

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

તત્ર ચ ગૃહસ્થૈઃ સદ્ગ્જિઃ પરિહર્તવ્યોઽકલ્યાણમિત્રયોગઃ, સેવિતવ્યાનિ
કલ્યાણમિત્રાણિ, ન દ્વંદ્વયનીયોચિતસ્થિતિઃ, અપેક્ષિતવ્યં લોકમાર્ગઃ, માન-
નીયા ગુરુસંહતિઃ, જવિતવ્યમેતત્તત્તૈઃ, પ્રવર્તિતવ્યં દાનાર્થો, કર્તવ્યોદારપૂજા
જગવતાં, નિરૂપણીયઃ સાધુવિશેષઃ, શ્રોતવ્યં વિધિના ધર્મશાસ્ત્રં, જાવનીયં મ-
હાયત્નેન, અનુષ્ટેયસ્તદર્થો વિધાનેન, અવલ્લભ્યનીયં ધૈર્યં, પર્યાલ્લોચનીયાયતિઃ,
અવલ્લોકનીયો મૃત્યુઃ, જવિતવ્યં પરલોકપ્રધાનૈઃ, સેવિતવ્યો ગુરુજનઃ, કર્ત-
વ્યં યોગપદ્મદર્શનં, સ્થાપનીયં તદ્રૂપાદિ માનસે, નિરૂપયિતવ્યા ધારણા, પરિહ-
ર્તવ્યો વિક્લેપમાર્ગઃ, પ્રવર્તિતવ્યં યોગશુદ્ધૌ, કારયિતવ્યં જગવદજુવનચિમ્વાદિકં,
લેખનીયં જીવનેશવચનં, કર્તવ્યો મહ્નજપઃ, પ્રતિપત્તવ્યં ચતુઃશરણં, ગદ્ધિ-
તવ્યાનિ છુષ્કતાનિ, અનુમોદયિતવ્યં કુશલં, પૂજનીયા મંત્રદેવતાઃ, શ્રોતવ્યા-
નિ સચ્ચેષ્ટિતાનિ, જાવનીયમૌદાર્યં, વર્તિતવ્યમુત્તમજ્ઞાનેન, તતો જવિપ્યતિ જવતાં
સાધુધર્માનુષ્ઠાનભાજનતા ॥

ઉપમિતિજવપ્રપન્ના કથા.

પુસ્તક ૨૭ શુ.

ધો.પ. સંવત ૧૯૬૮. શાકે ૧૮૩૩.

અંક ૧૦ મો.

ગુજરાત ભાષાન્તરિત.

કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર.

[અનુવાદક-માવશી દામશી.]

[અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૨૬૧]

વસંતતિલકાવૃત્ત.

જેમાં હતાં હરિહરાદિ હત પ્રભાવો,
હે નાથ ! તે મહાનનો મહ તે હઠાંથો;
જે નીરથી *હુતભુજે બહુ શાંત થાયે,
શુ* તે ન પીધું વળવાનળ અગ્નિ કાયે. ૧૧
સ્વામિન્ અચિંત્ય મહિમા યુતને તમેને,
ભંચો અહો ! હૃદય કેમ ધરે સમાને;

* અગ્નિ.

૨૯૨

જનન ધર્મ પ્રકાશ.

જન્મોદ્ધિ અટ તરે અતિ સ્હેલ થાય,
“ મોટા પુરૂષ મંહિમા નહિ ચિંતવાય. ૧૨

હે નાથ ! દોષ મૂળ ભરમ કયો તમોએ,
હરે કયા કયમ પછી પ્રભુ કર્મ ચોરે;
શું જાળતી પણ નહિ ? શીત તે હિમોને,
ઉગેલ જંગલ તણાં નવ પડલવોને. ૧૩

હે નાથ ! યોગિ તમને પરમાત્મ વેષે,
જેતાં હમેશ હૃદયાંબુજ મધ્ય દેશે;
શું સંભવે કમળળીજ ધીજે મનોરા !
હરે કરી કમળ મધ્ય પ્રદેશ વિરા ! ૧૪

ત્રેલોક્ય નાથ ! તુજ ધ્યાન થકી ભજે છે,
ભળ્યો શરીર તણને પરમાત્મને તે;
પાપાણુ ભાવ તજિને અટ ધાતુ ભેદો,
અગ્નિ સુયોગ થકી સ્વર્ણપાણુજ તેતો. ૧૫

હે નાથ ! ધ્યાન ધરતાં ભવિકો હૃદે જે,
તેનોજ આપ કયમ નાશ કરો સુજે તે;
નિશ્ચયે શરીર જીવ વિગ્રહ એવું તાંત,
નિષ્પક્ષપાતી ! નિરલા કરતાંજ શાંત. ૧૬

આત્મા ! જિનેન્દ્ર ! તુજથીજ અભેદ શુદ્ધે,
ધ્યાયેલ છે મનોવિષ આપ પ્રભાવ શુદ્ધે;
શું ચિંતવેલ પણ પાણી સુધા સમાન,
નિશ્ચે કરે વિષવિકાર હરે ન જાણ. ૧૭

નિર્દોષ નાથ ! સૂરપૂજ્ય ! કુવાદિયોએ,
માનેલ છે હરિ હરાદિ પણ તમોને;
હે નાથ ! શુકલ પણ શંખ ન શું જણાયે !
જ્યાં હોય રોગ કમળોજ વિવિધતાયે. ૧૮

ધર્મોપદેશ સમયે નજીક પ્રભાવે,
નિશ્ચયે અરોગ તરૂનો પણ શોક જાવે;
ઉગે છતે દિનપતિ ન પ્રકાશ પામે ? ,
શું મર્ત્યલોક તરૂં પર્વત સાથ સામે. ૧૯

૧ શુદ્ધિવંત.

આશ્રય ! નાય । થર્તા એ સુર પુષ્પ વૃષ્ટિ,
 ચોમેર નીચું ગગને ખીટ હોય સૃષ્ટિ;
 પ્રત્યક્ષ આપ થદિ હો સુમનો જનોને
 નીચેજ નાય ઝટ બંધન નીચ તો તે.

૨૦
 (અપૂર્ણ.)

શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરી વિરચિત. જિન ચૈત્યવંદન વિધિ. (તૃતીય પંચાશક.)

શ્રીમાન્ અભયદેવસૂરિ કૃત ટીકા ઉપરથી સંક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા યુક્ત
 લેખક સન્મિત્ર કર્પરવિજયચ.

પ્રસ્તાવના.

ગયા અંકમાં પૂજા પંચાશક આપવામાં આવેલ છે. જિન પૂજના એ પ્રકાર પૈકી ભાવપૂજા ચૈત્યવંદનાદિથી થાય છે. તેનો વિધિ શાસ્ત્રકારે આ પંચાશકમાં બતાવેલ છે. તેમાં ચૈત્યવંદનાના પ્રકાર, તેના અધિકારી, દ્રવ્ય ભાવ ચૈત્યવંદનાનું સ્વરૂપ, તે કેને અને કયારે સંભવે? તેનું ફળ, ખરા ખોટા રૂપીઆના દષ્ટાંતથી ચૈત્યવંદનાની ભાવના, ખોટા રૂપીઆ જેવી અશુદ્ધ ચૈત્યવંદનાનો નિષેધ, અને ખરા રૂપીઆ જેવી શુદ્ધ ચૈત્યવંદનાનું પ્રતિષ્ઠાદન, ઉપરાંત જાતે વિધિ રસિક બનીને અન્ય મુગ્ધ જનોનું હિત કરવાની ધર્મીચાર્યોને બલામણુ ઇત્યાદિ બહુ ઉપયોગી બાબતોનો સમાવેશ કરેલો છે. આ પંચાશકનો ભાવાર્થ લક્ષ્ય પૂર્વક વાંચી તેનું મનન કરી તે પ્રમાણે વર્તન કરવા યોગ્ય છે. દ્રવ્ય પૂજામાં ઘણો વખત માળી ભાવપૂજા બીલકુલ નહીં કરનારા અથવા તો ટુંકામાંજ પતાવી દેનારાઓને આમાંથી કેટલુંક ઘડો લેવા લાયક છે. દ્રવ્યપૂજાને ભાવપૂજાના ફળમાં પારાવાર અંતર છે. દ્રવ્યપૂજા ભાવ પૂજાનું કારણ છે, તેથી તે શ્રાવકોએ અવશ્ય કરવા લાયક છે; પરંતુ ખરી કાર્યસિદ્ધિ ભાવપૂજાવડે જ હોવાને લીધે દિનપરદિન તેનાપર વધારે લક્ષ્ય આપવાની આવશ્યકતા છે.

॥ ઇત્યલમ્ ॥

ભાવાર્થ પ્રારંભ.

૧ શ્રી વર્ધમાન સ્વામીને ભાવથી નમસ્કાર કરી, ઉત્કૃષ્ટ મધ્યમ અને જઘન્ય રૂપ ત્રણ ભેદે, મુદ્રા વિધાન વડે વિશુદ્ધ એવું ચૈત્યવંદનવિધિનું સ્વરૂપ (અક્ષેપથી) કહીશ.

૧ સ્વચ્છ અંતઃકરણવાળાઓને.

૨૯૪

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

૨ એક નમસ્કાર. (સ્તુતિ) વડે જઘન્ય થૈં બાણુવું. “અરિહંત ચેમયાણુ”
 રૂપ હંડક પછી એક સ્તુતિ કહેવા વડે અથવા શકુસ્તવ, અરિહંત ચેમયાણુ, લોગ-
 સ્સ, પુખ્તર વરં અને સિદ્ધાણું રૂપ પાંચ હંડકો અને પ્રસિદ્ધ ચાર ચોમ્મો વડે
 મધ્યમ થૈં બાણુવું. તથા ઉત્કૃષ્ટ થૈંસં પ્રસિદ્ધ પાંચ હંડકો સાથે ત્રણ સ્તુતિયો
 તથા જયવીયરાયના પાઠથી થાય છે (ચતુર્થ સ્તુતિ અર્વાચિન જ છે.) તેગજ બીજા
 આચાર્યો એમ કહે છે કે પાંચ શકુસ્તવના પાઠયુક્ત થૈંત્યં સંપૂર્ણ કહેવાય.
 મતલબ કે પોષધાદિકમાં આજકાલ જે થૈંત્યં પ્રચલિત છે તે ઉત્કૃષ્ટ, અને પ્રતિક-
 માણુ સમયે જે થૈંત્યં વિધિ પ્રચલિત છે તે મધ્યમ થૈંત્યં બાણુવું. તે પણ ‘પાંચે
 અભિગમ’ ‘ત્રણ પ્રદક્ષિણા’ તેમજ પૂજાદિ વિધાન સહિત કરવું. એવી રીતે
 ચૈત્યવંદના ત્રણ પ્રકારે સમજવી. (તે દરેકના પાછા ત્રણ ત્રણ ભેદ થઈ શકે છે.)

“અથવા પ્રકારાન્તરે તેના ત્રણ ભેદ બતાવે છે”

૩ અથવા સામાન્ય રીતે અપુનર્જીવક વિગેરે ચોગ્ય જીવોના પરિણામ
 વિશેષ અથવા ગુણસ્થાનક વિશેષથી સર્વ જઘન્યાદિ પ્રકારવાળી ચૈત્યવંદના ત્રણ
 પ્રકારે બાણુવી. એટલે અપુનર્જીવક ને જઘન્ય, અવિરત્ સમ્યગ દૃષ્ટિને મધ્યમ અને
 વિરતિવંતને ઉત્કૃષ્ટ અથવા અપુનર્જીવક પ્રમુખ દરેકને પણ પરિણામ વિશેષથી
 તે ત્રણ પ્રકારની થૈં બાણુવી. કેમકે અપુનર્જીવક શિવાય બાકી બીજા સકૃત જીવક
 પ્રમુખ મિથ્યાદૃષ્ટિ જનોને શાસ્ત્રમાં થૈંત્ય વંદનાની ચોગ્યતા સહિત હોવાથી, અધિ-
 કારી ગણ્યા નથી. અપુનર્જીવકાદિનેજ અધિકારી ગણ્યા છે. તેથી તે અપુનર્જીવકા-
 દિકના અનુક્રમે શાસ્ત્રકાર સંકેપથી લક્ષણ જણાવતા છતા કહે છે:

૪ હિંસાદિક પાપ કર્મ જે ગાઢ સંકલિષ્ટ પરિણામથી કરે નહિ, ભયંકર
 ભવ (સંસાર) ને સારો બાણુ નહિ અને માતા, પિતા, દેવ, ગુરુ પ્રમુખની સર્વત્ર ઉ-
 સિત મર્મોદા સાચવે, કયાંય પણ અનુચિત આચરે નહિ તેવા લક્ષણવાળાને અપુન-
 ર્જીવક બાણુવો.

૫ ધર્મ શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવાની (તીવ્ર) ઇચ્છા, ધર્મ સાધન કરવાનો (અત્યંત)
 ફોગ, તેગજ દેવ ગુરુની યથા સમાધિ ભક્તિ કરવાનો (આચર્યપૂર્વક) નિયમ એ
 સમકિતવંતનાં લક્ષણ છે.

૬ માર્ગોત્સારી, શ્રદ્ધાવાન, સુખે સમજાવી શકાય એવો અનાથહી, સ્વધર્મ
 કરેલીમાં સોવધાન, સદ્ગુણરાગી, શક્ય અનુષ્ઠાનમાં આજસ વગરનો એવો ચા-
 રિત્રી—વિરતિવંત હોય.

૭ આ ઉપર કહેલા અપુનર્જીવકાદિક ભાવ વંદના કરવાના પણ અધિકારી
 છે. તે શિવાય બીજા મિથ્યાદૃષ્ટિ જનો તે દ્રવ્યવંદનાના પણ અધિકારી નથી.

જિન ચૈત્યવંદન વિધિ.

૨૨૭

કેમકે દ્રવ્યવંદનાં પણ ભાવવંદનાની ચોગ્યતા છતે સંભવે છે. તેથી બાકીનાને તે તે કેવળ અપ્રધાન દ્રવ્યવંદના હોઈ શકે.

૮ અપુનર્જયક યક્રી બીજા સકૃત્ જાંઘકાદિક મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવોને આ ભાવ વંદના સંબંધી ચોગ્યતા પણ બહુલ સંસારીપણાથી હોવી ઘટતી નથી. તેથી તેમને ભાવવંદના તો સંભવેજ નહીં. અને અપ્રધાન દ્રવ્ય વંદના તો અભવ્ય જીવોને પણ કહેલ છે તેથી તેવું દ્રવ્યવંદન સકૃત્ જાંઘકાદિકને પણ હોવું ઘટે એમ શાસ્ત્ર યુક્તિથી સમજી શકાય છે.

“દ્રવ્ય અને ભાવવંદનાનાં ચિન્હ શાસ્ત્રકાર જણાવે છે.”

૯ ચૈત્યવંદના કરતાં તેમાં ઉપયોગ (લક્ષ) ન હોય, તેના અર્થ (પરમાર્થ) ની વિચારણા ન હોય, વંદન ચોગ્ય અરિહંતાદિકના પ્રગટ ગુણ ઉપર બહુમાન ન હોય, ‘મને આ અતિ અદ્ભૂત દર્શનનો અપૂર્વ લાભ થયો-મને અપૂર્વ પ્રભુ વંદનાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો’ એવો પ્રગોઠ પ્રાપ્ત ન થાય, તેમજ સંસારનો ત્રાસ ન લાગે તે દ્રવ્ય ચૈત્યવંદનાનાં ચિન્હ સમજવાં. તેથી વિપરીત સંઘર્ષો સારાં લક્ષણ ભાવ ચૈત્યવંદનાનાં સમજી લેવાં.

“વળી બીજાં લક્ષણથી દ્રવ્ય ભાવ વંદના જણાવવાનો બેદ કહે છે.”

૧૦ યથા અવસર (ત્રિકાળ) ચૈત્યવંદન વિધિ સાચવતાં, તદ્વગન ચિન્હ પ્રમુખ યોગ વ્યાપારવડે અને ચૈત્યવંદનાની વૃદ્ધિ તથા રોમાંચ યોગ ભાવ ચૈત્ય અને તેથી વિપરીત દ્રવ્ય ચૈત્ય જાણવી.

“ઉક્ત લક્ષણોમાં ભાવનું પ્રધાનપણું દર્શાવવા કહે છે.”

૧૧ એક વાર ઉત્પન્ન થયેલો ગુણ ભાવ પ્રાયઃ વધારે રૂઠા ભાવને ઉત્પન્ન કરે છે તેથી ચૈત્યવંદનામાં બીજાં લક્ષણ કરતાં એકાદ વાર ભાવવૃદ્ધી થવી તે એક લક્ષણ જાણવું.

“તેજ વાત દ્રષ્ટાન્તથી સિદ્ધ કરી બતાવે છે.”

