

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

જો જાણાઃ કેયમવિદ્યા ? કોડ્યં મોહઃ ? કેયમાત્મવશ્ચનતા ? કેયમાત્મવૈરિકતા ? યેન યૂયં ગૃહ્યથ વિપયેષુ । મુઘ્યથ કલ્પત્રેષુ । લુચ્યથ ધનેષુ । સ્તિથ્યથ સ્વજનેષુ । હૃપ્યથ યૌવનેષુ । તુપ્યથ નિજરૂપેષુ । પુપ્યથ મિયસદ્ગતેષુ । રૂપ્યથ દિતોપદેશેષુ । દુપ્યથ ગુણેષુ । નશ્યથ સન્માર્ગાત્સત્સ્વપ્યસ્માદૃશેષુ સદ્ધાયેષુ । પ્રીયથ સાંસારિકમુખેષુ । ન પુનઃયૂયમચ્યસ્યથ જ્ઞાનં । નાનુશીલ્યથ દર્શનં । નાનુતિષ્ઠ્ય ચારિત્રં । નાચરથ તપઃ । ન કુરુથ સંયમં । ન સંપાદ્યથ સદ્ગુણસંજારજાજનમાત્માનમિતિ । एवं च तिष्ठतां जवतां जो जद्र! निरर्थ-कोऽयं मनुष्यजवः । निष्कलमस्मादृशसन्निधानं । निष्प्रयोजनो जवतां परिज्ञानाजिमानः । अकिञ्चित्करमिव जगददर्शनासादनं । एवं हि स्वार्थभ्रंशः परम-वशिष्यते । स च जवतामङ्गत्वमाह्वयति । न पुनश्चिरादपि विषयादिषु संतोषः । तत्र युक्तमेवमासितुं जवादृशां । अतो मुञ्चत विषयप्रतिबन्धं । परिहरत रूज-न-स्नेहादिकं । विरहयत धनजवनममत्वव्यसनं । परित्यजत निःशेषं सांसारिक-मलजवावाहं । गृहीत जागवतीं जावदीक्षां । विभक्त संज्ञानादिगुणगण-संचयं । पुरयत तेनात्मानं । जवत स्वार्थसाधका यावत्सन्निहिता जवतां वयं ।

उपमिति भवप्रपञ्चा कथा.

પૃસ્તક ૩૦ મું.

અશાહ. સં. ૧૯૭૦. શાકે ૧૮૩૬.

અંક ૪ થી.

સત્ય જીવન.

(હરિશ્ચંદ્રે)

નિન્દા અને વિકૃતિ વિવશ આબુવીકા અભિમાનમાં,
અડગ બુવાની પૂર વાદ વિવાદ ને શુભતાનમાં;
સ્વાસ્થ વિપે અગત્ય સોલો સત્યતા લોપાય છે,
જીવન સફળ તસ જગતમાં જે સત્યતાને રહાય છે. ૧

નિન્દા કરો નિજ આત્મની ધરી શાસ્ત્રનો શુભ કાયદો,
તિક્કા મશે તવ દર શુભશાહિ સ્વભાવે કાયદો;

૧૦૨

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

આજીવીકા કરતા પશુ પક્ષુ નર વિષે શુભ ન્યાય છે,
જીવન સફળ તસ જગતમાં જે સત્યતાને રહાય છે. ૨

વેદ્યા અનંતો કાળ નરક નિગોદતા દુઃખો ઘણા,
મરતક ઉપે મળમાં રહી પામેલ પૂર્ણ વિટંબણા;
ખાજી જુડી અવલોકતા મન માનથી મૂકાય છે,
જીવન સફળ તસ જગતમાં જે સત્યતાને રહાય છે. ૩

રત્નયા અનંતો કાળ ઇંદ્રિય વશ રહી સંસારમાં,
ખાડાતણા ઘરમાં ફરે થઇ લુપ્ત વિષયવિકારમાં;
લાડી અને ગાડી વિભવ ગુલતાન આળગા નય છે,
જીવન સફળ તસ જગતમાં જે સત્યતાને રહાય છે. ૪

કંગાલપણું કુસોળતે સંપે સમૃદ્ધિ સાંપડે,
સિદ્ધિ ખુદ્ધિ ઉદ્યોગ વશ દારિદ્રતા આળસવડે;
ઉદાર મતિ યશ લોક અપયશ દુર્ભતિ દુઃખદાયી છે,
જીવન સફળ તસ જગતમાં જે સત્યતાને રહાય છે. ૫

બાળો અગત્ય તમામ કાર્યોલય વિષે અતિ જેડુંની,
છે ધર્મ સત્વ વિશાળ શોભા પૂર્ણ માનવ દેહની;
વિશ્વાસ બાજન સત્યથી શુભ કાર્ય સર્વ સધાય છે,
જીવન સફળ તસ જગતમાં જે સત્યતાને રહાય છે. ૬

સંસારમાં સુખ પામવા તરવા ભવોદધિ આળસે,
ઉર્મી સફળ સત્વર થશે જે સત્યતા અંતર ઠરે;
ખુદ્ધિ સમૃદ્ધિ સંપ ને વ્યવહાર સુધરી નય છે,
જીવન સફળ તસ જગતમાં જે સત્યતાને રહાય છે. ૭

ખાખાવયે નિજ આળકો આ ટેવ તાતથી પામશે,
તો દિગ્વિજય કરિ સરલતાએ સર્વ કાર્યો બામશે;
દુર્લભ પ્રભા શુભ સમૃદ્ધની શુભ સત્યથી સચવાય છે,
જીવન સફળ તસ જગતમાં જે સત્યતાને રહાય છે. ૮

દુર્લભજી વિં ગુલાબચંદ મહેતા.

જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણ.

કર્મવિપાક ધ્યાનાષ્ટકમ્ (૨૧)

(લેખક-સન્મિત્ર કર્પૂરવિજયજી.)

જે નિર્મળ જ્ઞાન જ્ઞાનીના અનુગ્રહથી તત્ત્વદૃષ્ટિયોગે નિજ ઘટમાંજ સકળ સમૃદ્ધિને જોઈ-અનુભવી પ્રગટ કરી શકે છે તે મહાશયોજ શુભાશુભ ઈર્ષનું સ્વરૂપ સમજી સર્વત્ર સમભાવે રહે છે પણ તેમાં મુગ્ધ જનોની પેરે મુઝાવા નથી. તે ઈર્ષની વિચિત્રતા શાસ્ત્રકાર હવે બતાવે છે:-

દુઃખં પ્રાપ્ય ન દીનઃ સ્યાત્, સુખં પ્રાપ્ય ચ વિસ્મિતઃ ॥

મુનિઃ કર્મવિપાકસ્ય, જાનન્ પરવશં જગત્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—સર્વે જગત્ જંતુઓ ઉદયાગત ઈર્ષાનુસારેજ સુખ દુઃખ પામે છે; એવું સમજનારા મુનિજનો દુઃખને પામીને દીન થતા નથી, તેમજ સુખને પામીને ચક્રિત થતા નથી. મુનિજનો સારી રીતે સમજે છે કે જગત્ માત્ર કર્મ વિપાકને વશવર્તી છે. કર્મની શક્તિ અજળ છે. ૧.

વિવેચન—આ જગત્ બધું કર્મ વિપાકને વશ છે એમાં તો કાંઈ શંકા રાખવા જેવું જોઈ; કારણકે એ વાત અનુભવથી સર્વને સિદ્ધ છે. પરંતુ એમ બાબુવાના ઈળ તરીકે પ્રથમ પ્રલોકના પૂર્વાર્ધમાં કહે છે કે—‘મુનિજનો દુઃખને પામીને દીન થતા નથી અને સુખને પામીને વિસ્મિત થતા નથી.’ આ વાત અત્યંત મુશ્કેલ છે. ઘણી વાતો કહેવી સહેલી હોય છે પણ તે પ્રમાણનું વર્તન અતિ મુશ્કેલ હોય છે. દુઃખ ગમે તેવું-નાનું કે મોટું-સહ્ય કે અસહ્ય-કાયિક કે માનસિક જે પ્રાપ્ત થાય તેને દીન થયા વિના-દીનતા બતાવ્યા વિના સહન કરવું એ જેવી તેવી વાત નથી. તેમજ સુખને પામીને તેનો અનુભવ કરતાં આનંદ ન થવો, હર્ષ ન આવવો, હૃદય વિકસર ન થવું-એ પણ બહુ મુશ્કેલ હકીકત છે. જે પ્રાણીને કર્મવિપાકના સંબંધમાં અચળ દ્રઢતા થઈ ગઈ હોય તેજ તેવી બને સ્થિતિમાં સમાન રહી શકે છે. ૧

યેષાં ભ્રૂમંગમાત્રેણ, મજ્યન્તે પર્વતા અપિ ॥

તૈરહો કર્મયોગ્યે, ભૂપૌભિક્ષાઽપિ નાપ્યતે ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—જેમની ભૂકુટી ફરતાં પર્વતોનો પણ ભુકો થઈ જાય એવા ભૂપોને વિપમઈર્ષના યોગે ભિક્ષા સરળી પણ માગતાં મળતી નથી. જેવ વિપરીત થયે છતાં મોટા ભૂપાસને પણ પોતાનું પેટ ભરવાને ફાંફાં મારવાં પડે છે. તો પછી

૧૦૬.

જૈનધર્મ પ્રદર્શન.

વિવેક—એવા રાજાઓ ચક્રવર્તીદિક્ક હોય છે કે ઠહિ તે ભૂકુટિ વાંછી ઠરી ને કોઈ પર્વતને તોડી પાડવા ઇચ્છે, કે તેવા હુકમ કરે તો તેના ચેવકો અદ્ય કાળમાં મોટા પર્વતને પણ તેડી નાળી સપાટ જમીન ઠરી નાળે છે. એવા બળવાન રાજાઓ પણ જ્યારે કર્મ વિપરીત થાય છે ત્યારે રાજ્યથી બદ થાય છે. અન્ય રાજા તેના રાજ્યનો માલિક થાય છે. પહેલા રાજાને ભાગી જવું પડે છે અને તેવી સ્થિતિમાં અસાતપણે ભટકતાં કેટલીક વખત બિદ્ધા પણ મળી શકતી નથી અને ભૂખ્યા મુઠ્ઠા રહેવું પડે છે. અકબર બાદશાહના ભયથી પર્વતોમાં પરિભ્રમણ કરનાર પ્રતાપ રાણાને કેટલીક વખત અગ્ર વિનાની સ્થિતિનો પણ અનુભવ કરવો પડ્યો છે. બાદશાહને પણ નરસુ ન આપનારની ઠર્મના વિપરીતપણાથી આવી સ્થિતિ મળેલી છે. આંતો આધુનિક આંતરદાસિક દ્વારોં છે. એવા પૂર્વકાળના પણ અનેક દર્શાંતો છે. તાત્પર્ય એ કે ‘કર્મ પારે જીવ રાંક છે.’ ૨.

જાતિચાતુર્યહીનોઽપિ, કર્મણ્યભ્યુદયાવહે ॥

ક્ષણાદ્રંકોઽપિ રાજા સ્યા—ચ્છત્રચ્છન્નદિગંતરઃ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—ઉત્તમ જાતિ અને સારી ચતુરાઈ રહિત છતાં, અત્યંત અનુકુળ ઠર્મના થોડે ક્ષણવારમાં રાંક સરખો પણ એકછત્ર રાજ્ય પામે છે. પ્રણાળ પુન્યનો હિત્ય થયે છે તે ભીખારી જેવો માણસ પણ વિશાળ રાજ્યકદ્ધિવાળો રાજા થઈ પડે છે. ૩.

વિવેક—ઉપરની ગાથામાં કહેલી હકીકતથી વિપરીત હકીકત આ ગાથામાં દર્શાવી છે. આ ક્ષોઠામાં કહે છે કે શુભ કર્મનો હિત્ય થાય ત્યારે એક રાંક હોય તે પણ એકછત્ર રાજ્યવાળો એટલે મોટો પુરંધર ચક્રવર્તી રાજા થાય છે. આને માટે શાસ્ત્રોમાં અનેક દર્શાંતો છે. જુઓ પરભવમાં રાંક બિદ્ધુક હતો તેપણ એક દિવસના ચારિત્રના આરાધનથી સંપ્રતિ રાજા થયો, કે જેની ત્રણ ખંડમાં આગા પ્રવર્તી. તેમજ સિદ્ધરાજ જયસિંહના ભયથી જ્યાં ત્યાં ભટકતા કુમાર-પાળનો અશુભ ઠર્મોદય પૂરો થયો ત્યારે તે સિદ્ધરાજનીજ ગાદી પર આવ્યા અને અઢાર દેશના રાજા થયા. સર્વત્ર હયા ધર્મ એવો પ્રવર્ત્યો કે જેવો ભગવંતના વિદ્યમાનપણામાં શ્રેણિક રાજા જેવા ભક્ત અને પ્રતાપી રાજાઓ પણ પ્રવર્તાવી શક્યા નહોતા. આ બંધો શુભ ઠર્મોદયનો પ્રભાવ છે. પ્રાચીન દર્શાંતો આ વિષયને કથતા જેટલા જોઈએ તેટલા મળી શકે તેમ છે; પરંતુ કોણ વધી જવાના ભયથી આવી આપવામાં આવતા નથી. ૩.

વિપમા કર્મણઃ સૃષ્ટિ-દૃષ્ટા કરમપ્રવૃત્ત ॥

સાંત્યાદિભૂતિવૈષાયા-ન્કા રવિસ્તવ ગોગિનઃ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—કર્મની રચના ઉંટના ગરહાની જેવી વાંકીજ છે; કેમકે જાતિ, કુળ, ગુરુદિ, ગળ, ઐશ્વર્ય પ્રમુખમાં પ્રગટ વિપત્તા દેખાય છે. સર્વ કોઈને તે એક સરખાં હોતાં નથી. પૂર્વકૃત કર્મોનુસાર તે સારાં નરસાં કે વધારે ઘટાડે હોઈ શકે છે. કર્મની વિચિત્રતા પ્રમાણે ક્ષણની વિચિત્રતા સમજતાં સુનિજ્ઞાને તેવી વિષમ સ્થિતિમાં રતિ-પ્રીતિ કેમ હોવી ઘટે? નજ ઘટે; તેમને તેા પ્રાપ્ત મુખ દુઃખમાં સર્વત્ર સમસાવજ રાખવો ઘટે છે. ૪.

વિવેક—આ પ્રમાણે ઉંટની પીઠની જેમ કર્મજન્ય દૃષ્ટિ વાંકી-વિચિત્ર છે. એને લીધે જગતમાં અનેક પ્રકારની વિચિત્રતા દૃષ્ટિએ પડે છે. એક મનુષ્યની એક ભાવમાંજ અનેક પ્રકારની ગુદ્રી ગુદ્રી દશાઓ દેખાય છે. ઘડીમાં પરમ મુખી હોય તે પરમ દુઃખી થઈ જાય છે, મોટો ધનવાન હોય તે ઘડીમાં નિર્ધન થઈ જાય છે અને નિર્ધન હોય તે ક્રોડપતિ થઈ જાય છે. આવી દૃષ્ટનદ્ય કર્મજન્ય સ્થિતિ જોઈને કોણ યોગી પુરૂષ-વિરક્તાત્મા તેમાં રતિ-પ્રીતિ કરે? તેવા પુરૂષને તેમાં આનંદ કે વિશ્વાસ આવેજ નહીં. ૪.

આરુદ્ધા પ્રજ્ઞમશ્રેણિ, શ્રુતકેવલિનોડપિ ચ ॥

આમ્યન્તે જ્ઞન્તસંસાર-મદ્દો દુષ્ટેન કર્મણા ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—અહો! અતિ આશ્ચર્યની વાત છે કે ઉપશમશ્રેણિ ઉપર આ ૩૦ થયેલા શ્રુતકેવળી (ધ્વાદ પૂર્વધર) મુનિઓ પણ દુષ્ટ કર્મના યોગે પતિત થઈને અનંત સંસાર પરિશ્રમણ કરે છે. જ્યારે આવા સમર્થ પુરુષોને પણ કર્મવિપાક આ રીતે જાય છે, તો બીજા સામાન્ય માણસોનું તો શુ કહેવું? દુષ્ટ કર્મની પ્રજાલતા પાસે પ્રાણીઓનું કશું ચાલતું નથી. ૫.

