

जैन धर्म प्रकाश.

जो जडाः केयमविद्या ? कोऽयं मोहः ? केयमात्मवञ्चनता ? केयमा-
त्मवैरिक्ता ? येन मूयं गृध्यथ विषयेषु । मुह्यथ कलत्रेषु । लुप्यथ धनेषु ।
स्निह्यथ स्वजनेषु । ह्ययथ यौवनेषु । तुष्यथ निजरूपेषु । पुष्यथ प्रियसङ्गतेषु ।
रुष्यथ हितोपदेशेषु । दुष्यथ गुणेषु । नश्यथ सन्मार्गात्सत्स्वप्यस्मादृशेषु सहायेषु ।
प्रीयथ सांसारिकसुखेषु । न पुनर्युयमन्यस्यथ ज्ञानं । नानुशील्यथ दर्शनं ।
नानुतिष्ठथ चारित्र्यं । नाचरथ तपः । न कुरुथ संयमं । न संपादयथ
सद्गुणगुणसंज्ञारजाजनमात्मानमिति । एवं च तिष्ठतां जवतां जो जद्र ! निरर्थ-
कोऽयं मनुष्यजवः । निष्कद्वमस्मादृशसन्निधानं । निष्प्रयोजनो जवतां परिज्ञा-
नाजिमानः । अकिञ्चित्करमिव जगवदर्शनासादनं । एवं हि स्वार्थभ्रंशः परम-
वशिष्यते । स च जवतामकृत्वमाद्वक्यति । न पुनश्चिरादपि विषयादिषु संतोषः ।
तत्र युक्तमेवमासितुं जवादृशां । अतो मुञ्चत विषयप्रतिबन्धं । परिहरत स्वजन-
स्नेहादिकं । विरहयत धनजवनममत्वम्यसनं । परित्यजत निःशेषं सांसारिक-
मद्वजांवाहं । गृहीत जागवतीं जावदीक्षां । विभक्त संज्ञानादिगुण-
संचयं । पूरयत तेनात्मानं । जवत स्वार्थसाधका यावत्सन्निहिता जवतां वयं ।

उपमिति भवप्रपञ्चा कथा.

पुस्तक ३० भुं.

श्रावण. सं. १८७०. शाके १८३६.

अंक ५ भो.

परस्त्री गमन निषेधक पद.

गोकुल भथुरारे वडावा—ओ राग.

परस्त्री तहामे रे भाई, स्वर्ग अर्गणा नरकनी पाई;
व्यभिचारीने रे प्यारी, पर रमणीथी रमवा जरी. प२० १
भसीने कुथडे रे भूसे, निज कुणभां व्यभिचारी डोंशे;
परस्त्री सगे रे हानी, पाप थाय पैसानु पाणी. प२० २
तृप्ति न धरभा रे पावे, तो परस्त्री सेवे शु थावे ?

ભૂખ નવ માંગે રે ભાણે, શ્યામ એઠ ચાટી સુખ માણે.	૫૨૦ ૩
નિત્ય નિત્ય નવલા રે વેષે, ચોરતાણી પેરે પરધર પેસે;	
સોજન મારે રે પાંકે, હડકાયા કુતરાં પેરે હાંકે.	૫૨૦ ૪
જપ નવ જરીએ રે એને, દશ અવસ્થા ઠામની જેને;	
હુલ્લે રાજા રે ચૂરે, દંડ ઠરી ઠારાચહ પૂરે.	૫૨૦ ૫
કોઈ નહિ પાસે રે રાણે, ઘર સોપે ન ભરોસા પાણે;	
ઠરીય ન જેસે રે ઠામે, ચઢલે ચઢટે અપચશ પામે.	૫૨૦ ૬
ન્યાત જાતમાં રે ભુડો, ઘટે આખરૂ કહે સૌ કુડો;	
ટેવ એ તજીએ રે ભુડી, સાંકળચંદની શિક્ષા રૂડી.	૫૨૦ ૭

મોહ નિવારણ પદ.

દેખો ભાઈ મોહ વિકળ સંસારી—(એ ટેક)	
દુઃખિત અનાદિ મોહકે કારણ, રાગ દ્વેષ ભ્રમ ભારી.	૬૦ ૧
હિંસા આરંભ કરત સુખ સમજે, મૃપા યોલ ચતુરાઈ;	
પરધન હરત સમર્થ કહાવે, પરિચહ વધત અશઘ.	૬૦ ૨
વચન રાખે કાયા દૃઢ રાખે, મીઠે ન મન ચપળાઈ;	
યાતે હોત ચોરથી ચોર, શુભ કરણી દુઃખદાઈ.	૬૦ ૩
ધોગાસન કર પવન નિરોધે, આત્મદષ્ટિ ન જાગે;	
કથન કથીત મહંત કહાવે, મમતા મૂલ ન ત્યાગે.	૬૦ ૪
આગમ વેદ સિદ્ધાન્ત પાઠ સુનિ, હીયે આઠ મદ આને;	
જાતિ લાભ બલ કુલ તપ વિદ્યા, પ્રભુતા રૂપ અખાને.	૬૦ ૫
જડસુ' રાચે પરમ પદ સાધે, આતમ શક્તિ ન સંજે;	
વિનય વિવેક વિચાર દ્રવ્યકો, શુભ પર્ણાય ન બુજે.	૬૦ ૬
જશવાસે જશ સુણી સંતોષે, તપવાળે તપ શોષે;	
શુભવાળે પરશુનકું દોષે, મતવાળે મત પોષે.	૬૦ ૭
ગુરૂ ઉપદેશ સહજ ઉદ્યાગત, મોહ વિકળતા ઘટે;	
શ્રીનયવિજય વિબુધ પય સેવક, અચલ અક્ષય નિધિ હુટે.	૬૦ ૮

આ પદમાં મોહથી વિકળ-પ્રહ્લાવરા બની ગયેલા, સુઝાઈ ગયેલા કે ઉન્મત્ત થઈ ગયેલા સંસારી જીવનું ચિત્ર આજેજેલું છે. ત્રણ ગાથા સુધીમાં તેની મસ્તી ગાઈ બતાવી છે. (૧-૩)

ચોથી ગાથાથી મોહવશ થયેલા મહંત ગણાતાનું ચિત્ર છે. (૪-૭)

જ્યારે સહજ શુભ (પુણ્ય) ઉદયથી ગુરૂમહારાજનો સદુપદેશ મળી જાય છે ત્યારે જીવની અનાદિ મોહ વિઠળતા છૂટી જવાનો વખત આવી મળે છે. જે ભવ્યાત્મા સદ્ગુરૂનો ઉપદેશ યથાવિધ શ્રવણ કરી તેનું મનન, નિદિધ્યાસન કરીને તેમાંથી સત્ય માર્ગ ગ્રહણ કરી લે છે તે પોતાના પ્રબળ પુરુષાર્થથી સમસ્ત દોષનો અંત કરી અંતે અક્ષય-અવિચળ સુખ સાધે છે. ૮ મુતિશમ.

જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણ.

॥ ૨૨ ॥ ભવ-ઉદ્દેગાષ્ટકમ્

(લેખક-સન્મિત્ર કર્પૂરવિજયજી.)

જે મહાશયો શુભાશુભ કર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ લખી તેમાં લેખકે આશય રાખ્યો છે. વગર ભવઉદ્દેગ યા વેરાવ્યવડે સર્વત્ર સમભાવે રહે છે તે મહાનુભાવો ગંભીરતા ઉપસર્ગથી હજ્યા વગર મોક્ષમાર્ગમાં આગળ પ્રયાણ કરે છે. એ ભવઉદ્દેગનું શાસ્ત્ર-કાર વર્ણન કરે છે.

યસ્ય ગંભીરમધ્યસ્યા-જ્ઞાનં વજ્રમયં તલં ॥

રુદ્ધા વ્યસનશૈલૈર્ધૈઃ પંથાનો યત્ર દુર્ગમાઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—કર્મ વિપાકને સમ્યક્ ચિંતવતો મુનિ ભવથી ઉદ્ધિમ-ઉદ્ધાસી થયો છતો જેને તરી પાર જતા પ્રતિદિન પ્રયત્ન કર્યા કરે છે તેજ ભવસમુદ્રનું સ્વરૂપ પ્રથમ કહે છે. જેનો મધ્ય ભાગ ખડુ ઉંડો છે-જન્મ મરણાદિક જન્ય અનંત દુઃખરૂપ જલરાશીથી જે અધાગ ભરેલો છે તથા જેનું અજ્ઞાન રૂપ વજ્ર-મય તળું છે-અજ્ઞાન અવિવેક યા મિથ્યા ભ્રમના આધારેજ જેની સ્થિતિ ટકી રહેલી છે અર્થાત્ અજ્ઞાનના ભેરથીજ ચાર ગતિ યા ૮૪ લક્ષ જીવાયોનિમાં પુનઃ પુનઃ અવતરવા રૂપ સંસાર ભ્રમણ થયાં કરે છે. તેમજ વળી આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જન્ય અનેક કષ્ટરૂપી પર્વતોથી જેની વાટ વિષમ છે-આવી વિષમ સ્થિતિ-વાળા ભવમાં જીવને પરિભ્રમણ કરવું પડે છે, છતાં અજ્ઞાન વશવર્તી જીવો તેથી ઉદ્ધિમ-વિરક્ત થતા નથી. ૧

પાતાલકલશા યત્ર, મૃતાસ્તૃણામહાનિલં ॥

કપાયાશ્ચિત્તસંકલ્પ-વેલાટ્ટાદિં વિતન્વતે ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—વળી જેમાં તૃણારૂપી તોફાની પવનથી ભરેલા કોધાદિ કષાયો-રૂપી ચાર મોટા પાતાલકલશા વિવિધ વિકારરૂપી વેળાની વૃદ્ધિ કરે છે; અર્થાત્ સંસારી જીવો તૃણાતરંગમાં તણાતા છતાં વિષય-કષાયને વશ પડી, ચિત્તમાં

સંકલ્પ વિકલ્પોને પેદા કરી, પરમ દુઃખના ભાગી થાય છે, તેમ છતાં અજ્ઞાનના બેરથી તુચ્છ વિષયતૃષ્ણાને તણ અને કિલ્લ કષાયોને છતી સુખસમાધિ સાધવાં આદ્ય પણ પ્રયત્ન સેવી શકતા નથી. એવા અજ્ઞાની છવો આત્મતિથી અવળા ચાલી દુઃખદાવાનલમાં સ્વયં પચાય એમાં આશ્ચર્ય શું? ૨

સ્મરૌર્વાગ્નિર્જ્વલત્યંત-યત્ર સ્નેહેન્ધનઃ સદા ॥

યો ઘોરરોગશોકાદિ-મત્સ્યકચ્છપસંકુલઃ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—વળી જેમાં કામાગ્નિરૂપી વડવાનલ બળી રહ્યા છે, જે સ્નેહરૂપી ઇંધનથી સદા જાળવદ્યમાન રહે છે, અને ભયંકર રોગ શોકાદિ મચ્છ કચ્છપોથી જે ચોતરફ વ્યાપ્ત હીસે છે, એમ છતાં અવિવેકી છવો તેમાંજ રતિ ધારણ કરી અંપલાય છે, પણ પ્રત્યક્ષ દુઃખરાશિથી મુક્ત થવા કંઈપણ પ્રયત્ન કરતા નથી. એથીજ આવા વિવેકશૂન્ય સંસારી છવોની વારંવાર વિડંબના થયા કરે છે. ૩

દુર્બુદ્ધિમત્સરદ્રોહૈ-વિંયુદુર્વાતગર્જિતૈઃ ॥

યત્ર સાંવાત્રિકા લોકાઃ, પતન્ત્યુત્પાત સંકટૈઃ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—વળી દુર્બુદ્ધિ, મત્સર, અને દ્રોહરૂપી વિજલી, વંદેલીયા અને ગર્જાસ્વરૂપે જેમાં જળયાત્રા (શ્રમણ) કરનારા લોકો વિવિધ ઉત્પત્તના સંકટમાં આવી પડે છે, છતાં જડ-યાત્રા^૧ (પુદ્ગલ-પ્રેમ) ને તણ સ્વહિતાર્થે તનમયપણે તીર્થ-યાત્રાદિક ધર્મકરણી કરતા નથી. આવા પુદ્ગલવાનંદી છવોને પરાધીનપણે અનેક આપદાઓ વેડવીજ પડે છે. એમ સમજીને આત્મકલ્યાણ સાધવાને સમયજા પુરૂષ શું કરે છે? તે શાસ્ત્રકાર પોતેજ જણાવે છે. ૪

જ્ઞાની તસ્માદ્ ભવાંબોધે-નિત્યોદ્વિગ્નોઽતિદારુણાત્ ॥

તસ્ય સંતરણોપાયં, સર્વપત્નેન કાંક્ષતિ ॥ ૫ ॥

આવા ભયંકર ભવસમુદ્રથી અત્યંત દિલ્લેગ પામેલો જ્ઞાની પુરૂષ તેને તરી પાર જવાને ઉપાય સર્વ યત્નથી (કાળજીથી) આઢરે છે. સમયજા પુરૂષ આવા ભયંકર સંસારને તરવા પ્રમાદને તણ રત્નત્રયીનું સમ્યક્ સેવન (આરાધન) કરે છે. ૫

તૈલપાત્રધરો યદ્વ-દ્રાધાવેધોચતો યથા ॥

ક્રિયાસ્વન્યચિત્તઃ સ્યા-ઙ્ગ્રવધીતસ્તથા મુનિઃ ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—જેવી રીતે સંપૂર્ણ તૈલના પાત્રને હાથમાં લઈ ચલનાર માણસ તેમજ રાધાવેધને સાધનાર માણસ સાવધાનપણે વર્તે છે તેવીજ રીતે ભવભીરુ મુનિ પણ સ્વચારિત્ર ક્રિયામાં સાવધાન થઈ વર્તે છે. જન્મ મરણના અનંત દુઃખથી બીધેલા-ભવભીરુ મુનિજનો ધર્મકરણીમાં પ્રમાદશીલ થતાજ નથી પ્રત્યક્ષ પુદ્ગલિક સુખ-

૧. જ ને શું સમાનપણું હોવાથી જળયાત્રાનું જડયાત્રા થાય છે.

શીલતા તજીને, નિજ દેહને દમવા મુનિજનો તે કેમ ઉજમાલ થતા હશે? એવી શિષ્યની શંકાનું શાસ્ત્રકાર સમાધાન કરે છે. ૬

વિપં વિપસ્ય ખન્દેશ્ચ, બન્દિરેવ યદૌપધં ॥

તત્સત્યં ભવભીતાના-મુપસર્ગેઽપિ યજ્ઞમ્મીઃ ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—જેમ વિપનું ઔષધ વિષ છે, અને અગ્નિથી દગ્ધ થયેલાનું ઔષધ 'અગ્નિ' છે તેમ ભવભીડ મુનિને ઉપસર્ગ સંબંધી દુઃખનો ડર લાગતોજ નથી. જેમ કોઈને સાપ ઠરડ્યો હોય ત્યારે તેને લીંબડો ચવરાવે છે, અને અગ્નિથી દાઝેલાને અગ્નિનોજ શેક કરે છે, તેમ જન્મ મરણનાં દુઃખથી ત્રાસ પામેલા મુનિજનો તે દુઃખને કાપવા માટે વિવિધ ઉપસર્ગ સંબંધી દુઃખને સમભાવે સહન કરે છે અને તેથી તેઓ ભવદુઃખથી મુક્ત થઈ શકે છે, એવી સંપૂર્ણ ખાત્રી થવાથીજ વિવિધ ઉપસર્ગ પરિસહ્યાદિક સંબંધી દુઃખને સમયસર મુનિઓ સ્વાધીનપણેજ સમભાવથી સહન કરવા તત્પર રહે છે. ૭

સ્થૈર્યં ભવભયાદેવ, જ્યવહારે મુનિર્વ્રજેત્ ॥

સ્વાત્મારામસમાયૌ તુ, તદ્વ્યંતર્નિમજ્જતિ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—ભવભીડપણાથીજ વિવેકવાન મુનિ ધર્મ વ્યવહારને સ્થિરતાથી સેવે છે. જન્મ મરણના ભયથીજ સમયસર મુનિ વ્યવહાર માર્ગનું દૃઢ આલંબન લઈ નિશ્ચય માર્ગને સાધે છે. વીતરાગ પ્રણીત સ્યાદ્વાદ માર્ગનું સાવધાનપણે સેવન કરવા સમયસર મુનિ લગારે ચૂકતા નથી તેનું મુખ્ય કારણ ભવભયજ છે. એમ સાધ્ય દૃષ્ટિથી શુદ્ધ વ્યવહારનું સેવન કરતાં કરતાં જ્યારે પોતાના આત્મામાં સહજ સમાધિ જાગે છે—જ્યારે સાક્ષાત્ આત્મ-અનુભવ જાગે છે ત્યારે ભવભય પણ અંતરમાં સમાધિ જાય છે. ૮

ધૃતિશમ્.

