

श्री जैन धर्म प्रकाश.

जो जच्चा: केयमविद्या ? कोऽयं मोहः ? केयमात्मवञ्चनता ? केयमा-
त्मवैरिकता ? येन पूयं गृध्यथ विषयेषु । मुह्यथ कलत्रेषु । लुप्यथ धनेषु ।
स्निह्यथ स्वजनेषु । हृष्यथ यौवनेषु । तुष्यथ निजरूपेषु । पुष्यथ प्रियसङ्गतेषु ।
रुष्यथ हितोपदेशेषु । दुष्यथ गुणेषु । नश्यथ सन्मार्गात्सत्स्वप्नस्मादृशेषु सहायेषु ।
प्रीयथ सांसारिकगुणेषु । न पुनर्युग्मद्वयस्यथ ज्ञानं । नानुशील्यथ दर्शनं ।
नानुतिष्ठथ चारित्र्यं । नाचरथ तपः । न कुरुथ संयमं । न संपादयथ
सद्भूतगुणसंचारजाजनमात्मानमिति । एवं च तिष्ठतां जवतां जो जद्र ! निरर्थ-
कोऽयं मनुष्यजवः । निष्फलमस्मादृशसन्निधानं । निष्प्रयोजनो जवतां परिज्ञा-
नाजिमानः । अकिञ्चित्करमिव जगवदर्शनासादनं । एवं हि स्वार्थभ्रंशः परम-
वशिष्यते । स च जवतामकृत्यमाद्वक्यति । न पुनश्चिरादपि विषयादिषु संतोषः ।
तन्न युक्तमेवमासितुं जवादृशां । अतो मुञ्चत विषयप्रतिबन्धं । परिहरत स्वजन-
स्नेहादिकं । विरहयत धनजवनममत्वव्यसनं । परित्यजत निःशेषं सांसारिक-
मद्वजांवाह्यं । गृहीत जागवतां जावदीक्षां । विधत्त संज्ञानादिगुणगण-
संचयं । प्ररयत तेनात्मानं । जवत स्वार्थसाधका यावत्सन्निहिता जवतां वयं ।

उपमिति भवप्रपञ्चा कथा.

पुस्तक ३० भु.

शतिका. सं. १९७१. शाके १८३९.

अंक ८ भा.

दीवाळीकल्पनुं स्तवन.

सिद्धाय ७ गावुं रे, मोतीडे पधावुं रे, दादा सुखो विनती होलु-अरे राग.

वीरा वेगे आवारे, गोथभ ठही भोलावे रे,

दर्शन पडेला हीलुअरे होलु.

प्रभु तुं निसनेछी हूं असनेछी अनलु. दर्शन देऊं.

૨૩૮

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

સાખી. (હરિગીતની ચાલની.)

- ગોયમ બણે મો નાથ ! ત્હેં વિશ્વાસ આપી છેતર્યો,
પરગામ મુજને મોઠલી તું મુકિત રમણીને વર્યો;
જિનજી હું શું માગત ભાગ મુબલુ ? દર્શન૦ ૧
- શિવનગર થયું શું આંમડું કે હતી નહિ મુજ મોખ્યાતા,
એ ઠણું મુજને હોત તો કોણ કોણ કોઈને રોકતા ?
પ્રભુજી તારા શુભ ભેદથી અબલુ. દર્શન૦ ૨
- મમ પ્રશ્ન ઉત્તર દેઈ ગોયમ ઠહી કોણ બોલાવશે,
કોણ સાહ્ય કરશે સંઘની શંકા બિચારી ક્યાં જશે ?
પુણ્ય કથા ઠહી પાવન કરો મમ પ્રાણ. દર્શન૦ ૩
- જિનભાણુ અસ્ત થતાં તિમિર મિથ્યાત સઘળે જામશે,
કૌશિક કુમતિ જાગશે વળી ચોર ચૂગળ વધી જશે;
એકવાર ત્રીગટે બેશી ઘ્યા દર્શન ભાણુ. દર્શન૦ ૪
- મુનિ ચૌદસહસ છે વાહરે વીર માહરે તું એક છે,
મૂંઝી ગયા રહતો અહીં પ્રભુ ક્યાં તમારે ટેક છે ?
સ્વભાવરમેં અંતર ન ધર્યો મુબલુ. દર્શન૦ ૫
- પણ અજા હું એ વાટ ચાલ્યા નવ મળે કોઈ અવસરે,
હું રાગવચ રખડું નિરાગી વીર શિવપુર સંચરે;
હું વીર વીર ઠહું વીર ન ધરે કાંઈ કાન. દર્શન૦ ૬
- કોણ વીર ને હું કોણ ગોયમ નહિ કોઈ કોઈનું કદા,
એ રાગ શ્રેથી તુટતાં વરનાણુ ગોયમને તદા;
સુરગો તરૂં મણિ^૧ ગૌતમ ધ્યાને નિહાન. દર્શન૦ ૭
- કાર્તિક માસ અમાસ^૨ રાતે અસ્ત ભાવદિપક તણે,
કરી દ્રવ્યદિપક જ્યોત દેવે લોક દીવાળી બણે;
વીર પછરના^૩ સાંકળાચંદ કરે જાન. દર્શન૦ ૮

૧ કામધેનુ, કલ્પવૃક્ષ, ચિંતામણિરત્ન.

૨ આસો વદિ ૦))

૩ ગૌતમસ્વામીના.

આધ્યાત્મિક પદ.

૧૩૯

આધ્યાત્મિક પદ.

(રાગ માલકોશ.)

કચું કરે બકિત કરે પ્રભુ તેરી.	
કામ ક્રોધ મદ માન વિષય રસ,	
જાડત ગલ નમરી	કચું કરો ૧
કરમ નચાવત તિમહિ નાચત,	
માયા બશ નટ ચેરી.	કચું ૦ ૨
દષ્ટિ રાગ દદ બંધન બાંધે,	
નિકસત ન લહી સેરી.	કચું ૦ ૩
કરત પ્રશંસ સખ મીલ અપની,	
પરનિદા અધિકેરી.	કચું ૦ ૪
કહત માન જિન ભાવ ભગતિ મિન,	
શિવ ગતિ હોત ન તેરી.	કચું ૦ ૫

૧ હે પ્રભુ ! હું આપને મહારી અરજી ગુમરું છું તે નિધામાં લેશો. કામ, ક્રોધ, મદ, માન અને વિષય રસાદિ કોયો કેમે મહારી કેડ છોડતા નથી. હે નાથ ! હું આપની સેવા બકિત શી રીતે કરી શકું ?

૨ જેમ કર્મ નચાવે તેમ નટની પેરે ત્રિવિધ વેશ ધરી મહારે નાચવું પડે છે.

૩ દુષ્ટિરાગના દ્રઢ બંધનથી બંધાયો છું તેથી તેનો ત્યાગ કરીને સત્ય માર્ગને ભાળી કે આદરી શકતો નથી.

૪ મોહ મમતાવશ સહુ કોઈ આપ આપણું વખાણ અને પારકી નિંદા સુક્રા કંઠથી કર્યા કરે છે તેમ હું પણ વત્યા કરું છું.

૫ શ્રી માનવિજયજી મહારાજ કહે છે કે હે પ્રભુ ! આપની ખરી બકિત વગર આ ચેતનનું કદયાણુ થઈ શકે તેમ નથી, તેથી જેમ આ ચેતન આપની સેવાનો લાભ લઈ શકે તેમ કરો. તેમાં નડતાં વિધોને આપ વિસ-રાજ કરો. જેથી હું મહારું ધમ્મિત સુખ સાધી શકું. ધતિશમ્.

(૨)

(રાગ ખિહોગડો.)

હમ ન કિશકિ કોઠિ ન હમારા,	
ગુલા હૈ જગકા વ્યવહારા,	હમ ૦ ૧
તન સંબંધ સકલ પરિવારા,	
મો નન હમને માનનહારા,	હમ ૦ ૨

૨૪૦

ઝરેનપત્ર પ્રકાશ.

પુન્ય ઉદય સુખકા બધારા,	
પાપ ઉદય દુઃખ હોત અપારા.	હમ ૩
પાપ પુન્ય દાય છે સંસારા,	
મેં સખ દેખત જનન હારા.	હમ ૪
મેં ત્રિહું જગ ત્રિહું કાલ અકેલા,	
પર સંજોગ ભયા બહુ મેલા;	હમ ૫
પ્રીત પુરાની ખર ખર બર્ષ,	
મેરે હરખ શોક કષ્ટ નાહી.	હમ ૬
રાગ ભાવરોં સર્જીત માને,	
દેષ ભાવરોં દુર્જન જાને.	હમ ૭
રાગ દેષ દો હમમેં નાહી,	
દાનત નિજપદ ચેતનમાંહિ.	હમ ૮.

૧-૨ વસ્તુતઃ હું કોઈનો નથી અને કોઈ મ્હાડું નથી. આ હું અને મ્હાડું એ જગતનો બૃહો ઠંડપત પ્રાય વ્યવહાર છે. તેમાં હું જાયક ભાવે રહેનારો છું.

૩-૬ પુન્ય ઉદયથી સુખનો વધારો અને પાપના ઉદયથી દુઃખનો વધારો થાય છે. ઉદય પુન્ય અને પાપથી સંસાર જ્રમણ થાય છે, હું તેનો જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છું. સુખ દુઃખના પ્રસંગે સમભાવે રહેવું-હર્ષ ખેદ ન કરવો-આકુળ વ્યાકુળ નહિ થતાં સમવૃત્તિ રાખવી એ મ્હાડું કામ છે. હું સર્વકાળ સર્વત્ર એકલોજ છું; આ બધો કુટુંબાદિક મેળો ઠર્મ સંયોગે મળ્યો છે, અને સંયોગિક વસ્તુનો વિયોગ પણ થવો સહજ છે. તેમાં હર્ષ શોક શા માટે કરવો? ઠર્તૃત્વ અભિમાન તણ સાક્ષી ભાવે જ સદા-સર્વદા રહેવામાં મળ છે.

૭-૮ રમેહભાવથી કોઈ સર્જીત લેખે અને દ્રેષ ભાવથી કોઈ દુર્જન લેખે પણ હું તે બંનેથી ન્યારો નિજ સ્વભાવમાં રહેનારો છું. ઇતિશમ.

જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણમ્.

પરિગ્રહાષ્ટકમ્ (૨૫)

(લેખક-સન્મિત્ર કપૂરવિજયજી.)

ગતાષ્ટકમાં કહ્યા પ્રમાણે શાસ્ત્ર સ્વરૂપ જાણ્યા પછી સુષ્ઠ મનુષ્ય આવશ્ય તત્ત્વસાર વર્તન કરવા તત્પર થાય છે-તેવા વર્તનને અંગે પરિગ્રહ ત્યાગની ખાસ આવશ્યકતા છે. તેથી હવે પરિગ્રહતું ખડું સ્વરૂપ સમજાવે છે.

ન પરાવર્તતે રાશેર્વક્રતાં જાતુ નોદ્ધતિ ॥

પરિગ્રહગ્રહઃ કોડ્યે, વિઙ્ગિતજગન્નયઃ ॥ ૧ ॥

શ્રી જ્ઞાનસાર સંય વિવરણ.

૨૪૧

ભાવાર્થ—શાસ્ત્ર ઉપદેશ સાંભળી-સદ્દહીને તેમજ પરિશ્રદ્ધતું સ્વરૂપ સમ-
જીને તેના વિવેક ધારવો જરૂરનો છે. પ્રાયઃ પરિશ્રદ્ધજ પ્રાણીઓને પીડાવાનું
કારણ છે. માટે તેનો અવશ્ય પરિહાર કરવો જોઈએ, તેજ વાત સ્ફુટ જતાવે છે.
ત્રણે જગત્તા જીવોની વિવિધ પ્રકારે વિહંગના કરનાર પરિશ્રદ્ધ એવો તો આ-
કરો શ્રદ્ધ છે કે તે મૂલ સશિથી બદલાતોજ નથી તેમજ વક્તા પણ ત્યજતો નથી. ૧

પરિગ્રહગ્રહાવેશા-દુર્ભાષિતરજઃકિરાં ॥

અન્યન્તે વિકૃતાઃ કિં ન, પ્રલપા લિગિનામપિ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—પરિશ્રદ્ધથી પ્રિયાચથી પરાભવ પામેલા લિંગધારી સાધુઓ
પણ પોતાની (સાધુ) પ્રકૃતિને તણ જેમ તેમ લવતા ફરે છે, અનેક ઉન્માદ
કરે છે, વેષ વિગેવણા કરે છે અને અતે અધોગતિમાં જાય છે એ સર્વ પરિ-
શ્રદ્ધનોજ પ્રભાવ સમજવો. ૨

યસ્યક્ત્વા તૃણવદ્વાણ-માન્તરં ચ પરિગ્રહં ॥

ઉદાસ્તે તત્પદાંભોજં, પર્યુપાસ્તે જગત્ત્રયી ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—ધનધાન્યાદિક એ જાણ પરિશ્રદ્ધ છે અને વેદાદ્યથી થતી વિષય-
અભિલાષા, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, દુઃખંદ્યા, મિથ્યાત્વ અને કષાય એ
અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ છે. તે જાને પરિશ્રદ્ધને તૃણની જેમ તણને જે જગતથી ઉ-
દાસી (ન્યાસ) રહે છે, તેના ચરણકમળને જગત્ માત્ર પૂજે છે. પણ જે તે
પરિશ્રદ્ધમાં મુઝાઈ પરિશ્રદ્ધા કરે છે તે તો જગત્ માત્રના દાસજ છે. મુર્છા-મમ-
તાનેજ જાની પુરૂષો પરિશ્રદ્ધ કહે છે. ૩

ચિત્તેન્તર્ગ્રંથગહને, વહિર્નિગ્રંથતા વૃથા ॥

ત્યાગાત્કંચુકમાત્રસ્ય, ભુજગો નૃહિ નિર્વિષઃ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—જેમ સર્પ કાંચલી ઉતારી નાંખવાથી નિર્વિષ થઈ જતો નથી
તેમ જાણ પરિશ્રદ્ધના ત્યાગ માત્રથી જરૂં સાધુપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. કેમકે
વિવેક વિના ધન વિગેરે તજવા માત્રથી કાંઈ વિષય અભિલાષાદિક અંતર વિષ
ટણી શકતું નથી, માટે મુમુક્ષુ જનોએ તો વિષય અભિલાષાદિક અંતર વિષ
વારવા (ઉતારવા) પ્રથમ અંધી થવું જોઈએ. જ્યાં સુધી વિષયવાસના બંધૂત રહે
છે, જ્યાં સુધી હાસ્યાદિક દોષોનું સીક્ષિત થયા છતાં છુટથી મુક્તહની જેમ સેવન
કરાય છે, જ્યાં સુધી તત્ત્વ-દૃષ્ટા થવા પ્રયત્ન કરાતો નથી અને જ્યાં સુધી ક્રોધ,
માન, માયા અને લોભનું સેવન છુટથી થયાં કરાય છે, ત્યાં સુધી સાધુપણું
છેટુંજ રહે છે અને અંતર વિષ ટલતાંજ સાધુપણું સંપન્ન છે. ૪

૧ મિથ્યાત્વ, વિષયઅભિલાષ અને ક્રોધાદિક કષાયનું સેવન ત્રિગેરે (આત્માને મૂર્છિત
કરનારા દોષો.)

