

जैन धर्म प्रकाश.

जो जज्ञाः केयमविद्या ? कोऽयं मोक्षः ? केयमात्मवञ्चनता ? केयमात्मवैरिक्ता ? येन युयं मृद्वयथ विषयेषु । मुह्यथ कलत्रेषु । सुज्यथ धनेषु । स्निह्यथ स्वजनेषु । हृष्यथ यौवनेषु । नृप्यथ निजरूपेषु । पुष्यथ प्रियसङ्गतेषु । रूप्यथ हिनोपदेशेषु । दुष्यथ गुणेषु । नश्यथ मन्मार्गीत्मरस्त्रयस्मादृशेषु सहायेषु । प्रीयथ मार्मारिकमुखेषु । न पुनर्युयमज्यस्य ज्ञानं । नानुशील्यथ दर्शनं । नानुतिष्ठथ चारित्रं । नाचरथ तपः । न कुरुथ संयमं । न संपादयथ सद्गुणसंज्ञारजाजनमात्मानमिति । एवं च तिष्ठतां जवतां जो जद्रा निरर्थ-कोऽयं मनुष्यजवः । निष्कलमस्मादृशसन्निधानं । निष्प्रयोजनो जवतां परिज्ञानाजिमानः । अकिञ्चिद्वरमिव जगददर्शनासादनं । एवं हि स्वार्थभ्रंशः परम-वशिष्यते । स च जवतामङ्गत्वमाह्वयति । न पुनश्चिरादपि विषयादिषु संतोषः । तत्र युक्तमेवमासितुं जवाद्दृशां । अतो मुञ्चत विषयप्रतिबन्धं । परिहरत रूजन-स्नेहादिकं । विरहयत धनजदनममत्तव्यसनं । परित्यजत निःशेषं सांसारिक-मलजान्बाह्यं । मृद्धीत जागवतीं जावद्दीक्षां । विषय संज्ञानादिगुणगण-संचयं । पूरयत तेनात्मानं । जवत स्वार्थसाधका यावत्सन्निहिता जवतां वयं ।

उपमिति भवप्रपञ्चा कथा.

पूरुतक ३० सं.

जे. सं. १८९८. शाके १८३६.

अंक ३ जे.

चोरी निषेधक पद.

(राज सारंग-मन माने नहि शो शो भगवतुं—ये राज.)

पर प्राण सुमान, पर धन इस्तां जगमां चोर गल्लभ्ये,
 दंडे दरगार, आ लय पर लय नरकतण्डां दुःख पाठ्ये. २६.
 धन लय चोरनुं शंखजे, ते चोर हाथ दंडुं भाजे,
 डरी पाप लय भरी पाताये. ५२० १
 डोढ चोरने नव पासे राखे, शुद्ध वस्त्र न चोर डने बाजे,
 मर सोपि नहि जगडी शाखे. ५२० २

કોઈ ન લખે. ચોરતાં નામે, અપજ્ઞ પામે હામોહારે,	
વિશ્વાસ ન રાખે કોઈ ધર્મે.	૫૨૦ ૩
પશું વિસર્થુ અણુદીધુ લેતાં, પર વસ્તુ પોતાની કહેતાં,	
હી ચોરને ઓળખો દેતાં.	૫૨૦ ૪
પત ચોરતાળી પામે ન ડરે, પ્રાપ્તે હોયપદ્ધિરી ચોર ખરે.	
નવ પેટ ભરાય ભૂખે જ મરે.	૫૨૦ ૫
પરની થાયજ નવ ઓળાવીએ, પર તુળ-તુળ પાળ નવ ઓળવીએ,	
સાંકળસંદ મુર સુખ અનુભવીએ.	૫૨૦ ૬

જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણ.

સર્વ સમૃદ્ધિ અષ્ટક. (૧૦)

(લેખક-સન્નિવ્રત કર્પૂરચિન્મયજી.)

જ્ઞાન-જ્ઞાની પ્રત્યે હૃદય પ્રેમ-ખડુ માન સાચવી જે ક્રીટ-ખમરીના ન્યાયે જ્ઞાન-જ્ઞાનીના અનુચરને પામી શકે છે તે મહાનુભાવો નિજ ઘટમાં જ સઘળી ઋદ્ધિસિદ્ધિને સહેજે પ્રગટાવી શકે છે. તેથી અત્ર પ્રસંગાગત સર્વ સમૃદ્ધિ-અષ્ટક શાસ્ત્રકાર વખાણે છે.—

વાઘદષ્ટિપચારેષુ, મુદિતેષુ મહાત્મનઃ ॥

અંતરેવાવધાસન્તે, સ્ફુટાઃ સર્વાસ્સમૃદ્ધયઃ ॥ ૧ ॥

ભાવ.ર્થ—વાઘદષ્ટિપચારના દોષ નષ્ટ થયે છતાં મહાત્મા પુરુષને અંતર-માંજ સર્વ સમૃદ્ધિઓ સ્ફુટતર ભાસે છે. અર્થાત્ વાઘદષ્ટિપચાર સમૂળાણું દૂર થતાં તત્ત્વદષ્ટિપણું અવિકાધિક નિર્મલ થતું જાય છે અને નિર્મળ તત્ત્વદષ્ટિના થોડે સકલ સમૃદ્ધિ સહેજે ઘટમાં પ્રગટ થાય છે, જેથી સદ્ગતનન્દ પ્રાપ્ત થતાં વિપ-યાસક્રિત વિગેરે દુષ્ટ વિકારો સ્વતઃ વિલય પામે છે અને નિર્મળ જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણો સ્વતઃ પ્રગટે છે.

વિવેચન—જે મહાપુરુષને વાઘદષ્ટિનો પ્રચાર બંધ થયો છે-શકાઈ ગયો છે, અર્થાત્ જગતના વાઘ પદાર્થ માત્રને જોણે પર બાંધ્યા છે, વાઘ ઋદ્ધિને જે પોદ્દગગિક પિંડ બાળે છે, તેની જેને ઈચ્છિત પણ ઈચ્છા વર્તતી નથી, આત્માના શુભ અથવા આત્મિક ઋદ્ધિને જે વાસ્તવિક ઋદ્ધિ બાળે છે, તેનાજ જે ખપી છે, તે મેળવવાને માટેજ જેનો અવિચ્છિન્ન પ્રયાસ છે તેવા મહાત્માએને-મનિ

મહારાજશ્રેયોંન જગતમાં ઉત્તમ કહેવાતી, શ્રેષ્ઠ ગણાતી, વખણાતી તમામ પ્રકારની કદિઓ પોતાના આત્મામાંજ છે એમ પ્રગટ ભાસ થાય છે. ૧

આ જગતમાં ઇંદ્રની, ચક્રવર્તીની, નાગેંદ્રની, શંકર, વિષ્ણુ અને બ્રહ્માની તેમજ પ્રાંતે તીર્થંકર ભગવંતની કદિ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તેમાં તીર્થંકર સિવાય બીજાની જે બાહ્યકદિ કહેવાય છે તે બધી તેના હૃદયમાં તુચ્છ લાગે છે; પરંતુ તેની ઉપમાને થોડ્ય એવી આંતરિક કદિઓ તેની પાસે હોય છે જેથી તે પોતાને સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ માની શકે છે અને તીર્થંકરની પદવી પણ તેવા સિધ્ધ થોળીને કાંઈ મુશ્કેલ લાગતી નથી. એ સર્વની કદિઓ સાથે હવે આત્મિક કદિઓ ઘટાવે છે:-

સમાધિનંદન ધૈર્ય, દંભોલિ: સમતાશંચી ॥

જ્ઞાનં મહાવિમાનં ચ, વાસવશ્રીરિયં મુને: ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—સદૃગ-સ્વાભાવિક સમાધિરૂપી નંદનવન, ધૈર્યરૂપી વજ્ર, સમ-તારૂપી ઇંદ્રાણી, અને જ્ઞાનરૂપી વિશાલ વિમાન, એવી ઇંદ્રની જેવી ઉત્તમ સાહેબી મુનિને ઘટમાંજ પ્રગટે છે. અરે! તત્ત્વદષ્ટિ નિર્ધાય મુનિરાજને તો ઇંદ્રથી પણ અત્યંત અધિક સાહેબી અંતરમાં પ્રગટે છે, કે જેથી હુનીઆમાં કોઈ પણ તેની હોડ કરી શકે નહિ. તેજ વાત શાસ્ત્રકાર નીચે સ્ફુટ બતાવે છે. ૨.

વિવેચ—મહારાજાઓ ઇંદ્રનું નંદનવન, વજ્ર, ઇંદ્રાણીઓ અને વિમાનાદિકને તુચ્છ તેમજ અપકાલીન અને વિનયર સમજી પોતે ઇંદ્રની જેમ સમાધિરૂપી નંદન વનમાં, ધૈર્યરૂપી વજ્રને ધારણ કરીને, સમતારૂપી ઇંદ્રાણી સાથે આનંદ કરે છે. તેનું મહા વિમાન જ્ઞાન છે કે જેમાં તે નિરંતર વાસ કરે છે. જુઓ આમાં બીરી કદિ કોણી છે? સુજા! વિચારી જાઓ. ૨

વિસ્તારિતક્રિયાજ્ઞાન-ચર્મછત્રાં નિવારયન ॥

મોહમ્લેચ્છપહાટ્ટાદિ, ચક્રવર્તી નર્કિ મુને: ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—વિશાળ જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપી ચર્મસ્તન અને છત્રસ્તનથી મોહરૂપી મ્લેચ્છ જાતોંએ કરેલી મહાવૃદ્ધિને નિવારતા મુનિરાજ ચક્રવર્તીની બરોબરી કરે છે. નિર્મલ જ્ઞાન દર્શન અને આસ્તિકરૂપી સ્તનત્રયીના આરાધક મુનિરાજ કોઈ રીતે ચક્રવર્તીથી ન્યૂત તો નથીજ, કિંતુ અધિકજ છે. કેમકે મોહને હઠાવવાની તાકાત ચક્રવર્તીમાં નથી. ૩

વિચય—ચક્રવર્તીન્યારે ઉત્તર બાબુના ત્રણ ખંડસાધવા માટે વેતાહય પર્વતની ગુફામાંથી નીકળીને ગય છે ત્યારે ત્યાં રહેલા મ્લેચ્છ રાજાઓ પોતાને આધીન મેઘકુમારાદિ દેવોની સહાયથી જળસ્ત્રસ્ત મેઘવૃષ્ટિ કરે છે, કે જેથી તે સહન તો રેળી થાય પણ ચક્રવર્તીનું આબુ સંન્ય તેના જળપ્રવાહમાં તણાઈ ગય. તે વખતે ચક્રવર્તી પોતાને મળેલા શેઠ રત્નો પૈકીના ચર્મસ્તન તે છત્રસ્તનને પોતાના હજાર

સ્પર્શથી વિસ્તારે છે એટલે તે આર આર યોજનના થઈ જાય છે. પછી ચર્મરત્ન ઉપર બધા લશ્કરને ચઢાવી છવરત્ન ઉપરથી ડાંકી દેવ છે, જેથી અંદર જાગું બિંદુ પણ પ્રવેશ કરી શકતું નથી. અને અંદર મણિરત્નથી સર્વવ પ્રકાશ થાય છે, ધાત્યની નિષ્પત્તિ પણ વાન્કાગિક થાય છે. આ પ્રમાણે રત્નાદિકની સહાયથી તેનું ચક્રવર્તીત્વ નભે છે. આ સંસારમાં ચક્રવર્તી નુકસાન માહરણ છે, તે પોતાના મિશ્ર્યાત્વ વિષયકપાયાદિ સેનાનીઓવડે આ જગતના સર્વ જીવંત અંગે પ્રકારની વિડંબનાઓ કરે છે. તેની વિડંબનાઓ કે જે સ્વચ્છ રત્નઓની મેલવૃષ્ટિની ઉપમાને સ્થાને છે તેના નિવારણ માટે મહાત્માઓ ક્રિયા ને જ્ઞાનરૂપ ચર્મરત્ન ને છવરત્નનો ઉપયોગ કરે છે; અર્થાત્ જ્ઞાનક્રિયાવડે તે મિશ્ર્યાત્વાદિકની વિડંબનાઓનો નાશ કરે છે અને તે મિશ્ર્યાત્વાદિકને પણ પરાસ્ત કરે છે. આવી કલ્પદ્રુષ્ટ કલ્પિતવાળા દેવાથી બરા ચક્રવર્તી તો એ મહાત્માઓજ છે. ૩

નવવ્રહ્મસુધાકુંડ-નિષ્ઠાધિપ્રાયકો મુનિ: ॥

નાગલોકેશવર ભાતિ, ક્ષમાં રક્ષન્ પ્રપત્નત: ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—અભિનવ (અપૂર્વ-નવનવા) જ્ઞાનામૃતના કુંડમાં મગ્ન રહી પ્રપત્નથી શુદ્ધ ક્ષમા ગુણનું પાલન કરનારા મુનિરાજ પૃથ્વીનું પાલન કરનારા નાગેન્દ્રની પેરે શોભે છે. અરે ! અધ્યાત્મ જ્ઞાનરૂપી અમૃતના કુંડમાંજ મગ્ન રહી સદૃજ શક્તિને સાક્ષાત્ અનુભવનારા ક્ષમાશ્રમણો નિર્ભળ આત્મગુણથી નાગેન્દ્ર કરતાં પણ અધિક શોભે છે. ૪

વિવેક—નાગરાજના તાગમાં નવ અમૃતના કુંડા છે અને તે આ પૃથ્વીને ધારણ કરી રહ્યા છે. એમ અન્ય દર્શનીના શાસ્ત્રમાં કહેલ છે; તે સુધાકુંડા અને પૃથ્વીને ધારણ કરવાપણું મુનિરાજની કદિ પાસે લેવામાં નથી. કારણ કે મહાત્માઓ તો નવ પ્રકારના પ્રભાચર્યરૂપ સુધાકુંડના માલિક છે-સ્વામી છે, કે જે કુંડમાં સેદસી સુધા પ્રાણીને અરેબર અમર કરી શકે છે. વળી તે મહાત્માઓ શુદ્ધ પ્રભાચર્યના પાળનારા છે અને ક્ષમા શબ્દે પૃથ્વીને ગદ્યે અરેબરી ક્ષમા કે જે કોષને નિર્મૂળ કરનારી છે તેને મુનિ મહારાજ ધારણ કરે છે. મુનિ ક્ષમાવાન જ હોય છે, મુનિનું ભૂપણ જ ક્ષમા છે, મુનિ ક્ષમાવર્ણ એ વાળાય છે, અને તેથી જ તે ક્ષમાશ્રમણ કહેવાય છે. આવી રીતે પ્રભાચર્યરૂપ સુધાકુંડના સ્વામી અને ક્ષમાને ધારણ કરનારા મુનિજ બરા નાગેન્દ્ર છે. અન્ય નાગેન્દ્ર તો તેની પાસે કોઈ લેવામાં પણ ગળી શકાય તેમ નથી. ૪.

મુનિરધ્યાત્મકૈલાશે, વિવેકરૂપમસ્થિત: ॥

જોષ્ઠે ચિગ્નિઘ્નિ-ગંગામૌરિયુતઃ શિવ: ॥ ૫ ॥

જ્ઞાનચાર સૂત્ર વિવરણ.

૭૩

ભાવાર્થ—અધ્યાત્મરૂપી કેલાસમાં વિવેકરૂપી વૃષભ ઉપર આરુઢ થયેલા મુનિ જ્ઞાતિ (જ્ઞાન) અને નિવૃત્તિ (ચારિત્ર-ક્રિયા) યુક્ત હોવાથી ગંગા અને ગૌરી યુક્ત શિવ-શંકરની પેરે શોભે છે. તત્ત્વથી જ્ઞાતાં અધ્યાત્મ ગિરિના ઉચ્ચ શિખર ઉપર બેઠા રહેલા અને સદ્વિવેકરૂપી વૃષભ ઉપર સ્વાર થઈ સમ્યગ્ જ્ઞાનક્રિયાને સમતાથી સેવનારા નિર્ઘેય આણુગારા સદ્ગુણોમાં કોઈ રીતે શિવ-શંકરથી ઉતરતા તો નથીજ. કિંતુ એકાન્ત સુખશાન્તિના કરનારા હોવાથી ઉક્ત શંકરથી સદીવાતા છે. ૫

વિવેક—પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર એ અન્ય દર્શનીના મુખ્ય ત્રણ દેવો છે તેમને અન્ય મતના શાસ્ત્રો એકરૂપ પણ કહે છે. તેમની કદ્દિતું વર્ણન તેમના શાસ્ત્રોમાં જે આવેલું છે તે બતાવીને તેની સાથે મહાત્માઓની અમૂલ્ય કદ્દિને ઘટાવે છે.

