

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

તત્ત્વ ન ગૃહસ્થૈઃ સદ્ગતિઃ પરિહર્તવ્યોઽકલ્યાણમિત્રયોગઃ, સેવિતવ્યાનિ કલ્યાણમિત્રાણિ, ન દ્વઙ્ગવર્તીયોચિતસ્થિતિઃ, અપેક્ષિતવ્યો લોકપાર્ગઃ, માનનીયા ગુરુસંહતિઃ, જિવિતવ્યમેતત્તત્ત્વૈઃ, પ્રવર્તિતવ્યં દાનાદૌ, કર્તવ્યોદારપૂજા જગવતાં, નિરૂપણીયઃ સાધુવિશેષઃ, શ્રોતવ્યં ત્રિધિના ધર્મશાસ્ત્રં, જાવનીયં મહાયત્નેન, અનુપ્રેયસ્તદર્શો વિધાનેન, અવદ્મશ્વર્તીયં ધૈર્યં, પર્યાલ્લોચનીયાયતિઃ, અવદ્લોકનીયો મૃત્યુઃ, જિવિતવ્યં પરલોકપ્રધાનં, સેવિતવ્યો ગુરુજનઃ, કર્તવ્યં યોગપદ્મદર્શનં, સ્થાપનીયં તદ્રૂપા માનસ, નિરૂપયિતવ્યા ધારણા, પરિહર્તવ્યો વિક્ષેપપાર્ગઃ, પ્રવર્તિતવ્યં યોગશુદ્ધૌ, કારયિતવ્યં જગવદ્ગુણવિસ્માદિકં, દોષસર્તીયં જીવનેશવચનં, કર્તવ્યો પદ્મલજપઃ, પ્રતિપત્તવ્યં તતુઃશરણં, ગદ્ધિતવ્યાનિ છુદ્ધતાનિ, અનુગોદયિતવ્યં કુશલં, પૂજનીયા મંત્રદેવતાઃ, શ્રોતવ્યાનિ સચ્છેષ્ટિતાનિ, જાવનીયર્પોદાર્યં, વર્તિતવ્યમુત્તમજ્ઞાનેન, નતો જિવિવ્યનિ જવતાં સાધુધર્માનુપ્રાનભાજનતા ॥

જપમિતિજવપપશ્ચા કયા.

પુસ્તક ૨૭ મું.

ભાદ્રપદ. સંવત ૧૮૬૭. શાકે ૮૩૩

અંક ૬ દો.

જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણ.

(લેખક સન્નિભવ કૃષ્ણવિજયજી)

તૃત્તિ—અષ્ટક (૧૦ ૫)

ઉપરલા અષ્ટકમાં જગુણ્યા મુજબ શ્રીવીતરાગ વચ્ચનાનુસારે લક્ષ્યપુર્વક વર્તન કરતાં અનુક્રમે એવી આસંગ વૃત્તિ પ્રગટે છે કે જેમાં અમંદ આનંદથી ભરપૂર સત્ય જ્ઞાન અને ક્રિયા એકતાને પામેલાં હોય છે. એમ કહેવાની સત્કથા એવી છે કે આનંદ આનંદ પામવા તીવ્ર અભિલાષાવતે પર પુદ્ગલિક વસ્તુમાં અનાદિ કાળથી લાગેલી અનાંતી પ્રીતિ તોડી આત્મસ્વરૂપમાંજ તેવી અનાંતી પ્રીતિ જોડવા બગીચ પ્રયત્ન કરવો જરૂરનો છે. પર પ્રતિ વધી પડવાથી હવે સ્વસ્વરૂપ સામે લક્ષ દઈ શકે તેવો. તેથી સ્વરૂપ કામી સત્જનોએ પરવસ્તુ પ્રત્યે વધી પડેલી મિથ્યા પ્રીતિ નિવારવા પરમાત્મ સ્વરૂપનું વારંવાર સ્મરણ મનન કરવાની આવશ્યકતા છે. કહ્યું છે કે—

૧૬૨

જનન મરણ મુક્તિ.

પ્રીતિ અનંતી પરથકી, જે તોડે હો તે જોડે જોડ;
પરમ પુરૂષથી રાગતા, એકત્વતા હો દાખી ગુણુગોડ.

મતલબ કે જોતી તૃષ્ણુને તથા ખરી તૃપ્તિ સંતોષ વૃત્તિ ધારવાથીજ સ્વયં
પ્રધાય તેમ છે તેથીજ શાસ્ત્રકાર સંતોષ વૃત્તિ ધારવા ઉપદિશે છે. તે ખરી તૃપ્તિ
પ્રાપ્ત કરી ક્યારે કહેવાય ? તેનો હવે થંધકાર ખુલાસો કરે છે.

પીત્વા જ્ઞાનામૃતં ભુવત્વા, ક્રિયામુરહતા કલ્મશ ॥

સામ્યતાસ્વૃદ્ધમાસ્વાચ, તૃપ્તિં યાતિ પરાં મુનિઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—જ્ઞાનામૃતનું પાન કરીને, ક્રિયાકલ્મશતાનાં ફળ ખાઈને તથા સમતારૂપી
પ્રજ્ઞાન આવીને મુનિશ્રેષ્ઠ તૃપ્તિને પામે છે. સમતાયુક્ત જ્ઞાન અને ક્રિયા વડે ખરી
તૃપ્તિ સાધી શકાય છે તે વિનાની ધૌદ્ગલિક તૃપ્તિ કલ્પિત જ છે.

વિવેચન—અનુપમ અમૃત કે રસાયણ જેવું તત્ત્વજ્ઞાન—આત્મજ્ઞાન જે અહોનિશ આ-
સ્વાદ્ય કરે છે, તેથી જેને પર પુદ્ગલિક પ્રીતિ છૂટી ગઈ છે અને તત્ત્વ રૂચિ અત્યંત બળી
છે જેથી શાસ્ત્રોક્ત સત્ ક્રિયા કરવા રૂપ કલ્પવૃક્ષનાં ઉત્તમ ફળજ આરોગ્યા કરે છે તેમજ
તેના પ્રભાવથી રાગ દ્વેષ—કષાય રૂપ અંતરના દુષ્ટ વિકારો જેના નષ્ટ થઈ ગયા છે
જેટલે જે સમતા રૂપ અદ્ભુત તંબોળનું આસ્વાદન કરે છે તે મહાનુભાવ મુનિવરજ
પરમ તૃપ્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. મતલબ કે અતિ અનુપમ આત્મજ્ઞાન રૂપ અમૃત
પાન કર્યા વગર અને ઉત્તમ કરણી રૂપ દેવી ફળ ખાધા વગર તેમજ રાગ દ્વેષ વર્જિત
સમતા રૂપ શ્રેષ્ઠ તંબોળનું સેવન કર્યા વગર ખરી તૃપ્તિ—ખરી શાંતિ (સુખ—સમાધિ)
પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે. જે મહાનુભાવ પુરૂષો મહાભાગ્ય યોગે તેવાં ઉત્તમ સાધનથી
અંપન્ન થઈ પ્રમાદ રહિત તેનો લાભ લીધા કરે છે તેજ સાચા નિઃસ્વ મુનિજનોની
પણુનામાં ગણાય છે. એવા ઉત્તમ મુનિજનોજ ખરી તૃપ્તિ—સંતોષ વૃત્તિને ધારણ
કરનારા હોવાથી પરમ સુખી છે. તેમના સુખની આગળ દુનિયાનું ગણાતું સમસ્ત
કુખ કંઈ ગિણાતમાં નથી. તેથીજ સત્ય સ્વભાવિક સુખની ખરી સમતાવંત જનોએ
ઉપર જણાવેલી ઉત્તમ દિશામાંજ અધિક પ્રયત્ન સેવવો જરૂરનો છે. એવા પ્રયત્ન
વડેજ જ્યારે ત્યારે ખરી શાંતિ પ્રગટવાની છે. તે વગરનાં બીજાં બધાં ફાંફાં જ છે.
પર વસ્તુમાં ભવને અનાદિ કાળથી લાગેલી પ્રીતિ તોડવી એજ જ્ઞાનીનું ખરું કર્તવ્ય
છે. કેમકે એમ કરવાથી જ આત્મા સ્વ સ્વભાવિક ગુણુનો અવ્યાસ કરી શકે છે
અને તેથીજ અનુક્રમે ખરી શાંતિ પ્રગટે છે એમ શાસ્ત્રકાર યુક્તિથી સમજાવે છે.

સ્વગુણૈરેવ તૃપ્તિથ—દાકાત્મમત્રિનિશ્ચરી ॥

જ્ઞાનિનો વિષયૈઃ કિં તૈ—યૈર્જયેત્તૃપ્તિસ્તિત્વરી ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—સ્વગુણ વડેજ અક્ષય અને અખંડ તૃપ્તિ થતી હોય તો ક્ષણિક તૃપ્તિ કરનારા વિષયોનું જ્ઞાનીને શું પ્રયોજન છે? સદ્ગુણ સેવનથી સાક્ષાત્ આત્મ-તૃપ્તિને અનુભવનારા જ્ઞાની પુરૂષો વિષય એવા વિષય સુખનો આદર કરતાજ નથી.

નિવેચન—નિજ ગુણ-દર્શન જ્ઞાન આરિત્રાદિકનાજ આસેવનથી ખરું સુખ પ્રગટે છે એમ સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી વીતરાગ પરમાત્માનો સાક્ષાત્ અનુભવ છે, એ વાતની દૃઢ પ્રતીતિ થતાં અને આ પ્રગટ દેખાતું દુનિયાનું દૃશ્ય સુખ મૃગપૃષ્ઠા સમાન અસાર છે એવું સચોટ જ્ઞાન થયે છે તે સાચા પરમાર્થિક સુખના અર્થી ચક્રવર્તી જેવા પણ છ ખંડની અખંડ કલ્પિત તૃણુવત તથા દમ્ભ સત્ આરિત્ર શ્રીનો સ્વીકાર કરી પ્રમાદ રહિત તેનું પાલન કરે છે તે તે પવિત્ર રત્નત્રયીના પ્રભાવે સમસ્ત કલે-શનો અંત કરી અખંડ અખાધિત શિવ સુખ પામે છે. પરંતુ જે મોહ-અજ્ઞાન વશ થઈ પ્રાપ્ત થયેલાં વિષય સુખમાં ગત થઈ જાય છે અથવા નહિં પ્રાપ્ત થયેલાં અભિનવ વિષય સુખની ઈચ્છા કરે છે તે ખાપડા ક્ષણિક અને કલ્પિત અસાર સુખની ખાતર શાશ્વત અને સ્વભાવિક નિરૂપાધિક સુખ મેળવવાની ખરી તક ચૂકી જાય છે. જ્ઞાની-નિવેદી એવી ખરી તક ચૂકી જતા નથી. તેઓ તો સમજે છે કે આ દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ નિજેરે સત્ સામગ્રી વગર કદાપિ કોઈને પવિત્ર રત્નત્રયીની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને તે પવિત્ર રત્નત્રયીના આરાધન વગર અક્ષય અખાધિત શિવ સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી તેથી પ્રબળ પુન્ય યોગે પ્રાપ્ત થયેલી આ સોનેરી તકનો સદ્ ઉપયોગ કરવા તેઓ ગૃહસ્થ કરતા નથી. તેઓ રત્નાનુભવથી ભેર શકે છે કે સ્વાત્મ ગુણના ચીરપરિચયથી પ્રાપ્ત થતી શાંતિ અખંડ બની રહે તેવી હોવાથી આદરવા યોગ્ય છે ત્યારે વિષય જન્ય સુખ કેવળ કલ્પિત ક્ષણિક અને અસાર હોવાથી તજવા યોગ્ય છે. આવી રીતે વિવેકથી વસ્તુ સ્વરૂપને યથાર્થ જાણનાર જ્ઞાની પુરૂષજ વિષય-સુખને વિષ તુલ્ય લેખી તજે છે અને નિજ ગુણ અભ્યાસને જ અમૃત તુલ્ય સમજી સદા એવી પરમ શાંતિને સાક્ષાત્ અનુભવે છે. આવા જ્ઞાની-નિવેદી અમૃત તુલ્ય નિજ ગુણોનો ભોગ તથા હલાદહ વિષ તુલ્ય વિષય રચમાં કેમ રાગે? અલભ્ય નજ રાગે. કેમકે આત્મગુણ રમણતાથી કેવળ શાન્ત રસની જ પુણી થાય છે અને વિષય સુખમાં રક્ત થવાથી ત્રિવિધ તાપની જ વૃદ્ધિ થાય છે.

હવે શાસ્ત્રકાર સર્વ રસાધિરાજ શાંત રસનુંજ માદ્વાત્મ્ય જણાવે

યા શાન્તૈકમસાસ્વાદા—ન્ન જવેતૃપ્તિર્તીર્ઙ્ગિયા ॥

સા ન જિહૈંઙ્ગિયદ્વારા, પરસાસ્વાદનાદપિ ॥ ૩ ॥

હોવાવાર્થ—એકજ શાન્ત રસનો આસ્વાદ કરવાથી જે સહજ અર્તોદ્રિય સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે રસનાવડે પદ્મરસનો આસ્વાદ લેવાથી પણ મળી શકતું નથી. એમ સમજી સકળ ઈન્દ્રિય જન્ય તુચ્છ વિષય રસનો ત્યાગ કરીને એક શાન્ત વૈરાગ્ય રસનો જ આસ્વાદ કરી અપૂર્વ અને અર્તોદ્રિય સુખનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવો ચુક્યા છે. કેવળ વિષયાસક્ત વિવેક વિકલને એવું અપૂર્વ સુખ મળી શકે નહિ.

વિવેચન—દુઃખીઆમાં પ્રસિદ્ધ ગચ્છાતા સકળ રસોમાં શાન્ત રસ જ સહુથી શ્રેષ્ઠ છે. કેમકે ક્રામ (વિષય) રસ, હાસ્યરસ, કર્ણનારસ વિગેરેથી ઈન્દ્રિયદ્વારા ક્ષણિક સુખ મળે છે ત્યારે શાન્ત (પ્રશમ) રસથી અદ્ભૂત, અર્તોદ્રિય (ઈન્દ્રિયોદ્વારા અનુભવી ન શકાય તેવું) સત્ય સ્વભાવિક સુખ પ્રગટે છે. તેવું અનુષ્ઠાન સુખ ચક્રવર્તી કે ઈંદ્ર પણ નિષય સુખના આશી હોવાથી પારી શકતાનથી. જેઓ સકળ ઈન્દ્રિયના વિષયો ઉપર પૂરનો નિગ્રહ કરે છે એટલે સહેજે પ્રાપ્ત થયેલા એવા નિષયોમાં પણ હોલુપતા ધારતા નથી તેમજ અપ્રાપ્ત વિષયોની ઇચ્છા પણ કરતા નથી એવા મહાનુભાવ પુરૂષો જ તેવા શાન્ત રસનો લાભ લાડી શકે છે. વિષય સુખના રસિયા લોકો અનેક વખત વિવિધ વિષય સુખ ભોગવે પરંતુ તેમને તેથી તૃપ્તિ તો થતી નથી પરંતુ તેની તૃષ્ણા અધિકાધિક વધતીજ જાય છે. જેમ ઇંધન ગેરે આગ વધતી જાય છે પણ શાંત થતી નથી તેમ વિષય સુખ આશી સમજવું. એ વાત સાક્ષાત્ અનુભવવામાં આવી શકે એવી હોવાથી તેમાં વધારે દ્રષ્ટાંતોની જરૂર નથી. ખાનપાનનો રસિયો માણસ પદ્મરસ ભોજન કરે તોપણ તેની ઇચ્છા પૂરાતી નથી પરંતુ તેને પુનઃ પુનઃ અધિકાધિક ઇચ્છા જાગે છે તેથી સંતોષવૃત્તિમાં જ સુખ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અને પૂર્વોક્ત શાંત સુધારસનું જે અહોનિશ પાન કર્યો કરે છે તેને એવી તો ઉત્તમોત્તમ શાંતિ આત્મામાં વ્યાપે છે કે તેથી તેને નિરૂપાધિક અને નિર્દ્વંદ્વ એવું શ્રેષ્ઠ સ્વભાવિક સુખ સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે.

મતલબ એવી છે કે સુખના અર્થી સહુ સરળા હોવા છતાં જ્ઞાની-વિવેકી પુરૂષો સત્ય સ્વભાવિક સુખના ખરો માર્ગ આદરી ખરી શાંતિ અનુભવે છે ત્યારે અજ્ઞાની અવિવેકી છવ ઘેલટા માર્ગે વર્તી પરિભ્રામે પરિભ્રામણજ પામે છે. એજ વાતનું આગળના શ્લોકમાં શાસ્ત્રકાર સમર્થન કરે છે.

સંસારે સ્વપ્નવન્મિથ્યા, તૃપ્તિઃ સ્યાદાજિમાનિકી ॥

તથ્યા તુ આંતિશૂન્યસ્ય, સાત્મવીર્યેવિપાકકૃત્ ॥ ૫ ॥

હોવાર્થ—સંસારમાં મુખ્ય લોકોએ માની લીધેલી વિષયતૃપ્તિ રવખતી જેવી મિથ્યા છે, અને આત્માની સહજ શક્તિને ઉત્તેજિત કરનારી જ્ઞાનીએત તૃપ્તિજ સાચી અને સેવવા આજીને અક્ષયમાટે જ તૃપ્તિ યોગ્ય છે. માટે ક્ષણિક તૃપ્તિને લીધે યત્ન કરવો.