૨૪૨

જેનધર્મ પ્રકાશ

ત્યક્તે પરિગ્રહે સાધોઃ, પ્રયાતિ સકલં રજઃ ॥

પાલિત્યાગે ક્ષણાદેવ, સરસઃ સલિલં યથા ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ—જેમ સરોવરની પાળ તોડી નાંખવાથી માંહેનું સર્વ જળ ક્ષણ માત્રમાં બહાર વહી જાય છે, તેમ પરિગ્રહ મમતા તોડવાથી-મૂર્છાનો ત્યાગ કરવાથી સાધુના સર્વ કર્મમલનો ક્ષણવારમાં નાશ થઈ જાય છે. ગમે તેટલી કષ્ટ-કરણી કરતાં છતાં અંતરનો મેલ ધોવા માટે પરિગ્રહમમતા-મૂર્છાનો ત્યાગ કર્યો વિના શુદ્ધ થવાનું નથી. માટે મુમુક્ષુ જનોએ બાહ્ય અને અભ્યંતર ઉભય પરિગ્રહનો પરિહાર અવશ્ય કરવો ઘટે છે. ૫

ત્યક્તપુત્રકલત્રસ્ય, મૂર્છામુક્તસ્ય યોગિનઃ ॥

ચિન્માત્રપ્રતિવદ્ધસ્ય, કા પુદ્ગલનિયંત્રણા ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—શ્રી, પુત્ર, લક્ષ્મી વિગેરેના ત્યાગી, મૂર્છા રહિત અને કેવાળ જ્ઞાન ધ્યાનનાજ અભ્યાસી સાધુપુરુષોને જડ-પુદ્ગલની શી પરવા હોય? પોતાનાં શ્રી પુત્રાદિકને તણને જો પુનઃ પરિગ્રહમમતાથી લોક સંગ (પરિચય) માં પડી જવાય, જેથી જ્ઞાન, ધ્યાન ન કરાય અને સંયમમાર્ગ સમ્યક્ ન સેવાય પણ મૂર્છા મમતાનીજ વૃદ્ધિ કરાય તો પ્રથમનાં શ્રી પુત્રાદિકને તણને શું કમાણું? એમ તો ઉલટી નવી ઉપાધિ વધારવાથી વિશેષે વિડંબનાપાત્રજ થવાનાં. તેમ ન થવા પામે એવું સતત લક્ષ સાધુઓએ રાખવુંજ જોઈએ. ૬

ચિન્માત્રપ્રતીકો ગચ્છેદ, નિર્વાતસ્થાનસંનિષ્ઠઃ ॥

નિષ્પરિગ્રહતાસ્થૈર્ય, ધર્મોપકરણરપિ ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—જેમ વાયસ વિનાના રથગથોગે હીવો સ્થિર રહી શકે છે-ખુ-જાતો નથી તેમ ધર્મ-ઉપગરંજોવડે સંયમયોગમાં-સ્થિરતા મેળવી નિષ્પરિગ્રહતા સાધી શકાય છે. ધર્મની વૃદ્ધિ કરનારાં ઉપયોગી સાધનજ ધર્મ-ઉપગરંજુ ગણાય છે. તેનો મમતારહિત ધર્મમાર્ગમાં ઉપયોગ કરનાર અક્ષય સુખનો અધિકારી થઈ શકે છે. પણ જો તેમાંજ ઉલટી મમતા રાખવામાં આવે તો તે ઉપગરંજુ કેવાળ અધિકરંજુ (શસ્ત્ર) રૂપજ ગણાય. માટે મમતા રહિત જ્ઞાન દર્શન કે ચારિત્રનાં ઉપગરંજોવડે આત્મ ઉપગારની સિદ્ધિ થાય તેમ યતનથી પ્રવર્તવું જોઈએ. ઉચિત વિવેકથી ધર્મ ઉપગરંજુને સેવનારને ધર્મની વૃદ્ધિજ થાય છે. પણ જો તેમાં વિવેકની ખામીથી ઉલટી મમતા રાખવામાં આવે તો તેથી ધર્મની વૃદ્ધિને ગઢલે દાનિજ થવાનો પ્રસંગ આવે છે. માટે રાખવામાં આવતાં ધર્મોપગરંજોનું જેમ સાર્થકપણ થાય તેમ વિવેકનીજ નર્તવ્ય રૂપ છે. ૭

શ્રી જ્ઞાનસાર સ્ત્રવ વિવરણ.

૨૪૩

મૂર્છાછન્નધિયાં સર્વે, જગદેવ પરિગ્રહઃ ॥

મૂર્છયા રહિતાનાં તુ, જગદેવાઽપરિગ્રહઃ ॥ ૮ ॥

બાવાર્થ—આવાં કારણસર શાસ્ત્રકાર કહે છે કે, મુછીવડે જેની યુદ્ધિ અંગદ ગઈ છે તેને આયુ' જગત પરિગ્રહરૂપજ છે, અને જે મહાત્માએ મુર્છાં (મમતા) ને સમુલ્લગી મારી કાઢી છે, તેને તો જગતમાં જરા પણ પરિગ્રહનો લેપ લાગતોજ નથી. આ ઉપરથી પરિગ્રહ-મૂર્છાં ઉતારવી કેટલી કઠણ છે તથા મુર્છાં ઉતાર્યાથી પરિણામે કેટલું જીવું સુખ થાય છે, તેનું સદજ્ઞ બાન થઈ શકે છે. ગમે એવું દુષ્કર કાર્ય પણ પુરુષાર્થથી સાધી શકાય છે. એમ સમજી મુમુક્ષુ જનોએ કાયરતા તજી પરિગ્રહનો પ્રસંગ તજવા દરેક પ્રયત્ન કરવો ઘટે છે. ૮.

વિવેચન—આ અષ્ટકના વિવેચનમાં વધારે લખવાની અપેક્ષા રહેતી નથી કારણકે તેના બાવાર્થમાં જોઈતો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે છતાં યત્ કિચિત્ સ્ફુરણ થવાથી કાંઈક વિવેચન લખવામાં આવેલ છે.

ધન તે રોકડ નાણું, **ધાન્ય**—અનેક પ્રકારનું અનાજ, **ક્ષેત્ર**—તે ઘર, હાટ, વાડી, ખાગ, ખગીયા અથવા ખેતીની જમીન વિગેરે, **વસ્તુ**—ઘર વપરાશની અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ (ઘરવઠરીની ચીજો), **રૂપું** અને **ચોનું** અથવા તેના ઘડાવેલાં આભૂષણો, **કુપદ** તે ત્રાણું પીતળ વિગેરે ધાતુઓ અથવા તેનાં અનેલાં વાસણો વિગેરે, **દ્વિપદ**—તોકર, ચાકર, દાસ, દાસી વિગેરે, **ચતુષ્પદ** તે ગાય, બેશ, ઘોડા, હાથી વિગેરે—આ નવ પ્રકારનો પરિગ્રહ મુખ્ય વૃત્તિએ કહેલો છે. એમાં તમામ પ્રકારની વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આ પરિગ્રહમાં ગ્રહ શબ્દ હોવાથી તેને એક પ્રકારના ગ્રહની ઉપમા આ અષ્ટકના પ્રથમના શ્લોકમાં કર્તાએ આપી છે.

કર્તા કહે છે કે—“ આ પરિગ્રહરૂપ ગ્રહ કોઈ નવીન પ્રકારનો છે. કારણકે ખીજ સૂર્ય અંદ્રાદિ ગ્રહો તો રાશિથી પરાવર્તન પામ્યા કરે છે પણ આ તો ગમે તેટલી રાશિ (દ્રવ્યના ઢગલા) લેળી થાય તોપણ પરાવર્તન બાવ પામતો નથી; એની તૃષ્ણા તો વૃદ્ધિ પામતીજ રહે છે. વળી ખીજ ગ્રહો તો વક્ર ગતિમાં આવે ત્યારે માર્ગ બદલેલો, પરંતુ આ ગ્રહ તો દ્રવ્યાદિકની વૃદ્ધિ થયાં છતાં પણ વક્રતાને તજતો નથી, ઉલટી વક્રતા વૃદ્ધિ પામે છે. વળી અન્ય મંગળ શનિ વિગેરે ફર કહેવાતા ગ્રહો પણ સર્વને સરખી રીતે પીડા કરતા નથી; કેટલાકને તો અનુકૂળ થાય છે તો અનેક પ્રકારનું સુખ આપે છે. પરંતુ આ પરિગ્રહરૂપ ગ્રહ તો આખા જગતને વિડંબનાજ પમાડી છે. એણે કોઈને સુખી થવા દીધેલ નથી; ખરા સુખી તો ન્યારે એને તજે છે ત્યારેજ થઈ શકે છે. આટલા કારણોથી આ પરિગ્રહરૂપી ગ્રહ કોઈ અભિનવગ્રહ છે. ” ૧

વળી એ ગ્રહના આવેશથી આવેશિત થયેલા ધણા લિંગધારીઓ—વેપધારી

૨૪૪

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

ળાવા, જોગી, અતીત, સાધુ, સન્યાસી તેમજ જાતિ વિગેરે અનેક પ્રકારના દુર્ભા-
પિતનું ભાષણ કરે છે. અને અણુછાજતા પ્રલાપો કરી ધૂળ ઉડાવે છે. આ અહ
નો આવેશ અત્યંત ખૂંસો છે. ૨

આ બાહ્ય પરિશ્રદ્ધની વાત થઈ પણ તે સાથે જીજ્ઞે અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ
પણ છે કે જેને આ બાહ્ય પરિશ્રદ્ધ સહાયક થાય છે. તે અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ ૧૪
પ્રકારનો છે. ત્રણ વેદ, હાસ્યાદિષ્ટક, મિથ્યાત્વ ને ૪ કપાય. આ અભ્યંતર પરિ-
શ્રદ્ધ તો વળી બાહ્ય પરિશ્રદ્ધ કરતાં પણ વધારે ઉપદ્રવકારી છે. અનંત ભવ
પર્યાંત-અનંતો કાળ આ સંસારમાં પરિશ્રમણ કરાવનાર છે. એ બંને પ્રકારના
પરિશ્રદ્ધને જે તૃણવત્ ત્યજ દેય છે તેજ મહા પુરૂષ જગતને પૂજનિક છે. બાકો
બાહ્ય કે અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધવાળા જગતને પૂજવા યોગ્ય નથી. ૩

ન્યાં સુધી ઉપર જણાવેલો અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ એવોને એવો હોય-તેમાં
કાંઈ પણ ખડના થઈ ન હોય-તેને ઓછો કરવાનો પ્રયત્ન કયો ન હોય ત્યાંસુધી
બાહ્ય પરિશ્રદ્ધ કદિ સર્વથા તજ દેય તો પણ તેનો તે ત્યાગ વ્રથા છે. કેમકે
સર્પ કાંઈ બહારની કાંચળી છોડી દેવાથી નિર્વિષ થતો નથી, પરંતુ તેના સુખ
માંહેની જેરી દાઢ જો પાડીને કઢી નાખવામાં આવે તો પછી નિર્વિષ થઈ જાય
છે. તે પ્રમાણે બાહ્ય પરિશ્રદ્ધ તજો કે ન તજો પણ અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ-ઉપર જણા-
વેલા વિષય કપાય ને મિથ્યાત્વ રૂપ છે તેને તજો તો પછી તમારું પ્રાણુદારક વિષ
ગયું એટલે પછી બાહ્ય પરિશ્રદ્ધ છુટીજ જશે. તે રહેવાનોજ નથી. અને કદિ અદ્ય કાળ
રહે તો પણ જેરી દાંત વિનાના સર્પના ડંશની જેમ તે વિકાર કરવાનો નથી. ૪

જેમ મહાન સરોવરની પાળ તુટી જવાથી અથવા ત્રોડી નાખવાથી અંદર
રહેલ તમામ પાણી વહી જાય છે તેમ પરિશ્રદ્ધરૂપી પાળ તુટી તો પછી આત્માની
અંદર કર્મરૂપી જળ રહી શકતું નથી-તે સ્વયમેવ ખાલી થઈ જાય છે. તેને
રોકનાર પરિશ્રદ્ધ પરની મમતારૂપ પાળજ છે. જ્યાંસુધી મમતાભાવ છે ત્યાં-
સુધી કર્મ રૂપી જળ અવિચ્છિન્ન ભરેલુંજ રહે છે. તેથી મમત્વભાવ તજવાની
ખાસ આવશ્યકતા છે. ૫

જે યોગી પુરૂષ સ્ત્રી પુત્ર પરિવારાદિ ઉપરની મૂર્છા કે જે એક પ્રકારનો
પરિશ્રદ્ધજ છે તેને ત્યજ દેય છે-મમતાનો સંગ છોડેછે અને માત્ર જ્ઞાન ધ્યાન-
માંજ નિમગ્ન થઈ જાય છે-તેમાંજ લીનતાવાળા થાય છે તેને પછી બાહ્ય
પુદ્ગલની નિયંત્રણા શું કરી શકે? કાંઈ કરી ન શકે. તેને તે નિયંત્રણા નિયં-
ત્રણા રૂપજ રહેતો નથી; તેનું સ્વરૂપજ પલટાઈ જાય છે. તેને તો સર્વત્ર સમ-
ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે સ્વપરનો ભેદ ટળી જવાથી નિયંત્રણાનું સમૂળ
ઉત્તર થાય છે. ૬

શ્રી જાનસાર સત્ત વિવરણ.

૨૪૫

એના મહાપુરુષના આત્મામાં પ્રગટેલો જ્ઞાનરૂપ દિપક નિષ્પરિચ્છિદતા રૂપ રિષ્ટરતાને પામે છે. તે વળતે અનેક પ્રકારના ધર્મોપકરણો પણ તેને બાધ કરતા નથી. હલકા તે મદદગાર થાય છે અને નિર્વાત એટલે પવન વિનાના સ્થાનની ગતિ સારે છે. મમતાપણાને અંગે આત્માને બાધકારી હોય છે તેજ સમતાપણાને અંગે સાધનભૂત થઈ પડે છે. એક અપેક્ષાએ જે ઉપકરણ છે તેજ બીજી અપેક્ષાએ અધિકરણ થઈ પડે છે, પરંતુ જે તેને ઉપકરણપણેજ ઉપયોગમાં લેય છે તેને તે ચારિત્ર આરાધનમાં સહાયક થઈ પડે છે. કિંચિત્ પણ હાનિકારક થતા નથી. ૭

આ જગતમાં અનેક પ્રકારના પદાર્થો રહેલા છે. તેમાંના અમુક અમુક પદાર્થોની ઉપર મમતા બાવને લઈને પ્રાણીઓ પોતાનું સ્વામીપણું માને છે એટલે તેના ઉપરની મૂર્છા છે તેજ પરિચ્છિદ છે. બાકી સ્વામીપણું માનવા કે ન માનવાથી વસ્તુનું સ્વરૂપ કાંઈ બદલાતું નથી. પરમાત્માએ એટલાજ કારણથી વસ્તુને પરિચ્છિદ કહેલ નથી, પણ તેના પરની જે મૂર્છા-મમતા-મારાપણાની બુદ્ધિ તેજ પરિચ્છિદ છે એમ કહેલ છે. અહીં પણ કત્તા કહે છે કે જેની બુદ્ધિ મૂર્છાવટે આનંદાદિત થયેલી છે તેને જગત બધું પરિચ્છિદરૂપ છે અને જેની બુદ્ધિમાંથી મૂર્છા નાશ પામી છે-કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર-યાવત્ પોતાના શરીર ઉપર પણ મૂર્છા નથી તેને આ જગત બધું અપરિચ્છિદ રૂપ છે. તેને જગતની કોઈપણ વસ્તુ આત્મ સંપત્તિ મેળવવામાં-તેને પ્રકટ કરવામાં બાધ કરતી નથી. ૮. આ પરિચ્છિદને અપરિચ્છિદનું છેવટે બતાવેલું સ્વરૂપ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે.

કત્તાએ આ અણકમાં પરિચ્છિદના સ્વરૂપને બહુ સ્ફુટ કરેલું છે. તેમની કરેલી અદાર પાપે સ્થાનકોની સજાયો પૈકી પાંચમી પરિચ્છિદની સજાયમાં આ અણકના પ્રથમના જે પ્રલોકના બાવાર્થવાળી જે ગાથાઓ નીચે પ્રમાણે મૂકેલી છે.

નથી પલટાયે રાશિથી, માર્ગી કદિ ન હોય; સહુણે !

પરિચ્છિદ અહીં અભિનવો, સહુને દીયે દુઃખ સોય. સહુણે !

પરિચ્છિદ અહીં વશે સિંગીયા, લેઈ કુમતરજ શીશ; સહુણે !

જિમ તિમ જગ લાલતા ફરે. ઉન્મત્ત હોય નિશદિશ. સહુણે !

પરિચ્છિદ મમતા પરિહરો.

આ અણકની સાથે આ પાંચમી સજાય પણ મંતન કરવા લાયક છે. તેમાં પણ કત્તાએ બહુ ઉત્તમ ભાવ પ્રદર્શિત કર્યો છે. અત્ર સ્થળ સંકોચના કારણથી તે કાબલ કરવામાં આવેલ નથી.

ઉપર જણાવેલા વિવેચન તરફ પાંચકોનું ફરી ધ્યાન જેથીને આ ટુક વિવેચન સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. તંત્રી,

૨૪૬

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

પાપસ્થાનક અઢારમું (મિથ્યાત્વ શલ્ય).

(સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ પાપનિમિત્ત).

ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી આરા-એ દેશી.

અઢારમું જે પાપનું સ્થાનક, તે મિથ્યાત્વ પરિહરીએજ,
સત્તરથી પણ તે એક ભારી, હોયે તુલાએ ધરીએજ;
ક્રમ કરો પરેપરે ઢોઢો અપ્યા, ધર્મ અર્થ ધન ખરચોજ,
પણ મિથ્યાત્વ છતે તે જુઠું, તિણે તેહથી તુમે વિરચોજ. ૧.

કિરિયા કરતો ત્યજતો પરિજન, દુઃખ સહેતો મન રીઝેજ,
અંધ ન છતે પરની સેના, તિમ મિથ્યા દષ્ટિ નવિ સીઝેજ;
વીરસેન શૂરસેન દષ્ટાંતે, સમકિતની નિર્બુકતેજ,
જોઈતે ભલી પરે મન ભાવો, એહ અર્થ વર યુકતેજ. ૨.

ધર્મો અધર્મ અધર્મો ધર્મભલુ, સત્રા મગ્ગ ઉમગ્ગાજ,
ઉન્માર્ગે મારગની સત્રા, સાધુ અસાધુ સંલગ્ગાજ;
અસાધુમાં સાધુની સત્રા, છવ અછવ છવ વેઢાજ,
મુત્તે અમુત્ત અમુત્તે મુત્તહ, સત્રા એ દશ ભેદાજ. ૩.

