

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

તદિદં સન્મુનિચ્ચનષાકાર્થે તે હિતજ્ઞતુદ્યા જઙ્ગકજવ્યમિધ્યાદ્યુપો
જીવા નિશ્ચિન્વન્તિ તેષાં જગવતાં સન્મુનીનાં વત્સલતાં, દ્વઙ્ગયન્તિ પરિજ્ઞા-
નાતિરેકં । તતો નિવર્તયન્તિ તદુપદેશનાવાપ્તશુચવાસનાવિશેષાઃ સન્તો
ધનત્રિપયગૃદ્ધિપ્રતિવન્ધં, વૃચ્છન્તિ ચ વિશેષતો મુનિજનં તે ધર્મમાર્ગે, દર્શયન્તિ
શિષ્યજાત્રં, રજ્જયતિ ગુરુનપિ વિનયાદિગુણં । તતઃ પ્રસન્નહૃદસા ગુરુવાતેજ્યો
ગૃહસ્થાવસ્થોચિતં સાધુદશાયોગ્યં ચ પ્રતિપાદયન્તિ ધર્મમાર્ગે, ગ્રાહયન્તિ તદુ-
પાર્જનોપાયં મહાયત્નેન ।

ઉપમિતિજવમપંચાકથા.

“ આ પ્રમાણે સન્મુનિના વચનને સાંભળીને હિતને બાળુનારની જેવા તે ભદ્રિક અને
ભવ્ય એવા મિથ્યાદૃષ્ટિ છતો તે પૂજ્ય સન્મુનીશ્વરની વત્સલતાને નિશ્ચય કરે છે, અને
જ્ઞાનના અધિકપણને બુદ્ધિ છે; પછી તે ગુરુના ઉપદેશથી વિશેષ પ્રકારની શુભ વાસના
પ્રાપ્ત થવાથી ધનના ત્રિપયવાળી કોમળી આસક્તિને ત્યાગ કરે છે, અને મુનિજનને તેઓ
વિશેષે કરીને ધર્મનો માર્ગ પૂછે છે, પોતાનો શિષ્યભાવ દેખાડે છે તથા ગુરુજનને
(માતાદિકને) પણ વિનયાદિ શુભોચ્છે કરીને રંજન કરે છે. ત્યારપછી પ્રસન્ન હૃદયવાળા
ગુરુમહારાજ તેમને ગૃહસ્થાશ્રમને ઉચિત અને સાધુપણને યોગ્ય એવા (અને પ્રકારને)
ધર્મમાર્ગ બતાવે છે અને તે ધર્મને ઉપાર્જન કરવાને ઉપાય ઘણા પ્રયત્નથી પ્રદર્શ કરાવે
છે-અંગીકાર કરાવે છે. ”

પુસ્તક ૩૬ મું.

જ્યેષ્ઠ. સં. ૧૯૬૧. શાકે ૧૮૩૬.

અંક ૩ બે.

રુપાતીત ધ્યાન ગર્ભિત.

શ્રી ચંદ્રપ્રભ જિન સ્તવન.

તુંહિ સાહિબા રે મનમાન્યા૦, તુંહિ સા૦ એ આંકણી.

તુનો ૧અકલ સ્વરૂપી જગતમાં, મનમાં કેણે ન પાચો;
શબ્દે બોલાવી બોળાબાળ્યો, શબ્દાતીત કહાયો. તું ૦ ૧
રૂપ નિહાળી પરિચય કીતો, રૂપમાંહી નહિ આચો;
પ્રાતિહાર્ય અતિશય અહિનાણે, શસ્ત્રમાં બુધે ન લખાયો. તું ૦ ૨
શબ્દ ન રૂપ ન ગંધ ન રસ નહીં, દ્રવ્ય ન વદણ ન વેદ;
નહિ સંજ્ઞા છેદન લેદન નહીં, હાસ્ય નહીં નહીં ખેદ. તું ૦ ૩

૧ નિરાલબન બ્યાનની ધારામાં ચિંતવતા. ૨ લક્ષણે.

૭૪

જેનશર્મા પ્રકાશ.

સુખ નહિ દુઃખ નહિ વળી ગાંધા નહીં, નહીં શેગ લેગ કે મોગ;
 નહિ માંત નહિ સ્થિત નહિ રત અતિ, નહીં તુજ હરણ કે શોગ. તું ૪
 પુન્ય ન પાપ ન બંધ ન દેહ ન, જનમ મરણ નહીં પ્રોગ;
 રાગ ન દેષ ન કલહ ન ભય નહીં, નહીં સંતાપ ન ક્રિયા. તું ૫
 અસખ અગોચર અજ અધિનાશિ, અવિકારી નિરૂપાધિ;
 પુરણ કાલ વિદાન ક સાહિબ, ધ્યાઈ સદજ સમાધિ. તું ૬
 જે જે પૂજ તે તે અંગે, તું તે અંગથી દૂર;
 તે માટે પૂજ ઉપચારિક, ન ધટે ધ્યાનને પૂર. તું ૭
 વિદાનંદન કેરી પૂજા, નિર્વિકલ્પ ઉપયોગ;
 આતમ પરમાત્મને અભેદ, નહિ કોઈ જડના ભોગ. તું ૮
 રૂપાતીત ધ્યાનમાં રહેતાં, ચંદ્રપ્રભ જિનરાય;
 આનાવજય વાચક એમ જ પે, પ્રભુ સરખાઈ ધાય. તું ૯

ત્રિકરણ શુદ્ધિ સાચવવા હિતોપદેશ.

(૧૧)

જગજન સુખદાર્ઠ, ચિત્ત એવું સદાર્ઠ,
 સુખ અતિ મધુરાર્ઠ, સાચ વાચા શુદ્ધાર્ઠ;
 વપુ પતલિત હેતે, ત્રણ એ શુદ્ધ જેતે,
 તપ જપ વ્રત સેવા, તીર્થ તે સર્વ તેને. ૨૫
 મન વચ તનુ ત્રણે, ગંગા જ્યું શુદ્ધ જેતે,
 નિજ ઘર નિવસાંતાં, નિર્જરા ધર્મ તેને;
 જમ ત્રિકરણ શુદ્ધે, દ્રૌપદી અખ વાવ્યો;
 ઘર સફળ ફળેતા, શીંગધર્મ સુહાવ્યો. ૨૬

(સુક્તમુક્તાવળી)

આખી આલમને સુખરૂપ ધાય એવું ઉત્તમ ભાવનામય જેનું ચિત્ત સદાય
 વર્તે છે, સહુને હિતરૂપ ધાય એવી મિષ્ટ-મધુરી વાણી જેના સુખમાંથી નીકળે
 છે, અને પર હિતકારી કાર્યોમાં જેની કાયા સદાય પ્રવર્તે છે, એ રીતે જેનાં
 મન વચન અને કાયા એ ત્રણે વાનાં શુદ્ધ-પવિત્રપણે પ્રવર્તે છે તેને સધળાં
 તપ, જપ, વ્રત, પૂજા અને તીર્થસેવા સહેજે ફળે છે. અર્થાત્ એ બધાય સુદૃ-
 તોનો લાભ તેને સહેજે-અનાયાસે મળી શકે છે. જેનાં ત્રિકરણ શુદ્ધ વર્તે છે
 તેને વગર કંઈ પુન્યના ગાંસડા બંધાય છે અને તે ત્રણે વાનાં જેનાં મેઝાં છે

૧ પ્રભુની સરખા થઈ શકાય.

ત્રિકરણ શુદ્ધિ સાચવવા હિંતોપદેશ.

૨૬

તેને ઉક્ત સઘળી ધર્મકરણી કષ્ટરૂપ થાય છે—સફળ થઈ શકતી નથી. જેનાં મન વચન અને કાયા ત્રણે ગંગા નીરની જેવાં શુદ્ધ-નિર્મળ છે તેને પોતાના ઘરે બેઠા છતાં પણ કર્મક્ષય થવા પામે છે. કેમકે તે જે કંઈ કર્તવ્ય કર્મ કરે છે તે નિષ્કામપણે—નિઃસ્વાર્થપણે નિર્લેપ વૃત્તિથી કરે છે, તેથી તેને બાંધાવાનું રહેતું નથી પરંતુ ઉદય અનુસારે જે કંઈ કરણી કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે તે કેવળ સાક્ષી ભાવે કરાતી હોવાથી ઉદિત કર્મનો અનાયાસે ક્ષય થવા પામે છે અને નવીન કર્મ બાંધ થવા પામતો નથી. વળી ત્રિકરણ શુદ્ધિથી—શુદ્ધ સંકલ્પ બળથી બહુ ભારે મહત્વનાં કામ અલ્પ પ્રયત્નથી થઈ શકે છે. તે ઉપર સીતા, દ્રૌપદી અને સુભદ્રાદિક અનેક ઉત્તમ સતીઓનાં તેમજ ભરતેશ્વર, બાહુબલી, જંગૂસ્વામી, સ્થલીભદ્રજી, વજ્રસ્વામી પ્રમુખ અનેક સર્વવંત મહાત્માઓના અને પરમ ક્ષમાવંત શ્રી અરિહંત દેવોના, ગણધર મહારાજાઓના તેમજ ગજસુકુમાણાદિક પૂર્વ મહા-સુનિઓનાં જ્વલંત દ્રષ્ટાંતો સુપ્રસિદ્ધ છે. વળી વર્તમાનકાળે પણ પવિત્રપણે મન વચન અને કાયાની શુદ્ધિને પાળનારા કદીક સર્જનો જગતમાં જ્યવંતા વર્તે છે. કહું છે કે—

‘ મનસિ વચસિ કાયે પુણ્યપીયૂષપૂર્ણા—

સ્ત્રિનુવનમુપકારશ્રેણિભિઃ પ્રીણયન્તઃ . ।

પરગુણપરમાણન્ પર્વતીકૃત્ય નિત્વં

નિજહૃદિ વિકસંતઃ સંતિ સંતઃ કિયન્તઃ ’ ॥

વિચારોમાં, વાણીમાં અને ક્રિયામાં પુન્ય અમૃતથી ભરેલા સત્તા ત્રણ ભુવનના પ્રાણીઓને કરોડો ગમે ઉપગારોથી પ્રસન્ન કરતા અને સૂક્ષ્મદર્શક સમાન પોતાની સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિવડે પરના અલ્પમાત્ર શુભને વિશાળરૂપે જોઈને પોતાના હૃદયમાં અતિ આનંદ પામતા એવા કેટલાએક સર્જનો જગતીતળ ઉપર જ્યવંતા વર્તે છે. ત્રિકરણ શુદ્ધિથી પવિત્ર ધર્મકરણી કરતાં અમૃત જેવી મીઠાશ ઉપજે છે, રોમાંચ ખડા થાય છે, જેથી અતહુદ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે અને અલીપ્ત લાલ તત્કાળ મળે છે. ઉક્ત અમૃત ક્રિયાનો ખરો લાભ આપ્ત (સર્વજ્ઞ-વીતરાગ)—પુરૂષોનાં પવિત્ર વચનાનુસારે સમજ સાથે શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયા કરવાના સતત અભ્યાસવડે મળી શકે છે. જેવી રીતે મયણામુંદરીને સતત નવપદ્મની સેવા લક્ષિત સાથે ધ્યાનના અભ્યાસવડે અમૃત ક્રિયાનો લાભ પ્રાપ્ત થયો હતો અને તેના પ્રભાવથી તત્કાળ પોતાના પ્રાણપ્રિય પતિનો મેળાપ થયો હતો. એવા અનેક દ્રષ્ટાન્તથી સુસ્ત જનોએ પવિત્ર ધર્મ કરણી સમજ સહિત કરવાના નિત્ય અભ્યાસવડે જમ અને તેમ શીઘ્ર મન વચન કાયાની શુદ્ધ એકાગ્રતા સાધી લેવી ઉચિત છે.

મુ. ૩ પિ.

ઉત્તમકુળનો મહિમા-પ્રભાવ.

(૧૨)

સદ્ગુણ ગુણ વસે બધું, શંખમાં સ્વેતતામ્,
અમૃત મધુરતામ્, ચંદ્રમાં શીતતામ્;
કુલમાં સુરભાર્મી, રમ્યશુભાં બધું મીઠાઈ,
કુળજી મનુષ્ય કેરી, ત્યું સુસાયે જાણાઈ. ૧૭
જિજ્ઞાસુ ધર પર વિદ્યા, જો હુવે તો ન મર્યાદિ,
જિજ્ઞાસુ ધર દુષ્ટ લાભે, તો ન સૌજન્ય દુઃખ;
સુકૃષ્ણ જનમ યોગે, તે ત્રણે જો લાહીને,
અભયકુમાર બધું તો, જન્મ સાદૃશ્ય ધીને. ૨૮

(સુક્ત મુક્તાવળી)

જેમ સ્વાભાવિક રીતેજ શંખમાં સ્વેતતા-ઉજ્જવળતા હોય છે, અમૃતમાં મિષ્ટતા-મધુરતા હોય છે, ચંદ્રમાં શીતળતા હોય છે, કમળમાં પુષ્પો-સુગંધ રોય છે, અને શેલડીમાં મીઠાણ હોય છે તેમ સુકૃષ્ણમાં ઉત્પન્ન થયેલા-કુલીન મનુષ્યોમાં સહુજ સ્વભાવે જ લક્ષણ-હિતસ્વિતા યા ચિત્તની ઉદારતા હોય છે. કદાચ કોઈને સદ્વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ હોય છે તો તેને દ્રવ્યસંપત્તિ (લક્ષ્મી) હોતી નથી, અને કદાચ દૈવયોગે તે બંને મળ્યાં હોય છે તો સર્જિતતાની ખામી હોય છે, એટલે વિનય વિવેકાદિક ગુણ હોતા નથી. પરંતુ ઉત્તમ કુળયોગે જો એ ત્રણે વાનાં પ્રાપ્ત થઈ શકે તો અભયકુમાર ની પરે માનવ ભવની સફળતા થઈ શકે છે. મતદાન કે સદ્વિદ્યા, સંપત્તિ અને સર્જિતતા એ સહુ વાનાં ઉત્તમ કુળ યોગે પ્રાપ્ત સહેજે લાભી થકે છે. તેમાં પણ સર્જિતતા (લક્ષ્મી) વગરની વિદ્યા અને લક્ષ્મી લગભગ નકારી છે, સ્વપર હિતરૂપ થતી નથી, પણ ઉશ્કેરી અનર્થ-ભરી નીવડે છે. તે લક્ષ્મી યા સર્જિતતા મુખ્યપણે ઉત્તમ કુળમાંજ લાભે છે. એમકે ઉત્તમ કુળનું જો ખાસ લક્ષણ લેખાય છે. સર્જિતતા એજ ખરેખર સુકૃષ્ણનું જૂઠું ગુણ છે. અને સર્જિતતા યોગેજ ખરી કુલીનતા લેખી શકાય છે. સર્જિતતા યોગેજ વિનય વિવેકાદિક ગુણો આવે છે અને તેનાવડેજ પ્રાપ્ત થયેલી વિદ્યા અને લક્ષ્મીની સાચીકતા થઈ શકે છે, માટેજ સર્જિતતાવાળું સુકૃષ્ણ વધારે પ્રતિશનીય છે. અને એના પ્રતાવથી અનેક પ્રકારનાં સ્વપરહિતાનાં કાર્યો કરી શકાય છે.

(સન્મિત્ર કર્પૂરવજ્રયજ્ઞ.)

૧ કુળ ૨ શેરડીમાં ૩ કુળમાં ઉત્પન્ન થએલ ૪ બંને વાના. (વિદ્યા ને લક્ષ્મી)

વિનય ગુણનું સેવન કરવા વિષે હિતોપદેશ.

૭૦

વિનય ગુણનું સેવન કરવા વિષે હિતોપદેશ.

(૧૩)

નિશિવિષુ શશિ સોહ, જ્યું ન સોણે કળાઈ,
વિનયવિષુ ન સોહ, ત્યું ન વિદ્યા વડાઈ;
વિનય વાહિ સદાઈ, જેહુ વિદ્યા સહાઈ,
વિનયવિષુ ન કાંઈ, લોકમાં ઉચ્ચતાઈ. ૨૯
વિનયગુણ વહીજે, જેહુથી શ્રી વરીજે,
મુરનર પતિ લીલાઈ, જેહુ હેલાઈ લહીજે;
પરતાણુય શરીરે, પેસયા જે મુનિદ્યા,
વિનયગુણથી લાથી, વિક્રમે તેહુ વિદ્યા. ૩૦

(સુક્ત સુકતાવળી)

જેમ રાત્રી વગર ચંદ્ર સોણે કળાએ સંપૂર્ણ હોય તેમ છતાં સોણે નહિ-
ગેલા પામે નહિ, તેમ ગમે તેવી અને ગમે તેટલી વિદ્યા આવડતી હોય પણ
નમ્રતા ગુણ વગર તે સોણે નહિ. વિનય ગુણવડે મેળવેલી વિદ્યા સફળ અને
સહાયરૂપ થાય છે, અને વિનય વગર લોકમાં લાજ-પ્રતિષ્ઠા કે આગર વધતી
નથી. વિનય ગુણવડે આવેલ સંજોગી અને પરલોક સંજોગી લક્ષ્મી-લીલા પ્રાપ્ત
થઈ શકે છે. વિનય ગુણથી નિઃસ્પૃહી મહાત્મા પુરુષો પણ પ્રસન્ન થઈ વિનિત-
શિષ્ય ઉપર તુષ્ટમાન થાય છે. વિક્રમાદિત્યે જે પરશરીરપ્રવેશ વિદ્યા પ્રાપ્ત
કરી અને નાગાર્જુને જે આકાશગામિની વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી તે વિનય ગુણ-
નોજ પ્રભાવ જાણવો. વિનય ગુણવડે ગમે તેવો કદો શત્રુ પણ વશ થઈ જાય
છે. વિનય એ એક અપૂર્વ વશીકરણ લેખાય છે. તે માટે ઠીકજ કહ્યું છે કે:—

‘ મૃદુતા ક્રોમલ કમલથે, વજ્રસાર અહંકાર.

છેદત હૈ એક પલકમે, અચરિત એહ અપાર. ’

તેના ભાવાર્થ એ છે કે મૃદુતા-નમ્રતા-લઘુતા-વિનય ગુણ કમળ જેવો
ક્રોમળ છે અને અહંકાર-અભિમાન વજ્રવત કઠણ છે. તેમ છતાં એવા કઠણ અહં-
કારને પણ એક પલકમાં વિનયગુણ ગાળી નાળે છે એ અપાર આશ્ચર્યજનક વાત છે.