વિવેક—દુષ્ટ કર્મનેા પ્રભાવ ક્યાંસુધી આ પ્રાણીને હેરાન કરે છે? તે જતાવે છે-અપ્રમત્ત મુનિપાત્ર પામી ઉપશમ શ્રેણીએ ચઢી કર્મોને પરાસ્ત કરી અગ્યારમે શુભકાણે પહોંચેલા મુનિમહારાજ કે જેઓ શ્રુતકેવળી થયેલા હોય છે તેમને પણ અશુભ કર્મ-સૂક્ષ્મ રહેલો લોભ અથવા કષાય મોહની જે સત્તામાં રહેલ છે તે હૃદયમાં આવીને ત્યાંથી પાડી દે છે. એટલે તે શ્રેણીચ્યુત થાય છે; એટલુંજ નહીં પણ ત્યાંથી છૂટી સાતમે શુભકાણે આવતાં ત્યાંથી થોથે ને બીજે શુભકાણે લાવી પહેલે શુભકાણે પહોંચાડી દે છે. અને જો શ્રેણિગત સ્થિતિમાં આયુષ્ય પૂર્ણ થયું હોત તો જે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવ થાત અને એકાવતારી થઈ સિદ્ધિપદને પામત તેને અનંતકાળ પર્યંત આ દુરંત સંસારમાં પરિશ્રમણ કરાવે છે. દુષ્ટ કર્મની આવી અવાચ્ય પ્રજાલતા છે. તેથી તેને આધીન કરવા માટે હિતમ મુજબ દરેક પ્રકારના પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય છે. ૫.

અર્થાન્ સર્વોપિ સામગ્રી, શ્રાંતેવ પરિતિષ્ઠતિ ॥

વિપાકઃ કર્મણઃ કાર્ય-પર્યંતમનુધાવતિ ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—આત્મસંહિત સાધકની સઠલ સામગ્રી કાર્યસિદ્ધિ થયા પહેલાંજ યાક્રી ગઈ હોય તેમ અટકી પડે છે. પણ કર્મ-વિપાક તો સ્વકાર્ય પર્યંત કર્મ-કારકને અનુસર્યો કરે છે. એટલે તે તો તેનું શુભાશુભ ફળ તેના કરનારને અળાડ્યા વિના નિરમતાજ નથી. કર્મના પ્રણાળ વેગને કોઈ રોકી શકતું નથી. કર્મનો વિપાક પોતાની પૂર્ણ સત્તા કર્મના કરનારની ઉપર જબ્બે છે. કાચર માણસ તેની પાસે ફાલી શકતો નથી. ફક્ત જે સમર્થ સાધક હોય તેજ રાગદ્વેષરૂપ કર્મની જડ ઠાલી તેનું મૂળથીજ નિકંદન કરે છે. ૬

વિવેચ—આ જીવે ઘણા ભયોના પ્રયાસવડે કરીને આ ભવમાં પ્રાપ્ત થયેલી મનુષ્યલક્ષાદિ અનેક પ્રકારની ઉત્તમ સામગ્રી મોટા મહેનતે મેળવેલી હોય છે; છતાં અરૂપકાળમાં તે વિસરાણ થઈ જાય છે, પડી રહે છે, છેવટ સુધી ટકી રહેલી નથી; અને કર્મના વિપાક તો કાર્યસિદ્ધિ થતાં સુધી આ જીવની પાછળ ને પાછળ દોડ્યાજ કરે છે, તે યાક્રીને વિસાગે લેતા નથી. જીવ વારંવાર થાકે છે એટલે તેની મેળવેલી સામગ્રી વિંળાઈ જાય છે; અને તેની પાછળ પડેલ મોહરાગ તો માફતોજ નથી એટલે જીવને એકલો પડેલો-ધર્મસંહિત દેખે છે કે તરત તેને દુર્ગતિમાં ખેંચી જાય છે. નિરંતર-અશ્રાંતપણે તે જીવના છળજ જ્યા કરે છે. ૬

અસાવચરમાવર્તે, ધર્મ દરતિ પશ્યતઃ ॥

ચરમાવર્તિસાધોષ્ટુ, છલમન્વિષ્ય હૃપ્યતિ ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—આ કર્મ-વિપાક દીર્ઘ સંસારી જીવના ધર્મ-પ્રાણને જોતાં જોતાંમાં હરી લે છે, અને પરિત્તસંસારી સાધુનું છલ જોઈને તો ભારે ખુશી થાય છે. ‘કર્મને કાંઈ શરમ નથી’ તે વાત અક્ષરે અક્ષર સાચી છે. તે પરમ પવિત્ર ધર્મમહારાજ સાથે પણ પૂર્ણ વેરભાવ રાખે છે અને તે ધર્મરાગતનું શરણ લેનાર સાથે પણ પોતાનું વેર શોધતોજ કરે છે. અને જો લાગ ફાવે તો વેર વાળવાનું ચુકતો નથી. ગમે તેટલી આત્મઉન્નતિને પામેલાને પણ સ્વસાધ્યથી ચુકાવી નીચે ગળાવી પાડે છે. આવા હુદ્દ કર્મના વિપાકથી વેગળા રહેતા ઇચ્છનારે તેની રાગદ્વેષરૂપી મારી જડ પોતી ઠાલી જોઈએ. રાગદ્વેષનો સમૂલગો નાશ થવાથી મોહનો સર્વથા ક્ષય થાય છે, અને મોહનો ક્ષય થવાથી સઠળ કર્મ કર્મનો સ્વતઃ ક્ષય થઈ જાય છે. ૭

વિવેચ—છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તને નહીં પામેલા, શુકલપક્ષી નહીં થયેલા, માર્ગીનુસારીપણને નહીં પામેલા એવા પ્રાણીઓના ધર્મરૂપ પ્રાણને તો કર્મરાગ રોગ કણ્ઠમાયમાં જોતજોતામાં હરી લેય છે અને છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તનમાં

આવેલા, શુકલપક્ષી થયેલા, સમક્રિત પામેલા તેમજ સાધુપણું પ્રાપ્ત કરી છૂટે સાતમે ગુણુકાણે પહોંચેલા મુનિરાજના, તેમજ પાંચમે ગુણુકાણે આવેલા શ્રાવકોના, અને ચોથા ગુણુકાણુવાળા સમક્રિતી છુવેના છળને મોહરાજા નિરંતર જોયા કરે છે અને જરા પણ છળ-છિદ્ર મળી આવ્યું કે તે જોઈને તે બહુજ ખુશી થાય છે. પછી તે છળનો યા છિદ્રનો લાભ લઈને પોતે તેમજ તેના પરિવાર વિગત કપાયાદિ-તેવા આત્મા સાથે હળીમળી બંધ છે, તેના મિત્ર થઈ બંધ છે અને પરિણામે તેના હિતશત્રુ થઈને તેને દુર્ગતિએ પહોંચાડી તેનું ચાલે તેટલું કરે છે. અર્થાત્ અનેક પ્રકારનાં દુઃખ આપી અનંત કાળ ભવભ્રમણ કરાવે છે. પછી પ્રાણી માર્ગાનુસારી થયેલ હોવાથી તેમજ સમક્રિત પામેલ હોવાથી ભવસ્થિતિ વધારે ન હોવાને લીધે દોરાવાળી સોય જેમ કચરામાંથી પણ પાછી જરી આવે છે તેમ તે પ્રાણી ફરી ધર્મની સામગ્રી પામે છે, સમક્રિત મેળવે છે અને મોક્ષસુખનું ભાજન થાય છે. ૭

સામ્યં વિભર્તિ યઃ કર્મ-વિપાકં હૃદિ ચિંતયન્ ॥

સ પપ્ત સ્યાન્નિદાનન્દ-મકરન્દમધુવ્રતઃ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—કર્મના વિપાકને હૃદયમાં ચિંતવતો છતો જે સમ-વિષમ સ્થિતિમાં સમભાવજ રાજે છે-તેવે વળતે જે હર્ષ-વિષાદ પામતો નથી, તેજ મહાપુરુષ જ્ઞાનાનંદનો અદ્ભુત રસ ચાખવા સમર્થ થઈ શકે છે અને તેવા સમર્થ પુરુષસિદ્ધજ સદ્બળનંદ નિમગ્ન થઈ અંતે અક્ષય-અખંડ-શાશ્વત સુખના ભોગી થઈ શકે છે. ૮

વિવે-આ પ્રમાણેના કર્મવિપાકને ચિંતવીને જે પ્રાણી તેમાં સામ્ય-સમભાવ ધારણ કરે છે-પ્રથમ શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે દુઃખ પામીને દિન થતા નથી અને સુખ પામીને વિસ્મયયુક્ત થતા નથી તે પ્રાણી પ્રાંતે ચિદાનંદ ધનસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. અર્થાત્ એવા પરમ સુખનું આસ્વાદન કરનાર-તેના મકરંદનો ઉપભોગ લેનાર મધુકર-બ્રમર થાય છે. ભવભીરૂ ઉત્તમ જનોને આ સ્થિતિ પ્રાપ્તવ્ય છે અને તેને માટેજ સર્વ પ્રયાસ કરવા યોગ્ય છે. ૮ તંત્રી.

જાહેર ખખર.

આ ઉપરથી સર્વે અનુયોગે ખખર આપવામાં આવે છે કે, આપણી કોમના પુરુષ વર્ગ તેમજ સ્ત્રી વર્ગને ઉત્તમ પ્રકારના હુન્નરો તદ્દન મફત શીખવવાના હેતુથી શ્રી વઢવાણ કેમ્પમાં શ્રી જૈન હુન્નરશાળા સ્થાપવામાં આવી છે.

આ હુન્નરશાળામાં વણીક કોમના દરેક ઉમેદવારને દાખલ કરવામાં આવે છે, તેમજ જરૂરીઆત સ્કૉલરશીપ અને સગવડ કરી આપવામાં આવે છે.

ઉમેદવારોએ પોતાની અરજ નીચેના શિરનામે તાકીદથી મોકલવી.

વઢવાણ કેમ્પ. } લી. વર્કીંગઃ ફર્મીટી
શ્રી જૈન હુન્નરશાળા.

સમ્યક્ત્વ રત્ન—એક અત્યાવશ્યક ગુણ.

એકાંત પદોપકાર પરાયણ અને કાંઈપણ હાકિલ સ્તર્થ વગર ‘માવ કર્મોવરણથી ચીદાતા પ્રાણીઓ એથી મુક્ત થઈ પણ મુગના બાકતા ક્યારે અને ?’ એ અર્થેજ ભાવદયાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરનારા પૂર્વ મહા પુરૂષો આત્મામાં અનેક ગુણોનું અસ્તિત્વ દર્શી ગયા છે. તે ગુણો કર્મોવરણથી આચ્છાદિત થઈ ગયા છે છતાં આપણે તે આવરણ દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ થઈએ તો ક્રમે ક્રમે તે ગુણો પ્રકટ કરી પ્રાપ્તિ શાશ્વત સુખને પામી શકીએ. એને ઉદ્દેશીને અનેક ગ્રંથો અને શાસ્ત્રોદ્વારા એઓ ઉપદેશી ગયા છે અને એના ઉપાયો અને સાધનો સૂચવી ગયા છે. એથી આપણને એ ઉપાયો અને સાધનો સંવત્સર પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં જેટલા પ્રમાદશીલ રહીએ તેટલું આપણનેજ હાનિકર્તા છે.

ઈર્ષ્યગમાં કહેવત છે કે First deserve and then desire—પ્રથમ લાયક થાઓ, લાયકાત મેળવો અને પછી ઇચ્છો, માગણી કરો. આપણી નિત્યની આવશ્યક દરણીઓ અને પ્રભુમજ્જિતા પ્રસંગોમાં આપણે હાલતાં ચાલતાં અને વાત વાતમાં ‘અમને તારો, ઉગારો, પાર ઉતારો, મોક્ષ આપો’ ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ ઇચ્છીએ છીએ અને માગીએ છીએ, પણ આપણી એ ઇચ્છા અને માગણી વાસ્તવિક છે કે નહિ ? અને તે કરવા જેટલી આપણે લાયકાત મેળવી છે કે નહિ ? અરે! મેળવવા વિચાર સરખા પણ ક્યો છે કે નહિ ? એ બાબત પ્રથમ અંતર અવલોકન કરવાની જરૂર છે. એ વિના આપણી એ ઇચ્છા કે માગણી દીર્ઘ કાળ પર્યંત કરવામાં આવે તોપણ ફળીભૂત થતી નથી અને એની યોગ્યતા મેળવવામાં આવે તો પછી એ ઇચ્છા કે માગણીનો અવકાશજ રહેતો નથી. સ્વયંમેવ એ જીવ આત્મિક ઉત્તતિમાં ક્રમે ક્રમે વધતોજ જાય છે. શરૂઆતમાં તેને પુષ્પાલંબનની જરૂર રહે છે પણ બહુ દૂર ગયા પછી તો પોતેજ પોતાને તારે છે. લોકિક વ્યવહારમાં પણ અમુક અધિકાર મેળવવા પહેલાં એને લાયક થવા માટે અનેક પ્રયત્નો શિક્ષણ આદિના કરવા પડે છે, તો પછી લોકોત્તર માર્ગમાં એવી ઉપેક્ષા સત્તાની લેવા લાયક કેમ હોઈ શકે ? આપણે આ માટે જાગૃત થઈ એ દિશામાં બની શકતી પ્રગતિ કરીએ એ અર્થે આ પ્રયાસ ક્યો છે. લેખક પોતે પોતામાં આ દશા અવિભાંયે હોવાનો દાવો કરતો નથી પણ આથી પ્રમાદ છૂટી કાંઈક સ્વપરંતે હિત થશે એમ વિચારી આમ કરવું ઉચિત ધાર્યું છે.

આપણે સર્વ મોક્ષને એટલે કર્મોથી આત્માને મુક્તિ મળે—જટવાપણું માગ એ ઇચ્છીએ છીએ. તેની પશ્ચાત્તેની મજ્જિત કરવી છે તેને યોગ્યતા

જેટલું જ્ઞાન મેળવી પછી તેની પરિવર્તિ-સેવા-આરાધના કરવી જોઈએ. બી. એ. કે એમ. એ. થનારની શરૂઆત ઇંગ્લેન્ડ અક્ષરજ્ઞાનથી હોય છે. એવી શરૂઆત કયાં વગર યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટાર પાસે કોઈ જઈ બી. એ. કે એમ. એ. પદની માગણી કરે એ જેટલું હાથપાદ અને વ્યર્થ થાય છે તેટલું જ પ્રભુ પાસે મોક્ષપદ માટે આપણી માગણીના સંબંધમાં સમજવું. તેથી મોક્ષ જેવું અત્યુચ્ચપદ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણી શરૂઆત મોગ્ય રીતે થતી જોઈએ એ સૂચિત થાય છે. એ રીતિ-એ ક્રમ જ્યાં સુધી આપણે જાણતા નથી ત્યાં સુધી આપણે મોક્ષનગર જવાના રાજ્યમાર્ગ-ગ્રીધી સડક ઉપર ચલ્યાજ નથી પણ છીંડીમાર્ગ-ગરૂડી ગૂંચી કે કેડીયાં અટવાયા કરીએ છીએ-ભૂલા પડી ભટકીએ છીએ. એમ ઇન્દ્રનગરે ક્યારે પહોંચાય ?

શુરૂપ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનાર શિષ્યને શુરૂમાં, રાજ્ય પદની પ્રાપ્તિ ઇચ્છક કુમારને રાજ્યમાં અને નિરાગી થવા ઇચ્છનારને વૈદ્યમાં-તેના આપેલા ઔષધમાં જેમ વિશ્વાસ રાખવો પડે છે; તેમ મોક્ષપદના જીસાસુ મનુષ્યને આત્મામાં વિશ્વાસ રાખવો પડે છે. એ વિશ્વાસ-પ્રતિતી-શ્રદ્ધાન-રૂચિ-પ્રોતિને સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે અને એને મેળવવાની જીવને પહેલ વહેલી જરૂર છે. એ માટે કહ્યું છે કે 'તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્' એટલે આત્મતત્ત્વ-જીવદ્રવ્યમાં શ્રદ્ધા રાખવી તેને સમ્યક્ત્વ કહીએ. એ શ્રદ્ધા થાય તે સાથે તેને અનાત્મતત્ત્વ-અજીવદ્રવ્યની શ્રદ્ધા થાય છે, કેમકે અજીવનું સ્વરૂપ સમગ્રય તોજ આ જીવ છે અને આ અજીવ છે એવું બેદજ્ઞાન થઈ શકે; અને એ થાય એટલે નવે તત્ત્વોની શ્રદ્ધા થઈ ગયેલી સમજાવી. કારણ કે જીવ અને અજીવ તત્ત્વમાં શેષ તત્ત્વોનો અંતર્ભાવ છે. ષટ્દ્રવ્ય પણ જીવ અને અજીવજ છે. આથી એમ સૂચિત થાય છે કે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરવા ઇચ્છનાર જીવે તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવા સારો પ્રયત્ન સેવવો જોઈએ. નવ તત્ત્વનો અભ્યાસ કરતાં અજીવ તત્ત્વને પ્રસંગે ધર્મોસ્તિકા-યાદિ પાંચ દ્રવ્યનું જ્ઞાન થાય છે અને બંધ તત્ત્વને અંગે અષ્ટકર્મનું જ્ઞાન થાય છે, જેની વિશેષતા અને સંગીનતા કર્મ બંધના અભ્યાસથી થાય છે. એટલે ટુંકામાં કહીએ તો દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન મેળવવું એ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિમાં પ્રથમ પદ ધરાવે છે. એ જ્ઞાન પછીજ આત્મશ્રદ્ધા સુદૃઢ થાય છે. પછી તે જીવ ક્યારે પણ પ્રાપ્ત-પદથી ચ્યુત થતો નથી. કહ્યું પણ છે કે 'જીવાઈ નવ પયથે જો જાણઈ તસ હોઈ સમ્પત્તે' જીવાદિક નવ પદાર્થને જે જાણે તેને સમ્યક્ત્વ હોય. આથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પહેલાં જ્ઞાનની કેટલી બધી આવશ્યકતા છે તે સમજી શકાય છે. જો કે શાસ્ત્રમાં નવતત્ત્વનો જાણ ન હોય પણ ભાવપૂર્વક શ્રદ્ધા રાખે તે એવી રીતે 'જે તીર્થેશરેએ પ્રરૂપ્યું છે તેજ શંકારહિત પછે ખરૂં છે' એને પણ સમક્તિ

ઠહું છે; તથાપિ પાકી શ્રદ્ધા થવા માટે આપ્તપ્રણીત શાસ્ત્રોની સત્યતાનું શંકાવગર નિર્ધારણ થાય તેટલા પણ જ્ઞાનની આવશ્યકતા રહે છે કે જેનું પ્રમાણ સામાન્ય નથી.

