કરી લેવું. ૨૩

૧૪૪ क्रियाम् इमाम् अप्युचितां वरवैद्यो न दत्तवान् ।

મધુરેણોપચારેણ ચિકિત્સતિ મહાતુરાન્ ॥ ૨૪ ॥

૧૪૪. ઉત્તમ વૈદ્યે (ખુદ્ધ લગવાને) આવી ઉચિત (દુઃખદાયક ઉપચાર-)ક્રિયા પણ આપી નહિ. મધુર ઉપચાર વડે તે મોટા રોગીઓની ચિકિત્સા કરે છે. ૨૪

૧૪૫ पुण्येन कायः सुखितः पाण्डित्येन मनः सुखि ।

તિષ્ઠન્પરાર્થં સંસારે કૃપાલુઃ કેન લિખ્યતે ॥ ૨૮ ॥

બો-પ

૧૪૫. પુણ્ય વડે કાયા સુખી થાય છે; પાંડિત્ય વડે મન સુખી થાય છે. પરોપકારને માટે સંસારમાં રહેતો કૃષ્ણાણુ શાનાથી ખેદ પામે? ૨૮

૧૪૬ ગુણલેશેઽપિ નાભ્યાસો મમ જાતઃ કદાચન ।

વૃથા નીતં મયા જન્મ કથંચિલ્લબ્ધમ્ અદ્રુતમ્ ॥૩૬॥

૧૪૬. લેશ ગુણ વિષે પણ મને કદી અભ્યાસ થયો નથી. મહામુસીબતે મેળવેલો આ અદ્ભુત જન્મ ફેાગટ ગાળ્યો. ૩૬

૧૪૭ ન પ્રાપ્તં ભગવત્પૂજામહોત્સવસુખં મયા ।

ન કૃતા શાસને કારા દરિદ્રાશા ન પૂરિતા ॥ ૩૭ ॥

૧૪૭. ભગવાનની પૂજના મહોત્સવનું સુખ મેં મેળવ્યું નહિ, બુદ્ધશાસનની પૂજા કરી નહિ; ગરીબોની આશા પૂરી નહિ. ૩૭

૧૪૮ મીતેભ્યો નાભયં દત્તમ્ આર્તા ન સુખિનઃ કૃતાઃ ।

દુઃખાય કેવલં માતુર્ગતોઽસ્મિ ગર્ભશલ્યતામ્ ॥ ૩૮ ॥

૧૪૮. ભયવાળાઓને અંભય આપ્યું નહિ; દુઃખીઓને સુખી કર્યાં નહિ. માને દુઃખ આપવા માટે જ હું ગર્ભ-શલ્ય થયો. ૩૮

૧૪૯ કુશલાનાં ચ સર્વેષાં છન્દં મૂલં મુનિર્જગૌ ।

તસ્માત્ કાર્યઃ શુભચ્છન્દો ભાવયિત્વૈવમ્ આદરાત્

॥ ૪૦-૪૬ ॥

૧૪૯. સર્વ કુશળનું મૂળ મુનિએ આશય કહ્યો છે. આ પ્રમાણે આદરથી ભાવના કરી શુભ આશય કરવો. ૪૦-૪૬

૧૫૦ મૃતં દુષ્ટુમ્ આસાદ્ય કાકોઽપિ ગરુડાયતે ।

આપદ્ આબાધતેઽલ્પાપિ મનો મે યદિ દુર્બલમ્ ॥૫૨॥

૧૫૦. મરેલા ડેંડવા પાસે આવીને કાગડો પણ ગરુડ જેવો થાય છે. મારું મન જે દુર્બળ હોય તો નાની આપદા પણ મને પીડે. ૫૨

૧૫૧ યે સત્ત્વા માનવિજિતા વરાકાસ્તે ન માનિનઃ ।

માની શત્રુવશં નૈતિ માનશત્રુવશાશ્ચ તે ॥૫૬॥

૧૫૧ જે સત્ત્વો બિચારાં માનથી જિતાયેલાં છે, તે માની નથી. માની શત્રુને વશ થતો નથી. માનશત્રુ તેઓને વશ થાય છે. ૫૬

૧૫૨ માનેન દુર્ગતિં નીતા માનુષ્યેઽપિ હતોત્સવાઃ ।

પરપિણ્ડાશિનો દાસા મૂર્ખા દુર્દર્શનાઃ કૃશાઃ ॥૫૭॥

૧૫૨. માનથી દુર્ગતિ પામેલાઓ મનુષ્યત્વને વિશે પણ ઉત્સાહ વિનાના થઈ જાય છે. પારકું ખાનારા દાસ મૂર્ખ, ખરાબ દેહારના અને દૂબળા થાય છે. ૫૭