એ ત્રીપુટી પેઢી શંકર કેલાસમાં વસે છે, તેનું વાહન વૃષભ છે અને તેને ગંગા ને ગૌરી (પાર્વતી) એ બે સ્ત્રીઓ છે. આટલી કદ્દિવડે તે કદ્દિમાન ગણાય છે. મહાત્માઓ આ કદ્દિને તુચ્છ ગણે છે. તેઓ તો અધ્યાત્મરૂપ કેલાસ ઉપર બીરાજે છે, વિવેકરૂપ વૃષભનું તેમને વાહન છે અને વિરતિ ને જ્ઞાતિ (ચારિત્ર ને જ્ઞાન) વહેણ તેમને બે સ્ત્રીઓ છે કે જે તેમની સાથે અવિચ્છિન્ન રહે છે. પેઢી ગંગા ને ગૌરી તો પરલોકની સાથી થાય તેમ નથી પણ આ વિરતિ ને જ્ઞાતિ તો આત્માના ગાળગળા સેવનારી છે.

છે અને આત્માને બતાવે તેણી હુબે મારા કરા બતાવે. આવી કદ્દિવાળા હુબે બારા શંકર તો મુનિમહારાજજ છે. ૫.

જ્ઞાનદર્શનચંદ્રાર્ક-નેત્રસ્ય નરકચ્છિદઃ ॥

મુલ્લસાગરમયસ્ય, કિં ન્યુનં યોગિનો હરેઃ ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—સમ્યગ્ જ્ઞાન અને દર્શનરૂપી ચંદ્ર અને સૂર્ય જેવા નિર્મળ નેત્રોવાળા, નરકને કહેવાવાળા અને સુખસાગરમાં શયન કરનારા મુનિરાજ કોઈ રીતે હરિ (વિષ્ણુ) થી ન્યુન નથી. પરંતુ પરમાર્થથી જ્ઞાતાં વિષ્ણુ કરતાં પણ વધારે સુખ-સમૃદ્ધ છે. કેમકે એવા મુનિરાજ અત્ર-લોકમાં પ્રશમજનિત ઉત્તમ સુખ સાક્ષાત્ અનુભવી અને અશ્વય અવ્યાગ્રાધ સુખનેજ વરે છે. ૬

વિવેક—હરિ જે વિષ્ણુ તેના બે નેત્ર સૂર્ય ને ચંદ્ર કહેવાય છે, વળી હરિ નરકાસુરના નાશ કરનારા કહેવાય છે અને તે સમૃદ્ધમાં શયન કરે છે એમ તેમના શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે. મુનિરાજ આ હકીકતને નિઃસાર માને છે, તેમજ અતિશયોકિત

૧ પહેલ નરકાસુરને. ૨ સહજ સમાધિમાં બીલનારા-મજન રહેનારા.

૧૬

જેનધર્મ પ્રકાશ.

રૂપ માને છે. તે સાથે તેઓ પોતેજ બરા વિષ્ણુરૂપ છે એમ અતાવી આપે છે. દ્વારણ કે ચંદ્ર સૂર્ય નેવ તરીકે હોય એ અવદમાન છે. તેને સ્થાને મહાત્મા-ઓને તો જ્ઞાન ને દર્શનરૂપ એ અતિ નિર્માણ નેત્રો છે અને તેઓ નરક જ-નિનો નર્વધા કન્ઝેદ કરનારા હોવાથી બરા નરકચિદ્ તેજ છે. તેના લક્ષો પણ એ દુર્ગતિના ભાજન થતા નથી અને તે મહાત્માઓ સમાધિરૂપ જે અવિનશ્વર મુખ તેથી ભરપૂર સમુદ્રમાં અર્થાત્ સુખસમુદ્રમાં શયન કરે છે, નિરંતર આમ્નિઠ સુખનોત્તર અનુભવ કરે છે અને તેમાંજ નિમગ્ન રહે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી બરા વિષ્ણુ-વિષ્ણુની વાસ્તવિક સમૃદ્ધિવાળા મુનિમહારાજજ છે. ૬.

યા સૃષ્ટિર્લક્ષણો વાઘા, વાઘાપેશાવલંચિની ॥

મુનેઃ પરાનપેશાન-ગુણમૃદ્ધિસ્તતોડધિક્ષા ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ--પરસ્પરદારહિત સદ્ગુણ આંતરગુણ સૃષ્ટિને કરનારા મુનિરાજ કેવળ બાહ્ય વસ્તુઓની અપેક્ષાવાળી બાહ્ય સૃષ્ટિને રચનારા બ્રહ્મા કરતાં બહુ અધિકારી છે. નિરસ્પૃહપણે આત્મગુણોનેજ પ્રગટ કરનારા મુનિઓ કેપાંચિ સુક્ત બાહ્ય સૃષ્ટિનાજ કરનારા બ્રહ્માને સદ્ગુણોથી હિલ્લી જાય એમાં આશ્ચર્ય શું ? નિરૂપાધિક ગુણ-સૃષ્ટિને કરવી-મૂર્તિવી-વિસ્તારવી એજ મુનિનું કર્તવ્ય છે. ૭

વિવેક--બ્રહ્મા આ સૃષ્ટિના રચનારા છે એમ અન્યમતીના શાસ્ત્રોમાં કહેલું નથી અને સૃષ્ટિ રચવામાં બાહ્ય વસ્તુઓની અપેક્ષા રહેતી છે. બાહ્ય પદાર્થો સિ-વાય તે પૃથ્વી સ્ત્રી શક્તા નથી. જો કે એ વાતજ બરાભાવ્ય છે, આ સૃષ્ટિ તો અનંત છે. સ્વતઃ સિદ્ધ છે, તેના કસો કોઈ છે નહીં અને હોઈ શકે પણ નહીં; પરંતુ એ પ્રકારની લોહોક્તિને જગ્યાવીને શાસ્ત્રદાર કોઈ છે કે-બરા બ્રહ્મા તો મુનિ મહારાજઓ છે કે જે અંતર્ગુણ સૃષ્ટિને રચે છે. જેમાં કિંચિત્ પણ બાહ્ય પદાર્થોની અપેક્ષા હોતી નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી મહાત્માઓ બ્રહ્મા કરતાં પણ અધિક છે અથવા તો બરાબરા બ્રહ્મા તેજ છે કે જે આદિમક ગુણોના આવી-ભાવ કરે છે અને તેનાવડે સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધપાળાની પદવીને મેળવે છે. ૭.

સ્તૈસ્તિથિઃ પવિત્રા યા, શ્રોતોમિથિવ જાન્દ્વી ॥

સિદ્ધયોગસ્ય સાપ્યદેન, પદ્મી ન દ્વીયસી ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ--જેમ ત્રિવેણીથી ગંગા નદી પવિત્ર મનાય છે, તેમ સ્તવચરીથી જાન્યોતી શ્રી તીર્થંકરની પદવી પણ સિદ્ધયોગી એવા મહા મુનિરાજને કંઈ નથી. જેણે મન વચન અને કાયાને બરાબર નિયમમાં રાખી યોગસાધના ને છે એવા સિદ્ધયોગી મહાપુરુષને તીર્થંકર મહારાજની પરમ પવિત્ર પદવી પદવી પાડી પુરસ્કાર છે.

માન્ય મહાત્માઓનું યોગ્ય સન્માન.

૭૫

વિવેક—પ્રાંતે કહે છે કે રત્નત્રયીથી પવિત્ર એવી તીર્થકરની પદવી પણ જોમણે યોગાને સિદ્ધ કર્યો છે એવા મહાત્માઓને મેળવવી દુર્લભ નથી. તેઓ મેળવવા ઈચ્છે તો તીર્થકરની પદવી પણ મેળવી શકે છે. પરંતુ તેઓ તેના ઈચ્છક નથી. તેઓ તો આત્મિક કદિ પ્રગટ કરવાના ઈચ્છક છે, કારણકે આત્મિક કદિ તો તેમની અને તીર્થકર ભગવંતની સમાન છે, આજ્ઞા કદિમાંજ તફાવત છે. એટલે તેની તેમને અપેક્ષા-ઈચ્છા-વાંછા હોતી નથી. અનિચ્છકપણે પાંચ કેટલાક મહાત્માઓને તે કદિ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ પ્રમણે મહાત્માઓ સર્વ સમૃદ્ધિ સંપન્ન હોય છે, તેથી કલ્પમ પુરુષોએ આજ્ઞા કદિની અપેક્ષા ન કરતાં આ અષ્ટકમાં ગતાવેલી ભાવ સમૃદ્ધિ-આત્મિક કદિ મેળવવાનીજ ઈચ્છા કરવી અને તેને માટેજ અહર્નિશ પ્રયત્ન કરવો. ઇત્યલમ.

તગી.

માન્ય મહાત્માઓનું યોગ્ય સન્માન.

(અષ્ટમ સૌજન્ય.)

સૌજન્યતા વિષયને અંગે આપણે બાર વિષયો વિચારી ગયા છીએ. એ પૈકીના એક વિષય ઉપર આજે વિચાર કરીએ. આ જીવનનો વિશિષ્ટ હેતુ સર્વદા ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ જરૂર છે. મનુષ્ય જીવન અતિ વિશિષ્ટ હોવા સાથે એની દુર્લભતા સુઝા પુરૂષો અનેક પ્રકારે ગતાવી ગયા છે એનું કારણ એ છે કે એ જીવનમાં મુક્તિનાં સાધનો બહુ અંશે પ્રાપ્ય છે. જીવનનો મુખ્ય હેતુ મુખ્ય પ્રાપ્ત થાય તે છે, તેથી તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે મુમુક્ષુનો પ્રયત્ન હોય છે. હવે તે પ્રયત્ન કરતાં અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ આવે છે, માર્ગમાં પ્રત્યવાયો નેરો છે, અને તેને દૂર કરવામાં મહા પુરૂષાર્થ કરવો પડે છે, એવી ઉપાધિઓ અને અજાણ વડોની સામે થવા માટે હૃદયમળ બહુ મજબુત કરવું પડે છે અને અનેક ગુણ સંપત્તિઓ યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે મેળવવી પડે છે. પ્રાણી યોગ્ય દશામાં આવે તે માટે તેણે પ્રથમ તો અનાદિ કાળથી કાગેલ અધિકાર દૂર કરવા દીર્ઘ પ્રયાસ કરવો પડે છે અને જ્યારે યોગ્ય આત્મિક બળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તેનામાં ધીમે ધીમે ગુણપ્રાપ્તિ થતી જાય છે. તે સાધારણ રીતે માર્ગશ્રિષ્ટ મનુષ્યની પડે આટલો અવગણા ધોકલા ખાતો કેળવતો હોય છે; તેમાંથી પ્રથમ તે માર્ગનુસારી થાય છે એટલે સંતાપર આવે છે અને અહીં તેને અનેક ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. એ માર્ગનુસારીના પાંચીશ ગુણોપર અનેક જગોએ વિવેચન કરવામાં

આત્મ્યું છે; તેથી આપણે એ શુભોપર વિવેચન કરવા ન શકાતાં એક બીજી નવીન હકીકત પર વિચાર કરીએ, પરંતુ એ હકીકત પર વિવેચન કરતાં પહેલાં અહીં જુલ્યાની દેવું પ્રાસંગિક બન્યાથી કે આપણે જે વિષય પર સાબત્યને આજે અત્ર વિચાર કરીએ છીએ તે માગાનુસારીત્વના પાંચીશ શુભો પંક્તિનાં એક ગુણ છે. એ વિષય ઉપર આગળ વિચાર કરીશું.

આ ચેતન અનાદિ મિશ્યાત્વમાં રાચી રહી આત્મભાવને વિચાર ન કરતાં સંસારમાં આસક્ત બની એક ગતિમાંથી બીજીમાં અને બીજીમાંથી ત્રીજીમાં બ્રમણ કર્યો કરે છે, એમ કરતાં કરતાં જ્યારે તેના સંસારનો કાંઈ પાર આવવા લેવું થાય છે ત્યારે તેને સંસાર ઉપર આસક્તિ એાછી થાય છે, તેનું ભવાભિનાદી-પણું દૂર થાય છે અને તેનામાં શુભની વૃદ્ધિ થવા લાગે છે. અતિ અધમ દશામાં વર્તેલા ચેતન જ્યારે વ્હન દશામાં આવે છે ત્યારે તેને શુભપ્રાપ્તિ થતા મોટે છે અને પોતાનામાં પૂર્વે જે વ્હન અધમ દશા વર્તેલી હતી તેમાંથી તેનું કિયાન થવાની શરૂઆત થાય છે. અનંત સંસારમાં પરિવ્રમણ કરતાં જે સ્થિતિ પૂર્વે કદિ પ્રાપ્ત થઈ ન હોય તેવી અપૂર્વ આનંદમય સ્થિતિ તેને હવે પ્રાપ્ત થવા મોટે છે અને તેને લઈને તે પોતાની શુભ વૃદ્ધિ કરવાના કાર્યમાં પ્રગતિ કરવાની શરૂઆત કરે છે. ચેતનની ભવચક્રમાં ભ્રમવાની સ્થિતિમાં જે આવે મોટો ફેર-ફાર થાય છે તેને બહુ સૂક્ષ્મ રીતે અવલોકવા યોગ્ય છે અને શિષ્ટ પુરૂષો તેને બુદ્ધિપર સારી રીતે ભેદ જયા છે અને તેના પરિણામ આપણે માટે નોંધી જયા છે; તે શિષ્ટ પુરૂષોના વિચાર અનુસાર આપણે અત્ર ચાહજ નિરીક્ષણ કરી જઈએ.

આ સ્થિતિમાં પ્રથમ તો એક જાસ અગત્યની વાત આપણને એ પ્રાપ્ત થાય છે કે આત્માને અનંત સંસારમાં પર્યટણ કરાવનાર કર્મો છે, એના અનેક ભેદ વિભેદ પાડવામાં આવ્યા છે અને તે વિષય પરત્વે જાસ ગ્રંથો લખવામાં આવ્યા છે. તેમાં વિવિધ કર્મોનાં ભેદ, ભેદનાં ભેદ, તેઓ કેવી રીતે આત્મપ્રદેશ સાથે લાગે છે, ત્યાં લાગ્યા પછી તેનું શું થાય છે, કેટલો વળત લાગેલાં રહે છે, ક્યારે ઉદયમાં આવે છે, કેટલા વળત સુધી ઉદયમાં આવે છે, ઉદયમાં આવે છે ત્યારે શું કામ આપે છે, ઉદયમાં આવતાં પહેલાં સત્તાગત સ્થિતિમાં કેટલો વળત પડ્યા રહે છે, ઉદય કેવી કેવી રીતે આવે છે, બધાયેવ કર્મોમાં મોટા ફેરફારો વિગેરે કેવી રીતે થાય છે-એ વિગેરે અનેક કર્મ સાંબંધી હકીકત બહુ સૂક્ષ્મ રીતે પ્રદર્શિત કરી તે સાંબંધનું તત્ત્વજ્ઞાન બહુ સુંદર રીતે બતાવ્યું છે. એ વિષયમાં કર્મનો અને આત્માનો સાંબંધ કેવી રીતે થાય છે અને આત્મા કર્મોને કેવી રીતે બપાવી શકે છે, દૂર કરી શકે છે, કેવી સ્થિતિમાં કર્મનો દાસ થઈને કર્મનું કષ્ટ કરે છે અને કેવી સ્થિતિમાં કર્મપર સામ્રાજ્ય મેળવી તેને દૂર કરી સર્વથા અસિમ

થઈ જાય છે-આવા અતિ અગત્યના વિષયને અંગે આપણે જે લખવા માંડીએ તો મૂળ વિષય બાબતે સ્ત્રી જાય અને પ્રાસંગિક બાબત વધી જાય તેથી તે વિષયને હાલ બાબત કિપર રાખી પ્રાસંગિક એટલું જ જણાવશું કે હમો આત્મા સાથે અમુક નિયમેને અનુસરીને જ લાગે છે અને તે સર્વ નિયમો એવા એક સરખા છે કે એને એકાં કરી ગણી શકાય તેમ છે. આવા સર્વ નિયમો વિશિષ્ટ ઋષિઓમાં ગતાવવામાં આવ્યા છે. એ ક્રમોથી પરત્ર ગતી પ્રાણી સંસારમાં થઈ-ટણ કરે છે, કોઈવાર સુખ મેળવે છે, કોઈવાર મહા યાતના ભોગવે છે; કોઈવાર હુકમ બળવે છે, કોઈવાર હુકમ કિડાવે છે; કોઈવાર એક આરામ ભોગવે છે; કોઈવાર મનુરી કરે છે; કોઈવાર આમન ચક્રવર્તી કે વિદ્યાધરની પદવી ધારણ કરે છે અને કોઈવાર તેના સેવક થાય છે; કોઈવાર મનુષ્ય થાય છે અને કોઈવાર તિર્થંચ ગતિમાં જાય છે; કોઈવાર એક દિવસમાં લાખો હજારો રૂપિયા પેદા કરે છે અને કોઈવાર ટકાનો ત્રણ શેર વેચાય છે; આવી વિચિત્ર સ્થિતિ કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે. એવી રીતે અનંત સંસાર પરિભ્રમણ કરતાં કરતાં આ ચેતનનો અનંત કાળ ચાલ્યો ગયો, એણે અનેક વેશો ભજવ્યા, અનેક નાચ નાચ્યો, અનેક ગતિમાં પ્રમણ કર્યું, અનેક નામો ધારણ કર્યા, અનેક વખત માર ખાધાં, અનેક વખત ત્રાસ સહન કર્યો, અનેક વખત ભાર ઉપાડ્યા અને જેવી જેવી કષ્ટનાયે સુખની અને દુઃખની થઈ શકે તે સર્વ તેણે સહન કર્યું, તે સર્વ તેણે અનુભવ્યું અને તે સર્વ ઘણી વખત પોતાના સંબંધમાં સ્ત્રીની રીતે અને આકર્ષતરી રીતે વેળું. આવી સ્થિતિમાં એક આરામથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં એમ ઉત્તરોત્તર રણડપટ્ટી કરતાં એનો અનંતો કાળ ગયો, પરંતુ તેનામાં યોગ્ય વિવેચન કરવાની અને સ્વપરને યોગ્યબવાની શક્તિ આવી નહિ; તેથી તે કોઈપણ જગોએ સ્થીર રહી શક્યો નહિ, પોતાનું સાધ્ય સમજી શક્યો નહિ અને સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરી શક્યો નહિ. જ્યાં સાધ્ય શું છે તેજ સમજાય નહિ ત્યાં પછી તેની પ્રાપ્તિનાં સાધનો મેળવવાની તો સંભાવના પણ ક્યાંથીજ રહે ?