‘શુદ્ધ દેવ શુરૂ અને ધર્મની પરીક્ષાપૂર્વક સદ્દલણ કરવી એ સમ્યક્ત્વ ઠહેવાય’ એ વ્યાખ્યાનું સહચર તપાસીએ. સ્થૂલ દૃષ્ટિથી વિચારતાં અરિહંત વીતરાગ તે દેવ, પંચ મહાવ્રત પાળક મુનિરાજ તે શુરૂ અને તેઓનો પ્રરૂપલો અદ્વિતિયા મુખ્ય ધર્મ એ તત્ત્વત્રયની પરીક્ષા કરવી; બાદ તે ઉપર વિશ્વાસ રાખવો તે સમ્યક્ત્વ ઠહેવાય એમ ઠહું છે. આથી પણ માત્ર સામાન્ય રીતે શ્રદ્ધા રાખવાની નથી પણ તે અગાઉ યોગ્ય પરીક્ષા કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે એમ અસમ્ય છે. અને તેથી શુદ્ધ દેવ, શુરૂ અને ધર્મનાં લક્ષણો શું? એનું જ્ઞાન એળવી જગત્માં વિદ્યમાન અનેક દેવ, શુરૂ અને ધર્મમાંથી તેવાં લક્ષણોવાળા દેવ, શુરૂ અને ધર્મ શોધી કાઢવાની ફરજ ઉભી થાય છે. એ ત્રણની પ્રાપ્તિ જીવને સુમાર્ગે સહજતામાં ઉપયોગી થાય છે. બાદ તેની સમ્યગ ઉપાસનાથી જીવ નિશ્ચય તત્ત્વત્રય સમજે છે. અરિહંત પ્રભુ પોતે વિદ્યમાન હોય એમને દેવ કહો કે શુરૂ કહો અથવા એમને વિરહે મુનિરાજ શુદ્ધ પ્રરૂપણ કરે એમને શુરૂ કહો કે દેવ કહો. આપણને તો એ એમાંથી ગમે તેનું કથન સરખાજ ઉપકારક છે. એઓ જે ધર્મરૂપે પ્રરૂપે એમાં મુખ્ય લક્ષ્ય-હેતુ આત્માને નિરાવરણ કરવાનો જ હોય છે. એટલે આત્માની નિરાવરણ દશા તે ધર્મ, એના પ્રરૂપક શુરૂ તે પણ અમુક શુભધારક આત્મા અને વીતરાગ પ્રભુ દેવ તે પણ આત્મા એટલે એ ત્રણે તત્ત્વોનો સમાવેશ આત્મામાં જ થાય છે. એ નિશ્ચય રત્નત્રયી ઠહેવાય છે. એટલે આત્મામાં શ્રદ્ધા રાખવી એ અંતે પ્રાપ્ત થાય છે.

દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ નિરૂપણ જે રીતે કરેલું છે એ વિચારવાથી એ નિરૂપણ કરનારા સમર્થ જ્ઞાનીઓ ઉપર ત્વરિત શ્રદ્ધા એસે તેવું છે. એમને એ નિરૂપણ કરવા કાંઈ હુદ્દ સ્વાર્થ નહોતો. એની ગંભીરતાનો વિચાર કરતાં સહજ સમજી શકાય છે કે નવલકથાઓની પેઠે કહિપત વિચારોની રચના એ નથી કે ટાંકા પહોંરના ગપ્પા ફાંક્યા નથી પણ યથાસ્થિત જે વસ્તુ સ્વરૂપ છે તેજ ઠહેલું છે. એ કથન સામાન્ય નથી પણ અતિ દુર્બલ અને સમજતાં મુશ્કેલી નડે એવું છે. સમર્થ જ્ઞાન વિના એનું કથન તદ્દન અશક્ય-નહિ જોને તેવું છે. એથી એઓ અપ્રતિપાતી જ્ઞાનધારક હતા, એ દ્રઢધેય ઉપસ્થિત થાય છે. જગત્માં એક એક કરતાં અંદીયાતા જ્ઞાનવાળા પુરૂષો જોવામાં આવે છે; એથી જેનાથી અધીક જ્ઞાન કોઈનું નથી એવા પૂર્ણ જ્ઞાનીઓ પણ હોવા યોગ્ય છે એમ વિચારતાં સમજી શકાય છે. એટલે દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિમાં બહુ ઉપકારક છે એ આથી કૃતિત થાય છે.

જ્ઞાનથી શ્રદ્ધા થયા પછી હૈય-ત્યાગ કરવા યોગ્યનો અને ઉપાદેય—આદરવા યોગ્યનો વિવેક થાય છે. બાદ જીવ આત્મિક આનંદ સાથે ઉન્નતિમાં આગળ વધતો જાય છે અને થોડા વખતમાં મોક્ષ મેળવે છે. આથી મોક્ષનગર જવા માટે પ્રયાસ કરનાર, માગણી કરનાર જીવને જ્ઞાન ચારિત્રની પ્રાપ્તિ કરવી પડે છે અને તે કરતાં પ્રથમ દર્શનગુણ મેળવવારૂપ યોગ્યતાની કેટલી બધી આવશ્યકતા છે? એ સુસ્પષ્ટ થાય છે; એટલે કે જીવને પ્રથમમાં પ્રથમ દર્શન ગુણ મેળવવાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે એ વિચારપથ ઉપર આવવા યોગ્ય છે.

સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ સ્વાભાવિક—કુદરતી રીતે તથા શાસ્ત્રમોક્ષ-અભ્યાસથી એમ બે રીતે થાય છે. પણ તેમાં પહેલી રીતે કોઈ વિરલ જીવને અને બીજી રીતે અનેક જીવોને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. બીજી રીતને ઉત્સર્ગ માર્ગ—ધોરી રસ્તારૂપે અને પહેલી રીતને અપવાદ માર્ગ—છીંડી રસ્તારૂપે સમજવી યોગ્ય છે.

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ પહેલાં જીવમાં માર્ગાનુસારીપણાના ગુણો આવવા જોઈએ. એટલે એ ગુણોનો અભ્યાસ-તદનુસાર વર્તન રાખવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.

મોક્ષની માગણી કરનાર જીવે પોતામાં એ ગુણોની વ્યાપ્તિ છે કે નહિ એ સ્વયમેવ વિચારવું. સમ્યક્ત્વ તો તે પછી આવે છે. એ ગુણો નીચે મુજબ છે:—

“ ન્યાયથી દ્રવ્યોપાર્જન, સખત વ્યસન ત્યાગ તથા અભક્ષ્ય શક્ષણ અને અપેયપાનવર્જન, સમાન ધર્મ તથા આચારવાળા સાથે વિત્તાદકરણ, સર્વ પ્રકારે પાપભીરૂતા, દેશાનુસાર વર્તન, પરનિંદા ત્યાગ, અનેક દ્વારવાળા ગૃહમાં વાસનો ત્યાગ, સારા પાકેશવાળા ગૃહમાં વાસ, અતિ ગુપ્ત તથા અતિ પ્રગટ ગૃહમાં વાસનો ત્યાગ, ગુણી જનોની સંગતિ, માતા પિતાને અનુકૂળ વર્તન, ભયવાળા સ્થાનનો ત્યાગ, વિત્ત પ્રાપ્તિ અનુસાર વ્યય, ધન અનુસાર વસ્ત્રાભૂષણ પરિધાન, શાસ્ત્ર શ્રવણમાં એક ચિત્તતા, ક્રોધાનુસાર આહાર કરણ, અકાળ લોભન વર્જન, પરસ્પર અણાધિતપણે ધર્મ, અર્થ અને કામ એ પુરૂષાર્થ ત્રયનું સાધન, ગુણીજનનો પક્ષપાત, મુનિજનોનું આતિથ્ય, જિનમતમાં રાગ, પ્રવેશ નિષેધ દેશમાં ગમનનો તથા અકાલે કાર્ય કરણનો ત્યાગ, ધર્મીજન અનુસરણ, સ્વકુટુંબ પાલન પોષણ, શુભાશુભ કાર્યોરંભ પૂર્વે પરિણામ ચિંતવન, વિશેષજ્ઞતા, લોકપ્રિયતા, લગ્નગુપ્તતા, દાક્ષિણ્યતા, વિનીતતા, દુઃખી જનોપર અનુકંપા, કામ, કેધ, લોભ, આદિ, મદ તથા મત્સર એ પદાર્થોનો જપ, કૃતજ્ઞતા, અને પંચેન્દ્રિય વશીકરણ. ”

આ ગુણોના વિવરણમાં ઉતરવાનો અત્ર પ્રસંગ નથી પણ એ જાણત સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં જાણશે કે તેઓ આપણો વ્યવહાર તથા ધર્મમાર્ગ બનને સુધારનારા છે. જેઓમાં એ ગુણો ન હોય તેઓ મોક્ષમાર્ગથી ખલુ દૂર ગયાય. એવા જીવો ધર્મને લાલકાજ ન થઈ શકે.

આ જીવોની પ્રાપ્તિ થયા બાદ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ માટે જીવને યથાપ્રવૃત્તિ આદિ વળુ ઠરણ કરતાં પડે છે. જેમ ગિરિ ઉપરથી નીચે વહન થતી અસ્થિ-ગત પાયાણુ અથડાતો કૂટાનો સ્વયમેવ જોળાદૃતિવાળો બની જાય છે તેમ કોઈ ભવિતવ્યતા વિશેષ જોએ, વિશુદ્ધ ચિત્તવૃત્તિવાળ જીવ, હલુ કર્મી યદ્યં, આયુષ્ય વિના શેષ કર્મની કિંચિત્ ન્યૂત એક કોણ કોડી સાગરોપમ સ્થિતિવાળો થાય છે. તેને યથાપ્રવૃત્તિ ઠરણ ઠહે છે. બાદ અપૂર્વ ઠરણમાં પ્રવેશી જીવ અંગીભેદ કરે છે. બાદ અનિવૃત્તિ ઠરણમાં પડે છે. જેમ જેમ તે પ્રગતિ કરે છે તેમ તેમ તેના અવ્યવસ્થાય (આત્મ પરિણામ) વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધત્વ અને વિશુદ્ધતા થવા આવે છે. આવી જીવ સગતિત પામે છે. ઉપર જે કરવાનું જણાવ્યું તે સર્વ અનંતાનુભવી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ તથા મિશ્રાત્વ, મિશ્ર અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય આશ્રી સમજવું; એટલે એમ કરીને જે જીવ એ સાત પ્રવૃત્તિનો સત્તા તથા ઉદયમાંથી ક્ષય કરે તે જીવ આ ઠરણને પ્રાપ્તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામે છે. કોઈ જીવ એ સાત પ્રવૃત્તિ સત્તામાં એની સ્થિતિની ઠરી મૂકે કે જે આત્મમોહની શુષ્ક ઉદયમાં ન આવી શકે તે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે છે. કોઈ જીવને સત્તામાં એ સાત પ્રવૃત્તિ રહે અને ઉદયમાં સમ્યક્ત્વ મોહનીયજ રહે તે ક્ષયોપશમિક સમ્યક્ત્વ પામે છે. એટલા ઉદયથી પણ જીવ તત્ત્વના યથાર્થ ભાસનમાં મુઝાય છે. અને ક્ષાયિક તથા ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ વાળા કોઈ પણ મુઝવણ વગર તત્ત્વનો યથાર્થ નિશ્ચય ઠરી શકે છે. “સત્તાગત કર્મ પ્રવૃત્તિ આત્મશુભને આવરી શકતી નથી; પણ તે ઉદયગત થાય છે ત્યારે આત્મશુભને યથાશક્તિ આવરે છે.” એમ વિચાર કરતાં પ્રાયઃ સંભવિત થાય છે. એટલે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની જીવને પણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ જેવુંજ આત્મપ્રકાશ ઉપર અજવાળું ફોાય છે એમ કહેવાનો આશય છે. પરંતુ તેની સ્થિતિ બહુ અદ્યપ્રકાશની છે. જીવ આ સર્વ કેમ કરતો હશે ? તેનું યથાતથ્ય સ્વરૂપ આલેખવું એ આ પામર લેખિનીથી બહુ અશક્ય છે. એ વાગજોયર નથી, અનુભવ જોયર છે, અગમ્ય છે તેથી સ્વૃષ્ટ દૃષ્ટિથીજ ઉપરોક્ત રૂપ રેખા ચિત્રના પૂરતોજ પ્રયત્ન સેવ્યો છે. એનં માટે જીજ્ઞાસુએ મનનપૂર્વક અંધાદિનું અવગાહન કરવું એ વિનંતિ છે.

એથી કર્તવ્યરૂપ જે પ્રકાશ થાય છે તે જાઈએ. અનંતાનુભવી ચતુષ્કનો ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ થવાની જાણતથી એ સૂચિત થાય છે કે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિના જીજ્ઞાસુ જીવે દરેક જીવ સાથે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભના પ્રસંગો અને નિમિત્તો જેમ એમાં થાય તેવી સ્થિતિ અને તેવો વ્યવહાર અવગાહનો સુકત છે. અને દર્શન મોહનીયનિહતા ક્ષય, ઉપશમ તથા ક્ષયોપશમ

કરવાતા કથનથી કુદેવ, કુચુર અને કુધર્મનું ભૂલેચૂકે અનુભવણુ કે દાક્ષિણ્યતા યોગે પાપ પૂજન, સેવન કે આરાધન ક્યારે પણ ન થાય એ ધ્યાનમાં રાખી તેવું વર્તન કરવું એમ સમજવા યોગ્ય છે. એ અવલંબન અને આ વર્તનની ઉપયોગપૂર્વક દેવ પાડવાથી જીવ સહજ સમ્યક્ત્વ સન્નુભવ થઈ શકે છે.

ઉપર જણાવેલાં ત્રણ સમ્યક્ત્વના ભેદ છે. તેમ બીજા રોચક, કારક અને હીપક વિગેરે પણ સમ્યક્ત્વના ભેદ છે. વ્યવહાર સમક્રિત નિશ્ચય સમ્યક્ત્વના કારણરૂપ કાર્ય બળવે છે. હેતાદિ ત્રણ તત્ત્વ આરાધવાની ઈચ્છા થાય તે રોચક, શાસ્ત્ર કથન ગૂઝળ યથાર્થ ધર્મ આરાધાય તે કારક અને અન્ય આગળ એ તત્ત્વત્રયના મહિમાનું પ્રરૂપણ માત્ર થાય તે હીપક સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. એ સમ્યક્ત્વ અભવ્ય જીવને હોય છે અને તે સ્વોપકાર ન કરતાં પરોપકાર કરવા જેટલું જ કાર્ય કરે છે.

શાયિક સમ્યક્ત્વ સાથી શ્રેષ્ઠ છે. એ પ્રાપ્ત થયા પછી જતું નથી, અપ્રતિપાતી છે. એ યોગે જીવ બહુ તો ત્રીજે ચોથે ભવે સિદ્ધિપદ પામે છે. ક્રિપશમ સમ્યક્ત્વની સ્થિતિ અંતર્મુદ્દર્શની છે. તે આગા ભવચક્રમાં (મોક્ષ જતાં સુધીમાં) પાંચ વખત આવે છે અને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ અસંખ્ય વાર આવે છે. તેની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છાસઠ સાગરોપમ સાધિક હોય છે. એ સમ્યક્ત્વવાળા જીવો સમક્રિત વમે નહીં તો વધારેમાં વધારે સાત આઠ ભવ કરી મોક્ષે જાય છે. એની અંતર્મુદ્દર્શની પ્રાપ્તિ પણ અનંત પુદ્ગલ પરાવર્ત્ત સંસાર ઘટાડી ફક્ત વધારેમાં વધારે ગર્દ્દ પુદ્ગલ પરાવર્ત્ત સંસાર પરિશ્રમણમાં જીવને લાવી મૂકે છે.