નિવેચન—આખી દુનિયામાં જોયે એ મોડ મગતા અને અજ્ઞાનવશ માની લીધેલું સુખ કેવળ કૃત્રિમ ક્ષણિક અને અસાર હોવાથી તે સ્વપ્નવત્ મિથ્યા પ્રાપ્તિ રૂપે છે. કેમકે તેવા કલ્પિત સુખથી તેમને કદાપિ સંતોષ વૃત્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી પરંતુ તેથી તૃષ્ણા ઉભરી વધતી જાય છે, જેથી આત્મામાં કયારે પણ સત્ય શાંતિનો અનુભવ થઈ શકતો નથી પણ અશાંતિનો યા દુઃખનોજ કડવો અનુભવ કરવો પડે છે. આવો કડવો અનુભવ જ્ઞાની-વિવેકીને કરવો પડતો નથી. કેમકે તે પ્રાપ્તિ રહિત હોય છે. જેમ પ્રાપ્તિ રહિત માણસ સત્ય માર્ગનો નિર્ધાર કરી સત્ય માર્ગજ ચાલી ઈષ્ટ સ્થાને પહોંચી શકે છે તેમ પ્રાપ્તિવળો અજ્ઞાની જીવ પહોંચી શકતો નથી. પ્રાપ્તિવંત ગોટી વસ્તુને સાચી માની લઈ તે લેવા પ્રયત્ન કરતાં તેમાં ફસાઈને દુઃખી થાય છે તેમ પ્રાપ્તિ રહિત જ્ઞાની-વિવેકી દુઃખી થતો નથી કેમકે તેનો પ્રયત્ન તો પ્રાપ્તિ રહિત સત્ય જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાના આધારેજ થતો હોવાથી તેને અમોઘ-સત્ય ક્ષણજ પ્રગટે છે જેથી આત્માને એકાંત લાભ સુખ શાંતિ રૂપજ સંભવે છે. વળી જ્ઞાની-વિવેકી પ્રાપ્તિ રહિત પણે સત્ય દિશામાં પ્રવર્તી જેમ જેમ સત્ય સ્વાભાવિક સુખ શાંતિ મેળવતો જાય છે તેમ તેમ અધિકાધિક વીર્યોદ્ધાસ વધવાથી સત્ય દિશામાં ઉન્નતર મેળવતો પ્રયત્ન વધારતો જાય છે અને અધિકાધિક શાન્તિને અનુભવતો જાય છે. એ સર્વ પરપુદ્ગલિક તૃષ્ણા તૃષ્ણા સત્ય સ્વાભાવિક સંતોષ વૃત્તિ મેળવવાનુંજ પરિણામ હોવાથી સુજ્ઞાનોએ સત્ય સુખની પ્રાપ્તિ માટે તેજ સદાય મેળવા ચોગ્ય છે અને પર પુદ્ગલિક તૃષ્ણા સદાય તજવું ચોગ્ય છે. કેમકે તે ઉભય પરસ્પર વિરોધીજ છે. એ પાત શાસ્ત્રકાર યુક્તિસઃ જાણી સત્ય દિશા આદરવાજ ફરમાવે છે.

પુદ્ગલૈઃ પુદ્ગલાસ્તૃપ્તિઃ, ચાન્ત્યાત્મા પુનરાત્મના ॥

પરતૃક્તિમારોપો, જ્ઞાનિનસ્તન્ન યુજ્યતે ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—પુદ્ગલો વડે પુદ્ગલ તૃપ્તિને પામે છે અને જ્ઞાનાદિક આત્મ યુક્તિ વ આત્મા તૃપ્તિ પામે છે, માટે પુદ્ગલિક તૃપ્તિને સાચી તૃપ્તિ માનવી એ જ્ઞાની-વિવેકીનું કર્તવ્ય નથી. ગોટી અને ક્ષણિક પુદ્ગલિક તૃપ્તિનો અનાદર કરીને સત્ય અ શાસ્ત્રની સદ્ગુણ તૃપ્તિમાજ સ્વીકાર કરનાર અને જ્ઞાની-વિવેકીને વડે છે. આજે ગોટી ગોટી પાતો કરીને વિરથી રહી, પુદ્ગલિક સુખમાં રચ્યા પચ્યા રહેવાના અ જ્ઞાની હોવા ધરતા નથી.

નિવેચન—જ્ઞાન પાત ઔપધ ઉપચાર વજ આભૂષણ વિગેરે અવદ્ગુણ પુ ગલિક વસ્તુઓવડે દેહ પોષાય છે અને શાતા પામે છે. કેમકે જ્ઞાન પાત ઔપધ દિક તેમજ દેહ એ સર્વ સમાન ધર્મવાળા (સરખા સ્વાભાવવાળા) પુદ્ગલ છે. જેમ સગ સ્વાભાવીની પરસ્પર ગોટી સુખકારી નીવડે છે, તેમ જ્ઞાનપાત

કે પુદ્ગલથી દેહ-પુદ્ગલને સુખ મળે છે. પરંતુ આત્માને સુખ તો દર્શન મળે. આરિવાદિક નિજ સ્વભાવિક શુભના પરિચયથીજ સંભાવે છે. કેમકે જેમ જાની જ્યોતિ રત્નમાં અભેદ ભાવે રહે છે અને તેને જોવાય છે, તેમ દર્શન પાનાદિક શુભો આત્મદ્રવ્યમાં અભેદ ભાવે રહે છે, અને આત્માને સુખરૂપ મળે છે. તેથી જ સદ્વિવેકી સજ્જનો પરપુદ્ગલિક પ્રીતિ તજીને નિજ શુભ પદ્માસમાં જ પ્રીતિ જોડે છે અને યોગ્ય અધિકારી જનોને તેવો જ સદ્ગુણદેશ મળે છે. પરપુદ્ગલિક વસ્તુમાં તેઓ કદાપિ રતિ ધારતા નથી. શ્રીમાન્ અંતરે જ શાશ્વતિ તંત્રમાં જહ્વાળ્યું છે કે.

“સાચે સાચે ધ્યાનમેં, જાચે વિષય ન કોઇ;

નાચે માચે શુભતિ રસ, આતમ જ્ઞાની સોઇ”

મતલબ કે જેના ઘટમાં તત્ત્વજ્ઞાન રૂપ દિવ્ય દીપક પ્રગટ્યો છે તે સદ્ધ્યાનમાંજ સમ રહે છે, તેમાંજ રૂચિ-પ્રીતિ ધારે છે. કોઇ પણ પ્રકારના વિષય શુભની કામના કરતો નથી. સમસ્ત વિષય વિકારથી રહિત બની કેવળ શાંત સુધારસતુજ પાન કરે છે. તેજ ખરો આત્મજ્ઞાની પુરૂષ મોક્ષનો અધિકારી હોઇ શકે છે. તેવા આત્મજ્ઞાની મહા પુરૂષો અંતરમાં જે સુખ સમાધિનો અનુભવ કરે છે તેનો શુદ્ધ જ્ઞાની અથવા અજ્ઞાની જીવોને સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ આવી શકતો નથી. એમ શાસ્ત્રકાર જણાવે છે.

મવુરાજ્યમહાશક્તઃ, ગ્રાણે વાણે ચ ગોરસાત્ ॥

પરબ્રહ્મણિ વૃત્તિર્થા, જનાસ્તાં જાનતેઽપિ ન ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—પુદ્ગલિક શુભના આશી વડે અગ્રાહ્ય તથા અવાચ્ય એવા પરબ્રહ્મમાંજ વૃત્તિ રહેલી છે તે વિષયરસના આશીજનો જાણી પણ શકતા નથી. પુદ્ગલિક શુભના રસિયા તો વિવિધ વિષયરસમાંજ સાર સુખ સમજી નિત્ય રજ્યા પડ્યાજ રહે છે. સિદ્ધ પરમાત્માદશામાં કેવું અને કેટલું સુખ રહેલું છે, તેનો તેમને સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ આવતો નથી.

વિવેચન—શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપમાં રમણુતા યોગે યોગીન્દ્ર પુરૂષોને જેવું અતીન્દ્રિય અનુપમ સુખ સંભવે છે, તેવું સુખ વિધ વિધ જાતિનાં ભોજન જમવાથી કે નિશાળ સોજ્ય સમૃદ્ધિ ભોગવવા માત્રથી કદાપિ સંભવતું નથી. કેમકે ભોજનાદિકતડે થતું સુખ ક્ષણિક અને નિઃસાર છે હારે સ્વ સ્વરૂપ રમણુતા જન્ય સુખ વચનથી વર્ણવી ન શકાય તેવું શુદ્ધ, સ્વભાવિક, અનુભવગમ્ય, અક્ષય અને નિરૂપાધિક છે. જેમ અગ્નિમાં વી વિજેરેની આહુતિ કરવાથી અગ્નિ અધિક પ્રદિપ્ત થતો વ્યથ છે તેમ જ્ઞાન પાનાદિક પુદ્ગલનો જરૂર વગર પ્રવર્તતું રહિત પરિચય કરવાથી વિષય તાપની

મનવિદ્યાનું શાસ્ત્રીય નિબંધ.

ગાંધીયારાજ ૨૫૫

સાંતોષની

વૃદ્ધિ થાય છે. તેના વિષય તાપને શાંત કરવાનો ખરો મુખ્ય સંતોષ રૂપ અમૃતની વૃદ્ધિ છે. ઉક્ત સંતોષ રૂપ સદ્ વિપાયનો અનાદર કરી મુખ્ય-ગમણી જીવો વિષય તાપને શાંત કરવા માટે વિષય રસનું જ સેવન કરે છે તેથી તે બાપડા શાન્તિ મેળવતાને બદલે કેવળ અશાન્તિ-સંતાપને જ મેળવે છે. પુદ્ગલિક સુખોના આશી જનો પ્રાપ્ત વિષયસાગથીનો વિરહ ન થાય તે માટે અથવા નહિ પ્રાપ્ત થયેલી એવી વિષયસાગથી પોતાને પ્રાપ્ત થાય તે માટે અહોનિશ ચિંતા રૂપી બળતી ચિંતામાં પગાયાજ કરે છે. તેથી તેમને ક્ષણભર પણ ખરી શાન્તિ મળતી નથી, તેમાંના કોઈ, કોઈ પ્રકારની તો કોઈ, કોઈ પ્રકારની ચિંતા રૂપ અસિમાં દગ્ધ થયેલા હોય છે. એ વાત સહુ કોઈને સુનિદિત છે. જોંગે રોગ જયં એ વચન પ્રમાણે વિષયાતુરને પગલે પગલે બપ રહેલો છે. જોકા સર્વ પ્રકારની ચિંતા અથવા બપથી રહિત કેવળ શુદ્ધ સ્વરૂપ રમણી-શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપમાં જ રમણ કરનાર મુનિ મહાત્મા જ હોઈ શકે છે. તેવા આત્મારાગી મુનિ મહાત્મા જે અખંડ અણાધિત અંતરંગ સુખશાન્તિ વેદે છે તેને પુદ્ગલનાંદી-પુદ્ગલનાજ આશી એવા પામર પ્રાણીએ ક્યાંથી જાણી શકે? પરવસ્તુમાં લાગેલી અનંતી મમતા થોગે પોતાના અમૂલ્ય આત્મદ્રવ્યનું જ તેમને બાન થતું નથી તો તેમાં રમણતા કરવાની તો વાતજ કેવી?

વિષય રસના આશી પુદ્ગલનાંદીની એવી હૃદયશા આધારે જાણી શકાય છે તેનું શાસ્ત્રકાર પોતેજ સમાધાન કરે છે.

વિષયોર્મિવિષોદ્ધારઃ, સ્યાદતૃપ્તસ્ય પુદ્ગલૈઃ ॥

જ્ઞાનતૃપ્તસ્ય તુ ધ્યાન-મુખોદ્ગારપરંપરા ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—સત્ય સંતોષ સહુત-અસંતોષીને પુદ્ગલો વડે વિવિધ વિષય વિષનાજ ઉદ્ગાર આવે છે અને સત્યજ્ઞાન-સંતોષીને તો ઉત્તમ એવા ધ્યાનામૃતનાજ ઉદ્ગારનું પરંપરા આવે છે. જીવ જેવો આહાર કરે છે તેવોજ તેને ઓહકાર આવે છે. નિરંતર પુદ્ગલિક સુખમાંજ રચ્યા પચ્યા રહેનારાને વિષયવાસનાનીજ પ્રવળનાથી તેનાજ ઊંડી ઉદ્ગાર આવે છે અને તત્ત્વ જ્ઞાનમાંજ તૃપ્તિ માની મગ્ન રહેનારા મહા પુદ્ગલને તો નિર્મળ ધ્યાનામૃતનાજ ઉત્તમ ઓહકાર આવ્યા કરે છે. એમ નિર્ધારીને સર્વ પ્રકારની વિષય આશા તજીને તત્ત્વ જ્ઞાનમાંજ પ્રીતિ જગાવવી, જેથી શુદ્ધ ચૈતન્યનું જાગૃતિથી અનુપમ ધ્યાનામૃતની વૃદ્ધિ થશે અને અનાદિ અવિવેકાલ્પ્ય વિષયતાપનું ઉપશાંતિથી સહજ શીતલતા છવાઈ જશે. પરંતુ યાદ રાખવું કે આ સર્વ વિવિધ વિષયભાસ છેદવાથી બની શકશે.

વિવેચન—સહુ કોઈના અનુભવની વાત છે કે જેવો આહાર કરવામાં આવે છે તેવો ઓહકાર આવે છે. તે આગે પુદ્ગલો વડે અતૃપ્ત એટલે વિષ વિષરીતે પુદ્ગલોનોજ

સંજ—પરિચય કરવાને આતુર બનેલા પુદ્ગલનાંદી છંદોને વિષયવાસનાની પ્રગ-
ળતાથી અને વિષય વાસનાનીજ પુષ્ટિથી વિષય રસના ઉછાળાવાળા વિષમય ઉદ્ભાર
(ઓડકાર) જ આવ્યા કરે છે. તેમના મન વચન અને કાયા તેવા વિષમય તત્ત્વથી
જ ભરેલા હોવાથી સંતપ્ત રહે છે. તેમાં ણીજ શુભ શાંત રસના અણુઓ સ્થિતિ
પરિણામને પાળીજ શકતા નથી તેથી પ્રણા વિષય વાસનાવંતને કંઈ પણ શાન્તિ
સંભવતી નથી. ફલિતાર્થ એ છે કે અંતર શાંતિના અર્થીજનોએ પ્રણા વિષયવાસ-
નાને ઘડ કરવાને તેમજ તેને અનુક્રમે નિર્મૂળ કરવાને અખંડ પ્રયત્ન સેવવો જરૂર-
નો છે. શુભ પુરુષાર્થોએ એમ બની શકે છે અને ખરી શાન્તિનો લાભ મેળવી
શકાય છે. જ્ઞાની—વિવેકી સજ્જનો સત્પુરુષાર્થવડે શાંતિનો અનુભવ કરી શકે છે તે
તેમના પ્રશસ્ત વિચાર, પ્રશસ્ત ઉચ્ચાર (વાણી) અને પ્રશસ્ત આચાર (વર્તન)
ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. તેમના મન વચન અને કાયા એવાં અમૃતમય શાંત તત્ત્વથી
ભરેલાં હોય છે કે તેથી તેમના આત્મામાં અખંડ શીતળતા વ્યાપી રહે છે. જોટલું જ
નહિં પણ ત્રિભુવનવર્તીજનોને પણ તે અનેક રીતે ઉપકારક નીવડે છે. મતલબ કે જે
મહાનુભાવોને સ્વરૂપ રમણતા બળી છે, ઉત્તમ ચારિત્રમાંજ લય લાગી છે, જેમાં
લેશ માત્ર પરભાવનો સંચાર સંભવતો નથી તેવા થોળી મહાત્માઓ જે આત્મ-
શાન્તિ અનુભવે છે તે તેઓજ કે સર્વજ્ઞ બાણી શકે છે.

હવે આત્માસમી અને પુદ્ગલનાંદીના સુખમાં કેટલું તારતમ્ય છે તે શાસ્ત્રકાર
દ્રષ્ટાંત દ્વારા સિદ્ધ કરી બતાવે છે.

મુશ્વિનો વિષયાજ્ઞપ્તો, નેદ્રેપેંદ્રાદયોઽપ્યહો ॥

જિહ્વરેકઃ મુશ્વી લોકે, જ્ઞાનતૃપ્તૌ નિરજનઃ ॥ ૮ ॥

સાધાર્થ—વિષય સુખથી તૃપ્તિ નહિ પામેલા—અસંતુષ્ટ એવા ઇંદ્ર ઉપેંદ્રાદિક પણ
તરવના સુખી નથી, કિંતુ તત્ત્વજ્ઞાનથી તૃપ્ત કર્મકલકે મુક્ત એવા એક મુનિજ લોક-
માં સુખીયા છે. વિષયતૃષ્ણાને તોડીને સહજ સંતોષ ધારવામાં જ અર્થ સુખ
સમાધિ છે.