મધના ગુણોનું મૂળ વિનય છે. તેથી ધર્મ પણ વિનય મૂળ કદ્યો છે.
વિનય યોગેજ વિદ્યા વિવેક અને સમકિત રત્નની પ્રાપ્તિ થાયછે અને તેના પ્રભાવેજ
આરિત્રની અને છેવટ મોક્ષની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. માતાપિતાદિ વહીવ વર્ગનો,
વિદ્યાગુરુનો, શુદ્ધ દેવ ગુરુનો અને શ્રીસંઘ-સ્વધર્મીઓંધુ પ્રમુખનો યથાયોગ્ય
વિનય લક્ષિતગદુમાનાદિકવડે અવશ્ય આવવો જોઈએ. ઇતિશમ્. સુ. ક. વિ,

ચંદ્રરાજાના રાસઉપરથી નીકળતો સાર.

(અનુસંધાન પુ. ૩૦ ના પૃષ્ઠ ૩૬૭થી.)

પ્રકરણ ૧૯ મું.

ચંદ્રરાજાવાળું પાંજરું લઈને દેશ દેશમાં ફરતાં શિવમાળાએ પુષ્કળ દ્રવ્ય સંપાદન કર્યું. તેને એક પંથ ને બે કાજ જેવું થયું. શિવમાળા ફર્કટ પાસે દરરોજ નવા નવા મેવા મીઠાઈ મૂકે છે અને તેનું પોતાના જીવની જેમ જતન કરે છે. આ પ્રમાણે નવા નવા રસપૂર્વક દેશ વિદેશમાં ફરતા ફરતા તેઓ જંગાળ દેશમાં પૃથ્વીભૂપાણુ નગરે આવી પહોંચ્યા. ત્યાં અરિમર્દન નામે રાજા રાજ્ય કરે છે. તેને ચંદ્રરાજાના પિતા સાથે સારો સંબંધ હતો. ત્યાં નટોએ તાંબુઓ નાંખીને પોતાનો પડાવ કર્યો અને તેમાં એક સિંહાસન ઉપર પાંજરું મૂક્યું. રાજાને નટ આવ્યાના બાબત મળતાં તેણે નાટક કરવા પોતાના દરબારમાં બોલાવ્યા. તેઓ પાંજરું લઈને આવ્યા અને કુર્કટને પ્રણામ કરી તેની આજ્ઞા લઈને અર્પૂં નાટક કર્યું. રાજા નાટક જોઈને બહુ ખુશી થયો. તેણે પુષ્કળ દાન આપ્યું. પછી આ પંખી કોણ છે ? એમ પૂછ્યું, એટલે નટો તેનું વૃત્તાંત સંક્ષેપથી કહી બતાવ્યું. તે સાંભળી જંગાળનો રાજા તેને પગે લાગ્યો અને તેની પાસે મણિકંચનની રાશી તથા હાથી ઘોડા વિગેરે પેસકસીમાં આપતો હોય તેમ રજુ કર્યું (ધર્યું). પછી કહ્યું કે ‘ હે વીર નૃપતિના પુત્ર ચંદ્રરાજા ! હું તારો સેવક છું, તમે મારા પ્રાહુણ છો, મારા લાગ્યથીજ મારે ત્યાં પધાર્યા છો. ’ આ પ્રમાણે કહેવાથી તેમાંથી કેટલુંક સ્વીકારીને નટોએ ત્યાંથી પ્રયાણ કર્યું. જંગાળનો રાજા પોતાની સીમ-સુધી તેમને વળાવીને પાછો વળ્યો.

નટો અનુક્રમે ચાલતાં ચાલતાં સસુદ્ર કિનારે સિંહદ્વદીપ પાસે આવ્યા. ત્યાં કિનારા ઉપર સિંહલપુર નામનું નગર છે તેની બહાર પડાવ કર્યો. નટની બહુ પ્રસિદ્ધિ સાંભળી સિંહલરાજાએ તેને પોતાની પાસે નાટક કરવા બોલાવ્યા. તેઓ પાંજરું લઈને ગયા. નાટક કરી તેને પ્રસન્ન કર્યો. તેણે પાંચસો વહાણની જગત જે તરતમાંજ આવી હતી તે નટને બક્ષીસ કરી દીધી. નટો સિંહલરાજાનો યશ બોલી ત્યાંથી વિદાય થયા અને પોતાને ઉતારે આવી પોતાનપુર તરફ જવા તૈયારી કરી.

અહીં સિંહલરાજાની રાણી સિંહલ્લા કુકળને જોઈને તેની ઉપર રાગવાળી થઈ. તેણે રાજાને બોલાવીને કહ્યું કે “ એ કુકળો મને લાવી આપો. એ કુકળો કામણગાર છે. એણે જગત બાધું પોતાને આધીન કર્યું છે. મને તેના ઉપર

ચંદ્રાન્તના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર,

૯૬

પૂર્ણ રાગ ઉત્પન્ન થયો છે, તેથી જળ વિના મીન જેવી મારી સ્થિતિ થઈ છે. મારા ખાણુ તેનામાં જઈને વસ્યા છે, માફ ચિત્ત તેણે ચોરી લીધું છે.” રાજા કહે કે “એવો પાંખીની ઉપર પ્રેમ શો? વળી નટોને એ આજીવિકાનું સ્થાન છે. તે માગવાથી આપે કેમ? જેમ મારી માગણી કોઈ કરે ને તું આપવા ના પાડે તેમ એને માટે સમજવાનું છે. એ નટ તને કોઈ રીતે તે આપે એમ ધારી શકાતું નથી, તેથી તેને માટે હઠ કરવો ઘટિત નથી.” રાણી બોલી કે “તમે કહી તે બધી વાત સાચી, પણ માફ તો જીવંત જ તેના વિના અકૃતાઈ છે; માટે ગમે તે રીતે તેને લાવી આપો. એને મોટો લોભ આપીને લલચાવો પણ કુકડો લાવી આપો.”

રાણીનો અત્યંત આગ્રહ થવાથી રાજાએ કુકડો લેવા માટે નટની પાસે ખાણસો મોકલ્યા. તેણે નટ પાસે કુકડો માગ્યો, એટલે નટોએ કહ્યું કે “એ તો અમારો રાજા છે, તેને અમારાથી કેમ દેવાય? એ અમને આપી શકે, અમે તેને આપી શકીએ નહીં. રાજાને અમે નાટક બતાવ્યું ત્યારે તેને કુકડો માગવાની ઇચ્છા થઈ. કદિ તમારો રાજા એમ માનતો હશે કે મેં એક નાટકના ક્ષણ રૂપિયા આપ્યા છે; પરંતુ અમને તો એથી અધિક આપનારા કંઈક મળી ગયા છે, આણે કંઈ નવાઈ કરી નથી. માટે તમારા રાજાને જઈને કહો કે કુકડો મળી શકે તેમ નથી.” રાજાએ કહ્યું કે “એમાં રાજાનો આગ્રહ નથી પણ અમારાં રાણી તેના વિના જીવે એમ નથી.” નટોએ કહ્યું કે “રાણી ન જીવે તો એમાં કંઈ અમને સ્નાન સુતક આવવાનું નથી, પણ અમારાથી કુકડો આપી શકાય તેમ નથી. રાણી જેમ રાજાને વહાલી છે તેમ આ અમારા જીવન સમાન છે.”

રાજાએ કહ્યું કે રાજાને તે વાત કરી એટલે રાજા એકદમ ક્રોધાવસ્થામાં થયો અને કેટલુંક લશ્કર લઈને જોરાવરીથી કુકડો લેવા ચાલ્યો. અહીં નટો પાસે પણ કેટલુંક લશ્કર હતું, તેઓ પણ એકદમ તૈયાર થઈ ગયા. સિંહલરાજાનું લશ્કર નટો ઉપર ઉપરજી એટલે ચંદ્રાન્તના લશ્કરે તેના સૈન્ય ઉપર પાછળથી ધસારો કર્યો. પરસ્પર સંગ્રામ મચ્યો. પરિણામે ચંદ્રાન્તના લશ્કરે સિંહલરાજાના લશ્કરને હરાવ્યું એટલે રાજા શ્રીકો પડીને પાછો વળ્યો. નટો પાંખડું લઈને નગરે ઘા દેતાં ત્યાંથી પોતાનપુર તરફ રવાને થયા. ચોતરફ દુર્કંટ નૃપની છત બોલાણી.

નટો અનુક્રમે પોતાનપુર પહોંચ્યા. પોતાનપુર શહેર ઘણું વિશાળ અને ફેવપૂરી જેવું સુશોભિત હતું. સાક્ષાત્ લક્ષ્મીનો નિવાસ હોય તેવું દેખાતું હતું. ત્યાં જયલિહ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તેને સુષુદ્ધિ નામે પ્રધાન હતો. તે મંત્રીને અત્યંત રૂપવંત મંજુષા નામે સ્ત્રી હતી, અને લીલાવતી નામે રૂપશ્રુષ્ઠ સંપન્ન પુત્રી હતી. તેને તે નગરના ધનદ નામે શેઠના લીલાધર નામના

પુત્ર સાથે પરણાવી હતી. બંનેનો સરખો સરખો યોગ બન્યો હતો. તે દંપતી દોગડુક દેવોની જેમ અથવા કામદેવ ને રતિની જેમ સુખલોગ લોગવતા કાળ અતિક્રમાવતા હતા.

એકદા કોઈ પુન્યદીન પુરૂષ લીલાધર પાસે કાંઈ માગવા આવ્યો, તેને લીલાધરે તીવ્રસ્કાર કરીને કાઢી મૂક્યો. એટલે તે બીજારી કાપાયમાન થઈને બોલ્યો કે- “હે શ્રેષ્ઠપુત્ર ! આમ બહુ અભિમાન કરો નહીં. હું ગમે તેવો છું પણ તમારાથી સારો છું. હું તો હાથની કમાણીના ખાનારો છું, અને તમે તો બાપની કમાણીના ખાનારો છો. માટે બહુ કમકામ શેના કરો છો ? હું કાંઈ તમારી જેવો એકાદીયાળો નથી. જે પોતાની ભુજનના બળથી દ્રવ્ય કમાતો નથી તેના ઉચિતને ધિક્કાર છે. પારકે પૈસે કુદાકુદ શી કરવી ? તારા પિતા બેઠા છે ત્યાં સુધી તું નિશ્ચિંત છે, પણ રે ભુંડા ! ધન યોવનના મદથી કુદાકુદ શું કરે છે ? બેઠને પગલા બાર. તને મારી સ્થિતિ બેઠને હસવું આવતું હશે પણ એમાં હસવા જેવું નથી. કારણકે આજ પાંદડાની દશા તે કાલ કુંપળીઆની. તેનો વિચાર કર ને તે પછી અભિમાન કર. વળી પોતાની આંગળીઓમાં વેઠ વીંટીઓ બેઠને પણ મલકાઈ જતો નહીં, કેમકે પામરો પણ એવી સોનાની વીંટીઓ તો પહેરે છે, તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી.”

આ પ્રમાણેનાં તે પામરનાં વચનો સાંભળીને લીલાધર એકદમ લજવાઈ ગયો અને તે પાપરને પગે લાગી બોલ્યો કે-“તું ખરેખરો મને શુરૂ મળ્યો.” દુમકે તો એટલું કહીને ચાલ્યો ગયો, પણ લીલાધરને ખરેખરી તેની શિખામણ હાટો-હાટ વ્યાપી ગઈ. તેણે પરદેશ દ્રવ્ય કમાવા માટે જવાનો નિરધાર કર્યો. તેણે વિચાર્યું કે, ‘સુખ કે દુઃખ તો જે પ્રાપ્ત થવાનું હોય છે તે દેશમાં કે પરદેશમાં જ્યાં લાઈએ ત્યાં પ્રાપ્ત થાય છે. દેશમાં રહેવાથી કાંઈ દુઃખ ફર જતું નથી.’ આવો દ્રઢ નિર્ણય કરીને તે તુટતુટ ખાટલી ઉપર જઈને સૂતો. તેના પિતા ઘેર આવ્યા ત્યારે પુત્રને આમ રીસાયેલો બેઠને તેણે પૂછ્યું કે-“હે વત્સ ! તને કોણે હુલવ્યો છે ? કે જેથી તું આમ રીસાયેલો છે.” લીલાધર બોલ્યો કે-“મને કોઈએ હુલવ્યો નથી, મારે તો પરદેશ દ્રવ્ય કમાવા જવું છે, માટે મને રજા આપો.” શેડે કહ્યું કે-“તારી વય હજુ નાની છે, તું હમણાજ પરણ્યો છું. ઘરમાં પુષ્કળ લક્ષ્મી છે, કોઈ વાનની કરી નથી. તારે શા માટે પરદેશ કમાવા જવું પડે. તારાથી પરદેશ જવાય નહિ, માટે એ વાન છોડી દે.” ત્યારે લીલાધરે પેલા દુમકે આપેલા મેળાની વાત કરી. શેડે કહ્યું કે-“અરે ભોળા ! એવા બીજારીની વાત સાંભળીને આવો હાલ શું કરે છે ? એવો ઉંઘ વેચીને ઉજા-ગરો કોણ ખરીદ કરે.” આ પ્રમાણે શેડે, તેની માતાએ, મંત્રીએ અને બીજા

સંબંધીઓએ તેને બહુ રીતે સમજાવ્યો પણ તેણે પોતાના હઠ છોડ્યો નહીં. પછી જેમ તેમ કરીને તેના પિતાએ તેને જમાડ્યો. અનુક્રમે રાત્રી પડી એટલે લીલાવતી લલિત ગતિએ ચાલતી પતિ પાસે આવી. પણ લીલાધરે તેની સાથું નગર માંડીને જોયું પણ નહીં; તે તો પોતાના વિચારમાંજ મગ્ન રહ્યો. એટલે કામણગારી લીલાવતી બોલી કે—“હે પ્રીતમ! નેત્ર ઉઘાડીને મારી સાથું તો જુઓ! આ કીડી ઉપર કટક શું? આમ તમે બીજા સૌને હુલવીને જશો પણ હું કેમ જવા દઈશ? આવા સ્નેહમાંથી વિયોગ થાય તેના પાછો સંયોગ ક્યાંય થાય તેના નિર્ણય શો? આવા સુખ મુકીને પરદેશ જવાને ઈચ્છતારા તમારી જેવા આપમતિલા મેં તો કોઈ દીડા નથી.” આ પ્રમાણે તે રમણીએ આખી રાત્રી અનેક પ્રકારે સમજાવ્યો પણ તે લગભગ માત્ર તેના સ્નેહમાં લુપ્ત થયો નહીં. અનુક્રમે સવાર પડી એટલે તેના પિતાએ પાછો ઘણો સમજાવ્યો પણ તેણે બીલકુલ પોતાના વિચાર ફેરવ્યો નહીં. એટલે પછી અવસરનો બાણ મંત્રી ત્યાં આવ્યો અને તેણે કહ્યું કે—“જે હવે પરદેશ જવુંજ છે તો કાર્યસિદ્ધિ થાય તેવું સાફ મુહૂર્ત જોવરાવીએ.” શેડે હા પાડી એટલે મંત્રીએ અનેક જોશીઓને બોલાવ્યા. મંત્રીએ તેમને સાફ મુહૂર્ત જોઈ આપવા કહ્યું. મંત્રીના કટાક્ષ વચ્ચે નથી જોશીઓ સમજી ગયા કે પરદેશ જવા દેવાની મંત્રીની ઈચ્છા નથી. તેથી તેઓ સારી રીતે તપાસીને બોલ્યા કે—“પંચાંગ તપાસતાં છ મહીના સુધીમાં એવું સાફ મુહૂર્ત આવતું નથી કે જે મુહૂર્ત પરદેશ જવાથી કાર્યસિદ્ધિ થાય, હવે માત્ર એકજ માર્ગ છે કે જે કુકડા બોલે તેજ વખત પરદેશ ગ્રીધાવે તો કાર્યસિદ્ધિ થાય અને પુષ્કળ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરીને આવે.”

મંત્રીએ બધા જોશીઓને યોગ્યતાનુસાર દાન આપી વિસર્જન કર્યા અને પછી તૈયારી કરવા માટે લીલાવતી અને લીલાધર બંનેને પોતાને ઘરે લઈ ગયો. મંત્રીએ ઘરે જઈને પોતાના તમામ સેવકોને બોલાવી ખાનગીમાં કહ્યું કે—“તમે આખા ગામમાંથી કુકડા બહાર કઢાવો. એક પણ કુકડો રહેવા દેશો નહીં. જ-માઈ જે કુકડાનો સ્વર સાંભળશે તો પછી રાખ્યા રહેશે નહીં; માટે આ વાતની ગોઠવણ કોઈ ન બાણે તેમ તમે તાકીદે કરો.” સેવકો મંત્રીની આજ્ઞા માથે ચઢાવીને આખા શહેરમાં ફરી વળ્યા અને તમામ કુકડાઓને એકઠા કરીને બીજે ગામ પહોંચાડી દીધા. એક કુકડો પણ રહેવા દીધો નહીં. આ વાતની લીલાધરને કશી ખબર પડવા દીધી નહીં.