આવી રીતે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં કરતાં અનેક પ્રકારના વેશ કાઢતાં જ્યારે કાંઈક સાધ્યનું સામિધ્ય થાય છે, ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થાય છે, અને સંસાર કિપર વ્દેગ આવે છે ત્યારે ચેતનજની ઉત્કાન્તિ થાય છે. એ ઉત્કાન્તિ પણ અમુક નિયમસરજ થાય છે. જે કે તેની ગતિમાં ઘણા તકાવત હોય છે; એટલે કે જે વિશુદ્ધ આત્માએ એકદમ ઉત્તરિમાં આગળ વધવા માંડે છે, તેઓ ઉત્તરિના માર્ગમાં બહુ જલસી પ્રયાણ કરવા લાગે છે ત્યારે કેટલોક ધીમી ચાલે માલે છે, પરંતુ સર્વને એ ઉત્તરિ માર્ગ પર પ્રયાણ તો અટકાવવું જ પડે છે.

સામાન્ય રીતે ઔઘટ્ટિમાં વર્તતા પ્રાણીઓને કેઇ પણ ધર્મ ઉપર રૂચિ થતી નથી અથવા ધ્યાય છે તો તેના હાર્દમાં પેન્સીને કયા દ્રષ્ટિગિન્દુથી તે સત્ય છે, તેમાં કેટલું અસત્ય છે અને તેમાં વિશેષતા શું છે-એવી સૂક્ષ્મ જાણતું જ્ઞાન તેને થતું નથી. કાંતો અંધ આસ્થા અથવા કુતર્ક શ્રદ્ધામાં આસક્ત થઈ પોતાની માન્યતાને સત્ય માની તે અભિનિવેશ કયા કરે છે અને ઘણું અર્થ તો પોતાના જાપદાદાથી હતરી આવેલા ધર્મને સર્વથી ઉત્તમ સમજે છે અથવા ધાર્મિક જાણતમાં તદ્દન શૂન્ય રહે છે. આવી સ્થિતિમાંથી યોગ્ય વિવેક પ્રાપ્ત થવાની સ્થિતિમાં આવ્યા અગાઉ ચેતનજનને જાહુ પ્રયાણ કરવું પડે છે, મિથ્યા જ્ઞાન-માંથી સમય જોધની સ્થિતિમાં આવતા પહેલાં જાહુ મોટો પ્રયાસ કરવો પડે છે અને તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તે જાનિ અગત્યની હોવાથી તેને અંગેઅહીં ધ્યાન વિચાર કરવાનો છે.

જ્યારે સાધ્યનું સામીપ્ય થાય એટલે કે મોક્ષ તરફ પ્રયાણ થાય ત્યારે આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાન પરિભાષામાં બોલીએ તો છેલ્લા પુદ્ગળ પરા-વર્તનમાં આ ચેતન સાધ્યની સમીપ અથવા તેની નજીક આવે છે. તે વખતે તેને જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે તેપર આપણા પ્રસ્તુત વિષયને ખાસ સંબંધ હોવાથી આપણે તે સંબંધી અત્ર વિચાર કરીએ. અહીં જ્યારે પ્રાણી આવે છે એટલે કે એને જ્યારે સાધ્યનું સામીપ્ય પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેને વિચાર થાય છે કે હું જે ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, કીર્તિ વિગેરે માટે પ્રયાસ કરું છું તેને અને મારે સંબંધ કેટલો છે, કેવો છે, શામાટે છે અને કયા સુખી સાલે તેવો છે? એ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કરતાં તેને જળાય છે કે પોતે અત્યાર સુધી જે સ્થિતિમાં તન્મય થઈ આનંદ માનતા હતા તેમાં તે મોટી ભૂલ કરતા હતા, કારણ કે વસ્તુતઃ આનંદ કેવો હોવો જોઈએ તેનો પોતાને ખ્યાલ ન હોવાથી તે સ્થૂળ આનંદમાંજ તૃપ્ત થઈ જતા હતા. એવા વિચારને પરિણામે તેના હૃદયમાં કાંઈક આત્મિક અને પાદ્મગણિક પદાર્થ વચ્ચેનો ભેદ પડે છે, જો કે એ જ્ઞાન તેને જાહુ ઉપર ઉપરનું થાય છે તોપણ વિશિષ્ટ જોધની વાનગી તેને અહીં પ્રાપ્ત થાય છે અને સાધ્યનું જો કે તેને દર્શન થતું નથી પણ ઉડાણમાં તેની વાસના ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી તેના તરફ આકર્ષણ થાય છે અને તે તરફ તેની વૃત્તિ દોરાય છે. એ સર્વને પરિણામે તેને સંસાર ઉપર ઉદ્વેગ આવે છે, તેના ઉપર એક પ્રકારનો તિરસ્કાર છુટે છે અથવા ગરામર કહીએ તો તેના ઉપર તેને અરૂચિ થાય છે. જેમ માંદા સાણસને જે ભોજન હમેશાં જાહુ પ્રિય લાગતું હતું તેના તરફ મંદવાદ વળતે મજર નાજતાંજ ઉડેલી આવે છે, પોમીટ થાય છે અને તેના ઉપર અરૂચિ થાય છે તેવા પ્રકારની કાંઈક તેની મનાભાવના સંસાર તરફ થાય છે અને તેને

માનવ મહાત્માઓનું યોગ્ય સન્માન.

૧૭૯

એમ લાગવા માંડે છે કે અત્યાર સુધીની તેની પ્રવૃત્તિ હતી તે સર્વ ઓટ્ટે રસ્તે દોરાતી હતી, કસાવનારી હતી, અતિ દુઃખ ઉપજવનારી હતી. અત્યાર સુધી તે જેમાં આનંદ માનતો હતો તેમાં આનંદ કાંઈ હતોજ નહિ. આનંદનો તેનો વ્યાસજ ઓટો હતો-વિગેરે વિગેરે વિચારો કાંઈક વ્યક્ત ભાવે અને કાંઈક અવ્યક્ત ભાવે તેને આવવા માંડે છે ત્યારે તે તદ્દન ઓઘટ્ટિમાંથી નીકળી ઉત્તરિક્રમમાં આગળ પ્રયાણ કરે છે અને તે વખતે તેની ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થયેલી હોવાથી તેને પ્રથમ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રથમની યોગ દૃષ્ટિનું નામ મિત્રા દૃષ્ટિ કહેવામાં આવ્યું છે. એ દૃષ્ટિમાં વર્તતા પ્રાણીને દ્રવ્ય અભિગ્રહ કરવા રૂચિ થાય છે એટલે સમગ્ર ઓષ થયા પછી ને વસ્તુ સ્વભાવ જાણ્યા પછી ત્યાગ થાય તેવા ત્યાગનો તેને અહીં થતો નથી, પણ બાહ્ય દૃષ્ટિથી કેટલાક નિયમો તે લે છે અને તેને પાળવા અને તેને અનુસરવા મનમાં નિર્ણય કરે છે. અહીં એને તત્ત્વઓષ પણ થાય છે પણ તે બહુ સૂક્ષ્મ થતો નથી. જેમ તુણનો અગ્નિ થયો હોય અને તે થોડા વખતમાં નહિવત્ થઈ જાય છે તે પ્રમાણે ઓષનો અહીં સામાન્ય જળકારો થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રથમ દૃષ્ટિમાં જે ખાસ અગત્યની બાબત અને છે તે એ છે કે તેને અહીં અદ્વેષ ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે. એને પરિણામે એ અન્ય દર્શન કે સંપ્રદાય ઉપર દ્વેષ છોડી દે છે અને તેના અનુયાયીઓ તરફ વૈરભાવનો ત્યાગ કરી દે છે. તે અન્યમત સ્વીકારતો નથી. પણ તે મન કયા દૃષ્ટિ બિન્દુથી રાત્યનો અંશ અહણ કરી નીકળ્યો હશે તે સમજવા ચત્ન કરે છે અથવા શિષ્ટ પુરૂષો તે સંબંધમાં જે કહે તે વિચાર કરી સ્વીકારે છે. પરમત સહિષ્ણુતા તેનામાં એટલી સમજદા ઓવી જાય છે કે તે કોઈના ઉપર દ્વેષ લાવતો નથી. હિન્દુસ્તાનનો ઇતિહાસ તપાસતાં ધર્મને નામે કેટલી લોહીની નદીઓ ચાલી છે અને સ્વમત સ્થાપન માટે પ્રયત્ન કરતાં આખા દેશની કેવી છિન્નભિન્ન સ્થિતિ થઈ ગઈ છે તેપર વિચાર કરતાં દેશની પરવંચતાનું પ્રથમ બીજ આપણને સહજ સમેજવા સાથે મનમાં ઓટો જન્મ કરાવે છે. ભગવંતના શાસનમાં વર્તવાના માર્ગપર આવતાં હજુ તદ્દન પછાત સ્થિતિમાં રહેલ પ્રાણીમાં પણ પરમત અહિપણુતાનો ગુણ એટલો આવી જાય છે કે જેન કોમતા સંબંધમાં જ્યારે એવો આધારભૂત ઇતિહાસ લખાશે ત્યારે તેમાં આવા પ્રયત્ન આવવાનો સંભવ રહેશે નહિ એમ ધારી શકાય. અજ આગેવાનો અને ધર્મનું સદસ્ય ન સમજનાર પંડિતમન્ય ગુરૂઓએ પ્રતાપી ધર્મની છાયામાં રહી કોઈ કોઈવાર એ પ્રથમ દૃષ્ટિમાં રહેલા સાધારણ ગુણનો ઉગ્ગ્રહ કરવા જેવું પગલું ભર્યું હોય તો તે અતિ ખેત્તાસ્પદ છે. પણ એમ માનવામાં બૃહ્દ જાણતી નથી કે એવી સ્થિતિ થઈ હોય તો પણ આ દર્શનમાં

ખાદુ અદ્ય હશે. એ વિષય હાલ આબુપર રાખી આ દ્રષ્ટિમાં વર્તતા ઉત્તર સ્થિતિમાં આગળ પ્રયાણ કરનાર જીવના લક્ષણો વિચારતાં એમ જણાય છે કે યોગનું પ્રથમ અંગ યમ અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે પ્રાણનિપાતનો ત્યાગ (અર્હિસા), સત્ય, અસ્તેય, મૈથુન વિરમણ અને અપરિગ્રહતા આ પાંચ યમો અમુક થોડે અંશે અહીં પ્રાપ્ત થાય છે. તેના અહીં આદર થાય તે દ્રવ્ય અભિવ્રદરૂપે ઉપર જણાવ્યું તેમ સમજવો. વિશેષ વિરતિરૂપે ત્યાગ તે આગળ ઉન્નતિ ક્રમમાં પાંચમ દ્રષ્ટિએ થવાનો છે. એ ઉપરાંત આ દ્રષ્ટિમાં ખાદુ ઉત્તમ સંયોગો ચેતનને પ્રાપ્ત થાય છે અને જેમ પતિ વિરહી સ્ત્રી પતિને મળવાની રાદ જુએ અથવા ચોકર પક્ષી અંદ્ર ઉદયની રાદ જુએ તેમ આ પ્રાણી ઉત્તમ નિમિત્તો પ્રાપ્ત કરવાની રાદ જુએ છે અને જ્યારે કોઈ ગુણ સાથે અથવા ગુણવાન સાથે પ્રસંગ પડવાનું કારણ બની આવે ત્યારે તે નિમિત્તો તે ખાદુ સારી રીતે ઉપયોગ કરી તેનો પૂરતી રીતે લાભ લે છે, વળી તેના આત્માની અથવા વાસ્તવીક કહીએ તો તેની આબુખાબુની હવા પણ એટલી સુધરી ગયેલી રહે છે કે તેને સાધારણ રીતેજ ઉત્તમ નિમિત્તોનો સંયોગ થાય છે. આ એક સાધારણ નિયમ છે કે અમુક વસ્તુની દૃઢ આસ્થાથી ઈચ્છા કરવામાં આવે છે તો તે જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. એ સ્થૂળ વસ્તુઓની ઈચ્છા અતિ ગીવટથી કરવામાં આવે છે તો તે પણ મળી આવે છે અને જ્યારે ચેતનને ઉદ્ધાનિ કરવાની ઈચ્છા થાય છે ત્યારે તેને તેવા સંયોગો સદૃજ પ્રાપ્ત થઈ આવે છે. **ચાટશી જાવના તાટશી સિદ્ધિ:** એમ જે લોકોક્તિ છે તે કેટલીક વખત ગરાળર થથાસ્થિત રીતે ગંધગ્રેહતી આવેછે. જ્યારે પ્રાણીને પોતાની ઉન્નતિ કરવાનો વિચાર થાય છે ત્યારે તેને તન્પ્રાયોગ્ય સાધનો મળી આવે છે અને તેને પ્રાપ્ત કરીને તે ઉન્નતિ ક્રમમાં આગળ વધતો જાય છે. અહીં પ્રથમ દ્રષ્ટિમાં તે જે બીજા ગુણો પ્રાપ્ત કરે છે તેની સાથે તે યોગ્ય પુરૂષને યોગ્ય માત્ર આપવાના ગુણ પ્રાપ્ત કરેછે. તેના સંગ્રાધમાં લખતાં શ્રીમદ્દેશોબિજય ઉપાધ્યાયજી લખે છે કે -

યોગનાં બીજ દિહાં શરે, જિનવર શુદ્ધ પ્રાણુઓ રે;

લાવાચારજ સેવના, લાય ઉદ્ધેગ મુઠામો રે. વીરજિનેશ્વર દેશના.

મતલબ અહીં યોગનાં બીજ શ્રદાળ કરે છે અને ગરેબરા આગમવિરિત રીતે પ્રવૃત્તિ કરનાર આચાર્યની સેવના-પર્યુપાસના કરે છે અને સંસાર ઉપર ઉદ્ધેગ લાવે છે. આ પ્રમાણે સર્વ થાય છે તેનું કારણ એ છે કે અહીં યોગનાં બીજને પ્રાણી ધારણ કરે છે અને તેમાંથી તેના સંગ્રાધમાં લવિષ્યમાં જેવી જેવી તેની ઉદ્ધાનિ થતી જાય છે તેમ તેમ એ બીજનો વિકાસ થતો જાય છે. યોગ, ક્રિયા અને ફળ એ ત્રીજેને આંગે અહીં અવગ્રહવાય પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તે પોતાના

આત્માને છેતરતો નથી અને વસ્તુના સત્ય માનીને-સમજીને આત્મોન્નતિ માટે ક્રિયા કરે છે, યોગ્યવૃત્તિ રૂપે રીતે શુદ્ધ માર્ગે કરે છે અને તેથી તેના કળમાં પણ છેતરતો નથી. આ ત્રણ અવચક ભાવ (યોગાવચક, ક્રિયાવચક અને કળાવચક) અહીં પ્રાપ્ત થાય છે તેથી તેના નિમિત્તો અને સંયોગો સુધરી જાય છે અને તે સ્વને બરાબર માર્ગ ઉપર મુઠ્ઠી દે છે. એનો માર્ગ એટલો બધો સુધરી જાય છે કે તે અત્યારસુધી વિષય કથામાં આનંદ માનતો હતો, રાજકથા, દેશકથાદિક વિકથામાં રસ લેતો હતો તેને ખદસે હવે તેને બીજકથામાં રસ આવે છે. સાધ્ય શું છે? ક્યાં છે? કેમ મળે? વિગેરે વિગેરે વાતો કરવામાં, સંસારનું સ્વરૂપ સમજવામાં અને ભવનું વિરસપણું વિચારવાની વાતોમાં તેને રસ આવે છે. આ દશા પ્રથમ દૃષ્ટિમાં વર્તતા પ્રાણીને પ્રાપ્ત થાય છે.