વિવેચન—ગમે તે દેવ દાનવ કે ઇંદ્ર તેમજ સજ્જ મહાસજ્જ કે ચક્રવર્તી જે
વિષયસુખના આશી છે. પુદ્ગલમાં જ્ઞાનંદ માનનાર છે તે ભલે ગાઢ દેખાત માત્રથી
પુદ્ગલના ગમ ઉચ્ચયથી સુખી જણાતા હોય તો પણ વસ્તુમતે તેઓ સુખી નથીજ
પણ દુઃખી છે. જ્ઞાની પુરુષો પરિણામદર્શી હોય છે, તેથી જે કલ્પિત સુખના અંતે
દુઃખજ રહેલું હોય તેને તે સુખ લેખતા નથી પણ દુઃખજ લેખે છે. એ નિયમ
અનુસારે પ્રણા વિષય વાસનાથી ભરેલા ઇંદ્રાદિક સઘળા દુઃખીજ છે. સુખી નથીજ.
કહું છે કે ‘વિષય લોભ લોભવતાં ચીઠાં મધુર લાગે છે પરંતુ પરિણામે તે કિંપાકળા

ફળાળી પેરે, બરજ બળુવાની પેરે, તેમજ મધ્યાન્હ સમયે દેખાતા ઝાંઝવાના જળની પેરે સતત સુખની પ્રાપ્તિવડે દુઃખદાયી નીવડે છે. કેમકે રાગાંધ પણે કામનિકારને સેવન કરતાં મહા માહી ગતિમાં બહુવાર જન્મ મરણનાં દુઃખ સહિતાં પડે છે. તેથી વિવિધ ભોગજ પ્રાણીઓના કદા દુશ્મન છે. " આવા હીસાએ ઇંદ્ર સરખા પણ સુખી નથી પણ દુઃખીજ છે. ત્યારે જગતમાં સુખી કોણ છે ? તેના પ્રશ્ન થતાં તેનું શાસ્ત્રકાર સમાધાન કરે છે કે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શીની અથવા તત્ત્વજ્ઞાની પુરૂષની નજરમાં મુનિ મહાત્માજ બરા સુખી છે. કેમકે તેઓ રાજહાસની પેરે કેવળ જ્ઞાનામૃતમાંજ સંતુષ્ટ રહી સકળ વિવિધ નિકારનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે. તેઓ વિવિધરાગમાં રંગાતા તથી એટલે વિવિધ પાસમાં પડતા નથી, પણ સદાય સાવધાનપણે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાંજ રમણતા કરે છે. તેઓ વિવિધ પ્રકારે તપ સંયમથી આત્મ દમન કરે છે. એટલે સંયમવડે અગિનાવ કર્મ (આશ્રવ) ને આવનાં આટકાવે છે અને અદ્ભૂત ક્ષમાયુક્ત તપસ્યાવડે બહુ પેરે કર્મની નિર્જરા (ક્ષય) કરે છે. એવી રીતે અનુક્રમે સમાસ્ત કર્મનો સર્વથા અંત કરી તે મહાશય મુનિ યોશ્વરૂપ પરમ નિરૂપાધિક પરમાત્મ પદને પ્રાપ્ત થાય છે. એવી સન્મતિ સહુ કોઈ બાળ્ય આત્માઓને બાળો ! ઇતિ શમ્.

શીલ ધર્મ.

સનતકુમાર ને શૃંગારસુંદરી.

(અનુસંધાન પ્રક. ૧૫૫ થી.)

આ પ્રમાણે મુનિની કહેલી પોતાના પૂર્વ ભવની કથાનો તાત્પર્યાર્થ સમજીને બુદ્ધિના ભંડારરૂપ, અધિક સત્ત્વને ધારણ કરનાર અને સંસારરૂપી અરણ્યને ઉદ્ધવન કરવામાં ઉદ્યમગંત એવા સનતકુમારે મુખ કમળને વિકસર કરીને કેવળ જ્ઞાનવડે સૂર્યરૂપ શુરૂ પ્રત્યે આ પ્રમાણે કહ્યું કે—“ હે સત્ચારિત્રધારી મુનિરાજ ! આપનું જે પવિત્ર ચરિત્ર મેં સાંભળ્યું, તેની યોગ્યતા તો ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય કે જ્યારે હું કિત્તમ વ્રત (ચારિત્ર)ને ધારણ કરું. પરંતુ રથને વદન કરતામાં તાના વાહરડાળી જેમ તેવા વ્રતને વદન કરવાને હું હંમેશા શક્તિમાન નથી, તો પણ સર્વ અનર્થનું નિવારણ કરનાર સ્વદારસંતોષ વ્રતનું હું આચરણ કરીશ. ” તે સાંભળીને દાંતાના કિરણો વડે જેના આદેશ રૂપી ચંદ્રોદયનું સૂચન થતું હતું, એવા અને ઉચિતતારૂપી કલ્પલતાની ઉત્પત્તિ ભૂમિ જેવા મુનીશ્વર બોલ્યા કે—“ કુશળ રાજપુત ! તત્ત્વને બળુવાથી તે જે સ્વબુદ્ધિવડે અભિવેદ્ય ધારણ કર્યો છે તેનાથી જ તારો ભવરૂપી દાવાનળ શાંત થશે. જે ગૃહીએ પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો છે, તેણે સિદ્ધિ રૂપી સ્ત્રીની સાથે કોઠા કરનારાં ઉજ્જવળ શીલ

પલન કહ્યું છે, જોરા સમજવું. જે પુરુષ પંદ્રિયોના વિષયોની વિરક્ત થઈ સ્વ
 રાત્રે વિષે સંતોષી હોય, તે ગૃહસ્થી છતાં પણ પોતાના શીલવ્રત વડે ચતિ
 થો જ કહેવાય છે. જગતને વિષે પ્રીતિ આપનાર સર્વ ભૂખલોમાં એક શીળજ
 શિક પ્રસંગનીય છે, કેમકે તેનાથી ભૂખિત થયેલો આ જીવ મુકિતરૂપી મીનો
 ભ્ર (પતિ) મળે છે. તેથી હે કુમાર ! તે અત્યંત સારભૂત વ્રત અદ્યય કયું
 હે ભવ્ય ! આજથી તે વ્રતના આરાધનમાં તારે વિશેષે કરીને પ્રમાદ રહિત
 જુ. ” આ પ્રમાણે શુર્યે કહ્યું, ત્યારે રાજકુમાર દીનતા રહિત બોલ્યો કે—“ હે
 પુત્ર ! આપના પ્રસાદથી (કૃપાથી) મારો નિયમ પ્રમાણુતાને પામશે. ” આ
 વિધિ વિનિય અંતઃકરણલાગી અને કર્ણાના સાગરરૂપ શૃંગારસુદરી પણ શુર-
 પ્રશ્નમાં કરીને વિચારી પૂર્વક બોલી કે—“ હે પૂજ્ય ! અતિ શ્રદ્ધાવાળી હું
 તન પર્વત મન, વચન અને કાયા વડે શુદ્ધ એવા પરપુરુષના પરિહાર રૂપ
 ને અંગીકાર કરું છું ” ત્યારે શુર બોલ્યા કે—“ હે પુત્રી ! તું ખરેખર શૃં-
 સુદરી છે. કેમકે સમકિત દર્શનવાળાને ક્ષમાની જેમ સીઓનો શૃંગાર શીળ
 છે. ” પછી શુર્યે સનતકુમાર અને શૃંગારસુદરીને વિધિ પૂર્વક દૃઢ અભિ-
 કરાવ્યો. (પવ્યખાણુ આપ્યું) પછી “ હે પ્રભુ ! કરીને પણ મને આપવું
 ન સુલભ થાયો ” જેમ કહીને શુરને નમસ્કાર કરી સભ્ય જનોવડે સ્તુતિ
 તો રાજકુમાર પોતાની ભાર્યા સહિત સભામાંથી પુણ્યરૂપ સંજળ લઈને જેમ
 ગી આપુસ પરદેશમાંથી દ્રવ્ય ઉપહર્ષન કરીને સ્વસ્થાને જાય, તેમ સ્વસ્થાને
 ૧. પછી સમાજે કાર્ય કરીને તમા આનંદ વિગેરે સાધર્મિકોનો સત્કાર કરીને
 રિ મગાણુ કર્યું.

માર્ગમાં દરેક જાગમાં અસાધારણ મંજળોને અદ્ભુત કરતો પ્રચંડ ભુજ-
 પ્રયો કુમાર અખંડ (નિરંતર) પ્રયાણો વડે પોતાની નગરીએ પહોંચ્યો
 શ્રીકાંતા નગરીમાં ચોટા હિતસવ પૂર્વક તેજ પોતાની પ્રિયા સહિત પ્રવેશ
 તે વખતે પુરજનોએ દરેક દુકાનોમાં વિચિત્ર શોભા કરી હતી, અને તેના
 ધી દોભા પામેલી સીઓ આકુળ બાકુલ થતી હતી. તે જાન્નેનું પાણિયડણ
 થી પુરની સીઓ શૃંગારસુદરીને ધન્ય માનતી હતી, અને પુરેથી રાજકુમાર
 ધન્ય માનતા હતી, તથા તે જાન્ને પરપર (જેક ધીજને) ધન્ય માનતા
 અંદુની પ્રિયા અંદ્રિકાની જેમ પુત્રનો તે પ્રિયાને જોઈને રાજા પણ સમુ-
 જેમ અત્યંત આનંદ પામ્યો.

પછી હે સનતકુમારે કાચરેવની મંજળખરક પ્રકુલિત માળા જેવી તે ભાળા
 કયા કયા વિલાસવડે ફીકા ન કરી ? સર્વ વિલાસવડે ફીકા કરી, અન્યદા

વસંતઋતુ પશુ રતિ સહિત રહેલા પોતાના મિત્ર કામદેવની જાંતિએ પ્રિયા સહિત રહેલા તે કુમારની સેવા કરવા સાટે હર્ષથી પૃથ્વી પર આવ્યો—ઉત્તરો. તે વખતે જેણે પુષ્પના મધુનું પાન કર્યું છે એવો મલયાચળ પર્વતનો વાયુ જમરાના શબ્દો વડે ગાયન કરતો સતો આનંદથી આમ તેમ મંદમંદ વાવા લાગ્યો. શત્રુરૂપ શિશિર રૂતુએ જેનું કિરણોરૂપ સર્વસ્વ લઈ લીધું છે, એવા સૂર્ય તે વખતે કુબેરની દિશા(ઉત્તર)નો આશ્રય કરીને લક્ષ્મીવાળો (કિરણવાળો) થયો. કામદેવ રૂપી વીર, વૃક્ષોપરથી જાણે પુષ્પોને શહુણુ કરવા ઇચ્છતો હોય તેમ નવ પદલવના મીઠથી આંગળીઓને અત્યંત પ્રસારવા લાગ્યો. કામદેવની ક્રીડા માટે થતા નાટકની નાંદીના શબ્દો હોય, તેમ હિમાન રૂપી નાટકશાળામાં મીતિ પૂર્વક કોયલોના મધુર કુહૂરવ (ટોકા) થવા લાગ્યા. જમરાના શૃંગારવાળી રતિ લોકોમાં કામદેવના યશનું ગાન કરવા લાગી. અને ધ્વનિ કરતા નૂપુર તથા હંસના શબ્દવડે નૃત્ય કરવા લાગી. વિયોગવાળી સ્ત્રીઓને બાળતો અને આખા જગતમાં વ્યાપેલો જાણે કામદેવનો પ્રતાપ હોય તેવો પુષ્પોના સમૂહમાંથી પરાગ નીકળવા લાગ્યો. કામદેવની જગતના વિજયથી પ્રાપ્ત થયેલી કીર્તિ હોય, તેવા શ્વેત પુષ્પો ખીલવા લાગ્યા અને તેના પર પરાજય પામેલાઓના અપમાનો હોય, તેમ ક્યામ જમરાઓ બેસવા લાગ્યા. આવી વસંત રૂતુએ પુષ્પોના સમૂહવડે જગત જનોના પ્રાણોને સુગંધી કરવાથી કોને કોને આનંદ ન આવ્યો ? સર્વને આનંદ આવ્યો. આવા સમયે રત્નકુમાર વાસંતી રાત્રની પુત્રી (શૃંગારસુંદરી) સહિત વસંત ઋતુવડે સુંદર એવા ક્રીડાગ્રામમાં ક્રીડા કરવા ગયો.

તાં આકાશ, જળ અને સ્થળમાં રહેલી દેવીઓએ સ્પૃહા પૂર્વક જોયેલો સન્તકુમાર પોતાની પ્રિયા સાથે અનેક પ્રકારના વિલાસો કરવા લાગ્યો. અહીં તહીં ક્રીડા કરતા તે કુમારને પુષ્પ રૂપી હાસ્યને ધારણ કરતા વસન્તે જાણે શરીરભારી પોતાનો મિત્ર કામદેવજ હોય તેમ જાણે. ક્રીડાપર્વતના રત્નશિખરને વિષે અને ક્રીડાવાળીના જળને વિષે પોતાનું પ્રતિબિંબ જોઈને તે કુમારને સ્વયંવર વખતની માયાનું સ્મરણ થવા લાગ્યું. ત્યાર પછી વિલાસની સ્ત્રીમાંથી પહોંચવાને ઉત્સુક થયો હોય તેમ કુમાર કામદેવના વિમાન સદૃશ હાંડોળા પર આરૂઢ થયો. શૃંગાર સુંદરીના હાથથી નંખાએલા તેના હાંચકા વડે તે પુણ્યશાળી કુમારને જે હર્ષ થતો હતો તે ગાન તેનું મતજ જલ્પનું હતું. એ પ્રમાણે હાંચકા ખાતાં તુટી પડેલી તે કુમારની પુષ્પમાળા તેના પાદપ્રદારથી હાણાયેલા આકાશના તારાઓ હોય તેવી શોભવા લાગી. અહો ! તે જાનનેનું પ્રેમથી એક ગિરગણું કેવું છે ? કે જેથી શૃંગાર સુંદરી ને યજ્ઞ હાંચકા ખાવાની ઇચ્છા થઈ. તે જાણીને તેણીને હાંચકા પર બેસાડવા કુમાર નીચે ઉતરી અને રોમાંચિત થયેલા કુમારે રોમાંચિત થયેલી તે જાણીને બે બાહુવડે

ઉંચી કરીને પોતાના આત્માની જેમ આનંદની શિખા રૂપ તે હીંડોળા પર આરોપણ કરી (બેસાડી), પછી કામદેવે દેવતાઓના જયને માટે જેની આંદર વિષ્ણુ રહેલા છે એવી શક્તિનેજ બોલે, યંત્ર વડે ઉછાળી હોય, તેમ કુમારે તે બાળાને હીંડોળા વડે આકાશમાં દૂર ઉછાળી અર્થાત ઘણુ મોટા હીંચકા નાખતા માંડ્યા. તેના ગમના-ગમન વડે કાંતિની રેખા કરનારું તેણીનું શરીર કરોડીના પાપાણુ જેવા શ્યામ આકાશમાં સુવર્ણની જેવું શોભતા લાગ્યું. મોટા મોટા હીંચકા વડે વારંવાર આકાશમાં જઈને સ્વર્ગની સ્ત્રીઓના વર્ગને હાણીને પાછી ઉતરતી તે બાળાને કુમાર કોતુક વડે બેલા લાગ્યો. હીંડોળાની ફીડાના ઉત્કર્ષથી તુટી ગયેલા તેણીના હારના મોતીઓ ગોમેર ઉડવાથી સનતકુમારે દિવસે પણ ઘણુ તારાવાળું આકાશ બેયું. તેના પ્રકારના વિલાસના વેગથી જેને કામનો ઉદય થયો છે, એવા કુમારને પ્રિયાના અંગોને આલિંગન કરવાનો ગાઢ મનોરથ થયો. તેથી ઉત્સુક થયેલા તે કુમારને આકાશથી હીંડોળાને ઉતરતાં થતો માત્ર અર્ધ નિમેષ જેટલો નિલંબ પણ ચો વર્ષ કરતાં અધિક લાગ્યો. યહી હીંડોળાને પકડીને સ્થિર કરી બુદ્ધિ છે તો હીંડોળા પર યુંગારસુંદરીજ નથી. તેણીને હીંડોળા પર નહીં બેવાથી હા ! હા ! એમ બોલતો તે કુમાર મૂર્છા ખાઈને પૃથ્વી પર પડ્યો. તરતજ ‘આ શું થયું ?’ એમ બચવાહીથી બોલતા પરિજને તે કુમારને પુષ્પનો રસ છાંટીને મૂર્છા રહિત કર્યો. તે વખતે ‘હા પ્રિયા ! તું ક્યાં ગઈ ?’ એમ ગઈ ગઈ સ્વરે બોલતો અને પૃથ્વી પર મસ્તક પછાડતો તે કુમાર ફરીથી મૂર્છા પામ્યો. ‘હે મહાતીર ! આશ્વાસન પાગો. હે બુદ્ધિના લાંઠાર ! આશ્વાસન પાગો’ એમ વારંવાર બોલતા પ્રધાનો તેને શીતોપચાર કરવા લાગ્યા. કુમાર સૂઈમય અંધકારનો ભાગ કરીને તથા શોકમય અંધકારનો આશ્રય કરીને વૃદ્ધોને પણ વિલાપ કરાવતો વિલાપ કરવા લાગ્યો. પાસે આવીને બેઠેલા અશ્વ સહિત નેત્ર લાળા અને દીન ધર્મ ગયેલા ક્રીડાપદ્મીઓ તથા મૃગોને બેઠને તેના પ્રત્યે લાંબે સ્વરે તે બોલવા લાગ્યો કે—“હે દીન હૃંસ ! તેણીના કરસ્પર્શથી વિચુકત થયેલા તને હવે લક્ષ્મીના કમળને વિશે પણ કેમ આનંદ થશે ? હે ગપિયા ! તેણીના સ્નાન કરેલા કેશોમાંથી ગરતા ઝિંદુઓ આજ સ્મરણ કરવા યોગ્ય થવાથી (નહીં હોવાથી) દીન બેઠને કેમ મેલ થકી જળાળી ઇચ્છા રાખે છે ? હે મયૂર ! જે કરતાલિકાથી મયૂર-વાહનની સાતા પણ શંકર વડે સ્પર્ધા (અર્ધા દેહવાળી) થઈ ગઈ છે તેવી કરતાલિકાને તું ક્યા નૃત્યમાં સાંભળે છે ? હે હરણ ! વાયુના અશ્વપણાને બાજતો તું સર્વ ગાત્રી છે, તેથી તને લાગ્યશાળીને તે સુંદરી કોઈ પણ ઉકાળે મળશે પરંતુ અમે તો હાણાઈજ ગયા છીએ. હે કોકિલ (કોયલ) ! હવે તું કેમ ગર્વિષ્ઠ થઈને મધુર

૧ હાણી તાળી ૨ કાર્તિક સ્વામીની માતા પાર્વતી ૩ સર્વ દેવોને બનારો.