૧૫૩ તે માનિનો વિજયિનશ્ચ ત એવ શૂરા

યે માનશત્રુવિજયાય વહન્તિ માનં ।

યે તં સ્ફુરન્તમપિ માનરિપું નિહત્ય

કામં જને જયફલં પ્રતિપાદયન્તિ ॥૫૯॥

૧૫૩. તે જ માની પુરુષો છે અને વિજયી છે, તે જ શૂરા છે જે માનશત્રુના વિજયને માટે માન ધારણ કરે છે; અને જે સહેજે એવા સ્ફુરતા માનશત્રુને મારીને લોકમાં યથેચ્છ જયપ્રાપ્તિ કરે છે. ૫૯

૧૫૪ કલેશપ્રહારાન્ સંરક્ષન્ કલેશાંસ્તુ પ્રહરેદ્ દૃઢમ્ ।

खङ्गयुद्धमिवापन्नः शिक्षितेनारिणा सह ॥ ६७ ॥

૧૫૪. કલેશના પ્રહારોમાંથી રક્ષણ કરતાં કલેશોને
દૃઢ પ્રહાર કરવો જોઈએ. કુશળ શત્રુની સાથે જાણે ખડ્ગ-
યુદ્ધ કરતો હોય તેમ. ૬૭

૧૫૫ તત્ર खङ्गं यथा भ्रष्टं गृह्णीयात् सभयस्त्वरम् ।

स्मृतिखङ्गं तथा भ्रष्टं गृह्णीयान् नरकान्

स्मरन् ॥ ६८ ॥

૧૫૫. તે (ખડ્ગયુદ્ધ)માં જેમ પડી ગયેલું ખડ્ગ
ભયથી અને ત્વરાથી ઉપાડી લે, તેમ પડી ગયેલું સ્મૃતિ-ખડ્ગ
નરકને યાદ કરી ઉપાડી લે. ૬૮

૧૫૬ विषं रुधिरम् आसाद्य प्रसर्पति यथा तनौ ।

तथैव च्छिद्रम् आसाद्य दोषश्चित्ते प्रसर्पति ॥ ६९ ॥

૧૫૬. જેમ ઝેર લોહીમાં પહોંચીને આખા શરીરમાં
પ્રસરે છે, તેમ દોષ છિદ્રમાં પેસી ચિત્તમાં પ્રસરે છે. ૬૯

૧૫૭ यथैव तुलकं वायोर्गमनागमने वशम् ।

तथोत्साहवशं यायाद् ऋद्धिश्चैवं समृध्यति ॥ ७५ ॥

वीर्यपारमिता सप्तमः परिच्छेदः ।

૧૫૭. જેવી રીતે ૩ જવા-આવવામાં પવનને વશ હોય
છે, તેમ ઉત્સાહને વશ થઈ ચાલવું જોઈએ. એ પ્રમાણે
ઋદ્ધિ સમૃદ્ધ થાય છે. ૭૫

वीर्यपारमिता नाम्नो सातमो परिच्छेद

અષ્ટમ પરિચ્છેદ

૧૫૮ વર્ધયિત્વૈવમ્ ઉત્સાહં સમાધૌ સ્થાપયન્મનઃ ।

વિક્ષિપ્તચિત્તસ્તુ નરઃ ક્લેશદંષ્ટ્રાન્તરે સ્થિતઃ ॥ ૧ ॥

૧૫૮. આ પ્રમાણે ઉત્સાહ વધારી સમાધિમાં મન સ્થાપવું જોઈએ. વિક્ષિપ્ત ચિત્તવાળો માણસ ક્લેશની દાઢમાં ઊભો છે. ૧

૧૫૯ કાયચિત્તવિવેકેન વિક્ષેપસ્ય ન સંભવઃ ।

તસ્માલ્લોકં પરિત્યજ્ય વિકર્તાન્ પરિવર્જયેત્ ॥ ૨ ॥

૧૫૯. કાયવિવેકથી અને ચિત્તવિવેકથી વિક્ષેપનો સંભવ નથી. તેથી લોકને તજી દઈને વિકર્તા છોડી દેવા જોઈએ. ૨

૧૬૦ સ્નેહાન્ન ત્યજ્યતે લોકો લાભાદિષુ ચ તૃષ્ણયા ।

તસ્માદ્ એતત્ પરિત્યાગે વિદ્વાન્ એવં વિચારયેત્ ॥ ૩ ॥

૧૬૦. સ્નેહથી લોક તબ્બતો નથી, અને લાભ વગેરેમાં તૃષ્ણા હોવાથી (તે) તબ્બતો નથી. તેથી તેના પરિત્યાગમાં વિદ્વાને આ પ્રમાણે વિચાર કરવો. ૩

૧૬૧ શમથેન વિપશ્યનાસુયુક્તઃ

કુરુતે ક્લેશવિનાશમ્ હત્યવેત્ય ।

શમથઃ પ્રથમં ગવેષણીયઃ

સ ચ લોકે નિરપેક્ષયાભિરત્યા ॥ ૪ ॥

૧૬૧. સમાધિ વડે વિપશ્યનાથી* યુક્ત પુરુષ કલેશનો વિનાશ કરે છે એમ સમજી, સૌથી પ્રથમ સમાધિ શોધવી જોઈએ. અને સમાધિ લોકમાં અભિરતિની અપેક્ષા ન રાખવાથી થાય છે. ૪