અહીં આપણે પ્રસ્તુત વિષય વિચારતાં એક બે વાત કરી નાખીએ. સમકિત પાંચમી દૃષ્ટિએ નિયમાય છે. જેઓ એમ માની બેઠા હોય કે અમારામાં સમ્યક્ત્વ છે તેમણે આ પ્રથમ દૃષ્ટિમાં કહેલા ગુણો પોતામાં છે કે નહિ તેનો વિચાર કરી લેવો. સમ્યક્ત્વ જે યોગમાં મહા ઉચ્ચ દશા બતાવે છે તે સાધારણ ગુણ નથી. એની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે એમ માની લાઈ ઢંગધણ વગરનું વર્તન ચલાવવું એ તો એક પ્રકારની ધૂણતાજ છે. પ્રથમ દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ વિચારતાં જ જણાશે કે સમકિત તો શું પણ પ્રથમ દૃષ્ટિમાં આવવાની વાતના પણ બહુ પ્રાણીઓ માટે બાંધા છે. બીજી વાત એ છે કે આ દૃષ્ટિમાં માન્ય પુરૂષોને માન આપવું એ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી ઉન્નતિક્રમમાં જે અતિ અગત્યના ગુણો પ્રાપ્ત કરવાના છે તેની શરૂઆતમાં આ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે એ વાત મનમાં વિચારવાની છે. એક વાત કરી આપણે મૂળ વિષય ઉપર આવી જઈએ. જેમ જેમ દૃષ્ટિમાં આગળ વધારો થતો જાય છે તેમ તેમ તેનામાં અનેક ગુણની નિષ્પત્તિ થતી જાય છે, તે શુદ્ધચાતનમાં આગળ વધતો જાય છે, બોધની નિર્મળતા થતી જાય છે અને સાધ્યની નજીક જતો જાય છે. સાથે એટલું પણ યાદ રાખવાનું છે કે પ્રાપ્ત થયેલા ગુણો ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધતાં વિકાસ પામે છે, આછા થતા નથી અને જો ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધેલા પ્રાણીમાં નીચેના ગુણો વિકસવરતા સારી ન જણાય તો તે આગળ વધેલ નથી એમ સમજવું.

આપણે ઉપર જઈ ગયા છીએ કે વરીલને યોગ્ય માન આપવું એ માર્ગોનુસારીનો એક ગુણ છે. જેઓ માર્ગ પર ચઢી ગયા હોય, મોઝનું પ્રયાણ આદરી બેઠા હોય અને રાજમાર્ગે ચાલતા હોય તેનામાં કેટલાક ગુણો હોય છે એમ તેઓને બોધીને સમજવા માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે. એનામાં પાંચીસ ગુણો આગ્રગરે બતાવ્યા છે તે પાંચવાળી જગુણે કે ચવહારકુશળ, સદ્બુદ્ધિવાન,

અને નીતિને માર્ગે ચાલનારા સદ્ગુણી પ્રાણીમાં જે લક્ષણો આપણે વિચારી શકીએ તે તેમાં આપવામાં આવ્યા છે. એ માર્ગોનુસારીના લક્ષણો પૈકી કેટલાક વ્યવહાર છે, કેટલાક નીતિના નિયમને લગતા છે અને કેટલાક અમુક જમાનાને અંગે વિશિષ્ટ ગુણુતા શુભ નિયમો છે. એ નિયમો વાંચવાથી શાસ્ત્રકાર આ પ્રાણીના સ્વંતર સંબંધ અને વ્યવહારની ગાળતમાં પણ કેટલી ચીવંટથી ધ્યાન આપે છે એ જણાઈ આવે છે. એ માર્ગોનુસારી પ્રાણી તે પ્રથમની ચાર દૃષ્ટિમાં એકી વધતી વિકસવરતા પામેલો પ્રાણી સમજવો. નીતિના નિયમો પાળનાર, આ ભવમાં સર્વ ગુણ મળે છે એમ સમજી બેસી ન રહેનાર અને આત્મિક ઉન્નતિ કરવાની ઇચ્છાવાળો પ્રાણી જડીઓનો માર્ગ મૂકીને રાત્ર્યમાર્ગ પર આવી જાય છે અને સાધ્ય તરફ પ્રયાણ કરે છે. અમુક દેશ તરફ સુસાફરી કરનાર પ્રાણી રાતો સુતે છે, પણ સવાર પડતાં પાછી પાતાની મુસાફરી આગળ ચલાવે છે; એજ માર્ગોનુસારી દશમાં આવ્યા પછી પ્રાણી મોક્ષ તરફ અર્થથા નિવૃત્તિ ભાવ મેળવતા માટે પ્રયાણ ચાલુ રાખે છે અને વચ્ચે દેવગતિ આદિમાં ગુણ મેળવવા સાડુ જાય છે. તેને સત્તિ શયન સાથે સરખાવીએ તો વળી મનુષ્ય ગતિ રૂપ પ્રભાતની પ્રાપ્તિ થતાં પ્રયાણ આગળ ચલાવે છે. આવી રીતે વિકસવરતા પ્રાપ્ત કરતો કરતો પ્રાણી અનેક ગુણોનો વિકાસ કરે છે અને આગળ વધતો જાય છે.

એ માર્ગોનુસારીના ગુણો પૈકી ત્રીશમાં ગુણ 'વિનય' છે. એના સંબંધમાં વિવેચન કરતાં એક વિદ્વાન લખે છે કે જે પાતાથી ગુણુ, પદ્ધતિએ અથવા બીજી કોઈ રીતે માટા હોય તેના ચોખ્ય વિનય કરવો. ત્યારે સહજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે વિનયની જરૂરીઆત શી ? અને તેમ કરવાથી લાભ કેવા પ્રકારનો અને શા માટે થાય ? આ એક સહજ ઉત્પન્ન થાય તેવા પ્રશ્ન છે, તેનો ઉત્તર આપણે વિચારીએ. ગુણુ પ્રાપ્તિનું જેને સાધ્ય હોય એટલે જે પ્રાણીની ઇચ્છા ગુણુ પ્રાપ્ત કરવાની હોય તેણે ગુણુને અને ગુણુવાનને ઓળખવા જોઈએ. ગુણુ એવી વસ્તુ નથી કે તે હાથમાં આવે. તેથી પ્રથમ ગુણુવાન સાથે ચારી રીતે પરિચય કરી તેઓમાં કયા ગુણુ છે અને તે પાતે કેવી રીતે મેળવી શકે અથવા તે પાતાને પ્રાપ્તવ્ય છે કે નહિ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. ગુણુને ઓળખવાનો અને તેની કિંમત સમજવાનો ચરણ માર્ગ એજ છે કે ગુણુવાન પ્રાણી સાથે પરિચય કરવો. હવે સાધારણ પરિચયથી ગુણુવાનમાં શું મહત્તા છે તે સમજાતી નથી. આવ્યા જતાં રસ્તે મળવાથી કે તેની સાથે ઉપર ઉપરની વાતચીત કરવાથી ગુણુવાનું ભાન થતું નથી. તેને માટે તેનો વિશેષ પરિચય કરવોની જરૂર પડે છે. પરિચય કરી બરાબર અનુસરણ થાય ત્યારેજ ગુણુની મહત્તા પ્રાપ્ત થાય છે અને તેનો ખ્યાલ આવે છે. એક માણુ પુરૂષમાં ક્રમા ગુણુ અપૂર્વ હોય તે તેની

સાથે પરિચયમાં આવવાથીજ સમજાય, કારણકે સાધારણ રીતે તો હરેક પ્રાણી ક્ષમા રાખેજ છે, પરંતુ ક્રોધ કરવાનો ખાસ પ્રસંગ આવે તે વખતે પણ તેની મુખમુદ્રામાં વિકાર પણ ન થાય ત્યારે તેનામાં ક્ષમા ગુણ કેટલો છે તેનો ખ્યાલ આવે છે. વળી પરિચય કરવાથી કેટલાક ગુણવાન હોવાનો દાંલ રાજતા હોય છે તેની પણ પરીક્ષા થઈ જાય છે. આપણે અત્રે જે પરિચય કરવાની વાત કરીએ છીએ તે દાંલિક માળસેને શોધવા માટે નથી, આપણો આશય તો ગુણવાનમાં ગુણો કેટલા છે અને તે ક્યાં, કેવી રીતે અવિભાવ પામે છે તે જોઈ તેવા ગુણ આપણામાં પ્રાદુર્ભાવ પમાડવાના માર્ગદર્શક તરીકેજ તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે; દાંલિક હોય તેનો પરિચય મૂકી દેવો. એવા દાંલનું કૃણ તેને મળશે. આવા દાંલિકને શોધવા માટે આપણે કોઈ ગુણવાનનો પરિચય કરતા નથી; પરંતુ પરિચયને અંગે દાંલનું પણ જ્ઞાન થઈ જાય છે કે એ એક અકસ્માતિક કૃણ છે.

આ તો ગુણવાનના પરિચયની ગુણની શોધ માટે એક સાધારણ વાત થઈ. હવે ત્યારે એવા ગુણવાનનો પ્રસંગ પડે ત્યારે તેનો યોગ્ય વિનય કરવો યુક્ત છે. સાધારણ ગુણવાન હોય તો સાહિયજી કરીને, તેથી વિશેષ પ્રણામ, નમન, વંદન આદિ યોગ્ય રીતે તેનો સત્કાર કરવો-તેનું બહુ માન કરવું એ ગુણની કિંમત કરવા બરાબર છે. જૂદા જૂદા દેશમાં અને જૂદા જૂદા સમયમાં સન્માન કરવાની રીતિમાં ફેર પડે છે. આપણા દેશ અને સમયાનુસાર શિષ્ટાચાર પ્રમાણે પંક્તિસર માન આપવાની જે પદ્ધતિ હોય તે પ્રમાણે યોગ્યપુરૂષની લાયકાત અનુસાર માન આપવું તે ગુણની ખુબ કરવા જેવું છે, ગુણની આપણા મનમાં કિંમત છે એમ જતાવવા જેવું છે અને તેદ્વારા ગુણ બરાબર સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે એમ અન્યને પણ જતાવવા જેવું છે. ગુણના સંબંધમાં આ એક અતિ મહત્વની વાત છે કે જે ગુણ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા હોય તે ગુણ તેણે પ્રથમ સમજવો જોઈએ, તે માટે હરેક ગુણવાનને માન આપવું જોઈએ અને તેની પાસેથી ગુણને શોધી કાઢવા જોઈએ એ તેનો માર્ગ છે. વિનય ગુણથી રાજી થઈને ગુણવાન પ્રાણીઓ અનેક માર્ગો જતાવે છે અને તેથી વિનય કરનારનું લક્ષુ થાય છે. ગુણવાન માર્ગદર્શક તરીકે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે કાંઈ પ્રણામ ને વંદનથી કરે છે એમ સમજવું નહિ. કેમકે પરાપકાર કરવો એ તો ગુણવાનનો સહજ ધર્મ છે, પરંતુ જેને ગુણો સમજાવવા છે તેનામાં તે ઝીલવાની શક્તિ છે કે નહિ તેની તુલના કરીને સર્જનો ગુણ સંબંધી વાતો કરે છે અને માર્ગો જતાવે છે. તેથી પોતાની લાયકાત જતાવી તદ્દ્વારા ગુણ પ્રાપ્તિના માર્ગો શોધી કાઢવાના ઈષ્ટ સાધન માટે પણ વિનય ગુણ બહુ ઉપયોગી છે.

જેને ગુણપ્રાપ્તિ ઉપર પ્રેમ થયો હોય છે તેને ગુણ ઉપર એવી પ્રીતિ લાગી જાય છે કે તે ગુણને દેખે છે ત્યાં ગાંડો થઈ જાય છે, તેના પર વારી

બધ્ય છે, તેના સાંબંધમાં આવનાર પોતાની જાતને ધન્ય માને છે. એને શુભ ઉપર એવો સાદૃશ્યિક પ્રેમ આવી જાય છે કે એ શુભવાનનું નામ સાંભળતાં એના માર્ગ પર સામે આવ્યો જાય છે, એની શુભવાન પર દ્રષ્ટિ પડતાં એ એના કારણથી રાજી રાજી થઈ જાય છે અને પોતાની ખાસ વજ્રલ વસ્તુનો સંયોગ પોતાને થયો છે એમ તે માને છે. શુભવાન ઉપર પ્રેમ થતાવડે એ તેને મન એટલું કુદરતી લાગે છે કે તે વગર તે રહી શકતો નથી. સદ્ગુણની ભુજકરવી. તેને સમજવા, તેને ઓળખવા, તે જેનામાં હોય તેને બહુ માન આપવું, તેનું મોગ્ય આદરસંતિથ્ય કરવું એ શુભપ્રાપ્તિ માટે ખાસ આવશ્યક છે અને જેને અભીષ્ટ માર્ગે પ્રયાણ કરી સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષિપ્ત હોય છે તે શુભ તરફ એટલો ગંભીર આકર્ષિત જાય છે કે તે સાધારણ રીતે જ અન્યના ઉપદેશ વગર શુભવાનને બહુ સારી રીતે સન્માને છે, પૂજે છે, ભેટે છે અને તેની સેવા ઉઠાવે છે. શુભવાન પ્રાણી તેને કાંઈ હુકમ કરે તો તે તેણે પોતાની ઉપર કૃપા કરી છે એમ ગણી તે હુકમ અમલમાં મૂકવા માટે પોતાથી બનતું કરે છે અને એમ અનેક રીતે પોતાની શુભ અને શુભી તરફ ખુલ્લો બુદ્ધિ વ્યક્ત કરે છે.

જે ખાસ કરીને માન્ય પુરૂષો હોય, જેને માટે લોકોમાં સન્માન બુદ્ધિ ઘણી હોય અને જેનું શુભવાનપણું સર્વત્ર કામુલાયકું અથવા સ્વીકાર્યકું હોય તેો માન આપવાની તો ખાસ જરૂર છે. તેના શુભોને પરિચય કરવાનો અવકાશ મળેતો નથી, પણ તેઓ અમુક પદ પર છે તેથી તે પદને અંગેજ તેને માન મળવું જોઈએ. હાથલા તરીકે આગેવાનો અથવા સાધુઓને કે આચાર્યોને તેઓના પદ પ્રમાણે માન આપવું એ એ પદમાં રહેલા શુભને માન આપવા બરાબર છે. કેટલીક વાર સાધુઓની અમુક બ્યક્તિઓમાં કેટલીક ખટપટ વિગેરે જોઈ આખા સાધુવર્ગ ઉપર અથવા સાધુધર્મ ઉપર દ્રેષ આવી જાય છે. એમ જેને થતું હોય તેણે ખાસ વિચારવાનું છે કે અમુક બ્યક્તિના દોષોને વિચારી એ આખો માર્ગ પર અરૂચિ લાવ આવે તો જે કિન્નતિકુમ આપણે પ્રથમ વિચાર્યો છે તેમાં મોટો પ્રત્યવાય આવી પડે, કિન્નતિ અટકી પડે અને પોતાનો અધઃપાત થાય. કારણકે પ્રગતિ કરવા માટે સાધુમાર્ગ તો છોડી શકાય તેમ છેજ નહિ, મતલબ એ માર્ગ પ્રયાણમાં જરૂર આવે છેજ; તેથી આ વાત એક ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે બ્યક્તિગત દોષોને અંગે આખી સમષ્ટિ ઉપર કોપેલાભાવ રાખવો નહિ. એમ કરવાથી અન્યને હાનિ થતી નથી, પણ પોતાની પ્રગતિ બહુ અટકી પડે છે અને કેટલીક વાર પ્રગતિ થવાના માર્ગથી એટલું બ્રષ્ટ થઈ જવાય છે કે એ માર્ગ પર આવતા પહેલાં ઘણો લાંબો વખત નીકળી જાય.

