

REGISTERED N. 156

શ્રી

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

કર્તવ્યં જિનવંદનં વિધિપરેર્હયોદ્ધસન્માનસઃ ।

સચ્ચારિત્રવિજ્ઞપિતાઃ પ્રતિદિનં સેવ્યાઃ સદા સાધવઃ ॥

શ્રોતવ્યં ચ દિને દિને જિન્નવચો મિથ્યાત્વનિર્નાશનં ।

દાનાદૌ વ્રતપાલનં ચ સતતં કાર્યા રતિઃ શ્રાવકૈઃ ॥ ૧ ॥

“વિધિને વિષે તત્પર અને હર્ષથી ઉદ્ધસિત મુનિવાળા શ્રાવકોએ પ્રતિદિન શ્રી જિને-
ધરને વંદન કરવું, સત્ ચારિત્રવડે સુશીલિત એવા મુનિશબ્દોની સદા સેવા કરવી, મિથ્યા-
ત્વનો નાશ કરનાર જિનવચન પ્રતિદિન સાંભળવું અને દાનાદિક (દાન, શીલ, તપ અને
ભાવના)ને વિષે તથા અદિસાદિક વ્રતને પાળવામાં નિરંતર આસક્તિ રાખવી.”

મુક્તમુક્તાવલિ.

પુસ્તક રકમું.

ભાદ્રપદ, સંવત ૧૯૬૬.

શાકે ૧૮૩૨.

અંક ૬ હો.

પ્રગટકર્તા

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર.

દાનપત્રા	...	...	...	...	...	...	...	...	...	૧૬૧
શ્રીમાળ રાગના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર	...	...	...	...	...	...	...	...	...	૧૬૩
પ્રશ્નોત્તર રત્નમાળા	...	...	...	...	...	...	...	...	...	૧૭૦
ધારમત સર્વથા (તેષાં)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	૧૮૧
મહામહાદિક ક્રિયાઓમાં થતી શન્યતા	...	...	...	...	...	...	...	...	...	૧૮૫
મુક્તમુક્તાવલિ	...	...	...	...	...	...	...	...	...	૧૮૬

જાવનગર—આનંદ પીન્ડીંગ પ્રેસમાં છાપ્યું.

વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧)

પોસ્ટેજ ચાર આના.

સમા તરફથી છપાતા-છપાવાના ગ્રંથો.

નીચે જણાવેલા ગ્રંથો તૈયાર થના આપ્યા છે તે થોડા વખતમાં બહાર પડશે.

- ૧ શ્રી કર્મગ્રંથ સતીક-વિભાગ પહેલો-ચાર કર્મગ્રંથ.
શેઠ રતનજી વીરજી તથા જીવજીભાઈ જેયંદની સહાયથી.
- ૨ શ્રી પ્રશમરત સતીક.
શેઠ હરજીવન મુળજી વલુચર્ણાનિવાસી ગૃહસ્થની સહાયથી.
- ૩ શ્રી દ્વાવિંશત્ દ્વાવિંશતીકા-સ્વોપદા ટીકા સહીત.
સુઆવિકા દેવલીખાઈની સહાયથી.
- ૪ શ્રી યોગબિંદુ સતીક.
સુઆવિકા દેવલીખાઈની સહાયથી.
- ૫ શ્રી ચક્રિસરણ-આઉરપચ્ચખખાણુ-ભત્તપરિના-સંચારગ.
(આવકને બાણવા ગણવાની આત્માવાળા ચાર પયના મૂળ.)
શ્રી પાટણનિવાસી શેઠ હાલાભાઈ મગનચંદની સહાયથી.
- ૬ શ્રી વાસુપૂજ્ય ચરિત્ર. શ્લોકબદ્ધ. (સભા તરફથી)
- ૭ શ્રી ઉપદેશમાળા મૂળ તથા ટીકાના બાપાંતર ચુક્ત.
ભાવનગરના આવિકાસમુદાયની સહાયથી.
- ૮ શ્રી ઉપદેશપ્રાસાદ બાપાંતર ભાગ ૫ ભા. (સ્થંભ ૨૦ થી ૨૪) પૂર્ણ.
નીચે જણાવેલા ગ્રંથો થોડી મુદત પછી બહાર પડશે.

- ૯ શ્રી શાંતિનાથ ચરિત્ર ગદ્યબંધ. મૂળ.
શ્રી લીંબડીના સંઘની સહાયથી.
- ૧૦ શ્રી કર્મગ્રંથ સતીક-વિભાગ બીજો-પાંચમો છઠ્ઠો કર્મગ્રંથ.
શેઠ રતનજી વીરજી તથા જીવજીભાઈ જેયંદની સહાયથી
- ૧૧ શ્રી પંચાશક ટીકા સહીત. (અપૂર્વ ગ્રંથ)
શેઠ સોભાગચંદ કપુરચંદ જામનગરનિવાસીની સહાયથી.
- નીચે જણાવેલા ગ્રંથો થોડી મુદતમાં છપાવા શરૂ થશે.
- ૧૨ શ્રી ઉપદેશપ્રાસાદ બાપાંતર ભાગ ૧ ભા. (સ્થંભ ૧ થી ૪)
- ૧૩ શ્રી પરિશિષ્ટ પર્વ. મૂળ-શ્લોકબદ્ધ.
- ૧૪ શ્રી કુવલયમાળા-એક રસિક ને ઉપદેશક ગદ્યબંધ ચરિત્રનું બાપાંતર.

નીચે જણાવેલા ગ્રંથો તૈયાર થાય છે.

- ૧૫ શ્રી ઉપદેશપ્રાસાદ ગ્રંથ મૂળ.
- ૧૬ શ્રી કર્મપયડી. બંને ટીકા સહીત.

આ સભાના લાઇફ મેમ્બરોને ચાલુ વર્ષમાં ઘણા અમૂલ્ય ગ્રંથોના લાભ મળવાનો છે. હકીકત લાઇફ મેમ્બર થના ઇચ્છનારે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. તે સાથે આપના અમૂલ્ય બહાર પડતા માટે સહાય આપી મુનિ મહારાજ વિગેરેને જ્ઞાનદાન આપવામાં પોતાના ફોન સહુપયોગ કરવાનું પણ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. તેવી ઇચ્છાવાળાએ સભા સાથે પત્રવ્યવહારો, જેવી તેમની ઇચ્છાનુસાર ગોઠવણ કરી આપવામાં આવશે.

શ્રી વર્દમાનસૂરિ વિરચિત

શ્રી વાસુપૂજ્ય ચરિત્ર મહાકાવ્ય.

પાકા મુશોભિત પુંઠાથી બંધાવીને શુક્રગ્રાહારે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. કિંમત જૈન સંસ્થાઓ અને જૈન ધર્મ પ્રદર્શના ગ્રાહકો માટે રૂ. ૨). સામાન્ય ગ્રાહક માટે રૂ. ૩.૦૦. તમામ સભાસદ માટે રૂ.

શ્રીજૈનધર્મ પ્રકાશ.

તતઃ પ્રસન્નહૃદયા ગુરવસ્તેજ્યો ગૃહસ્થાવસ્થોચિત્તં સાધુદશાયોગ્યં ચ પ્ર-
તિપાદયન્તિ ધર્મમાર્ગં । ગ્રાહ્યન્તિ તદુપાર્જનોપાયં મહાયત્નેન । યદ્યુત જો-
જ્ઞાઃ સર્વધર્મસાધનયોગ્યત્વમાત્મનોઽન્નિવૃણ્ણવદ્વિસ્તાવદિદમાદૌ કર્તવ્યં જવ-
તિ । યદ્યુત સેવનીયા દયાલુતા । ન વિધેયઃ પરપરિજિવઃ । મોક્ષતવ્યા કોપનતા । વ-
ર્જનીયો હુર્જનસંસર્ગઃ । વિરહિતવ્યાલ્લિકવાદિતા । અન્યસનીયો ગુણાનુરાગઃ ।
ન કાર્યા ચૌર્યબુદ્ધિઃ । ત્વજનીયો મિથ્યાજિમાનઃ । વારણીયઃ પરદારાજિ-
દ્વાપઃ । પરિહર્તવ્યો ધનાદિગર્વઃ । વિધેયા દુઃસ્થિતદુઃસ્વત્રાણેષ્ટા । પૂજનીયા
ગુરવઃ । વંદનીયા દેવસંઘ્યાઃ । સન્માનનીયઃ પરિજનઃ । પૂરણીયઃ પ્રણયિત્લોકઃ ।
અનુવર્તનીયો મિત્રવર્ગઃ । ન જાપણીયઃ પરાવર્ણવાદઃ । ગૃહીતવ્યાઃ પરગુણાઃ ।
લજ્જનીયં નિજગુણવિકલ્પત્વેન । સ્પર્તવ્યમણીયોઽપિ સુકૃતં । યતિતવ્યં પરાથેં ।
સંજાપણીયઃ પ્રથમં વિશિષ્ટલોકઃ । અનુમોદનીયો ધાર્મિકજનઃ । ન વિધેયં
પરમર્મોદ્ધટ્ટનં । જવિતવ્યં સુવેષાચારૈઃ । તતો જવિષ્યતિ જવતો સર્વજ્ઞસર્વધર્માનુ-
પ્રાનયોગ્યતા ।

અપમિતિજવપ્રપન્ના કથા.

પુસ્તક ૨૬ મું. ભાદ્રપદ રા. ૧૯૬૬. શકે ૧૮૩૨. અંક ૬ હો.

ક્ષમાપના.

(લખનાર-મોહનલાલ દલીચંદ હેસાઈ, બી. એ. એલ.એલ. બી.)

ગાઝલ.

ગુરુ શિરછત્ર અંધુ મિત્ર ! પિતા માતા કે ખેડેની આપ !

થયો અવિનય ત્રણે યોગે ખમાવું આત્મલાલેથી. ૧

દિવાનો હું બનીને જો ફરજ મારી બળવી ના;

થયો દારૂ કપટી તો ઉરે તે શબ્દ ના ધરજો. ૨

દિલેથી જો દીધી ડાઘી, વિચારે ચિંતવ્યું બૂરું;

વચન વસમા ઉચાર્યાં જો ખમાવું છું, ક્ષમા કરજો. ૩

અમે ને આપ નહિ જૂદા, હૃદય ખોટું જુદાઈ ન્યાં;

૧૬૨

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

હૃદય જે આપતું માફી, હૃદયમાં દેવતાઈ છે. ૪

જીગર માફે જળે દોષે જીગર તોડી બતાવું છું; ૫

બુઝો ત્યાં છે લખાયેલો ‘ખમાવું’ શબ્દ કાયમનો. ૫

સામેગિ સવ્વ જીવે સવ્વે જીવા સર્વંતુ મે ।

હિત્તી મે સવ્વજૂણસુ વેરં મહ્જં ન કેણ્ણ ॥

હે શ્રીવીરશાસનરક્ષક બાંધવ ! આપ ગુરૂ, શિરછત્ર એવા પૂજ્ય વરીસ—
ગુરુખીઓ, પ્રાતા, મિત્ર, માતાપિતા કે ભગિની જે હો તે પ્રત્યે મારા તરફથી
કંઈ પણ અવિનય થયો હોય, મારી ફરજ દિવાનો બની જઈ મેં બગાડી ન હોય,
દારણુ કપટી થયો હોઈ, હૃદયમાં ફક્કડી ચિન્હ હોય, વિચારથી-મનથી ખરાબ-અ-
શુભ ચિંતવું હોય, વસમા વચન બોલ્યો હોઈ, તો તે સર્વ શબ્દ આપ હૃદયમાં
લાવશો નહિ, હું આપ સર્વને ત્રણ યોગે-મન વચન કાયાએ કરી આત્મભાવપૂર્વક
આત્મસાક્ષીએ ખમાવું છું, આપ ક્ષમા કરજો.

આપ અને અમે વસ્તુતઃ-નિશ્ચયે-આત્મસત્તાએ જૂઠા નથી; હૃદય એકાવ
સિવાયની બીજી ભાવના નામે જૂઠાઈ ભાવતું હોય તો તે હૃદય બોદું છે; હૃદયમાં
દિવ્યતા છે, પણ તે ત્યારેજ કે જ્યારે તે હૃદય એકાવ ભાવના ભાવી બીજાને ક્ષમા-
માફી આપે તો. કર્મની નિર્જરા ઉપસર્ગો શાંતિથી પ્રીતિથી સંહેવામાં અને ઉપસર્ગ
આપનારને ક્ષમા આપવામાં થાય છે, અને ત્યારેજ દિવ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

મારા આપના પ્રત્યે મન, વચન, કાયાથી જે કંઈ દોષ થયા હોય અને થાય
છે તેથી માફે હૃદય જળે છે, એવી નિત્યની ભાવના ભાવનાનો દૃઢ નિશ્ચય કરે છે
કે સર્વ પ્રત્યે ‘ખમાવું’ છું. આની પ્રતીતિ કરાવવા માટે કહો તો જીગર તોડી બ-
તાવું કે જેથી આપ જોઈ શકો ત્યાં ‘ખમાવું’ એ શબ્દ કાયમનો લખાયેલો છે-
અકિત છે.

પ્રાંતે પવિત્ર ગાથાથી ફરી કહું છું કે સર્વ જીવો પ્રત્યે હું ‘ખમાવું’ છું, એટલે
અનંત ભવોને વિષે પણ અજ્ઞાન અને મોહથી આવૃત થવા થકી જીવોને જે પીડા
છીધી હોય તે ‘ખમાવું’ છું; અને તે સર્વ જીવો મારા અપરાધને ખમો-માફ કરો,
કેમકે સર્વ જીવોને વિષે મારે મૈત્રીભાવ છે, કોઈ જીવની સાથે મારે વૈરભાવ નથી.

આખા સંવત્સરની અંતે આવી ઉત્તમ ભાવના આપણા પરમ પવિત્ર અને
કરુણાણુકારી પર્યુષણ પર્વ સમયે પ્રણામ જોશથી ખીટી નીકળે છે; આ પર્વની આ
ભાવના સર્વે- જગતના સર્વ મનુષ્યો અનુભવે-વર્તનમાં મૂકે, તો વૈરભાવ કલે-
શાંતિને નસાડી જગત બહાર મૂકી શકીએ. અસ્તુ !

શ્રીપાઠરાજાના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૪૬ થી)

ચારિત્ર પદની સ્તુતિ.

ચારિત્રના મુખ્ય બે પ્રકાર છે. સર્વવિરતિ ને દેશવિરતિ. સર્વવિરતિ ચારિત્ર મુનિને હોય છે અને દેશવિરતિ ચારિત્ર ગૃહસ્થ (શ્રાવક)ને હોય છે. તે ચારિત્ર આ જગતમાં જયવંતુ વર્તે છે. તેને હું ત્રિવિધે ત્રિવિધે નમસ્કાર કરું છું.

છ ખંડની ઋદ્ધિના સ્વામી ચક્રવર્તી પણ તૃણુની જેમ પોતાની સર્વ ઋદ્ધિ છોડી દઈને અક્ષય સુખના કારણભૂત જે ચારિત્રનો સ્વીકાર કરે છે તે ચારિત્ર મારા મનમાં પણ રૂપાયું છે. વળી રંક મનુષ્ય પણ જે ચારિત્રને અંગીકાર કરવાથી ઇંદ્રા અને નરેન્દ્રાવડે પૂજિત થાય છે. સંસારાવસ્થામાં જેની પ્રાર્થનાવડે જે સામું પણ ભેટા નથી તે મુનિપણુની અવસ્થામાં તેના પગમાં જઈને મસ્તક નમાવે છે એવા પ્રસન્ન ફળદાયક, અશરણુના શરણભૂત ચારિત્રને હું વંદના કરું છું. કારણકે તે ચારિત્રમાં જ્ઞાનાનંદજ લહેલો છે.

જે ચારિત્રના બાર માસના પર્યાયથી અનુત્તર વિમાનના સુખનું પણ અતિ-ક્રમણ કરે એવું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણકે ગમે તેવું ઉત્કૃષ્ટ પણ અનુત્તર વિમાનનું સુખ પૌદ્ગલિક છે અને બાર માસના શુદ્ધ ચારિત્રથી પ્રાપ્ત થયેલું સમાધિ સુખ અપૌદ્ગલિક-આત્મિક છે. વળી જે ચારિત્રના પ્રભાવથી ઉજ્જવળ એવું અભિજ્ઞા કહેતાં અભિરામ જે ભોક્ષસુખ તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તે ચારિત્રને હું નમસ્કાર કરું છું.

અય કહેતાં આઠ કર્મોને જે સંચય તેને રિક્ત કરતાં ખાલી કરવો તેનું નામ ચારિત્ર—અર્થાત્ જેનાવડે પૂર્વસંચિત આઠ પ્રકારનાં કર્મોનો સંચય નાશ પામે છે તે ચારિત્ર કહેવાય છે. આવો અર્થ નિયુક્તિમાં જેનો કરવામાં આવેલો છે તે ચારિત્રને હું વંદના કરું છું.

જ્ઞાન અને દર્શન શુણુ પરસ્પર સહાયક છે. જ્ઞાનથી શ્રદ્ધા શુણુ પ્રગટે છે, અને શ્રદ્ધા રૂપ દર્શનથી અજ્ઞાન તે જ્ઞાન રૂપ પરિણમે છે. પરંતુ એ બંનેનું ફળ વિરતિ-ચારિત્ર છે જ્ઞાનદર્શનની પ્રાપ્તિવડે જો વિરતિ શુણુ પ્રાપ્ત કરી શકાય તોજ તે સફળ છે, નહીં તો વંધ્ય છે. ચારિત્રની સાથે રહ્યા સતાજ તે સંપૂર્ણ ફળદાયક થાય છે, તેથી ચારિત્રની શ્રેષ્ઠતા છે. તે ચારિત્રના સામાયિકાદિક પાંચ લેહ શાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે ચારિત્રને અરિહંતાદિકે પોતે સ્વીકાર્યું છે, આરાધ્યું છે, સમ્યક્ પ્રદર્શ્યું છે અને અનેક ભવ્ય જીવોને આપ્યું છે, તેથી તેની ઉત્કૃષ્ટતા સિદ્ધ થયેલી છે. તે ચારિત્ર

૧૬૮

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

અનંત ગુણવાળું છતાં શાસ્ત્રાકારેએ તે સત્તર પ્રકારે તેમજ દશ પ્રકારે વર્ણવેલું છે. પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ, ક્ષમાદિક ગુણનું સેવન, મેત્રી પ્રમુખ ભાવના ચતુષ્ઠયનું ભાવનું, અને પરિસહ ઉપસર્ગોદિકને સહન કરવા-ધૃત્યાદિવડે તેની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે. એવા ઉત્તમ આચરિત્રને હું ત્રિવિધે ત્રિવિધે નમસ્કાર કરું છું.