૧૨ જેમ શરીરમાં સંચરેલું અમૃત પરિણમ્યું ન હોય તોપણ સુખદાસીજ થાય છે, તેમ ભાવ ને મોક્ષના હેતુરૂપ અમૃત તુલ્ય અન્ય શાસ્ત્રકારોએ પણ દર્શાવેલ છે.

૧૩ મંત્રાદિક સાધવામાં પણ કલ્યાણ બાળી જનો યથા અવસર પ્રમાદ રહિત ઉદ્યમ કરે છે તો એથી અધિક ભાવ (પરમાર્થ) વાળી ચૈત્યવંદનામાં અવ્ય જનોએ અધિક યત્ન કરવો જોઈએ. કેમકે આથી મોક્ષ પર્યંત મહા સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

૪૮૦ વર્ગ પ્રકાશ.

૧૪ ભાવ ચૈત્યવંદનાથી મહામપણે મોક્ષરૂપ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેની હિં વિધાન કરતાં તે અધિક છે. તેમજ ફલની અધિકતા અનુસાર તેમાં યત્ન અધિકજ કરવો જોઈએ.

૧૫ પ્રાયઃ ભાવવંદના યોગ્ય વિધિમાં ઉદ્યમ કરતાં આ લોક સંબંધી પણ સંભવતી નથી. અને કદાચ તેવાજ નિકાચિત કર્મયોગે હાનિ જણાય તો તેનો પરિણામની વિશુદ્ધિથી છેદ થઈ જાય છે. જ્યારે ઉત્તમ ભાવથી ક્ષણ માં મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે તો પછી આ લોક સંબંધી ક્ષણિક હાનિનો તો શીઘ્ર થાય તેમાં કહેવું જ શું !

૧૬ આ ભાવવંદન મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરનારને ચોરાદિકના ઉપદ્રવથી વા કોટ-કિલ્લા જેવું અન્ય શાસ્ત્રકારોએ પ્રકાશેલું છે. તે સમ્યગ્ રીતે વિચારી શું એટલે એ સંબંધી વધારે ઉલ્લેખ કરવાથી સર્થ.

“ હવે મુદ્રા સંબંધી શાસ્ત્રકારો જણાવે છે. ”

૧૭ પંચાંગ પ્રણામ અને શકસ્તવ પ્રમુખ સ્તવના યોગમુદ્રા વડે કરવામાં આવે છે. ‘અને અરિહંત ચેમયાણું’ ઇત્યાદિ દંડક પાઠવડે જિન પ્રબાદિકની સ્તવના જિનમુદ્રાવડે કરાય છે. આ મુદ્રા પગ આશ્રી છે અને ભાગમુદ્રા હાથ આશ્રી છે. તે બંનેનો ઉપયોગ ઉકત ‘વંદનામાં’ થાય છે. અને ‘જય પીયસાય’ ‘જાવંત કેવિસાહુ’ તેમજ જાવંતિ ચેમયાઈરૂપ ‘પ્રાણુઘાત ત્રિક’ મુકતા શુકિતમુદ્રાવડે કરવામાં આવે છે.

૧૮ બે હાથ, બે હાથ અને પાંચમું ઉત્તમાંગ—મસ્તક, એ પાંચ અંગો સમ્યગ્ લક્ષિતથી પૃથ્વી ઉપર લગાડતાં તે વડે પંચાંગ પ્રણિપાત થયો જાયવો.

૧૯ માંહોમાંહે દશ આંગળીઓ આંતરી, કમળના દોડાના આકારે બંને હાથો રાખી, પેટની ઉપર હાથની કોણીઓ સ્થાપી રાખવાથી જોગમુદ્રા થાય છે. સમાધિ મુદ્રા હોવાથી બંને હાથ જોડી રાખવા તેનું નામ જોગમુદ્રા છે.

૨૦ આગળના ભાગમાં ચાર અંગુળ જેટલા પહોળા અને પાછળના ભાગમાં તેથી કંઈક ઓછા પહોળા બે પગ રાખી કાયોત્સર્ગ કરવાથી જિનમુદ્રા થાય છે. વિધન-ઉપદ્રવને જીતવા સમર્થ હોવાથી તે જિનમુદ્રા કહેવાય છે.

૨૧ માંહોમાંહે આંગળીઓ આંતરી ન હોય એવા બે હાથ પોલા રાખી લાટ (લાલ) સ્થળે સ્થાપ્યા હોય (કે ન સ્થાપ્યા હોય) તે મુકતા શુકિત મુદ્રા સમ-જવી. મુકતાશુકિત નામ મોતીની સીપનું છે. તે સીપના આકારે કરવામાં આવતી મુદ્રા તેનાજ નામે મુકતાશુકિત કહેવાય છે.

જિન વેદવંદન વિધિ.

૨૧

૨૨ ચૈત્ય વંદનામાં આવતી મુદ્રાદિક ક્રિયા, પદ અને અકારાદિ વર્ણને વિષે તથા તેના અર્થને વિષે અને સાક્ષાત્ જિનજિનને વિષે સર્વત્ર છિન્ન જવાળા પેરે ઉપયોગનું અનુસંધાન હોવું ઘટે છે. જેમ દ્વીપક પ્રમુખની પ્રજા એક ઘર છતી સામા ઘરમાં પ્રકાશે છે તેથી જોકે વગલા અંતરમાં જળાતી ન હોય તેવું તેનું અનુસંધાન હોવું ઘટે છે. તેની રીતે ઉક્ત સર્વ ક્રિયાદિકમાં પણ ઉપયોગ અનુસંધાન હોઈ શકે છે. કેમકે એક ક્રિયાદિકમાં ઉપયોગ મુખ્ય પણે વર્તતા અને અર્થાદિકમાં પણ તે હોવો ઘટે છે. મતલબ કે અભ્યાસ યોગે ઉપયોગ સર્વ ફરી વળે છે.

૨૩ છિન્નજવાળામાં જવાલાનો ઉચ્છેદ હોય ત્યારે પણ અન્ય પરિણામ પામેલા એવા જવાળા—પરમાણુઓની સત્તા તો હોયજ છે. નહિતો જવાળા પ્રાપ્તિજ થાય નહિ. તેમ જ અર્થાદિકમાં પ્રગટ ઉપયોગ વર્તતો હોય તે શિવળીજા પણ વિષયોમાં ચિત્તનો ઉપયોગ વ્યક્તપણે નહિ જળાવતાં છતાં તે તે સામાન્ય પણે વર્તે છે.

૨૪ ક્ષાયોપશમિક ભાવે આત્માના સ્વભાવિક રૂડા પરિણામ વડે પર આદરથી કરવામાં આવેલું ચૈત્યવંદનાદિક શુભ અનુધાન કરતાં કરતાં તથાવિકર્મ દોષથી કદાચ તૂટી ગયું હોય (તૂટી ન ગયું હોય—કાયમ રહ્યું હોય તેનું કહેવુંજ શું ?) તોપણ ફરીને જે ભાવમાં તે કરાયું હતું તે ભાવની વૃદ્ધિ કરના થાય છે માટે મોક્ષ હેતુરૂપ શુભ ભાવની વૃદ્ધિ કરનાર દોષથી ઉક્ત વંદના (અધિક) પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે.

આ વાત પ્રાયઃ શાસ્ત્રોક્ત પ્રકારે ધર્મવાસિત્તં બુદ્ધિવંત જનોને અનુભવ સિદ્ધ હોય છે તેથી તે લોકોત્તર બુદ્ધિવડે બુદ્ધિવંત જનોએ સમ્યગ્ અવધાન જોઈએ.

“ હવે પરિશુદ્ધ વંદનાનું ચિન્હ બતાવે છે ”

૨૫ મોક્ષ સુખના અર્થી જનોને સમ્યગ્ જ્ઞાનાદિક જે મોક્ષના કારણ તેને માટે જેમ જિજ્ઞાસા અવશ્યની છે તેમ તે જિજ્ઞાસા પ્રમુખ આ શુદ્ધ વંદના જાસ લિંગ છે. કેમકે તેથી શુદ્ધ વંદનાનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણીને સુખે સેવ શકાય છે.

૨૬ ઉદ્દેગાદિક દોષોને તજી ચિત્તને સ્વસ્થ રાખવું, તત્ત્વ સ્વરૂપમાં પ્રીતિ લગાવવી અને આનંદકારી તત્ત્વ—જિજ્ઞાસા (જાણવાની અભિરૂચિ રાખવી) તે વિરૂદ્ધ પ્રાયઃ સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શનાદિક આત્મશુષ્ણનો અભ્યુદય થવામાં કારણરૂપ થાય છે એમ પાતંજલાદિક યોગ શાસ્ત્રોમાં સારી રીતે સિદ્ધ કરી બતાવેલ છે.

“જિજ્ઞાસા રૂપ ચિન્હવાળી શુદ્ધ વંદના ક્યારે પ્રાપ્ત થાય તે કહે છે.”

૨૭ પ્રથમ કરણ—યથાપ્રવૃત્તિ કરણ ઉપરાંત વર્તતા એવા અપુનર્બંધક પ્રમુખ જનો, જેઓ કદાચહુ રહિત હોય છે, તેમને આ ઉપર જણાવેલી શુદ્ધ-નિર્દોષ વંદના હોવી ઘટે છે. પણ બીજા અયોગ્ય જનોને તે હોવી ઘટતી નથી. તે કરણ ત્રણ પ્રકારનાં પ્રગટપણે શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે.

૨૮ યથાપ્રવૃત્તિ કરણ પહેલું (તે તો અનાદિ સંસારમાં અભવ્ય જીવોને પણ કંઈ વખત પ્રાપ્ત થાય છે). બીજું અપૂર્વ કરણ (અનાદિ સંસારમાં પૂર્વે પ્રાપ્ત નહિ થયેલું એવું અપૂર્વ હોવાથી) અને ત્રીજું અનિવૃત્તિ કરણ (જે મોક્ષરૂપી વૃક્ષના બીજ સમાન સમ્યક્ત્વને પાગ્યા વગર પાછું ન વળે તે) તેમાં બીજું અને ત્રીજું કેવળ ભવ્યજનોને જ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજા અભવ્યને તો કેવળ પ્રથમ યથાપ્રવૃત્તિ કરણ જ પ્રાપ્ત થાય છે. પછીના બે કરણ પ્રાપ્ત થઈ શકતાં જ નથી. જીવના અધ્યવસાય વિશેષને શાસ્ત્રકાર કરાણ કહે છે.

“ત્રણ કરણોનો વિભાગ-વિવેક બતાવે છે.”

૨૯ નિબિડ રાગ-દ્રેષના પરિણામરૂપ અંધિ પ્રદેશે પહોંચતાં સુધી પ્રથમ કરણ હોય છે. ઉક્ત અંશીને ભેદનારને બીજું અપૂર્વ કરણ પ્રાપ્ત થાય છે, અને ત્રીજું અનિવૃત્તિ કરણ તો જેને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ અવશ્ય તરતમાંજ થવાની હોય તેનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. મતલબ કે અનિવૃત્તિ કરણ કરી જીવ તરતજ સમકિત પામે છે.

૩૦ આ ઉપર જણાવેલા વિવેકથી શુદ્ધ વંદનાનો લાભ મળે છે. તથા અનાદિ સંસાર ચક્રમાં ભમતાં દ્રવ્યલિંગે તો આ વંદના સંજોગે એટલા બધા આદરથી આલોચના કરવી કે તે આત્માને મોક્ષને માટે જ થાય. મતલબ કે હવે શુદ્ધ વંદના જ કરવી.

૩૧ શુદ્ધ વંદનાયોગે જીવને અર્ધ પુરૂષલ પરાવર્તનથી અધિક સંસાર ભ્રમણ રહેતું જ નથી. એમ જિન આગમમાં સ્પષ્ટ જણાવેલું છે.

૩૨ ઉપર જણાવેલી શાસ્ત્ર-યુક્તિથી બુદ્ધિવંત જનોએ આ ચૈત્યવંદનાનો સારી રીતે વિચાર કરવો. કેમકે (જેમતેમ) ચૈત્યવંદના કરવા માત્રથી નિર્વાણ પદની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. કેવળ શુદ્ધ વંદનાથી જ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૩૩ વળી આવશ્યક નિર્ચુક્તિ પ્રમુખ શાસ્ત્રોમાં ચાર પ્રકારના સાચા જોડા રૂપીઆતું દષ્ટાંત શાસ્ત્રના બાજુ પુરૂષો કહે છે, તે પણ અત્ર ચૈત્યવંદનાના પ્રસંગે સારી રીતે વિચારવા યોગ્ય જ છે. “તે ચાર ભેદ બતાવે છે.”

વિગેરે સાચું અને છાપ પંજુ સાચી તે રૂપીઆ સાચો

રહે.

૩૫ જેમાં સોનું રૂપું વિગેરે સાચું અને છાપ પંજુ સાચી તે રૂપીઆ સાચો સમજવો. જેમાં છાપ ખરી ન હોય અને સોનું રૂપું પ્રમુખ સાચું હોય તે રૂપીઆ સર્વથા શુદ્ધ નથી (તો પંજુ તે મૂળ શુદ્ધ હોવાથી સારો છે.)

૩૬ સોનું રૂપું વિગેરે જોઈ જતાં ઉપર છાપ સાચી હોય તો તે રૂપીઆ જોડો જ બાણવો. તેમાં વળી છાપ પંજુ જોડી હોય (અને મૂળ ધાતુ તો જોડી છે જ) તેનું તો કહેવું જ શું? તે તો અગત્યજો જોડો જ કહેવાય. ઉપર કહેલા આર પ્રકારમાં પહેલા પ્રકારથી પૂર્ણ રૂપ, બીજાથી કંઈક અધૂરું રૂપ અને ત્રીજા ચોથાથી તો મુગ્ધજનોને છેતરતા શિવાય બીજું કશું રૂપ નથી.

૩૭ ત્રીજા ચોથા પ્રકારમાં જણાવેલું મુગ્ધજનોને છેતરવારૂપ અનર્થકારી થવા સ્વપરને અપકારકારી રૂપ આ પ્રકારને અનુપયોગી હોવાથી જણાવ્યું નથી. ફક્ત આગમ અનુસારે આત્મગત મોક્ષાદિક રૂપ જ આવી રીતે ચિતવવું ઘટે છે.

“ઉપનયવડે યથાક્રમ જણાવે છે.”

૩૮ અપુનર્ગૃહકાદિકને હોયેલ એવા શ્રદ્ધા અને ભક્તિરૂપ ભાવવડે અને છાપરૂપ શુદ્ધવર્ણાદિ તેમજ તદ્દત્ત કયાવડે કરાવી વંદના શુદ્ધ વદન. બાણવી, તે યથોક્ત શુભવાળી હોવાથી નિશ્ચયે મોક્ષરૂપને આપનારી છે, અને પ્રથમ પ્રકારના રૂપીઆ તુલ્ય છે.

૩૯ પૂર્વોક્ત શ્રદ્ધા અને ભક્તિભાવથી કરતાનાં આવવી બીજાપ્રકારના રૂપીઆ જેવી ચૈત્યવંદના તેના અક્ષર, અર્થ વિગેરેથી અશુદ્ધ હોય તો પંજુ તે અભ્યાસ દશાને બહુ સુખકારી છે. અથવા મોક્ષાદિક રૂપ આપનાવાળી હોવાથી શુભ-પ્રશસ્ત છે એમ તીર્થંકરાદિકોએ કરમાવેલું છે. કેમકે ભાવશૂન્ય ક્રિયા અને ક્રિયાશૂન્ય ભાવ તે જાનેમાં ખજવાળાને સૂર્ય જેટલું અંતર રહ્યું છે, મતલબ કે ભાવનીજ પ્રધાનતા છે.

૪૦ ભાવ વગરની વંદના વર્ણ-અક્ષરાદિકથી શુદ્ધ હોય તો પંજુ તે ત્રીજા પ્રકારના રૂપીઆ જેવી કૂટી-જોડી છે. અને ઉભય શુદ્ધિ વગરની વંદના તો ચોથા પ્રકારના રૂપીઆના જેવી હોવાથી યાવત અનર્થ રૂપને આપવાવાળી છે.

૪૧ પ્રાયઃ એવી અશુદ્ધ વંદના કિલ્લ પશિયામી-ભારંકરી જેટલુદ્ધિ જનોનેજ સંભવે છે. અને તે પ્રાયઃ દુર્ગામિ (કુદેવતાદિક) રૂપને આપે છે, તેમજ આવા દુષ્પ્રમ કાલમાં કાળદોષથી પ્રાયઃ એવી અશુદ્ધ વંદના પ્રવર્તે છે.

૪૨ અન્ય આચાર્યો તો આ નામગાત્ર જિન વંદનાને લૈકિક વંદના કહે છે.