શબ્દ કરતો નથી ? કેમકે આજ ગર્ભના ગર્ભને હરણ કરનારો તેણીનો સ્વર ફર છે.” આ પ્રમાણે આર્ત (હીન) સ્વરે વિલાપ કરતા તે કુમારને જોઈને પ્રિયાના મુખમાંથી પણ ચૈર્ય વળીને પોકારના શબ્દો નીકળતા લાગ્યા.

પછી પ્રિયાના વિયોગની દુઃખ પીડાને સહન કરવામાં અશક્ત બેવા તે કુમાર આલતા હિંડોળા સાથે ગોતાનો દેહ ગાંધીને આકાશમાં મૂકી દરવાનું ખંચ્યું. સમયે આ સર્વ સમાચાર જાણીને રાજા ગોતે ત્વરાથી કુમારને અધાસન દેવા હુલ નમાં આવ્યો. તેમને જોઈને લજ્જાથી સસ્તકને નમાવતો અત્યંત ગૂઢ અપમાનને કુમાર પિતાને પ્રજ્ઞામ કરવાના રીતથી ગોતાના આત્માને સંતાડવા લાગ્યો. રાજાને કુમારને ગોતાના ઉત્સર્ગમાં બેસાડીને વારંવાર આલિંગન કર્યું. અને પછી કુમારને લઘુ શિક્ષકામાં બેસીને તે ગોતાને મંદિરે ગયો. તે વખતે “ મારી સન્મુખ આર્ત પ્રિયાને હરણ કરી, માટે મારા ગૌરવને પિન્ધાર છે. ” એમ વિચારીને બંધો લગાવ પામ્યો હોય, તેમ સૂર્ય પણ તેજરહિત થઈ ધીમી દ્વીપમાં ગયો. અર્થાત્ અસ્ત પાર્યો.

તપેલા લોહના ગોળા જેવું સંધ્યાથી રક્ત થયેલું આકાશ બંધે કુમાર નિરહાશિની જવાળાથી તાપ પામ્યું હોય તેમ લાગતું હતું. તે વખતે કુમારના હૃદયમાંથી ઉભારા જતો શોકસમુદ્ર અંધકારસમૂહના રીતથી આકાશના ઉદર બરી હેતો દેખાતો હતો. કુમારના વૃદ્ધિ પામતા નિઃશ્વાસની જવાળા સમૂહના વશ બંધે આકાશમાં ફેલાવો સમૂદ્ર સ્પષ્ટ રીતે દેખાતો હોય તેમ તારાનો પ્રેર દેખાતો હતો. તેના મનરૂપી ગૂઢને બાળતા નિરહાશિમાંથી ઉડેલા તપુષ્પ પ્રકો તેવા દરેક ઘેર દીવાઓ દેખાતા હતા. થોડી વાર પછી આકાશમાં ચંદ્રનો ઉદય થયો તે બંધે કામદેવે કુમારપર ઉજ્જવલ ચંત્રપાપાણ ફેંક્યો હોય તેવો જણાતો હતો. જેમ જેમ પૃથ્વીતળ ઉપર ચંદ્રની ચંદ્રિકા ગાઢ થતી ગઈ તેમ તેમ કુમારનું હૃદય કમળ વધારે વધારે મ્લન થતું ગયું. અગૃતની વૃષ્ટિ જેવા ચંદ્રના કિરણો પ્રિયા પ્રેમગૂઢરૂપ કુમારના દેહને વિશેષે બાળતા લાગ્યા. તેથી અસુખ ઉત્પન્ન કરનાર પરિવારનો ત્યાગ કરીને ચંદ્રથી અત્યંત લાય પામેલો કુમાર ચિત્રશાળામાં ગયો. તે દુઃખી કુમાર જોઈને જોડો સતો પ્રિયાનો ચિંતામાં તલલીન થયો, તેટલામાં અસ્માત દેવાંગના જેવી કોઈ સ્ત્રી કુમારની દૃષ્ટિએ પડી. તત્કાળ જેનું મન આર્ત થયું છે એવા તથા બુદ્ધિના સાગર જેવા કુમારે કટાક્ષ નાંખતામાં ગનુર અને પરાક્રમુખ થયેલી તે સ્ત્રીને કહ્યું કે—“ હે કલ્યાણી ! તું કેણુ છે ? ક્યાંથી આવી ? અને શા કારણથી આવી છે ? ” એ પ્રમાણેના કુમારના પ્રશ્નથી હર્ષ પામેલી તે સ્ત્રી સસિકતાથી સ્પષ્ટ રીતે જોતી કે—“ સોભાગ્ય અને ભાગ્યના અદિતીય સાગર સમુદ્ર

નવમી પ્રકાશ.

મહા અંદ્રોહધની જેવા નેત્રવાળા હે રાજપુત્ર! સાંભળો—વેતાલ્ય પર્વત ઉપર રથનૂપુર ચક્રવાળ નામે નગર છે. ત્યાં ધૈર્યની સીમા રૂપ સ્ત્રીમ નામે વિદ્યાધરોનો ચક્રવર્તી રાજા છે. તેણે ભય વડે શત્રુઓને મોહિત (મૂર્છિત) કરી દીધા છે. તે સર્વ વિદ્યાનો નિધિ છે અને અસાધારણ પરાક્રમવડે ઉદ્ધત છે. તેની હું બાનુમતી નામની પદ્મરાણી છું. હે કુશળ પુરૂષોમાં શ્રેષ્ઠ ! માફ ચિત્ત તારા ગુણને આધીન થયું છે, તેથી હું આકાશમાં અહીં આવી છું. એકદા નિર્મળ આનંદવાળો અને મનુષ્યોમાં અગ્રેસર તે રાજા મારી સાથે વિમાનમાં બેસીને આકાશમાં ફીડા કરતો કરતો વાસંતી પુરીએ ગયો હતો. તે વખતે આકાશમાં રહેલા તેણે તારા કંઠને સ્વયંવરમાળાવડે વિભૂષિત કરવાને ઉત્સુક થયેલી શૃંગારસુદરીને જોઈ હતી. પછી કૌતુકથી તારા રૂપની જેવું બીજું રૂપ બનાવીને તે તારા અર્ધા આસનપર બેઠો હતો, અને સર્વ સલાને તેણે મોહ પમાડ્યો હતો. પછી તે બાળાએ જ્યારે બેમાંથી એકેના કંઠમાં વરમાળા ન નાખતાં પોતાનાજ કંઠમાં વરમાળા નાંખી, ત્યારે વિલક્ષ બુદ્ધિવાળો તે પિંડને (બલિદાનને) નહીં પામેલા કાગડાની જેમ ઉડીને આકાશમાં ચાલ્યો ગયો હતો. આજે તે મારી સાથે હર્ષથી ફીડા કરતો કરતો અહીં આવ્યો હતો. તેણે હીંડોળા ઉપર બેઠેલી અતિ પુખ્તસુરત અંગવાળી તારી પ્રિયાને જોઈ. એટલે તરતજ ‘ આ શું ? ’ એમ સંમોહથી નીકળતા આર્ત સ્વરવાળી તારી પ્રિયાને અનુરાગ પામેલા તેણે હરણ કરી. તે મારો પતિ તેણીની સાથે સંબંધ જોડવામાં વ્યગ્ર થયો, એટલે હું તારા પર અનુરાગ ધવાથી તારી સેવા કરવાના અવસરની રાહ જોતી આકાશમાંજ સ્થીર રહી. તેણે (મારા સ્વામીએ) તો પોતાનો અનુરાગ સ્વતંત્ર હોવાથી અત્યંત પૂર્ણ કર્યો છે પરંતુ હું તો પરતંત્ર છું. મારા રાગને પૂર્ણ કરવામાં તો તમેજ સ્વામી છો, માટે કારણ રૂપી હરણને નિવાસ કરવાના અરણ્ય સમાન અને શરણ કરવા લાયક હે નાથ ! કામદેવના બાણોવડે મારા હૃદયનું મથન થાય છે તે દૂર કરો ને મારા શરણ રૂપ થાઓ. હે ચિત્તના પતિ ! હે સુંદર યૌવનવાળા ! અને હે શરણ કરવા લાયક ! તમારા વિરહરૂપી અગ્નિની જવાબાથી હું અત્યંત વ્યાપ્ત થઈ ગઈ છું, માટે તમે માફ શરણ થાઓ. હે કામક્રીડામાં નિપુણ ! હે શરણ કરવા લાયક ! અતિ ઉત્કટ ઇચ્છારૂપી સમુદ્રમાં મગ્ન થયેલા મારા હૃદયનું તમે શરણ થાઓ. અગણિત પુણ્ય અને લાવણ્યવાળા હે શરણ્ય ! અન્ય સ્ત્રીપર આસક્ત ચિત્ત વાળા પતિથી માફ ચિત્ત ઉદ્વિગ્ન થયું છે, માટે તમેજ માફ શરણ થાઓ. ”

આ પ્રમાણેના તે વિદ્યાધરીના વચનો સાંભળીને સુવર્ણ જેવી કાંતિવાળો, વત્સલ અને સત્ત્વવાન કુમાર મુનિ જનને યોગ્ય અને કર્ણને વિષે અમૃત સમાન એવી વાણી બોલ્યો કે—“ હે મુગ્ધે ! તું ધર્મનું રહસ્ય જાણતી નથી, તેથીજ

શ્રીમદ્ધર્મ.

૧૫

આ પ્રમાણે બોલે છે, કેમકે તત્ત્વજ્ઞાની પુરૂષો તો અંદરની જેવા ઉજવણ શીલ રક્ષા કરવાનું જ કહે છે. ઉદ્ધાસ પામતા પાપ રૂપી કાઠવથી આમ આ સુમાર્ગના (ધર્મ માર્ગના) પથિકાએ ત્યાગ કરેલા એવા પરસ્ત્રી સ રૂપ માર્ગનો હું કેમ આશ્રય કરું? જેઓ પરસ્ત્રીના આલિંગન વડે સુખને ઈર્ષ્ય છે, તેઓ ખેરના જાજવદ્યમાન અંગારાવડે અલંકાર કરવાને ઈચ્છે છે. જો હું તાર ચિત્તમાં સત્ય રીતે પ્રિય તરીકે રહેલો હોઉં, તો હું આપવામાં તપર એવ મિથ્યા સુખને માટે મારી પ્રાર્થના કેમ કરે છે? હે કુળવાન સ્ત્રી! પરપુરૂષ પ આસક્તિ રાખવી યોગ્ય નથી. તું કુલીન છતાં આવા પાપ રૂપી પંકમાં કેમ લી થાય છે? હે વિદ્યાધરી! ધર્મનો નાશ કરનાર આ કર્મ તું તણ દે, અને શીખવત તું સેવન કર કે જેથી તને આ લોકમાં કીર્તિ અને પરલોકમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. જે સ્ત્રી સદ્ધર્મના મૂળ રૂપ શીળનું સેવન (પાલન) કરે છે, તે સ્ત્રી દેવીની જેમ અ ભવમાં મહાપુરૂષોને સેવવા લાયક થાય છે. પરપુરૂષ પર આસક્તિ રાખવાથી અ ભવમાં પતિના ભયને લીધે સુખ નથી, અને પરલોકમાં નરકના ભયને લીધે સુ નથી. હે સ્ત્રી! તું જ તારા હૃદયનું ખરું તત્ત્વ કહે કે પરપુરૂષમાં શું સાર (સુખ) છે? ” આ પ્રમાણેના કુમાર રૂપ અંદ્રથી ઉદય પામેલા વચનામૃતથી તેણી મનમાં કામદેવના વિકારથી ઉત્પન્ન થયેલો અગ્નિ શાંત થઈ ગયો. એટલે તે વિદ્યાધ રી પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગી કે- “ અહો! મારા લાભ્યનો સમૂહ કેને જાગૃત છે? કે જેથી આ પાપનો આરંભ પછુ પુણ્યસમૂહને માટે થયો. આ કુમાર હવે મારો ધર્મશુર થયો. તેથી તેને શુરૂદક્ષિણામાં હું વિદ્યાધરના અર્ચ્ય પદને આ નારી વિદ્યાઓ આપું કે જેથી સ્વભાવથી જ જાળવાન અને તેમાં પછુ વિદ્યાના જા થી મહા ઉગ્ર થયેલો તથા પ્રિયાના હરણથી થયેલા વિરોધ વાળો આ કુમાર દોષથી મારા પતિનો પરાજય કરશે અને યુદ્ધમાં પરાજય પામેલો મારો પતિ સર્વથા નિષ્ક્રા જ આરંભવાળો થવાથી અહંકારનો ત્યાગ કરીને સન્માર્ગનો આશ્રય કરશે. જે એ પ્રમાણે થાય તો તે પછુ મારું મોટું લાભ્યજ છે. ” આ પ્રમાણે પોતાના મનમાં નિશ્ચય કરી તેણીએ નમ્ર ઉક્તિ વડે પ્રાર્થના કરીને તે પુણ્યશાળી કુમારને વિધિ પૂર્વક અનેક વિદ્યાઓ આપી. વિદ્યાધરી તેની પાસેથી ધર્મ પામી, અને કુમાર તેની પાસેથી વિદ્યા પામ્યો, તેથી પરસ્પર શુરૂ થવાને લીધે તે બન્નેએ હું પ્રથમ નમુ, હું પ્રથમ નમુ, એમ વિચારતાં હર્ષથી પરસ્પરને વદના કરી. પછી કુમારની રજ લઈને તે બાનુમતી પોતાની નગરીમાં ગઈ, અને કુમારના વચનોનું સ્મરણ કરતી સતી વારંવાર રોમાંચિત શરીરને ધારણ કરવા લાગી.

બુદ્ધિમાન કુમારે પ્રથમ પ્રજ્ઞાસિ નામની વિદ્યેશ્વરીને સિદ્ધ કરી. પછી સમસ્ત

ii આવેલી તે વિદ્યાને ઉત્સુક થયેલા કુમારે પ્રિય વચન વડે પોતાની પ્રિયાનું વૃત્તાંત હૃદયુ'ત્વારે તે વિદ્યાની અધિષ્ઠાતા દેવી કુમારના કર્ણમાં અમૃતની સારણી સમાન પાણીવડે બોલી કે—“ તે બીમ નામના વિદ્યાધર રાજાએ તારી પ્રિયાને પોતાના ારના ઉવાનમાં લઈ જઈને તેણીને સુંદર ચાદુ વચનવડે કહ્યું કે—હે મુખ્યે ! આ તારા ચંદ્ર જેવા મુખને કાજળવાળા નેત્રના જળવડે કલંક લગાડીને વૃથા શામાટે લાન કરે છે ? હે બાળા ! હાસરૂપ થયેલા મારાપર અવિશ્વાસથી નિઃશ્વાસ મુકીને દ્રૂપ અગ્નિવડે આ શિરિષપુષ્પ જેવા તારા કોમળ શરીરને કેમ બાળે છે ? હે મહાક્ષી ! આ લોકને કમળની ખાણરૂપ કરતી જોવી તું તારી આજ્ઞાને માન્ય કરનાર એવા મારી સાચું પણ કેમ જોતી નથી ? હે સુંદર હાંતવાળી ? કામના હાલથી પીડાયેલા મારા અંગ ઉપર અમૃતના સિંચન જેવા સ્મિતને હર્ષથી કેમ પ્રગટ કરતી નથી ? માત્ર એક સામાન્ય રાજાના પુત્રનો વિરહ થવાથી કેમ આમ આતુર થાય છે ? હાસરૂપ એવા મારી સાથે આ વિદ્યાધરના મહાન ઐશ્વર્યને ભોગવ.” આ પ્રમાણે બોલતા તે પાપી વિદ્યાધરેશ્વરનો શૃંગારસુંદરીએ મૌનપાણીજ નિષેધ કયો, “મૂળવાળો વાયુ અવયુ'કન વડેજ વારવા લાયક છે.” પોતાની વિદ્યાઓનો નાશ થવાના ભયથી તથા તે સતીના શાપના ભયથી તેણીના શીલનો ભંગ કરવા માટે તેણે બાળાત્કાર કયો નથી. ” આ પ્રમાણે પ્રજ્ઞાવિત વિદ્યાની વાણી સાંભળીને બીમ પર કોષે કરીને તથા પ્રિયાના શીળવતના અભિમાને કરીને તે કુમારે પ્રગલ્ભ નટની જેમ બે રસને એકી વખતે અનુભવ્યા. ત્યાર પછી તે કુમાર તત્કાળ વૈતાલ્ય પર્વતપર ગયો, અને રથનૃપુરચક્ર નામના નગરના ઉવાનમાં આવ્યો. ત્યાં કઠોર અને કડ્ડાવાળી મિચિત્ર વાણી સાંભળીને તે કુમાર અદૃશ્યપણે સ્થિત થયો, એટલે તેણે ત્યાં બીમને ઢીઠો તથા પોતાની પ્રિયાને પણ ઢીઠી. તે સમયે હાથમાં લીધેલા ઉઘાડા ખડ્ડીવડે ભયંકર એવા બીમે શૃંગારસુંદરીને કહ્યું કે—“ જો તું મારું કહ્યું માનતી નથી, તો હવે હજીવા લાયક છે, તેથી તું તારા ઈપ્તદેવનું સ્મરણ કર. ” તે સાંભળીને ત્યાયની નાચિકા જેવી નાભાક રાજાની પુત્રી શૃંગારસુંદરી બોલી કે—“મારું શરણુ સિંહરાજાનો પુત્રજ છે કેમકે સોએનો દેવ પતિજ હોય છે.” સિંહરાજાના પુત્રનું નામ સાંભળીને વિશેષ કોપ પામેલો નિર્દય બીમ ખડ્ડી જેવીને તેણીનો વધ કરવા તત્પર થયો. તે વખતે “ અરે પાપી ! શું કરે છે ? અરે ! હમણાં તુંજ મરણુ પામશે. ” એમ ઉંચે સ્વરે બોલતો રાજપુત્ર પ્રગટ થયો. તે સાંભળીને અકસ્માત્ ભય પામવાથી બીમના હાથમાંથી ખડ્ડી પડી ગયું. ‘ પરસ્ત્રી સાથે રમવાની ઇચ્છાવાળા પુરૂષોની બળ સંપત્તિ એાછી જ થઈ જાય છે. ’ તે વખતે ‘હે વીર ! ખડ્ડીને હાથમાં ધારણુ કર

શીત યોગ.