શુભવાનને શુભ માટે માન આપવું, માન્ય પુરૂષોને તેઓના પદને અંગે

યોગ્ય માન આપવાની ખાસ જરૂર સુર મનુષ્યોએ વારંવાર બતાવી છે. શિષ્યે ગુરુનો યોગ્ય વિનય કરવો, એમ શાસ્ત્રકાર વારંવાર કહે છે તે શિષ્યના હિત ખાતર છે. ગુરુને શિષ્ય નમે છે કે નહિ તેની દરકાર હોતી નથી અથવા હોવી પણ ન જોઈએ, પરંતુ શિષ્યના દૃષ્ટિબિન્દુથી એ વાત ઘણી અગત્યની છે અને તેટલાજ માટે તે સંબંધી વારંવાર બલામણુ કરવામાં આવી છે. આ વિનયગુણ કેટલો ઉપયોગી છે તે ચંડોદ્ર આચાર્યના દૃષ્ટાન્તથી ખરાબર જણાય છે. નવપરણિત યાજ્ઞકને દિક્ષા આપી સતોસત વિહાર કરનાર તે ગુરુમહારાજને અગવડ ન પડે તે સારૂ પોતાના સ્કંધ ઉપર બેસાડનાર શિષ્ય એજ રાત્રીએ રસ્તે ચાલતાં કેવલ્યમાન પ્રાપ્ત કરે એ વિનય ગુણની પરાકાષ્ઠા બતાવે છે અને એ વાત એમ પણ બતાવી આપે છે કે એક ગુણનું યોગ્ય રીતે આચરન કયું હોય તે તેથી મહા લાભ થાય છે અને તે લાભ એટલો બધો થાય છે કે લગભગ સાધ્યની પાસે પહોંચી શકાય છે. આવી રીતે એક વિનયગુણવટે પ્રથમ દૃષ્ટિમાંથી આગળ વધેલો પ્રાણી ઉત્તમ દશામાં હેઠ આઠમી દૃષ્ટિની હદ સુધી પહોંચી જઈ, સર્વ વસ્તુ દેખી શકે એવી કેવલ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરે છે. એથી વધારે આ ગુણ સંબંધી શું કહી શકાય? અનેક છાત્રો, શિષ્યો આ ગુણથી મહા વિદ્યાઓ પામ્યા છે, કેટલાક તેનાથી મંત્રપ્રયોગ સાધી પ્રણા શક્તિઓ પણ પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે—એવાં એવાં અનેક દૃષ્ટાન્તો એજ બતાવે છે કે ગુણવાનનો વિનય કરવો તે ગુણને પોતામાં પ્રગટ કરવાનું પ્રણા સાધન છે અને એમ કરનારા ઘણા સંજ્ઞનો તેથી પોતાની બાતને અને બીજા અનેકને લાભપરંપરા કરી ગયા છે. જેઓ ગુણનું બહુ માન કરતાં આ પ્રાણીને બુદ્ધિ તેઓને પણ તેથી ગુણ ઉપર રાગ થાય છે અને તેઓ ગુણની કિંમત સમજતા બંધ છે તેથી સર્વને બહુ લાભ થાય છે અને ગુણનું ક્ષેત્ર વૃદ્ધિ પામતાં તે પોતાના અંશ વિભાગમાં અનેક નાના ગુણોને લાવી તેના માલેકને અનેક નાના મોટા ગુણોથી સમૃદ્ધ કરી મૂકે છે, તેના વિકાસ વધારી તેને ઉત્તમિત્તમ આગળ મૂકે છે અને તેની ધીમે ધીમે મોક્ષ તરફ પ્રગતિ થતી જાય છે. આવા અતિ સામાન્ય લાગતા પણ બહુ લાભ આપી શકે તેવા સદ્ગુણની પ્રાપ્તિ કરી સંજ્ઞનની પંક્તિમાં આવવા પ્રયત્ન કરવાથી સર્વ પ્રકારે બહુ લાભની પરંપરા પ્રાપ્ત થાય છે.

માન્ય ગુરુને માન કેવી રીતે આપવું તે સંબંધમાં વિનયગુણને અંગે શ્રીમદ્વશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે એક આખી બત્રીશી લખી છે. (બુદ્ધિ દાનિશત્કા-ત્રિશિક્ષા-રહસી બત્રીશી.) એમાં વિનયના અનેક પ્રકાર પર અતિ વિદ્વત્તાથી ચર્ચા ચલાવી છે. એ ઉપરાંત ખારમી બત્રીશીમાં યોગપ્રાપ્તિ પહેલા શું શું કરવું જોઈએ તે બતાવવા માટે પૂર્વસેવા બતાવી છે ત્યાં પણ ‘ગુરુદેવાદિ પૂજન’ ને પ્રથમ પંક્તિ આપી છે અને ગુરુ શબ્દની વ્યાખ્યા કરવા તેમાં સાવા, પિવા, કળા-

આર્થ, વયોવૃદ્ધ અને ધર્મોપદેશ કરનાર વિગેરેનો સમાવેશ કરી આ માન્ય પુરૂષોને માન આપવાના વિષયની અગત્યતા બહુ સુઢર રીતે બતાવી આપી છે. યોગપ્રાપ્તિને અંગે ચાર બાબત (ગુરૂદેવ પૂજન, સદાચાર, તપ અને સુક્રિતપર અદ્રેષ) માં આ વિનયશુભને એક ગણ્યો છે એ બહુ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી વિચાર કરવા યોગ્ય છે. આ અગત્યના વિષય પર ખાસ લક્ષ્ય આપવાની જરૂર છે એટલું સૂચન કરી, સૌજન્યને અંગે તેની અગત્યતા બતાવી, એ શુભ પ્રાપ્ત કરીને શુભીની અને શુભની કિંમત કરી, પોતે શુભ બ્રહ્મ કરવા, ધારણ કરવા અને તેમાં પ્રગતિ કરવા યોગ્યતા બતાવી, સન્નિવન લક્ષણ ધારણ કરી તે અભિધાનને યોગ્ય થવું એ હર્તવ્ય છે. છવનસાહસ્ય છે, સન્નિગર્ગ સાધ્યપ્રાપ્તિ તરફ પ્રયાણસૂચક છે એમ બતાવવાનો ઉદ્દેશ માર્ગદર્શન તરીકે સાધ્ય કરી અત્ર વિરગીએ. વિશેષ વિચાર સુસ પ્રાણી એએ કરવો આવશ્યક છે.

કાપડીયા મોતીચંદ ગીરધરલાલ.

ગી. એ. એલ. એલ. બી. સોલીસીટર.

સાધુને એકલા ન રહેવા વિષે.*

(હાસ પરે દયા લાગે રે, દયાળુ દેવા હાસ પરે દયા લાવો — એ રાગ)

એકલકા નવી રહેવું રે; મુનિવરોને એકલકા નવી રહેવું.

સધવા ને વિધવા નારી, કુલટા ને કામણગારી;

મારે નયન કટારી કટારી કટારી રે; મુનિવરોને ૧

ચોધાનો ભંગ થાશે, ચાર તેની સાથે જાશે;

આવ્યા ધરવાસે વાસે વાસે રે; મુનિવરોને ૨

રહો તે રવેચ્છાચારી, શુભ ક્રિયાને વિચારી;

ધ્યાન ધરે નારી નારી નારી રે; મુનિવરોને ૩

જાઉં તેની બલિહારી, હોથે જે આગાહારી;

એકલકા ગયા હારી હારી હારી રે; મુનિવરોને ૪

અભિમાની અહંકારી, શીખે જારી ને વિખરી;

દેખે દુઃખ ન દેખે રાંગ મારી મારી મારી રે; મુનિવરોને ૫

જૈનશાળા છે ભારી, લીંગોદરમાં સારી;

અધ્યાપક આનંદકારી કારી કારી રે; મુનિવરોને ૬

કુંવરજી એકજળ વોરા.

જૈનશાળા માસ્તર.

* કાલમાં ચતુર્માસ રહેવાનો સમય નજીક આવેલો હોવાથી એકલા રહેવાથી થતી ફાતન સૂચવનાર આ પદ અવસરોચિત બાણનાં દાખલ કર્યું છે. તન્ની.

શું બોલવું અને શું ન બોલવું?

૮૭

શું બોલવું અને શું ન બોલવું?

આપણા મનુષ્ય જીવનમાં વાચ્યાની શક્તિ તે સૌથી ઉત્તમ શક્તિ છે. જે જે શબ્દો આપણે હંમેશા ઉચ્ચારીએ છીએ તે બધા એક શક્તિરૂપજ છે, અને જેની રીતે શબ્દો બોલીએ તેવી રીતે તે બોલવાની શક્તિ આપણી વિરૂદ્ધમાં ગયવા આપણા પક્ષમાં હાથ કરે છે. આ બાબત બહુજ વિચારવા જેવી છે. બોલવાની શક્તિ તે એક રાજ્ય કરનારી શક્તિ જેવી છે. જો તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે-તેની સાથે ન્યાયપુરઃસર વર્તવામાં આવે તો તે શક્તિ આપણા લાભમાં ઉતરે છે, આપણા પક્ષમાં ચુકાદો આપે છે, નહિ તો તે આપણાથી વિરૂદ્ધ વર્તી આપણી વિરૂદ્ધ ચુકાદો આપે છે; એટલે કે આપણે તે શક્તિનો જેવો ઉપયોગ કરીએ, જેવી રીતે તેને વાપરીએ, તેવી રીતે પ્રત્યક્ષ ફળો તે દેખાડે છે. ઉચ્ચારનો આધાર વિચારો ઉપર રહેલો છે, જે જે શબ્દો આપણે ઉચ્ચારીએ તે તે શબ્દો મન ઉપર પુનઃ પુનઃ અસર કરે છે, અને તેવીજ ભાવના-વ્યવનાનુસારી વિચારો ઉત્પન્ન કરે છે. આમ હોવાથી ઉચ્ચાર કરતાં-યદ્વા તદ્વા-મનમાં આવે તેવું બોલી નાંખતાં બહુજ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આ પ્રમાણે વિચારનો આધાર પણ ઉચ્ચાર ઉપર રહેલો હોવાથી મનુષ્યની ચાલુ દેવોમાં પણ ઉચ્ચાર બહુ અસર કરે છે, તેથી ગમે તેવી દેવ પાડવામાં-ગયવા પડેલી દેવ દ્વર કરવામાં પણ ઉચ્ચાર-વાચ્યા સાધનભૂત થાય છે.

જે જે શબ્દો આપણે ઉચ્ચારીએ તે દરેક એક નવીન ભાવનાની સૂચના કરે છે, અને મનુષ્યના શારીરિક, માનસિક, નૈતિક બાંધારણનો પાયો આવી સૂચનાઓથી રચાતો હોવાથી બોલવામાં બહુજ વિચાર રાખવાની જરૂર છે. તે ઉપરથી આપણે દરેકે જેની આપણને અગત્યતા હોય, જેને આપણે ધૃષ્ટતા હોઈએ, જે પ્રકારની સંપૂર્ણતા મેળવવા આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ તેવી ભાવના વાપરવાની હંમેશાં દેવ પાડવી. આપણે આપણી ભાષા એવી રીતે વાપરવી-આખા દિવસના વર્તનમાં એવી રીતે બોલવાની દેવજ પાડી દેવી કે જેને લીધે આપણી ભાષા, તે ઉપરથી ઉપજતા વિચારો, આપણું મન, અને આપણું જીવન પણ જે નિશાન ઉપર પહોંચવા આપણે ધારતા હોઈએ તે તરફ પહોંચવામાં સહાયક થઈ શકે.

આપણા ચાલુ રીતરીવાજોમાં-ભાષાના પુદ્ગલોનો ઉપયોગ કરવાની દેવમાં ઘણા એવી ભાવના વાક્યો હોય છે કે જે જીવનના આગળ પ્રયાણમાં બાધકરૂપ થાય છે. એવીજ રીતે ચાલુ વપરાતા ગાયનો-ગીનો પણ તેવા બાધકરૂપ થનારા

હોય છે. તેથી જો આપણે આગળ વધવા ઇચ્છતા હોઈએ, આ જીવનની ખરેખરી સુંદરતા અનુભવવાનો વિચાર થતો હોય, જે ઉચ્ચ નિશાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, જે દિશાના પ્રયાણમાં મશગુલ રહેતા હોઈએ, તે નિશાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તે દિશા તરફ જવા જોઈએ રહેતી હોય તો તેવા નકામા ઉચ્ચારો સુમેશને માટે પરિહરવા-છોડી દેવાની જરૂર છે. આવાં આવાં વાડયોમાંથી કેટલાક તો હૃદયને એવા વડાલા થઈ ગયા હોય છે, મન સાથે એટલા બધા નીકટ સંબંધથી તે બંધાય ગયા હોય છે કે તેને દૂર કરવામાં પણ આંપતા ધલાજો લેવા પડે છે, સતત ઉદ્યમ કરવો પડે છે, તેની ઉપરની ચાહુ ઠાળજી-ખંત અને તેવા નકામા ઉચ્ચારો દૂર કરવાની મનની ચાહુ પ્રેરણાથી છેવટે તે દૂર કરી શકાય છે અને આગળ પ્રયાણ માટેનો આપણો રસ્તો નિષ્કંટક થાય છે-આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ.

કુદરતનો એક સામાન્ય કાયદો છે કે તમારી જાતને તમે કદી હલકી ગણતા નહિ. જેવી તમે તેને ગણશો, જેવા વિચાર અને ઉચ્ચાર તમારી જાત માટે તમે કરશો તેવાજ ખરેખર તમે થશો. તમે જ્યારે કોઈ પણ બાબત માટે “આ મારાથી જનશે જ નહિ,” “આ હું કરી શકીશ જ નહિ,” “આ કરવાની મારમાં શક્તિ જ નથી.” તેવા ખોટા વિચારો કર્યો કરશો, અને તે પ્રમાણે ઉચ્ચાર કર્યો કરશો, અન્યને તમારી શક્તિની હીનતા બતાવ્યા કરશો તો પછી તેવું કોઈ પણ કાર્ય તમારાથી બની શકશે જ નહિ. તમારાં આવાં વાડયો તમારાં શક્તિને-કાર્ય કરવાના ઉત્સાહને અવરોધે છે, અને તમારો આગળ પ્રયાણ બંધ પડવા જેવું થઈ જાય છે. જે કાર્ય કરવાની તમારી ઇચ્છા હોય, તેની સંપૂર્ણ શક્તિ તમારામાં કદાચ ન હોય તો પણ જેટલી શક્તિ હોય, તેટલીના પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરો, તેનો સંપૂર્ણો શોધ લાભ લ્યો, એટલે જે શક્તિની ઓછાશ તમને લાગતી હશે તે સ્વતઃજ સંપૂર્ણ થઈ જશે. શક્તિની ઓછાશ તે એક માનસિક કલ્પના માત્રજ છે, અને ચાહુ ખંતથી આપણા કાર્યમાં વળગી રહેતાં તે લાગતી ઓછાશનો તુરંતજ નાશ થાય છે, અને ધારેલ કાર્ય સ્વતઃજ કરી શકાય છે; પણ નકામા પ્રતિબંધક વાડયો બોલવાથી તો તે કાર્ય કદી પણ સંપૂર્ણ બની શકતું નથી. આ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે.

વળી ન હોય તેવી શક્તિની ખોટી બઠાઈ મારવી, પાતાના બધામાં કુંઢવા તે પણ કાર્યશક્તિને હાનિકર્તા છે. જે કાર્ય કરવાની શક્તિ પાતાનામાં રહેલ હોય તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો, પણ નકામી બઠાઈ મારવાથી તો ઉલટું નુકસાન થાય છે. માટે વિશેષ પાતની ભાખાને નકામો ત્યજ કરવો પણ આજે નથી.

શું માલવું અને શું ન માલવું !