વિવેચન—પ્રથમના ચાર શ્લોકમાં ભવરૂપી-સંસારરૂપી સમુદ્રનું જ વ્યાખ્યાન કરેલું હોવાથી અને આ સંસાર તેજ કારણથી ઉદ્ભવના સ્થાનરૂપ સિદ્ધ થતા હોવાથી પ્રથમના ચાર શ્લોકનું વિવેચન ભેળું કરવામાં આવ્યું છે.

આ સંસાર કે જેમાં ક્ષણિક-અદ્યપકાલીન સુખ પ્રાપ્ત થવાથી આ પ્રાણી આસક્ત થઈ રહ્યો છે તે સંસાર કેવો દુઃખથી ભરેલો છે તે પ્રથમના ચાર શ્લોકમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. તેની અંદર સંસારને સમુદ્રની ઉપમા આપવામાં આવી છે. આ પ્રત્યક્ષ દેખાતો સમુદ્ર પણ એટલો ગંધા ભયંકર છે કે જેની અંદર હજારો ઉતાડ્યોથી ભરેલી સ્ટીમરો જોતજોતામાં ગર્ક થઈ જાય છે

૧ અગ્નિથી દાઝેલાને અગ્નિના શેકનો ઉપચાર કરવામાં આવે છે. અથવા ગરમ પદાર્થ લગાડવામાં આવે છે પણ બીજા શીત ઉપચાર ઉપયોગી થતા નથી.

અને ધીજી પણ અનેક પ્રકારના ઉત્પાતો પવનાદિકની પ્રેરણાથી થાય છે. અંદર પડેલા મનુષ્યાદિકને ભક્ષ કરી જનારા અનેક કુર જળજંતુઓ તેમાં રહેલા છે. અનેક ખડકો પ્રવહણ કે સ્ટીમરાદિકને ભક્ષ કરી નાખનારા આવેલા હોય છે. પાણીમાં શુષ્કપણે ફરતા ગરફના પર્વતો મોટી મોટી સ્ટીમરો સાથે અથડાઈ તેમાં ખાંકોરા-ગાળડા પાડી દે છે અને તેને-તેની અંદર બેઠેલા ઉતાડૂઓ તથા મોટી કિંમતના માલ સહીત તળીએ બેસાડી દે છે. સમુદ્રની અંદર અનેક જગ્યાએ એવા ભ્રમણો હોય છે કે તેની અંદર બે વહાણ સપડાઈ જાય તો પછી તેમાંથી નીકળીજ શકતું નથી, ત્યાંજ તેનો વિનાશ પાય છે. સમુદ્રમાં એક જાતનો અગ્નિ પણ શુષ્કપણે રહેલો છે કે તે જગ્યાએ ઉઠે છે-જાગે છે ત્યારે મોટા મોટા યાનપાત્રોને ભસ્મ કરી નાખે છે અને યુષ્કળ જળનું પણ શોષણ કરે છે. સમુદ્રની અંદર ઉછળતા તરંગો દ્વારના આટ્લાંટિક મહાસાગરની જેમ મોટાં મોટાં વહાણો ને સ્ટીમરોને ઉંચે લઈ જઈને પાછી પછાડે છે. પવનવડે કરીને ભયંકર ગર્જાસ્વ-ધુધવાટ તેમાં થયા કરે છે. કેટલીક વખત એવી અધી થઈ જાય છે કે કઈ જાનુ વહાણ ચલાવવું તે પણ સમજી શકાતું નથી. આવી રીતે આ સમુદ્ર પણ એવો ભયંકર છે કે તેની ભયંકરતાનું ખરું ભાન પોતે બેઠેલ વહાણ કે સ્ટીમર જગ્યાએ તોફાનમાં સપડાય છે ત્યારેજ થઈ શકે છે; તેની ભયંકરતા કરતાં આ સંસારરૂપ સમુદ્રની ભયંકરતા અનેક ગુણી-અનંત ગુણી છે. આ સમુદ્ર તો બહુ કરે તો એક વાર પોતાના ઉદરમાં આપણને ખેંચી જઈ એકવાર પ્રાણવિનાશ કરે છે, પરંતુ સંસારરૂપ સમુદ્રમાં સપડાયેલા પ્રાણી-એનો તો અનંતા જન્મ મરણ કરતાં પણ અંત-પાર આવતો નથી. સંસારરૂપ સમુદ્રમાં પ્રત્યક્ષ જણાતા સમુદ્રમાં દેખાતા ખડકો, પવનો, તરંગો, અગ્નિ, જળ-જંતુઓ, ગર્જાસ્વ, અધકાર વિગેરેને સ્થાને શું શું છે તે ઉપરના આર શ્લોકના અર્થમાં ગતાવવામાં આવ્યું છે તોપણ ફરીને ટુકામાં ગતાવવામાં આવે છે.

આ સંસાર સમુદ્રનું વજ જેવું કહીને અજ્ઞાનમય તણું છે; અર્થાત્ સંસાર અજ્ઞાનથી વ્યાપ્ત છે, તેમાં અનેક પ્રકારના વ્યસનો-કષ્ટોરૂપ ખડકો-પર્વતો છે કે જેનાવડે તેનો માર્ગ વિષમ થઈ પડેલો છે; અર્થાત્ સંસારની અંદર રહેલા અનેક પ્રકારના કષ્ટોથી પીડીત પ્રાણીઓ શુદ્ધ-શીઘ્ર માર્ગે ગમનાગમન કરી શકતા નથી. તેની અંદર વાંકોચુકો પણ સાધ્યસ્થાને-મોક્ષનગરે પહોંચાડે તેવો માર્ગ ગતાવનાર પ્રતીજી કપ્તાનરૂપ શુદ્ધ મહારાજાની ખાસ જરૂર છે, તે મળે તોજ પ્રાણી ધારેલા સ્થાને પહોંચી શકે છે, નહીં તો તેનું વહાણ કષ્ટોરૂપ ખડકો સાથે અથડાઈ ભક્ષ થઈ જાય છે ને તે સંસારમાં રૂળે છે. વળી તેમાં પુણ્યરૂપ મોટા પવન ભરેલા પાવાણ કળશોમાં છે કે જેનાવડે વિષય કષાયો

ચિત્તમાં અનેક પ્રકારના સંકટપવિઠ્ઠપ ઉત્પન્ન કરી પ્રાણીને ભ્રમિત કરી દે છે. કામદેવરૂપ અગ્નિ તેમાં નિરંતર પ્રજ્વલિત છે અને તે સ્નેહરૂપ ઇંધનવડે દેહિ-પ્યમાન રહ્યા કરે છે. અર્થાત્ સંસારી જીવો નિરંતર કામાગ્નિથી બળેલા-દાગેલાજ રહે છે; તેનો કામાગ્નિ કોઈ રીતે શાંત પડતોજ નથી. વળી સંસારરૂપ સમુદ્રમાં એવા રોગ શોકાદિ ભયંકર જળજંતુઓ રહેલા છે કે જે પ્રાણીઓને આખા ને આખા ગળી જાય છે, પોતાનું ભક્ષ કરી દે છે અર્થાત્ જીવ રોગ શોકાદિથી વ્યાપ્ત થઈ સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. વળી દુર્ધૃદિ, મત્સર, દ્રોહ વિગેરે વિજળી સંયુક્ત માઠા પવનો તેમાં ધુધવાટ કરી રહેલા છે, પ્રાણી તે તે દોષોને આધીન વર્તી પોતાની ખરી સ્થિતિ ભૂલી જાય છે અને ઉન્માર્ગે પ્રવર્તે છે. એ સમુદ્રમાં પ્રવહણમાં બેઠેલા મનુષ્યો પણ નિરંતર ભયાનુભવ રહે છે. તેને ઉત્પાત-સંકટમાં પડતાં વાર વાગતી નથી. આ પ્રમાણે સંસારરૂપ સમુદ્ર અર્થાત્ આ સંસાર વિષય, કષાય, અજ્ઞાન, ભોગનૃણ્ય, રોગ, શોક, વ્યસનો, દુર્ધૃદિ, મત્સર અને દ્રોહાદિકવડે વ્યાપ્ત હોવાથી અપરિમિત ભયંકર છતાં પણ આ પ્રાણી તેમાં એવો આસક્ત-લીન થઈ ગયો છે કે તેને તેમાં કાંઈપણ ભય લાગતો નથી. નિર્ભય થઈને તે તેમાં પડ્યો રહે છે. પરંતુ જ્યારે તે તેની અંકર રહેલા કોઈપણ પ્રકારના ઉત્પાતનો ભોગ થઈ પડે છે ત્યારેજ તેના નેત્રો કાંઈક ઉઘડે છે; પરંતુ તે ઉઘડેલા નેત્રો પણ પુદ્ગળાનંદી જીવોના પાછા મીંચાઈ જતાં વાર લાગતી નથી. જે જીવો અદ્વસંસારી હોય, માર્ગાનુસારીપણું પામ્યા હોય, સમકિત દૃષ્ટિ થયા હોય તેવા ખરેખરા ભવભીરૂ જનોના નેત્રોજ પાછા મીંચાતા નથી. તે તો પૂરેપૂરાં સાવધાન થઈ જાય છે અને સંસારને ખરેખરા રૂપમાં ઓળખી તેમાંથી છુટા થવા અહર્નિશ ચિંતવન કરે છે. તેમાંથી નીકળવાનો ખરો માર્ગ શોધી કાઢે છે અને પછી તે માર્ગે ચાલવા અવિચ્છિન્ન પ્રયત્ન કરે છે. તેને માટેજ પાંચમા શ્લોકમાં કહે છે કે-

“ આ પ્રમાણે ભવસમુદ્ર અત્યંત ભયંકર હોવાથી જ્ઞાની તેનાથી ઉદ્વિગ્ન ચિત્તવાળા થઈને તેને તરવાનો ઉપાય સર્વ પ્રયત્નવડે ઇચ્છે છે. ”

આવી તીવ્ર ઇચ્છા થવાથી જ્ઞાનીઓ મોક્ષમાર્ગની શોધ કરે છે-સંસાર સમુદ્રથી કેમ પાર ઉતરાય ? તેને માટે બતાવેલા અનેક ધર્મોદ્યક્ષોપ્રણિત માર્ગોમાંથી સર્વજપ્રણિત મોક્ષમાર્ગને શોધી કાઢી તેને અંગીકાર કરે છે અને તેના આરાધનમાં એવા અનન્ય ચિત્તવાળા થાય છે કે જેમ મૃત્યુના ભયથી તેલથી ભરપૂર ભરેલા પાત્રને લઈને આખા નગરમાં ફરનારો મનુષ્ય તેમાંથી જરાપણ તેલમિંદુ બહાર ન પડવા માટે એકચિત્ત થઈ જાય છે અથવા તો રાધાવેષ સાધનાર મનુષ્યધારી જેવો અવળા સવળા ફરતા ચઢોમાંથી ઉપર રહેલી રાધા-

૧૪૦

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

નામની પુત્રલિકાના નેત્ર તરફ જાણુ મારવા માટે એક ચિત્ત ધર્ષી જાય છે. ૬

આવા ભવભીરૂ પ્રાણીઓ પરીસહ ઉપસર્ગાદિ દુઃખો સહન કરવાથી સાંસારિક દુઃખોથી મૂકાય છે, તે ઉપર દૃષ્ટાંત આપે છે કે જેમ વિષથી વિષતું નિવારણ થાય છે અને અગ્નિથી અગ્નિ ખુઝાય છે તેમ સમભાવે સહન કરેલા દુઃખો અનેક પ્રકારના પૂર્વ કર્મોનો ક્ષય કરી પ્રાપ્તિ સર્વ દુઃખોથી મુક્ત કરે છે. ઔષધિવડે માદેલું વિષ સ્થાવર જંગમ વિષને હણે છે અને અગ્નિ સામે અગ્નિ સળગાવવાથી પ્રથમનો અગ્નિ ખુઝાઈ જાય છે, આ જાતે દૃષ્ટાંતો અનુભવીને અનુભવગમ્ય છે. ૭.

આ પ્રમાણે આ સંસારમાં ઉદ્વિગ્નતા ધવાની ખાસ જરૂર છે. જ્યાં સુધી તેમાં આનંદ આવે-ઉદ્વેગ ન આવે ત્યાંસુધી તેમાંથી છુટો પડવા-તેનાથી મૂકાવા કોણુ પ્રયત્ન કરે? કોઈ ન કરે. જેને તેમાં ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન થાય તેજ તેવો પ્રયત્ન કરે. ઉત્તમ મુનિમહારાજ ભવભય પ્રાપ્ત થવાથીજ શુદ્ધ વ્યવહારમાં પ્રવર્તે છે અને તેમાં વધતાં વધતાં આત્મારામ સમાધિમાં તેઓજ નિમજ્જન કરે છે. અર્થાત્ વ્યવહારમાં આગળ વધ્યા પછી તેને આત્મસ્વરૂપના દર્શનમાંજ આનંદ આવે છે. તેને મેળવવાનોજ તે પ્રયત્ન કરે છે અને તેની પ્રાપ્તિ થાય-આત્મસ્વરૂપ પ્રકટ થાય ત્યારેજ તે પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે. ઉત્તમ મુનિ મહારાજનાં આ સર્વ કાર્યનું શીજ ભવઉદ્વેગજ છે. જો ભવઉદ્વેગ ઉત્પન્ન થયો તોજ તેમાંથી છુટવા તેમણે પ્રયત્ન આદર્યો અને તેને પરિણામે આત્મસ્વરૂપ મેળવ્યું-કર્માવરણથી વિમુક્ત થયા. એ પ્રમાણે સર્વ જીવોએ આત્મસ્વરૂપ મેળવવા માટે પ્રથમ આ સંસારના ખરા સ્વરૂપને જાણી તેમાં સર્વત્ર ભય, ભય ને ભયજ સંક્રાંત થયેલો છે એમ સમજી તેનાથી ઉદ્વિગ્ન ચિત્તવાળા ધવાની જરૂર છે. જો તેનાથી ઉદ્વિગ્નતા પ્રાપ્ત થશે તો પછી જરૂર તેમાંથી છુટવાનો પ્રયત્ન કરાશે અને તેના પરિણામે પ્રાણી ઉત્તમ સાધ્યને સિદ્ધ કરશે. ૮. તથાસ્તુ.

બાલકને મહાન્ ઉપમા.

નાગાખાવા,^૧ મુનિખાવા,^૨ ઓલીયા પીર,^૩ તપસી,^૪ અભિચરુધારી,^૫ રેકધારી,^૬ બ્રહ્મચારી,^૭ મુંડીયા,^૮ મહાત્મા,^૯ નિર્દોષ.^{૧૦}

૧ નગ્ન રહેતારા હોવાથી, ૨ મૌન રહેતા હોવાથી, ૩ કિંમતી ચીજ પણ માંગો તો આપી દેવ તેથી, ૪ ખાવા ન દો તો ખુશ્ખા રહે તેથી, ૫ કામક ખવરાવે કે પીવરાવે તો જ ખાવાપીવાના અભિચરુધવાળા, ૬ રમીલા-હાથમાં આવે તો ધાર્યું કરનારા, ૭ બ્રહ્મચર્ય પાળનારા, ૮ મંથિ મુંડા-વાળા વિનાના, ૯ દેખાવમાં શાંત મહાત્મા જેવા-નિષ્કાંટ હૃદયવાળા, ૧૦ વિાવ કપાલની મંદતાવાળા હોવાથી તે અપેક્ષાએ નિર્દોષ.

