

શ્રી જૈનધર્મપ્રકાશ.

જા: જન્મ્યા: પ્રવિશતાન્તરઙ્ગરાજ્યે પ્રથમમેવ પ્રવૃત્ત્યા ગુરવઃ । સમ્યગ્નુદ્દેયસ્ત-
દુપદેશઃ । વિધેયાહિતાગ્નિનેવાગ્નેસ્તદુપચર્યા । કર્તવ્યં ધર્મશાસ્ત્રપારમર્શનં । વિપર્શની-
યસ્તાત્પર્યેણ તદ્વાત્તાર્થઃ । જનયિતવ્યસ્તેન ચેતસોઽવદૃષ્ઞઃ । અનુશીલ્યનીયા ધર્મ-
શાસ્ત્રે યથોક્તાઃ ક્રિયાઃ । પર્યુપાસનીયાઃ સન્તઃ । પરિવર્જનીયાઃ સતતમસન્તઃ ।
રક્ષણીયાઃ સ્વરૂપોપમયા સર્વજન્તવઃ । જાપિતવ્યં સત્યં સર્વભૂતહિતમપરુષમનતિકાલે
પરીદ્ય વચનં । ન ગ્રાહ્યમણીયોઽપિ પરધનમદત્તં । વિધેયં સર્વાસામસ્મરણપ્રસંગસ્વ-
મપ્રાર્થનમનિરીક્ષણમનજિજ્ઞાપણં ચ સ્ત્રીણાં । કર્તવ્યો વહિરઙ્ગાન્તરસઙ્ગત્યાગઃ
વિચાતવ્યોઽનવરતં પञ્ચવિધઃ સ્વાધ્યાયઃ ।

उपमितिजवप्रपंच.

પુસ્તક રૂપ મું.

પૌ.શ. સં. ૧૯૬૬ શાકે ૧૮૩૧. અંક ૧૦ મો.

જગત્ અને હૃદય.*

(લખનાર મોહનલાલ દલ્વીચંદ દેશાઈ બી. એ.)

- જગત્વાસી કહે “મૂરખ, અને તું છે ઘણો ભોળો
જગત્ની જાળ દેખી ના, જગત્ શેલી તને ખાશે.” ૧
- બની સ્નેહી વઢે તે તો, “હયા આવે ખાપતા!
થશે તારૂં જગત્માં શું, રહ્યો ને આમ તું ભક્ષા!” ૨
- “નિખાલસ દિલ સરળ રાખે, કટુ દિણ તું બહુ ચાખે
જીગરનો આ જમાનો ના, અમે ડાહ્યા તું ડાહ્યો થા.” ૩
- “માલ બ્યવહારી થવામાં, દુનિયા છે કારખી
હુઆ થવું હુઆઈ સામે, ગખી સાથ થવું ગપી
જગત્ની જાળમાં તંતુ બની રે’વું; જગત્માં આ
મુરખ બાતવું અને કોઈ થકી ને છેતરાવું ના.” ૪

જે આ કાવ્યના બાર છંદમાં બીજાં અનુષ્ટુપ છે, ચોથો હરિગીતની રાહમાં છે, પં-
ચમી છે અને આઠીના સર્વ ગઝલની રાહમાં છે. મો. ૬૦ દે.

૨૯૦

જન્યમ પ્રકાશ.

હૃદયાનુસારી કહે છે:—

“ જાથુ’ બાણુ’ તમે જે કહો, તમે હુનિયાને બહુ બાણુ’
 જગત્માં દૃષ્ટિ જે તમ છે, જગત્ જે દૃષ્ટિથી દેખે.” ૫
 ભલે માનો કે હું, સમ અવર મૂળોં નહિ કદા,
 તથાપિ જે હું છું, રહીશ મમ નીલાવિશ સદા,
 યનારૂં જે થાતું, મમ હૃદય ના હો અટકવા
 થયા હો શું યોગ્ય, અવર જનના ગૂરૂ બનવા ? ૬
 તમે તમ પંથમાં મહાલો, વસો જ્યાં તર્ક બંધે ત્યાં
 ભલા ધર્મ ના સતાવોને, અમારો રાહ ન્યારો છે. ૭
 અમે બાણુ’ જ્યાં લાગ્યું દિલ, ન કોઈ બાણુશો તેને
 જનારાને જવા ઘોને, જનારાની ગતિ ન્યારી. ૮
 આડા આવી ઉભા રહો, બાંધો કોટ લોખંડી
 ચલાવો તોપના મારા, અમે બાણુ’ જતાં રહેશું. ૯
 અમારા માર્ગમાં કાંટા ધરો, ઘા શસ્ત્રના મારો
 જીગર જેનાથી વીંધાયું, અમે તેના પ્રતિ બાણુ. ૧૦
 ભરીયું ઇશકનો ખાલો, ભરાશે જ્યાંથી જ્યાંસુધી,
 ભરાતાં જો મરણ થાશે, અમોને તેની ના પરવા. ૧૧
 પ્રભુ વીરતું લઈને નામ, પ્રભુતા પ્રીતિમાં લેશું
 જીવારી જો થતી તેમાં, જીવારીમાં જીમારી છે. ૧૨

વિવેચન—જગત્વાસી જીવો લોકદૃષ્ટિએ જોઈ લૌકિકભાવથી અન્યનું નિ-
 રીક્ષણ કરે છે. દૈહિક ભાન, દૈહિક સ્વરૂપ જતું નથી. વિષય વસ્તુનો ઉપલોગ પંચે-
 દ્રિયદ્વારા કર્યો જાય છે; આવા જીવોની મનની દશા અધમ હોય છે. ઇંદ્રિયો દ્વારા છે
 અને તે દ્વારામાં મનનો હંમેશાં સંચાર થાય છે, તેથી મનની પ્રવૃત્તિ એજ ઇંદ્રિયો-
 ની પ્રવૃત્તિ થાય છે. મનની શિથિલતા એજ ઇંદ્રિયની નિર્જલતા છે. આવા જગત્-
 વાસી જીવો મનનો નિયંત્ર ન કરે, હૃદયતા બળને ન પ્રમાણે તે તેમાં કંઈ નથી. તેઓ
 હૃદયને અજરાઈ પર મૂકે છે. હૃદયબળ કે જે આત્મબળમાં સમાયેલ છે તે મનોબ-
 લા પારો દ્રાણી શકતું નથી. મનોબળ પોતાને મુક્તાક માને છે, હૃદયબળની ગરજ
 લેતું નથી તેમ તેની ઘીલકુલ પરવા કરતું નથી. આમ ધવાથી મનોબળ પણ પ્ર-
 શસ્ત કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતું નથી. કારણકે પ્રશસ્તમાં રહેતી મનોપ્રવૃત્તિમાં હૃદયપ્ર-
 વૃત્તિ સામાન્યરીતે સદા રહે છે.

આવી સ્થિતિ છતાં જગત્વાસી મનોબલ હૃદયને કહેવા નીકળે છે કે ‘હું

શ્રીપાળ રાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૨૯૧

અવહારી છું—મારું કાર્ય જગતની દૃષ્ટિએ વખાણવા લાયક છે; તું તદન ભોળું છે અને અન્ય સંસારીથી—સંસારના ભ્રમણવાળાથી છેતરાય છે—મૂર્ખની સંજ્ઞા પામે છે, અને અંતે નાહકનું ખુવાર થાય છે. ’આવાં વિપરીત વચનો હૃદયગત સાંભળે છે, અને પછી પોતાનું સામર્થ્ય પૂરજોસમાં પ્રકટાવી કહે છે કે ‘ભલે તું મને દાળ, મારું ગણકાર નહિ, મને મૂર્ખ કરી તરછોડ છતાં હું તે હું સદાને માટે રહીશ—મારું હું નિભાવીશ, અને તેમ કરતાં તારા કહેવા પ્રમાણે કદી મારી ખુવારી થશે તોપણ મને તેની ફિકર નથી; તેમ કરવામાંજ મારી મસ્તી છે, ખુમારી છે, આનંદ છે. જેનામાં મારી આસક્તિ છે તે પ્રશસ્ત છે—કારણકે મારી આસક્તિનો વિષય પ્રશસ્ત છે (હૃદયનો વિષય હમેશાં શુભ અધ્યવસાયી હોય છે,) તેનાં ઉદાહરણ તરીકે વીરભક્તિ, શુરૂપ્ત, દેશભક્તિ, ધર્મપ્રીતિ વિગેરે. આવા પ્રશસ્ત વિષયોમાં હું મારું છુકાવીશ—તેમાં ઝમકોળાઈશ—આનંદ લઈશ. માટે તું જોડી રીતે મારો સ્નેહી બની—શુરૂ બની મને અટકાવવા મહેરબાની કરી વૃથા પ્રયાસ કરીશ ના. આટલું કહેવા છતાં તું સમજીશ નહિ અને મારા પંથમાં અનેક વિદ્વનાંખીશ, તોપણ હું મારા પ્રશસ્ત વિષયમાંથી વિરામવાનો નથી. શુજ્ઞ જવતુ તે એટલુંજ મારું તારા પ્રત્યે કહેવાનું છે.”

આમ સંવાદ જગત્વાસી—મનપ્રાધાન્યવાળાની અને હૃદયાનુસારીની વચ્ચે છે.

શ્રીપાળ રાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

(અનુસંધાન પ્રથ ૮૪ થી.)

અજિતસેન રાજર્ષિ શ્રીપાળ રાજએ પુછેલા પરભવ સંગથી પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહે છે કે હે શ્રીપાળ! પ્રાણી જે જે કર્મો કરે છે તે તે આગામી ભવે ભોગવવાં પડે છે. કર્મોનાં કર્મ નાશ પામતાં નથી. માટે તેના વિપાકથી ડરનારા છવે કર્મો કરવાં નહીં. આ સંસારમાં જે જે સુખદુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે તે બધાં કર્મવેગ પ્રાપ્ત થાય છે. રાજ કે રંક, દરિદ્રી કે ચકવર્તી, સર્વને કર્મને આધીન થવું પડે છે. કર્મથી બળીયો કોઈ નથી. માટે પૂર્વકર્મને સમ્યક્ ભાવે સહન કરવાં, ને નવાં કર્મ અશુભ બાંધવાં નહીં. હવે તમારો પૂર્વભવ કહું છું તે સાંભળો—

“આ ભરતચેત્રમાં હિરણ્યપુર નામે નગર છે. ત્યાં શ્રીકાંત નામે મોટો રાજ છે. તેને શ્રીમતી નામની ગુણવતી, શીલવતી અને સમકિતવતી રાણી છે. શુભોની રેખા સમાન છે. જૈન ધર્મને વિષે રક્ત છે. કોઈ પ્રકારની અશુભ વૃત્તિવાળી નથી. રાજને આહિશનું ઝાસન લાગેલું છે. રાણી તેને વારંવાર શિખામણ આપે છે કે

૨૯૨

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

“હે પ્રાણુપતિ! આપને આહોડો કરવા જવું ઘટતું નથી, કેમકે તેને પરિણામે નર-કનાં દુઃખ પ્રાપ્ત થવાનો ભય છે. તમારા એ કૃત્યથી ધરણી (પૃથ્વી) ને પરણી (સ્ત્રી) ખાતે લાજે છે, માટે તમે આ જીવહિંસા કરવારૂપ અનીતિને તજી દો. મોઢામાં તૃણ લે તો શત્રુને પણ ક્ષત્રી છોડી દે છે, તો આ બિચારા નિરપરાધી પ્રાણી નિર-તર તૃણનો આહાર કરનારા છે તેને ઉત્તમ ક્ષત્રી હોય તે કેમ મારે? જે ગમાર હોય તેજ મારે. વળી જેની પાસે આયુધ ન હોય તેને ક્ષત્રી મારતા નથી. તો સસ-લા વિગેરે પશુઓ બિચારા આયુધ વિનાના છે તેને રાણીઓ હોય તે તો મારેજ નહીં; દાસીઓ હોય તેજ મારે. તેમજ જે શત્રુ નાસે તેને ખરા ક્ષત્રી કદી પણ મારતા નથી, તો આ ધીચારા પશુઓ તમને જોતાંજ નાસવા માંડે છે, તેની પાછ-ળ પડીને તેને મારવા તે ક્ષત્રીનો ધર્મજ નથી. કેટલાએક પાપશાસ્ત્રના ઉપદેશકો એમ કહે છે કે “પોતાના રાજ્યની હદમાં આવેલ વૃક્ષો, ઘાસ અને જળ વિગેરે તમામ રાજની માલેકીનાં છે. તેને રાજની, આસા વિના ખાનારા, પીનારા, પીડા ઉ-પજાવનારા ઇત્યાદિ અપરાધરાજા પશુ પક્ષી મત્સ્યાદિકને મારવાથી રાજને દોષ લાગતો નથી.” આ કહેવું તદ્દન વિપરીત છે, અને હિંસક કુળનું પોષણ કરનાર છે. પરંતુ સત્શાસ્ત્રોમાં તો સર્વ જગ્યાએ હિંસાની ખિંસા (નિંદા)જ સાંભળી છે. હિંસા કોઈ પ્રકારે સારી છેજ નહીં. જે પોતાને સંતાપ કરે અને પરને પણ સંતાપ ઉપ-જાવે તે પાપી છે, અને એવો આહોડી કુળમાં કેતુ સમાન—કુળનો નાશ કરનાર છે. જે દુર્ગાળને હુણે છે તેનું પરાક્રમ રસાતળમાં બાંધેલો. તે પરાક્રમ કોઈ કામનું નથી, ઉલટું હાનિ કરનાર છે. કારણ કે તે કૃષ્ણ લેશ્યાના તીવ્ર પરિણામ રૂપ છે. એવી દુષ્ટ કરણીથી આ જગત્માં અપજ્ઞાનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે. કેમકે કોયલો ખાવાથી તો મુખ કાળુંજ થાય—ઉજળું ન થાય. ”

આ પ્રમાણે બહુ બહુ રીતે રાણીએ રાજને અસર ઉપજાવે તેવાં વચનો કહ્યાં, પરંતુ તેના ચિત્તમાં કિંચિત્ પણ પ્રતિબોધ લાગ્યો નહીં. જેમ પુષ્કરવર્તનો મેઘ વરસે તોપણ મગસેલીઓ ભીંજતો નથી, તેમ મૂર્ખને હિંતોપદેશ અસર કરતો નથી; ઉલટો ક્રોધ ઉપજાવે છે.

અન્યદા સાતસે ઉલ્લાંઠ પુરુષોને લઈને રાજા મૃગયા રમવા ગયો. ત્યાં તેણે કોઈ ગહન વનમાં એક મુનિને દીડા, એટલે રાજા ગોડ્યો કે ‘ભુઓ! આ કોઈ કો-લીઓ દેખાય છે!’ એટલે પેલા ઉલ્લાડો તેને પ્રહાર કરવા લાગ્યા. તેઓ જેમ જેમ તાડના દરે તેમ તેમ રાજાના મનમાં હારયરસનું પોષણ થવા લાગ્યું અને મુનિના મનમાં શાંતરસનું પોષણ થવા લાગ્યું. એ પ્રમાણે મુનિને ઉપસર્ગ કરીને તેઓ પાછા વળી પોતાપોતાને સ્થાનકે ગયા.

શ્રીપાળ રાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૨૬૩

એકદા રાજ મૃગયા રમવા એકલો ગયો, તે કોઈ મૃગની પાછળ દોડ્યો. મૃગ નદી કિનારે આવેલા વનમાં પેસી ગયો. રાજ ભૂલો પડ્યો, ત્યાં ભમતાં ભમતાં નદીના કિનારાપર કોઈ મુનિને કાઉસગ ધ્યાને રહેલા દીઠા. એટલે તેનો કાન ગ્રાહીને રાજએ નદીમાં ઓળ્યા—પાણીમાં ડુબાડી દીધા. વળી કાંઈક કડ્ડા આવી એટલે પાછા નદીમાંથી બહાર કાઢ્યા. ઘેર આવીને તે વાત રાણીને કહી. રાણીએ કહ્યું કે—“બીજાને દુઃખ દેવાથી પણ ઘણું જલ પર્યંત તેવું દુઃખ સહન કરવું પડે છે, તો આ મુનિના ઘાતથી—તેને દુઃખ દેવાથી તો અનંતા જન્મમાં દુઃખ સહેવું પડશે.” રાજએ કહ્યું કે ‘હવે ફરીને એવું નહીં કરું.’