અભિગ્રહિક નિજનિજ મતે અભિગ્રહ, અનભિગ્રહિક સહુ સરિખાજ,
અભિનિવેશી જાણતો કહે જુઠું, કરે ન તત્ત્વ રખિખાજ;
સંશય તે જિનવચનની શંકા, અવ્યકતે અનાભોગાજ,
એ પણ પાંચ ભેદ છે વિશ્રુત, જાણે સમજી લોગાજ. ૪.

લોક લોકોત્તર ભેદે પર વિધ, દેવ ગુરૂ વળી પર્વજ,
શક્તે તિહાં લોકિક ત્રણ આદર, કરતાં પ્રથમ નિગર્વજ;
લોકોત્તર દેવ માને નીચાણે, ગુરૂ તે લક્ષણ હીણાજ,
પર્વનિષ્ટે ઇહ લોકને કાળે, માને ગુરૂ પદ લીનાજ. ૫.

એમ એકવીશ મિથ્યાત્વ તજે જે, ભજે ચરણ ગુરૂકેરાજ,
સજે ન પાપે રજે ન રાખે, મત્સર દ્રોહ અનેરાજ;
સમકિત ધારી શ્રુત આચારી, તેહની જગ અલિહારીજ,
શાસન સમકિતને આચારે, તેહની કરો મનોહારીજ. ૬.

મિથ્યાત્વ તે જગ પરમ રોગ છે, વળી ય મહા અંધકારોજ,
પરમ શત્રુ તે પરમ શસ્ત્ર તે, પરમ નર્ક સંચારોજ;
પરમ દોહગ ને પરમ દરિદ્ર તે, પરમ સંકટ તે કહીએજ,
પરમ કંતાર પરમ દુર્લ્લેખ તે, તે છાંડે સુખ લહીએજ. ૭.

જે મિથ્યાત્વ લવલેશ ન રાખે, સુધો મારગ ભાખેજ,

પાપસ્થાનક અદારમું (મિથ્યાત્વ શલ્ય)

૨૪૭

તે સમકિત સુરતરૂ જાળી, રહે વળી આણીએ આખેલ;
મહેષાર્ક શી હોય ગુણ પાખે, ગુણ પ્રભુ સમકિત ઢાખેલ,
શ્રીનયવિજય વિજય પય સેવક, વાચક જસ હમ આખેલ. ૮.

હે ભવ્ય જનો ! મિથ્યાત્વ નામનું અદારમું પાપસ્થાનક એવડું ભારે છે કે એક તરફ બીજા ૧૭ પાપસ્થાનક રાખ્યાં હોય અને બીજી તરફ મિથ્યાત્વ રાખ્યું હોય તો તેમાં મિથ્યાત્વ વધી જાય છે. ચ્હાય તેટલું કંઈ સહો-અનેક રીતે દેહનું દમન કરે તેમજ ધર્મને માટે ધન ખર્ચે પણ ન્યાંસુધી તમે મિથ્યાત્વ સેવો છો ત્યાં સુધી તે ગધું મિથ્યા-દોગટ છે; માટે મિથ્યાત્વ નામના મહા પાપસ્થાનક થકી તમે પાછા ઓસરો ! ૧.

કેશલોચ, ભૂમિશયન અને ભિક્ષાભોજન પ્રમુખ કઠણ કરણી કરતો અને અનેક રીતે કોઠની પણ આશા રાખ્યા વગર એકાકી સધાળાં કંઈ સહન કરતો છતો પણ મિથ્યા-દૃષ્ટિ જીવ મોક્ષનો અધિકારી થતો નથી. વિવેક વગરની-અધના જેવી તેની કરણી લેખે પડતી નથી. આ અધિકારે શાસ્ત્રમાં કહેલું વીરસેન અને શુરસેનનું દૃષ્ટાંત ભલી પેરે વિચારી તમે મિથ્યાત્વ વાસના તજી શુદ્ધ સમકિતનું સેવન કરો. ૨.

તે મિથ્યાત્વના જૂઠા જૂઠા પ્રકાર શાસ્ત્ર અનુસારે પૂજ્યશ્રી જણાવે છે. ૧ ધર્મમાં અધર્મ બુદ્ધિ, ૨ અધર્મમાં ધર્મબુદ્ધિ, ૩ સન્માર્ગમાં ઉન્માર્ગ બુદ્ધિ, ૪ ઉન્માર્ગમાં સન્માર્ગ બુદ્ધિ, ૫ સાધુમાં અસાધુ બુદ્ધિ, ૬ અસાધુમાં સાધુ બુદ્ધિ, ૭ જીવમાં અજીવ બુદ્ધિ, ૮ અજીવમાં જીવ બુદ્ધિ, ૯ મૂર્તમાં અમૂર્ત બુદ્ધિ, ૧૦ અમૂર્તમાં મૂર્ત બુદ્ધિ, (મુક્તમાં અમુક્ત બુદ્ધિ, અને અમુક્તમાં મુક્ત બુદ્ધિ એમ પણ કહેલું છે. જે જીવો વાસ્તવિક, કર્મશ્રેણીથી વિમુક્ત થયા છે તેને અમુક્ત માનવા અને જેઓ હજી કર્મધી આવૃત્ત છે એવા અમુક્તને મુક્ત માનવા એ મિથ્યાત્વનોજ પ્રકાર છે.) એ મિથ્યાત્વની દશ સંજ્ઞા કહી છે. ૩.

પોતપોતાના મતને આગ્રહ સહિત સાચો માનવા રૂપ અભિગ્રહિક, બધા મતોને સરખા કરી લેખવારૂપ અનભિગ્રહિક, જાણી ભેદને જૂઠું રચાવવા રૂપ આભિનિવેશિક, જગત ઉપકારી સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી જિનેશ્વર પ્રભુના વચનમાં શંકા કરવારૂપ સ્માંશયિક અને એકેન્દ્રિય પ્રમુખને જે અવ્યક્ત મિથ્યાત્વ તે અનાભોગિક. એમ મિથ્યાત્વના પાંચ પ્રકાર પણ પ્રસિદ્ધ કહેલા છે. ૪.

વળી લૌકિક દેવ, શુર અને પર્વગત તેમજ લોકોત્તર દેવ, શુર અને પર્વગત એમ છ પ્રકાર પણ મિથ્યાત્વના કહ્યા છે. લૌકિક દેવ હરિહરાદિક, લૌકિક શુર સંન્યાસી પ્રમુખ અને લૌકિક પર્વ હેળી, ખળેવ, નવરાત્રી પ્રમુખ

૨૪૮

જેનધર્મ પ્રકાશ.

સમજવા. લોકોત્તર દેવ તીર્થંકર સિદ્ધ ભગવાન તેની માનતા માનવી, લોકોત્તર ગુરુ-ઉત્તમ આચાર્ય-ઉપાધ્યાય તથા સાધુજનોને આ લોક પરલોકના સુખની ઇચ્છાથીજ સેવવા. વાંછી યથાર્થ ગુણ સંસ્થિત (લક્ષણ હીન) વર્તતા હોય તેમ છતાં તેમને ઉત્તમ લેખવવા. અને આક્રમ, અદશ, પર્યુષણ, દીવાળી પ્રમુખ લોકોત્તર પર્વને કેવળ આ લોકના સુખનીજ ઇચ્છાથી સેવવા. તે સર્વ મિથ્યાત્વ રૂપ હોવાથી જાને મળીને મિથ્યાત્વતા છ પ્રકાર થાય છે. ૫.

ઉપર જણાવેલા બધા પ્રકાર મેળવતાં મિથ્યાત્વના ૨૧ લેહ થાય છે. તે તમામને ત્યાગ કરી સદ્ગુરુ (શુદ્ધ ઉપદેશક) ના ચરણ કમળને જે સેવે, પાપયુદ્ધિનો પરિહાર કરે, તેમજ ધર્મો અદેખાઈ અને પરદ્રાહાદિક ન કરે, એવી રીતે યથાશ્રુત મહાચરણ સેવે તેવા સમકિતવંત જનોની બલિહારી છે. શુદ્ધ દેવ, ગુરુ ધર્મમાં શ્રદ્ધાન રૂપ સમકિતજ સકળ ધર્મનો મૂળ પાથો છે એમ સમજી જેમ અને તેમ તેની આરાધના કરો-વિરાધના નજ કરો. ૬.

ઉપર જેના અનેક પ્રકાર જણાવ્યા છે તે વિપરીત વાસના રૂપ મિથ્યાત્વ પરમ રોગરૂપ છે, મહા અધકારરૂપ છે, પરમ શત્રુરૂપ છે, પરમ શસ્ત્રરૂપ છે, તેમજ પરમ નરક, પરમ દોષોગ્ય, પરમ દરિદ્ર, પરમ સંકટ, પરમ દુર્ભિક્ષ, અને પરમ (ભંચકર) અટવી સમાન છે. તેના ત્યાગ કરવાથીજ સર્વ સુખ સંપન્ન છે. ૭.

જે ભવભીરુ સજ્જન લવલેશ પણ મિથ્યાત્વ સેવે નહિ, અન્ય આત્માથી જોનાને શુદ્ધ (સાચો) હિત-માર્ગ જતાવે તે આખી આણીયે રહી એટલે શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુની પવિત્ર આજ્ઞાનું અખંડ આરાધન કરીને સમકિત (શુદ્ધ તત્ત્વ શ્રદ્ધાન) રૂપ કલ્પતરૂનાં ઉત્તમ ફળને આખી શકે છે એટલે તે અનુક્રમે દેશ વિરતિ ધર્મ અને સર્વ વિરતિ ધર્મનું યથાવિધ આરાધન કરી જન્મ મરણનાં અનંતા દુઃખમાંથી સર્વથા મુક્ત થઈ મુક્તિપદ પામી શકે છે. વળી વિવેકથી વિચાર કરી જોતાં સહજે સમજી શકાય તેવું છે કે સદ્ગુણ વગર આપણમાં ગુરુતા-મોટાઈ શી રીતે આવે? આત્માના અનંત ગુણોમાં જિનેશ્વર ભગવાને સમકિત ગુણનેજ મુખ્ય કહેલો છે. એમ પડિત શ્રી નય-વિજયજી મહારાજના શિષ્ય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ કહે છે. એ ઉત્તમ સિદ્ધાંત સહુ ભવ્યાત્માઓના હૃદયમાં નિવસો. ઇતિશમ્. સુ. ક. વિ.

વિવેચન-આ પાપરથાનક એવા પ્રકારનું છે કે તેને માટે જેટલું વિવેચન લખીએ તેટલું લખી શકાય. ઉપર ભાવાર્થ લખતાં શબ્દાર્થથી વિશેષ બહુ આછું લખવામાં આવ્યું છે. આ પાપરથાનકનો વ્યવહારિક રીતે તોલ કરવામાં આવે તોપણ સત્તર પાપરથાનકો કરતાં આ પાપરથાનક વધી બાય તેવું

પાપરચાનક અદારસુ' (મિથ્યાત્વ જ્ઞેય).

૨૪૯

છે. તેનું કારણ જ્યાંસુધી મિથ્યાત્વ હોય છે ત્યાંસુધી બીજા કોઈ પણ ગુણસ્થાનક ફરસતા નથી. મિથ્યાત્વ નાશ પામે ને સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારપછી એટલા ઉપરની સંખ્યા જેમ બધી વૃદ્ધિકારક થાય તેમ સર્વ ધર્મકરણી લેખે લગે છે. એટલે મિથ્યાત્વ છતાં જે જે ધર્મકરણી કરવામાં આવે તે સર્વ ઇલેલ ઠિક સુખાદિના નિમિત્તભૂત થાય છે; પરંતુ મોક્ષસુખના હેતુભૂત થતી નથી અને સમકિત પામ્યા પછીની સર્વ ધર્મકરણી મોક્ષના હેતુભૂત થાય છે. સમકિતી જીવ ઇલેલોકના સુખની ધૃન્ધાએ-પૌદ્ગલિક સુખની વાંછાએ કોઈપણ ધર્મકરણી કરતોજ નથી. તેને ધર્મનું રહસ્ય બડું સમજાયું હોય છે-જડ ચેતન્યનો ભેદ પડેલો હોય છે તેથી તે સંસારને બરેબર બંધનરૂપ સમજે છે, એટલે તેની વૃદ્ધિ થાય તેવાં પગલાં તે કદાપિ ભરતોજ નથી. આ કારણથીજ ઠત્તાં મહાપુરુષ કહે છે કે 'તમે ગમે તેટલું કષ્ટ કરો, અનેક પ્રકારે આત્માને હમે, ધર્મકાર્યમાં પુષ્કળ દ્રવ્યનો વ્યય કરો પણ જો મિથ્યાત્વ હાજર છે તો તે બધું નિષ્ફળ છે; માટે તમે તે મિથ્યાત્વથી છુટા પડો-તેનો સંગ છોડો.' ૧

અનેક પ્રકારની ક્રિયા કરો, સ્વજન સંગથીનો સંગ ત્યજી દો, ચારિત્ર પાળો, પણ જો અંદર મિથ્યાત્વનો વાસ છે તો તે બધું વાસ્તવિક ફળદાતા ન હોવાથી નિષ્ફળ છે. એ બધી ક્રિયા અંધની દોડાદોડ જેવી છે. આંધળો માણસ ગમે તેટલી દોડાદોડ કરે પણ વાંછિત સ્થાનક પામી શકે નહીં તેમ મિથ્યાત્વ-યુક્ત દ્રવ્ય ચારિત્રાદિકથી મોક્ષપ્રાપ્તિ કદાપિ થઈ શકે નહીં. આ પ્રસંગ ઉપર વીરસેન ને શૂરસેનનું દ્વંદ્વ છે તે અહીં દુકામાં લખીએ છીએ:—

“એક રાજાને વીરસેન ને શૂરસેન નામના બે પુત્રો હતા, તેમાં વીરસેન જન્માંધ હતો. તે બંને પુત્રો અધ્યાપક પાસે અભ્યાસ કરવા ગયા. ત્યાં બીજી દિવસે તીવ્ર હોવાથી વીરસેન યુદ્ધને લગતી કેટલીક કળાઓ શીખ્યો. અન્યદા એક રાજાનું સંન્ય તેના રાજ્ય પર ચડી આવ્યું. તેની સામે યુદ્ધ કરવા જવા માટે વીરસેને આગ્રહ થયો. તેના પિતાએ નિવાર્યો છતાં તે ગયો. તેણે અનેક પ્રકારની કળાવડે યુદ્ધ કર્યું પણ નેત્ર ન હોવાથી હુમન રાજાએ તેને જાણે તેમ પાછળથી આવીને તેને પકડી લીધો. તે બંને સાંભળી પિતાની આજ્ઞાથી શૂરસેન લડવા ગયો, તેણે યુદ્ધ કરી હુમન રાજાને જીત્યો અને વીરસેનને પાછો લઈ આવ્યો.” આ દ્વંદ્વ ઉપરની હકીકત સાથે ઘટાવડું. ૨

હવે મિથ્યાત્વના ૨૧ પ્રકારો પૈકી પ્રથમ સંજ્ઞા આશ્રી દશ ભેદ કહે છે. સંજ્ઞા મિથ્યાત્વ એટલે વસ્તુ અમુક છતાં તેને બીજા રૂપમાં કહેવી માનવી તો

૧. ધ્વજ—જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ, તેને અધ્ધર્મ માનવો.

૩૫૭

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

- ૨ અધર્મ—હિંસા, અસત્ય, મિથુનાદિ તેમાં ધર્મ માનવો. યજ્ઞ યાગાદિમાં તેમજ કન્યાદાનાદિમાં જે યુન્ય માનવામાં આવે છે તેનો આ પ્રકારના મિથ્યાત્વમાં સમાવેશ થાય છે.
- ૩ સન્માર્ગ—શ્રાવક ને સાધુના વ્રત નિયમાદિ તેને ઉન્માર્ગ માનવો તે.
- ૪ ઉન્માર્ગ—કાય કલેશ, કંઠમૂળ બક્ષણ, રાત્રી ભોજનાદિ, તેને માર્ગ માનવો તે.
- ૫ અસાધુ—કંચન કામિનીના ભોગી, સંસારમાં આસક્ત એવાઓ, તેને સાધુ માનવા તે.
- ૬ સાધુ—કંચન કામિનીથી ન્યારા, પંચ મહાવ્રતધારી મુનિરાજને અસાધુ માનવા તે.
- ૭ જીવ—ચેતના લક્ષણવાળાને અજીવ માનવો. પંચમહાભૂતનું કાર્ય માનવું. જીવનું અસ્તિત્વજ ન માનવું તે.
- ૮ અજીવ—પૌદ્ગલિક પદાર્થોને કોઈ કારણને લઈને તેમાં વૃદ્ધિ, હાનિ થતી દેખી જીવરૂપ માનવા તે.
- ૯ મૂર્ત—એટલે મુર્તિમાન-રૂપી એવા ઈર્મ વિગેરેને અમૂર્ત માનવા તે.
- ૧૦ અમૂર્ત—જીવ આકાશ વિગેરેને મૂર્ત માનવા તે. અથવા મુક્ત જે સર્વ ઈર્મોને જાપાવી મોક્ષને પ્રાપ્ત થયેલા સિદ્ધ તેને અમુક્ત માનવા અને અમુક્ત-જે હરિહરોદિ-ખરી મુક્તિને નહીં પામેલા-સંસારમાં જન્માદિ ધારણ કરવાવાળા તેમને મુક્ત માનવા તે.

