

શ્રી જૈનધર્મપ્રકાશ.

જો જવ્યાઃ પ્રવિશતાન્તરઙ્ગરાજ્યે પ્રથમમેવ પ્રવૃત્ત્યા ગુરવઃ । સમ્યગનુષ્ટેયસ્ત-
 દુપદેશઃ । વિધેયાહિતાશિનેવાપ્રેસ્તદુષ્ચર્યા । કર્તવ્યં ધર્મશાસ્ત્રપારગમનં । નિમર્શ-
 નીયસ્તાત્પર્યેણ તદ્વાત્તાર્થઃ । જનયિતવ્યસ્તેન ચેતસોઽવપૃમ્નઃ । અનુશીલનીયા ધર્મ-
 શાસ્ત્રે યથોક્તાઃ ક્રિયાઃ । પર્યુપાસનીયાઃ સન્તઃ । પરિવર્જનીયાઃ સતતમસન્તઃ ।
 રક્ષણીયાઃ સ્વરૂપોપમયા સર્વજન્તવઃ । જ્ઞાપિતવ્યં સત્યં સર્વભૂતહિતમપરુપમનતિકાલે
 પરીક્ષ્ય વચનં । ન ગ્રાહ્યમણીયોઽપિ પરધનમદત્તં । વિધેયં સર્વાસામસ્મરણમસંકલ્પ-
 નમપાર્યનમનિરીક્ષણમનજિજ્ઞાપણં ચ સ્ત્રીણાં । કર્તવ્યો વહિરઙ્ગાન્તરઙ્ગસંજ્ઞત્યાગઃ ॥
 વિધાતવ્યોઽનવરતં પશ્ચવિધઃ સ્વાધ્યાયઃ ।

નપમિતિજવપ્રપંચ.

પુસ્તક ૨૫ મું.

જેઠ, સં. ૧૯૨૫.

શાકે. ૧૮૩૧.

અંક ૩ બે.

શ્રી જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણ.

જૈન તત્ત્વ જ્ઞાન—(Jain philosophy)

મોહ—અષ્ટક (૪)

ન્યાંસુધી જીવને મોહનો ઉદય પ્રબળપણે વર્તે છે અને તેથીજ વિવેકવિકાસ
 બની વિચિત્ર પ્રકારની વિપરીત ચેષ્ટા કરવામાં આવે છે ત્યાંસુધી પૂર્વોક્તિ સ્થિતતા-
 ના અભાવે મન વચન અને ક્રિયાની અપજ્ઞતા જેવી ને તેવી બની રહે છે. મોહાતુર
 જીવનું મન મર્ફટની પેરે ન્યાં ત્યાં ભટકતુંજ રહે છે, વચન ઢાઝ પીધેલા
 Intoxicated ની પેરે યદા તદા બોલાય છે, અને ક્રિયા મૂર્છિતની પેરે ઉપચો-
 ગશૂન્યપણે પ્રવર્તે છે. આવા અપજ્ઞ સ્વભાવી મોહાંધ જીવો કંઈ પણ આત્મહિત
 સાધી શકતા નથી અને ભાગ્યવશાત્ મળેલા માનવભવને મોહાંધપણે બર્થ શુભાવેશે.
 પર પુદ્ગલિક વસ્તુમાંજ રતિ પામનારા મોહાંધ જીવોને સહજ સ્વભાવિક સુખ-
 માં અનાદર હોવાથી તેવા નિરૂપાધિક શાંત સુખથી તે બાપડા યેનશીબજ રહે છે;
 તેથી તે કુત્રિમ સુખને માટે મહેનત કરે છે, અને આત્મ સાધનની ઉપેક્ષા કરી અ-
 મૂઢ્ય માનવ ભવને હારી બાજ છે. આવી વિપરીત ચેષ્ટા મોહની પ્રબળતાથી બનવા

પામે છે. માટે મોક્ષાર્થી જનોએ મોહનું સ્વરૂપ સમજીને તેનો ત્યાગ કરવો જરૂરનો છે. સર્વ કર્મમાં પણ મોહનીજ પ્રધાનતા કહી છે. મોહનો ક્ષય થયે છતે સર્વ કર્મનો સ્વતઃ ક્ષય થઈ જાય છે, અને તેની વૃદ્ધિ થતાં સર્વ કર્મનું જોર વધે છે. એમ સમજી મોક્ષાર્થી લગ્ય જનોએ મોહનોજ પરાજય કરવા સ્વપુરૂષાર્થનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ. એ મોહ શાથી ઉદ્ભવે છે? શાથી વૃદ્ધિ પામે છે? અને તેને નિર્મૂળ કરવાનો ઉપાય શો છે? તેનું શાસ્ત્રકાર પોતે પ્રથમ સંક્ષેપથી લાન કરાવે છે.

अहं ममेति मंत्रोऽयं, मोहस्य जगदान्धकृत् ।

अयमेव हि नञ् पूर्वः, प्रतिमंत्रोऽपि मोहजित् ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ અને વિવરણ—‘હું’ અને ‘મારું’ એવો આ મોહનો મંત્ર સમસ્ત જગતને અંધ કરનારો છે. એટલે ‘હું’ અને ‘મારું’ એ જો શબ્દના સંકેતથી આપું જગત મોહને વશ થઈ જાય છે. પરંતુ નકારયુક્ત થયેલા તે જો શબ્દોવડે બનેલો પ્રતિમંત્ર મોહનોજ ક્ષય કરનારો થાય છે. અર્થાત્ ‘નહીં હું’ અને ‘નહીં મારું’ એવી ભાવનાવાળા મહા મંત્રથી સમર્થ એવા મોહનો પણ પરાજય થઈ શકે છે. તાત્પર્ય કે મોહને છતવા એવી સદ્ભાવનાની યાસ જરૂર છે. તે વિના કોઈ રીતે પ્રબળ મોહનો પરાજય કરવો શક્ય નથી. ‘હું’ અને ‘મારું’ એવા મિથ્યા અભિમાનથી આત્માનોજ પરાજય થાય છે. પણ જો ભેદ જ્ઞાનથી સદ્વિવેકના થોગે એવું મિથ્યાઅભિમાન ગળી જાય અને વસ્તુતત્ત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો પછી સર્વ વ્યવહારકરણીમાં કર્તૃત્વપણું મિથ્યા આડંબર તરૂં દઈ સાક્ષીપણે માત્ર મધ્યસ્થપણું અવલંબવામાં આવે. તેનું ઉદાર સાક્ષીપણું તો જ્યારે ‘હું’ અને ‘મારું’ એવી અનાદિની વિપરીત બુદ્ધિને તણ ‘નહીં હું’ અને ‘નહીં મારું’ એવી સદ્બુદ્ધિ ધારવામાં આવે ત્યારે જ બનવું શક્ય છે. ‘હું’ અને ‘મારું’ એવી વિપરીત વાસના અનાદિ અવિવેકયોગે સહગત હોવાથી મોહમૂહ જીવોને પ્રત્યેક કાર્યમાં પ્રાયઃ એવીજ માહી ભાવના બની રહે છે. એવી વિપરીત ભાવનાવડે આપું જગત અંધ બની ગયું છે, અને એમ અંધ બની જાય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. જ્યારે કોઈ પ્રબળ લાગ્યવશાત્ સહયુક્તો સમાગમ પામી તેમણે આપેલો હિતોપદેશ આદરપૂર્વક સાંભળી હૃદયમાં ધારી તેનો મર્મ વિચારવામાં આવે અને તેવા સદ્વિચારયોગે સદ્વિવેક જાગવાથી પોતાની અનાદિની ભૂલ-પ્રત્યેક કાર્યમાં થતું મિથ્યાઅભિમાન—‘હું’ અને ‘મારું’ એ બરાબર સમજી શોધી કાઢવામાં આવે તેમજ તેવી ગંભીર ભૂલને સુધારી પ્રત્યેક કાર્યમાં નિરભિમાનપણે ‘નહીં હું’ અને ‘નહીં મારું’ એમ શુદ્ધ બુદ્ધિથી માનવામાં-આદરવામાં આવે ત્યારે જ મોહનો પરાજય કરવાના સાધનભૂત સર્વ શુભ સામગ્રીની સાર્થકતા માની શકાય. તે વિના તો પ્રાપ્ત

થયેલી શુભ સામગ્રી પણ કેવળ નિષ્કળજ સમજવી. એજ વાત ઉપાધ્યાયજી મહારાજે નીચેના પદમાં પ્રદર્શિત કરી છે.

પદ—રાગ ધનાશ્રી.

“ચેતન જ્ઞાનકી દૃષ્ટિ નિહાલો,	ચેતન૦
મોહ દૃષ્ટિ દેખે સો બાઉરો, હોત મહા મતવાલો.	ચેતન૦૧
મોહદૃષ્ટિ અતિ ચપલ કરત હે, ભવ વન વાનર ચાળો;	ચેતન૦૨
યોગ વિયોગ દાવાનળ લાગત, પાવત નહિ વિચાલો.	ચેતન૦૩
મોહ દૃષ્ટિ કાયર નર હરખે, કરે અકારન ટાળો;	ચેતન૦૪
રત મેદાન લારે નહિ અરિશું, સુર લારે જ્યું પાળો.	ચેતન૦૫
મોહ દૃષ્ટિ જન જનકે પરવશ, દીન અનાથ દુઃખાળો;	ચેતન૦૬
માગે ભીખ ફરે ઘર ઘરશું, કહે સુઝને કોઉ પાળો.	ચેતન૦૭
મોહદૃષ્ટિ મદ મદિરા માતી, તાકો હોત ઉછાળો;	ચેતન૦૮
પરઅવગુન રાચેસો અહનિશ, કાગ અશુચિ જ્યૌ કાળો.	ચેતન૦૯
જ્ઞાન દૃષ્ટિમાં દોષ ન એતે, કરે જ્ઞાન અભુઆલો;	ચેતન૦૧૦
ચિદાનંદ ઘનસુખસ વચનરસ, સજ્જન હૃદય પખાલો.	ચેતન૦૧૧

જ્યાંસુધી જીવ મોહચસ્ત થઈ મદમતની પેરે ફરેછે, ત્યાં સુધી તેની વિપરીત ચેષ્ટાચેગે ભારે ખૂબારી થાય છે. જ્યાંસુધી મોહનું જોર વિશેષ હોય છે, ત્યાં સુધી જીવને ગુણરૂચિ અથવા શુદ્ધ ધર્મરૂચિ થતી નથી. પણ ઉલટો જેમ કાગડો અશુચિ ઉપર જઈને બેસે છે, તેમ તેને અવગુણ પ્રિય લાગે છે, પરના અવગુણ શોધતો ફરે છે, પરના અવગુણ ગાય છે, અને પોતે અવગુણ સેવતો જાય છે. જ્યારે જીવને કવચિત્ ભાગ્યચેગે સદ્ગુણની કૃપાથી જ્ઞાનદૃષ્ટિ જાગે છે, ત્યારે તેને સ્વભાવિક રીતે સદ્ગુણરૂચિ, પરગુણરૂચિ, સ્વદોષશોધન અને સ્વદોષનો ત્યાગ કરવા સહજ આત્મપ્રેરણા થાય છે, ત્યારે જ જીવની ખરી ભાગ્યરેખા જાણીસમજવી કે જ્યારે તે આત્મપ્રેરણાથીજ મિથ્યાભિમાન—અહંતા અને મમતા તજીને, નમ્રવૃત્તિ ધારી સ્વહિત સાધવા સન્નુપ થાય. ‘હું અને મારું’ એવા મોહના મહામંત્રથી સર્વ કોઈ વિડંબના પામ્યા છે. તેથી ખરી જાય તેજ ખરો ભાગ્યશાળી છે. મોહથી બચવાનો ખરો ઉપાય શાસ્ત્રકાર સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે.

શુદ્ધાત્મવ્યવેવાહં, શુદ્ધજ્ઞાનં ગુણો મમ ।

નાન્યોઽહં ન મમાન્યે ચે—ત્યદો મોહાસ્રમુદ્વણં ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ અને વિવરણ—શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્ય એજ ‘હું’ ‘છું’ અને શુદ્ધ જ્ઞાન ગુણ એજ ‘મારું’ છે. શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્યથી જૂદો કોઈ ‘હું નથી’ અને શુદ્ધ

જ્ઞાન ગુણથી મૂઢું કંઈ 'મારું' નથી.' એવું યથાર્થ જ્ઞાન, એવી યથાર્થ શ્રદ્ધા, એવો યથાર્થ વિવેક એ મોહનું વિદારણ કરવા માટે લીક્ષણ શસ્ત્ર છે. શુદ્ધ પદ હોવાથી 'હું' એ વસ્તુ ગતે કંઈ વસ્તુ તો હોવીજ જોઈએ, તેમજ 'મારું' એ એક પદવાળી 'હું' સંજ્ઞાથી કંઈ પણ છતી વસ્તુ હોવી સંભવે છે. તે 'હું' અને તે 'મારું' શું છે, તેનો શાસ્ત્રકાર પોતેજ ખૂલાસો કરે છે. અસંખ્યાત પ્રદેશમય શુદ્ધ ચેતન દ્રવ્ય તે 'હું' છે, અને તે શુદ્ધ ચેતન દ્રવ્ય સંજ્ઞાથી શુદ્ધ જ્ઞાનગુણ તે 'મારું' છે. તે શિવાય કંઈ પણ તત્ત્વથી 'હું' કે 'મારું' નથી, અને હોઈ પણ શકે નહિ. શુદ્ધ ચેતન દ્રવ્ય વિના અને શુદ્ધ જ્ઞાન ગુણ વિના બાકીનું બધું 'પર' છે, અને તે પર હોવાથીજ પોતાને કંઈ પરમાર્થથી ઉપયોગી નથી. આવા પ્રકારની જ્ઞાનદૃષ્ટિ કહો કે વિવેકદૃષ્ટિ કહો તે મોહનું મૂળ કાઢવાને પ્રબળ અસ્ત્ર સમાન છે; તેથી દરેક મોક્ષાભિલાષી લગ્ય જનોએ મોહને નિર્મૂળ કરવાને એવી દૃષ્ટિ ધારણ કરવાની ખાસ જરૂર છે. એવી જ્ઞાનદૃષ્ટિથી આત્માને ઘતો અપૂર્વ લાલ તથા તેની ખામીથી ઘતી હાનિ શાસ્ત્રકારે પોતેજ અન્ય સ્થળે સ્પષ્ટ કરી બતાવેલ છે, તેનું મનન કરવા માટે તે પદ નીચે ટાંચી બતાવ્યું છે—

“ ચેતન જો તું જ્ઞાન અભ્યાસી, ચેતનઃ

આપહિ બાંધે આપહિ છોરે,	નિજ મતિ શક્તિ બિકાસી.	ચેતનઃ ૧
જો તું આપ સ્વભાવે ખેલે,	આસા છોરી ઉદારી;	
સુર નર કિંનર નાયક સંપતિ,	તો તુજ ધરકી દારી.	ચેતનઃ ૨
મોહ ચોર જન ગુન ધન લૂસે,	દેત આસ ગલ દાંસી;	
આશા છોર ઉદારા રહે જો,	સો ઉત્તમ સંન્યાસી.	ચેતનઃ ૩
જોગ લઈ પર આસ ધરત હે,	યાહી જગતમેં હાંસી;	
તું જાને મેં ગુનકું સંચુ,	ગુન તો જાવે નારી.	ચેતનઃ ૪
પુદ્ગલકી તું આસ ધરત હે,	સો તો સખહિ બિનાસી;	
તું તો ભિન્ન રૂપ હે ઉનતે,	ચિદાનંદ અવિનાસી.	ચેતન ૫
ધન ખરચે નર બાહુત ગુમાને,	કરવત લેવે કાસી;	
તોલી દુઃખકો અંત ન આવે,	જો આસા નહિં વારી.	ચેતનઃ ૬
સુખ જલ વિપમ વિષય મૃગતૃષ્ણા,	હોત મૂઢમતિ પ્યારી;	
વિબ્રમ ભૂમિ લઈ પરઆસી,	તું તો સહજ વિલાસી.	ચેતનઃ ૭
યાકો પિતા મોહ દુઃખ બ્રાતા,	હોત વિપયરતિ મારી;	
ભવ મુત ભરતા અવિરતિ રાની,	મિથ્યા મતિ એ હાંસી.	ચેતનઃ ૮
આસા છોર રહે જો જોગી,	સો હોવે સિવ વારી;	
ઉનકો સુજસ બખાને જ્ઞાતા,	અંતર દૃષ્ટિ પ્રકારી.	ચેતનઃ ૯

શ્રી જ્ઞાન રત્ન વિવરણ.

૭૧

મિથ્યાભિમાન તણ જે મોહમગ્નતાને તિલાંજલિ દે છે, તે નમ્ર આત્મા નિ-
મોહી થઈને જે અહંકાર અગાધિ સુખનો અનુભવ કરે છે તેનો આ પદમાં કંઈક ચિ-
તાર આપ્યો છે. તેમજ જે મિથ્યા અભિમાનથી ‘હું’ અને મારું’ કરી કરીને મરે
છે એવા મોહમૂઢ પ્રાણીની જે વિડંબના થાય છે તેનો પણ આજોળ કર્યો છે. મોહ
મમતાથી રહિત વિવેક આત્મા જેમ જેમ પરપુરુષની આશા છોડી ઉદારીનતા
ધારે છે તેમ તેમ તેની નિઃસ્પૃહતાથી સર્વ અપત્તિ તેને વશ થતી જાય છે. પરંતુ
જે મોહવશ થઈ પરતી આશ રાખે છે તેને તો પરાધીનતાથી દુઃખ માત્ર ફળ થાય
છે. એમ સમજીનેજ સુઆધુજનો જગત્થી ઉદાર થઈ રહે છે.