એક દિવસ રાજ ગોખમાં બેઠો હતો તેવામાં તેણે કોઈ મુનિને ગોચરીનિમિત્તે ફરતા જોયા, એટલે રાણીએ આપેલી શિખામણ ભૂલી જઈને બોલ્યા કે ‘અરે! આ ભીખારીએ અધી નગરી વટલાવી, માટે તેને નગરની બહાર કાઢી મુકો.’ રાજની આજ્ઞા થતાંજ ઉઠી પુરે મુનિને ગળાવતે પકડીને બહાર કાઢવા લાગ્યા. રાણીએ પોતાના ગોખમાંથી બેઠા બેઠા તે જોયું, એટલે તેમને રાજના આદેશથી તેમ કરતા જણી એકદમ રાજ પાસે આવી, અને રૂપમાન થઈને કહ્યું કે “તમે પોતાનું બોલેલું વચન પણ પાળતા નથી? પ્રથમ તમે બોલ્યા હતા કે હવે પછી એવું નહીં કરું તે ભૂલી ગયા! પણ આવા મુનિરાજને ઉપસર્ગ કરવાથી સ્વર્ગે જવું તો હર્ષભર્યું છે પણ નરકે જવું સુલભ થાય છે. મને લાગે છે કે તમને નરકે જવાનું મનજ થયું છે.” આવાં રાણીનાં વચનોથી રાજ શાંત થઈ ગયો, અને મુનિરાજને ઘરે બોલાવી તેને નમસ્કાર કરી અપરાધ ખમાવ્યો. રાણીએ મુનિને કહ્યું કે ‘હે મુનિરાજ! રાજ તદ્દન અજ્ઞાન છે, તેણે મુનિને ઉપસર્ગ કરવાથી મહા મોટું પાપ પાંધ્યું છે, માટે તેનાથી છુટવાનો ઉપાય બતાવો.’ મુનિ બોલ્યા કે “મહોદા પાપનું વાલણ એકાએક તો બનવું મુશ્કેલ છે, તોપણ જો એના ભાવનો ઉદ્ધાસ થાય તો નવપદનો જાપ જપે, તેના આરાધનનિમિત્તે આંખેલનો તપ કરે અને સિદ્ધચક્રનું આરાધન પૂજનાદિકરે તો કાળે કરીને તેનું પાપ નાશ પામશે.” રાજએ તે વાત કળુલ કરી, અને તેનો પૂલવિધિ વિગેરે જાણી લઈને રાણીની સાથે સિદ્ધચક્રની આરાધના કરવા માંડી. પ્રાંતે તેનું ઉજ્જમણું કંઈ તે વખતે રાણીની આઠ સળીઓએ અને પેલા સાતસો સેવકોએ તેની અનુમોદના કરી. રાજરાણીને તેઓ ધન્ય-કૃતપુણ્ય માનવા લાગ્યા.

અન્યથા શ્રીકાંત રાજ પેલા સાતસો સેવકો સહિત સિંહરાજના ગામમાં ઘાડ પાડવા ગયો. ત્યાં હુટ કરી ગયોનો વર્ગ લઈને પાછા વળતાં સિંહ રાજ પાછળ પડ્યો. તેણે સાતસે સુભટોને હુણ્યા. તેઓ મરણ પામીને ક્ષત્રીના કુળમાં ઉત્પન્ન થયા; પરંતુ મુનિને ઉપસર્ગ કરવાના પાપથી કોઢીયા થયા. શ્રીકાંત રાજ મરણ પામીને

૨૬૪

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

પ્રભાવથી તું શ્રીપાળ થયો, અને તારી રાણી હતી તે મયણાનું દરી થઈ. પૂર્વ ભવમાં કરેલી મુનિરાજની આશાતનાના પાપથી આ ભવમાં કુષ્ટિપણું, સમુદ્રમાં પડના પણું અને ટુંબપણાનું કલંક પ્રાપ્ત થયું; તેમજ શ્રીમતી રાણીના વચનથી સિદ્ધચક્રની આરાધના કરી હતી તેના પુણ્યથી આ સવળી ઋદ્ધિ પામ્યો. આઠ સપ્તીએએ તમારા ધર્મોરાધનની અનુમોદના કરી હતી તેથી તે તારી આઠ લઘુરાણી-આ થઈ. તે આઠમાંહેની છેલ્લીએ પોતાની શોકયને 'તને સાપ ડસો' એમ કહ્યું હતું તે પાપથી આ ભવમાં તેને સર્પડંશ થયો. પેલા સાતસે સુભટોએ તારા ધર્મની પ્રશંસા કરી હતી તેથી તે સાતસે આ ભવમાં રાણા થયા. સાતસે સુભટોનો ઘાત કરનાર સિદ્ધ રાજા તે પાપથી ખેદ પામ્યો તેથી તેણે પોતાની મેળે વ્રત અંગીકાર કર્યા (ચારિત્ર લીધું). પ્રાંતે એક માસનું અણુસણ કરીને મરણ પામ્યો. તે હું અન્નિતસેન થયો. પૂર્વ ભવમાં તે મારા રાજ્યનો પરાભવ કર્યો હતો તેથી આ ભવમાં મેં તારું રાજ્ય બાલપણમાં લઈ લીધું; અને પૂર્વે સાતસે સુભટોને મેં હણ્યા હતા તે વૈરથી તેણે મને બાંધીને તારી આગળ ધર્યો. પૂર્વભવના અભ્યાસથી મને તે વખતે બા-તિરમરણુજ્ઞાન પ્રગટ થયું; તેથી મેં મારો પૂર્વભવ સંભારીને તરતજ ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. અનુક્રમે મને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું; તેથી હું તને ઉપદેશ કરવા અહીં આવ્યો. આ પ્રમાણે હે શ્રીપાળ ! જેણે જેવાં જેવાં કર્મ પૂર્વે કર્યા હતાં તેને તેવાં તેવાં આ ભવમાં ઉદય આવ્યાં. તેથી એમ ચોક્કસ સમજજે કે પ્રાણીને કરેલાં કર્મ ભોગવ્યા વિના છુટકો થતો નથી; માટે બનતાં સુધી કર્મબંધન ન થાય તેમ કરવું. ”

આ પ્રમાણે પોતાના પૂર્વભવનો વૃત્તાંત સાંભળીને, શ્રીપાળ રાજાના મનમાં ઘણો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે અહો ! આ ભવનાટકમાં મેં પણ અનેક પ્રકારનાં નાટકો કરી આત્માને વિડંબ્યો, પરંતુ હવે જે રીતે ભવનાટક ટળે તેમ કરું. પછી ગુરૂમહારાજ પ્રત્યે કહ્યું કે “હે મહારાજ ! હમણા ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની શક્તિ વર્તતી નથી તેથી મને યોગ્ય ધર્મની પ્રતિપત્તિ બતાવો. ” ત્યારે મુનિએ કહ્યું કે “હે શ્રીપાળ ! તને ભોગદાન કર્મ ઘણું છે તેથી આ ભવમાં તને ચારિત્ર ઉદય આવવાનું નથી; પણ નવપદની આરાધના કરવાથી તું નવમા દેવલોકમાં દેવતા થઈશ. ત્યાંથી ચ્યવી મનુષ્યભવ પામી દેવ તથા મનુષ્યભવના અનુક્રમવડે નવમે ભવે મોક્ષમુખને પામીશ. ”

આ પ્રમાણેનાં મુનિરાજનાં અમૃતસમાન વચનો સાંભળી શ્રીપાળરાજા ઘણો પ્રસન્ન થયો, તેના રોમાંચ વિકસર થયા અને તે ગુરૂને વાંદીને સ્વસ્થાને ગયો. મુનિએ પણ અન્યત્ર વિહાર કર્યો.

હવે શ્રીપાળ રાજા પોતાના પરિતાર સહિત ઉત્તમ મુહર્તે સિદ્ધચક્રની આ-

શ્રીપાળ રાગના રાસ ઉપરથી નીચ્ચતો સાર.

૨૯૫

રાધના કરવાનું અંગીકાર કરીને તેમની આરાધના કરવા લાગ્યા. તે વખતે મયણા-સુંદરીએ કહ્યું કે “હે સ્વામી ! પૂર્વે આપણે સિદ્ધચક્રની આરાધના કરી ત્યારે આપણી પાસે દ્રવ્ય થોડું હતું, પરંતુ અત્યારે તો અગણિત દ્રવ્ય છે, માટે મોટા વિસ્તારથી નવપદની ભક્તિ કરો. કારણકે ‘વિશેષ ધન છતાં જે અદ્ય દ્રવ્યથી ધર્મિક રહી કરે તે તેનું પુરૂં ફળ ન પામે’ એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. અત્યારે દ્રવ્યનો લાભ લેવાનો વખત છે; કારણકે તમે બીજા રાજાઓ રૂપી દેવમાં શક સમાન છો.”

આ પ્રમાણેનાં મયણાસુંદરીનાં વચનો શ્રવણ કરીને શ્રીપાળ રાજાએ વિશેષ પ્રકારે નવપદની ભક્તિ કરી. તેમાં દરેક પદની કેવી રીતે આરાધના કરી તે હવે પછીના પ્રકરણમાં જણાવવામાં આવશે. ઉત્તમ જીવોને તે અનુકરણીય થઈ પડશે. અહીં પૂર્વભવના સ્વરૂપ સંબંધી પ્રકરણ સમાપ્ત થાય છે. હવે તેની કાંઈક સમાલોચના કરીએ કે જેથી તે વાચકજનોને રસ થઈને પરિણમે.

પ્રારંભમાં પૂર્વભવ કહેવાના પીઠબંધમાં મુનિ મહારાજા કર્મની અનિવાર્ય શક્તિનું વર્ણન કરે છે. કર્મને વશે આ જીવ અનેક પ્રકારનાં, કલ્પનામાં પણ ન આવે તેવાં સુખદુઃખને પામે છે. આ ભવની કરણી સારી છતાં પણ પૂર્વના પાપોદયથી તેનો વિપાક અનુભવતાં લોકોને વિપર્યય લાવ દેખી ચંતકાર થાય છે. ધર્મીને દુઃખી અથવા પાપીને સુખી દેખી અજ્ઞાની જીવ મોહ પામી જાય છે, અને ધર્મ અધર્મના સારા માઠા પરિણામ સંબંધી શંકા આણે છે. પરંતુ તેજ ધર્મ અધર્મના સારા માઠા પરિણામનો પ્રબળ પુરાવો છે. કારણ કે અહીં ધર્મિષ્ઠપણું છતાં પણ પાછળના પાપની પ્રબળતાથીજ દુઃખનાં કારણો અનુભવવાં પડે છે. કર્મ કરે તે કોઈ કરતું નથી. વિધિ, વિધાતા, દેવ, પરમેશ્વર વિગેરે કર્મનાજ પર્યાયી નામ છે. જગત કર્મને વિવિધ નામોથી સંબોધે છે, પરંતુ તેનો તાત્પર્ય એકજ છે. એક કવિ કહે છે કે—

અઘટિતવટિતાનિ ઘટયતિ, સુઘટિતવટિતાનિ જર્જરીકુરુતે ।

વિધિરેવ તાનિ વિદધતિ, યઃ પુમાન્નૈવ ચિંતયતિ ॥

“જે હકીકત કોઈ રીતે ઘટી શકે તેવી ન હોય તેને વિધિ-દેવ-કર્મ ઘટાવે છે, અને સારી રીતે ઘટે તેવી હોય તેને અસંભવિત કરી બતાવે છે, અથવા તો સારી રીતે ઘટેલી-તેયાર થયેલી વસ્તુને જર્જરિત કરી નાંખે છે, અને બરાબર નહીં ઘટેલીને સ્થિર કરે છે. વિધિ એવું એવું કરે છે કે જે પુરૂષ ચિંતવી પણ શકતો નથી.”

મુનિએ પૂર્વભવ કહેવા માંડ્યા તેમાં પ્રથમ અધિકારમાંજ આહેવાના વ્યસનવાળા શ્રીકાંત રાજાને તેની રાણી બહુ અસરકારક ઉપદેશ આપે છે. ઉત્ત-

૨૯૬

જૈનવર્મ પ્રકાશ.

તિવ્રતા સ્ત્રીના એ ધર્મજ છે કે તેણે પોતાના પતિનું સર્વ પ્રકારે હિત કરવું, અ-
કાર્યથી પાછા વાળવા, સત્કાર્યમાં જોડવા અને નિરંતર તેના શ્રેય સંગ્રામી વિચારોજ
કર્યા કરવા. અજ્ઞાન સ્ત્રી પોતાની ફરજ સમજતી ન હોવાથી આમાંનું કાંઈ પણ કરી શકતી
નથી; તેથી તેને પોતાની ફરજ સમજતી કરવા માટે પ્રથમ વ્યવહારિક જ્ઞાન આપી
સત્યાશ્રોનો અભ્યાસ કરાવવો જોઈએ. જેઓ સ્ત્રીજાતિ તરફ ઉપેક્ષાભાવ ધરાવે છે—
રાજે છે તેઓ તેનું, પોતાનું અને પોતાની સંતતિનું સર્વનું અહિત કરે છે. પાંડવ-
અરિષ્ટમાં શાંતનુ રાજાને પણ તેની રાણી ગંગાએ આ પ્રમાણેનોજ ઉપદેશ આપ્યો
હતો; અને જ્યારે તેણે તેનો અસ્વીકાર કર્યો ત્યારે તે રીસાઈને પોતાને પિયર ચાલી
ગઈ હતી. પૂર્વની સુસ સ્ત્રીઓ ઘરેણું લુગડાંમાટે રીસાતી નહોતી; પણ અકાર્યમાંથી
પાછા ઓસરવાનું પતિને કહેતાં જો તે ન માનતો તો રીસાઈ જતી હતી. આ વાત
આધુનિક સ્ત્રીઓએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

રાણીના ઉપદેશ પછી રાજાના વ્યસનનું ખજાજોમાં આવે છે. પોતાને અત્યંત પ્રિય
એવી રાણીનાં અસરકારક વચનો કરતાં પણ વ્યસનનું જોર વધી પડે છે. તેનાં વચ-
નોનો અનાદર કરીને પણ રાજા આહોરો કરવા બંધ છે, અને ત્યાં વળી મુનિનું અ-
પમાન-આશાતનાદિ કરે છે. મૂર્ખને ઉપદેશ કરવાથી લાભને ખદલે ઉલટી હાનિ
થાય છે તે અહીં જોવામાં આવે છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે—

“મૂર્ખને જ્ઞાન કદિ નવ થાય, કહેતાં પોતાનું^૧ પણ બંધ; મૂર્ખને૦”

વળી નીતિશાસ્ત્રકાર પણ કહે છે કે—

उपदेशो हि मूर्खाणां, प्रकोपाय न शांतये ।

पयःपानं जुजंगानां, केवलं विषवर्धकं ॥

“મૂર્ખને ઉપદેશ દેવો તે પ્રકોપને અર્થે થાય છે, શાંતિને અર્થે થતો નથી.
જુઓ, સર્પને દુધનું પાન કરાવવું તે કેવળ વિષની વૃદ્ધિ માટેજ થાય છે.”

એવા મૂર્ખાનદીઓ તો જ્યારે કષ્ટ પામે છે ત્યારેજ ડેકાણે આવે છે. શ્રીકાં-
ત રાજા બીજી વાર પણ મુનિની આશાતના કરે છે. તેમને નદીમાં ઝબોળે છે; પ-
રંતુ સરળ હૃદયવાળો હોવાથી પોતાની રાણી પાસે તે વાત કરે છે. રાણી ઠપકો
આપે છે, એટલે ફરી તેમ ન કરવાનું કળુલ કરે છે; પરંતુ અટક મનવાળો—ટે-
ક વિનાનો હોવાથી ત્રીજી વાર પણ મુનિની અવહિલના કરે છે. રાણી તે વખતે
પણ તેનું નિવારણ કરે છે. મુનિરાજને ઘરમાં બોલાવે છે, અને રાજાના પાપનું
નિવારણ કેમ થાય તે વિષે પુછે છે. મુનિ તો એટલું કહીને સમુદ્ર છે; તે તો

મહત્ત્વ.

શ્રીપાળ રાગ્નના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૨૯૬

પોતાનો અપકાર કરનારનો પણ ઉપકાર કરનારા છે. ઉત્તમ પુરૂષની એ રીતિજ છે. જુઓ, આંખો પથ્થર મારનારને પણ મિષ્ટ ફળ આપે છે, અને ચંદન તેના કાપનારને પણ સુવાસ આપે છે. આ ચરિત્રજ તેનું સાક્ષીરૂપ છે.