હવે લીલાધર તૈયાર થઈ કાન માંડીને કુકડાનો સ્વર સાંભળવા તત્પર થઈ રહ્યો પણ કુકડાનો સ્વર કોઈ રીતે કાને પડ્યો નહીં. લાંબ સોનેચે પણ તે શબ્દ મળી શકે તેમ લાગ્યું નહીં. તે ઉતાવળો થવા લાગ્યો પણ મંત્રીએ કુકડાનો સ્વર

૮૨

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

સાંભળ્યા વિના જવાય નહીં એમ કહીને રોડી રાખ્યો અને લીલાધર પણ સાઈં મુઠ્ઠી લીધા વિના જવું નહીં એવા વિચારમાં રહ્યો. લીલાવતી પણ પોતાના સ્વામીની ખાસે ને પાસે રહેવા લાગી. એક દાણુ પણ એકલા રહેવા હતી નહીં. અતુર મુઠ્ઠો સ્વાર્થ આધવા માટે અવગર ચુકતા નથી. આ પ્રમાણે લીલાધરને રોડી રાખી છ મહીના વ્યતીત કરાવી લીધા તોપણ લીલાધરના વિચાર જરા પણ ફેર્યા નહીં. તેમ કુકડાને સ્વર કાને ન પડવાથી જઈ પણ શક્યો નહીં. એવામાં પેલા નટ ફરતા ફરતા ત્યાં આવ્યા અને ટોલે ઢમકા ઢમ શરણાઈ લલકારી રાબડ પાસે જઈ ઉતારે માગ્યો, એટલે રાબડે મંત્રીના ઘર પાસેજ ઉતારે આપ્યો. નટોએ ત્યાં ઉતારે કર્યો. સાથેના લશ્કરે નગરની બહાર સરોવરના કીનારા ઉપર ડેરા તંબુ નાંખ્યા. પછી નટો લોગન કરી થાક ઉતારી વેશ બદલી સંધ્યાકાળે કુર્કટરાજની આરા લઈ રાબડ પાસે આવ્યા અને ત્યાં અનેક પ્રકારના રાગ લલકારી રાબડને ખુશી કર્યો. રાબડે કહ્યું કે ‘આજે તો તમે થાક્યા પાક્યા છો તેથી થાક ઉતારો; કાલે તમારું નાટક જોશું.’ એટલે નટવર પોતાને ઉતારે આવ્યો. તે વખતે તેની સાથે કુકડાને જોઈને લોકોએ તેને કહ્યું કે—એક વાત ધ્યાનમાં રાખજો! આ કુકડાને બોલાવા દેશો નહિ. જો કુકડો બોલશે તો તેનો સ્વર સાંભળતાં જ મંત્રીનો જમાઈ પરદેશ જશે અને તેનો દોષ તમારે માથે ચઢશે.’ આ વાત કુર્કટરાજે પણ સાંભળી, એટલે તેણે પણ મૌન ધારણ કર્યું. લોકો પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા.

અનુક્રમે રાત્રી વ્યતીત થઈ, પ્રભાત થવાની તૈયારી થઈ, એટલે કુર્કટરાજે પોતાના સ્વામીને વશ થઈને રાત્રીની વાત સુતી બઈ ઉંચે સ્વરે ઉપરા ઉપર મધુર અવાજે કર્યો. તે સાંભળી આણું શહેર જાગી ઊઠ્યું. દેવમંદિરમાં ગાલશે વાગવા માંડી અને જગતનો સાક્ષી સૂર્ય પણ ઉદય પામ્યો.

કુર્કટનો સ્વર સાંભળતાં જ લીલાધર અર્ધ ઉપર સવાર થઈને પરદેશે આવ્યો. લીલાવતીએ ઘણો આગ્રહ રોકવા માટે કર્યો પણ તે ખરેખર મુઠ્ઠી મળવાથી દાણુ પણ રોકાણો નહીં. લીલાવતીના હૃદયમાં પતિનો વિયોગ ઘણોજ ખટકવા લાગ્યો. કુર્કટનો સ્વર લીલાધરને અમૃત જેવા લાગ્યો. ત્યારે લીલાવતીને હાળાહુળ ઝેર જેવા લાગ્યો. પતિના વિયોગથી તે એકદમ મૂર્છિત થઈ ધરણી પર ઢલી પડી. અનુક્રમે સૂઝી વળી ત્યારે તે વિશાપ કરવા લાગી કે—“કોણે હુસ્મન થઈને કુકડો રાખ્યો અને મારું ખરેખર અહિત કર્યું (વેર વાળ્યું). હું વિધાતા! તે કુકડો શા માટે રખ્યો કે જેણે મારો વિયોગ કરાવ્યો. આ નગરમાં એવો કોણ છે કે જેણે રાજની આરાધનું ઉલ્લંઘન કરીને કુકડો છાની રીતે રાખ્યો?” પછી લીલાવતીએ તરતજ પોતાના પિતાને બોલાવીને પતિના પરદેશ ગમનની

ચંદ્રરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૯૩

વાત જણાવી અને પોતાનો હુશ્મન થયેલો કુકડો લાવી આપવા આગ્રહ કર્યો.

મંત્રીએ પુત્રીના કહેવાથી તરતજ કુકડાની શોધ કરવા માણસો દોડાવ્યા. તેણે ચારે તરફ શહેરમાં ફરી વળી કુકડાની શોધ કરી. છેવટે નટોની પાસે કુકડો છે એમ પત્તો લાગ્યો, એટલે તે વાત મંત્રી પાસે આવીને પ્રકાશિત કરી. મંત્રીએ પુત્રીને કહ્યું કે—“ કુકડો તો કાલે આવેલા નટોની સાથે છે. પણ એ પરદેશી પ્રાહુણ છે, તેથી તે આપણને કુકડો આપે નહીં. વળી આપણું જોર નગરના લોક સાથે ચાલે પણ પરદેશી સાથે આપણું જોર ચાલે નહીં. તેમ નટની બાત પણ હુડીલી હોય છે, તેથી તારે એ વાતનો આગ્રહ કરવો યુક્ત નથી. ” મંત્રી પુત્રી બોલીકે—“ ગમે તેમ કરીને એ કુકડાને મને લાવી આપો. એ મારા વૈરીને મારી નાંખુ તોજ મને નિરાંત વળે. એ કામ કર્યા વિના હું પાણી પણ પીવાની નથી. ” પુત્રીની આવી આકરી પ્રતિજ્ઞા સાંભળીને મંત્રી વિચારમાં પડ્યો. તેને બીજો માર્ગ સૂઝ્યો નહીં, એટલે તેણે નટને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને તેની પાસે કુકડાની માગણી કરી.

નટ બોલ્યો કે—“ હે મંત્રી ! એ કુકડો અપાય તેમ નથી. એનાથી અમારી આજીવિકા છે, એટલુંજ નહીં પણ એ અમારો રાજ્ય છે. તમારી પુત્રીને એના ઉપર દ્રેષ થયો છે પણ અમે જીવતાં એનો વાંકો વાળ થઈ શકે એમ નથી. અમે પાંચરો જણા છીએ તે બધા એના સેવકો છીએ, એને માટે પ્રાણ દેવા તૈયાર છીએ, એટલુંજ નહીં પણ બીજા સાત હજાર અસ્વારો તેના રક્ષણ કરનારા છે તે નગર બહાર રહેલા છે. જો એ કુકડો હુકમ કરે તો અમે મોટા રાજ્યને પણ એકવાર જોદાન મેદાન કરી શકીએ તેમ છીએ. એ વાતની ખાત્રી થતી ન હોય તો પ્રિહરરાજને પૂછાવી જુઓ કે શા હાલ થયા ? કોની માએ હું બાંધી છે કે જે તેની સાસું પણ જોઈ શકે. માટે તમારે એ વાત છોડી દેવી. વળી તમે એને સામાન્ય કુકડો ન બાણશો, એ તો કોઈ અઘોરિક કુકડો છે. ” આ પ્રમાણેનાં નટોનાં વચનથી મંત્રી મૌન થઈ ગયો, તેણે પુત્રીને સમજાવી અને પછી નટને કહ્યું કે—“ મારી પુત્રીનું વચન રાખવા તમે એ કુકડાને થોડા વખત માટે મને આપો, તમને અળંગ હું પાછો સોંપીશ. તેમ છતાં તમને વિશ્વાસ આવતો ન હોય તો મારા પુત્રને તમે ત્યાં સુધી તમારા કમળમાં રાખીને કુકડો આપો. ” મંત્રીનો બહુ આગ્રહ હોવાથી નટોએ તે પ્રમાણે કરવું કમુલ કર્યું અને મંત્રીના પુત્રને લઈ પોતાને ઉતારે આવીને કુકડાનું પાંજરું મંત્રીના સેવકોને આપ્યું. તેઓ પાંજરું લઈને લીલાવતી પાસે આવ્યા. કુકડાને જોતાંજ લીલાવતીનો રોષ માત્ર ટળી ગયો અને સનેહ ઉત્પન્ન થયો. પછી તે પાંજરું પોતાના ખોળામાં લઈ કુકડાની સાથે વાંત કરવા લાગી.

હરે લીલાવતી તે કુર્કટ પરસ્પર વાર્તાલાપ કરશે, એક બીજાના હૃદયના ઉભરા ડાકશે. તે આખરે હરે રાત્રીના પ્રકરણમાં ચાંચરું હાથ ને આ પ્રકરણ-માંથી સહજ છું પ્રહણ કરવાનું છે તે વિચારીશ.

અકરણ ૧૮ માનો સાર.

આ પ્રકરણમાં હરીજન ઘણી છે, પરંતુ તે બધી ચંદરાજની કુર્કટાવસ્થામાં થયેલી સુસાદરને દર્શાવે છે. સુણાવળી પાસેથી પાંજરું લઈને માર્ગે પડેલા નટો ફરતા ફરતા પૂરવાંચાણ નગર આવે છે. ત્યાં ચાડું દાન માન મેળવી ફરતા ફરતા સિંહલદ્વીપે પહોંચે છે. ત્યાં પણ પ્રથમ પ્રવેશ તો સુખે સુખે પચાર થાય છે, પરંતુ બીજા પ્રવેશમાં સિંહલારાણી દેખાય આવે છે અને તે પાતાના પતિ પાસે આગ્રહપૂર્વક કુકટો મંગાવી આપવાની માગણી કરે છે. વિચક્ષણ રાજા પ્રથમ તો તેને સમજાવે છે, પરંતુ પાછળથી રાણીના હૃદને આધીન થઈ કુકટાની માગણી કરવાને સેવડોને ચોકસે છે. તેની માગણીના ચોખો ઉત્તર નટ તરફથી મળતાં રાજા ન્યાયને ભૂલી જઈ ગળાટકાર કરવા તૈયાર થાય છે. લરકર લઈને નીકળે છે, પરંતુ પરિણામે સત્યનો જય થાય છે. એમાં ચંદરાજની પુણ્ય પ્રકૃતિ પણ અવાંતર કારણરૂપ છે. સિંહલરાજાને પચારન કરી કુર્કટ સહિત નટો આગળ પ્રયાણ કરે છે.

નટો અનુકરે પોતાનપુર આવે છે. ત્યાંના મંત્રાની પુત્રી શ્રેષ્ઠીપુત્ર લીલાધર સાથે પરણાવેલી છે. લીલાધર હાલુમુખી ઉઠસતી વયમાં હોવાથી તેની પાસે માગવા આવેલા એક સંકતું અપમાન કરી તેને તે કાઢી મૂકે છે. સંક પણ તેના માથાનો નીકળે છે, તે જરેખરા મર્મસ્થાનમાં પ્રહાર કરે એવા શબ્દગણ મારે છે. લીલાધરને પણ તે આરપાર ઉતરી વળે છે. તેના મનમાં ચોકસ થાય છે કે—‘પરદેશ જવું અને હાથે કમાણી કરવી.’ આ વિચાર તેના પિતાને તે જણાવે છે. તેના પિતા આવ્યા ત્યારે તે હુટહુટ આટલી ઉપર સૂતો હતો, તે રીસાવાની નીશાની છે. પિતા બહુ રીને સમજાવે છે, પણ તે માનતો નથી. તેના સસરા સુમુદ્ધિ મંત્રી પણ પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ તે નિષ્ફળ વળે છે. શેડ જેમ તેમ કરી જમાડે છે. પછી રાત્રીએ લીલાવતી સમજાવશે એવી આશામાં રહે છે. લીલાવતી પણ પ્રયાસ કરવામાં બાકી રાખતી નથી; કારણ કે તેના પતિ સાથે અપ્રતિમ પ્રેમ છે. વળી તે સુરૂપા તેમજ વિચક્ષણ હોવાથી પાતાને પણ એવા ભરૂંઆ છે કે હું પતિને સમજાવી શકીશ. પણ આગ્રહમાં ટક થયેલા લીલાધર તેની વાત ઉપર ધ્યાન આપવું તો દૂર રહું પણ તેની સાગી ચીટ પણ માંડતો નથી. અપૂર્વ સ્નેહ છતાં અને સ્નેહ થોડા પાત્ર છતાં વૃત્તિ જ્યારે બીજામાં ચેકાણી હોય છે ત્યારે ધ્રિયો પણ જઈ એવી બઈ વળે છે. અતે લીલાવતી થાકે છે. અહીં મોહાની

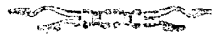
ચંદ્રાવતના રાસ ઉપરથી નીકળતા સાર.

૯૫

કર્મ બીજે રૂપે કામ કરે છે. સ્ત્રી મોહ તરીકે કાવતી નથી, ત્યારે દ્રવ્ય મોહ તરીકે તેના અંતરમાં વારા કરે છે. તે સાથે માન તરીકે પણ સત્તા જમાવે છે; કેમકે રંકના વચનોએ માનદશા જન્યુત કરી છે. મોહરાગ એક પ્રકારે ન કાવતે તો બીજી રીતે પણ આ પ્રાણીને પોતાના પાશમાંથી છુટો થવા દેતો નથી. સુખ હવે તેના પરાક્રમને જન્યુત નથી, બાકી તે તો અપ્રતિહત પરાક્રમી છે. બરા સત્તી પુરૂષો જ તેનો અંત આણી શકે છે. મોટા મોટા તપસ્વીઓ જેના ફંદમાં ફસી પડે એવી મનોહરા સ્ત્રી પણ આ વળત લીલાધર પાસે કાવી શકતી નથી. અનુક્રમે સવાર પડે છે.

બીજી રીતે સરાજની શકાણું નહીં ત્યારે હવે અનુક્રમ ઉપસર્ગ કરવાની શક્તિ શુદ્ધિમાન મંત્રી અજમાવે છે. પરદેશ જવાની તેના પિતા પાસે હા પડાવે છે અને મુદ્દર્ત જાહેરાતવા જાહેરીઓને તેડાવે છે. લીલાધર રાજ થાય છે. જાહેરીઓને વાત કરતાં એવા સમજાવી દે છે કે તે છ મહીના સુધી મુદ્દર્ત જ આવતું નથી એમ કહે છે. પછી આગ્રહ કરીને પૂછતાં ફકડો બોલે ત્યારે જવાનું મુદ્દર્ત આપે છે. મંત્રી લીલાધરને રાજ કરી તૈયારી કરવા પોતાને ત્યાં લઈ જાય છે અને બીજી બાજુએ ફકડા માત્રને દેશાટન દરાવે છે. લીલાધર તૈયાર થઈને રહે છે પણ ફકડાને શબ્દ ન સાંભળવાથી પ્રયાણ કરી શકતો નથી. તે ઘણો ઉંચાનીચો થાય છે પણ ફકડાના શબ્દ વિના છ મહીના નીકળી જાય છે. તેના મનમાં પણ જાહેરીઓ આપેલા મુદ્દર્તથી વિરુદ્ધ ન વર્તવાનું ઠસી ગયેલું છે. અનુક્રમે સ્વિનિ પરિપત્ન થાય છે એટલે ફુફંદેશ્વર સહિત નટોનું ત્યાં આવેલું થાય છે. બનવાકાળ સેવાથી સંયોગ પણ એવોજ બને છે. લુગ્મો! નટોને કિતારો મંત્રીના ઘર પાસે અપાય છે અને સાંજે નાટક કરવાની ના પાડવામાં આવે છે. જો તે વળતે હા પાડી હોત તો ફકડો મંત્રીના જોવામાં આવત ને તેને હરેક પ્રકારે તે હર કરત; પરંતુ ભવિતવ્યતા પાસે મનુષ્યપ્રયત્ન આડી શકતો નથી. પાંચ કારણો પૈકી છ માત્ર સુધી મંત્રીના ઉદ્વેગથી કારણે બળ ધ્યું હવે, અત્યારે ભવિતવ્યતા બળ કરે છે. પાછલી રાત્રે પ્રભાત થતાં ફકડો બોલે છે. જો કે તે પણ આગલા દિવસે લોકોના ઠંડી જવાથી ન બોલવું કીક છે એમ સમજી માન થઈ ગયો હતો, પરંતુ સવારે સ્વભાવ દળાવી શકતો નથી. તે બોલે છે ને લીલાધર ધરની બાહાર નીકળે છે. લીલાધરની જોર હવે આવતું નથી એટલે તે મોહવશ મૂર્છાગત થાય છે. સાવધ થતાં પતિમોહ ફુફંદપરના દ્રેપરૂપે પરિણામ પામે છે. કેળુ વેરીફુફંટ નીકળ્યો. કે જેણે મને પતિનો વિરહ પાડ્યો, એમ તેના મનમાં થઈ આવે છે. પિતા મારફત ફુફંટની શોધ કરાવતાં તરતજ તેનો પત્તા લાગે છે. તેનાપર વેર લેવા સાટે તે ઠાઠી વિચક્ષણ છતાં તેને મારી નાખવા તત્પર થાય છે. જો કે તેથી પતિવિચોગ હર થવાનો નથી એમ તે સમજે છે પણ આગેશમાં

જુદી જાહેર મારી જાય છે. તે પોતાના પિતાને કુકટો મંગાવી આપવા આવક કરે છે. મારી તેને સમજતે છે, પરંતુ તે સ્વીકૃતિ હાસતી નથી. મારી નટોને જાણતી પ્રગટ કરી જુએ છે પણ ત્યાંથી તે સત્કર્મ કેત્તર મળે છે. એટલે તે દુરીને પુત્રીને સમજતે છે, અને છેવટ માત્ર એકવાર કુકટને તેની પાસે લાવી આપવાનું કબજા કરે છે. નટો તેનો વિધાય કરતા નથી, એટલે તે જદલામાં પોતાના પુત્રને સોંપીને કુકટનું પાંચડું લીલાવતીને લાવી આપે છે. આ પુણ્યશાળી કુકટને જાતાંજ લીલાવતીનો તેનાપરનો દ્રેષ ગળી જાય છે. તે તેને જોખામાં લેય છે અને તેની સાથે વાત કરવા માંડે છે. જાને વિચક્ષણ છે. કુકટ મનુષ્યભાષા સમજે છે, તેમ લીલાવતી પણ પક્ષીભાષાથી તદત અજ્ઞાત નથી. હવે તેઓ શા આશાપ સાંઢાપ કરે છે તે આગલા પ્રકરણમાં વાંચશું. અહીં તો કુકટની પુણ્ય-પ્રકૃતિ ઉપર લક્ષ આપવાનું છે કે કુકટ થયા છતાં તેનું સ્વભાવને પાપણ કેવું થાય છે? કુકટપણમાં પણ તે સર્વત્ર પૂજય છે ન તેનો વાળ પણ કોઈ વાંકો કરી શકતું નથી. આ હરીકતને લક્ષમાં લઈને જાન્ય જીવાએ અનેક પ્રકારે પુણ્યનો સંચય કરેલા. જે પુણ્ય બાંધ્યું હશે તે દરેક સ્થિતિમાં, દરેક વખતે, દરેક પ્રસંગે, અને તેવા સંયોગમાં ઉપયોગીજ થશે. બીજી વાત એ ધ્યાનમાં રાખવી કે આ જગતમાં જેનો સંયોગ તેનો વિયોગ થાયજ છે, તેથી સંયોગને અચળ માની તેમાં લીલાવતી ધરાવતી નહીં. લીલાવતીને જ તેમાં અર્થ લીલાવતી હતી તો સુચિંત થતું પરંતુ અને વિયોગ તો થવાનો હતો તે થયો. વસ્તુમાત્ર સંયોગ ને વિયોગ જે સ્વભાવવાળીજ હોય છે. એક વખત મળેલ વસ્તુનો અમુક કાળે વિયોગ થાયજ છે. આ વાત જગતના નિયમ તરીકે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. જેઓ એ વાત ધ્યાનમાં ન રાખતાં છદ્ધિવિયોગાદિ અનિષ્ઠ પ્રસંગે અકળાઈ જાય છે, તેઓ સ્વપરને અનેક પ્રકારની વિઠળના કરે છે, અને દેહાગતો કર્મબંધ કરે છે. તેમ કરવાથી વિયોગસ્થિતિ કિંચિત્ પણ ઘટતી નથી અને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ઉલટો દુઃખમાં વધારો થાય છે. છદ્ધિસંયોગ વિગેરે પ્રસંગોમાં પણ એવા મનુષ્યોજ લયલીન થઈ જાય છે અને પ્રાપ્ત થયેલ છદ્ધિ પદાર્થોને નિરંતર સંયોગમાં રહેતારા રાતે છે. એ પ્રસંગે રાગ દશાને આધીન થઈ અનેક પ્રકારના કર્મબંધ કરે છે, પરંતુ સંયોગ પણ અમુક સ્થિતિ પર્યંતજ રહે છે, નિરંતર અવિચ્છિન્ન તેને તે સ્થિતિમાં રહેતોજ નથી. એવો જગત સ્વભાવજ છે. માટે સંયોગ વિયોગ જાને અવસ્થામાં સુજ જનોએ પોતાની ચિત્તવૃત્તિને જેમ જાને તેમ વધારે સ્થિર રાખવી અને કર્મબંધ ન કરવો. આ પ્રકરણ અહીં સમાપ્ત કરવામાં આવે છે અને જાને સરણે સરણી સ્થિતિવાળા-વિયોગના દુઃખે દુઃખીનો વાર્તાલાપ સાંભળવાનાંજુલા સાધવાન થવાનું સૂચવવામાં આવે છે.