જે જોગ-સંન્યાસને ધારી પર આશા રાખે છે તે જગતમાં ઉલટા હાંસીપાત્ર
થાય છે. જેણે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પિછાન્યું છે, જેને આત્માનો સહજ અનુભવ
થયો છે અને જેને આત્મા માંજ રતિ લાગી છે એવા સદ્જ્ઞાનંદી પુરૂષ તો પારસી આ-
શા કરતાજ નથી. મોહાતુર જીવ ગમે તેવી કઠિન કરણી કરે તો પણ તેનો મોહ
થાય નહિ અને મોહ રહિત-નિમોહીનું સહજમાં કલ્યાણ થાય છે. મોહવિકળ જી-
વની જગતમાં વિવિધ વિડંબના થાય છે, તેને મૃગતુળ્યા સમ ગાણ સુખ સાચાં લા-
સે છે પરંતુ તે પરિણામે લારે અશાંતિ અનુભવે છે. વિવેકદૃષ્ટિ જીવ સ્વાધીનપણે
સુખશીલતાને તણ બહારથી ક્રિયાકળને સહે છે, પરંતુ અંતરમાં ઉત્તમ શાંતિનોજ
અનુભવ કરે છે. મોહાંધ જીવો ગમે તેવા કળને સહીને પર વસ્તુનો સંચય કરી તેમાં
મમતા બાંધી, અંતે તેને અહીંજ રહેવા દઈ પ્રાણ ત્યાગ કરીને દુરંત સંસારચક્રમાં
ફર્યા કરે છે. ત્યારે વિવેકદૃષ્ટિ જનો જેમ જાને તેમ પરપ્રવૃત્તિ તણ તેથી ન્યારા ર-
હી, ગમે તેવાં દુઃખને સ્વાધીનપણે સહન કરી, નિવૃત્તિને સેવી, સંસારનો અંત ક-
રી અવિચળ સુખને માટેજ યત્ન કરે છે. મોહજાળને તણ શુદ્ધ નિષ્ઠાથી આત્મ-
સાધન કરનારનેજ અંતે અક્ષય અવિચળ સુખ મળે છે. મોહ તજ્યા વિના સંય-
મ ક્રિયા પણ કલેશરૂપજ થાય છે, અને મોહ તણ વીતરાગ દશા લજ્યાથી સંયમ
માત્ર સુખદાયી થાય છે, એમ સમજીને સદ્ભાગ્યયોગે પ્રાપ્ત થયેલી સર્વ શુભ સામ-
ગ્રીને સફળ કરવા, સદ્ચરૂની આદર પૂરક સેવાભક્તિ કરી, સદુપદેશ સાંભળી,
આદરી, મિથ્યાભિમાન તણ અહંતા મમતાને નિવારી, સ્વહિત સાધવા સાવધાન
થવું ધટે છે. હવે જે લગ્ય પ્રાણી સંસારની મોહનીથીજ ન્યારો રહેવા ધારે છે તે ન્યા-
રો પણ રહી શકે છે એમ શાસ્ત્રકાર બતાવે છે—

યો ન મુતિ લાગ્નેઃ, જાંવઝ્યૈદિકાદિષુ ।

આકાશમિત્ર પંકેન, નાસૌ પાપેન લિપ્યતે ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—વિવિધ કર્મોનુભાવથી વિચિત્ર પ્રકારના સંયોગો મળે છતાં જે અત-
રૂદિ તેમાં સુંઝાતા નથી તે જેમ આકાશ કદવથી લેપાતું નથી તેમ પાપપંકથી
લેપાતાજ નથી.

વિવરણ—નાના પ્રકારના શુભાશુભ કર્મોના પ્રભાવે જીવને જૂઠા જૂઠા અનુ-
કૂળ અને પ્રતિકૂળ સંયોગો સ્વભાવિક રીતેજ મળે છે. તેમાં જે વિવેકદૃષ્ટિથી ન-
હિં સુંઝાતા તટસ્થ થઈ રહેછે, તેમાં સિધ્ધ્યાભિમાનથી સુંઝાઈ જઈ અહંતા
મમતા ધારતા નથી, હર્ષ શોકને તજી સમભાવે રહેછે, અને કર્તૃત્વપણું તજીને કે-
વળ સાક્ષીત્વપણુંજ સેવે છે તેવા સમભાવી જનોને તેવે પ્રસંગે કંઈ પણ હાનિ થતી
નથી. જેમ આકાશને કંઈ પણ લેપ લાગતો નથી, તેમ નિર્મોહી જીવને કંઈ પણ કર્મ-
નો લેપ લાગતો નથી. નિર્મોહી આત્મા તો નિર્મળ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી આ સંસારને એક
નાટક જેવું જુએછે, વિવિધ કર્મવશવર્તી જીવોને નાનાવિધ કાર્ય કરવાને જૂઠાં જૂઠાં
પાત્ર સમજે છે, મોહશયને તેનો સૂત્રધાર લેખે છે, અને પોતે એક મધ્યસ્થ પ્રેક્ષક
તરીકે સર્વ નાટકરચનાને સમભાવથી જોતાં છતાં તેમાં લગારે સુંઝાતા નથી. દુનિ-
યાની ગમે તેવી મોહક વસ્તુમાં તેને મોહ થતો નથી, દુનિયાની અસારતા યાને ક્ષણ-
ભંજુરતાને તે સારી રીતે જાણીને તેથી ઉઠાચીનતા ધારેછે, તેથી દુનિયાની મોહમા-
યામાં તે લગારે ફસાતા નથી, પણ તે મોહમાયાને પોતે વિવેકદૃષ્ટિથી સમૂળગી દૂર
કરવાને શક્તિમાન થાય છે. અમૂઢદૃષ્ટિ એવા તે મહાશયની આ મોહમાયામાં કે-
વી ઉઠાચીનતા બની રહેછે, તેનું શાસ્ત્રકારેજ અન્યત્ર ચિત્ર આપેલું છે, તે સર્વ કો-
ઈ આત્મ હિતેષીઓને અવલોકવા યોગ્ય છે.

પદ—રાગ ધિહાગ.

માયા કારમીરે, માયા મ કરે ચતુર મુળજી. એ ટેકો
માયા વાહો જગત વલુધો, દુઃખિયો થાય અજ્ઞાન,
જે નર માયાએ મોહી રહ્યો તેને, સ્વપ્ને નહિ મુખ ઠામ;
માયા કારમીરે, માયા ૧
જ્ઞાના મોટા નરને માયા, નારીને અધિકેરી;
વડી વિશેષે અધિકી માયા, ગરહાને જાજેરી. માયા ૨
માયા કામજી માયા મોહન, માયા જગ વૃતારી;
માયાથી મન સહુનું ચલિયું, લોભીને બહુ પ્યારી. માયા ૩
માયા કારન દેશ દેશાંતર, અટવી વનમાં જાય;
જહાજ ખેસીને દ્વીપ દ્વીપાંતર, જઈ સાયર જ'પસાય. માયા ૪
માયા મેડી કરી બહુ ભેડી, લોભે લક્ષણ જાય;
ભયથી ધન ધરતીમાં ગાહે, ઉપર વિસહર થાય. માયા ૫

શ્રી જ્ઞાન સત્ર વિવરણ.

૭૩

જોગી જતિ તપસી સંન્યાસી, નમ્ર થઈ પરવરિયા;
 ઉંઘે મસ્તક અગ્નિ તાપે, માયાથી ન ઉગરિયા. માયા૦ ૬
 શિવભૂતિ સરિખો સત્યવાદી, સત્ય ઘોષ કહેવાય;
 રત્નદેખી તેતુ' મન ચલીયું, મરીને દુર્ગતિ જાય. માયા૦ ૭
 લખિંદત્ત માયાયે નહિયો, પડિયો સમુદ્ર મોઝાર;
 મુખ માખનિયો થઈને મરિયો, પોતો નરક મોઝાર. માયા૦ ૮
 મન વચન કાયાએ માયા, મૂઠી વનમાં જાય;
 ધન ધન તે મુનીધર રાયા, દેવ ગાંધર્વ ગુણ ગાય. માયા૦ ૯

મોહમાયાથી લલા લલા પુરૂષો પણ ભૂલીને ગોથાં ખાઈ જાય છે. તે આખી જગતને નચાવે છે, તેવી માયાથી જે પોતાનો ખયાવ કરી શકે છે તેને ધન્ય છે, અને તેજ મુક્તિનો અધિકારી છે. શ્રીમદ્ વિનયવિજયજી મહારાજે પણ કહ્યું છે કે—

પદ્મ—રાગ આશાવરી.

માયા મહા ઠગણી મેં જાની, માયા૦ ૧૬.
 ત્રિગુણ કાંસા લેઈ કર દોરત, બોલત અમૃત ખાની. માયા૦ ૧
 કેસવ ધર કમલા હોઈ બેઠી, સંભુ ધર લવાની;
 બ્રહ્મા ધર સાવિત્રી હોઈ બેઠી, ઇંદ્ર ધરે ઇંદ્રાણી. માયા૦ ૨
 પરિકટકં પોથી હોઈ બેઠી, તીરથીયાકું પાની;
 યોગી ધર ભભૂત હોઈ બેઠી, રાજકે ધર રાની. માયા૦ ૩
 કિને માયા હીરો કર લીની, કિને ગ્રહી કોરી જાની;
 કહત વિનય સુનો અખ લોકો, ઉનકે હાથ ખિકાની. માયા૦ ૪

જેમ કોઈ મુગ્ધ છુવો રૂપાના જ્રમથી છીપલી લેવાને દોરે છે તેમ મૂઢ જનો કલ્પિત સુખની પ્રાંતિથી મોહમાયામાં ફસાઈ જાય છે. દુનિયામાં દૃશ્યમાન થતી મોહક વસ્તુઓને જ્ઞાની વિવેકી પુરૂષો 'માયા' રૂપ એટલા માટેજ માને છે કે તે મુગ્ધ હજોને જ્રમમાં નાંખી દુઃખના સાગી કરે છે. મોહમાયાથી કોઈનું કદાપિ કંઈ પણ કલ્યાણ થયું નથી. તેનો ત્યાગ કરવાથીજ સહુ કોઈનું કલ્યાણ થઈ શકે છે. માટે દુનિયાની મોહમાયાથી આત્મ રક્ષણ કરવા સદાકાળ સાવધાન રહેવું જોઈએ. વિવેકદષ્ટિને તો સંસારમાં રહ્યા છતાં પણ દુઃખ નથી એમ શાસ્ત્રકર સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે.

પર્યન્તૈવ પરબ્રહ્મ—નાટકં પ્રતિપાટકં ।

નવચક્રપુરસ્થોપિ, નામૂઢઃ પરિસ્થિતે ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—એકેન્દ્રિયાદિક દરેક સ્થળમાં પરદ્રવ્ય સંગ્રહી નાટકને તટસ્થપણે જોતો સંસાર અવસ્થામાં રહ્યો છતો પણ જ્ઞાની—અમૃદૃષ્ટિ ગિલકુલ ખેદને પામતો નથી. દરેક પ્રસંગે તે સમભાવમાંજ વર્તે છે.

વિવરણ—જેના ઘટમાં વિવેક પ્રગટ્યો છે અને તેથી જેને સ્વપરતુ સારી રીતે ભાન થયું છે એવો તત્ત્વદૃષ્ટિ મહાશય કદાચ કર્મવશાત્ સંસારમાંજ રહ્યો હોય અને તેથી તેને દુનિયામાં વિધ વિધ નાટક જોવાનું સહેજેજ ગમતું હોય તોપણ તે તેમાં લગારે મુંઝાતો નથી. દરેક પ્રસંગે તે કર્મનું સામાન્ય જગત્ ઉપર છવાઈ ગયેલું આક્ષાત્ અનુભવે છે. સર્વ પ્રકારનાં કલ્પિત સુખદુઃખનાં સાધન જીવને શુભાશુભ કર્મના પ્રભાવેજ પ્રાપ્ત થાય છે એમ તે સારી રીતે સમજે છે, તેથી તેમાં કંઈ હર્ષ કે ખેદ નહીં કરતાં સમભાવે રહી શકે છે. જેમ પ્રજા પવનના થોગે જલધિનાં જળ ઉચે ચડે છે અને પવન પડતાંજ તે જળ પાછાં જેવાંને તેવાંજ સ્થિર થઈ જાય છે તેમ શુભાશુભ કર્મની પ્રજલતાથી જીવને કલ્પિત સુખદુઃખનાં સાધન અધિકાધિક ઉપસઉપર મળે છે, અને તે કર્મ ક્ષીણ થયે છતે ઉક્ત સાધન આપોઆપ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, એવું જેને સહજ ભાન થયું છે એવો શુભાશય જ્ઞાની કર્મના થોગે પ્રાપ્ત થયેલા શુભાશુભ પદાર્થમાં કેમ મુંઝાય? જેણે કર્મનું સ્વરૂપ ખારીકીથી બોણું છે તેને તેવા કોઈ પણ અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગમાં વિવેકદૃષ્ટિથી વર્તતાં મુંઝાવાનું કશું કારણ નથી. જેમ સદિરોપાનથી મત્ત થયેલ માનવી જ્યાંત્યાં ભટકતો ગોથાં ખાતો વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટા કરે છે, તેમ મોહમાયામાં મુંઝાયેલ પ્રાણી આ સંસારચક્રમાં અરહા પરહા અથડાઈને ભારે વ્યથા અનુભવે છે. જ્ઞાની પુરૂષો આ સંસારને એક મોટા વિશાળ નગરની ઉપમા આપે છે. દેવ ગતિ, મનુષ્ય ગતિ, તિર્યચ ગતિ, અને નરક ગતિરૂપ તેના ચાર અંદુટાં છે, એકેન્દ્રિયાદિ રૂપ પાડા છે, અને ૮૪ લક્ષ જીવાનેનિ રૂપ બૂદ્ધાં બૂદ્ધાં સ્થાન છે; તેમાં ભિન્નભિન્ન જીવો નાટકીયા (પાત્ર) છે, અને મોહ સૂત્રધાર છે, મોહ તેમને જેમ નચાવે છે તેમ તે બાપડા નાચે છે. ૮૪ લક્ષ જીવાયોનિમાં વારંવાર જન્મ લેવારૂપ નવા નવા વેપ ધારણ કરીને તેઓ બાલ્ય તરૂણ અને વૃદ્ધ અવસ્થાને અથવા જઘન્ય મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ એવી અનેક પ્રકારની અવસ્થાને સૂત્રધારનો આજ્ઞા મુજબ લાગવી દેખાડે છે. આવા વિચિત્ર નાટકને તટસ્થપણે જોનારા તત્ત્વદૃષ્ટિ એવા જ્ઞાની પુરૂષોજ છે. તેઓ આરીરીતે અનુભવ પૂર્વક જાણે છે કે સર્વ સંસારી જીવોને સૂત્રધારની આજ્ઞા મુજબ નાચવુંજ પડે છે, તેથી તે બાપડા અનાથ જીવોની પુનઃપુનઃ જન્મ ધારણ કરવારૂપ દુર્દશા અને છે. ક્ષણમાં હસે છે તો ક્ષણમાં રૂંચે છે, ક્ષણમાં રતિ તો ક્ષણમાં અરતિ, ક્ષણમાં હર્ષ તો ક્ષણમાં ખેદ, એવી વિચિત્ર સ્થિતિ તેમને પરવશપણે અનુભવવી પડે છે. આવી વિષમ

શ્રીપાળરાજાના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૭૫

સ્થિતિ મોહમૂઢ માનવીઓને તો શું પણ મોહવશવર્તી દેવતાદિકને પણ અનુભવ-વીજ પડે છે. આવી દોરણી દુનિયામાં દ્રક્ષ્ય તત્ત્વદ્રષ્ટિ જીવોજ સુખી છે. જન્મે તેવા સમ વિષમ સંયોગોમાં સમભાવે વર્તવાથી તેમને દુઃખનું કારણ રહેતું નથી. જે મૂઢ પ્રાણી સાંસારિક માયામાં મુંઝાઈ જઈ તેમાં ‘અહંતા અને મમતા’ માની ખેસે છે તેમનેજ દુઃખનો અવકાશ રહે છે. જે તત્ત્વજ્ઞાની તેવા સિધ્ધ્યાભિમાનથી મુક્ત થયા છે તેઓ તો સદા સુખીજ છે. સંસારવ્યવહારમાં રહ્યા છતાં પણ તેઓ તેમાં લેપાતાજ નથી. જીવ જ્યારે મોહવશ થઈ પરવસ્તુમાં ‘અહંતા અને મમતા’ માને છે ત્યારેજ તેને તેના સંયોગે રાગ રતિ કે હર્ષ થાય છે, અને તેનોજ વિયોગ થતાં દ્રેષ અરતિ કે ખેદ થાય છે; પણ જે મહાશય પ્રથમથીજ વિવેકવડે પરવસ્તુમાં મિથ્યા ‘અહંતા અને મમતા’ માનતાજ નથી તે શુલાશયને સમતા પરિણામથી રાગ દ્રેષ, રતિ અરતિ કે હર્ષ ખેદનો પ્રસંગજ નહીં હોવાથી દુઃખ ક્યાંથી હોય ?