૧૬૨ ન પશ્યતિ યથાભૂતં સંવેગાદ્ અવહીયતે ।

દહ્યતે તેન શોકેન પ્રિયસંગમકાંક્ષયા ॥ ૭ ॥

૧૬૨. યથાર્થ જોતો નથી, વૈરાગ્યથી ખસી જાય છે; પ્રિયસંગમની ઇચ્છાથી તે શોક તેને ખાળે છે. ૭

૧૬૩ તન્નિવૃત્તયા મુધા યાતિ હ્રસ્વમ્ આયુર્મુદુર્મુહુઃ ।

અશાશ્વતેન મિત્રેણ ધર્મો ભ્રશ્યતિ શાશ્વતઃ ॥ ૮ ॥

૧૬૩. તેની ચિંતાથી આયુષ્ય ઘડી ઘડી વૃથા ક્ષીણ થાય છે. ક્ષણિક મિત્ર વડે શાશ્વત ધર્મ નષ્ટ થાય છે. ૮

૧૬૪ બહવો લાભિનોઽભૂવન્ બહવશ્ચ યશસ્વિનઃ ।

સહ લાભયશોભિસ્તે ન જ્ઞાતા ક્વ ગતા ઇતિ ॥ ૨૦ ॥

૧૬૪. ઘણા લાભવાળાઓ થઈ ગયા, ઘણા આળસવાળા થઈ ગયા. તેઓ લાભ અને આળસ સાથે કયાં ચાલ્યા ગયા એની ખબર નથી. ૨૦

૧૬૫ મામ્ એવાન્યે જુગુપ્સન્તિ કિં પ્રહૃષ્યામ્યહં સ્તુતઃ ।

મામ્ એવાન્યે પ્રશંસન્તિ કિં વિષીદામિ નિન્દિતઃ ॥ ૨૧ ॥

૧૬૫. કેટલાક માણસો મારી નિંદા કરે છે; તો પછી સ્તુતિ પામીને હું શા માટે ખુશી થાઉં? બીજા મને વખાણે છે; તો પછી નિંદા પામીને હું શા માટે દિલગીર થાઉં? ૨૧

* વિપશ્યના = તત્ત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન કરનારી પ્રજ્ઞા (યથાભૂતતત્ત્વપરિજ્ઞાનસ્વ-ભાવા પ્રજ્ઞા ।)

૧૬૬ નાનાધિમુક્તિકાઃ સત્ત્વા જિનૈરપિ ન તોષિતાઃ ।

કિં પુનર્માદૃશૈરજ્ઞૈસ્તસ્માત્ કિં લોકચિન્તયા ॥ ૨૨ ॥

૧૬૬. વિવિધ ઇચ્છાઓવાળાં સત્ત્વો જિન વડે પણ સંતોષાતાં નથી. તો પછી મારા જેવા અજ્ઞાનીઓ વડે શું થવાનું છે? તેથી લોકનો વિચાર કર્યે શું વળવાનું છે? ૨૨

૧૬૭ શૂન્યદેવકુલે સ્થિત્વા વૃક્ષમૂલે ગુહાસુ વા ।

કદાનપેક્ષો યાસ્યામિ પૃથ્ઠતોઽનવલોકયન્ ॥ ૨૩ ॥

૧૬૭. સૂતા મંદિરમાં અથવા ઝાડ નીચે અથવા ગુફાઓમાં રહી પૂંઠે બેસ્યા વિના અપેક્ષા રહિત ક્યારે હું વિચરીશ? ૨૩

૧૬૮ અસમેષુ પ્રદેશેષુ વિસ્તીર્ણેષુ સ્વભાવતઃ ।

સ્વચ્છન્દચાર્યનિલયો વિહરિષ્યામ્યહં કદા ॥ ૨૪ ॥

૧૬૮. વિષમ અને સ્વભાવથી વિસ્તીર્ણુ ઓવા પ્રદેશોમાં ઘર વિનાનો સ્વચ્છન્દથી ફરતો હું ક્યારે વિચરીશ? ૨૪

૧૬૯ મૃત્પાત્રમાત્રવિભવશ્ચૌરાસંભોગચીવરઃ ।

નિર્ભયો વિહરિષ્યામિ કદા કાયમ્ અગોપયન્ ॥ ૨૫ ॥

૧૬૯. ફક્ત માટીનું એક વાસણ બેટલા જ વૈભવવાળો, ચોરોને પણ કામમાં ન આવે એવા ચીવરવાળો, તથા કાયાનું રક્ષણ કરવાની ફિકર વિનાનો નિર્ભય થઈ હું ક્યારે વિચરીશ? ૨૫