આ પ્રમાણે આચરિત્રપદની સ્તવના કરીને હવે શ્રીપાળ રાજ છેલ્લા તપપદની સ્તવના કરે છે.

જન્મથી ત્રણ જ્ઞાનવડે સંયુક્ત એવા અરિહંત પરમાત્મા પોતાની સિદ્ધિ તેજ સવન્નાં થવાની છે એમ જાણે છે તે છતાં પણ કર્મોના ક્ષય કરવા માટે જે તપને આદર કરે છે—આદરે છે તે શિવતરૂના કંદભૂત તપને હું નમસ્કાર કરું છું.

જે તપ ક્ષમાસંયુક્ત કરતા સતા પૂર્વનાં નિકાચિત કર્મો પણ ક્ષય પામે છે તે તપ ખરેખર સેવન કરવા યોગ્ય છે. વળી જૈન શાસનની પ્રભાવના કરવામાં પણ તે તપ સદ્ધાયભૂત છે, અને તેનું ઉજ્જમણું વિગેરે કરવાથી તે જૈન શાસનને દીપાવે છે. તે તપને હું પ્રણામ કરું છું.

વળી જે તપના પ્રભાવથી આમોસહી પ્રમુખ અનેક લબ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે તેમજ આઠ મહાસિદ્ધિ અને નવનિધિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે તે તપને હું ભાવે કરીને નમસ્કાર કરું છું.

તપાદિકના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થતી ૨૮ લબ્ધિઓ નીચે પ્રમાણે—

૧ હસ્તાદિના સ્પર્શથી રોગ જાય તે આમૌષધી લબ્ધિ, ૨ મળ મૂત્રાદિકથી રોગ જાય તે વિપ્રૌષધી લબ્ધિ, ૩ શ્લેષ્મ ઔષધીરૂપ હોય તે જલ્દૌષધી લબ્ધિ, ૪ શરીરના મળ માત્ર ઔષધીરૂપ હોય તે મલૌષધી લબ્ધિ, ૫ રોમનળાદિક સર્વ રોગ નિવારવા સમર્થ હોય તે સર્વૌષધી લબ્ધિ, ૬ વાજિત્ર પ્રમુખ સાંભળવાની શક્તિ સર્વ ઈન્દ્રિયોને એક સાથે હોય તે સંભિન્નશ્રોત લબ્ધિ, ૭ અવધિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તે અવધિ જ્ઞાન લબ્ધિ, ૮ ઋણુમતિ મનપર્યવજ્ઞાન થાય તે ઋણુમતિ લબ્ધિ, ૯ વિપુળમતિ મનપર્યવ જ્ઞાન થાય તે વિપુળમતિ લબ્ધિ, ૧૦ જંઘાચારણ, વિદ્યાચારણપણું પ્રાપ્ત થાય તે ચારણ લબ્ધિ, ૧૧ અન્યને વિષ ચઢેલું ઉતરી જાય તે આસિવિષ લબ્ધિ, ૧૨ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તે કેવળજ્ઞાન લબ્ધિ, ૧૩ ગણધરપણું પામે તે ગણધર લબ્ધિ, ૧૪ પૂર્વધરપણું પામે તે શ્રુતજ્ઞાન લબ્ધિ, ૧૫ સમવસરણની રચના કરી તીર્થંકર જેવો મહિમા કરી બતાવે તે તીર્થંકર લબ્ધિ, ૧૬ ચક્રવર્તી જેવી રાજઋદ્ધિ કરી દેખાડે તે ચક્રવર્તી લબ્ધિ, ૧૭ બળદેવની ઋદ્ધિ ફેરવે તે બળદેવ લબ્ધિ, ૧૮ વાસુદેવની ઋદ્ધિ ફેરવે તે વા-

શ્રીપાળ રાગના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૧૬૫

સુદેવ લખિ, (અભવ્ય નવ પૂર્વ સુધીનું જ્ઞાન મેળવે છે, પણ તેને આમાં બતાવેલી પૂર્વધરપણીની લખિ પ્રાપ્ત થતી નથી એમ સમજવું; અને તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, બળદેવ, વાસુદેવપણું પામે તે પણ તે તે પ્રકારની લખિ સમજવી.) ૧૯ જેની વાણી સાંભળતાં હુધ સાકર કરતાં પણ વધારે મીઠાશ ઉપજે તે ક્ષીરાશ્રવ મધ્વાશ્રવ ને ઘૃતાશ્રવ લખિ, ૨૦ જેના કોઠામાં પેટીની જેમ સમસ્ત ઋદ્ધિ ભરી હોય તે કોષ્ઠક લખિ, ૨૧ એક પદને અનુસારે બહુ પદ બાણી લેવાની શક્તિ તે પદાનુસારિણી લખિ, ૨૨ વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવાજ બોધ થાય તે બોધબીજ(સમ્બક્તવ)લખિ, ૨૩ તેજ્ઞેલેશ્યા પ્રાપ્ત થાય તે તેજ્ઞેલેશ્યા લખિ, ૨૪ શીતલેશ્યા પ્રાપ્ત થાય તે શીતલેશ્યા લખિ, ૨૫ આહારક શરીર કરી શકાય તે આહારક લખિ, ૨૬ વૈક્રિય શરીર કરી શકાય તે વૈક્રિય લખિ, ૨૭ રસવતીના પાત્રમાં અંશુઠો માત્ર રાખવાથી હજારોને ભોજન કરાવી શકે તે અક્ષીણ મહાનસી લખિ, ૨૮ ચક્રવર્તીની સેનાને પણ ચૂર્ણ કરી શકે તે પુલાક લખિ.

આ અઠ્ઠાવીશ લખિ સહજ પ્રકારાંતરે અન્યત્ર કહેલ છે. આઠ મહાસિદ્ધિ જે તપસ્યાના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થાય છે તે આ પ્રમાણે—૧ ઝીણામાં ઝીણા છિદ્રમાં તેવું ઝીણું શરીર કરી પેસી શકે તે અથવા કમળની નાળમાં પેસી ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિ વિસ્તારી શકે તે અણિમા સિદ્ધિ. ૨ મેરૂથી પણ મોટું રૂપ કરી શકે તે મહિમા સિદ્ધિ. ૩ પવનથી પણ હલકું શરીર કરી શકે તે લઘિમા સિદ્ધિ. ૪ વજ્રથી પણ ભારે શરીર કરી શકે તે ગરિમા સિદ્ધિ. ૫ ભૂમિપર રહ્યો સતો અંશુલીવડે મેરૂના અગ્ર ભાગને સ્પર્શે અથવા સૂર્યનાં કિરણોને હાથ લગાડે તે પ્રાપ્તિસિદ્ધિ. ૬ પાણી ઉપર પૃથ્વીની જેમ ચાલે તેમજ પૃથ્વીમાં પાણીની જેમ હુળકી મારે તે પ્રાકાશ્યસિદ્ધિ. ત્રણ લોકની ઠકુરાઈ ભોગવે અથવા તીર્થંકરની કે ઇંદ્રની ઋદ્ધિ વિસ્તારે તે ઇશત્વ સિદ્ધિ. ૮ સર્વ જીવને વશ કરવાની શક્તિ તે વશિત્વ સિદ્ધિ.

નવનિધાન ચક્રવર્તીને પ્રગટ થાય છે તેનું સ્વરૂપ ભરત ચક્રવર્તીના ચરિત્રાદિકથી બાબુનું.

તપ અપૂર્વ કલ્પવૃક્ષ છે. તેનું ફળ તો શીવસુખની પ્રાપ્તિ થાય તેજ છે, અને દેવતાઓની તેમજ મનુષ્યની અથવા ઇંદ્રની કે ચક્રવર્તીદિકની ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય તે તો તેના ફૂલ છે. ઉપશમ રસ તે તેનો અમૃત્ય મકરંદ (સુગંધ) છે એવા અપૂર્વ કલ્પવૃક્ષ સમાન તપને હું નમસ્કાર કરું છું.

લોકોમાં લોકિક ને લોકોત્તર અનેક પ્રકારના મંગળો કહેવાય છે તે સર્વ મંગળોમાં પ્રથમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ મંગળ તપ છે. તેનાથી સર્વ વિઘ્નો નાશ પામે છે,

૧૬૬

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

અને મોક્ષમાર્ગે ચાલતાં જે ઉત્તમ સહાય રૂપ છે. એ તપપદને હું ત્રિકાળ નમસ્કાર કરું છું.

આ તપના છ બાહ્ય અને છ અભ્યંતર એવા બાર ભેદ કહેલા છે. તે યથોત્તર વિશેષ વિશેષ શુભકારી છે, અને જેમ અગ્નિના તાપવટે સુવર્ણને લાગેલી કીટી દૂર થઈ જાય છે તેમ તપવટે જીવને લાગેલી કર્મ રૂપ કીટી દૂર થઈ જાય છે; જેથી જીવ કર્મરહિત દશાને પામી શકે છે. કર્મોને નિર્જરવાનું અપૂર્વ સાધન તપજ છે, પણ તે સમતા સહિત ને આશાસા રહિત કર્યો સતોજ તથા પ્રકારનું કૃણ આપે છે. અત્યંત અસાધ્ય એવાં લોકિક કાર્યો પણ તેનાવટે લીલા માત્રમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે. એ તપપદને હું ત્રિવિધે ત્રિવિધે નમસ્કાર કરું છું.

આ પ્રમાણે નવપદના ધ્યાનમાં શ્રીપાળરાજ તલીન થઈ ગયા. પછી અનુક્રમે આશુપ્ય પૂર્ણ થયે કાળ કરીને નવમા આનંત દેવલોકમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. મયણા પ્રમુખ આઠે રાણીઓ ને શ્રીપાળકુમારની માતા પણ કાળ કરીને ત્યાંજ દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. ત્યાં દેવપણાનાં સુખ લોગવીને આશુ પૂર્ણ થયે ત્યાંથી ચ્યવી મનુષ્યપણું પામશે, એમ ચારવાર મનુષ્યપણું ને ચારવાર દેવપણું પામીને નવમે ભવે હે શ્રેણિક રાજા ! તે શ્રીપાળકુમાર સિદ્ધિસુખને મેળવશે (મોક્ષે જશે).

આ પ્રમાણે શ્રી જૈતમ સ્વામીના સુખથી નવપદને મહિમા સાંભળીને શ્રેણિક રાજા ઘણો ઉદ્દેશિત હૃદયે કહેવા લાગ્યો કે “ હે મહારાજ ! આ નવપદ તે ખરેખરા ભવસમુદ્ર તરવાને માટે પ્રવહણુ સમાન છે. ” જૈતમ સ્વામીએ કહ્યું કે- “ હે શ્રેણિક રાજા ! શ્રીપાળે તો નવેપદની ભક્તિ કરી અને તેથી નવમે ભવે શિવ-સુખના ભોજન થશે, પરંતુ દેવપાળ વિગેરે એકેક પદની ભક્તિથી તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જન કરી ત્રીજે ભવે સિદ્ધિસુખને પામ્યા છે. વધારે શું કહું ! તું પણ એક અરિહંતપદની ભક્તિના પ્રભાવથી આવતી ચોવીશીમાં પ્રથમ તીર્થંકર થઈ સિદ્ધિ-સુખને પામીશ. ”

આ પ્રમાણેનાં શ્રી જૈતમ સ્વામીનાં અપૂર્વ આહ્વાનકારી વચ્ચેનાં સાંભળી શ્રેણિક રાજા બહુજ હર્ષિત થયો ને ત્યાંથી ઉઠ્યો. તેવામાં વધામણી આવી કે “ જગતં શ્રી મહાવીર સ્વામી પધાર્યા છે. ” દેવતાઓએ તરતજ ત્યાં સમવસરજનું રચના કરી, પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી, આકાશમાં દેવદુહંભી-વાગવા માંડી, અશોક વૃક્ષ પ્રકુલિત થયું, તેની નીચે પ્રજાને માટે સિદ્ધાસન સુકાયું, ભગવંતે તેના પર ધીરામ માન થયા એટલે ચામરા વિંળવા લાગ્યા, માથે છત્ર ધરાયું, પાછળ સામંત દીપી રહ્યું અને ભગવંતે મધુર ધ્વની વડે દેશના દેવા લાગ્યા.

શ્રીપાળ રાગનાં રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૧૬૭

વધામણી અને વધામણી આપી શ્રેણિક રાજ સમવસરણમાં આંચા અને પ્રભુને વાંદી પોતાને ઉચિત સ્થાનકે બેઠા. ભગવંત શ્રેણિક રાજને ઉદ્દેશીને નવપદનો જ મહિમા કહેવા લાગ્યા—“ હે શ્રેણિક રાજ ! નવપદના આરાધનવડે ઘણા ભવ્ય છવો ભવસમુદ્રનો પાર પામી ગયા છે. એ નવપદ આરાધનનું મૂળ અવિચ્છિન્ન એવો આત્મભાવ-આત્માના નિર્મળ પરિણામ છે, તેથી આત્મા તેજ નવપદ છે ને નવપદ તેજ આત્મા છે. જ્યારે ધ્યેયની સમાપ્તિ થાય છે ત્યારેજ ધ્યાતાનું ધ્યાન પ્રમાણ ગણાય છે, અર્થાત્ તે વખતે ધ્યાતા ધ્યેયપણુનેજ પામી જાય છે; તેથી નવ પદનું એકાગ્ર ચિત્તે ધ્યાન કરતાં પ્રાણી તે દશાને પામતો હોવાથી નવપદ તેજ આત્મા ને આત્મા તેજ નવપદ છે, આ વાતને કોઈ સુઝાણ મનુષ્યજ સમજી શકે છે.

અસંગ ક્રિયાના બળ વડે જેણે નવપદ પૈકી જે પદના ધ્યાનવડે સિદ્ધિપદને મેળવ્યું તેણે તે પદનેજ આત્માપણે અનુભવ્યું. કારણકે નિશ્ચયનયે નવે પદની સમૃદ્ધિ ઘટમાં (આત્મામાં) જ ભરેલી છે.

હે શ્રેણિક ! એ નવેપદ આત્મા શી રીતે છે તે હું તને સંક્ષેપમાં પૃથક્ પૃથક્ સમજાવું છું તે સાંભળ—

દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય વડે અરિહંતપદનું ધ્યાન કરતો સતો આત્મા ભેદનો છેદ કરીને અરિહંતરૂપી થાય છે. અર્થાત્ દ્રવ્યથી અરિહંત, ગુણથી પોતે મોક્ષગતિના ગામો અને આશ્રય કરનારને મોક્ષ પમાડનાર, અને પર્યાયથી અનંતા રૂપી અરૂપી પદાર્થના સમયે સમયે અનંતા પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યયને જાણનાર-આવા અરિહંતની સાથે પોતાના આત્માનો જે ભેદ છે તેનો છેદ કરીને અભેદપણે તેનું ધ્યાન કરે. તે એવી રીતે કે-મારો આત્મા તેજ અરિહંત છે. તેમાં પણ અરિહંતના જેવાજ ગુણ ભરેલા છે, પણ તે તીરેભાવે રહેલા છે; માટે અરિહંત પરમાત્માની સેવા ભક્તિ ને તેનું ધ્યાન કરવાથી તે આવિર્ભાવે થઈ શકે તેમ છે, એટલે અરિહંત તે મારો આત્માજ છે. આવી રીતે અરિહંતનું ધ્યાન કરે: અથવા દ્રવ્ય તે અનંત ચતુષ્પદ, ગુણ તે જ્ઞાનદર્શનાદિનું વિચારનું અને પર્યાય તે અગુરૂ લઘુના ઉત્પાદ વ્યય-એમ અરિહંતને ધ્યાતો સતો અરિહંતમાં ને પોતામાં જે ભેદપણું છે તેનો છેદ કરી અભેદપણું પામીને આત્મા પોતેજ અરિહંતરૂપી થાય છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપના ધ્યાનથી આત્માની સર્વ ક્રદ્ધિ-જ્ઞાન દર્શન આરિનાદિ તે આવીને મળે છે અર્થાત્ પ્રગટ થાય છે. ધ્યાતા પુરૂષ પિંડસ્થ, પદસ્થ ને રૂપસ્થ એવા અરિહંત મગવાનને ધ્યાનો સતો પોતાના આત્માને પ્રત્યક્ષ અરિહંતપદમય દેખે છે. અરિહંત દેવની આકૃતિનું ધ્યાન તે પિંડસ્થ ધ્યાન, અરિહંત પદનું ધ્યાન તે પદસ્થ ધ્યાન અને સમવસરણસ્થ અરિહંતનું ધ્યાન તે રૂપસ્થ ધ્યાન કહેવાય છે.

૨૬૮

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

રૂપાતીત એટલે અરૂપી સ્વભાવવાળા અને કેવળજ્ઞાન તથા કેવળ દર્શન સં-
યુક્ત એવા સિદ્ધ ભગવંતનું ધ્યાન કરવાથી પોતાનો આત્મા સિદ્ધ સ્વરૂપી થાય છે.
એટલે સિદ્ધિપદને ધ્યાતો આત્મા સિદ્ધિપદને અનુભવે છે, અને સિદ્ધતા સર્વ શુભ
પોતામાં ઉત્પન્ન કરી તે દર્શાને પામે છે.