અપૂર્ણ.

શ્રીપાઠરાજાના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

[અનુસંધાન પુ. ૨૪ માતા પૃષ્ઠ ૨૫૩ થી.]

અગ્નિતસેન મુનિ દેશના આપે છે અને શ્રીપાળરાજા પ્રમુખ સાંભળે છે—
“ અહો ભત્ર્ય પ્રાણીઓ ! તમે જિનરાજની વાણી સાંભળો અને ચિત્તને વિષે ધારણ કરો. ચિત્તમાં ધારણ કરીને મોહને તજી દો. મોહથી મુંઝાઓ નહીં. કારણકે મોહને તજ્યા ઝિવાય સુખ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. જે જે પ્રાણીઓ મોહમાં મુંઝાય છે તેમણે ભવમાં જ્રમણજ કર્યું છે. જ્યારે તેમની મોહદશા મંદ પડી છે ત્યારેજ તેઓ ઉંચા આવ્યા છે.

આ સંસારમાં દશ દૃષ્ટિ દુર્લભ એવો મનુષ્યભવ પ્રાણી અનંતી પુણ્યની રાશી એકઠી થાય છે ત્યારેજ પામે છે. તેવો મનુષ્યભવ પામ્યા છતાં પણ જ્યાં ધર્મનું નામ પણ ધ્રુવજીવત થતું નથી એવા અત્યાર્થ દેશમાં ઉત્પન્ન થાય તો મનુષ્યજન્મ નિર્ચક જાય છે એટલુંજ નહીં પણ ઉલટો વધારે પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈ આખી જીંદગી સંસારમાં આસક્તપણે નિર્ગમન કરી પાછો તિર્થંચ નરકાદિ અધોગતિમાં ઉતરી જાય છે. ત્યાંથી પાછા ઉંચા આવવું સુરકેલ થઈ પડે છે. તેથી પૂર્વનાં વિશેષ સુદૃઢતો યોગ હોય છે તો આર્થ દેશમાં ઉત્પન્ન થાય છે. આર્થ દેશમાં મનુષ્યજન્મ પામ્યા છતાં પણ ઉત્તમ કુળની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે. જે પારસી, માછી, મ્લેચ્છ વિગેરે હિંસક કુળમાં ઉત્પન્ન થાય તો મનુષ્યજન્મ ને આર્થ ક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ નિષ્ફળ થાય છે અને હિંસાદિ પાપકર્મ કરી અધોગતિમાં આવ્યો જાય છે.

આર્ય ક્ષેત્ર ને ઉત્તમ કુળમાં મનુષ્યપણું પામ્યા છતાં પણ જો રૂપવંતપણું, આરોગ્યતા અને દીર્ઘ આયુષ્ય ન પામે તો પૂર્વની આર્ય ક્ષેત્રાદિ પ્રાપ્તિ નિષ્ફળ થાય છે. અહીં રૂપવંતપણું આમડીની ઉજ્જવળતાને સમજવાનું નથી, પણ પાંચ ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ હોય તે સમજવાનું છે. જો પાંચ ઇન્દ્રિયો પુરેપુરી ન હોય, આંખે, કાને, નાક કે જીભાએ દોષિત હોય અર્થાત્ આંધળો, કાણો, ગંધરો કે મુંગો હોય તો પ્રાણી ધર્મ પામી શકતો નથી. તેમજ શરીરે આરોગ્ય ન હોય—વ્યાધિગ્રસ્ત રહેતો હોય તો તે પણ ધર્મનું આરાધન કરી શકતો નથી. તેમજ જો આયુષ્ય અલ્પ હોય, નાની વયમાંજ મૃત્યુ પામી જાય તો આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુળ, પાંચ પુરી ઇન્દ્રિયો ને આરોગ્યતા કાંઈ કામ આવતાં નથી. માત્ર મનુષ્યનામ ધરાવીને આદ્યો જાય છે અને સંસારમાં પરિશ્રમણ કરે છે.

આર્યક્ષેત્ર, ઉત્તમકુળ, આરોગ્યતા, દીર્ઘાયુ વિગેરે પામ્યા છતાં પણ સદ્ગુરૂને સંયોગ પામવો દુર્લભ છે. કારણકે યુગલિઆના ક્ષેત્રમાંતો સદ્ગુરૂની જોગવાઈ હોતીજ નથી. કર્મભૂમિમાં પણ આર્યદેશમાં સર્વત્ર સદ્ગુરૂની જોગવાઈ પ્રાપ્ત થતી નથી. પૂર્વનાં શુભ કર્મોનાં યોગ હોય છે તોજ સદ્ગુરૂની જોગવાઈ પ્રાપ્ત થાય છે. મોટા પુણ્યના સંયોગથી કદિ સદ્ગુરૂની જોગવાઈ મળે છે તોપણ તેનો લાભ લેવામાં તેર કાઠીઆઓ અંતરાય કર્યાજ કરે છે, સંપૂર્ણપણે લાભ લેવા દેતા નથી.

કદિ તેર કાઠીઆને દૂર કરીને ગુરૂ મહારાજ પાસે જાય, ગુરૂના દર્શન પામે તોપણ ધૂર્ત વ્યુદ્ધાહિત ચિત્તવાળાની જેમ મિથ્યાત્વવાસિત ચિત્ત હોવાથી તેમની સેવાલક્ષિત કરી શકતો નથી. કદિ પુણ્યસંયોગે ગુરૂની સેવા પામે, પાસે જાસે તોપણ ધર્મશ્રવણ કરવું દુર્લભ છે. કારણ કે નિદ્રા વિગેરે પ્રમાદો બાધક ઉત્પન્ન કરી ધર્મ સાંભળવા દેતા નથી. કદિ પુણ્યસંયોગે ધર્મ સાંભળે તોપણ તેના પર શ્રદ્ધા આવતી દુર્લભ છે. કારણ કે તત્ત્વબુદ્ધિજ સામાન્ય જીવોને પ્રાપ્ત થતી નથી. અનેક પ્રાણીઓ દેશના સાંભળી શૂંગારાદિ કથાના રસમાં મગ્ન થાય છે અને પોતાના ગુણને ઉલટા ખોઈ નાખેછે. કદિ તત્ત્વબુદ્ધિ થાય તોપણ શ્રદ્ધા (સદ્દહણ) અણવતી દુર્લભ છે. ઘણા પ્રાણીઓ તો પોતાની મતિને આગળ કરીને સાંભળેલી દેશનામાં શ્રદ્ધા ન કરતાં ચિત્તને રામાયણ રાખ્યા કરે છે.

જ્યાં પોતાની બુદ્ધિને આગળ કરવાપણું હોય છે ત્યાં તત્ત્વ પામી શકાતુંજ નથી.તે તો મૂર્ખની જેમ પ્રાપ્ત અપ્રાપ્ત જે ન મૂર્ખાઈ ભરેલા વિચારોજ કર્યા કરે છે. જેઓ આગમ પ્રમાણ ને અનુમાન પ્રમાણથી શુભ ધ્યાનવડે તત્ત્વગવેષણ કરે છે તેઓજ

૧. આ હિંદુસ્તાન જેવા નાના દેશમાં પણ જર્થ સ્થાનકે મુનિરાજનો વિહાર હોતો નથી. દક્ષિણ પંજાબ, બંગાળા ને મધ્યપ્રાંત વિગેરેમાં કર્ચ્યાતજ મુનિસમાગમ પ્રાપ્ત થાય છે.

તત્ત્વને નિઃસંદેહપણે પામી શકે છે. તત્ત્વબોધ પણ બે પ્રકારનો છે. સંવેદન તત્ત્વબોધ અને સ્પર્શ તત્ત્વબોધ. સંવેદન તત્ત્વબોધ વધ્ય છે અને સ્પર્શ તત્ત્વબોધ કાર્યની પ્રાપ્તિ કરાવનાર હોવાથી સફળ છે. માટે સંવેદન તત્ત્વબોધ તજવો અને સ્પર્શ તત્ત્વબોધ આદરવો.

તત્ત્વ તે દશ પ્રકારના ક્ષાંત્વાદિયતિર્ધર્મરૂપ છે તે આ પ્રમાણે-ધર્મનું મૂળ દયા છે, તેથી તે **ક્ષમા** ગુણથી અવિરૂદ્ધપણે વર્તે છે ૧. સર્વ ગુણ વિનયથીજ પ્રાપ્ત થાય છે અને વિનયગુણ માર્દવને આધીન છે. જેના મનમાં **માર્દવ** ગુણ વ્હેલો હોય છે તેને સર્વગુણની સંપત્તિ સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે ૨. **આર્યવ**-સરક્ષતા શિવાય જે ધર્મ આરાધે તે અશુદ્ધજ હોય છે; અને અશુદ્ધ ધર્મના આરાધનથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થતી નથી, તેથી દરેક પ્રાણીએ ઋતુભાવી થવાની જરૂર છે ૩. યોગ્ય **શૌચ** ધર્મની પણ તેટલીજ આવશ્યકતા છે. તેમાં ભાત પાણી ઉપગરણાદિકની શુચિ તે દ્રવ્ય શૌચ અને કપાયાદિકરહિત શુદ્ધ પરિણુતિ તે ભાવશૌચ. જેમ જેમ ભાવશૌચ વૃદ્ધિ પામે તેમ તેમ મોક્ષપ્રાપ્તિ નજીક નજીક થતી જાય છે, માટે તેની પણ સંપૂર્ણ આવશ્યકતા છે. પાંચમા **સંયમ** ધર્મના પાંચ આશ્રવથી વિરમવું, પાંચ ઇંદ્રિયોનો નિયંત્રણ કરવો, ચાર કપાયને તજવા અને ત્રણ દાંડનો ત્યાગ કરવો, એ સત્તર પ્રકાર છે. તે સત્તરનો ત્યાગ થાય ત્યારેજ આત્મા સંયમ ધર્મમાં સ્થિર થઈ શકે છે, માટે સંયમ ધર્મનું આરાધન કરવા ઇચ્છનારે તેથી વિરમવું. છઠ્ઠા **મુક્ત** ધર્મમાં બાધુવર્ગ, ધન, ઇંદ્રિયજન્ય મુખ, સાત પ્રકારનાં ભય, અનેક પ્રકારના વિગ્રહ (વિષવાદાદિ), અહંકાર અને મહાકારાદિનો ત્યાગ કરવો. જ્યાંસુધી પુદ્ગલિક વસ્તુમાં મારાપણુની ખુદ્ધિ છે ત્યાંસુધી મુક્ત ધર્મ (નિર્લાભતાધર્મ) પ્રગટ થતો નથી. સાતમા **સત્ય** ધર્મમાં અવિસંવાદ યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી અને મન વચન કાયા ત્રણેમાં નિર્મોયીપણું (નિષ્કપટપણું) રાખવું એની મુખ્યતા છે. શાસ્ત્રમાં નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય ને ભાવ ચાર પ્રકારનાં સત્ય કહ્યાં છે. તે હુકીકત જૈન દર્શનમાંજ કહેલી છે. અન્ય દર્શનમાં સત્યનું પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરેલું નથી, માટે તેવા ઉત્કૃષ્ટ સત્યધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. આઠમા **તપ** ધર્મના બાહ્ય અભ્યંતર છ છ ભેદ મળી બાર ભેદ છે. તેમાં યથાશક્તિ અવશ્ય પ્રવૃત્તિ કરવી. કારણકે પૂર્વે બાંધેલાં નિકાચિત કર્મોનો ક્ષય કરવાનું પ્રબળ સાધન તપ ધર્મજ છે. આત્માની સંગાતે લાગેલાં ચીકણાં કર્મોને પણ તે તપાવી છુટાં કરી નાંખે છે નવમા **બ્રહ્મચર્ય** ધર્મના ૧૮ ભેદ છે. દિવ્ય તે વૈકલ્પિક અને ઔદારિક તે મનુષ્ય સંબંધી કામભોગમાં કૃત, કારિત ને અનુમતિ, ત્રણે યોગવડે વર્જવી; એમ કરવાથી તેના ૧૮ ભેદ થાય છે. એ અઢારે ભેદવડે બ્રહ્મચર્ય પાળનાર-અબ્રહ્મને વર્જનાર પ્રાણીના સર્વ પ્રકારના બેદનાશ પામે છે. છેલ્લા એટલે દશમા **અક્રિયન** ધર્મમાં મૂર્છાનેજ શાસ્ત્રકારે પરિચલ કહેલ હોવાથી સર્વ પદાર્થો ઉપરથી મૂર્છાનો ત્યાગ કરવો.

કોઈ પણ પદાર્થ પાસે છતાં જો તેના પર મૂર્છા નથી તો તે પરિચલ્ન નથી, અને કોઈ પણ પદાર્થ પાસે ન હોય છતાં જો અનેક વસ્તુઓ ઉપર મૂર્છા હોય—વાંચ્યા હોય તો તે પરિચલ્ન છે.

આ પ્રમાણે દશ પ્રકારના યતિધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તેજ શોધપ્રાપ્તિના પરમ સાધનનું છે.

આ દશ પ્રકારમાં પ્રથમ દુર્માદ્યર્મ કહ્યો છે. તે ક્ષમાના પાંચ ભેદ છે. ઉપચાર ક્ષમા, વિચાર ક્ષમા, વિપાક ક્ષમા, વચન ક્ષમા ને ધર્મક્ષમા. લોકોને દેખવા માત્રજ ક્ષમા આદરવી તે ઉપચાર ક્ષમા, ક્ષમાના ભેદ પર્યાયાદિ બાણુવા તે વિચાર ક્ષમા, સાનો માણસ જોરાવર હોવાથી અણુચાલ્યે ક્ષમા ધારણ કરવી તે વિપાકક્ષમા, કોઈને આકરાં વચનો કહીને દુહાવે નહિ, અને પોતે કોઈનાં આકરાં વચનોથી દુહવાય નહિ તે વચન ક્ષમા, અને આત્માનો ધર્મજ ક્ષમા છે, એમ સમજી સંપૂર્ણપણે ક્ષમાધર્મને આરાધ્યે અને તેરમા ચૈદમ્મા ગુણદાણુની વાંચ્યા કરે, તે ધર્મક્ષમા; આમાં પહેલી ત્રણ ક્ષમા લોકિક સુખની દેવાવાળી છે, અને પાછલી બે ક્ષમા લોકોત્તર સુખની આપવાવાળી છે.

અનુષ્ઠાન ચાર પ્રકારનાં છે. પ્રીતિ અનુષ્ઠાન, ભક્તિ અનુષ્ઠાન, વચન અનુષ્ઠાન અને અસંગ અનુષ્ઠાન. અનુષ્ઠાન શબ્દે આવશ્યકાદિ ક્રિયા સમજવી. તેમાં પ્રતિક્રમણ, કાર્યોત્સર્ગ ને પ્રત્યાજ્ઞાન એ ત્રણ આવશ્યક પ્રીતિ અનુષ્ઠાનરૂપ બાણુવાં, અને સામાયિક, અતુલિશતિ સ્તવ તથા વાંદણાં એ ત્રણ આવશ્યક ભક્તિ અનુષ્ઠાનરૂપ બાણુવાં; આગમ અનુસારે પ્રવર્તન કરવું તે વચન અનુષ્ઠાન અને જે સહેજે થાય તે અસંગ અનુષ્ઠાન બાણુવું. ઉપર બાણુવેલી પાંચ પ્રકારની ક્ષમા પૈકી પહેલી ત્રણ ક્ષમા પ્રથમનાં બે અનુષ્ઠાનરૂપ બાણુવી, અને પાછલી બે ક્ષમા પાછલા બે અનુષ્ઠાનરૂપ બાણુવી. પાછલાં બે અનુષ્ઠાન વિશેષ શ્રેષ્ઠ બાણુવાં. સ્ત્રીભતિપણે ચોક છતાં અને જાને વહણ છતાં સ્ત્રી ઉપર જે રાગ તે પ્રીતિરાગ છે, અને માતા ઉપર જે રાગ તે ભક્તિરાગ છે; તેમ પ્રતિક્રમણ, કાર્તિક્ષ્ણ ને પરિચલ્નશાણુ એ ત્રણ આવશ્યકનું વારંવાર સેવન કરવાથી ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે, તેથી તેને પ્રીતિ અનુષ્ઠાનરૂપ બાણુવાં, અને સામાયિક તે અસ્તિ ધર્મરૂપ અને ચક્રવીસશ્ચો ને વાંદણા તે દેવગુરૂની સેવારૂપ હોવાથી તે ત્રણ આવશ્યક ભક્તિ અનુષ્ઠાનરૂપ સમજવાં. આગમમાં કહ્યા પ્રમાણે જ્ઞાનક્રિયાદિકને જરાબર સમજીને તદનુસાર જે પ્રવૃત્તિ કરવી તે વચનાનુષ્ઠાન બાણુવું અને દંડવડે ચક્ર ભસાડ્યા પછી દંડ વિના પણ જેમ ચક્ર રૂપા કરે તેમ પ્રથમ ઘણો કાળ સેવન કરેલ હોવાથી જે અનુષ્ઠાન સહેજે પણ પરિચલ્ન થાય તે અસંગ અનુષ્ઠાન બાણુવું.