આ દશ પ્રકાર મિથ્યાત્વની સંજ્ઞાને આશ્રીને છે.

હવે જીજ્ઞા મિથ્યાત્વના મુખ્ય પાંચ ભેદો જે છે તે કહે છે:—

૧ અભિચ્છેદિક—પોતપોતાના મતનો આગ્રહ-અમે શ્રદ્ધણુ કર્યો છે ને મતજ-ધર્મજ સાચો છે, જીજ્ઞા બધા પોટા છે. એવો આગ્રહ જનધર્મોને જનધર્મ પ્રત્યે એવો આગ્રહ હોય તો તે મિથ્યાત્વ ગણાતું નથી, પરંતુ ત્યાં આગ્રહ હોતોજ નથી. ત્યાં તો જે સર્વદેય રહિત હોય તે દેવ, જે કંચન કામિનીના ત્યાગી, ગુરના ગુણે સંયુક્ત હોય તે ગુરુ અને જે દયા સંયુક્ત હોય અને અધર્મના કોઈ પણ પ્રકારનો જેમાં સમાસ ન હોય તે ધર્મ. આમ ખુદી માન્યતા હોય છે, ત્યાં અમુકજ દેવ, અમુકજ ગુરુ, એવો પોટો આગ્રહ હોતો નથી-તેને તો ગુણની સાથેજ સંબંધ હોય છે.

૨ અનભિચ્છેદિક—બધા ધર્મ સારા, બધાને માનીએ, કોઈને નિંદીએ નહીં, બધા દેવને પળે ભાગીએ, બધા ગરની બક્ષિ કરીએ. આવી ગદનાવાળી

પાપરચાનક અદારભું (મિથ્યાત્વ શબ્દ).

૨૫૧

માન્યતા તે અનભિગ્રહિત મિથ્યાત્વ છે. કારણકે તેને સુવર્ણ કે લોહની પરી-
ક્ષાજ પડી નથી અને ગોળગોળ જાંનેને તે સરખા બાક્ય માને છે.

૩ આભિનિવેશિક—આમાં સત્ય માર્ગ બાણ્યા છતાં કોઈ પ્રકારનો આ-
શ્રદ્ધ પડી જવાથી અસત્ય માર્ગની—અસત્ય હઠીકતની પ્રરૂપણાનું કરવાપણું છે.
આ મિથ્યાત્વ બહુજ નેષ્ટ છે. બાણી બુદ્ધિને અસત્ય પ્રરૂપણ કરનાર સમજા-
વ્યો સમજતો નથી. કેમકે તેને તો સમજવુંજ નથી. જેમ વર્તમાન કાળે કેટ-
લાક કુટુંબ પંથી સાધુઓ શાસ્ત્રધારથી જિનપ્રતિમાને પૂજનિક વંદનિક બાણે
છે—માને છે, છતાં પોતાના કુમાર્ગને ત્યજી શકતા નથી તેમ સમજવું.

૪ સાંશયિક—જિન વચનમાં શંકા કરવી તે. શંકાના બે પ્રકાર છે.
એક મિથ્યાત્વરૂપ શંકા છે કે જેમાં આમ સર્વજ્ઞ કહ્યું છે પણ તે તો કાંઈ
સત્ય લાગતું નથી. બીજી વિચારણા હોય છે. બીજી શંકા ખરું તત્ત્વ સમજ-
વાની આકાંક્ષા રૂપ છે. તેમાં પોતાના અદ્યક્ષપણથી અમુક વાત બરાબર સ-
મજાતી નથી તેથી તે ગીતાર્થ શુરૂ પાસે સમજવા યોગ્ય છે. એવા પ્રકારની
વિચારણા છે. આ શંકા મિથ્યાત્વ રૂપ નથી.

૫ અનાલોચિક—અવ્યક્ત એવા એકેદ્રિયથી આરંભીને અસંજી પચે-
દ્રિય સુધીના જીવોને મિથ્યાત્વ હોય છે તે.

આ પાંચ ભેદો ઈર્મખધના મુખ્ય અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવતા હેતુ
તરિકે પ્રસિદ્ધ છે.

હવે લોકિક ને લોકોત્તર દેવગત, શુરૂગત ને પર્વગત મિથ્યાત્વ કહે છે.

૧ લોકિકદેવગત મિથ્યાત્વ—રાગ દ્વેષ મોહાદિ દોષવાળા હરિ હરાદિ
દેવોને દેવ તરિકે માનવા તે.

૨ લોકિક શુરૂગત મિથ્યાત્વ—ઈશ્વર કામિનીના લોગી, સંસારમાં આસકત,
ઈદમૂળ બાક્ષણ, ત્રાંત્ર લોજનાદિ પાપ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરનાર બાવા, બેગી, સાધુ,
સંન્યાસી વિગેરે કુલિંગધારીઓને શુરૂ તરિકે માનવા તે.

૩ લોકિક પર્વગત મિથ્યાત્વ—હોળી, ગણેશ, નવરાત્રી વિગેરે અનેક
મિથ્યાત્વીઓના પર્વને પર્વ તરિકે માની તેનું આરાધન કરવું તે.

૪ લોકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ—લોકોત્તર દેવ વીતરાગ સર્વ દોષ વિમુક્ત
તેની આલોકના મુખને મારે પુત્રાદિની, ધનાદિકની, સ્ત્રી વિગેરેની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાએ
બંધિત કરવી અથવા માનતા કરવી તે.

૫ લોકોત્તર શુરૂગત મિથ્યાત્વ—પંચમહાવ્રતધારી, સંસારથી વિરક્ત
શુદ્ધ મુનિ મહારાજની આ લોક સંબંધી પૂર્વોક્ત સુખાદિકની પ્રાપ્તિ મારે

૨૫૨

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

બક્ષિત કરવી અથવા પાસથ્યા, દુરાચારી અને માત્ર યતિવેશધારીને ગુરૂ તરિકે માનવા ને તેની બક્ષિત કરવી તે.

૬ લોકોત્તર પર્વગત મિથ્યાત્વ-જ્ઞાન પંચમી, મૌન એકાદશી, પોસક-શમી, પર્ણપણાદિ પર્વોનું આરાધન અથવા આંગિલ ઉપવાસાદિ તપ આ લોકના સુખની ઇચ્છાએ તે તે પર્વાદિકને દિવસે કરવો તે.

આ છ પ્રકારો પૈકી પાછલા ત્રણ પ્રકારના મિથ્યાત્વ ધર્મો કહેવાતા માણસો-શ્રાવકો પણ સેવે છે, પરંતુ તે પરિણામે ગળુ દ્વાનીકારક છે. તેથી ઉત્તમ જીવોએ ઇદલોક સંબંધી પુદ્ગલિક સુખની વાંચ્છા ત્યજી દઇને માત્ર મોક્ષ સુખની ઇચ્છાએ જ શુદ્ધ દેવ ગુરૂનું ને લોકોત્તર પર્વનું આરાધન કરવું. ૩-૪-૫.

આ કુલ એકવીશ પ્રકારના મિથ્યાત્વ જે તજે ને ગુરૂના ચરણને બળે, તે પ્રાણી પાપથી લેપાય નહીં અને મિથ્યાત્વ જવાથી મત્સર દ્રોહાદિ અન્ય દોષો પણ તેનાથી દૂર જાય. એવા સમક્ષિત ધારી, શ્રુતોક્ષત આચારના આચરવાવાળા, અને શાસનની ઉન્નતિ કરવાવાળા પ્રાણીઓ બાક્ષિત કરવા યોગ્ય છે. તેમની સેવા બક્ષિત કરવાથી તેવા શુભો પોતાને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ૬.

દ્વેષ-કર્તા મિથ્યાત્વને ઉપમા દ્વારે પ્રરૂપે છે. કર્તા કહે છે કે-આ જગતના અન્ય વ્યાધિઓ તો આપધાદિવડે પણ દૂર થાય છે, પરંતુ મિથ્યાત્વ તો પરમ રોગ છે. તે જેમ તેમ દૂર થઇ શકતો નથી. પરમ અધિકાર તે મિથ્યાત્વ છે. અન્ય અધિકારમાં પુદ્ગલિક વસ્તુઓ દેખાતી નથી પરંતુ આ પરમ અધિકાર તો શુદ્ધ માર્ગ ને આત્મસ્વરૂપ દેખાવા દેતો નથી. મિથ્યાત્વ પરમ શત્રુ છે. સામાન્ય શત્રુ હોય તે ગળુ વિનાશ કરે તો સુખના સાધનોનો કે છેવટ એક ભવ આશ્રી પ્રાણનો વિનાશ કરે છે, પણ આ પરમ શત્રુ તો અનંત જન્મ મરણ આપે છે, ને અનંતા બંધોમાં અનંતી દુઃખની રાશી પ્રાપ્ત કરાવે છે. પરમ શસ્ત્ર તે મિથ્યાત્વ છે. અન્ય શસ્ત્ર તો દેહનો ઘાત કરી શકે છે પણ આ પરમ શસ્ત્ર તો આત્માનો-આત્મશુભનો વિધાવ કરે છે. પરમ નરક તે મિથ્યાત્વ છે. રત્નપ્રભાદિ સાત નરકમાં જન્મના તો અમુક કાળે છુટકો થાય છે પરંતુ મિથ્યાત્વરૂપ નરકમાં સંચરેલાનો તો અનંતકાળે પણ છુટકો થતો નથી. પરમ દૌર્ભાગ્ય, પરમ દારિદ્ર, પરમ સંકટ, પરમ કાંતાર ને પરમ દુર્ભિક્ષ એ બધી ઉપમા મિથ્યાત્વને જ ઘટે છે. ગર્જ દુર્ભાગીપણું મિથ્યાત્વીનું જ છે, બરી દારિદ્રતા તેની જ છે કે જેમાં ધર્મરૂપી ધન અંશમાત્ર પણ નથી. પરમ સંકટ મિથ્યાત્વજ છે કે જે અનાદિકાળનું છે અને તેનો ક્યારે અંત આવશે તે કહી શકાતું નથી. પરમ-ભયંકર-મહાંત અટવીકે જેમાં ભૂલો પડેલો

એવી અટવી તે મિથ્યાત્વ છે. તેમાં ભરાયેલા-ફરી પડેલા પ્રાણીનો અનંતકાળે પણ છુટકો થતો નથી. ખરેખરો મહાન દુષ્કાળ તે મિથ્યાત્વ છે. કારણ કે અન્ય દુષ્કાળ પરિમિત કાળના હોય છે અને તેમાં દેહને ભક્ષ્ય મળતું નથી પરંતુ આ દુષ્કાળ તો અપરિમિત કાળનો છે ને તેમાં આત્માને સ્વશુણ્વું ભક્ષ્ય મળતું નથી. આવા સર્વ હોષસંપન્ન મિથ્યાત્વને કોઈપણ ઉપાયે તજવાથીજ ખરું સુખ પામી શકાય તેમ છે એમ કત્તા કહે છે. તે લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. ૭.

જે પ્રાણી લવલેશમાત્ર મિથ્યાત્વનો હોષ ન લગાડે, શુદ્ધ માર્ગે ચાલે અને અન્યને પણ શુદ્ધ માર્ગે ચલાવે, શુદ્ધ માર્ગ પ્રરૂપે તે પ્રાણી સમકિત રૂપી ઠરપ-વૃક્ષના મોક્ષરૂપી ઉત્કૃષ્ટ ફળને ચાળે છે અને પોતે આખી આણીએ રહે છે અર્થાત્ તેની કોઈ પ્રકારની ખંડના થતી નથી. તેની સુખ સમૃદ્ધિ, આગર ધન્ય અખંડ રક્ષા કરે છે. તે પ્રાણી પોતે સંસારસમુદ્ર તરે છે ને અન્ય અનેક જીવોને તારે છે. કત્તા કહે છે કે-આ જગતના જીવોમાત્ર પ્રાયે મ્હોટાઈ મેળવવાના અભિલાષી હોય છે, પરંતુ મ્હોટાઈ કેમ મેળવવી? તેનો દીર્ઘ વિચાર કરી મ્હોટાઈ મળે તેવા કારણો મેવતા નથી. ખરી મ્હોટાઈ શુણ્ધીજ મળે છે. કદિ કવચિત્ દ્રવ્યાદિકથી કે અધિકાર મળવાથી મ્હોટાઈ પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ તે ક્ષણવિનશ્વરી છે, તે મ્હોટાઈ કાયમ ટકતી નથી. ખરી મ્હોટાઈ જે શુણ્ધને અંગે પ્રાપ્ત થાય છે તે છે તેથી જો ખરી મ્હોટાઈ મેળવવી હોય અને તે પણ પાછી ટકાવી રાખવી હોય તો શુણ્ધ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે 'શુણ્ધ તો અનેક પ્રકારના કહેવાય છે. દયાશુણ્ધ, હાતારશુણ્ધ, શ્રદ્ધાશુણ્ધ, સરલતાશુણ્ધ ઇત્યાદિ. તો તેમાંથી કયો શુણ્ધ મેળવવા પ્રથમ પ્રયાસ કરવો?' તેના ઉત્તરમાં કત્તા કહે છે કે-પ્રથમ સમકિતશુણ્ધ-શુદ્ધ શ્રદ્ધાશુણ્ધ પ્રાપ્ત કરવો. ત્યારપછી બીજા બધા શુણ્ધ મેળવ્યા કામના છે. નહીં તો તે શુણ્ધો પણ અંક વિનાના શૂન્ય જેવા છે. પરંતુ સમકિત શુણ્ધ મેળવતાં પ્રથમજ સત્ય અને સરલતાની જરૂર પડશે. સત્યમાં સમકિતનો નિવાસ છે ને માયામાં મિથ્યાત્વનો નિવાસ છે. તેથી સત્યપરાયણ થવું પડશે ને માયાનો ત્યાગ કરવો પડશે, તોજ સમકિત શુણ્ધ નિષ્પન્ન થશે, ને તોજ તે શુણ્ધ ટકશે. આ બાબત દીર્ઘ વિચાર કરી ઉપર જતાવેલા એકવીશે પ્રકારના મિથ્યાત્વને તજવા અને સમકિત શુણ્ધ પ્રાપ્ત કરવો. એ શુણ્ધ પ્રાપ્ત થવાથી સંસાર પરિત્ત થઈ જાય છે. કર્મબંધ જે પ્રથમ દીર્ઘકાલીન થતો હતો તે અટકી જાય છે. અને જો સાવધતા બની રહે છે તો અદ્ય કાળમાં સિદ્ધિ સામ્રાજ્ય મેળવી શકાય છે. નહીં તો પણ દોરો પડેવેલી સુધ્ધ કીચડમાં પડી ગઈ હોય છતાં પણ તે પાછી મેળવી શકાય છે તેમ વધારેમાં વધારે અર્ધ પુરૂગલ પરાવર્તન કાળમાં જરૂર તેને સિદ્ધિસુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સગાયનો અર્થ વારંવાર મનતં કરવા

૨૫૪

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

જેવો છે. બહુ વિશાળ છે. આ પાપસ્થાનકને તજવા પછીજ ખરી રીતે પ્રથમના સત્તર તજ શકાય છે. આ પાપસ્થાનકને તજવા માટે ૪૮૦ શ્રીમદ્દશેવિજયજી ઉપાધ્યાય બહુ બાર મૂકીને ઠહે છે અને તે ખરેખર સશસ્ત્ર ઠથન છે. તેથી નિરંતર તેમણે આપેલી હિતશિક્ષાને અનુસરવું યોગ્ય છે. ૮. તંત્રી.

ચંદરાજાના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૬૩ થી)

પ્રકરણ ૧૭ મું.