મહા મંત્રના ધ્યાવનારા અને શુભ ધ્યાનના કરનારા એવા આચાર્યનું ધ્યાન કરતો
સતો જે પ્રાણી પોતાના આત્માને પાંચ પ્રસ્થાન યુક્ત કરે તે પોતે આચાર્ય થાય, અર્થાત્
પોતાનો આત્મા તેજ આચાર્ય છે. દ્વકત તેમાં રહેલા શુભોને પ્રગટ કરવાનીજ જરૂર છે.
પાંચ પ્રસ્થાન આ પ્રમાણે છે-૧ વિદ્યાપીઠ તે ખાર પદનું સૂરિમંત્ર છે. તેના જ્ઞ-
પને જપતો સતો-સાધના કરતો સતો કોટી શ્રુતનો બળ થાય. ૨ સૌભાગ્યપીઠ તે મંત્ર
વિધિપૂર્વક આરાધવાથી સર્વ લોકને વહ્નલ અને આદેય વચન હોય. ૩ લક્ષ્મીપીઠ
તે મંત્ર આરાધવાથી રાબદ્ધિક વશ થાય અને મોટો મહિમા થાય. ૪ મંત્રરાજ-
પીઠ તે મંત્ર આરાધવાથી સર્વ ઉપદ્રવ રહિતપણું થાય તેમજ કામજી, મોહન, વ-
શીકરણીક શક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને ૫ સુમેરૂપીઠ તે મંત્રને આરાધવાથી ઇંદ્રાદિકે
માન્ય હોય અને ગૌતમદિકની જેમ અનેક લબ્ધિવંત હોય.

ખાર પ્રકારની તપસ્યા તથા સજાય ધ્યાનમાં જે નિરંતર રક્ત છે અને મહા-
પ્રાણુ ધ્યાનવડે સૂત્રાર્થ તદુલય રહસ્યયુક્ત દ્વાદશાંગીના જે ધ્યાતા છે તેમજ જગ-
તના મિત્રરૂપ અને જગતના અંધુરૂપ—એકાંત હિત ઇચ્છક છે તે ઉપાધ્યાય આ-
ત્માજ છે, અર્થાત્ એવા ઉપાધ્યાયનું ધ્યાન કરવાથી આત્માજ ઉપાધ્યાયપણું પ્રાપ્ત
કરે છે.

રત્નત્રયીવડે મોક્ષમાર્ગનું સમ્યગ્ રીતે સાધન કરવા જેનાં તન મન ને વચન
નિરંતર સાવધાન છે એવા નિત્ય અપ્રમત્ત રહેનારા અને સ્તવનાદિકવડે હર્ષ નહીં
કરનારા તેમજ નિંદા ઉપદ્રવાદિ વડે શોક નહીં કરનારા એવા શુદ્ધ જે સાધુ તે આ-
ત્માજ છે અર્થાત્ એવા શુદ્ધ મુનિરાજનું ધ્યાન કરવાથી આત્માજ તે દર્શાને પામે
છે. બાકી વેશ માત્ર ધારણ કરવાથી—અથવા કેશનું સુંઠન કરાવવાથી કે હુંચન
કરાવવાથી કંઈ સાધુપણું પ્રાપ્ત થાય નહીં; તે તો માત્ર દ્રવ્ય સાધુ કહેવાય.

શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા ને આસ્તિક્યતા—ઇત્યાદિક શુભો દર્શન મોહ-
ની કર્મના ક્ષયોપશમવડે આત્મામાં પ્રાપ્ત થાય નેનું નામ દર્શન કહીએ. તે દર્શન
આત્માજ છે. કારણકે એ શુભો આત્મામાંજ રહેલા છે. તે પ્રગટ થાય એટલે આ-
ત્મા દર્શનપણુને પામે છે. બાકી અમે સમકિતી છીએ એવું નામ માત્ર ધરાવવાથી
કંઈ તે શુભ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી.

શ્રીપાળ રામના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૧૬૮

જ્ઞાનાવરણી કર્મના ક્ષયોપશમવડે અમોઘતા નાશ પામે છે અને જ્ઞાન ગુણ (આત્મામાં) પ્રગટ થાય છે, તેથી આત્માજ્ઞ જ્ઞાનરૂપ થાય છે, એટલે જ્ઞાન તે આત્માજ છે. આત્માથી બુદ્ધી વસ્તુ નથી.

ચારિત્ર તે પણ આત્માજ છે. કેમકે જ્યારે આત્મા પોતાની સ્વભાવ દશામાં રમણ કરે, વિભાવ દશાથી વિરમે, શુદ્ધ લેશ્યાએ અલંકૃત વર્તે અને મોહરૂપ વનમાં પરિભ્રમણ ન કરે ત્યારે તે ચારિત્રરૂપજ થાય છે. તેથી તેવા આત્માનેજ ચારિત્ર સમજવું. એવા આત્મામાંથી સોળ કષાય ને નવ નોકષાયાદિ પાપ પ્રકૃતિઓ પણ નાશ પામે છે, અને યથાગ્યાત ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે.

ઇચ્છા માત્રનો રોધ કરનાર, મનને સંવરી રાખનાર (કબજે કરનાર), આત્મપરિણતિને સમતા સાથે જોડી દેનાર અને નિજ ગુણનોજ લોગી એવો જે આત્મા તેજ તપ છે. એવો તપ રૂપ આત્મા કષાયને ઘટાડે છે ને સમતાને વધારે છે તેમજ નિરંતર કર્મની નિર્જરા કરે છે.

નવપદ્મનું નિશ્ચય સ્વરૂપ આ પ્રમાણેનું હોવાથી હે ભગ્યો ! તમે પોતાના આત્માનેજ નવપદ્મમય જાણીને પોતાના આત્મસ્વરૂપમાંજ સદા લયલીન થાઓ અને તેમાં રહેલા સ્વાભાવિક ગુણોને પ્રગટ કરો.

આગમ તે જ્ઞાન અને નોઆગમ તે ક્રિયા, અથવા આગમ તે સિદ્ધાંતનો અનુપયોગ અને નોઆગમ તે શ્રુત જ્ઞાન વિનાના ચાર જ્ઞાન, અથવા આગમ તે જ્ઞાની અનુપયોગી અને નોઆગમ તે જ્ઞાની ઉપયોગી—ઇત્યાદિ આગમના લેહોને જાણીને તેના સર્વ ભાવને સત્ય જાણી આત્માના અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન મથી ભાવમાં સ્થિર થાઓ, પરપુદ્ગલિક ભાવમાં ન રાંચો, તેનાથી વિરક્ત થાઓ.

આઠ પ્રકારની સર્વ સમૃદ્ધિ જેમ ઘટમાંજ કહી છે તેમ નવપદ્મની ઋદ્ધિ પણ ઘટમાંજ છે એમ જાણજો. તે કાંઈ બહાર લેવા જવી પડે તેમ નથી. એ વાતનો સાક્ષી આત્મરાજ પોતેજ છે, તેમાં બીજા સાક્ષીની અપેક્ષા નથી.

અનંતા તીર્થકરોએ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના તેમજ આત્માને શુદ્ધ થવાના અસંખ્યાતા યોગ (સાધન) કહ્યા છે, પરંતુ તે સર્વમાં આ નવપદ્મનું આરાધન કરવું તે મુખ્ય સાધન છે એમ જાણજો અને તેનું અવલંબન કરજો. કારણકે નવપદ્મના ધ્યાન રૂપ આત્મધ્યાન તેજ પ્રમાણ છે.

આ પ્રમાણેની સર્વનય સંમત શ્રી વીરપરમાત્માની વાણી—દેશના સાંભળીને શ્રેણિક રાજ બહુજ હર્ષ પામ્યો અને આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને ધ્યાતો સતો પોતાને સ્થાનકે ગયો. સર્વ ગર્ષદા પણ સ્વસ્થાને ગઈ. ભગવંત શ્રી મહાવીર સ્વામી રૂપ

૧૭૦

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

સૂર્ય પશુ કુમતિ રૂપ અધકારને ટાળતા અને ભવ્ય જીવ રૂપ કમળને પ્રતિબોધ કરતા-વિકસ્વર કરતા સતા પૃથ્વીતાળપર વિહાર કરવા લાગ્યા.

આ પ્રમાણે શ્રેણિક રાજા પાસે શ્રી જ્ઞાતમસ્વામીએ કહેલું શ્રીપાળ રાજાનું અસ્તિત્વ સંપૂર્ણ થાય છે. તેના પ્રાકૃત ચારિત્ર ઉપરથી શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે રાસ કરવા માંડ્યો તે અધુરા રહેવાથી શ્રીમદ્દશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે તે પૂર્ણ કર્યો, તે રાસ ઉપરથી મારી બુદ્ધિ અનુસારે જે રહસ્ય સમજવામાં આવ્યું તે વાંચક વર્ગની સમક્ષ રજુ કર્યું છે. તેમાં મંદમતિપણા વિગેરે કારણથી જે કાંઈ જિનારા વિરૂદ્ધ લખાયું હોય તેને માટે મિચ્છામિદુક્કલ આપું છું.

શ્રીમદ્ ચિદાનંદજી કૃત પ્રશ્નોત્તર રત્નમાળા.

વિવેચન સમેત.

(લેખક સન્મિત્ર કપૂરવિજયજી.)

અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૫૬ થી.

આ અંકમાં આવેલા ૭૬ થી ૧૦૧ સુધીના ૨૩ પ્રશ્નોના ઉત્તર નીચે પ્રમાણે-

મોહ સમાન રિપુ નહીં કોઈ, દેખો સહુ અંતરગત બોધ;	
સુખમે મિત્ત સકળ સંસાર, દુઃખમે મિત્ત નામ આધાર.	૨૫.
ડરત પાપથી પંડિત સોઈ, હિંસા કરત મૂઠ સો હોઈ;	
સુખિયા સંતોષી જગમાંલી, બાકું ત્રિવિધ કામના નાંલી.	૨૬.
બાકું તૃષ્ણા અગમ અપાર, તે મોટા દુઃખિયા તનુ ધાર;	
થયા પુરૂષ જે વિષયાતીત, તે જગમાંહે પરમ અખીત.	૨૭.
મરણ સમાન ભય નહીં કોઈ, પંથ સમાન જરા નવિ હોઈ;	
પ્રબળ વેદના શુદ્ધા વખાણો, વક્ર તુરંગ ઈંદ્રિ મન બાણો.	૨૮.
કલ્પ વૃક્ષ સંજમ સુખકાર, અનુભવ ચિંતામણિ વિચાર;	
કામગવી વર વિદ્યા જાણુ, ચિત્રાવેલિ લંકિત ચિત્ત આણુ.	૨૯.
સંજમ સાધ્યા સવિ દુઃખ જાણે, દુઃખ સહુ ગયાં મોક્ષપદ પાણે;	
શ્રવણ શોભા સુણીએ જિનવાણી, નિર્મળ જિમ ગંગાજળ પાણી.	૩૦.
નયન શોભા જિનબિંબ નિહારો, જિનપડિમા જિનસમ કરી ધારો;	

પ્રશ્નોત્તર રત્નમાળા.

૧૭૧

સત્ય વચન સુખ શોભા સારી, તજ ત'બોળ સંત તે વારી. ૩૧

કરકી શોભા દાન વખાણો, ઉત્તમ ભેદ પંચ તસ જાણો;
ભુજા બળે તરીએ સંસાર, ઇષ્ટવિધ ભુજા શોભ ચિત્ત ધાર. ૩૨.

નિર્મળ નવપદ ધ્યાન ધરીએ, હૃદય શોભા ઇષ્ટવિધ નિત કીએ;
પ્રભુગુણ સુક્તમાળ સુખકારી, કરો કંઠ શોભા તે ભારી. ૩૩.

૭૯ મોહ સમાન રિપુ નહિ કોઈ, દેખો સહુ અંતરગત ભેદ;—
મોહ જેવો કોઈ પણ કદો શત્રુ દુનિયામાં નથી એ વાત આત્મામાં જ ઉંડો
આલોચ કરતાં સમજી શકાય એવી છે. રાગ, દ્વેષ, કષાય, વિષયલાલસા,
અહંતા અને મમતાદિક સર્વ મોહનો જ પરિવાર છે. તે જીવને જૂદીજૂદી રીતે ઘેરી
તેની વિધિવિધી રીતે બિડબના કરે છે. ‘હું અને મારું’ એવા મંત્રથી મોહ આખી આ-
લમને અંધ કરી દીધેલ છે, અને એજ મંત્ર જગતના જીવો સુખ ભુક્ષિથી ગણે છે;
પણ તેથી પરિણામે કેટલું બધું દુઃખ થાય છે તે તો કોઈક વિરલાજ સમજી શકે
છે. જો અનંતીવાર જન્મમરણના ફેરામાં ફરવાનું કંઈ પણ સખજ કારણ હોય તો
તે રાગ, દ્વેષ અને મોહ જ છે. તેનો અંત. (ક્ષય) થયે છતે જન્મ મરણ સંબંધી
સમસ્ત દુઃખનો સહેજેજ અંત થઈ જાય છે. એ વાત શાસ્ત્રથી, ગુરૂગમથી કે
જાતિઅનુભવથી જ સારી રીતે સમજી શકાય એવી છે. આપણો આત્મા પ્રમાદવ-
શાત્ મોહાદિક શત્રુઓના પાશમાં સપડાઈ ગયો છે તેમાંથી મુક્ત થવાની તેને પૂરે-
પૂરી જરૂર છે, અને તે ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય નથી જ. જો આપણને આપણા શુદ્ધ
સ્વરૂપનું એટલે આપણી આત્મશક્તિનું યથાર્થ જ્ઞાન (જ્ઞાન) અને યથાર્થ શ્રદ્ધાન
(પ્રતીતિ) થાય તો આપણને પોતાને પૂર્ણ ખાત્રી થાય કે આપણે આપણા કદા
શત્રુઓના પાશમાં આપણી જ ભૂલથી સપડાયા છીએ: અને આપણે જાગૃત થઈ
આપણી ભૂલ સુધારીને તે શત્રુઓની પુકં પકડીએ તો તેમનો ભાર નથી કે તે આ-
પણને વધારે વખત પજવી શકે. મતલબ કે આપણને આત્મજાગૃતિની પૂરી જ-
રૂર છે, એટલે કે આપણે આપણું ચરિત્ર બહુ ઉંચા પ્રકારે સુધારી લેવાની જરૂર
છે, અને એમ થયે મોહાદિક શત્રુઓ આપોઆપ આપણાથી ત્રાસ પામીને પલાયન
કરી જશે.

૮૦ સુખમે ભિન્ન સકલ સંસાર, દુઃખમે ભિન્ન નામ આધાર—પૂર્વ
પુણ્યયોગે જ્યારે સકળ સુખસામગ્રી સંપ્રાપ્ત થઈ હોય છે ત્યારે તો બધાય મિત્ર થવા માગે
છે; પણ જ્યારે કોઈ અંતરાયયોગે સુખસામગ્રીનો વિયોગ થાય છે ત્યારે આપદસમયે
આવી ઉભા રહેનાર, તેમાં મદદગાર થનાર યાવત્ તે આપદથી મુક્ત કરવા પોતાથી
બનતી દરેક કોશિશ કરનાર જે સખાઓ નીકળે તેજ ખરા મિત્ર છે. પ્રશ્નોત્તર

૧૭૨

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

રત્નમાલિકામાં આ પ્રશ્નનો આપેલો ઉત્તર મનન કરવા યોગ્ય છે, અને તે એ છે કે ‘જીવને ભવિષ્યમાં ભયંકર દુઃખ આપે એવા પાપથી આપણને અળગા કરે, સદુપદેશવડે પાપથી થનારાં દુઃખની સમજ આપી આપણને પાપ આચરણથી નિવર્તાવે અને સન્માર્ગમાં સ્થાપે યાવત્ સન્માર્ગમાંજ રિયત કરે એજ આપણો ખરો મિત્ર સમજવો.’ જ્યારે બીજા મિત્ર આ ભવમાંજ સહાયભૂત થાય છે ત્યારે ઉપર જણાવેલા સન્મિત્ર પરલોકમાં પણ સહાયભૂત થાય છે; માટે મોક્ષાર્થી જનોએ મિત્ર કરવા તો આવાજ મિત્ર કરવા લક્ષ રાખવું. યતઃ કિં મિત્રં યન્નિવર્તયતિ પાપાત્

૮૧ ડરત પાપથી પંડિત સોઈ—જે પાપ આચરણથી ડરતો રહે અને શુભાચરણમાં આગળ પગલાં ભરે તે પંડિત. પ્રશ્નોત્તર માલિકામાં આ પ્રશ્નનો આવો ખુલાસો છે કે કઃ પંડિતો ? વિવેકી એટલે પંડિત કોણ ? જેના હૃદયમાં વિવેક પ્રગટયો છે અને તે વિવેકના બળથી જેને જીવ, અજીવ, (જડ, ચૈતન્ય) પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, બંધ, મોક્ષ અને નિર્જરારૂપ નવ તત્ત્વનો યથાર્થ નિશ્ચય થયો છે, યથાર્થ તત્ત્વનિર્ણય થવાથી જેના હૃદયમાં નિશ્ચલ તત્ત્વશ્રદ્ધા થઈ છે અને તેથીજ આગામી કાળમાં આત્માને અનર્થકારી થાય તેવી પાપવૃત્તિથી જે અલ્પંત ડરતો રહે છે તેમજ આત્માને ભવિષ્યમાં એકાંત હિતકારી માર્ગમાં આનંદથી પ્રવૃત્તિ કરે છે યાવત્ અન્ય યોગ્ય જોને એવોજ સદુપદેશ આપે છે તેજ ખરો પંડિત છે.