વળી યતિ તેમજ શ્રાવકવરે કરાતી ક્રિયાના પણ પાંચ ભેદ છે. ત્રિપક્રિયા, ગરલક્રિયા,

અનુષ્ઠાન (અન્યોન્ય) ક્રિયા , તદ્દેતુક્રિયા ને અમૃતક્રિયા. તેમાં પ્રથમની ત્રણ ક્રિયા લ્યાગ કરવા યોગ્ય છે અને પાછળની બે ક્રિયા આદરવા યોગ્ય છે; કારણકે તે સુ-કિતને પમાડનારી છે. જે ક્રિયા લોકોને દેખાડવા સાત્રજ કરવામાં આવે અને જે આ લવ સંબંધી સુખની તેમજ અશન પાન વસ્ત્ર પાત્રાદિકની ઇચ્છાવડે કરવામાં આવે તે વિપક્રિયા જાણવી. વિપ આવાથી જેમ તત્કાળ મરણ પમાડે તેમ આ ક્રિયાનું ક્ષણ તરતમાંજ મળે, પરલવમાં કાંઈ પણ ન મળે એમ સમજવું. આ કપટક્રિયા જાણવી. બીજી ગરલ ક્રિયા તે આગામી લવમાં દેવત્વ, ઇંદ્ર, વિદ્યાધર, ચક્રવર્ત્યાદિ-કના સુખની ઇચ્છાથી તેમજ ધન ધાન્ય સ્ત્રીપુત્રાદિક આગામી લવે પ્રાપ્ત થવાની ઇચ્છા-થી આરિત્રાદિ પાળવામાં આવે તે સમજવી. જેમ હડકાચો વાયુ ત્રણ વર્ષ સુધી જાગે તેમ આ ક્રિયા બે ત્રણ જન્મે સાંસારિક ક્ષણ આપે, પણ આરિત્રધર્મનું ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય નહીં, અનુષ્ઠાન ક્રિયા તે બીજાને ક્રિયા કરતો દેખીને વિધિ વિવેક વિના માત્ર સંમૂર્ધમની જેમ ઉઠે બેસે, ચાલે હાલે પણ તેની મતલબ કશી સમજે નહીં અને માત્ર ખાવા પીવાની લાલચવડેજ કરવામાં આવે તે જાણવી. તેમાં શાસ્ત્રો-ક્ત વિધિ કે ગુરૂ આદિકનો વિનય કરવા રૂપ વિવેક બીલકુલ હોય નહિ. તદ્દેતુક્રિયા તે જેણે પુરેપુરા વૈરાગ્યથી ભદ્રક પરિણામવડે ગુરૂની દેશના સાંભળીને સંસારના સર્વ ભાવ અનિલ્ય જાણી સંસારી વર્ગથી વિરક્ત થઈ આરિત્ર લીધું હોય તે શુદ્ધ રાગે, વધતે મનોરથે ક્રિયા કરે પણ માત્ર તેમાં વિધિ શુદ્ધ ન હોય તે જાણવી. આ ક્રિયા કરતાં વિધિ શુદ્ધ થઈ જાય તેથી તે ઉત્તમ જાણવી અને જે શુદ્ધ વિ-ધિએ આત્માના શુદ્ધ અધ્યવસાય પૂર્વક કરવામાં આવે તે અમૃત ક્રિયા જા-ણવી. આ ક્રિયાના કરનાર પ્રાણી વિરલ દેખાય છે, પરંતુ ચિંતામણિ રત્ન સમાન એ ક્રિયા આવ્યા વિના સંસારથી નિસ્તાર થવાનો નથી, માટે નિરંતર અમૃત-ક્રિયાનો ખપ કરવો અને તેનીજ ઇચ્છા કરવી.

હે સગ્ય જીવો ! આ પ્રાણીએ પૂર્વે અનંતી વખત દ્રવ્યલિંગ ધારણ કર્યા છે અને ક્રિયાઓ કરી છે, પણ તે શુદ્ધ ક્રિયા ન હોવાથી તેનું ક્ષણ પામ્યો નથી. શુદ્ધ ક્રિયા તો જીવ જ્યારે સમકિત પામે અને અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્તન સંસાર રહે ત્યારેજ પામી શકાય છે, તે સિવાય પામી શકાતી નથી.

અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્ર ને તપ-આ નવપદ્ધતિ ગરેળાના મુક્તિના ઉપાય છે, અર્થાત્ એ નવપદ્ધતિ આરાધન કરવાથી પ્રાણી મુક્તિસુખને પામી શકે છે. એ નવપદ્ધતિ ધ્યાન કરવાથી આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, અને આત્મ દર્શન જેને થયું તેનો સંસાર મર્યાદામાં આવી જાય છે, તેનું અપરિમિતપણું મટી જાય છે, એમ સમજવું.

જેવી રીતે દર્શન શબ્દે સમ્યક્ત્વની મુખ્યતા છે તેવીજ જ્ઞાનની પણ મુખ્યતા છે. જ્ઞાની અર્ધક્ષણમાં જેટલાં કર્મોનો ક્ષય કરે તેટલાં કર્મોનો અજ્ઞાની કોટોવર્ષ તીવ્ર તપસ્યા કરવાવડે પણ ક્ષય કરી શકતો નથી. જ્ઞાની થોડી તપસ્યાથી પણ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે છે. એક પ્રાણી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરે અને એક તપના વૃદ્ધિ કરે તો તે બેમાં જ્ઞાની વહેલો મુકિત પામે એમ સમજવું.

જેવી રીતે સમકિત ને જ્ઞાનની મોક્ષપ્રાપ્તિમાં મુખ્યતા છે તેવીજ રીતે આત્મજ્ઞાનવડે શુદ્ધ ચારિત્ર જે આત્મરમણતારૂપ છે તેની પણ મુખ્યતા છે. જે પ્રાણી આત્મજ્ઞાનમાં મગ્ન હોય છે તે પુદ્ગળના ખેલને ઈદ્રજ્ઞ જેવા જાણે છે. તેના કોઈ પણ પ્રકારે તેની સાથે મનમેગ થતો નથી. આત્મજ્ઞાની સંસારમા આસક્ત હોય એ વાત બનેજ નહીં. કેમકે તે તો પુદ્ગળનો સડણ પડણ વિશ્વસણ ધર્મ સમજે છે, તેથી તેમાં લુબ્ધ થતોજ નથી. તે જાણે છે કે આ પુદ્ગળોમાં લપટ થવાથીજ હું અનાંતકાળથી સંસારમાં રળડું છું; માટે હવે તેમાં આસક્ત થવું મને ઘટતું નથી. જેમ અજ્ઞાનીજ ઈદ્રજ્ઞને સત્ય માને છે, જ્ઞાની માનતો નથી; તેમ અજ્ઞાનીજ પુદ્ગલિક વસ્તુમાં આસક્ત થાય છે, ખરો જ્ઞાની આસક્ત થતો નથી. જેણે આત્માને જ્ઞાનીનાં વચનોથી જાણ્યો અને ક્ષીરનીરની જેમ તદ્દૂષપણે ધ્યાયો તે પ્રાણી આઠ કર્મના આવરણને દૂર કરી, આત્માના મૂળ ગુણને પ્રગટ કરી સિદ્ધિપદને પામે છે. માટે ભવ્ય પ્રાણીઓએ આત્માને ઓળખવાનો અને તેના મૂળ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવાનો આદર્શ ઉદ્યમ કરવો. ”

આ પ્રમાણે અનિતસેન મુનિ દેશના દઈ રહ્યા એટલે શ્રીપાળ રાજાએ ઉભા થઈ હાથ જોડીને વિનંતિ કરી કે “ હે ભગવંત ! આપે આપેલી દેશના સાંભળી હું કૃતાર્થ થયો છું. હવે હું આપને પ્રાર્થના કરું છું કે “ મને જાલપણામાં કયા કર્મના ઉદયથી દુષ્ટ રોગ થયો ? કયા કર્મથી તે રોગ નાશ પામ્યો ? કયા કર્મથી સ્થાને સ્થાને હું બહુ કઠિ પામ્યો ? કયા કર્મથી સમુદ્રમાં પડ્યો ? કયા કર્મથી મને હુંબપણાનું કલંક આવ્યું ? અને કયા કર્મથી એ સર્વ વિપત્તિઓ વિસરાળ થઈ તેમજ નવ સ્ત્રીઓ અને આ રાજકઠિ વિગેરે પામ્યો ? ઇત્યાદિ સર્વ કૃપા કરીને કહેા. ”

શ્રીપાળ કુમારની પ્રાર્થનાથી અવધિજ્ઞાની મુનિરાજ તેના પૂર્વ ભવની હકીકત કહેશે, અને તે સાંભળીને શ્રીપાળકુમાર પોતાના કર્તવ્યમાં વિશેષપણે તત્પર થશે. અહીંથી હવે નવા પ્રકરણની શરૂઆત થાય છે, તે હવે પછીના અંકમાં આપવામાં આવશે. હાલ તો આપણે આ અંકમાં આપેલી દેશના સંબંધી મનન કરીએ.

બીજા પ્રકરણની માફક આ પ્રકરણમાં આપેલી દેશના એ પોતેજ સારભૂત હોવાથી તેમાંથી સાર કાઢવાપણું વિશેષ હોતું નથી; કેમકે માળણમાંથી માળણ કાઢવાનું

શ્રીપાળરાજના ત્રસ ઉપરથી નીકળતા સાર.

૮૧

હોયજ નહીં. પરંતુ એ દેશનામાં આવેલી હકીકતમાંની કેટલીકતુ રૂપચિત્રરણ કરવામાં આવે છે.

મુનિરાજે પ્રારંભમાંજ કહ્યું કે ‘હું લવ્ય પ્રાણીઓ ! તમે જિનરાજની વાણી સાંભળો અને ચિત્તમાં ધારણ કરો.’ આમાં લવ્ય પ્રાણીને ઉદેશીને કહેવાની મતલબ એ છે કે મોક્ષગમનની યોગ્યતા લવ્ય જીવોમાંજ છે, અલવ્યમાં નથી; તેથી તેને દેશના આપવી નિરર્થક છે. આ કારણથીજ એ સંયોધનવાપરવામાં આવ્યું છે; અને જિનરાજની વાણી કહેવાની મતલબ એ છે કે ‘આ હું’ જે કાંઈ દેશના આપું છું તે મારી વાણી નથી પરંતુ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતે સમવસરણમાં બેસી બાર પર્વદાની સન્મુખ જે દેશના આપી છે તેનાજ એક નિઝરણારૂપ છે, તેનુંજ અંગ છે; તેથી તેને મારી વાણી જાણીને અલ્પ મહત્વ આપશો નહીં, પરંતુ પરમાત્માની વાણી જાણી પુરતું મહત્વ આપજો.’ આમ કહેવાવડે દેશનાની મહત્વતા સિદ્ધ કરી છે.

ત્યાર પછી મનુષ્ય ભવાદિની દુર્લભતા બતાવતાં ‘શુર મહારાજની ભોગવાઈ કદિ પામીએ તોપણ તેર કાઠીઆ તેનો લાભ લેવા દેતા નથી, અંતરાય કરે છે’ એ મ કહ્યું છે. તે તેર કાઠીઆ આ પ્રમાણે-પહેલો આળસ નામે કાઠીઓ તે શુર પાસે જતાં આળસ ઉત્પન્ન કરી જવા ન દે. બીજો મોહ નામે કાઠીઓ તે પુત્ર કલત્રાદિ ઉપર મોહ ઉપજવી તેમાંજ રોકી રાખે. ત્રીજો અવિનય કાઠીઓ અવિનયપણાની બુદ્ધિથી રોકે. ચોથો અભિમાન કાઠીઓ ‘કોણ જેને તેને પગે લાગે’ એવો અહંકાર ઉપજવીને જતાં રોકે. પાંચમો ક્રોધ કાઠીઓ એવા વિચાર ઉપજાવે કે શુર તો કાંઈ આપણી આગતસ્વાગત કરતા નથી, બોલાવતા નથી, ધર્મલાભ કહેતા નથી, ત્યાં કોણ બંધ? આવા વિચારથી ચાડે. છઠો પ્રમાદ કાઠીઓ પ્રમાદમાંજ ઘરત રાખે. સાતમો ક્રૂપણતા નામે કાઠીઓ એવા વિચાર કરાવે કે શુર પાસે જઈશું તો ક્રોધ પાણ બાળતમાં પૈસા ખર્ચવા પડશે, તેથી જઈ ન શકે. આઠમો ભય કાઠીઓ અનેક બલિ નાં ભયતાં કારણ સમજવી જવા ન દે. નવમો શોક કાઠીઓ બીજાનાં સ્ત્રી પુત્રાદિક તેમજ વસ્ત્રાભૂષણ વિગેરે બેઈ શોક ઉત્પન્ન કરે ને જવા ન દે. દશમો અજ્ઞાન કાઠીઓ અનેક પ્રકારની અજ્ઞાનજન્ય ચેષ્ટામાં રોકી રાખે. અગ્યારમો વિકટ્યા કાઠીઓ જેની તેની સાથે વિકટ્યા કરવામાં કલાકોના કલાકો રોકી રાખે, શુર પાસે જવાનો વખતજ મળવા ન દે. બારમો કૌતુક કાઠીઓ શુર પાસે જતાં પણ માર્ગમાં કૌતુક જોવામાં રોકી રાખે; ને તેરમો વિષય કાઠીઓ પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયમાં નિમગ્ન કરી દઈ આજે જઈશું, કાલે જઈશું એવા દિલ્લાસ આપી શુર મહારાજ વિહાર કરે ત્યાંસુધી દર્શનનો લાભ લેવા ન દે. આ પ્રમાણે તેર કાઠીઓ શુર મહારાજના

દર્શનમાંજ નહિ પણ દેવપૂજા, સંઘભક્તિ, લીર્ધયાદિ અનેક શુભ કાર્યોમાં શેડી રાખનારા છે.^૧

‘કાઠીઆઓને દૂર કરીને કદિ ગુરુમહારાજ પાસે જાય—દર્શન પામે તોપણ ધૂર્તે વ્યુદ્ધાહિત ચિત્તવાળાની જેમ મિઝ્યાત્વવાસિત ગતિ હોવાથી ગુરુસેવાને લાલ લઈ શકે નહીં’ એમ દેશનામાં કહ્યું છે. તે ધૂર્તની કથા આ પ્રમાણે છે—“ એક જોગી સોનું લઈને કોઈ સોની પાસે તેના કડાં કરાવવા ગયો. તે સોની બરો ધૂર્ત હતો. તેણે કડાં કરીને ઉજળ્યાં અગાઉ તે જોગીને આપીને કહ્યું કે ‘તમે આ લઈને માડું નામ કહ્યા વિના બીજા નાણાવટી વગેરેને બતાવી આવો કે આ સોનું બરાબર છે કે નહીં? પછી હું ઉજળી દઉં એટલે માડું નામ લઈને પાછા તેઓનેજ બતાવી આવજો એટલે તેઓ કેવા જોરા જોલા છે ને મારી સાથે કેટલી અદેખાઈ રાખે છે તેની તમને ખબર પડશે.’ જોગી કડાં લઈ સોને બતાવી આવ્યો. સોએ કહ્યું કે ‘સોણવલા સોનાનાં છે.’ પછી પેલા સોનીને તે વાત કહીને ઉજળવા આખ્યાં. સોનીએ ઉજળતાં તે અદલી નાંખીને તેવાંજ પીતળનાં કડાં ઉજળી આપ્યાં. પછી પાછો પોતાના નામ સાથે બધે બતાવવા મોકલ્યો. એટલે સોએ પીતળનાં કહ્યાં, પણ તે જોગીએ તે વાત માની નહીં. કારણકે પેલા સોનીએ પ્રથમથી તેનું ચિત્ત વ્યુદ્ધાહિત કરી રાખેલું હતું.” તેમજ આ જીવને મિઝ્યાત્વે પ્રથમથી અનેક વિપરીત વાતો સમજવી રાખેલી હોવાથી તેને ગુરુનાં વચનપર પ્રતીત આવતી નથી, ગુરુની સેવા કરી શકતો નથી, સંચારને અચાર ને અનિત્ય માની શકતો નથી, તેમાંજ આસંકત રહે છે. માટે ઉત્તમ જીવે તે જોગી જેવા ન થતાં તત્ત્વાત્તત્ત્વની ગવેષણા કરવી અને તત્ત્વ આદરી અતત્ત્વને તજવા ઉદ્યમ કરવો.