શિવકુંવર નાટકીઆએ અનેક પ્રકારના નાટકો વીરમતીની પાસે કર્યો. તે વખતે ઢાલ વિગેરેનો અવાજ સાંભળીને ગુણાવળી પણ પોતાના ગોખમાં આવી ખોળામાં ચંદરાજવાળું પાંચડું લઈને બેઠી. બીજા બધા નાટકોમાં ઉત્તમ પ્રકારનું નાટક બતાવવા માટે શિવકુંવર નાટકીઆની પુત્રી શિવમાળા તૈયાર થઈ. પ્રથમ એક અત્યંત લાંબો વાંસ ઉભો કર્યો, તે માનુ મુનિરાજને ચડવાની ઉપશમ શ્રેણીરૂપ ન હોય તેવો જણાવો લાગ્યો. પછી તે વાંસને ચારે બાજુ દોર નાખીને બાંધ્યો, તે વખતે તેની લોકાકૃતિ જણાવો લાગી. ત્યારપછી તેની ઉપર એક સોપારી મુક્યું અને શિવમાળા વીરમતીને પ્રણામ કરી ચંદરાજને જ્ય બોલી વાંસ ઉપર ચડી. તે વખતે તેના પિતાએ શિખામણ આપી કે—‘હે પુત્રી! જારાખર લક્ષ રાખીને નાટક કરજે. આ ઠેકાણું ખરેખર નાટક કરવાનું મળ્યું છે; અહીં જો ખામી રાખીશ તો પછી ક્યાં જઈને બેઠીશ?’. શિવમાળાએ તેની શિખામણ અંગીકાર કરી અને જેમ પક્ષી આકાશમાં ચડે તેમ દોરવડે વાંસના અગ્ર ભાગ ઉપર ચડી ગઈ. ત્યાં પહોંચ્યા પછી વાંસના અગ્ર ભાગે ગોઠવેલા સોપારી ઉપર પોતાની નાભી ગોઠવીને ઉંધી ચકચક કરવા લાગી, નીચે ઢાલ ઢમકવા લાગ્યા અને કેટલાક નટ તો ઉંચી નજર રાખીને અખંડ હસી રહ્યા. શિવમાળાએ કુલારના ચક્રની જેમ શરીરને ફેરવતાં ફેરવતાં એવી શુલાંટ મારી કે તે સોપારી ઉપર મસ્તક લાવી દીધું અને પગ ઉંચે આકાશમાં કરી દીધા. જેમ ઉંચે મસ્તકે મુનિ દાકિરસંગ ફરે અથવા જેમ તાપસો તપ તપે તેમ સ્થિર થઈ ગઈ. પછી પાંખી શુલાંટ મારીને ડાળા પગની એડી તે સોપારી ઉપર ગોઠવી અને એક પગે ચકર ચકર ફરવા લાગી. આ કળા બહુ અદ્ભુત કરી. ત્યારપછી વાંસના અગ્ર ભાગ ઉપર રહીને પાંચ વર્ણની પાંચ પાત્રડીઓ લઈ તેની ફુલની પાંખડીઓ શુંથે તેવી રચના કરી. આ પ્રમાણે અદ્ભુત નાટ્યકળા બતાવી એટલે શિવકુંવરે કહ્યું કે—‘મહે પુત્રી! હવે નીચે ઉતરી જા. એટલે જેમ સાપણું દોરની સાથે ઉતરી પડે

ચંદ્રરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો માર.

૨૫૫

એમ ઉતરી ગઇ. નીચે આવી એટલે જ્યાં નટ તેને આનંદથી લેખ્યા, કારણકે હવે પડી જવાનો ભય બધો નાશ પામ્યો હતો.

પછી નટોએ ચંદ્રરાજનો જ્યજ્ઞકાર કર્યો, ઢાલ બળવ્યો અને વીરમતી પાસે જઈ પગે લાગીને મોજ માગી. તે વખતે પણ ‘ચંદ્રરાજને ઘણી ખમા’ ઇત્યાદિ શબ્દો બોલવા લાગ્યા. આ શબ્દો વીરમતીના કર્ણમાં બાણ જેવા લાગવા માંડ્યા. કેમકે તેને રાજ્યનું પણ અત્યંત અભિમાન ચડ્યું હતું. નટોએ તો દાન ન મળ્યું એટલે વળી અનેક પ્રકારની કસરતો વિગેરે બોલ કર્યાં. પછી પાછા ચંદ્રરાજની જય બોલતા દાન લેવા આવ્યા. તે વખતે પણ વીરમતીએ દાન આપ્યું નહીં. લોકો નાટક જોઈને અત્યંત પ્રસન્ન થયા હતા તેથી સૌ યથાશક્તિ દાન દેવા ઉત્સુક હતા, પરંતુ વીરમતીના દાન આપ્યા અગાઉ દાન આપવાની કોઈની મગદુર નહોતી.

આ વખતે પાંજરામાં રહેલ કુર્કટ વિચાર કરે છે કે-‘નટ મારો જશ બોલે છે અને તે કારણથીજ માતા દાન આપતી નથી, તેથી નટને જ દાન નહીં મળે તો તે પરદેશમાં જઈને આપણો જશ કેમ બોલશે? ઉલટી અપકીર્તિ બોલશે, તેથી દાન તો આપવુંજ જોઈએ.’ આમ વિચારીને પોતાના પાંજરાની સળીઓ ખસેડી અંદરથી રત્નજડિત સોનાનું કચોળું ચાંચમાં લઈ નીચે નાખ્યું. ઉપરથી તે કચોળું પડ્યું કે તરતજ શિવકુંવરે ઢોડીને તે લઈ લીધું અને ચંદ્રરાજની જય બોલ્યો, એટલે ઢાલવાળે પણ તેના જયનો ઢાલ વગાડ્યો. પછી લોકો પણ વીરમતી તરફ નજર ન કરતાં ચોતરફથી અનેક પ્રકારના વસ્ત્રો ને અલંકારો આપવા લાગ્યા. શિવકુંવર પાસે તો મોટો ઢગલો થયો, તેમાંથી નટ ને નટણીઓ પોતાને અનુકૂળ આવતા વસ્ત્રાલંકાર લઈ લઈને પહેરવા લાગ્યા, તેથી તેઓ પણ જોગબાય નહીં તેવા થઈ ગયા. શિવકુંવર બહુજ રાજ થયો પણ વીરમતીને શરીરે તો અંગારા ઉઠ્યા. શિવકુંવર તો ચંદ્રરાજનો જય બોલી વીરમતીની આજ્ઞા માગી પોતાને ઉતારે ગયો, પણ વીરમતીનો કોપ ઉતર્યો નહીં. તે તો ઉલટો વધવા લાગ્યો. વીરમતી બોલી કે-‘એવો કોણ ધનધેલો થયો કે જેણે મારી પહેલાં દાન આપ્યું? હું જોઉં તો ખરી કે તે કેવો છે? પણ મને તે મોસાળમાં વધેલો-ઉછરેલો લાગે છે, મારી નિશાળે એ ભણેલો લાગતો નથી. પણ શું કહું? તે મારી નજરે ન પડ્યો! તેનું આચર્યજન જોવાયર કે તે જીવતો ચાલ્યો ગયો.’ વીરમતી આ પ્રમાણે બોલી તે વખતે જોઈ કુકડાનું પાંજરું તેની પાસે આવેલું હતું, પરંતુ તેના જાણવામાં હચુચુધી કુર્કટે દાન આપ્યું છે તે વાત આવી નહોતી. એટલે તેની રીસ તેના ઉપર ઉતરી નહીં.

એ અવસરે મંત્રી અવસર જોઈને બોલ્યો કે-‘હો માતા! એમાં આપને શેષ કરવાનું કંઈપણ કારણ નથી. કેમકે જેણે પહેલું દાન દીધું તેણે પણ જશ તો તમનેજ આપ્યો છે. જે શરવીર હોય છે તે લડાઈમાં રાજની આગળ જઈને મરવા

૨૫૬

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

મંથી જાય છે. દાતાર પણ તેવાજ હોય છે. પોતાનો યશ ગવાતો સાંભળીને તેઓ છાના રહી શકતા નથી, પરંતુ જેણે દાન આપ્યું તે બધા તમારા કરજ દજ છે-તમારી પ્રજા છે-તો માતા પાસે તે લાઠ કરે તેમાં માતાએ ગુસ્સે થવાનું હોય નહીં.” આ પ્રમાણે મંત્રીએ ઘણું સમજાવી પણ તેની કળા કાંઈ કાવી નહીં, વીરમતીનો કોપ જરા પણ ઓછો થયો નહીં.

અનુક્રમે સભા વિસર્જન કરીને વીરમતી રાજમહેલમાં ગઈ, રાત્રી પડતાથી સુખશય્યામાં સુતી, પણ તેને લેશ માત્ર નિદ્રા આવી નહીં. પોતાની અગાઉ દાન કેણે લીધું? તેને શોધી કાઢવાની ચટપટી તીવ્ર રહ્યા કરી. પ્રાતઃકાળ થયો, સૂર્ય ઉઠ્યો એટલે મંત્રીહીન વીરમતી રાજસભામાં આવી. અધિકારીઓ તથા નગ-રજનોને યોલાવ્યા. સભા ભરાણી એટલે શિવકુવર નટને યોલાવી નાટક કરવાનો હુકમ કર્યો. તેણે પણ ફરી દાન મળવાની લાલચે તરતજ તમામ તૈયારી કરી અને મધ્યમાં વાંસ રેપ્યો. તે વખતે ગુણાવળી પણ પાંજરું લઈ ગોળમાં આવીને બેઠી. શિવકુવરે નાટક શરૂ કર્યું અને ભરતાદિક અનેકના નાટકો કર્યો. પછી દાનને અવસરે ચંદ્રસંજની જય યોદ્ધી વીરમતી પાસે આવીને ઉભો રહ્યો. તેનાં વચનો સાંભળી ગૃહપતિના શબ્દ સાંભળીને જેમ ચોર મનમાં બેઠ પામે તેમ વીરમતી આંતર્યત બેઠ પામી. પણ મુખે કાંઈ બોલી શકી નહીં. તેમજ દાન દેવા હાથ પણ ઉઠ્યો કયો નહીં. તેના આખ્યા વિના નગર લોકપણ આપી શક્યા નહીં પણ વિચારવા લાગ્યા કે-“આજ વીરમતી આમ કેમ કરે છે?” તેઓ વીરમતીનો લેહ સમજી શક્યા નહીં. શિવકુવર પણ આરે તરફ નજર ફેરવવા લાગ્યો. તેને ચંદ્રસંજ વિનાની બધી સભા અલણા ધાન્ય જેવી, કુંજર વિનાની સેના જેવી અને પત્ર વિનાની વહી જેવી લાગી. તે વખતે પોતાનો જશ વારંવાર યોલાતો સાંભળીને માતાનો ભય અવગણી કુર્કટે લાળ સોનંયાની કિંમતનું રતનનું કચેલું પાંજરા-માંથી ફેંક્યું. એટલે શિવકુવરે તરતજ ઝીંઝી લીધું અને ચંદ્રસંજની જય બોલ્યો. તે વખતે લોકોએ પણ પહેલા દિવસની જેમ પુષ્કળ દાન આપ્યું. સોનંયાની વૃદ્ધિ થઈ.

તે વખતે વીરમતીનો ક્રોધ ડાળ્યો રહ્યો નહીં, એટલે તે ખડ્ગ લઈને એક-કમ જ્યાં ગુણાવળી પાંજરું લઈને બેઠી હતી ત્યાં દોડી અને જમને કહ્યું કે-
“અરે હુદ્દ! હજી લાજ આવતી નથી? તેં મારી અગાઉ દાન કેમ આપ્યું? હવે હું તને જીવનો છોડવાની નથી.” આમ કહીને ખડ્ગ કાઢ્યું એટલે ગુણા-વળી આડી પડી અને બોલી કે-“માતાજી! કોપ ન કરો. એ પક્ષી ગિચારો દાન દેવામાં થું સમજે? તેના શરીર સામું તો જુઓ! આતો પાણી પીતાં કચેલું પડી ગયું ને નરે ઝીંઝી લીધું. તેમાં આપને કોપ કરવાનું કારણ નથી. પાણી તો અવિચેકીજ હોય તંથી તેની ઉપર કોપ કરવો યોગ્ય નથી. એ જેમ

ચંદ્રામના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૨૫૭

વળી આ પ્રમાણે આજીજી સાથે કહેતી હતી તે વખતે 'કોણ હુંજ સાંભળીને લોકો-પણ ત્યાં દોડી આવ્યા અને વીરમતીએ હાથમાં લીધેલું 'પાંજર' જેમ તેમ કરીને છોડાવ્યું. એટલે વીરમતી પાછી સભામાં આવી. નટો આનંદ પામ્યા અને તેને પ્રસન્ન કરવા માટે શિવકુવરે ફરીને નાટક કરવું શરૂ કર્યું, શિવમાળા પણ વાંસ ઉપર ચડી અને પિંજરની સારી દૃષ્ટિ કરીને નાટક કરવા લાગી.

તે વખતે પિંજરમાં રહેલા કુકંટે શિવમાળા પક્ષીની ભાષા જાણે છે એમ જાણતો હોવાથી તેને પોતાની ભાષામાં કહ્યું કે-“હે શિવમાળા ! તું તારી ઠળામાં અત્યંત કુશળ છે તે સાથે પક્ષીઓની ભાષા પણ તું જાણે છે તેથી તને હું માફ ગુણ કહું છું તે સાંભળ-તું વાંસચડી જ્યારે ઉતરીશ ત્યારે વીરમતી તારા પર પ્રસન્ન થઈ તને દાન માંગવા કહેશે તે વખતે તું મને માગી લેજે. ધીનું કાંઈ માગીશ નહીં. જો, કોઈ પ્રકારના ધનના લોભમાં લેવાઈશ નહીં. હું તને પગે લાગીને કહું છું કે-તું માફ વચન પ્રમાણ કરજે. આ વાત ચુકીશ નહીં. મને અહીંથી મૃત્યુના ભયમાંથી બચાવજે-અભયદાન આપજે. હું તારો ઉપકાર જન્મ સુધી ભુલીશ નહીં. દ્રવ્ય તો આપજે એ મળીને તું કહીશ તેટલું મેળવીશું. અને મારી ઈર્મકથા પણ હું તારી પાસે આવ્યા પછી બધી કહીશ. આટલું યાદ રાખજે.”

આ પ્રમાણે કુકંટે મંદ સ્વરે પોતાની ભાષામાં શિવમાળાને કહ્યું, તે બરાબર સમજી ગઈ અને નાટક પૂર્ણ કરી વાંસથી નીચે ઉતરી. ઉતરતાંજ પોતાના પિતાને એકાંતે લઈ જઈ કુકંટની કહેલી વાત કરી અને તેને માગી લેવા કહ્યું. શિવકુવર પણ તરત સમજી ગયો. તેણે તે વાત કબૂલ કરી અને વીરમતી પાસે આવી તેનો જશ બોલી દાન લેવા માટે તેને પ્રણામ કરી ઉભો રહ્યો. તે વખતે પોતાનો જશ બોલાવતી વીરમતી તેના પર બહુ ખુશી થઈ. તેણે નટને પોતાની પાસે બોલાવીને કહ્યું કે-“માગ, માગ, હું તારા પર પ્રસન્ન થઈ છું.” તે વખતે શિવકુવરે અવસર પામીને વિનંતિ કરી કે-“હે માતા ! જો પ્રસન્ન થયા હો તો આ કુકડો આપો. મારે ધીન કશાનો જપ નથી. મારી પુત્રી કુકડાની ગતિ શીજે છે પણ સારા કુકડા વિના તેની હોંશ પુરી પડતી નથી. માટે આ કુકડો મને આપો. તમે વળી ધીન કુકડો લઈને પાળજો. હે માતા ! આપની કૃપાથી મારે દ્રવ્યાદિકની કાંઈ જોટ નથી. વળી તેની જરૂર હશે તો અનંત રાજ્યો છે તેની ચાંચના કરીશ પણ આપ તો મને આ કુકડોજ આપો.”

શિવકુવરનાં આવાં વચનો સાંભળી વીરમતીએ કહ્યું કે-“હે શિવકુવર ! તે આ શું માગ્યું ? તું હાથી, ઘોડો, ધન, ધાન્ય, વસ્ત્ર, આભરણ ઇત્યાદિ માગ કે જે આપવાથી અમારાં પણ જશ થાય. પંખી આપવામાં અમારી પણ શોભા ન વધે. કાંઈએ દાનમાં પંખી આપ્યાતું સાંભળ્યું નથી, વળી એ કુકડો વાહને

૨૫૮.

જનધર્મ પ્રકાશ.

કિડા કરવા માટે રાખ્યો છે તે તેને હુલ્લીને કેમ અપાય ? માટે તું કાંઈક બીજું માગ.”

શિવકુંવરે કહ્યું કે—“હે માતા ! એમાં આપની કીર્તિ એાછી થવાની નથી કારણકે હું માચું છું ને આપવો છે. પણ મને એમ જણાય છે કે તમને એ બહુ વહાલો છે તેથી આપવો નથી એટલે બીજાં બહાનાં કાઢો છે. પણ જ્યારે કુકડો આપતાં પણ તમે કચવાઓ છો તો પછી મેં બીજું માચું હોત તો શું આપવાના હતા ?” વીરમતીએ તેનાં આવાં વચનો સાંભળી તેને બહુ રીતે સમજાવ્યો, પણ તે તો એકનો બે થયો નહીં. એટલે અણધારૂં કુકડો આપવાની હા પાડી. અને કુકડો લેવા માટે મંત્રીને ગુણાવળી પાસે મોકલ્યો.