૧૭૦ કાયમૂર્મિ નિજાં ગત્વા કંકાલૈરપરૈઃ સહ ।

સ્વકાયં તુલયિષ્યામિ કદા શતનર્ધમિણમ્ ॥ ૩૦ ॥

૧૭૦. હું પોતાની સ્મશાનભૂમિમાં જઈ નાશ પામે
એવી મારી કાયાને ખીજાં હાડકાંઓ સાથે હું ક્યારે
સરખાવીશ? ૩૦

૧૭૧ અયમ્ એવ હિ કાયો મે એવં પૂતિર્ભવિષ્યતિ ।

શૃગાલા અપિ યદ્ગન્ધાન્નોપસર્પેયુરન્તિકમ્ ॥ ૩૧ ॥

૧૭૧. આ જ મારું શરીર એવું ગંધાતું થઈ જશે
કે જે ગંધથી શિયાળ પાણી પાસે આવશે નહિ. ૩૧

૧૭૨ અસ્યૈકસ્યાપિ કાયસ્ય સહજા અસ્થિખણ્ડકાઃ ।

પૃથક્ પૃથક્ ગમિષ્યન્તિ કિમુતાન્યઃ પ્રિયો જનઃ ॥ ૩૨ ॥

૧૭૨. આ એક કાયાની સાથે ઉત્પન્ન થયેલાં હાડકાં
છૂટાં છૂટાં થઈ જશે, તો પછી ખીજા પ્રિયજનનું તો શું
કહેવું? ૩૨

૧૭૩ રણં જીવિતસંદેહં વિશન્તિ કિલ જીવિતુમ્ ।

માનાર્થં દાસતાં યાન્તિ મૂઢાઃ કામવિડમ્બિતાઃ ॥ ૩૩ ॥

૧૭૩. જેમાં જિંદગી સંદેહમાં આવે એવા રણુમાં
જીવનનિર્વાહ માટે લોકો પ્રવેશ કરે છે. વાસનાઓથી ઘેરાઈ
મૂઢ માણસો માનને ખાતર દાસ થાય છે. ૩૩

૧૭૪ એવમ્ ઉદ્વિજ્ય કામેભ્યો વિવેકે જનયેદ્ રતિમ્ ।

કલહાયાસશૂન્યાસુ શાન્તાસુ વનભૂમિષુ ॥ ૮૫ ॥

૧૭૪. આ પ્રમાણે વાસનાઓમાંથી ઉદ્વેગ પામી કલહ
આયાસથી રહિત, શૂન્ય અને શાન્ત વનભૂમિમાં વિવેક વિષે
પ્રેમ ઉત્પન્ન કરવો. ૮૫

૧૭૫ ધન્યૈઃ શશાંકકરચન્દનશીતલેષુ

રમ્યેષુ હર્મ્યવિપુલેષુ શિલાતલેષુ ।

નિઃશબ્દસૌમ્યવનમારુતવીજ્યમાનૈઃ

ચક્રમ્યતે પરહિતાય વિચિંત્યતે ચ ॥ ૮૬ ॥

૧૭૫. ચંદ્રનાં કિરણ અને ચંદન જેવાં શીતળ તથા હવેલીઓ જેવાં મોટાં રમ્ય શિલાતલોમાં શાંત અને સુંદર વન-વાયુ લોગવતા ધન્ય પુરુષો વિચરે છે અને પરહિતને માટે ચિંતન કરે છે. ૮૬

૧૭૬ સ્વચ્છન્દચાર્યનિલયઃ પ્રતિવદ્ધો ન કસ્યચિત્ ।

યત્સંતોષસુખં ભુંક્તે તદ્દંદ્રસ્યાપિ દુર્લભમ્ ॥ ૮૮ ॥

૧૭૬. સ્વેચ્છાએ વિહાર કરતો, ઘર વિનાનો તથા કોઈથી પણ નહિ બંધાયેલો પુરુષ જે સંતોષ-સુખને અનુભવે છે, તે ઇંદ્રને પણ દુર્લભ છે. ૮૮

૧૭૭ એવમ્ આદિભિરાકારૈર્વિવેકગુણભાવનાત્ ।

ઉપશાન્તવિતર્કઃ સન્ બોધિચિત્તં તુ ભાવયેત્ ॥ ૮૯ ॥

૧૭૭. ઉપર કહ્યા એ બધા પ્રકારે વડે વિવેકગુણની ભાવનાથી વિતર્ક શાંત થતાં બોધિચિત્તની ભાવના કરવી. ૮૯

૧૭૮ પરાત્મસમતામ્ આદૌ ભાવયેદ્ એવમ્ આદરાત્ ।

સમદુઃખસુખાઃ સર્વે પાલનીયા મયાત્મવત્ ॥ ૯૦ ॥

૧૭૮. પહેલાં પારકાની ને પોતાની વચ્ચે સમતાની ભાવના આદરથી કરવી કે, મારે સર્વેને મારી પોતાની જાતની માફક સરખાં સુખદુઃખવાળાં માની પાળવાં જોઈએ. ૯૦