જે જીવને આત્મતત્ત્વ સંખંધી સચોટ નિર્ધાર થાય છે તે એમ માને છે કે આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્મોનો કર્તા છે, આત્મા સ્વકૃત કર્મોનો ભોક્તા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષના ઉપાયો છે. આ પ્રમાણે દૃઢ વિશ્વાસથી તે માને છે. પછી તેને કોઈ યુક્તિ પ્રયુક્તિથી છેતરવામાં આવે તોપણ તે પોતાના વિચારથી કદી પણ પતિત થતો નથી. તેને ધર્મરંગ અસ્થિ મજબૂત પરિણુત (હાડોહાડ લાગેલો) હોય છે. તેનું આત્મ વીર્ય બહુ મજબૂત હોય છે. તે છાતી ઠોડીને કહે છે કે જિન અને જિનમત વિના અન્ય સર્વ વિતથ છે અને આજ સર્વ સત્ત્વ છે. આવી દૃઢ શ્રદ્ધા થયા પછી એ જીવ જે જે અભ્યસે છે તે તે સર્વ સમ્યક્ થાય છે—સત્ય જ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે અને જે જે આચરે છે—ક્રિયા કરે છે તે તે સર્વ ફળવતી થાય છે. એની મન્દ-એનો આનંદ અલોકિક જ છે. એ કરતી વખતે ખેદ કે ઠંડાળો લેશ પણ આવતો નથી. એ ઠરી, કેવળ આત્માને ધર્મથી મુક્ત કરવાની જ તેની ભાવના હોય છે. એ અર્થે જ સર્વ ઉપાયો—સાધનો એ એવે છે. એ શુભ સન્નુસવનાર શ્રીમંતો, નૃપો અને સકુવર્ત્તીઓને

૧૧૪

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

પણુ રૂઠ સમાન લેજો છે. તેને અન્ય પૈ દ્રગલિક સુખની કાંઈજ વાંછ હોતી નથી.

સમ્યકત્વ એ મોક્ષ સુખની વાનકી-નસુતો છે. એના અસ્તિત્વમાં જીવ દેશાનિક દેવ ગતિનું આયુષ્ય બાધે છે. સંસાર વ્યવહારમાં વર્તતાં તે ધન, કૃત્રિમ આદિમાં સત્તી ન રહેતાં “હું” એકલો છું”, મારું” કોઈ નથી, હું” કોઈના નથી, સંસારમાં હું” એકલોજ આવ્યો છું”, પુન્ય પાપ સહિત એકલોજ જવાનો છું”, અન્ય કોઈ સાથે આવવાનું નથી કે કોઈ પણ ભવાંતરમાં દુઃખ વળતે સદાપદ કે એમાંથી મુક્ત કરનાર થવાનું નથી.” ઇત્યાદિ સુવિચારો નિત્ય હૃદય ચન્સુખ સખી તે હુખા પરિણામે સંસારમાં વર્તે છે અને તે કર્મબાધનો વાજાં એવાં કરે છે. સંસારમાં તે સુખજ માનતો નથી. દેવ પૂજા તથા પ્રતિક્રમણુ અવસરે તેને જ્યારે અને ત્યારે અશ્રુપાત થાય છે. સુખ તથા દુઃખના ઉદયે તે દ્રષ્ટા રૂપ રહે છે અને તેની માનસિક સ્થિતિમાં તેથી જરાપણુ વિશ્વાસ થતો નથી. ત્યાં સમતાનું અખંડ સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે. કવચિત્ તે હર્ષના આવેશમાં આતી જઈ “અખાદસ અમર ભયે ન મરેંગે, -ચિદાનંદ ધન સુખસુવિહારી” કેમ હોય જગતો આશી, -પણુ તુમ દરશન યોગથી, થયો હૃદયે હો અનુભવ પરકાશકે, અનુભવ અભ્યાસી કરે, દુઃખદાયી હો સદુ કર્મ વિનાશકે, પરખાતમ પૂરણુ કલા” ઇત્યાદિ ઉદ્દગારો સાચા સમ્યકત્વની પ્રાપ્તિદર્શક રહે છે. ધર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા ભોગ સુખ તેને અનિષ્ઠ લાગે છે અને જગતનો વ્યવહાર તેને આપક ધૂળ હાટ ટે તેના જેવી રમત ગમત જેવો લાગે છે. છતાં તે પાલવા પોષવા યોગ્યની ઉપેક્ષા તો કરતોજ નથી પણુ વિશેષમાં માતા પિતા આદિ વડીલ જનોને ધર્મની પ્રાપ્તિ કરાવી મોક્ષ માર્ગમાં જોડી તેઓના કાર્યથી મુક્ત થાય છે. એ સુખનો મહિમા અવર્ણનીય છે. જે જીવને એની પ્રાપ્તિ થઈ નથી તેઓ ખીચારા અદંતા અને મમતામાંજ સર્વસ્વ માની જીંદગી ગરબદ કરે છે. એ સુખની પ્રાપ્તિ બહુ દુર્લભ છે, છતાં એ વિના આત્મોત્તરિમાં આપણું ગદગદ આગળ આઢી શકતું નથી એ ભૂલી જતું નહતું નથી.

સમ્યકત્વવાળુ જીવ સર્વ જીવોને મિત્ર ગણી તેમનું સદા હિત કરવામાંજ વ્યવહાર હોય છે. કદાચ કોઈથી તેનું અહિન થાય તોપણુ તેના ઉપર રોષ નહિ કરતાં ‘ કર્મના ઉદયથી મને આગ થાય છે, અન્ય કોઈ કાંઈજ કરી શકતું નથી’ એમ વિચારી સામા મનુષ્યનું મનથી પણુ તે અહિન ચિંતાવતો નથી. ‘જગત્માં મારે કોઈ શત્રુ નથી, જો કોઈ હોય તો તે કર્મજ છે’ એમ તે માને છે. તે જીવ સદા દુઃખી જીવનું દુઃખ દૂર કરવા પ્રયત્નશીલ હોય છે અને બની શકે તેવી તન, મન કે બંતની સહાય આપે છે. પરંતુ સુખી જઈ તે ખુશી થાય છે. ‘ સર્વે સુખી થાઓ, કોઈ દુઃખી ન રહો’ એવી તેની સલાહ.

સમ્યક્ત્વ રત્ન-એક આસાવર્યક ગુણુ.

૧૧૫

ભાવના હોય છે. ગુણીજનોને જોઈ તેની શેમરાજી હર્ષથી વિકસ્વર થઈ ઉ-
દ્વસિત થઈ જાય છે, યાવત્ તેનો દાસ થઈ જાય છે અને તેની ઉપાસના
કરવા મંડી પડે છે. ઇર્ષ્યાનો કે મત્સરનો તો તેનામાં અવકાશ-સદ્ભાવજ
હોતો નથી. અતિ પાપી જીવ ઉપર પણ તે દ્રેષ ન કરતાં તેને સુધારવા યથા-
શક્તિ પ્રયત્ન કરે છે. પ્રાણી કર્મવશ છે એમ જાણી તેની હૃદયમાં ક્યા ચિં-
તવે છે. અને પ્રયાસ કરતાં પણ ન સુધરે તો પોતે દુઃખી થઈ લાચારીથી તેની
ઉપેક્ષા કરે છે પણ તેની નિંદા તો ક્યારે કરતોજ નથી. એ કરવાનો મને હંક
જ નથી એમ તે માને છે.

એ સમ્યક્ત્વનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્દશોધિનજીજી મહા
રાજે સમઠિતની સડસઠ ઘોલની સજ્જાયામાં સારી રીતે વર્ણવેલું છે. વાંચક જાણુને
સ્વરૂપ પ્રયાસે શિશુ યોધ થવા તે ઠંડાચ કરી નિરંતર તેનું મનન રાખવા સાદર
બાલામણુ કરવી બાહુ જરૂરની ગણું છું. જેથી એ તરફ આપણું લક્ષ્ય તાબુજ
રક્ષા કરે. મહેસાણે લેન પાઠશાળાના વ્યવસ્થાપક મહાશયને લખવાથી એ બુદ્ધ
બાહુજ અરૂપ મૂલ્યે માની શકે છે.

એ ગુણુપ્રાપ્ત જીવને શાસ્ત્ર શ્રવણ અતિ પ્રિય હોય છે. તેથી તેમાં
એને ઠંડાણો કે નિદ્રા આવતી નથી પણ આવતી હોય તો દૂર થઈ જાય છે.
દિવ્ય સંગીતથી જેટલો આલ્હાદયાય તેથી અતિ ઘણો આલ્હાદ તેને શાસ્ત્ર-
શ્રવણથી થાય છે. શર્હ તથા દ્રાક્ષથી અતિ ઘણો રસ તેમાંથી તેને મળે છે. અટવી
ફતરેલો કુખાતુર ગ્રામજી જેમ ઘેવર જોઈ ખાવાની ઇચ્છા કરે તેટલીજ ઇચ્છા એ
જીવને આત્માને કર્મથી મુક્ત કરવા માટે હોય છે. દેવશુર્વાદિનું વૈયાધૃત્ય-સેવા ભક્તિ
વિદ્યા સાધનાર ગુરૂપની જેમ પ્રમાદરહિતપણે તે કરે છે. પ્રભુભકિતથી જો
વાંછિત ન ફળ્યું તો અન્ય ઠશાર્થી તે ફળવાનુંજ નથી એમ સમજી વ્યર્થ
દોષધામ કરવી છોડી દે છે અને વિશેષ વિશેષ પ્રભુભકિતજ કરે છે; એમ મા-
નીને કે પ્રભુ ભકિતથીજ સર્વ ફળવા યોગ્ય છે. તેના શરીરને કોઈ છેદન ભેદનથી
તીવ્ર વેદના ઉત્પન્ન કરે તો પણ શ્રી તીર્થંકર વિના અન્ય દેવને તે નમન ક-
રતોજ નથી. “ નમવા યોગ્ય એક શ્રી વીતરાજજ છે, તેથી અન્ય દેવને નમન
એ શ્રી વીતરાજ પ્રભુને અપમાન પહોંચાડનાર છે. ” એમ તે સમજે છે. તેનામાં
કામા ગુણુ ગુણય હોય છે. બાહ્ય નિમિત્તોથી પણ તેની શાંત પ્રકૃતિમાં ક્યારે
પણુ વિકૃતિ થતી નથી. તે દેવ ગુણ તથા નરેંદ્ર સુખને દુઃખજ માની માત્ર
એક મોક્ષસુખનેજ ચાહે છે. તેને ખાત્રી થયેલી હોય છે કે પ્રથમનું સુખ
ક્ષણિક, વિનશ્વર અને પરિણામે દુઃખ કરનારું છે; જ્યારે શાશ્વત, અવિ-
નાશી અને અવ્યાબાધ સુખ તો મોક્ષમાંજ છે અને એવો તેને અનુભવ થ-

૧૧૬

જેનપદ્ય પ્રકાશ.

વાધી આગા સુખ તરીકે તેનેજ સ્વીકારે છે. નારકી જીવ નરકમાંથી અને કેદી કારાગૃહમાંથી જેમ છૂટવા બહુ બહુ ઇચ્છે છે તેમ વારંવાર અતિ દુઃખના નિઃકારા મૂકતો તે જીવ સંસારથી છૂટવા-બવ પ્રમાણથી મુક્ત થવા ઇચ્છે છે. સદા આંદાશીન્યતા અને વિરાગ્યમાં વત્સો કરે છે. તે અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ઉદયથી સંસાર છેડી ત્યાગ યોગ ચંદણ કરી શકતો નથી પણ સંસારમાં તેને કયાંઈ પણ એન પડતું નથી અને જ્યાં ત્યાં અને જેમાં તેમાં તે દુઃખ, તાપ અને ત્રાસજ ન્યુએ છે. તે ધર્મહીન જીવોને જોઈ અનુકંપા લાવી તેઓ ખીચારા કર્મથી ક્યારે મૂકાય? શાશન રસિક કેમ થાય? એવી ચિંતા કરે છે અને એઓને એ ભાવ દુઃખથી મુક્ત કરવા પ્રયત્ન રેવે છે, ઉપદેશો છે અને ધર્મમાં સ્થિર કરે છે. ‘શ્રીતીર્થ’કર ભાષિત સર્વ સત્યજ છે, એમાં જેટલું મારાથી સમજાતું નથી તેટલા પૂરતી મારી શક્તિ-નીજ ખાગી છે. એવા વિચારથી તેનું ચિત્ત સદા દ્રઢ રીતે વાસિત થઈ રહેલું હોય છે. તેની આહતા અને મમતા આત્મામાંજ પર્યવસાન પામેલી હોય છે. ‘હું’ એટલે મારો આત્મા અને તેમાં રહેલા ગુણો તેજ મારા’ એમ તે વિવેક પૂર્વક સ્વપરની બહેંચણ સાથે સમજે છે અને તેથી ‘હું’ માને ઉપાદેય છું’ અને મારાથી અતિરિક્ત સર્વ હોય-ત્યાગ્ય છે’ એમ તેના નિશ્ચય હોય છે અને પ્રવૃત્તિ પણ સદા તદનુકૂળજ કરે છે. આ સર્વ સમ્યક્ત્વવાન્ જીવની સ્થિતિ છે અને તે નિરંતર વિચારણીય છે.

મોક્ષરૂપી મહેલ ઉભો કરવા માટે સમ્યક્ત્વરૂપી પાયો મન્વજીત જોઈએ. કેમકે પાયો કાચો હોય તો તેના ઉપર ચોખેલી ઇમારત સુંદર હોય તોપણ ત્રુટી પડે છે. દરેક મુમુક્ષુ જીવને સમ્યક્ત્વ મેળવવાની કેટલી મોટી આવશ્યકતા છે એ સમજાવવા હવે બહુ લંબાણની જરૂર જણાતી નથી. ટુંકામાં કહીએ તો એની દૃષ્ટિ એવી નિર્માળ થઈ જાય છે કે તે દરેકમાં સાદૃશ્ય-શ્વેત બાબુજી-ગુણોજી ન્યુએ છે પણ કાંઈ પણ મલિન-ક્રૂણ બાબુ-અવગુણો તેની દૃષ્ટિએજ પડતા નથી. એથી એવો જીવ સમ્યક્ દૃષ્ટિ કહેવાય છે. એ દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ માટે કાંઈ પ્રયાસ થાય, લક્ષ્ય પર લેવાય તો લેખની સાદૃશ્યતા છે.

“આપણને અને જોને એવી સમ્યક્ દૃષ્ટિ સત્તર પ્રાપ્ત થાયો.” એવું આંતરરણથી ઇચ્છી, આંતરુણ થવાનું ચાચી-પ્રાર્થી અને વિરમું છું.

વીતરાગ ચરણોપાસક.

દુર્લભદાસ કાલિદાસ.

માંગરોળ.

આગમ પ્રકાશન કાર્ય.

(તત્ત્વાર્થાધિગમની સમાલોચના).

જૈનાગમો-જૈનચિદ્ધાંતો તમામ ટીકા તથા અર્થ સાથે આ-દરેક પક્ષ-મત-વાળા સહુ સહે તે રીતે પ્રગટ કરવાનું કાર્ય અમદાવાદમાં ખાસ તે નિમિત્તે સ્થાપન થયેલી સંસ્થા તરફથી કરવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યથી અનેક પ્રકારની ફાળી છે એમ અમે પ્રથમ જ લેખો લખીને સિદ્ધ કરી ગતાવ્યું છે. તેમાં મુખ્ય હેતુ નીચે પ્રમાણેના છે.

- ૧ જૈનાગમો વાંચવાની શ્રાવકને માટે મનાઈ કરવામાં આવી છે તે આજ્ઞાનું આમાં ઉલ્લંઘન થાય છે. એવી આજ્ઞા સહેતુક છે, તેને માટે અનેક પ્રમાણો છે.
- ૨ મુનિને પણ અમુક દીક્ષા પર્વાયે અમુક સૂત્ર વાંચવું તે આજ્ઞાને પણ લોપ થાય છે.
- ૩ છેદ સૂત્રો વાંચવાની બહુશ્રુતોનેજ આજ્ઞા છે તેના પણ આ કાગથી લોપ થાય છે.
- ૪ સૂત્ર અને તેની ટીકા વિગેરેના પૂર્ણ અનુભવી શિવાય મૂળ કે ટીકા પણ શુદ્ધ તૈયાર થઈ શકે તેમ નથી; તેમાં વળી તેમના અનુભવી સર્વે મુનિ મહારાજો તો આ કાર્યમાં અસંમત છે.
- ૫ મૂળોને ને ટીકાને ગુજરાતી કે હિંદીમાં અર્થ પણ છપાવવાની ધારણા છે. તે અર્થ કોઈ પણ રીતે જ્યેનારગર આસ્નાયના સૂત્રો, પંચાંગી અને ગ્રંથાદિકના અનુભવી શિવાય બની શકે તેમ નથી અને તેવા અનુભવીઓ આ કાર્યમાં સંમતજ નથી, તો પછી બીજા પંડિતો કે શાસ્ત્રીઓથી તેવા અર્થો થવાને તો સંભવજ કયાંથી? એમના અભાવે આ સંસ્થા જેમની પાસે અર્થ કરાવવા ધારે છે તેઓ એટલા બધા જૈન શૈલીથી અજ્ઞાત છે કે તેઓ અર્થનો અનર્થજ દરનારા છે એમ અનેક પ્રમાણોથી સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે.