મંત્રીએ ગુણાવળી પાસે આવી તેને સમજાવતી કહ્યું કે—“મને કુકડો આપો, તે નટને દાનમાં આપવાનો છે. આ બાળતમાં હઠ કરવાનું કારણ નથી. કારણકે અહીં રહેવાથી એને પ્રાણનો ભય વારંવાર છે. નટ પાસે તે કુશળક્ષેમ રહેશે અને આગળ કદ્યાણુ પામશે. નટની પુત્રી શિવમાળા તેને પ્રાણની જેમ રાખશે માટે વધારે વિચાર ન કરતાં તમે મને પાંજરું આપો.” ગુણાવળીએ મંત્રીને કહ્યું કે—“તમે કહો છો તે ઠીક છે, બાકી મારી સાસુ તો આની સાથે પૂરું વેર વહન કરે છે, તેથી તેને નટને આપી દેવામાં તેનું ગમે તે થાય તેની તેને કાંઈ પીડા નથી. પણ મારાથી તેને પારકા હાથમાં કેમ દેવાય, માટે તમે પાછા જઈ કોઈ રીતે તે નટને સમજાવતી કહો કે—તું આ કુકડાને શું ઠરીશ, માટે કાંઈક બીજું માગ. વળી હે સચીવ ! રાજ મટાડીને કુકડો તો કર્યો, હવે શું એને ઘરે ઘરે નચાવવો છે ? એ મારી પાસે છે તો હું આશામાં ને આશામાં દિવસો વીતાડું છું; તેના ગયા પછી મારા દિવસો કેમ જશે ? આમાં વીરમતીના આપનું શું જવાનું છે ? જેને પીડા થાય તેને ખગર પડે, બીજાને તો હાંસુ થાય.” ગુણાવળીનાં આવાં વચનો સાંભળી મંત્રીએ તેને બહુ રીતે સમજાવતી, એટલે છેવટે તેણે પાંજરું મંત્રીના હાથમાં આપ્યું.

હવે પાંજરું આપ્યા પછી પણ ગુણાવળી તેના વિચોગથી થતો પારાવાર ખેદ પ્રકટ કરશે અને કુકડો તેના ઉત્તર તેને સમજાવશે. પછી સચીવ પાંજરું લઈ જઈને વીરમતીને આપશે એટલે તે શિવકુંવરને બક્ષીશ કરશે. ત્યાં ગયા પછી તે કેવી રીતિમાં રહેશે ? શિવમાળા તેને કેવી રીતે જાળવશે ? તે બંધુ આપણે આવતા પ્રકરણમાં જોઈશું. હાલ તો આ પ્રકરણમાંથી આપણે રહસ્ય શું શક્ય કરવાનું છે તેનો વિચાર કરીએ.

પ્રકરણ ૧૭ માનો સાર.

શિવકુંવર નાટકીયાની પુત્રી શિવમાળાએ જે નાટક કયું તે એવા પ્રકારના છે કે જેમાં દરેક શબ્દ માણ નાશનો ભય છે, તે છતાં દ્રવ્યના હોમથી આ

અંદરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૨૫૯

પ્રાણીએ પણ પૂર્વે એવા અનેક નાટકો કર્યા છે, પરંતુ એવા નાટકો કરવાથી આ ભવ નાટક કરવું અટક્યું નથી. આ સંસાર પણ એક નાટક કરવાનું સ્થળ-અખાડો છે. તેમાં સર્વે જીવો નટ છે-નાટક કરનારા છે. તે કર્મ સંયોગે જેવો જેવો ભવ પ્રાપ્ત થાય તેવું તેવું રૂપ ધારણ કરી કર્મ પરિણામ સંભળી પાસે તે જેમ નચાવે તેમ નાચે છે. પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે અને પરવસ્તુમાં પોતાપણું માની તેમજ સર્વ વિનાશી પદાર્થોને અવિનાશી માની સર્વ સંયોગ પ્રાપ્તિ વિયોગવાળા હોવાનો નિશ્ચય છતાં તેને અખાડ માની તેના મોહમાં અજ્ઞાની થઈને રાત્રી માત્રા કરે છે. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ તો જેમ કોઈ મદીરાપાની ઉન્મત્તપણે અનેક પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરે તેમ આ જગતના જીવો મોહમદીરા પીને ઉન્મત્ત થઈને તેના છાકમાં કૃત્યાકૃત્યને ભૂલી જઈ અનેક પ્રકારની અયોગ્ય ચેષ્ટાઓ કરે છે. એમ લાગે છે. આ પ્રકારના ભવનાટકને ટાળવા માટેજ ઉત્તમ જીવો અહ-નિશ પ્રયાસ કરે છે. આ તો પ્રસંગાગત ભાવ (ભવ) નાટકની વાત કરી. અહીં તો શિવમાળાએ અપૂર્વ નાટક કર્યું. પણ તેની પ્રાપ્તિ યશ અંદરાજનો બોલવામાં આવ્યો એટલે વીરમતીએ દાન આપ્યું નહીં. જુઓ! જગતમાં અભિમાન કેવું લાન ભૂલાવી દે છે. નટ તો ખિચારા જાણે છે કે અંદરાજ કાંઈ ગયા હશે તેની ગેરહાજરીમાં તેની માતા રાજસિંહાસને બેસી રાજકાર્ય ચલાવે છે, તેથી જ્ય તો અંદરાજનોજ બોલવો જોઈએ. કારણ કે, વાસ્તવિક રાજા તો તે છે. પણ અભિમાનના આવેશમાં આવેલી વીરમતીને તે વાત સુણ નહીં; તેણે તો કોઈ રીતે દાન આપ્યું નહીં; એટલે કુર્કટાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે છતાં પણ અંદરાજથી દાન દીધા વિના રહેવાયું નહીં. જે દાતા હોય છે તે તો ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણ દાતાજ રહે છે. તેનું દાતાપણું નાશ પામતુંજ નથી. કર્મવશે પોતે દરિદ્રી થઈ જાય તોપણ પોતા કરતાં બીજાને વધારે દુઃખી દેખે અથવા તેની સ્થિતિ ન જાણવાથી કોઈ તેની પાસે યાચના કરે તો તે પોતે દુઃખ વેડીને પણ માગનારને આપી દે છે. આવા દાનેશ્વરીઓના ઘણા દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રોમાં મોજુદ છે. સ્થળ સંકોચના કારણથી અહીં આપવામાં આવતા નથી.

કુર્કટથી રહેવાયું નહીં એટલે તેણે પોતાને પાણી પીવાનું રત્નજડિત કચોળું જે લાખ સોનેયાના મૂલ્યવાળું હતું તે આપ્યું-પાંજરાના સળીયા પહેાળા કરી અંદરથી ફેંક્યું; નટોએ લીધું; તે જોઈ અન્ય લોકોએ પુષ્કળ દાન આપ્યું પણ 'આ શું થયું? પહેલું દાન કોણે આપ્યું?' તે વાતની વીરમતીને ખબર પડી નહીં. તેથી તેની નસેનસમાં અભિમાનને અંગે માનબંધ થવાથી એવી અગ્નિ લાગી કે જેવું માણસ કોપાનળ અથવા કામાનળથી બળ્યા કરે છે તેમ તે બળવા લાગી. આખી રાત્રી તેને નિદ્રા ન આવી. પ્રધાને ગહુ રીતે સમજાવી છતાં તેની

૨૬૦

જૈનધર્મ પ્રદર્શન.

અસર થઈ નહીં. તેનો વિચાર કોઈ પણ રીતે પ્રથમ દાન દેનારને શોધી કાઢવાનો દૃઢ થવાથી તેણે ધીરે દિવસે નાટક કરાવવાનું ધાર્યું અને તે દિવસે પ્રથમ દાન કોણ આપે છે તે ધ્યાન રાખી તેને પકડવો એવો નિર્ણય કર્યો. બુદ્ધે અભિમાન પણ પ્રાણીને કેવી સ્થિતિમાં મૂકે છે? દરેક દોષ પોતાના પૂર્ણ રૂપમાં આવે છે ત્યારે એવોજ સમજવો. અઘાતિ શબ્દોથી એળખાતા ઠમો પણ ઘાતિ ઠમોના સંબંધને લઈ આત્માના મૂળગુણઘાતમાં પણ મદદગાર થાય છે તેમ સર્વેને માટે સમજવું. એક પ્રકૃતિ જ્યારે ગળ કરે છે ત્યારે ધીજી ગમી તેને મદદ કરે છે. તેમાં પણ મોહનીય ઠમની તો દરેક પ્રકૃતિ જ્યારે પૂર્ણ જોસમાં ઉદયગત થાય છે ત્યારે તે આત્માનું ભાન ભૂલાવી દેય છે અને અકર્તવ્ય કરાવતાં પાણું વાળીને જોતી નથી. આવીજ રીતે અભિમાનના આવેશમાં આવેલી વીરમતીએ ધીરે દિવસે નાટક કરાવ્યા બાદ દાન આપવાને વળતે પોતે ન આપ્યું અને જ્યારે ‘દાતા છુપે નાહી માંગણ આપે’ એ વાક્ય પ્રમાણે પક્ષીપણામાં પણ ચંદરાજની રહેવાયું નહીં અને તે દિવસે પણ ધીજી લાખ મૂલનું રત્નકથેળું દાન તરીકે પોતાના પાંજરામાંથી આંચવટે ફેંક્યું. ત્યારે વીરમતીનો મીઠાજ હેઠાણે રહેવા નહીં, તે ભાન ભૂલી ગઈ અને એકદમ ખરડા લઈને ચંદરાજને મારવા દોડી. ચંદરાજનું આયુષ્ય ગળવાન એટલે ગુલાવળી આડી પડી, બાઈજીની આજીજી કરી અને ચંદરાજને પ્રાણાંત લાયમાંથી મહામહેનતે ગચાવ્યા. લોકોએ પણ તેમાં ઠાંઈક મદદ કરી. લોકોના આવી જવાથી વીરમતી લજવાળી એટલે તે પાછી વળીને સભામાં આવી સિંહાસન પર બેઠી.

આ વખત અવસરનો જાણુ શિવકુવર ચેત્યો અને તેણે વીરમતીને ખાસ પ્રસન્ન કરવા ફરીને નાટકનો આરંભ કર્યો. શિવમાળા ફરીને વાંસ ઉપર ચડી. આ વખતે ચંદરાજને હવે આહીં રહેવાથી અવશ્ય કોઈક વખત પ્રાણુ જશે એવી ખાત્રી થઈ, એટલે તેણે પોતાની ભાષામાં શિવમાળાને પોતાનો આશય સૂચવ્યો. તેમાં પોતે કોણ છે? તે જો કે જણાવ્યું નહીં પરંતુ વાક્યરચના એવી વાપરી કે શિવમાળાને હૃદયે એ વાત ચોટી ગઈ-સંજોટ અસર થઈ. બુદ્ધે! આવે વખતે પણ પક્ષીની ભાષા જાણવાની કળા પણ કેવી કામ આવી ગઈ? વિદ્યા, કળા, વિજ્ઞાન વિગેરે સર્વે એક પ્રકારના નિધાન જેવા છે. તે જ્યારે આપે છે ત્યારે અપૂર્વ લાભ આપે છે. આ વખતે શિવમાળાને જે લાભ પ્રાપ્ત થયો તેની કિંમત આંકી શકાય તેમ નથી. કારણ કે ચંદરાજ જેવા એક મહા ઉત્તમ જીવને પલયદાન આપનારી તે થઈ પડી. તેણીએ પોતાના પિતાને તે વાત કહી અને ઠમાઈ આપનારી દીકરીનું કહેવું તેણે પણ તરતજ માન્ય કર્યું. અવસર એળખી જવાથી આ ત્રીજી વખતે તે જય વીરમતીનોજ બોલ્યો, એટલે તે દાન આપવા તત્પર થઈ. શિવકુવરને જે

ચંદરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૨૬૧

માગે તે આપવા ઇચ્છા જણાવી. શિવકુંવરે કુકડોજ માગ્યો. વીરમતીએ તે ન આપવા છલ્લા ફાંફાં માયાં' પણ શિવકુંવરે બીજું લેવાની ઘસીને ના પાડવાથી છેવટ કુકડો આપવાનું ઠબૂલ કરી સચીવને ગુણાવળી પાસે પાંજરું લેવા મોકલ્યો.

કુકડો ન આપવાના આગ્રહમાં વીરમતીનો હેતુ એ હતો કે 'અહીંથી છુટો પડે ને વળતે પાછો મનુષ્ય થાય તો ભારે થઇ પડે.' પણ જ્યારે નટનો આગ્રહ થયો ત્યારે પાછો એમ વિચાર આવ્યો કે- 'એને કેણુ જાણનાર છે કે તે મનુષ્ય છે. અને કદી જાણે તોપણ તેને પાછો મનુષ્ય કરવાની રીતની કોને ખબર છે, માટે બલે અહીંથી ફાંસ જતી.' અભિમાની, દ્રેષી, ઇર્ષ્યાળુ, પાપના ભય વિનાની વીરમતીનું હૃદય તોળુએ ! તેને તો ચંદરાજને બાકીની જીંદગીજ કુકડાપણામાં પૂરી કરાવવી છે. ચંદરાજનો વાંક કેટલો ને શિક્ષા કેટલી ? પણ હવે તો વીરમતીને અત્યંત રાજ્યલોભઉત્પન્ન થયો છે, તૃષ્ણાનો પ્રવાહ વૃદ્ધિ પામ્યો છે, એટલે હવે કેાઇ રીતે રાજ્ય છોડવું ગમતું નથી, તેનું આ પરિણામ છે. પરંતુ મનુષ્ય ધારે છે કાંઈક ને દેવ કરે છે કાંઈક. દેવની પાસે માણસનું ધાયું કાંઈ પણ કામ આવતું નથી. કહ્યું છે કે:-

કરે કુષ્ટમાં પાડવા, દુર્જન કોઠ ઉપાય;

પુણ્યવંતને તે સર્વી, સુખના કારણ થાય.

તે પ્રમાણે ચંદરાજને પણ આ નિમિત્ત તેના હિતમાટેજ થવાનું છે તે આપણે આગળ વાંચશું. હાલ તો સચીવે જઈને ગુણાવળી પાસે પાંજરું માગ્યું. તેને તો એ વાત સાંભળી મોટો આઘાત લાગ્યો. આટલો સંયોગ છે તે પણ વિરહના રૂપમાં પલટાઈ જવાનું આંખ આગળ તરી આવ્યું. તેણે મંત્રીને ઘણી રીતે સમજાવ્યો; પરંતુ વિચક્ષણ મંત્રીએ તેનું અહીંથી જવુંજ હિતકર જાણ્યું, તેથી તેણે ગુણાવળીને સમજાવીને પાંજરું પોતાના હાથમાં લીધું. ગુણાવળીએ તેને પાંજરું આપ્યું તો ખરું પણ તેનું હૃદય હાથમાં રહ્યું નહીં. તે અસહ્ય શોકાક્રાંત થઈ ગઈ. હવે તે કુર્કટ પ્રત્યે પોતાની પ્રેમદશાવાળી લાગણી જણાવશે, કુર્કટ તેને ચેષ્ટાવડે સમજાવશે અને પરિણામે કુર્કટ શિવમાળાને પ્રાપ્ત થશે, તે સઘળી હકીકત આપણે આગળના પ્રકરણમાં વાંચશું. આ પ્રકરણમાં તો અભિમાનીની પ્રવૃત્તિ, હાતારનો સ્વભાવ અને કળાથી થતો લાભ એ ત્રણ બાબત વિચારવા યોગ્ય છે. તેનું સંક્ષેપમાં ઉપર અન્વેષણ કરવામાં આવ્યું છે; સુત્રોએ સ્વબુદ્ધિ અનુસાર તેની વિશેષ વિચારણા કરી લેવી અને એક બાબત ત્યાગ કરી બે બાબત અંગીકાર કરવી.

૨૬૨

જેનમર્મ પ્રકાશ.

આનું કારણ શું ?

દરેક વખતમાં, દરેક દેશમાં જનસમુદાયને માલુમ સ્થિતિમાંથી ઉચ્ચ સ્થિતિમાં જવાની કોશીશ તે તે વખતના મહાન ગણાયલા મહાપુરૂષોએ કરેલી છે, તેમણે પોતે ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જનસમુદાયને ઉચ્ચ પ્રદેશમાં લઈ જવાને મહાન ભગીરથ પ્રયત્ન કરેલો છે, એમ ઇતિહાસ આપણને સૂચવે છે.

ઇંગ્લાન્ડાદિ વિદેશોમાંના ઇતિહાસ જોટલો આપણા જાણવામાં આવ્યો છે તે ઉપરથી આપણને એટલું જણાઈ આવે છે કે, તે દેશો પ્રથમ અજ્ઞાન સ્થિતિમાં હતા, તે વખતે મહાન તત્ત્વવેત્તાઓ, શોધકો અને સુધારકોએ તે દેશને સુધારવા, આગળ વધારવા અને જે સત્ય તેમના જાણવામાં આવ્યું હતું તે સત્યનો પ્રકાશ કરવા તેમણે એટલો પ્રયત્ન કરેલો નથી, પ્રયત્ન તો બાબુ ઉપર રહ્યો પણ તેવા પ્રકારના પ્રયત્નના અંતે તેમને દેહાંત શિક્ષાઓ ભોગવવી પડેલી છે, એમ આપણને માલમ પડે છે, તે વીર પુરૂષો દેહાંત શિક્ષાઓ ખમવાને તૈયાર થયા અને ખમી, પણ પોતાના ધારેલા ઉદ્દેશને બાબુ ઉપર મૂકવાને તેઓ તૈયાર થયા ન હતા.