મુનિ નવપદનું આરાધન કરવા રૂપ આભવ પરભવમાં હિતકારી અમૃત તુલ્ય ઉપાય બતાવે છે. રાજા તેનો સ્વીકાર કરે છે, અને રાણી સહિત તેનું આરાધન કરે છે. તપની પ્રાંતે ઉજમણું કરે છે. કારણકે ઉદ્યાપન (ઉજમણું) કરવાથી તપનું ફળ વૃદ્ધિ પામે છે. “ઉજમણાથી તપ ફળ વાપે” તથા “ઉજમણું તપ કેરું કરતાં, શાસન સોહ ચડાયા હો” ઇત્યાદિ અનેક વચનો તેની પુષ્ટિમાં દૃષ્ટિએ પડે છે. આ વખતે રાણીની આડ સખીઓ ને સાતસે ઉઠ્ઠેહો તેની અનુમોદના કરે છે. શુદ્ધ હૃદયની અનુમોદના પણ તેને મહા લાભકારી થાય છે.

હવે પૂર્વભવની હકીકત સંપૂર્ણ થાય છે, એટલે પ્રસ્તુત ભવમાં તેનું ફળ કેવું પ્રાપ્ત થાય છે, તે તરફ દૃષ્ટિ કરવા યોગ્ય છે. પૂર્વભવમાં નવપદના આરાધનવડે મુનિરાજશ્રીએ આશાતનાથી બાંધેલું પાપ ઘણું ખરું ક્ષય પમાડ્યું હતું; છતાં અવશેષ રહેલા પાપથી આ ભવમાં કોઢીપણું પ્રાપ્ત થાય છે, સમુદ્રમાં પડેલું પડે છે, અને ડુંબપણાનું કલંક આવે છે. કર્મ બાંધતી વખતે જરા જેટલું લાગે છે, પરંતુ તેના વિપાક કેવા કડવા લોગવવા પડે છે, તે પર ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

હોય વિપાકે દશગણો, એકવાર કર્યાં કર્મ;
શત સહસ્ર કોટી ગમે, તીવ્ર ભાવના મર્મ.

અઠારપાપસ્થાનક સંઝાય.

આઠમી રાણીએ પૂર્વભવમાં માત્ર વચનવડેજ પોતાની શોકયને સર્પ ડસો એમ કહ્યું હતું. તેના પરિણામે પ્રસ્તુત ભવમાં તે સર્પવડે ડસાય છે, અને મહાપુરૂષ શ્રીપાળનો સમાગમ પ્રાપ્ત થવાથીજ તેનો બચાવ થાય છે. આ હકીકતપર ધ્યાન આપી કોઈને ફર શબ્દ કહેતાં પણ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. કારણકે કર્મ બાંધતી વખતે જે વિચાર ન કરીએ તો પછી ઉદય વખતે તો કાંઈ ચાલીજ શકતું નથી. કહ્યું છે કે “બંધ સમય એત્યો નહીં, ઉદયે કીશ્યું પસ્તાય;” કુપથ્ય કરતાં વિચાર ન કરીએ તો પછી જવર આવે, પેટમાં દુખાવો થાય અથવા કોઈ અન્ય વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય તો તે વખતે પસ્તાવો કંઈ શું કામ લાગે છે ? નથી લાગતો.

હવે છેલ્લી હકીકત પર આવીએ. પ્રસ્તુત ભવમાં નવપદનું આરાધન કરવાને પ્રસંગે મયણાસુંદરી કહે છે કે “સ્વામી ! આ ભવમાં ઋદ્ધિ અનર્ગળ

૧૯૮

જનવર્મ પ્રકાશ.

જે, માટે વિશેષ પ્રકારે આરાધના કરવી. કારણકે છતી શક્તિ ગોપવીને જે ધર્મારાધન કરે તે તે દ્વજપ્રાસિમાં પણ ન્યૂનતા પામે છે. શ્રી પંચકલ્યાણકની પૂજામાં કહ્યું છે કે—

લગતિ કરણ લગવંતનીરે, શક્તિ છતે કરે ન્યૂન;
પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનાં, તે પામે દ્વજમાં બિન.

આ હકીકત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પુનાદિકના વિવાહાદિ પ્રસંગે તો 'આપણાથી ઓછું' ન કરાય, આપણે અ પણી આખરૂ તરફ જોવું જોઈએ.' ઇત્યાદિ વિચારો કરે છે, અને શક્તિ ઉપરાંત ખચ કરી કેટલાક દેવાદાર પણ થાય છે. પરંતુ ધર્મકાર્ય આવે છે ત્યારે મોટા શ્રીમાનો પણ હાથ સંકોચે છે. “આગળ પાછળ વિચાર કરવો જોઈએ, આપણે કંઈ આ એકજ કામ નથી” ઇત્યાદિ અનેક વિચારો પ્રાપ્ત થએલ બળવીર્ય, પરાક્રમ, દ્રવ્યસંપત્તિ વિગેરેને ગોપવવા માટે કરે છે; અને બળવીર્યોદિ ગોપવેછે, સંપૂર્ણપણે દેશવતા નથી. ઉત્તમ જીવોએ એમ ન કરવું જોઈએ. તેમણે તો સંસારી કાર્ય માથે આવી પડેલી વેકરૂપ સમજવાં જોઈએ, અને ધર્મકાર્ય પ્રાપ્ત થાય ત્યાં પોતાની શક્તિનું બરાબર તોલ કરી તેને કિંચિત્ પણ ન યોગ્યતાં સંપૂર્ણપણે તેને દેશવવી જોઈએ.

હવે શ્રીપાળરાજ નવે પદનું પૃથક્ પૃથક્ આરાધન કેવી રીતે કરે છે તે આજના પ્રકરણમાં કહેવાશે, તે ધ્યાનમાં લઈ ઉત્તમ જીવોએ યથાશક્તિ તેનું અનુકરણ કરવા તત્પર થવું. આટલું કહી આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે; અને નવું પ્રકરણ વાંચવામાં આવે ત્યાંસુધી નવપદનું જ ધ્યાન કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

શ્રી ઉપદેશમાલાના પ્રણેતા શ્રીમાન ધર્મદાસગણિ શ્રીમહાવીર
દેવના હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય હતા ?

एक ऐतिहासिक प्रश्न.

(પ્રા—મનઃકુળ વિઠ્ઠલચંદ્ર મહેતા—ચોરખી.)

અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૨૮૧ થી

આ ઉપસંહાર લખાયા પછી શ્રી હનુમતીસુત તથા જ્યોતિલક્ષણસુત-
ચર્ય જોવામાં આવ્યાં તેમાં શ્રી ઉપદેશમાળાની ડરડ મી
ગાથા અક્ષરશઃ જોઈ તે ગાથા:—

ઉપદેશમાળામાં
અન્ય અંકની ગા-
થા માટે અન્ય
અંકમાં ઉપદેશ-
માળાની ગાથા ?

“ જહ જહ बहुसुत सम्पन्न अ सीसगणपरिवृतो अ ।
अविणिच्छन्न अ समण तह तह सिच्छंतपटिणीत्त ॥ ”

જીશ્રી ભાવનગર જૈ. ધ. પ્ર. સ. તરફથી જાપાયેલ શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરકૃત ગ્રંથમાળા તથા
સ્થાવિજ્ઞાન વાચકકૃત ગ્રંથમાળા.

એક ઐતિહાસિક પ્રશ્ન.

૨૯૯

(૧) આ ગાથા ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે શ્રી ઉપદેશમાળામાં ૩૨૩ મી છે.

(૨) શ્રી સમ્મતીસૂત્ર (શ્રી સિદ્ધસેનસૂત્રિકૃત) માં ત્રીજા કાંડમાં ૬૬ મી છે.

(૩) શ્રી યતિલક્ષણ સમુચ્ચય (શ્રી યશોવિજયગણિકૃત) માં ૭૨ મી છે.

આ ખાસ જણાવવાનો હેતુ એ છે કે એ ગાથા એ ત્રણે ગ્રંથમાં મૂળ ગ્રંથમાં છે. શાખરૂપે કે આધારરૂપે અથવા ઉછીની લીધેલી રૂપે છે, એમ સ્પષ્ટ નથી. એટલે સ્વાભાવિક પ્રશ્ન ઉઠશે કે પ્રથમ શું? ઉપદેશમાળા કે સમ્મતીતર્ક કે યતિલક્ષણ સમુચ્ચય? અત્યાર સુધી આપણું ધ્યાન શ્રી ઉપદેશમાળામાંના ઐતિહાસિક સૂચવનમાં રોકાયું હતું; હવે અચાનક એ ઉપદેશમાળાની ગ્રંથાંતરમાં મળી આવતી ગાથા પર એ ચાલું છે. શ્રી યતિલક્ષણ સમુચ્ચયમાં પ્રસ્તુત ગાથા મૂળમાં જ છે, તથાપિ તે શ્રી ઉપદેશમાળામાંથી અક્ષરશઃ લીધેલી છે એ નિશ્ચય વિવાદ છે; કેમકે શ્રીમાન યશોવિજયજીએ શ્રી ધર્મદાસગણિ અને ઉપદેશમાળા તેમજ તેની ઉપદેશમાળાની શાખ ઘણે ઠેકાણે આપી છે.

“ પૂામી યોધ ન પાળે મૂરખ, માંગે યોધ વિચાલે;
લહિયે તે કહો કોણ મૂલે, યોધ્યુ ઉપદેશમાળેરે..... ”

(સાડા ત્રણસો ગાથાનું સ્તવન ઢાળ ૧. પદ ૨૩ મું.)

“ જે નિરગુંણ ગુણુરત્નાકરને, આપ સરિખા ઢાળેરે;
સમકિત સાર રહિત તે જાણો, ધર્મદાસગણિ બાળેરે..... ”

(એજન. ઢાળ. ૨. પદ ૧૦ મું.)

તેમજ આ સ્તવનમાં ઠેકાણે ઠેકાણે શ્રી યશોવિજયજીએ ઉપદેશમાળામાંની કેટલીક ગાથાઓ સમરલોહી ગુજરાતી રૂપે ઉતારી છે. પ્રસ્તુત ગાથા પણ આ પ્રમાણે ઉતારી છે:—

“ જિમ જિમ બહુશ્રુત બહુ જનસમંત, બહુ શિષ્યે પરવરિયો;
તિમ તિમ જિનશાસનનો વયરી, જો નવિ નિશ્ચય દરિયો—”

(ઢાળ પહેલી. પદ ૧૪ મું.)

આ ઉપરથી ભલે શ્રી યતિલક્ષણ સમુચ્ચય મૂળમાં આ ગાથા છે, અને એ શ્રી ઉપદેશમાળા અથવા અન્ય ગ્રંથ ઉપરથી લીધી છે એમ સ્પષ્ટ નથી કહ્યું; તોપણ સિદ્ધ થાય એમ છે કે એ ગાથા શ્રી ઉપદેશમાળા કે અન્ય ગ્રંથની છે.

હવે પ્રશ્ન શ્રી સમ્મતીસૂત્ર મૂળ તથા ઉપદેશમાળાનો રહે છે, પ્રથમ કોની સમ્મતીસૂત્ર પહેલાં રચના થઈ, શ્રી સમ્મતીસૂત્રની કે ઉપદેશમાળાની? શ્રી ઉપદેશમાળા કે ઉપદેશમાળા? જામાંના ઐતિહાસિક દૃષ્ટાંતોની પર્યાલોચના કરતાં આપણે સ્વાભાવિક એવા અનુમાન ઉપર આવીએ એમ છે કે શ્રીવજ્રસ્વમીનાવારા પછી, શ્રી વીરાત છદ્મ

૩૦૦

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

સૈકા પછી શ્રી ધર્મદાસગણિ થયા અને ઉપદેશમાળા લખાઈ, અને શ્રી સમ્મતી-સૂત્રના પ્રણેતા શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકર વિક્રમના વખતમાં વીરાત પાંચમા સૈકામાં નૂતા એવી આપણી માનિનતા છે, આમ જોતાં શ્રી સમ્મતીસૂત્રની રચના પ્રથમ થઈ, અને તેમાંની પ્રકૃત ગાથા શ્રી ઉપદેશમાળા, જે શ્રી ધર્મદાસગણિએ ત્યાર પછી રચી તેમાં નાંખી, એવા અનુમાન ઉપર આપણે આવશું.

શ્રી ધર્મદાસગણિ શ્રી વીરના વારામાં હતા કે પછી થયા ? એ પ્રશ્ન આપણને તેઓના ઉપદેશમાળામાંના ઐતિહાસિક દૃષ્ટાંતોને લઈ ઉદ્ભવે છે, તેજ પ્રશ્નને શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરના શ્રી સમ્મતીસૂત્રમાંની પ્રસ્તુત ગાથા જે શ્રી ઉપદેશમાળામાં આવે છે તેથી પુષ્ટિ મળે છે.

પણ પાછો એક બીજો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે શ્રી સમ્મતીસૂત્રના ગ્રંથનાર શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિ શ્રી વિક્રમના વારામાં થયેલા એજ સિદ્ધસેનસૂરિ કે બીજા ? આ પ્રશ્ન કાંઈ કુતુહલ કે કુતર્કરૂપે જન્મ પામતો નથી; એ પણ અમુક આધારને લઈને ઉઠે છે. આપણી માનિનતા, ખ્યાલ તો એ છે કે શ્રી વીરાત પાંચમા સૈકામાં થયેલા શ્રી વિક્રમના વારામાં વિદ્યમાન તેના પ્રતિબોધક શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરે સમ્મતીસૂત્ર રચ્યું છે, પણ શ્રીમાન્ યશોવિજયજીના જ્ઞાનખિંડુમાં આવેલી વિગત જોતાં આપણને આ ખ્યાલ સંખી પણ પ્રશ્ન ઉઠે એમ છે. શ્રીજ્ઞાનખિંડુના છેવટના ભાગમાં કેવળીને જ્ઞાનદર્શનોપયોગ યુગપત્ હોય કે ક્રમે કરી હોય ? એ અંગે શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ તથા શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરના પરસ્પર ભિન્ન પડતા પણ સાપેક્ષમતનું નિરૂપણ કરતાં શ્રી યશોવિજયજી એવો ઈસારો કરે છે કે જાણે શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકર શ્રી જિનભદ્રગણિ પછી થયા હોય. સુદ્રિત થયેલી શ્રી યશોવિજયજીકૃત જ્ઞાનમાળામાં (જ્ઞાનખિંડુમાં) પૃ. ૧૫૪ પર આ વિગત આવેલી છે. એ પૃષ્ઠથી માંડી શ્રી જ્ઞાનખિંડુના પ્રાંત ભાગ પુષ્પીમાં શ્રી સમ્મતીસૂત્રના બીજા જીવકાંડની ત્રીજી ગાથાથી માંડી ૩૩ મી ગાથા સુધી, એમ ૩૧ ગાથાનું મૂળ સાથે વિવરણ શ્રીમદ્ યશોવિજયજીએ આપ્યું છે. આ સમ્મતીસૂત્રના જીવકાંડની ચોથી ગાથા (પૃ. ૧૫૫. લા. ૬)

“ કેઈ જણંતિ જડયા જાણડ તડયા ન પાસડ જિણોત્તિ ॥

સુત્તમવદંવમાણા તિત્થયરાસાયણાજીરૂ ॥ ”

આનું વિવરણ કરતાં શ્રીમદ્ યશોવિજયજી પ્રકાશે છે કે—“ કેઈ કેચિજ્જિનજદ્રાનુ-

* શ્રી ભાવનગર જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાની યશોવિજયજીકૃત જ્ઞાનમાળા.

યાયિનો જણંતિ” ઇ. શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિ તે મોઘમ કેઈ (કાઈ કોઈ) એમ લખે છે; ત્યારે શ્રી યશોવિજયજી એને સ્પષ્ટ કરી જિનજદ્રાનુયાયિનઃ (શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રવણના અનુયાયી) એમ ઓળખાવે છે. હવે શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિના મનમાં “કેઈ” એ શબ્દ લખતાં “કેચિજ્જિનજદ્રાનુયાયિનો” એવો અભિપ્રાય હોય તેા તેઓ શ્રી શ્રી જિનભદ્રગણિ પછી થયા એમ આવશે. શ્રી જિનભદ્રગણિ (શ્રી વિશેષાવશ્યકના પ્રણેતા) વિ. સં. છઠ્ઠા સૈકામાં થયા, એવું પટ્ટાવલિયો ઉપરથી તથા શ્રીમદ્ આત્મારામજીના શ્રી જૈનતત્ત્વાદર્શ ઉપરથી જણાય છે. આમ જોતાં શ્રી સમ્મતીસૂત્રના ગુંથનાર શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિ તે વખત પછી થયા હોય એમ આવે; પણ આટલાથીજ શ્રી સમ્મતીસૂત્રના રચનાર શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિ શ્રી વિક્રમના વારામાં તેના પહેલા સૈકામાં થયેલા શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિ છે, એવી આપણી માનિનતા હોય એમ નથી; કેમકે શ્રીમદ્ યશોવિજયજીએ “યુગપત્ ઉપયોગવાદ” અંગે શ્રી સિદ્ધસેન સૂરિના મત અને સિદ્ધાંતિક (શ્રી જિનભદ્રગણિના) મત એમ બે પરસ્પર જુદા પડતા પણ સાપેક્ષ મતનું નિરૂપણ કરતાં, શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિના વખતની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, કેચિત્ એટલે સિદ્ધાંતિક શ્રી જિનભદ્રના અનુયાયિયો એમ ઓળખાવ્યા હોય. કેમકે સિદ્ધાંત તેા શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિના વારામાં પણ હતા. શ્રી જિનભદ્રગણિએ એની વિશેષાવશ્યક રૂપે સૂત્રમાં ગુંથણી કરી, અને એથી એ શ્રી જિનભદ્રગણિના મત કહેવાયો; અને એમ જિનજદ્રાનુયાયિનઃ એટલે સૈદ્ધાંતિકાનુયાયિનઃ અર્થ લેતાં શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિ (સમ્મતીતર્કના પ્રણેતા) શ્રી જિનભદ્રગણિ પછી થયા હોવાનો આપણો પ્રશ્ન-વિકલ્પ ટળી જાય છે.