* પહેલા પ્રકારમાં ૨૪ મી ગાથાની પછીના પારિગ્રહને ૨૫ નો આંક લેજો, તે ન કરવાથી એક આંકની ભૂલ રહી છે, એટલે પહેલાં પ્રકારમાં ૩૩ ને બદલે ૩૪ ગાથાનો અર્થ આવેલો છે.

તેથી તેનું ક્ષણ પણ તેવુંજ છે (સાક્ષાત્ અનર્થ ક્ષણવાળું કહેતા નથી.) અથવા તેવી વંદના લૌકિક વંદના કરતાં કંઈ પણ વધારે મોક્ષાદિ ક્ષણ રૂપે થતી નથી.

૪૩ એ ઉપર કહેલી વાત પણ યુક્ત છે કેમકે ભાવયુક્ત જિનવંદનાનું સેવન નહિ કરવાથી મોક્ષાદિરૂપ તેના ઉત્તમ ક્ષણની જેમ ઉન્નાદ પ્રમુખ અનર્થ ક્ષણ થવું પણ ઘટિત નથી.

૪૪ જેન વંદના તો, વિધિથી કરતાં મોક્ષાદિ ક્ષણ આપે અને તેથી વિપરિત કરતાં વિપરિત ક્ષણ આપે તેવી લૌકિક વંદના જેવી નથી. ઉક્ત ભલય પ્રકારના ક્ષણનો અભાવ જેમાં હોય એવી વંદના જેની કેમ હોય ? અપિતુ નજ હોય. તેથી અર્થોનર્થ અભાવવાળી તે વંદના લૌકિક જાણુવી. તેજ વાત સ્પષ્ટ નિર્ધારપૂર્વક સમજાવે છે.

૪૫ તે માટે ઉક્ત દુર્વંદના (જેન સરખી દેખાતી) પૂર્વોક્ત યુક્તિથી લૌકિકજ જાણુવી. તેમજ ઉક્ત વંદનામાં શુદ્ધ શ્રદ્ધાન તથા ભક્તિનો અભાવ હોવાથી કેવળ અર્થશૂન્ય—ઉપયોગ શૂન્ય ‘ ઠાણેણું, મોણેણું, આણેણું ’ ઇત્યાદિક પદો ઉચ્ચારવાથી તે અવશ્ય મૃષાવાદરૂપ થાય છે. એમ વિચારી દુહથે સાન લાવી તેવા અસિધિ દોષથી પાછા ઓસરી જેમ બને તેમ વિધિનો ખપ કરી શુદ્ધ ઉપયોગ સહિત ભાવ વંદના કરવી.

“ વિધિ યુક્ત શુદ્ધ વંદનાની દુર્લભતા શાસ્ત્રકાર બતાવે છે. ”

૪૬ શુભ (સુખકારી) ક્ષણને કૃતપન્ન કરી આપનાર ગિંતામણિ, કટવપુષ્પ, કામકુંડલ, કામધેનુ પ્રમુખ લૌકિક પદાર્થો પણ અભવ્ય—અયોગ્ય જીવોને પ્રાપ્ત થતા નથી તોપણ પરમ પદ—મોક્ષના ણીજરૂપ આ પરમ—વિશુદ્ધ પ્રભુવંદનાનું તો કહેવુંજ શું ? એતો કોઈ હજીકર્મી—આસન્નભવી—અંપુનર્ણવક્રાદિક જીવ વિશેષનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. દીર્ઘ સંસારી—ભારે કર્મી જીવોને તેની પ્રાપ્તિ દુર્લભજ છે.

અભવ્ય—અયોગ્ય જનોને ઉક્ત શુદ્ધ જિનવંદનાની પ્રાપ્તિ થતીજ નથી. તેમજ ભવ્ય જીવોમાં પણ સર્વ કોઈને તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી તે વાત શાસ્ત્રકાર બતાવેજ.

૪૭ જે આસન્નભવી છે તેજ અત્ર શુદ્ધ વંદના અધિકારે યોગ્ય જાણુવા, જાતિમાત્ર ભવ્ય કંઈ યોગ્ય કહ્યા નથી. કેમકે તેવું જાતિમાત્ર ભવ્યપણું તો શાસ્ત્ર—સિદ્ધાંતમાં અનાદિ કાળનું (સહગત) કહેલું છે, પરંતુ તે કંઈ મંદ ક્ષણ—મોક્ષ પમાડનારું કહ્યું નથી. મતલબ કે સર્વ ભવ્યોને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

“ જે ભવ્યજનો ઉક્ત જિનવંદનાને વિધિયુક્ત સેવે છે અથવા તેની યથાર્થ વિધિ ઉપર શ્રદ્ધા રાખે છ તેઓ આસન્નભવ્ય છે. તેમજ જેઓ ઉક્ત જિનવંદના તેમજ તેની વિધિનો દ્રેષ કરતા નથી તેઓ પણ આસન્નભવ્યજ છે એમ જણાવે છે.”

૪૮ જેમને યથાર્થ વિધિ તરફ દ્વેષ-તિરસ્કાર નથી તેઓ પણ કિલ્લ કર્મનાં ક્ષયોપશમથી શુદ્ધિને પામેલા હોવાથી આસન્ન લભ્ય જાણવા. અને જેઓ સાક્ષાત્ વિધિયુક્ત જિનવંદનાદિ કરે છે અથવા ઉક્ત વિધિમાર્ગ ઉપર જેમની સારી શ્રદ્ધા છે તેમનું તો વળી કહેવું જ શું ? તેઓ તો આસન્નલભ્ય છે જ એમ ચોક્કસ જાણવું. કિલ્લ કર્મવાળા શુદ્ધ પરિણામી જીવોને તો શુદ્ધ વિધિ સંજોગથી ઉપદેશ સિંદૂનાદ જેવો ત્રાસજનક જ લાગે છે.

“એવી રીતે વંદના સંજોગથી વિધિ-અવિધિનું ક્ષણ જતાવી વિધિનો ખપ કરવા ઉપદેશ છે.”

૪૯ એવી રીતે પૂર્વાપર વિરોધ ન આવે તેમ આગમ (શાસ્ત્રાર્થ) સારીરીને વિચારી મુગ્ધ-મંદ બુદ્ધિવાળા જીવોના દિતને માટે ધર્મોચાર્યોએ સમગ્ર વિધિનો ખપ કરવો. મતલબ કે પૂર્વે જણાવ્યા મુજબ વિધિમાર્ગમાં પડિત પુરૂષોએ પોતે પણ ખપ કરવો અને અન્ય યોગ્ય જનોને ઉક્ત વિધિમાર્ગના ઉપદેશ આપી તેમાં જોડવા. અથવા પોતે જ આગમ રહસ્ય જાણી વિધિ રસિક બની ક્રિયાનુક્રાંત પ્રમાદ રહિત કરવું, જેથી મુગ્ધજનો પણ સ્વહિતકારી શુદ્ધ માર્ગમાં સહેજે જોડાય.

૫૦ અત્ર પ્રસ્તાવે પડિત જનોએ પક્ષપાત તજીને તીવ્ર ગ્લાનાદિકને દેવા યોગ્ય ઔષધાદિકનાં દ્રાણંત વિચારવા યોગ્યજ છે. તેમાં જેમ જાણ યુવાન કે વૃદ્ધ રોગીને ઉચિત કાળે ઉચિત પ્રમાણ (માત્રા) થી ઉચિત પથ્ય કે ઔષધ અપાય તોજ તે તેને શુભકારી થાય છે, નહિં તો ઉલટો નવો રોગ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા તો પૂર્વલા રોગમાં વૃદ્ધિ થાય છે; તેમ સકળ કલ્યાણને સાધી આપનારી જિનવંદના સંજોગથી નિયતો પણ યોગ્યનેજ વિધિ સાથે દેવામાં આવે અને તે પ્રમાણે પાળવામાં આવે તો તે શુભકારી થાય છે, નહિં તો અનર્થકારીજ થાય છે. એમ સમજી તે સંજોગથી નિશેષ અધિકાર મધ્યસ્થપણે ટીકા ઉપરથી જાણી સત્ય માર્ગ આદરવા સહાય ઉત્સુક થવું. ઇતિ શમ્.

—*—

* આ પ્રકરણની બીજી ગાથાના અર્થમાં (અત્યુચ્ચ રત્નિતિ અવાચિનત છે) એમ ને લખેલું છે તે રીક્ષાકરનો અભિપ્રાય વાસ્તવિક છે, તોપણ તેમણે પૂર્વ સમર્થ મહાજ્ઞાની પુરૂષોએ કહેલી અત્યુચ્ચ રત્નિતિ (શિખ) ની આચરણ માન્ય રાખેલી છે, જેને લખને શ્રીમાન્ દરિભદ્રસરિહરિએ પોતે પણ સંસાર દાવામાં અત્યુચ્ચ રત્નિતિ કરેલી છે, એટલુંજ નહીં પરંતુ બીજા પણ અનેક આચાર્યોએ એ પ્રમાણેજ અનુકરણ કરેલું છે, વળી તે શ્રી દરિભદ્રસરિ પ્રમુખ સમર્થ આચાર્યોને આપણે તો પ્રાચીન લેખોએ છાએ, તેથી આપણી અપેક્ષાએ તો તે પ્રાચીનજ છે, કારણ કે તે આચરણ અલપ્ત ક લવચીકતા વિનાના આચાર્યોદિક કલેષા નથી, માટે તે માનનીયત છે.

ચંદનચુડી.

વશિક અને પ્રાક્ષણ વિગેરે જ્ઞાતિઓમાં લગ્નાદિ પ્રસંગે અને કાયમને માટે પણ સ્ત્રીવર્ગમાટે હાથી દાંતની ચુડીઓ, છદલા અને બલોયાં વિગેરે કરાવવામાં આવે છે. હાલમાં કાળાનુસાર કેટલોક ફેરફાર થયો છે, તેથી કાચની બંગડીઓએ અને સોનાની તાસેલી બંગડીઓએ સ્થિતિના પ્રમાણમાં પ્રવેશ કર્યો છે; ઉપરાંત વિશેષ દ્રવ્યવાન હોય છે તેઓ હીરા માણેકની જગાએ તેમજ ચોટીની બંગડીઓ પણ કરાવે છે. આ સઘળાઓ લગ્ન પ્રસંગે તો અવશ્ય થોડો ઘણો પણ હાથી દાંતની ચુડી વિગેરેનો ઉપયોગ કરે છે. કેાઈ પણ સમયેચિત કારણને લાઇને તેમાં પવિત્રતા નહીં હોવા છતાં માંગલિકતા મનાઈ ગઈ છે. એ માંગલિક પ્રસંગે ચંદનચુડી કરાવવાનું કહેવામાં આવે છે, ગીતમાં ગવાય છે, પરંતુ કરાવવામાં ચંદનને બદલે હાથી દાંત વપરાવા લાગ્યો છે. એનું મૂળ કારણ લભ્ય થઈ શકતું નથી.

કેટલાક વર્ષોથી એમ બહાર થયું છે કે હાથીદાંતને માટે સંખ્યા બંધ હાથીઓને સારી માંખવામાં આવે છે. આ બાબત છુટા હોંડળીલો પણ જીવદયા પરાયણ મી. લાભશંકર લખમીદાસના પ્રયાસથી સંખ્યાબંધ બહેંચવામાં આવે છે. તેની તાત્કાલિક અસર થવા ઉપરથી કૃત્રિમ હાથીદાંત જેવા અન્ય પદાર્થની ચુડીઓ થઈ હતી અને તેનો કેટલોક પ્રચાર પણ થયો હતો, પરંતુ કેટલાક કારણથી તે ઉદ્યોગને ઉત્તેજન ન મળતાં તે પ્રવૃત્તિ નાશ પામી ગયા જેવી થઈ ગઈ છે.

હાલમાં ચંદન શબ્દના ખરા અર્થને વળગી રહીને ચંદન એટલે ચુખડની ચુડીઓ કરાવવાનો પ્રયત્ન વણધણી ખાતે મળેલા નીશા શ્રીમાળી જ્ઞાતિ સમુદાયના મેળાવડામાંથી શરૂ થયો છે. તે સમુદાયે ઠરાવ પણ કર્યો છે કે લગ્નાદિ પ્રસંગે હાથી દાંતની ચુડી કે બલોયાં ન કરાવતાં ચંદનની ચુડીઓ કરાવવી. આ જોડવણ બહુજ હિતમ જણાય છે. ચંદન જેની ઉત્તમ ને સુગંધી વસ્તુ—તેની ચુડીઓ પહેરવાથી બહુ પ્રકારના લાભ સંભવે છે. અગે બંને ચંદનની ઉત્તરારેલી ચુડીઓ જોઈ છે. તેને લાલ રંગાવવામાં આવે છે ત્યારે તેના દેખાવ આંખોહુળ દાંતની ચુડીઓ જેવાજ થઈ જાય છે. તેના પર રંગ બહુ સારી રીતે ચડે છે. આવી ચુડીઓ વાપરવામાં મુખ્ય લાભ નીચે પ્રમાણે છે.

૧ હાથી દાંતની વપરાશ ઘટવાથી હાથી જેવા ચોટા પ્રાણીઓનો વધ અટકશે—ઓછો થશે.

૨ દાંત કરતાં ખર્ચ ઓછો થશે.

૩ પહેરનારના હાથ સુગંધી રહેશે.

૪ દાંતની ચુડીની જેમ એકાએક ચુટી કે નંદવાધ જશે નહીં—કેર ખરી જશે નહીં.

૫ એક બીજાની દેખાદેખીએ બીજાઓ અનુકરણ કરશે. કારણકે સારા ને સરતાનું અનુકરણ સૌ કરે છે.

આ ઉપરાંત બીજા પણ કેટલાક લાભો છે તે બીજે પ્રસંગે જણાવીશું. હાલ તો તરતમાં લખવાની આવશ્યકતા એ છે કે—આગળ લગ્નસરા આવે છે તો દાંત કરતાં સુખડને વધારે માંગણિકકારી પદાર્થ જાણી તેનો પ્રચાર શરૂ કરવામાં આવશે તો કાળે કરીને હાથીદાંતનો પ્રચાર તદ્દન બંધ થઈ જશે.

જૈન બંધુઓએ તો આ બાબત ખાસ ધ્યાન આપવા લાયક છે. કારણકે આમાં હિંસાનિષેધનો વિષય સમાયેલો છે. દાંત માટે હાથીઓને મારી નાખવામાં આવે છે—મરેલાનાજ લેવામાં આવે છે એમ નથી. એમ હકીકત બતાવે ત્યાં જતારાઓ કબુલ કરે છે. એટલુંજ નહીં પરંતુ શાસ્ત્રકારે દાંત વાણિજ્ય એ કારણથીજ કર્મોદ્ધાન ગણીને નિષેધેલું છે. આશા છે કે આટલા ઉપરથીજ આર્ય બંધુઓ અવશ્ય ચંદન-ચુડીનો પ્રચાર કરતાનું દિલ પર લેશે કે જેથી પરંપરાએ ઘણાજ લાભ થશે.

કલ્પલક્ષ્મી.

પ્રસ્તાવિક દોહરા.

માનનિષેધક.

માન કરે જે માનવી, તે નર તરણા તૂટ્ય;	
આત્મગુણ અભિમાનથી, નાશ થાય જડ મૂળ.	૧
લબુતામાં પ્રભુતા રહે, પ્રભુતાથી પ્રભુ દૂર;	
વહો થયો ગજરાજ તે, માથે નાંખે ધૂર?	૨
ચંદ્ર બીજનો દેખવા, રાય રંક સૌ જાય;	
પુનમ દિન પૂરો થતાં, પડવાથી ક્ષય થાય.	૩
જુઓ જાત નેતર તાળી, વધતાં તો વળી જાય;	
વાંસ વધે ઉંચા ઘણા, વન્દિ ભક્ષ તે થાય.	૪
સંપતિ વધતાં સજ્જનો, નમ્ર સ્વભાવી થાય;	
અધમ જરા જરા દેખીને, ઘટ ઉભો છલકાય.	૫

૧ ધૂળ. ૨ અગ્નિ. ૩ લક્ષ્મી. ૪ વગ્ર.

વિત્ત^૧ વિદ્યા વૈભવ તપુ,^૨ પુત્ર અને પરિવાર;
 કર્મે સુખ દુઃખ સંપન્ને, ગર્વ ન તજે ગમાર. ૬
 રાવણુ સતી સીતા હરી, ક્રીધો ગર્વ પ્રચંડ;
 દશ શિર રઝળ્યાં રણ વિષે, કહે શુભ સાંકળચંદ. ૭

ગૃહસ્થનાં કર્તવ્યો.

અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૨૮૯ થી.