પાપસ્થાનક સત્તરમું-માયામૃષાવાદ.

(કપટયુક્ત અસત્ય બોલવું તે)

સખી ગૈતર મહિને ચાલ્યા—એ દેશી.

સત્તરમું પાપનું ઠામ, પરિહરને સહુગુણ ધામ,
જેથી વાધે જગમાં મામ હો લાલ, માયા મોસ ન કીજે. ૧

એ આંકણી.

એ તો વિષને વળીય વધાયું, એ તો શસ્ત્રને અવળું ધાયું,
એ તો વાઘનું બાળ વઝાયું હો લાલ. માયા ૨

એ તો માયી ને મોસાવાઈ, થઈ મહોટા કરેય ઠગાઈ,
તસ હેઠી ગઈ ચતુરાઈ હો લાલ. માયા ૩

બગલા પરે પગલાં ભરતો, થોડું બોલે બાણે મરતો,
જગધધે ઘાલે પ્રીરતો હો લાલ. માયા ૪

જે કપટી બોલે જૂકું, તસ લાગે પાપ અપુકું,
પડિતમાં હોય સુખ ભુકું હો લાલ. માયા ૫

દંભીનું જૂકું મીકું, તે નારીચરિત્રે દીકું,
પણ તે છે દુર્ગતિ ચીકું હોલાલ. માયા ૬

જે જૂઠો દીધે ઉપદેશ, જનરંજનને ધરે વેશ,
તેહનો જૂઠો સકળ કલેશ હો લાલ. માયા ૭

તેણે ત્રીજો મારગ ભાખ્યો, વેશ નંદે દંભે રાખ્યો,
શુદ્ધભાષકે શમસુખ ચાખ્યો હો લાલ. માયા ૮

જૂકું બોલી ઉઠર જે ભરવું, કપટીને વેશે ફરવું,
તે જમવારે શું કરવું હો લાલ. માયા ૯

પડે બાણે તોપણ દંભે, માયામોસને અધિક અચભે,
સમકિત દૃષ્ટિ મન થંભે હો લાલ. માયા ૧૦

શ્રુતમર્યાદા નિરધારી, રહ્યા માયામોસ નિવારી,
શુદ્ધભાષકની બલિહારી હો લાલ. માયા ૧૧

જે માયાએ જૂકું ન બોલે, જગ નહીં કોઈ તેહને તોલે,
તે રાજે સુજસ અમોલે હો લાલ. માયા ૧૨

હે ભયજનો ! માયા-કપટ સહિત મિથ્યા ભાષણ કરવા રૂપ આ સત્તરમું
પાપસ્થાનક વમે જરૂર વજબે, જેથી જગતમાં વમે સારો યશ પામશો. આ

પાપસ્થાનક કેટલું ઘોર છે તે જાતાવીને તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવોજ ઉચિત છે એમ શાસ્ત્રકાર સમજાવે છે. ૧

‘ સુખમાં રામ અગતમાં છુરી ’ કુલટા નારીની પેરે ‘ કરવું’ કાંઈ અને કહેવું’ કાંઈ ’ એ માયા-મૃધાવાદ કહેવાય છે. એ તો વિષને વળી વધારીને ખાવા જેવું છે. શસ્ત્રને ઉલટું (પોતાનેજ વાગે તેમ અવળું) ધારવા જેવું છે. અને વાઘના ગર્યાંને વધારવા જેવું છે. (અનિષ્ટ પરિણામી છે.) ૨

મુખે મીઠું બોલે અને મનમાં કપટ રમે એવી પાપ-રચના દુનિયામાં ખોટો હમામ ફેળાડનારા કરે છે. આવા પ્રકારની પરચરના (ઠગાઈ) કરનાર પોતાના આત્માનેજ ઠગે છે એટલે સરલ કરણીથી જે તેની શુભ ગતિ થઈ શકે તે શુભ ગતિથી પોતાને જાતલ કરે છે. આવી દોઢ ચતુરાઈને ધિક્કાર પડે. ૩

આવા કૂડકપટ કેળવનારા દંબી લોકો અગલાની પેરે ધીમા ધીમા પગલાં ભરતાં ફેળાય છે, પરંતુ તેમનું અંતર બહુજ કાળું (નિર્દય) હોય છે. પોતાનો કલ્પિત સ્વાર્થ સાધી લેવા ધીમે ધીમે મીઠું મીઠું બોલે છે અથવા બાણે મહાલ હોય તેમ ઝીણા સ્વરથી બહુજ થોડું (કામ પૂરતું) બોલે છે; પરંતુ તેવા પાપી જનો જગતને અવળા પાટા બધાવે છે. તેમનું અંતર અત્યંત મેલું-મલીન હોય છે. ૪

જે કપટ કેળવી બહુ બોલે છે તે બમણું પાપ સેવે છે, એટલે તેને અધિક પાપ લાગે છે, તેથી તેનો આત્મા ઉલટો વધારે મેલો થાય છે અને બ્યારે તેનું પાપ પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેનું સુખ કાળું ધણ થઈ જાય છે. ૫

કપટીની વાક્યરચના કુલટા સોના કૂડા ચરિતના જેવી વિષમ પણ મુખે મીઠાશવાળી હોય છે, જે પરિણામે પ્રાણીના ખરા પ્રાણની ખૂવારી કરી મૂકે છે અને તેને પોતાને તો દુર્ગતિમાંજ ફેંકી દે છે. ૬

જે કલ્પિત સ્વાર્થ વશ જની લોકોને મિથ્યા ઉપદેશવડે ભરમાવે છે અને લોકરંજન માટે મનગમતો વેશધારણ કરે છે તેનો સઘળો પ્રપંચ મિથ્યા છે-તેને દુર્ગતિદાયક થાય છે-કંઈ પણ હિતદાયી થતો નથી. એવો દાંભિક વેશ ધારણ કરી સાધુની જેમ પૂજવું, મનાવું, એ પરિણામે બહુ દુઃખદાયી થાય છે, તેથી તેવો વેશ તજ દઈ નિર્હમપણે ગૃહસ્થ-ધર્મ (યથાશક્તિ વ્રત-નિયમ) અંગીકાર કરી પાળતા અપ કરવો એજ ઉત્તમ છે. સરલ પરિણામીનુંજ કલ્યાણ થઈ શકે છે, માટે જેમ અને તેમ રહેણી કહેણી શુદ્ધ-અવિરોધી રાજવાતો અપ કરવો. ૭

પોતાથી શુદ્ધ સાધુ માર્ગ યથાર્થ પાળી નહીં શકાય એમ જાણે જણાય ત્યારે ઉપર જણાવ્યું તેમ ગુરૂ મહારાજને પોતાની હકીકત નિવેદન કરીને તેમની સંમતિથી ગૃહસ્થ ધર્મ આદરી તેને નિષ્કપટપણે, પાળવો અથવા તો સવિજ્ઞ પક્ષીપણું આદરવું એટલે ઉપદેશમાળાદિકમાં ઠહા મુજબ શુદ્ધ મુનિના દાસ

યદ્યં રહેલું. તેમની સેવા-ભક્તિ પ્રેમ સહિત કરવી. તેમને બહુમાનપૂર્વક પ્રતિ-
દિન વંદન કરવું; પણ પોતે તેમની પાસે વંદાવવું નહિ. શુદ્ધ પ્રરૂપણા (દેશના)
વડે ભવ્ય જનોને શુદ્ધ મુનિમાર્ગે બતાવવો. કોઈને ચારિત્ર લેવા ઇચ્છા થાય
તો તેને શુદ્ધ મુનિ પાસે તે અંગીકાર કરવા કહેવું. પોતાના અવગુણ પ્રગટ
કરવામાં સંકોચ લાવવો નહિ. માન તજવાથી જ આ કહેલો માર્ગ પાળી શકાય
છે તેથી તે પણ દુઃકરજ કહેલો છે. અને એવી રીતે સ્વગુણ હાનિ અને અન્ય
ગુણ ઉત્કર્ષ અંતરલક્ષથી જોનાર તેમ જ શુદ્ધ ભાષણ કરનાર ભવ્યાત્મા પણ
પોતાના પરિણામની વિશુદ્ધિથી અનુક્રમે મોક્ષનો અધિકારી થઈ શકે છે. ૮.
બાકી જૂઠું બોલીને પેટ ભરવું અને કપટભાવથી સાધુ વેશે ફરવું તે કરતાં
તો મરવું જ સારું છે. ૯.

મનમાં પોતાની ધૂર્તતા બાજુતા છતાં મોહના પ્રબળ ઉદયથી જીવે આલું
અનિષ્ટ. આચરણ તજતા નથી એટલું નહિ પણ દુષ્ટાશયથી દંભ-પરવચન
કરી મનમાં ફૂલાય છે, જે દેખી સમઠિતદષ્ટિ જન મનમાં ત્રાસે છે. ૧૦

ઉપાધ્યાયજી મહારાજે અધ્યાત્મ સાર ગ્રંથમાં દુરંત દુઃખદાયી દંભ
તજવા બહુ જોર દઈને કહેલું છે તે લક્ષમાં રાખી, શાસ્ત્રમર્યાદા મુજબ દંભ-
ચરણ તજીને યથાશક્તિ વ્રત નિયમ અંગીકાર કરી કાળજીપૂર્વક જે પાળે છે
અને આત્માર્થી જનોને શુદ્ધ-સાચો માર્ગ બતાવે છે તેની બલિહારી છે. ૧૧.

જે કપટ દેખવીને જૂઠું બોલતા નથી પણ નિર્દંભપણે જેવું હોય તેવું કહે
છે, તેવા સરલ અને સત્યવાદીના તોલે કોણ આવી શકે? તેવા સરલ સ્વભાવી
જનો જગતમાં ઉત્તમ યશ કીર્તિને પામે છે અને અનુક્રમે જન્મ મરણનો અંત કરી
અવિચળ-મોક્ષ પદવી પણ તેજ પામી શકે છે. તથાસ્તુ! સુ. ક. વિ.

વિવેચન--ભવ્યજનોને પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે તેને સદ્ગુણના સ્થાનની
ઉત્તમ ઉપમા આપીને કત્તા ઉપદેશ આપે છે કે-હો સદ્ગુણધામ! તમે આ
સત્તરમું પાપસ્થાનક તજશે તો તમારી જગતમાં લાજ વધશે. આમ કહેવાનો
તાત્પર્ય એ સમજવો કે જો નહીં તજો-માયાવડે અસત્ય ભાષણ કરશે તો તમારી
લાજ વધવાને બદલે ઘટશે. કેમકે આ પાપસ્થાનક વધારે આકર્ષ છે. આમાં બે
પાપોનું મિશ્રણ છે. એક તો ઝેર ને વળી તેને વધાર્યું હોય, મૂળ શસ્ત્ર ને વળી તેને
અવળું પકડ્યું હોય અને મૂળ કુર પ્રાણી ને વળી તે વફેલું હોય ત્યારે જેમ
તે વધારે હાની કરે છે તેમ એક તો માયા કે જે મિથ્યાત્વના ધરની છે, જેમાં
મિથ્યાત્વનો વાસ છે, તે અને વળી તેમાં અસત્ય ભણ્યું એટલે પછી જઈ દ્યો તેની
ખુશી! પાપબંધ-કર્મબંધમાં કોઈ પ્રકારની ખામી રહેશે નહીં. ૧-૨.

માયામૃધાવાદ એ જળરજસ દુર્ગુણ છે, તેણે મોટામોટા ગણતા પુરુષોના

અંતઃકરણમાં પણ પ્રવેશ કરેલો હોય છે અને તેનો પ્રવેશ ધર્તાજ તેવા માણસની ખરી ચતુરાઈ તો પાતાળમાંજ પેસી જાય છે અર્થાત્ તેની ચતુરાઈનો તદ્દન અવ-જોજ ઉપયોગ થાય છે. માયામૃષાવાદી પુરૂષની બાહ્ય ચેષ્ટા બધી પરને ઠગવા માટે હોય છે. જેમ બગલું જળાશયના કિનારા ઉપર શાંત થઈને ઉભું રહે છે, માછલું લાગમાં આવે તેનીજ સહ બુદ્ધિ છે, અને લાગમાં આવે કે તરતજ તેને પકડી લે છે; તેમ આ માયામૃષાવાદી પણ ભોળા માણસોને છેતરવાનો લાગજ શોધ્યા કરે છે. થોડું થોડું-ધીમે ધીમે બોલે છે કે જેથી લોકો તેને ભલો માણસ લેખાયે છે; પણ જગતના ધર્મામાં તો તે જ્યાં ત્યાં માથું મારે છે, દ્રવ્યાદિકની લાલ-સાથી છાનીમાની દોડાદોડ કરે છે અને મનમાં અનેક પ્રકારની ઘડભાંજ ઠર્યા કરે છે. પરંતુ જ્ઞાની કહે છે કે-જે પ્રાણી કપટવડે અસત્ય બોલે છે તેને અત્યંત પાપ લાગે છે અને પંડિત પુરૂષોમાં તે ભોંઠો પડે છે. ત્યાં તેની ઇજવ વધતી નથી પણ ઘટે છે. ૩-૪-૫.

આવા ઢંભીના ભાષણમાં કાંઈક મીઠાશ રહેલી હોય છે, તેથી બીજાઓ તેમાં સહેજે ફસાય છે-લલચાય છે. તેના દૃષ્ટાંત તરીકે પ્રત્યક્ષ સ્ત્રી વર્ગ છે કે જે પોતાના પતિની પાસે અનેક પ્રકારના છળકપટ કરી, આંખોમાં આંસુ લાવી, પોતાના ઓરમાન પુત્રાદિ ઉપર અથવા સાસુ નણુંદ કે દેરાણી વિગેરે ઉપર અભાવ ઉત્પન્ન કરાવે છે. તેનામાં જોટી હયા ઉપજાવવાની અફસુસ શક્તિ હોય છે તેથી ભોળો ભર્તાર તેની કપટ જાળમાં ફસાય છે અને પોતાના અંતરંગ સંખ-ધીઓ સાથે કલેશ કરે છે, દ્રેષ કરે છે અને તેનું અશુભ ચિંતવે છે. આ હુકીકત સ્ત્રીચરિત્રમાં દેખાય છે. તેવા મીઠાશવાળા જૂઠાને શાસ્ત્રકાર દુર્ગતિની હુડીની ઉપમા આપે છે. તે હુડી દુર્ગતિમાંજ સીકારાય તેમ છે. અર્થાત્ તેવા કપટી પ્રાણીઓ દુર્ગતિના ભાજનજ થાય છે. ૬.

જે મુનિઓ અસત્ય ઉપદેશ આપે છે, જોડે માર્ગે ચાલે છે અને ઉપ-રથી સત્પાત્ર મુનિની જેવો ડોળ જતાવે છે; લોક રંજનને માટેજ મુનિવેશ ધારણ કરે છે અને પોતાનું બહુમાન કરાવવા કેટલોક કલેશ-દુઃખ પણ સહન કરે છે, તેનો એ સર્વ કલેશ નિરર્થક છે. કેમકે તેનું ક્ષણ તેને કાંઈ મળતું નથી અને માયાવીપણાનું માકું ક્ષણ ભોગવતું પડે છે. આવા વેષધારીઓ નથી મુનિપણમાં ને નથી શ્રાવકપણામાં-તેણે તો ત્રીજો માર્ગજ ઠાઢ્યો છે. વેશ આરાધી શકાતો નથી-ભજવી શકાતો નથી ને ઢંભથી વેશ છોડતા નથી. પરંતુ તેથી બહારથી રૂઝાયેલ અંતઃસહ્ય જેમ વધારે હાની કરે છે તેમ તેમને તેવી કૃતિથી ઘણું નુકશાન થાય છે. એવે વખતે તો ખરી વાત કહી દેવી. પોતાની અશકિત બહેર કરી દેવી અને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણેજ બહાર દેખાવ આપવો તેજ લાભકારક છે.