કિપર જણાવેલા કારણોને લઈને અમે આ કાર્ય પ્રત્યે અમારો વિરૂદ્ધ મત પ્રદર્શિત કર્યો છે, અને તે સાથે તેમણે હિંદી અનુવાદ કરવા માટે યોજેલા શાસ્ત્રીઓ કેટલા બધા અજ્ઞાન છે, અને જૈનગ્રંથોના અર્થ કરવામાં તેઓ કેટલું બધું અજ્ઞાતપણું બતાવે છે તેગજ વિપરીત અર્થ કરે છે તે અમે દ્રવ્યાનુયોગનકીણા જે પરમશ્રુતપ્રભાવકમંડળના નામથી હિંદી અનુવાદ સાથે બહાર પાડવામાં આવેલ છે અને જે મંડળના આ સંસ્થાના આગેવાનો અનુયાયી છે, તે દ્રવ્યાનુયોગતકીણના હિંદી અનુવાદમાંથી માત્ર પ્રથમના ૫-૭ પાનામાંથી પુરકા ભૂલો બતાવીને સિદ્ધ કરી આપેલ છે. આ વળતે તેજ મંડળ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા સલાખ્ય તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રના હિંદી અનુવાદમાં બહાર

૧૧૮

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

ભુતાર્થ તરીકે ગણાતા પંડિત હાકુરપ્રસાદ શર્માએ કેવી અને કેટલી ભૂલો કરી છે તે સંક્ષેપમાં બતાવવા માગીએ છીએ.

પ્રારંભની સંબંધ કારિકામાં ત્રીજો શ્લોક આ પ્રમાણે છે:—

પરમાર્થાભેદા, દોષેષ્વારમ્ભકસ્વભાવેષુ ।

કુશલ્લાનુવન્ધમેવ, સ્યાદનવચં યથા કર્મ ॥૨॥

આનો અર્થ આ પ્રમાણે લખ્યો છે—“યદિ મોક્ષરૂપ પરમાર્થકા લાભ નહો, તથા જન્મકે આરમ્ભકારી કપાયરૂપ દોષોંકી અસ્તિતામેં, એસા પ્રયત્ન કરના આદિગે કિ, જિસ્સે કુશળ અર્થોત્ શુભ પ્રયોજન સહિત, ઔર નિન્દા-સહિત હી કર્મ હો. ૩” આ અર્થ કેવો યથાર્થ છે તે સંસ્કૃત ભાષાના વિદ્વાનો વિચારી શકે તેમ છે. એમાં અનવચ્ચ શબ્દનો અર્થ નિન્દાસહિત કર્યો છે તેપર ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

તેનો ૧૩ મો શ્લોક આ પ્રમાણે છે—

શુભસારસત્ત્વસંઘનનર્વીર્યમાહાત્મ્યરૂપગુણયુક્તઃ ।

જગતિ મહાવીર ઇતિ ત્રિદશગુણતઃ કૃતાભિરુચઃ ॥૨૬॥

આનો અર્થ આ પ્રમાણે લખ્યો છે—“તથા શુભ, સાર, સત્ત્વ, સંઘનન (શરીર રચના નિશેષ) વીર્ય, ઔર માહાત્મ્ય રૂપ ગુણોએં યુક્ત, તથા ત્રિદશ (અર્થાત્ શાસ્ત્રોક્ત ત્રીસ) ગુણો સહિત જગતમેં મહાવીર સ્વામી ઇસ નામસેં પ્રસિદ્ધ (ઇક્વાકુ વંશમેં ઉત્પન્ન હુએ.) ૧૩.”

આના ઉત્તરાર્ધના અર્થમાં કેટલો બધો વિપરીત અર્થ કર્યો છે. ત્રિદશ શબ્દ દેવતા વાચક છે, એટલી પણ જેને જળર નથી અને વર્ધમાન સ્વામીનું મહાવીર એવું નામ દેવતાઓએ આપેલું છે એટલી કથાનુવાદની પણ જેને જળર નથી તે જનત અશ્રીના અને રૂત્રોના ભાષાંતર કરીને શુ’ સત્ય પ્રગટ કરશે અથવા કેટલો અનર્થ કરશે તે વિચારવા જેવું છે. ઉત્તરાર્ધનો ખરો અર્થ એવો છે કે “દેવતાઓએ ગુણોવટે કરીને મહાવીર એવું જેમનું નામ જગત્માં પ્રસિદ્ધ કર્યું છે એવા.” આ અર્થનો તેમના કરેલા અર્થ સાથે સુકાળલો કરી જોવો.

પંદરમા શ્લોકના ચોથા પાદમાં કહ્યું છે કે—શમાય ધીમાન્ પવત્રાજઃ એનો અર્થ કર્યો છે કે—‘શાંતિ કે લીયે વનમેં ચલે ગયે.’ એમાં વનમાં ચાલ્યા ગયાની વાતજ નથી. ‘શમના હેતુ માટે બુદ્ધિમાન્ પરમાત્માએ દીક્ષા અંગીકાર કરી’ એ હકીકત છે. છતાં પોતાને અનુકૂળ અર્થ કરી દીધો છે.

૧૭ મા શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં કહ્યું છે કે—

મોહાવીરિ નિદ્રત્યાગયાનિ તત્ત્વારિ કર્માણિ ॥ ૨૭ ॥

આનો અર્થ કયો છે કે—“ માન, મોહ, લોભ તથા માયા ઇત્યાર અ-
શુભ કર્મોકા સર્વથા ઘાત કરકે-૧૭. ” જુઓ આ અર્થ ! જેને મોહનીયાદિ ચાર
ઘાતિકર્મની પણ ખબર નથી અને તે ચાર ઘાતિકર્મોનો ક્ષય કરવાથી કેવળ
જ્ઞાન પામે છે એટલા ચરિત્રાનુવાદની પણ ખબર નથી તે સાચા અર્થ શી રીતે
કરે ? મોહાદિ ચારમાં પણ પોતાને ઠીક લાગ્યા-મનમાં આવ્યા એવા અસ્તવ્યસ્ત
ચાર નામ લખી દીધા છે. અહીં તો મોહનીયની સાથે આદિ શબ્દથી જ્ઞાનાવરણી,
દર્શનાવરણી અને અંતરાય એ ત્રણ કર્મ લેવાના છે, એટલે તે ત્રણ સહિત કરતા
ચાર અશુભ કર્મો-ઘાતિકર્મો-આત્માના જ્ઞાનાદિ શુષ્કોનો ઘાત કરનારા કર્મો, તેને
હણી નાખીને એટલે સર્વથા ખપાવી દઈને-સત્તામાંથી પણ નાશ કરી દઈને
(કેવળ જ્ઞાન પામ્યા) એવો અર્થ છે. તેની સાથે પંડિતજીના કરેલા અર્થને
મેળવી જોશો. આગળ અને પાછળ આ સંબંધકારિકામાં અર્થ કરતાં એટલી
ખાતરી ભૂલો કરી છે કે તે બધી ભૂલો ણતાવવા જતાં તે બુક કરતાં આ લેખનું
પ્રમાણ વધી જાય. તેથી તે વિષે અહીં વિસ્તાર કરતા નથી.

પૃષ્ઠ ૬ પંક્તિ ૭ માં લખ્યું છે કે-પૂર્વલામે ભજનીયમુત્તરં । ઉત્તર-
લામે તુ નિવૃત્તઃ પૂર્વલામઃ । તેનો અર્થ—“ ઇતમેસે પૂર્વકા લાભ હોનેસે ઉત્તરકો
પ્રાપ્ત કરતા આહિયે, આર ઉત્તરકે લાભમે તો પૂર્વકા લાભ અવશ્યહી નિયત
હું. ” આ પ્રમાણે કયો છે. તેમાં ભજનીય પદનો અર્થ ન આવડવાથી ‘આહિયે’
એવો અર્થ કયો છે. ખરો અર્થ એ છે કે “ પૂર્વનો લાભ થયે સતે ઉત્તર
ના લાભની ભજના છે એટલે પૂર્વ જે સમક્રિત તેનો લાભ થયે સતે ઉત્તર
જે જ્ઞાન અને ચારિત્ર તેનો લાભ થાય કે ન થાય, અને ઉત્તર જે સમ્યગ્ જ્ઞાન
તેના લાભથી પૂર્વ જે સમ્યગ્ દર્શન તેનો અને તેથી ઉત્તર જે સમ્યગ્ ચારિત્ર
તેના લાભથી સમ્યગ્ દર્શન અને સમ્યગ્ જ્ઞાનનો લાભ અવશ્ય થાયજ. ”

પૃષ્ઠ ૨૬ માં મનઃપર્યાય જ્ઞાનનો વિષય કહેતાં અવધિજ્ઞાનથી અનંતમે
ભાગે મનઃપર્યાયનો વિષય છે એમ કહ્યું છે. તેની ભાષ્ય આ પ્રમાણે છે—

અવધિજ્ઞાનવિષયમ્પ્રાન્તભાગં મનઃપર્યાયજ્ઞાની જાનીતે રૂપિદ્રવ્યાણિ મનોરહસ્ય-
વિચારગતાનિ ચ માનુષ્યક્ષેત્રપર્ષપન્થાનિ વિશુદ્ધતરાણિ ચેતિ । આનો અનુ-
વાદ—“અવધિજ્ઞાનકે વિષયકે અનંતમે ભાગકો મનઃપર્યાયજ્ઞાની જ્ઞાનતા હું. આર
૩થી દ્રવ્યકો ભી જ્ઞે મનમે સદસ્ય શુભ ભાવકો પ્રાપ્ત માનુષ્ય ક્ષેત્રમે અવસ્થિત
હું, ઉતકો જ્ઞાનતા હું. આર માનુષ્ય ક્ષેત્રમે સ્થિત વિશુદ્ધતર ૩થી દ્રવ્ય હું, ઉતકો
મનઃપર્યાયજ્ઞાની જ્ઞાનતા હું. ”

આ અર્થ કેવો ઢંગધડા વગરનો કયો છે તે જોવાનું છે. મનઃપર્યાય જ્ઞાનીને

૬૨૦

જેનધર્મ પ્રકાશ.

નિપય કુટલો છે ને કુલો છે તે બળર ન હોવાથી એમ અતન્દુર્ય તેમ લાળી કીધું છે. તેમાં મેદ્યુ વાક્ય તો તદન મુક્ત ભરેલુંજ લખ્યું છે. એનો ખરો અર્થ એ છે કે “અવધિજ્ઞાનના નિપય કરતાં મનાપર્યાય જ્ઞાની અનન્યાંગા બાળ બાળ છે.” અં બાળ કંઈ તે કહે છે “મનુષ્ય કાલમાં રહેલા સંસી પર્વદ્રોણ કુલોએ મનપાળે પરિવ્રજાવેલા અને ફળી એવા વિશુદ્ધતર મનોદ્રવ્યને બાળું.” આ અર્થનો ઉપર બતાવેલા અર્થ સાથે મુકાબલો કરી જોવો.

પૃષ્ઠ ૨૮ પંક્તિ ૧૮ માં કોઈ કુલને મતિ શ્રુત એ જ્ઞાન થાય છે એમ લાળીને “અથવા મતિ અવધિ, મતિ મનાપર્યાય હોતો હે.” એમ લખ્યું છે. તે તેમનું અજ્ઞાનપાતું બતાવે છે. કારણ કે એ પ્રમાણે એ જ્ઞાન થતાજ નથી. અવધિ ને મનાપર્યાય જ્ઞાન મતિ શ્રુતવાળાને જ થાય છે.

પાંચ શરીરના સ્થિતિ દ્રુત વિશેષને પ્રસંગે પૃષ્ઠ ૫૬ ની નોટમાં લખ્યું છે કે—“તથા સ્થિતિદ્રુત બી વિશેષ હે. જેસે આદારિકી જઘન્ય અર્થોત્ સળસેં ન્યૂત સ્થિતિ અતશુદ્ધિત પર્યંત હે. આર ઉત્કર્ષ અર્થોત્ અધિકસેં અધિક ઉત્ સાયરોપમ પર્યંત સ્થિતિ હે.” આમાં આદારિકી કિત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ઉ પદ્યોપમની લાળવી જોઈએ અને વેકિયની કિત્કૃષ્ટ ઉત સાયરોપમ લાળવી જોઈએ. આ સ્થિતિદ્રુત વિશેષમાં બીજી પણ બૂલ છે. ને આદારિક શરીરની તેમજ આદારિક શિવાય બીજા શરીરની જઘન્ય સ્થિતિની વાત બીલકુલ સહી ગઈ છે. આ બધો અલ્પજ્ઞતાનો પ્રભાવ છે.

પૃષ્ઠ ૬૪ માં—સ્તનશર્કરાસાતુકાપહ્વાનુમતમોમહાતમઃપ્રમાભૂમયો ઘનામ્બુવાતા-
ભાસોપદિઃ સસાપોડ્યઃ પૃથુતરાઃ

આનો અર્થ—સ્તનપ્રભા, શર્કરા પ્રભા, વાલુકા પ્રભા, પંકે પ્રભા, ધૂમ પ્રભા, લેપઃ પ્રભા, આંર મહાતમઃ પ્રભા થે સમ પૃથિની અધો અધો ભાગમે ઘનવાત અશુભાત, તનુવાત તથા આકાશ પ્રતિષ્ઠિત હે. આ પ્રમાણે કથી છે.

આ અર્થની આંદર ઘનામ્બુ શબ્દનો અર્થ ન આવડવાથી ‘ઘનવાત ને અશુભાત’ કથી છે. તનુવાત ઉપરથી લીધો છે અને પૃથુતરાઃ નો અર્થ મૂકી કીધો છે. એનો ખરો અર્થ—“ઘનામ્બુ એટલે ઘનોદધિ, વાવ શબ્દે ઘન વાત ને તનુ-વાત તથા આકાશ ઉપર રહેલી અને સાતે પૃથ્વી નીચે નીચે વધારે વધારે પહોંચી છે.” આ પ્રમાણે છે. જો તેનીજ બાળ્યમાં સ્પષ્ટ કહેલું છે તે જોઈને હોત તો તરતજ સમજાત. ભાષ્ય લખ્યા પછી તેનો અર્થ લખવામાં પણ ઉપર પ્રમાણેનો જ ઉપદેશો કથી છે. ઘનામ્બુવાતાકાસપતિષ્ઠાઃ નો અર્થ—ઘનવાત, અમ્બુવાત તથા આકાશ પ્રતિષ્ઠિત અર્થોત્ ઘનવાત, અમ્બુવાત, તનુવાત તથા આકાશકે આધારપર હે. આમ લખ્યો છે. પોતાનાજ લખેલા અર્થમાં પણ પોતે પૂર્વીપર શું

લખે છે તેના પર ધ્યાન આપ્યું નથી; કારણકે ઉપર જણાવેલા વાક્યને સ્પષ્ટ કરતાં ભાષ્યકારે ત્યારપછી કહ્યું છે કે—સ્વપૃથિવી પદ્મપ્રતિષ્ઠા, પદ્મો ઘનોદધિ-વલય પ્રતિષ્ઠો, ઘનોદધિવલય ઘનવાતવલયપ્રતિષ્ઠો, ઘનવાતવલય તનુવાતવલય પ્રતિષ્ઠો, તતો મહાતપોભૂતમાકાશં । આનો અર્થ તેમણે કયો છે કે—“જર (શુદ્ધ) પૃથિવી તો પંઠ (કીચડ) પર પ્રતિષ્ઠિત હો, ઐસ પંઠ ઘનોદધિ વલય પ્રતિષ્ઠિત હો. ઘનોદધિ વલય ઘનવાત વલય પ્રતિષ્ઠ (આધાર) હો, ઐસ ઘનવાત તનુવાત (સૂક્ષ્મવાયુ) પ્રતિષ્ઠિત હો, ઐસ તનુવાત વલય કે પશ્ચાત્ મહાતપોભૂત (અંધકાર પૂર્ણ) આકાશ હો. ” આ અર્થ તરફ પોતેજ દષ્ટિ કરી હોત તો મૂળ સૂત્રનો અર્થ પોતેજ ઉપર લખ્યો છે તેવો ભૂલ ભરેલો લખત નહીં. પણ એમ પૂર્વાપર જોવું શું કામ પડે ? તપાસનાર કે પૂછનાર કોઈ મળે નહીં, એટલે મહેનતનો ખર્ચો મેળવીને અનુવાદ સોંપી દીધો. છપાવનાર છપાવીને એકા પછી શુદ્ધ, અશુદ્ધ કે હીકાહીકનો વિચાર કરવાની જરૂર શી ?