સર્વજ્ઞ પ્રણિત સદ્ધર્મની જેણે યોગ્યતા મેળવી છે એવા ગૃહસ્થે સાધુધર્મને યોગ્ય થવા માટે જે જે કર્તવ્યો કરવાં જોઈએ-જેવું વર્તન રાખવું જોઈએ તેને માટે ઉપમિતિભાવ પ્રપંચા કથામાં કહેલાં વાક્યો પૈકી છ વાક્યનું વિવરણ ગયા અંકમાં કરવામાં આવેલું છે. ત્યારપછી સાતસું વાક્ય પ્રવર્તિતવ્યં દાનાદૌ-દાનાદિકમાં પ્રવર્તવું, એ કહેલું છે. દાનાદિકમાં એટલે દાન, શીળ, તપ અને ભાવરૂપ ચાર પ્રકારના ધર્મમાં પ્રવર્તવું એટલે પ્રવૃત્તિ કરવી. અર્થાત્ દાન દેવું, શીળ પાળવું, તપ કરવો અને ભાવના ભાવવી. આ ચાર પ્રકારના ધર્મમાં તમામ ધર્મ ક્રિયાનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

દાન દેવું એની અંદર સુપાત્રદાન, અનુકંપાદાન, અભયદાન-એ ત્રણ પ્રકારના દાનનો સુખ્ય સમાવેશ હોવાથી શ્રાવકના પહેલા ને છેલ્લા વ્રતનું બહુ સારી રીતે પ્રતિપાલન થઈ શકે છે. દાનના બેઠ સમગ્રયા વિના વાસ્તવિક રીતે દાનધર્મમાં પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. તેથી દાનના બેઠ અને તેમાં શ્રાવક યોગ્ય દાન કયા કયા છે તે સમગ્રવાળી જરૂર છે. દાનના દશ બેઠ બતાવેલા છે, તેમાં પાંચ દાન સુખ્ય કહેલા છે. ઉપર બતાવેલા ત્રણ પ્રકારના દાનમાં ઉચિત દાન, ને કીર્તિદાન બોળવતાં પાંચ પ્રકાર થાય છે. શ્રાવકને કર્તવ્ય તરીકે તે ઉપર બતાવેલા ત્રણ દાનજ આપવા યોગ્ય છે. બીજા બે દાનમાં ઉચિતદાન પોતાના સ્વજનવર્ગ વિગેરેને વ્યવહારને અંગે યોગ્ય પ્રસંગે આપવું પડે તે છે; અને કીર્તિદાન ચાચકોને આપવામાં આવે તે છે. અનુકંપાદાન જીવમાત્રપૈકી જેઓ દુઃખી સ્થિતિમાં હોય કે જેમને જોતાં હૃદયમાં આર્દ્રતા આવી જતી હોય તેમને તેમનું દુઃખ દૂર કરવા માટે દ્રવ્યાદિકની જે સહાય આપવી તે છે. પ્રથમ વ્રતના સંરક્ષણ માટે આ દાન અહર્નિશ આપવાની આવશ્યકતા છે. અભયદાન કોઈ પણ મનુષ્ય કે તિર્થંચ પૈકી પ્રાણાંત ભયમાં આવી પડેલા હોય તેને ભયમાંથી બચાવવો-તેના પ્રાણનો વિયોગ થવા ન દેવો તે છે. સુપાત્રદાનમાં તરતમતાએ કેટલાક ભેદો રહેલા છે. સર્વથી ઉચ્ચ પ્રકારનું સુપાત્રદાન તે તી-

૧ દ્રવ્ય. ૨ શરીર.

ગૃહસ્થનાં કર્તવ્યો.

૩૦૫

ધર્મકર કે ગણધર મહારાજને આપવામાં આવે તે છે, ત્યારપછી ભાવી આત્મા અણુગારને આપવામાં આવે તે છે, તેથી ઉતરતું વ્રતધારી શ્રાવક ભાઈનો સ્વામીવાત્સલ્યાદિ પ્રસંગે ઉત્તમ ભોજનાદિવડે સત્કાર કરવામાં આવે તે છે અને ત્યારપછી સમકિતધારી શુદ્ધ શ્રદ્ધાવાળા જૈન બ્રાહ્મણોનો ભોજનાદિવડે સત્કાર કરવામાં આવે તે છે. સમકિતી શિવાયના અન્યજ્ઞાતિ બ્રાહ્મણો વિગેરેનો ભોજનાદિ પ્રસંગે જે કાંઈ સત્કાર કરવામાં આવે છે તેનો સમાવેશ ઉચિતદાનમાં થાય છે. ઉપર જણાવેલા ત્રણ પ્રકારના દાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી શ્રાવક સાધુધર્મની યોગ્યતા મેળવી શકે છે. કારણકે સર્વથા પાણુનિપાતની વિરતિરૂપ પ્રથમ મહાવ્રતની પ્રાપ્તિ થવાનું આ પરમ સાધન છે.

શીળ પાળવું એટલે બ્રહ્મચર્ય પાળવું. આમાં અવસ્થાભેદ ભેદ પડી શકે છે. પ્રથમની બાહ્યાવસ્થા અને વિદ્યાર્થીપણાની અવસ્થા સર્વથા બ્રહ્મચર્ય પાળવા યોગ્ય છે. ત્યાર પછી યોગ્ય સ્ત્રી સાથે પાણિયદણ કર્યા બાદ વિષય મેવનની મર્યાદા બાંધી, નિશ્ચિ પર્વાદિકે તેનો સર્વથા લાગ કરી, બ્રહ્મચર્ય પાળવા યોગ્ય છે. ત્યારપછી પુત્રાદિકની પ્રાપ્તિ થયા બાદ વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થયા અગાઉ વિષયવૃત્તિથી ચિત્તને વિરામ પમાડી શ્રાવકનું ચતુર્થ વ્રત સર્વથા અદ્વજ કરવા યોગ્ય છે. મુનિપણમાં તો સર્વથા ત્રિવિધે ત્રિવિધે સ્ત્રીસંસર્ગ લાગ કરવાનો છે. આ ગૃહસ્થધર્મનું પાલન તેના સાધનરૂપ છે. શીળ ધર્મનું યથાયોગ્ય પ્રતિપાલન કરનાર શ્રાવકતા ચોથા વ્રતને પાળે છે અને મુનિરાજના ચોથા મહાવ્રતની યોગ્યતા મેળવે છે. ગૃહસ્થાવસ્થામાં જોયો શીળ ધર્મ પાળતા નથી અને તદ્દન છુટા રાટ્ટી વિષયવૃત્તિને કાંઈ પણ પ્રમાણમાં રાખતા નથી તેઓ ગૃહસ્થધર્મના પાલનથી વિમુગ્ધ છે, તો પછી મુનિધર્મની યોગ્યતા તો તેઓ મેળવી શકેજ ક્યાંથી ? માટે શીળધર્મના પાલનમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનું ખાસ જતાવવામાં આવ્યું છે.

તપ કરવો તે શરીરને કસવાનો—કર્મને જપાવવાનો—કર્મોને તપાવવાનો પ્રયત્ન ઉપાય છે. નિદ્રાશિત કર્મ પણ તપથી નાશ પામે છે. તપના બાહ્ય ને અભ્યંતર જોવા બે ભેદ છે. તે દરેકના છઠ્ઠાધાર છે. આ ભવમાં શરીરને નિરોગી રાખવા ધૃત્યધારને માટે બાહ્ય તપ જરૂરનો છે. પર ભવમાં પણ નિરોગી શરીર તે પ્રાણીજ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અભ્યંતર તપ અંતરંગની શુદ્ધિ માટે—મનની નિર્મળતા કરવા માટે જરૂરનો ઉપયોગી છે. અહીં બારે પ્રકારના તપનું વર્ણન કરીને લેખની વૃદ્ધિ કરવી યોગ્ય ધારી નથી. તેના ઇચ્છકે અન્ય સ્થાને તેનું વીવરણ જોઈ લેવું. શ્રાવક ધર્મના પ્રતિપાલનમાં તપસ્યા કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. તપસ્યા કરનાર ગૃહસ્થ જ શ્રાવક ધર્મનું યથાયોગ્ય પ્રતિપાલન કરી શકે છે. ચોથા સાતમા ને અઘ્યારમા વ્રતના આરાધનમાં તો તેની પૂરતી જરૂર છે, તપસ્યા

કરનારજ ચતુર્થે વ્રતનું યથાર્થ પ્રતિપાલન કરી શકે છે. જે તે વસ્તુનો યથેચ્છ લોકતા શિયળની વાડો લાંબે છે અને તેથી ચોથું વ્રત તેનાથી યથાસ્થિત પાળી શકાતું નથી. સાતમા વ્રતમાં તો લોભોપલોભાદિકર્મી જેટલી વિરતિ—અભક્ષ્ય અનંત કાયાદિનો ત્યાગ, ઔદ્ધ નિયમનું પ્રતિપાલન, એ સર્વ તપસ્ચાજ છે. અગ્યારમા વ્રતમાં ઉપવાસાદિ આહાર પૌષ્ઠ્યની ગુરુત્વતા છે આ હેતુઓની મુનિધર્મની યોગ્યતા મેળવવાના ઇચ્છકે તપ કરવાની પૂરતી જરૂર છે.

ભાવના ભાવની તેમાં અનિત્યાદિ ખાર અને મૈત્રી વિગેરે ચાર ભાવના ભાવવાની છે. નિરંતર હૃદયની અંદર શુભ ભાવના ભાવવી. અશુભ, અશુદ્ધ, અયોગ્ય વિચારો જ મનમાં ન આવવા દેવાની જરૂર છે. જે ગૃહસ્થ દરેક પ્રસંગે આવશ્યકતા અનુસાર આ સંસારનું અનિત્ય પાણું, અશરણ પાણું, સંસારની સ્થિતિ, એકતા, અન્યત્વ, અને દેહનું અશુચિપૂર્ણપણું વિચારે છે તેઓ સુખ દુઃખમાં કદિ પાણુ મુગ્ધતા નથી. અને આશ્રવ, સંવર, નિર્જસા આ ત્રણ ભાવના ભાવનાર કર્મબંધ બહુજ સ્વરૂપ કરે છે. લોક સ્વભાવ, યોગિદુર્લભતા અને ધર્મ ભાવના ભાવનાર આત્માને ઉચ્ચસ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે. મૈત્રી, પ્રમોદ, કરૂણા ને માધ્યસ્થ આ ચાર ભાવના સાંપ્રત સમયમાં બહુધા તો નષ્ટપ્રાય થઈ ગયેલ છે. તેનાં નામ પાણુ કેટલાક તો જાણતા નથી. કેટલાક નામ જાણે છે છતાં તેનું સ્વરૂપ પીછાણુતા નથી અને કેટલાક સ્વરૂપ પીછાણુનારા છતાં તેમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. સર્વ જીવોનું હિત ચિંતવણું તે મૈત્રી ભાવના, પરને સુખી અથવા શુભી દેખી ખુશી થવું તે પ્રમોદ ભાવના, પારકા દ્રવ્ય—ભાવ દુઃખનું યથાશક્તિ નિવારણ કરવું તે કરૂણા ભાવના અને કોઈ મદદ પાપી કે અધર્મીને જોઈને તેની ઉપેક્ષા કરવી—તેના પર દ્રેષ ન કરવો તે માધ્યસ્થ ભાવના, આ ચાર ભાવના અહર્નિશ ભાવવા યોગ્ય છે. આ ચાર ભાવનાની અંદર શુભ વિચાર સાતનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ચાર ભાવનામાંથી પાણુ પ્રમમનો છ ભાવના વાત્તાં રૂપે લોકોમાં પ્રવર્તે છે, તેમાં પાણુ યથાચોગ્ય પ્રવૃત્તિ થતી નથી તો પછી બીજી છ ભાવના અને મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવવાની તો વાતજ શી કરવી ? આ મેળ ભાવનાનું શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયે શાંત સુધારણ અંશમાં બહુ સાફ નિર્દેશન કરેલું છે. તે અંશ હાલમાં ભાષાંતર સહિત બહાર પડેલ છે, તે વાંચવાની ખાસ ભલામણ કરી એ છીએ. શુભ ભાવના ભાવનાર ગૃહસ્થ મુનિધર્મની યોગ્યતા મેળવી શકે છે.

જ્ઞાન, શીલ, તપ ને ભાવ એ ચાર પ્રકારના ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની ઉત્તમ શ્રાવકને ખાસ આવશ્યકતા છે. કારણ કે પોતાની સ્થિતિ કરતાં ઉચ્ચ સ્થિતિ મેળવવા માટે અર્થાત્ મુનિ ધર્મની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એની ખાસ જરૂર છે.

ત્યારપછી આઠમું વાક્ય મુનિ ધર્મની યોગ્યતા મેળવવાને ઇચ્છનારા માટે

કર્તવ્યોદારપૂજા જગવતાં ભગવંતની ઉદાર પૂજા કરવી, તે કહેવું છે. ભગવંત રાગ દ્વેષ રહિત સર્વ દોષોથી વિમુક્ત શ્રી અરિહંત, તેમની એટલે તેમની પ્રતિમાની પૂજા—દ્રવ્ય ભાવ અને પ્રકારની, અતિ ઉદાર એટલે શ્રેષ્ઠ ઉચ્ચ પ્રકારની-ઉચ્ચ દ્રવ્યો વડે—ઉપકરણો વડે તેમજ ઉચ્ચ પ્રકારના મનોભાવ વાળા ગર્વિશર્થી ભરેલા સ્તુતિ, શ્લોકો અને સ્તવનાદિ વડે કરવી—આ શ્રાવકનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. શ્રાવકપણાની નિશાની છે. મુનિધર્મની યોગ્યતા મેળવવાનું પરમ સાધન છે. પરમાત્માની શુદ્ધ અંતઃકરણથી, વૃદ્ધિ પામતા ઉત્સાહથી જે ભક્તિ પૂજા કરવી તે આત્માની ઉચ્ચ સ્થિતિનું ભાન કરાવે છે. દેવ તરીકે આ દુનિયામાં હરિહરસદિ અનેક ગણાય છે, કહેવાય છે; પરંતુ તેઓ અનેક પ્રકારના દોષોથી ભરેલા છે. તેમનું ચરિત્ર, તેમની પ્રતિમા અને તેમના શાસ્ત્રો જોતાં તેની અંદર ક્રામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ ઇત્યાદિ અનેક દોષો વિદ્યમાન હોવાનું પ્રત્યક્ષ જણાય છે. ત્રિનેશ્વરનું ચરિત્ર, તેમની પ્રતિમા અને તેમના શાસ્ત્રો તટસ્થરહીને નીહાળનારને પણ તેમના સર્વ દોષ રહિતપણાની ખાત્રી આપે છે. એવા ભગવંતની ઉદાર દીક્ષથી—ઉદાર આશયથી—ઉદારદ્રવ્યોથી જે ભક્તિ કરવી તે આત્માને તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. ભગવંતની પૂજામાટે ઉત્તમ ઉત્તમ કેશર, અંદન, ઘનચાર, યુગ્મ, દુપ, દીપ, અક્ષત, કાળ, નૈવેદ્યાદિ મેળવી સારી નિવૃત્તિથી શાંત ચિત્તે પરમાત્માના ગુણોનું ચિંતવન કરતાં કરતાં તેમની દ્રવ્યપૂજા કરવી. પછી દ્રવ્યપૂજાની સમાપ્તિએ શુભ ભાવના ભાવવી. ભગવંતમાં ને પોતામાં આટલું બધું અંતર શાથી પડ્યું તેનો વિચાર કરવો, તેના કારણો ચિંતવવા, તે અંતર દૂર કરવાના ઉપાયો, ચિંતવવા, તે ઉપાયો અમલમાં મૂકવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો અને પોતામાં જે જે ગુણો તીવ્ર ભાવે—પ્રચ્છન્ન ભાવે છે અને પરમાત્મામાં આવિર્ભાવે—પ્રગટ ભાવે થયેલા છે તેનો વિચાર કરવો અને આત્મા પરમાત્મ સ્વરૂપને પામે તેવો દૃઢ સંકલ્પ કરવો. સર્વે શુભ સંયુક્ત પરમાત્માની દ્રવ્ય ભાવ પૂજા ઉત્તમ દ્રવ્યો અને સ્તુતિ સ્તોત્રાદિ વડે કરવી. એ મુનિ ધર્મની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન સાધન છે.