૮૨ હિંસા કરત મૂઢ સો હોઈ—જગત્ માનને એકાંત સુખ દેનારી આત્મ ઉપદેષ્ટ દયાની વિરોધિની હિંસક વૃત્તિને પોપે છે એટલે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ જગત્ જંતુઓના એકાંત હિતને માટે ઉપદેશોલી ડહાપણ ભરેલી દયાનો માર્ગ મરડીને જે આપમતિથી વિપરીત વૃત્તિ આદરે છે તે ગમે તેવા સાક્ષર ગણાતા હોય તોપણ તત્ત્વદષ્ટિ જોના તો તેમને મહા મૂર્ખની કોટિમાંજ મુકે છે. કેમકે તે શુષ્કસાની મોહવશાત્ એટલો પણ ઉંઠો આલોચ કરી શકતો નથી કે ‘સહુ કોઈ જીવિત વાંછે છે, કોઈ મરણ વાંછતા નથી’ ‘જેવું આપણને દુઃખ થાય છે તેવુંજ સહુ કોઈને થાય છે.’ તો પછી જે આપણને પ્રતિકૂલ જણાય તેવો દુઃખદાયી પ્રયોગ બીજા પ્રાણી ઉપર શામાટે અજમાવવો જોઈએ ? આટલી બાળતજ જો ક્ષણભર સામ્ય ભાવ રાખીને વિચારવામાં આવે તો નિર્દય કામથી પાછું ઓસરી શકાય, અને જેમ તેમ તે વાત વધારે દયાદ્ર લાગણીથી વિચારવામાં આવે તેમ તેમ નિર્દય કામ કરતાં કંપારી છૂટે, અને છેવટે નિર્દય કામ કરી શકાયજ નહિ. જે મૂઢ માનવીઓ રાક્ષસોની પેરે રસનાની લોહપતાથી માંસભક્ષણ અને આખેટક (મૃગયા—જીવવધ) કરે છે તે કંઠોર દિલવાળા નર-

પશુઓ પોતાની સમીપે મરણને શરણ થતા જનવરોની દુઃખભરી લાગણીઓ શું જોઈ શકતા નથી ? શું તે દિન અનાથ જનવરો પોતાનાં બાળબચ્ચાંને મૂકી તે નર દૈત્યોને અર્થે પોતાની ખુશીથી મરણને શરણ થવા ઇચ્છે છે ? જેમ નિર્દયતાથી તેમને તેમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ રીબાવીને મારી નાખવામાં આવે છે, તેમ આ નરદૈત્યોને તેમનાં બાળબચ્ચાંને કે તેમના બહાલા બીજા સંબંધીઓને મારી નાખવામાં આવે તો કેટલો બધો ત્રાસ જણાય ? તેટલોજ બલકે તેથી પણ અધિક ત્રાસ ઉક્ત પશુઓને નિર્દયપણે મારતાં થયોજ જોઈએ. તેની દયાજનક અપીલ કોની પાસે જઈ કરવી ? આ ભારતભૂમિ દયાના પ્રતાપથી આગળ જેવી દયાદ્ર અને પવિત્ર હતી તેવીજ અત્યારે નીચ સંસર્ગથી નિર્દય અને અપવિત્ર બની ગઈ છે. ફક્ત નિર્દયતા (નિરપરાધી પ્રાણીઓ ઉપર ગુજરતું ફૂર શાસન-ઘાતકીપણું) જ અત્ર નિયામક છે. તેનેજ દૂર કરવા પૂરતો પુરુષાર્થ સેવવામાં આવે તો યુન: આ આર્યભૂમિજેવી ને તેવી દીપી રહે. એમ સમજી પોતાની માતૃ-ભૂમિના ઉદ્ધાર માટે હરેક ભારતવર્ષી જને હિંસા પ્રતિબંધ માટે દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ.

૮૩. સુખિયા સતોષી જગમાંહી, જાકું ત્રિવિધ કામના નાંહિ—
જેને કોઈ પણ પ્રકારની વિષયવાંછા રહી નથી એવા સતોષી સંત સુસાધુ જનોજ જગતમાં બરા સુખીયા સમજવા. વિષયવાંછા એજ દુઃખ રૂપ છે. જેમ ક્ષુધા તૃષ્ણા વિગેરે દુઃખ રૂપ છે અને તેને શાંત કરવાને અન્ન પાનાદિકને ઉપચાર કરવામાં આવે છે. તે ઉપચાર જો યથાવિધ લક્ષ્યપૂર્વક કરવામાં આવે છે તો તો તે દુઃખ ઉપશાંત થાય છે. પરંતુ જો તેમાં અતિમાત્રાદિક અવિધિ દોષ સેવવામાં આવે છે તો વ્યાધિ પ્રસુખથી ઉલટી નવી ઉપાધિ ઉભી થાય છે અને તેને ટાળવા માટે અનેક પ્રકારના ઉપચાર કરવા પડે છે, તેમ ભિન્ન ભિન્ન જાતની વિષયવાંછાના પણ દુઃખરૂપજ છે અને તે દુઃખને ઉપશમાવવા તેના યોગ્ય પ્રતીકાર શાસ્ત્રનીતિથી સંભાળ પૂર્વક કરવાની જરૂર રહે છે; અને જો તેમાં અતિચાર થાય તો તે દુઃખ શમવાને બદલે વધવાનોજ સંભવ રહે છે. મન વચન અને કાયાના નિખિલ વિકારોને વશ કરવાને શાસ્ત્રકારે સમિતિ યુક્તિ રૂપ સુનિર્ધર્મ અને સ્વદ્વારાસતોષાદિ રૂપ ગૃહસ્થધર્મ બતાવ્યો છે. તેની સદ્ગુરુ સમીપે સારી રીતે સમજ મેળવી તે પ્રમાણે આચરણ કરનાર આત્માર્થી જન અવશ્ય અનુક્રમે ત્રિવિધ કામનાથી મુક્ત થઈ શકે છે; અને એજ સુખ-સતોષની પરાકાષ્ઠા હોવાથી શાશ્વત સુખના અર્થી જનોએ આદરવા યોગ્ય છે. કહ્યું પણ છે કે ‘ન તોષાત્ પરમં સુખં’ એટલે સતોષ જેવું શ્રેષ્ઠ સુખ નથી અને ‘ન તૃષ્ણાયા: પરાં વ્યાધિ:’ વિષય તૃષ્ણા સમાન કોઈ વ્યાધિ નથી. આથીજ શાસ્ત્રકારે જણા-

૧૭૪

જેન ધર્મ પ્રકાશ.

વ્યુ' છે કે 'વિષય-ઈન્દ્રિયોને મોકળી મૂકવી એ આપદાનો માર્ગ છે અને તેને કાળુમાં રાખવી એ સુખ-સંપદાનો માર્ગ છે. એ બેમાંથી તમને જે માર્ગ પસંદ પડે તે માર્ગે ગમન કરો '

૮૪ જાકું તૃષ્ણા અગમ અપાર, તે મ્હોટા દુઃખીયા તનુધાર—
જેની તૃષ્ણાનો પારજ નથી અર્થાત્ જેની તૃષ્ણા અનંત અપાર છે તેના દુઃખનો પણ પાર નથી, એટલે તેનું દુઃખ પણ અનંત અપાર હોય છે. જ્ઞાત્રિ પુરૂષોએ લોભને અગ્નિની અને તૃષ્ણાને તેની જ્વાળાની ઉપમા આપી છે એટલે જેમ જેમ ઇંધનાદિક યોગે અગ્નિ પ્રબળ થતો જાય છે તેમ તેમ તેની જ્વાળા પ્રચર પરિતાપકારી થતી જાય છે. એવીજ રીતે લોભી માણસને જેમ જેમ લાલ મળતો જાય છે તેમ તેમ લોભાંધતા વધીને તેની તૃષ્ણાને અમર્યાદિત બનાવે છે અને તે લોભાવિષ્ટને કેવળ દુઃખી દુઃખી કરી મૂકે છે. આવા અનંત અપાર દુઃખ દાવાનળના સતત પરિતાપથી બચવાને જેની પ્રબળ ઇચ્છા હોય તેણે લોભાંધતા મૂકી તૃષ્ણાને સંકુચિત (મર્યાદિત) કરી સંતોષવૃત્તિ સેવવા અભ્યાસ કરવો એજ ઉચિત છે.

૮૫ થયા પુરૂષ જે વિષયાતીત, તે જગમાંહે પરમ અભીત—
જેમણે સંતોષવૃત્તિ ધારીને અભ્યાસયોગે અનુક્રમે વિષયવાસનાનેજ નિર્મૂળ કરી છે તેમને જગતમાં કંઈ પણ ભય રહેતો નથી. જેમણે રાગદ્વેષાદિક વિકાર માત્રનો વિનાશ કર્યો છે તેમને વિષયવાસના હોતીજ નથી એટલે તે જીવનમુક્ત છે, તેથી તેમને પુનર્જન્મ લેવો પડતોજ નથી. છેવટે આ નશ્વર દેહને અહીંજ તજ દેહાતીત થઈ અક્ષય, અનંત અને અવિચળ એવા મોક્ષસુખને પામે છે. એટલે જન્મ જરા અને મરણ સંબંધી સર્વ ભયથી સર્વથા મુક્ત થાય છે. જ્યાંસુધી જીવમાં રાગદ્વેષાદિક વિકારોને વશ થઈને વિષયવાસના જાગે છે ત્યાંસુધી તેને જન્મ જરા મરણ સંબંધી ભય માથે ઝૂઝતો રહે છે; ત્યારે વિષયાતીતને કોઈ પણ જાતનો ભય રહેતોજ નથી. એમ સમજી પ્રાપ્ત જનોએ મન અને ઇન્દ્રિયોને જ્ઞાત્રિ પુરૂષોના વચનાનુસારે દમી, શુદ્ધ સંયમ પાળી, વિષયાતીત નિર્ભયપદને પ્રાપ્ત કરવા માટે વિષયવાસના ટાળવા પ્રતિદિન ઉદ્યમ કરવો ઉચિત છે.

૮૬ મરણુ સમાન ભય નહિ કોઈ-જગતના જીવોના મનમાં જે મોટામાં મોટો ભય કાયમ નિવાસ કરી રહે છે તે મરણુનો છે, અને તે વાસ્તવિક છે. કેમકે તેની પાછળ બીજા પણ જન્મ, જરા, સંયોગ, વિયોગ, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ ભય સાથે લાગ્યા રહે છે. જો મરણુના મહાભયથી સર્વથા મુક્ત થવાય તો બીજા સાથે લાગેલા ભય તો આપોઆપ શમી જાય. એ મરણુના મહાભયથી મુક્ત થવો માટેજ સર્વસ પરમાત્માએ સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ઉત્તમ માર્ગ બતાવ્યો છે.

અને તે રત્નત્રયીનું યથાવિધ આરાધન કરનાર આત્માથી જનો અવશ્ય જન્મમરણ સંબંધી સકળ લયથી મુક્ત થઈ શકે છે; તેથી નિર્ભય સુખ ઈચ્છનારને માટે એજ કર્તવ્ય છે.

૮૭ પંથ સમાન જરા નવિ હોઈ—જેમ જરા અવસ્થાથી શરીર ખોખરું થઈ જાય છે, તેથી યૌવન વયની જેવું સામર્થ્ય તેમજ ઉદ્ધાસ ટકી શકતો નથી, તેમ મ્હોટી મજલ કરવાથી માણસ એટલા બધા થાકી જાય છે કે તેમનાથી કંઈ પણ અગત્યનું કામ હોંશભર કરી શકાતું નથી, અને જે કંઈ અણુદૃઢકે કરવું પડે છે તેમાં પણ તેમને કંટાળો આવે છે. માટેજ અનુભવી લોકો કહે છે કે જન્મે તેવડી મ્હોટી મુસાફરી પગે ચાલીને કરવાનાં હોય ત્યારે ‘ચાર ચાર ગાઉ ચાલતાં, લાંબો પંથ કપાય’ એ વચન અનુસાર શરીરથી સીકે એટલેજ પંથ કરવો કે જેથી ભવિષ્યમાં વધારે સહન કરવું પડે નહીં. તેમજ આપણી વ્યવહારિક તથા ધાર્મિક કરણીમાં પણ બહેલ પહેંચે નહિ.

૮૮ પ્રબળ વેદના હુધા વખાણો—બીજી બધી વેદના કરતાં હુધાની વેદના વધારે પ્રબળ કહી છે. બીજી વેદનામાં પ્રાયઃ મનમાં વૈરાગ્ય જાગે છે, પ્રભુનું નામ યાદ આવે છે, કે પરભવનું સાધન કરવા મનમાં પ્રેરણા થાય છે; ત્યારે હુધાના પ્રબળ ઉદય વખતે એ બધું હોય તે પણ પ્રાયઃ સૂકાઈ જાય છે. એ હુધા પરિસહને સહન કરનાર કોઈ વિરલ જ્ઞાની તપસ્વી સાધુ જનોજ હોય છે. તેવા સમતાવંત તપસ્વી સાધુઓ શિરસા વંધ છે. શાસ્ત્રનિર્દિષ્ટ તપસ્યા ઉક્ત વેદનાને શમાવવાનો જિત્તમ ઉપાય છે.

૮૯ વક્ર તુરંગ ઇંદ્રિ મન બાણો—શાસ્ત્રમાં ઇંદ્રિયોને તથા મનને અવળી ચાલના ઘોડા જેવા કહ્યા છે. જેમ અવળી ચાલનો ઘોડો અધારને અણુધારી વિષમ વાટમાં ખેંચી જઈ વિડંબનાપાત્ર કરે છે, પણ જો તેને કેળવનાર કોઈ કુશળ (અશ્વવિદ્યામાં નિપુણ) પુરૂષ મળે તો તેને એવો સુધારી શકે છે કે તેજ વાંકો ઘોડો અદ્ય વળતમાં તેના સ્વામીને ધારેલા સ્થાને પહોંચાડી દે છે. તેમ અણકેળવાયેલી અશિક્ષિત ઇંદ્રિયો તથા મન સ્વચ્છંદપણે મોજમાં આવે તેવા વિષયપ્રદેશમાં ઢોડીને આત્માને અનેક પ્રકારે દુઃખી કરે છે અને છેવટ દુર્ગતિમાં લઈ જઈને નાખે છે; પણ જો સર્વજ્ઞ પ્રભુના વચનાનુસાર તેમને સારી રીતે કેળવ્યાં હોય તો તે સન્માર્ગમાં ચાલે છે અને સન્માર્ગમાં ટેવાઈ તે પોતાના સ્વામી-આત્માને સદ્ગતિનો લોકતા બનાવે છે. માટે શાસ્ત્રકાર ઉપદેશો છે કે ‘જો તમે ભવબ્રમણનાં દુઃખ થકી ડરતા હો અને અથળ અવિનાશી અક્ષય અનંત અજરામર એવા મોક્ષસુખની ચાહના કરતા હો તો ઇંદ્રિયોને વશ કરવાને પ્રબળ પુરૂષાર્થ ફેરવો.’ ‘જો વિષયસુખનો જય કર્યો

૧૭૬

જેન ધર્મ પ્રકાશ.

તો સર્વ દુઃખનો અંત આવ્યો જાણવો.' આથી સમજાય છે કે સકળ સુખ સ્વાધીન કરવાની ખરી કુંચી મન અને ઇંદ્રિયોને શાસ્ત્રયુક્તિથી સ્વવશ કરી તેમને સન્માર્ગ-માંગ દોરવામાં-ટેવવામાં સમાયેલી છે; તેથી એજ કર્તવ્ય છે.

૯૦ કલ્પવૃક્ષ સંજમ સુખકાર—જેમ સર્વ વૃક્ષોમાં કલ્પવૃક્ષ ઉત્તમ દેવતરૂ ગણાય છે અને તેની છાયા, મૂળ, પત્ર, પુષ્પ અને ફળ સર્વે ઉત્તમ છે તેમ 'સંયમ સુખ ભંડાર' સર્વસદેશિત સંયમ સર્વ સુખનું નિધાન છે. વીતરાગ પ્રભુનાં નિષ્પક્ષપાતી વચન ઉપર અચળ આસ્થા એ સંયમનું મૂળ છે. યમ નિયમ વિગેરે તેનાં પત્ર છે. સહજ સમાધિરૂપ તેની શીતળ છાયા છે. ઉત્તમ દેવ મનુષ્ય ગતિ તેનાં સુગંધી પુષ્પ છે અને મોક્ષરૂપ તેનું સર્વોત્તમ ફળ છે. આવા એકાંત સુખદાયી સંયમની કોને ચાહતા ન હોય ? પરંતુ અનાદિ કાળથી આત્મક્ષેત્રમાં ઉગી નીકળેલાં મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અને અવિરતિરૂપ (weeds demerits) દુર્ગુણો રૂપી નકામા હાનિકારક રોપાઓને ઉખેડી નાંખી પ્રથમ હૃદયભૂમિની શુદ્ધિ કરવા અશુદ્ધતાદિ ચોગ્યતા સંપાદન કરી અનુક્રમે સર્વસદેશિત સંયમના યા અધ્યાત્મના અવધ્ય બીજરૂપ શુદ્ધ શ્રદ્ધાન રોપી તેમાં નિર્મળ જ્ઞાનરૂપ અમૃતનું સિંચન કરવામાં આવે છે, તો તેમાંથી પરમ સુખદાયક યમ નિયમાદિક સંયમયોગનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે; અને તેથી સ્વર્ગનાં તથા મોક્ષનાં ઉત્તમોત્તમ સુખ સંપ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એમ સમજી આત્માર્થી જનોએ ઉક્ત દિશામાં વિશેષે ઉદ્યમ કરવો ઉચિત છે.

૯૧ અનુભવ ચિંતામણિ વિચાર—અનુભવજ્ઞાન ચિંતામણિ રત્ન જેવું અમૂલ્ય છે, તેથી ચિંતિત સુખ સાધી શકાય છે. તેનું અધિકારે એવું લક્ષણ જતાવ્યું છે કે 'વસ્તુ વિચારત ધ્યાવત, મન પાવે વિશરામ; રસ સ્વાદન સુખ ઉપજે, અનુભવ ચાકો નામ' અર્થાત્ અમુક ધ્યેય વસ્તુને વિચારતાં કે ધ્યાવતાં મન શીતળતાને પામે અને તે વસ્તુના રસનું આસ્વાદન કરવા રૂપ સહજ સ્વભાવિક સુખ જેથી વેદવામાં આવેતેનું નામ અનુભવ.' 'શાસ્ત્ર તો વસ્તુની દિશા માત્ર જતાવે છે, ત્યારે તેનો પાર તો અનુભવજ પમાડે છે.' 'અનુભવજ્ઞાન કેવળજ્ઞાન રૂપી સૂર્યનો અરૂણોદય છે.' 'કોની કોની કલ્પના રૂપી કડછી શાસ્ત્રરૂપી ક્ષીરમાં ફરતી નથી, પરંતુ અનુભવ રૂપી જીભવટે તે શાસ્ત્રક્ષીરનું આસ્વાદન કરનાર કોઈક વિરલાજ હોય છે.' આ બધાં સૂક્ત વચનો અનુભવજ્ઞાનનો અપૂર્વ મહિમા પ્રદર્શિત કરે છે, એમ સમજી જેથી પોતાના શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનો અપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થાય તેવા અનુભવજ્ઞાન માટેજ યત્ન કરવો ઉચિત છે.