આગળ ચાલતાં ‘પોતાની બુદ્ધિને જે આગળ કરે છે તે તત્ત્વ પામી શકતો નથી’ એમ કહ્યું છે. ત્યાં ‘મૂર્ખની જેમ પ્રાપ્ત અપ્રાપ્ત જેવા વિચાર કરે છે’ એમ પણ કહ્યું છે. તે વિચાર આ પ્રમાણે—“ એક જાત્ર વેદલાગ્યો પણ તેની વિવેચના સમજ્યો નહીં. તે એક દિવસ બજારમાં ગયો ત્યાં સળંગ હાથી મઢમાં આવવાથી છુટ્યો. તે સામે આવતો હતો. લોકો બધાં દુકાને ઉપર ચડી ગયાં હતાં. જાત્રને એકલો રસ્તામાં ઉભેલો જોઈ દૂરથી હાથીપરના મહાવતે કહ્યું કે ‘અરે! તું દૂર જતો રહે.’ ત્યારે તે વિચારવા લાગ્યો કે ‘આ હાથી પ્રાપ્તને મારશે કે અપ્રાપ્તને મારશે? પ્રાપ્ત એટલે પામેલો મહાવત છે, અને અપ્રાપ્ત તો ગામનાં લોકો ઘણાં છે તેને મારતો નથી તો મને કયા ન્યાયથી મારશે?’ આમ વિચાર કરતો ત્યાંજ ઉભો રહ્યો, તેવા-

૧ આ સંજોગી વધારે હરીકેત બાણવાની ઇચ્છાવાળાએ અમારી તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ ચરિતાવળીલા. ૨ ગતી અંદર તેમજ શુદ્ધી છપાવેલ તેર કાઠીઆની કથા વાંચવી.

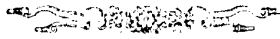
માં હાથીએ આવીને તેને મારી નાંખ્યો.” માટે એવી મિથ્યા વિચારણા કરવી નહીં. ગુરૂમહારાજના વચનપર શ્રદ્ધા રાખી શાસ્ત્રદ્રષ્ટીથી તેની વિચારણા કરવી. આપમતિને આગળ કરવી નહીં. આપમતિને આગળ કરવાથી અને તે પ્રમાણે ચાલવાથી દુર્ગતિના ભાજન થવું પડે છે, અને જે સદ્ગુરૂનાં વચનપર પ્રતીત રાખી તદનુસાર વર્તન કરે છે તે સદ્ગતિના ભાજન થાય છે.

સત્યધર્મના વ્યાખ્યાનમાં ચાર પ્રકારનાં સત્ય કહ્યાં છે. તે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય ને ભાવ એ ચાર સમજવાં. ઋષભાદિક પ્રભુના નામ તે નામસત્ય, તેમની કાષ્ટ પાપાણાદિની પ્રતિમા તે સ્થાપના સત્ય, શ્રેણીકાદિ જે તીર્થંકર થવાના છે તે દ્રવ્ય સત્ય અને વર્તમાનકાલે કેવળીપણે વિચરતા સીમંધર સ્વામ્યાદિ તીર્થંકરો તે ભાવ સત્ય એમ ચારે નિર્દોષાસત્ય બાણવા.

તપધર્મમાં બાર પ્રકારનો તપ કહ્યો છે, તે આ પ્રમાણે—૧ જઘન્ય નવકાર-શી ને ઉત્કૃષ્ટ બવજીવ સુધી આહાર પાણીનો ત્યાગ કરવો તે અનશન તપ, ૨ આહારના પ્રમાણથી ઓછો આહાર કરવો તે ઉણોદરી તપ, ૩ દ્રવ્યનો સંક્ષેપ કરવો તે વૃત્તિસંક્ષેપ તપ, ૪ રસ (વિગય)નો ત્યાગ કરવો તે રસત્યાગ તપ, ૫ લોચપ્રમુખ કલેશ સહન કરવો તે કાયકલેશતપ, અને પાંચ ઇંદ્રિયોને શુભ કરવા તે સદીનતા તપ. આ છ પ્રકારનો આહતપ કહેવાય છે. ૧ ગુરૂ પાસે પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું તે પ્રાયશ્ચિત્ત તપ, ૨ વડિલોનો વિનય સાચવવો તે વિનય-તપ, ૩ ગુરૂ વિગેરેની વૈયાવચ્ચ કરવી તે વૈયાવચ્ચતપ, ૪ વાંચના પૃચ્છનાદિ સ્વાધ્યાય કરવો તે સ્વાધ્યાય તપ, ૫ ધર્મધ્યાન શુકલ ધ્યાન ધ્યાવું તે ધ્યાનતપ અને ૬ એકચિત્તે કાઉસગ્ગ કરવો તે કાયોત્સગ્ગતપ. આ છ પ્રકારનો અભ્યંતરતપ કહેવાય છે.

પ્રાંતે મોક્ષના ઉપાયભૂત નવપદ કહ્યાં છે તેની ટુંકી વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે— ૧ ચાર ઘનઘાતિ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પામ્યા તે અરિહંત, ૨ આઠે કર્મોનો ક્ષય કરી સિદ્ધ થયા તે સિદ્ધ, ૩ પાંચ આચારને પાળે પળાવે તે આચાર્ય, ૪ અંગ ઉપાંગ બાણે ભણાવે તે ઉપાધ્યાય, ૫ શિવસુખ સાધવાનો પ્રયત્ન કરે તે સાધુ, ૬ જ્ઞાન અને જ્ઞાનીની ભક્તિમાં સાવધાન રહેવું તે જ્ઞાન, ૭ સમકિત દર્શન પામવાનાં કારણો સેવવાં તે દર્શન, ૮ આઠ કર્મના થયેલા સંચયને રિક્ત કરે—ખાલી કરે તે ચારિત્ર અને ૯ નિદ્રાચિત કર્મને પણ દૂર કરે તે તપ. આ પ્રમાણે નવપદ સમજવાં. તેનું આરાધન કરવાથી અનેક પ્રાણી મોક્ષસુખ પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે તેના આરાધનમાં તત્પર રહેવું.

અહીં સુનિરાજની દેવતા સમાપ્ત થાય છે. હવે શ્રીપાળ રાજના પૂછવાથી તેના પૂર્વભવનું વૃત્તાંત ગુરૂમહારાજ કહે છે તે આવતા અંકના પ્રકરણમાં દાખલ કરવામાં આવશે.

ધર્મકર્મમાં દંભનો ત્યાગ કરવા વિષે.

દંજતો નન્વયન્નેન, તપોઽનુષ્ઠાનમાદતમ્ ।

તત્સર્થે નિષ્ફલં ક્ષેયમૂપરકૃત્ત્વર્પણમ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—“ તપ અનુષ્ઠાનાદિ નિશ્ચયે જો અયતનાવડે અને દંભથી કરવામાં આવે તો તે સર્વ ઉપર જમીનમાં વૃદ્ધિની જેમ નિષ્ફળ જાણવા. ” તે ઉપર સુજ્ઞસિરિની કથા છે તે આ પ્રમાણે—

સુજ્ઞસિરિની કથા.

અવન્તિ નગરીમાં શ'યુક નામના બેટને વિષે સુજ્ઞશિવ નામે એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે દરિદ્રી અને નિર્દય હતો. તેની સ્ત્રી યજ્ઞયશા અન્યદા ગર્ભવતી થઈ. પ્રસૂતિસમયે પ્રસવની વેદનાથી તે મરી ગઈ. તેણે એક કન્યાને જન્મ આપ્યો હતો. તેનું નામ સુજ્ઞસિરિ રાખ્યું હતું. આ સુજ્ઞસિરિનો જીવ પૂર્વ ભવે કોઈ રાજાની રાણી હતો. તે રાણીએ પોતાની શોકના પુત્રને મારી નાંખવાનો વિચાર કર્યો હતો, તેથી આ ભવે તેની માતા જન્મતાંજ મૃત્યુ પામી. અનુક્રમે તે પુત્રી આઠ વર્ષની થઈ તેવામાં જાર વર્ષનો દુષ્કાળ પડ્યો. એટલે આજીવિકા માટે તે સુજ્ઞશિવ બ્રાહ્મણ પુત્રીને લઈને પરદેશ ચાલ્યો. માર્ગે જતાં કોઈ ગામમાં ગોવિંદ નામે એક બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તેને ઘર તેણે સુજ્ઞસિરિ વેચી. અનુક્રમે તે ગોવિંદ પણ નિર્ધન થયો. એકદા તેને ઘર કોઈ મહીયારી ગોરસ વેચવા આવી. તેની પાસેથી ગોવિંદની સ્ત્રીએ ચોખાને બદલે ગોરસ લીધું અને ચોખા લાવવાને માટે સુજ્ઞસિરિને ઘરમાં મોકલી. તે ઘરમાં જઈ ગામ તેમ જોઈને પાછી આવી અને બોલી કે ‘ ચોખા ક્યાં છે ? મેં તો ક્યાંઈ જોયા નહીં. ’ તે સાંભળીને ગોવિંદની સ્ત્રી પોતે ઘરમાં ગઈ, તો ઘરના એક ખુણામાં તેના મોટા પુત્રને કોઈ વેચવા સાથે ફીડા કરતાં જોયો. તે પુત્રે તેને આવતી જોઈને તિરસ્કાર કર્યો, તેથી તે મૂર્છા પામી ગઈ. ગોવિંદને તેની ખબર પડતાં તેણે શીત ઉપચારથી તેને સજ્જ કરી. એટલે તે સ્ત્રીને બતિસ્મરણજ્ઞાન થવાથી તેણે પોતાનો પૂર્વભવ જાણીને કહી બતાવ્યો. તે સાંભળીને ગોવિંદે પોતાની સ્ત્રી સહિત દીક્ષા ગ્રહણ કરી.

આ સમયે શ્રી ગૌતમ સ્વામીએ શ્રી મહાવીર સ્વામીને પ્રણામ કરીને પૂ-

ધર્મ કર્મમાં દંભનો ત્યાગ કરવા વિનં.

૮૫

છયું કે “ હે ભગવંત ! તેણે પોતાનો પૂર્વભવ શો કહી બતાવ્યો કે જેથી જો-
વિંદને પણ વંશગ્ય ઉપજ્યો ? ” એટલે ભગવાન જોડ્યા કે તે સ્ત્રીએ લાખ ભ-
વ ઉપર દંભ કર્યો હતો. પૂર્વે તે ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠ નગરના રાજાની રૂપી નામની પુત્રી
હતી. તે પુત્રીનું પાણિગ્રહણ થયું કે તરતજ તેનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો. એટલે તે રૂ-
પી વિધવા થવાથી તેણે શીલના રક્ષણ માટે ચિતામાં પ્રવેશ કરવા પોતાના પિતાની
રજા માગી. રાજાએ કહ્યું કે “ હે પુત્રી ! ચિતામાં પ્રવેશ કરવાથી પતંગના મૃત્યુની
જેમ નિષ્ફળ મરવાપાતું છે, તેથી તું તે વાત છોડી દઈને જૈનધર્મમાં રક્ત થઈ શીલ-
મતનું પાલન કર. ” તે સાંભળીને રૂપીએ ભાવથી શીલ અંગીકાર કર્યું. અન્યદા તે
રાજા પુત્રરહિત મરણ પામ્યો, એટલે પ્રધાનોએ તે પુત્રીનેજ ગાદીપર બેસાડી, અને
તેને રૂપીરાજાના નામથી જોલાવવા લાગ્યા. અનુક્રમે રૂપી યુવાવસ્થા પામી.
તેના ગાત્રમાં કામદેવે પ્રવેશ કર્યો. એકદા સભાને વિષે શીલસન્નાહ નામનો
મંત્રી બેઠો હતો તેની સામું રૂપીએ સરાજ દૃષ્ટિએ જોયું. તે મંત્રીએ પણ તેના
ચિત્તનો અભિપ્રાય જાણી લીધો. એટલે શીલભંગથી ભીરૂ મંત્રી ગુપ્ત રીતે નગરની
બહાર નીકળી ગયો, અને વિચારસાર નામના કોઈ ખીબા રાજાનો સેવક થઈને
રહ્યો. એકદા તે રાજાએ મંત્રીને પૂછ્યું કે “ તે પ્રથમ જે રાજાની સેવા કરી
હતી તેનું નામ તથા તારું કુળ, જાતિ, નગર વિગેરે કહે. ” મંત્રીએ કહ્યું કે “ મેં જે
રાજાની પ્રથમ સેવા કરી હતી તેની આ મુદ્રા જુઓ. બાકી તેનું નામ તો લોજન
કર્યા પહેલાં લેવું થોડ્ય નથી. કેમકે જે લોજન કર્યો અગાઉ તેનું નામ લેવામાં
આવે તો તે દિવસ અજ્ઞ વિનાનો જાય છે. ” તે સાંભળીને રાજા વિસ્મય થયો,
એટલે તરતજ સભામાં લોજનસામગ્રી મંગાવી, હાથમાં કમળ લઈને મંત્રીને
કહ્યું કે “ હવે તે રાજાનું નામ લે. ” બ્યારે મંત્રીએ ‘ રૂપીરાજા ’ એ પ્રમાણે
નામ કહ્યું, કે તરતજ “ શયુ રાજાએ આપના નગરને ઘેરા ઘાડ્યો છે. ” એ વાક્ય
રાજાએ સાંભળ્યું. તત્કાળ કમળ નાંખી દઈને રાજા યુદ્ધ કરવા ગયો. પરસ્પર મોટું
યુદ્ધ ચાલ્યું. તે વખતે યુદ્ધનું નિવારણ કરવા માટે શીલસન્નાહ પણ ત્યાં ગયો.
તેને મારવા માટે શયુના સુભટો તેની સન્મુખ આવ્યા. તેમને શાસનદેવીએ સ્ત-
ભિત કર્યો, અને આકાશ વાણી કરી કે નમોસ્તુ શીલસન્નાહાય બ્રહ્મચર્યરક્તાય
“ બ્રહ્મચર્યમાં આસક્ત એવા શીલસન્નાહને નમસ્કાર છે ” એમ જોડીને દેવ-
તાઓએ શીલસન્નાહ ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી. શીલસન્નાહ તે વાક્ય સાંભળીને વિ-
ચાર કરવા લાગ્યો, એટલે તરતજ તેને જાતિસ્મરણ થયું, અને અવધિજ્ઞાન પણ
પ્રાપ્ત થયું. તત્કાળ તેણે પંચમુષ્ટિ લોચ કરી ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું. પછી તે સુ-
નિના ઉપદેશથી તે ગર્ભને રાજાએ બાધ પામી યુદ્ધથી નિવૃત્ત થયા. પૂર્વભવમાં

શ્રીલસન્નાદ મુનિ સાવધ વચન બોલ્યા હતા, તેથી તેના પ્રાયશ્ચિત્ત માટે તેણે મૈન વ્રત ધારણ કર્યું.^૧

પ્રાંતે તે મુનિ આશ્રિત પાળીને પ્રથમ દેવલોકમાં દેવતા થયા, અને ત્યાંથી ગ્રવીને એ શ્રીલસન્નાદ આ સ્વયંબુદ્ધ મુનિ થયા છે.^૨

શ્રીલસન્નાદ મુનિ વિહાર કરતાં કરતાં એકદા રૂપી રાજના નગરની બહારના ઉદ્યાનમાં આવ્યા. તેને વાંદવા માટે રૂપી રાજ સામન્તાદિક સહિત ઉદ્યાનમાં આવ્યા. ત્યાં ગુરૂની દેશના સાંભળીને રૂપી રાજએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી. અનુક્રમે શ્રીલસન્નાદ મુનિ સમેતશિખર ગયા. ત્યાં જિનેશ્વરને વંદના કરીને એક શિલાપટુ ઉપર સંથારે કરી સંલેખના કરવા તૈયાર થયા. તે વખતે રૂપી સાધવી બોલી કે “ હે ગુરૂ ! મને પણ સંલેખના કરાવો. ” ગુરૂ બોલ્યા કે “ ભવ સંભવી સર્વ પાપોની આલોચના લઈને શલ્યરહિત થયા પછી ધૃષ્ટિત કાર્ય કરો. કેમકે જ્યાંસુધી શલ્ય ગયું ન હોય ત્યાંસુધી બહુ ભવજનમણ કરવું પડે છે. જેમ કોઈક રાજના અશ્વના પગમાં ખીલો વાગ્યો હતો તે નાનો સરખો કકડો અંદર ભરાઈ રહ્યો હતો, તેથી તે અશ્વ અતિ કુશ થવા લાગ્યો. રાજાએ તેને માટે અનેક ઉપચારો કર્યા પણ તે નિષ્ફળ ગયા. પછી એક કુશળ પુરૂષે તે અશ્વના આખા શરીરે આછો આછો કાઢવ ચોપડ્યો એટલે જે ઉકાણે શલ્ય હતું તે ભાગ ઉપત્તી આવ્યો. તે જોઈને તે પુરૂષે તેમાંથી નખહરણી^૩ વતી તે શલ્ય કાઢી નાંખ્યું, એટલે તે અશ્વ સ્વસ્થ થયો. વળી હે સાધવી ! એક તાપસ હતો, તેણે એકદા અન્નભયું ફળ ખાધું. તેથી તે રોગગ્રસ્ત થયો. પછી દવામાટે તે વૈદ પાસે ગયો. વૈદે શું ખાધું છે ? એમ પૂછ્યું ત્યારે તાપસે સત્ય વાત કહી દીધી. તેથી વૈદે તેને વગ્ન તથા વિરેચન આપીને સાજો કર્યો. ” આ પ્રમાણે સાંભળીને તે રૂપી સાધવીએ માત્ર એક દૃષ્ટિવિકાર (શ્રીલસન્નાદ સામું વિકારદૃષ્ટિએ જોયું હતું તે) વિના ખીન્ન સર્વ પાપની આલોચના લીધી. ગુરૂએ કહ્યું કે “ પ્રથમ સભામાં તે મારી સામું સરાગ દૃષ્ટિએ જોયું હતું, તેની આલોચના કર. ” તે બોલી કે “ તે તો મેં સહજ નિર્દોષપણે જોયું હતું. ” તે સાંભળીને ગુરૂએ તેને ઉપદેશ આપવા માટે લક્ષ્મણ રાજપુત્રીનું દૃષ્ટાંત કહી સંભળાવ્યું કે—

“ ગદ્ય ઉત્તરિણીમાં ક્ષિતિ પ્રતિષ્ઠ નામના નગરને વિશે જંબુદાહિમ નામના રાજાની લક્ષ્મણા નામે યુવાન પુત્રી હતી. તે સ્વયંવરમાં ઉપમાં એક યોગ્ય પતિને વરી. તેના પાણિગ્રહણ વખતે ચોરીમાંજ તેનો પતિ અકસ્માત મરણ પામ્યો. તેથી લ-

૧ ધર્મ દેશનાદિ શુભ નિમિત્ત વિના ન બોલવું એ પ્રમાણેનું મૈનવ્રત જાણવું. ૨ આ હરીકેત શ્રીલસન્નાદના ભવના પ્રાંત ભાગની વચ્ચે લખનામાં આવી છે. ૩ ભાગમાં ‘ નેરપુ’ કહેવામાં આવે છે.