શત્રુનો અનુનય.

૮૬

શત્રુનો અનુનય.

(નવમ લૌઝન્ય.)

(અનુસંધાન પુષ્ટ ૬૭ થી.)

(લેખક-કાપરીયા મોતીચંદ ગીરધરલાલ. સોલીસીટર.)

રાગ અને દ્રેષ કષાયને ઉત્પન્ન કરનાર છે. કષાય ચાર છે: ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. ક્રોધ દ્રેષથી ઉદ્ભવે છે. માન બહુધા સ્વશુભપરના રાગથી થાય છે, માયાના અંતરમાં રાગ અને દ્રેષ બંને હોય છે, કારણકે પરને છેતરવા માટે જે વિરૂપ સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ તે દ્રેષજન્ય છે અને તેમાં પરવસ્તુ પ્રાપ્તિ આદિ જે પ્રાપ્તવ્ય હોય છે તે રાગજન્ય હોય છે. લોભ જે સર્વ શુભનો નાશ કરનાર કષાય છે તે રાગથી ઉત્પન્ન થાય છે. એમાં ધન આદિની પ્રાપ્તિના હેતુપરનો પ્રેમ છે અને સાથે અન્ય પાસેથી અમુક વસ્તુ લઈ લેવી તે દ્રેષનું પરિણામ છે. કોઈ જગ્યાએ એવું પણ વાંચવામાં આવ્યું છે કે ક્રોધ અને માન દ્રેષના ઘરનાં છે અને માયા અને લોભ રાગના ઘરનાં છે. કોઈ ક્રોધ અને લોભ દ્રેષજન્ય તરીકે અને માન અને માયા રાગજન્ય તરીકે જણાવે છે. એ સર્વ બાબતમાં સત્ય છે. જે મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખી વિભાગ પાડવામાં આવ્યા હોય તેની અવેક્ષાએ તે વિભાગ ઉચિત ગણી શકાય તેમ છે; પણ આ સર્વ વાતમાંથી એક સત્ય તો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે તેમ છે અને તે એ છે કે રાગ અને દ્રેષ એ બંને કષાયના ઉત્પાદક છે અને કષાયને કર્મના સ્થિતિને અનુભાગબંધ સાથે એટલો ગાઢ સંબંધ છે કે રાગ અને દ્રેષને કર્મબંધમાં બહુ અગત્યનું સ્થાન આપવામાં આવે અથવા એટલે સુધી ઠહવામાં આવે કે એ બંનેને લઈનેજ આ પ્રાણીનો સંસાર છે અથવા સંસારમાં રણડાવનાર તે એજ છે એમ જણાવવામાં આવે તો તેમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ જેવું નથી.

રાગ દ્રેષને આટલું બધું મહત્વનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું તેનું ખાસ કારણ એ છે કે કર્મબંધ વળતે જે કર્મનો રસ (તેની ગાઢતા અથવા ચીકાસ) થાય છે તેનો આધાર રાગ દ્રેષ ઉપર રહે છે. અમુક કર્મોમાં ગાઢતા કેટલી છે તે ક્રિયામાણ કાર્યમાં રાગ અથવા દ્રેષ કેટલો છે તેથી મુકરર થાય છે. દૂધ-પાક પૂરી ખવા એસનાર પૈકી એક સાધ્ય દૃષ્ટિવાન જીવ હોય અને બીજો સંસાર-રસિક હોય તે બંનેના વર્તનમાં બહુ તફાવત સ્પષ્ટ દેખાય છે. સંસારરસિક ખાવામાં સુખ સમજનાર રાગબંધ પ્રાણીને રાગે અંધી ચઢાવેલી હોય છે તેથી તે દૂધપાકમાં રહેલી મીઠાશ, તેના રંગનો અગાધાટ અને તેની સુગંધની સુરમ્યતા

જીવે છે અને તેમાં એટલો આસક્ત થઈ સખડકા મારે છે કે તેને તેનું જીવનું સુખ જાણે પ્રાપ્ત થયું હોય, તેની મોટી કળ્થિ પૂરી થઈ હોય એમ તે માને છે અને સાથે રસોઈના સ્વાદની, અન્ય સ્થળે ખાધેલ રસોઈની અને ખાવાના આનંદની એવી વાતો કરે છે કે તેને જાણે જમવામાંજ પ્રાપ્ત્ય મળી ગયું હોય એમ તે ગણે છે, ખાધેલા દૂધપાકને તે પેતાનોજ માને છે અને જેટલું ખવાય તેટલું ખાય છે. સાધ્ય દૃષ્ટિવાન જીવ પણ ખાય છે ખરો, પરંતુ તેને તેમાં કંઈ વિશેષતા દેખાતી નથી. તે દેહને ભાડું આપવા તુલ્ય સમજે છે, દૂધપાક અને અન્ય પદાર્થોમાં તેને તફાવત જાણતા નથી અને તે રસથી ખાતો નથી. તેને ખાતાં ખાતાં વિચાર થાય છે કે આ પ્રાણીએ મેરૂપર્વત જેવડા મોટા ઢગલા થાય તેટલા પદાર્થો ખાધા પણ તેને તૃપ્તિ થઈ નહિ. વળી ખાવાના હેતુ પેટ ભરવાનો નથી પણ શરીર જે યોગપ્રક્રિયામાં અને આત્મપ્રગતિ કરવામાં સાધનભૂત છે તેને પોષણ થાય તેવી રીતે ગૃહિ વગર જે મળે તે જોરાક આપવાનો છે. તે ખાધેલ વસ્તુને પેતાની માનતો નથી પણ શરીરપોષણ માટે જરૂર હોય તેટલા પૂરતીજ તેને ઉપયોગી માને છે અને રૂચિપ્રમાણે જરૂર જોશું ખાય છે. ખાવાના પ્રસંગે પણ તે વિચારણા આત્મતત્ત્વનીજ કરે છે અને વાતો કરે છે તો તે પણ સધક જીવને ઉચિતજ હોય છે. ભોજન સંગ્રહી વાતો કરે તોપણ ભોજન ઉપર ગૃહિ થાય તેવી વાતો કરતો નથી, પણ તેમાંથી સારભૂત તત્ત્વ તારવી કાઢે છે. આવી રીતે એકને એક ક્રિયા કરવામાં પણ સાધક જીવોમાં અને સંસારી જીવોમાં બહુ તફાવત રહે છે અને તે તફાવતનું કારણ રાગદ્વેષની તરતમતા છે. એ રાગ દ્વેષની તરતમતાને પરિણામે જ્યારે સાધક જીવ અતિ અલ્પ કર્મજનક કરે છે અને કોઈવાર સદ્વિચારને પરિણામે નિર્જરા પણ કરે છે ત્યારે સંસારસિક પ્રાણી મહા આકરા તીવ્ર કર્મો જાંધે છે. એકજ ક્રિયામાં આવી રીતે રાગ દ્વેષ કર્મજનકને અંગે મોટો તફાવત પાડે છે અને તે તફાવતને લઈને કર્મની ચીકાશમાં મોટો તફાવત પડે છે. જેમ રાગથી ઉપર જણાવ્યું તેમ કર્મજનકને અંગે દ્રેષ પડે છે તેમ દ્વેષથી પણ એમજ થાય છે. મીઠું એકાદું હોય કે રસોઈ કીકી થઈ હોય તો રસોઈ કરનારપર ગુસ્સે થઈ જનાર, ધાણી પછાડી જમતાં જમતાં ઉભા થઈ જનારની રસવતીમાં કેવી ગૃહિ હશે તે આપણો દરેજાજના અનુભવનો વિષય છે. એમાં રાગ અને દ્વેષ જાને મિશ્રિત છે. આવી રીતે રાગ અને દ્વેષ કર્મની ચીકાશમાં બહુ મોટો તફાવત પાડી દે છે, પરભાવમાં રમણ કરાવે છે અને પ્રાણીની આંતર દશાને મોટો ધક્કો પહોંચાડી તેને જાણે ભાવમાં રમણ કરાવે છે.

દ્વેષ કોઈના ઉપર કરવો અથવા રાગવો તે અત્યંત હાનિકારક દુર્ગુણ છે

સનુનો અનુનય.

૮૨૯

અને મનને તે અત્યંત મલીન કરે છે. જેઓ કર્મવ્યવસ્થાનો અનિવાર્ય સિદ્ધાન્ત સમજે છે તે પોતાની ઉપર દ્રેષ રાખનાર ઉપર પણ સમચિત્ત રહે છે. તે સમજે છે કે પોતાના તરફ ખરાબ વૃત્તિ રાખનાર તેના પોતાના ખરાબ વર્તન કે વિચારનું પરિણામ સ્વતઃ મેળવશે. એ બાબતમાં પોતે અન્ય ઉપર દ્રેષ રાખવો એ અજ્ઞાનતાનું પરિણામ છે અને વિશ્વ નિયમ કેવી રીતે ચાલે છે તે ન સમજવાની જ એવી વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. અમુક પ્રાણી ઉપર દ્રેષ રાખવો પછી તે સકારણ હોય કે નિષ્કારણ હોય પણ તે પોતાની અધમ વૃત્તિ સૂચવે છે. જેઓ-એમ સમજે છે કે પોતાના ઉપર દ્રેષ કરનાર તેનું કૃણ તાત્કાલિક નહિ તો ભવિષ્યમાં પણ મેળવશે તેઓ કદિ દ્રેષને તાળે થઈ જતા નથી, કારણકે એક વખત આ અત્યંત હાર્નકારક દુર્ગુણને તાળે થઈ ગયા પછી ચિત્તની કિંવદ્વિતા બહુ વધી જાય છે. પરભાવ ત્યાગ કરવાની બાબતમાં યોગશાસ્ત્રકારો વારંવાર પ્રેરણા કરે છે તેનું કારણ આજ છે. આ વૃત્તિ એટલી અધમ છે કે એના પંખમાં એક વખત પ્રાણી આવી પડે છે એટલે ત્યારપછી અનેક અધમ આચરણની પરંપરા કરતો કરતો તે ચાલ્યો જાય છે અને તેને આત્મહિતમાં આગળ વધવાના દ્વાર બંધ થઈ જાય છે; આથી પરભાવરગ્ભૂતા દૂર કરવા માટે જેમ બને તેમ દ્રેષથી દૂર રહેવાની ખાસ અવશ્યકતા છે.

અહીં જે વિશ્વનિયમ અને કર્મના અગામિત સિદ્ધાન્ત પર વાત કરી તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજવાની જરૂર છે. આપણા આખા વર્તનમાં વ્યવહારમાં કે ચિંતવનમાં જે કાંઈ કામ કરીએ કે વિચારણા કરીએ તેનું કૃણ જરૂર મળે છે. તેવીજ રીતે અન્ય પ્રાણી માટે પણ સમજવું. તે અન્ય પર દ્રેષ રાખતો હોય તો તેને તેનું કૃણ મળે છે, દ્રેષને આગે તે અમુક અધમ કામો કરતો હોય તો તેના કૃણ પણ તેને જરૂર મળે છે. સંસાર સ્થિતિમાં કર્મનું કયું સ્થાન છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે તે પર વિચારણા કરવાનું આ સ્થાન નથી. જોન દર્શનકારોએ અનેક ગ્રંથોમાં એ સિદ્ધાન્તને વિસ્તારથી બતાવ્યો છે. કર્મ-ગ્રંથોમાં અનેક ગ્રંથો તે માટે વિદ્યમાન છે. અહીં ગ્રંથવાંચનના પરિણામે આપણે જે વિચાર કરવાનો છે અને જે મજબુત રીતે હૃદયમાં રાખી મૂકવાનો છે તે એ છે કે જો તે કાંઈ કરવામાં આવે, વિચાર કરવામાં આવે, પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તેનું કૃણ જરૂર મળે છે અને તેમાં જેટલો વેગ હોય, જેટલી વસ્તુગતા હોય તેટલો અંશે તે ઓછા કે વધારે જોરથી કૃણ આપે છે. બળદને નિસાસો મૂકાવવાના કાર્યને પરિણામે શ્રી આદિનાથ પ્રભુને એક વરસ સુધી ઉપવાસ કરવા પડ્યા કે શ્રી વીર પરમાત્માને અભિમાન એક વખત કરવાથી ઘણા ભવ સુધી નીચ જોતમાં રળાવું પડ્યું તેમાં જરા પણ અન્યાય નથી કે કૃત્યના પ્રમા-

જુમાં શિક્ષા વધારે નથી એનો વિચાર કરવા માટે આપણે એક અન્ય વાત જોઈએ. સ્પર્શદ્વિયને વશ થઈ પાંચ મિનિટના સુખ સાડ અન્ય સ્ત્રી ઉપર બળાહાર (rape) કરનારને કાયદામાં પાંચ વરસના સખત કેદખાતા સુધીની સજા ફરમાવી છે અને એવી સજા થતી જોવામાં આવે છે. તેમાં વધારો થટાટો સંયોગ પ્રમાણે થાય છે, પરંતુ પાંચ મિનિટ અને ઉપરોક્ત વરસો વચ્ચે જે તફાવત છે તે ધ્યાન રાખવા યોગ્ય છે. ગુન્હાની સખતાઈ અને સંયોગો પ્રમાણે સજામાં વધારો થટાટો થાય છે પણ પાંચ મિનિટથી તો જરૂર વધારે સજા થાય છે. આવી રીતે દ્વેષ કોઈ ઉપર પાંચ કિલો ઠરોં હોય તો તેનું પરિણામ કેટલું ભયંકર આવે તે વિચારી જોવા વિચારિ છે. વાત એટલી છે કે આ નિયમને આંગે જે કૃપા મળે છે તે અદૃશ્ય રીતે મળે છે. તેથી જળર પડતી નથી કે અમુક પાપનો ઉદય થયો તે કયા અશુભ કાર્ય કે વિચારણાનું પરિણામ હતું, પરંતુ કૃપા મળ્યા વગર રહેતું નથી એ જોઈએ જણાય છે. માનસિક, શારીરિક અને સંયોગિક કદ્દિમાં પ્રત્યેક પ્રાણીમાં જે મોટો તફાવત જણાય છે તે આ અજાણિત કર્મના સિદ્ધાન્તને સ્પષ્ટપણે બતાવી આપે છે અને તેનું રહસ્ય જે સમજે તે અન્ય ઉપર દ્વેષ કરવા દોરવાઈ જાય એમ સહજ લાગતું નથી.

ઉપરની હકીકત જાણવા છતાં પ્રાણી દ્વેષ કરવા લલચાઈ જાય છે એ સામાન્ય અવલોકનથી પણ જોવામાં આવે છે-તેનો ખુલાસો કરવો પણ ઉચિત છે. પ્રાણીમાં વિચારશક્તિ હોય છે તેનો ઉપયોગ તે કરેત્યારેજ તેને તેનું સામાન્ય સમજાય છે અને વિચારશક્તિના ઉપયોગ પછી જે કાર્ય તે કરે તે તો બહુ સુંદર થાય તેમાં નવાઈ જેવું નથી. પરંતુ ઘણીવાર પ્રાણી યંત્રની જેમ કામ કરી નાખે છે. જેમ શરીરમાં કેટલીક ગતિઓ સ્વતઃ ચાલે છે તેમ તે વિચાર કરવા બેસતો નથી અને ગમે તે પ્રકારના ક્ષણિક બાહ્ય લાવને વશ થઈ કાર્ય કરી નાખે છે. દ્વરથી એક ઝીણું મગતરૂં આંખ તરફ આવ્યું અથવા દડો કુદતો કુદતો માથા સુધી આવ્યો, તે વખતે જ આંખ તેને દેખીને જ્ઞાનવંતુદ્વારા મગજમાં તેનો વિચાર મૂકે, ત્યાં દલીલ ચાલે કે મગતરૂં આંખમાં જાય તો બહુ નુકશાન થાય માટે તેને અટકાવવું જોઈએ અને દડાથી માથાનો બચાવ કરવા માથાને પાછું ખેંચી લેવું જોઈએ અથવા બાવુ પર ઢાળી દેવું જોઈએ અને પછી મુખ્ય ગ્રંથીને તેમ કરવા હુકમ થાય અને તેવી રીતે કામ ચાલે તો વિચાર થયા પહેલાં તો મગતરૂં આંખમાં આવ્યું જાય અને દડો માથાને વાગી ચૂકે; પણ તે પ્રસંગે યંત્રની માફક કામ ચાલે છે અને બચાવદ્વારો પોતેજ કામ કરી લે છે. આંખના પોપચાં, બળાનાં દ્વારપાળાં અને નાક વિગેરે ઘણા રસકો શરીરમાં છે અને જરૂરને પ્રસંગે સ્વાદુઓ મગજ તરફથી હુકમની રાહ જોયા વગર સ્વતઃ કામ કરી શકે છે અને

મંત્રુનેા અનુનય.