૯૨ કામગવી વર વિદ્યા જાણ—અત્ર સદ્ વિદ્યાને કામધેનુ જેવી સુખદાયી કહી છે. જેમ કામધેનુ સહુ જાતનો મનકામના પૂરે છે તેમ સદ્વિદ્યા પણ પૂરે

છે. 'તત્ત્વધીર્વિદ્યા' એ વચનાનુસારે વસ્તુને વસ્તુસ્વરૂપે જોથી બાણી શકાય, એટલે વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઓળખાવનારી વિદ્યા સદ્વિદ્યા કહેવાય છે, અને તેથી વિપરીત વિદ્યા અવિદ્યા કહેવાય છે. તે અવિદ્યાનું સ્પષ્ટ લક્ષણ આપું કહુંછે કે 'અનિત્ય, અશુચિ અને પરવસ્તુને નિત્ય, પવિત્ર અને પોતાની માનવી.' આવી અવિદ્યા, મિથ્યા પ્રાંતિ યા અજ્ઞાનને પરિહરવા પ્રયત્ન કરવો એ પ્રથમ જરૂરનું છે. તે વિના કામ-ધેનુ સમાન શ્રેષ્ઠ વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકતીજ નથી, અને તે વિના આત્મકલ્યાણ પણુ સાધી શકાતું નથી. માટે આત્માર્થી જનોએ સદ્ગુરુ સંગે સદ્વિદ્યાજ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો ઉચિત છે.

૯૩ ચિત્રાવેલી ભક્તિ ચિત્ત આણુ—અત્ર ભક્તિને ચિત્રાવેલી સાથે સરખાવી છે. જેમ ચિત્રાવેલીથી સુવર્ણસિદ્ધિ થાય છે તેમ ભક્તિથી પણ ભવ્ય જનોની મનકામના પૂર્ણ થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ તેથી સ્વર્ગ અને અપવર્ગ (મોક્ષ) ની પણ પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ખીજાં સાધન કરતાં ભક્તિનું સાધન સુલભ છે એટલું જ નહિ પણ સંગીન સુખ આપનારું પણ છે. જ્ઞાનાદિક અન્ય સાધનમાં મદ આપવાનો ભય છે ત્યારે ભક્તિમાં એવા ભયને અવકાશજ મળતો નથી. ભક્તિથી તો નમ્રતાદિક સદ્ગુણશ્રેણિ દિન પ્રતિદિન વધતીજ જાય છે. ભક્તિની ધુનમાં મચેલા ભદ્રિક જીવ પોતાનું ભાન બૂલી જઈ ભગવંત સાથે એકમેક થઈ જાય છે. તેથીજ અનેક ભક્ત જનો ભક્તિના સુલભ માર્ગે વળેલા જણાય છે.

૯૪ સંજમ સાધ્યાં સવિદુઃખ જાવે, દુઃખ સહુ ગયાં મોક્ષપદ પાવે — સંયમ એટલે આત્માનો નિગ્રહ કરવો, તે આવી રીતે કે અનાદિ અવિદ્યાના યોગે જીવ જે ઉન્નમાર્ગે ચડી ગયો છે—હિંસા, અસત્ય, અદત્ત, અગ્રહ અને પરિગ્રહમાં કુલ્લ જાન્યો છે, પાંચે ઈંદ્રિયોને પરવશ પડ્યો છે, કોષાદિક કષાયને સુખબુદ્ધિથી મેરે છે અને મન વચન તથા કાયાના યથેચ્છ વ્યાપારમાંજ સુખબુદ્ધિ માની ગેઠો છે તે તેની અનાદિની ભૂલ સુધારી તેને સન્માર્ગમાં જોડવો, એટલે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, ગ્રહચર્ય અને અસંગતા (નિરુપહતા) રૂપ મહાવ્રતોનું યથાવિધ સેવન કરવું. વિષય-ઈંદ્રિયોને કાળુમાં રાખવી એટલે વિષયમાં થતી શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શરૂપ પંચ વિકાર બુદ્ધિને ટાળવી. ક્ષમા, મૃદુતા, સરલતા અને સંતોષ વૃત્તિથી કષાયનો જીવ કરવો અને જ્ઞાન ધ્યાન તપ જપવડે મન વચન તથા કાયાના દુષ્ટ વ્યાપારનો રોધ કરવો, એવી રીતે ૧૭ પ્રકારે સંયમને યથાર્થ પાળનારનાં ભવ-ક્રમણ સંબંધી સકળ દુઃખ દૂર જાય છે; એટલે તેને ભવજ્રમણ કરવું પડતુંજ નથી, અને સકળ કર્મમળનો સંપૂર્ણ ક્ષય કરીને તે અજરામર સુખને પામે છે.

૧૯૮

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

૬૫ ધ્રુવણ શોભા સુણિયે જિનવાણી, નિર્મળ જેમ ગંગાજલ
વાણી—જેમ ગંગાજળ નિર્મળ—સદ્વરદિત છે તેમ જિનેશ્વર પ્રભુની વાણી સગ
દ્રેષ અને મોહરૂપ મળથી સર્વથા સુદ્રઢ છે. કેમકે સર્વજ્ઞ પરમાત્મામાં ઉક્ત દોષનો
સર્વથા અભાવજ હોય છે, અને તેથીજ તેમની વાણી નિર્મળ કદી છે. એવી નિર્મળ
જિનવાણીનું કર્ણપુટથી પાન કરવું એજ ધ્રુવણ ઇન્દ્રિયની ખરી શોભા છે. અસાની
જનો પોતાના કાનને કલ્પિત સુવર્ણાદિક ભૂખળોથી શોભાવવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે
તત્ત્વરસિક જનો પોતાનાં કર્ણને સહજ નિરૂપાધિક સુવર્ણ (ઉત્તમ વર્ણ—અક્ષરાત્મક
વચનપદિત) વડે સુશોભિત કરે છે, અને એમ કરીને પોતાની સકર્ણતા સાર્થક
કરે છે.

૬૬ નયન શોભા જિનગિરિખ નિહારો, જિનપડિમા જિન સમ કરી
ધારો—એવી રીતે જિનવાણીનું ધ્રુવણ કરવું એ કર્ણની શોભા છે, તેવીજ રીતે
જિનમુદ્રા—જિનપડિમાનાં દર્શન કરવાં એ નયનનું ભૂષણ છે. જેમ જિનવાણીથી
હૃદયમાં વિવેક પ્રગટે છે તેમ જિનદર્શનથી પણ વિવેક પ્રગટે છે; તે એવી રીતે કે
પ્રભુમુદ્રા જોતાં પ્રભુનું મૂળ સ્વરૂપ રસરણમાં આવે છે, અને પ્રભુના સ્વરૂપનું યથાર્થ
ભાન થતાં તેવુંજ આપણું પોતાનું આત્મસ્વરૂપ સત્તાગત રહેલું છે તેની ઝળક પડે
છે અને સ્થિર અભ્યાસે પ્રભુસ્વરૂપના સાનિધ્યથી આપણે પણ પ્રભુ સદૃશ થવાને
શીખીએ છીએ. જેમ જેમ આપણે પ્રભુમુદ્રાથી પ્રતીત થતા ગુણનો અભ્યાસ કરતા
જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણે આપણા અંતરમાં ઢંકાઈ રહેલા ગુણોને પ્રગટ કર-
વામાં સફળ થઈએ છીએ; અને એમ અતે પ્રભુ સાથે અલેહ લાવે મળી જતાં
પ્રભુ સદૃશ અસાધારણ પુરુષાર્થ દેશવતાં આપણે પણ પ્રભુરૂપ થઈ શકીએ છીએ.
આવી સર્વોત્તમ પદવી પ્રાપ્ત કરવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન જિનવાણી અને જિનમુદ્રા છે અને
તેથીજ તેને સાક્ષાત્ જિનેશ્વર સદૃશ ગણેલ છે એવો નિર્ણય થાય છે.

૬૭ સત્ય વચન સુખ શોભા ભારી, તજ તબોળ સંત તે વારી—
જેમ નયનની શોભા જિનગિરિને નિહાળી જોવામાં કદી તેમ સુખની શોભા મિથ
પદ્ય અને સત્ય વચન બોલવામાંજ કદી છે. કેટલાક સુગ્ધ જનો તબોળ આવવા-
થી સુખની શોભા વધે છે એમ ધારે છે અને કરે છે, પણ તે શોભા કેવળ મૃત્રિમ
અને ક્ષણિક છે. ત્યારે સત્તાશાસ્ત્ર અનુસારે સત્ય વચન ઉચ્ચારથી થતી સુખશોભા
સહુજ અને ચિરસ્થાયી છે. તેથીજ ઉપદેશમાલાકારે વચન બોલતાં આ પ્રમાણે ઉ-
પયોગ રાખવા સૂચવ્યું છે કે ‘મધુર વચન બોલવું પણ કટુક નહિ, ડંકાપણ ભરેલું
બોલવું પણ મૂળવત્ નહિ, થોડું બોલવું પણ ઘણું નહિ, પ્રસંગ પૂરતું બોલવું પણ
અતિ પ્રસંગ થાય તેવું નહિ, નસ વચન વહવું પણ ગર્વયુક્ત નહિ, ઉદાર વચન

ઉચ્ચરવું' પણ તુચ્છ નહિ, આ વચનનું' કેવું' પરિણામ આવશે એમ પ્રથમ વિચારીને બોલવું' પણ વગર વિચાર્યું' નહિ, અને જેથી સ્વપરને હિત થાય તેવું' સત્ય વચન બોલવું' પણ અસત્ય અહિતકર એવું' અધર્મયુક્ત નહિ, ત્રિવેદી પુરૂષો એવું' જ વચન વહે છે અને એજ મુખનું' મંડન છે. પ્રશ્નોત્તર રત્નમાલિકાકારે પણ કહ્યું છે કે 'કિં વાचाં મંદનં સત્યં' એટલે વાણીની શોભા શી ? ઉત્તર-સત્ય. આ વાત ઉપર વધારે ભાર મૂકીને કહેવા યોગ્ય છે કે આજ કાલ કારણે કે બેકારણે લોકો સત્ય ઉપર પ્રહાર કરે છે-પ્રહાર કરવા ટેવાયેલાં છે. તેમણે સ્વપરના હિત માટે અસત્ય પક્ષ તજીને સત્ય પક્ષ અંગીકાર કરવાજ યત્ન કરવો ઉચિત છે. એમ કરવાથીજ સ્વપરનો ઉદ્ધય થશે. યતઃ સત્યમેવ જયતિ.

૬૮ કરકી શોભા દાન વખાણે, ઉત્તમ ભેદ પાંચ તસ જાણે-એમ મુખની શોભા સત્ય બોલવામાં છે તેમ હાથની શોભા દાન દેવામાં છે. તે દાનના શાસ્ત્રમાં પાંચ ભેદ બતાવેલા છે. અભયદાન, સુખાત્રદાન, અનુકંપાદાન, કીર્તિદાન અને ઉચિતદાન એ તેના પાંચ પ્રકાર છે. તેના પણ દ્રવ્યભાવથી બે બે ભેદ થઈ શકે છે. લક્ષ્મી પ્રમુખ દ્રવ્ય સાધનથી દાન તે દ્રવ્ય દાન છે, અને જ્ઞાનાદિક ભાવ સાધનથી દાન તે ભાવદાન છે. જે લક્ષ્મી પ્રમુખનો દુર્વ્યસનોમાં વ્યય કરવો તે દુર્ગતિનું કારણ છે, અને તેજ લક્ષ્મી પ્રમુખનો સત્ સ્ત્રાવિક શુભ માર્ગે વ્યય કરવો તે સદ્ગતિનું કારણ છે. તેમાં પણ સદ્વિવેકયોગે જે જે સ્થળે દ્રવ્ય વ્યય કરવાની વિશેષે જરૂર જણાય તે તે સ્થળે તેનો વ્યય કરવામાં અધિક લાભ છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પ્રમુખનું દાન તે ભાવદાન કહેવાય છે, અને તેવું ભાવપ્રધાન દાન દ્રવ્યદાન કરતાં ઘણુંજ સઘીયાતું છે; તેથી તે ઉભય પ્રકારનું દાન અનુક્રમે આરાધવા યોગ્ય છે, અને એજ સદ્ભાગ્ય યોગે પ્રાપ્ત થયેલી શુભ સામગ્રીનું ઉત્તમ ફળ છે.

૬૯ ભુજ બળે તરીએ સંસાર. ધણુ વિધ ભુજ શોભ ચિત્ત ધાર-ભુજબળે એટલે નિજ પરાક્રમથી-પુરૂષાર્થથીજ સંસારસમુદ્ર તરી શકાય છે. તેવી ઉત્તમ ભુજ પામીને જો પોતાનું પરાક્રમ સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રયીનું આરાધન કરવા માટે ફેરવવામાં આવે તો તેથી સંસારસમુદ્ર તરવો સુતર પડે છે. આ દુનિયામાં સ્પર્ધા, દ્રેષ, ઇર્ષા અને મોહને વશ થઈ રણસંગ્રામ વિગેરેમાં પોતાની ભુજનો ઉપયોગ કરનાર અનેક જનો નીકળે છે, પરંતુ પૂર્વોક્ત દોષસમૂહને દળી પવિત્ર રત્નત્રયીનું યથાવિધ આરાધન કરવામાં સ્વવીર્યનો સદુપયોગ કરનારા કેઈ વિરલાજ નરરત્નો નીકળી આવે છે, અને એજ ખરૂં ભુજબળ શોભાકારી અને પ્રશંસનીય છે. આત્માર્થી જનોએ પોતાના ભુજબળને સદુપયોગ કરવો ઉચિત છે.

૧૮૦

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

૧૦૦ નિર્મળ નવપદ ધ્યાન ધરીજે, હૃદય શોભા ઇંણુ વિધ નિત કીજે—હૃદય એ વિવેકનું સ્થાન છે. જે એ હૃદયને કેળવી જાણે છે તેનામાં સદ્-વિવેક જાગે છે, અને તેથી તે હિતાહિતનો નિશ્ચય કરીને અહિતનો ત્યાગ કરી હિત લાભી પ્રવૃત્તિ કરે છે. જ્યારે મોહવશ જગત્ અસત્ પ્રવૃત્તિ પસંદ કરે છે ત્યારે વિવેકી હૃદય સદ્પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિજ પસંદ કરે છે. તે સત્ પ્રવૃત્તિને પણ નિવૃત્તિને માટેજ સેવે છે. નિવૃત્તિમાંજ સાચું સુખ, શાંતિ યા સમાધિ સમાયેલ છે. તેથીજ જેમણે સંપૂર્ણ સુખ શાંતિ સમાધિને સ્વાધીન કરેલ છે એવા અરિહંતાદિક નવપદનું વિવેકવંત નિજ હૃદયમાં અપૂર્વ શાંતિનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવા એકાગ્રપણે ચિત્તવન રૂપ ધ્યાન કરે છે, અને દૃઢ અભ્યાસયોગે અરિહંતાદિક નિર્મળ નવપદમાં લયલીન થઈ આત્માની અપૂર્વ શાંતિનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરી શકે છે. હૃદયકમળ ધ્યાન કરવા માટે એક નિર્મિત સ્થાન છે, તેમાં અરિહંતાદિક ધ્યેયનું વિવેક પૂર્વક ધ્યાન કરવાથી અનુક્રમે દૃઢ અભ્યાસથી તે ધ્યાનની સિદ્ધિ થાય છે. એટલે ધ્યાતા ધ્યેય અને ધ્યાનનો ભેદભાવ મટી તેમાંથી સમરસી ભાવ પ્રગટે છે. એ સમરસી ભાવનું સુખ સમરસીભાવવેદીજ જાણે છે, અર્થાત્ તે અનુભવગમ્ય હોવાથી વચનઅગોચર છે. પણ તેની પ્રાપ્તિનો ખરો ઉપાય નિજ હૃદયકમળમાં નવપદને સમજ પૂર્વક એકાગ્રપણે ધ્યાવવા એ છે; તેથી આત્માર્થી જનોએ બીજી બાંધી ધમાલ મૂકીને શાંતવૃત્તિથી પોતાના હૃદયમાં એજ ધ્યાવવા યોગ્ય છે.

૧૦૧ પ્રભુગુણ સુક્તમાળ સુખકારી, કરો કંઠશોભા તે ભારી—સુક્તમાળ એટલે સુકતાક્ષ જે મોતી તેની માળા (મોતીની માળા) જેમ કંઠે ધરવામાં આવે છે તો કંઠ સારી શોભા પામે છે, તેમ જ જિનેશ્વર પ્રભુના કેવળ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પ્રમુખ અનંત ઉજ્જવળ ગુણરૂપી સુક્તાક્ષની માળા કંઠે ધરવામાં આવે છે, એટલે જ પ્રભુના સદ્ગુણોનું જ રટન કરવામાં આવે છે અથવા મધુર કંઠથી પ્રભુના પરમ ઉજ્જવળ ગુણોનું જ્ઞાન કરવામાં આવે છે તો તેથી કંઠની સાર્થકતા થાય છે. સ્વાર્થવશ જીવ કોની કોની ખુશામત કરતો નથી ? જેનામાં સદ્ગુણની શ્રેણિ પ્રગટી નથી અને જે દોષમાં હોયલા છે તેવાની ખુશામતથી કંઈ વળતું નથી. જે ખરી પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થયેલા છે તે કોઈની ખુશામત ઇચ્છતા પણ નથી. એવા પૂર્ણાનંદ પ્રભુનાજ ગુણાગ્રામ અહોનિશ ગાવા ઉચિત છે કે જેના ગુણુગાન કરવાથી એવાજ ઉત્તમ ગુણની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ શકે. કહ્યું છે કે જિન ઉત્તમ ગુણુગાવતાં, ગુણુ આવે નિજ અંગ—ઉત્તમ લક્ષથી પ્રભુના ગુણુ ગાનાર પોતાના સકળ દોષોનો અંત કરીને પ્રભુના પવિત્ર પદને પારી શકે છે. એમ સમજી કૃપણ અને નીચ-નાદાન જનોની સંગતિ તણ સત્સંગથી પ્રભુનું સ્વરૂપ યથાર્થ જોણબી પ્રભુલક્ષિમાં પોતાનું ચિત્ત બેઠી દેવું ઉચિત છે.