ત્યાર પછી નવમું વાક્ય નિરૂપણીયઃ સાધુવિશેષઃ ઉત્તમ સાધુઓનો સમાગમ કરવો એ કહેવું છે. ઉત્તમ મુનિગદારાવતા પરિચયમાં આવ્યા શિવાય મુનિધર્મની ખરી મહત્વતાનો ખ્યાલ આવતો નથી, તે ધર્મ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા વૃદ્ધિ પામતી નથી અને તેને માટે શુદ્ધ પ્રયત્ન પણ કરી શકતો નથી. ઉત્તમ મુનિરાજના સમાગમ માત્રથી જ અનેક પ્રકારના ગુણોનો ઉદ્ભવ થાય છે, વિચાર સુધરે છે, નિરક્ત ભાવ બંધૂત થાય છે, સંસાર પરની આસક્તિ ઘટે છે અને મુનિ ધર્મ અંગીકાર કરવાની તાંબુલ હૃદયમાં થાય છે. સમાગમ વધારવાની ઇચ્છા શુદ્ધિ

કરવાની ગિરંતર આવશ્યકતા વાળી ટેવ હોય તેનેજ થાય છે. દેવપૂજા કરીને તરતજ શુરવંદન કરવા જવાનું એટલા માટે જ બતાવવામાં આવ્યું છે. કેટલીક વખત દેવવંદન માત્ર કરીને શુરવંદન કરવા જવાનું થાય છે અને ત્યાર પછી શુર પાસે ધર્મ દેશના સાંભળી પ્રત્યાખ્યાન લઈ બીજે પ્રદરે દેવપૂજા કરવામાં આવે છે. આ પણ ઉત્તમ શૈલી છે. જેઓ શુરવંદન કરવાજ ભાગ્યે જાય છે—કવચિત જ જાય છે, તેઓ તેના વિશેષ પરિચયમાં ક્યાંથી આવે અને તેને શુભ ભાવની—ઉચ્ચ મનોભાવની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય ? માટે શુરવંદન તો છતી જોગવાઈએ અવશ્ય કરવું. શ્રાવકનું એ નિત્ય કર્મ છે. દેવવંદન, દેવપૂજા, શુરવંદન, ધર્મ શ્રવણ, યથાશક્તિ પ્રત્યાખ્યાન અને સુપાત્રદાન ઇત્યાદિ કર્તવ્યો કર્યા પછી જ શ્રાવક જોગન કરે છે. બનતાં સુખી સંધ્યાકાળે પ્રતિક્રમણ પણ શુર મહારાજની જોગવાઈએ તેમની સમક્ષ જ કરે છે—કરવું યોગ્ય છે. સામાયક પૌષધાદિ ક્રિયા પણ શુર મહારાજની સન્નિધે કરવાની કહેલી છે. તેથી તેમનો પરિચય વધતો જાય છે, હૃદયમાં શુરપર ભાવ જાગે છે, વધે છે અને પોતાને શુરપણું પ્રાપ્ત કરવાના સાધન પ્રાપ્ત થાય છે. આટલા જ કારણથી મુનિધર્મની યોગ્યતા મેળવવાના મુશ્કેલ માટે આ વાક્ય કહેવામાં આવેલું છે. તે ખરેખર પ્રવૃત્તિ કરવા યોગ્ય છે.

ત્યાર પછી દશમું વાક્ય શ્રોતવ્યં વિધિના ધર્મશાસ્ત્ર એટલે વિધિપૂર્વક ધર્મ શાસ્ત્ર સાંભળવું એ કહેલું છે. ધર્મશાસ્ત્ર સાંભળવાનો વિધિ અનેક ંથોમાં બતાવવામાં આવેલો છે. તેમાં મુખ્ય વાત એ છે કે—વિધિપૂર્વક શુરવંદન કરી, બે હાથ ભેડી, પ્રમાદ તણ, વિકથા દૂર કરી, એક ચિત્તે, શુર મહારાજના વહન સન્મુખ દૃષ્ટિ સ્થાપન કરી, કર્ણ સંયુટવડે શુરના મુખમાંથી નીકળતા વચનામૃતાનું પાન કરવું. હાલમાં પ્રાયે શુરમહારાજની ધર્મદેશના સાંભળવા આવનારની સંખ્યાજ અદ્ય ઘઈ ગઈ છે. નવા ઉછરતા બંધુઓ વ્યાખ્યાનની પદ્ધતિજ પસંદ કરતા નથી. તેમને તો મીટીંગો ભરી ઉભા રહીને ભાષણો કરવાની પદ્ધતિ જ પસંદ પડે છે. તેથી તેઓ તો પાટ ઉપર બેસીને શુરમહારાજ ધર્મશાસ્ત્ર હાથમાં રાખી, તે વાંચી, તેનો અર્થ કરી, જે દેશના આપે છે તે સાંભળવા પ્રાયઃ આવતાજ નથી. બુના જમાનાના માણસો પૈકી કેટલાક અવકાશવાળા—ઉદ્યોગ વિનાના અથવા ઓછા ઉદ્યમવાળા બંધુઓ આવે છે. તેમાં ઘણો ભાગ તો તદન અનભિજ્ઞ—મુઘ્ધ હોય છે. શુરમહારાજના કથનને સમજવાની પણ તેમનામાં શક્તિ હોતી નથી. વિશેષ ઉદ્યમવાળાને તો ધર્મદેશના સાંભળવા માટે આવવાનો અવકાશ હોતો નથી, તેમજ મુશ્કેલ પણ થતી નથી, આવશ્યકતા પણ જણાતી નથી. તેથી શ્રોતાઓના સમુદાયમાં દ્રવ્યવાન અને વિદ્વાનોના અભાવે વક્તાઓનું હૃદય પણ વિશેષ ઉદ્વેગમાન થતું નથી. શ્રાવકનું આ

આવશ્યક કર્તવ્ય છે તે શ્રાવક કહેવાતા—શ્રાવક તરીકે ઓળખાતા બંધુઓ પૈકી બા-
 ઓછાજ ભાઈઓ બાબુ છે, સમજે છે અને તેથીજ તેમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી. એટલે
 જિનાગમ શ્રવણથી પ્રાયઃ ઘણા બંધુઓ બેનશીબજ રહે છે. ધર્મ શાસ્ત્ર સાંભળ્ય
 શિવાય પોતાની ફરજ—પોતાનું કર્તવ્ય સમજતું નથી. તેમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી
 વળી હાલમાં છાપવાની કળા વૃદ્ધિ પામવાથી અને ઘણા ગ્રંથો, ઘણા ભાષાંતરો
 ઘણા સ્વતંત્ર લેખો, ઘણા માસિકો છપાવા લાગ્યાથી પોતે જાતેજ તે વાંચવાનો લાક
 લઈ શકે છે એટલે પછી શુરૂ પાસે જમને ધર્મદેશના સાંભળવાની જરૂર રહેતી નથી-
 જરૂર જણાતી નથી. પરંતુ એટલું ચોક્કસ યાદ રાખવાનું છે કે જે જુકો વાંચવાથી
 જ્ઞાન યથ જતું હોય—પૂરેપૂરું સમજાઈ જતું હોય—પાસ થવાનું હોય તો સરકાર
 પણ માસ્તરો, પ્રોફેસરો, ને પ્રીન્સીપાલો મોટા મોટા પગાર આપીને રાખવાજ
 નહીં. ધર્મદેશનામાં તો એ એકજ કારણ નથી પણ શુરૂના મુળેથી સાંભળેલી દેશના
 જુદુંજ કામ કરે છે. ત્યાગી વેરાગી શુરૂમદારાજના વદનમાંથી જે શબ્દો નીકળે છે
 તે તેમાંથી એવો ઉચ્ચભાવ લઈને આવે છે કે જેથી શ્રોતાના હૃદય પર બહુજ સારી
 અસર કરે છે, તે વચનદ્વારા બતાવી શકાય તેમ નથી. માટે મુનિધર્મ પ્રાપ્ત
 કરવાની યોગ્યતા મેળવવાના ઇચ્છકે વિધિ પૂર્વક ધર્મદેશના અવશ્ય દરરોજ
 સાંભળવી.

ત્યારપછી અગ્યારમું વાક્ય એ કહેવામાં આવ્યું છે કે—જાવનીયં મહાયન્નેત-
 મહાયત્નવટે તેની બાવના બાવવી. અર્થાત્ શુરૂમદારાજ પાસેથી સાંભળેલી દેશના
 તરતમાંજ જૂઠી ન જતાં તેને દૈન્ય સ્મરણમાં રાખી તેની બાવના બાવવી એટલે વિ-
 ચારણા કરવી. શુરૂ મદારાજે શું કહ્યું ? શા કારણે અપેક્ષીતે કહ્યું ? તેમાં મારે
 કરવા યોગ્ય શું છે ? તજવા યોગ્ય શું છે ? મારો આચાર શું બતાવવામાં આવ્યો
 છે ? ખાસ મારેજ આચરવાનું શું છે ? શુરૂ મદારાજે કંઈ કંઈ કથા કહી છે ? તેનો
 સાર શું છે ? તેવા મહાપુરૂષ તરીકે તે કથાના નાયક કેમ ગણાયા ? તેમાં
 નીચ પાત્ર કોણ હતું ? તે શા કારણથી નીચ ગણાયા ? તેની હુર્ગતિ શા કારણથી
 થઈ ? તેમાં કહેલા ઉત્તમ જીવો સદ્ગતિને કેમ પામ્યા ? ઇત્યાદિ અનેક વિચારણાઓ
 કરવી તે મહાયત્ન સમજવો. ધર્મદેશના સાંભળીને ઘણા શ્રોતાઓ તો ત્યાંજ મુકતા
 આવે છે, તેનું સ્મરણ કરતા નથી, તેમને સ્મરણ પણ રહેતું નથી, એટલે પછી તેનું
 ચિંતવન તો શેનાજ કરે ? ચિંતવન કયો શિવાય સાંભળેલી દેશના રસરૂપ થતી
 નથી. આત્માને તેની હિતકારક અસર થતી નથી. શાસ્ત્રમાં શ્રવણ, ચિંતન નિદ-
 ધ્યાસન એ ત્રણ પ્રકાર બતાવવામાં આવેલા છે. શ્રવણમાંજ જ્યાં મન
 ધ્યાન સાથે સાંભળ્યુંજ ન હોય, ત્યાં પછી મનન કે નિદધ્યાસનની

હોય ? મૂળ તો ગુરૂ મહારાજની દેશના સાંભળવાનો યોગજ મળતો. ગુરૂકેલો તેની અંદર તેર કાઠીઆ વિન્ન કરનારા તૈયારજ રહેલા છે. તે સઘળા કાઠીઆને દૂર કરી ને-નિવારીને દેશના સાંભળતા જાય તો ત્યાં પણ જોકે ચિત્તથી શ્રવણ કરવાપાતું નહીં. આટલાજ કારણથી પ્રથમનું ને આ બંને વાક્ય પરસ્પર સંબંધતાળા કહ્યા છે. તેથી મુનિ ધર્મની યોગ્યતા મેળવવાના ઇચ્છકે ગુરૂમહારાજની દેશના સાંભળવી અને તેની મહા ચત્તવડે ભાવના ભાવવી. તોજ પરિણામે મુનિધર્મની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

ત્યારપછી બારમું વાક્ય એ કહ્યું છે કે—અનુગ્રેયસ્તદર્થો વિચારેન અર્થોન તેમાં કહેલું અનુષ્ઠાન વિધિપૂર્વક કરવું. ગુરૂમહારાજે દેશનામાંજે અનુષ્ઠાન શ્રાવકને કરવા યોગ્ય કહ્યાં હોય, હેતુઓ બતાવ્યાં હોય, કૃણનિર્દીશ્યું હોય, તેની કર્તવ્યતા સિદ્ધ કરી હોય, તેનો વિધિ પણ બતાવ્યો હોય તે સર્વ અનુષ્ઠાન યથાયોગ્યપણે, યોગ્ય કાળે, યોગ્ય સ્તીતીએ, યોગ્ય વિધિએ, પોતાની શક્તિનો—સ્થિતિનો વિચાર કરીને મન વચન કાયાના વીર્યને કિંચિત્ પણ યોગ્યતા શિવાય કરવું. આ આચરણા જે પ્રાણીના હૃદયમાં ગુરૂનું બહુમાન વસેલું હોય, નિરંતર વંદનાદિ કરવા વડે તેમના પરિચયમાં આવતા હોય, ધર્મદેશના તેમના મુજેથી સાંભળતા હોય અને તેમાં કહેલી હકીકતને—અર્થને બરાબર વિચારતા હોય તેજ પ્રાણી કરી શકે છે. બીજાઓ કરી શકતા નથી. જેમના હૃદયમાં ગુરૂનું બહુમાનજ નહોય—જેઓ તેમને નિર્માલ્ય અથવા શાસનના અદ્વિત કર્તાજ સમજતા હોય તેઓ આ આચરણા કરીજ શકે નહીં. જેઓ વંદન, સેવા, ભક્તિ, વૈયાવચ્ચાદિ વડે તેમના પરિચયમાં આવી તેમના પ્રીતિપાત્રબની તેમની દેશના ઉત્સાહપૂર્વક સાંભળે તેઓ તો પરિણામે આ આચરણા આચરે, પણ જેઓનું વર્તન 'તેવું' ન હોય તે ક્યાંથી આચરે ? જેઓ ધર્મદેશના સાંભળ્યા પછી તેમાંના જોય-હોય ને ઉપાદેય ભાગને પૃથક્ પૃથક્ વિચારતા હોય-દેશનાનો રસ આત્માસાથે એકમેક કરતા હોય તેઓના હૃદયમાં આવી વિધિ પૂર્વક આચરણા કરવાની વૃત્તિ જાગે ને તે કરે—બીજા ક્યાંથી કરે. આ દેશચારિત્ર છે. પ્રાણીની મુક્તિ ચારિત્રધર્મના આરાધનવડેજ થઈ શકે છે. ચારિત્ર વિના કોઈ પણ પ્રાણી મુક્તિમુખ મેળવી શકતો નથી. જ્ઞાન દર્શન ને ચારિત્રમાં ચારિત્રને ત્રીવ્યું સ્થાન એટલા માટેજ આપવામાં આવ્યું છે કે તેના પરિપૂર્ણ આરાધનથી અનંતરજ મુક્તિ મળે છે. આ હકીકત બહુ વિચારતા યોગ્ય છે. અહીં તો ટૂંકામાં એટલુંજ કહેવામાં આવ્યું છે કે મુનિધર્મની યોગ્યતા મેળવવાના ઇચ્છકે ધર્મદેશનામાં સાંભળેલા અનુષ્ઠાનને વિધિપૂર્વક આચરવું. તોજ તેના સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ શકે તેમ છે.

અપૂર્ણ.

યોગ રહસ્યાર્થ.

સંસારમાં સ્થિતિ પાગી ગયેલું ચિત્ત વિદ્યેષમાં એટલું બધું લીન થઈ જાય છે કે, એને સંસારથી કેટલી દાવા હાનિ થાય છે તેનો ખ્યાલ આવતો નથી, વિચાર આવતો નથી, તુલના બોધ થતો નથી. સંસારનાં દરેક કાર્યમાં આ જીવ એટલી રાગવૃત્તિથી વર્તન કરે છે કે, લગભગ તે તાદાત્મ્ય બની જાય છે. સાંસારિક કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે એને એટલો પણ ખ્યાલ રહેતો નથી કે તેને વ્યવહાર કેટલું નુકશાન થશે. આંતરિક અપકર્ષનો તો તેને ખ્યાલ ન રહે એ રાગાંધનાને લીધે સમજાય તેવું છે પણ જે વસ્તુમાં તે સુખ માની બેસે છે, જેને માટે તે પ્રયાસ કરે છે, જેની ખાતર તે આંતર તત્વને બદલી જાય છે, તે પણ તેનાથી કેટલું દૂર જાય છે તેનો તેને વિચાર રહેતો નથી. માત્ર સંસારપરની રૂચિને લઈને તે તરફ દોડ્યો જાય છે અને જ્યારે આઘાત લાગે છે ત્યારેજ અશ્વને જેમ ચમ્પા ખાતી વખતે કાંકરો આવે અને નિદ્રા ઉડી જાય છે તેમ તેને ચમકારો થાય છે, પણ વળી પાછો રાગથી અંધ બની તેજ વસ્તુઓ તરફ ઘસડાતો જાય છે અને વળી સપાટો લાગે ત્યારે જરા ચકુને ઉગિગ્ન કરે છે, આવી રીતે અરઘટ ઘટ્ટિકા ન્યાયે રખડ્યા કરે છે, કોઈ વાર ઉપર આવે છે અને પાછો વળી નીચે ઉતરી જાય છે પણ તેમાંથી નીકળી જવાનો પ્રયાસ કરતો નથી, વિચાર કરતો નથી અને પ્રસંગો આવે છે ત્યારે પણ તેનો ઉપયોગ કરતો નથી. આવી રીતે આંતર દશાની અવસ્થાથી અજ્ઞાત રહેલો સંસારાનંદમાં મસ્ત જીવ રાગની બદોળાતાથી સંસારને ચાલ્યા કરે છે અને શ્વાન જેમ હાડકાને આટલાં આનંદ માને છે તેમ તેમાં આસકત થાય છે પણ શ્વાનની જેમ તેને ખબર નથી કે તેમાં પોતાનું રક્ત આટીનેજ આનંદ માનવાનું છે. વસ્તુતઃ હાડકામાં સ્વાદ છેજ નહિ પરંતુ રાગ તેને એવો અંધ બનાવી મૂકે છે કે એને વસ્તુ તત્ત્વનો ખ્યાલ કરવાનો અવકાશજ રહેતો નથી. તેથી કોઈ વખત અભિમાન કરીને, કોઈ વખત ક્રોધ કરીને, કોઈ વખત ધનની માળા જાળીને, કોઈ વખત માયા પ્રપંચ કરીને, કોઈ વખત સ્ત્રીપુત્રમાં આસક્ત રહીને અને ગુદી ગુદી વખત સંસારની અનેક ઉપાધિઓમાં મસ્ત રહીને નવીન નવીન કર્મ સંચય કર્યો કરે છે અને એક ખાડામાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં એમ સળંગ ચાલે છે, પણ ઉપર આવી શકતો નથી. આવી કેમ શકાય તેનો વિચાર પણ કરતો નથી અને ઉપર આવવાથી કેવી બાતના અલૌકિક સુખાનંદ પ્રાપ્ત થશે તે સંજોગથી ખ્યાલ કરતો નથી.