એવા શુદ્ધ ભાષકો શમ સુખનું-શમામૃતનું આસ્વાદન કરી શકે છે. ૭-૮.
જૂઠું બોલીને, જોટો વેશ ધારણ કરીને પેટ ભરનાર-આજીવિકા ચલાવનાર અને મુનિવેશી ફરીને અન્ય ગુણી જનો પાસે વંદાવનારના જીવંતર કરતાં તેનું મૃત્યુજ શ્રેયસ્કર છે. કારણ કે તેનું જીવન તેને ઘણું હાની કરનારું છે, મૃત્યુ તેટલું હાનીકારક નથી. કેટલાક સમજી માણસો પોતાની આવી સ્થિતિ બાણી શકે છે-સમજી શકે છે છતાં પણ આશ્ચર્યકારી માયામૃધાની પ્રેરણાથી તે પોતાની ખરી સ્થિતિ જાહેરમાં મુકી શકતા નથી તે મિથ્યાત્વનોજ પ્રભાવ છે. તેનામાંથી સમકિત પણ આદ્યું ગયું છે-તેણે સમકિત વમી નાખ્યું છે એમ સમજવું. કારણ કે સમકિત દૃષ્ટિ એવો જોટો ડોળ કરેજ નહીં, તેતો સ્થંભી બન્ય-અટકી બન્ય-આગળ પગલું ન ભરે અને પોતાની ખરી સ્થિતિ જાહેર કરી દે. સમકિત ગુણની બલિહારી છે. તે તો અપૂર્વ ગુણ છે. ૬-૧૦.

શુદ્ધ ભાષક મહાત્માએ તો શ્રુતની મર્યાદા પ્રમાણેજ વર્તે છે. માયાદોષો કદિ પણ સેવતા નથી. એએ તો નિરંતર શુદ્ધ અંતઃકરણપૂર્વક યથાર્થ ભાષા-સત્ય ભાષાજ બોલે છે અને તેને અનુસરતું-તદનુરૂપજ વર્તન રાખે છે. વર્તનમાં કાંઈક ને ભાષામાં કાંઈક એમ પૃથક્તા ધરાવતાજ નથી, તેમજ ચિત્તમાં કાંઈક ને ભાષામાં કાંઈક તેમ પણ રાખતા નથી; એએ તો મનમાં, વચનમાં ને કાયામાં એક સ્વરૂપવાળા-એક સરખા દેખાવવાળા-એક સરખા ભાવવાળાજ હોય છે. એવા શુદ્ધ ભાષકની બલિહારી છે. તેમને ધન્ય છે. ૧૧.

કર્તા પ્રાંતે કહે છે કે-જે પ્રાણી માયાવડે કદિપણ જૂઠું બોલતા નથી, તેમની તોલે આ જગતમાં બીજું કોઈ આવી શકે તેમ નથી. તેએ ભલા યશ-વાળા અને અમૂલ્ય ગણાય છે. તેમને જગત ખુબ માને છે, પૂજે છે અને તેએ પરમ સુખને પામ કરે છે. જે વસ્તુ તજવી મુશ્કેલ હોય તેને તજવાથી લાભ પણ તેના પ્રમાણમાં ત્રિશેષ હોય છે. આ પાપસ્થાનક જેમ તજવું મુશ્કેલ છે, તેમ તેને તજવાથી લાભ પણ અત્યંત પ્રાપ્ત થાય છે. સરલતા ને સત્ય ભાષાની પુખ્તિ, તેનું માહાત્મ્ય, તેની અસર, તેનું ફળ ઓરજ છે. તે માપી શકાય તેમ નથી. અપાર છે, ઉત્તમ જોનેને અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે અથવા તો તેને અંગીકાર કરે છે તેજ ઉત્તમ પુરૂષની ગણનામાં ગણાય છે-ગણાવા યોગ્ય છે અને તેજ ખરું આત્મહિત કરી શકે છે. વક્તા નાશ પામ્યા સિવાય આત્માનો રસ્તો સીધો-સરલ થતોજ નથી, માટે વક્તા સ્વરૂપવાળી માયા અને તેમાં ભેળવેલા ઝેર જેવું મુષાવચન એ બંને ઉત્તમ જનોએ અવશ્ય તજવા યોગ્ય છે. કર્તાએ મુજબ શબ્દ પોતાનું યશોવિજય નામ સૂચવ્યું છે. તંત્રી.

૧૪૬

જનધર્મ પ્રકાશ.

સારભૂત તત્ત્વ-ઉપદેશ.

“ચલા વિભૂતિઃ ક્ષણભંગિ યૌવનં, કૃતાન્તદન્તાન્તરવર્તિં જીવિતં ।
તથાપ્યવજ્ઞા પરલોકસાધને, અહો નૃણાં વિસ્મયકારિ ચેષ્ટિતં ॥”

લોભમૂલ્યાનિ પાપાણિ, રસમૂલાશ્ચ વ્યાધયઃ ।

સ્નેહમૂલ્યાનિ દુઃખાનિ, ત્રીણિ ત્યક્ત્વા મુક્તિ મવ ॥”

લક્ષ્મી અસ્થિર છે, યૌવન જ્ઞેતજ્ઞેતામાં વહી જાય છે, જીવિતનો કશો ભરૂં સો નથી-જીવિત યમની દાઢ વચ્ચે આવી રહેલ છે. છતાં પણ મનુષ્યોને પરભવનું સાધન કરી લેવામાં કેટલી બધી ઉપેક્ષા વર્તે છે? અહો! જીવોનું કેટલું બધું વિસ્મયકારી વર્તન છે? હે મનવા! ત્યારે સુખી થવું હોય તો સમજ કે સર્વ પાપનું મૂળ લોભ છે, આધિનું મૂળ રસગૃહિ (લોહુપતા) છે અને દુઃખનું મૂળ સ્નેહ-રાગ છે. સઘળાં દુઃખનાં ઉપાદાનકારણભૂત એ ત્રણ વાંતાનો ત્યાગ કરીને તું સુખી થા.

વળી સમજ કે નિત્ય મિત્ર સમાન આ શરીરને સઘળા પોષણ આપ્યા છતાં પરિણામે એ પોતાનું થવાનું નથી, અવશ્ય પડવાનું જ છે, તો પછી તેના ઉપર ખોટી મમતા બાંધી શા માટે અનેક ઔષધ લેવજ કરી કલેશ ઓડારો છો? બધા-બાહ્ય અભ્યંતર રોગમાત્રનું નિકંઠન કરી શકે એવા ધર્મરસાયણનું પાત તું શા માટે કરતો નથી? જો ત્હને તત્ત્વ સમજાયું જ હોય તો તેનું જ પાન કરી લે, જેથી ત્હને સર્વ રીતે આરામ પ્રાપ્ત થાય. વળી વિચારી જ્ઞેતાં ત્હને સમજશે કે પશુઓનાં શરીરોનાં અંગઉપાંગ અને મળ આદિ બધાં જીવતાં અને મૃત પછી પણ જેમ કંઈને કંઈ ઉપયોગમાં આવે છે, તેમ મનુષ્ય દેહનું કંઈ ઉપયોગી થઈ શકતું નથી. તો પછી આ ક્ષણવિનાશી દેહદ્વારા કંઈ પણ આત્મચિત સાધી લેવામાં તું કેમ ઉપેક્ષા કરે છે? આ મનુષ્ય દેહથી સ્વચિત સાધી લેવા ઉપેક્ષા કરવી ત્હને લાજીમ નથીજ. માટે હવે પ્રમાદ પટળનો પરિહાર કરીને સ્વચિત માર્ગ જલ્દી આદરી લે અને એમ કરતાં બની શકે તેટલા પ્રમાણમાં પરચિત કરવામાં પણ ઉજમાળ થા. ખરા સુખી થવાનો એજ માર્ગ છે. ઇતિશમ.

સન્મિત્ર કમ્પૂરવિજયજી.

સુતા જનોએ સજ્જનતા આદરવા કરવો જોઈતો પ્રયત્ન.

૧૪૭

સજ્જન અને દુર્જનનો પટાંતર સમજી સુજ્જનોએ સજ્જનતા આદરવા કરવો જોઈતો પ્રયત્ન.

મન, વચન અને કાયામાં પુન્ય-અમૃતથી પૂર્ણ છતાં અનેક ઉપકારની કૌટિઓવડે જગત્ માત્રને પ્રસન્ન કરતા અને પરના લેશમાત્ર શુણ્ણ પર્વત જેવા મહાન્ લેખી પોતાના હૃદયમાં પ્રમુદિત થતા એના કેટલાક સજ્જનો જગતીતળ ઉપર અવતરેલા હોય છે. સજ્જનોની એવી ઉત્તમ નીતિ-રીતિ હોય છે કે તેઓ પારકા (છતાં-અછતા) દોષો લેશમાત્ર ઓલતા નથી, અને પોતાનામાં ગમે તેવા સદ્ગુણો વર્તતા હોય તેમ છતાં તે પ્રગટ કરતા નથી. તેઓ પરસ્પ્રીને માતા-તુલ્ય, પરમનને પરચરતુલ્ય અને સર્વ જીવને આત્મતુલ્ય લેખે છે. તેઓ સ્વપરને સુખદાયી એવી અમૃત વાણી વહે છે અને સ્વોચિત વ્યાપાર વણજમાં નેક નિષ્ઠાથી વર્તે છે. તેઓ જે કંઈ શુભ પ્રતિજ્ઞા કરે છે તે સુખે નિર્વાહી શકાય એવું કઠાપણ વાપરીને કરે છે અને તેનો પ્રાણાન્ત પર્યન્ત નિર્વાહ કરી ચૂકે છે. તેઓ પરની દાક્ષિણ્યતા માત્રથી નહિ પણ સ્વાત્મ પ્રેરણાથીજ પરહિત કરવા પ્રવર્તે છે. અને પરહિતને સ્વહિત તુલ્ય લેખે છે. કોષાદિક કષાયનાં કારણોને તેઓ દક્ષતાથી સમતાદિક સાધનોવડે દૂર કરે છે. કલેશ-ટંટા-પ્રીસાદથી તેઓ અદુજ કાયર હોય છે. નાહક કોઈ જીવને કષ્ટ-દુઃખ થાય એવું પોતે કરવા કે કરાવવા કદાપિ પ્રવર્તતા નથી. દુઃકાણુમાં સ્વપર આત્માને મલીન કરનારાં કાન્ધો-પાપસ્થાનકોથી પોતે દૂર રહેવા બનતો પ્રયત્ન કરે છે. અનુકંપા બુદ્ધિથી અન્ય જીવો બધી રીતે સુખી થાય તેવો પ્રયાસ સેવે છે અને ગમે તેવા દુર્જન ઉપર પણ દ્રેષબુદ્ધિ-વેરભાવ નહિ લાવતાં તેમને તેના કર્મવશવર્તી વિચારી પોતે સમભાવે રહે છે. પરહિત કરતાં પ્રત્યુપકાર (બદલા) ની ઇચ્છા-સ્પૃહા રાખતા નથી. સન્નેપથી આવો વિકટ પણ એકાન્ત હિતકારી માર્ગ સજ્જનોનો છે. તેવી દુર્ધર નીતિ-રીતિ સેવનાર સજ્જનોની બલિહારી છે. તેમના વિહિત માર્ગમાં સદાય (સરલતા) કરનારની તેજા તેની અનુમોદના કરનારની પણ બલિહારી છે. છેવટે તેમના માર્ગમાં નિંદાદિક કરવાવડે અથવા બીજી રીતે અવરોધ-અંત-રાય (વિદ્વ) ઉભા નહિ કરતાં સમભાવે રહેનારની પણ બલિહારી છે. કેમકે આવા દુર્ધર તત્વધારી સજ્જનોના સન્માર્ગમાં અવરોધ (વિદ્વ) કરનારને ઘણું સંસાર પરિશ્રમજી કરવું પડે છે તેમ છતાં તેના દુઃખનો અંત આવતો નથી.

૧૪૮

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

સન્ન્યસથી બધો વિપરીત સ્વભાવ (નીતિ-રીતિ) દુર્જનનો હોય છે. અનુભવ ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે શાસ્ત્રકારે જણાવ્યું છે કે:-

ઘૂણુહ ઘૂણુહ કુમાણુસહ, એ તિમ્મિ ઇક્કિ સહાઉ (ઓ);

જિહાં જિહાં કરે નિવાસડો, તિહાં તિહાં ફેરે ઠાઉ (ઓ).

અર્થાત્ ઘૂણુ, ઘૂણુ, અને કુમાણુસ (દુર્જન) એ ત્રણેનો સ્વભાવ એક સરખો છે. તેઓ જે જે ઠેકાણે નિવાસ કરે છે તે તે સ્થાનનોજ નાશ કરેછે. તેઓ પારકું સાડું સહન કરી શકતાજ નથી. તેને લઇને જેમ અને તેમ પરતું બગાડવાજ છાંછે છે. નારદની પેરે ઠલેશ-ઠંકાસ તેમને અતિ પ્રિય લાગે છે. પરં નિંદા કરવાનો તેમજ ધીબા ઉપર અછતા આજ્ઞા ચઢાવવાનો તેમનો જાતિ સ્વભાવજ હોય છે. પરને પીડા ઉપજાવીને અથવા પીડા ઉપજતી દેખીને તે રાજી થાય છે. શુણુપાત્રનો અનાદર કરી કેવળ દોષપાત્રને તે ગ્રહણ કરે છે અર્થાત્ દ્વધમાંથી પણ પોરા કાઢવાનો તેમનો સ્વભાવ હોય છે. આવી નિંદા દુર્જનતા દરેક ભવ્ય જીવે અવશ્ય પરીહરવા યોગ્ય છે. દુર્જનતાથી આચંદ્રે કાયદો કશો નથી પણ ટોટો પાસવાર થાય છે. છતાં મંદભાગી જનો તે તજતા નથી. સન્ન્યસન પુરૂષો તો તેવા નીચ-દુર્જનોમાંથી પણ શુણુજ ગ્રહણ કરે છે. તેમને પોતાની આત્મજગૃતિના નિમિત્તરૂપ લેખે છે અને સ્વકર્તવ્યમાં સાવધાન રહે છે. ગમે તેવી વિપત્તિમાં પણ સ્વકર્તવ્યકર્મથી ચૂકતા નથી, અને પોતાની પ્રકૃતિને બગાડવા દેતા નથી પણ કલટા દિનપ્રતિદિન તેની ઉન્નવળતા-નિર્ભળતા સાધવાજ લક્ષ રાખે છે. આવી ઉત્તમ સન્ન્યસતા શિખવા-આદરવાને આપણ સહુને સદ્ગુણિદિ બાળ્ય થાઓ એજ મહાકાંક્ષા.

ધૃતિશમ્

સન્નિત્ર કપૂરવિજયજી.

વાવો તેવું લળો.

Thought is another Name for fame,
Choose, then, thy destiny & wait,
For love brings love, hate brings hate.

Elia, wheeler wilcox.

Beautiful thoughts crystallize into habits of grace, and kindness, which solidify into genial and sunny circumstances.

આ બહુ જાણીતી અને મશહૂર થયેલી હકીકત છે-દરેક માણસ સંપૂર્ણ ખાત્રીથી આ વાત જાણે છે કે જમીનમાં જે વાવવામાં આવ્યું હોય, તેજ પાછું તેને મળે છે, તેમાં કોઈ દિવસ કશો ફેરફાર થતો નથી. જાર વાવનારને જારની

માવે તેવું લખ્યો.

૧૪૯

પ્રાપ્તિ થાય છે, અને ઘઉં વાવનારને ઘઉંનીજ પ્રાપ્તિ થાય છે. જરૂર વાવનારને ઘઉં કોઈ પણ વળત મળતાજ નથી. આ સત્ય હકીકત આપણા મનની બાબતમાં ભૂલી જવાય છે તેજ ખરેખર જોઈજનક છે. આપણું મન તે પણ એક ક્ષેત્ર જેવું છે. તેમાં પણ જેવું વાવીએ, વિચારોરૂપી જે ધાન્ય મહેનતથી તેમાં વાવીએ, તેવીજ ભતની નિષ્પત્તિ પછીથી તેમાં થાય છે. આ બાબતમાં જરા પણ સંદેહ જેવું નહિ હોવા છતાં મનની ઉત્પત્તિની બાબતમાં તે ભૂલી જવાતું હોવાથી અત્ર તે બાબત તરફ લક્ષ્ય જોવા અદ્ય પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

જમીન કાપર મહેનત કરીને સુધાન્યની વાવણી કરનાર પછીથી તેજ સુધાન્યની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. કોદરા વાવનાર કોદરા અને ઉત્તમ શાળી વાવનાર શાળીનીજ પ્રાપ્તિ કરે છે; તેવીજ રીતે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના મનરૂપી ક્ષેત્રમાં સુવિચારોરૂપી સુધાન્યના બીજ વાવે તો તે તેની પ્રાપ્તિ કરે છે, જ્યારે કુવિચારો-હલકા વિચારો-દુષ્ટ વિચારોના બીજ વાવનાર મનુષ્ય તેના જીવનક્રમમાં પછીથી તેવાંજ કૃષ્ણ મેળવી શકે છે તેમાં જરા પણ સંદેહ જેવું નથી.