આગળ પૃષ્ઠ ૬૫મા માં પંક્તિ ૧૫ મીમાં ભાષ્યકારનો લેખ આ પ્રમાણે આપેલો છે—રત્નપ્રભા ઘનભાવેનાશીતંયોજનશતસહસ્રં શેષા દ્વાવિંશદષ્ટાવિંશતિ-વિંશત્યષ્ટાદશપોડશાષ્ટાધિકમિતિ આમાં ઘનભાવેનાશીતંયોજનશતસહસ્રં એનો અર્થ ૧૮૦ હજાર યોજન થાય છે, તે ન જાણવાને લીધે તેમજ હકીકતના અજ્ઞાનપણાને લીધે અર્થ તદન વિપરીત કયો છે. આનો અર્થ આ પ્રમાણે કયો છે—“રત્નપ્રભા પૃથિવી ઘનભાવસે” તો અસ્વી લાખ યોજન હો, ઐસ શેષ પૃથિવી કુમસે બત્તીસ, અઠ્ઠાધસ, વીસ, અઠ્ઠારહ સોળાહ, ઐસ કુછ અધિક આઠલાખ યોજન ઘન ભાવસે હો ” આ અર્થમાં કેટલી ભૂલ કરી છે તે તેનો ખરો અર્થ જાણવાથી સમજી શકાશે. આનો ખરો અર્થ એ છે કે—“રત્નપ્રભા પૃથિવી જડપણમાં એક લાખ એંટી હજાર યોજન છે અને બીજી પૃથિવી કુમથી એક લાખ ઉપર બત્તીસ હજાર, અઠ્ઠાવીશ હજાર, વીશ હજાર, અઠ્ઠાર હજાર, સોળ હજાર ને આઠ હજાર યોજન છે, એટલે બીજી શકરાપ્રભા એક લાખ ને બત્તીસ હજાર યોજન, ત્રીજી એક લાખ ને અઠ્ઠાવીશ હજાર યોજન, ચાવત સાતમી પૃથ્વી એક લાખને આઠ હજાર યોજન જડપણમાં છે. ”

આ પ્રમાણેના ખરા અર્થથી અનુવદ્ધકારે પોતાના કરેલા અર્થમાં કેટલું વિપરીતપણું દર્શાવ્યું છે ? આવી રીતે ખરી હકીકતના અજ્ઞાત પંક્તિમન્યો દ્વેન્દ્વા પ્રમાણે અર્થ લખે, અને તેને આધારે શીખનારા શીખે, તેમજ તે ઉપરથી પરીક્ષા આપે, એમાં ઉત્તરોત્તર ઉત્સૂચવાદ કેટલો પ્રસરે ? આનો સુચેએ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. આગમ પ્રકાશનમાં પણ આમજ થવાનું છે. અમને તો આ કરતાં પણ તેમાં વધારે વિપરીત થવાનો ભાસ થાય છે. તે એટલા કારણથી

૧૨૨

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

કે એમાં તો વળી તે સંસ્થાના કાર્યવાહકોને દિગંબરી, સ્થાનકવાસી વિગેરે સર્વને રાજી રાખવાનો વિચાર છે; એટલે અર્થનો અનર્થ અને તે ઉપર શિખા વૃદ્ધિ પામશે. હજી પણ તેના કાર્યવાહકોએ અનુવાદ કરાવવાનો વિચાર જાંધે રાખવાની જરૂર છે. અનુવાદ તો ખરો થઈ શકવાનો જ નથી. તેના ઘણા કારણો છે તે અત્ર લખીને લેખ મોટો કરવાની જરૂર નથી. આટલા ઉપરથી પણ સમજાય તો ઘણું છે.

તત્વાર્થોધિગમના અનુવાદમાં બીજી પણ પારાવાર ભૂલો કરેલી છે. તે અમે ક્રમે ક્રમે જતાવ્યા કરશું. એ અનુવાદની ખુદ કોઈપણ રીતે અભ્યાસ કરવામાં કે તે પરથી પરીક્ષા લેવામાં ઉપયોગી છેજ નહીં. એવો અસત્ય અભ્યાસ કરવો, કરાવવો તે કોઈપણ રીતે યોગ્ય નથી.

નાની નાની ભૂલોની ઉપેક્ષા કરતાં પણ મોટી મોટી ભૂલો જતાવવાને માટે આવા લેખો દશ પંદર લખી શકાય તેમ છે. અમે ક્રમસર તેને પ્રદર્શિત કરવાનો પ્રયત્ન માત્ર સ્થિતિયુક્તિથીજ કરવાના છીએ કે જેથી હવે પછી આવું કાર્ય કરીને કાર્ય કથું માનવામાં ન આવે અને ફરીને ભૂલ ન થાય. હાલ તો આટલુંજ લખીને લાગતા વળગતાનું ધ્યાન જોતીએ છીએ અને સૂચવીએ છીએ કે હજી પણ સાહસ ન કરો, બુઝો, વિચારો, અર્થ કરનાર કોણ છે? તેનો કેવો ને કેટલો અભ્યાસ છે? તેના ખરાપણાની ખાતરી કોણ આપે છે? ઈત્યાદિ જાણતનો વિચાર કરી આગળ પગલું ભરો કે જેથી તમે ઉત્સૂર હકીકતના પ્રઠટકતાં ન ઠહેવાઓ અને કોઈ બાદિક માણસનું દ્રવ્ય અકાર્યમાં વપરાતું અટકે.

ધત્યલમ્

સ્થાનકવાસી માફાંને ચેતવણી

રામરાસમાં કરેલો ફેરફાર.

રામરાસ કે જેમાં રામચંદ્રનો અધિકાર છે અને જે કવિ કેશરાજજીનો કરેલો ગુજરાતી ભાષામાં ઢાળખાંધ છે. તેનું નામ સ્થાનકવાસીઓ રામરાસ પણ કહે છે તેના કર્તાનું ખરું નામ કેશરાજ મુનિ છે. અને રાસનું નામ રામચરિતમાયન રાસ છે. આ રાસ વિજયમતિ કે જેઓ પોતાના ગચ્છને વિજયગચ્છના નામથી ઓળખાવે છે તેમાં થયેલા કેશરાજ મુનિએ રચેલો છે. વિજયમતિ સંવત ૧૫૬૦ માં લુકામતમાંથી નીકળેલ છે. તેનું નામ તેના ચલાવનાર બીજા ઉપરથી તેમજ લુકાથી બીજા નીકળેલ હોવાથી બીજામતી કહેવાય છે. તેમણે પ્રતિમા માનેલી છે, ઉથાપી નથી.

આ રાસ પ્રથમ કોઈએ છપાવેલ હતો. તેની ઉપરથી સંવત ૧૯૬૯ માં કોઠારી ઠરાણચંદ નેમજીએ મુંબઈમાં શિલા છપમાં છપાવેલો છે. અને બીમશી માણેકને ત્યાં વેચાય છે. તેની અંદર મૂળ કર્તાના શબ્દો કરતાં ઘણી જગ્યાએ ફેરફાર કરેલો, પરંતુ તે હકીકત આજમુખી નહેરમાં આવી નહોતી. હાલમાં શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ખાતા તરફથી એ રાસ તેની અસલ પ્રત ઉપરથી છપાવેલ છે. તેની સાથે ઉપર જણાવેલો રાસ કે જે સ્થાનકવાસી ઉર્દૂ હુંદક મતિએ છપાવેલો છે તેને પ્રસંગોપાત મેળવતાં તેની અંદર જ્યાં જ્યાં જિન પ્રતિમાના અધિકાર છે તે તમામ કાઢી નાખ્યા છે અથવા ફેરવી નાખ્યા છે. શબ્દરચના ફેરવી નાખી છે અને પોતાની મનોવૃત્તિને અનુકૂળ રચના કરવા માટે સુરો ન કરવા યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરી છે. તેમાંથી જે ચાર હકીકત વાંચકોને પરીક્ષા કરવા માટે આ નીચે જણાવવામાં આવે છે.

ઢાળ ૪ થી માં 'વાલિ મુનિ આષ્ટાપદ ઉપર કાઉસગગ ધ્યાને રહેલા છે ત્યાં રાવણ આવે છે, ઉપદ્રવ કરે છે અને તેમાં પાછો પડે છે. ત્યારપછી તે ભરત ચક્રીએ કરાવેલા જિનમંદિરમાં જાય છે અને પ્રભુ પાસે ગીત નૃત્ય કરે છે. તે વખતે ધરણેંદ્ર ત્યાં આવે છે અને તેની એકાગ્રતાને જોઈને પ્રસન્ન થવાથી અમોઘ વિજ્યાશક્તિ તે રાવણને આપે છે.' આ અધિકાર છે. તે પ્રસંગની ગાથા ૧૮ મી માં 'દેવ જીહારી જીગતિસુ', જિનગુણ ગાવે ભગતિસુ', ભંતવ ધરણેંદ્ર ધાવીઓ એ; અમોઘવિજ્યા નામે ભલી, શક્તિરૂપ છે નિરમલી, નિં વિદ્યા દેઈ સિધાવીઓ એ. ૧૯. આ ગાથાનું 'પહેલું' પદ ફેરવીને આ પ્રમાણે છાંયું છે—

સાધુ જીહારી યુક્તિસુ', જિનગુણ ગાવે ભક્તિસુ', ભક્તિસુ', તવ ધરણેંદ્ર પધારીઓ એ; ઇત્યાદિ.

આમાં પ્રગટપણે ભૂલ તરી આવે છે. દેવ જીહારવા કહેવાય છે, મુનિ જીહારવા કહેવાતા નથી. વળી જિનગુણ ગાયા તે જિનમંદિરમાં જઈને ગાયા છે તેની સાથે પહેલું પદ સંબંધ ધરાવે છે અને ધરણેંદ્ર ત્યાંજ આવેલા છે.

ઢાળ ૧૦ મીમાં 'અજનાસુંદરીના અધિકારમાં મુનિએ તેના પરભવ કહ્યો છે. તેમાં અનકપુરના રાજા કનકરત્નની જે રાણીઓ પૈકી અજનાસુંદરી પહેલી રાણી કનકોદરી નામે હતી. તેણે બીજી રાણી લક્ષ્મીવતીની દરરોજની પૂજવાની જિનપ્રતિમાને ઉપાડી લઈને અશુચિ સ્થાનમાં છુપાવી, તે દેખીને જયશ્રી નામના સાધ્વીએ તેને ખડું નિભ્રંછી, એટલે તે ખસીયાણી પડી અને પ્રતિમાજી પાછા અશુચિ સ્થાનમાંથી કાઢી પવિત્ર કરી અસલ સ્થાને સુકી દીધા. આ પાપને ઉદય થવાથી તેને અજનાસુંદરીના ભવમાં અત્યંત દુઃખ સહન કરવું પડ્યું.' આ

અધિકારને અંગે અસલ રાસમાં ૧૧ થી ૧૬ સુધી છ ગાથા છે તે ઢુંઢકોએ છપાવેલા રાસમાં ત્રદન દેરવી નાંખી છે અને તેમાં પૂર્વે શું પાપ કરેલું તે ખાતાવનાં છેવટે કહ્યું છે કે—“ માતા પુત્ર અંતર રાખી, તેહતણા કૃણ લીધે છે ચાખી ” આટલા ઉપરથી વિચારી જુઓ કે અંજનાસુદરીને પરેલું હુઃખ કેટલું છે અને આ રાસમાં બતાવેલું તેનું કારણ કેટલું છે ? માતા પુત્રમાં અંતર રાખવા જેવા કારણને અંગે ૨૨ વર્ષનો પતિ સાથે ત્રિયોગ, અસતીપણાનું ઠલક, વનવાસનું હુઃખ અને પિયરથી પણ તિરસ્કાર એળધું હુઃખ સંભવતુંજ નથી. જિનપ્રતિમાની આશાતનાનુંજ એવું ઠટુક કૃણ સંભવે છે. પણ જ્યાં નેત્ર મીંચાઈ જાય ત્યાં પછી ખરી વાત સુજતીજ નથી.

તેજ ઢાળમાં આગળ અંજનાસુદરીએ શુક્રમાં શ્રી મુનિસુવતસ્વામીની પ્રતિમા પધરાવીને પૂજા કર્યાનો અધિકાર છે. એ પ્રસંગમાં રાસમાં કહ્યું છે કે—મુનિ સુવતજિન પૂજા કરતી, વરતે છે શુભમતિ અનુસરતિ. આને બદલે ઢુંઢક ભાઈઓએ લખ્યું છે કે—“ મુનિસુવત જિન ધર્મ કરતિ, વરતે છે શુભમતિ અનુસરતિ. ” આ દેરફાર કરતાં તેમણે વિચાર કર્યો નથી કે આપણા શાળ્દોજ આપણી ચોરી પકડશે; કેમકે અમુક પ્રભુનો ધર્મ કરતી, એમ કોઈપણ જગ્યાએ કહેવામાં આવતું નથી; ફક્ત જૈન ધર્મ કરે છે—પાળે છે એમ કહેવામાં આવે છે. પણ કોઈ રીતે જિનપ્રતિમા ને જિનપૂજા ઉપચાપવી ત્યાં પછી સંભવિત અસંભવિત કે સાચું જોટું શું જોવું ?

ઢાળ ૪૮મીમાં રાવણ બહુરૂપિણી વિદ્યા સાધવા માટે શાંતિનાથજીના ચૈત્યમાં જઈને બેઠો છે. તે પ્રસંગે અસલ રાસમાં ઘણી ગાથાઓ છે અને પ્રગટ રીતે જિનચંચમાં ગયાનો, જિનપૂજા કર્યાનો વિગેરે અધિકાર છે તે તમામ દેરવી નાખ્યો છે. અસલ રાસમાં જ્યાં શાંતિનાથજીના દેરાસરમાં આવ્યાનો અધિકાર છે ત્યાં દેરાસરમાં આવ્યા પછી કહ્યું છે કે—

શાંતિનાથ જિનેંદ્રનો, કરે પ્રથમ સનાત;	
તેહ પિણુ અટ્ટોત્તરો, કરવા રે પાવન ગાત્ર.	૨૧૦ ૪
દેવ તું સહુ દેવનો, શાંતિનો કરનાર;	
આરતિ સાચર તારણો, શિવવધુનો રે ભલો ભરનાર.	૨૧૦ ૫
સર્વ હી સુખ સંપદા, સર્વ હી કલ્યાણ;	
સ્વામીના પદ સેવતાં, મહિમા મેરૂ સમાન.	૨૧૦ ૬
પૂજા આટ પ્રકારની, કરતાં અષ્ટ હી સિદ્ધિ;	
અણિમાદિક આછી મહા, પુલવી રે માંહી પ્રસિદ્ધિ.	૨૧૦ ૭
ઇત્યાદિ ગાથાઓ છે. તેને બદલે કૃત્રિમ રાસમાં—	

એમ વિમાસી આવીઓ રે, પૌષધશાળામાંહિ;
મણિ પીઠિકા ઉપરે, બર્ફ બેઠો રે જ્યાંહિ,

આ પ્રમાણેની ઘણી ગાથાઓ નવી બનાવીને ગોઠવી દીધી છે. બંને રાસને સુકાળક કરતાં આ કૃત્ય તરતજ જણાઈ આવે તેમ છે.

પ્રાંતે છેલ્લી ૬૨મી દાળમાં એક ગાથામાંથી ' નંદીસર આદિ સહુ તી-
રથ કેરી જાગ કરાય ' એ બે પદ કાઢી નાખ્યા છે. બીજી એક ગાથામાંથી બીજા
બે પદ કાઢી નાખ્યા છે એમ કરીને એક ગાથા ઘટાડી છે અને પછી કત્તાની
પ્રશસ્તિની ૪ ગાથાઓ તદ્દન કાઢી નાખી છે તે નીચે પ્રમાણેની છે.

વિજયગચ્છ ગચ્છનાયક ગીર્યો, ગાયમનો અવતાર;	
વિજયવંત વિજયઋષિ રાજ, કીધો ધર્મ ઉદ્ધાર.	૫૦
ધર્મમુનિ ધર્મજનો ધોરી, ધર્મતણે ભંડાર;	
ખિમા દયા ગુણ કેરા નાયક, સાગર એમ ઉદાર.	૫૧
શ્રી ગુરૂ પદ્મ મુનીશ્વર મોટો, મોટો જોહનો વંશ;	
ચક્રરાશી ગચ્છમાંહે જાણીતા, પ્રગટપણે પરંશંસા.	૫૨
તાસ પટોધર ગુણ કરી ગાજે, ગુણસાગર ગુણવંત;	
કડમ્બન કદંબતરૂ કલિમે, સુર શિરોમણિ સંત.	૫૩

આ ચાર ગાથા મુક્રી હીધાની ચોરી તેના છપાવેલા રાસમાંજ પકડાય છે. તે આવી રીતે કે આ ગાથા મુક્રી દહને તેના છપાવેલા રાસમાં ત્યારપછીની ગાથાઓ છે તેનું પહેલું પદજ એ છે કે-એ ગુરૂદેવતણે સુપસાયે, ગ્રંથ ચદયો સુપ્રમાણ; બુધ્યો! આ પદજ તેની અગાઉ ગુરૂપરંપરાના નામ હોવાનું સૂચવે છે છતાં તેના લોપ કરતાં અને આવી પ્રગટ ચોરી કરતાં વિચાર કર્યો નથી.