આમ જોતાં શ્રી ઉપદેશમાળાકારે શ્રી સમ્મતીસૂત્રમાંની પ્રસ્તુત ગાથા શ્રી ઉપદેશમાળામાં લીધી હોય એમ આવે છે; છતાં કદાચ વિશેષ પ્રબળ આધારે એમ માનવામાં આવે કે શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિ (સમ્મતી સૂત્રકાર) શ્રી જિનભદ્રગણિ પછી થયા, તેા શ્રી ઉપદેશમાળાકાર ધર્મદાસગણિ શ્રી વજ્રસ્વામી અને શ્રી સમ્મતીસૂત્રકાર શ્રી સિદ્ધસેનના અંતરાણમાં થયા એવું આવશે.

વળી શ્રી જ્ઞાનબિંદુમાં પૃ. ૧૫૪ ઉપર શ્રીમદ્ યશોવિજયજી લખે છે કે:—

“યત્તુ યુગપ્તુપયોગવાદિત્વં સિદ્ધસેનાચાર્યાણાં નંદિવૃત્તાવુક્તં તદ્ અબ્યુપગમાન્નિપ્રાયેણ”

ઇ. અર્થાત્ (૧) શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિની શ્રી નન્દિસૂત્રવૃત્તિમાં જે સિદ્ધસેનસૂરિએ નંદિવૃત્તિ લખી છે. યુગપત્ ઉપયોગવાદનું નિરૂપણ કર્યું છે તે અબ્યુપગમ અપેક્ષાને લઈને; અથવા (૨) શ્રી નન્દિસૂત્રની વૃત્તિમાં શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિના યુગપત્ ઉપયોગવાદનું જે નિરૂપણ છે તે અબ્યુપગમ અભિપ્રાયને લઈને.

૩૩૨

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

આ બીજો અર્થ લેતાં તો કાંઈ કહેવાનું નથી; પણ પ્રથમ અર્થ લેતાં જો શ્રી સિદ્ધ-
સેનસૂરિએ શ્રી નન્દિસૂત્રની વૃત્તિ રચી હોય તો તેઓશ્રી અવશ્ય શ્રી નન્દિસૂત્ર, જો
શ્રી દેવદિગ્ગણિ ક્ષમાશ્રમણે વિ. સં. છઠ્ઠા સૈકામાં ગુ'થ્યું છે, તેના લખાયા પછી થયા
હોવા જોઈએ. શ્રી નન્દિસૂત્રની વૃત્તિ શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિએ રચી છે, એવું જૈનગ્રં-
થાવલીમાં જોવામાં આવતું નથી; જો કે એ ગ્રંથાવળી ઘણી અપૂર્ણ છે, એટલે
એમાં ન જોવામાં આવે માટે નથી એવો કાંઈ આધાર રાખી શકાય એમ નથી.
શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિકૃત શ્રી નન્દિસૂત્રવૃત્તિ શ્રીમદ્ યશોવિજયજીના જોવામાં આવેલ
હોય, અને તેથી શ્રીમદે ઉપર મુજબ લખ્યું હોય. આ વાત સાચી કરે, તો આ
વૃત્તિકાર શ્રી સિદ્ધસેનસૂરિએ શ્રી સમ્મતીસૂત્ર ગુ'થ્યું એમ માનવા આપણે લલચાશું.

આ ગમે તેમ હોય, પણ આ બધું અત્રે મુકવાનો હેતુ એ છે કે શ્રી ઉપદેશ-
માળાકાર શ્રી ધર્મદાસજીએ શ્રી સમ્મતીસૂત્રપરથી ગાથા લીધી કે શ્રી સમ્મતી-
સૂત્રકારે શ્રી ઉપદેશમાળા ઉપરથી લીધી, એનો વિદ્વાનોએ તોલ કરવો. શ્રી ઉપદેશ-
માળાકારના સમયના નિર્ણયમાં આ ગ્રંથાંતરની વિગત પણ ઉપયોગી થવા યોગ્ય છે.

આ અને આવા બીજા ઐતિહાસિક પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યાથી એક લાલ થયો છે,

ચરિત્ર પ્રકરણોની તે એ છે કે એમ તો ચોક્કસ જણાય છે કે જૈનચરિત્ર પ્રકરણો ઉ-
પયોગિતા વિશેષ પદેશરૂપે સાવ સાચાં છે, પરમહિતકર-કલ્યાણકારી છે; પણ ઐ-
શામાટે? ઉપદેશ તિહાસિક સત્ય માટે આધાર રાખી શકાય એવું બહુ ઓછું છે.
માટે કે ઇતિહાસમાટે?

ચરિત્રનાયકની અને એજ નામના બીજા પાત્રોની અથવા એવી
લગતી બીજી એટલી બધી સેળભેળ બાબતો ચરિત્રમાં ગુ'થેલી હોય છે કે ચરિત્ર-
નાયકનાં ઇતિવૃત્ત, દેશકાળ આદિનું ઐતિહાસિક સત્ય આળી કાઢવું બહુ બહુ મુ-
શ્કેલ, અશક્યપ્રાય છે. એકજ નામની જુદી જુદી વ્યક્તિઓ હોવા છતાં તે પ્રત્યેકની
અમુક બાબતો અમુક તરીવળતી મુપ્રસિદ્ધ વ્યક્તિને આરોપી દીધી હોય છે, અ-
થવા એમ દ્રષ્ટ આરોપણ ન કર્યું હોય તો પણ એક વ્યક્તિનું ચરિત્ર, તેની કૃ-
તિયો આદિ તેજ નામની બીજી બહુ પ્રસિદ્ધિમાં આવેલી વ્યક્તિને આરોપી દેવા
જાણ્યે અબાણ્યે આપણે લલચાઈ જશું. દાખલા તરીકે શ્રી ઉમાસ્વાતિનું ચરિત્ર,
તેની કૃતિયો એવું નામ સાંભળતાં-વાંચતાંજ પ્રથમ દર્શને શ્રી વિક્રમ પહેલાં થયેલા
શ્રી તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રાદિના પ્રભુતાજ આપણી નજરમાં આવી જશે. શ્રી સિદ્ધસે-
નસૂરિની કૃતિયો એવું સાંભળતાં-વાંચતાંજ શ્રી વિક્રમનૃપના પ્રતિભોધક, શ્રી વૃદ્ધવા-
દીના શિષ્ય, શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર આપણી દ્રષ્ટિએ આવી જશે. શ્રી હરિભદ્રસૂ-

અન્ય ચરિત્ર પ્રકરણોમાં પણ આમજ છે; વળી વિશેષ સેળભેળતા છે દાખલા તરીકે કયા-
ચરિત્ર સાગર આદિ.

રિનાં ચરિત્ર-કૃતિયો આદિ સાંભળતાં-વાંચતાં શ્રી વીરાત્ દશમા સૈકામાં થયેલા યાકિનીમહત્તરાસૂત્ર શ્રી હરિલદ્રસૂરિ આપણા મનમાં આવી જશે. આમ અનેક આચાર્યો થઈ ગયા છે; અને એવા એકજ નામના બુદ્ધા બુદ્ધા જે, ત્રણ, ચાર, પાંચ કે વધારે એછા આચાર્યો થયા હોવા છતાં તે બધાના પૃથક્ પૃથક્ ચરિત્રો—કૃતિયો આપણે પ્રથમ દર્શાવે તો એજ નામની અગ્રુક તરી-વળતી બહુ પ્રસિદ્ધિમાં આવેલી વ્યક્તિને આરોપી દઈએ છીએ, તેમ એ ચરિત્ર-કથાનકોના રચનારાએ પણ સ્વાભાવિક કર્યું લાગે છે. ચરિત્ર—પ્રકરણો મેળભે-ળ વિગતવાળાં હોવાનું આ એક કારણ લાગે છે. દાખલા તરીકે શ્રી કાલિકાચાર્યનાં અનેક કથાનકો છે; એ નામના પાત્રો એક કરતાં વધારે થયાં છે એ નિર્વિવાદ છે. કાળક્રમ મુજબ પહેલા, બીજા, ત્રીજા કાલિકાચાર્ય એવી રીતે એને ઓળખાવવા-માં આવે છે. હવે કોઈ ચરિત્રમાં પહેલા કાલિકાચાર્યને લગતી વિગતો બીજા ચરિત્રમાં બીજા કે ત્રીજા કાલિકાચાર્યને આરોપી હોય છે. શ્રી કદપસૂત્રની સ્થવીરા-વલી તથા શ્રી ભરહેસર બાહુબલીવૃત્તિ તથા શ્રી ગૌતમકુલકવૃત્તિ આદિમાંના ચરિત્રો જેણે બારિકીથી અવલોક્યા હશે, તેને શ્રી કાલિકાચાર્યને લગતી આ વાર્તા સુપ્રતીત થશે; તેવીજ રીતે શ્રી ઉપમિતિભવપ્રપંચના કર્તા શ્રી સિદ્ધ-ર્ષિસૂરિએ શામાટે ગૃહ છોડી સંયમ અંગીકાર કર્યો? એ બાબતની જે વાતો શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદમાં તથા અતુર્વિશતિ પ્રબંધ આદિમાં છે, તેજ વાત અક્ષરશઃ અને અર્થશઃ ફક્ત પાત્રાદિનાં નામના ફેરફારે જે શિવભૂતિથી દિગં-બરમતની ઉત્પત્તિ શ્રવેતાંબરો માને છે, તેજ શિવભૂતિના ગુહ્યાગના ચરિત્રરૂપે શ્રીમદ્ યશોવિજયજીના અધ્યાત્મમત પરીક્ષા (શ્રી યશોવિજયજીકૃત ગ્રંથ માળા છાપેલ પૃ. ૬૮-૬૯ ઉપર)માં આપણે જોઈએ છીએ. આ બધું જણાવવાનું તાત્પર્ય એ કે એ બધાં ચરિત્રો ઉપદેશરૂપે સાચાં છે; પણ ઐતિહાસિક સત્ય માટે આધાર રાખી શકાય એવું બહુ ઓછું છે. આ તો પરમ ઉપકારી એવા આચાર્યોનાં ચરિત્ર-કથાનકોની વાત થઈ, પણ બીજાં ચરિત્રો જેવાં કે (વિ.સં.પંદરમો સૈકા) શ્રી ધનપ્રભસૂરિશિષ્ય શ્રી સર્વાનંદસૂરિકૃત જગદુચરિત્ર અને અઠારમા સૈકામાંના કોઈ સાધુએ કરેલ જગદુપખંધ આ બંનેમાં ઐતિહાસિક કાળ તથા ચરિત્રની વિ-ગતોમાં ફેર છે. પહેલામાં જગદુને ચૌદમા સૈકામાં થયેલા લખેલ છે; ત્યારે બી-જામાં તેને એ સૈકા પહેલાં થયેલા લખેલ છે; તે શિવાય બીજાં ચરિત્ર અંગે પણ બહુ ફેર છે. વાત આમ છે, એટલે ઐતિહાસિક વિગત મેળવવા માટે બહુ આધાર ન રાખી શકાય, તથાપિ શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરાદિ અનેક પવિત્ર ઉપકારી આચાર્યો અનુપમ કલ્યાણકારી ગ્રંથો રચી ગયા છે, તેનાં ધતિવૃત્ત, તેની કૃતિયો આદિ બધું

૩૦૪

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

વાની ભક્તિરાગને લઈ આપણને ઈચ્છા થાય, પણ એ ઈચ્છા બર આવવામાં આવે પછે કેવળ નિરૂપાય છીએ.

એટલે આ બધી ચર્ચાના, આટલી લાંબી ઉદ્ધાપોહના પરિણામરૂપે સમયોચિત એક સામાન્ય નિયમરૂપે જણાવવું યોગ્ય લાગે છે કે એ પવિત્ર ખરો ભક્તિરાગ પૂર્વ પુરૂષોએ જે જે સદુપદેશ આપણા હિતાર્થે આપ્યા છે તે આરાધવામાં છે. પ્રમાણે વર્તવામાંજ ખરી ભક્તિ દાખવી ગણાશે. એઓના કલ્યાણકારી ઇતિહાસ આપણને મળશે તો આપણને ખરેખર આનંદ થશે, પણ તેમ ન બને તો એ કલ્યાણરૂપ પૂર્વાચાર્યોની આજ્ઞાએ ચાલવામાં આપણું શ્રેય છે. ઠૂં શાંતિ:

ભારથી.
બીજા શ્રાવણ શુક્લ ૧ સોમ.
વિ. સં. ૧૯૬૫.

લી. ક્ષમાશ્રમણ ચરણસેવક
મન:સુખ વિ. કીરત્યંદ મેહતા.

બે પ્રકારના આયુષ્ય*.

વર્તમાનજવાયુષ્કં, દ્વિવિધં તથા કીર્તિત્મ્ ।

સોપક્રમં જ્ઞેદાથં, દ્વિતીયં નિરુપક્રમમ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—“વર્તમાન જવાનું આયુષ્ય બે પ્રકારનું કહેલું છે, તેમાં પહેલું સોપ-ક્રમ અને બીજું નિરૂપક્રમ.”

ઘણા કાળ સુધી લોગવા લાયક આયુષ્ય પણ આગળ કહેવામાં આવશે એવા અધ્યવસાનાદિક ઉપક્રમોવડે થોડા કાળમાં લોગવી લેવાય તે સોપક્રમ આયુ કહેવાય છે. જેમ લાંબી કરેલી દોરીને એક છેડે અગ્નિ સળગાવ્યો હોય તો તે દોરી અનુક્રમે લાંબી મુદતે બળી રહે છે, અને તેજ દોરીને એકઠી કરીને તેમાં અગ્નિ મુક્યો હોય તો તે એકદમ જલદીથી બળી જાય છે; તેવીજ રીતે સોપક્રમ આયુષ્ય થોડા કાળમાં પુરૂ થઈ જાય છે, અને જે આયુષ્ય તેના બંધસમયે ગાઢ નિશ્ચયિત બાંધ્યું હોય તે અનુક્રમેજ લોગવાય છે. સંકટો ઉપક્રમથી પણ તે ક્ષીણ થઈ શકતું નથી. તેવું આયુષ્ય નિરૂપક્રમ કહેવાય છે.

હવે ઉપક્રમ કહે છે—પોતાનાજ મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા અધ્યવસાયાદિકથી અને બીજાએ ઉત્પન્ન કરેલા વિષ તથા શસ્ત્રાદિકથી જે પોતાના જીવિતનો અંત આવે તે સર્વે ઉપક્રમ કહેવાય છે. પૂર્વ સુરિઓએ તે ઉપક્રમના અધ્યવસાય વિગેરે સાત લેદા કહેલા છે, તે આ પ્રમાણે—

❖ ઉપદેશ પ્રાસાદ વ્યાખ્યાન રહસ્ય મુ.

અજ્ઞવસાણ નિમિત્તે, આહારે વેયણા પરાધાણ.

પાસે આણપાણ, સત્તવિહં જિજ્ઞાણ આજ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—“ અધ્યવસાન, નિમિત્ત, આહાર, વેદના, પરાધાત, સ્પર્શ અ-
ને શ્વાસોશ્વાસ એ સાત પ્રકારે આયુધ્યનો ક્ષય થાય છે. ”

વિવેચન—અધ્યવસાનના ત્રણ પ્રકાર છે—રાગ, ભય અને સ્નેહ. તેમાં રાગ-
નો અધ્યવસાન પણ મરણનો હેતુ થાય છે. જેમ કોઈ એક અતિ રૂપવાન યુવાન
મુસાફર અરણ્યમાં તૃષાતુર થવાથી પ્રપા (પાણીના પરબ)ને સ્થાને ગયો. ત્યાં પા-
ણી પાનારી સ્ત્રીએ જળ લાવીને તેને પાંચું. પછી તે મુસાફર પેલી સ્ત્રીએ ના કહ્યા
છતાં પણ ત્યાંથી ચાલતો થયો. તે સ્ત્રી તેની સામુંજ જોઈ રહી, અને જ્યારે તે મુસા-
ફર અદૃશ્ય થયો, ત્યારે તે સ્ત્રી તેની ઉપરના ઉત્કટ રાગના અધ્યવસાયથી તરતજ
મૃત્યુ પામી.