જ્યારે લાંબા વળત સુધી મનરૂપી ક્ષેત્રમાં આપણે અસંતોષ અને દુઃખનાં બીજ વાળ્યા કરીએ-તેવાજ વિચારો સેવ્યા કરીએ, ત્યારે પછી તેમાંથી સંતોષ અને સુખરૂપી કૃષ્ણ કેવી રીતે મળે? મનમાં જેવા વિચારો લાવીએ, જેવી ભાવના કરીએ, જે લાઇન ઉપર મનને દોરવીએ, તેનાજ પરિણામરૂપે તેવાંજ કૃષ્ણની નિષ્પત્તિ થાય; તેમાં જરા પણ શંકા જેવું નથી. આખો દિવસ સંતોષના વિચાર સેવનાર, દુઃખની પ્રાપ્તિ માટે શંકા કયાં કરનારને, પ્રાંતે કૃષ્ણરૂપે અસંતોષ અને દુઃખજ ઉત્પન્ન થાય તેમાં નવાઈ જેવું નથી. તેવીજ રીતે નાદુરસ્ત તબીબના વિચાર કરનાર, વારંવાર તબીબત બગડી જવાની ભાવના ભાવનાર મનુષ્યને ઉત્તમ તંદુરસ્તીની પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ શકે? “આ ખાવાથી મારી તબીબત બગડી જશે” “આ વસ્તુ તો મને હેરાન કરશે” તેવા તેવા નુકશાન કરનારા-તંદુરસ્તીને પ્રતિકુળ વિચારો સેવનાર મનુષ્યને નુકશાન નહિ કરનારો ખોરાક પણ તબીબત બગાડનાર નીવડે છે, માટે પ્રથમથીજ સુવિચારોરૂપી ઉત્તમ બીજ મનરૂપી ક્ષેત્રમાં વાવવાની જરૂર છે. હમેશા સંતોષ-સુખનાજ વિચારો કરવા પ્રત્યેક કાર્યથી પરિણામે સુખજ થશે તેમ નિશ્ચિંતપણે માનનાર અને તદનુસાર વર્તનાર પ્રાંતે સુખીજ થાય છે, અને તેથી વિરુદ્ધ વિચાર કરનારાઓ માટે તેવા બીજમાંથી ઉત્પન્ન થતું દુઃખજ તેમને પ્રાપ્ત થાય છે તેમાં સંદેહ જેવું નથી.

પોતાના આખા ક્ષેત્રમાં જરૂર વાવનાર જેડુત પછીથી ઘઉં અગર શાળીની આશા રાખે તો તે ખરેખર મૂર્ખ ગણાય છે. તેવીજ રીતે આપણે પણ બીજના, દુઃખના, શંકાના વિચારોરૂપી બીજ આપણા મન ક્ષેત્રમાં વાવીએ, અને પછીથી

ચાલુ સુખ શા માટે મળતું નથી? દુઃખ કેમ પડે છે? તેવાં વિચારો કરી ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ માટે રાહ જોઈએ તો ખરેખર આપણે પણ તે જોડુતની જેમ મૂર્ખમાંજ ગણાવા લાયક કરીએ. જોડુતની વાવણીની માફકજ આપણા વિચારો-રૂપી બીજમાંથી વહનુસાર ફળ નીપજે છે. કુદરતના આ કાયદામાં કદી ફેરફાર કરી શકાતો નથી. જેવાં વિચાર સેવતાં હોઈએ તેના પરિણામરૂપે ઉત્તમ અગર અધમ ફળની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાયજ છે.

જેવી રીતે કોદરા વાવનાર જોડુત ચોખાનો પાક નીપજી શકતો નથી, તેવીજ રીતે નાસીપાસી, દિલગીરી, કે શોકના વિચારો સેવનાર માણસ પછીથી ફતેહ કે આનંદ મેળવી શકતો નથી. જો તે ઉંચાં બીજ વાવે, આખાદી-સુખ-વિશ્વાસ અને સંતોષરૂપી બીજો મનરૂપી ક્ષેત્રમાં વાવે તો પછી વહનુસાર બીજ પ્રમાણે પાક મેળવે તેમાં નવાઈ નથી; પણ કુસંપના, ખેદના બીજ વાવનારને તો તેવાંજ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વાત સંપૂર્ણ રીતે ધીરજથી મનમાં વિચારી જવાથી તરતજ સમજાય તેવી છે.

સંપ તે એક જાતની સત્તા છે; અને કુસંપ-કલેશ-કંકાસ તે એક જાતની નબળાઈ છે. સંપનાં બીજ વાવનાર, તેના વિચારો સેવનાર, સંપનો આદર કરનાર સત્તારૂપી ફળ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે કળ્યાણ, કંકાસ વિગેરેનો આશ્રય કરી પોતાની માનસિક ભૂમિમાં તેવાં બીજો વાવનાર નબળાઈ પ્રાપ્ત કરે છે. જેવું બીજ વાવીએ તેવુંજ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથીજ સંપની સાથે રહેવાનો-સંપનાં વિચારો કરવાનો અને કુસંપ-કલેશના વિચારો પરિહરવાનો સદાને માટે ચોક્કસ નિર્ણય રાખવો. અપૂર્ણતાના-સંશયના-કલેશ કંકાસના વિચારો તે નકામા રોપા જેવા હોવાથી સારા પાકને રોકી રાખે છે, અને સુનિપજ થવા દેતા નથી, તેથી તેવા નકામા રોપાઓ મનરૂપી ક્ષેત્રમાંથી સદાને માટે નિંદી નાખી દૂર ફેંકી દેવા તેજ આસ જરૂરનું છે.

કુદરતને માટે યાદ રાખવાનું છે કે કુદરતના કાયદાઓ જેવા બાહ્ય વસ્તુઓ માટે છે તેવાજ મનને માટે-આંતરિક સ્થિતિ માટે ઉપયોગી છે. જેવી રીતે બાહ્ય વર્તન બાહ્ય શરીરાદિ ઉપર અસર કરે છે તેવીજ રીતે માનસિક વિચારશ્રેણીનું વર્તન શરીર અને મન બંને ઉપર સરળી અસર કરે છે. મનમાં-મગજમાં ઉત્પન્ન થયેલા દરેક વિચારો બીજરૂપે પ્રભુમી તેવીજ જાતનો પાક ઉત્પન્ન કરે છે, પછીથી તે કાંટા અગર શુભાખરૂપે કે નકામા રોપા તરીકે અગર ઉત્તમ પાન્યરૂપે બીજનુ-સાર ઉગી નીકળે છે.

આપણું વર્તન તે આપણા માનસિક વાવેતરના પાકરૂપજ છે. જેવું તેમાં વાવશેો તેવાંજ ફળ પ્રાપ્ત કરવા તમે શક્તિવાન થશો. જો તમે આખાદી, સુખ,

વાવો તેવું બહો.

૧૫૨

અપૂર્ણતાના વિચારો સેવો, તેવાંજ બીજ વાવો, તો તે પ્રમાણેજ સુખ-આનાદીનો પાઠ તમે મેળવશો, અને તેથી વિરૂદ્ધ દુઃખના, હલકાઈના, નાસીપાસીના, અપૂર્ણતાના વિચારો સેવશો તો તેના પરિણામરૂપે ગરીબાઈ-હલકાઈ-અધમતાજ તમને પ્રાપ્ત થશે તે નિઃસંશય સત્ય છે. સારાંશ કે મનુષ્યજીવન તેની વિચાર-શ્રેણીનેજ અનુસરે છે.

દુનિયાનો સર્વ માન્ય એક સરખી રીતે અનુસરાયેલો એ કોઈ પણ નિયમ હોય તો તે તેજ છે કે સરખે સરખાને ઉત્પન્ન કરે છે-સરખે સરખાનું આકર્ષણ થાય છે. આ નિયમાનુસાર પણ જેવા વિચારો સેવો, જેવાં બીજ તમારા મનમાં વાવો, જે વિચારોને પ્રધાનપદ આપી તમે અનુસરો, તેવીજ તમારી સ્થિતિ થશે, તદનુસારજ તમારું વર્તન થશે અને તેવાંજ ફળ તમે મેળવશો.

દરેક વિચાર એક બીજરૂપેજ છે. તે તેની પ્રમાણેજ ખરેખર માનસિક રીતે નીપજાવે છે. એ વિચારરૂપી બીજમાં તમે વિષ-ઝેર ભેળવશો તો તેની ફળપ્રાપ્તિમાં તમને તેવું વિષજ મળશે, કે જેનાથી તમારું સુખ-આનાદી-સંતોષ સર્વનો નાશ થઈ જશે. જે માણસ હંમેશા સ્વાર્થનાજ વિચાર કર્યા કરે છે, પરોપકાર જીવિ પરિહરે છે, તેને તેના જીવનમાં પછીથી કાંટારૂપે હલકા ફળજ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વાર્થના વિચારો તેને આગળ વધવા દેતા નથી. અને અંતે તેના હલકા વિચારો તેને પણ તદન અધમ અવસ્થા દેખાડી દે છે; તેથી તેવાં નકામા સ્વાર્થી વિચારોના બીજ ઠઠી પણ મનરૂપી ક્ષેત્રમાં વાવતા નહિ. પરોપકાર-દયા-અન્યને માટે સ્વભોગના ઉચ્ચ વિચારો સેવનાર-પરના કાર્ય માટે સહા તૈયાર રહેનારના માનસિક ક્ષેત્રમાં ઉત્તમ બીજ વાવવાથી તેને ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે; માનસિક ઉન્નતિ તે અવશ્ય મેળવે છે.

દરેક મનુષ્યે એટલું અવશ્ય બાજીવું એકએ કે એ આનાદીના, સુખના, શાંતિના પાઠની નિષ્પત્તિ કરવી હોય તો તેમણે નાસીપાસી, સંદેહ, ગરીબાઈ, અશાંતિના બીજ ઠઠી પણ વાવવા નહિ. કુદરત તો જેવું તેને તમે આપો છો તેવુંજ તે પાછું તમને આપે છે. અશાંતિ, સંદેહ, ગરીબાઈ, હલકાઈના બીજ વાવનારને કુદરત ફળરૂપે ઠઠીપણ સંતોષ, આનંદ કે સુખશાંતિના ફળ આપતી નથી. જેવાં બીજ વાવો તેવાંજ ફળ નિશ્ચયપૂર્વક મળે છે. એ તમારે સુંદરતા, પ્રેમ, મધુરતાના મીઠા પાઠની ઇચ્છા હોય તો માયાળુપણ, પ્રેમ, સહુદયતાના બીજ વાવો, જેથી તેવાંજ ઉત્તમ ફળ મેળવવા તમે ભાગ્યશાળી નીવડશો. ધિક્કાર, હર્ષ, વેર, કડરાશના બીજ વાવનારને તો પ્રાંને અવશ્ય તેવાંજ ફળ મળે છે, તેમાં સંદેહ જેવું જરા પણ નથી.

૧૫૨

ઝેનધર્મ પ્રકાશ.

આનંદ, બળ, વીર્ય મેળવવાનું ઉત્તમોત્તમ સાધન એક છે, અને તે તેવા ઉત્તમ વિચારના બીજ મનરૂપી ભૂમિકામાં વાવવા તેજ છે. જેવી રીતે ઉત્તમ ધ્યાન્ય વાવનાર ખેડુત ખાત્રીપૂર્વક માને છે કે તેને ઉત્તમ ધ્યાન્યજ મળશે, તેવી જ રીતે સુવિચારના, સદ્ગુણના બીજ વાવનારને અવશ્ય ઉત્તમ વર્તનના ફળની પ્રાપ્તિ થશે. શરીર તો મનના પડછાયા રૂપેજ છે, બીજી કંઈ નથી. જેવું મનમાં વિચારશે, જેવી ભાવના રાખશે, જેવાં વિચાર સેવશે તદ્દનરૂપેજ, શારીરિક જાદા ક્રિયાઓમાં દેખાવ દેખાશે. આ કુદરતી કાર્યમાં કદપના અગર સંદેહનું કંઈ ચાલતું નથી. સરખું સરખાનેજ ખેતિ-આકર્ષે તે સિદ્ધાંત નિઃસંશય સત્યજ છે. વળી સદ્ગુણ એક એવું પાંધારણ છે કે કોઈ પણ માણસ પોતાને નુકશાન-ઇર્ષ્યા કંઈ વગર અન્યને ઠરી પણ ઇર્ષ્યા કરી શકતો નથી; પરંતુ અહિં ચિંતવનાર-પરને નુકશાન કરવાનું ચિંતવનાર માણસ પ્રથમ તો પોતાના જ મનરૂપી ક્ષેત્રમાં તેવાં માઠાં બીજ વાવે છે અને પોતાનેજ નુકશાન-હરકત કરે છે. જો તમે પોતાનુંજ ભડું કરવા ઇચ્છતા હો તો પહેલાં અન્યનું ભડું કરવાના વિચાર કરજો. અન્યના હિત ચિંતવનાર, પરોપકારથી, દયાળુ વિચારથી પોતાનું પણ ભડુંજ થાય છે. તમારી જાત ઉપર ઘા માર્યા વગર પાટોશીને કોઈ દિવસ તમારાથી ઇર્ષ્યા કરાશેજ નહિ, આ નિયમ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે. તમારા દુશ્મનને પણ ચાહો, તમને પિછકે તેને પણ આશિર્વાદ આપો, તમને નિંદે તેનું પણ ભડું કરવાની ભાવના રાખો, અને તમારી ઉપર વેર રાખનાર-તમને હિંસા કરનારના પણ ભલા માટે પ્રાર્થના કરો. આવાં ઉત્તમ બીજના વાવેતરથી તમને પણ આનંદ, સંતોષ, દયાળુપણું અને આખાદીના સુદર ગુણોનો પ્રકાશ મળશે.

પોતાની માઠી સ્થિતિ માટે આજે ફરીયાદ કરનાર-મનમાં મુંઝાનાર! તમારે ચેતસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ગઈ કાલે તમે જે વાળું છે, તેના ફળરૂપે તેવી સ્થિતિ આજે તમે ભોગ્યો છો તેમાં ફેરફાર થઈ શકે તેમ નથી. મુશ્કેલ સ્થિતિમાંથી-હલકી-અધમ સ્થિતિમાંથી બહાર આવવા ઇચ્છા વર્તતી હોય તો આજે સારાં બીજ વાવો, સુવિચારો સેવો, એટલે આવતી કાલે તે બીજના ઉત્તમ ફળની નિષ્પત્તિ તમે જોઈ શકશો. અધમ સ્થિતિમાંથી-માનસિક અને શારીરિક હલકી સ્થિતિમાંથી તમારો ઉદ્ધાર થશે. જે કંઈ તમે કરશો, જે વિચારશ્રેણી તમારા મગજમાંથી પસાર થશે તે બીજરૂપેજ થશે, અને તદ્દનરૂપેજ ફળ મેળવશો. જીવનમાં મળતા કાંટા, નિંદણ જેવા હલકા ફળની ઘણાં માણસો ફરીયાદ કરે છે, પણ તેનાં માનસિક ક્ષેત્રમાં ચાલતી વિચારશ્રેણીનું-ભાવનાનું જો તેઓ પૃથક્કરણ કરશે તો તરતજ તેમને માલુમ પડશે કે સ્વહસ્તે વાવેલાં હલકી જાનાં બીજ જા ફળેજ તેને પ્રાપ્ત થયા છે. અન્ય કોઈ તેમાં

હોષપાત્ર નથી. હલકા ણી સ્વહસ્તેજ વાળ્યા પછી તેની કૃણપ્રાપ્તિ વખતે ફરી-યાદ કરવી તે તો પ્રયત્ન દેખાતી મૂળાંધજ છે. જો તમે આત્મભોગ, માયાગુપણ, સુખ, પ્રેમના ણીજ વાળ્યા હોય, તેવા ઉત્તમ વિચારો સેવ્યાં હોય, તો તમને કદીપણ દુઃખ, અસંતોષ મળશેજ નહિ.