૬૬

કરે છે તે આપણે જોઈએ છીએ. તેવી રીતે દરરોજ હજારે અકસ્માતોમાંથી આપણે બચીએ છીએ. આપું યત્રવત્ કામ શારીરિક દૃષ્ટિએ બહુ લાભકર્તા છે, પણ પરભાવરમણુતાને અંગે મનોવિકાર દશામાં અંતરાત્માને તે પ્રમાણે કરવાની ટેવ પડી જાય તો આ ચેતનની પરભાવ રમણુ કરવાની અનાદિ ટેવને લઈને બહુ નુકશાન કરે છે. જ્યારે વિશિષ્ટ દશા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સ્વતઃ કામ કરવાની ટેવ લાભ કરે છે, કારણકે પછી પરભાવમાં ગમન થતું નથી અને શુદ્ધ રીતે આત્માનું ક્ષિતકર કાર્ય તરફ વલણુ થાય છે. એવી વિશુદ્ધ દશા ન થાય ત્યાંસુધી વિચારણા કરવાની જરૂર રહે છે અને તેવી વિચારણા કર્યા વગર જેઓ કામ કરવા મંડી જાય છે તેઓ કર્મનેા અખાધિત સિદ્ધાન્ત સમજતાં છતાં પણ શબ્દિક મનોવિકારને વશ થઈ જાય છે. આથી આપણા પ્રત્યેક કાર્યપર-વિચારણાપર-વર્તનપર બહુ બારીક નજર રાખવાની જરૂર છે. એવી રીતે નજર રાખ્યા વગર જે કાંઈ કામ થાય છે તેમાં બહુધા આત્માવનતિજ થાય છે, કારણકે વિશુદ્ધ વિચારણાને અભાવે આ પ્રાણી પરભાવમાં રમણુ કર્યા કરે છે અને તેથી સ્વતઃ કાર્ય જે કાંઈ થાય છે તેમાં વિશુદ્ધિનાં તત્ત્વ કરતાં વિભાવનું તત્ત્વ જરૂર વધારે રહે છે અને વિભાવ પ્રાણીને અધઃપાત કરાવનાર છે તે તેના નામથીજ સમજાય તેવું છે.

શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યયે દ્વેષના સંબંધમાં એક સજાય લખી છે તેમાં એક બહુ અર્થસૂચક વાત કહી છે. સૂત્ર જેવા એ નાના વાક્યમાં તેઓ કહે છે કે ‘ચરણુ કરણુ ગુણુ બની ચિત્રશાળી, દ્વેષ ધુએ હોયે તે સર્વિ કાળી લાલન તે સર્વિ કાળી.’ આ બહુ અર્થગર્ભિત વાક્ય છે. તેમાં તેઓ કહે છે કે અમુક ચારિત્રવાન સાધુ હોય તે અનેક પ્રકારની વિશુદ્ધ ક્રિયા કરતા હોય અને ચારિત્રના ગુણો પણ સારી રીતે પાળતા હોય-આવી રીતે તે ક્રિયા અને ચારિત્રગુણોમાં બહુ યોગ્ય રીતે આસક્ત હોય, તે ચારિત્ર અને ક્રિયાના ગુણો જેને ચરણુ સિત્તરી અને કરણુ સિત્તરી કહેવામાં આવે છે તે દરેકને રૂપક-આપી એક ચિત્રશાળા બનાવેા. એટલે એક સુંદર ગૃહના મધ્ય આવાસમાં ભીંતોને ચોળી કરી તે ઉપર બહુ સુંદર રીતે અતિ કુશળ કારીગરો પાસે તેમાં ચિત્રો પડાવેા. તેમાં સંયમનાં સત્તર પ્રકારો જેમાં ઈન્દ્રિયપર સંયમ, કષાયનેા નિગ્રહ અને મહાત્મનેા જેવા વિશિષ્ટ ગુણો આવે છે તેનેા તેમજ ચરણુ કરણુના સર્વ ગુણોનેા સમાવેશ કરેા અને તે પ્રત્યેકને અંગે સાધુ મહાત્મા જે જે વર્તન કરતાં હોય તેનું ત્યાં ચિત્ર કાઢેા એટલે એ સર્વને રૂપ-આપી અતિ આકર્ષક રીતે આજેજો. પછી તે આવાસગૃહને બુઝો તો તમને તે બહુ સુંદર લાગશે. આવી રીતે અતિ પ્રયાસથી તૈયાર કરેલ સુંદર આવાસમાં પછી ધુમાડો કરેા તો સુંદર રંગથી આકર્ષિત થયેલ આવાસ તદ્દન નિર્માલ્ય થઈ જશે, ગંધ આરતેા

૬૭

જેનશ્રી પ્રકાશ.

હાય એ તદ્દન સ્થાનાવિહિ હાશે છે. જ્યાં નેભર્ગિક પ્રવૃત્તિજ એવી થઈ જાય કે પોતે દુરાચારમાં કે અવ્યય વર્તનમાં ફેરવાઈ નહિ, એટલુંજ નહિ પણ વિચિત્ર ભાવનાની અભુરૂપ સંવર્તન રાખ્યા કરે ત્યાં પછી તે અન્યથા શુભો ઓળખી તેજ રાગ કરે અને પોતે વિચિત્ર ગુણ ધારણ કરનાર થાય એ એક પછી એક બનાર હરીશ્વરને અવલોકે છે અને તદ્દન સાધારણ હાશે છે. આવા શુભવાન અને અન્ય શુભના સગી પ્રાણીઓની આતે તો હુનિયામાં કીર્તિ જરૂર થાય છે, એકે એના શુભવાળા મહાસુરો કીર્તિ મેળવવા સારું ઠાંઈ પણ વર્તન કરતા નથી. નિર્જીવી માણસો આવા મહા પુરુષોના શુભો તરફ ગમે તેવો દ્રેષ કરે તેપણ આતે તો શુભવાનની કીર્તિ હુનિયામાં યાયજ છે. આતો એક તદ્દન સાધારણ વાત કરી પણ આ ઉપરાંત શુભી અને શુભરાગીને જે સ્વાત્મ સંતોષ થાય છે, તે અનિર્વાચ્ય છે. આટલા ઉપરથી જો કોઈ વાત સિદ્ધ થતી હોય તો તે એ છે કે શુભ ઉપર શુભ ખાતર કોઈપણ પ્રકારના કૃપાની-માનની કે લાભની-અપેક્ષા રાખ્યા વગર પ્રીતિ રાખવી અને પોતે બની શકે તેટલા શુભો અમલમાં મૂકવા પ્રયત્ન પ્રચાર કરવો.

આટલા ઉપરથી સદરહુ ત્રીજા પદમાં ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે જ્યાં શુભ હોય ત્યાં રાગ રહેતો, એટલે અન્ય ગમે તેવી પદ્ધતિના પ્રાણીમાં શુભ હોય તો તેટલા પૂરતો તેના ઉપર રાગ કરવો, તેની ચોખ્ખી કિમત આંકવી અને તેને તદ્દન સ્વાત્મ માત્ર આપણું, શુભ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રયત્ન સાધન શુભને ઓળખવા એ છે, અને શુભને ઓળખવા માટે શુભવાન પ્રાણીમાં ઉપર રાગ કરવાની જરૂર છે. આની રીત જેવામાં જેટલા શુભો હોય તેટલા પૂરતો તેના તરફ રાજભાવ રાખવાથી શુભની પ્રીતિ થાય છે અને શુભની ઉપર રાગ (Love) થવાથી તેને પ્રાપ્ત કરવા વિચાર થાય છે. શુભ પ્રાપ્ત કરવાનું આ પ્રયત્ન સાધન છે. આની સાથે નિર્જીવી પ્રાણી ઉપર સમવિત્ત રહેવાની જરૂર છે; એવા પ્રાણી ઉપર દ્રેષ કરવાની જરૂર નથી. કારણકે દ્રેષ એ વીરાતો વસ્તુ છે અને પ્રાણીનો અધઃપાત કરાવે છે. નિર્જીવી પ્રાણીને એટલે તેના કર્મચાલકિતપણા તરફ એક થાય તો તેમાં હાનિ નથી એવા પ્રાણીને એટલે વિચાર થાય કે એને મુઠ્ઠર તકો મળી છે, સારો અવસર મળ્યો છે તેના તે લાભ લેતો નથી. તો તેવી વિચારણામાં ઠાંઈ વાંધો જોઈ નથી, પણ તેના ઉપર ધેર હુદ્દિ ન રાખવી. એને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ દુઃખી વર્ગમાં ગણી તેના તરફ ઉપેક્ષા રાખવી-તેની દયા ખાવી એ ઉચિત છે. અવિષય ઉપર સામન્યના બારમઃ વિષયમાં વિશેષ વિચાર કરવાનો છે તેથી આ હવે વિશેષ ન લાંબાવતાં એટલુંજ જણાવવાની જરૂર રહે છે કે શુભહીન ઉપર એ પછી તેને હાલકો પાડવાનો વિચાર ન કરવો, કારણકે તેમ કરવા જતાં પો

પ્રાપ્ત કરેલ શુભોના લેટલે અંશે ક્ષય થાય છે. એક બાબત એ પણ જણાવવાની જરૂર છે કે અહીં જે શબ્દ રાગ કરવાની જરૂર બતાવવામાં આવી છે, તે પ્રશસ્ત્ય રાગ છે અને અરાગ દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે તેમ ખાસ કર્તવ્ય છે.

અપૂર્ણ.

કેઠવણી પ્રત્યે માવાપની ફરજ.

(લેખક-નરેત્રભ બી. શાહ, ધોળેરા.)

વર્તમાન કાળમાં અપાતી કેળવણી વિષે વારંવાર પુષ્કળ ગોણવામાં આવ્યું છે, છતાં માળાપ, તથા વાલી તરીકે પોતાની કેળવણી આપવા પ્રત્યે કેવી ફરજે હોવી જોઈએ તે વિષે આપણે ઘણું જ થોડું જાણીએ છીએ અને તેથી કરીને આ વિષય માળાપની તે પ્રત્યેની ફરજને લગતો લખેલો છે. માળાપોએ પોતાના અચ્ચાને કેવી રીતે કેળવવા જોઈએ અને તે ફરજ બરોબર રીતે બજાવવી જોઈએ તે તેઓએ ખાસ કરીને જાણવું જોઈએ. અહીં ચર્ચવામાં આવેલો વિષય, માળાપો કે જેઓ પોતાના અચ્ચાને કુકત નીશાળની કેળવણી આપીને વ્યવહારિક જ્ઞાન મેળવવામાં જ પોતાની ફરજ સંપૂર્ણ થયેલી સમજે છે તેમને માટે છે અને કેળવણીથી પોતાના આત્માની કેવી રીતે ઉન્નતિ થવા પામે છે અને કયા કયા ફાયદાઓ થાય છે તે તરફ બેદરકાર રહેનાર માળાપ માટે ખાસ લખાયેલો છે. માળાપે પહેલી ફરજ બજાવવાની છે તે એ છે કે જે પ્રકારની કેળવણી પોતાના અચ્ચાને આપવા માગે છે તેવા પ્રકારની કેળવણી પોતે ધરાવે છે કે નહિ? તેની-પોતાની બાતની પહેલેથી પરીક્ષા કરવી જોઈએ. માળાપોએ ખાસ વિચાર કરવો જોઈએ કે જેવી રીતે તમો બીજાને જેવા કરવા માંગો છો તેવા તમો પોતે છો કે નહિ? તમારો પોતાનો સ્વભાવ શાંત છે? તમારા પોતાના મનને, વચનને અને બીજા કુત્યેને તમે દાખમાં રાખી શકો છો? તમે પોતે પ્રમાણિક, ઉદ્યોગી ને કરકસ-સ્થી ચાલનારા છો કે જેથી કરીને તમારા કુટુંબમાં તમો દાખલારૂપ થઈ પડો? ઉપર પ્રમાણે માળાપોએ પોતે પોતાની પોતાની મેળે પરીક્ષા કરવી જોઈએ. જો આ પ્રમાણે માળાપો વર્તતા હોય અને પોતાના અચ્ચાને કેળવણી આપતા હોય તો તેઓ આશીર્વાદરૂપ થઈ પડે પણ જો તેઓ તે પ્રમાણે ન કરે તો નિષ્ફળતા જ મેળવે છે.

ધારે કે ઉપર પ્રમાણેના સવાલનો ખુલાસો કર્યા પછી નિર્ણય ઉપર આવીએ કે માળાપ પોતાની ફરજ બરોબર રીતે સમજે છે તો હવે આગળ વિચેન કરીએ, માળાપની ફરજ પોતાના છોકરાં અને અચ્ચાને બરોબર અને ન્યાય-

વાળી કેળવણી આપવાની છે કે જેને લીધે તેમનું વર્તન અને રહેણી કહેણી એવા ઉંચા પ્રકારની થાય કે જેથી કરીને તેઓ આખી જીંદગી પર્યન્ત તેવી સ્થિતિમાં નહીં શકે. માળાપ પોતાનાં ગરબ્યાંના જવાબદાર વાલીઓ તરીકે ગણાય છે તે કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી અને તેથી કરીને પોતાના ગરબ્યાંને કેવા પ્રકારની કેળવણી મળે છે તથા તેમનું કેવીરીતે પોષણ કરવામાં આવે છે તેને માટે તેઓ પોતાની ફરજો નીમકહલાલ પિતા તરીકે અથવા બીજી રીતે બબડે છે કે નહિ એ બરેબર જોખમદાર તેઓ પોતેજ છે. માળાપે બાળુનું જોખમ કે તેઓને કેવી કેળવણી આપવાની આવશ્યકતા છે એટલુંજ નહિ પણ પોતાની જ્ઞાતિ તેમજ નૈવેદ્ય તરફ તેમને ઉંચી અને જોખમભરી ફરજ બબડવાની છે અને તેથી કરીને જો માળાપ બરેબર કેળવણી આપતા નથી તો તેઓ પોતાની ફરજ બરેબર રીતે બબડી શકતા નથી. ઘણા લોકો પોતાનાં ગરબ્યાંને ત્રણ ચાર વરસની ઉંમરે જડ અને કાંઈપણ સમજવાને અશક્ત હોય છે એમ સમજી કોઈપણ પ્રકારની કેળવણી આપતા નથી આ ઘણુંજ શોચનીય છે. કારણકે ગરબું જન્મેજે ત્યારથી પોતાની કેળવણી લેવાનું શરૂ કરે છે. તેઓ સમજી શકતા નથી કે પોતાની માની આંખોના દરેક પલકારા, પોતાના પિતાના દરેક કૃત્ય અને દરેક જુદી જુદી જાતના રીવાજો, જે જે ગરબ્યાંના જીવામાં અથવા સાંભળવામાં આવે છે તેની ઘણી મોટી અસર ભવિષ્યની તેમની જીંદગી ઉપર થાય છે. ચતુર જાપાનીઝ માતા આ બધું સમજી શકે છે, ન્યારે વિદ્યાદીન-અજ્ઞાન હિંદુ માતા આનું કોઈ સમજી શકતી નથી. આ પ્રમાણે શરૂઆતથી જે પ્રકારનું વર્તન (Character) બંધાય છે તે સારું બરાબર અથવા ખેદકારીભરેલું હોય છે તો તે પાછળથી દાખલા દલીલોથી અથવા સારી શીખામણોથી પણ ફેરવાઈ શકતું નથી. માળાપોએ પોતાના ગરબ્યાંને કેવી રીતે લાયક બનાવવા, કેવી રીતે તેમની કુદરતી શક્તિ ખીલવી શકાય, અને કેવા પ્રકારના પ્રયત્નથી તેમનું શારીરિક તેમજ માનસિક બળ વધે તે સઘળું સમજવું જોઈએ. તેઓ પોતે કેવા પ્રકારના સંયોગો વચ્ચે છે તે યાદ રાખવું જોઈએ કે જેથી કરીને ગરબ્યાંઓનું વર્તન સુધારવાને તે ઘણુંજ ઉપયોગી થઈ પડે. પોતાના ગરબ્યાંને ત્રણથી ચાર વર્ષ સુધી કેળવવા માટે આપણે તેની માતાને જવાબદાર ગણીશું, કારણકે જેવા પ્રકારની કેળવણી ગરબ્યાંના કુમળા મગજ ઉપર ઠસાવવામાં આવે છે તે છેવટ સુધી બસતી નથી. જો માતા પોતાની વૃત્તિઓને મધ્યમસર રાખે, પોતાની જ્ઞાનપાતની રૂચિને દાખમાં રાખે, પોતાની દરેક આતુરતાને સુધારે અને પોતાના ગરબ્યાંના મગજ ઉપર પોતાની પૂરેપૂરી સત્તા ચલાવી શકે તો બરેબર પોતાનાં ગરબ્યાંને તે શુદ્ધ વર્તનવાળો અને બહાદુર બનાવી શકે છે. કેટલાક માણસો એમ પણ કહે છે કે શિક્ષકો પણ છોકરા માટે જોખમદાર ગણાય છે. ઘડીભરને

કેળવણી પ્રત્યે માળાપની ફરજ.