ભયના અધ્યવસાયથી કૃષ્ણ વાસુદેવને જોઈને સોમિલ બ્રાહ્મણ હૃદયસ્ફોટ
થવા વડે મરી ગયો. તેમજ મૃગાવતીનો સ્વામી શતાનિક રાજા ચંડપ્રદોત રાજાને
સૈન્ય સહિત આવતો સાંભળીને તેના ભયથી મરણ પામ્યો.

સ્નેહના અધ્યવસાયથી મરણ પામેલાનું દૃષ્ટાંત એ છે કે “તુરંગપુરમાં નરવર
નામે રાજા હતો. તેને ભાનુ નામે મંત્રી હતો. તે મંત્રીને સરસ્વતી નામની પત્ની
હતી. તે દંપતીને પરસ્પર અત્યંત સ્નેહ હતો, તે વાત રાજાના સાંભળવામાં આવ-
વાથી તેની પરીક્ષા કરવાનો રાજાને વિચાર થયો. એકદા રાજા મંત્રી સહિત મૃગયા
રમવા માટે વનમાં ગયો, ત્યાં કોઈ પ્રાણીનું રૂધિર મંત્રીના વસ્ત્ર તથા અશ્વપર લગા-
ડીને રાજાએ તે અશ્વ ગામમાં તેને ઘેર મોકલી દીધો. પોતાના પ્રિય સ્વામી વિના
તેનાં વસ્ત્ર તથા અશ્વને રૂધિરવાળાં જોઈને “ હાય ! હાય ! મૃગયા રમવા ગયેલા
મારા પતિને કોઈ સિંહાદિકે મારી નાંખ્યા ” એમ ધારીને સરસ્વતી બહુ વળથી
હણુઈ હોય તેમ ભૂમિ પર પડીને તત્કાળ મરણ પામી. તે વાત બહુની રાજાને
અત્યંત ખેદ થયો. પછી તે ભાનુ મંત્રી પ્રિયાવિયોગના દુઃખથી ચોગી થઈને ગંગા-
કિનારે ગયો. તે સરસ્વતી મૃત્યુ પામીને ગંગા નદીને કિનારે આવેલા મહારથપુરના
રાજાની પુત્રી થઈ. ભાનુ મંત્રી બાર વર્ષ વ્યતીત થયા પછી લિક્ષાને માટે અટન
કરતો રાજમંદિરે ગયો. ત્યાં તે કન્યા તેને જોઈને લિક્ષા લઈ તેને આપવા આવી,
પણ તે મંત્રીના દર્શનથી બહુ ચિત્રમાં આજેજેલી હોય તેમ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ.
તેના હૃદયમાં રહેલું અજ્ઞ કાગડા લઈ ગયા, પણ તે ચોગીને આપી શકી નહીં. ચોગી
તો કાંઈક જોઈ વિચારીને અન્યત્ર ચાલ્યો ગયો. પછી તે કન્યાએ પોતાની બે ...

૩૦૬

જેન ધન પ્રકાશ.

સાથે સંકેત કર્યો કે “ આ ભવમાં તો એ યોગીજ મારા પતિ છે, ઘીજ કોઈને હું ઈચ્છતી નથી. ” તે વૃત્તાંત રાજાના જાણવામાં આવવાથી તેણે સર્વ યોગીઓને શ્રેષ્ઠ કર્યા, તેમાંથી તે કન્યાએ તે મંત્રીયોગીને ઓળખી કાઢ્યો. પછી તે કન્યાને બાતિસમરણ થવાથી તેણે પોતાના પૂર્વ ભવની વાત કહી બતાવી. તે સાંભળીને રાજાના કહેવાથી યોગીએ તે કન્યાનો સ્વીકાર કર્યો; તે વખતે અવસરને જાણનાર પંડિતો બોલ્યા કે—

માતૃશ્ચ વંત્રી દયિતા સરસ્વતી, મૃત્યું ગતા સા તૃપકૈતવેન ।

ગંગાગતસ્તાં પુનરેવ દ્વેજે, જીવન્નરો જઙ્ગમતાનિ પઞ્ચતિ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—“ ભાતુ મંત્રીને સરસ્વતી નામે સ્ત્રી હતી. તે રાજાના કપટથી મૃત્યુ પામી હતી. તે સ્ત્રીને ગંગા કિનારે ગયેલો મંત્રી ફરીથી પણ પામ્યો. માટે જીવતો માણસ સેંકડો કલ્યાણો બુદ્ધે છે. ”

આ દૃષ્ટાંત સ્ત્રીને આશ્રીને કહ્યું. હવે પુરૂષને આશ્રીને ઘીજી દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે—કોઈ વણિકને રૂપવતી યુવતી હતી. તે બન્નેને પરસ્પર ગાઢ સ્નેહ હતો. એકદા વેપારને માટે પરદેશ જવાની ઇચ્છાથી તેણે સ્ત્રીની રજા માગી. તે સાંભળીનેજ તે સ્ત્રી મૂર્છા પામી. તેને શીત ઉપચારવડે સજ્જ કરી, ત્યારે તેણે પતિને કહ્યું કે “ જો તમારે અવશ્ય પરદેશ જવું જ હોય તો તમારી એક પ્રતિમા કરીને મને આપો, જેથી તેને આધારે હું દિવસો નિર્જમન કરું. ” તે સાંભળીને તે શ્રેષ્ઠો પોતાની મૂર્તિ કરીને પ્રિયાને આપી દેશાંતર ગયો. તે સ્ત્રી તે પ્રતિમાનું નિરંતર દેવથી પણ અધિક આરાધન કરવા લાગી. એકદા તે ગામમાં ચોતરફ અગ્નિનો ઉપદ્રવ થયો, તે વખતે તે સ્ત્રી પોતાના પતિની પ્રતિમા હાથમાં રાખીને સ્થિર બેસી રહી. પોતાનું શરીર બળીને ભસ્મ થઈ ગયું, તોપણ તેણે હાથમાંથી પ્રતિમા મૂકી નહીં. કેટલાએક દિવસો પછી તે વણિક પરદેશથી ઘેર આવ્યો. તે વખતે પોતાની પ્રિયાને જોઈ નહીં, એટલે તેણે તેની સખીને પૂછ્યું કે—

નવસતશસિસમવદનિ, હરહારહારવાહના નયણિ ।

જઙ્ગમુત્તરિપુગતિગમણિ, સા મુદરિ કત્થ હે સયણિ ॥

“ હે સખી ! સોળ કળાયુક્ત ચંદ્રના જેવા મુખવાળી, ચૂગ સરખાં નેત્રવાળી અને હુંસ જેવી ગતિવાળી મારી મનહર પ્રિયા કયાં છે ? ” સખીએ જ-

જનક ને સાત સોળ કળાયુક્ત ચંદ્ર. હર એટલે શિવ, તેના હાર સૂર્ય, તેના આહાર પવન, તેનું વાહન હરણ, અને જળ એટલે સમુદ્ર, તેના પુત્ર મોતી, તેના રિપુ—તેના આહાર કરનાર હંસ. આ પ્રમાણે અર્થ સમજાવો.

બે પ્રકારનાં આયુષ્ય.

૩૦૭

વાળ આપ્યો કે “હે સખીના નાથ ! સાંભળો, આ નગરમાં ચોતરફથી અગ્નિ લાગ્યો હતો, તે વળતે લયને લીધે તમારી મૂર્તિને ઝાલોને તે બેસી રહી હતી, તેમાં તેનું શરીર બળીને બસ્મ થઈ ગયું, એટલે તેના પ્રાણ છુટ્યા; પણ તમારી મૂર્તિને વળગેલા પાણિ એટલે હાથ છુટ્યા નહીં.” આ પ્રમાણે સખીની વાણી સાંભળતાંજ તે વણિકના પ્રાણ આડ્યા ગયા.

અહીં કોઈને શંકા થાય કે રાગ અને સ્નેહમાં શો તફાવત છે ? તો તેના જવાબ એ છે કે રૂપાદિક જવાથી જે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય તે રાગ; અને સામાન્ય રીતે સ્ત્રીપુત્રાદિક ઉપર જે પ્રીતિ થાય તે સ્નેહ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના અધ્યવસાયથી આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે (૧). ખીચું નિમિત્તથી એટલે દડ, શસ્ત્ર, રજગુ, અગ્નિ, જળમાં પતન, મૂત્ર પૂરીષનો રોધ અને વિષનું લક્ષણ વિગેરે કારણોથી પણ આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે (૨). આહારથી એટલે ઘણું ખાવાથી, થોડું ખાવાથી અથવા ખિલકુલ આહાર નહીં મળવાથી આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે. સંપ્રતિ રાજના પૂર્વ ભવનો જીવ દુમક કે જે સાધુ થયો હતો તે દીક્ષાનેજ દિવસે અતિ આહારથી મૃત્યુ પામ્યો હતો (૩). વેદનાથી એટલે શૂળ વિગેરેથી તથા નેત્રાદિકના વ્યાધિથી આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે (૪). પરાધાતથી એટલે ભીંત, ભેખડ વિગેરે પડવાથી અથવા વીજળી વિગેરેના પડવાથી આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે (૫). સ્પર્શથી એટલે ત્વક્ વિષાદિના સસુદ્ભવથી તથા સર્પ વિગેરેના સ્પર્શથી (૬) આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે. ક્ષત્ર્વદત્ત ચક્રીના મૃત્યુ પછી તેના પુત્રે ચક્રીના સ્ત્રીરતને કહ્યું કે “મારી સાથે લોગચિલાસ કર.” ત્યારે સ્ત્રીરતને કહ્યું કે “હે વત્સ ! મારો સ્પર્શ તું સહન કરી પણ શકોશ નહીં.” તે વાત તેણે સાચી માની નહીં. ત્યારે તે સ્ત્રીરતને એક અશ્વને તેના પૃથ્વી કટી સુધી સ્પર્શ કર્યો, એટલે તરતજ તે અશ્વ સર્વ વીર્યના ક્ષયથી તત્કાળ મૃત્યુ પામ્યો. એજ પ્રમાણે એક લોઢાના પુરૂષને સ્પર્શ કર્યો તો તે પણ લય પામી ગયો (ગળી ગયો) (૬). શ્વાસોશ્વાસથી એટલે દમ વિગેરેના વ્યાધિને લીધે ઘણા શ્વાસોશ્વાસ લેવાથી અથવા શ્વાસ રૂધાવાથી આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે (૭). આ સાત પ્રકારના ઉપક્રમ સોપક્રમી આયુષ્યવાળાને હોય છે.

ત્રેસઠ શલાકા પુરૂષ વિગેરે ઉત્તમ પુરૂષો, ચરમ દેહધારી, અસંખ્યાતા વર્ષના આયુષ્યવાળા (જુગલીયા) મનુષ્ય અને તિર્યંચો, દેવતાઓ તથા નારકી જીવો નિરૂપક્રમ આયુષ્યવાળા હોય છે. તે સિવાય બીજા સર્વ જીવો સોપક્રમ અને

૧ તેજ ભવમાં મોક્ષે જવા વાળા હોવાથી છેલ્લુંજ શરીર ધરવા વાળા.

નિરૂપકમ એવા બન્ને પ્રકારના આયુષ્યવાળા હોય છે. અહીં કોઈને શંકા થાય કે 'કેવલકાર્યના પાંચસો શિષ્યો તથા અર્થિકાપુત્ર આચાર્ય, ઝાંઝરિયા મુનિ જેગેરેના આચાર્ય સ્વરમશરીરી હોવાથી નિરૂપકમ આયુષ્યવાળા હોવા જોઈએ, છતાં તેઓ ઉપક્રમથી કેમ મૃત્યુ પામ્યા ?' તેનો ઉત્તર એ છે કે "તે મુનિઓને જે જે ઉપક્રમો થયા તે માત્ર તેમને કદને અર્થે સમજવા; આયુષ્યના ક્ષયમાં કારણભૂત સમજવા નહીં. તેમનું આયુષ્ય તો પૂર્ણ થયું હતું; માટે તેમને નિરૂપકમ આયુષ્યવાળા જ જાણવા."

સોપકમ આયુષ્યવાળા જીવો પોતાના આયુષ્યને ત્રીજે ભાગે, નવમે ભાગે કે સત્તાવીશમે ભાગે અથવા છેવટ મરણ વખતે છેલ્લા અંતર્મુદૂર્ત આવતા લવનું આયુષ્ય બાંધે છે. અહીં કોઈ આચાર્યો સત્તાવીશમા ભાગથી ઉપર પણ આવતા લવના આયુષ્યના બંધની કલ્પના કરે છે, તેમજ ત્રણ ત્રણ ભાગની કલ્પના પણ છેલ્લા અંતર્મુદૂર્ત સુધી કરે છે.

નિરૂપકમ આયુષ્યવાળા જીવોને માટે આયુષ્યના બંધનો કાળ એવો છે કે જેવાળે, તારકીઓ તથા અસંખ્યાતા વર્ષના આયુષ્યવાળા તિર્થંચ અને મનુષ્યો (લુપ્તીકો) પોતાનું આયુષ્ય છ માસ બાકી રહે ત્યારે આગામી લવનું આયુષ્ય બાંધે છે. તે સિવાયના બીજા નિરૂપકમ આયુષ્યવાળા (સ્વરમશરીરી શિવાયના ચક્રવર્તી, બળદેવાદિક શલાકા પુરૂષો) જીવો પોતાના આયુષ્યને ત્રીજે ભાગે અવશ્ય આગામી લવનું આયુષ્ય બાંધે છે.

અહીં સોપકમ આયુષ્યના વિષય પર કોઈ શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે "જો કોઈ પણ કર્મ તેનો કાળ પ્રાપ્ત થયા વિના લોગવાય, તો કૃતનાશ અને અકૃતાગમ એ બંને દુષણો પ્રાપ્ત થશે. કેમકે પૂર્વે ઘણી સ્થિતિવાળું કર્મ (આયુષ્યકર્મ) બાંધ્યું હતું તે તેટલી સુદૃઢ સુધી લોગવાયું નહીં; માટે કૃતનાશ નામનો દોષ આવશે; તથા આત્માએ અલ્પ સ્થિતિવાળું કર્મ (આયુષ્યકર્મ) બાંધ્યું નહોતું તે લોગવ્યું; માટે અકૃતાગમ નામનો દોષ પ્રાપ્ત થશે." આ પ્રશ્નનો શુદ્ધ જવાબ આપે છે કે "હે શિષ્ય! સોટી સ્થિતિવાળા કર્મનો કાંઈ ઉપક્રમે ક્રીને નાશ થતો નથી, પરંતુ અધ્યવસાય વિશેષથી તે કર્મ ઉતાવળે થોડી સુદૃઢમાં લોગવી લેવાય છે. અહીં યુક્તિથી એમ સમજવાનું છે કે સોપકમ આયુષ્યવાળા જીવો જેમ ઘણા કાળ સુધી લોગવવા લાયક આયુષ્યકર્મને એકદમ કરીને થોડા કાળમાં લોગવી લે છે, એવી જ રીતે સ્થિતિ, રસ, પ્રદેશ વિગેરેના બંધને પ્રાપ્ત થયેલાં અનિકાચિત એવાં સર્વ કર્મોને ઉપક્રમ લાગે છે. કેમકે પ્રાચી સારાં માઠાં અ-

બે પ્રકારનાં આયુષ્ય.

૩૦૯

નિકાચિત એવાં સર્વ કર્મોની શુભાશુભ પરિણામાદિના વશથી અપવર્તના થાય છે, તથા નિકાચિત કર્મોની પણ તીવ્ર તપવડે સ્પુરણાયમાન થતા શુભ પરિણામના વશથી અપવર્તના થાય છે, તે વિષે પૂજ્યપાદ શ્રી જિનભદ્રગણિ સમાશ્રમણે કહ્યું છે કે—

સન્વવગણમેવં, પરિણામવસાદુવક્રમો હોજ્જા ॥

પાયમનિકાઙ્યાણં, તવસાત્રો નિકાઙ્યાણં પિ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—“પ્રાચે કરીને અનિકાચિત એવી સર્વ કર્મપ્રકૃતિને એજ પ્રમાણે પરિણામના વશથી ઉપક્રમ થાય છે, અને નિકાચિત પ્રકૃતિને પણ ઉત્તર તપથી ઉપક્રમ લાગે છે.”