આ શિવાય બીજા પણ બહુ જગ્યાએ ફેરફાર કર્યો છે તે સર્વ બતાવવા જતાં લેખ વધી જાય તેમ હોવાથી આટલી વાનકીજ માત્ર બતાવી છે. વધારે બજાવાની ઇચ્છાવાળાએ બે રાસ મંગાવીને મેળવી જેવા.

જિનપ્રતિમા ઉચ્ચાપવા માટે સૂત્રોમાંથી પણ ઘણી જગ્યાએ પાઠો ફેરવ્યા છે, અર્થો ફેરવ્યા છે અને ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપક થઈ અનંત સંસાર વધાર્યો છે. તેની સાક્ષી આ રાસમાં કરેલો ફેરફાર પૂરે છે. જો આ રાસ તેની અંદર જિનપ્રતિમાનો અધિકાર હોવાથી પોતાને રૂચિકર થાય તેમ નહોતો તો જેમ ઉર ઉપરાંતના સૂત્રો, પંચાંગી અને ધુરંધર પૂર્વાચાર્યોના કરેલા સંખ્યાબંધ ગ્રંથો અગ્રાહ્ય કરી દીધા છે તેમ આને પણ અગ્રાહ્ય કરવો હતો, પરંતુ આવો ફેરફાર કરીને પાપમાં વૃદ્ધિ કરવી નહોતી. આટલું ખાસ સ્થાનકવાસી ભાષ્યોના હિત માટે લખવાની જરૂર જણાવાથી લખ્યું છે, તેથી આ લેખ વાંચીને જોદ ન કરતાં થયેલી ભૂલનો પરતાવો કરવો અને હવે પછી આવું કાર્ય ન કરવું કે જેથી લેખકનો પ્રયાસ સફળ થાય. તથાસ્તુ.

આઠમા વ્રત ઉપર કથા.

આર્ત્ત શૈદ્રધ્યાન, શસ્ત્રપ્રદાન, પાપકર્મનો ઉપદેશ તથા પ્રમાદાચરણ-એ ચાર પ્રકારે અનર્થદંડ કહેવાય છે, તેનો જે ત્યાગ કરવો તે ત્રીજું ગુણવ્રત છે.

આર્ત્તધ્યાન તે શૈદ્રધ્યાનના ચાર ચાર પાયા અથવા ચાર ચાર ભેદ છે. ઇષ્ટ-વિયોગ, અનિષ્ટ સંયોગ, રોગચિંતા, આગામી ચિંતા-એ ચાર પ્રકાર આર્ત્તધ્યાનના છે અને હિંસાનુબંધિ, મૃધાનુબંધિ, યાચાનુબંધિ અને પરિચ્છાદનુબંધિ આ ચાર પ્રકાર શૈદ્રધ્યાનના છે. એનું વિશેષ વર્ણન અન્ય સ્થાનેથી બાણવું. આવા પાપકારી ધ્યાન ધ્યાવા કે જેથી તિર્યંચ અને નરકની ગતિનો બંધ પડે તે અશુભ-ધ્યાન નામનો અનર્થદંડનો પ્રથમ પ્રકાર છે. જેનાથી હિંસા થાય એવા ઘંટી, ઉષળ, મુશળ, દાતરડાં વિગેરે અનેક પ્રકારનાં શસ્ત્રો, અગ્નિ વિગેરે માગ્યાં આપવાં કે જેથી તેનાવડે થતા પાપકર્મનો-વગર કારણે-પોતે પાપ કર્યાં વિના આપનાર ભાગીદાર થાય છે એ હિંસ્રપ્રદાન નામનો અનર્થદંડનો બીજો પ્રકાર છે. કોઈ અન્યને પાપકાર્ય કરવાનો ઉપદેશ આપવો-શિખામણ આપવી, મઠાન બાંધવાની, સ્ત્રી પરણવાની, ખેતી કરવાની, મીલ, જીન, પ્રેસ વિગેરે કરવાની અથવા એવી બીજી અનેક પ્રકારની સલાહ આપવી કે જેને પરિણામે ત્રસ સ્થાવર અનેક જીવોની વિરાધના થાય તે પાપોપદેશ નામનો અનર્થદંડનો ત્રીજો પ્રકાર છે. અને નાટકો જોવા, ઇન્દ્રિયના વિષયની તૃપ્તિને માટે નવા નવા સાધનોની યોજના કરવી, અન્યનું અહિંત ચિંતવવું, જીગડું રમવું, ધાન્ય, ઘાસ, ઢોર વિગેરે લેવાની સલાહ આપવી, કલહ કરવો ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે પ્રમાદાચરણ કહેવાય છે તે અનર્થદંડનો ચોથો પ્રકાર છે. ઉત્તમ પુરૂષો આવા નિષ્કારણ કર્મબંધ કરાવનાર અનર્થદંડમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. જેઓ તેનાથી ન્યાસ રહે છે તેઓ અશુભ કર્મબંધ જરૂરતા નથી અને શુભકર્મનો સંચય કરે છે.

અનર્થદંડની વિરતિ નામના આ વ્રતને વિષે ધૈર્યવાળા પુરૂષો સુરસેનની જેમ શુભકારક સંપત્તિથી દેહીપ્યમાન થઈને મોટો ઉદય પામે છે.

અનર્થદંડ વિરમણ ઉપર સુરસેનની કથા.

દેવપૂજના ઉછળતા સુગંધમાં લુપ્થ થયેલા ભમરાઓ વારંવાર જેની પ્રશંસાનું ગાયન કરે છે એવી લક્ષ્મીથી ભરપૂર બંધુરા નામની નગરી છે. તેમાં કિચ વીર પુરૂષોની સેનાનો શિરોમણી અને પવિત્ર આચરણવડે ઉન્નવળ વીરસેન નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને ક્રોધાદિક અભ્યંતર શત્રુઓને પ્રહાર કરવામાં ધર્મરૂપી બાણ જેવા શુભકારક સુરસેન અને મહાસેન નામના બે પુત્રો થયા. લોકો તે બન્નેના રૂપમાં તથા સાહચર્યમાં ઉપમાન અને ઉપમેયપણું

તથા વાચક અને વાચ્યપણું વિચારતા હતા. સદ્ગતિના અવલોકનમાં ધર્મના નેત્ર-
રૂપ, મોહાદિકતુ મર્દન કરવામાં ધર્મના બાહુરૂપ અને સદાચરણતુ આચરણ
કરવામાં ધર્મના ચરણ (પગ) રૂપ તે બન્ને ભાઈઓ અત્યંત શોભતા હતા.
એકઠા મહાસેનની જિજ્ઞા ઉપર અઠસ્માત્ આશ્ચર્યઠારક અને દુઃસહ સોજે થઇ
આવ્યો. તેની શાંતિને માટે વેદોએ જે જે ઉત્તમ ઔષધો કર્યો, તે તે ઔષધોથી
તે જિજ્ઞાનો સોજે કૃપણના લોભની જેમ ઉલટો વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. તેથી “હવે ધર્મ-
રૂપ ઔષધજી યુક્ત છે ” એમ યોલતા વેદોએ જેમ ગણિકા ધન રહિત
બાર પુરૂષનો ત્યાગ કરે તેમ તેનો ત્યાગ કર્યો. પછી તે રાજપુત્રની જિજ્ઞા અનુક્રમે
સડી ગઈ, અને તેથી તે માખીઓની અનિવારિત (ખુદી મૂકેલી) દાનશાળારૂપ
થઇ ગઈ. એટલે પથિઠ જનો જેમ ચંડાળના વાડા (શેરી)નો દૂરથી ત્યાગ કરે તેમ
ઉઘ દુર્ગંધના સ્થાનરૂપ તે કુમારનો તેની પત્ની, પિતા અને માતાએ પણ ત્યાગ
કર્યો. તેવી સ્થિતિવાળો તેને બાણીને બ્રાતૃસ્નેહને આધીન થયેલો સુરસેન દુઃસહ
દુર્ગંધને સહન કરીને પણ તેની સમીપે રહ્યો, અને “ જ્યાંસુધી આ (ભાઈ) ને આ
વ્યાધિ છે, ત્યાંસુધી મારે લોભન કરવું નહીં, તથા જો આ (ભાઈ) આ (વ્યાધિ)
થી મરી જાય તો મારે પણ અનશનવડે મરી જવું. ” એ પ્રમાણે દૈહ નિશ્ચય
કરીને તે તેની પાસે બેઠો, અને તેના મુખમાં પેસતી માખીઓને વજ્રના છેડાવડે
ઉડાડવા લાગ્યો. તેમજ નવકાર મંત્રનું વારંવાર સ્મરણ કરાવતો સતો તે મંત્ર-
વડેજ પ્રાસુક જળને મંત્રી મંત્રીને તેની જિજ્ઞાપર તેનું સિંચન કરવા લાગ્યો.
તેથી કરીને ક્ષુધાર્ત માણસને જેમ કોળીયે કોળીયે ક્ષુધાની શાંતિ પતી જાય છે,
તેમ તેને તે મંત્રિત પ્રાસુક જળના સિંચનવડે અનુક્રમે બધાની અધિક અધિક
શાંતિ થવા લાગી. એ રીતે એક મુહૂર્તમાં તેનું મુખ બધા રહિત, ત્રણ રહિત,
રોગ રહિત, દુર્ગંધ રહિત તથા સુગંધ યુક્ત થયું. “ ધર્મ કયે કેટલાણે પ્રભાવ-
યુક્ત નથી ? ” જે રોગને અસાધ્ય માની વેદોના સમૂહે છોડી દીધો હતો, તે
રોગ ધર્મવડે તત્કાળ અસ્ત (નાશ) પામ્યો. “ સૂર્યથી નાશ કરી શકાય તેવા અ-
ધકારને છેદવામાં પતંગીયા શીરીતે શક્તિમાન થાય ? ” પછી રાહુથી મુક્ત થયેલા
સૂર્યની જેમ રોગથી મુક્ત થયેલા અને પ્રથમની જેવીજ કાંતિના સમૂહને પામેલા
તે રાજકુમારને જોઈને સર્વ લોકો આનંદ યુક્ત થયા. ત્યારપછી શરદ્ ઋતુમાં ચંદ્ર
અને સૂર્યની જેમ તે બન્ને ભાઈઓ પ્રભાવવાળા ધર્મને વિષે અધિક પ્રવર્તમાન થયા.

અન્યઠા કેઇ દિવસે આકાશને ચંદ્રની જેમ તે પુરના ઉદ્યાનને અવધિ-
જ્ઞાનવાળા શ્રી ભદ્રમાહુ નામના આચાર્ય મહારાજે વિભૂષિત કર્યું. તે વખતે
તે બન્ને ભાઈઓએ ગુરૂ પાસે જઈ તેમને ત્રણ પ્રહશિષ્યા કરવા પૂર્વક વંદના કરી,
પછી તેમની સન્મુખ ગેરૂં ધર્મદેશનાનું શ્રવણ કર્યું. સાક્ષી રસવાળા દેશના

મૃતનું પાન કર્યા પછી સુરસેને પોતાના ભાઈની જિંદગીના રોગનું કારણ શુદ્ધ મહારાજને પૂછ્યું. ત્યારે તે શુદ્ધ પ્રવચનરૂપી ક્ષીરસાગરના ઠલેલા જેવું તથા સંસારરૂપી અરણ્યથી ઉત્પન્ન થતા કલેશનો નાશ કરનાર વચન બોલ્યા કે—

“પૃથ્વીના ભૂપણ રૂપ, ઈંદ્રના પુરની કાંતિની સ્પર્ધાકરનાર તથા વિશ્વમાં વિખ્યાત એવું મણિપુર નામનું નગર છે. તેમાં શત્રુઓના મુખને શ્યામ કરનાર તથા જનધર્મ રૂપી અમૃતના સમુદ્રને ઉલ્લાસ કરવામાં અંદર સમાન મદન નામે એક સુગંધ હતો. તેને તુલ્ય આકૃતિવાળા, તુલ્ય શક્તિવાળા, તુલ્ય અર્થ (પુરુષાર્થ) વાળા, તથા તુલ્ય તેજવાળા જાણે તેના બે હાથ હોય તેવા ધીર અને વીર નામના બે પુત્રો થયા. જિન પ્રવચનના આનંદરૂપ અમૃત રસનો સ્વાદ લેવાવાળા તે જન્મે કુમારો સંસાર રૂપી સર્પથી ઉત્પન્ન થયેલી મોહરૂપી વિપની મૂર્છાથી અસ્ત (વ્યાપ્ત) થયા નહોતા. એકદા તે જન્મે કુમારો પોતાના ઉદાનમાં ગયા. ત્યાં વસંત નામના પોતાના મામા કે જે મુનિ હતા તેને ઘણા પુરુષોએ પરિવેદા અને પૃથ્વીપર પડેલા જોયા. તેને જોઈને “આ શું થયું? આ શું થયું?” એમ બોલતા અને આકુળ વ્યાકુળ ચિત્તવાળા ધીરકુમારના પૂછવાથી નેત્રમાંથી અશ્રુપાત કરતો એક પુરુષ બોલ્યો કે—“ઠાકુરસગ્ગ ધ્યાને રહેલા આ મુનિને ઠંડીને એક દુષ્ટ સર્પ રાજાનો અપરાધી જેમ ક્ષિપ્તમાં પેચી જાય તેમ આ મોટા જિલમાં પેચી ગયો છે.” તે સાંભળીને ધીરનો નાનો ભાઈ (વીર) મામા ઉપરના મોહને લીધે ક્રોધથી બોલ્યો—“હે રાંકડાઓ! એ નાશી જતા પાપી સર્પને તમે કેમ ન હણ્યો?” ત્યારે ધીરકુમારે નાના ભાઈને કહ્યું કે—“હે મહાત્મા! તે સર્પ પોતાના શુભ કર્મને થોડો જીવતો ગયો છે, તેમાં તું જિંદગીએ કરીને દોષાટ પાપ કેમ બાંધે છે?” વીરે તેનો ક્રોધથી જવાબ લીધો કે—“મહામુનિને ડસનાર તે દુષ્ટ સર્પને હણ્યાથી પણ ધર્મ થાય, તો તેને મારવાની વાણીથી પાપ કેમ બંધાય? વળી સાધુ પુરુષોનું પાલન કરવું અને દુષ્ટનો નિવ્રદ કરવો એજ ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે. એ વાત જો અસત્ય હોય તો મારી જિંદગીને ભણે પાપ લાગે.” આ પ્રમાણેની તેની વાણી સાંભળી તેપર વિચાર કર્યો વિનાજ અત્યંત દયારસવાળા ધીરકુમારે મણિ, મંત્ર તથા આયુષ્ય પ્રયોગથી મુનીંદ્રને જીવડાવ્યા. યતીંદ્રના જીવવાથી મોટા આનંદની વર્ણિકા રૂપ પ્રીતિને ધારણ કરતા તથા સર્વ લોકોએ પ્રશંસા કરેલા તે સુમટના પુત્રો શુભ ધર્મને પાળતા, પાપ કર્મનો નાશ કરતા તથા કીર્તિવડે પોતાના આત્માને ઉજાગર કરતા ચિરકાળ સુધી આનંદ પામ્યા (જીવ્યા). પછી અનુક્રમે આયુષ્ય પૂર્ણ થયે હે સુરસેન! ધીરકુમારનો જીવ મરીને તું થયો, અને તેવા પ્રકારની પાપકારી વાણીથી બંધાયેલા પાપની આલોચના કર્યા વિનાનો ધીરકુમાર

નવમા વ્રત ઉપર કથા.

૧૬

આ તારો નાનો ભાઈ થયો. સર્પને હણવાની વાણીના પાપથી તેને જિવ્હાનો વ્યાધિ થયો કે જે વ્યાધિ નિર્માળ ઔષધીને ખાણીને મરણ કરાવે છે. આ સાધ્ય થઈ પડ્યા, પરંતુ તે મુનિને જાણવાથી તેને મરણ કરાવે છે. તેને પ્રાપ્ત થવાથી તે આ મહાસેનનો જિવ્હાનો વ્યાધિ દૂર કર્યો.”

આ પ્રમાણે પોતાનું પૂર્વ વૃત્તાંત સાંભળીને મુરસેન તથા મહાસેનને તે વખતે જાતિરમરણ જ્ઞાન થયું, એટલે સંસારથી હટી ગયા. પાપીને વસ્ત્ર તેમજ ચારિત્ર્ય ગ્રહણ કર્યું. તે જાનને મુનિઓ સત્ આચરણરૂપી અમૃતસ્રવણે અસ્મિદ્વચ્ચે લતાનું સિંચન કરી કાળક્રમે ધર્મરૂપી પુષ્પથી ઉત્પન્ન થયેલું મુક્તિરૂપી ફળ મળ્યું.