૮૯

આપણે કોઈ એક માણસ ળીજ માણસો કાર્ય કરતા હોય તે કરતાં પોતાની શક્તિ અને શુદ્ધિના પ્રમાણમાં વધારે માટું કાર્ય કરવાનું માર્થે લે છે, વધારે કાર્ય કરવાના ઉત્સાહ ગતાંયે છે, ત્યારે ઘણી વખત તેના સ્નેહીઓ અને સંબંધીઓ તેને એક ખરા હિતચિંતક તરીકે ડહાપણ ભરેલી સલાહ આપતાં વારંવાર કહે છે કે—“ તમે આવાં કાર્યો શા માટે ઉપાડો છો ? આવાં કાર્યોના બોલબી તમારું શરીર બગડી જશે, તમારી તંદુરસ્તી ખરાબ થઈ જશે અને કદાચ તમને જીવનું જોખમ લાગશે. ” આવું બોલનારને ભાગ્યેજ એમ ખબર પડે છે કે તેમના ઉચ્ચારણેલા તે વાક્યોજ તે માણસને હાનિકર્તા નીવડે છે. કાર્યના બોલ કરતાં આવાં નકામા ઉચ્ચારણેલાં વાક્યોજ વિશેષ નુકશાન કરે છે. અને કાર્ય કરનાર માણસને નિઃસાહી કરી દેવા ઉપરાંત તે કાર્ય તે માથે રાખે તો તેની તંદુરસ્તી બગડી જવાના ભયસૂચક વાક્યો તેવું પરિણામ લાવવા પણ કદાચ સમર્થ થઈ શકે છે, તેથી વાક્યો ઉચ્ચારતાં બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે. કોઈ પણ કાર્ય કરવા મનુષ્ય સમર્થજ છે. અને જે કાર્ય તે ઉપાડે તે કાર્ય કરવાનો તેના મનનો દૃઢ આગ્રહ તે કાર્ય સંપૂર્ણ કરાવે છે. પણ આવાં નકામા ભયસૂચક વાક્યો તો તેના કાર્ય કરવાના ઉત્સાહને નરમ પાડે છે, અને કદાચ તેને જે ભય દર્શાવવામાં આવે છે તે ભય પણ છેવટે ખરો પાડે છે. કાર્ય કરવાથી—અતિશય કાર્યના દબાણથી મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય છે, અગર તેની તંદુરસ્તી બગડે છે, તેની માન્યતા કોઈ માણસને તમે ઠસાવશો તો પ્રાંતે અવશ્ય તેવુંજ પરિણામ આવશે, તેથી ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે આવાં ભયસૂચક શબ્દો કદી પણ બોલવાં નહિ; હંમેશા ઉત્સાહોત્પાદક—પ્રેરક વાક્યોજ ઉચ્ચારવાં. આવી રીતનાં ભયસૂચક વાક્યો ઉચ્ચારનારાં સંબંધીઓ કાર્યો કરવાની શક્તિને ઘટાડે છે. અને તેવા સંબંધીઓ—મિત્રો—સ્નેહીઓ ઉલટા શત્રુની ગરજ સારનારા થઈ પડે છે. તેથીજ બોલતાં—ભાષાનાં પુદ્ગલો મુખની બહાર કાઢતાં બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આવી રીતના નિરાશાસૂચક વાક્યો ઉચ્ચારવાથી ઘણા માણસોની તળીયત બગડે છે, અને તેથીજ કહેવાય છે કે “ આવાં મિત્રોથી મને બચાવો. ” સત્ય હકીકત તો તેજ છે કે ગમે તેટલું ભારે કાર્ય કદી પણ નુકશાન કરી શકતું નથી. કાર્ય કરવામાં—કાર્ય અહંણ કરવામાં એટલું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે તે કાર્ય આપણા મન સાથે મળતું આવતું હોય. જે કાર્ય કરવામાં મનનો ઉત્સાહ વધે તે કાર્ય અવશ્ય સંપૂર્ણ કરીજ શકાય છે.

કોઈ પણ ઉત્સાહી કાર્ય કરનાર તમારા વાક્યોથી નિઃસાહી થાય તેવું બોલવાનું પરિહરજ્ઞે. તમારા શબ્દોથી પ્રત્યેક મનુષ્ય તેના કાર્યમાં ઉત્સાહિત થાય—તેનું મન કાર્ય કરવામાં ઉત્સુક રહે તેવાંજ વચનો ઉચ્ચારજ્ઞે. આવાં ઉત્સાહ-

૯૭

જૈનધર્મ પ્રકાશ:

જનક વાક્યો બોલવાથી તે માણસ તેના હીધેલ કાર્યમાં ફતેહમંદ નીવડશે, એટલું જ નહિ પણ તેની કાર્ય કરવાની શક્તિ અને તેની આરોગ્યતામાં પણ વૃદ્ધિ થશે, માટે બયસૂચક શબ્દો વાપરવાની ટેવ ખાસ પડતી મુકવાની જરૂર છે.

વળી આપણે જ્યારે કંઈ નવું કાર્ય ઉપાડવાની ઈચ્છા રાખતા હોઈએ ત્યારે મનને એવા બયસૂચક શબ્દોથી ધીલકુલ દગાવી દેવાની જરૂર નથી. તેવાં નકામાં નિરૂત્સાહી વાક્યો તમારે માટે ઉચ્ચારવાં જ નથી તેમ ધારી અહણ કરેલ કાર્યમાં ઉત્સાહથી મંડ્યા રહેવાનું ધ્યાનમાં રાખવું. કાર્ય અહણ કરનારે તે “અહણ કરેલ કાર્ય હું સંપૂર્ણ જ કરીશ, આ કાર્ય મને આરોગ્યદાયી છે, કાર્ય કરવાનું હોવાથીજ મને આનંદ આવે છે, નિરૂદ્ધગી બેસી રહેવાથી મારી તંદુરસ્તી બગડશે, કાર્યજ મારામાં વિશેષ વિશેષ શક્તિ, ઉત્સાહ અને ખત અર્પશે.” એવાં એવાં ઉત્સાહજનક વાક્યો ઉચ્ચારવાની અને તેને અમલમાં મૂકવાની જરૂર છે. તેવાં ઉત્સાહી વાક્યો અન્ય કાર્ય કરનાર માટે બોલવાં, અને આપણે કાર્ય કરનાર હોઈએ ત્યારે તેવાં વાક્યો તરફ મનને દોરવું. તેમ કરતાથી કાર્યસિદ્ધિ શિત થશે.

ઘણા મનુષ્યોને એવી ટેવ હોય છે કે તેઓ પાતાની કિંમત બહુ ઓછી આંકે છે; તેમને સ્વશક્તિનો ધીલકુલ ભરોસો હોતો નથી. કોઈપણ ધારેલ કાર્યમાં ફતેહમંદ થવાની તેમને શંકાજ રહ્યા કરે છે. તેઓ વારંવાર બોલતા સંભળાય છે કે-“હું આ કાર્ય સંપૂર્ણ કરી શકીશ જ નહિ-મારાથી તે બની શકવાનું જ નથી.” આપણે આપણા અહણ કરેલ કાર્યમાં ગમે તેટલીતાર નિષ્ફળ નીવડીએ, તોપણ આવાં નિરૂત્સાહી-મનનો ઉત્સાહ ભંગ કરનાર વાક્યો કરી પણ ઉચ્ચારવાં નહિ. “તમે કોઈપણ કાર્ય સંપૂર્ણશે કરી શકવાના જ નથી” તેવો વિચાર અને ઉચ્ચાર તમારી પ્રાપ્ત શક્તિને પણ મંદ પાડે છે, તમારી શક્તિ ઘટી જાય છે અને તમે અહણ કરેલ કાર્ય તમારી શક્તિની હદની બહારજ છે એમ તમને જણાય છે. આ બોલો છે. વળી “મારાથી આ કાર્ય મંદ રીતે થઈ શકે છે.” “આ કાર્ય સાફ થવાનું જ નથી.” તેવા વિચાર અને ઉચ્ચાર પણ નીચી હદેજ મનને દોરી જાય છે. જે દિશામાં આપણું મન ચોટે છે તે દિશા તરફજ આપણે પ્રયાણ કરીએ છીએ, જેવી ગાત્રના તેવીજ સિદ્ધિ થાય છે: તેથી જો તમે તમારા કાર્યમાં-તમારી કાર્ય કરવાની શક્તિમાં ઉણપ જોશો તો તમે તે દિશા તરફજ દોરાશો, તેવી હાનિકારક વાત ઉપરજ તમારું ચિત્ત ઓંડશે, અને પ્રાપ્ત તમારા કાર્યમાં તમે ફતેહમંદ નીવડશો કે નહિ તે સંશય જેવું જ રહેશે. કદાચ તમને તમારું અહણ કરેલ કાર્ય તમારી મનો-બાંધના પ્રમાણે સિદ્ધ થતું ન લાગે, તોપણ નિરૂત્સાહના વિચારો અને તેવા

ઉચ્ચારો તો પડતા જ મૂકજે. મંદ લાગતાં કાર્યમાં ઉત્સાહથી મંડો, એટલે પ્રાંતે તે કાર્ય અવશ્ય સિદ્ધ થવાનું જ. તમારી ધારેલ ધારણામાં તમે ક્રતેહમંદ નીવડો જ. પણ જે લયસ્પર્શ નિરૂપણી વાક્યો જ ઉચ્ચાર્યો કરશો તો તે કાર્યમાં તમને વિજય મળવો મુશ્કેલ છે. ઘણી વખત ઘણા મનુષ્યો કાર્યમાં નિષ્ફળ નીવડે છે, તેમાં તેનામાં તે કાર્ય કરવાની શક્તિના અભાવ કરતાં આવાં તેનાથીજ ઉચ્ચારણેલાં અગર અન્ય તરફથી સાંભળેલાં વાક્યો જ કારણભૂત હોય છે. જે ઉત્સાહક વાક્યો ઉચ્ચારવામાં આવ્યાં હોય તો તે કાર્ય તેનાથી જ સંપૂર્ણ થઈ શકે છે; માટે જ શું બોલવું અને શું ન બોલવું તે બહુ વિચારવાની જરૂર છે. આપણા ઉત્સાહજનક વાક્યો અન્યને કાર્ય કરવામાં સખળ સાધનભૂત થાય છે, અને આપણને પણ ગ્રહણ કરેલ કાર્ય શિઘ્રતાથી સંપૂર્ણ કરાવનારા થાય છે, તેથી હમેશાં તેવા ઉત્સાહ તરફ દોરનારાં વાક્યો જ ઉચ્ચારવાં-નકામાં વાક્યો બોલવાનું છોડી દેવું. કદી તેવું લાગતું હોય ત્યારે પણ અન્યને તે માટે તેવી નકામી શિખામણ દેવા કરતાં મૌનનુંજ અવલંબન કરવું; અને તમારા પોતાથી તો સર્વ કાર્ય અવશ્ય બની શકશે જ એમ ધારી ગ્રહણ કરેલા કાર્યમાં સત્ત્વ ઉદ્યમથી મંડવું.

ધ્રુવેશ્વમાં એક ચાહુ વપરાતી ઠંડિવત છે કે-Heaven helps those who help themselves-જેઓ પોતાને મદદ કરે છે, તેને દેવીશક્તિ પણ મદદ કરે છે. આ ઠંડિવતને ખરેખરે ભાવાર્થ ઉપરોક્ત સ્વીકૃત વાંચવાથી સમજાય તેમ છે. જે તમે તમારી બળતને મદદ કરશો, તમે તમારાં કાર્યો ક્રતેહમંદ થાય તેમ પ્રયત્ન કરશો, તમારી શક્તિને દરેક પ્રાપ્ત કાર્યમાં મંદ નહિ ધારતાં તે સર્વ કાર્ય કરવા સમર્થ છે તેમ માનશો, અને તે સાથે સંપૂર્ણ ખતથી પ્રાપ્ત થયેલ કાર્યમાં મંડ્યા રહેશે તો અવશ્ય કુદરત તમારા ઉપર મહેરબાન થશે અને તમને વિજય મળશે. નકામાં મનને પછાત પાડનારા વિચારો કરવાથી અને મનને હલકી પાયરીએ ઉતારનારા વાક્યો ઉચ્ચારવાથી કોઈ પણ કાર્યમાં ક્રતેહમંદ થવાશે નહિ. ધીરજ અને ખતથી કાર્ય પાછળ મંડો, વિચાર અને ઉચ્ચાર કાર્યને અનુકૂળ રાખો, નકામા દર્શાવતા વિચારો તરફ હલકી રાખો, તમારી શક્તિની વિશાળતાનીજ ભાવના રાખો, નિષ્ફળતા મળે તોપણ તેની દરકાર કયો વગર પુનઃ પુનઃ તેજ કાર્ય સંપૂર્ણ કરવા પ્રયત્ન આદરો, એટલે પ્રાંતે દેવી સહાયથી અવશ્ય તમને તે કાર્યમાં વિજય મળશેજ. તમારૂં ગ્રહણ કરેલ કાર્ય સંપૂર્ણ થશેજ.

કોઈ પણ રાદ્દશુભની પ્રાપ્તિ કવળી હોય ત્યારે “ તે સદ્ગુણ મારાથી કેમ ગ્રહણ થઈ શકે ” “ મારાથી તેમ બની શકશેજ નહિ ” તેવા વિચારો કરવાથી કોઈ પણ માણસ નેતિક ઉશ્વિ પ્રાપ્ત કરી શકતોજ નથી. જ્યારે જ્યારે એવી નબળાઈના વિચારો તમે તમારા મનને ઠંદા કરો છો ત્યારે ત્યારે એક બાબતથી

દરે

જનનવન પ્રકાશ.

જેને પ્રાપ્ત કરવા તમે મથો છો, તેનેજ બીજી બાબુ તમારે હાથેજ તમે ત્યજી દો છો. 'એક કાને સાંભળી બીજે કાને કાઢી નાખનાર' જેમ કેઈ શિક્ષા અહણુ કરી શકતો નથી, તેવીજ રીતે એક બાબુથી સદ્ગુણાદિકની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન સેવી બીજી બાબુથી ને માટે બયસૂચક નિરાશાજનક વિચારો ઉત્પન્નનાર કાંઈ પણ ફળપ્રાપ્તિ કરી શકતો નથી તે નિશ્ચય માનજો. જ્યારે તમે તમારી શક્તિ ઉપરજ અશ્રદ્ધાથી જોશો, ત્યારે તમારી શક્તિનો તમે લાભ લઈ શકશોજ નહિ. તમને તમારામાં માત્રુમ પડતી ખામીઓ, ભૂલો, તે બધાં તો ચોર જેવાં છે. તમારું અંતઃકરણ વિચળ છે, તમારી શક્તિ અગાધ છે. તેમાં માત્રુમ પડતા ચોરોને દૂર કરવા તમે પૂર્ણ સમર્થ છો, તમારું વીર્ય અજમાવો, અશ્રદ્ધાના વિચારો દૂર મૂકો, એટલે અંદર ઘુસી ગયેલા ચોરો-લુટારાઓનો તરતજ તમે નાશ કરી શકશો. તે ભૂલો-મનની નબળાઈ-નિદ્રાસાદીગણું વિગેરે તો તમારા અહ્ગુણોને-તમારા આત્મિક સુખને લુટવા અંદર પ્રવેશ્યા છે; તેથી નકામા ઉત્સારોવડે તેને સહાય આપવાને બદલે તેનો નાશ કરવાનો પ્રયત્નજ આદરો: જેથી બરેબરે આનંદ-શુદ્ધ આનંદ પ્રાપ્ત કરવા તમે સમર્થ થઈ શકશો.

ઉપરની સર્વ બાબત ઉપરથી શું બોલવું અને શું ન બોલવું, કેવા વિચાર કરવા અને કેવા પરિહરવા, કેવું વર્તન રાખવું અને કેવું ત્યજવું તે ચોટે ઘણું અશિ પણુ સમજાય તેમ છે. આખા દિવસની કાર્યપદ્ધતિમાં ઘણા વાક્યો-ઘણા વિચારો એવા રૂઢ થઈ ગયેલા હોય છે કે તે દેરવા પણુ મુશ્કેલ પડે છે. રૂઢ આચર, સંતત્ ઉદ્યમ અને તે દૂર કરવાની સંપૂર્ણ ચીવટ હોય તો જ તે દૂર કરી શકાય છે. ઘણી વખત તો આપણા બોલવાથી આપણને અગર અન્યને નુકશાન થાય છે કે કેમ તેનો પણુ ખ્યાલ થયા વગર આપણા વિચારો દર્શાવવા આપણે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. તેથી કાંઈ પણ બોલવા પહેલાં બહુ જ વિચાર કરવાની જરૂર છે. જેમ શુંકયું ગળાતું નથી, તેમ બોલવું બહાર પડે છે, પછી પાછું મોઢામાં પેસતું નથી. ઘણી વખત તો નકામા ઉત્સારાયેલા વાક્યથી હૃદયવેધી અસર થતી જણાય છે, તેથી આવી રીતે બોલેલા શબ્દો માનસિક બળને પણ હાનિ કરે છે તેવું સમજ્યા પછી હમેશાં ઉત્સાહજનક વાક્યોજ ઉત્સારવા અને નિરાશાજનક વાક્યો પરિહરવા પ્રયત્ન સેવવો.

કાપડીયા નેમચંદ ગીરધરલાલ.

ચંદરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૬૩

ચંદરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૬૭ થી.)

પ્રકરણ ૧૫ મું.