બાધકદશામાં મોહનું સામ્રાજ્ય એટલું પ્રબળ હોય છે કે તેને સંસારની બાળતોમાંજ આનંદ આવે છે. પરંતુ કોઈ વખત પવનની દિશા ફરે છે અને તે

વખત તેને મનમાં આ સર્વ રચના કેવી રીતે થઈ છે તેનો ખ્યાલ થવા માંડે છે, તેને જાણાય છે કે તે સંસારદશામાં આનંદ માને છે તે તો માત્ર બહિરાત્મભાવ છે, ધન સ્ત્રી પુત્ર કે શરીર તેના નથી, જે પુદ્ગળ દ્રવ્યમાં તે મસ્ત રહે છે તે તો અહીં પડી રહેનાર છે, તેનું કંઈ નથી, તેનું કોઈ નથી, તે તો માત્ર આસક્તિને લીધે નવીન કર્મળાંધ કરે છે. આવી વૃત્તિ થતી વખત તે કાંઈક શુભ માર્ગ તરફ ગમન કરે છે અને પછી ધન્યતાની મંદતા લીધતા અનુસાર અંતર આત્મવૃત્તિમાં પ્રવેશ કરે છે અને તે સમયે ક્યાં તો શુભ માર્ગે ગમન કરે છે અથવા આત્મ સ્વરૂપ સમજી તેમાં જરા લીન થાય છે અને તેવે પ્રસંગે શુભ કર્મનો સંચય કરે છે અથવા કર્મની નિર્જરા કરે છે, પરંતુ તેને બહિરાત્મ ભાવપર ઐટલો રાગ થઈ ગયો હોય છે કે વળી પાછો તે બાધકદશામાં ઘસડાઈ જાય છે, અંતરાત્મભાવ ગૂંટી જાય છે અને પરમાત્મ દશા પ્રાપ્ત કરવાનું સાધ્ય જિંદુ લક્ષ્ય સ્થાનથી ખસેડી મુકે છે. આવી રીતે કોઈ કોઈ વાર શુદ્ધ દશાનું સ્થાન જોઈને પચ્ચ પાછો ખસી જાય છે અને સંસારમાં પડી રહે છે.

સંસાર દશા એ વિભાવ દશા છે. એમાંથી જો રાગનું તત્ત્વ દૂર કરવામાં આવે તો વસ્તુતઃ જોના એક પચ્ચ આવિર્ભાવમાં સુખ નથી. સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ધન્યતા સર્વ જીવોમાં અતિ પ્રબળ હોય છે અને તેને માટે દરેક જીવનો પ્રયાસ હોય છે પણ વાસ્તવિક સુખનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ ન હોવાથી તે સાંસારિક ધકેલાને સુખ સમજી તેમાં મસ્ત રહે છે અને તેમાં આનંદ માને છે. અને રાગને લીધે કોઈ વાર ધનની ધન્યતા કરે છે, કોઈ વાર સ્ત્રી પુત્રની ધન્યતા કરે છે, કોઈ વાર કીર્તિની ધન્યતા કરે છે અને આવી વિત્તેષણા, પુત્રદારેષણા અને લોકેષણામાં કાળ નિર્ગમન કરી જોનો અશુભ કર્મળાંધ કરે છે કે પાછું તેનું લક્ષ્યસ્થાન પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગથી દૂર ખસી જાય છે અને તે સંસારચક્રમાં પડી જાય છે.

આવી રીતે સંસાર દશામાં રખડતાં તેને કોઈ કોઈ વાર પરમાત્મ દશામાં સુખ શું છે તે સમજવાનો કે જાણવાનો પ્રસંગ આવે છે તો પચ્ચ તે રાગની પ્રકૃષ્ટતાને લીધે સંસારમાં રખડ્યા કરે છે. એમ કરતાં કોઈ વખત તેને જરા અંતરાત્મભાવ સ્ફુરે છે ત્યારે તે પોતાની વર્તમાન દશામાં માનેલાં સુખ તરફ ફરી પડે છે અને તે તરફ નહિ જવાનો વિચાર કરે છે પરંતુ રાગ સ્થિતિ ઐટલો થોડો વખત રહે છે કે પાછી મોહની પ્રબળતા તેના પર પોતાનું પ્રબળ પરાક્રમ અજમાવતાં તે સંસાર ચક્રમાં આવી પડે છે. આ પ્રમાણે વચ્ચે વચ્ચે આ જીવને પ્રસંગો ઘણી વાર મળે છે પણ તેનો તે લાભ લઈ શકતો નથી.

આ પ્રમાણે વસ્તુ સ્થિતિહોવાથી એ દશામાંથી મુક્ત થવાના ઉપાય તરફ ખડું સંજો-

પ્રતી વિચાર કરવો યોગ્ય છે. ત્યાં અંતરાત્મ દશામાં વિશેષ પ્રવૃત્તિ રહેવા માટે એ જાણત ખાસ જરૂરી જાણાય છે અને તે જાણે બનવી જોઈએ. પ્રથમ દૃષ્ટિએ આ જગતની રચના કેવા પ્રકારની છે, આ જીવને અન્ય સાથે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે, પરવસ્તુ અને આ જીવને સંબંધ કેટલા કાળ સુધી ચાલે તેવો છે, એ સંબંધ યત્નાનો હેતુ શું અને તેનો નિર્વાહ અને વિયોગ ક્યા કારણોથી થઈ શકે, પોતાનો અને પોતાના શરીરનો સંબંધ તેજ પ્રમાણે ક્યા કારણોથી, કેવી રીતે અને શા માટે થયો? આવા પ્રકારના સંબંધના સ્વરૂપના વિચારમાં એક એવા પ્રકારની મૃદુતા રહેલી છે કે એવી ધારણાથી છેવટે વસ્તુ સ્વરૂપનો ખ્યાલ થાય છે અને તેથી સર્વ પરવસ્તુ અને પર જીવ દ્રવ્ય તરફ વિરાગ આવી જાય છે. આથી તેઓ તરફ ઉપેક્ષા ભાવ આવી જાય છે એમ કહેવાની મતલબ નથી પરંતુ અત્યાર સુધી જે રાગનું તત્ત્વ સંસાર તરફ આ જીવને ઘસડતું હતું તે અદ્ય થતું જાય છે અને સંસારવૃત્તિના મુખ્ય કારણનો અદ્યાંશ અને છેવટે ક્ષય થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતો જાય છે. આને અન્ય સર્વ પરવસ્તુ સાથેના સંબંધની વિચારણા ને ભાવના કહેવામાં આવે છે અને આ ભાવના વૈશ્યનું પરમ કારણ હોવાથી સંસાર દશામાંથી મુક્ત થવાનું તે મુખ્યકારણ છે અને તે ઉપાય અજમાવવો એ જ્ઞાનમાર્ગે સ્વરૂપ પ્રાપ્તિનો ત્રીજો અને સરળ માર્ગ હોવાથી પ્રથમ દૃષ્ટિએ આદરણીય છે.

વિશેષમાં આ ભાવનાનો માર્ગ અત્યુત્તમ છે એમ જણાવવા સાથે એ પણ જણાવી દેવું ઉચિત છે કે આ જીવને સંસારનો રસ બહુ પ્રિય લાગે છે, અને તેથી ઉપર જણાવ્યું તેમ તે તરફ જરા પણ લાગ મળતાં તે ઢળી જાય છે. તેથી ભાવના બોધ સાથે તેનો ચાહુ અભ્યાસ રાખવો જોઈએ અને જે સાધ્યસ્થાન તેને પ્રાપ્ત કરવાનું છે તેની પ્રાપ્તિ કરવા માટે તે અભ્યાસમાં ત્રણ જાણત તો ખાસ હોવી જોઈએ. મતલબ એ અભ્યાસ લાંબા વખત સુધી ચાહુ રાખવો જોઈએ, તેમાં જરા પણ અંતર પડવા દેવો ન જોઈએ અને તેના પર અંતઃકરણનો પ્રેમ હોવો જોઈએ. આ ત્રણ જાણત ઉપયોગી હોવાથી તે પર જરા વિચાર કરીએ. આ જીવની વિભાવ દશા જોડલા લાંબા કાળથી ચાલ્યા કરે છે કે તેમાં તે અત્યંત આસક્ત થઈ ગયેલો છે અને તે દશા તેની સ્વભાવ દશા જેવી થઈ ગઈ છે. તેથી સ્વભાવ દશાના સંસ્કારો તેનામાં લાંબા વખત સુધી પડે ત્યારેજ વિભાવ તરફ લક્ષ્ય ઘડતું જાય છે અને સ્વાભાવિક શુભો તરફ તેનું આરોધણ થતું જાય છે. થોડો વખત ચલાવી પાછો અભ્યાસ મૂકી દેવામાં આવે તો વળી અસદ્ વિભાવી સ્થિતિમાં પાછો પડી જાય છે આની સાથેજ એ વિંશુદ્ધ અભ્યાસમાં અંતર પાડવો યોગ્ય નથી. એ જગતે જગતે સંસાર દશામાં પડી જવામાં આવે તો પાછી વિભા-

૩૧૪

નિર્નય પ્રકાશ.

વદશાની વૃત્તિઓ જોર પકડી જોડે છે અને સ્થૂળ મોહ તેને પટ્ટીને નીચે પાડી દે છે. તેથી લાંબા વખત સુધી અભ્યાસ પાડવા સાથે તેમાં અંતર પણ પાડવો ન જોઈએ. અનેક વખત કેટલાક જીવો ત્યાગના વિચારમાં આગળ વધી ગયેલા હોવા છતાં પાછા પડી ગયેલા જોવામાં આવે છે તે અભ્યાસ કાળમાં અંતર પરવાના કારણને લીધેજ થયેલી સ્થિતિ હોય છે. રાખની પ્રક્રિયા એટલી નિયંત્રિત રીતે કામ કરે છે કે જરા વિસ્મૃતિ થતાં સ્થાનભ્રષ્ટ થઈ જવાય છે તેથી સાધકદશામાં બહુ બગૃતિ રાખની ખાસ જરૂરની છે. એની સાથે પ્રાપ્યદશા તરફ પરમ આદર-રૂચિ હોવી જોઈએ. દીર્ઘકાળનો અભ્યાસ હોય અને અંતર પણ પડતો ન હોય પણ તાત્વિક રૂચિ વગર-સદ્ગુણ વગર તે ક્રિયા ચાલતી હોય તો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઇષ્ટ સિદ્ધિ થતી નથી. તેથી સંસાર તરફ અરૂચિ ઉત્પન્ન કરવા અને શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈરાગ્ય વાસિત વૃત્તિઓ તેમજ સાથે લાંબા વખત સુધી અંતરરહિતપણે રૂચિ પૂર્વક તેનો અભ્યાસ પાડવાની ખાસ આવશ્યકતા છે.

સંસાર દશામાંથી મુક્ત થવાના ઉપાય તરફ આપણે જે વિચાર કર્યો તે અત્યંત મુશ્કેલ લાગે તો તદ્દન અયોગ્ય નથી. મુખ્યદૃષ્ટિએ તો સર્વથા સંગત્યાગ કરનારને એ સ્થિતિપ્રાપ્તવ્ય છે એ વાતમાં ના પડાય તેવું નથી. સંસાર સંગંધ રહે અને અભ્યાસ કાયમ ચાલે એવો યોગ બનવો લગભગ અસંભવિત છે. એનું કારણ એ છે કે આ જીવને સંસારની સર્વ વસ્તુઓ ઉપર એવો દૃઢ રાગ છે કે એના સંગંધમાં આવતાં જેમ લીંબુ જોઈને દૂરથી મુખમાં પાણી છુટે છે તેમ તે નરમ વેંશ જેવો બની બંધ છે અને પછી તેને તેમાંથી ઊંચે આવતાં બહુ વખત લાગે છે. છતાં અતિ દૃઢ ચતનવાન જીવ હોય અને તેનું મન આસક્તિ વગરનું હોય તો કદાચ સર્વથા સંગત્યાગ ન કરે તો પણ તેની વૃત્તિમાં એક એવી અપૂર્વતા આવી બંધ છે કે સંગથી લગભગ નિર્વેપ રહી તે સંસારમાં પણ સંપૂર્ણ સુખનો કાંઈક અનુભવ કરે છે. સદરાના રજુમાં વચ્ચે વચ્ચે જેમ કોઈ વાર નવપક્ષવિત જળપ્રદેશ Oases આવી જાય છે તેની તેની સ્થિતિ રહે છે પણ તે તદ્દન અખવાદ રૂપ હોવાથી સંસાર સંગમાં શુભ ઉપાયનું અતિ બળવત્તરપણે ગ્રહણ કરવું તેજ યોગ્ય છે. વૈરાગ્ય અને અભ્યાસનું કૃણ તો ચિત્તની એકાગ્રતાજ છે અને સર્વ પ્રયત્ન તદર્થેજ થટે છે. ચિત્તની જ્યાં સુધી વ્યાપ્તિ સ્થિતિ રહે છે ત્યાં સુધી એક પણ કાર્ય એની પરમ સાધ્ય દૃષ્ટિએ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી અને સંગત્યાગ ન થાય ત્યાં સુધી એવા અનેક પ્રયત્નો પ્રાપ્ત થાય કે જીવ સંસાર તરફ દોડી બંધ છે. આથી સર્વથા સુખ યોગવતાની ઇચ્છા હોય તેમણે સંગત્યાગ કરવાનો વિચાર પણ દૃઢપણે રાખવો ખાસ જરૂરનો છે.

અહીં સુખ્ય પ્રશ્ન ઉપર જણાવ્યું તેમ મનોનિગ્રહનો ઉત્પન્ન થાય છે. આ સર્વ વૈરાગ્ય અને અભ્યાસનો હેતુ મનને વશ કરવાનો છે. ગમે તે યોગનો અંશ જોવામાં આવે તો મનને સ્થિર કરવાની જરૂરીઆત તેમાં સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવેલી જણાય આવશે. અનાદિ સંસ્કારોને લીધે મનનું એવું ઉલ્લાટ વલણ પડી ગયેલું છે કે એ તુરત સંસાર તરફ ચંચળ બની ઉતરી જાય છે અને એવી ચંચળ વૃત્તિમાં પડી ગમે તેટલા દૃઢ નિશ્ચય કરવામાં આવે તોપણ તે તો વધારે ને વધારે અસાર તરફ ધસી પડેલું જાય છે અને સાથે ચેતનશૂન્ય થઈ જાય છે. એ સ્થિતિમાંથી બચવા માટે પણ વૈરાગ્ય ભાવનાનો વારંવાર અભ્યાસ કરવો, તેના પર રૂચિ કરવી અને તે સ્થિતિમાં અંતર પડવા ન દેવું—એ સર્વ કાર્ય જરૂરનાં છે. આવી ભાવનાનો અભ્યાસ એ સાધ્યદશા પ્રાપ્ત કરવાનું પરમ કારણ છે અને તે પ્રમાણે કરવામાં આવે ત્યારેજ આ સંસારચક્રમાં જે રણડપટ્ટી થાય છે તેમાંથી બચાવ થવાનો અને સાધ્યસ્થાન પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ પર ચઢી જવાનો સંભવ છે. જ્યાં સુધી વૈરાગ્ય વાસિત ચિત્ત કરવાનો વારંવાર અભ્યાસ પાડવામાં આવતો નથી ત્યાં સુધી તે અસ્થિર અવસ્થામાં રહી આધ્યાત્મિક માર્ગ તરફ વલણ પકડતું નથી અને તેથી બહિરાત્મભાવમાં આ જીવ વત્યો કરે છે અને કંદે કંદે તે અંતરાત્મદશા સન્મુખ થઈ જાય તોપણ પાછો બહિરાત્મ ભાવમાં આવ્યો જાય છે.