હે ભવ્યજનો ! મુરસેન તથા મહાસેનના આ દર્શાવેલા સાંભળીને દુઃખ સમૂહના હેતુરૂપ અનર્થદંડો દૂરથીજ ત્યાગ કરો.

। इत्यनर्थदंडाविरमणव्रतविचारे मुरसेनमहासेन उवाच ।

નવમા વ્રત ઉપર કથા.

સાવધ (પાપ) રહિત કરેલા શુભ ધ્યાનનું જે બે ઘડી સુધી હૃદયમાં સમાન થાયું જાળવી રાખવું તે સામાયિક નામનું પહેલું શિક્ષણ અને નરસું અષ્ટ કહેવાય છે. મુનિધર્મ રૂપ લક્ષ્મીને ક્રીડા કરવાની ભૂમિકા રૂપ આ સામાયિક વ્રત પણ રૂપ તરંગોનો વિરામ કરવા સમર્થ છે. આ સામાયિક નામનું પહેલું શિક્ષણત્ત મોક્ષ લક્ષ્મીની મમતાના આરંભ રૂપ છે, સમતાને ગળ્યાસ કરવાની રંગભૂમિ છે, તથા કષ્ટના રસના સમુદ્રના કડલોલ રૂપ છે. દુષ્ટ આચરણવાળો મનુષ્ય પણ જો સામાયિક વ્રત કરનારો હોય તો તે કેશરી નામના વશિક પુત્રની જેમ ધર્મ રૂપી શૃંગલાને તોડીને સંસારરૂપી કારાગૃહથી શીઘ્રપણે મુક્ત થાય છે.

સામાયિક વ્રત ઉપર કેશરીની કથા.

કામપુર નામના નગરમાં શત્રુજન રૂપી સર્પનો નાશ કરવામાં મયૂર સમાન તથા નિંદ ધર્મને શીઘ્ર કરનાર વિજય નામે ધર્મિષ્ઠ રાજા હતો. એકદા સિંહદંત નામના શ્રેષ્ઠીએ રાજાને નમસ્કાર કરીને કહ્યું કે—“ હે સ્વામી ! મારો કેશરી નામનો પુત્ર ચોરીના રથાનરૂપ છે. ” તે સાંભળીને રાજાએ કેશરીને બોલાવીને આજ્ઞા કરી કે—“ જો તું મારી પૃથ્વી પર રહીશ, તો તું વધ કરવા લાયક થઈશ. ” એમ કહીને રાજાએ તેને પોતાના દેશમાંથી કાઢી મૂક્યો. પછી તે કેશરી રાજાના ભક્તી દેશાન્તર જતાં માર્ગમાં પાડી ગયો, તેવામાં કોઈક વનમાં સ્વચ્છ, શીતળ અને સ્વાદિષ્ટ જાળવાળું એક સરોવર તેણે જોયું. “ મેં આજ સુધી કોઈ વખત ચોરી ક્યો વિના પાણી પણ પીધું નથી, તે આજે પીવું પડે છે. અહો ! કેવળ વિપર્યાસને ધિક્કાર છે. ” એ પ્રમાણે વિચાર કરતા તે ચોર પાડી

અધિકૃત હોવાથી જાળપાન કરીને ઘણીવાર કુખી સ્નાન કર્યું. પછી સ્નાનથી જેને નજીક થયો છે એવો તે ચોર જહાજ નીકળીને કુધાતુર થયેલો હોવાથી સરોવરની પાળ ઉપર રહેલા ઘણા કુળવાળા આસ્રવૃક્ષપર ચઢ્યો. પછી કુળનું ભક્ષણ કરીને તૃપ્ત અને ગર્વિષ્ઠ થયેલો તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે—“ અહો ! શું આજે મારો દિવસ ચોરી વિનાનોજ જશે ? ” આ પ્રમાણે તે વિચાર કરતો હતો તેટલામાં જેણે મંત્રવિદ્યાથી પાદુકાને સિદ્ધ કરી છે એવો કોઈ યોગીશ્વર આકાશમાંથી તે સરોવરને કાઠે ઉતર્યો. તે યોગી આકાશમાં ગમન કરવાથી નજીક રહેલા સૂર્યના તાપથી તપેલો હતો. તેથી તેણે સર્વ દિશામાં દૃષ્ટિ નાંખીને પાદુકાને કાઠેજ મૂકીને જળમાં પ્રવેશ કર્યો. તે જોઈને કેશરીએ વિચાર્યું કે—“હું ધારૂં છું કે આ યોગીની આ જન્મે પાદુકા આકાશ ગમન કરવા સમર્થ છે, કેમકે તેને કાંઠાપર મૂકીને તે પગવડે ચાલતોજ જળમાં પેઠો છે, માટે તે પાદુકાને હું ચોરી લઉં. ” એમ વિચારીને તે ચોર તત્કાળ વૃક્ષ ઉપરથી ઉતરી તે પાદુકાને પગમાં નાંખી ગગનમાર્ગે ચાલ્યો ગયો. પછી તે કેશરી કોઈક સ્થાને દિવસને નિર્ગમન કરી પોતાના વિચારની જેવા વર્ણુવાળી મધ્યરાત્રીએ પગમાં પાદુકા પહેરીને આકાશમાર્ગે પોતાના ઘરમાં ગયો. ત્યાં “ તે ” રાત્ર પાસે મને ચોર કહીને નગરમાંથી ઠઠાવી મૂક્યો ” એમ કહીને તેણે પોતાના જાપને દંડવડે ખૂબ માર્યો, કે જેથી તે તત્કાળ મરણ પામ્યો. પછી મરણ પામેલા પિતાને તોળી કરીને તે મોટા ધનાઢ્યોના ઘરમાં પેઠો, અને સારા સારા પદાર્થોના સમૂહને હરણ કર્યો. રાત્રિના છેલ્લે પ્રહરે તે ચોર અરણ્યના મંડપરૂપ તેજ સરોવરરૂપી દુર્ગમાં આવ્યો. આ પ્રમાણે હુમેશાં ચોરીના રસથી આનંદ પામતો તે અત્યંત દુષ્ટ ચોર તેજ નગરમાં જોઈને વિવિધ પ્રકારની ચોરી કરવા લાગ્યો. સત્પુરૂષ તથા સતી સ્ત્રી વિગેરેને તે પાપી સંતાપતો હતો, તેથી તે નગરમાં રાત્રીનું આગમન યમરાજના આગમનની જેવું ભયકારક ધર્મ પાળ્યું. તે વૃત્તાંત સાંભળીને મનમાં વ્યથા પામેલા રાજાએ પુરસ્કારને પૂછ્યું, ત્યારે તે લજ્જાથી નીચું મુખ રાખીને બોલ્યો કે—“ હે સ્વામી ! આકાશમાર્ગે ચાલતો કોઈક પુરૂષ હુમેશાં આ નગરનું મંથન કરે છે, કારણકે પૃથ્વીપર કોઈપણ ઠેકાણે તે ચોરના પાદ્યસાસ (પગલાં) દેખાતા નથી. ” તે સાંભળીને કોઈથી તપ થયેલા નેત્રાને નગરના લોકોને દુઃખી થતા જોઈને ઉત્પન્ન થયેલ કૃપારૂપી અશ્રુજળવડે સ્નાન કરાવતો અને અંતઃવ્યથાથી આતુર થયેલો તે રાજા તપોધનના તપ અને સતીઓના શીળના પ્રસાવથી તેની શોધ કરવાના કાર્યમાં ઉદગમી થયો, અને “ આજે તે ચોર મને પ્રત્યક્ષ થાઓ ” એમ બોલીને તે રાજા થોડા પરિવાર સહિત નગરમાં દરેક સભાઓ, દરેક ઘુતકારના સ્થાનો તથા દરેક દેવાલયો જવા લાગ્યો. પરંતુ કોઈ પણ ઠેકાણે તે ચોરનું કાંઈ પણ ચિન્હ તેના જોવામાં આવ્યું નહીં.

તેથી તે જામ મનોરથવાળો થઈને નગર બહાર ગયો. ત્યાં પશુ વાવ, કૂવા, તળાવ વિગેરે દરેક સ્થાનો તેણે જોયાં, પણ કોઈ સ્થાને ચોરના સંચારનું કંઈ પણ ચિન્હ તે પાગ્યો નહીં. પછી રાજા મધ્યાહ્ન સમયે ઉદ્યાનની ભૂમિમાં જઈને બેઠો, તે વખતે તેની નાસિકાને ઠપૂર તથા અગરના ધૂપથી ઉત્પન્ન થયેલો સુગંધ આવ્યો. તેથી તે ગંધને અનુસાર ચાલતો ચંડિકાના ચૈત્યમાં આવ્યો. અને તેમાં ચંપકાદિક પુષ્પોથી પૂજેલી ચંડિકાની પ્રતિમા તેણે જોઈ. તે વખતે જેણે ઉત્તમ વસ્ત્રોને ધારણ કર્યા છે એવો તે દેવીનો પૂજારી સુગંધી ધૂપને નીચે મૂકીને બે હાથ બેડી રાજાની સામે આવ્યો. તેને રાજાએ પૂછ્યું કે-“ આજે કયા ઉત્સવને લીધે કેણે આ ચંડીની પૂજા કરાવી છે? તથા કાંતિવડે ચંદ્રના પ્રકાશને પણ તિરસ્કાર કરનારાં આ વસ્ત્રો તને કેણે આપ્યાં છે? ” ત્યારે પૂજારી બોલ્યો કે-“ હે સ્વામી! હાલમાં દુઃસ્થિતિવાળા મારા ઉપર ભક્તિવડે ચંડીદેવી પ્રસન્ન થઈ છે. તેથી હું હંમેશાં જ્યારે પ્રાતઃકાળે પૂજા કરવા અહીં આવું છું, ત્યારે દેવીના ચરણની પાસે રહેલાં રત્નો તથા સુવર્ણને હું પામું છું. હું દેવીની ત્રણ કાળ પૂજા કરું છું, અને તેની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલા સમગ્ર ધનના સમૂહ-વડે કુબેરને પણ હું જીતું તેમ છું. ” આ પ્રમાણે તે પૂજકની વાણીથી “રાત્રીએ ચોરનું આગમન અહીં થતું હશે ” એમ નિશ્ચય કરીને તે બુદ્ધિમાન રાજા દિવસનું કાર્ય કરવા માટે પોતાના આવાસમાં ગયો. પછી રાત્રીને સમયે અદ્યપરિવાર સહિત રાજા ચંડીના ચૈત્યમાં આવ્યો. ત્યાં પોતાના સુમટોને ચૈત્ય બહાર દૂર રાખીને પોતે એકલો ચૈત્યમાં રહ્યો. અહીં રાત્રીને સમયે તે રાજા સ્તંભની પાછળ પોતાનું શરીર ગુપ્ત કરીને રહ્યો. તેટલામાં તે પાદુકાસિદ્ધ ચોરને આકાશથી ઉતરતો તેણે જોયો. ચોરે ડાળા હાથમાં બંને પાદુકા રાખીને ગભારામાં જઈ ચંડીનું ઉત્તમ મણિઆવડે પૂજન કર્યું. પછી તે બોલ્યો કે-“ બહે સ્વામિની (માતા)! સ્વેચ્છાચારી અને ચોરી કરનારા મને આ સમૃદ્ધિ આપનારી રાત્રી હર્ષ આપનારી થાઓ. ” એમ બોલીને તે પાછો વળ્યો. તે વખતે હસ્તમાં ખર્જ સહિત રાજાએ દ્વારપર ચડીને તેને હાક મારી કે-“ અરે ! દુષ્ટ ! તું જીવતો નહીં જાય. ” આ પ્રમાણે રાજાએ કહ્યું તે વખતે સમયને જાણનાર તે ચોરે કોષથી તે બંને પાદુકાનેજ શસ્ત્રરૂપ કરીને રાજાના ઠપાળ તરફ ફેંકી. રાજા તે ઘાથી છટકી જવામાં વ્યથિત થયો તેવામાં તે મહાબળવાન ચોર પાદુકા લેવાનું છોડી દઈને ‘ આ હું જીવતો જાઉં છું ’ એમ બોલતો ત્યાંથી નીકળી ગયો. તે વખતે “ આ કેશરી ચોર નાશી જાય છે ” એવી રાજાની વાણી સાંભળીને તેની આજ્ઞાથી તેના સુમટો દૂર નાસતા એવા તે ચોરની પાછળ દોડ્યા. મંત્રવડે આદેશ કરેલી (પ્રેરેલી) શક્તિની જેમ રાજા પણ ચોરના સ્થાન તરફ જવા માટે તે બંને પાદુકા લઈને સુમટોની પાછળ ચાલ્યો.

ચોર તે ત્વરાએ કરીને તે શૂરવીરના સમૂહને દૂર મૂકીને પોતાનાં પગલાં ગુપ્ત રાખવાના હેતુથી માર્ગમાં આવેલા પુર અને ગામોની અંદરના માર્ગે કરીને જ આવ્યો. દેવયોગે બાયથી વ્યાકુળ ચિત્તવાળા તે ચોરને કાંઈક વિચાર્ય થયો, તેથી તે વિચારવા લાગ્યો કે—“આજે મારાં અતિ ઉચ્ચ પાપનો ઉદય થયો જણાય છે.” આમ વિચારતો તે કોઈએક ગામની ઉદ્યાનભૂમિમાં ગયો, ત્યાં દેશના દેતા કોઈક મુનિનું ખાસ તત્ત્વવાળું વચન તેણે શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળ્યું કે—“જેની અંદર દીવો ઠયો હોય એવું ઘર જેમ અંધકારથી મુક્ત થાય છે, તેમ ધ્યાનરૂઠે સર્વત્ર સમતાને ધારણ કરતો માણસ પણ તત્કાળ સર્વ પાપથી મુક્ત થાય છે.” આ પ્રમાણે હૃદયના મર્મસ્થાનમાં નિમગ્ન થયેલા વચનને ભાવતો (સદૃશ્ય) તે ચોર શરીર ઉપર રોમાંચને ધારણ કરતો તેજ સ્થાને ઉભો રહ્યો. પાપના સમૂહનો નાશ કરતો તે ચોર જગતના સર્વ સાર અસાર પદાર્થોની સ્તુતિ કે નિંદાનો ત્યાગ કરીને મધ્યસ્થભાવમાં તહીન થઈ ગયો. તે અવશેષ રહેલી રાત્રી તથા આજો દિવસ સમતાને વિષે મગ્ન થઈને એવી રીતે સ્થિત રહ્યો કે જેથી તેનું સ્થિર થયેલું મન પવિત્ર પરમાત્માના સ્વરૂપને વિષે લીન થઈ ગયું. તેજ દિવસે સાયં-કાળે ઘાતિકર્મનો ક્ષય થવાથી તેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે વળતે રાજા પણ સર્વત્ર તેને શોધતો શોધતો ત્યાં આવી પહોંચ્યો. એક તરફથી સુભટોના સમૂહ સહિત રાજા તેને હણવા માટે આવ્યો, અને ળીજી તરફ મુનિવેષ આપનાર દેવને સમૂહ તેને વંદન કરવા આવ્યો. દેવોએ રચેલા સુવર્ણકમળ ઉપર કેશરી કેવળી ત્રિરાજમાન થયા. તે વળતે હણવાને આવેલા નૃપાદિક પણ તેને નમન કરનારા થયા. દાંતના કિરણોવડે ચંદ્રના કિરણોના સુકાળ કરતા તે મુનિ પાપરૂપી અંધ-કારનો નાશ કરવામાં પૂર્ણિમા સમાન પવિત્ર દેશના દેવા લાગ્યા. અવસર મળેથી રાજાએ કેવળીને પૂછ્યું કે—“હે સ્વામી ! આપનું ચરિત્ર ક્યાં ? અને આ કેવળ-જ્ઞાનનો ઉદય ક્યાં ?” ત્યારે કેવળી જોડ્યા કે—“હે રાજન ! જન્મથી આરં-ભીનેજ તેવા પ્રકારનું પાપકર્મ સેવતા છતાં પણ મને મુનિની વાણીથી પ્રાપ્ત થયેલા સામાયિકમાં મનની તહીનતા થવાથી આ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ છે. અહો ! જે કર્મ ઠરોઠો વર્ષ સુધી તપ કરવાથી પણ છેદી શકાતાં નથી, તે કર્મો ચિત્તની સામ્યાવસ્થાવડે એક ક્ષણવારમાં નિર્મૂળ કરી શકાય છે.” આ પ્રમાણે તેની વાણી સાંભળીને હર્ષ પામેલો રાજા પોતાની નગરી તરફ ગયો, અને તે મહામુનિ પણ ભવ્ય પ્રાણીઓને પ્રતિજોષ કરતા પૃથ્વીપર વિચરવા લાગ્યા.

પિતાની હત્યા કરનાર અને સર્વ જનોને સંતાપ કરનાર ચોરને પણ મોક્ષ આપનાર સામાયિક વ્રતનું ડાહ્યા પુરૂષે નિરંતર સેવન કરવું ચોગ્ય છે.

। ઇતિ સામાયિકવ્રતવિચારે કેશરીચોરકથા ।