ધર્મકર્મમાં દંભનો ત્યાગ કરવા વિશે.

૯૭

કમણા અતિ દુઃખથી વિલાપ કરવા લાગી. તેના પિતાએ તેને શિખામણ આપી કે “હુ પુત્રી! કર્મની વિચિત્ર ગતિ છે. માટે હવે વિલાપ કરવાથી શું ફળ છે? તેથી તું જીવિત પર્યાંત શીલનું પાલન કર.” ઇત્યાદિ કહીને, રાજાએ તેને શાંત કરી. એકદા શ્રી જિનેશ્વર તે રાજાના ઉદ્યાનમાં સમવસયો. લગવાનની દેશનાથી ગોધ પામીને રાજાએ પુત્રી સહિત દીક્ષા ગ્રહણ કરી. લક્ષ્મણા સાધ્વી પોતાની ગુરૂણી (અવર્તિની) પાસે રહીને સંયમ પાળવા લાગી. એકદા ગુરૂણીજી (મહત્તરા) ના કહેવાથી તે વસતિ શોધવા ગઈ. ત્યાં ચકલાના મિથુનને ચુંબનાદિ પૂર્વક કામક્રીડા કરતું જોઈને તેણે વિચાર્યું કે “પતિથી વિયોગ પામેલી મને ધિક્કાર છે! અહો! આ પક્ષીઓ પણ પ્રશંસા કરવા લાયક છે, કે જેઓ સાથે રહીને નિરંતર ક્રીડા કરે છે, અહો! શ્રી જિનેશ્વરેએ આનો સર્વથા નિષેધ કેમ કયો હશે? જરૂર શ્રીજિનેન્દ્રા અવેદી હોવાથી વેદોદયના વિપાકથી અભણ્યા હોવા જોઈએ.” આવા વિચારથી તેણે જિનેશ્વરમાં અજ્ઞાનદોષ પ્રગટ કર્યો અને દાંપત્યસુખની પ્રશંસા કરી. પછી તરતજ પોતાનું સાધ્વીપાત્રું યાદ આવવાથી તે પોતાને નિંદવા લાગી કે “અરે! મેં મારું વ્રત ફોગટ ખંડિત કર્યું! આ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત ગુરૂ પાસે જઈને લઉં.” એમ નિર્ણય કરતાં વળી વિચાર આન્યો કે “હું બાહ્યાવસ્થાથીજ શીલવ્રતને પામનારી રાજપુત્રી છું, તેથી સર્વ લોકની સમક્ષ આ નિંદવા લાયક દુષ્કર્મનું શી રીતે પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ શકું? તેમ કરવાથી તો મારી આજ્ઞાધીની જે શીળપ્રશંસા છે તે નષ્ટ થાય, માટે અન્યની સાક્ષીનું શું કામ છે? આત્માની સાક્ષીએ જે કરવું તેજ પ્રમાણ છે.” ઇત્યાદિ વિચાર કરીને તે સાધ્વીએ ગુરૂ પાસે પ્રાયશ્ચિત્ત લીધા શિવાય પોતાની મેળેજ પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે છઠ્ઠું, અઠ્ઠમ, દશમ, આંખિલ, નીલી વિગેરે અનેક તપસ્યાઓ ચૌદ વર્ષ પર્યાંત કરી; સોળ વર્ષ સુધી માસદ્વપણ કર્યા, અને વીશ વર્ષ સુધી સતત આંખિલ કર્યા. એકદા તેણે વિચાર્યું કે “મેં આટલી ગંધી તપસ્યા કરી, પણ તેનું સાક્ષાત્ ફલ તો મેં કાંઈ પણ જોયું નહીં.” ઇત્યાદિ આર્તધ્યાન કરતાં તે મૃત્યુ પામીને એક વેશ્યાને ઘેર અતિ રૂપવતી દાસી થઈ. તેનું રૂપ જોઈને સર્વ કામી પુરૂષો તેનેજ ઈચ્છવા લાગ્યા. વેશ્યાની પુત્રી જ્યાં છતાં પણ તેની કોઈ ઈચ્છા કરતું નથી. તે જોઈને તેની અધ્ધા રોષ પામીને વિચારવા લાગી કે “આ રૂપવતી દાસીનાં કાન, નાક અને હોઠ કાપી નાંખવા યોગ્ય છે.” તેજ રાત્રિએ કોઈ વ્યંતર દેવતાએ તે દાસીને ઉંઘમાં અધ્ધાના વિચારનું સ્વપ્ન આવ્યું. તેથી ભય પામીને તે દાસી પ્રતાકાને ત્યાંથી લાગી. ભમતાં ભમતાં છ માસ વ્યતીત થયા ત્યારે કોઈ ગૃહસ્થના પુત્રે તેને પોતાના ઘરમાં રાખી. એકદા તે શ્રેષ્ઠીની પત્નીને ઈર્ષ્યા આવવાથી તેણે ક્રોધવડે તે દાસી ઉંઘી ગઈ હતી ત્યારે તેના ગુહ્યસ્થાનમાં લોદાની

કાશ નાંખી, તેથી તે દાસી મૃત્યુ પામી. શેઠાણીએ તેના શરીરના ટુકડે ટુકડા કરીને ગીધ વિગેરે પક્ષીઓને ખવરાવી દીધા. શ્રેષ્ઠીએ તે વૃત્તાંત જાણ્યું એટલે વૈરાગ્ય પામીને તરતજ ચારિત્ર લીધું. તે દાસી ઘણા ભવમાં જમણુ કરીને નરદેવ (ચક્રવર્તી)નું સ્ત્રીરત્ન થઈ, ત્યાંથી મરીને છઠ્ઠી નારદીમાં ગઈ, ત્યાંથી શ્યાન યોનિમાં ઉપજી. અનેક વાર મરણ પામીને નિર્ધન બ્રાહ્મણપણું પામી. પછી અનુક્રમે વ્યન્તર-પણું, બ્રાહ્મણપણું, નરકે ગમન, સાત ભવ સુધી પાડો, મનુષ્ય, માછલી અને અના-ર્ય દેશમાં સ્ત્રીપણું પામી. મરીને છઠ્ઠી નરકે ગઈ. ત્યાંથી નીકળી કુષ્ઠિ મનુષ્ય થઈ. પછી પશુ અને સર્પ યોનિમાં ઉત્પન્ન થઈ, મરીને પાંચમી નરકે ગઈ. ઇત્યાદિ ચારે ગતિમાં પરિજમણુ કરીને તે લક્ષમણાનો જીવ પંચનાભ સ્વામીના વારામાં કોઈક ગામમાં કુળડી સ્ત્રી થશે. તેને તેના માળાપ અવિનિતપણુને લીધે ઘરમાંથી કાઢી મુકશે. પછી તેને અરણ્યમાં જમણુ કરતાં કાંઈક પુણ્યોદયથી શ્રી પંચનાભ પ્રભુના દર્શન થશે. ત્યાં તે પોતાના કર્મવિપાકનો પ્રશ્ન કરશે. ત્યારે પ્રભુ સર્વ વૃત્તાંત કહેશે. તે સાંભળીને તે કુળજ વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લેશે. પછી પૂર્વનાં સર્વ હૃદયોત્તોની આલોચના પ્રતિક્રમણુ કરીને સમાધિવટે કેવળજ્ઞાન પામી સિદ્ધિપદને પામશે.” ઇતિ લક્ષમણુ સાધ્વી પ્રજાંધ:

આ પ્રમાણે શીળસગાહ મુનિએ કહેલો વૃત્તાંત સાંભળ્યા છતાં પણ રૂપી સાધ્વી ગોલી કે “હે ગુરુ ! મારામાં કાંઈ પણ શક્ય નથી.” આ પ્રમાણે કહેવાથી તેણે માયાવટે સ્ત્રીપણું ઉપાર્જન કર્યું. ગુરુએ તેને અયોગ્ય જાણીને પોતે એક મા-સની સંલેખના કરી, અને કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષે ગયા.^૧

રૂપી સાધ્વી વિરાધક ભાવે મૃત્યુ પામીને વિદ્યુત્કુમારની કાચમાં દેવી થઈ, ત્યાંથી ચવીને શ્યામ અંગવાળી અને કામવાસનાથી વિદૂવળ એવી કોઈ બ્રાહ્મણની પુત્રી થઈ, ત્યાંથી નરકમાં ગઈ, ત્યાંથી નીકળી તિર્યચ થઈ, એવી રીતે ત્રણે ઉણા લાખ ભવ સુધી પરિજમણુ કરીને મનુષ્યભવ પામી પ્રવ્રજ્યા અહણુ કરી સાધુ ગુણને પામી; પરંતુ પૂર્વની માયાને લીધે ત્યાંથી કાળ કરીને ઈન્દ્રની અગ્ર મહિષી (ઈંદ્રાણી) થઈ, ત્યાંથી ચવીને તે ગોવિંદની સ્ત્રી થઈ, અને આ ભવમાં ચારિત્ર પામીને મોક્ષે ગઈ.” ઇતિ રૂપી શ્રમણી સંજાંધ:

હવે પેલી સુન્દરિણિ ગોવિંદના ઘરમાં રહેતી હતી, ત્યાંથી તેને લોભ પમા-ડીને એક આલીસી પોતાને ઘેર લઈ ગઈ. ત્યાં હૃદય દહીં વિગેરે ખાઈને તે મનોહર રૂપવાળી થઈ. તેના પિતા જે સુન્દરિણિ રૂપી તે મનુષ્ય અને પશુનો ક્યવિક્ય કરવાવટે પાંચ મહાર મંગલી કરતા કરતા એકદા રાત્રિ રહેવા માટે તે આલીસીને

૧ પ્રથમની લક્ષીકત સાથે મળવતાં અનુક્રમે કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે એમ વ્રતમાન લાગે છે.

ધર્મકર્મમાં દંભને ત્યાગ કરવા વિનં.

૮૯

ઘેર આવ્યો. ત્યાં પોતાની પુત્રી સુન્નસિરિના રૂપથી મોહ પામીને ઘણા દ્રવ્યને વ્યય કરી તેને પરણ્યો. એકદા જે સાધુને જોઈને સુન્નસિરિનાં નેત્રમાં જળ ભરાયું. તેનું કારણ તેના પતિએ પૂછ્યું ત્યારે તે જોલી કે “ મારા સ્વામી ગોવિંદની પત્ની આવા ઘણા સાધુઓને પ્રતિલાભીને પંચાંગ નમસ્કાર કરતી હતી, તેનું અમરણ થવાથી મને શોક થાય છે. ” તે સાંભળીને સુન્નશિવે તેને પોતાની પુત્રી તરીકે ઓળખી અને તેણે પણ પોતાના પિતા તરીકે સુન્નશિવને ઓળખ્યા; તેથી તે બન્ને લજ્જિત થયા. પછી તે બન્ને અગ્નિમાં બળી મરવાનો નિશ્ચય કરી ચિતા ખડકીને તેમાં પેઠા, પણ કાષ્ટ નિદહિકું^૧ વતિના હોવાથી અગ્નિ પણ છુટાઈ ગયો. લોકોએ તેમનો અત્યંત તિરસ્કાર કર્યો, એટલે તેઓ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. અનુક્રમે એક મુનિ મળ્યા, એટલે તેની પાસે સુન્નશિવે દીક્ષા લીધી. સુન્નસિરિ ગર્ભવતી હતી; તેથી તેને દીક્ષા આપી નહીં. પછી તે ગર્ભના દુઃખથી વિચાર કરવા લાગી કે “ આ ગર્ભને વિવિધ પ્રકારના ક્ષારાદિકના ઉપાયથી પાડી નાખું. ” ઇત્યાદિ સૌદ્રધ્યાન કરતી સતી પ્રસવની વેદનાથી મરણ પામીને છૂટી નરકે ગઈ.

તેના ગર્ભથી નવા જન્મેલા પુત્રને કોઈ કૃતરાએ સુખમાં લઈને એક કુંભારના ચક્ર ઉપર મૂક્યો. કુંભારે તેને પુત્ર તરીકે રાખ્યો. સુસદ તેનું નામ પાડ્યું. અનુક્રમે તે યુવાવસ્થા પામ્યો. એકદા તે સુસદે મુનિના ઉપદેશથી ઓઘ પામી દીક્ષા ગ્રહણ કરી; પરંતુ જપતપાદિમાં તેમજ વ્રતનું આચરણ કરવામાં ને ક્રિયામાં શિથિલાચારી થયો. ગુરૂએ તેને ઘણો ઉપદેશ આપ્યો, તોપણ તેણે શિથિલપણું છોડ્યું નહીં. છેવટ તે કાળ કરીને પહેલા દેવલોકમાં સામાનિક દેવતા થયો. ત્યાંથી ચવીને તે ભરતક્ષેત્રમાં વાસુદેવ ઘરે, ત્યાંથી સાતમી નરકે જઈને હાથી ઘરે, ત્યાંથી અનન્ત કાયમાં ઉત્પન્ન થયો. ઇત્યાદિ બહુ કાળ સુધી ભમીને અન્તે તે સિદ્ધિ પામ્યો. ” આ સુસદની કથા નિશીથ સૂત્રમાં કહેલી છે, તે અહીં દુકામાં પ્રસંગે કહેવામાં આવી છે.

“ ઉત્તમ જીવે આલોચના લેતી વખતે નિરંતર કુટિલપણાનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો. આગમના અર્થને જાણનાર પુરૂષોએ આલોચના દેવી તેમજ લેવી, કેમકે આલોચનાની ઇચ્છા માત્ર પણ શુભ ફળદાયક છે.”

અન્ય કાર્યમાં પણ ઉત્તમ જીવે દંભ રાખવો ઘટિત નથી, તો ધર્મકાર્યમાં તો વિશેષે ઘટિત નથી. ઉપર બતાવેલી કથામાં દંભને લગતું ચરિત્ર તો ગોવિંદ વિપ્રની સ્ત્રીના પરાભવને સંબંધે લગવતે કહેલું રૂપી સાધ્વીનું તેમજ લક્ષ્મણ સાધ્વીનું છે. તે બંને સાધ્વીએ આલોચણ લેવામાં અદ્ય માત્ર પણ દંભ રાખ્યો.

૧ જળ-સગર નહીં એવી જાતના.

૯૦

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

તો તેના પરિણામે પુષ્કળ તપ કર્યા છતાં પણ તેની શુદ્ધિ થઈ નહીં. રૂપીને લાખ લાવ મુઠ્ઠી પરિભ્રમણ કરવું 'પડ્યું', અને લક્ષમણ તો ગર્થ ઉત્સર્ગિણીમાં થયેલા તે અસ્થાની ઉત્સર્ગિણીમાં ગિન્તાર પામશે. શ્રીકલ્પસાદ મુનિના સંબંધમાં પ્રથમ કહેલી હકીકત સ્વયંબુદ્ધ મુનિ થયાની અને પછી કહેલી હકીકત મોક્ષ ગયાની જુદી પડે છે. પરંતુ તે અનુક્રમે કેવળજ્ઞાન પામીને મોક્ષ જશે એમ ઘટમાન લાગે છે. તત્ત્વ કેવળીગમ્ય. આ કથામાં પ્રસંગે શત્રુવાળા અશ્વની, તાપસની અને સુસઠની ટુંકી ટુંકી કથા કહેલી છે, તે પણ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. એકંદર રીતે નિષ્કપટ વૃત્તિએ ધર્મનું આરાધન કરવું, અને ઉદ્ધિ કાંઈ દેખ લાગી જાય તો તે પ્રયત્ન ન રાખતાં શુદ્ધ મહારાજ પાસે સ્વપ્ન કહી બતાવી આલોચણ લઈ શુદ્ધ થવું, એ આ કથાનો ઉપદેશ છે.