અપૂર્ણ.

અધ્યાત્મરસિક શ્રીમાન્ ચિદાનન્દલ કૃત

સારભૂત સવૈયા (તેહસા*)

- ધીર વિના ન રહે પુરુષારથ નીર વિના તરણ નવિ જાવે,
ભૂપ વિના જગનીતિ રહે નહિ રૂપ વિના તનશોભા ન પાવે;
દીપ વિના રજની નવિ ફીટત દાન વિના ન દાતાર કહાવે,
જ્ઞાન વિના ન લહે શીવ મારગ ધ્યાન વિના મન હાથ ન આવે. ૧
- પંથીક આપ મિલે પંથમે ઇમ દોય દિનોંકા હુય જગમેલા,
નાહિ કિચીકા રહા ન રહેગા કેન ગુરૂ અરૂ કેનકા ચેલા;
શ્વાસ તો છીજત સુષુ એસેજયુ' જાત વહી જેસા પાણીકા રેલા,
રાજ સમાજ પડાહી રહે સહુ હંસા તો આખર જાત અકેલા. ૨
- ભૂપકા મંડળુ નીતિ વહે નીત રૂપકા મંડળુ શીલ સુખણો,
કાયાકા મંડળુ હંસ ચહે જગ માયાકા મંડળુ દાન વખાણો;
ભોગીકા મંડળુ હે ધનથી કુનિ ભોગીકા મંડળુ ત્યાગ પિછાણો,
જ્ઞાનીકા મંડળુ જાણુ ક્ષમા ગુણુ ધ્યાનીકા મંડળુ ધીરજ જાણો. ૩
- એક અનિષ્ટ લગૈ અતિ દેખત એક લગૈ સહુકું અતિ ખ્યારા,
એક ફિરે નિજ પેટકે કારણુ એકકે હોય લખકોટિ આધારા;
એકનકું 'પનહિ નહિ પાવત એકનકે શિર છત્ર જયુ' ધારા,
દેખ ચિદાનન્દ હે જગમે' યુ'હિ પાપ અરૂ પુન્યકા લેખાહિ ન્યારા. ૪
- પાપ અરૂ પુન્યમે ભેદ નહી કછુ બંધનરૂપ દોઢ તમે જાણો,
મોહની માત અરૂ તાત દોહુ કેા જયુ' મોહમાયા બળવાન વખાણો;
ભેડી તો કંચન લોહમયિ દોહુ યા વિધ ભાવ હિયે નિજ આણો,
હંસ સ્વભાવકું ધારકે આપણો દોહથી ન્યારો સ્વરૂપ પિછાણ્યો. ૫
- પૂજત હે પદપંકજ તાકે જયુ' ઇન્દ નરિન્દ સહુ મિલિ આઈ,
ચાર નિકાયકે દેવનિયૈયુત કષ્ટ પડે જાકું હોત સહાઈ;
ઉરધ એર અધોગતિકી સળ વસ્તુ અગોચર દેત લખાઈ,
દુર્લભ નાહિ કછુ તિનકું નર સિદ્ધિ સુધ્યાન મયિ જિન પાઈ. ૬
- જાણુ અજાણુ દોહમે નહીં જડ પ્રાણી એસા 'દુર્વીર'ગ્ધ કહાવે,
'વિર'ચ અમાન ગુરૂ જો મિલે તોહિ 'વ્યાલ તાણી પરે વાંકોહિ જાવે;

❀ દરેક પદમાં ત્રેવીશ અક્ષર હોય તે તેમસા (ત્રેવીશા) સવૈયા કહેવાય છે.

૧. મોજડી, પગખાં. ૨. અર્ધાંગ્ધ, મૂર્ખ. ૩. બ્રહ્મા, ૪ સપ્ત,

૧૮૨

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

જાણુ વિના એકાન્ત ગણે સખ આપ તપે પરકુ' જ્યુ' તંપાવે,
વાદ વિવાદ કહા કરે સૂરખ વાદ કીચે કહુ હાથ ન આવે.

૭

વેલુકુ' ખીલત તેલ લહે નહીં પતુપ લહે નહીં 'તોય વિલોયા,
સિંગકુ' દોહત દૂધ લહે નહીં પાન લહે નહીં આખર 'જોયા;
ખાઉલ જોવત અંબ લહે નહીં પુન્ય લહે નહીં પારકો 'તાયા,
અન્તર શુદ્ધતા વિણુ લહે નહીં ઉપરથી તનકુ' નિત ધોયા.

૮

ભાવાર્થ—કાયરતા રહિત ધીર પુરૂષવડેજ પુરૂષાર્થ સધાય છે. ધીરજ વડેજ પુરૂષાર્થ ટકે છે. પુરૂષાર્થ સાધવામાં ધૈર્યની મુખ્ય જરૂર છે. જળથીજ તૃષા શમે છે. નરપતિથીજ લોકનીતિ જળવાઈ રહે છે. ઈન્દ્રિય પટ્ટતા, સુંદર-મજબુત બાંધો અને નીરાગતા વડેજ શરીર શોભાને પામે છે. હીપકવડેજ રજની (રાત્રિ) સુખે નિર્ગમી શકાય છે. ઉદારતાથી દાન દેવા વડેજ દાતાર કહેવાય છે, તેમ યથાર્થ જ્ઞાનવડેજ મોક્ષમાર્ગ મેળવી શકાય છે, અને એકાગ્રતા વડેજ મનને વશ કરી શકાય છે. મતલબ કે મોક્ષમાર્ગ પામવા યથાર્થ જ્ઞાનની અને સ્વમનને વશ કરવા પરમાત્મતત્ત્વમાં એકતાન કરવાની ખાસ જરૂર છે. એજ એનો અમોઘ ઉપાય છે. ૧.

જેમ વટેમાર્ગી વાટમાં આવી મળે અને થોડોક વખત સાથે રહી પોતાના રસ્તે પડે છે પણ કાયમ સાથે ને સાથેજ રહેતા નથી, તેમ કોઈનો કોઈ સાથે સં-યોગ કાયમને માટે બન્યો નથી અને બનવાનો પણ નથી. ગમે તો રાગ હોય કે રંક હોય, ગુરૂ હોય કે શિષ્ય હોય, સહુને આ નિયમ એક સરખો લાગુ પડે છે. જેમ પાણીનો ફેલો ફાણમાત્રમાં વહી જાય છે તેમ આયુષ્ય જ્વતજ્વતામાં વહી જાય છે; અને ધંધી ઋદ્ધિસિદ્ધિ અહીંજ અનામત મૂકીને આઉખાની દોરી તુટતાંજ છવને એકલા પરલોક-ગમન કરવું પડે છે. એક પગમાત્ર પણ આઘી પાછી થઈ શકતી નથી, તેથી સમજુ માણસેએ પ્રથમથીજ ચેતી જઈ પરલોકને માટે શુભ સાધન કરી રાખવાની પૂરતી જરૂર છે. નહીં તો પછી 'દવ બળશે ત્યારે ફૂવો બળુવાનું' જની શકશે નહીં.' આ વાત ચોક્કસ સમજી રાખજો. ૨.

ન્યાય—નીતિથીજ રાજ્યતંત્ર ચલાવનાર રાજા શોભી નીકળે છે. રૂપવાન માણસ શીલસંયુક્ત હોય તોજ શોભી નીકળે છે. દેહમાં ચેતન હોય ત્યાંસુધીજ તે શોભા પામે છે; પછી નિર્જીવ થયેલો દેહ નકામો થઈ પડે છે. દાન દેવા વડેજ લક્ષ્મી શોભે છે. લક્ષ્મી વડેજ ભોગી પુરૂષ શોભે છે. તેમ યોગી પુરૂષો ત્યાગ-વૈરાગ્ય વડેજ,

૫ ધી. ૬ જળ. ૭ શીંગડા, ૮ ઉપર ક્ષેત્રમાં વાવેલું હોય તો. ૯ અન્યને સંતાપાથી.

સારભૂત સર્વયા.

૧૮૩

જ્ઞાની પુરૂષો ક્ષમા વહેજ, અને ધ્યાની પુરૂષો ધીરજ વહેજ જગતમાં શોભા પામે છે. એમ સમજી સારભૂત સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરવાં સહુએ સજ્જ થવું ઉચિત છે. ૩.

જગતમાં પાપનો અને પુણ્યનો પ્રગટ પટાંતરો જોઈને વિવેકી જનોએ (પાપી) પ્રમાદને તજી બ્રહ્મત રહેવું. અધેર પાપી માણસ સહુ કોઈને અળખામણી લાગે છે, ત્યારે પુણ્યાત્મા સહુ કોઈને પ્રિય લાગે છે. એક જ્યારે બિજાને માટે આમ તેમ ભટકયા કરે છે, ત્યારે બીજા કોડોગમેને આધાર આપે છે. એકને જ્યારે મોજડી પણ પહેરવા મળતી નથી ત્યારે બીજાના શિરપર રૂવેત છત્ર ધરાયું રહે છે. પાપ પુણ્યના પ્રગટ ફળ આવી રીતે વિચારી—નિર્ધારીને સુસજ્જનોએ પાપતજી પુણ્યના માર્ગેજ પળવું જોઈએ. ૪.

મુમુક્ષુ જનોએ તો પુણ્ય અને પાપ એ ઉભયને બાંધનરૂપ સમજી નિર્ધારીને ભેદ ભાવ વગર તજી દેવાં જોઈએ. કેમકે તે બંને એકજ માત અને એકજ તાતના છેવાં જેવાં છે. પ્રબળ મોહરૂપ પિતા અને માયારૂપ માતાનાંજ બંને ફરજદ બાણી તેમની ઉપેક્ષા કરવી. વળી પુણ્યને કંચનની બેડી જેવું અને પાપને લોહની બેડી જેવું હૃદયમાં સમજી હંસની પેરે વિવેકથી પોતાના આત્માનું રૂપ એ ઉભયથી ન્યારૂંજ લેખવવું. પુણ્ય અને પાપ રૂપ શુભાશુભ કર્મ માત્રના ક્ષયથીજ મોક્ષ છે. મતલબ કે મુમુક્ષુ જનોએ નિષ્કામ વૃત્તિથી (કંઈ પણ ફળની ઈચ્છા વગર) સ્વકર્તવ્ય પરાયણ રહેવું ઘટે છે. એમ કરતાં પ્રબળ પુરૂષાર્થયોગે સકળ કર્મના ક્ષયથી વગર ઈચ્છાએ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ૫.

નિર્માળ ધ્યાનના પ્રભાવે જેમના ઘટમાં સકળ ઋદ્ધિસિદ્ધિ પ્રગટી છે તેમને હુનિયામાં કશુંજ હુલ્લેખ નથી. સકળ ઇંદ્રો અને નરેન્દ્રો આવી તેમના પવિત્ર ચરણકમળને પૂજે છે. વળી કષ્ટ વખતે ચારે નિકાયના દેવો વિનયયુક્ત આવીને તેમને સહાયભૂત થાય છે, તેમજ ત્રિલોક અંતર્વર્તી સકળ પદાર્થો તેમને હસ્તામળની જેમ સ્ફુટ જણાઈ જાય છે. ઉત્તમ ધ્યાનનો એવો પ્રગટ પ્રભાવ બાણી આર્ત શેદરૂપ અશુભ ધ્યાનનો સર્વથા ત્યાગ કરી ધર્મ અને શુક્લધ્યાનસિદ્ધ કરવા માટેજ મુમુક્ષુ જનોએ અહોનિશ ઉદ્યમ કરવો. કેમકે ‘સર્વિ જીવ કડું’ શાસન રસી’ એવા ઉત્તમ અધ્યવસાયયુક્ત વીશ સ્થાનક તપનું યથાવિધ આરાધન કરી નિર્માળ ધ્યાનયોગે જીવ તીર્થકરપદવી પણ પામી શકે છે. ૬.

પાપને આપેલો હિતોપદેશ હિતરૂપે પરિણમે છે ત્યારે કુપાત્રમાં તેજ હિનોપદેશ અહિતપણે પરિણમે છે, તેથી તે તેને અનર્થકારી થાય છે. સગ્લ, નમ્ર, મધ્યસ્થ અને તત્ત્વજિજ્ઞાસુ એવા ભવ્યજનો સહુપદેશને યોગ્ય છે. તેમને તે બહુજ ઉત્તમ

૨૮૪

જૈન ધર્મે પ્રકાશ.

રીતે પરિણમે છે. બાકી જે કંઈ પરમાર્થ બાણુતા-સમજતા નથી છતાં પોતે પરમાર્થ બાણુ છે-સમજે છે એમ માની બેસનાર અર્ધદગ્ધ જનો તો સદુપદેશને યોગ્યજ નથી. કદાચ એવા દુર્વિદગ્ધ જનને સમજાવવા બ્રહ્મા જેવો ગુરૂ મળે તોપણ તે વ્યાલ (સર્પ)ની પેરે વક્રતા તજતાજ નથી. પડિત પુરૂષો જ્યારે પોતાનું મન યુક્તિ તરફ વાળે છે એટલે યુક્તિવાળાં આગમ વચનોને માન્ય કરે છે, ત્યારે અર્ધદગ્ધ બકર લોકો ગમે તેવી સળાળ યુક્તિનું પણ ખંડન કરવાજ પ્રવર્તે છે. જે વાત તેમના મનમાં પ્રથમથી ઠસી હોય ત્યાંજ યુક્તિને જોઈ જાય છે, અને એમ હઠ કદાચહથી એકાંતપક્ષ ગ્રહી પોતાને અને પરને દ્વાગટ પરિતાપ પેદા કરે છે. એવા મૂર્ખ હડવાદીની સાથે વાદવિવાદ કરવાથી કશું વળતું નથી, એટલુંજ નહીં પણ કેવળ કદાચહીની સાથે વાદવિવાદ કરનાર ઉલટો પોતાનું ગમાવીને મૂર્ખમાં ખપે છે. ૭.

હવે છેલ્લા સર્વેયામાં શ્રીમાન્ ચિદાનંદજી મહારાજ સહુ ઉપર સામ્યભાવ રાખવા લગ્ય જનોને ઉપદેશે છે કે જેમ વેળુને પીલવાથી તેલ નીકળેજ નહીં, જળને વલોવવાથી માળણુ (ધી) નીકળેજ નહીં, શીંગડાંને દોહવાથી દૂધ નીકળેજ નહીં, ઉખર દેત્રમાં બીજ વાવવાથી તે ઉગેજ નહીં, અને બાવળ વાવવાથી કંઈ આંબો થાય નહીં, તેમ પરને પીડા ઉપજાવવાથી-પરને પરિતાપ કરવાથી કદાપિ પણ પુણ્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકેજ નહીં, તેમજ મનનો મેલ (કામ ક્રોધ, મોહ, મદ, મત્સર પ્રમુખ વિકાર) ધોયા વગર માછલાંની પેરે દેહને ઉપર ઉપરથી ધોવા માત્રથી કદાપિ પણ કલ્યાણ થવાનું નથી. (કર્તાનો એવો આશય સમજાય છે કે હે લગ્ય જનો ! જો તમને સર્વત્ર સુખશાતાકારી પુણ્યપ્રાપ્તિનીજ ધંચળા હોય તો પર જીવોને અશાતા ઉપજાવવી તજ દઈ તેમને સુખશાતા ઉપજે તેવી ઉચિત પ્રવૃત્તિ આદરો. મનથી પણ સહુનું શુભજ થાય એવું શુભ ચિંતનજ કરો, વચન પણ એવુંજ સુખકારી બોલો અને કાયાથી પણ એવુંજ શુભ વર્તન કરો કે જેથી કોઈને આપણી તરફથી અસમાધિ કે અસંતોષ પેદા ન થાય; તેમજ જો તમને જન્મમરણજન્ય અનંત દુઃખથી મુક્ત એવું મોક્ષપદ મેળવવાનીજ ધંચળા હોય તો અસમંજસપણે અસંખ્ય જંતુઓનો નિષ્કારણ નાશ કરનાર બહિર સ્નાનનો મિથ્યા આગ્રહ તજ દઈને રાગદ્વેષાદિક મહા વિકારથી ભરેલા મનનોજ અંતર મેલ ધોઈ સાફ કરવા સામ્ય વૃત્તિથી સદા રાતદિવસ કમ્મર કસીને મંડ્યા રહો, આત્મ કલ્યાણ સાધવાનો એજ ઉત્તમ ઉપાય છે. ધર્મ શમ્.

પ્રાતિક્રમણાદિક ક્રિયાઓમાં થતી શૂન્યતા.

વર્તમાન સમયમાં પ્રતિક્રમણ પ્રમુખ ક્રિયા કેવા શૂન્ય ચિત્તે થાય છે, તેનું દરેક આત્માર્થીએ નિરીક્ષણ કરવું યુક્ત છે. દેખાદેખીથી જે ક્રિયા થાય છે તે ઉપયોગની શૂન્યતાથી સંમૂર્ધિમની ક્રિયા સમાન હોવાથી તેનું તેવું જ જ્ઞ મળે છે. પણ દૃષ્ટાંત તરીકે જેમ મયણાસુંદરીને એક દિવસે જિનપૂજામાં અપૂર્વ આહ્વાદ થયો હતો-જેનું નામ અમૃત ક્રિયા છે તેના જેવું જ્ઞ મળતું નથી. જુઓ! તેજ રાત્રિને ત્રિષે તેની સાસુ (શ્રીપાળજીના માતા) શોચ કરતાં હતાં કે શ્રીપાળ ક્યારે આવશે ? (જે વખતે શ્રીપાળ મહારાજ દ્વારની બહાર આવીને તેમની વાત સાંભળતા હતા) તે વખતે મયણાસુંદરીએ કહ્યું કે ‘આજે મને અમૃત ક્રિયા સમાન પૂજામાં આહ્વાદ થયો છે, જેથી અપૂર્વ આત્મિક લાલ થવા ઉપરાંત ધંદુ લૌકિક લાલ પણ થયો જોઈએ, તેથી જરૂર આજે તમારા પુત્ર મળવા જોઈએ.’ વિચારો, તેને પોતાની કરેલી ક્રિયાની પ્રતીતિ કેવી હતી ! પરિણામે તે સત્વજ થયું, અર્થાત્ શ્રીપાળજી તુરંતજ મળ્યા. અનુક્રમે તે જાને સત્ત્વવૃત્તિએ સ્વાત્મહિત ક્ષેત્રીભૂત કર્યું. તેમજ ધન્ય છે પરમાર્હત્ શ્રીકુમારપાળ મહારાજને કે જેણે યુદ્ધના સમયે પણ હસ્તીની ઉપર બેઠા બેઠા પ્રતિક્રમણ કર્યું છે. જુઓ તે પુરૂષનું સત્ત્વ ! તેવી રીતે અનેક આત્માર્થીઓનાં ચરિત્રો શાસ્ત્રમાં વર્તે છે, તેમ આપણે પણ પુરૂષાર્થ પ્રગટાવવાની આવશ્યકતા છે.