૧૭૯ હસ્તાદિભેદેન બહુપ્રકારઃ

કાયો યથૈકઃ પરિપાલનીયઃ ।

તથા જગદ્વિન્નમભિન્નદુઃખ—

સુખાત્મકં સર્વમ્ હૃદં તથૈવ ॥ ૧૧ ॥

૧૭૯. હાથ વગેરેના લેદ્ધી બહુ પ્રકારનું શરીર જેમ એક ગણી પોષવામાં આવે છે, તેમ આ ભિન્ન જગત અ-ભિન્ન સુખદુઃખવાળું માની તેમ જ (પોષણું જોઈએ.) ૯૧

૧૮૦ મયાન્યદુઃખં હન્તવ્યં દુઃખત્વાદ્ આત્મદુઃખવત્ ।

અનુગ્રાહ્યા મયાન્યેઽપિ સત્ત્વત્વાદ્ આત્મસત્ત્વવત્ ॥૧૪

૧૮૦. મારે ખીજઓનું દુઃખ દુઃખ હોવાને કારણે જ પોતાના દુઃખની પેઠે નિવારણું જોઈએ. મારે ખીજઓ સત્ત્વ હોવાથી તેઓ ઉપર પોતાના સત્ત્વની જેમ અનુગ્રહ કરવો જોઈએ. ૯૪

૧૮૧ યદિ યસ્યૈવ યદ્ દુઃખં રક્ષ્યં તસ્યૈવ તન્મતમ્ ।

પાદદુઃખં ન હસ્તસ્ય કસ્માત્ તત્ તેન રક્ષ્યતે ॥ ૧૧ ॥

૧૮૧. જેનું જે દુઃખ હોય તેણે જ તે રક્ષણું જોઈએ, એમ જો મનાતું હોય, તો પગનું દુઃખ હાથનું નથી; તો પછી તે શા માટે તેનું રક્ષણું કરે? ૯૬

૧૮૨ એવં ભાવિતસંતાનાઃ પરદુઃખસમપ્રિયાઃ ।

અવીચિમ્ અવગાહન્તે હંસાઃ પદ્મવનં યથા ॥ ૧૦૭ ॥

૧૮૨. આ પ્રમાણે જેઓની ચિત્તસ્થિતિ ખીજના આત્માને પોતાની સમાન ગણવા પ્રવૃત્ત થઈ છે, તેઓ પોતાની સુખસગવડ એ ખીજઓને દુઃખ જેવી હોય તો, ખીજઓના દુઃખનો ઉદ્ધાર કરવા પોતાનું સુખ જતું કરી

અવીચિ - નરકમાં પણ પ્રવેશ કરે છે; જેવી રીતે હંસો પક્ષવનમાં. ૧૦૭

૧૮૩ મુચ્યમાનેષુ સત્ત્વેષુ યે તે પ્રામોદસાગરાઃ ।

તૈરેવ નનુ પર્યાપ્તં મોક્ષેનારસિકેન કિમ્ ॥ ૧૦૮ ॥

૧૮૩. સત્ત્વો મુક્ત થતાં જે આનંદના સાગરો ઊલટે છે, તેનાથી જ ખરેખર ખસ છે; અરસિક મોક્ષને શું કરવો છે? ૧૦૮

૧૮૪ અતઃ પાર્થ કૃત્વાપિ ન મદો ન ચ વિસ્મયઃ ।

ન વિપાકફલાકાંક્ષા પાર્થેકાન્તતૃણ્યા ॥ ૧૦૯ ॥

૧૮૪. આથી પરોપકાર કરીને પણ મદ અને અભિમાન નથી. પરોપકારની જ કેવળ તૃણાથી - મમતાથી વિપાક-ફળની આકાંક્ષા નથી. ૧૦૯

૧૮૫ કાયસ્યાવયવત્વેન યથાભિષ્ટાઃ કરાદયઃ ।

જગતોઽવયવત્વેન તથા કસ્માન્ન દેહિનઃ ॥ ૧૧૪ ॥

૧૮૫. જેમ હાથ વગેરે શરીરના અવયવ તરીકે અભિષ્ટ મનાય છે, તેમ દેહીઓ જગતના અવયવો તરીકે શા માટે ન ગણાય? ૧૧૪

૧૮૬ યથાત્મબુદ્ધિરભ્યાસાત્ સ્વકાયેઽસ્મિન્નિરાત્મકે ।

પરેષ્વપિ તથાત્મત્વં કિમ્ અભ્યાસાન્ન જાયતે ॥ ૧૧૫ ॥

૧૮૬. જેમ નિરાત્મક એવા પોતાના શરીરમાં અભ્યાસથી આત્મબુદ્ધિ થાય છે, તેમ પારકાંઓમાં પણ અભ્યાસથી શા માટે આત્મબુદ્ધિ ન થાય? ૧૧૫