ઈત્યલમ્.

ગ્રંથાવલોકન.

જૈન ગ્રંથાવળી.

શ્રી જૈન પ્રવેતામ્બર ડોન્ડરન્સ હેડ આપ્રીસ મુંગઈ તરફથી હાલમાં “જૈન ગ્રંથાવળી” નામની દળદાર શુકળહાર પાડવામાં આવી છે. જુદા જુદા ૧૫ મોટા બંધારેતાં લીસ્ટ મેળવીને તેની અંદર બેલામાં આવેલાં પુસ્તકોની તેમજ તે શિષ્ય વૃહદ્વિપનિકા નામની સંસ્કૃત ભાષામાં રચેલી જુની નોંધનો આધાર લઈ તેની અંદર બતાવેલાં પુસ્તકોની અને રાયલ એશિયાટીક સોસાયટીના તથા ડૉ. પીટર્સ-નના રીપોર્ટોનો આધાર લઈને તમામ પુસ્તકોની આ ટીપ જાહેર પ્રયાસથી અને પુષ્કળ ખર્ચથી તૈયાર કરવામાં આવી છે. આવી નોંધ પુરી પાડવાનું કામ હાથમાં લઈને જૈનડોન્ડરન્સે પુસ્તકોદ્ધારના કામને વણી મજાજુત સહાય આપી છે, તેમજ વિવિધસેનાનું અવગાહના કરવાની ઉત્સુકતાવાળા મુનિ મહારાજઓ, જૈનજંબુઓ તમામ અન્ય વિદ્વાનોને એક અમૂલ્ય બક્ષિશ કરી છે.

આ ગ્રંથાવળીની અંદર આવેલા સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃત ગ્રંથોના લીસ્ટમાં કુલ ત્રણ વિભાગ કરવામાં આવેલા છે, તેનો અનુક્રમ આ પ્રમાણે છે—

૧ પહેલું જૈનાગમ લીસ્ટ છે તેમાં તમામ સૂત્રાની પંચાંગી સાથે નોંધ કરી છે. બીજા ત્રણ વિભાગ કર્યા છે: ૪૫ આગમો, અવશિષ્ટ આગમો ને અવશિષ્ટ પદ્યગ્રંથો. આ ત્રણેમાં પંચાંગી પૈકી લક્ષ્ય અલક્ષ્ય તમામ હકીકત બતાવવામાં આવેલી છે.

૨ શુદ્ધતાની ભાષામાં ગદ્ય કે પદ્યમાં રચેલા ગ્રંથોનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી.

અંચાલોક્કન.

૬૧

૨ ધીન્દુ' જૈન ન્યાયના અંથોનું લીસ્ટ છે, તેના પાંચ વિભાગ પાડ્યા છે. ૧ મોટા ન્યાયના અંથો, ૨ નાના અંથો, ૩ વાદસ્થળો, ૪ દિગંબરકૃત ન્યાયઅંથો અને ૫ પરમતના ન્યાયઅંથો ઉપર જૈનાચાર્યોએ કરેલા વ્યાખ્યા અંથો.

૩ ત્રીન્દુ' જૈન ફિલોસોફિના અંથોનું લીસ્ટ છે, તેના મુખ્ય ત્રણ વિભાગ પાડેલા છે. ૧ હરિભદ્રસૂરિ કૃત અંથો, ૨ યશોવિજયવાચકકૃત અંથો અને ૩ અધ્યાત્મના અંથો. આની અંદર ન્યાયના અંથોના લીસ્ટમાં આવેલા કેટલાક અંથો ફરીને નોંધાયેલા છે.

૪ ચોથું લીસ્ટ પણ જૈન ફિલોસોફિના અંથોનું જ છે, તેના આઠ વર્ગ પાડવામાં આવ્યા છે. ૧ પ્રક્રિયાઅંથો (કર્મઅંથ, ક્ષેત્રસમાસ વિગેરે), ૨ મોટા અંથો (પ્રવચન સારોદ્ધાર વિગેરે), ૩ સંગ્રહઅંથો, ૪ નાના પ્રકરણો, ૫ ધીન્દુ રીતન નાના પ્રકરણો, ૬ સ્થાનપદોપલક્ષિત અંથો, ૭ સંગ્રહપદોપલક્ષિત અંથો (વીરશી પચવીશી, ગત્રીશી વિગેરે), ૮ પ્રક્રિયાને લગતા સ્તવનસ્તોત્ર.

૫ પાંચમું લીસ્ટ પણ જૈન ફિલોસોફિના અંથોનું છે, તેમાં ક્રિયાવિધિના અંથોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેના ચાર વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. ૧ પ્રકરણઅંથો, ૨ વિધિઅંથો, ૩ સામાન્યારીના અંથો અને ૪ ખંડનમંડનના અંથો.

૬ છઠું લીસ્ટ જૈન ઔપદેશિક અંથોનું છે. તેની અંદર ઘણા અંથોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેના મુખ્ય છ વર્ગ પાડવામાં આવ્યા છે. ૧ પ્રકરણ અંથો (આમાં ૧૬૬ અંથો આપેલ છે), ૨ કુલકો (આમાં ૪૦ કુલકો આપેલા છે), ૩ શતકો (આમાં ૩૪ શતકો ખતાવ્યા છે), ૪ ઐતિહાસિક ચરિત્રો પ્રગાથો વગેરે (આમાં ૬૧ અંથો આપેલા છે), ૫ ચરિત્રો (તેના બે કલાસ પાડેલા છે, પહેલા કલાસમાં તીર્થંકર શિવાય મહાપુરૂષ વગેરેનાં ચરિત્રો ને ધીન્દુ કલાસમાં તીર્થંકરોનાં ચરિત્રો નોંધ્યાં છે), ૬ કથાના અંથો (તેના ત્રણ કલાસ પાડેલા છે, સામાન્ય કથાઓ, તિથિ પર્વાદિની કથાઓ ને સંગ્રહ કથાઓ), આની અંદર ચરિત્રો ને કથાઓ અંગ્રજીઅંથ નોંધવામાં આવેલ છે.

૭ સાતમું લીસ્ટ મહાત્મ્યના અંથોનું છે, તેના બે વર્ગ પાડેલા છે. પહેલા વર્ગમાં શત્રુજન્ય મહાત્મ્યાદિ અંથો નોંધ્યા છે, ને ધીન્દુ વર્ગમાં સંગ્રહાંગ્લ સ્તુતિ સ્તોત્રો નોંધવામાં આવ્યા છે.

૮ આઠમું લીસ્ટ જૈનભાષા સાહિત્યને લગતા અંથોનું છે. તેના નવ વર્ગ પાડેલા છે, ૧ વ્યાકરણના અંથો (તેના ત્રણ કલાસ પાડેલા છે, જૈનાચાર્યકૃતવ્યાકરણો, પરસ્પરતા વ્યાકરણ અંથો ઉપર જૈનાચાર્યોએ કરેલા વ્યાખ્યા અંથો, ને વ્યાકરણના પર-

૯૨

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

ચુરણુ ગ્રંથો), ૨ શબ્દકોપના ગ્રંથો, ૩ અલંકારના ગ્રંથો, ૪ છંદઃશાસ્ત્રના ગ્રંથો, ૫ કાવ્યના ગ્રંથો (આના બે કલાસ કહેલા છે, ૧ જૈનાચાર્યકૃત કાવ્યગ્રંથો ને ૨ અન્યમતિએ કરેલા કાવ્યગ્રંથો ઉપર જૈનાચાર્યોએ રચેલા વ્યાખ્યાવાળા ગ્રંથો), ૬ નાટકના ગ્રંથો ૭ નીતિના ગ્રંથો, ૮ સુભાષિતના ગ્રંથો અને ૯ પદ્ધતિદર્શક ગ્રંથો.

૯ નવમું લીસ્ટ જૈનવિજ્ઞાન સંબંધી ગ્રંથોનું છે. આના છ વર્ગ પાડેલા છે. ૧ જ્યોતિષના ગ્રંથો (આના પેટા કલાસ ત્રણ છે.) ૨ નિમિત્તના ગ્રંથો, ૩ વૈદ્યકના ગ્રંથો, ૪ કળાવિજ્ઞાનના ગ્રંથો, ૫ કલ્પના ગ્રંથો, ૬ મંત્રના ગ્રંથો.

આ પ્રમાણેના નવ લીસ્ટોની અંદર દરેક ગ્રંથના નામની સાથે તેની લોકસંખ્યા, કર્તાનું નામ, રચ્યાનો સંવત અને તે ગ્રંથ કયા છે તે બતાવવામાં આવ્યું છે. નીચે નોટની અંદર તે સંબંધી અનેક પ્રકારના ખુલાસા આપવામાં આવ્યા છે. દરેક ગ્રંથના પેટામાં જો તે ગ્રંથ ઉપર વૃત્તિ વિગેરે થયેલ હોય તો તે બતાવેલ છે, તેમજ એક નામના બુદ્ધા બુદ્ધા આચાર્યોના કરેલા ગ્રંથો કે ચરિત્રો હોય તો તે પણ એકજ પેટામાં બતાવવામાં આવેલ છે. કર્તાના નામ સંબંધી ખુલાસો નીચે નોટમાં આપેલો છે. એક નામના વધારે આચાર્યો થયેલા હોય તો તે દરેકના ચુરનું નામ તથા સંવત વિગેરે વિસ્તારથી બતાવવામાં આવેલ છે. આ શિવાય બીજી પણ ઘણી હકીકત નીચે નોટમાં તેમજ કેટલાક લીસ્ટની પ્રાંતે લખેલા ઉપસંહારમાં બતાવેલી છે.

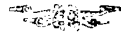
આ તમામ ગ્રંથોનું લીસ્ટ અક્ષરાનુક્રમે આપવામાં આવેલ છે. નવે લીસ્ટ પુરા થયા બાદ તે બધા લીસ્ટમાં આવેલ તમામ ગ્રંથોનું એકંદર અક્ષરાનુક્રમે લીસ્ટ આપવામાં આવ્યું છે; તે સાથે તે નામ કયા પૃષ્ઠમાં આવેલ છે તેનો અંક આપેલો છે, સાર પછી ગ્રંથકર્તાઓના નામની અક્ષરવાર અનુક્રમણિકા આપવામાં આવી છે, તેમાં પણ તે નામ કયા કયા પૃષ્ઠપર આવેલ છે તે બતાવેલ છે. છેવટે ગ્રંથોની રચ્યાની સાલની ગ્રંથના નામ સાથે અનુક્રમણિકા આપવામાં આવી છે.

પ્રારંભમાં પ્રસ્તાવના પણ ઘણા ખુલાસાવાળી લખવામાં આવી છે. અન્યમતિ વિદ્વાનોને આ ગ્રંથાવળી બહુજ ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે.

એકંદર રીતે આ ગ્રંથાવળી સાદ્યંત તપાસી જોતાં તે તૈયાર કરવામાં આવેલો પ્રયાસ અત્યંત સ્તુતિપાત્ર છે. આ કાર્ય પરત્વે કરવામાં આવેલો ખર્ચ પણ ખરેખરો લેખે લાગેલો છે. છપાવવાનું કામ પણ બહુ સાફ અને શુદ્ધ કરાવવામાં આવ્યું છે. ભુકતું ખાંદડીંગ પણ સુંદર કરાવ્યું છે.

બધી હકીકત જોતાં આ ગ્રંથાવળીની કિંમત રૂ. ૩ રાખેલી છે, તે તેના પ્રયાસની ગણના કરતાં વધારે નથી. લગભગ રોચક આડપેટા ૫૦૦ પૃષ્ઠની આ ભુક્ર એ-

ટલી બધી ઉપયોગી છે કે તે દરેક જૈનબંધુએ, દરેક મુનિરાજે અને દરેક પુસ્તકભંડારના વ્યવસ્થાપકે રાખવા લાયક છે. અમે ફરીને પણ આ કાર્યની અંદર પ્રયાસ લેનાર જૈન કોનકરન્સના આસીસ્ટન્ટ સેક્રેટરીઓને અને તે કાર્યને છેવટ સુધી આર પાડનાર ભાઈ તુકારામને અંતઃકરુણથી ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

હિતોપદેશ.

[અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૪૪ થી]

૩૯. લોકોની પ્રીતિ સંપાદન કરવી એ જેમ બહુ અગત્યની વાત છે, તેમ તે વાત પણ એટલીજ અગત્યની છે કે પ્રબલઉપયોગનાં કાર્યો કરવાથી અને પોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવાથી લોકપ્રિયતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

૪૦. મહાન કેટો કહેતો કે પ્રજાએ મારે માટે “કીર્તિસ્તંભ શામાટે ઉભા કર્યા છે ? ” એવો પ્રશ્ન કરે તેના કરતાં “ કીર્તિસ્તંભ શામાટે ઉભા નથી કર્યા ” ? એમ પૂછે તેથી હું વધારે પ્રસન્ન છું. કીર્તિદાનમાં સ્વોત્કર્ષ માનનારે આ ઉપરથી ધડે લેવા યોગ્ય છે કે કીર્તિ માટે કરેલ દાનાદિ સ્વરૂપ ફલદાયી છે.

૪૧. આપણી ઉપજ આપણા જોડા જેવી છે. જો તે જોડાએ તે કરતાં ટુંકા હોય તો ડાંગે, અને વધારે મોટા હોય તો નીકળી જાય અને ડોકરો વાગે.

૪૨. રીવાજ નામની મૂર્ખા લોકોની રાણીએ ઉત્પન્ન કરેલી અસંખ્ય નાની નાની મૂર્ખાઈઓ ક્ષણિક જીવિતને એકંદરે જે સુખ મળી શકે તેમાંથી ઉણું કરવાને ઓછી નથી, કારણ જે નાની નાની મૂર્ખાઈઓ ટુંકા ટુંકા કરજની જેમ એટલી બધી જગ્યાએ આડી આવે છે કે તેમનામાં જે ભાર નથી હોતો તે તેમની મોટી સંખ્યાઓથી પુરો થઈ જાય છે. એક ભારે તોપના ગોળાના માર કરતાં અગણિત છરાનો વરસાદ વધારે દુઃખદાયક થાય છે.

૪૩. સતસંગથી ખુદ્દિની જડતા જાય છે, વાણીમાં સત્ય આવે છે, પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ થાય છે, પાપાચરણથી દૂર થવાય છે, ચારે દિશામાં કીર્તિ પ્રસારે છે અને લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ થાય છે.

૪૪. તમે કોની સાથે રહો છો એ મને કહો તો હું કહું કે તમે કેવા (કેવી વર્તણૂકવાળા) છો ? Tell me what your companies are, I will tell who you are.

૪૫. ભુલ્યા અને નાદાન લોકોની મિત્રાચારી કરતાં તેમની દુશ્મનાઈ ઓછી નુકશાનકારક છે, અર્થાત્ તેમનો સંગ કરવો યુક્ત નથી.

૪૬. “આખસ દુર્ગણિની જનેતા છે” એવી આખા જગતની કહેણી છે, તોપણ સુસ્તપણું મૂર્ખ લોકોનો વારસો છે, એ તો નકરીજ છે.

૪૭. આખસ રોગને લાવે છે, ઉદ્યાગીને લક્ષ્મી વરે છે. “દૈવ દૈવ” એવું તે આખસુ અને નિર્યોગી લોકોજ ગોડ્યા કરે છે. દેવને દૂર રાખીને સત્કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરો, અને તેમ છતાં ક્ષણ ન મળે તો કર્મના દોષ માની તમારા મનનું સમાધાન કરજો. ઉદ્યાગ અને પ્રારબ્ધ બંનેની આવશ્યકતા છે, છતાં પણ માણસોએ પ્રથમ ઉદ્યાગમાં પ્રવૃત્ત થવું.

૪૮. નિયમિત રીતે કામ કરનારા માણસોજ જગતમાં જય પામ્યા છે. કામ કરી લીધા પછી વિશ્રાંતિ જેવી વહાલી લાગે છે તેવી આખસુપણે પડી રહેવામાં લાગતી નથી.

૪૯. ઉદ્યાગી માણસને માન આપો ! મૃષેલીયન ગોનાપાર્ટ કોર્ટ લેડી સાથે ફરતો હતો, તેવામાં એક મજૂર પોતાને માથે ભાર સહિત આવતો જોઈ લેડીએ તે મજૂરને દૂર ખસી જવા ફરમાવ્યું, ત્યારે નેપોલીયન ગોડ્યો કે “લેડી ! આપણે જ આધા ખસોને; ભલે એ મજૂર છે તોપણ એને માથે જે ગાળે (ઉદ્યમ) છે તેને આપણે માન આપવું જોઈએ.”

૫૦. જે માણસમાં કુટુંબપ્રેમ નથી તેનામાં પ્રેમનો અભાવજ હોય છે, અને પ્રેમનો અભાવ હોય ત્યાં માણસાઈ મિથ્યા થાય છે. બીજું મનુષ્ય તેમને બીલકુલ આહતાં નથી.