અત્રે મુખ્યપણે પ્રતિક્રમણ સંજોગે વિચારવાનું છે. પ્રથમ તો દરેક ક્રિયા કાળે (જે કાળમાં જે ક્રિયા કરવી ફરમાવી છે તે કાળે) કરવી ઉચિત છે. જેમ વર્ષાકાળને વિષે કરેલી ખેતી પૂર્ણ જ્ઞ આપવાવાળી થાય છે તેમ પ્રતિક્રમણની ક્રિયા પણ યોગ્ય કાળે કરેલીજ પૂર્ણ જ્ઞ આપે છે. તેથી તે ક્રિયા સૂર્યાસ્તની અગાઉ પ્રારંભવી કે અર્ધ સૂર્ય વખતે વહિતા સૂત્ર કહેવામાં આવે. વળી સામાયક લેવાથી તે તેના અંત સુધી દરેક ક્રિયા ઉપયોગ પૂર્વક, ઉભા રહીને, પંચાંગ પ્રણિપાત રૂપ ખમાસમણ દેવા પૂર્વક, વાંદણાના આવર્ત વિગેરે સાચવીને કરવી. વળી રાત્ર્યવેઠની પેરે કરવાથી પણ કાર્યસિદ્ધિ થવી દુર્લભ છે, માટે તેમ ન કરવી. સૂર્યાસ્ત થયા બાદ છેક સંધ્યાસમયે, દીવા વખતે યા તો તેથી પણ મોડું પ્રતિક્રમણ શરૂ કરવાથી એક તો અકાળે કર્યાનો હોષ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી તે જઝડી પૂર્ણ કરવા મટે ઉતાવળે બોલવાથી ઉચ્ચાર પ્રમુખની શુદ્ધિ રહેતી નથી અને શુકપાઠ રૂપે થાય છે. વળી અર્થ પ્રમુખની વિચારણા ન થવાથી તથા જ્યાં જ્યાં અતિચાર હોષ લગ્યા હોય ત્યાં ત્યાં તેને સંભારી તેની ગહી (શુરૂ સમક્ષ નિદા) અને નિદા (આત્મ સાજે) નહિ ક્ષવથી નિરાદર-

૧૮૬

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

પણુને લઈને શૂન્યતા પ્રાપ્ત થાય છે; જેના માટે શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજે આડ દંડિની સગાયમાં કહ્યું છે કે—

શુદ્ધ ભાવ ને શૂની કિરીયા, બેહુમાં આંતર કેતોહ;

જલહલતો સૂરજ ને ખનુઓ, તાસ તેજમાં જેતોહ.

શુદ્ધ ભાવ પૂર્વક કરેલી ક્રિયા જાન્યવધમાન સહસ્રકિરણવંત સૂર્યના જેવી છે, જ્યારે શૂન્ય ભાવવાળી ક્રિયા રાત્રિને વિષે ખનુઓ ઉટે છે, જેનો કિચિત્તમાત્ર પ્રકાશ થાય છે ને તરત નાશ પામે છે તે સમાન છે; ખનુઓ સમાન ક્રિયા આપણને કેવી ફલદાયી થાય તે સહેજે સમજી શકાય તેવું છે. વળી તે પ્રસંગે વિકલા તો ખાસ વર્જવી (તજવી) યુક્ત છે. પ્રતિક્રમણ કરનારાઓ પ્રથમ એકત્ર થઈ વિકલામાં અથવા ધર્મ સંબંધી અન્ય વાતોમાં કાળ ગુમાવે છે, ને જ્યારે બહુ વખત ભરાઈ જાય છે ત્યારે જાગૃતિ આવે છે. આવા કારણથી કેટલાક પ્રમાદીઓ ધીરે ધીરે પરવારી બહુ મોડા આવે છે, જેઓની દાક્ષિણ્યતાથી રાહ જોવાય છે. માટે આત્માર્થોએ તો સ્વદયા તરફ વિશેષ ધ્યાન કરવો ઉચિત છે, અને તેમ થતાં તેવા પ્રમાદી હોય તેને પણ જાગૃતિ આવે છે. માટે જેમ અને તેમ યોગ્ય કાળે ક્રિયા કરવી યુક્ત છે. ધર્મચર્યાં યા પ્રશ્નો વિગેરે કરવા હોય તો તે પ્રતિક્રમણ કર્યા બાદ કરવા, પણ અવસર થયા છતાં તેવા મજબૂત કારણ વગર પ્રતિક્રમણમાં વિલંબ કરવો ઉચિત નથી. વળી વિકલા—નિંદા યા સ્વગચ્છ કે પરગચ્છ સંબંધી તાણાતાણી વાદવિવાદ રૂપી ચર્ચા કે જેમાં રાગદ્વેષની પરિણતિ થાય તેના તો ત્યાં તે અવસરે અવશ્ય ભાગ કરવો ઉચિત છે. જે રાગદ્વેષ દૂર કરવાનું સ્થાન છે ત્યાં આવી ઉલટી તેની વૃદ્ધિ કરવી તે કેવી ભૂલ ? માટે રાગદ્વેષ ન થાય તથા કેવળ આત્મહિત થાય તેવોજ પ્રસંગ કાઢવો.

વળી સ્તુતિ, વંદિતાસૂત્ર યા અતિચાર પ્રમુખનો જે આદેશ ગુરુમહારાજ પાસે માગવો તે અમુક (ચાલતી) ક્રિયાની વચમાં માગવાથી સ્થળના થાય છે. ગુરુ મહારાજનો તેમજ અન્ય સલાનો ઉપયોગ તેમાં ખોટા થાય છે, તેથી વચમાં માગવો નહિ. તેમ કેટલીક વખત એક બે સૂત્રની અગાઉ પણ આદેશ ન માગવો. ‘ રખેને કોઈ માગી લેશે અને હું રહી જઈશ ’ એવા વિચારથી અથવા જનમન-રંજનાર્થે પણ તેમ ન કરવું. યોગ્ય અવસરે આદેશ માગીને સ્થિરતા પૂર્વક બોલવું, જેથી શુદ્ધ ઉચ્ચાર પૂર્વક બોલાય, પોતાને તેમજ સાંભળનારને અર્થચિંતવના, ગહી, નિંદા પ્રમુખ થાય, અને તે રીતે પ્રતિક્રમણ થાય તો પછી બહુકાળ પ્રતિક્રમણની ક્રિયા (કેમકે પાપથી નિવર્તવાને અર્થજન પ્રતિક્રમણ છે તે) કરવીજ ન પડે.

પાક્ષિકાદિક અતિચાર બાળ છવોને સમજવા સુગમ પડે, અને જે જે દોષ

પ્રતિક્રમણુદિક ક્રિયાઓમાં થતી શન્યતા.

૧૮૭

લાગ્યા હોય તેની નિંદા પ્રમુખ થાય તેટલા માટે પૂર્વાચાર્યોએ તેને દેશી (ગુજરાતી) ભાષામાં કર્યા છે. પરંતુ તે ઉપયોગપૂર્વક સ્થિરતાથી કહેવામાં આવે તોજ સત્ય આલોચના થાય. નહિ તો—

“ શુક રામકો નામ વખાણે, નવિ પરમારથ તસ બાણે;
યા વિધ ભણી વેદ મુણાવે, પણ અઠલ કલા નવિ પાવે. ”

એમ થશે. માટે અર્થ સમજવા પૂર્વકે ભણુવા માટે પ્રયત્ન કરવો, અને ધીબજો અર્થવિચારણા કરી શકે તેવી ઢગથી બોલવા. તે સંક્ષેપ તથા વિસ્તાર અભિચારમાં કેટલાક શબ્દો બાળ જીવોને ન સમજાય તેવા જણાયા છે. તેના અર્થ બુદ્ધા છપાવવા ધારણા છે, તે ન બને ત્યાંસુધી જે સમજવી શકે તેની પાસે અભિચારના અર્થો બરાબર સમજી સ્થિરતાએ બોલવા. જલદી ભણી જવામાં બહાદુરી ન સમજવી.

દરેક ક્રિયા કરતાં બોલનારે તથા સાંભળનારે સ્થાપનાચાર્ય યા ગુરુમહારાજ સન્મુખજ દૃષ્ટિ રાખવી તથા બે હાથ જોડેલા રાખવા. પાક્ષિક સૂત્ર જે મુનિ મહારાજ બોલે છે તે મુખ્યતાએ કાર્યોત્સર્ગ કરી ઉપયોગ પૂર્વક શ્રવણ કરવું. કદાચ કાર્યોત્સર્ગ ન બની શકે તોપણ પ્રમાદ ન સેવતાં ઉપયોગ પૂર્વક સાંભળવું.

પ્રતિક્રમણુના હેતુઓ જે અગાઉ ‘ જૈન ધર્મ પ્રકાશ ’ માં પ્રસિદ્ધ થયા હતા તેમજ પ્રતિક્રમણુ હેતુ નામના પુસ્તકમાં છપાયેલા છે તે સમજી દરેક ક્રિયા તે મુજબ સમજ પૂર્વક બને તેટલો વીર્યોદ્ઘાસ દેશરવીને કરવી. શરીરની છતી શક્તિએ પ્રતિક્રમણુ ઉભા ઉભાજ કરવું. વાંદજીના આવર્ત વિધિ બરોબર સાચવવા બપ ક-રવો, અને દેવસિ કે રાધ પ્રતિક્રમણુ બે ઘડીથી પહેલાં પારવું નહિ. કેમકે સામા-યકનો કાળ જઘન્યથી બે ઘડીનોજ છે, વિશેષ માટે બાધક નથી. ઓછા કાળે પાર-વાથી દોષપાત્ર થવાય છે.

ઉપર મુજબ પ્રતિક્રમણુની ક્રિયા શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક કરવા ઉજમાલ થવું. પૂર્વે બંદીખાનામાં પણ કર્મવશાત આવી પડતાં એક શ્રાવકે સોનૈયા આપીને નિલ્ય પ્રતિક્રમણુ કર્યું છે. તે ભાગ્યશિરોમણિએ પ્રતિક્રમણુની કિંમત અમૂલ્ય બણી હતી, તેમ આપણે પણ તેને અમૂલ્ય બણી રાખ્યેકની જેમ કરવાનો યા શૂન્યપણાનો ભાગ કરી ઉપયોગ પૂર્વક કરવું કે જેથી ખરેખર આત્મહિત થાય.

પ્રાણુલાલ મંગળજી

હાલ અજમગંજ.

ગુણાનુરાગ.

(અનુસંધાન ૧૪ ૧૩૯ થી)

પારકા ગુણ સાંભળીને મત્સર (અદેખાઇ) ન કરવા વિધે કહે છે.

સોઝણ ગુણકરિસં, અન્નસ કરોસિ મચ્છરં જઘ્વિ ।

તા નૂળં સેસારે, પરાહવં સહાસિ સન્વત્થ ॥ ૬ ॥

“ પારકા ગુણની ઉત્કર્ષતા સાંભળીને જો તું મત્સર કરે છે તો નક્કી બાણજે કે તું આ સંસારમાં સર્વત્ર પરાભવને વહન કરીશ. ”

વિવેચન—જે મનુષ્ય પારકા ગુણ સાંભળીને સહન કરી શકતો નથી, પોતે તેની પ્રશંસા કરવામાં ભાગ લેવાને બદલે તેની અદેખાઇ કરે છે અથવા તેના છતા અછતા દોષો કહીને તેના ગુણને ઢાંકી દેવાની તજવીજ કરે છે તે પ્રાણીમાં ગુણ પડી શકતા નથી. જે પારકા ગુણ જોઈને રાજ થાય છે, ગુણીની તે તે ગુણને અંગે પ્રશંસા કરે છે તેનામાંજ ગુણ પડે છે, અને જ્યારે પોતે ગુણીયલ થતો નથી ત્યારે પછી તે સંસારમાં સર્વત્ર પરાભવ પામે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. કારણ કે નિર્ગુણી-પણું તેજ પરાભવનું સ્થાન છે.

વળી એ હકીકતને ઉદેશીનેજ કહે છે—

ગુણવંતાણ નરાણં, ઈસાનરતિભિરપૂરિત્રો જ્ઞણસિ ।

જઙ્ઘ કહવિ દોસ લેસં, તા ભમસિ જવે ત્રપારંમિ ॥ ૭ ॥

“ ઈર્ષાના સમૂહ રૂપ અધકારવડે પૂરિત થયેો સતો ગુણવંત પુરુષના દોષ લેશને પણ જો કદાપિ યોદ્ધીશ તો જરૂર આ અપાર સંસારમાં પરિભ્રમણ કરીશ. ”

વિવેચન—અધકારવડે વ્યાપ્ત સ્થાનમાં રહેલો માણસ જેમ સર્વત્ર અધકારજ બુએ છે તેમ ઈર્ષારૂપ તિભિરવડે વ્યાપ્ત અંતઃકરણવાળો ગુણવંતના મહાન ગુણો જોઈ શકતો નથી, પણ કેઈ દોષ લેશ માત્ર રહેલા હોય છે તેજ બુએ છે, અને તેથી તેના ગુણોનું કથન કરવાને બદલે દોષનું કથન કરે છે. અધકાર કહે છે કે જો તું તેવું આચરણ કરીશ તો જરૂર અપાર સંસારમાં ઘણા કાળ પર્યંત પરિભ્રમણ કરીશ. કારણ કે ગુણીનો દ્વેષ ગુણને આવવા દેશે નહીં, અને જો ગુણ ન આવ્યા-નિર્ગુણી રહ્યો તો સંસારમાં ભ્રમણ પડશે એ નિઃસંદેહ વાત છે.

આજ હકીકતને પુષ્ટ કરતા સતા કહે છે—

જં અચ્છસેદ્ જીવો, ગુણં ચ દોસં ચ ફલ્લ જમ્મંમિ ।

તં પરલોપ પાવદ, અચ્છાસેણં પુણો તેણં ॥ ૮ ॥

“આ જન્મમાં જીવ ગુણનો કે દોષનો જેનો અભ્યાસ કરે છે તેજ ગુણ કે દોષ ફરીને તે (પૂર્વના) અભ્યાસવડે કરીને પરલોકમાં પામે છે. ”

વિવેચન—આ ભવમાં જે પારકા ગુણાનુવાદ કરવામાં આવે, ગુણ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે, કોઈમાં અદ્વિષ્ટ પણુ ગુણ હોય તે જોઈને રાજી થવાનું અને તો તેવા ગાઠ અભ્યાસને યોગે આવતા ભવમાં પણુ ગુણની પ્રાપ્તિ થાય, અને જે આ ભવમાં પારકા દોષો જોવાની ટેવ પડે, પારકી નિંદા કરવાનો અભ્યાસ રહે અને ગુણ જોઈને રાજી ન થવાય તો આવતા ભવમાં તેવા ઈર્ષા મત્સરાદિ દોષોની પ્રાપ્તિ થાય. માટે ગુણની કે દોષની જેની ઇચ્છા હોય તેનો અભ્યાસ આ ભવમાં કરવો યોગ્ય છે.

પારકા દોષ જોનારો ગુણી પણ કેવો ગણાય છે તે કહે છે—

જો જંપડ પરદોસે, ગુણસયજરિત્રોવિ મચ્છરજરેણ ।

સો વિઝસાણ મસારો, પલ્લલપુંજવ્વ પમિભાઈ ॥ ૧ ॥

“ સેકડો ગુણુથી ભરેલો હોવા છતાં પણ જે મત્સરવડે કરીને પારકા દોષ જોલે છે તો તે ગુણી પણ પડિત પુરૂષોને પરાજના (ફાતરાના) ઢગલાની જેવો અસાર પ્રતિભાસમાન થાય છે (લાગે છે). ”

વિવેચન—પોતામાં ગમે તેટલા ગુણ હોય પણ જે પારકા ગુણને સહન કરી શકતો ન હોય—પોતે દાતાર હોય પણ પારકા દાતારપણાની વાત સાંભળી શકતો ન હોય—પોતે બ્રહ્મચારી હોય પણ પરની બ્રહ્મચર્ય સંબંધી વાત સાંભળી શકતો ન હોય—અર્થાત્ પરના તેવા ગુણની વાત સાંભળતાં તે ગુણને ઢાંકી દેવા માટે પરના દોષ જોલતો હોય અથવા સ્વકલ્પનાવડે પરના દાતારપણામાં અથવા બ્રહ્મચારીપણામાં દોષનો અથવા કોઈ કારણનો ઉદ્ભવ કરતો હોય તો તેવા ગુણીને પણ પડિત પુરૂષો ફાતરાના ઢગલા જેવો નિર્માલ્ય—નિઃસાર ગણે છે. કેમકે જેનામાં પારકા ગુણ સહન કરવાની શક્તિ નથી તેનામાં ગુણો ટકીજ શકતા નથી; અને જે ગુણો હોય છે તે પણ સત્વ વિનાનાજ હોય છે.