જેમ ઘણા કાળ સુધી ચાલે તેટલું ઘણું ધાન્ય પણ કોઈ માણસ ભરમક વાતના વ્યાથિથી થોડા કાળમાંજ ખાઈ જાય છે, એટલે તે ધાન્યની વર્તમાન સ્થિતિનો નાશ થઈ ગયો એમ ધારવું નહીં; પરંતુ વ્યાધિના બળથી ઘણું ધાન્ય થોડા કાળમાં ખવાઈ ગયું, તેવીજ રીતે લાંબી મુદત સુધી ભોગવવા લાયક કર્મ થોડી મુદતમાં ભોગવી લીધું એમ જાણવું; અથવા જેમ આગ્રજળ વિગેરેને ખાડામાં નાંખી ઉપર ઘાસ વિગેરે ઢાંકી રાખીએ તો તે ફલ થોડી મુદતમાં પાકી જાય છે, તેવી રીતે તેવાં અનિકાચિત કર્મ પણ થોડી મુદતમાં ભોગવાઈ જાય છે.”

વળી શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે “અપવર્તના કરવાથી થોડા કાળમાં અથવા અપવર્તના ન કરે તો જેટલી સ્થિતિવાળું હોય તેટલા ચિરકાળે પણ જે કર્મ બાંધ્યું હોય તે સર્વ જો આપના કહેવા પ્રમાણે અવશ્ય ભોગવવુંજ પડતું હોય તો પ્રસન્નચંદ્ર વિગેરેએ સાતમી નરકને યોગ્ય કર્મ બાંધ્યું હતું, તેને તેવા પ્રકારના દુઃખવિપાકનો ભોગ તો સાંભળવામાં આવતો નથી. તે તો શુભ ભાવથી થોડા કાળમાંજ કેવળજ્ઞાન પામ્યા છે, તો ‘સર્વ કર્મ વેદવુંજ પડે છે’ એમ જે આપે કહ્યું તે વ્યર્થ થશે.”

આ પ્રશ્નનું શુદ્ધ મહારાજ સમાધાન આપે છે કે “જે કર્મ બાંધ્યું છે તે કર્મ પ્રદેશથી તો સર્વ જીવો અવશ્ય ભોગવે છેજ. પણ રસના અનુભાવથી તો કોઈક કર્મ ભોગવાય છે, અને કોઈક કર્મ નથી પણ ભોગવાતું. તેનું કારણ એ છે કે શુભ પરિણામના વશથી તે કર્મના રસની અપવર્તના (ક્ષય) થાય છે. તેથી પ્રસન્નચંદ્રાદિકે સાતમી નરક યોગ્ય કર્મોના પ્રદેશો નીરસ (રસ વિનાના) ભોગવ્યા છે; પણ વિપાકઉદયથી ભોગવ્યા નથી.”

વળી શિષ્ય કહે છે કે “જ્યારે પ્રસન્નચંદ્રાદિકે જે કર્મ રસવાળું બાંધ્યું હતું તે કર્મને નીરસપણે ભોગવ્યું, ત્યારે તો પૂર્વનીજ જેમ કૃતનાશ અને અકૃતાગમ નામના બંને દોષો પ્રાપ્ત થયા.”

શુરૂ તેનો ખુલાસો આપે છે કે—“ તથાપ્રકારના ઉત્તમ પરિણામથી જ્ઞે કર્મના રસ ક્ષય પામે તો તેમાં શુ અનિષ્ટ થયું ? જેમ સૂર્યના ઉગ્મ તાપથી ઇંદુના માંસમાં રહેલો રસ સૂકાઈ જાય, તો તેમાં કૃતનો નાશ ને અકૃતનો આગમ શુ થયો ? હે બુદ્ધિમાન ! તે તું કહે. વળી જ્ઞે કદાચ જે કર્મ જેવી રીતે બાંધ્યું તે કર્મ તેવીજ રીતે અવશ્ય લોગવવું પડતું હોય, તો પાપનો ક્ષય નહીં થતો હોવાથી સર્વ તપનો વિધિ વ્યર્થ થશે, તેમજ તેજ ભવમાં સિદ્ધિ પામનારા જીવોને પણ કર્મ અવશેષ રહેશે, એટલે કોઈની પણ સુકૃતિ થશે નહીં. માટે કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિવાળું કર્મ પણ પ્રદેશે કરીને નીરસપણે લોગવાય છે, એમ માનવું. વળી હે શિષ્ય ! અસંખ્ય ભવમાં બાંધેલું ભિન્ન ભિન્ન ગતિને આપનારું કર્મ તે ભવે પણ સત્તામાં હોય છે. તેથી જ્ઞે સર્વ કર્મના વિપાકવડેજ અનુભવ લેવો પડતો હોય, તો તે એક ભવમાં ભિન્ન ભિન્ન ભવના અનુભવનો સંભવ થવો જોઈએ, પરંતુ તેમ થતું નથી. વળી આપધથી સાધ્ય રોગનો જેમ નાશ થાય છે તેમ જે કર્મ બાંધતી વખતે તેવા પ્રકારના પરિણામવડે બાંધ્યું હોય તે કર્મ ઉપક્રમથી સાધ્ય થાય છે; અને અસાધ્ય રોગ જેમ આપધથી જતો નથી તેમ તેવા પ્રકારના અધ્યવસાય (પરિણામ)થી જે કર્મ બાંધ્યું હોય તે યોગ્ય કાળે વિપાકવડે લોગવવાથીજ નાશ પામે છે. કેમકે કર્મબંધના અધ્યવસાય સ્થાનકો વિચિત્ર છે, અને અસંખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશ પ્રમાણ છે. તે સ્થાનકોમાં કેટલાંએક સોપક્રમ કર્મને ઉત્પન્ન કરનારાં છે, અને કેટલાંએક નિરૂપક્રમ કર્મના બંધને ઉત્પન્ન કરનારાં છે. તેથી જેવા અધ્યવસાયથી જે કર્મ બાંધ્યું હોય તે કર્મ તેવી રીતે લોગવવું પડે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તે કહેલા દોષનો અર્થ જરા પણ અવકાશ નથી. વળી જેમ ઘણા શિષ્યો એકજ શાસ્ત્ર સાથેજ લણુતા હોય તેમાં બુદ્ધિની તરતમતાથી ભેદ પડે છે; તથા જેમ અમુક યોજન લાંબા માર્ગમાં ઘણા માણસો એક સાથે ચાલ્યા હોય છતાં તેમની ગતિની તરતમતાથી જવાને સ્થાને પહોંચવાના કાળમાં ભેદ દેખાય છે (કોઈ વહેલા પહોંચે છે, કોઈ વિલંબે પહોંચે છે), તેવીજ રીતે એક સરખી સ્થિતિવાળું કર્મ ઘણા જીવોએ બાંધ્યું હોય, તેમાં પણ પરિણામના ભેદથી તેનો લોગકાળ ભિન્ન ભિન્ન થાય છે. લોકપ્રકાશમાં કહ્યું છે કે—

પિંડીન્નૂતઃ પટઃ ક્લિન્નશ્ચિરકાલેન શુષ્યતિ ।

પ્રસારિતઃ સ એવાશુ, તથા કર્માણ્યુપક્રમૈઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—“ જેમ લીનું વસ્ત્ર પિંડ રૂપ કરીને સુક્યું હોય તો તે લાંબી મુદતે સૂકાય છે, અને તેજ વસ્ત્ર લાંબું કર્યું હોય, તો જલદી સૂકાઈ જાય છે, તેવીજ રીતે કર્મ પણ ઉપક્રમોથી જલદી ક્ષય પામે છે. ”

મે પ્રકારનાં આયુષ્ય.

૩૬૬

આ સવ હકીકત ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે જે ભવમાં પ્રથમ કહેલા સાત ઉપક્રમે નિરંતર આયુષ્યક્ષયના હેતુ રૂપ ઉપસ્થિત છે, અને તેથી તે આયુષ્યનો વિશ્વાસ નથી કે તે ક્યારે પૂરું થશે ? માટે કામાદિકનો ત્યાગ કરીને એક ધર્મજ સારભૂત છે, એમ સમજી તેનું અવલંબન ગ્રહણ કરવું, એ આ વ્યાખ્યાનનું મૂલ રહસ્ય છે. અંતકાર કહે છે કે—

યસ્મિન્નાયુપિ મુસ્નેહં, પ્રત્યહં ધાર્યતે નરઃ ।

પ્રતિક્ષણં ક્વયં તસ્ય, મત્વા મા મુંચ સન્મતિમ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—“ મનુષ્ય જે આયુષ્યના ઉપર નિરંતર સ્નેહ રાખે છે તે આયુષ્ય પ્રતિક્ષણે ક્ષય પામે છે, એમ જાણીને હે ભવ્ય પ્રાણી ! તું સારી મતિને છોડીશ નહીં. ”

આ સંબંધમાં પૂર્વાચાર્યે પણ કહ્યું છે કે—

કૃણ્યામદિવસમાસચ્છેદન, ગચ્છન્તિ જીવિતદલાનિ ।

इति विद्वानपि कथमिह, गच्छसि निद्रावशं रात्रौ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—“ ક્ષણ, પ્રહર, દિવસ અને માસના મિથથી આયુષ્યનાં દળિયાં (ભાગો) આદ્યાંજ જાય છે, એમ જાણતા છતાં વિદ્વાન પણ રાત્રિએ નિદ્રાને વશ કેમ થાય છે ? ”

અક્ષદત્ત ચક્રીને આયુષ્યની અચળતાનો પ્રતિગોષ કરવા માટે મુનિએ કહ્યું હતું કે—

इह जीविष राय असासयंमि, घणियं तु पुष्पाइ अकुव्वमाणो ।

से सोअइ मच्छुमुहोवणीए, धम्मं अकाऊण परंमि लोए॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—“ હે રાજા ! આ જીવિત અશાશ્વત છે. તેમાં એક ઘડી પણ જેણે પુણ્યાદિક કાર્ય કર્યું નથી તે મૃત્યુના મુખને પામીને ધર્મ નહીં કરવાથી પરલોકમાં જઈ શોક કરે છે. ”

આ પ્રમાણે શાસ્ત્રનાં વચનોથી આયુષ્ય ક્ષણભંગુર છે એમ જાણીને ભવ્ય પ્રાણીઓએ ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવી.

“ શાસ્ત્રકારોએ આયુષ્ય ક્ષીણ થવાના સાત ઉપક્રમે કહેલા છે, તે પ્રમાણે આજે પણ જોવામાં આવે છે. તેથી વીજળી, ધ્વજ અને શરદ ઝતુના વાદળા જેવું અચળ આયુષ્ય જાણીને ઉત્તમ જીવોએ નિરંતર સન્મતિ ધારણ કરવી. ”

૩૧૨

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

જ્ઞાનસાર સૂત્ર સ્પષ્ટીકરણ.

*શમાષ્ટક (૬).

જૈનતત્ત્વજ્ઞાન [Jain philosophy]

અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૨૬૯થી.

ધ્યાનવૃદ્ધેર્દયાનયાઃ, શમપૂરે પ્રસર્પતિ ।

વિકારતીરવૃક્ષાણાં, મૂલાહ્નમૂલ્લનં જૈવત ॥

ભાવાર્થ—ધ્યાનવૃદ્ધિથી પ્રભવેલી દયારૂપી નદીનું શમરૂપી પાણીનું પૂર ચઢ્યે સતે કાંઠે ઉગેલાં વિકાર રૂપી વૃક્ષો મૂલથી ઘસડાઈ જાય છે.

વિવેચન—કોઈ પણ વિષયમાં મનનું એકાગ્રપણું થવું તે ધ્યાન કહેવાય છે. શુભાશુભ અધ્યવસાયયોગે તેમાં થયેલા પરિણામ મુજબ તે ધ્યાન શુભાશુભ અથવા શુદ્ધાશુદ્ધ કહેવાય છે. ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાન એ બે શુભ અથવા શુદ્ધ ધ્યાનના ભેદ છે, ત્યારે આત્મધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન એ બે અશુભ અથવા અશુદ્ધ ધ્યાનના ભેદ છે. આરાધિવિચય, અપાયવિચય, વિપાકવિચય, સંસ્થાનવિચય એ ચાર પ્રકારે ધર્મધ્યાન થાય છે. સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ આપણા એકાંત કલ્યાણને માટે યોગ્યતાનુસારે જે જે આજ્ઞાઓ કરેલી છે (મુનિને માટે ક્ષમા, માંદગી, આર્જવાદિ દશ પ્રકારની સખત આજ્ઞા ફરમાવી છે તેમજ તેજ દશવિધ માર્ગને યથાશક્તિ ખની શકે તેટલે અંશે આરાધવા ગૃહસ્થ શ્રાવકને પણ ફરમાવ્યું છે, એમ પરમંકૃપાળુ ભગવંતે જે જે વિધિનિષેધ લખ્ય પ્રાણીઓના એકાંત હિતને અર્થે જણાવેલ છે), તેનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરી તે પ્રમાણે વર્તવા ગફલત નહિ કરતાં સદા સાવધાન રહેવું તે આજ્ઞાવિચય. રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, મોહાદિ અંતરંગ શત્રુઓથી સદા ચેતતા-જગતા રહેવું તે અપાયવિચય. પૂર્વે કરેલાં શુભાશુભ કર્મના ઉદય અનુસારે જીવને બ્યારે શુભાશુભ સંયોગ મળે ત્યારે હર્ષ શોક નહિ કરતાં તે દરેક પ્રાપ્ત સંયોગમાં સમભાવ રાખી સ્વકર્તવ્યપરાયણ રહેવું તે વિપાકવિચય. યોદ્ધ રજ્જ્વાત્મક સંપૂર્ણ લોકનું સંસ્થાન—સ્વરૂપ વિચારી અતે સંપૂર્ણ લોકાકાશના પ્રદેશ જેટલા અસંખ્ય પ્રદેશવાળા પોતાના આત્માના સ્વરૂપનો નિર્ધાર કરી સ્વભાવરમણી થવું તે સંસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાન સમજવું. વળી ૧ પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર, ૨ એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર, ૩ સૂક્ષ્મક્રિય અપ્રતિપાતિ અને ૪ વિગતક્રિય અનિવર્તી એ રીતે ૪ ચાર પ્રકારનું શુદ્ધધ્યાન

કે ગયા અંકમાં 'શમાષ્ટક' ને અદલે સૂત્રથી 'જનાષ્ટક' લખાયેલું છે, તથા ત્રીજા અંકમાં મંદ્ર બેનો લખાયેલો છે તે સુધારીને વાંચવું. તંત્રી.

જાનસાર સૂત્ર સ્પષ્ટીકરણ.