૬૭

માટે આપણે તે પણ ખરું છે એમ કબુલ કરીએ પણ માળાપ અને વાલીઓની ફરજને કરતાં શિક્ષકોની ફરજને ઘણા ટુંકા વખતની હોય છે. ત્યારે બચ્ચાંઓ નિશાળે જતાં શીખે છે ત્યારેજ નવા સોળતીઓ, તેમના બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકારનો સ્વભાવ અને નવી નવી ચીજો બુદ્ધો છે અને તેથી માળાપની ફરજોમાં નીશાળનાં છોકરાંઓની સાથે કેમ વર્તવું અને કેવા સોળતીઓ સાથે રહેવું તે ઉપર લક્ષ આપવાની ફરજનો વધારો થાય છે. બચ્ચાંની કેળવણીનો આધાર એકલા શિક્ષક ઉપર હોવો જોઈએ નહિ. માળાપની ફરજે ફક્ત બચ્ચાંઓને કપડાંલતાં પૂરા પાડવાની અને પોષણ કરવાની નથી. તેઓ પોતાનાં બચ્ચાંના વર્તન ખીલવનાર તરીકે લાયક વાલીઓ છે. પોતાના શિક્ષકોને અને સ્કુલના નીશાળીઓને—એક બીજાને ચઢાતા શીખે અને વડીલના હુકમને તાબે રહે તે માળાપે શીખવવું જોઈએ. જે છોકરાંઓ પોતાના શિક્ષકના શીક્ષણ પ્રમાણે વર્તે છે તેઓ શિક્ષકને ઉપયોગી થઈ પડે છે પણ જો તેઓ પછાત રહે છે તો શીક્ષણ બરાબર લઈ શકાતું નથી. ઉપર પ્રમાણે કેળવણી આપવા સારૂ માળાપો તેમજ શિક્ષકો સાથે મળી કામ લેવું જોઈએ. કેટલાક લોકોને નીશાળની શીક્ષણ પદ્ધતિ માટે ફરીઆદ કરતાં સાંભળીએ છીએ પણ તેજ વખતે પોતાના છોકરાંઓમાં કેવી કેવી ખામીઓ છે તે તેઓ ખીલકુલ જોતા નથી. જો તમે તેમને લારમાં ઉછેરશો અને તેના દુરાચારી મનના વલણને અટકાવી શકશો નહિ તો તેઓ બેદરકાર અને કાળજી વિનાના થશે કે જેથી કરીને નીશાળની કેળવણી લેવા તેમજ સારી ચાલ ચલગત ચલવવામાં પછાત પડશે. પહેલાં જે પ્રકારનું શીક્ષણ મળ્યું હોય તેની ખામીઓ શોધી કાઢો અને ત્યાર પછી શીખવનારની ખામીઓ શોધો. કાંઈ પણ કારણસર છોકરાંઓને તેમના અભ્યાસમાં અવરોધ પહોંચે તેમ કરવું જોઈએ નહિ. તેમને નિયમીતરીતે નીશાળે મોકલવા. નીશાળની કેળવણી પૂરી થયા પછી તેઓએ વર્તમાનપત્રો તેમજ માસીકો વિગેરે વાંચીને, પોતાની કેળવણી આગળ વધારવી જોઈએ. તેમજ સારાં સારાં પુસ્તકો વાંચીને, ઉત્તમ લાખણો સાંભળીને તેમજ પાકા અનુભવી અને ડાદરા માણસોની ચતુરાઈભરેલી વાતો સાંભળીને કેળવણી લેવી જોઈએ. જ્ઞાન મેળવવા સારૂ તેમની રૂચિ વધારી, અભ્યાસ તરફ તેમનો પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય અને બુદ્ધિ ખીલવવા તરફ તેમનો પૂર્ણ લાભ થાય તેવાજ પ્રકારની કેળવણી મળવી જોઈએ. માળાપોએ પોતે જ્ઞાનને પહેલ વહેલાં ચલાવું જોઈએ અને તેમાંજ મગ્ન તથા આનંદ માનવો જોઈએ. જો તેઓ તેમ નહિ કરે તો પોતાનાં બચ્ચાંને કેવી રીતે તેવા બનાવી શકશે ? જેમ અને તેમ વધારે અને વધારે કોઈપણ બાબત માટે જ્ઞાન મેળવવા ઉત્સુક થાઓ. જો તેમ કરવામાં ન આવે તો તેઓ પોતાને, પોતાનાં બચ્ચાંઓને અને જેઓ તેમના સંબંધમાં આવે છે તેઓને કેળવણીની ગેરહાજરીને લીધે ખરાબ કરશે, કારણકે

લાભ, ડાળા, સદ્ગુણી અને ચતુર પુરુષોની સાથે ખેડવાનો વખત તેમને મળશે નહિ. ગર્યાઓને સાંસારિક ખોટી વાસનાથી દૂર રાખવા જોઈએ અને પોતાના જ્ઞાનસાગર તેઓ ખરે આનંદ માને તેમ શીખવું જોઈએ. જે જીવન માણસોને વારંવાર નહીં અને ખરાબ વાસનાઓમાં આનંદ માનવાની ટેવ પડી હોય છે તેઓને ખરેખર સાચી કેળવણી મળેલી હોતી નથી. ગર્યાઓને વારંવાર વાંચ્યા પછી મનન કરવાની ટેવ ખાસ પાડવી જોઈએ કે જેથી કરીને પોતાની કુદરતી શક્તિ ખીલવવામાં તે આનંદ માને અને નકારી વાર્તાઓની ચોપડીઓ જે હાલના જમાનામાં ઘેર ઘેર વંચાય છે અને જેનાવડે છંદગીના ભૂલ-ભરેલા વિચારો ને નિતિબ્રહ્મ કલ્પનાઓ થાય છે તેમ કરવામાં પોતાનો અમૂલ્ય વખત હુમાવે નહિ. તેઓએ સારા પ્રતિષ્ઠિત ગ્રંથકારનાં પુસ્તકો વાંચવા જોઈએ. આવાં પુસ્તકો સાધારણ સ્થિતિના માણસોને માટે ખરીદવા ખુબ બારે થઈ પડે છે, પરંતુ હાલના વખતમાં જે મોટું ગુણ આપણે મેળવીએ છીએ તે મોટા મોટા શહેરમાં પ્રવતે માટે ખુદ્દી મુકવામાં આવેલી લાઇબ્રેરીઓ છે કે જે દ્વારા ઉત્તમ પુસ્તકોનો લાભ ઘણીજ સહેલાઈથી મફત મેળવી શકાય છે. ગર્યા સદ્ગુણી, ડાળું અને ચતુર હશે તો તે પોતાના માળાપને આનંદ આપશે એટલુંજ નહિ પણ તમામ મિત્રો અને સંબંધીઓને ચતુરાઈભરેલી વાર્તાથી આનંદ આપશે. કેળવણીને લીધેજ માણસનું વર્તન બદલાય છે. માટે જે માળાપો પોતાનાં ગર્યાને એક આગેવાન શહેરી તરીકેના તમામ હકો લોગવતા જેવાને ઇચ્છા ધરાવે છે, અને પોતાના શહેરમાં કીર્તિ અને માન લેવાની ઇચ્છા ધરાવે છે તેઓએ પોતાનાં ગર્યાને ખાસ કરીને કેળવવા જોઈએ. જાપાન, અમેરિકા, જર્મની અને ઇંગ્લાંડ તરફ નજર કરો કે જે દેશોએ તમામ માણસો પ્રતિષ્ઠિત થવા આકાંક્ષા રાખે છે અને કેળવણીને લીધે તેઓ તેવા પ્રકારનું ખર્ચ ગુણ લોગવે છે, તેથી કરીને જે આપણાં ગર્યાને ખરી રીતે કેળવવામાં આવશે તો તે આપણું તેમજ આ દુનિયામાં ઘણાં બહુ કરવાને શક્તિમાન થશે; માટે આપણા ગર્યાને જેમ અને તેમ ઉત્તમ કેળવણી આપવાની આપણી ખાસ ફરજ છે.

— ૭૭૭૭૭૭ —

મન સ્થિર કેમ થાય ?

તેના સંભવિત ઉપાયો.

જગતમાં લગભગ સર્વ મનુષ્યો, જ્યારે આપણે તેઓને એવો ઉપદેશ આપીએ છીએ કે ‘ સાંસારિક અને ધાર્મિક દરેક કાર્યો કરતી વખતે માનસિક સ્થિતિની પ્રથમમાં પ્રથમ જરૂર છે, એ વિના એ કાર્યો યથાર્થ ફળદાયી થઈ શકતાં

મન સ્થિર કેમ થાય.

૬૬

નથી' ત્યારે તરતજ એમ પ્રશ્ન કરેછે કે 'તમારું એ કથન સત્ય છે, પણ તે સ્થિરતા કેમ પ્રાપ્ત થઈ શકે? એ માટે કાંઈ સમન્વયવા પ્રયત્ન કરશો?' એઓને આ પ્રશ્ન સત્ય છે, પણ તેમાં મોટે ભાગે, કુપથ્યનું સેવન કરનાર રોગી 'મને ઔષધથી કાંઈ ફાયદો નથી, તબીબત હજી જેવીને તેવીજ છે' એમ કહે ત્યાં આરોગ્યને હરકત કરનાર જે સ્થિતિ રહેલી છે તેવીજ સ્થિતિ ઉપરોક્ત પ્રશ્ન કરનારને અંગે રહેલી હોય છે. આપણે આ બાબતને જરા વિશેષ સમજવા યત્ન કરીએ.

એક રોગી મનુષ્ય વૈદ્યનું ઔષધ સેવે છે, ઔષધમાં તેનો રોગ દૂર થાય, તે સ્વાસ્થ્ય મેળવે એવો ગુણ રહેલો છે, વૈદ્યે તે અમુક અમુક નુકશાનકારક ચીજો ખાવાની મના કરેલી હોયછે, ઔષધ સેવનાર વૈદ્યના કથનની અવગણના કરી મના કરેલી ચીજો ખાય છે, વૈદ્ય તે બાણુતો નથી, રોગી ફરીયાદ કરે છે કે 'મને ઔષધની સારી અસર થતી નથી' પણ વૈદ્યને પોતાનું કરેલું ઔષધ વ્યાધિને અટકાવનાર અને આરોગ્ય અર્પનાર છે એમ ચોક્કસ ખાતરી છે તેથી અને દરદી કુપથ્ય સેવે છે એથી પોતે અજ્ઞાત હોવાથી આશ્ચર્ય થાય છે. રોગી નિરોગી થવા માટે એક બાબતથી ઔષધ સેવે છે અને બીજી તરફથી કુપથ્ય સેવન પણ ચાલુ રાખે છે, પરિણામે પોતે નિરોગી થઈ શકતો નથી અને ફરીયાદ કરે છે કે 'મને ઔષધથી કાંઈ ગુણ થયો નહિ, ઔષધ ગુણકારકજ નહિ, કોઈ બીજું ઔષધ ખતાવશો?' રોગીની આ ફરીયાદમાં જેટલી વિચારશૂન્યતા છે, તેટલીજ મન સ્થિર કરવાના ઉપાયો બાણુવા ઇચ્છનાર પ્રાશ્નિકના પ્રશ્નમાં હોય છે. એટલે જે જે ઉપાયોના સેવનથી મન સ્થિર થાય છે તે તે પ્રત્યે ઉપેક્ષાપૂર્વક તેનું સેવન કરવામાં આવતું નથી અને ઉલટું સ્થિરતાને હાનિ પહોંચાડનાર કારણોનું સેવન થાય છે અને ફરી ફરી તેનો એ પ્રશ્ન તો પ્રસંગવશાત્ અનેક સાધુ અને સકથ જનો આગળ ચાલુજ હોય છે. આ ઉપરથી કોઈ પણ વિચારકને એમ લાગી શકે કે પ્રશ્ન કરનારમાં ચોક્કસ અંશે બેદરકારીનું તત્ત્વ છે પણ સમર્થ યોગી-જનો પણ આવી ફરીયાદ પ્રભુ પાસે કરે છે. (જેમ આનંદધનજીએ કુંચુનાથ પ્રભુ પાસે અને ચિદાનંદજીએ પ્રભુ પાસે કરી છે) એમ બાણુવા પછી આવા પામર જીવોનો એકાંત દોષ કાઢવા કરતાં મન અતિ હર્જન્ય છે એપ સ્વીકારવું એજ બ્યાજબી છે; એટલે કે પ્રશ્ન કરનાર અમુક અંશે બ્યાજબી છે એમ સમજવા યોગ્ય છે તેણે તેણે સંભાળ રાખી વર્તવું જોઈએ એ આથી રદ થઈ શકતું નથી. હવે આપણે પ્રથમ મનનું સ્વરૂપ-સ્વભાવ બાણીએ અને પછી તેને છતવાના-વશ કરવાના ઉપાયો વિષે વિચાર કરીએ.

મન એ નેઇદ્રિય છે. ઇન્દ્રિયો જ્યારે જ્યારે સ્વસ્વ વિષયોનો ઉપભોગ કરે

છે ત્યારે ત્યારે તેમાં મનના સહાય હુણ્ય રીતે હોય છે, તે એટલે સુધી કે એ હરિયો જડે વસ્તુ હોઈ પોતાપોતાનું કાર્ય કરી શકતી નથી. તેમાં પણ જે હરિયો સાથે મનના સહવાસ હોય છે તે એકજ હરિય પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે અને કોઈ હરિયો તે વખતે સમાધિ દશામાં હોય તેમ લાગે છે.

મનુષ્ય માટે જ્યારે સુસાદ્દીનો પ્રદેશ અને વખત નિર્મિત હોય છે ત્યારે મન તાંત્રે એતું કાંઈજ નથી. તે સ્નેહાગ્રે આકાશ, પાતાળ અને ગમે ત્યાં વિહાર કરે છે. દિવસે કે રાત્રિએ ગમે ત્યારે તે વિશ્રાંતિ વગર ફરી શકે છે. તેની સતિ-વેગ અપ્રતિમ અને અસખ્યિત છે.

આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવા પુચ્છિતારે પ્રથમ મનને નિર્વિકલ્પ બનાવવું જોઈએ. તેમ ન કરવામાં આવે તો તે અનુરૂપ જાની આત્મને આવળે રસ્તે દોરી બંધ છે.

મન હરિયોની પાછળ યુક્ત રીતે રહી તેઓને આગળ કરી, વિષયોનો ઉપભોગ કરાવે છે, પણ પોતાને તે તે ઉપભોગોનો હિસ્સો મળતો નથી. એવી રીતે તે બહારથી શત્રુકારરૂપે અને અંદરથી ધુર્તરૂપે કાર્ય કરે છે. અંદર લાગે તે હરિયો સાથે પૂર્ણ મળેલું હોય છે અને બહારથી તદ્દન દૂરજ જોવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિ બળથી રાખવી મુશ્કેલ છતાં તે તેમ કરી શકે છે એ તેનામાં આસ્વીકારક હુણ છે.

સંસ્કૃત શાષામાં મનનું લિંગ નપુંસક રાજ્યું છે પણ તેનાં કાર્યો એવાં ચોટાં છે કે તેને પુરૂષ કહેવામાં આવે તો બરાબર જોટું નથી, તે એટલે સુધી કે જોની સહાય ન હોય તો પુરૂષ નપુંસક બંને પડ બંધ છે; કારણકે પુરૂષ-વેદનો ઉપભોગ કરવામાં આવશિક અનુકૂળતા-પ્રસાદતાની પ્રથમ જરૂર રહે છે. તેમજ પુરૂષને પણ ઠેકતાર નપુંસક કહેવાતું મન છે.

હમણા તે પ્રસન્ન દેખાય છે અને યોડીવાર પંજી કોઢિત અવસ્થા અનુભવે છે. ધેબ્બ જેમ પવનના વહન પ્રમાણે આમ તેમ હોલે છે તેમ તેની આ ક્ષણે એક મિથિતિ અને અન્ય ક્ષણે બીજી સ્થિતિ થાય છે.

કુતરાની પુંછડી સીધી કરી હોય તેને વાંકી થતાં વાર લાગતી નથી તેમ મહા મુશ્કેલીએ મનને પકડી રાખ્યું હોય છતાં તેમાંથી તેને છટકી જતાં વાર લાગતી નથી એવું તે સાંજળ છે. પકડવા પ્રયાસ કરનારને તે તોળા તોળા પોક-સાવે છે અને મહાપુરૂષ તેને વશ કરવા જતાં પરાજય પામે છે.

વક્ર સાહવાળા જન્મને સીધો અસાધવા જતાં તે વાંકોજ ચાલે છે એટલે જે રીતિએ અન્ય અર્થો અસાધાય તે રીતિ એને અંગે અવગી પડે છે; તેમ મનના વેગને એક બાજુ ચાલવા પ્રયત્ન કરીએ ત્યાં તે બીજે માર્ગે ગ્રહણ કરે છે.

ઉપરોક્ત મોટા કુતરાઓ ઉપરથી મનનું અંધાર તથા સામર્થ્ય અતિશય

મન સ્થિર કેમ થાય.

૧૦૧

છે એ સહન સમજી શકશે.

મન, ચિત્ત, હૃદય, અંતઃકરણ એ બધા એકાર્થવાચી શબ્દો છે. બેટલા પ્રમાણમાં વિચારો કરવા હોય તેટલા પ્રમાણમાં, વિચારોને યોગ્ય મનોવર્ગણના પુદ્ગલો ગ્રહણ કરી તેનું પરિણમન કરવાથી મન બને છે. શરીરમાં તેનું સ્થાન મસ્તક કહેવાય છે.

આ વિશ્વમાં કોઈ મનુષ્ય આપણાથી વિરૂદ્ધ હોય અને બળવાન હોય તેને આપણી સત્તાથી દાબી દેવા આપણે બળાત્કાર વાપરીએ તો થોડો વખત તો તે દબાઈ જશે પણ ગુપ્તરીતે તે પોતાનું સામર્થ્ય એકઠું કરશે અને તેના લાગ ફાવશે ત્યારે પ્રથમ કરતાં દ્વિગુણ ત્રિગુણ બળથી તે બહાર પડશે અને આપણને હુંફાવશે. દાબી દેવાની આ રીતિ કુદરતી નિયમથી વિરૂદ્ધ છે. બંજાળી પ્રબળી યોગ્ય માંગણીઓ ઉપર હુલ્લેસ પાતાવી તેને દાબી દેવા પ્રયત્ન કર્યો તેનું પરિણામ તેની ફરીયાદો-માંગણીઓ સ્વકારવામાં આવ્યું તે જગબલદર છે. મન ઉપર પણ આ પ્રમાણે દબાણ કરવાથી તેનું પરિણામ વિરૂદ્ધજ આવે છે એટલે એક સ્થળે તેને આપણે દાબી દેશું, તેનું બળ લાંગી નાંખશું તો તે બીજે સ્થળે નવા સ્વરૂપમાં, નવા બળપૂર્વક દેખાવ દેશે. તેથી મનને વશ કરવાનો આ સાહજિક ઉપાય નથી એમ અત્ર કહેવાનો હેતુ છે. થોડાં બીબંદ દ્રષ્ટોતો લઈ આપણે આ બાબતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરીએ.