ઉપર પ્રમાણે હોવાથી જીવનની સુવાસ ભોગવવા, મીઠાશ ચાખવા, મધુરતા આસ્વાદવા મનરૂપી ક્ષેત્રમાં ઉત્તમ ણીજની વાવણી કરવાનોજ જરૂર નિશ્ચય રાખજો, હલકા, અધમ વિચારો પરિહરજો. દુર્ગુણોને દૂર કરજો, એટલે તેના ઉત્તમ કૃણ રૂપે તમારું જીવન તમને ગાહુ સુંદર લાગશે અને ઉત્તમ ણીજતા ઉત્તમ રૂપો ભોગવવા તમે અવશ્ય ભાગ્યશાળી થશો.

કાપડીયા નેમચંદ ગીરધરલાલ.

પ્રજ્ઞશ્રીસોમસુંદરસૂરિપાદૈરુપદિદં

સંવિજ્ઞસાધુ યોગ્ય નિયમકુલકમ્.

૧. ત્રણ જીવનને વિષે એક (અસાધારણ) પ્રદીપ સમાન શ્રી વીર પ્રભુને અને નિજ ગુરૂનાં ચરણકમળને નમીને સર્વ વિરતિવંત-સાધુજનો યોગ્ય (સુખે નિર્વહી શકાય એવા) નિયમો હું (સોમસુંદર સૂરિ) કહીશ.

૨. યોગ્ય નિયમોનું પાલન કર્યા વગરની પ્રવ્રજ્યા (દીક્ષા) ફક્ત નિજ ઉદર પૂરણ કરવા રૂપ આજીવિકા ચલાવવા માત્ર કૃણવાળી કહી છે. અને એવી દીક્ષા (તો) હોણીના રાજા (ઇલાજ) ની જેવી સહુ કોઈને હસવા યોગ્ય ગણે છે.

૩. તે માટે પંચાચાર (જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ-વીર્ય-આચાર) ના આરાધન હેતુ લોચાદિક કલણ નિયમો ગ્રહણ કરવા જોઈએ કે જેથી (આદરેલી) પ્રવ્રજ્યા સફળ થાય.

“ જ્ઞાનાચાર સંબંધી નિયમો.

૪. જ્ઞાન આરાધન હેતુ મ્હારે હમેશાં પાંચ ગાથાઓ ભણવી-ઠંઠાક કરવી અને પરિપાટીથી (કમવાર) પાંચ પાંચ ગાથાનો અર્થ ગુરૂ સમીપે ગ્રહણ કરવો.

૫. વળી હું ણીજઓને ભણવા માટે હમેશાં પાંચ ગાથાઓ લખું; અને ભણનારાઓને હમેશાં પરિપાટીથી (કમવાર) પાંચ પાંચ ગાથા આપું. (ભણાવું-અર્થ ધરાવું વિગેરે)

From Peace, Power & Plenty.

૬. સિદ્ધાંત-પાઠ ગણુવા વડે વર્ષા રૂતુમાં પાંચસો, શિશિર રૂતુમાં આઠસો, અને ગ્રીષ્મ રૂતુમાં ત્રણસો ગાથા પ્રમાણુ સજ્જાચ ધ્યાન સદાય ઠર્યાં કરેં.

૭ પરમેષ્ઠી નવ પદ (નવકાર મહામંત્ર) નું એકસો વાર હું સદાય રટણ કરેં.

“ દર્શનાચારના નિયમો ”

હવે દર્શનાચારમાં નીચે મુજબ નિયમો હું સમ્યગ (યથાર્થ) ભાવે અદ્યણ કરેંછું.
૮ પાંચ શકસ્તવવડે સદાય એક વખત દેવવંદન કરેં અથવા બે વખત, ત્રણ વખત કે પહોરે પહોરે યથાશક્તિ આળસ રહિત દેવવંદન કરેં.

૯ દરેક અષ્ટમી ચતુર્દશીને દિવસે સંઘળાં દેરાસરે જુહારવાં તેમજ સઘળાચ મુનિજનોને વાંદવા. ત્યારે બાકીના દિવસે એક દેરાસરે (તો) અવશ્ય જનું.

૧૦ હમેશાં વડીલ સાધુને નિશ્ચે ત્રણવાર (ત્રિકાળ) વંદન કરેં અને બીજા ગ્લાન (વ્યાધિઅસ્ત) તેમજ વૃદ્ધાદિક મુનિજનોનું વૈયાવચ્ચ યથાશક્તિ કરેં.

“ ચારિત્રાચાર સંબંધી નિયમો ”

૧૧ હવે ચારિત્રાચાર વિષે નીચે મુજબ નિયમો ભાવ સહીત અંગીકાર કરેં છું. ધર્મો સમિતિ (૧)—વડી નીતિ, લઘુ નીતિ કરવા અથવા આહાર પાણી વહોરવા જતાં ધર્મોસમિતિ પાળવા માટે (જીવ રક્ષા અર્થે) વાટમાં વાતોલાપ વિગેરે કરવાનું હું વળું-ત્યાગ કરેં.

૧૨ યથાકાળ પુંજ્યા પ્રમાણ્યો વગર ચાલ્યા જવાય તો, અંગ પડિલેહણ પ્રમુખ સંડાસા પડિલેહ્યા વગર ઘેસી જવાય તો અને કટાસણા (કાંબળી) વગર ઘેસી જવાય તો (તત્કાળ) પાંચ નમસ્કાર કરવા (ખમાસમણ દેવા) અથવા પાંચ નવકાર મંત્રનો જાપ કરવો.

૧૩. ભાષા સમિતિ (૨)—ઉઘાટે મુખે (મુદપત્તિ રાખ્યા વગર) બોલુંજ નહિ. તેમ છતાં ગદ્યલતથી જેટલીવાર ખુલ્લા મુખે બોલી જઈ તેટલીવાર (ધરિ યાવહી પૂર્વક) લોગરસનો કાઉસ્સગ કરેં.

૧૪ આહાર પાણી કરતાં તેમજ પ્રતિક્રમણ કરતાં કોઈ મહત્વના કાર્ય વગર કોઇને કાંઈ કહું નહિ એટલે કે કોઈ સંગાતે વાતોલાપ કરેં નહિ. એજ રીતે આપણી (મુખે નિર્વહી શકાય અને ઉપયોગમાં લઈ શકાય એટલી બધી) ઉપધિની પડિલેહણ કરતાં હું કદાપિ બોલું નહિ.

૧૫. એષણ સમિતિ (૩)—બીજાં નિર્દોષ પ્રાસુક (નિર્જીવ) જળ મળતાં હોય ત્યાં સુધી પોતાને પ્રયોજન (ખપ) છતાં ધોણુ (વાશું જળ) હું અદ્યણ

ઠરૂં નહિ. વળી અણુગળ (ગાળ્યા વગરનું) જળ હું લઉં નહિ અને જરૂર વાણી તો વિશેષ કરીને લઉં નહિ.

૧૬. આદાન-નિષ્પેપણાસમિતિ (૪)—આપણી પોતાની ઉપધિ પ્રમુખ પુલ્લ પ્રમાણને તેને ભૂમિ ઉપર સ્થાપન કરૂં તેમજ ભૂમિ ઉપરથી અલ્પ કરૂં. જો તેમ પુજવા પ્રમાણવામાં ગફલત થાય તો ત્યાંજ નવકાર મહામંત્રનો ઉચ્ચાર કરૂં (નવકાર ગણુ.)

૧૭. ઠાંડો પ્રમુખ પોતાની ઉપધિ જ્યાં ત્યાં (અસ્તવ્યસ્ત ઠંગણા વગર) મૂકી દેવાય તો તે બદલ એક આયળિલ કરૂં અથવા ઉભા ઉભા કાઉસગ્ગ મુદ્રાએ રહી એક સો શ્લોક વા સો ગાથા જેટલું સજ્જાય ધ્યાન કરૂં.

૧૮. પારિકાવણિયા સમિતિ(૫)—લઘુનીતિ વડીનીતિ કે ખેળાદિકનું ભાજન પરંવતાં કેાઇ જીવનો વિનાશ થાય તો નિવિ કરૂં અને અવિધિથી (સંદોષ) આદાર પાણી પ્રમુખ બહારીને પરંવતાં એક આયળિલ કરૂં.

૧૯. વડીનીતિ કે લઘુનીતિ કરવાના કે પરંવવાના સ્થાને ' અણુઅણુદ જરુસુગ્ગહો ' પ્રથમ કહું, તેમજ તે લઘુ-વડી નીતિ પાણી લેપ અને ડગલ પ્રમુખ પરંવ્યા પછી ત્રણ વાર ' વોસિરે ' કહું.

૨૦. મન-વચન-કાય શુભિ (૬-૭-૮)—મન અને વચન રાગમય-રાગા-કુળ થાય તો હું એક એક નિવિ કરૂં. અને જો કાયકુચેષ્ટા થાય-ઉન્માદ જાગે તો ઉપવાસ અથવા આયળિલ કરૂં.

મહામંત્ર સંબંધી નિયમો.

૨૧. અદિસા મંત્રે—એ ઇંદ્રિય પ્રમુખ જીવની વીરાધના (પ્રાણ હાનિ) મારા પ્રમાદાયરણથી થઇ જાય તો તેની ઇંદ્રિયો જેટલી નિવિઓ કરૂં. સત્યમંત્રે-ભય, ક્રોધ, લોભ અને હાસ્યાદિકને વશ થઇ જઇ જૂઠું યોલી જઇ તો આંખિલ કરૂં.

૨૨ અસ્તેય મંત્રે—પદમાલીયા (પ્રથમ મિશ્રા ?) માં આવેલા જે ઘટાદિક પદાર્થ શુરૂ મહારાજને દેખાડ્યા વગરના હોય તે હું લઉં નહિ (વાપરૂં નહિ) અને ઠાંડો, તર્પણી વિગેરે બીજાની રજા વગર લઉં-વાપરૂં તો આયળિલ કરૂં.

૨૩. વ્રજમંત્રે—એકલી સ્ત્રી સંગાતે વાતોલાપ ન કરૂં અને સ્ત્રીઓને (સ્વ વંત્ર) બણાવું નહિ. પરિવ્રજપરિહારમંત્રે—એક વર્ષ યોગ્ય (ચાલે તેટલીજ) ઉપધિ રાખું, પણ એથી અધિક નજ રાખું.

૨૪ પાત્રાં અને કાયલી પ્રમુખ પંદર ઉપરાંત નજ રાખું. રાત્રિ લોજન વિરમણ્યમંત્રે—અશન, પાન, ખાદિમ અને સ્વાદિમ રૂપ ચાર પ્રકારનાં આદારનો (લેશ માત્ર) સંનિધિ (સંચય ?) રોગોદિક કારણે પણ રાખું-કરૂં નહિ.

૨૫૩

જોવાર્મ પ્રકાશ.

૨૫ મહાન્ રોગ થયો હોય તો પણ ક્વાથ ન કરું-ઉક્રાળો પીઉં નહિ, તેમજ સત્રિ સમયે જળપાન કરું નહિ. અને સાંજે છેલી બે ઘડીમાં (સૂર્યાસ્ત પહેલાની બે ઘડીના કાળમાં) જળ પાન પણ કરું નહિ તો પછી બીજા અશ-નાદિક આહાર કરવાની તો વાતજ શી ?

૨૬ જાગ્રત્વા કૃત્રી નિદ્રા કેળાને ક્રોધે જાગિત આવસરે સદાય જળપાન કરી લહું. અને સૂર્યાસ્ત પહેલાંજ સર્વ આહાર સંબંધી પરચજળાણ કરી લહું અને અજાહારી આપધનો સંનિધિ પણ ઉપાશ્રયમાં રાખું-રણાવું નહિ

“ તપ આચાર સંબંધી નિયમો ”

૨૭ હવે તપ આચાર વિષે કેટલાક નિયમો શક્તિ અનુસારે ગ્રહણ કરું છું. છટું (સાથે બે ઉપવાસ) આદિક તપ કયો હોય તેમજ યોગ વદન કરતો હોઉં તે શિવાય મને અવગ્રાહિત(?) બિદ્યા લેવી કદ્યે નહિ.

૨૮. લાગલામાં ત્રણ નિવિઓ અથવા બે આયજિત કર્યા વગર હું વિગઈ (દૂધ, દહીં, ઘી પ્રમુખ) વાપરું નહિ અને વિગઈ વાપરું તે દિવસે ખાંડ પ્રમુખ સંબંધી વિશિષ્ટ (સાથે ભેળવી નહિ વાવરવાનો) નિયમ બાવજીવ સુધી પાળું.

૨૯. ત્રણ નિવિ લાગોલાગ થાય તે દરમીયાન તેમજ વિગઈ વાપરવાના દિવસે નિવિયાત્મ ગ્રહણ કરું નહિ-વાપરું નહિ. તેમજ બે દિવસ સુધી લાગટ કેઈ તેવા પુષ્ટ કારણ વગર વિગઈ વાપરું નહિ.

૩૦. પ્રત્યેક અષ્ટમી અને ચતુર્દશીને દિવસે શક્તિ હોય તો ઉપવાસ કરું, નહિ તો તે જાદત બે આજિત અથવા ત્રણ નિવિઓ પણ કરી આપું.

૩૧. પ્રતિદિન દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવગત અભિગ્રહ ધારણ કરવા કેમકે અભિગ્રહ ન ધારીએ તો પ્રાયશ્ચિત્ત આવે એમ જીવપ્રલપમાં બાળ્યું છે.

“ વીર્યાચાર સંબંધી નિયમો ”

૩૨. વીર્યાચાર સંબંધી કેટલાક નિયમો યથાશક્તિ હું ગ્રહણ કરું છું. સદા-સર્વદા પાંચ ગાયત્રિકના અર્થ હું ગ્રહણ કરીને મનન કરું.

૩૩. આખા દિવસમાં સંયમ માર્ગમાં (ધર્મ કાર્યમાં) પ્રમાદ કરનારાઓને હું પાંચ વાર હિતશિક્ષા (શિખામણ) આપું અને સર્વ સાધુઓનું એક માત્રક (પરંપરાનું ભાવન) પરંબી આપું.

૩૪. પ્રતિદિવસ કર્મક્ષય અર્થે ચોવીશ કે વીશ લોગસસતો ઠાઉસગ્ગ કરું, અથવા એટલા પ્રમાણમાં સત્ગ્રાય ધ્યાન ઠાઉસગ્ગમાં રહી સ્થિરતાળી કરું.

॥ અમુક વસ્તુ, અમુક સ્થળે, અમુક વખતે અને અમુક રીતે મળે તે જ બિદ્યા વખતે લેતી-એવા પ્રકારની વિશિષ્ટ પ્રતિમા ધારવી તે.

૩૫. નિદ્રાદિક પ્રમાદવડે મંડળીનો ભંગ થઈ જાય (મંડળીમાં બરાબર વળતે હાજર ન થઈ શકુ) તો એક આંખિલ કરૂં. અને સહુ સાધુ જનોની એક વળત વિશ્રામણા-વૈયાવચ્ચ નિશ્ચે કરૂં.

૩૬. સંઘઃકાદિકનો કશો સંજોગ ન હોય તો પશુ લઘુ શિષ્ય (બાળ) અને ક્ષીન આધુ પ્રયુગધુ પડિલેલુ કરી આપુ તેમજ તેમના જેવા પ્રયુગ મળાની કુડીને પરઠવવા વિગેરે કામ પશુ હું યથાશક્તિ કરી આપુ.

“ સામાચારી વિષે નિયમો. ”

૩૭. વસતિ (ઉપાશ્રય-સ્થાન) માં પ્રવેશતાં નિસીહી અને તેમાંથી નિકળતાં આવસ્સહી કહેવી મૂલી જઈ તેમજ ગામમાં પેસતાં કે નીસરતાં પગ પુજવા વિસરી જઈ તો (યદ આરે તેજ સ્થળે) નવકાર મંત્ર ગણુ.