૧૬૫

અને મારી સાથે યુદ્ધ કર.” એ પ્રમાણે તે ક્ષત્રિયપુત્રે પ્રહાર કર્યો વિનાજ લીમને કહ્યું. તે સાંભળીને અત્યંત લજ્જિત થયેલા અને યુદ્ધ કરવા અશક્ત બનેલા તે વિદ્યાધર-રાજાએ વિચાર કર્યો કે— “ મેં જન્મથી આરંભીને શસ્ત્રશાળામાં રહી સમગ્ર શસ્ત્ર-કળાનો અભ્યાસ કર્યો છે, છતાં આ વખતે તે સર્વ અભ્યાસ ત્રાસ પાળ્યો હોય તેમ નષ્ટ થઈ ગયો. એક તો મેં આ પરશ્વીનું હરણ કર્યું તે અકાર્ય કર્યું બીજું મારા હાથ-માંથી આયુધ પડી ગયું તો હવે અહંકાર રહિત થયેલો હું અન્તઃપુરની સ્વામીની સ્ત્રીઓ પાસે પણ માફ મુખ શી રીતે દેખાડીશ ? માટે જે કંઈએ મને આવી દશા પમાડી તે શત્રુરૂપ કર્મોનો જય કરવા માટેજ ઉદ્યમ કરવો ઉચિત જણાય છે.” આમ વિચારીને તે વિદ્યાધરપતિએ તત્કાળ શૃંગારસુંદરી સહિત તે કુમારને ખમાવીને પવિત્ર એવા વિદ્યાધર નામના અરણ્યમાં જઈ તાપસી દીક્ષા ગ્રહણ કરી. વનપાળના મુખથી પોતાના પતિ લીમ રાજાનું સમગ્ર વૃત્તાંત સાંભળીને ભય પામેલી ભાનુમતી તરતજ ઉદ્યાનમાં આવી, તેટલામાં બીજા ક્રતુમાં સમુદ્રની જેમ આગળ આગળ વધતા લોકોથી ઉત્પન્ન થયેલું ભયંકર યુદ્ધ તેના જોવામાં આવ્યું.

આ તરફ સનતકુમાર નિર્મળ શીળવાળી પ્રિયાને સેકડો મધુર વચનો વડે આશ્વાસન પમાડીને તેને લઈ પોતાના પુર તરફ જવા તૈયાર થયો. તેને પ્રયાણ કરતો જોઈને ભય પામેલી ભાનુમતીએ કહ્યું કે— “ હે કૃપાળુ ! શત્રુઓ થકી આ પુરીનું રક્ષણ કરો. રક્ષણ કરો. કેમકે મારા પતિએ લીધેલી તાપસી દીક્ષાના વૃત્તાન્ત-ને જાણીને શત્રુ રાજાએ અત્યંત વેગથી પુરીનો ભંગ (નાશ) કરવા માટે દોડી આવ્યા છે.” આ પ્રમાણેના તેણીના કહેવાથી દયાવડે મનોહર અગ્નિપ્રાય વાળો પ્રબળ શસ્ત્રધારી કુમાર તત્કાળ પુરીની રક્ષા કરવાનું કળુલ કરીને પાછો વળ્યો. તેવામાં “ રે રે ! પત્તનનો ભંગ કરનારા વિદ્યાધરો ! તમે ફોગટ ન મરો, ન મરો. ” એમ ઉંચે સ્વરે બોલતા ચંદ્રચૂડ અને રત્નચૂડ નામના બે વિદ્યાધરો ત્યાં આવીને કુમાર-ને નમ્યા. તે બંનેએ હાથ જોડીને પ્રીતિ પૂર્વક પૂછવાથી રાજકુમારે મનનો સંતાપ દૂર કરી પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત તેમને કહ્યો. પછી હર્ષકારી પંથના વાજિત જેવી વાણી વડે તે બંનેએ ચારે વર્ગને હિત કરે તેવા અપ્રતિમ ગુણના ઉદયતાળા કુમારને કહ્યું કે— “ હે કુમાર ! અહંકાર વાળા અને વિના કારણ શત્રુ રૂપ થયેલા વિદ્યાધર પતિ લીમે અમને નિરંતર પીડા આપી છે, તેથી નિર્નાયક થયેલા તેના દેશનો ભંગ કરવા માટે અમે અહીં આવ્યા છીએ. ‘ઋણની જેમ વેર પણ છૂર્ણ (ગુણું)’ થતું નથી’ પરંતુ જો ક્ષત્રિયોના નાયક એવા તમે જ આ પુરનું રક્ષણ કરનાર થતા હો તો હાસપણાને પામેલા એવા અમારું રક્ષણ કરનાર પણ તમેજ થાઓ. ” એમ કહીને હર્ષના સમૂહથી હેઠિપ્યમાન એવા તે વિદ્યાધરોએ તે રાજકુમારને વિદ્યાધરોનું ચક્રવર્તીપણાનો અભિપ્રેક કર્યો. સનતકુમારનું ચક્રવર્તીપણું જોવાથી અત્યંત હ

પારોલી બાનુમતી પણ નરસિંહ પોતાના પતિના માર્ગની પરીક વધ, અર્થાત્ તેણે પણ તાપસી હીક્ષા લીધી.

સનતકુમાર સ્ક્રીએ થોડા દિવસમાંજ નિશદ્ધ અને અનુચ્છના કાર્યો કરીને સર્વ વિવાધર રાજગોત્રને વશ કર્યા. ત્યાર પછી પિતાના વિશેષગામી પીડાતો સનતકુમાર અનેક વિવાધરોતે સાથે લઈને શૃંગારશુદેરી સહિત પોતાના નગર તરફ આવ્યો. તે પુરીની સમીપે આવ્યો તેવામાં તેણે આકાશમાં વાદળાની પ્રાંતિ કરનાર ધ્રુવસમૂદને વ્યાકુળ પાળે જોયો. તે જોઈને ‘આ શું ?’ એમ વિચારી ચિંતાથી પીડાતો કુમાર પૃથ્વી પર દ્રષ્ટિ કરે છે તો નદીને કાંઠે અસંખ્ય દુઃખી જનોને જોયા અને તેમના મધ્યમાં અગિની જ્વાળાના સમૂહથી વ્યાસ થયેલી ચિંતા જોઈ. આ પ્રમાણે જોવાથી અતઃકરણમાં ગભરાયેલો કુમાર વિગાનમાંથી તત્કાળ નીકળે ઉતર્યો. પછી એકલા થયેલા પ્રજાજનોએ હાં વડે બેવાતો તે કુમાર ચિંતાની પારો ઉભેલી પોતાની માતાને જોઈને આતુરતાથી તેણીના ચરણમાં પડ્યો. પુત્રને અકસ્માત આવેલો જોઈને જેનો સર્વ પરિવાર રૂદન કરી રહ્યો છે એવી તે વત્સલ માતા પુત્રના કંઠને આલિંગન દઈને રૂદન કરતી બોલી કે—‘ હે વત્સ ! આટલો બધો વળત તું ક્યાં રહ્યો હોતો ?’ તેનો જવાબ નહીં હેતાં તેણે સંભ્રમપણે પુછ્યું કે—‘ હે માતા ! મારા પૂજ્ય પિતા તો કોમ કુશળ છે ને ?’ તેટલામાં તો પુત્રનું આગમન બાળુવાથી રાજ પોતે પુરમાંથી લાં તેની પારોજ આવ્યા. પિતાને જોઈને ચરણમાં પડતા તે કુમારને અત્યંત ઉત્સુક થયેલા રાજાએ બે હાથ વડે ઉભો કરી વારંવાર આલિંગન કર્યું. પછી ‘આ ચિંતા શાની છે ?’ એમ શંકાથી વ્યાકુળ થયેલા પુત્રના પૂછવાથી ભૂપતિએ કહ્યું કે “ હે વત્સ ! અતિ દૂર થયેલો તું તે વૃત્તાંત ક્યાંથી બાળે ? હે પુત્ર ! તારા જવાથી તે ત્યાગ કરેલી ચિત્રશાળા શ્રુવિતથી મુક્ત થયેલા સ્વજનના શરીરની જેમ શોકને માટે વધ, સુદૃષ્ટિ વાળા પુરુષોના સ્થાન રૂપ મંદ્રના આવાસ જેવું આ નગર પણ તે વળતે બાળે ભૂતોના સ્થાન રૂપ સ્થાન હોય તેવું થયું, પુરજનો અત્યંત આકંઠથી વ્યાધ થયા, તેના પ્રતિધ્વનિએ કરીને સર્વ મંદિરો પણ શોક કરતા હોય તેવા જાણવા લાગ્યા, હે વત્સ ! તારા વિશેષગામી કૃત્યાકૃત્યને નહીં બાળુનારા અમે શ્રવતા છતાં પણ મરેલા જેવા થઈ ગયા. મનોહર લક્ષ્મી સ્ત્રી, ઉદાન, મહેલ તથા કામ ક્ષણદિક સર્વ અદ્ભુતાર્થ થયેલા પદાર્થો તે વળતે વિષ સમાન લાગતા માંડ્યા. તારા વિશેષ રૂપી અગિનીના શલ્યથી પીડા પારોલી તારી માતાએ શ્રુવિતને ધારણ કરવામાં અસમર્થ થઈને ભોજનનો પણ ત્યાગ કર્યો અને કુળના અલંકાર રૂપ તારા દર્શનથી દુઃખી થયેલી તારી માતા કુળદેવીનીજ સેવા કરતી સતી તેની સન્મુખ બેઠી. અહૂમ તપને આતે અત્યંત લાકિત વાળી તારી માતાને સ્વપ્નમાં આવીને કુળદેવીએ

કહ્યું કે—“ હે સતી ! શીળવત વડે પૂન્ય એવો તારો પુત્ર વિદ્યાધરનું સામાન્ય પામીને પ્રિયા સહિત એક માસે તને મળશે. તે હું સત્ય કહું છું માટે હે પુત્રી ! તેવા પુત્રના સમાગમ માટે અત્યંત ઉત્સુક એવા તારા પ્રાણીને ધારણ કરી રાખવા માટે તું બોજન શામાટે કરતી નથી ? ” આ સ્વપ્ન તારી માતાએ પ્રાતઃકાળે અને નિવેદન કર્યું. ત્યારે મેં તેને ઘણા આશ્ચર્યથી સમજતીને જમાડી. આજે દેવીએ કહેલા માસનો છેલ્લો દિવસ હોવાથી પ્રાતઃકાળેજ તારી માતાએ મેં અત્યંત નિષેધ કર્યા છતાં પણ બળી મરવા માટે ચિતા સ્થાપી. તેટલામાં તો દેવીનું વચન સત્ય કરવા માટે, મારી ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે અને તારી માતાના પ્રાણનું રક્ષણ કરવા માટે હે પુત્ર ! તારું આગમન થયું. હવે હે મહાશય ! પુરલોકના ચક્ષુ રૂપી ચકોરને લક્ષ્મીના સ્થાન રૂપ તારું ચંદ્ર જેવું મુખ બતાવ. ”

આ પ્રમાણે કહીને પુત્રને પોતાના ઉત્સંગમાં બેસાડી રાજ પટ્ટહસ્તીપત્ર આરૂઢ થયો. તેમની પાછળ વધુ સહિત પટરાણી હાથાણી ઉપર આરૂઢ થયા. કુમારની બન્ને તરફ ચંદ્રચૂડ અને રત્નચૂડ વિગેરે વિદ્યાધરો વીંટાઈ વળ્યા. આગળ સંખ્યાબળ ધનદિજનો તેના પુણ્યમહોદયનું વર્ણન કરતા ચાલવા લાગ્યા. આવી રીતે રાજ્યે સ્વજનો સહિત પતાકા વડે સુશેલિત પુરમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વખતે પુરના સમગ્ર લોકો આનંદ રૂપી અમૃતના પૂરથી વ્યાપ્ત થયા. પછી દર્શકારક તેજ સમયે નિપુણ રાજ્યે સનતકુમારને રાજ્યપર અભિષેક કર્યો, અને પોતે રાણી સહિત તપોવનમાં ગયો.

પિતાનું રાજ્ય પામીને હર્ષ પામેલા સનતકુમારે બન્ને વિદ્યાધર મિત્રોને વિદ્યાધરની બન્ને શ્રેણીનું રાજ્ય આપ્યું. પછી વિદ્યાના બળથી સમગ્ર પૃથ્વીતળ સ્વાધીન કરી સનતકુમાર રાજ્યે પોતાના ઉજ્જવળ યશવટે ત્રણ ભુવનને શોભાવવા આવી રીતે શીળવતથી ઉદય પામેલા શૃંગારસુંદરીના પતિને ભૂચર અને જોચર વડે સેવાતો જોઇને કોણ શીળવત ધારણ ન કરે ? આ પ્રમાણે ઘણા કાળ પછી રાજ્ય લક્ષ્મી ભોગવીને આયુષ્યને અન્તે અનશન ચહણ કરી ભાર્યા સહિત સનતકુમાર રાજ અપરાજિત નામના અનુત્તર વિમાનમાં દેવતા થયા.

અનુક્રમે તે રાજ શીલ રૂપી મૂળવાળા, ગુણ રૂપી સ્કંધવાળા, રાજ્યરૂપી પદવાળા અને યશ રૂપી પુણ્યવાળા ધર્મ રૂપી કલ્પવૃક્ષને સેવીને મોક્ષરૂપી ફળને પામે શે. શૃંગારસુંદરી અને સનતકુમારનું આ ચરિત્ર સાંભળીને ભવ્ય જીવોએ અહણ લક્ષ્મી મેળવવા સારૂ ઉજ્જવળ એવા શીળનું સતત સેવન કરવું.

। इति शीलधर्मे सनत्कुमार शृंगारसुंदरी कथा ।

પઠ સૌજન્ય-સાધુપદ અનુસરણ.

(અનુસંધાન પ્રજ્ઞ ૧૨૧ થી.)

એ સાધુ જીવનના જે પ્રકાર આપણે અગાઉ વિચાર્યા હતા. દ્રવ્ય સાધુ અને ભાવસાધુ. સાધુનો વેશ માન પહેરનાર દ્રવ્યસાધુ કહેવાય છે. આ સાધુ શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં કહે છે કે “ જે નિર્વાણ સાધક યોગને સાધતા હોય અને સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સમભાવ રાખતા હોય તેને સાધુ કહેવામાં આવે છે. ઉપર જણાવેલા ક્ષમા વિગેરે દશયતિધર્મથી યુક્ત હોય, મેત્રી વિગેરે ચાર ભાવનાથી ભૂષિત હોય અને સદાચાર-માં અપ્રમત્ત હોય તેને ભાવસાધુ કહેવામાં આવે છે. ” આ ભાવસાધુને બતાવનાર સાત લિંગો છે તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. એ સાત લક્ષણોનો સફળાવ જેનામાં હોય તે ભાવસાધુ કહેવાય છે, અન્ય વેશધારી દ્રવ્યસાધુ કહેવાય છે. એ સાત લક્ષણો પર વિવેચન કરી વિષયનો ઉપસંહાર કરવામાં આવશે. પરંતુ એ સાત લક્ષણો પર વિવેચન કરતાં પહેલાં એટલી ઉપોદ્ધાત આવશ્યક છે કે સાધુ પણ શ્રાવકના એકવીશ ગુણ યુક્ત હોય છે. ધર્મરત્ન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાવાળાને શ્રાવકના એકવીશ ગુણો ન છોડી શકાય તેવા જરૂરના છે. તે ગુણ યુક્ત શ્રાવક બહુ ગંભીર પ્રકૃતિવાળો હોય છે, રૂપવાન હોય છે, સ્વભાવે શાંત પ્રકૃતિવાળો હોય છે, લોકપ્રિય હોય છે, અકૂર પરિણતિવાળો હોય છે, પાપથી ડરનારો હોય છે, શઠતાને દૂર કરનાર હોય છે, સ્વાભાવિક રીતે દાક્ષિણ્યતાવાન હોય છે, લજ્જાળુ હોય છે, દયાળુ હોય છે, મધ્યસ્થ હોવાથી શાંત દૃષ્ટિ વાળો હોય છે, ગુણનો રાગી હોય છે, ધર્મઠથાનો કહેનારો હોય છે, સુશીલ અને અનુકૂળ પરિવાર વાળો હોય છે, જેનું પરિણામ સુંદર આવે તેવા કાર્યનોજ કરનારો-દીર્ઘદર્શી હોય છે, અપક્ષપાતપણે ગુણ દોષને બાણે-સમજે તેવો વિશેષજ્ઞ હોય છે, પરિણતમતિવાળા વૃદ્ધોની સેવા કરનારો હોય છે, ગુણાધિક-નું ગૌરવ કરનાર હોવાથી વિનીત હોય છે, પરોપકારને નહીં ભુલે તેવો કૃતજ્ઞ હોય છે, પારકા હિતનો કરનારો હોય છે, અને લખ્ધલક્ષ હોય છે, અર્થાત્ જે વાત કહેવામાં આવે-જે ધર્મીનુષ્ઠાનાદિ બતાવવામાં આવે તે તરતજ સમજી જાય તેવો હોય છે, જ્યારે શ્રાવક આવા ગુણવાન હોય છે ત્યારે તેમાંથી થનાર સાધુ તો તેથી વિશેષ ગુણવાન હોય તે સ્વભાવિકજ છે.