આપણા હિંદુસ્થાનના ઇતિહાસનું અવલોકન કરવાથી પણ આપણને એજ માલમ પડે છે. અંગ્રેજ પ્રભુએ આ દેશમાં આવવાની શરૂઆત કરી, અને તેમના સહવાસમાં પ્રથમ બંગાળ આવ્યું. બંગાળ તેમના સહવાસમાં આવ્યાથી અંગ્રેજ ભાષા અને રીતભાવમાં તેમનું અનુકરણ થવા લાગ્યું, એટલુંજ નહીં પણ ધાર્મિક વિષયમાં અનુકરણ થયું અને નવીન નવીન સમાજો ઉદ્ભવ પામ્યા, તેથી કેટલેક અંશે આ દેશને ફાયદો થયો છે અથવા ગેરફાયદો થયો છે તેનું વિવેચન કરવું અત્રે પ્રયોજન વિનાનું હોવાથી તે ઉપર લક્ષ નહીં આપતાં તે તે કામના કરવાના મહાપુરૂષોએ પોતે મેળવેલા જ્ઞાન અને અનુભવનો લાભ જનસમુદાયને આપવાને તેઓએ કેટલો પ્રયત્ન કરેલો છે, તે બંગાળના ઐતિહાસિક પુરૂષોના જીવનચરિત્રો વાંચવાથી આપણને માલુમ પડે છે.

આપણી નજીકના માદારાષ્ટ્રી બંધુઓના સંગઘમાં તપાસ કરતાં પણ એજ માલમ પડી આવે છે કે એ દેશને આગળ વધારવાને, કાળકોશલ્ય અને ક્ષત્ર દ્વિયોગમાં આગળ વધવાને, તેમજ વિધાકળાનો પ્રચાર કરવાને તે દેશની વિદ્વાન મંડળી જીવંતોડ પ્રયત્ન કરે છે, જુદી જુદી પ્રકારની સંસ્થાઓ ઉભી કરે છે, અને જુદી જુદી રીતે પોતાના દેશને જાગૃત રાખવાને યોજનાઓ કરે છે.

બહુ નજીકના અન્ય દેશોમાંના પૂર્વના તથા હાલના જમાનામાંના વિદ્વાને પોતાની જાતિ, ધર્મ અને દેશસેવાને માટે કેટલો યત્ન કરે છે, તે સુશિક્ષિત મંડળી અભાવે નથી, તેમનું પર્યાય નામવાર વિવેચન કરવાની અત્રે અગત્યતા નથી.

આ ગધાની સાથે આપણા જૈનવિદ્વાનોની પ્રવૃત્તિ તરફ લક્ષ આપીએ છીએ ત્યારે દિલગિરી થયા વિના રહેતી નથી. અને પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે આપણામાં નજીકની બધું પ્રગ્ન કરતાં વિદ્વાનમંડળી ઘણી ઠમતી છે, પરંતુ જે છે તે પણ ઘણા ભાગે પોતાના ઉદ્ધરનિર્વાહ કરતાં બીજા સાર્વજનિક કામમાં, અથવા પોતાના સ્વામી-ભાઈઓના હિતને માટે પોતાના જીવનનો કેટલો હિસ્સો આપે છે?

જૈનપ્રગ્નના હિતના ખાતર જૈનએસોશીએશન નામનું એક મંડળ ઘણું વર્ષો પૂર્વે જન્મ પામેલું છે, તેણે તેની ઉમરના પ્રમાણમાં કેટલું કામ કરેલું છે, તે આપણે સર્વે જાણીએ છીએ. કોન્ફરન્સની શરૂઆત થઈ, ઉદ્દયમાં આવી એમ મનાયું અને અસ્ત પામી, તેના કારણેનો વિચાર પ્રયોજન વિનાનો હોવાથી તે તરફ લક્ષ આપવાનું કારણ નથી, કેમકે કોન્ફરન્સમાં વિદ્વાનમંડળ થોડું અને અવિદ્વાનમંડળ વધારે. આ આશ્લેષ સર્વથા ખોટો છે એમ માનવાનું કારણ નથી.

કોન્ફરન્સના જન્મ પછી થોડા વખતમાં જૈન ઐજ્યુએટ એસોશીએશન નામનું એક મંડળ જન્મ પામ્યું છે. એ જન્મ પામ્યા પછી તેના જીવીતબની ખબર એ ત્રણ વર્ષ સુધી તો મળી, હવે તે મંડળ અસ્તીત્વ ધરાવે છે કે કેમ? તેની પણ ખબર નથી. આપણે દરેક જાણતમાં શુદ્ધ અને સરળ અનુમાન કરવું જોઈએ, અને તે પ્રમાણે તે જીવતું છે એમજ માનવું જોઈએ, ખરેખર તે જીવતું છે એમ જાનીએ તો પછી તેની તંદુરસ્તી અને તેના આગળ વધવાના સમાચાર મેળવવાને માટે આપણે જો પ્રયત્ન કરીએ તો તેમાં અવિવેક કરીએ છીએ એમ મનાય નહીં.

એટલી વાત તો ખરી છે કે બીજી નજીકની ભાઈજાંધ પ્રગ્નના પ્રમાણમાં આપણામાં વિદ્વાન મંડળી નથી, તોપણ પહેલા કરતાં કંઈ વધારે છે, છતાં એ મંડળની કંઈ હીલચાલ કેમ જાહેર પડતી નથી? શું આપણા ઐજ્યુએટો આગળ વધવાના જીજ્ઞાસુ નથી? અથવા જીજ્ઞાસુ છે તો તેમનામાં આગળ વધવાની શક્તિ નથી? અથવા તેઓ પોતાના કર્તવ્યને વિસરી ગયા છે? પણ વિસરી ગયા છે એમ કેમ મનાય? ત્યારે માનવું શું?

આપણામાં કોઈ પણ જમાનાને અનુસરી અત્યાર સુધીમાં જેટલે સુધી આગળ વધી શકાય તેટલે સુધી વધેલ માલુમ પડતા નથી. વડી અને સ્થાનિક ધારસભાઓમાં આપણી કોમમાંથી કોઈ રત્ન ગળકયું નથી. હાઈકોર્ટમાં જજની જગ્યા મેળવવાને કોઈ ભાગ્યશાળી થયું નથી, હાઈકોર્ટના જજની જગ્યા તો આજ ઉપર રહી પણ જીજ્ઞાસુ વડા, મેહસુકી કે જ્યુડીશીયલ અમલદારની પદવી મેળવવાને પણ કોઈ ભાગ્યશાળી થયેલ નથી. તેનું કારણ શું? એમાં પણ અશિ-ક્ષિત મંડળીનોજ દોષ? ઐજ્યુએટ મંડળ પોતે ડીગ્રી મેળવે અને તે મેળવ્યા પછી પોતે આગળ ન વધે તેમાં તેમનો પોતાનો દોષ કે પોતાની સહચારી અશિક્ષિત

૨૬૬

જનનમ પ્રકાશ.

મંડળીનો દોષ? આ એક ઘણો વિચાર કરવા લાયક પ્રશ્ન આપણી આગળ ઉભો પડે છે, તેનો નિર્ણય કરવાનું કામ આપણે તેમના ઉપરજા છોડીએ.

મોટી મોટી રાજદારી નોકરીઓને ખાલુ ઉપર મેલીએ અને અન્ય વિદ્વાનો પોતાની વિદ્વતાનો લાભ પોતાની સાથેની મંડળીને આપવાનો કેટલો પ્રયત્ન કરે છે તે જાણીએ. સુજ્ઞાતમાં તેમજ માહારાષ્ટ્રમાં જુઓ તો તેઓ પોતાના જ્ઞાનનો લાભ કેઈને કેઈ રીતે ખીનતો આપવાની તક જવા હેતા નથી. ભાષણોદ્ધાર કે લેખોદ્ધાર તેઓ પોતાનો ઉદ્યોગ શરૂ રાખે છેજ.

માહારાષ્ટ્રમાં નિકળતા માસીક અને અઠવાડીક પેપરો વાંચવાની જરા તરફી લેવામાં આવે એટલે તેનો નીકાલ આપોઆપ થઈ જશે, સારા સારા માસીકો માહારાષ્ટ્રીય પ્રજામાં દિવસે દિવસે વધતાં જાય છે, ત્યારે આપણમાં સારા માસીકો તેમના પ્રમાણમાં કેટલા નીકળે છે, તેનો મુકાબલો કરવાને જગ્યાજ નથી. દરેક માસીકમાં જોઈશું તો કે ભાગ ઐત્યુએટ મંડળીનાજ લેખો હશે, ત્યારે આપણા માસીકોમાં ઐત્યુએટ મંડળના કેટલા લેખો આવે છે, તેની ગણતરીજ થઈ શકે તેમ નથી. બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રસંગે માહારાષ્ટ્રીય વિદ્વાન બંધુઓના ભાષણો વાંચવાનો આપણને લાભ મળે છે, ત્યારે જૈન ઐત્યુએટ અને વિદ્વાન બંધુઓના ભાષણ આપણે કેટલાં સાંભળ્યાં અને વાંચ્યાં? એ વિચાર કરવા લાયક વાત થઈ પડે છે, તેમની વિદ્વાન મંડળી નવીન નવીન અથો તૈયાર કરી કેટલા બહાર પાડે છે. ત્યારે તેમના પ્રમાણમાં આપણા જૈન ઐત્યુએટ મંડળ તરફથી અત્યાર મુખીમાં કેટલા અથો બહાર પડ્યા?

આનું કારણ શું? એ પ્રશ્ન આપણામાં જન્મ નથી પામતો? શું તેઓ વધારે આયુષ્યવાળા છે? કે તેમના માટે દિવસ રાત્રીનો ભાગ વધારે છે? અથવા સુનિવસોટી તરફથી લેવાતી પરીક્ષાના ધોરણમાં કંઈ તફાવત છે કે શું? તે પ્રજા ઉદ્ધાળી અને ઉત્સાહી નિવડે છે, અને તેમનામાં સ્વાર્થત્યાગ અને જનસમાજની સેવાના વિચારો જન્મ પામે છે, અને આપણામાં નથી પામતા આનું કારણ શું?

નાને મેંઢે મોટી વાત ઠહેવાય નહીં અને ઠહેવામાં આવે તો તે વજન પકડે નહીં. જનસમાજનું અવલોકન કરતાં આપણને મોહમ પડે છે કે વાત એકની એક હોય અને ઠહેવાનું એકને એકજ હોય તોપણ એક સાધારણ માણસ તે વાત ઠહે તેમાં અને ધનાઢ્ય અથવા વગવાળો માણસ તે વાત ઠહે તેની અસરમાં હંમેશા તફાવત હોય છે. ત્યાંની કોર્ટમાં તકરારની પુણિમાં જે વિષય પ્રતિપાકન કરવાનો હોય તે વાત એક સાધારણ કાયદાના જ્ઞાનવાળો માણસ ન્યાયાધીશ સાહેબના ધ્યાન પર લાવે, તેમાં અને એક આગેવાનમાં ગણાયકો અનુભવી વકીલ કે બારીકદર તેજ વાત ન્યાયાધીશ સાહેબના ધ્યાનપર લાવે, એ જાનનેની અમ-

શ્રી પાંજરાપોળના કર્તાકારવતાઓનું કોન્ફરન્સ.

૨૬૫

રમાં તફાવત શું આપણને નથી માલમ પડતો? પડે, છેજ, તેજ નિયમને અનુસરી જો હું એમ કહું કે આપણે ઐશ્વર્ય એટલે વર્ગ સમાજને માટે યોછી કાળજી ધરાવે છે, અથવા પોતાની વિદ્વત્તાનો લાભ સમાજને આપવાની બખીલાઈ કરે છે, તે વાત જમા પકડવામાં આવે નહીં અને હસવામાં કાઢી નાખવામાં આવે, પણ એજ વાત કોઈ પૂજનીય અથવા વજનદાર માણસ તરફથી બહાર પાડવામાં આવે તો તે વધાવી લેવામાં આવે.

મહારી તેઓ પ્રત્યે એવી પ્રાર્થના છે કે તમે અમારા જૈન સમુદાયમાં ચળકતા હીરા જેવા છો, તેથી તમારામાં જે પ્રકાશ પાડવાની શક્તિ છે, તે શક્તિનો અમારા ઉપર-અમારા જૈનવર્ગ ઉપર પ્રકાશ પાડવાનો પ્રયત્ન કરો. શાસ્ત્રકારોએ એક ડેકાણે એવું કહ્યું છે કે—

“હીમાલય પર્વત ઉપર આંખાના ફળ હોય તે મારવાડની ભૂમિના માણસોને શું કામ લાગવાના છે? કેમકે તે દેશમાં તો કેરડાના ઝાડ વધારે હોય છે, તેથી પૂર્વોક્ત ઝાડની કેરી કરતાં કેરડાનાં કેરાં સારાં કે તુલ્ય તેનાં ઉપયોગ થાય.”

તેમ જો આપની વિદ્વત્તાનો લાભ અમને ન મળે તો પછી હીમાલય પર્વતની કેરીની પેઠે તેથી અમને શો લાભ થવાનો છે?

આપણી કેમ વિદ્વત્તા અને જ્ઞાનમાં ઘણી પછાત છે, એ જાણત આપને શું લગાર પણ લાગણી થતી નથી? આપ તેને માટે પ્રયત્ન કરશો તેથી આપની દ્રવ્યસંપત્તિ કંઈ ઓછી થઈ જવાની નથી. આપ અમારી છગાસા અને નવીન નવીન જાણવાની વૃત્તિઓને સતેજ કરો, એટલું જ થશે તો અમે આપોઆપ અમારા કર્તવ્યનો વિચાર કરીશું અને આગળ વધવાને માટે પ્રયત્ન કરીશું. આપની લાગણી દુઃખવવાનો ઇરાદો નથી. છતાં જો તેમ લાગે તો તે માટે ક્ષમા ઇચ્છું છું.

નંદલાલ લલુભાઈ વડીલ.

વડોદરા.

શ્રી પાંજરાપોળના કર્તાકારવતાઓનું કોન્ફરન્સ.

આખી દુનિયામાં પ્રાણી તરફ દયાની લાગણી બતાવવી, તેઓની હિંસા ઓછી થાય તેવા રસ્તા લેવા, તેઓને અશકત તથા અપંગ સ્થિતિમાં નિરાધાર ન રહેવા દેતાં તેઓ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા રાખી તેઓનું પોષણ કરવું, તેઓની જામરી માટે કાળજી રાખીને દવા કાઢી કરવાં તથા જનતાં સુધી જેમ પ્રાણીઓને સુખ થાય તેવા રસ્તા લેવા એ સહુ કામ જૈન ધર્મના જ્યાં ફેલાવો થયો છે ત્યાં જૈનધર્મી લોકોથી વિશેષ થાય છે.

આખી દુનિયામાં તેની લાગણીવાળો દેશ માત્ર એક હિંદજ છે, તેમાં પણ

૨૬૬

જેનપદ્મ પ્રકાશ.

હિંદના તમામ પ્રાન્તો તથા ઇલાકાઓ કરતાં ખાસ મુંબાઈ ઇલાકામાં તે લાગણી વધુ જતામાં આવે છે. તેને પરિણામે પાંચસપોળો, ગૌશાળાઓ, પશુ દત્તાશાળાઓ, વિગેરે જેટલા મુંબાઈ ઇલાકામાં છે તેટલાં બીજા કોઈ પણ ઇલાકામાં છેજ નહિ.

મુંબાઈ ઇલાકાના વતનીઓ પૈકી જેનપદ્મીઓ અને હિંદુઓ મદ્રાસ, બંગાલ, પંજાબ વિગેરે ઇલાકાઓમાં વ્યાપાર અર્થે જઈને વસ્યા છે; અગર રંગુન વિગેરે જગોએ સહી વ્યાપાર ધંધો ચલાવે છે ત્યાં તેઓએ પાંચસપોળા વિગેરે સંસ્થાઓની શરૂઆત કરી હીધી છે. પરિણામે હિંદ તથા હિંદ બહારના પ્રાતોની અંદર પણ હવે મહોટા શહેરોમાં પાંચસપોળો જોવામાં આવે છે.

આપણું દેશ ખાસ ખેતીવાડીને લાયક દેશ છે. દેશની વસ્તીને લગભગ ૮૦ ટકા જેટલો ભાગ ખાસ ખેતી ઉપર આધાર રાખનાર છે, તેવા દેશના વ્યાપાર ઉદ્યોગનો આધાર પણ ખેતીવાડી ઉપર સ્વાભાવિક રીતે હોય છે, તે ધોરણે આપણા દેશના વ્યાપારનો મૂળ પાયો ખેતીની પેદાશ ઉપર જ છે.