પારકા દોષ જોલનાર પોતે પાપી અને છે તે સંબંધી કહે છે—

જો પર દોસે ગિન્હડ, સંતાસંતેવિ છુઠ જાવેણ ।

સો અપ્પાણ વંધડ, પાવેણ નિરત્યપ્પાણિ ॥ ૨ ॥

“ જે મનુષ્ય દુષ્ટભાવે કરીને છતાં કે અછતા પણ પારકા દોષને ગ્રહણ કરે છે તે નિરર્થક પોતાના આત્માને પાપવડે બાંધે છે. ”

વિવેચન—જે મનુષ્ય દુષ્ટ બુદ્ધિથી એટલે અન્યને પોતાથી હલકો દેખા-જાની ધારણાથી પારકા છતાં કે અછતા દોષોનું જેની તેની પાસે ઉદ્ઘાટન કરે છે તે મનુષ્ય નિરર્થક—માત્ર પોતાની જાણી વિપરીત ટેવને લઈને પોતેજ પાપથી

૧૮૦

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

ખંધાય છે. અર્થાત્ જોનામાં દોષ હોય તે પાપથી ખંધાય તે તે સાર્થક છે, પણ પોતામાં દોષ ન હોય છતાં પારકા દોષ યોલવા માત્રથી પાપખંધ કરવો તે નિર્ર્થક પાપખંધ છે. વળી દોષ યોલવાની દેવ પડતાં, છતાં દોષજ યોલવા એવો નિર્ણય ટકી શકતો નથી, જીલના સળવળાટને લઈને છતાં દોષ યોલવાની સાથે અછતા દોષ પણ યોલવી જવાય છે; માટે એ દેવજ તદ્દન તજવા યોગ્ય છે.

ત્યારે શું કરવું ? તે કહે છે—

તો નિયમા મુત્તવ્વં, જત્તો ઉપજ્જણ કસાયમી ।

તં વચ્ચું ધારિજ્ઞા, જેણોવસમો કસાયણં ॥ ૧૧ ॥

“ તેથી જે કારણવટે કષાયરૂપ અગ્નિ હૃદયલે (ઉપજે) તે કારણ નિશ્ચયે મુકી દેવું (તણ દેવું), અને તે વસ્તુને ધારણ કરવી કે જેથી કષાયનો ઉપશમ થાય. ”

વિવેચન—ઉત્તમ પુરૂષે-આત્મહિતના ઇચ્છકે આ શિખામણુ ખાસ હૃદય-માં કેદારી રાખવી કે ‘ જે વાત કરવાથી સ્વને કે પરને કષાયરૂપ અગ્નિ જાગે તેવી વાતજ ન કરવી; અને જે વાત કરવાથી કષાય ઉપશાંત થાય-સૌને આનંદ ઉપજે, પરસ્પર પ્રીતિલાભ જાગે તેવી વાત કરવી. ’ અર્થાત્ કષાયની વાતથીજ વેગળા રહેવું અને શાંતિની વાતમાં આગળ થવું. પોતાથી બની શકે તેટલો નિરંતર સ્વપરની શાંતિ માટે પ્રયાસ કરવો.

અપૂર્ણ.

—૧—૨—૩—૪—

નવીન ઉદ્ભવ.

(૨)

આ મથાળાવાળો લેખ ગત અંકમાં પ્રગટ થયા બાદ એ લેખને અંગે કેટલાક લેખ ને વિષયો બહાર પડ્યા છે તેમજ ખીજ પણ ઘણી હિલચાલો થઈ છે, જેને પરિણામે પોતાની કૃતિ તરફ ધ્રો સંઘ કેવી દૃષ્ટિથી જુએ છે તેનો અમારા તે લાઈ-ઓને અનુભવ થઈ શકે તેમ છે. પોતે પોતાની કૃતિને ગમે તેવી ઉત્તમ કે અત્યુત્તમ માને, પરંતુ મોટો સમુદાય જ્યાં સુધી તેને તેવી દેખે યા માને નહીં ત્યાં સુધી તે માન્યતામાં આપણી પોતાનીજ ગૂલ થાય છે એમ સમજવું જોઈએ. વિદ્વાનોનો તો એ સિદ્ધાંતજ છે. આપણા ઉપર રાગદૃષ્ટિ જોનારા આપણને ભલે તીર્થંકરની ઉપમા આપી દે, અથવા આપણા સમાજના મેળાવડાને સમોસરણની ઉપમા આપી દે, અથવા તેમાં ણીજઓથી ઘતાં વર્તનોને પ્રાતિહાર્યો તરિકે ઘટાવી દે; પરંતુ આપણે તેથી ભુલાવામાં પડવાનું નથી. આપણે તો જે છીએ તેજ છીએ. આપણે માટે ચોથા ગુણકાણીની ખાત્રી પણ જ્ઞાની સહારાજ કહે ત્યારેજ થાય તેવું છે; છતાં

નવીન ઉદ્ભવ.

૧૮૨.

તેરમા ગુણકાણાવાળા સાથે ઉપમા દ્વારે પણ આપણો મુકાબલો કરનારા આપણા રાગી છે. પણ મિત્ર નથી; તેઓજ આપણા શત્રુની ગરજ સારનારા છે એમ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તા. ૧૪ મી ઓગસ્ટના જૈન પેપરમાં એક લેખકે એવી ઘટના કરી છે. આવી ઘટના કરનારા તેમજ હદ ઉપરાંતનું માન આપનારા અને અણુ-ઘટતી ઉપમાઓ આપીને પત્રાદિના લખનારાજ આપણને લાભને બદલે હાનિ કરે છે. આ વાત ચોક્કસ રીતે ધ્યાનમાં રાખીને તેવાઓને અટકાવવાની ખાસ જરૂર છે.

તા. ૧૭-૮-૧૦ ની મિતિનો એક ખુલાસો ભાઈ શિવજી દેવશીએ બહાર પાડ્યો છે, તેનું સમગ્ર આલોચન કરવાની તો અત્રે જગ્યા નથી, પરંતુ તેના પૃથ ર બંને બીજા પારિઆદ વાંચતાં અમને બહુજ ખેદ થયો છે. તે આખો પારિઆદ લક્ષ પૂર્વક વાંચી જવા લાભમણુ કરી અત્ર માત્ર તેના અમુક શબ્દોજ અમારા વાંચકોના લક્ષપર લાવીએ છીએ. તેમાં લખે છે કે “ મુનિનો વેષ પહેરનાર જો ક્ષાયજ્યાદિ કરી ન શક્યા તો તે ગૃહસ્થો કરતાં પણ અધમ ગણાય છે; અને ગૃહસ્થાવાસમાં રહી ઉપયુક્ત સદ્ગુણો પોતામાં ધારી શકે એવા મહા પુરૂષો હોય તો તે ઉત્તમોત્તમ ગણવા યોગ્ય છેજ. ” આ વાક્ય, ઉપરથી કેવું મળતું, ન્યાયવાળું, સુંદર લાગે છે! પરંતુ તેની અંદર શું વિષ ભરેલું છે તે જુઓ! મુનિવેષમાં ક્ષાયજ્યાદિ ગુણો પડ્યા છે કે નહીં તે તો જ્ઞાનીગમ્ય હકીકત છે; છતાં તેમાં નથી એમ માની લઈ, ગૃહસ્થવેષમાં ગુણ હોય કે નહિ તે પણ જ્ઞાનીગમ્ય હકીકત છે; છતાં તેમાં તે તે ગુણોનો સદ્ભાવ માની લઈ પહેલાને અધમની પંક્તિમાં ને બીજાને ઉત્તમોત્તમની પંક્તિમાં મુકાવું આ તેનું રહસ્ય છે. ગુણચાહી અન્ય સજ્જનો તો ભલે ગમે તેવો વિચાર કરે, પણ ગૃહસ્થપણે રહી સર્વત્ર પૂજાત્રા નીકળેલા માણસોને પોતાને આ લાખવું યોગ્ય છે? જરા દીર્ઘ વિચાર કરો! જો આમ જ્ઞાનીગમ્ય હકીકતને છત્તસ્થ જીવોને માટે આગળ ધરવામાં આવે તો પછી કોઈ પણ મુનિ વંદનીક શી રીતે ગણાયે? આ આખા પારિઆદમાં ‘ મુનિનાં કપડાં પહેરવાથી મુનિના ગુણ આવતા નથી ’ એ વાત ઘટાવતાં બહુજ હલકી વાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. હાલના મુનિવર્ગ ઉપર તેમના હૃદયમાં વસી ગયેલા દૃઢ અભાવનું એમાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે. આ બાબત વધારે લખી અમે કોઈની લાગણી ઉશ્કેરવા ઈચ્છતા નથી.

આગળ પૃથ છઠ્ઠામાં લખે છે કે ‘ આ વર્ષમાં અમારા લાગ્યમાં એવોજ દૃઢ દેખાય છે કે વેષધારી મુનિઓને તેમની ખરી ફરજ સમજાવવી ઈત્યાદિ. ’ આમાં વેષધારી શબ્દ વિશેષજી તરીકે મુકી મુનિપણું તો ઉઠાવીજ દીધું છે. હવે અમે કહેને ફરજ સમજાવતાં સમજાવતાં મુનિઓને સમજાવવાનો વખત પ્રાપ્ત થયો છે. આ અહોભાગ્યની નિશાની છે! મુનિમહારાજઓને તેમની ફરજ સમજાવનારા

૧૯૨

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

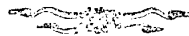
આચારાંગાદિ સૂત્રો, ઉપદેશમાળાદિ પ્રકરણો અને અન્ય પારાવાર ગ્રંથો વિદ્યમાન છે, તેમજ વીર પરમાત્માનું શાસન પણ જયવંતું હોવાથી અનેક મુનિગુણસંયુક્ત મુનિમહારાજઓ પણ વિદ્યમાન છે; છતાં આવી પ્રબળ ફરજ એમને માથે કેમ આવી પડી? તે અમે સમજી શકતા નથી. જ્યારે મુનિઓને પણ તમે ફરજ સમજાવશો ત્યારે પછી તેમના ગુરૂઓ શું કરશે?

આ બુદ્ધાસાના પ્રારંભમાં ત્યાં સમાજમાં થયેલા ભાપણોની સંખ્યા આપવામાં આવી છે. તેમાં જે ભાપણો ગણાવ્યાં છે તે ભાપણો તરફ સમાજનાં અધિષ્ઠાતા મહા-ગુરૂઓજ દૃષ્ટિ કરશે તો જણાશે કે તેમાં શંકરને અરિહંત પરમાત્માની તુલના વિગેરે કેટલીક હરીકતો અભિપ્રદિક અને અનભિપ્રદિક મિથ્યાત્વવાળી કહેવાયેલી છે. જે સમાજમાં આવાં ભાપણો થાય તેમાં જૈનેતરપણું વિશેષે નહીં સંભવે તો પછી ક્યાં સંભવશે?

સ્વેતાંબર, દિગંબર અને સ્થાનકવાચીની વૈરાગ્ય, ભક્તિ અને જ્ઞાનમાર્ગમાં એકત્રતા કરવાનો દાવો ધારણ કરનાર આ સમાજ સમજાવી શકશે કે એ ત્રણ વિભાગો એ ત્રણ જાણતમાં શી રીતે એકત્ર થઈ શકે? ત્રણમાંથી એકે તો ભક્તિ માર્ગ ઉઠાવેલો છે, જ્ઞાનમાર્ગ તો ત્રણેનો વિભિન્ન છે અને વૈરાગ્યની વાત તો પરમાત્માના જ્ઞાનને ગોચર છે. માટે આવી મિથ્યા ધારણાઓ પડી મુકીને જે રૂચે તે એક (સમ્યગ્) માર્ગનું આરાધન કરો કે જેથી શુદ્ધ માર્ગ હાથ લાગશે તો કલ્યાણ થશે; તે શિવાય લાભ થવાનો નથી.

અમારા ગત અંકના લેખના જવાબ તરીકે અમાનંદ દામના માસિકમાં એક લંબાણ લેખ પ્રગટ થયેલો છે, પરંતુ તે માત્ર ઇર્ષ્યા પ્રકાશ કરનારો અને તદ્દન દલીલ વિનાનો હોવાથી તે સંજોગે અત્ર કંઈ પણ લખવું યોગ્ય લાગતું નથી, જેથી તેની ઉપેક્ષા કરીએ છીએ.

આ લેખ પણ હિતબુદ્ધિથી લખવામાં આવેલો હોવાથી તેના લાગતા વળગતાં તેવી બુદ્ધિવટે વાંચવાની વિનંતિ કરી ટુંકામાંજ સમાપ્ત કરીએ છીએ.

વિદ્વાન મુનિરાજ પ્રત્યે વિનંતિ.

ઉપદેશમાળાના કત્તો ક્યારે થયા?

આ સંબંધમાં ચર્ચા ઉત્પન્ન કરનાર લેખ ગયા વર્ષમાં આ માસિકમાં આપવામાં આવેલો છે, તેનો ઉત્તર ઉપદેશમાળાના કત્તો ધર્મદાસગણિ ભગવંત શ્રી મહાવીરસ્વામીના હસ્તદીક્ષિત શિષ્યજ હતા. એમ સિદ્ધ કરનારો દરેક શંકાના સંબોધન સાથે આપવાની આવશ્યકતા છે; તે આ વિનંતિનો સ્વીકાર કરીને અવશ્ય જે જે હકીકત લખવા યોગ્ય હોય તે લખી મોકલાવવા પ્રાર્થના છે, આવી બાબત ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય નથી.

છપાઈને બહાર પડેલ છે.

ચતુસરણ, આરપચ્ચક્ષાણ, જત્તપરિન્નય, સંત્યારગ.

મૂલ.

આ ચારે પત્રનાઓ શ્રાવકને વાંચવા બાણવાનો પણુ અધિકાર છે. તે પાઠાંતર સાથે શુદ્ધ કરીને શ્રી પાટણુનિવાસી શેઠ હાલાભાઈ મગનચંદની સહાયથી છપાવીને પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. સાધુ, સાધ્વીઓને તેમજ જૈનશાળા, કન્યાશાળા, શ્રાવિકાશાળા, જૈન પુસ્તકાલયો વિગેરેને ભેટ દાખલ આપવામાં આવનાર છે. ખપ હોય તેણે અમારાપર પત્ર લખવો.

મુનિરાજ મહારાજ શ્રી આત્મારામજી કૃત

તત્ત્વનિર્ણયપ્રાસાદ.

આ છુક હાલમાં બંધાવીને તૈયાર કરવામાં આવી છે. એની અંદર અનેક હકીકતોનો સંગ્રહ કરેલો છે. તેનું વર્ણન હુકામાં થઈ શકે તેમ નથી. ખપ હોય તેણે અમારી પાસેથી મંગાવવી.

કિંમત રૂ. ૪) પોસ્ટેજ રૂ. ૦-૬-૦

નવા મેમ્બરોનાં નામ.

૧ શા. જેઠાલાલ વાઘજી.	ગોંડલ. હાલ મુંબઈ. લાઈફ મેમ્બર.
૨ મહેતા નાનાલાલ મગનલાલ, એલ. એમ. એન્ડ એસ. લાવનગર.	વર્ગ ૧ લો.
૩ શા. એમદત રતનશી.	માંડલ. "
૪ વહેરા વાડીલાલ કેવળદાસ.	" "
૫ દોશી કકલ રતનશી.	" "

ગાદીર ખ.ખર

અમારા તરફથી વેચાણ બુકોનું લિસ્ટ બહાર પડ્યા પછી નીચેની બુકો વેચાણમાં વધી છે. જોઈએ તેણે મંગાવવી.

અધ્યાત્મકંપર્કુમ લાગાંતર વિવેચન સહિત.	ગુજરાતી.	૧-૪-૦
ભીમજ્ઞાન ત્રિશિકા.	શાસ્ત્રી.	૦-૬-૦
જૈનભાનુ ભાગ ૧ લો.	"	૦-૫-૦
જૈનતમ સ્વામીનો રાસ, અર્થ સહિત.	ગુજરાતી.	૦-૧-૦
અષ્ટાપદનો નકશો રંગીત કપડા સાથે.		૦-૬-૦
પાવાપુરીનો નકશો.	"	૦-૬-૦
શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભાનો સીલ્લર ન્યુબીસી અંક.	ગુજરાતી.	૦-૧૨-૦
શ્રી શાંતિનાથ ચરિત્ર. પદ્યબંધ. અંક ૧-૨ (કલકત્તાના) દરેક અંકના		૦-૧૧-૦
નયમાર્ગ દશક.	ગુજરાતી.	૦-૧૨-૦
વૈરાગ્ય તરંગ ભક્તિમાળા.	"	૦-૪-૦
શાલિભદ્ર ચરિત્ર. (બનારસનું)	સંસ્કૃત.	૧-૪-૦
જૈનમતિર્ક વિભાગ ૧ લો.	"	૩-૦-૦
પદોની કથા ભાગ ૧ લો.	"	૦-૪-૦
જગદ્ગુરુ કાવ્ય.	"	૦-૪-૦
ભજન પદ સંગ્રહ ભાગ ૧-૨-૩-૪	ગુજરાતી. દરેકના	૦-૮-૦
હંદક હૃદય નેત્રાંજન. (પાકા પુઠાની)	ગુજરાતી.	૧-૮-૦
ધર્મનો દરવાજો જોવાની દિશા.	"	૦-૮-૦
બાળ ભારત. (કાવ્ય)	સંસ્કૃત.	૩-૪-૦
ઉપાસન દશાંગ ટીકા સહિત ઈંગ્લીશ નોટ સાથે (કલકત્તાનું) સંસ્કૃત.		૬-૦-૦
ઉપદેશમાળા મૂળ ગાથાનો અર્થ.	ગુજરાતી.	૦-૪-૦
સંઘપદ કાવ્ય ટીકા તથા અર્થ સહિત.	સંસ્કૃત.	૨-૦-૦
ભુવિચારાદિ ચાર પ્રકરણ શબ્દર્થ સહિત.	શાસ્ત્રી.	૦-૪-૦
પાંચ પ્રતિકમણુ ગુજરાતી અર્થ સહિત. (ઉમેદચંદ રાયચંદ વાળી)		૦-૧૨-૦
પ્રભાવક પુરૂષ ચરિત્ર. સંસ્કૃત. મૂળ. પ્રયોગબંધ		૧-૮-૦
સંસ્કૃત ચૈત્યવંદન ચોવીશી. ગદ્યસરણ વિગેરેની બુક.		૦-૬-૦
પ્રભાવક સંગ્રહ.		૦-૧૨-૦

ઉપર જણાવેલી દિંમન ઉપરાંત પોસ્ટેજ ભુલું સમાવ્યું.