૧૮૭ યે કેચિદ્ દુઃખિતા લોકે સર્વે તે સ્વસુખેચ્છયા ।

યે કેચિત્ સુખિતા લોકે સર્વે તેઽન્યસુખેચ્છયા ॥ ૧૧૬ ॥

૧૮૭. જગતમાં જે કેટલાક દુઃખી છે તે બધા સુખની ઇચ્છાથી દુઃખી છે. કેટલાક જે સુખી છે તે બીજાના સુખની ઇચ્છાથી સુખી છે. ૧૨૬

૧૮૮ અન્યસંબંધમ્ અસ્મીતિ નિશ્ચયં કુરુ હે મનઃ ।

સર્વસત્ત્વાર્થમ્ ઉત્સૃજ્ય નાન્યચ્ચિન્ત્યં ત્વયાઽધુના

॥ ૧૩૭ ॥

ધ્યાનપારમિતા અષ્ટમઃ પરિચ્છેદઃ ।

૧૮૮. હું બીજાના સંબંધમાં છું એમ હે મન તું નિશ્ચય કર. સર્વ સત્ત્વોનો ઉપકાર છોડીને બીજો કંઈ તારે હમણાં વિચાર કરવાનો નથી. ૧૩૭

ધ્યાનપારમિતા નામનો આઠમો પરિચ્છેદ

✓ નવમ પરિચ્છેદ

૧૮૯ इमं परिकरं सर्वं प्रज्ञार्थं हि मुनिर्जगौ ।

तस्माद् उत्पादयेत् प्रज्ञां दुःखनिवृत्तिकांक्षया ॥ ૧૧ ॥

૧૮૯. આ બધી સામગ્રી મુનિએ પ્રજ્ઞાને માટે જ કહી છે. માટે દુઃખનિવૃત્તિની ઇચ્છાથી પ્રજ્ઞાને ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. ૧

૧૯૦ प्रत्यक्षम् अपि रूपादि प्रसिद्ध्या न प्रमाणतः ।

अशुच्यादिषु शुच्यादिप्रसिद्धिरिव सा मृषा ॥ ૬ ॥

૧૯૦. પ્રત્યક્ષ રૂપ વગેરે પણ પ્રસિદ્ધિથી છે, પ્રમાણથી નહીં. અશુચિ વગેરેમાં શુચિ વગેરેની પ્રસિદ્ધિની જેમ તે ખોટી છે. ૬

૧૯૧ શૂન્યતાવાસનાધાનાદ્વીયતે ભાવવાસના ।

કિંચિન્નાસ્તીતિ ચામ્યાસાત્ સાપિ પરચાત્

પ્રહીયતે ॥ ૩૩ ॥

૧૯૧. શૂન્યતાની વાસના રાખવાથી ભાવવાસના દૂર થાય છે. કંઈ પણ નથી એવા અભ્યાસથી તે પણ પછીથી નાશ પામે છે. ૩૩

૧૯૨ યદ્ દુઃખજનનં વસ્તુ ત્રાસસ્તસ્માત્ પ્રજાયતામ્ ।

શૂન્યતા દુઃખશમની તતઃ કિં જાયતે ભયમ્ ॥ ૫૬ ॥

૧૯૨. જે દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુ છે, તેમાંથી ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય; શૂન્યતા તો દુઃખનું શમન કરનારી છે. તેમાંથી ભય કેમ ઉત્પન્ન થાય? ૫૬

૧૯૩ દન્તકેશનખા નાહં નાસ્થિ નાપ્યસ્મિ શોણિતમ્ ।

ન સિંઘાણં ન ચ શ્લેષ્મા ન પૂયં લસિકાઽપિ વા ॥ ૫૮ ॥

૧૯૩. હું દંત, કેશ કે નખ નથી; હાડકું નથી; લોહી નથી; લીંટ નથી; કફ નથી; પડુ નથી; થૂંક પણ નથી. ૫૮

૧૯૪ નાહં માંસં ન ચ સ્નાયુર્નોષ્મા વાયુર્ અહં ન ચ ।

ન ચ છિદ્રાણ્યહં નાપિ ષડ્વિજ્ઞાનાનિ સર્વથા ॥ ૬૦ ॥

૧૯૪. હું માંસ નથી; સ્નાયુ નથી; ગરમી નથી; વાયુ નથી; છિદ્ર નથી અને સર્વથા છ વિજ્ઞાન^૧ નથી. ૬૦

૧૯૫ અતીતાનાગતં ચિત્તં નાહં તદ્વિ ન વિદ્યતે ।

અથોત્પન્નમ્ અહં ચિત્તં નષ્ટેઽસ્મિન્નાસ્ત્યહં પુનઃ ॥ ૭૪ ॥

૧. ચક્ષુ, શ્રોત્ર, ઘ્રાણ, જિહ્વા, કાય અને મન — એ છથી. થતાં જ્ઞાનો.