ચંદરાજ કુકરો થયાને એક માસ વિતી ગયો એટલે પ્રજા રાજા વિના અકળાણી. ગુણાવળી તો માતાના ભયથી કુકરોને ગોપવીનેજ રાખતી હતી. કારણકે જો કાંઈ પણ કારણ મળશે તો વીરમતી તેના પ્રાણ લેશે એવી ગુણાવળીને ખાત્રી થઈ ગઈ હતી. પ્રજાવર્ગે અકળાઈને પ્રધાન પાસે જઈને કહ્યું કે—“અમને રાજા સાથે મેળવો. આજ એક મહિનો થયા અમને રાજાના દર્શન થયા નથી તો હવે આજે તમે અમને એમના દર્શન નહીં કરાવો તો પછી અમે પરદેશમાં જઈને વસીશું. તમે રાજા થઈને રજા આપો એટલે અમે ચાલ્યા જઈએ. બાકી હયા વિનાનો ધર્મ, ઉત્તમ કુળ વિનાનો મનુષ્યનો ભવ, દાંત વિનાનો હાથી, મૂર્તિ વિનાનું દેવભુવન, જળ વિનાનું સરોવર અને નેત્ર વિનાનું સુખ એવું રાજા વિનાનું રાજ્ય શોભતું નથી. રાજા છતેજ પ્રજા સુખી હોય છે. જો રાજા ન હોય તો પછી વનમાં જઈને વસવું શું ખોટું છે ? ” મંત્રીએ કહ્યું કે—“મેં પણ એક મહિનાથી રાજાજીને દીકા નથી, તેથી મને પણ તેમના દર્શનની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ છે. હું આજે તેનો સર્વ લોહ મેળવીશ અને પછી તમને ઠહીશ. તમે કોઈ વાતની ચિંતા કરશો નહીં, નગરીમાંજ આનંદથી રહેજો. ” આ પ્રમાણે કહી સન્માન કરીને સચિવે પ્રજાને વિસર્જન કરી. પછી પોતે વીરમતી પાસે આવ્યો અને પ્રજાની સર્વ હકીકત નિવેદન કરી.

મંત્રીએ વીરમતીને કહ્યું કે—“માતાજી ! રાજા આમ છતાં ક્યાં સુધી રહી શકશે ? તમે તેમને રાજભુવનમાં ગોપવી રાખ્યા છે પણ તે કાંઈ ઠીક કહેવાતું નથી. તમને મારા કહેવાથી રીસ ચડે તો બલે ગાળ દો, પણ આવી સ્ત્રીવાળી મતિ ન કરે. મેં આજ કાલનો વાયદો કરીને આજસુધી પ્રજાને રોકી રાખી છે. વાત કરતાં એક મહિનો વીતી ગયો, તો પણ તમારી કૃતિનો પાર હું પામી શક્યો નહીં. હવે સા લોકને એ વાતમાં સંશય ઉત્પન્ન થયો છે. લોકો કહે છે કે આ તો ખાલી ખારણીયામાં બે સાંબેલા જેવું થાય છે. મોટે હવે રાજાને ગમે તેમ કરીને પ્રસિદ્ધ કરે. તમે મોટા છો, મોટી ગ્રામી ઉપર એકા છો, પણ આમ છોકરવાદી કરો છો તે કાંઈ ઠીક નહીં. મોટે જોડવાત ખરી હોય તે ઠહી દો, હવે પ્રજા મારાથી રોકાય તેમ નથી. ” આ પ્રમાણે મંત્રીએ યુક્તિપુરસ્કાર તાણા મારીને કહ્યું; તોપણ તેની અસર વીરમતી ઉપર કાંઈ થઈ નહીં. ગમે તેટલું બાળક ફફડે પણ જોરા પાવઈને પાનો ન ચડે તેમ થયું.

૧ બાળકને ધવસવવાનું દુધ તપુસક સ્ત્રીના સ્તનમાં ન આવે

મંત્રીનું કહેવું તમામ સાંભળી જઈને પછી વીરમતી બોલી કે—“હું મંત્રી! સાંભળ. આમાં વાંક માત્ર તારો છે. તે રાજાને હળી નાખ્યા છે ને મને કહેવા આવ્યો છું. મારા વહાલા પુત્રની હત્યા કરીને તું મોટો હત્યારો તો થયો છું ને વળી મારી પાસે ડાહ્યા ઘઈને કહેવા આવ્યો છું. આ વાત મને તો ગુણ દિવસથી બાળવામાં આવી હતી પણ મેં છાની રાખી હતી. મેં બળ્યું કે કોણ કહે? પણ જ્યારે આજ ડાહ્યા ઘઈને મને સમન્તવવા આવ્યો છું ત્યારે કહેવું પડે છે. હું ભૂંડી છું તો તું શું કહે છે? મારા અવગુણ તું ગાદશ તો હું તારા ઉખેળા ઉખેળીશ. એમાં કાંઈ તું ખાટી જાય તેમ નથી.” આવી અઘ ટલી વાત સાંભળીને મંત્રી બોલ્યો કે—“અરે માતાજી! તમે આ શું બોલો છો? ઘરડા થયા છે તો કાંઈક વિચાર રાખો. મેં રાજાને હણ્યા તેનો કોઈ સાક્ષી છે? વળી હું રાજાને શા માટે હણું? મારે શું લેવું હેવું હતું? મારે જે બોલો તે વિચારીને બોલો આવી ખોટી વાતો કરવાથી કાઢવું શું કાઢશો! પરમેશ્વરનો તો ભય રાખો. મેં શીખામણની વાત કરી તેનો ગદલો મને ઠીક આવ્યો? મેં બળ્યું કે આ વાતથી તમે રાજ થશો, તેને ગદલે તમે તો ઉલટ ગાજી રમ્યા; પણ આ કાંઈ લાલ્લી હાંસાની વાત નથી. તમેજ કહેાને કે હું રાજાને શા માટે હણું? ને શી રીતે હણું?”

આ પ્રમાણેના મંત્રીના વચનો સાંભળીને તેને એકાંતમાં લઈ જઈ વીરમતીએ કહ્યું કે—“તારે ચંદની વાત વધારે છેડતી નહીં. એમાં સાર જેવું નથી. અને જો વધારે બોલીશ તો વાંકે લાકડે વાંકા વે જેવું થશે. મારા હાંકે ને તારા ઉઘાડ એ કહેવાત યાદ રાખજે. બાકી હું ઘરની વાત તનેજ કહું છું કે—ચંદરાજ તો વિદ્યાધરની વિદ્યા સાધે છે તેથી તેને પ્રકટ કરાય તેમ નથી. માટે તારે તેનું તો નામજ લેવું નહીં અને નવી કળા કરવી. આપણે જે મળી જશું, તો પછી ત્રીજું ગોલનાર કોણ છે? ‘હું રાજા તું મંત્રી’ એ પ્રમાણે બંધે બહિર કરી દે. અને જો માફ કહું નહીં કર તો તેનું કળ બહુ કરવું બેસશે. પછી તારી વાત તું જાણે. વધારે કહેતી નથી. વળી હું જ્યારે પ્રકટપણે રાજા ઘઈને બેસીશ ત્યારે પછી પ્રબંધેશું અરજણ રહેવાની છે? પછી કયાં રાજા વગરનું રાજ્ય કહેવા વાનું છે? માટે જો તારું ને માફ ક્ષિત ધન્યતો હો તો મારા કથા પ્રમાણે કર.”

મંત્રીએ વીરમતીનું કહેવું કબુલ કર્યું. તે પણ સમાના ભણી ગયો. એટલે વીરમતી રાજા ઘઈ તેણે કહ્યું કે—“ઝ, હવે નગરમાં પડેલ વજાવ કે આજથી વીરમતી રાજ થયેલ છે તેથી સૌએ તેની આજ્ઞા માનવી. જે કોઈ તેની આજ્ઞા નહીં માને તેને નગર બહાર કાઢી મૂકવામાં આવશે. તેથી જેને આભાપુરી અખખમાણી ધઈ હોય ને યમપુરી વહાલી હોય તેણેજ અનસીયવું.” મંત્રીએ

ચંદ્રરાજના રાજ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૯૫

વીરમતીની આજ્ઞાનો તરતજ અમલ કર્યો. લોકો તો તે સાંભળીને સજ્જ થઈ ગયા કે “આ શું ? રાજા સ્ત્રી વિનાના સાંભળ્યા છે, પણ પુરૂષની સ્વામીની સ્ત્રી કોઈ જગ્યાએ સાંભળી નથી. આભાપુરીમાં તો આ નવી વાત થઈ છે. અહીં તો સ્ત્રીયા રાજ્ય થયું છે, કેમકે પુરૂષ જાણ નાશ પામી ગયા છે.” આ પ્રમાણે લોકો વાતો કરવા લાગ્યા, અતઃકરણમાં ઘણા ખેદ પામ્યા પણ વીરમતીના ભયથી કોઈ કંઈ બોલી શક્યું નહીં. વીરમતી નિર્વિધને રાજ્ય કરવા લાગી અને રાજ્યના અમલમાં મસ્ત બની ગઈ. મોટા મોટા સામંતો પણ તેની આજ્ઞા માનવા લાગ્યા. “જેને કાળ રૂઠ્યા હોય તેજ ચંદ્રરાજને સંભારે” એમ થઈ પડ્યું. રાણી મંત્રી ઉપર પ્રસન્ન થઈ તેણે જાણ્યું કે મારી ને મંત્રીની જોડ બરાબર મળી છે. હું જેમ ગાંઠિયું તેમ આ બળવે જાય છે. અને એણે પણ ચંદ્રરાજને સંભારવાનું છેાડી દીધું છે.

એક દિવસ મંત્રીએ કાવકા યદને વીરમતીને કહ્યું કે—“ખાઈ ! તમે તો રાજ્ય બહુ સુધાર્યું. તમે ચંદ્રરાજને ભૂલાવી દીધા. કોઈની પટેલી વસ્તુ આપણા રાજ્યમાં કોઈ લઈ શકતું નથી. આણું રાજ્ય તો કોઈએ કર્યું નહોતું. આ તો વાઘ ને બકરી એક આરે પાણી પીવે તેવું થયું છે. હમણાં તો તમે આમના દામ ચડાવ્યા તોપણ ચાલે તેમ છે. તમારી સામું કોઈ પગલું ભરી શકે તેમ નથી. અહીં રાજા તો ઘણા થઈ ગયા, મેં પણ ઘણા રાજ્યો જ્યાં ને જોઈશ પણ તમારી પાસે તે કોઈ ગણતીમાં આવે તેમ નથી. તમે સ્ત્રી જાતિ થયા તેનો ખેદ ન કરો: કારણકે વૃદ્ધી પણ સ્ત્રી જાતિજ છે. વળી બીજા વૃદ્ધાવસ્થાને પામે છે ત્યારે શરીરે એવડ વળી જઈ બીજાને નમે છે અને તમે તો બીજાઓને નમાવ્યા છે તેથી વૃદ્ધાવસ્થા પણ તમારીજ ખરી છે.” આ પ્રમાણેના મંત્રીના વચનો સાંભળીને વીરમતી મનમાં બહુ રાજ થઈ, પણ એ નણુણી જરા પણ મનમાં લાજ નહીં. તેણે મંત્રીને કહ્યું કે—“તું મારો ખરો સેવક છું. હું તારું વચન ઉલ્લંઘનું તેમ નથી.” મંત્રીએ જાણ્યું કે—“આપણે પણ આ ઠીક વાદનું વળાણું થયું છે.”

એવામાં મંત્રીએ પાંચરામાં કુકાને દીઠો એટલે વીરમતીને પૂછ્યું કે—“તમે આ શું કર્યું છે ? પાંખીને પાંચરામાં શા માટે પૂર્યો છે ? અથવા શું કોઈ દેવને કળને કર્યો છે ? જે હોય તે કહો.” વીરમતી બોલી કે—“એ તો વહુને હમવા માટે વેચાતો લીધો છે. એ બીચારો દુઃખી થતો હતો તેના પર કયા આવવાથી જીવદયાની બુદ્ધિને લઈને રાખ્યો છે. એનો દાણો પાણી હોય ત્યાંમુંધી ભડે એ પણ આનંદ કરે. વળી એ ખાધું લેખે લગાડે છે. મને પ્રભુ ભજવા વહેલી ઉઠાડે છે.” મંત્રીએ કહ્યું કે—“એ વાત ખરી પણ આ પ્રાણી વેચાતું

૧ હામમાં આજ્ઞાતી કરન્સી નોટો ચામડાના કામ કહેવાય છે.

૬૬

જેનપર્મે પ્રકાશ.

હીધેલ જાણતું નથી. એનો ખર્ચ દરતરમાં લખાયેલ નથી. મારાથી કાંઈ આપનો હીસાખી છાનો નથી કે હું ન બાણું. માટે હું તો તમારા ઘરનું માણસ છું તેથી મને જે ખરી વાત હોય તે કહો. વીરમતી બોલી કે—“એવી વાતમાં બહુ પૂછપરછ શું કરે છે? એમાં તું કાંઈ સમજ નહીં. વળી પંચા ખર્ચમાં ન મંગાયાનું કહે છે પણ મારી પાસે ઘરેણું ક્યાં થોડું છે. તેમાંથી એક બૂણા આપીને આ કુકડો ખરીદ્યા છે. હવે કરીને એ બાળવતમાં તું મને પૂછીશ નહીં. મારું કહ્યું માની જાજે, નહીં તો પછી તું પણ બીજાં તેવો થઈ જઈશ.” મંત્રી આ શબ્દો સાંભળી ચુપ થઈ ગયો. તેની જીભ આગળ ઉપડી નહીં. એવામાં અંદરના ભાગમાં બેઠેલી શુભાવળીને તેણે રૂદન કરતી દીઠી. મંત્રીએ તેની સામું નજર મારીને જોયું. એટલે તેણે હથેળીમાં અક્ષર લખીને મંત્રીને સમજાવ્યો કે—એ કુકડો મારો પતિ અંદરાન છે. મંત્રી તરતજ સમજી ગયો. તેના દિલમાં બહુ આશ્ચર્ય થયું; પરંતુ તે વાત તેણે વીરમતીને કહી નહીં. મનમાં સમજી રહ્યો હતો તેણે તેને ઘરે આવ્યો.

વીરમતીએ અંદરાનને કુકડો કરી દીધો છે એ વાત દેશપ્રદેશમાં બહુજ વિસ્તાર પામી. દરેક માણસ તેને ધિધાર આપવા લાગ્યા અને ‘રાજ્યના સોભે માતાએ પુત્રની આવી માઠી દશા કરી છે’ એમ કહેવા લાગ્યા. પરંતુ વીરમતીના ભયથી કોઈ આગળ પગલું ભરી શક્યું નહીં; કેમકે મોટા માણસની વાતો ક્યાં પછી બહુ વિમાસનું પડે છે. કેટલાક રાજાઓ પણ તેની વિધવાના બાળથી ભય પામીને તેને નમ્યા અને તેની આજ્ઞા માનવા લાગ્યા. વીરમતીની શક્તિ અચિંત્ય હોવાથી જે વડાના તે પણ અવક થઈ ગયા. એ અવસરે હેમાલયનો હેમરથ નામે રાજા હતો—તેણે વીરમતીની બાંધી હકીકત જાણી. તે રાજા પ્રથમ ઘણી વખત અંદરાનથી માનહીન થયો હતો. તેણે જાણ્યું કે—આ અવસર હીક મળ્યો છે, તેથી તે આભાનગરીનું રાજ્ય લેવા તત્પર થયો.

હવે હેમરથ રાજા વીરમતી પાસેથી આભાનગરીનું રાજ્ય આંચકી લેવાના વિચારથી પ્રથમ ફત્ત મોકલ્યો અને પછી પાને ચઢી આવ્યો. તે સંબાંધી હકીકત આગળના પ્રકરણમાં વાંચીશું—અહીંથી આપણી હકીકત બદલાતી હોવાથી વાતનું પ્રકરણ પણ બદલાય છે. વળી દરેક રાસ કે ચરિત્રમાં એકાદ વારસાથી ભરેલી યુદ્ધની ઢાળ હોય જ છે. કર્તા પોતાની કૃતિમાં બધા રસ આવેલા છે તેમ બતાવવા માટે એવો પ્રસંગ પણ જરા બીજો છે તે આપણે હવે પછી જોશું. હાલ તો આ પ્રકરણમાં શું રહસ્ય રહેલું છે તે વિચારી જઈએ.

પ્રકરણ ૧૫ માનો સાર.