ભાવસાધુપણું પ્રાપ્ત થવું તે સહેલી વાત નથી. હજીકમીં જીવોનેજ તે પ્રાપ્ત થાય છે. તે દશા જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેના સાત લક્ષણ-ચિન્હ શાસ્ત્રકારોએ ધર્મ-નાદિ ગ્રંથોમાં બતાવેલા છે. તે આ પ્રમાણે-

માર્ગાનુસારિણી ક્રિયા-માર્ગ તે મોક્ષમાર્ગ. તે માર્ગે ચલાવનારી પ્રત્યુ-

પેક્ષણાદિ ચેષ્ટા તે માર્ગાનુસારિણી ક્રિયા કહેવાય. અથવા ગીતાર્થ સંવિજોએ જે વિશિષ્ટ આચરણ કર્યું હોય તે પણ શુદ્ધ ક્રિયા સમજવી. દરેક મનુષ્યમાં વિચાર કરવાની શક્તિ, સ્થિરતા, ધીરજ અને કુરસદ હોતાં નથી, પૂર્વ વિદ્વાનોએ જે માર્ગ આચરણ કર્યું હોય તે માર્ગ અનુસરવામાં કોઈ પણ પ્રકારની અગવડ ઉભી થવાનો સંભવ રહેતો નથી અને ક્રિયા સાધન હોવાથી દેશ કાળાનુસાર તેમાં ઘટતો ફેરફાર તો કરવો પડે છે તેથી આગમની રીતિને અવિરોધી વિશિષ્ટજનાચરિત ક્રિયામાર્ગને અનુસરવું તે સર્વ પ્રકારે ઉચિત છે. જ્ઞાન મોક્ષની દિશા બતાવનાર છે, ક્રિયા તે તરફ ગમન છે, ગમન વગર ઇચ્છિત સ્થાનની પ્રાપ્તિ નથી અને તેની પ્રાપ્તિ વગર નકામો પ્રયાસ થાય છે, તેથી માર્ગાનુસારી ક્રિયા સાધુજીવનને અતિ ઉપકાર કરનાર અને તદ્દર્શક પ્રથમ લિંગ છે. શુષ્ક અધ્યાત્મીહોવાનો ડોળ ધાલવાનું ઘણી વખત મન થઈ જાય છે અને તે વખતે ક્રિયા ઉપર અરૂચિ આવી જાય છે, પણ ભાવસાધુના આ પ્રથમ ચિન્હથી જણાશે કે અધિકાર વશાનુ પ્રાપ્ય શુભોમાં પણ ક્રિયામાર્ગની અતિ આવશ્યકતા છે અને તેની સાથેજ (માર્ગાનુસારી) જે વિશેષણ મૂકવામાં આવ્યું છે તે જ્ઞાનનો પ્રાગ્ભાર સૂચવે છે. આથી વિવેક પૂર્વક સાધ્યને લક્ષ્યમાં રાખનાર મહાજનઆચરિત અને શાસ્ત્રસમ્મત ક્રિયાકરણરૂપ ભાવસાધુનું પ્રથમ ચિન્હ આપણને પ્રાપ્ત થયું.

૨ ધર્મમાં પ્રવર શ્રદ્ધા—(Strong attachment) ધાર્મિક કાર્ય કરવામાં તીવ્ર અભિલાષા. એ ધાર્મિક કાર્યો કરે છે તે ઉપર ઉપરથી નહિ પણ અંતઃકરણની દ્રઢ ઇચ્છાનુસાર કરે છે. એવી દ્રઢ ઇચ્છાનુસાર ચારિત્ર ધર્મમાં તત્પર હોય છે અને તેથી તેનું વર્તન અસરકારક હોય છે. તીવ્ર અભિલાષા વગર કોઈ પણ કાર્ય કરવું તે જેમ પૂર્ણ કુળને આપતું નથી તેમ કરતી વખત પૂરી મજત પણ આપતું નથી. મન વગરના જેમ વ્યવહારના કાર્યોમાં આનંદ આવતો નથી તેમ તીવ્ર અભિલાષા વગરના આત્મિક કાર્યોમાં પણ સૌહર્દ્ય જણાતું નથી. ઉપર ઉપરથી જેમ પાણીનો રેલો ચાલ્યો જાય છે પણ પથ્થરપર તેની અસર થતી નથી તેમ હૃદયની પ્રબળ અભિલાષા વગર કરેલાં કાર્યો હૃદયને ભીંજવતાં નથી, આર્દ્ર કરતા નથી અને ઉપયોગી બતાવતાં નથી. આવા પ્રકારની શ્રદ્ધા છે કે નહિ તે બતાવનાર ચાર ચિન્હો—ઉપલક્ષણો છે તે પણ વિચારવા લાયક છે. તે આ પ્રમાણે—

વિધિ સેવા—મુનિ શિષ્ટજન આચરિત વિધિ પૂર્વક અનુષ્ઠાન કરે છે. શ્રદ્ધાળુ મુનિનું એ ખાસ લક્ષણ છે કે કદાચ રોગાદિ કારણે તેનાથી વિધિવત્ અનુષ્ઠાન ન થાય તોપણ તેનો પક્ષપાત તો તે તરફજ રહે છે, તેને મનમાં નિરંતર પ્રબળ ઇચ્છા રહે છે કે જ્યારે મારામાં બરાબર શક્તિ આવશે કે તરત હું સહનુષ્ઠાન કરીશ. ઘણી વખત શ્રદ્ધાનો અર્થ

મહિષાસુર માર્ગે અધ અનુકરણ એવો કરવામાં આવે છે પણ અત્ર તે અથ ગતિ નથી. શ્રદ્ધા એટલે તીવ્ર અભિલાષા, અને તે પ્રકારની અભિલાષા સદ્ગુણ વગર હોયતી નથી. સુસાધુને ભાવ ચારિત્ર અનુસરવાની એવી પ્રબળ ઇચ્છા હોય છે કે જે સામાન્ય પ્રકારના માનની કે વ્યવહારના ખોટા દેખાવની ઇચ્છા રાખ્યા વગર વેધિયુક્ત સેવના કરવા હંમેશા ઉદ્યમવંત રહે છે, તેનો વિચાર પણ તે માટેજ રહે છે અને તેનું પતન પણ યથાશક્તિ તદનુસાર થાય છે. યથાશક્તિ કહેવાનું કારણ રાગ, વૃદ્ધ વય વિગેરેને લઈને સમજવું. આકી શ્રદ્ધાવાન સાધુ પોતાનાં પરાક્રમ, ઉદ્યોગ, ધર્મ અને બળને કદિ જોપવતા નથી, છુપાવતા નથી અને નિરંતર તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાનો ભાવ હૃદયમાં રાખે છે.

અતૃપ્તિ—જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવામાં અથવા સંયમ ગુણોનું આરાધન કરવામાં કદિ તૃપ્તિ થતી નથી. તેઓને કદિ મનમાં એમ થતું નથી કે આપણે તો કૃતકૃત્ય થઈ ગયા હવે વિશેષ જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર રહી નથી, હવે ચરણ કરણના ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર રહી નથી, આવા પ્રકારનો વિચાર-સંકલ્પ પણ તેઓના મનમાં આવતો નથી. તીવ્ર અભિલાષાને પરિણામે વિશેષ જ્ઞાન અને ગુણ પ્રાપ્ત કરવા હોંશ રહ્યાજ કરે છે. જેમ ધન પ્રાપ્ત કરવામાં લાખથી કે કરોડથી સંતોષ થતો નથી તેમ ગુણ પ્રાપ્ત કરવામાં પણ તૃપ્તિ થતી નથી- પ્રબળ અભિલાષાનું આ અનિવાર્ય પરિણામ છે અને શ્રદ્ધાને બતાવનાર સ્પષ્ટ ઊપલક્ષણ છે.

શુદ્ધ દેશના-પોતે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તે ખરેખર અનુસરવા યોગ્ય છે, આદરવા યોગ્ય છે, ચહુણ કરવા યોગ્ય છે એમ જ્યારે મનમાં પ્રતીતિ થાય ત્યારે તેના પરિણામ તરીકે યોગ્ય જીવને તેની લાયકાત જોઈ અધિકારના પ્રમાણમાં તે તત્ત્વજ્ઞાનના રહસ્યનો ઉપદેશ સુસાધુ આપે છે. તેઓ તેમાં જાતિ ભેદ પાડતા નથી પણ અધિકાર ભેદ પાડે છે. યોગ્ય-પાત્ર જીવને આપેલો ઉપદેશ લાભ કરનાર નીવડે છે તેથી અયોગ્યની ઉપેક્ષા કરે છે. સંસારમાં અતિ આસક્ત હોય, ધર્મનો મહા દ્રોષી હોય, તદન મુર્ખ હોય અને ગમે તે પ્રકારે પૂર્વ વિચારને નહિ ફેરવવા માટે નિર્ણિત વિચારવાળો હોય એ ચારે રક્ત, દ્રિષ્ટ, મૂઠ અને પુર્વ વ્યુદ્ધાહિત ઉપદેશને અયોગ્ય છે. યોગ્ય માણસમાં પણ કેટલાક બાળ હોય છે, કેટલાક મધ્યમ-બુદ્ધિ હોય છે, એ સર્વના લક્ષણો ઓળખી અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે. પણ તેમ કરવામાં કદિ કંટાળો લાવતા નથી. અડગ શ્રદ્ધાને લીધે તે બાળત ઉપર વારંવાર દેશના આપવામાં તેઓને અપૂર્વ રસ અને આનંદ આવે છે.

રજસિત પરિશુદ્ધિ-વિધિસેવના આદિકરતાં પણ કવચિત પ્રમાદ કે અજ્ઞાનતાથી કાંઈ દોષ લાગ્યો હોય તેને સુસાધુઓ આલોચનાથી શુદ્ધ કરે છે. ભયથી, રોગથી, પ્રમાદથી,

અનુષ્ઠ પબ્જાધી, અને ઐવી અનેક રીતે નીચ અભિલાષા છતાં દોષની સંભાવના રહે છે, પણ તેવા દોષોનો મુનિઓ કુચુક્તિથી બચાવ કરતા નથી પણ તેના સંબંધમાં યોગ્ય રીતે પરિશુદ્ધિ કરે છે. પરિશુદ્ધિ કરવાના આલોચનાદિક અનેક માર્ગ છે, તેને સુસાધુ યત્ન કરી શોધી લે છે અને તે પ્રમાણે આલોચના કરવામાં અંતઃકરણ પૂર્વક આનંદ માને છે. દોષના સંબંધમાં જાહેર રીતે ક્ષમા યાચના કરવામાં, આલોચણ લેવામાં અને ગુરૂપાસે કબુલાત કરવામાં તેઓને જરાપણ માનહાનિ લાગતી નથી.

૩ પ્રજ્ઞાપનીયપણું—(Importation of knowledge)શાસ્ત્રકારોએ સૂત્રો ગુંથ્યા છે તેમાં વિધિ, ઉદ્યમ, વર્ણુક, લય, ઉત્સર્ગ, અપવાદ અને તદુલયનો ભેદ બતાવનાર સૂત્રો કયાં કયાં છે તે તેઓ સારી રીતે સમજે છે અને યોગ્ય અધિકારીને તે સમજાવે છે. કેટલાંક સૂત્રો વિધિ માર્ગ બતાવનારા હોય છે, સમય માત્ર પણ પ્રમાદ ન કરવો એ ઉદ્યમ સૂચક સૂત્ર છે, નગરાદિના વર્ણુન વર્ણુક સૂત્રો છે, નારદીમાં અસદ્ય પીડા ભોગવવી પડે છે વિગેરે લયસૂત્રો છે, કેટલાંક શુદ્ધ માર્ગ બતાવનાર હોય છે, કેટલાંક અપવાદ અમુક સંયોગોમાં સેવાય તે બતાવનાર સૂત્રો છે અને કેટલાંક તે બંને બતાવનાર સૂત્રો છે. આવા ગંભીર આશયવાળા નયજ્ઞાનના રહસ્યભૂત સૂત્રોને સાધુ સમજાવી અજ્ઞાન પ્રાણીના અગોચરને દૂર કરે છે, સામાન્ય જીવો જે તેનું તાત્પર્ય સમજતા નથી તેને બરાબર સમજાવી શુદ્ધ માર્ગ પર લાવી મૂકે છે અને તેમ કરીને તેઓને માર્ગાનુસારી, શ્રાદ્ધ અથવા આરિત્રવાન બનાવી મુક્તિમાર્ગમાં જોડી દે છે.

૪ અપ્રમાદ (Due Diligence) સુસાધુ વિકથાદીક કરીને કાળક્ષેપ કરનાર હોતા નથી, ચરણ કરણ અનુષ્ઠાનોમાં અપ્રમાદી રહી નિરંતર યોગ્ય ક્રિયાઓ કરે છે. તેઓને આળસ આવતું નથી, નકામો કાળગ્યય કરવો ગમતો નથી અને અતિ પ્રસંગ થતો નથી. તેઓ યોગ્ય કાળે અવિરત પણે સૂત્રાનુસાર સર્વ ક્રિયા કરે છે. અને તેમાં જરા પણ ગોટા વાળતા નથી, બદાનાં શોધતાં નથી અને બદાર નીકળી જવા નો લાગ મેળવવા યત્ન કરતા નથી. તેઓને અંતઃકરણ પૂર્વક અનુષ્ઠાન પર પ્રીતિ હોય છે તેથી એકાંતમાં બુદ્ધ વર્તન અને દેખાવમાં અશિથિલપણું એમ હોતું નથી. નિરંતર સંયમ યોગમાં અપ્રમત્ત રહે છે અને આદર્શમય જીવન ગાળી આળસ વિકથાનો ત્યાગ કરી અનુકરણરૂપ રહે છે.

૫ શક્ય અનુષ્ઠાન (Advortance to possibilities) અનુષ્ઠાન કરવામાં વિવેક રાજો છે કે પોતાથી આ અનુષ્ઠાન બની શકે તેવું છે કે નહિ? શરીર શક્તિ વિચારી બની શકે તેવાં અનુષ્ઠાનોનીજ શરૂઆત કરે છે જેથી ભવિષ્યમાં પ્રતિજ્ઞા

૧૮૪

જીવન ગ્રંથ પ્રકાશ.

ભાંગ અને લોકપ્રવાદ થવાનો સંભાવ રહે નહિ. અનુષ્ઠાન કરવામાં તેઓ શાસન-પ્રભાવના અને ગતિની ઉન્નતિનો વિચાર રાખ્યા કરે છે. અને અનેક માણસો અનુ-કરણ કરી શકે તેવું અને ખાસ કરીને પોતે અસંયમમાં પડી ન જાય તેવું અનુષ્ઠાન આદરે છે. આ લિંગમાં બહુ દીર્ઘદર્શીપણું અને જનપ્રિયતા રહેલી છે. સામાન્ય મનુષ્યને નુકશાન કરનાર કે અશક્ય આચરણ હોય તે સંબંધમાં દેશકાળાદિનો નિર્દેશ વિચાર કરનાર મહાત્મા સુસાધુઓનું આ લિંગ બહુ વિચાર કરી સમજવા યોગ્ય છે. અશક્ય અનુષ્ઠાન આચરવાથી શાસનનું અસ્થિત થાય છે એ વિચાર સમજવા યોગ્ય છે. મહાન પુરુષોનું વર્તન ચોતરફના વિચાર કર્યા પછીજ ઉદ્ભવે છે, જેથી પરંપરા ખાસપ્રમાણે અને શાસન અભિવૃદ્ધિ થયા કરે છે.