૩૧૩

શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું છે. પરંતુ તે અતિ વિશુદ્ધ ધ્યાન કેવળ અનુભવગમ્ય હોવાથી તેનું સ્વરૂપ આપણી જેવાને અગમ્ય છે. પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એવા ચાર ૪ ભેદ પણ ઉપર બતાવેલ નિર્મળ ધ્યાનના થઈ શકે છે. પ્રભુની પરમ શાંત મુદ્રા (પ્રતિમાદિક)નું અવલંબન લઈ આપણા મનની તદાકાર વૃત્તિ કરવી તે પિંડસ્થ, પ્રભુના પવિત્ર નામમંત્રનું આલંબન લઈ ચિત્તનું એકાગ્રપણું કરવું તે પદસ્થ, પ્રભુની વીતરાગ દશા કેવળી અવસ્થાનું અવલંબન લઈ ચિત્તવૃત્તિને તદાકાર કરવા પ્રયત્ન કરવો તે રૂપસ્થ, અને પ્રભુની સિદ્ધ દશાનેજ અવલંબી ચિત્તની તદાકાર વૃત્તિ કરવી તે રૂપાતીત ધ્યાન કહ્યું છે. ઉપર બતાવેલ નિર્મળ ધ્યાન ત્યારેજ સધાય છે કે જ્યારે જીવ માઠા આચારવિચારનો દિન પ્રતિદિન પરીહાર કરવા પૂર્વક શુદ્ધ નિર્મળ આચારવિચાર પાળવા તનમનથી પોતે પ્રયત્ન કરે, નમ્ર અને મિષ્ટ વચનથી એવો પ્રયત્ન કરાવે, તેમજ તેવા પવિત્ર પ્રયત્ન કરનારને યથાઅવસર અનુમોદન આપે. જે બાપડા પામર પ્રાણીઓ અહોનિશ કદિપત સ્વાર્થમાંજ મગ્ન રહી ક્ષણિક એવાં વિષયસુખને કાજેજ મથન કરી રહ્યા છે તેમને તો ઉપર કથેલા પ્રશસ્ત ધ્યાનનો કે તેથી સાક્ષાત્ અનુભવાતાં સ્વાભાવિક સુખનો સ્વાદ સરળો કયાંથી મળી શકે ? પરંતુ જે સત્પુરૂષો સ્વાર્થત્યાગી બની ક્ષણિક એવાં કદિપત સુખની દરકાર નહિ કરતાં કેવળ પારમાર્થિક સુખનીજ ગવેષણા કરી રહ્યા છે, તેમને પુરૂષાર્થયોગે પારમાર્થિક પંથે પળતાં પ્રશસ્ત ધ્યાનનો તેમજ તન્મજનિત સત્ય સ્વાભાવિક સુખનો આસ્વાદ કરવાનો સહેજે પ્રસંગ મળે છે. નિર્મળ ધ્યાનયોગે સકળ કર્મમળ દગ્ધ થઈ જાય છે; જેથી આત્મા કાંચનની જેવો વિશુદ્ધ થાય છે, તેમજ તેવા પ્રશસ્ત ધ્યાનયોગે ચિત્તની પણ વિશેષતઃ સ્થિરતા-શુદ્ધિ સંપ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આત્માના સ્વાભાવિક ગુણોને અજવાળવાને ચિત્તની સ્થિરતા કેટલી અધી ઉપયોગી છે અને ચિત્તની અસ્થિરતાથી કેટલું બધું નુકશાન થાય છે, તેનું આપણે પાછલા ત્રીજા અષ્ટકમાં વિસ્તારથી અવલોકન કર્યું છે; અને ધ્યાતા ધ્યેય તથા ધ્યાનનું પણ સ્વતંત્ર સ્વરૂપ આ ગ્રંથના ૩૦મા અષ્ટકમાં આગળ જતાં વર્ણવેલું છે. પ્રશસ્ત ધ્યાનથી આત્માનો કેટલો અધો ઉપયોગ થાય છે તે અત્ર જોવાનું છે. ચિદાનંદજી મહારાજ ઉક્ત ધ્યાનનું માહાત્મ્ય પ્રગટ કરતા છતાં કહે છે કે-

આતમધ્યાન સમાન જગતમે,

સાધન નહિ કોઈ આન;

જગતમે આ૦

રૂપાતીત ધ્યાનકે કારણ, રૂપસ્થાદિક જાણ;

તાહુમે પિંડસ્થ ધ્યાન પુન, ધ્યાતાકું પરધ્યાન.

જગતમે આ૦ ૧

તે પિંડસ્થ ધ્યાન કેમ કરીયે, તાકો એમ વિધાન;

૧૪

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

રેચકા પૂરક કુંભક શાંતિક, કર સુખમન ઘર આન. જગત ૦ ૨

‘આન સમાન ઉદાન વ્યાનકું, સમ્યગ્ બ્રહ્મ અપાન; સોફલ સુભાવ સુરંગ સભામે, અનુભવ અનહદ તાન. જગત ૦ ૩

કર આસન ધર શુચિ સાગ મુદ્રા, બ્રહ્મી ગુરુગમ એ જ્ઞાન; અજપા જાપ સોહંસુ સમરન, કર અનુભવ રસપાન. જગત ૦ ૪

આતમધ્યાન ભરત ચક્રી લહો, લવન આરીસા જ્ઞાન; ચિદાનંદ શુભ ધ્યાન જોગ જન, પાવત પદં નિરવાન. જગત ૦ ૫

પિંડસ્થાદિક ધ્યાનનું સુખ અનુભવગમ્ય હોવાથી તેના અભ્યાસીનેજ તે પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપરના પદ્યમાં પિંડસ્થાદિક ધ્યાનનું વર્ણન કરેલું છે અને તેનો ઉપાય પણ જતાવ્યો છે. રેચક, પૂરક, કુંભક અને શાંતિકવડે શરીરમાં રહેલા અનેક જાતના વાયુનો નિબ્રહ્મ કરવો અને એમ કરીને મનને સ્થિર કરવું. મનને અને વાયુને કંઈ એવો ઘાટો સંબંધ છે કે વાયુની સ્થિરતાએ મનની પણ સ્થિરતા થાય છે, એથીજ વાયુનો નિરોધ કરવાની જરૂર રહે છે. તન મનને બાધાકારી મળતું ઉપરના ક્રીડ્યાધી શોધન થાય છે, અને તેમ થતાં તન મન ચોખ્ખાં થાય છે. પરંતુ એ ક્રિયા કરતાં ગુરુગમ્ય લઈ તે સુજળ વર્તવા કાળજી રાખવી જોઈએ, નહિતો ઉત્ક્રાંત નુકશાન થઈ જાય છે. આ દ્રવ્ય રેચકાદિ ક્રિયાઉપરાંત પ્રથમ ભાવ રેચકાદિ સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે. તેની પ્રાપ્તિ થયેજ સર્વ પ્રયત્ન સફળ થાય છે. મનની સ્થિરતા થતાં તે સર્વ સુસાધ્ય થાય છે. જેમ પવન પડી જતાં-શાન્ત થતાં વાઘેલી મેઘની ઘટા નિષ્કૂળ જતી નથી, તેમ મન સ્થિર થતાં-શાન્ત થતાં સમાધિરૂપ મેઘ-ઘટા વાઘેલી અમોઘ વૃદ્ધિને કરે છે. તેમાં પણ જો પુનઃ ચિત્તની અસ્થિરતારૂપ વાયુની ઉઠીરણા થાય તો તે વાઘેલી સમાધિરૂપ મેઘની ઘટા પાછી વીખરાઈ જાય છે. પરંતુ પૂર્વપ્રયત્નયોગે પ્રગટેલી ચિત્તની સ્થિરતા એમની એમ જળવાઈ રહે, સતિકૂળ સંયોગે વિખરાઈ ન જાય તો તેથી અવિચ્છિન્ન સુખ-સમાધિરૂપ મેઘની વૃદ્ધિ થાય છે, અને એવી રીતે અવિચ્છિન્ન સુખ-સમાધિની વૃદ્ધિ થવાથી દયારૂપી પદી છલકાઈ જાય એવું શમ (શાંતિ) રૂપ પાણીનું ‘પૂર એટલું’ બહુ વધે છે કે તેથી પાંચે ઇંદ્રિયાના સકળ વિષય વિકારરૂપ વિષવૃક્ષો સમૂળગાં ઘસડાઈ જાય છે. અ્યારે બહિર વિષયોમાં ભટકતું મન શુભ અભ્યાસવશાત્ તેમાંથી નિવર્તી શુભ

૨. પ્રાણાયામ.-આસેન્ધાસ નિરોધના નિયમથી વાયુને જલાર નીકાલવો. ૨ વાયુને અંદર રાખવો. ૩ વાયુને સ્થિર કરવો. ૪ પ્રાણ આદિક વાયુ શરીરના ભુદ્રા ભુદ્રા ભાગોમાં વ્યાપેલા બાણવા. ન યોગ મુદ્રા, જિન મુદ્રા અને મુક્તાસુદિત મુદ્રા પ્રમુખ કાઈ વિશિષ્ટ મુદ્રા અથવા સમમુદ્રા ચિત્તને સમતા સંભાવે છે.

જ્ઞાનસાર સૂત્ર સ્પષ્ટીકરણ.

૩૧૫

આલાંબનયોગે અંતર્મુખ થઈ સ્થિરતા પામે છે, અને ધ્યેય વસ્તુમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થતાં અન્ય સર્વ સંકલ્પવિકલ્પની ઉપશાંતિ થવાથી જ્યારે શમ સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે ત્યારે રાગ દ્વેષાદિક દુષ્ટ વિકારો આપોઆપ અટકી જાય છે. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે અન્યથા શ્રી શાંતિનાથજીની સ્તવના કરતાં કહ્યું છે કે—

તાહરૂં ધ્યાન તે સમકિતરૂપ, તેહિજ્ઞ જ્ઞાન ને ચારિત્ર તેહ છે જ;
તેહથી રે જાણે સઘળાં હો પાપ, ધ્યાતા રે ધ્યેય સ્વરૂપ હોયે પછેજ. ૪
દેખી રે અદ્ભુત તાહરૂં રૂપ, અચરિત્ત લલિકા અરૂપી પદ વરે જ;
તાહરી ગતિ તું જાણે હો દેવ, સમરણ લજન તે વાચક યશ કરેજ. ૫

આવી રીતે ધ્યેય સ્વરૂપમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થતાં સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન, અને ચારિત્રનો અદ્ભુત લાભ પામી આત્મા અંતે અજર અમર પદનો ભોક્તા થઈ શકે છે. આમ પ્રસંગોપાત ધ્યાનનું પણ સ્વરૂપ વર્ણવી તેનો પ્રભાવ વર્ણવ્યો છે; તે શમ-સામ્રાજ્યનું પ્રમાણ સાધન હોવાથી હવે સર્વ ગુણોનો અભ્યાસ કરતાં સાધુજનોએ શમનું પ્રધાનપણ સ્વીકારી તે સદાકાળ જાળવી રાખવું જોઈએ. એમ સ્પષ્ટ કરતા થકા અંધકાર જણાવે છે—

જ્ઞાનધ્યાનતપઃશીલસમ્યક્ત્વસહિતોપપ્તે!

તં નામોતિ ગુણં સાધુર્યપામ્નોતિ સમાન્વિતઃ ॥ ૫ ॥

ભાષાર્થ—અહો ! આશ્ચર્યની વાત છે કે જ્ઞાન ધ્યાન તપ શીલ અને સમ્યક્ત્વ ગુણ સહિત છતાં સાધુ તેવો આત્મલાભ નથી પામતા કે જેવો આત્મલાભ શમસંયુક્ત સાધુ પામી શકે છે.

વિવેચન—‘જવમ સારં જુ સામન્ન’ આ મહા ગંભીર અર્થસૂચક સૂત્ર-વચન જે મહાનુભાવ સાધુઓ સદા સરહસ્ય સંભારી રાખે છે તેઓ તો સારી રીતે સમજ સાથે આત્માર્થીપણે સ્વીકારે છે કે ‘ઉપશમ ગુણ આદરવો એજ ચારિત્રનું સાર છે.’ ઉપશમ વિના ચારિત્રકરણી નિષ્ફળપ્રાય છે. શમ, ઉપશમ, પ્રશમ, શાન્તિ, ક્ષમા, સમતા, કષાયજન્ય અને વૈરાગ્ય પ્રમુખ સર્વે એકાર્થવાચી છે. કષાયના જયથી પ્રગટ થતા ઉપશમ ગુણ વિના ચારિત્ર કેવળ ઢાંસીપાત્ર થાય છે. ઉપશમ વિના ચરિત્રની કંઠણ ક્રિયા કરતા છતાં નિર્વાણપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. શમયુક્ત સાધુ જેવી સ્વાભાવિક શાંતિ આત્મામાં અનુભવી શકે છે, તેવી શાંતિ શમગુણ વિનાના સાધુ જોકે સમકિત સહિત જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, શીલ આદિક ગુણના અભ્યાસી હોય તોપણ અનુભવી શકે નહિ. શમ ગુણની જે વ્યાખ્યા આ અટકની શરૂઆતમાં અંધકારે આપેલી છે, તે ઉપરથી સમજી શકાશે કે એવી અદ્ભુત શાંતિ

૩૬૬

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

મુનિશ્રી એ આત્મજ્ઞાનનું અર્પૂરૂં ફળ છે; અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન એ કારણ છે અને શમ રૂપ તેનું ફળ છે. જ્ઞાનાષ્ટકમાં કહ્યા મુજબ “ જેનાથી પોતાનામાં ઉદ્ભવેલા મુનિશ્રીદિક દુષ્ટ વિચારો દૂર થાય—નષ્ટ થાય એવા એક પણ પરમાર્થયુક્ત વચનનું વારંવાર રટણ કરવું એજ ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન છે. પરમાર્થશૂન્ય એવા ઘણા જ્ઞાનનો કંઈએ આશય નથી.” આવા થોડા પણ તત્ત્વજ્ઞાનના બળથી પૂર્વે માપતુપ મુનિનું કામ થયેલું આપણે સાંભળ્યું છે. તેમજ ‘ ઉપશમ , ત્રિવેક અને સંવર ’ એવા ત્રણ પદની યથાર્થ રટનાથી ચિદ્વાતીયુગ્મ જેવા અંધાર પાળી જીવનું પણ કલ્યાણ થઈ શક્યું, તો બીજા સુલભમોથી જીવનું તો કહેવુંજ શું ! આવા એક કે અનેક પરમાર્થયુક્ત વચનનું આલંબન લઈ જે ભવ્યાત્મા પોતાનું કલ્યાણ સાધવા માગે છે તે સુખેથી નિઃશંકપણે પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. ‘ આત્મામાં ખરી શીતળતા પેદા કરે એવા તત્ત્વજ્ઞાનનો લેશ પણ પામવો દુર્લભ છે, તો જે પુણ્યાત્મા તેવા તત્ત્વજ્ઞાનમાં સદા મગ્ન—હુબાહુબ રહે છે તેમનું તો કહેવુંજ શું ! ’ મતલબ જે જ્ઞાનથી આત્મામાં ખરી શાંતિ—શીતળતા પેદા થાય તેજ જ્ઞાન, તેજ ધ્યાન, તેજ તપ અને તેજ શીલ પ્રશંસવા યોગ્ય છે. જોકે સમક્રિતવંતમાં અનંતાનુભવે કપાયના અભાવે કેટલાક અંશે ઉપશમ ભાવ તો હોય છેજ, તોપણ અત્ર જે શમગુણનું વર્ણન કરેલું છે તે આત્મજ્ઞાનના દૃઢ અભ્યાસથી બહુધા કપાય આવના ક્ષયઉપશમથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણવિશેષ માટેજ સમજવાનું છે, અને તેની વ્યાખ્યા અષ્ટકના આરંભમાંજ આપેલી છે. આવા શમ ગુણના પ્રભાવથીજ પૂર્વે અનેક મુનિવરોએ શિવ સુખ સાધ્યું છે. ત્યારે ગજસુકુમાળ મુનિના શિર ઉપર તેના સસરા થોમિલે દુષ્ટ આશયથી ખેરતા ધમધમતા અંગારા ભરી ત્યારે તે મુનિએ આત્મામાં જે અર્પૂરૂં શાંતિ અનુભવી તે આવા શમ પરિણામથી જ. શમનો બીજો અર્થ અર્પૂરૂં શાંતિ સમતા કે ક્ષમા કહી શકાય. અવંતિસુકુમાલ, દૃઢપ્રહારી, મેતાર્યમુનિ તેમજ ખંધકસૂરિના ૫૦૦ શિષ્યોએ જે ૫ રૂપાપદ સાધ્યું તે આ અર્પૂરૂં ગુણના પ્રભાવેજ. આ અનુપમ ગુણની પ્રાપ્તિથીજ આરિત્ર ચરિતાર્થ એટલે સફળ થાય છે. તે વિના આરિત્ર ફોગટ કલેશરૂપ થાય છે. પૂર્વે મહાનાષ્ટકમાં કહ્યું છે તેમ ‘ સાધુના ચિત્તની પ્રસન્નતારૂપી તેજોવૈશ્યાની વૃદ્ધિ આરિત્ર પર્યાયની વૃદ્ધિ સાથે વધતી જાય છે. તે આવા અર્પૂરૂં આત્મગુણના અભ્યાસી આશ્રી સમજવું. ’ ‘ ફક્ત ૧૨ માસના દીક્ષા પર્યાયવાળા સાધુ પોતાના ચિત્તની પ્રસન્નતાવડે અનુત્તર વિમાનવાસી દેવથી પણ અધિક સુખશાંતિ મેળવી શકે છે. આ સર્વ અનુક્રમે અભ્યાસ કરતા પરમાર્થયુક્ત આરિત્ર આશ્રી વ્યવહારતંત્ર અપેક્ષાએ કહેલું બંધવું. નિશ્ચયનયથી તો આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરનાર મહાશય અરૂપ સમયમાં મોક્ષનાં સુખ મેળવી શકે છે. એવાં અનેક દૃષ્ટાંત શાસ્ત્રમાં

મળી શકે છે. તેવા મહા પુરૂષોનાં પવિત્ર ચરિત્રથી બોધ લઈ આપણે પણ યથા-શક્તિ તેમના પનોતે પગલે ચાલવા ચીવટ રાખવી યુક્ત છે. એવી શાંતિ-સમતા-ક્ષમાના ચિર પરિચયથી આપણે પણ અવશ્ય અક્ષય સુખના અધિકારી થઈ શકશું. અર્પૂર્વ શમ-શાંતિ ! તારી બલિહારી છે.