આપણા મહાજનો એટલે આપણા દેશના વેપારી વર્ગના આગેવાનો તથા શેડીઆઓનાં મંડળોનું મહત્તર આપણા દેશમાં પહેલાં કાંઈ કામ હતું નહિ અને આજે પણ કાંઈ કામ છે નહિ. પરદેશમાં સુધરેલા ગણાતા દેશોમાં તેવાં મંડળો વધુ સત્તાવાન ગણાય છે. તેવાં મંડળો પોતાને પડતી મુશ્કેલીઓ માંટે એક સંપથી જોડાઈ તેની દાદ ફરિયાદ આહી રાજ્યસત્તાથી તે દૂર કરાવી શકે છે. અને પોતાને હિતકર કાયદા કાનુનો કરાવી વ્યાપાર રોજગારથી દેશ પરદેશમાં વધુ ફાયદા મેળવી શકે છે. આપણા દેશમાં પણ વેપારી મહાજન ઘણા વખત સુધી યુજામાં પડી રહ્યા બાદ હવે કાંઈક જાહેરમાં આવતું જાય છે. મોટા મોટા શહેરોમાં તથા વેપારી મથકોમાં વેપારી મંડળો ભેગાં થઈ સરકારમાં દાદ આહી યોગ્ય કાયદા કરાવી ફાયદા મેળવવા લાગ્યા છે. તેવે વખતે આપણા મહાજનો જે બુદ્ધી બુદ્ધી જગોએ દયાની લાગણીથી પાંચસપોળા જેવાં ખાતાં સ્થાપી ચલાવે છે તે સૌ પણ પ્રસંગે પ્રસંગે પ્રતિનિધિદ્વારા ભેગાં થઈ કોન્ફરન્સ ભરી ચર્ચા કરી કામ કરતા થશે તો તેઓએ જે દયાનું કામ હાથ લીધું છે તેને તેઓ હજાર ગણી વધારે મદદ કરી શકશે.

એવાં ઘણાં કામો હોય છે કે જેમાં એક સંસ્થા કે મહાજનથી ફતેહ મેળવી શકાતી નથી, પણ સૌ મહાજનો ભેગાં થઈ તેવે પ્રસંગે યોગ્ય દાદ ફરિયાદ ચાહે-કાયદા કાનુનની મદદ ચાહે તો એક સંપથી ભાગતાં મેળવી શકે છે અને પરિણામે જીવદયા જેવાના કામને અંગે ઘણા ફાયદો થાય છે.

આપણું દેશ ખાસ ખેતીવાડીનો દેશ છે, આપણા દેશમાં ખેતીનાં જાનવરોની તુટ છે, તે સાથે દેશમાં પરમાટીનો ખોરાક દિનપરદિન વધતો જાય છે, તેમાં ખેતીનાં જ જનાવરોનો મોટો ભાગ વધવાય છે, ખોરાક માટે ખેતીવાડીના

શ્રી પાંચરાપોળના કર્તાકારવતાઓનું કોનકર-ષ્ટ.

ઉપયોગના જનવરોજ ઉપયોગમાં લેવાય છે, પરિણામે ખેતીવાડીનાં જનવ અછત દિનપરદિન વધતીજ જાય છે, આને પહેાંચી વળવા માટે રાજ્યે તં રસ્તા લેવાથી નથી, રેયત તરફથી પણ લેવાતા નથી, માત્ર મહાજનો તં પાંચરાપોળ કે ગાંધીજીનાં ખેતીને જે કાંઈ કામ થાય છે તેજ થાય છે, તેવાં ખેતરોના પ્રતાપે ખેતીવાડીનાં જનાવરો ખચાવાય છે, નિભાવાય છે, પાળીપોષી સ રાખી જવાય છે. એવા દાળદા સરકારી હક્તરે પણ જોવાય છે કે હુકાળમાં વરોનો ઘણુ નીકળી ગયા બાદ ગાયો દેશમાંથી મળવી મુશ્કેલ થઈ પડી આખરે પાંચરાપોળે નોખીનોખી જગાઓમાં જે હજારો જનવરો ખચ હતાં તે જનાવરો દેશના ખેડુતોને કામ આવ્યાં. આ પ્રમાણે ધર્મની વાતને બા રાખીએ તો પણ આવાં ખાતાંઓ દેશને સીધી કે આડકતરી રીતે જે મદદ છે તે મદદ મેળવવા આજે રેયત કે રાજ્યસ્થાનોની પાસે રસ્તા ઉઘાડા તથા સાધન નથી. આવી કિમતી મદદ કરનારાં ખાતાંઓને રાજ્યસ્થાનો તં જોઈતી મદદ પણ મળતી નથી, પણ જો સૌ મહાજનો લેગાં થઈ એક ધોરણ કામ ચલાવતા હોય, લેગા થઈને તે માટે મદદ મેળવવા નવા કાયદા કાનુનો કરાવી મદદ મેળવવાતી હોય, તેવા રસ્તા લેવામાં સાથે જોડાઈ કામ કરતા હોય તો તેઓ જેટલું કરી બતાવી શકે છે તેના કરતાં સોગણું વધારે કરી શકે તેમ આવાં ઘણાં કામો છે કે જે બધા અહીં ખાસ જણાવવાની જરૂર. તેવાં કામકાજ લેગાં થઈને કરતાં કાયદો થાયજ છે, તો તે માટે આપણને રસ્તા લેવાની જરૂર છે.

આને અંગે શરૂઆતના પગલાં ભરવા માટે આખા કાઠિયાવાડમાં રાપોળનાં ખાતાંઓ જ્યાંજ્યાં હોય તેના ચલાવનારાઓ-કર્તા કારવતાઓ સહુતું ભાવનગર જેવી જગ્યાએ સંમેલન કરવું જોઈએ. આમ થતાં જણાશે કે આ નાના કાઠિયાવાડમાં આવી જીવહયાની સંસ્થા કેટલી છે ? કેવી સ્થિતિમાં તેવી સંસ્થાઓ મારફતે દર વર્ષે કેટલા રૂપિયા જીવહયાના કામ પાછળ ખે છે ? તથા કેટલાં જનાવરો-પ્રાણીઓ વિગેરેને આશરો મળે છે ? વળી ના સ્થિતિની સંસ્થાઓને સળળી સ્થિતિવાળી સંસ્થા તરફથી કેવી રીતે મદદ દેવાય એક ખીજાં ખાતાંને કેમ મદદ કરી શકે ? કેમ સુગમતાથી વહીવટ ચલાવી શ તથા કેમ ઝાઝી સંખ્યામાં જીવો પાળી ઉછેરી શકાય ? તે બધી બાબતના વિ થઈ શકે. પછી તેના રસ્તા એકસંધીથી વધુ કાયદાકારક રીતે લઈ શકાય.

માણસ જેમ ઉન્નતિ ધરે છે તેમ તેનું મન સંકોચ મૂકતું જાય છે, તે પોત સ્વાર્થની વાતમાંજ રચ્યું પચ્યું રહેતું નથી, પણ પોતે પોતાની જાત-પોતાનો દ પોતાનો ધર્મ એમ વધતે વધતે સર્વદેશી, સર્વધર્મી કે સર્વપક્ષી જેવો થઈ જા

૨૬૮

જૈનાધર્મ પ્રકાશ.

તેથી આખી દુનિયા તે તેનો દેશ, માણસાન્ત તે તેની જાત, માણીવર્ગ તે તેનો વર્ગ, એમ અનુક્રમે તેનું મન દૃઢ ઝાળગી જાય છે. માણસને માટે તો તેઓને દયા આવેજ, માણસ માટે તો તે મહેનત કરેજ, પણ તે નાનાં મહોટાં સૌ જીવવાળાં પ્રાણીઓને માટે મનથી મહેનત લે છે. ધન તેઓ વપરાય તેટલું વાપરે છે અને પોતાથી બનતું તેના બાકા માટે કરે છે. માણસની ઉગતિ થવા સાથે તેનામાંથી સ્વાર્થ છુટતો જાય છે તે પરમાર્થ વધતો જાય છે. આવા એક એક પરમાર્થી પુરૂષોને પ્રતાપે હજારો જીવો જાય છે. હજારોનાં જીવોની સુધી બરણ પાપજી થાય છે, હજારો તરફથી આવાં કામ પાછળ ખર્ચવાને નાણાં અપાય છે. આવા સેંકડો પરમાર્થી પુરૂષો જેઓ આવાં ખાતાં ચલાવવા પાછળ પોતાની જીવનના કિસ્મતીમાં કિસ્મતી વળતરો ભોગ આપી તનમન ધનથી આવાં કામ ચલાવી રહેલા છે તે સૌ ભોગ થાય તો તે સદુના સંયુક્ત જળથી શું કામ બની ન શકે?

અરણ્યતાનું રાજ્ય આપણા આજનાં અંગ્રેજ કે દેશી રાજ્યો જેવું સુધરેલું નથી છતાં પણ ત્યાં ઘોડાની પેદાશ સારી છે તથા ઉંચામાં ઉંચી છે તે નાળુદ ન થવા દેવા સારું રાજ્ય તરફથી એવા ઘણા કાયદા ઘડાણ છે કે પરિણામે ઉંચામાં ઉંચી જાતના ઘોડાઓ રાજ્ય તરફથી દેશ બહાર વેચાઈને જવા દેવામાં આવતા નથી. તથા ખાસ ઘોડીઓ તો પરદેશમાં જવા દેવામાં આવતીજ નથી. આવા કાયદાને પરિણામે આજ પણ અરણી ઘોડા દુનિયામાં પહેલે નંબરે રહેલા છે. આપણા દેશમાં પણ રાજ્યો તરફથી તથા સરકાર તરફથી એવા ઘણા કાયદા ઘડાણ છે કે તે કાયદાઓથી અમુક જનાવરોનો શિકાર બંધ છે. અમુક જનાવરો નાળુદ ન થઈ જાય માટે શિકારના પરવાનાની ગોડવણ કરી છે તથા મહોટી પી લઈ તેવાં જનાવરોના શિકારની પરવાનગી દેવાય છે. આતો શિકારી વર્ગ તથા શિકારના શોકીનોની સૌઈ સાચવવા માટે તથા તેઓનો શિકાર બંધ ન થઈ જવા પામે તે માટે કાયદાઓ છે પણ ખેતીવાડીનાં જનાવરો લાખોની સંખ્યામાં દેશમાં જોરાઈ માટે વાપરાયે જાય છે તથા તેટલીજ સંખ્યા પરદેશ પણ જોરાઈ માટે ચઢી જાય છે છતાં નવાઈની વાત એ છે કે તેને અટકાવતા કાંઈ પણ કાયદા કાનુન કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરવામાં આવ્યો નથી. માત્ર કાઠિયાવાડના રાજ્યસ્થાનોમાંથી હજારોની સંખ્યામાં જનાવરો પરદેશ જોરાઈ માટે મોઢકી દેવામાં આવે છે તેના પરિણામે દેશની ખેતીવાડીને નુકશાન ભોગવવું પડે છે. આ માટે રાજ્યોમાં પ્રયત્ન કરીને તેને અટકાવવાના કાયદા કાનુનો કરાવી શકાય. રજવાડાઓને તેથી નુકશાન નથી પણ ફાયદોજ છે પણ તે સમજવે કોણ? કે તે માટે મહેનત કોણ કરે? માગ્યા વિના તો આ પણ પીરસતી નથી રીયતે તો તે માટે આગળ કરવીજ બેઠાં. એક વાતની પણ ધ્યાનમાં લેવાની છે તે તો તેને તમ કુતેહ મળે. પ્રાર-

શ્રી પાંજરાપોષાના કર્તાકાર્યતાઓનું કોન્ટ્રીનસ.

૨૬૮

બકે રેયતના પ્રતિનિધિ તથા વેપારી વર્ગના કર્તાકાર્યતા બેદાનનની એક કાપીથી જે દાદ મગાય-તેની છાપ જે પડે તે બહુ સારી પડે તથા પરિણામે ફોલ મળ્યા વિના રહેજ નહિ. વળી જે કામ ટાણે થાય તે નાણે થતું નથી; આજ દેશકાળ ફરી ગયો છે, દેશની હરિદ્રતામાં ખેતીનાં ઢોરોની અછત તથા તેના પ્રત્યેની બેદરકારી કારણભૂત છે તેમ જનસમાજ માનતું થયું છે તથા રાજ્ય-સ્થાનો પણ તે સમજતાં થયાં છે તથા આજનાં જમાનામાં રેયતના અંતઃકરણ ઉપરવટ થઈને રાજ્યો રાજ્ય કરતા નથી કે કરી શકતા નથી. તે તે વખતે જો આપણે ધોરણસર એકસપીથી તેવાં કામો માટે ઠમર કરી લડત શરૂ કરીએ તો ચોક્કસ ફાવી શકીએ.

શરૂઆતના પગલાં તરીકે આપણે આવી પાંજરાપોષા જેવી સંસ્થાઓના કારભારીઓની કોન્ટ્રીનસ બરીએ તો તે ઉપયોગી થશે. શરૂઆત કાઠિયાવાડથીજ કરી પછી વધારતા જતાં આખો દેશ આવી બાળતમાં સામેલ થઈ શકશે. જ્યાં લાખો માણસોની તેવી ધોરણસર માગણી થયા કરતી હોય ત્યાં રાજ્યો તરફથી તે વાત ઉપર ચોખ્ખો વિચાર થયા વિના રહેજ નહિ.

શરૂઆતમાં આપણી લાગવગથી તથા સતત પ્રયાસથી એકેઠ નાના રજવાડામાં ખેતીના જતાવરણો ખોરાક માટે વધ થતો અટકાવવા કે દેશની અંદર અછત છતાં પણ પરદેશ વેચાઈ જાય છે તે અટકાવવાને કાંઈ કાયદા કાનુનો કરાવી શકીશું તો ધીમે ધીમે તેવાં રજવાડાઓની સંખ્યા વધતી જશે. પ્રથમ શરૂઆત થઈ કે એકજ રજવાડા તરફથી પણ તેવું પગલું બંધાવું કે એક હાય-કામાં આપણને કદી ખ્યાલ નહિ હોય તેટલી ફોલ મેળવી શકાશે.

ઉપર જતાવેલા હેતુવટે તેવાંજ ખીજાં ધર્મ તથા પરમાર્થનાં કામ વધુ થાય તેમ છે. જીવહયાની લાગણી બાપણો તથા પુસ્તકોથી પ્રદર્શિત થાય તે કરતાં આવાં ખાતાં તરફથી તે પ્રત્યક્ષ જતાવાતી હોય તો આવાં કામોની ફોલ વધુ થશે એમ જણાય છે.

બાવનગર મહાજન પોતાની પાંજરાપોષાની સુવ્યવસ્થા કરી ખીજા તેવીજ સંસ્થાઓ પણ સારી સ્થિતિમાં આવે તથા અજે જે કામ થાય છે તેથી વધુ સારી રીતે થાય તે હેતુથી આ પગલું બરવા માગે છે તથા કાઠિયાવાડના તમામ મહાજનોને પાંજરાપોષાના કોન્ટ્રીનસ માટે પ્રતિનિધિદ્વારા બાવનગરમાં ભેળા થવા નોતરવાનો બાવનગર મહાજન ધરાદો ધરાવે છે. આશા છે કે જે ઉદાર દિલથી-જે મહોટા મનથી બાવનગર મહાજન આ નવું પગલું બરી પોતાની મહોટાઈ જતાવવા માગે છે તેવીજ લાગણીથી આજુ કાઠિયાવાડ સાથે જોડાઈ તેમાં સામેલ થશે તો દેશ, ધર્મ તથા પ્રાણી વર્ગ ઉપર મોટો ઉપકાર કરશે તથા પોતાના

૨૭૦

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

મહાજન નામનું મહત્ત્વ સાળીત ઠરી જતાંવશે. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પાસે વિનતિ છે કે આવાં પરમાર્થી ઠાગમાં સર્વને ઉત્સાહ આપી જોને એક લાગણીથી સતત સુખયાસમાં જોડી રાખે.

ભાવનગર પાંજરપોળ,
શાળા-ધુમકા. }

ડા. રતીલાલ નૌનમલાલ.
વેરશ્વરી સર્જન.

જૈન શાસન-ઉપવન.

વાવારે વિમલ રી સંધ્યાની છાયા છાય છે—લય.

(થોડાક ફેરફાર આવે.)

વાવા શી ! હૃદયમાં તેજની છવિ છાય છે.

સદાચરણી ઉરેથી હા, આધકાર નય છે. (૨) વાવા

વીર કૃપાથી ઉઘડે, શુભ ચાંતરના દાર;

દર્શન શુભ લોચન દેરે, પ્રેમ ભક્તિ ધરી સાર;

ફર એક, હર્ષ તળી, લિમિથી કિલરાય છે. (૨) વાવા

ઉપવન નંદન વન સમું, અટું નજરમાં ચાય;

કોમલ વૃક્ષ ઘટા ઝૂંપી, સમતા વાયુ વાય;

અને આત્મ, મંદહૃદેરે, વિમળ ઝોલાં ખાય છે. (૨) વાવા

શીલ દાન તપ ભાવના, પુષ્પિત વૃક્ષ અનંક;

અહિંસા કુદરત રાજ્યમાં, જુલે ધારી દેઃ

મીઠી નીતિની, સુગંધ સર્વત્ર પથરાય છે. (૨) વાવા

સુશ્રાવક પક્ષી સદુ, કરે મધુર શુભ ગાન;

જિન ભક્તિ કરતાં રહે, કર્તવ્ય કેરું ભાન;

શુભિસુનિ હંસ તાંબો કલરવ મીઠો થાય છે. (૨) વાવા

ઘડીમાં જ્યોતિ ધવલ ત્યાં, પડે દૃષ્ટિને પથ;

નયન ઝાલી ઉત્સુકને, નિરખે નયતાનંદ;

ત્યાં જિનદેવ કેરાં અમૃત દર્શન થાય છે. (૨) વાવા

ભાવનગર જૈન ષોડિંગ. }

શાલ પોપટલાલ પુંજભાઈ.