૬ ગુણાનુરાગ-(appreciation) આ મહા વિશાળ સદ્ગુણ છે. ચરણ સિત્તરી કરણ સિત્તરીના ઉપર જે લેહો બતાવ્યા છે તેના ઉપર અદ્ભુત રાગ હોય છે, મલિન દોષો તરફ અંતઃકરણ પૂર્વક તિરસ્કાર હોય છે, ગુણવાન માણસ ઉપર તેઓને બહુજ પ્રેમ હોયછે, તેઓ કોઈ પણ મનુષ્યમાં જરા પણ સદ્ગુણ જુએ તો રાજી રાજી થઈ જાય છે, તેના નાના ગુણને પણ મહત્વતા આપે છે અને તેમ કરી પોતાનો ગુણાનુરાગ પ્રકટ કરે છે. પોતાના નાના દોષ તરફ પણ અવગણનાની નજરથી જોતા નથી. અને ગુણ વિશેષ પ્રગટ કરવા રૂચિ ધારણ કરે છે. કોઈ અન્ય મનુષ્યમાં અવગુણ જુએ તો તેના ઉપર જરાપણ દ્રેષ લાવતા નથી, તિરસ્કાર બતાવતા નથી, પણ તે પ્રાણીની ભવસ્થિતિ અને કર્મકાર્ય પર વિચાર કરી તેના પર કડ્ડણા લાવે છે. તેને જોઈને તેઓને મનમાં મોટો ખેદ થાય છે કે એ બિચારો હજી સંસારમાં બહુ રણકવાનો હોય એમ જણાય છે, એની ભવસ્થિતિ હજી પરિપક્વ થઈ જણાતી નથી. દોષ ઉપર દ્રેષ હોય છે પણ દોષવાન ઉપર કડ્ડણા હોય છે; ગુણ તરફ અને ગુણવાન તરફ ભારે અનુરાગ હોય છે. ભર્તૃહરિ કહે છે તેમ પારકા પરમાણુ જેવા નાના ગુણને પણ પર્વત તુલ્ય ગણીને પોતાના હૃદયમાં આનંદ માનનાર પુરુષ સંત કહેવાય છે. ગુણ તરફ પ્રેમ રાખવાથી એક મહાન લાભ એ થાય છે કે કદિ આ ભવમાં ગુણ પ્રાપ્ત ન થઈ શકે તોપણ તેની ઉત્કાન્તિ તેથી એટલી સારી થઈ જાય છે કે ભવાંતરમાં ગુણ જરૂર પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને કુમે કુમે તેમાં વધારો કરી છેવટે સર્વ ગુણના સ્થાનભૂત અક્ષય પદ પ્રાપ્ત કરે છે. સાધુ ધર્મનું આ સર્વથી ઉત્તમ અંગ છે. એને ખીલવવા માટે પ્રણામ પુરુષાર્થ કરવો પડે છે અને એ ગુણાનુરાગહીન જીવનને સાધુજીવન કહેવું એ નિરર્થક વચનવ્યાપાર છે. અકારણ જલ્પ છે અને અર્થ શૂન્ય વચન વિલાસ છે. ન્યાંસુધી ગુણવાનને જોઈ હર્ષાશ્રુ ન આવતાં હોય ત્યાં સુધી ગણ તરફ પ્રેમની સંભાવના હોતી નથી. આ લિંગ બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે

એ સંબંધમાં બહુ વિસ્તારથી વિવેચન કરવાની જરૂરીઆત છે. કારણ એ સંબંધમાં સ્પષ્ટતા થતી વિશેષ જ્ઞેવામાં આવે છે, પરંતુ એ વિષય પર હશમા સૌજન્યના વિષયમાં વિસ્તારથી વિવેચન કરવાનું હોવાથી હાલ તે મુલતવી રાખી વિષય પ્રમાણમાં વિસ્તૃત થઈ ગયેલા હોવાથી તેને બહુ લંબાવવો ઠીક નથી.

૭ ગુર્વાજ્ઞાસાધન (True discipleship.) ગુરૂ મહારાજ વિચાર કરી જેહુકમ કરી માવે તેને અનુસરવા રૂપ આ સાતમું લિંગ બહુજ ઉપયોગી છે. ગુરૂકુળવાસની મહત્વતા આ કાળમાં વિસરાતી જાય છે કારણ કે વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યસ્થાપનનો આ કાળ છે. પરિણામે તેથી કેટલી હાની થાય છે તે કદાપી શકાય તેવું છે. પ્રાથમિક અવસ્થામાં તો હમેશાં આ જીવ પરતંત્ર હોય તોજ તે હૃદની અંદર રહી શકે છે. વિષય પ્રમાણમાં મધુર જોર એટલું બળવત્તર હોય છે કે પરતંત્રતા વગર તેઓને દૂર કરવા માટે જે મનોરાજ્ય પર અંકુશ જોઈએ તે પ્રાપ્ત થતો નથી. તેથી પરતંત્રતા આત્મસંયમનો પ્રબળ માર્ગ બતાવનાર વિશાળ સદ્ગુણ છે. મનુષ્ય સ્વભાવનું અવલોકન કર્યા વગર આ સદ્ગુણની કિંમત સમજી શકાય તેમ નથી. પૌદ્ગલિક વાસનાનું જોર, એકાંતમાં તેનું સ્થાપન, વ્યવહારમાં તેની વિશેષતા અને પરતંત્રતામાં તેનું ન્યૂનપણ એ પરસ્પર સંબંધ પછે જ્યારે સમજવામાં આવે ત્યારે ગુર્વાજ્ઞાનું રહસ્ય મળે છે તદ્દપરાંત વયોવૃદ્ધ અને અનુભવી મનુષ્યો વ્યવહારના પ્રસંગો કેવી રીતે પસંદ કરે છે, કેવી ઠોકરો ખાઈ ઠેકાણે આવી ગયેલા હોય છે, અને પોતાના અનુભવને લાભ બીજાને કેવી રીતે આપી શકે છે તે ગુર્વાજ્ઞાની રહેનારજ સમજી શકે છે.

આ સાત ચિન્હોથી અમુક પુરૂષ સાધુ છે એમ જણાય છે. સાધુઓ માટે સત્તાવીસ ગુણ શાસ્ત્રકારે વર્ણવેલા છે. એ ઉપરાંત આચાર્યના છત્રીશ ગુણ, છત્રીશ છત્રીશી ગુણ ઉપાધ્યાયના પચીસ ગુણ, પચીસ પચત્રીશી ગુણ, ગુરૂ મહારાજના ગુણો વિશે અનેક રીતે સાધુમાં લલ્ય ગુણોની અસ્તિત્વતા સૂચવે છે. એ સર્વનું તાત્પર્ય એ છે મહાન્ વિશાળ સદ્ગુણ ધારણ કરનાર અને આત્મિક લાભ મેળવવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા મહા પુરૂષોને સાધુ કહેવામાં આવે છે. તેઓ આત્મિક લાભને નુકશાન ન થાય તે રીતે પરીપકાર કરવામાં સર્વદા પ્રવર્તે છે અને દુર્ગુણોને આવિર્ભાવ તેઓમાં જણાત નથી. સામાન્ય લાગતો દુર્ગુણ પછી જ્યારે તેઓના માર્ગમાં આવે છે ત્યારે તેઓ આત્મિકને પૌદ્ગલિક બાવોનું ચિત્ર દૃઢ્ય સન્મુખ રાખી અમુક વસ્તુ ત્યાગ કરી યોગ્ય છે (હૈય છે) કે અહુષ્ટ કરવા યોગ્ય છે (ઉપાદેય છે) તેનો વિચાર વિવેક પૂર્વક કરે છે અને તેથી તેઓના વર્તન ઉપર દુર્ગુણ અસર કરી શકતો નથી. કે વખત પ્રબળ કર્મ સામ્રાજ્ય પાસે તેઓનું જોર નજ ચાલી શકે તો તેઓ પૌદ્ગલિ ભાવમાં કદાચ પડી જાય છે પરંતુ તે વખતે પણ તેમાં આસક્તિ ભાવ ન રાખી પોતાની સાધુતા બતાવે છે.

આપણે અચાક્રે જોઈ ગયા છીએ કે સાધુ માર્ગ અને ગૃહસ્થ માર્ગ એ બન્ને મોક્ષ માર્ગ છે. પણ સાધુ માર્ગ સીધો ને સરલ છે. તેમજ તેમાં અરાગર પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો બહુ થોડા વખતમાં તે નિરતિશય સુખ નિરંતરને માટે આપે છે. એ માર્ગના વિશિષ્ટ ગુણો પૈકી પ્રત્યેક એવા મહાન્ વિશાળ અને ગંભીર છે કે એના સંબંધમાં વિચાર કરવાથી પણ સાંસારિક ઉપાધિનો તાપ નાશ પામી અખંડ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને મનમાં એક એવા પ્રકારનો આનંદ થાય છે કે જેવો અનુભવ ગમે તેવા વૈભવો ભોગવતી વખતે, વિષયો સેવતી વખતે અને કષાયો કરતી વખતે થતો નથી. સાધુ ગુણના વિચારની અંદર આવી મહત્વતા પ્રાપ્ત થાય છે તો પછી જ્યારે તેનું વર્તન થાય ત્યારે તો નિરવધિ આનંદ થાય જ. તેનું વર્ણન મહા કવી પણ કરી શકે તેમ નથી. ખાસ અનુભવ વગર તેનો ચિતાર પણ આપવો મુશ્કેલ છે પણ ટૂંકામાં તેને માટે એટલું જ કહી શકાય કે એ મહાન્ ગુણોના આચરણમાં જે આનંદ થાય છે તે અપૂર્વ છે, અનનુભૂત છે અને અનુપમ છે. આદુ પૌદ્ગલિક સંખો જે માત્ર માન્યતામાં જ રહેલા છે જેની અંદર વસ્તુગત સુખ કંઈ છેજ નહિ અને જેના પરિણામમાં અનેક દુઃખો નિઃસંદેહ ભોગવવાં પડે છે, તેમાંના ઉત્કૃષ્ટ સુખની પણ સામાન્ય સદ્ગુણોના સુખ સાથે સરખામણી કરી શકાય તેમ નથી. આવું મહાન્ સુખ સાધુ જીવનમાં પ્રાપ્ય છે તેથી અવ્યાખ્યાય સુખ પ્રાપ્ત કરાવનાર એ સીધા માર્ગનું આચરણ કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે. એ માર્ગનું આરાધન કરવું એ સ્વોત્કર્ષનું મૂળ છે.

આટલા ઉપરથી જણાય છે કે સાધુ ધર્મ જરૂર આદરવા યોગ્ય છે. સંસારના વિષયોનું સ્વરૂપ અરાગર ન જણાવાથી અથવા જણાયા પછી તેનો લાગ કરવા માટે જોઈતું પ્રબળ વીર્ય પોતામાં ન હોવાથી કદાચ તેનો લાગ ન બનતો હોય તો પણ નિરંતર ભાવના તો તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની રાખવી. અનેક ચિદ્વાનો એક નિયમ બતાવી ગયા છે કે અમુક સદ્ગુણો જાળવી રાખવા હોય તો તેનાથી મહાન્ સદ્ગુણોની ભાવના હૃદયમાં રાખવી. શ્રાદ્ધગુણો જાળવી રાખવા ધ્રંચનારે સાધુગુણોની ભાવનાઓ હૃદય સન્મુખ રાખવી અને બની શકે તેટલા પ્રમાણમાં તેને અનુસરવું. એમ કરવાથી શ્રાદ્ધગુણો બન્યા રહે છે અને સવિશેષપણે તેમાં ગતિ થતી જાય છે.

કેટલીક વખત અમુક સાધુઓને સાંસારિક પ્રસંગોમાં પડતાં જોઈને, વિકલાદિકમાં આસક્ત થતાં જોઈને, શબ્દવાદમાં પડતાં જોઈને, અર્થહિન બાળતમાં રસથી ભાગ લેતાં જોઈને, વિકારી વસ્તુઓને શ્રદ્ધ કરતાં જોઈને, મિથ્યાભિમાન કરતાં જોઈને, કપટાચરણ કરતાં જોઈને અથવા બીજા અનેક પૌદ્ગલિક ભાવોમાં રમણ કરતાં જોઈને ઉપર ઉપરનો વિચાર કરનાર મનુષ્ય સાધુધર્મ પર દ્રેષ લાવે છે. તે

માને છે કે કોઈ સાધુઓમાં સાધુતા જણાતી નથી. પરંતુ એ ખોટો વિચાર છે. અમુક વ્યક્તિઓનાં આચરણથી સર્વ સાધુઓને તેવા માનવાની ભૂલ કરવી નહિ, વ્યક્તિની સ્થિતિઓ સમષ્ટિને લાગુ પાડવી નહિ. પરંતુ સાધુધર્મની ભાવનાઓ શી છે, તેનું આદર્શ પરમાત્માએ કેવું બતાવ્યું છે, અને તેનું અવરોધવર્તન કેવું હોવું જોઈએ તેજ વિચારણીય છે. વ્યક્તિના કારણે આખા માર્ગપર અઘાત આવે તો તે વિચારબળની ન્યૂનતાજ બતાવે છે. જો કાંઈ પણ વિચાર કરવા યોગ્ય હોય તો એજ છે કે સાધુધર્મના જે આદર્શો ભગવંતે બતાવ્યાં છે તેમાં કાંઈ ન્યૂનતા છે? એમાં જો કાંઈ અદ્યપતા લાગતી હોય તો સાધુમાર્ગપર અરૂચિ આવે એ વાસ્તવિક ગણાય. બાકી અમુક વ્યક્તિ પોતાના દૈર્ઘ્યથી અથવા બીજા અનેક કારણોથી સાધ્ય સુધી પહોંચી ન શકે તેટલા માટે સાધ્યને ભૂલ ભરેલું માનવું એમાં અસહારોપનો મોટો દોષ આવે છે. આ વાત તદ્દન સહેલી અને સમજાય તેવી છે. પણ તે સંબંધમાં મોટા વિદ્વાનો પણ ઘણી વખત ભૂલ કરતા હોય એવું જોવામાં આવ્યું છે. તેથી અત્રે જણાવવું ઉચિત લાગે છે કે આપણે તો સાધુના ધર્મોનોજ વિચાર કરવો યોગ્ય છે. પરમાત્માએ એ માર્ગ એવો ઉત્તમ પ્રકારે બતાવ્યો છે, એના પ્રત્યેક વિભાગ અને જીવન અંશ પર એટલો પ્રકાશ પાડ્યો છે કે તે માર્ગને અનુસરવાથી શુભસ્થાન આરોહ જરૂર થશે. અમુક વ્યક્તિઓના ચારિત્રને લઈને જો સાધુમાર્ગ ઉપર દ્રેષ આવી જાય તો પછી સંસાર સમુદ્ર તરવો પણ મુશ્કેલ થઈ જાય, કારણ અનંત ભદ્ર સુધી શુદ્ધ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ ન થાય અને તેની પ્રાપ્તિ વગર કર્મબંધથી મુક્તિ ન થાય. માટે કવચિત કવચિત સાધુધર્મથી વિપરિત પ્રવર્તન અમુક વ્યક્તિમાં વધતા ઓછા પ્રમાણમાં જોવામાં આવે તો તેથી સાધુ ધર્મપરની રૂચિ ઓડવી નહિ, એ પદને અનુસરવાની પોતાની લાગણીને જરા પણ નિસ્તોજ કરવી નહિ અને એ સંબંધી વિચાર કરતાં અસ્વસ્થ થઈ જવું નહિ. કેટલાક પ્રસંગોને લઈને વર્તમાન કાળમાં એ સંબંધી મોટી ગદગતી થતી જોવામાં આવે છે તેથી સજ્જનોનું તે તરફ ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે.

મહાન સદ્ગુણોના સ્થાનરૂપે સાધુ શબ્દમાંજ એવા પ્રકારની મૃદુતા છે કે તેનો વિચાર હૃદયને શાંતિ આપે છે. સદ્ગુણોને જેટલે જેટલે બશે બીજાનાય તેટલે તેટલે અંશે સાધુતા આવતી જાય છે. આદર્શ પ્રમાણે જીવન વહન કરનારને સાધુજીવન સદ્ગુણોનું કેંદ્રસ્થાન સમજાય છે અને તેને અનુસરવા તે પ્રબળ પ્રયાસ કરે છે. સજ્જનોનું એ ખાસ લક્ષણ છે કે એણે બની શકે તો સાધુ ધર્મનું આરાધન કરવું ને અ ન બની શકે તો તેનું અનુસરણ કરવું એટલે કે મનમાં એની ભાવના રાખવી કે મહાન સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની એ પ્રતિલિકા પ્રાપ્તવ્ય છે અને તે માટે યથાવકાશ

તે ભાવના હૃદયમંદિરમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. જેટલે અંશે સાધુપદનું અનુસરણ થાય તેટલે અંશે સજ્જનતા સિદ્ધ થાય છે. એ સાધુપદની ભાવના નિરંતર લક્ષ્યમાં રાખીને પોતાની સ્થિતિ શક્તિ અને સંયોગાનુસાર તેનું અનુકરણ કરવાની પ્રત્યેક સજ્જનની ક્ષરજ છે અથવા અન્ય રીતે કહીએ તો સજ્જનનું એ એક લક્ષણ છે. એ સાધુનો સંગ કરવાથી કેવી જાતના લાભો થાય છે તે પર હવે પાત્રી વિચાર કરવાનો હોવાથી સાધુપદને અનુસરવાની અત્ર ભલામણ કરવામાં આવે છે. સજ્જનનું મન સત્સંગ કરવામાં આતુર હોય છે અને તેના જેવા થવાની ઇચ્છાવાળું હોય છે. સત્સંગ પર સાતમા સાજન્યના વિષયમાં વિચાર થશે. અત્ર તો સત્સંગને પરિણામે પ્રાપ્ત થતા સાધુગુણોને અનુસરવાથી સજ્જનપણું સ્થીર થાય છે એ બતાવ્યું. ગુણાનુરાગી સજ્જન ગુરૂપો આવા વિશાળ સદ્ગુણોને શોધીને તેને અનુસરવા આત્મનીયની સ્ફુરણા કરે છે.

મૌકિક.

સ્નાત્ર કરવાના કળશ.