આવી રીતે શમયુક્ત ચારિત્ર પાળનાર મુનિજનોનો મહિમા અચિંત્ય છે, તેનું કોઈ રીતે વર્ણન થઈ શકે એમ નથી, તે વાત શાસ્ત્રકાર પોતેજ જણાવે છે—

स्वयंचूरमणस्पर्द्धि, वर्द्धिष्णु समतारसः

मुनिर्येनोपमीयेत, कोपि नासौ चराचरे. ॥६॥

ભાવાર્થ—સ્વયંભૂરમણ નામના વિશાળ સમુદ્રની સાથે સ્પર્ધા કરતો સમતા રસ જેમનામાં નિરંતર વૃદ્ધિ પામતો બળ્ય છે, એવા મુનિવરને ઉપમા આપી શકાય એવી કોઈ પણ ચીજ આ ચરાચર જગતમાં જણાતીજ નથી.

વિવેચન—સ્વયંભૂરમણ નામનો સમુદ્ર સર્વ સમુદ્રોથી મ્હોટો છે, અસંખ્યાત યોજન પ્રમાણુ વિશાળ છે, અગાધ જળથી ભરેલો છે; તોપણ તેની ઉપમા મુનિને ઘટતી નથી. કેમકે મુનિમાં હો અપરિમિત સમતારસ છતાં તેમાં દિન પ્રતિ-દિન વધારોજ થતો બળ્ય છે.

‘જે સમસ્ત તત્ત્વને જાણે-સુણે છે તે મુનિ કહેવાય છે;’ અર્થાત્ જે સદ્વિવેકવડે સમસ્ત દુઃખદાયી સંયોગ (વિભાવ) નો ત્યાગ કરીને સદા સુખદાયી સ્વભાવ રમણને સેવે છે તેજ મુનિ ભાવનિઘ્રંથ ગણાય છે. તેવા મુનિજન આત્મજ્ઞાન, આત્મશ્રદ્ધા અને આત્મરમણરૂપ પવિત્ર રત્નત્રયીના સેવનથી સદા સમતા રસમાં ઝીલે છે. વળી અર્પૂર્વજ્ઞાન ધ્યાન તથા તપ જપ સંયમના અભ્યાસથી નિરંતર ઉક્ત સમતા રસની વૃદ્ધિ થયા કરે છે, તેમાંજ રાજહંસની પેરે મુનિવરો સદા નિમગ્ન રહે છે. એવી રીતે આત્માના સ્વાભાવિક સુખમાં લયલીન રહેનારા મુનિજનોને કંઈ વસ્તુની ઉપમા દઈ શકાય ? સર્વોંશે સરખાવી શકાય એવી તો એકે ચીજ નથી; પરંતુ કોઈ અંશે સરખાવી શકાય એવી ઉત્તમ વસ્તુએાનીજ ઉપમા મુનિજનોને આપવામાં આવે છે. એથી એવી મતલબ સમજવાની છે કે એ બધી ઉપમાએા સર્વદેશી નહિ, પણ એકદેશી હોય છે. જેવી રીતે શકસ્તવ (નમુશ્ચણુ)માં તીર્થંકર મહારાજને વિવિધ પ્રકારની ઉત્તમ ઉપમાએા આપી છે તેવી રીતે અત્રાપિ સમજી લેવું.

શ્રીમત્ ચિદાનંદજી મહારાજ શુદ્ધ નિઘ્રંથ મુનિના શુભચામ કરતા થકા કહે છે કે—

અંદ્ર સમાન સૌમ્યતા બઢી, સાયર જિમ ગંભીરા;

અપ્રમત્ત ભારંડ પેરે નિત્ય, સુરગિરિ સમ શુચિ ધીરા.

૧૮

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

અવધુ નિરપક્ષ વિરલા ડોઇ.

પંકજ નામ ધરાય પંકજું, રહત કમળ જિમ ન્યારા;

ચિદાનંદ એસા જન ઉત્તમ, સો સાહિબકા ખ્યારા.

અ૦

ચંદ્રમા અમૃતકિરણ કહેવાય છે, તેનાં શીતળ કિરણોને નિરળતાં જ્ઞેનારની આંખને શીતળતા વળે છે, તેથી અધિક શીતળતા સંત સુસાધુ જ્ઞેનાનાં દર્શન કરતાં પ્રગટે છે. ચંદ્રમાનાં કિરણોના સ્પર્શ થતાં ક્ષણિક તાત્કાલિક સુખ થાય છે, ત્યારે સત્યુપદેશોના સમાગમ થતાં લગ્નઆત્માને ચિરકાળસ્થાયી એવું સ્વાભાવિક સુખ પ્રગટે છે. સંતપુરુષોના યોગમાં ડોઇ અપૂર્વ અમૃત રહેલું છે, જેનો લાભ સ્વાભાવિક રીતે જગતને મળે છે. કહ્યું છે કે—“મન, વચન અને કાયામાં (વિચાર, ઉપદેશ અને આચારમાં) અભિનવ અમૃતથી ભરેલા એવા કેટલાક સન્ત પુરુષોનું અસ્તિત્વ જગતમાં છે કે જે અનેક ઉપકારનાં કાર્યોવડે સર્વને સંતોષ ઉપજાવે છે, અને અન્યમાં રહેલા અણુમાત્ર ગુણને પર્વત તુલ્ય લેખી પોતાના હીલમાં પ્રસન્ન થાય છે.” જેમના આચારમાં સર્વત્ર શાન્તિ વ્યાપી રહેલી છે એવા સંત પુરુષોને ચંદ્રમાની ઉપમા અપવામાં આવી છે તે અન્ય ઉપમાના અભાવે સમજવી.

૧ીજી ઉપમા સાચર-રત્નાગરની આપેલી છે. જેમ મહાસાગર અગાધ હોય અને વિશાળ હોય છે તેમજ તે અમૂલ્ય રત્નોથી ભરેલો હોય છે; વળી તે રત્નોથી ભરેલો હોવા છતાં છલકાઈ જઈ પોતાનામાં રહેલા અમૂલ્ય રત્નોને ફેંકી દેતો નથી, પણ તેમને યત્નથી પોતાની અંદર સાચવી રાખે છે; તેમ નિઃશ્ચય મુનિવરો પણ હોય અર્થ-રહસ્યવાળા અગાધ અને વિશાળ જ્ઞાન રૂપી અમૃતરસયુક્ત નિર્મળ શ્રદ્ધા શીળ સંતોષાદિક અમૂલ્ય ગુણરત્નોથી ભરપૂર હોય છે, તેમ છતાં તે પવિત્ર મુનિવરો શાન્ત મહાસાગરની પેરે સદા સ્વમર્યાદામાં રહે છે. કદાપિ સ્વમર્યાદા મુકીને સ્વગુણોના પણ ગર્વ કરતા નથી. પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા સર્વ સદ્ગુણોને યત્નથી સાચવી રાખે છે. વિષય, કષાય કે વિકલ્પાદિક પ્રમાદવડે પોતાના છતાં સદ્ગુણોનો લોપ થવા દેતા નથી. વળી સમુદ્રમાં તો કેવળ જડ રત્નો હોય છે, અને ભાવ મુનિમાં ખરા ભાવ રત્નો હોય છે. એમ સર્વ રીતે જ્ઞેતાં મહાસાગર કરતાં મુનિમાં ઘણું મહત્ત્વ રહેલું છે, તોપણ અત્ય ઉપમાના અભાવે મુનિને મહાસાગરની ઉપમાં આપવામાં આપેલી છે.

૨ીજી ઉપમા મુનિને ભારંડપક્ષીની આપવામાં આવી છે. ભારંડપંખીનું જોડલું સદા સાથે લાગુ રહે છે. મન, વચન અને કાયાથી તે સદા સરખી ક્રિયા કરે છે. એટલું બધું સાવધાનપણું તે સાચવી પોતાનાં કામ કરે છે કે તેમાં રચમાત્ર ફાર-ફેર પડતો નથી; તેમ છતાં જો કોઈ વળતે કોઈની કંઈ પણ ગદ્ગત થઈ જાય છે

તો તે જા'નેના પ્રાણુ જાય છે. તેમના સ્વપ્રાણુની રક્ષા એક બીજાની ખરી કળાજી અને ઉદયમ ઉપર આધાર રાખે છે. એકની ગફલતથી બ'નેને મરણાંત કષ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી રીતે સર્વ પ્રમાદ તણ અપ્રમત્ત ભાવે રહી મુનિ આત્મસાધન કરે છે. ભવોદ્દેગાટકમાં ગ્રંથકારે જણાવ્યું છે કે “ભવભીડ (જેને જન્મ મરણાદિક દુઃખનો ત્રાસ લાગ્યો છે તેવા) મુનિને સંયમ ક્રિયામાં જેવું સાવધાનપણું સંપૂર્ણ તેલ-પાત્રધારીને અથવા રાધાવેધ સાધનારને રાખવું પડે છે તેવું રાખવું જોઈએ; અર્થાત્ સંયમ સાધનામાં લગારે ગફલત અનર્થકારી છે.” “જેમ વિખતું ઔષધ વિખ છે અને અગ્નિનું ઔષધ અગ્નિ છે, અર્થાત્ વિષદહને જેમ લીમડો ચવરાવાય છે, અને અગ્નિદહને જેમ અગ્નિવડે શેકાય છે તો તેના દંશ અને દાહ ઉપશમી જાય છે, તેમ ભવભીડ જનો ઉપસર્ગથી ડરી જતા નથી, પણ ગમે તેવા ઉપસર્ગ પરિસહોને અદીનપણે સમભાવથી સહી લે છે; અને એમ દુઃખ સહન કરવા વડે દુઃખનો પ્રતિકાર કરે છે, એટલે સદ્વિવેકવડે સર્વ દુઃખને સહી ભવ ભવનાં દુઃખ દૂર કરી શકે છે.” આવી રીતે સત્ સાધનવડે આ ભયંકર ભવ-સમુદ્રને સંપૂર્ણ રીતે તરી પાર પામવા જ્ઞાની મુનિઓ સદા સાવધાન રહે છે; તેથી તેમને શાસ્ત્રકારે ભારંડની ઉપમા આપી છે. ભારંડને કેવળ પોતાના દ્રવ્ય પ્રાણુની રક્ષા કરવા સાવધાન રહેવું પડે છે, ત્યારે ભવભીડ મુનિ દ્રવ્ય પ્રાણુની દરકાર તણ નિર્મળ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય અને ઉપયોગરૂપ પોતાના ભાવ પ્રાણુનીજ રક્ષા તથા પુષ્ટિ કરવા સદા સાવધાન રહે છે. અર્થાત્ મુનિવરની અપ્રમત્તતા બહુજ ઉંચા પ્રકારની છે. આવા અપ્રમત્ત મુનિઓ શીઘ્ર મોક્ષના અધિકારી થઈ શકે છે.

ચોથી ઉપમા મુનિને મેરૂપર્વતની આપી છે. સર્વ પર્વતોમાં મેરૂપર્વત દેવગિરિ કહેવાય છે. તેના ઉપર દેવતાના વાસ છે. તે પર્વતનાં મૂળ એટલાં ઉંડાં અને મજબૂત છે કે ગમે તેવા પ્રલય કાળના પવનથી પણ તે ચલાયમાન થઈ શકતો નથી. જે મુનિ પોતાના વ્રતનિયમમાં નિશ્ચળ રહે છે, જ્ઞાન ધ્યાન તપ જપ સંયમમાં સદા સાવધાન થઈ અડગ પ્રયત્ન સેવે છે, જે પ્રથમ પુણ્ય વિચારપૂર્વક સુખે નિર્વહી શકાય એવીજ પ્રતિજ્ઞા કરે છે અને કરેલી પ્રતિજ્ઞાને પ્રાણુન્ત સુધી અડોલ વૃત્તિથી પાળે છે તે મુનિવરો સુવર્ણગિરિ સમાન નિશ્ચળ પરિણામી ગણાય છે. એવા મુનિવરોને દેવ દાનવો પણ સ્વનિયમથી ડગાવવા સમર્થ થઈ શકતા નથી. એવા મુનિવરો અપ્રમત્ત યોગથી ક્ષપકત્રેણિ ઉપર આરૂઢ થઈ અનુકર્યે સઘળાં ધાતિ^૧ કર્મનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાનાદિક અનંત ચતુષ્ટય પામી આયુષ્ય સદ્ભાવે અનેક ભવજનોનો ઉદ્ધાર કરે છે, અને અદ્વ્ય આયુષ્ય હોય તો શૈલેશીકરણ^૨ કરી બાકીના અધાતિ^૩ કર્મનો પણ અંત કરી અજરામરપદને પામે છે.

૧ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વાયુજુલની ધાત કરે એવા જ્ઞાનાવસ્થાવાદ ક્રમ. ૨ જૈનદામ ગુણાણે રૈલેશ (મેરૂપર્વત) પેરે સંપૂર્ણ (નિશ્ચળતા-સ્થિરતા) યોગ નિરોધ. ૩ નામ, ગોત્ર, આયુષ્ય અને વેદનીય કર્મ.

૩૨૦

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

પાંચમી ઉપમા મુનિને કમળની આપી છે. 'પંકજ' નામ કમળનું છે, તે 'પંક' એટલે કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને જળથી વૃદ્ધિ પામે છે છતાં તે બંનેથી ન્યાકું નિરાળવું રહે છે; તેમ ભોગપંકથી ઉત્પન્ન થઈ વિષયજળથી વૃદ્ધિ પામ્યા છતાં મુનિજનો તે બંનેથી કમળની જેમ ન્યારા-નિરાળવા થઈ રહે છે. અર્થાત્ મુનિરાજ સર્વ કામવિકારને તણ નિષ્કામી થઈ આત્મ-સમાધિમાં મગ્ન રહે છે. જેમ કમળ પોતાની સ્વભાવસિદ્ધ વાસનાવડે અનેક જનોને આનંદ આપે છે, અનેક લોખી ભભરા તેના મકરંદનું પાન કરીને પુષ્ટ બને છે, તેમ મુનિવર પણ પોતાની સદુજ્જ અધ્યાત્મ વાસનાથી અનેક ભવ્યાત્માઓને આનંદકારી થાય છે. સેવારસક કંઈક નિકટભવી જનો તેમના ઉપદેશામૃતનું અથવા તપસંયમાદિ અપૂર્વ ગુણ મકરંદનું પાન કરી પુષ્ટ બને છે. એમ કમળની પેરે ન્યારા-નિર્લેપ રહી ભવ્ય જ મેનું હિત કરનાર અમ્રમત્તાદિ મુનિવરોજ ખરેખર કલ્યાણ સાધી શકે છે. આવી આવી અનેક ઉત્તમ ઉપમાઓ મુનિજનોને આપી શકાય છે, તે અમુક ગુણના કાધર્મ્ય (સરખાપણ)ને લઈનેજ સમજવી. ખરું જોતાં તો શુદ્ધ ભાવયુક્ત મુનિના સદ્ગુણોની સાથે હોડ કરી શકે એવી કોઈ ચીજ આ ચરાચર જગતમાં પ્રાપ્ય નથી. તેથી અનુપમ^૧ એવા અનગાર-મુનિવરો સર્વ શિરોમણિભૂત પરમેષ્ઠિપદે^૨ બિરાજે* છે. એવા પવિત્ર પદને શોભાવનાર નિઃશ મુનિવરોના ચરણમાં અમારા કોટિશઃ^૩ નમસ્કાર હો !!

અપૂર્ણ.

ઉપદેશમાળાના લેખમાં થયેલી ભૂલનો સુધારો.

ગયા અંક ૮માના પૃષ્ઠ ૨૪૮ માં ઉપદેશમાળા સંબંધી વિષયમાં 'અવધિજ્ઞાની શું જાણે-દેખે?' એની બાબતમાં જે પારિચાદ લખ્યો છે તેમાં 'અવધિજ્ઞાની સંમાન રૂપી પદાર્થનેજ જોઈ-જાણી શકે છે' એમ લખાયેલું છે તેમાં લેખકની ભૂલ થયેલી છે. 'અવધિજ્ઞાની ત્રણે કાળના રૂપી પદાર્થોને જોઈ-જાણી શકે છે' એવો અલેખ છે; અને તેથી 'ધર્મદાસગણિ અવધિજ્ઞાની હોવાથી હવે પછી થનારા પવને સૂચનરૂપે લખે તો લખી શકે એ વાત બંધબેસતી છે.

તત્રી.

૧ જેને કોઈ ઉપમા ધરી શકતી નથી એવા ઉપમાતીત. ૨ પરમ પૂજ્ય પદ. * શોભે
૩ કોટિયાર. અનેકયાર.