આ પ્રકરણમાં મુખ્ય હકીકત સુમતિ મંત્રી ને વીરમતીના સંવાદની છે. એમાંથી આપણે આસ સાર બહુ જરૂરના છે તે રાજનિતિ સાથે સંબંધ

ચંદ્રાન્નના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૬૭

ધરાવે છે. પ્રથમ પ્રકરણ ૧૦ માં માં આવી ગયેલી હકીકત ઉપરથી શુભાવળી સંમત ગઈ હતી કે આ અશુભના ઉદયના દિવસો જેમ જાને તેમ શાંતિથી વ્યતીત કરવાના છે. તે પોતાના પતિ પક્ષી થઈ જવાથી તેને ભેતી ને હૃદયમાં રોતી હતી. પરંતુ હાથનાં કુચેલાં હૈયે વાગેલાં હાવાથી અને એક ઠોકર આવાથી એક શિખામણ મેળવેલી હાવાથી હવે તે પોતાના પતિને પ્રાણની પેઠે ગણવતી હતી અને તેને બીલકુલ જાહેરમાં દેખાડતી નહોતી. વીરમતીના ભય તેને માથે ચંદ્રાન્નના ભયની જેવોજ હતો. તે કોપાયમાન થાય અને કુકડાના પ્રાણનો વિનાશ કરી નાખે તો તેને કાંઈ કહી શકાય તેમ નહોતું. આવા કારણને લીધે કુકડાના રૂપે પણ પ્રજાને પોતાના રાજાના દર્શન થતા હતા તે બાંધ થઈ જવાથી પ્રજાવર્ગ અકળાયો. અને રાજા વિના પ્રજા અકળાય તેમાં પણ નવાઈ નહીં; કેમકે કોઈપણ પ્રકારની દાદ મેળવવી હોય કે ક્યાંદ કરવી હોય તો રાજા વિના કોની પાસે કરવી? વળી રાજાનું કામ કાંઈ દરરોજ પડતું નથી પરંતુ માથે સ્વામી હાવાથી ભલે તે ઘેર હોય કે પરદેશ ગયેલ હોય પણ સૌભાગ્યવતી ગણાય છે અને આનંદમાં રહે છે તેમ રાજા માથે હાવાથી પ્રજા નિશ્ચિંત રહે છે, તેને કોઈ પ્રકારનો ભય કે ચિંતા રહેતી નથી. અને પોતાના રાજાના વાસ્તવિવારે કે કાર્યપ્રસંગે દર્શન થવાથી પણ પ્રજા સુપ્રસન્ન રહે છે. હૃદયમાં જ શંકા ન હોય તો મહિનો શું પણ છ મહિના આઢ્યા જાય તો પણ રાજાના દર્શન ન થવાથી પ્રજા અકળાય નહીં પણ આભાપુરીની પ્રજાના મનમાં તો શંકા પડી ગયેલી હતી કે આપણા રાજાની સ્થિતિ જરૂર તેની અપર માતાએ કાંઈ પણ વિરૂપ કરેલી છે તેથી તે એક માસનો વિરહ થતાં તો બહુજા અકળાઈ ગઈ. રાજાને અભાવે પ્રજાને ક્યાંદ કરવાનું સ્થાન પ્રધાન અથવા મંત્રીજા હોય છે તેથી પ્રજાના આગેવાનો મળીને મંત્રી પાસે ગયા, પોતાનું દુઃખ જાહેર કર્યું અને મંત્રીએ પોતાની ફરજને અનુસરીને તેમને શાંત કરી વિદાય કર્યો.

પછી મંત્રી વીરમતી પાસે આવ્યો અને પોતાના હૃદયની વરાળ પ્રજાની ક્યાંદને મિથે સારી રીતે બહાર કાઢી. વીરમતી પ્રથમ તો બધું સાંભળી રહી પછી તેણે મનમાં વિચાર કરીને મંત્રીનું મોઢું બાંધ કરવા માટે તેની ઉપર જ રાજહત્યાનો આરોપ મુક્યો. મંત્રી તો તે સાંભળતાં આભોજ બની ગયો, એટલે તેણે તે બાબત પૂરતો ખુલાસો કર્યો અને એ વાતને ખોટી ઠરાવનારી દરેક દલીલ રજુ કરી. આ પ્રકરણમાં શુજરાતી ભાષામાં વપરાતી જુદી જુદી કહેવતોનો સમાસ વિશેષે કરવામાં આવ્યો છે. મંત્રી પોતાની તરફનો ખુલાસો જણાવતાં કહે છે કે-આ કાંઈ **ભાલી હાંસુ** નથી કે જેર ભોજાળની વાતમાં કેટલીક વાર એવી જાતની હાંસી કરવામાં આવે છે કે તેનું પરિણામ કાંઈ હોતું નથી. માત્ર પર-

૯૯

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

સ્પર્શની મશ્કરીને માટે જ કેટલાક વચનો બોલવામાં આવ્યા હોય છે. અહીં જે વાત છે તે તો મોટા જ્ઞાનમની છે. મહીના દિવસથી ચંદ્રરાજ નજરે પડતા નથી તે બાબત પૂછતાં જ્યારે સાચું જાણે ‘પડવામાં આવે તો પછી લોકો શું બોલે?’ અહીં ખાસ એ વાત પર ધ્યાન આપવાનું છે કે ‘હું’ નોને ગવાચ્ય એવું જ્ઞાનમાં કાંઈ છે જ નહીં. ચંદ્રરાજને મારી નાખવાનું તદ્દન પાયા વિનાનું અસંભવ કાર્ય છે તે હૃદયમાં પાળી છતાં પણ પ્રધાનને માથે મુકતાં વીરમતીએ ડર બાંધ્યો નહીં. આ જાણે પ્રધાનને દગાવી દેવાનો જ તે દુષ્ટાનો પ્રયત્ન હતો.

મંત્રીએ પોતાનું નિર્દોષપણ જણાવ્યા પછી વળી વીરમતી બીજા પ્રયત્ન બોલે છે. ‘ચંદ્રરાજ વિદ્યા સાથે છે માટે તેને બહાર લવાય તેમ નથી’ એમ કહી તે સંબંધી વધારે પૂછપરછ ન કરવાનું મંત્રીને કહે છે અને કેટલાક ભય પણ બતાવે છે. તે સાથે પોતાને રાજ થવાનો જે લોભ હતો અને મોટી હાંશ હતી તે બંને કહે છે. મંત્રી અવસરનો બાજુ છે. પ્રાચી મંત્રીએ વિચક્ષણજ્ઞ હોય છે અને તેનાવડેજ રાજ્ય ચાલે છે. રાજ્યનું પુણ્ય હોય છે, તેનો પ્રતાપ હોય છે પરંતુ કાર્યકુશળતા તો મંત્રીમાંજ હોય છે. અને તેથી સારા મંત્રી વિચાર મોટા મોટા મહારાજાઓએ પણ પોતાનાં રાજ્ય બોધ્યાં છે. વાણીઆ વિના રાજ્યનું રાજ્ય રાજ રાવણે બોધ્યાનું કહેવામાં આવે છે. તેનું કારણ વાણીઆ નાખવા વાળવામાં વિચક્ષણ હોય છે તેજ છે. વણિક કામ જેવો સમય દેખે છે તેમ કહે છે. રાવણે છેવટે બાક્યું હતું કે ‘આ સીતાથી મારી કાચેચા પૂર્ણ ચલાવી નથી પણ તેને એમને એમ પાછી સોંપી દેવાથી મારી આગરૂં જાય તેથી રામ લક્ષ્મણને પકડી લાવીને પછી સોંપું.’ આમાં વાણીઆ મુછ નીચીનો સવાલ છે. જ્યારે પાછી સોંપવી છે ત્યારે પાછી પકડી લાવવાનું શું કામ છે? પરંતુ આવો વિચાર ક્ષત્રીને આવે નહીં અને તેથી શુદ્ધિ આપનાર સુર મંત્રી પામે હતા નહીં, તેથી તે વિનાશ પામ્યો. અહીં સુમતિ મંત્રી અવસરનો બાજુ હતો તેથી તેણે વિચાર્યું કે અત્યારે કિતાવળ કરવાથી ઉલટો વધારે વિનાશ થવાનો સંભવ છે. ચંદ્રરાજને પ્રગટ કરાવવાનો હેતુ કિતાવળથી સિદ્ધ થઈ શકે તેમ નથી, તેથી હાલ તો વીરમતીના હુકમ પ્રમાણે વર્તી તેના વિધાસ મેળવવો કે જેથી ચંદ્રરાજનો ખરો પત્તા મળી શકે. પછી એ બાબતમાં જે પ્રયત્ન કરવો થયો તે થઈ શક્યો પણ પ્રથમ તેના પત્તા મેળવ્યા વિના કિતાવળ પગડું બર-લાવી તો ઉલટો વધારે બગાડજ નીપજશે.

મંત્રીએ વીરમતીના હુકમ પ્રમાણે આખા શહેરમાં પહોંચે દેવ્યો. તે સાંસ-
કો લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા, અકળાયા, તેને તદ્દન અચોચ લાગ્યું; પરંતુ સત્તા
વાળે શાણપણ કામ લાગતું નથી. એમ વિચારી મોત થઈ ગયા. એટલે

વીરમતી રાજસભામાં આવી સિંહાસનપર બેસી રાજ્ય ચલાવવા લાગી. મંત્રીના હૃદય પ્રપંચને તે મહા પ્રપંચી છતાં પણ સમજી શકી નહીં. અન્યથા મંત્રી તેની પાસે આવી તેની ઘણા પ્રશ્નસા કરે છે અને તે સાંભળીને વીરમતી મનમાં કુલાય છે. આ જગતમાં માન કેને વડાલું નથી? સત્કાર કેને ગમતો નથી? પ્રશ્નસા કેને પ્રિય નથી? પોતાના અધતા ગુણની અતિશયોક્તિમય પ્રશ્નસા સાંભળીને પણ આ પ્રાણી મનમાં કુલાય છે. પોતે તેવો હોવાનું માની બેસે છે અને જગત પોતાને તેવો ગણતું હશે એમ માને છે. પણ જગત કોઈથી ભેતરાતું નથી. દુનીઆ તો આરિસો છે. તેની પાસે ખરું ખોટું છાનું રહેતું નથી. કદી થોડો વખત ભલે દુનીઆ ખોટા વખાણ કે ખોટી નિંદાને પણ સાચા વખાણ કે ખરી નિંદા માને પણ પરિણામે સત્ય જ તરી આવે છે—તે વખતે દુનીઆ અભિમાનીની કિંમત બહુ ઓછી આંકે છે અને તેને તે હોય તે કરતાં પણ વધારે હલકો માને છે. આ વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે.

હવે મંત્રી પાંજરામાં કુકડો દેખે છે એટલે તે બાબત વીરમતીને પ્રશ્ન કરે છે—વીરમતી ઉડાવવાના જવાબ આપે છે, પણ મંત્રી તરત જ તે હકીકતને ખોટી કરી બતાવે છે. છેવટે વીરમતીને કહેવું પડે છે કે—‘આ વાતની તારે વધારે દુષ્પરચ્છ કરવી નહીં, નહીં તો તું પણ બીજાં થઈ જઈશ.’ એટલે કે ‘તને પણ કુકડો કરી દઈશ.’ મંત્રી તે વચન સાંભળી સડકજ થઈ ગયો. જગતમાં ભય મોહનીની અસર પણ અજબ તરેહની થાય છે. મંત્રીના મનમાં તો કુકડો કોણ છે તેના પત્તા વીરમતીથી જ મેળવવાની હોશ હતી પણ તે મનની મનમાં રહી ગઈ. તે વખતે આ બધી વાત સાંભળી અંદર બેઠેલી ગુણાવળીને પોતાનું દુઃખ તાબું થયું. તેની આંખમાં આંસુ આવ્યા. શોકનો ઉદ્ગાર નીકળ્યો. મંત્રીના કાનમાં તેનો અવાજ આવતાં તેનું મન તેની તરફ આકર્ષાયું—ગુણાવળીએ ‘કુકડો તે ચંદ્રરાજ જ છે’ એમ સમજાવી દીધું—મંત્રી સમજી ગયો, પણ ઉચિત અવસર ન દેખવાથી બાણે કાંઈ નોંધ્યું જ નથી એવો દેખાવ કરી ઉઠી ગયો. એક અકાર્ય કરનાર મનુષ્ય તેને છુપાવવા માટે અનેક પ્રકારનાં અકાર્યો કરે છે, અસત્ય બોલે છે, પ્રપંચો કરે છે અને કોઈ રીતે પોતાનું અકાર્ય ખુલ્લું ન પડે તેમ ચાહે છે. પરંતુ અકાર્ય તો ગમે તેવું છાનું હયું હોય તો પણ જાહેરમાં આવ્યા સિવાય રહેતું જ નથી. પાપને છુપાવી રાખવાને કોઈ શક્તિવાન થઈ શકતું નથી.

વીરમતીની વાત ધરતા ગુણાની છતાં તે જાહેરમાં આવ્યા વિના રહી નહીં. દેશ પ્રદેશમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ; પરંતુ અભિમાની મનુષ્યના વિવેકરૂપી નેત્ર મીંચાઈ જાય છે. તે પોતાની હકીકત કોઈ જાણતું નથી એમજ સમજે છે. પુણ્ય પ્રકૃતિનો ઉદય હોય અને સ્વભાવની નિર્દયતાને લઇને લોહો ડર ખાતા હોય

ત્યાં સુધી કોઈ સામે થતું નથી; પરંતુ જ્યારે પુણ્ય પરવારી જોરે છે અને પાપનો ઘડો ફાટાય છે ત્યારે એક સામાન્ય મન પાણુ સામે થાય છે અને મહા બળવાન માણસ રોક જોવો થઈ તેને આધીન થાય છે-આધીન થવું પડે છે. આવી જગત્સત વીરમતીના પાણુ છેવટ શાંતિ જોર થાય છે તે આપણે આગળ જોશું. પ્રાણીએ પ્રથમના દેખાવથી મોજાત મોજાત નહીં. પરિણામ આવતા સુધી ધીરજ ખમવી અને પછી અભિપ્રાય બાંધવો. વીરમતીને અંતઃકરણથી તેની બધી પ્રવ્રત ધિક્કારતી હતી, પરંતુ તેના લયથી કોઈ જોલતું નહોતું. સામાન્ય રાજાઓ પાણુ તેને આધીન થઈ ગયા હતા. તેમાં વળી એક હિમરથ નામનો રાજા સામે પડનાર નીકળ્યો. તેના મનમાં એમ આવ્યું કે ‘આ રંડા (સ્ત્રી) શું રાજ્ય જાળવી શકવાની છે? તેની વાત ખરી હતી, પરંતુ હજુ વીરમતીનું પુણ્ય પહોંચતું છે તેથી તે જીતી શકવાં નથી, આ હકીકત આપણે હવે પછી ના પ્રકરણમાં વાંચવાની છે. હાલ તો આ પ્રકરણમાં વીરમતીના પ્રપંચના વિસ્તાર વર્ણવ્યો છે તેનું મનન કરવાનું છે, પ્રપંચ ક્યાં સુધી ફાટી શકે છે તે ધ્યાનમાં લેવાનું છે અને એવો પ્રપંચ કોઈ પાણુ જીંદગીમાં પાતાશી ન થાય એવો દૃઢ નિશ્ચય કરવાનો છે. પ્રપંચ કરનાર કાવે છે ત્યારે મનમાં આનંદ માને છે પાણુ તેના વિપાક આ લવ અને પરલવમાં જ્યારે અત્યંત કડવા અનુભવવા પડે છે ત્યારે આંખ લિધે છે. આ સંજોગમાં હજુ આગળ વધારે વીરણ આવવાનું હોવાથી હાલ તો આ પ્રકરણ અને તેનું સહસ્ય અહીંજ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે અને આગળ વીરસવાળું પ્રકરણ વાંચવા સાવધાન કરવામાં આવે છે.

મુનિ કેવા હોય ?

આચારી, વિચારી, બ્રહ્મચારી, નિર્મળ, નિરહંકારી, કંચનકામનીના ત્યાગી, તેડ્યા જાય નહીં, નોતયો જન્મે નહીં, તળાવે તરશ્યા, વિવાહે ભૂજ્યા, સંસારથી ઉપરાંઠા, મોક્ષની સામા, છકાયના નાથ, છકાયના પીયર, છકાયના છત્ર, અનાથના નાથ, પ્રશંસુના શરણ, અખંધવના ખંધવ, તરણતારણ, સફરી જહાજ સમાન, કામધેનુ સમાન, કંડપવૃક્ષ તૂડ્ય, અભિનવ ચિંતામણિ, દુખીઆના વૈધ, નિરાધારના આધાર, સન્માર્ગના સૂચવનારા, સન્માર્ગે ચાલનારા, ભયોભવના દુખનો નાશ કરનારા, આત્મહિતના અભિસાપી, આત્મહિતના ચિંતક, અધ્યાત્મ રસીક, અધ્યાત્મ પરાયણ, સંસાર સુખના અનિચ્છક અને શિવવધુના વહાલા હોય.