૩૮-૩૯. કાર્ય પ્રસંગે વૃદ્ધસાધુઓને ‘હે ભગવાન! પસાય કરી’ અને લઘુ સાધુને ‘ ઇચ્છકાર ’ એટલે તેમની ઇચ્છા અનુસારે જ કરવાનું કહેલું બૂલી જઈ, તેમજ સર્વત્ર જ્યારે જ્યારે ભૂલ પડે ત્યારે ત્યારે ‘મિચ્છાકાર’ એટલે મિચ્છામિ દુષ્કર્ત એમ કહેલું બ્રહ્મએ તે વિસરી જઈ તો જ્યારે મને પોતાને સાંભરી આવે અથવા કોઈ હિતસ્વી સંભારી આપે ત્યારે તત્કાળ મ્હારે નવકાર મંત્ર ગણવો.

૪૦. વૃદ્ધ (વડીલ) ને પૂછ્યા વગર વિશેષ વસ્ત્ર (અથવા વસ્તુ) લઈ નહિ અને મ્હોટાં કામ વૃદ્ધ (વડીલ) ને પૂછીને જ સદાય કરૂં, પશુ પૂછ્યા વગર કરૂં નહિ.

૪૧. જેમનો શરીરનો ખાંધો નળળો છે એવા દુર્ગાળ સંઘયણવાળા છતાં પશુ જેમણે કંઈક વેરાગ્યથી ગૃહસ્થવાસ છાંડ્યો છે તેમને આ ઉપર જણાવેલા નિયમો પાળવા પ્રાયઃ સુલભ છે.

૪૨. સંપ્રતિ કાળે પશુ સુળે પાળી શકાય એવા આ નિયમોને જે આદરે પાળે નહિ, તે સાધુપણાચક્રી અને ગૃહસ્થપણાચક્રી-ઉભયચક્રી બ્રહ્મ થયો જાણવો.

૪૩. જેના હૃદયમાં ઉક્ત નિયમો ગ્રહણ કરવાનો લગારે ભાવ ન હોય તેમને આ નિયમ સંજોગી ઉપદેશ કરવો એ સિરા-સર વગરના સ્થળે કુર્વો ખોદવા જેવો નિરર્થક-નિષ્ફળ થાય છે.

૪૪. નળળા સંઘયણ, કાળ, ગળ અને દુષમા આરો એ આદિ હીણાં આલંબન પદ્ધતિને પુરુષાર્થ વગરના પામર જીવો આગસ-પ્રમાદથી બધી નિયમ-પૂરાને છંડી દે છે.

૪૫. (સંપ્રતિકાળે) જિનકલ્પ વ્યુચ્છિન્ન થયેલો છે. વળી પ્રતિમાકલ્પ પશુ અત્યારે વર્તતો નથી તથા સંઘયણાદિકની હાનિથી શદ્ધ સ્થવીરકલ્પ પશુ (પાળી શકાતો) નથી.

૧૫૮

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

૪૬. તોપણ જો મુમુક્ષુઓ આ નિયમોના આરાધન-વિધિવડે સમ્યગ્ ક્રિયક્રાન્તિ થઈ ચારિત્ર સેવનમાં ઉજમાળ બનશે તો તે નિયમો (નિશ્ચે) આરાધક બાવને પામશે.

૪૭ આ સર્વે નિયમોને જે (શુભાશયો) વેરાગ્યથી સમ્યગ્ રીત્યા પાળે છે-આરાધે છે તેમની ગ્રહણ કરેલી દીક્ષા સફળ થાય છે એટલે તે શિવ સુખ ફળને આપે છે. ઇતિશમ્.

ઈતિ શ્રીસવિજ્ઞ સાધુ યોગ્ય નિયમ કુલક ભાષાંતરં સમાપ્તમ્.

મુ. ક. વિ.

ચંદરાજાના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

અનુસંધાન પૃષ્ઠ (૧૦૦) થી.

પ્રકરણ ૧૬ મું.

હેમરથ રાજાએ વીરમતીને એક સાધારણ સ્ત્રી બાળી તેના હાથમાંથી આભાનગરીનું રાજ્ય આંચકી લેવાની બુદ્ધિથી પોતાના દૂતને એક પત્ર લખી આપીને વીરમતી પાસે મોકલ્યો. તે પત્રની અંદર વીરમતીના તિરસ્કારરૂપે લખ્યું કે-“હે રંડે! તેં જે રજપુતને છેડ્યો છે તે તારું રાજ્ય લેવા સત્વર આવે છે તેથી સાવચેત થઈને તૈયાર રહેજે.” આવી મતલબનો લેખ લખીને દૂતને આપ્યો. તે ઘણી જમીન ઉલ્લંઘીને વીરમતી પાસે આવ્યો. વીરમતી સભા ભરીને બેઠી હતી ત્યાં આવી તેણે પત્ર હાથોહાથ આપ્યો. વીરમતી તે પત્ર વાંચતાં નખશિખ સુધી ફોધે વ્યામ થઈ ગઈ. તેના રોમેરોમ ખડા થઈ ગયા. તે બોલી કે-“હે દૂત! તું તારા રાજાને જઈને કહેજે કે જો તું માણસ હોય તો હે રંડાપુત્ર! તારા બોલવાનો નિર્વાહ કરજે અને શિશ્ન અહીં આવજે. વળી જો તું રાણીબચો હોય અને તારી માતાતું સ્તનપાન કયું હોય તો મારી નજરે વાકીદે ચડજે. જો ક્ષત્રીપુત્ર હોય તો વહેલો આવજે અને જો કેડે શેરલોહ (તરવાર) સાચું ખાંધતો હોય તો તારું પરાક્રમ બતાવજે. તું પાછલા દિવસો ભૂટી ગયો લાગે છે કે જે વખતે ભૂટે હાલે ભાગી જવું પડ્યું હતું. પણ હું તે વાત ભૂટી ગઈ નથી. વળી તેં હજી આ વીરમતીને દીડી નથી ત્યાંસુધી તને રણની વાતો મીડી લાગે છે પણ તેની મીઠાશની ખરી ખબર અહીં આવવાથીજ પડશે. તને આભાનગરી લેવાનો કોડ છે તે તો પૂરો પડતો પડશે; પરંતુ તારું હેમાલય આંચકી લઈ તો તો તું મને ખરી વીરમતી બાણજે. કીડીને પાંખ આવે તે તેના મરુતુને મારેજ થાય છે તેમ આ તારું ચેષ્ટિત સમજજે. વળી તું મારા મનમાં તો એક અપરીમાં ચોળી નાખવા

જેવો હું એટલું યાદ રાખજે.” ઇત્યાદિ અનેક ઠટ્ટુ વચ્ચેના કહીને દ્વંતને રાજ આપી.

દ્વંતે હેમરથ રાજ પાસે જઈને બધી વાત કરી, તે સાથે પોતાની સલાહ પણ બતાવી કે-“એ સ્ત્રી વતાવવા જેવી નથી.” પરંતુ અભિમાનમાં આવેલા હેમરથ રાજએ તેનું ઠણું માન્યું નહીં અને એકદમ લડાઈ કરવાના નિર્ણય પર આવી લશ્કરની તૈયારી કરી. મહામાતા હાથીએ, હેષારવ કરતા ઘોડાએ, પૃથ્વીને ચૂર્ણ કરતા રથો અને શૂરવીર સુભટોને લઈને હેમરથ રાજ શીઘ્ર પ્રયાણ કરી આભા નગરી સમીપે આવી પહોંચ્યો. તેના મનમાં એમ હતું કે-“એક રંડા પાસેથી આભા આંચકી લેવી તેમાં શી મોટી વાત છે, ચર્ચે થોડે આંચકી લઈશ. મારી પાસે તે અબાળા શી ગણતીમાં છે? તેની શી તાકાત છે?” આમ વિચારી તે ઉતાવળો આવ્યો. પણ આભા પાસે આવ્યા પછી તો તેની ધારણા મનની મનમાં જ રહી ગઈ. અહીં વીરમતીને ખબર પડ્યા કે ‘હેમરથ નજીક આવી પહોંચ્યો છે,’ પણ તેની તેણે કાંઈ દરકાર કરી નહીં. પછી બહુ નજીક આવ્યો ત્યારે તેણીએ સુમતિ પ્રધાનને યોલાવીને કહ્યું કે-“હે પ્રધાન! આ હેમરથની સામાં લડતા જતાં મને શરમ લાગે છે; તેવા એક સામાન્ય રાજ સામે હું શું લડવા જઈ, તેથી હું જવા ઇચ્છતી નથી. પરંતુ તારા વાંસા પર મારો હાથ છે, તારો જયજ થવાનો છે, માટે તું આપણા સૈન્યને લઈને તેની સામે જા. તું કોઈ વાતની ચિંતા કરીશ નહીં. તારો વાળ વાંકો થવાનો નથી. માટે તું ડંકે ધા કઈને સામે જા અને તેને એકદમ ઘેરી લે.”

વીરમતીના વચનથી સુમતિ મંત્રીએ પોતાના સ્થાનમાં જઈને સર્વ સામતોને એકઠા કર્યા અને કહ્યું કે-“આ હેમરથ રાજ મોટું લશ્કર લઈને આભા લેવા ચઢી આવ્યો છે. તે આપણી નગરી લઈ લેશે. તેને છોડે એવો કોઈ માંએ જણ્યો ક્ષત્રો પુત્ર છે? જો હોય તો તૈયાર થઈ જાઓ. કેમકે તમારી જેવા શૂરા સામતો છતાં જો આપણી નગરી તે લઈ લેશે તો પછી આપણે મોટું શું બતાવશું? વળી આમાં તમારે વીરમતી સાચું જોવાનું નથી; આપણે તો પોતાના કુળ સાચું જોવાનું છે. વળી ચંદ્રરાજ કુઠડા થઈ ગયા છે તેથી શું? તે તમારી સેવા જણ્યા વિના રહેવાના નથી.” આ પ્રમાણેના મંત્રીના વચનથી સૌ તૈયાર થઈ ગયા અને યોદ્ધા કે-“જેણે ચંદ્રરાજનું લુણ આપું હશે તે તો આ વળત લુણહરામ થવાના નથી.” આ પ્રમાણે સર્વની એક સરખી સમતિ થવાથી સુમતિ મંત્રીએ તત્તજ સૈન્ય તૈયાર કરાવ્યું અને ડંકે ધા કેતો સર્વ સૈન્ય સહીત નગરીની બહાર નીકળ્યો.

પછી પરસ્પર બને લશ્કર એકઠા મળતાં પૂરે જોસથી લડાઈ ચાલી, તેમાં અનેક શૂરવીરોએ પોતાનું શૂરવીરપણું બતાવ્યું, કેટલાક કાપર થઈ ભાગી ગયા.

૧૬૦

જનપદ પ્રકાશ.

અનેક દાણી, ઘોડા તથા સુભટોનો સંહાર થઇ ગયો. આ યુદ્ધનું વર્ણન રાસ કર્તાએ ઘણું વીરુસ ભરેલું આપ્યું છે. તેની બહુ આવશ્યકતા ન હોવાથી અહીં તે સંખ્યા વિસ્તાર કરવામાં આવતો નથી. પ્રાંતે સુમતિ મંત્રીનાજા સંન્યે અલ્પ જોર બતાવીને હેમરથના સંન્યેને પાછું હટાવ્યું, તેનું સંન્યે ભાગ્યું, પરાસ્ત થયું. તે વખતે આભાના સામંતોએ હેમરથને પકડીને બાંધી લીધો અને સુમતિ મંત્રી પાસે રહ્યો હતો.

મંત્રી જ્યે મેળવી ઠંકે ઘા દેતો આભા નગરીમાં પ્રવેશ કરી વીરમતીની પાસે આવ્યો અને તેની પાસે હેમરથને ખડો કર્યો. વીરમતી તેને જોઈને બોલી કે—“અરે બળવાન ! તારા બળની પરીક્ષા જોઈ લીધી ? તને મારી સાથે લડવાની ધજ્જા થઈ પણ વિચાર ન કર્યો કે તું તો કાયમનો મારો હાસ છે ! જા ! મારા મંત્રીએ પણ તારો પરાજય કર્યો. હવે કહે કે—સત્રી તે તું કે હું ? તે આજ સુધી શું આભા નગરીના મેદાન નહોતા જોયા કે આજ તેમાં આવવાની ધજ્જા થઈ ? પણ યાદ રાખજે કે તું દાણી તો હું સિંહ છું—તું ચઢવો તો હું બાજ છું. જો મારી સીમાનું જરાપણ અતિક્રમણ કરીશ તો હું સહન કરી શકવાની નથી. તારા જેવો નિર્ભજ કોણ હોય કે જે ફોગટની કેડે તરવાર બાંધીને ફેરે.” આ પ્રમાણે ઘણા તીવ્રસ્કારના શબ્દોથી તેનું અપમાન કર્યું. પછી કોઈપણ પ્રકારે વીરમતીને સમજાવીને મંત્રીએ હેમરથને છોડાવ્યો અને તેને અશનવસનાદિ આપી રાજ કર્યો. વીરમતીએ તેને કહ્યું કે—“આજથી તું મારી આજ્ઞા અનુસરવાનું કરજે.” હેમરથે કબૂલ કર્યું કે—“હે માતાજી ! હું તમારી આજ્ઞા હવે કદિ પણ લોપીશ નહીં.” પછી વીરમતીએ તેનું રાજ્ય તેને પાછું આપીને રાજ આપી, એટલે તે સ્વસ્થાને ગયો.

અન્યથા શિવકુંવર નામનો નાટકીઓ બહુ જ્ઞાનકળાના ભંડાર જેવો હતો આવ્યો. તેની સાથે પાંચસો માણસ જુદો જુદો પાર્ટ (ભાગ) બળવનારા હતાં. તે નાટકીઓ બહુ પ્રસિદ્ધિ પામેલો હતો. તેણે રાજસભામાં આવી વીરમતીને પ્રણામ કર્યો એટલે વીરમતીએ પૂછ્યું કે—“હે નટવર ! તમે કઈ બાજુથી આવો છો ?” શિવકુંવર બોલ્યો કે—“હે વીર નૃપતિ વલ્લભા ! હું કિસ્સા પંથથી અનેક રાજ્યોને રીઝવતો અને લાખ પસાય લેતો લેતો આભા નગરીની અત્યંત પ્રશંસા સાંભળીને અહીં આવ્યો છું. જેવા મેં આભા નગરીના વખાણ કાને સાંભળ્યા હતા તેવીજ આજે મેં તે નજરે જોઈ છે. હે સહુણી ! તું અને તારી સભા હીર્ષાયુ થાઓ ! હવે જો આપની આજ્ઞા હોય તો હું તમારી પાસે નાટક માંડું અને તમને પ્રસન્ન કરીને મારા દારિદ્રને દૂર ફેંકી દઉં.” વીરમતીએ નાટક કરવાની આજ્ઞા આપી, એટલે શિવકુંવરે તરતજ વસામ સાજ

ચંજાળના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૧૬૧

તૈયાર થયું અને નાટકીયા પણ બધા પોતપોતાનો ભાગ ભજવવા તૈયાર થઈ ગયા. હવે શિવકુંવર નવી નવી તરેહના નાટકો કરશે અને ચંદ્રરાજની જ્ય બાલશે. વીરમતીના હૃદયમાં તે શબ્દો ઠટારના ધા જેવા તીક્ષ્ણ લાગવાથી તે દાન આપશે નહીં એટલે કુર્કટ થયેલ ચંદ્રરાજ દાન આપશે. આ હકોક્ત ખાસ ધ્યાન દઇને વાંચવા યોગ્ય છે, તે હવે પછીના પ્રકરણમાં વાંચશું. હમણાં તો આ વીર રસ-વાળા પ્રકરણમાંથી સાર ગ્રહણ કરવા યોગ્ય શું છે તે વિચારીએ. રાસ તો વારંવાર વાંચીએ કે સાંભળીએ છીએ અને હેમરથની હાર તેમજ વીરમતીની જીત સાંભળી મનમાં રાજી પણ થઈએ છીએ, પરંતુ તેનું અવાંતર કારણ શું છે તે ઉપર લક્ષ આપેલું ન હોવાથી તે ધ્યાનમાં આવતું નથી. અહીં પ્રથમ તેજ વિચારવાનું છે.