ચિત્તાની જ્યાં સુધી વ્યાક્ષિપ્ત દશા હોય છે ત્યાં સુધી તે પરભાવમાં રમણ કરે છે. એને સુખની ઈચ્છા થાય છે, મોક્ષનું સુખ સમજી એને તે પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છા થાય છે પરંતુ ત્યાં સંસાર સંબંધનો સર્વથા ત્યાગ કરવો પડે છે તેતરફ તેનું લક્ષ્ય રહેતું નથી; ત્યાં સુખ છે એ વિચારથીજ તે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છા રાખે છે. સુખનો ખ્યાલ હજી સુધી તેનો તદ્દન પાર્શ્વિક-સ્થૂળ છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવા સાફ તે મોક્ષની ઈચ્છા પણ રાખ્યા કરે છે. આવી દશા જ્યાં સુધી વર્તતી હોય છે ત્યાં સુધી તે સંસારના દરેક ભાવમાં રતિ અરતિ કર્યા કરે છે. તેના મનને આનંદ આપે એવી સ્થિતિ મળતાં તે રાચી જાય છે અને તેથી વિરદ્ધ દશા પ્રાપ્ત થતાં તે ખેદ પામી જાય છે. કોઈ વાર ધાર્મિક વિષયમાં પ્રીતિ પામે છે તો ત્યાં પણ તેની સુખ મેળવવાની વિચિત્ર વૃત્તિનું અસ્તિત્વ જોવામાં આવે છે. વળી વિષયો અને ધન સ્ત્રી આદિના પ્રસંગો મળતાં તેનું વ્યાક્ષિપ્ત મન તુરત અસ્વસ્થ બની જઈ તે તરફ ઉતરી જાય છે અને તેના પ્રસંગમાં બહિરાત્મભાવમાં એકદમ કિનહી જાય છે. ચિત્તાની વ્યાક્ષિપ્ત દશા એટલી બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે વ્યક્ત થઈ આ જીવને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખે છે કે તેનું ચિત્ર આપવા કરતાં દર્શાવના પ્રસંગો પર બારિક દૃષ્ટિપાત કરવાની ભલામણ કરવી એજ ઉત્તમ માર્ગ

૯૧૧

અન્ય યોગ મહાશ્વેત

કે. તાત્પર્યોર્થ એ કે જિત્તા વશ કરના તેના પર ક્રમ અંકુશ રાખી નેનં મારેલા માર્ગ પર લઈ આવવા પ્રણા અભ્યાસની ઉપર જણાવેલા સાહ્યર્થ વિશેષણો સાધે અતિ આવશ્યકતા છે, નહિ તો ચિત્તની એવી રચના છે કે જે વિચાર નહિ લાવવાનો નિર્ણય કર્યો હોય તેજ વિચાર અનેક ગણા પ્રણા જોર સાથે વારંવાર પુનરાવર્ત થઈ ચેતનને અસ્વસ્થ બનાવી મૂકે છે. ચિત્તની આ અવસ્થા સમજવા માટે અનેક મહાત્માઓ તેને અંકુશમાં રાખવા સાડુ આધ્યાત્મિક વૃત્તિવાળું બનાવવાનો ઉપદેશ આપી ગયા છે. આ ઉપદેશવિષય ભાવનામય હોવાથી અને તે વારંવાર મનને સાધ્યમાર્ગ તરફ આવવાની પ્રેરણા કરનાર હોવાથી તેમજ તેમાં વસ્તુ સ્વરૂપના યથાર્થ જોધદ્વારા સંસાર સ્થિતિનું દર્શન અત્યંત સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવેલ હોવાથી એ માર્ગદ્વારા ચિત્તને અંકુશમાં લેવાવડે પ્રાપ્ય સ્થાનનો માર્ગ અતિ સરળ થઈ જવાનો સંભવ રહે છે. મુખ્યવૃત્તિએ પરભાવની રમણતા દૂર કરવી, સ્વપરનો યથાર્થ વિવેક કરવો અને પરિણામની નિર્મળતા કરવી એ વિષય ઉપર જવાનું હોવાથી પ્રથમ યોગના ગ્રંથો તે પરધ્યાન ગ્રંથો છે. અને તે આદર્શ લક્ષ્યસ્થાનમાં રાખી તેનું વર્તન કરવાની આવશ્યકતા તે બતાવે છે. આવા પ્રકારની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગગ્રંથોની કુચ્છી શું છે તે જાણવાનું અત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. અન્ય પ્રસંગે આ હકીકત યોગ ગ્રંથો અને યોગનાં પદો કેવી રીતે ઉપસ્થિત કરીને રચી કરે છે તે બતાવવાનો પ્રસંગ હાથ ધરવામાં આવશે, પરંતુ સાધ્યદશા પ્રાપ્ત કરવાને યોગ માર્ગમાં સ્વપર વિવેચન, પરભાવરમણતાનો ત્યાગ, સ્વભાવ આચરણા અને પરિણુતિની નિર્મળતા એ મુખ્ય ભાગ બને છે એટલું અત્ર બતાવવાની જરૂર એટલા માટે છે કે જે દશામાં આ જીવ અનાદિ સંસ્કારોને લીધે વર્તતો હોય છે તેમાંથી તેને ઉદ્ધૃત કરવાનો માર્ગ એ છે. યોગના અનેક ગ્રંથો અને પદોનું આ રહસ્યાર્થ લક્ષ્યમાં રાખવાથી સાધ્યમાર્ગ એટલો સરળ બની જાય છે કે તેનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. આ રહસ્યાર્થ ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ જરૂરીઆતપર ભાર મૂકવાનું કારણ એ છે કે જ્યાં સુધી એક વિષયનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય નહિ ત્યાં સુધી ઉપર ઉપરના ખ્યાલ કરી વિષય છોડી દેવામાં આવે છે અને આખા વિષયમાં એક મુખ્ય વિચારને વિસ્તૃત વિકાસનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે એમ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તેમાં રહેલ આંતર તત્ત્વની ખુબી ન સમજવાથી આખા વિષયમાં એક મહાન તત્ત્વને વિકસ્વર કરેલ છે એમ સમજાતું નથી અને એમ ન સમજાય ત્યાં સુધી ચોક્કસ જોઠવણથી અને લક્ષ્ય સ્થાનપર સાધ્ય રાખીને વિષય રચના કરવામાં આવી છે એમ પણ સમજાતું નથી. પરિણામે અભ્યવસ્થિત રચના લાગે છે અને એ વિષય તરફ આકર્ષણ થતું નથી. યોગના ગ્રંથોમાં આ રહસ્યાર્થ છે એ એકવાર સમજાય તો પછી તેમાં આ તત્ત્વ કેવી રીતે સમાવ્યું છે તે શોધવાની જિજ્ઞાસા થાય એ સ્વાભાવિક છે. હાલ તો આ રહસ્ય પ્રાપ્ત

કરનાના પ્રયાસ આ લેખ વાંચનારા બંધુઓ કરશે એવી આશા રાખી અત્ય પ્રસન્ન થી તરત કેવી રીતે યોગ જ્ઞાનમાં-યોગ વિષયક શ્રેયોમાં પોષવામાં આનુ' છે તરફ મનુ પ્રવેશ કરશું.

મૈકિતક.

પાંચ અભિગમ.

જિનમંદિરમાં દર્શન કરવાનો વિધિ જાણવાની હરેક શ્રાવકને માટે અત્યંત આવશ્યકતા છે. વિધિપૂર્વક વંદન કરવામાં આવે તોજ તે પૂર્ણ ફળદાયક થાય છે. વિધિ વિનાનું વંદન છાપ વિનાના રૂપીઆ જેવું છે. તેવો રૂપીઆ જેમ બજારમાં ચાલી શકતો નથી તેમ વિધિ વિનાનું વંદન પણ પૂર્ણ ફળદાયક થઈ શકતું નથી. વિધિ જાણવાના ઇચ્છકે ચૈત્યવંદન બાળ્યજીવાનો-શિખવાનો-સાંભળવાનો ખપ કરવો. તેમાં દશ ત્રિક, પાંચ અભિગમ વિગેરે દ્વારાવડે ચૈત્યવંદનનો વિધિ ખતાવેલો છે. અહીં તે દ્વારા પૈકી પાંચ અભિગમ સુખધી દ્વારનું કાંઈક વિવેચન કરવાની ઇચ્છા છે, પાંચ અભિગમ નીચે પ્રમાણે કહેલા છે.

૧ સચિત્ત દ્રવ્ય મુકવું. ૨ અચિત્ત દ્રવ્ય ન મુકવું. ૩ મનની એકાગ્રતા કરવી. ૪ એક સાડી ઉત્તરાસન કરવું ને ૫ પ્રભુ નજરે પડે ત્યારથી અંજળી મસ્તકે લગાડવી. આ પાંચ અભિગમ છે.

સચિત્ત દ્રવ્ય દેરાસરની બહાર તજ દેવું એટલે શરીર શોલાદિ નિમિત્તે ધારણ કરેલ પુષ્પ હાર પ્રમુખ બહાર મુકી દેવા. અંદર લઈ જવા નહીં. આમાં પ્રભુ પાસે ધરવા માટે લાવેલા શ્રીફળાદિ સચિત્ત પદાર્થો બહાર મુકવાનું સમજવું નહીં.

અચિત્ત દ્રવ્ય બહાર ન મુકવાં એટલે વસ્ત્ર આભુષણાદિ જે શરીર પર ધારણ કરેલ હોય તે બહાર મુકવા નહિ. પરંતુ પોતાના લોગના પદાર્થો અચિત્ત હોય તો પણ તે બહારજ મુકવા. પાદરક્ષક વિગેરે પણ બહાર મુકવા-અંદર લાવવા નહીં. ગઢની અંદર પાદરક્ષક લાવવા તે દશ મોટી આશાતના પૈકીની એક આશાતના છે.

મનની એકાગ્રતા કરવી આ ખાસ આવશ્યકતાવાળું અભિગમ છે. ચિત્ત જ્યાં ત્યાં ભટકતું હોય તો જિનદર્શન શેનું થાય? લોકો જાણે કે લાઈ દર્શન કરવા ગયા છે પણ એમણે તો પ્રભુની મુદ્રા પણ પુરી અવલોકી નથી-જોઈ નથી. દર્શનનો હેતુ વિચાર્યો નથી, પ્રભુના ગુણોનું ચિંતન કર્યું નથી. તેની અભિલાષા કે પ્રાર્થના કરી નથી, આત્મનિંદા કરવા તરફ ચિત્ત પણખડું

૩૧૮

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

નથી, મોતાના હોય દૂર કરી પરમાત્મ દશા પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતાજ ધ્યાનમાં આવી નથી. તેણે તો માત્ર ફેરો માર્યો છે; દર્શન કર્યો નથી. માટે પ્રભુ દર્શન કરતાં ચિત્તની એકાગ્રતા અવશ્ય કરવી.

ચોથું અભિગમ એક વસ્તુનું ઉત્તરાસન કરવું તે છે. આ ઉત્તરાસન શ્રાવક-પણાની નિશાની છે. ઉપવીત સંસ્કાર જે આચારદિનકરમાં શ્રાવક માટે બતાવવામાં આવેલ છે તેનું અવશિષ્ટ ચિન્હ છે. ભૂમિ પ્રમાર્જન કરવા માટે તેમજ બોલતી વખત મુખ ઢાંકવા માટે ખાસ ઉપયોગી છે. એ શિવાય જિનવંદન વિધિ-યુક્ત થતું જ નથી. દિલગિરીનું કારણ એ બન્યું છે કે નવા જમાનાના કોટપાટ-લુન પહેરનારા અથવા માત્ર કોટ કે ટોપી પહેરનારા ઉત્તરાસન માટે વસ્ત્ર પાસે રાખતાજ નથી. એમાં શરમ જેવું સમજે છે, તેને નિરર્થક ભારરૂપ માને છે, તેથી આ અભિગમ તો તેનાથી જાણવાઈ શકાતું જ નથી. આ બાળત વિધિપૂર્વક જિનદર્શન કરવાના ઈચ્છકે ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે ને તેમાં પ્રવૃત્તિ કરવા યોગ્ય છે. મુ'બઈ શહેરમાં પ્રાચે ખેસ રાખવાનો રીવાજ ઓછો છે છતાં દર્શન કરવા જતી વખતે ખાસ ખેસ રાખનારા વિવેકી શ્રાવકો જોવામાં આવે છે. નવી રોશની વાળાએ તેનો દાખલો લેવા યોગ્ય છે. કારણ કે શાસ્ત્રમાં પાંચ અભિગમ બતાવવાના કહેલા છે, તે હવે કોઈ રીતે ચાર ધર્મ શકે તેમ નથી. માટે ગમે તેમ કરીને પણ ઉત્તરાસન રાખવાની આવશ્યકતા છે. તેની કેટલી જરૂર છે તે ઉપર બતાવવામાં આવેલ છે.

પાંચમું અભિગમ પ્રભુ નજરે પડે કે તરત મસ્તકે અંજળી કરવી તે છે. પ્રભુ નજરે પડ્યા પછી બીજી તમામ વાત-સર્વ ક્રિયા તણ દઈ પ્રભુ સામી દૃષ્ટિ સ્થાપન કરી બે હાથ મસ્તકે લગાડવાના છે. આમાં ગફલત કરનાર પ્રભુનો અનાદર કરે છે. તે મહા આશાતના છે. પ્રાચે પ્રભુની દૃષ્ટિએ રહેવામાં આવે ત્યાં-સુધી હાથ જોડીજ રાખવાના છે.

આ પાંચ અભિગમ સર્વને માટે સામાન્ય છે. વિશેષમાં રાત્ર મહારાત્ર માટે છત્ર, ચામર, મુકુટ, ખડ્ગ, અને મોજડી બહાર મુકી દેવી-દૂરથી તણ દેવી એ પાંચ ખાસ અભિગમ છે. સામાન્ય શ્રાવકોએ તેને સ્થાને છત્રી, શીરખંધ બાંધેલ હોય તો તે, લાકડી વિગેરે અને ઘુટસ્ટોર્કીંગ બહાર મુકી દેવાના છે.

આ લેખ ખાસ કરીને ચોથા અભિગમને અંગેજ લખવામાં આવેલ છે પરંતુ પ્રયુ'એ અન્ય હકીકત પણ ઉપયોગી હોવાથી બતાવવામાં આવેલ છે. શ્રાવક ભાઈઓએ અને બહેનોએ નિરંતર વિધિનોજ ખપ કરવાની જરૂર છે. શ્રાવિકાએ માટે આ ચોથું અભિગમ નથી તેથી કોઈએ તેનો દાખલો લેવો નહીં

પાંચ અભિગમ.

૬૧

કારણ કે તેનું જાતિત્વ બિન છે. ધર્મમાં પુરુષની પ્રાધાન્યતા છે તેથી સર્વ હરીષ્ઠ પ્રાપ્તિ પુરુષને જ શીનેજ શાસ્ત્રમાં લખવામાં આવેલ છે. ધૃત્યલભૂ.

તીર્થયાત્રા પ્રસંગ.

જૈનતીર્થયાત્રાનો પ્રસંગ પૂર્વ પુણ્યના ઉદય વડેજ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી અનેક પ્રકારના લાભ થાય છે. તીર્થ સ્થળોએ ઉત્તમ મુનિમહારાજનો તેમજ મુક્ત શ્રાવકોનો સમાગમ થાય છે. તેમના સમાગમથી જૈન ધર્મના તત્ત્વો, આવકપણાનું કર્તવ્ય, તીર્થયાત્રાની આવશ્યકતા, તીર્થ સ્થળે કરવાની ઠરણી વિગેરે સમજી શકાય છે અને ઉત્તમ જીવોનું અનુકરણ થાય છે. ત્યાં વાતાવરણ શુદ્ધ હોવાથી માનસિક વિચારો સુધરે છે-સુધર થાય છે, વિષયવાસના નાશ પામે છે, ઉદારતા જાગૃત થાય છે, તપસ્યા કરવાની વાંછા થાય છે, સુપાત્રે દાન દેવાની બુદ્ધિ થાય છે, પરમાત્માની ભક્તિમાં તદ્દિનતા થાય છે, અવકાશનો સદુપયોગ થાય છે, દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરાય છે, તીર્થ સ્થળની પવિત્રતા જાણવાઈ રહે તેવા વિચારો આવે છે તે તેને અંગે જરૂરના પ્રયત્નો કરાવાય છે. આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારના લાભ તીર્થયાત્રાથી થાય છે. તેથી ઉત્તમ જીવોએ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે દર વર્ષે એક વાર તો અવશ્ય તીર્થયાત્રા કરવી અને તે પ્રસંગે લઈ શકાતો લાભ અવશ્ય લેવો.