ઝેરી સર્પ કે હિંસક સિંહને જોર જીલમથી પકડી, બાંધી કેદ કરવામાં આવે તો થોડો વખત તેઓ રાંક થઈ ગયેલા જોવામાં આવશે, બળહીન થઈ ગયેલા છે એમ જણાશે પણ તેના રક્ષકો, તેઓ હવે નિઃસત્ત્વ છે એમ ગણી વિશ્વાસ ધરાવી તેની પાસે જશે તો પોતાના પ્રાણ ખોઈ બેસશે. તેને બદલે જો પ્રથમથી તેઓને અનુકૂળ થઈ, પ્રેમ ઉપજાવી, પ્રસન્ન કરવામાં આવશે તો તેઓ અદ્વ્ય પ્રયાસે ખુશીથી વશ થઈ જશે અને આપણે તેઓને જેમ નચાવવા, રમાડવા માગશું તેમ તેઓ નાચશે અથવા રમશે. જેને પ્રેમથી વશ કરવામાં આવે તે આપણી સાથે હળી જાય છે. પછી તેના ઉપર ક્વચિત્ સખ્તાઈ વાપરવામાં આવે તો તે પણ તે મુંગે મોઢે સહન કરે છે અને તે વખતે તે બળ સહિતજ થઈ ગયેલા હોય છે. મસ્મેરિઝમના પ્રયોગમાં પણ કાંઈક આવીજ સ્થિતિ હોય છે. મદારી લોકો મોરલીના નાદથી સર્પને વશ કરે છે અને પછી સદાને માટે તેને એક દોરણની પેઠે લોકમાં ફેરવે છે તથા ગળે વીંટે છે એ પ્રસિદ્ધ વાત છે. તેમજ ગુજરાતી બુની હોપરીરીઝમાં એક શુભામ અને સિંહની વાત છે. જેમાં શુભામે સિંહના પંદમાંથી કાંટો કાઢી તેને વ્યાધિરહિત કર્યો હતો, તેથી તે તેના મિત્ર થયો હતો અને છેવટે શુભામને જરાપણુ ઇજા કરી નહોતી તથા તે

દેહાંતર-શિક્ષામાંથી પણ શુદ્ધ થયો હતો એ વાત પણ તેટલીજ પ્રસિદ્ધ છે.

જન્મમાં ચાર પ્રકારના હઠ કહ્યા છે. બાળ હઠ, સ્ત્રી હઠ, રાજ હઠ અને યોગી હઠ. આ ચારે વ્યક્તિઓને જે વશ કરવી હોય તો બળાટકારથી એ ક્યારે પણ બની શકતું નથી; પણ તેમના સ્વભાવને બાંધી લઈ તેને અનુકૂળ વર્તન રાખવામાં આવે, તેમને ફાસલાવીને, પટાવીને, ખુશ કરીને કામ લેવામાં આવે તો તેઓ મહેજે આપણે વશ થઈ જાય છે. આ ચારની પેઠે મન પણ હઠીલું છે, તેથી તેના ઉપર પણ વિચારીને પ્રયોગ કરવો જોઈએ એમ અત્ર કહેવાની મતલબ છે.

બાળક ઉપર અતિ દગાણુ રાખવામાં આવે છે તો તેના હૃદયબળને હાનિ પહોંચે છે ને તે બેદરકાર થઈ જાય છે. જે બાળતની તેને સખત મના કરવામાં આવી હોય તે તે પુનઃ પુનઃ સેવે છે, પુનઃ પુનઃ માર ખાય છે; છતાં તે તેની કુદૈવ ચાહુ રાખે છે. પરિણામે તે નિર્ભર, હઠીલું થઈ સુધરવાને બદલે બગડે છે. તેને બદલે તેની રસવૃત્તિને, તેને સુધારવાના શુભ આશયપૂર્વક, અનુકૂળ થઈ જે કુદૈવથી આપણે તેને બચાવવા માગીએ તેથી થતા નુકશાનનો તેને ધોધ આપીએ, તેવી કુદૈવથી અમુક બાળકો હેરાન થયાં એમ દૃષ્ટાંતથી સમજાવીએ અને તેને છોડવાથી અમુક અમુક બાળકો મુળી થયાં એની સમજણ આપીએ તો તે પોતાની હઠ છોડી પુશીથી આપણું કથન સ્વીકારશે. તે પોતે સરળ હોવાથી તેની રસવૃત્તિને એક બાનુથી વાળી બીજી બાનુ દોરી જવામાં આવશે તો તે ફાસલાઈને પોતે લીધેલી વાત ભૂલી જશે અને ભૂલેના લોભ થતો બચશે.

સ્ત્રીઓ ઉપર ‘જુથે નાર પાંશરી’ નો બુનો અને અકકલ વગરનો પ્રયોગ કરવા જતાં તેઓ પ્રાણાંત કષ્ટ બેઠોરી લે છે અને પાછળનાંઓની જીંદગી અતિ કષ્ટમાં નાંખે છે. આ બાળત એટલી બધી શેજના પરિચયની અને સુપ્રસિદ્ધ છે કે એ બાળત લાંબાવવાની બાહુ જરૂર નથી. માત્ર અહીં એટલુંજ વકતબ છે કે તે શા માટે પ્રતિકૂળ વર્તે છે? તેનાં કારણો અને તેનું દુઃખ ધૈર્ય રાખી સાંભળી લેવાય અને પછી તેનું ઘટે તે પ્રકારનું ઔષધ કરાય તો તે આપણને વશ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે સંભાળીને વર્તનાર ઘણાં દંપતીઓ પોતાનો શુદ્ધ સંસાર ચુખે નિર્વહી શકે છે.

રાજને જરાપણ પ્રતિકૂળ થતાં આપણા પ્રાણ જોખમમાં આવી પડે છે અને અનુકૂળ સહી કામ કાઢી લેવામાં આવે તો મદ્દરાજ જેવાને વશ કરવામાં જરાશંકરની જેમ સંપૂર્ણ કત્તેલ મળે છે. માત્ર આવે વખતે સમય ઓગળી સામા મનુષ્યના મનની ગતિને બીજી દિશામાં સંભાળથી ફેરવવાની આવશ્યકતા સ્વીકારવી પડે છે. અંબબાળ રાત્ર મયણા ઉપર અતિ ક્રોધિત થયા તે વખતે સમજના બહુ પ્રધાને રચવાડીની સ્મૃતિ આપી ચાહુ પ્રસંગને ફેરવી નાંખે.

મન સ્થિર કેમ થાય.

૧૦૩

આવા મનુષ્યો રાજાની પ્રસન્નતા મેળવી શકે છે અને સુખી થઈ શકે છે. ખુદ્ધિ-ધને પોતાના ખુદ્ધિરૂપ ધનનો સંભાળથી ઉપયોગ કર્યો, તો છેવટે પોતાના રાજાને વંશ કરવામાં તેનો પ્રયત્ન સફળ થયો અને તે નિશ્ચિંત થયો. આ જરાશકર અને ખુદ્ધિધનનાં દૃષ્ટાંતો સરસ્વતીચંદ્ર નામક પ્રસિદ્ધ નવલકથામાંથી લીધેલાં છે.

યોગીને પ્રતિકૂલ થવાથી શાપના ભાજન થતું પડે છે (દ્રીપાયન ઋષિ પ્રત્યે યાદવોની પેઠે) અને અનુકૂળ થવાથી રક્ષણ મેળવાય છે (કૃષ્ણ અને ળળભદ્રની પેઠે.)

આ રીતે ચારે પ્રકારના હઠતું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરી કાંઈક ઉઠાણમાં ઉતરવાનો હેતુ એ છે કે મનને વંશ કરવામાં ઢબાણ, જોરબુલમ કે હઠનો પ્રયોગ જરા પણ કાર્યકર થઈ શકતો નથી, પણ ઉલટો પડે છે. તેને એમ સમજાવવામાં આવે કે તારે અમુક જોણું નહિ તો તે ગમે તેમ કરી નિષિદ્ધ મદ્યાર્થને જોઈ લેશે. આમ અનેક પ્રસંગોમાં બને છે. યોગીરાજ આનંદધનજી અને ચિદાનંદજીનાં નીચે લખેલાં કેટલાંએક વાક્યો કે જે તેઓનાં હૃદયોને સ્પર્શીને નીકળ્યાં છે તેથી આ વાતને પુષ્ટિ મળે છે.

શ્રીમાન આનંદધનજી કુંથુનાથ પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં કહે છે:—

મનડું કીમહી ન બાજે હો કુંથુજીન મનડું કિમહી ન બાજે;
જમ જમ જતન કરીને રાખું, તીમ તીમ અજાણું ભાજે.

કીહાં કણે જો હઠ કરી હટકું તો) વ્યાસતણીપેરે વાંકું;

જો જો કહું તે કાન ન વારે, આપ મતે રહે કાલો;
સુરનર પાંડિત જન સમજાવે, સમજે ન માહરો સાલો.

મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું, એહ વાત નહિ ખોટી;
એમ કહે સાધ્યું તે નવી માતું, એ કહી વાત છે મોટી.
મનડું દુરારાધ્ય તે વંશ આણ્યું, આગમથી મતિ આણ્યું;
આનંદધન પ્રભુ માહરું આણ્યો, તો સાચું કરી જાણ્યું.

શ્રી ચિદાનંદજી કહે છે:—

મનડો હટકયો ન માને પ્રભુ મેરો મનડો હટકયો ન માને,
બહુત ભાત સમજાવો વાકું, ચોરેહું અરે છાને;
પણ ઇમ શીખામણ કછુ રચક, ધારત નવી નિજ કાને.
ચિદાનંદ પ્રભુ એહ વિનતિકિ, અખ તો ભાજ છે થાને,

૬૦૮

જ્ઞેનર્થ પ્રકાશ.

આવી સમગ્ર શક્યો કે મનને વશ કરવું એ રહેલું કામ નથી પણ અતિ દુષ્કર છે. હવે આપણે મનને વશ કરવાના-છૂતવાના-સ્વાધીન કરવાના સંભવિત ઉપાયો વિચારવું અને પછી મનને સાધવા ઇચ્છનારની દશા કેવી હોવી જોઈએ? કેવી સ્થિતિ સ્વીકારનાર મન વશ કરી શકે? એ સમજવા પ્રયત્ન કરી વિષયને પૂર્ણ કરવું.

મનને વશ કરવાનો ક્રમ એવો છે કે તેને અપ્રશસ્ત બાબો તથા સ્થાનો-મોંઘો બાંધતું વારી પ્રશસ્ત બાબો તથા સ્થાનોમાં બંદી રેવું જોઈએ. આ પ્રયત્નમાં ધીમે ધીમે દેવ પાડવાથી ફોટો મળશે. પછી તેનો આત્મામાં લય થવા જોઈએ. તેનો સ્વભાવ ભ્રમણશીલ હોવાથી તે કયારે પણ સ્થિર ઠરી બેસતું નથી, પણ જો તેને કોઈ યોગ્ય કાર્યો સોંપવામાં આવે તો ભોળવાઈ જઈ તે પોતાને મજામાં કાર્યોમાં રોકાઈ જશે અને પાષાત્પાદક થવાને બદલે પુન્યોત્પાદક થશે. જો તેને બસાત્કારે અપ્રશસ્ત સ્થિતિમાંથી અટકાવવામાં આવશે તો તે અંદરજાને અનેક ધાંધલ અને તોફાન મચાવી મુકશે અને જ્યારે તેને કંઈ વિષય મળશે ત્યારેજ તે ઠરી ડામ બેસશે. દેવચંદ્રજી મહારાજ નેમિનાથ પ્રભુને સ્તવતાં કહે છે કે:-“અપ્રશસ્તતા રે ટાળી પ્રશસ્તતા, કરતાં આશ્રવ નાસેજ; સંવર વાંધે રે સાધે નિરજરા, આતમ ભાવ પ્રકાશેજ.” આમાં જે ક્રમ આત્મભાવ પ્રકટ કરવા બતાવ્યો છે તેજ ક્રમ મનને અંગે પણ અક્ષરશઃ મળતો છે એમ સ્વીકારણીય છે.

દીક્ષા લેવા ઇચ્છનારે પ્રથમ માર્ગાનુસારીતા ગુણો મેળવવા જોઈએ. બાદ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી શ્રાવકપણું ગ્રહણ કરવું જોઈએ અને એ ક્રમે અભ્યાસ પાડવા પૂર્વેક આગળ વધતાં સંયમ લેવાય તો યોગ્યતા સાથે તે સંયમનું યથાર્થ આરાધન થઈ શકે છે અને તેથી વિરૂદ્ધ, ક્રમ વગર હુદકો મારનાર કવચિત ઉત્તમ બ્રહ્મ પણ થાય છે, એવું અનેક વાર જોવામાં આવે છે. મનની ફેળવણી પણ આવગળ ક્રમ પૂર્વેક યોજવામાં આવે તો સાધક મન્નજુતી સાથે પોતાના પ્રવાણમાં આગળ વધતો રહે છે. દેવ પાઘ્યા વગર, અધિકાર-યોગ્યતા મેળવ્યા વગર વિષયોનો પ્રસંગ નિરપણે કરવામાં આવે તો સિંહચુકાવાગ્રી મુનિની પેઠે ઉક્ત્યા પાછા પડવાનું થાય છે.

વિષયોપરની આશક્તિ ઘટ્યા વગર યત પ્રત્યાખ્યાનાદિ કરવામાં આવે તો દ્રવ્યથી તો ત્યાગ થાય છે, પણ તે ત્યાગ ભાવથી કહી શકાતો નથી અને તેવા ત્યાગ વગર યથાર્થ-પૂર્ણ જ્ઞાન મળતું નથી. ‘ઘાણીનો બળદ છ માસ ચાલે તો પણ એક તરુ આગળ વધતો નથી’ ‘અંતર મેલ મીટ્યો નહિ મનકો, ઉપર તન કપા ધોયારે’ કતિયાદિ વાક્યોમાં પણ એજ વિવક્ષા રહેલી છે, અપૂર્ણ.

૧૦૬

જીનધર્મ પ્રકાશ.

પશુ શાસ્ત્ર સર્વ વિનયમાંહે. મુશ્લો ૦ ૪
 નથી ચાલે: પીર મિર વિરપૂરા, ધર શબ્દ ભરેલ હરે અધુરા;
 ભમે શુભ્ર ગતિ જયમ અધર શુદ્ધા. મુશ્લો ૦ ૫
 પશીકરણ મંત્ર વિનય જગમાં, તથા વૈર રહે શત્રુ વગમાં;
 શાંપવન શુભ પશુ એ મારગમાં. મુશ્લો ૦ ૬
 મંત્ર જાંઘી કાર્ય નથી થાતું, દારા ચીઠ્ઠી એ વહેમ તણી વાતું;
 પવિત્ર વિનયવડે વરા સહુ થાતું. મુશ્લો ૦ ૭
 શંકા થારે પશુ પશી વરે, પશુ ઉત્તમ નર ભવ શાથી ઠરે;
 હર્ષણ શુભ વિનય અધિક વરે. મુશ્લો ૦ ૮
 હર્ષણ વિનય શુભાખચંદ મહેતા. (વળા)

આત્માપદેશક પ્રસ્તાવિક દુહા.

આવે પ્રાણી એકલો, જાય એકલો આપ; -
 સાથી પુત્ર કલત્ર નહિ, સાથ પુણ્ય ને પાપ. ૧
 પ્રપંચથી પેદા કરે, સ્વજન આય લેછ લાગ;
 શુભ દુઃખ ભોક્તા પ્રાણીયો, સ્વજન ન લે કાંઈ ભાગ. ૨
 પુત્ર મિત્ર તુજ દેખતાં, થયા લાખ જન રાખ;
 એક દીન છવડા આપણે, બળી થયું છે ખાખ. ૩
 ફાણ ફાણ આવરદા ઘટે, ઘટે દીવસ ને રાત;
 આજ તજ્જ હમણાં કરો, કાલ તણી શી વાત? ૪
 લોભ દર્ઈ લખ-પ્રાણના, વસુમતી કરી નિજ હાથ;
 રાપ રંક ફાણમાં ગયાં, ગઈ ન પૃથ્વી સાથ. ૫
 છત્રપતિ લખપતિ ગયા, ગઈ ન ઝડિ સાથ;
 જાલમ જોડા સખ ગયા, ખંખેરી દાય હાથ. ૬
 કાદવ કીર સમ માનવી, લેશ ન કર અભિમાન;
 હું તું આ સંસારમાં, એ દીનતા મેમાન. ૭
 સંપત ગઈ તે સાંપડે, ગયાં વળે છે વહાણ;
 ગત અવસર આવે નહિ, ગયા ન આવે પ્રાણ. ૮
 માટે ભક્તિ સ્તુતિ થકી, જપ છવડા પ્રભુ નામ;
 સદાગાર પાળી સદા, કર પરમારથ કામ. ૯
 દોહ ન કરવો પારકો, સૌ છવ બંધુ સમાન;
 દયા દાન ઇંદ્રિય દમન, જિવન સુકત છવ જાણ. ૧૦
 કવિ સાંકેજચંદ.

૧. પાણી. ૨. વડા ૩. દુગાડો. ૪. અરાજ-અભિમાની, ૫. જાત. ૬. આદાર અપ
 નિહા ને મેયન એ સાર અંકુશ.

સનજન મહાશયોને કદાપિ પ્રકૃતિવિકાર થવા પામતો નથી.

૧૦૯

સજ્જન મહાશયોને કદાપિ પ્રકૃતિવિકાર થવા પામતો નથી.

૧ ગાય, ભેંસ અને અન્નદિકનાં દૂધનું દહીં ખીજે દિવસે કે તે દિવસેજ (તત્કાળ) થાય છે; પરંતુ ક્ષીર સમુદ્ર તો અદ્યાપિ પર્યન્તઃજેવો ને તેવો વિદ્યુતિ-રહિત રહ્યો છે. તેનું દહીં થવા પામ્યું જ નથી. ખરી વાત છે કે મહાશયને વિકાર કેમ થાય ?

૨ ગંગા નદી પાપને, ચંદ્રમા તાપને અને કલ્પતરૂ દીનતાને દૂર કરે છે ત્યારે સન્ત મહાશયો પાપ, તાપ અને દીનતા એ બધાને દૂર કરી નાંખે છે. સન્તોનો સમાગમ સદાય સુખદાયી જ નીવડે છે.

૩ પ્રકોપિત કરેલા એવા પણ સન્ત-સાધુનું મન વિક્રિયા પામતું નથી. એક ઉંખાડીયાવડે સમુદ્રનું પાણી કંઈ ગરમ થઈ શકતું નથી.