૧૯૫. હું ભૂત કે ભવિષ્ય ચિત્ત નથી. કેમ કે તે વિદ્યમાન જ નથી. જો હું વર્તમાન ચિત્ત હોઉં, તો તે નાશ થતાં વળી હું નથી. ૭૪

✓ ૧૯૬ એવં શૂન્યેષુ ધર્મેષુ કિં લબ્ધં કિં હૃતં ભવેત્ ।

સત્કૃતઃ પરિભૂતો વા કેન ક્રઃ સંભવિષ્યતિ ॥ ૧૫૨ ॥

૧૯૬. આ પ્રમાણે પદાર્થો શૂન્ય હોય, ત્યાં શું મળ્યું ને શું ગુમાવ્યું? સત્કાર પામેલો અથવા અપમાન પામેલો કેના વડે કેાણ સંભવી શકે? ૧૫૨

૧૯૭ સર્વમ્ આકાશસંકાશં પરિગૃહ્ણન્તુ મદ્વિધાઃ ।

પ્રકુપ્યન્તિ પ્રહૃષ્યન્તિ કલહોત્સવહેતુભિઃ ॥ ૧૫૫ ॥

૧૯૭. આ બધાને આકાશ જેવું (શૂન્ય) ગણો. મારા જેવાઓ કબ્જિયાને કારણે અને ઉત્સવના કારણે અનુક્રમે ગુસ્સે થાય છે અને ખુશ થાય છે. ૧૫૫

૧૯૮ શોકાયાસૈવિષાદૈશ્ચ મિથ્યશ્ચેદનભેદનૈઃ ।

યાપયન્તિ સુકૃચ્છ્રેણ પાપૈરાત્મસુખેચ્છવઃ ॥ ૧૫૬ ॥

૧૯૮. શોક, આયાસ અને વિષાદથી તેમ જ એક બીજાના પરસ્પર છેદનભેદનથી, પાપ વડે પોતાના સુખની ઈચ્છાવાળાઓ બહુ જ મુસીબતથી સમય ગાળે છે. ૧૫૬

૧૯૯ અહો બતાતિશોચ્યત્વમ્ एषां दुःखौघवर्तिनाम् ।

ये नेक्षन्ते स्वदौःस्थित्यम् एवम् अप्यतिदुःस्थिताः

॥ ૧૬૪ ॥

૧૯૯. દુઃખના પ્રવાહમાં પડેલા બિચારા અતિશય શોચ્ય છે; જે આ પ્રમાણે અતિ દુઃખ હોવા છતાં પણ પોતાની અસાધ્ય સ્થિતિને જોઈ શકતા નથી. ૧૬૪

૨૦૦ એવં દુઃખાગ્નિતપ્તાનાં શાન્તિં કુર્યામ્ અહં કદા ।

પુણ્યમેધસમુદ્ભૂતૈઃ સુખોપકરણૈઃ સ્વકૈઃ ॥ ૧૬૭ ॥

૨૦૦. આ પ્રમાણે દુઃખના અગ્નિથી દાઝેલાઓની શાંતિ પોતાના પુણ્યમેધમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં સુખનાં સાધનો વડે હું ક્યારે કરીશ ? ૧૬૭

૨૦૧ કદોપલમ્ભદૃષ્ટિભ્યો દેશયિષ્યામિ શૂન્યતામ્ ।

સંવૃત્યાનુપલમ્ભેન પુણ્યસંભારમ્ આદરાત્ ॥ ૧૬૮ ॥

પ્રજ્ઞાપારમિતા નવમઃ પરિચ્છેદઃ ।

૨૦૧. ઉપલંભ દષ્ટિવાળાઓને (પરિગૃહી - આસક્તિ-વાળાઓને) હું ક્યારે સંવૃતિથી (વ્યાવહારિક રીતે) શૂન્યતાનો ઉપદેશ આપીશ ? અનુપલંભથી આદરપૂર્વક પુણ્ય સામગ્રીનો (ક્યારે ઉપદેશ આપીશ ?) ૧૬૮

પ્રજ્ઞાપારમિતા નામનો નવમો પરિચ્છેદ

દશમ પરિચ્છેદ

૨૦૨ અનેન મમ પુણ્યેન સર્વસત્ત્વા અશેષતઃ ।

વિરમ્ય સર્વપાપેભ્યઃ કુર્વન્તુ કુશલં સદા ॥ ૩૧ ॥

૨૦૨. મારા આ પુણ્ય વડે સર્વ સત્ત્વો (ભૂતપ્રાણીઓ) સંપૂર્ણ રીતે સર્વ પાપમાંથી અટકી હંમેશાં કુશળ કરો. ૩૧

૨૦૩ બોધિચિત્તાવિરહિતા બોધિચર્યાપરાયણાઃ ।

બુદ્ધૈઃ પરિગૃહીતાશ્ચ મારકર્મવિવર્જિતાઃ ॥ ૩૨ ॥

૨૦૩. બોધિચિત્તથી સહિત, બોધિચર્યાપરાયણ, બુદ્ધોથી પરિગૃહીત, મારનાં કર્મોથી રહિત — ૩૨