તીર્થયાત્રા કરતાં આગેવાન ગણાતા શ્રાવકની દ્રજા અન્ય સામાન્ય શ્રાવકો કરતાં વિશેષ છે. કારણ કે તેના મહત્વપણાથી કેટલાંક કાર્ય થઈ શકે છે. તેની વધારાની દ્રજા એ છે કે તેણે તીર્થ સ્થળમાં કાંઈ આશાતના થતી હોય તો તે દૂર કરવા માટે યથા યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો. કે કરાવવો. યાત્રાળુના ભાવમાં વૃદ્ધિ થાય તેવા સાધનો યોજવાં. તીર્થદ્રવ્યની વ્યવસ્થા કેવી થાય છે તે તપાસવું. જો કાંઈ પણ અવ્યવસ્થા થતી હોય તો તેને માટે તાત્કાલિક યોજના કરવી યા કરાવવી. આ દ્રજા અવશ્ય બજાવવા યોગ્ય છે. સામાન્ય યાત્રાળુઓની જેમ તેણે ભક્તિ પૂજાદિ કરીને આશાએ સંલેવાની નથી. આગેવાનોએ આ સૂચના ખાસ લક્ષમાં રાખવી.

પ્રસ્તુત વર્ષમાં યાત્રા પ્રસંગનો લાભ મળતાં તે પૈકીના કેટલાંક તીર્થો સંજોગથી કેટલીક હકીકત ખાસ જૈન બંધુઓના લક્ષપર લાવવા યોગ્ય જણાઈ છે, તે સાથે કેટલીક બાબત તેના વહીવટ કર્તાઓને સૂચના આપવા યોગ્ય લાગી છે, જે આ નીચે પ્રગટ કરવામાં આવી છે. તેમાંની કેટલીક યોગ્ય માહિતીને તરતમાં પણ બતાવવામાં આવી છે.

૩૨૦

જેન ધર્મ પ્રકાશ.

ગીરનારજી.

આ તીર્થે હાલમાં નવીન ઉપદ્રવ બંધ પડ્યો છે. મરામતનું કામ ચાલવા લાગ્યું છે પરંતુ તે મોટા પાયા ઉપર લેવાની જરૂર છે. ઘણા દેરાસરો જીર્ણુ સ્થિતિને પામી ગયા છે. દેરાસરજીના ચોક વિગેરે સુંદર પાષાણથી બંધાવવા યોગ્ય છે. પૂજા વિગેરેની વ્યવસ્થા ઠીક ચાલે છે. રાત્રિનિવાસ બનતા સુધી ન કરવામાં આવે તેજ પસંદ કરવા યોગ્ય છે. આશાતના જેમ અદ્દપ થાય-ન થાય તેમ તીર્થયાત્રા વધારે ફળદાયક થાય છે. ચામડાના પાદરક્ષક પણ ઉપર ચડતાં વાપરવા યોગ્ય નથી. (જરૂર જણાય તો કંતાનના વાપરવા). આ પ્રવૃત્તિ દિન પરદિન ઘટાડવા જેવી છે-ઘટતી જાય છે. યાત્રાળુની સંખ્યા રેલવેના સાધનથી વધારે થવાં લાગી છે. આ તીર્થ શત્રુંજય જેટલાજ મહત્વવાળું છે છતાં કેટલાક કારણથી તેમાં ઓછાશ થઈ ગયેલી છે. હાલમાં હવે પાછો બાકિતનો ઉદય થતો લાગે છે.

ભોયણી.

આ તીર્થની મહત્વતા દિન પરદિન વધતીજ છે. પાનસરનું તીર્થ નવું થવાથી ઉપજમાં કાંઈક ભાગ પડ્યો છે પરંતુ દ્રવ્ય એકઠું કરી રખાતું ન હોવાથી-જીર્ણોદ્ધારમાં તેનો વ્યય થતો હોવાથી લોક લાગણી ત્યાં દ્રવ્ય આપના તરફ આકર્ષાયેલી છે.

પૂજા કરનાર માટે ઉના પાણીની સગવડ થવાની જરૂર છે.

તારંગાજી

આ તીર્થની યાત્રા કરવાનું હવે બહુ સરલ થઈ ગયું છે. મેસાણથી વીસનગર વડનગર તરફ જતી લાઇનમાં છેલું સ્ટેશન તારંગાહીલનુંજ કરવામાં આવ્યું છે. માત્ર છ આનાજ ફીના છે; એક નાની સરળી ધર્મશાળા જસતના પત્રાંઓથી કરવામાં આવી છે પરંતુ મેળાના દિવસોમાં તેની આંદર ખીલકુલ સમાસ થતો નથી. રેલવે આગળ વધવાની હોવાથી વધારે ગર્ચ કરવામાં આવતો નથી. સ્ટેશનથી પર્વતે જતાં એક કલાક લગભગ લાગે છે. રસ્તો રેતાળ છે. પર્વતની તળેટીમાં હવે સાત્રાળુઓને ભાતું આપવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

તળેટીથી ઉપર પહોંચતાં અરધો કલાક માત્ર લાગે છે. આ તીર્થ ઉપર કુમારજીના રાબજે બંધાયેલું શ્રી અજિતનાથજી મહારાજનું અતિ ઉચ્ચ ચાને સુંદર દેવાલય છે. તેની ફરતાં બીજા નાના નાના પણ ૪-૫ દેરાસરો છે. ફરતો બિલ્લો છે. પરંતુ તેની આંદર પારાવાર આશાતનાના કારણો ઉદભવેલા દષ્ટિગોચર

પાંચ અભિગમ.

થાય છે. પગરખાં લાવવાનું, નહાવાનું, વાસણુ ગોઠડા રાખવાનું, રોત્તેજી વાવવાનું અને તેવુંજ બીજું કાર્ય જે કે ગઠની અંદર ન થયું એવું છુટથી થાય છે. તેના નિવારણ માટે ખાસ ઉપાય એજ છે કે દેરાસરની ફરજી કંપાઉંડ કરી લેવું. અંદર જગ્યા ઘણી નિશાળા હોવાથી તે થઈ તેમ છે. એવું કંપાઉંડ થાય તો પછી તેની અંદરનો ચોક આરસ બાંધી સુશોભિત કરવાની જરૂર છે. આ કાર્ય તેના વહીવટ કર્તાઓએ ઘણી તાકીદથી ધરવાની જરૂર છે. તેના મુનિમ વિગેરેને એ બાબત સૂચના પણ કરેલી પાંદરાઓનો ઉપદ્રવ આહી બહુ હોવાથી શિખર ઉપર અને ચોકમાં તે બહુ બગાડી મુકે છે. તેને માટે પણ કાંઈક ઉપાય કરવાની જરૂર છે. આ સિવ બીજી કેટલીક નાની નાની સુધારણાઓ કરવા યોગ્ય લાગી છે તે ત્યાં સૂચવવા આવી છે.

ખાનસર

આ તીર્થ અહીંયા શ્રી મહાવીર સ્વામીના બિંબ જમીનમાંથી નીકળવા થયું છે. બિંબ અપૂર્વ છે. દર્શન કરવા લાયક છે. સ્ટેશન નવું નજીકમાં થયું પ્રથમનું દેરાસર ઘણું નાનું હોવાથી આ બિંબ પધરાવવા માટે નવું, દેરાસર ધાવવાનું મુકરર થઈ ગયું છે. જમીન ખરીદવામાં આવી છે. ભોયણી પ્રમાણે દેરાસર અને ફરતી ધર્મશાળા બાંધવી ઠરી છે. યાત્રાળુ પુષ્કળ આવે છે. આવક સારી થઈ છે અને શરૂ છે. અધિષ્ઠાયકની જાગૃતિ બધાં જણાય છે. પ્રથમનું દેરાસર પુરું કરતાં મુશ્કેલી પડી હતી ત્યારે આ બિંબ નીકળ્યા પછી એવા બિંબાર દેશ બંધાય તેટલી રકમ સહેજે આવી મળી છે. અમદાવાદ ને મેસાણાની મધ્યમાં વેલ હોવાથી જવાની અનુકુળતા છે.

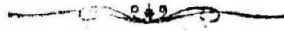
શ્રી જૈન કોન્ફરન્સ.

આ મંડળની આવશ્યકતા અનેક કારણોથી સિદ્ધ થયેલી છે. ગમે તેટલા બંધુ પંડુ તે મંડળ વર્ષે યા બે વર્ષે મળવાથી બહુ જાતના ફાયદા છે. કોઈ પણ પ્રાંતની સરકાર પાસેથી કે દેશી રાજ્યો પાસેથી દાદ માંગવા માટે આવા મંડળની જરૂર છે. કોમમાં એક સંપ થવા માટે તે પ્રબળ કારણભૂત છે. હાલમાં કેટલાએક પ્રાંત કુળ સંયોગોથી તેને માટે લાંબા વખત વ્યતિત થઈ ગયેલો છે. હવે કોઈ પણ પ્રાંત ઉપાધિઓને શાંત કરી મુંબઈમાં યા અન્ય સ્થળે એકત્ર મળવાની ખરેખરી અવશ્યકતા છે. કોમની અંદર દાખલ થયેલ કુસંપ કે અવ્યવસ્થા તે દ્વારાજ દૂર શકવાનો સંભવ છે. આગેવાનોના દિલમાં જ્યાંસુધી એ મંડળની આવશ્યકતા

આવ તો ઢાંકણા ન કરવાં સારાં છે. આ હકિકત પણુ ધ્યાન બહાર કાઢવા જેવી નથી.

છેવટે બહુ નાના કળશો કરાવવાની આબતમાં તો કહેવાની જરૂર છે કે તેમાં તો એકાંત હાની 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 બહેર કરશે.

હાલમાં થતા સ્વામીવચ્છલ.

(જયણાની ઘણી 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. ણીજ 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 સંખંધી સગવડ કરવી પડે તેમ હોતું નથી, કોઈ જમાડનાર હોય છે અથવા ગ્રાજની પૂરી ઉત્પત્તિ હોય છે ત્યાં તો પ્રથમથી બધી ગોઠવણ થાય છે પણુ જ્યાં તેવી પૂરતી સગવડ હોતી નથી ત્યાં અમર પળાવવાના, આરંભ બંધ કરવા કરાવવાના તેમજ તપસ્યાદિક વડે આરાધન કરવાના મહા મંગલકારી દિવસોએ તે સંખંધી ચર્ચા, ખેટપટ, મહેનત, ખરડા અને તેને પરિણામે સ્વામી વચ્છળતું મુકરર થતાં પકવાન તેમજ અનાજ વિગેરેની તજવીજ કરવામાં આવે છે. કેટલેક અંશે પર્વતું આરાધન કરવાને બદલે વિરાધન કરવા જેવો દેખાવ પણુ થાય છે.

પર્યુષણ પહેલાં કરો કે પછી કરો યા મધ્યમાં કરો પણુ 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

મે, પણ કેટલીક 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. જયણા શિવાય કરવામાં આવતા સ્વામીવચ્ચળમાં કદિ કોઈ એમ ધારે કે ઓછું કુળ મળાતું હશે પણ વખત પર એટલે સુધી ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે લાભ ને બદલે ટોટો પણ થઈ પડે ખરો.

હવે કંઈ કંઈ જાણતમાં ખાસ 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 બધું સારી રીતે ગળીને વપરાય અને તેનો સંખારો યોગ્ય રીતે લઇને યોગ્ય ઠેકાણે મોકલાવાય.

૨ પકવાન કરવાની ચૂલ્હ અને રસોઈ કરવાની ચૂલ્હ પુલ્લ 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 પુલ્લ તેમજ ખંખેરીને વપરાવા જોઈએ.

૪ પકવાનમાં વપરાતા પદાર્થો—ઘી, સાકર, ને લોટ વિગેરે તેમજ રસોઈ કરવાના પદાર્થો—ચોળા, દાળા, 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 મંડોડા વિગેરે ચડી જાય છે.

૬ જમતી વખત પીરસનારની છુટ રાખી જોતું પીરસવું. જમનારને ઉઠવા ન દેવા. જેથી વસ્તુ વધારે ન ખાવે, ઓછું ન પડે અને ઓઠાંમાં થતી સંમુચ્છિમ જીવોની ઉત્પત્તિ ન થાય.

૭ ખાવાના વાસણુ ઘોઘને નાખવામાં આવતું ઓછું બીલી લેવાને માટે પુરતાં વાસણુ રાખવા કે જેથી જમીન પર ઓછું ન પડે અને તેની વ્યવસ્થા અને ને રાત્રે જનાવરને પાઈ દેવા વિગેરેમાં થઈ જાય.

રેપુરી વસે નહીં ત્યાંસુધી જા કે એ મંડળ એકત્ર થઇ શકે તેગ નથી પરંતુ આગે-
વાન ગૃહસ્થોએ હીર્ષદૃષ્ટિથી વિચાર કરી પરિણામે અવશ્ય કોમતું હિત કરનાર આ
મંડળ કાયમ રહે અને નિયમિત રીતે અમુક મુદતે મળ્યા કરે તેમજ તેની ઓફીસ
નિર્વિઘ્ને ચાલ્યા કરે એવો પ્રબંધ કરી આપવાની જરૂર છે. આશા છે કે તેઓ આ
વિનંતી પર લક્ષ આપશે

‘વિદ્યાચંદ્ર અને સુમતિ’ (ભાગ ૧) નામના પુસ્તકને અંગે લેખક શા. શિવજી
દેવશી તથા પ્રકાશક શા. મેઘજી હીરજીએ પોતાની ગંભીર ભૂલ માટે આપેલું

માફી પત્ર.

પુણ્ય માતૃશ્રી ગંગામા લરકે નાનભાઈ તથા શેઠ મુલજી ઘેલાભાઈ તથા હીર-
જી ઘેલાભાઈ જાગલી. શા. શીવજી દેવશી તથા મેઘજી હીરજી. જત આથી અમે જણા-
વીએ છીએ કે અમારી લખેલી તથા પ્રસિદ્ધ કરેલી “વિદ્યાચંદ્ર અને સુમતિ” નામની
ચોપડીમાં, ‘દુરજનતાનો વિકાશ’ એ મથાળાવાળું પ્રકરણ ૧૯મું મુકેલ છે, તેમાં શ્રી
કચ્છી દશા એસવાલ જ્ઞાતમાં, ‘ઢાઢેલી ડોશીતું ઘર’ એ વિષે જે લખાણ લખવામાં
આવ્યું છે, તેમાં જે અંગત ટીકાઓ કરવામાં આવી છે તે આપને માટે કે આપના
કોઈ સંબંધીનાં માટે લખેલ નથી એમ અમે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક આજે લખાણથી બહાર
કરીએ છીએ. અને તે છતાં આપને કે બીજા કોઈને એમ લાગતું હોય કે એ લખાણ
અમેએ તમારા માટે કે તમારા કોઈ સંબંધી માટે લખેલું છે તો તેના માટે અમે
ઘણાજ દીલગીર છીએ. અને અમારી થયેલ ગંભીર ભૂલથી આપની આજરૂને જે નુક-
શાન પહોંચ્યું છે તે માટે અમે આપ સરવેની મન વચન અને કાયાથી માફી માગીએ
છીએ. અને આજે અમારો માફી પત્ર સુખર્ષ સમાચાર, સાંજવર્તમાન, જૈનસમાચાર,
જૈનમિત્ર, જૈનધર્મ પ્રકાશ તથા આનંદમાં તથા છુટા હેન્ડબીલ દ્વારા અમારે ખર્ચે
છપાવવાની તમોને છુટ તથા સત્તા આપીએ છીએ.

વળી આ બાબતના અંગે તમોને થયેલ ખરચ બદલ રૂ. ૩૦૦)અ’કે ત્રણસો
તથા તમોને યોગ્ય લાગેતેવા પરમારથના કાર્યમાં ખર્ચવા રૂપીઆ ૧૦૧)અ’કે એકસો
ને એક મળી રૂ. ૪૦૧)અ’કે ચારસોને એક આજે માફીપત્ર સાથે તમોને મોકલવાની
રજા લઈએ છીએ, જે સ્વીકારી અમોને આભારી કરશેજી. વલી મજકુર ચોપડીમાંથી
ઉપર જણાવેલ ઓગણીસમું પ્રકરણ દ્વર કયાં વગર હવેથી અમે એક પણ નકલ કોઈ-
ને પણ ભેટ આપીએ નહિ કે વેચીએ નહિ, અને જો તેમ કરીએ તો તમોને યોગ્ય જ-
ણાએ તેવા પગલાં તમે અમારી સામે લેઓ. આજે લખાણ અમોએ અમારી રાજીયુ-
શીથી અક્કલ હુશીઆરીથી શુદ્ધબુદ્ધિથી વાંચી સમજીને કીધું છે તે અમોને તથા અમારા
વારસ વકીલને કબુલ મંજુર છે. સં. ૧૯૬૮ના પોષ વદ ૪ વાર સોમે તા. ૮
મી જાનેવારી ૧૯૧૨ હા. શા લીલાધર લખમશી.

શાક્ષી—(સહી) જેઠાભાઈ નરસિંહ. (સહી.) શા. શિવજી દેવસિંહની સહી હા. પોતે
[Sd] Lakhamsey H. Meishori (સહી.) શા. મેઘજી હીરજીની સહી હા. પોતે
„ Volji Anandj Meisheri