પ્રકરણ ૧૬માનો સાર.

પાછલા પ્રકરણના પ્રાંત ભાગમાં ઠહેવામાં આવ્યું છે કે “વીરમતીનું પુણ્ય હજી પહોંચતું છે, તેથી તે (હેમરથ) જીતી શકવાનો નથી.” આ વાક્ય આ પ્રકરણમાં સિદ્ધ થયેલું આપણે જોયું છે. વીરમતી જેકે ક્ષત્રીયાણી હોવાથી શૂર-વીર હતી પણ તે શસ્ત્ર બાંધી જીતી નહોતી. તેમજ સુમતિ મંત્રી પણ મંત્રી-પણું કરી શકે તેવો હતો, તેણે શુદ્ધ કરવાનું કાર્ય કદિ કર્યું નહોતું; પરંતુ અવાંતર કારણ તરીકે વીરમતીના પુણ્યે અને બાહ્ય કારણ તરીકે પુણ્ય કાર્યે તેને જ્ય મેળાવી આપ્યો છે. પ્રાણી એકલો બાહ્ય કારણો ઉપર મુસ્તાક રહે છે, પરંતુ જો અવાંતર કારણ સહાયક હોતું નથી તો તે કદિ પણ ફતેહમંદ થઈ શકે નથી. જેમ બાહ્ય ઉપચાર અનેક પ્રકારના કરવામાં આવે પણ અંતરંગમાં રહેલા વ્યાધિ ઉપર અસર કરનાર ઔષધ ખાવામાં ન આવે તો વ્યાધિનું નિવારણ થઈ શકતું નથી, તેમ અહીં પણ સમજવું. તેવીજ રીતે અનેક પ્રકારની બાહ્ય ધર્મ ક્રિયાઓ કરવામાં આવે પણ જો અંતરંગ ભાવ, શુદ્ધ શ્રદ્ધા ન હોય તો તે પૂર્ણ ફળદાયક થઈ શકતી નથી. નિમિત્ત કારણો બળવાન હોવા સાથે ઉપાદાન કારણની પણ શુદ્ધતા થવાની અપેક્ષા છે. સામાયિક, પોસહ, પ્રતિક્રમણ, દેવપૂજા, તીર્થ-યાત્રાદિ અનેક પ્રકારની ધર્મ કરણીઓ ઘણી ઉત્તમ છે, શ્રેષ્ઠ છે, ફળદાતા છે, પરંતુ તે સઘળી અંતરંગ વિશુદ્ધિવાળા પ્રાણીને, તેવી વિશુદ્ધિ વિનાના પ્રાણી કરતાં અનંત ગુણી વિશેષ ફળ આપનારી થાય છે. વિધિપૂર્વક અને શુદ્ધ ભાવ રાંચુકત કરેલું એક સામાયિક પણ મોક્ષ આપવા સમર્થ છે. એક વળત કરેલી જિનભક્તિ પ્રાણીનું કલ્યાણ કરી શકે છે અને ખરી રીતે એકવાર તીર્થયાત્રા કરનારને ફરીને તીર્થયાત્રા કરવી પડતી નથી; પરંતુ તેવી બધી જિનોક્ત ધર્મ કરણીમાં અંતઃકરણની વિશુદ્ધિની અત્યંત આવશ્યકતા છે. આ પ્રકરણમાં ખાસ રહેલું એજ વિચારવાનું છે.

આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં વીરમતી પાસે હેમરથનો હત આપે છે. હત મોકલતી વખતે તો હેમરથ એમ સમજે છે કે-એક સ્ત્રી પાસેથી રાજ્ય આંચકી લેતાં શી વાર લાગવાની છે? એક સપાટે રાજ્ય આંચકી લઇશ. પરંતુ પુણ્યબળ સિવાય એક પામર પાસેથી પણ કાંઈ ઝુંટવી લેવાતું નથી તો આવું મોટું રાજ્ય એકદમ કેમ મળી જશે? તેનો તેણે વિચાર કર્યો નથી. હત વીરમતી પાસે આવે છે. હેમરથનો પત્ર તેને આપે છે, તે વાંચી વીરમતી કોપે ધમધમે છે. તેના તરફનો ઉત્તર સાંભળી હત તો ઠરી જ નય છે. તેથીજ તે પોતાના રાજ પાસે પાછો નય છે ત્યારે તેને વીરમતી સામા ન થવાની સલાહ આપે છે. અભિમાને ઘેરાયેલ હેમરથ તેની સલાહ ઉપર ધ્યાનજ આપતો નથી. દરેક અભિમાનીની તેજ સ્થિતિ હોય છે. અભિમાનના આવેશમાં આવેલ મનુષ્ય પોતાના હિતાહિતને, કૃત્યાકૃત્યને, શુભાશુભને ઓળખી શકતો નથી, તેના નેત્રોછંદાઈ નય છે. શ્રી યશોવિજયજી કહે છે કે—

આઠ શિખર ગિરરાજ તણા આઠા વળે;
નાવે વિમળા લોક તિહાં કેમ તમ ટળે.

પાપસ્થાનક સમૂહ.

‘આઠ મહરૂપી આઠ મોટા શિખરો જ્યાં જ્ઞાનરૂપ સૂર્યની આઠાં આવે ત્યાં નિર્મળ પ્રકાશ આવેજ નહીં, એટલે પછી અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર શી રીતે નાશ પામે? નજ પામે.’ અહીં હેમરથ રાજ્યએ હતની સલાહ ન માની અને આભા નગરી ઉપર ચડી આવ્યો. પરંતુ ‘અભિમાનનું ઘર ખાલી હોય છે’ તે કહેવત પ્રમાણે પરિણામે તેણે હાર ખાધી અને ઉલટો હલકો પડ્યો. અહીં વીરમતીને ખબર પડી કે, હેમરથ ચાલ્યો આવે છે ત્યારે તેણે તે વાત ગણકારીજ નહીં, કારણકે તેની પાસે ત્રણ પ્રકારના બળ હતા. વિદ્યાબળ, સૈન્યબળ, અને પૂણ્યબળ. તેથી તે કોઈ પ્રકારે ચિંતાતુર થઈ નહીં. તેણે મંત્રીને બોલાવ્યો અને લશ્કર તૈયાર કરી હેમરથની સામા જવા આજ્ઞા કરી. તે સાથે છલું કે—‘તારે ખીલકુલ ચિંતા કરવી નહીં. તારો જયજ થશે એમ તારે ખાત્રી રાખવી.’

મંત્રીને વીરમતીના વિદ્યાબળની ખાત્રી હતી તોપણ તેણે બધા સામંતોને એકઠા કર્યાં, તેમાં તેને એમ કહેવું પડ્યું કે—‘આ વખતે વીરમતી સામું જોવાનું નથી. પણ ચંદરાજનું આપણે લુણ ખાધું છે તે તરફ જોવાનું છે. ચંદરાજ કુકડો થઈ ગયા છે પણ તે આપણી હકીકત જાણ્યા વિના નહીં રહે.’ નિમઠહલ્લાલ સામંતો એકે અવાજે ચંદરાજની આણ સ્ત્રીકારીને લડવા તૈયાર થઈ ગયા. પછી લડાઈ થઈ જેવું પરિણામ આપણે ઉપર વાંચી ગયા છીએ. હેમરથ રાજા પકડાયો ને તેને વીરમતી પાસે રજુ કર્યો. તે વખતના વીરમતીના

અંદરાજના રાસ ઉપરથી વીરજનો સાર.

૧૬૩

વાક્યો ધ્યાન કેવા લાયક છે તે ઉપરથી બે પ્રકારે ધડા લેવા યોગ્ય છે. ક્રમિક તો અભિમાની માણસ કેવા વાક્યો બોલે છે તે જોવાનું છે અને બીજું અભિમાનીને પણ કેવા વાક્યો સાંભળવા પડે છે તે જોવાનું છે. આ જગતમાં અભિમાન કોઈનું રહ્યું નથી. મોટા મોટા મહર્દિક રાજાઓ રાવણ, હુયોધન ને જરત્સંધ જેવા પણ ચાલ્યા ગયા, જેના નામ નિશાન રહ્યા નહીં; એટલુંજ નહિ પણ તેનું માન પણ જાળવ્યું રહ્યું નહીં. 'આ જગતમાં શેરને માથે સવાશેર હોયજ છે' એ કહેવત યાદ રાખવી. વળી પોતે અભિમાનમાં આવી જઈ કોઈને હલકા માનવા નહીં. કારણકે આપણે જેને હલકા માનીએ તેનામાં પણ વખતે કાંઈક મહત્ત્વ હોય છે. હેમરથ પોતાની સ્થિતિ સમજી જઈ સમાના બણે છે એટલે કે જેટલી જોઈએ તેટલી નમ્રતા બતાવે છે. મંત્રી વીરમતીને સમજાવી તેને છોડાવે છે. અભિમાની માણસો સામે માણસ નમે એટલે પોતાની સાધ્યસિદ્ધિ થયેલી માને છે, તેથી પછી તેને વધારે હેરાન કરતા નથી. ઉત્તમ પુરુષોના ક્રોધ પણ પ્રજામ પર્યંતજ હોય છે. અહીં વીરમતી હેમરથને તેનું રાજ્ય પાછું સોંપે છે અને હેમરથ વીરમતીની આજ્ઞા કાયમ પાળવા બંધાય છે. જુઓ! કેટલો પ્રયાસ કર્યો, કેટલા માણસોના પ્રાણ લેવરાવ્યા, કેટલો વખત ખોયો, કેટલું માન ગુમાવ્યું અને શું પરિણામ મેળવ્યું? પરિણામનો વિચાર કર્યા વિના જે કાર્ય કરવામાં આવે છે તેનું છેવટ આવુંજ આવે છે.

અહીં હેમરથનું પ્રકરણ સમાપ્ત થાય છે. વીરમતીના અભિમાનીપણામાં આ કારણથી વૃદ્ધિ થાય છે. હવે નવું પ્રકરણ શરૂ થાય છે. તેમાં શિવકુંવર નાટકીયાનું પાત્ર વધે છે. એ એક અદ્ભુત નાટકકાર છે. અનેક રાજાઓને રીઝવીને તે અહીં આવેલ છે. અહીંના રાજ્યની અંતરંગ સ્થિતિથી તે પૂરેા જાણીતો થયેલ નથી. રાજગાદી ઉપર વીરમતીને બેઠેલી જોઈ, જોકે તે તેને આશિર્વાદ આપે છે અને નાટક કરવા માટે તેની આજ્ઞા આગે છે; પરંતુ તેના ખ્યાલમાં આજ્ઞાનગરીનો રાજા ચંદ છે એમજ છે, તેથી તે પોતાના નાટકને પરિણામે ચંદ રાજાનેજ જ્ય બોલવાનો છે કે જે જ્યનું પરિણામ વીરમતીના, ગુણવર્ણીના અને ચંદ રાજા વિગેરેના સંબંધમાં જુદી જુદી રીતનું આવવાનું છે તે આપણે હવે પછીના પ્રકરણમાં વાંચશું. અહીં આ પ્રકરણમાંથી તો વગર વિચાર્યું કાર્ય કરવું નહીં અને અભિમાનના આવેશમાં આવવું નહીં એટલુંજ રહસ્ય ગ્રહણ કરવાનું છે તે ગ્રહણ કરવું અને શિવકુંવર નાટકીયાનું નાટક જોવા સાવધાન થઈ જવું. આટલું કહી આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

ભાઈ શ્રી નાનાલાલ મગનલાલનું આગમન.

જામારી સભાના સભાસદ ભાઈ શ્રી નાનાલાલ ઇન્ડિયન મેડીકલ સર્જનની લાઇનનો અભ્યાસ કરવા વીલાયત ગયેલા તે સુમારે ચાર વર્ષ ત્યાં રહી દરેક પરીક્ષામાં પહેલીજ વખતે પસાર થઇ ગયા. એમ. એસ. ની માનવંતી ડીગ્રી મેળવી ગઇ તા. ૧૦ મી એ મુંબઇ ઉતર્યા હતા. તેઓ તા. ૧૨ મી એ ભાવનગર આવી ચાર દિવસ રહી શ્રી સિદ્ધાચળજીની યાત્રાનો લાભ લઇ તા. ૧૭ મી એ મુંબઇ તરફ રવાને થઇ ગયા છે. ત્યાંથી જોંગલોર ખાતે તેમની નીમનોઠ થયેલી હોવાથી ત્યાં જવાના છે, અને તરતમાંજ પોતાનો ચાર્જ લેવાના છે. ભાઈ શ્રી નાનાલાલ દશાશ્રીમાળી જૈન છે, ભાવનગરના વતની છે, પ્રકૃતિએ શાંત છે, માત્ર ૨૫ વર્ષની નાની વયમાં ઘણો સારો અભ્યાસ કર્યો છે. એમણે મેળવેલી ડીગ્રી ઘણી ઉંચા દરજ્જાની છે. તે સાથે મોટી રકમનો પગાર અપાવનારી છે. તેમનો હોદ્દા ઘણો ઉંચો ગણાય છે. આપણી કોમમાં તેમજ કાઠીયાવાડ ને ગુજરાતમાં આમણે આ પહેલવહેલીજ ડીગ્રી મેળવી છે. તેઓ ભાઈ શ્રી નરોત્તમદાસ બાણુજીની ઘણી ઉદારતા ભરેલી સહાયથીજ આ મોટા ખર્ચે મેળવી શકાય તેવી ડીગ્રી મેળવવા ભાગ્ય-શાળી થયા છે. ભાઈ શ્રી નાનાલાલને જેટલી મુનારકળાદી ઘટે છે તેટલોજ તેમના સહાયક ભાઈ શ્રી નરોત્તમદાસને ધન્યવાદ ઘટે છે. લાંબા વખત સુધી દૂર દેશમાં સ્વધર્મ જાળવીને રહેવું અને બીલકુલ પ્રમાદી થયા સિવાય અભ્યાસમાં મંડ્યા રહેવું તે દૃઢ મનના માણસથીજ બની શકે છે. આવી મોટી ડીગ્રી મેળવીને આવ્યા છતાં તેમની નિરભિમાની વૃત્તિ એટલી બધી ઉત્તમ છે કે તેમણે મુંબઇ ખાતે તેમજ ભાવનગર ખાતે આપવાને ઇચ્છેલા માનપત્રનો ઘણો આગ્રહ છતાં પણ સ્વીકાર કર્યો નથી. આવી વૃત્તિ તેમના બીજા ગુણોને પણ વિશેષ હીપાવે છે. તેઓ મેળવેલી ડીગ્રી લાંબા વખત સુધી ભોગવે અને પોતાના કાર્યમાં ફતેહમંદ થવા સાથે વિશેષ પ્રકારે ધર્મોપદેશ કરી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરે અને અન્યને સહાયક બનીને ઉત્તમ માર્ગે ચલાવવામાં સાધનભુત બને એમ ઇચ્છી આ ટુંક લેખ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

શેઠ રતનજી વીરજીનું અત્યંત ખેદકારક મૃત્યુ.

જૈન કોમમાં અચેસર, ભાવનગરના શ્રાવક સમુદાયમાં શાંતતા ને વિદારતા માટે પંકાયેલા, જામારી સભાના વાર્ધસ પ્રમુખ શેઠ રતનજી ભાઈ અશાડ વહી ૮ મે પંચત્ર પામ્યા છે. તેમના મરણથી આખી જૈન કોમમાં ઘણી દિલગીરી ફેલાણી છે. તેમણે પોતાની જીંદગીમાં અનેક ઉત્તમ કાર્યો કરેલાં છે તે સંબંધી વિસ્તારથી હકીકત હવે પછીના અંકમાં આવનાર છે, હાલ તો માત્ર એક પુરૂષ રતનજી પટેલી ન પુરાય તેવી જોટની નોંધ લઈ તેમના પરિવારને શાંતવન આપીએ છીએ અને તેમના અમર આત્માને શાંતિ ઇચ્છીએ છીએ.