૫૧. વૃદ્ધાવસ્થામાં માણસનો સ્વભાવ બદલાઈ જાય છે, તથાપિ વૃદ્ધ માણસના એ સ્વભાવને આરાં સંતાને (પુત્ર-પુત્રી)એ સહન કર્યો જોઈએ, અને તેવા વખતમાં પણ માણસો તરફ પ્યાર ને માનની દૃષ્ટિથી વર્તવું જોઈએ.

સાતમી કોન્ફરન્સની તૈયારી—થયેલું કામકાજ.

(જૈનધર્મ પ્રકાશ માટે ખાસ.)

તા. ૮મી એપ્રિલે રીસેપ્શન કમીટીમાં કોન્ફરન્સના પ્રમુખ ચુંટવાને થયેલ ડરાવ સુજળ મુંબઈના જાણીતા શ્રીમાન્ કચ્છી ગૃહસ્થ રા. સા. વસનંત ત્રીકમજી જે. પી. ને કોન્ફરન્સનું પ્રમુખપદ સ્વીકારવાને અરજ કરવામાં આવી હતી. પણ તેઓ સાહેબે ના પાડવાથી બીજા ગૃહસ્થોને માટે તજવીજ ચાલુ રાખવામાં આવી હતી.

તા. ૧૨-૪-૧૯૦૬ને રોજ રીસેપ્શન કમીટીની મીટીંગ મળી હતી, તેમાં પીંચે સુજળ કામ કરવામાં આવ્યું હતું.

સાતમી કોન્ફરન્સની તૈયારી.

૯૫

(૧) કોન્ફરન્સનું ખર્ચ ચલાવી લેવાને શ્રી સંઘમાંથી ૧૩ ગૃહસ્થોએ માથે લીધું હતું, તેઓએ ખર્ચ ચલાવવો અને રાજીયુશીથી કોઈ ક્ષેત્રમાં નાણું આપે તો લેવું.

નીચે પ્રમાણે ક્ષેત્રમાં નાણાં ભરવામાં આવ્યાં હતાં—

શ્રી પુનાના સંઘ તરફથી	રૂ. ૧૦૧
શેઠ શિવદાનજી પ્રેમાજી ગોડીવાળા (રીસેપ્શન કમીટીના ચેરમેન)	,, ૨૧૦૧
,, મોતીચંદ ભગવાનદાસ (વા. ચેરમેન અને જનરલ સુપરવાઈઝર)	,, ૧૫૦૧
,, ગગલભાઈ હાથીભાઈ (ચેરમેન).	,, ૧૨૦૧
,, છગનલાલ ગણપતદાસ (ચીફ સેક્રેટરી).	,, ૧૧૦૧
,, ભીખુભાઈ મુળચંદ (ચીફ સેક્રેટરી).	,, ૧૧૦૧
,, ક્રીસનદાસ પ્રેમચંદ (વા. ચેરમેન).	,, ૮૫૧
,, મલુકચંદ દોલતરામ (મંડપ કમીટીના વા. ચેરમેન).	,, ૭૦૧
,, મોતીજી જસાજી (ઉતારા કમીટીના વા. ચેરમેન).	,, ૭૦૧
,, વીરચંદ કૃષ્ણજી (વા. ચેરમેન).	,, ૭૦૧
,, માનચંદ નગાજી (વા. ચેરમેન).	,, ૫૦૧
,, પનાચંદ દલધારામ (લોજન કમીટીના વા. ચેરમેન).	,, ૩૦૧
શ્રી. મણિલાલ ચુનીલાલ.	,, ૨૦૧
,, મુળચંદ તેજમલ.	,, ૧૫૧
,, ભોગીલાલ નગીનદાસ.	,, ૧૦૧
,, મોતીલાલ રૂપચંદ.	,, ૭૫
,, હકમચંદ રાયચંદ.	,, ૫૧

ત્યારબાદ મહિલા પરિષદ ભરવા માટે ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો.

રીસેપ્શન કમીટીમાં મેમ્બરો તરીકે કેટલાંક નામો ઉમેરવામાં આવ્યાં હતાં.

વોલન્ટીયરના બીજા સેક્રેટરી તરીકે મી. મણિલાલ મનસુખરામનું નામ ઉમેરવામાં આવ્યું હતું.

આ પ્રમાણે કાર્ય કરી રીસેપ્શન કમીટીની મીટીંગ વિસર્જન થઈ હતી.

તા. ૨૫-૪-૦૬ના દિવસે રીસેપ્શન કમીટી મળી હતી, એ કમીટીમાં નીચે પ્રમાણે કામો થયાં હતાં.

પ્રથમ નીચે પ્રમાણે બજેટ મંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું.

રૂ. ૬૦૦૦ લોજન કમીટી. રૂ. ૫૦૦૦ વોલન્ટીયર.

,, ૫૦૦૦ ગાદીલાડા માટે. ,, ૨૫૦૦ મંડપ માટે.

૬૬

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

„ ૧૫૦૭) ડેલાગેટોના ઉતારા માટે. „ ૧૦૦૭) કોરસ્પોન્ડન્સ માટે.

કુલ રૂા. ૧૨૦૦૭

મંડપનો કંટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો.

રીસેપ્શન કમીટીમાં મેમ્બર તરીકે દાખલ કરવાનાં બહાર ગામોનાં આવેલાં નામો વાંચવામાં આવ્યાં હતાં, અને તે દાખલ કર્યાં હતાં.

તા. ૨૮-૪-૦૬ના દિવસે રીસેપ્શન કમીટી મળી હતી. પ્રેસીડેન્ટનું નક્કી કરવા માટે ૧૫ ગૃહસ્થોની કમીટી નીમાઈ હતી. શેઠ નથમલજી ગુલેશને પ્રમુખપદ માટે કરવામાં આવેલા તારો તથા તેના જવાબો વાંચવામાં આવ્યા હતા, અને તે ઉપરથી ડરાવ થયો હતો કે તેઓને વધારે ચારજ કરીને સ્વીકાર કરાવવો, અને જરૂર પડે તો ત્યાં રેસીડેન્સ લઈ જવું.

ત્યાર બાદ બીજા એકે ડરાવ કરવામાં આવ્યો હતો કે ફંડમાં રૂપીઆ ભરનારને નીચે પ્રમાણે ટીકીટો આપવામાં આવશે.

રૂા. ૫૫ થી નીચે ભરનારને રૂા. ૫૫-રીસેપ્શન કમીટીની ટીકેટ ૧.

„ ૧૦૫ થી નીચે ભરનારને રૂા. ૨૫ ની „ ટીકેટ ૧.

„ ૧૦૨૫ થી રૂા. ૨૦૫ સુધી ભરનારને રૂા. ૨૫ ની ટીકેટ ૨.

„ ૨૦૨૫ થી રૂા. ૫૦૫ સુધી ભરનારને રૂા. ૨૫ ની ટીકેટ ૩.

„ ૫૦૨૫ થી રૂા. ૧૦૦૫ સુધી ભરનારને રૂા. ૨૫ ની ટીકેટ ૪.

„ ૧૦૦૨૫ થી રૂા. ૧૫૦૫ સુધી ભરનારને રૂા. ૨૫ ની ટીકેટ ૫.

„ ૧૫૦૨૫ થી ઉપરના ભરનારને રૂા. ૨૫ ની ટીકેટ ૬.

રૂા. નારાયણરાવ આર. સાતપુત્રે અને રૂા. નારાયણ મહાદેવ પ્રાંજપેએ ઓનારરી ડોક્ટર તરીકે નોકરી બળવવા શુશી બતાવી હતી.

કોન્ફરન્સમાં રજુ કરવાના વિષયોનો ખરેખર મીટીંગ સમક્ષ વાંચવામાં આવ્યો હતો, અને તે પાસ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ મીટીંગ વિસર્જન થઈ હતી.

ત્યાર પછી રીસેપ્શન કમીટીની મીટીંગ તા. ૧૦-૫-૦૬ના દિવસે મળી હતી. આ મીટીંગમાં આશરે ૭૫ ગૃહસ્થોએ હાજરી આપી હતી, ઉપરાંત સુબંધવાળા મી. અમરચંદ પી. પરમાર. તથા મી. મોહનલાલ પુનભાઈ પણ આવ્યા હતા. સર્વોત્તમતે ભોજન કમીટીનું બજેટ વધારી ૭૨૫ નું કર્યું હતું, તેમજ મંડપકમીટીનું બજેટ વધારી રૂ ૩૫૦૭ નું પાસ કરવામાં આવ્યું હતું.

સુનિ મહારાજશ્રી અમરચંદજીના સમીયા માટે શેઠ મોતીચંદ ભગવાન-દાસના પ્રમુખપણા નીચે શેઠ હુકમજી હીરાજી તથા શા. મોહનલાલ સોલાગચંદની કમીટી નીમવામાં આવી હતી.

સાતમી કેન્દ્રસની તૈયારી.

૯૧

પ્રેસીડેન્ટ શેઠ નથમલજી ગુલેઝાનો સત્કાર કરવા માટે દશ ગૃહસ્થોની કમીટી નીમવામાં આવી હતી, અને પ્રેસીડેન્ટ સાહેબના આવાગમન વખતનું પ્રોગ્રામ વાંચવામાં આવ્યું હતું.

ભારખાદ જુદી જુદી કમીટીએ કરેલાં કાર્યો રજુ કરવામાં આવ્યાં હતાં. ખાસ સભા વિસર્જન થઈ હતી.

રેલ્વે કન્સેશન માટે દરેક રેલ્વે તરફ અરજીઓ કરવામાં આવી હતી, પણ ફક્ત બી. ઇ. જે. પી. તથા મોરળી લાઈન માટે રેલ્વે કન્સેશન મળી શકેલ છે. વખત ટુંકો હોવાથી બીજી લાઈન માટે ગોરખજી થઈ શકી નથી.

મુનિ મહારાજ શ્રી અમરવિજયજી પુનામાં પધાર્યા છે. મહિલા પરિષદને વાસ્તે તૈયારી ચાલી રહી છે, તેમાં ચેરમેન તરીકે સૌ. પારવતી બાઈ નાનચંદ્ર લગવા નહાસ તથા વા. ચેરમેન તરીકે સૌ. મોતીબાઈ બીજુભાઈ મુળચંદ્ર, સૌ. સરસ્વતી બાઈ શીવદાનજી પ્રેમાજી, સૌ. રંગુબાઈ જગનલાલ લવજી તથા સૌ. કેસરબાઈ ગમલલાઈ હાથીલાઈ તથા સેક્રેટરી તરીકે સૌ. તારાબાઈ જગનલાલ ગણપતદાસની ની મહાકો થઈ છે, તે સાથે કેટલાએક મેમ્બરો તથા વોલન્ટીયરો નીમવામાં આવ્યા છે બહાર ગામ પણ કેટલાંક ખાસ આમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યાં છે.

અમદાવાદ, મુંબઈ વગેરે સ્થળેથી અનેક ગૃહસ્થો પધારવાના છે, એવા ખબર આવી પહોંચ્યા છે. તમામ કમીટી પોતપોતાના કાર્યમાં ઉદ્યમવાન થઈ રહી છે વક્તાઓને આમંત્રણ કરવામાં આવ્યાં છે. દરેક જૈન બંધુ બહાર ગામથી પધારનારા સ્વામી ભાઈઓનો સત્કાર કરવા તત્પર થઈ રહેલ છે.

પ્રમુખ સાહેબ વહેલા પધારવાના છે. બહાર ગામથી ઉલીંગેટોનાં કારમો આવવા જાવ્યાં છે. વોલન્ટીયરો પણ બહાર ગામથી આવવાના છે. કન્સેશન પાસ બી. ઇ. જે. પી. ને મોરળી રેલ્વે માટેના રવાના કરવામાં આવ્યા છે.

ટુંકા વખતમાં કામ લીધાં છતાં પુનાના ગૃહસ્થોએ એક સંપત્તી સારી તૈયારી કરી છે, એ સંબંધમાં તેઓ ખરેખરા ધન્યવાદને પાત્ર છે. હવે દરેક શહેરના અને ગામોના શ્રી સંઘ અને સભાઓ વિગેરે મંડળોએ ઉલીંગેટોની યુટીલિટી કરી કારમો તાકીદે મોકલાવી દેવાની આવશ્યકતા છે કે જેથી લોજનકમીટી તથા ઉતારા કમીટીને ટુંકા વખતને લઈને અગવડ પડે નહિ.

આશા છે કે સાતમી કેન્દ્રસ સંપૂર્ણ રીતે ફેલેક્સિબલ થશે.

તથાસ્તુ!

અવરી ચંદુલાલ હોટાલાલનું ખેટકારક મૃત્યુ.

અમદાવાદના સુપ્રસિદ્ધ અવરી હોટાલાલ લલુભાઈ દે જેઓ પુરા ધર્મ-ચુસ્ત, ખાર વ્રતધારી તેમજ ધર્મ સંજ્ઞાથી સારા બોધવાળા છે અને વૈયાકૃદ્ધ થયેલા છે તેમના ચંદુલાલ નામના સુપુત્ર ૪૫ વર્ષની વયે જ પુત્રી ને એક પુત્રને સુકી માત્ર ૧૫ દિવસની માદગી ભોગવીને વંશાક શુદ્ધિ ૧૫ના મધ્યાહ્ન સમયે પત્યત્વ પામ્યા છે. એઓ બાળવયથી વિદ્યાભ્યાસના શોખીન હતા. મેટ્રીક સુધીના અભ્યાસ કરી વ્યવહારમાં જોડાયા હતા. અવેરાતના વેપારમાં પણ સારા પ્રવીણ હતા. ધર્મકાર્યમાં વિશેષ પ્રીતિવાળા હતા. તેમના પિતાશ્રી-એ શ્રી સિદ્ધાચળજીને છરી પાળતો સંઘ કાઢ્યો, ત્યારે તારીફલાયક કામ બળવ્યું હતું. ધર્મ ઉપર પૂર્ણ આસ્થાવાળા હોવાથી અંત આવસ્થાએ પણ ધર્મની જોગવાઈ બહુ સારી મળી હતી. ગુરૂ મહારાજના દર્શન ને ઉત્તમ બોધ મળી શક્યો હતો. સંસારની અનિલ્યતાને પૂર્ણ રીતે સમજનાર પિતાએ પણ ધર્મ સન્મુખ વૃત્તિ રખાવવા બનતો પ્રયત્ન કર્યો હતો. છેઢી ઘડી સુધી સારી સાધ્ય રહી શકી હતી, એવા એક સુપુત્રના પોતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં થયેલા અભાવથી શ્રીચુત હોટાલાલને ઘણો કારી જખમ થયો છે; પરંતુ તે જખમનું યોગ્ય ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં વિશેષ જોડાઈ આ હુકીકતનું વિસ્મરણ કરવું તેજ છે. એઓ અમારી સભાના લાઇફ મેમ્બર હતા, જેથી સભાને પણ એક લાયક મેમ્બરની ખોટ પડી છે; પરંતુ ભાવી પ્રગળ હોવાથી તેમાં મનુષ્યનો બીલકુલ ઉપાય નથી. અમે એમના પિતાશ્રી વિજેરેને અંતાકરણથી દિલાસો આપીએ છીએ, અને એમના આત્માને શાંતિ મળે એમ ઇચ્છી, પાછળનાઓને સંસારનું સ્વરૂપ વિચારવાનું સૂચવી, આ ટુક નોંધ સમાપ્ત કરીએ છીએ.

શા. મંગળદાસ દોલતરામનું ખેટકારક મૃત્યુ.

અમદાવાદનિવાસી શા. મંગળદાસ દોલતરામ જેઓ અમારી સભાના લાઇફ મેમ્બર હતા, અને ધર્મ ઉપર પ્રીતિવાળા હોવાથી યથાશક્તિ ધર્મોચ્ચરણમાં તત્પર હતા. તેઓ માત્ર ૩૪ વર્ષની લઘુ વયે દુરુ મરકીતાભોગ થઈ પડ્યા છે. ગયા વૈશાક વદ ૧ મે સુંબઈમાં એ દુરુ બાધિ એમને લાગુ પડતાં લાંથી અગાજવાદ લાવવામાં આવ્યા, અને અનેક પ્રકારના ઉપચારો કરવામાં આવ્યા; પરંતુ આયુર્કર્મની સ્થિતિ પૂર્ણ થયેલી હોવાથી વૈશાક વદ ૪ ને સવારે અંતરના ત્રણ કલાકે આ વિનશ્વર દેહને છોડી ગયા છે. એમની પાછળ સંતતિમાં માત્ર ૧૦ વર્ષનો એક પુત્રજ છે. એમના મૃત્યુથી એમના સ્વસુરપક્ષમાં, માતુલપક્ષમાં તેમજ પિતૃપક્ષમાં સંપૂર્ણ ખામી આવી પડી છે. સભાએ પણ એક લાયક મેમ્બર ખોયો છે, પરંતુ કાળ વિષમ છે. મરકીએ ઘણું આશા ભરેલાં મનુષ્યોનો લઘુ વયમાંજ વિનાશ કર્યો છે. ભાઈ મંગળદાસ પણ તેના સપાટામાં લેવાઈ ગયા છે. ભાવી પ્રગળ છે, અમે તેમના કુટુંબીઓને દિલાસો આપીએ છીએ, અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં વિશેષ જોડાઈ આ દુઃખદાયક બનાવને ભૂલી જવા સૂચવીએ છીએ.