૨૦૪ વિવેકલાભિનઃ સન્તુ શિક્ષાકામાશ્ચ ભિક્ષવઃ ।

કર્મણ્યચિત્તા ધ્યાયન્તુ સર્વવિક્ષેપવર્જિતાઃ ॥ ૪૩ ॥

૨૦૪. વિવેકલાલવાળા, શિક્ષાની ઇચ્છાવાળા ભિક્ષુઓ થાઓ. સર્વ વિક્ષેપથી રહિત કર્મશીલ ચિત્તવાળા ધ્યાન કરે. ૪૩

૨૦૫ પઙ્કિતાઃ સત્કૃતાઃ સન્તુ લાભિનઃ પૈઙ્કપાતિકાઃ ।

ભવન્તુ શુદ્ધસંતાનાઃ સર્વદિક્ખ્યાતકીર્તયઃ ॥ ૪૬ ॥

૨૦૫. પંડિતો સત્કાર પામે; પિંડપાતિકો (ભિક્ષુઓ) લાલવાળા, શુદ્ધ વિચારવાળા અને સર્વ દિશાઓમાં ફેલાયેલી કીર્તિવાળા થાઓ. ૪૬

✓ ૨૦૬ યત્ કિંચિજ્જગતો દુઃખં તત્ સર્વં મયિ પચ્યતામ્ ।

બોધિસત્ત્વશુભૈઃ સર્વૈર્જગત્ સુખિતમ્ અસ્તુ ચ ॥ ૫૬ ॥

૨૦૬. જગતનું જે કાંઈ દુઃખ છે તે બધું મારામાં પચે. સર્વ શુભ બોધિસત્ત્વો વડે જગત સુખી થાઓ. ૫૬

૨૦૭ જગદુઃખૈકભૈષજ્યં સર્વસંપત્સુખાકરમ્ ।

લાભસત્કારસહિતં ચિરં તિષ્ઠતુ શાસનમ્ ॥ ૫૭ ॥

પરિણામઃ દશમઃ પરિચ્છેદઃ ।

૨૦૭. જગતના દુઃખનું અદ્વિતીય ઔષધ, સર્વ સંપત્તિ અને સુખની ખાણ એવું શાસન લાભ અને સત્કાર સાથે લાંબા વખત સુધી રહે. ૫૭

પરિણામ પરિચ્છેદ નામનો દશમો પરિચ્છેદ

અધ્યાપક ધર્માનંદ દોસંબીનાં દેટલાંક પુસ્તકો

બુદ્ધચરિત

દંતકથાનું જીવન દૂર કરી, મૂળ પાલિ ત્રિપિટકોને આધારે લખેલું બુદ્ધ ભગવાનનું ચરિત્ર; તે સમસની રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક પરિસ્થિતિની સ્પષ્ટ સમાલોચના, તથા પસંદ કરેલાં જૂનાં પ્રસિદ્ધ ચિત્રો સાથે.

કિં. રૂ. ૩-૦-૦

ટપાલરવાનગી ૦-૬

બુદ્ધલીલા

આ ગ્રંથમાં બુદ્ધ ભગવાનનું ચરિત્ર, તેમના ઉપદેશ અને તેમની જન્માંતરની કથાઓ, ઉપરાંત દાર્શનિક સિદ્ધાંતો અને ચર્યાઓની આંદીધૂટીમાં વાચકને ઉતાર્યા સિવાય બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ વિષે કથાઓ રૂપે સચોટ હૃદયસ્પર્શી માહિતી આપવામાં આવેલી છે.

(અપ્રાપ્ય)

સુત્તનિપાત

બૌદ્ધ ધર્મગ્રંથ 'સુત્તનિપાત' નો અનુવાદ. સામાન્ય વાચકો માટે બૌદ્ધ ધર્મનો ઠીક ઠીક ખ્યાલ 'ધર્મમપદ' અને 'સુત્તનિપાત' એ બે ગ્રંથો ઉપરથી મળી શકે. આ બંને ગ્રંથોની પ્રતિષ્ઠા બૌદ્ધધર્મના અભ્યાસીઓમાં સૌથી વધારે છે.

કિં. રૂ. ૧-૦-૦

ટપાલરવાનગી ૦-૫-૦

ભગવાન બુદ્ધના પચાસ ધર્મસંવાદો

'સુત્તનિપાત' જેવો જ, બુદ્ધના ધર્મસંવાદો અને ઉપદેશોનો સંગ્રહરૂપ પ્રાચીન પાલિ પચાસ પ્રકરણોનો અનુવાદ.

કિં. રૂ. ૩-૦-૦

Serling House

નં. ૬૭૪૬

અમદાવાદ અને મુંબઈ નં. ૨