(સુધારવાની જરૂર)

જિનેશ્વર ભગવાનની અંગપૂજામાં પ્રથમ જળ પૂજા છે. જળનો અભિવેક કળશ કે ટળુડી વડે કરવા કરતાં કળશ વડે કરવાનું વધારે અનુકૂળ પડે છે. કારણ એ છે કે કળશો ટળુડી પ્રતિમાની નજીક લઈ જવા પડે છે જેથી વખતપર તે અથડાઈ જવાનો સંભાવ રહે છે, જેથી આશાતના થાય છે. કળશ વડે જળની ધારા છેટી પડી શકે છે તેથી તે છેટે રાખી શકાય છે એટલે અથડાવાનો ભય રહેતો નથી.

આ કળશ પ્રથમ તો ઝારી ઘાટના સીધા નાળવા વાળાજ થતા હતા પરંતુ હાલમાં કેટલાક વર્ષોથી તેના નાળવાનો ઘાટ બદલાઈ ગયો છે. કાંઈક શોભાની ખાતર તે ઘાટ (આકાર) બદલવામાં આવ્યો હોય એમ જણાય છે. કારણ કે સીધા નાળવા કરતાં આ નાળવું શોભે છે ખરું, પરંતુ એ શોભામાં બીજી કેટલી હાની થઈ છે તેનો વિચાર લક્ષ બહાર જતો રહ્યો છે એમ જણાય છે.

વાંકા નાળવાની અંદર પાણીનો ભાગ અવરય ટકીજ રહે છે, કારણ કે તે લુગડાથી કે બીજા કશાથી સાફ થઈ શકતું નથી. જરા દૃષ્ટિ કરીને જ્ઞવાથી તેમાં મેલ બાહેલો લાગે છે. તે મેલ નથી પણ લીલ છે કે જેને શાસ્ત્રકારે અનંતકાય કહેલી છે. એટલેથી બસ થતું નથી. કેમકે તે નાળવાની અંદર કુલ વિગેરે ભરાઈ જવાથી તે નકામું પણ ઘણીવાર થઈ જાય છે. પછી તેમાં નિરાંતે જીવોત્પત્તિ થવા

પામી છે. જળના અભિષેક સાથે ઘણીવાર પંચામૃત કરવાથી આવે છે. તેથી અંદર દુધ, શી, દહીં, ને સાકર આવે છે. તે બધા પદાર્થો એવા છે કે તે જ્યાં ટકી રહે ત્યાં ત્રસ જીવોની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પદાર્થો પાણી કરતાં ગાઢ હોવાથી તેમજ સ્નિગ્ધ હોવાથી નાળવાની અંદર વધારે ટકે તેમાં આશ્ચર્ય જેવું નથી. તેને પરિણામે તેની અંદર ત્રસ જીવો ઉપજે છે. ઘણી વખત ડીડીઓ ને મંકોડા કળશની અંદર ધમેલા અને નાળવા વાટે પેસતા નીકળતા ભેવામાં આવે છે. આવે પ્રસંગે નાળવું સાફ કરવા સાફ તેની અંદર પાણી રેડવામાં આવે છે અથવા સળી નાંખવામાં આવે છે તો તેથી તેમાં રહેલા ત્રસ જીવોની વિરાધના થવાનો સંભવ છે એ ઉઘાડી વાત છે. કારણ કે તેમાં જે થાય છે તે દૃષ્ટિથી ભેવામાં આવતું નથી. આ પ્રમાણે અનંતકાયની તેમજ ત્રસ જીવોની વિરાધનાનું કારણ શોભા માટે વાંકું વાળેલું નાળવું છે.

જે ઝારીની જેવું સીધું નાળવું હોય તો તેની અંદર આરપાર ભેધ શકાય છે. આરપાર સળી નીકળે છે. લુગડાની વાટ વડે પણ તે સાફ થઈ શકે છે. તેમાં લીલ બાઝી શકતી નથી. ત્રસ જીવોની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આ બધા કામ છે માટે હાલમાં ચાલતા રીવાજને બંધ કરીને હવે સીધા નાળવાવાળા કળશો થવાની જરૂર છે.

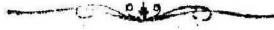
આ સ્થાનકે એક વાત વિશેષ એ પણ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે કે નાળવામાં મેલ બંધાવાથી દુર્ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે તે અદ્ય હોવાથી કદિ આપણી નાસિકા ગ્રહણ કરી શકતી નથી. પરંતુ તેથી તેમાં નાખેલું જળ દુર્ગંધ વડે મિશ્ર થાય છે. અને તેના વડે સ્નાન કરવાથી આશાતના થાય છે.

એક ખીજ હકિકત પણ પ્રસંગોપાત યાદ આપવાની જરૂર છે કે ઘણા દેરા-સરોમાં ને તીર્થોમાં પ્રાચે પુઝારીઓ (ગોઠીઓ) થીજ કામ લેવામાં આવે છે. કદિ કોઈ જગ્યાએ પુણ્યશાળી ભક્તિવાનુ આવક ભાઈઓ પ્રક્ષાલનાદિ કાર્ય પોતે જ કરતા હશે તો પણ વાસણો સાફ કરવાનું કે તે સંભાળવાનું કામ તો નોકરો જ કરતા હશે. એ નોકરો જ કળશને અંદરથી કપડા વડે લુહીને સાફ કરતા નથી તો અંદર પાણી રહે છે. છેવટે ભીનાશ તો રહે જ છે. તેથી તેમાં પણ લીલ બાઝવાનો-મેલ બાઝવાનો સંભવ રહે છે. આનું એક કારણ ઉપરના ઢાંકણા પણ છે. આ ઢાંકણા જો કે અંદર કોઈ જીવજંતુ બરાઈ ન રહે તેના રક્ષણ માટે અને શોભા માટે કરવામાં આવેલા છે, પણ તેથી અંદરની હવા ઉડવામાં અટકાયત થાય છે અને શરદી બને છે. અગાઉ શાઓમાં તપાસતાં કળશની ઉપર નીલકમળાદિ ઢાંકવામાં આવ્યાની હકિકત નીકળે છે. તેથી હાલ કરવામાં આવે છે તેવા ઢાંકણા અગાઉ હોવાનો સંભવ નથી. માટે જો અંદરથી કપડા વડે લુહી હવા ઉડવા દઈને પછી ઉધાવાળીને સુકવામાં

આવે તો ઢાંકણા ન કરવાં સારાં છે. આ હકિકત પણ ધ્યાન બદાર કાળમાં જોવી નથી.

છેવટે બહુ નાના કળશો કરાવવાની આખતમાં તો કહેવાની જરૂર છે કે તેમાં તો એકાંત હોવી જ છે, માટે તેવા નાના કળશવડે અભિષેક કરવા કરતાં તો ટપુડી વડે કરવો તેજ ઠીક છે. નાના કળશમાં તો કોઈ પ્રકારની જયણા થઈ શકતી નથી.

આ હકિકત દરરોજના કર્તવ્યને અંગે હોવાથી જેન બંધુઓએ પૂરતું ધ્યાન દેવાની આવશ્યકતા છે. આશા છે કે વિવેકી બંધુઓ આ લેખ પર લક્ષ આપી તેના પર પોતાના વિચાર બહાર કરશે.

હાલમાં થતા સ્વામીવચ્છલ.

(જયણાની થણી જરૂર)

સહધર્મી-એક ધર્મ પાળનાર-જેનબંધુ સ્વામી કહેવાય છે. તેની વત્સલતા-ભક્તિ કરવી તે સ્વામી વચ્છલ કહેવાય છે. આવી ભક્તિ પર્વ દિવસોએ વધારે કરવામાં આવે છે. નાની યા મોટી તપસ્યાને કે પોસહને પારણે સ્વામી-વચ્છલ કરવાની પ્રવૃત્તિ વિશેષ હોય છે એ સર્વમાં સંવચ્છરીને પારણે સ્વામીવચ્છલ કરવાની પ્રવૃત્તિ અથપદ ધરાવે છે. યીજ સ્વામી વચ્છળ થાઓ કે ન થાઓ પણ સંવત્સરીને પારણે તો ગમે તે રીતે સ્વામીવચ્છલ કરવામાં આવે છે.

પર્યુષણના આઠ દિવસને પ્રાંતે આ સ્વામીવચ્છળ કરવામાં આવતું હોવાથી તેને માટે પકવાન વિગેરેની સગવડ વહેલાંથી કરવી પડે છે, જેઓને પૈસા સંજાંધી સગવડ કરવી પડે તેમ હોતું નથી, કોઈ જમાડનાર હોય છે અથવા વ્યાજની પૂરી છત્પત્તિ હોય છે ત્યાં તો પ્રથમથી બધી ગોઠવણ થાય છે પણ જ્યાં તેવી પૂરતી સગવડ હોતી નથી ત્યાં અમર પાળાવવાના, આરંભ બંધ કરવા કરાવવાના તેમજ તપસ્યાદિક વડે આરાધન કરવાના મહા મંગલકારી દિવસોએ તે સંજાંધી ચર્ચા, ખેટપટ, મહેનત, ખરડા અને તેને પરિણામે સ્વામી વચ્છળતું મુકરર થતાં પકવાન તેમજ અનાજ વિગેરેની તજવીજ કરવામાં આવે છે. કેટલેક અંશે પર્વનું આરાધન કરવાને બદલે વિરાધન કરવા જેવો દેખાવ પણ થાય છે.

પર્યુષણ પહેલાં કરો કે પછી કરો યા મધ્યમાં કરો પણ સ્વામી વચ્છળની અંદર જયણાની મુખ્યતા હોવીજ જોઈએ. જો કે જેટલો વખતનો અવકાશ વધારે એટલી જયણા વધારે પળે અને અવકાશ ઓછો તેટલી ઓછી પળે એ ખરી વાત

જે, પણ જેટલીક વખત સ્વામી વચ્ચળ કરનારની જયણા તરફ ઓછી નજર હોય છે તો વધારે અવકાશ છતાં પણ પૂરી જયણા પળતી નથી અને જયણા તરફ વધારે આંદરવાળા કરનાર હોય છે તો ઓછે અવકાશે પણ જયણા સારી પળે છે. જયણ શિવાય કરવામાં આવતા સ્વામીવચ્ચળમાં કદિ કોઈ એમ ધારે કે 'ઓહુ' કંઈ મળતું હશે પણ વખત પર એટલે સુધી ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે લાભ ને પદ્ધતિ ટોટો પણ થઈ પડે ખરો.

હવે કંઈ કંઈ જાણતમાં જાસ જયણા રાખવાની જરૂર છે તે ટુંકામાં આ નીચે જતાવવામાં આવે છે—

૧ પકવાન કરવામાં, રસોઈ કરવામાં, ખીવામાં અને છેવટે એઠવાડ કાઢવામાં જેટલું પાણી વાપરવામાં આવે તે જથ્થું સારી રીતે ગળીને વપરાય અને તેનો સંખારો યોગ્ય રીતે લઈને યોગ્ય ઠેકાણે મોકલાવાય.

૨ પકવાન કરવાની ચૂલ્હ અને રસોઈ કરવાની ચૂલ્હ પુલ્હ પ્રમાણને વાપરવામાં આવે, કોઈ પણ પ્રકારના ત્રસ જીવની વિરાધના ન થાય.

૩ પકવાન કરવામાં અને રસોઈ કરવામાં જે કાષ્ટ વાપરવામાં આવે તે તદ્દન સુકાં અને પુગી વિનાના તેમજ જીવજંતુ વિનાના જોઈએ તેમજ તે પુલ્હ તેમજ ખંખેરીને વપરાવા જોઈએ.

૪ પકવાનમાં વપરાતા પદાર્થો—ધીં, સાકર, ને લોટ વિગેરે તેમજ રસોઈ કરવાના પદાર્થો—ચોખા, દાળ, શાક અને મસાલો વિગેરે પ્રથમથી જરાબર જોઈ તપાસીને શુદ્ધ કરી રાખવા ને વાપરતી વખત પાછા તપાસ્યા પછી ઉપયોગમાં લેવા.

૫ તૈયાર થયેલ રસોઈ ને પકવાન વિગેરે સારી રીતે ઢાંકીને મુકવા. ઉઘાટા રાખવાથી ઉડતા જીવો તેમાં પડે છે ને વિરાધના થાય છે અથવા કીડી મોકોડા વિગેરે ચડી જાય છે.

૬ જમતી વખત ખીરસનારની છુટ રાખી જોતું ખીરસલું. જમનારને ઉઠવા ન દેવા. જેથી વસ્તુ વધારે ન ખાવે, એકું ન પડે અને એઠાંમાં થતી સંમુર્ચિમ જીવોની ઉત્પત્તિ ન થાય.

૭ જાવાના વાસણ ધોઈને નાખવામાં આવતું એકું બીલી લેવાને માટે પુરતાં વાસણો રાખવા કે જેથી જમીન પર એકું ન પડે અને તેની વ્યવસ્થા ચત્રે ને રાત્રે જનાવરને પાઈ દેવા વિગેરેમાં થઈ જાય.

૧૬૨

જેન ધર્મ પ્રકાશ.

૮ વધારાની રસોઈ કે એમાંની વ્યવસ્થા રાત્રેજ થઈ જવી જોઈએ, જેથી વાસી અનાજ વિગેરે રહે નહીં અને જીવોત્પત્તિ થાય નહીં.

૯ કાર્ય સમાપ્ત થયે ચૂલ્હમાં રહલા અગ્નિની તેમજ વધેલા પાણીની વિરાધના ન થાય તેવી ગોઠવણ કરી દેવી જોઈએ. અગ્નિ ઉપર રાખ કે ધુળાનું આચ્છાદન કરવું જોઈએ કે જેથી બીજા જીવો તેમાં પડીને વિનાશ ન પામે. પાણી આપી લઈને પતાવી દેવું-રહેવા ન દેવું.

ઉપર પ્રમાણે વ્યવસ્થા હોતી નથી. ત્યારે એટલી બધી વિરાધના થતી નજરે પડે છે કે તેથી હૃદય કમકમે છે. પાણી ગળવાની સંભાળ રહેતી નથી, ચૂલ્હ ડોષ સંભાળતું નથી, કાદ જીવાતવાળાં વપરાય છે, એકું પારાવાર પડે છે, વાસણનું એકું જ્યાં ત્યાં નખાય છે, રાત્રે વ્યવસ્થા થતી નથી, વધેલ રસોઈ વાસી રહે છે, એકું ખાણમાં અથવા જ્યાં ત્યાં ઢગલાળાં પડે છે, તેમાં બીજે દિવસે જીવાત પડે છે, બદ બદ થાય છે ને દુર્ગંધ ઉઠે છે, રસોઈનું અનાજ પુરું શોધવામાં આવતું નથી, કર વામાં ઉતાવળ હોય છે ત્યારે ફરીને નજર પણ નખાતી નથી. પકવાન રાત્રે થાય છે એટલે જીવ્યતનાનું નામ પણ નજરે પડતું નથી. રાત્રિભોજનના દોષવાળું પકવાન સ્વામી લાઈએને જમાડવામાં આવે છે. ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે એટલી બધી વિરાધના થાય છે કે એવા સ્વામીવચ્છળમાં લાભ મળતો હશે કે ટોટો થતો હશે ? તેની સૂત્ર જનોને શંકા ઉત્પન્ન થાય તેવું છે. આ બાબત દરેક સ્વામીવચ્છળ કરનાર કશવનારે ધ્યાનમાં રાખવાની પૂરતી જરૂર છે. આ હકીકત બીલકુલ હિચેશ્વા કરવા યોગ્ય નથી.

મંત્રલ વિસ્તરેણુ.

ભાવનગર પાંજરાપોલ લૉટરી.

દયાળુ શ્રીમંતોને વિનંતિ.

આ લોટરી ભરાવવાનું કામ વેશાક માસથી શરૂ થયું છે. તેની અંદર ભાવનગરમાં રૂ. ૧૦૦૦૦) અને મુંબઈ ખાતે રૂ. ૨૨૦૦૦) ભરાયા છે. પહાર ગામ સુમારે ત્રીશ હજાર ટીકડો ગત છે, તેમાંથી અડધી ફગાવવા બાબી ગમેલી છે. લોટરી સંગ્રહી પ્રાપ્ત કરનારોનાની સમત મહેનતથી ટુંકા મુદતમાં એક લાખની પુરી ભરાઈ જવા સંભવ હતો કારણકે આ લોટરીની કાંઈ એક એક ટીકડો ખપાવવામાં આવતી નથી પણ રૂંકેટો અને હજાર હજાર ટીકડોની રકમ અદિક ગૃહસ્થની પરમાર્થના કાર્ય પ રહે ચાલે છે તેના બદલામાં તેટલી ટીકડો મોકલવામાં આવે છે. બીજી બધી લોટરી કરતાં આ વહેંચી ફતેહમંદ થવા સંભવ હતો પરંતુ વરસાદ સાથે ન થવાના કારણથી તે ખપવામાં અલગ થઈ છે. જો કે પ્રાપ્ત શરૂ છે પરંતુ મુદત વધારે લાગવા સંભવ છે. બાબી પાંજરાપોળમાં જતાવરની આવકાની વધવાથી અને ત્રાસની મોંઘવારી થવાથી તે સંગ્રહી પણ ચિંતા થઈ પડી છે. દયાળુ ગૃહસ્થોએ લોટરીને મિથિ અથવા દુષ્કાળને મિથિ આ પાંજરાપોળને મદદ કરવાની પૂરતી આવરવકતા છે. આશા છે કે આ વિનંતિ ઉપર શ્રીમંત ગૃહસ્થો અવશ્ય ધ્યાન આપશે.