૪ પરોપકાર કરવો, પ્રિય બોલવું અને સાચો સ્નેહ કરવો તે સનજનોનો કુદરતી સ્વભાવ જ હોય છે. ચંદ્રને કોણે શીતળ ક્યો છે ? જેમ એ સ્વાભાવિક રીતે જ શીતળ છે તેમ સનજનો આશ્રી પણ સમજી લેવું.

૫ સનજનોની સમીપે કહેલાં સૂક્ત વચનો શોભાને પામે છે. પરંતુ દુર્જનોની પાસે કહેવાયેલાં એજ વચનો અરણ્યમાં રૂદન જેવાં શોકદાયી થઈ પડે છે. એટલો બધો પટાંતર સનજન દુર્જન વચ્ચે રહે છે.

૬ સનજનનું ચિત્ત સંપત્તિ વખતે કમળ જેવું કોમળ બન્યું રહે છે; અને આપત્તિ વખતે એમનું ચિત્ત વજ્ર જેવું કઠણ બની જાય છે તે યુક્ત જ છે. કેમકે વસન્ત માસમાં વૃક્ષનાં પત્ર ઘણાંજ કુણાં હોય છે અને શ્રીષ્ઠ રૂતુમાં તે પત્ર કઠણ-મજબૂત બની જાય છે.

૭ સુવર્ણને જેમ જેમ અગ્નિમાં નાંખી તપાવવામાં આવે તેમ તેમતેને વાન વધતો જ જાય છે (તેમાં કાળાશ આવવા પામતી નથી); ચન્દનને જેમ જેમ ઘસવામાં આવે છે તેમ તેમ તે મળતી ખૂશબો આપે છે (ઘસનાર, પીડા કરનાર કે છેદી નાંખનારને પણ ચન્દન તો પોતામાં રહેલો પરિમલ-ખૂશબો જ આપ્યા કરે છે); શેલડીને જેમ જેમ છેદવામાં કે પીલવામાં આવે છે તેમ તેમ તે પોતામાં રહેલો મધુર રસ-સ્વાદ જ આપે છે; તેવીજ રીતે પ્રાણાન્ત કષ્ટ આવ્યે સતે પણ સનજનો પોતાની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિને સાચવી રાખે છે જ. ઇતિશબ્દ

શુ ક. ત્રિ.

સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરી લેવા સુઝ જનોણ કરવો જોઈતો પ્રયત્ન.

૧ ઉત્તમ પુરૂષો પોતાનાજ ગુણોવડે પ્રસિદ્ધિ પામે છે, મધ્યમ પુરૂષો પિતાના નામથી પ્રસિદ્ધ થાય છે, અપમ પુરૂષો મોસાળના નામથી ઓળખાય છે અને અધમાધમ પુરૂષો સાસરાના નામથી ઓળખાય છે.

૨ સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરી લેવા સુઝ જનોએ અવશ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કેમકે સદ્ગુણના યોગેજ સઘળું સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સદ્ગુણવડેજ ચંદ્રે શિવના અદ્ય ઉત્તમાં (મસ્તક) ઉપર નિવાસ કર્યો છે. સદ્ગુણ સર્વત્ર માર્ગ કરી સ્થાન મેળવી શકે છે.

૩ મૃગલાતું માંસ, હાથીનાં દાંત, વાઘનું ચર્મ, વૃક્ષનાં ફળ, સ્ત્રીનું સુંદર રૂપ, અને મનુષ્યની લક્ષ્મી એટલા વાનાં ઉલટાં હાનીકારક થઈ પડે છે. એ ગુણો પણ તેને નુકસાનકારી થાય છે.

૪ નિર્ધને દીધેલું દાન, અધિકારીની ક્ષમા, યુવાનનું તપ, જ્ઞાનીનું મૌન, સુખી જનોની ઇચ્છા-નિવૃત્તિ અને સર્વ પ્રાણી ઉપર દયા એ સદ્ગુણો, જીવને સદ્ગતિમાં લઈ જાય છે.

૫ શઠતાવડે ધર્મ, કપટવડે મિત્રતા, પરોપતાપવડે સમૃદ્ધિભાવ, સુખવડે વિદ્યા, અને બાળાત્કારવડે નારીને જે વાંચે છે તે પ્રગટપણે મૂર્ખ-અજ્ઞાન છે.

૬ ચતિ, વ્રતી, પતિવ્રતા (સ્ત્રી), શૂર, વીર, દયાવંત, ત્યાગી, ભોગી અને બહુશ્રુત (પંડિત) જનો સત્સંગ માત્રથી પાપને બાળી નાંખે છે.

૭ અર્થી-ચાચકને જે ન દેવાય તે ધન શા કામનું ? શત્રુઓનો નિગ્રહ ન કરાય તે બળ શા કામનું ? ધર્મીઆર ન સેવાય તે જ્ઞાન શા કામનું ? ઇન્દ્રિયોનું કમન ન કરાય તે જીવિત શા કામનું ? તે ધન, તે બળ, તે જ્ઞાન અને તે જીવિત જ સફળ કે જેનો સ્વપર ઉપકાર માટે ઉપયોગ કરી શકાય.

૮ સંપૂર્ણ કુંભ છલકાતો નથી, અધુરો ઘડો હોય તેજ છલકાય છે. વિદ્વાન અને કુળવંત હોય તે ગર્વ કરતા જ નથી, જે સદ્ગુણો વગરના હોય છે તેજ બહુ બકવાદ કરતા આપખરાઈ હાકે છે.

૯ સદ્ગુણોરૂપી સાચાં રત્નોનો સંગ્રહ કરી લેવા સદોદિત પ્રયત્ન સેવો.

ધર્તિશમ્.

સન્મિત્ર કપૂર વિજયભુ.

શાસ્ત્ર ઉપદેશ યાને હિતશિક્ષા.

૧ હે મિત્ર ! સત્પુરૂષથી અપમાન પામવું સાડું પણ નીચની સોખતથી કુલાવું સાડું નથી. ઘોડાની પાટુ ખાનારો શોભે છે પણ ગર્દભ ઉપર અશ્વારી કરનાર શોભતો નથી. સત્પુરૂષનું કટાક્ષ વચન પણ પરિણામે ઘણુંજ લાભદાયક થાય છે પણ નીચની પ્રશંસા લાભકારી થતી નથી. એમ સમગ્ર નીચની સંગતિ તણ ઉત્તમની જ સંગતિ કરવી.

૨ સહુનું સાડું ચિન્તવવાથી આપણું પણ સાડું થાય છે અને સહુનું ખૂડું ચિન્તવવાથી આપણું પણ ખૂડું થાય છે. જેવું કરવું તેવુંજ પામવું.

૩ કષ્ટ વખતે મિત્રની પરીક્ષા થઈ શકે છે, શરવીરની પરીક્ષા રણસંગ્રામ વખતે થઈ શકે છે, શિષ્યની યા ચાકરની પરીક્ષા વિનય વખતે થાય છે અને દાનીની પરીક્ષા દુષ્કાળ વખતે થાય છે.

૪ સ્ત્રીનો વિયોગ, સ્વજનનો અપવાદ, માથે રહેલું કરજ, કૃપણની સેવા-ચાકરી, અને નિર્ધન અવસ્થામાં સ્વજન મેઝાપ એ પાંચ વાતાં અગ્નિ વગર કા-યાને બાળે છે (જીવને શશ્યની પેરે સાલે છે.)

૫ કાગડામાં શૌચ (પવિત્રતા), જૂઝારીમાં સત્ય, સર્પમાં ક્ષમા, સ્ત્રીમાં કામોપશાન્તિ, કાયરમાં વૈર્ય, મધપાન કરનારમાં તત્ત્વચિન્તા જેમ અસંભવિત છે તેમ રાજા કોઈનો કાયમી મિત્ર હોય એવું કોણે દેખ્યું કે સાંભળ્યું છે ? એ વાત સંભવિત જ નથી.

૬ શાસ્ત્ર ઉપર એક નિષ્ઠા (દ્રઢ શ્રદ્ધા), શાસ્ત્રનો સુગમ બોધ, હુશીયારી, પ્રિય પથ્ય અને સત્ય વાણી, વખતસર કામ કરવાની ટેવ, અને અપૂર્વ બુદ્ધિ-બળ એ ગુણો વ્યવહારમાં ઘણા ઉપયોગી છે.

૭ મૂર્ખોને મૂર્ખ સંગાતે અને પાંડિતોને પાંડિત સંગાતે એમ સરખે સરખાની પ્રીતિ હોય છે.

૮ કષ્ટ વખતે પણ ધૈર્ય ન તજવું, કેમકે ધૈર્યથી જીવ કષ્ટને તરી શકે છે.

૯ દુનીયામાં (પાત્ર) દાન જેવો કોઈ નિધિ નથી, અને લોભ સમાન કોઈ શત્રુ નથી, શીલ સમાન કોઈ સરસ ભૂપણ નથી અને સંતોષ સમાન કોઈ ધન નથી.

૧૦ લોભી માણસ ગુરૂને કે બાંધુને ગણતો નથી, કામી માણસ લયને કે લજ્જાને ગણતો નથી, વિદ્યાતુર સુખ કે નિદ્રાને ગણતો નથી અને બ્રુધાતુર રૂચિ કે વેળાને ગણતો નથી.

૧૧ સદ્વિવેક બીજો સૂર્ય અને ત્રીજું નેત્ર છે. તેથી બીજી વાત તણ ફક્ત તેનોજ આદર કરો. હિતશાસ્ત્ર. સુ. ક. વિ.

શાસ્ત્ર બોધ.

૧ અનેક સંશયોનો ઉચ્છેદ કરનાર અને પરાક્ષ (અપ્રગટ) અર્થને બતાવનાર એવું શાસ્ત્ર સર્વતું લોચન છે. જેને એ શાસ્ત્રચક્ર નથી તે અંધ જ છે.

૨ કાકચેપટા-કાગડાની જેવી ચંચળતા, ખગધ્યાન-ખગલાની જેવી એકાગ્રતા, ધ્યાન નિદ્રા (અથ માત્ર નિદ્રા), સ્વરૂપ-પરિમિત આહાર અને સ્ત્રીનો ત્યાગ (અપરિચય) એ પાંચ લક્ષણ વિદ્યાર્થીનાં જ્ઞાનવાં.

૩ સુખ સંપદાને ઇચ્છતા પુરૂષે નિદ્રા, તંદ્રા, લય, ક્રોધ, આળસ અને હીર્ષસૂત્રતા (કાર્ય કરવામાં મંદતા) એ છ દોષો ખાસ તજવા જોઈએ.

૪ નયમ-આત્મ દમનરૂપ અગાધ જળથી ભરેલી (પવિત્ર આરાવાળી), સત્યરૂપ દ્રહવાળી, શીલરૂપ તટવાળી, અને દયારૂપી તરંગવાળી આત્મારૂપી નદીમાં છે. ભવ્યાત્મન! તું સ્નાન કર અને શુદ્ધ થા. તે વગર કેવળ જળવડે જ અન્તરાત્મા શુદ્ધિ પામતો નથી-શુદ્ધ થતો નથી.

૫ સદાચારનું સેવન નહીં કરવાથી અને દુરાચાર સેવવાથી તથા ઇન્દ્રિયોને પરવશ બની જવાથી મનુષ્ય અધોગતિને પામે છે.

૬ સજ્જનોના મુખમાં દોષો ગુણનું આચરણ કરે છે અને દુર્જનોના મુખમાં ગુણો દોષનું આચરણ કરે છે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. બુદ્ધો! મહામેધ ખાઈ (સહુદ્રનું) જળ પીએ છે અને મધુર જળ વર્ષે છે અને કૃષ્ણધર-સર્પ દૂગ્ધ પાન કરીને અતિ ઉગ્ર વિષ વમે છે.

૭ મૃત્યુનું શરણ કયા વગર સર્પેના મણિ ઉપર, ધૃપણના ધન ઉપર, સતીના હૃદય ઉપર, કેસરીસિંહની વ્યાલ ઉપર અને ધત્રીને શરણ આવેલા ઉપર હસ્તપ્રક્ષેપ કોઈ કરી શકતું નથી.

૮ જે જેના ગુણપ્રકર્યને જાણતો નથી તે તેને સદાય નિન્દે છે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. બુદ્ધો! સ્ત્રીલડી મુક્તાફળ (મોતી) ને તણ દહને ચણેલીને ધારણ કરે છે. કેમકે તેને મોતીની ખરી કિંમત જ નથી.

૯ જિતેન્દ્રિયપણું વિનયનું કારણ છે અર્થાત્ વિનય ગુણની ઉત્પત્તિ જિતેન્દ્રિયપણાથી થાય છે. વિનયથી (અનેક) સદ્ગુણો પ્રકાશો છે, અધિક સદ્ગુણી પુરૂષ ઉપર લોહો પ્રેમ રાખતા થાય છે અને એવી લોકપ્રિયતાથી સંપદા પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ઇન્દ્રિયજિત થવું જરૂરનું છે.

ધૃતિશમ્.

સન્મિત્ર કપૂરવિજયજી.

કચ્છના જૈનસંપ્રદાય સંબંધી સામાન્ય અનુભવ.

ભુજ, માંડવી, સુદ્રા અને અંબર એ કચ્છના ચાર શહેરોમાં મુખ્યપણે શુજર જૈનોની વસ્તી છે. સૌથી વધારે વસ્તી માંડવીમાં છે. તે બધાયમાં સ્થાનકવાસી ગણાતા હુઢકોની પણ વસ્તી છે. આ તરફ સવેગી સાધુજનોની ગેરહાજરીને લઈને જૈની ભાઈઓ સ્વધર્મ વિષે જોઈએ એવી દ્રઢતા રાખી રહ્યા નથી. યતિ લોકો કેટલોક સ્થળે છે, પણ મોટે ભાગે હવે તેમનું માન નથી. તેમના પૂર્વજો પ્રથમ કંઈક સાડું પાણી ખતાવેલું જણાય છે. પ્રથમ આ ચારે શહેરોમાં પ્રાયઃ એક સરખી રીતે તપગચ્છની આચરણા વર્તતી હતી; પણ થોડાંક વર્ષો થયાં તેમાં કેટલોક વિશેષ થવા પામેલ છે. દીર્ઘદ્રષ્ટિની ખામીથી મતાગ્રહી સાધુઓ આવી વિશેષ પડાવી નય છે, પણ તેનાં પરિણામ બહુ માઠાં આવે છે. જો કે હાલ કંઈક શાન્તિ દેખાય છે. પણ મોતીની પેરે મન ફાટ્યાં પછી સંધાવાં મુશ્કેલ પડે છે. લોકો કેળવણીમાં પશ્ચાત્ત છે. અગ્રહાસામાં પ્રાયઃ અચળની આચરણા દેખાય છે. ત્યાંના જૈનો બહુધા સરલ પ્રકૃતિના દેખાય છે, તેથી તેઓ ઉપર ઉપદેશની અસર સારી થઈ શકે છે. આ તરફ સવેગી સાધુઓનું વિચરવું અલ્પ થાય છે. કેટલાક સાધુઓ આ તરફનો વિહાર કઠણ સમજતા હશે પણ તેવી કઠીનતા જોવામાં આવતી નથી. શુજરાત કાઠીયાવાડની સાથે સરખાવતાં લોકો સવેગી સાધુ ઉપર ઓછા રાગી નથી, બંધકે વધારે રાગી દેખાય છે. આ તરફના લોકોનો મોટો ભાગ ખેડુત વર્ગનો છે. તેઓ સાધુના આગમનને મંગલ-ઓચ્છવ સમજી પાખી પાણીને ધર્મ શ્રવણ કરી વ્રત નિયમો આદરે છે. અહીં તેમજ હાલમાં અને ઠાંઠાના ભાગમાં પણ લોકો ભદ્રક પરિણામી લાગે છે. કેટલાક ગામોમાં તો તપગચ્છના સંજ્યાગંધ ઘરો હોય છે પણ સાધુઓના તથા પ્રકારના સમાગમને અલાવે જેમના વધુ સમાગમમાં આવે છે તેમની આચરણા પાળે છે. બાકી બારીકીથી તપાસ કરાય તો સંજ્યાગંધ ગામોમાં સંજ્યાગંધ તપગચ્છી શ્રાવકોનાં ઘરો પણ છે. એમના હિતની ખાતર પણ આત્માર્થી સાધુ સાધ્વીઓએ આ તરફ વિહાર કરવો ઘટે છે. લોકો પરીક્ષાવંત પણ છે. દંભી લોકોનો સત્કાર ઓછો થાય છે. આ ઉપરાંત વાગડ દેશ વિશાળ છે, તેમાં પ્રાયઃ સર્વત્ર તપગચ્છનીજ આચરણા પ્રવર્તે છે. તેમાં કેળવણીનો પ્રચાર બહુ અલ્પ છે. તેમના હિત માટે સુસાધુ જનોએ અવશ્ય પ્રયત્ન કરવાની જરૂર જણાય છે. સુરેષુ કિંબહુતા,

સુ. ક. વિ.

ચંદ્રરાજાના રાસડપરથી નીકળતો સાર.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૮૬ થી.)

પ્રકરણ ૨૦ મું.

લીલાવતી કુર્કટ પ્રત્યે કહે છે કે—“હે પક્ષી રાજ ! તેં ફાગટ મને અવ-
ગુણ કરીને મારી સાથે વેર વસાવ્યું. તું ઉપરથી કુટરો લાગે છે પણ અંદરથી
કડવો જણાય છે. તેં શબ્દ માત્ર યોદ્ધીને મારા પિયુથી મને વિરહ પડાવ્યો,
તેના પાપથી તું ક્યાં છુટીશ ? તું સોનાના પાંજરામાં રહીને નિરંતર આનંદ
ભોગવે છે તેથી તને પારકી વેદનાની ખબર પડતી નથી. પણ હે કુર્કટ ! પતિનો
વિરહ સ્ત્રીને અત્યંત દુઃસહ હોય છે. તમે પંખી છો તેમાં પણ પંખીણી પંખી
વિના વ્યાકુળ થઈ જાય છે, તો અમે તો મનુષ્ય થયા છીએ, એટલે અમારા
સ્ત્રી જાતિના દિવસો પતિ વિના કેમ જાય ? તેં પૂર્વ ભવે આવો ઘણાને વિયોગ
પડાવ્યો હશે તેથીજ આ ભવે પંખી થયો જણાય છે. દુઃખમાં વિચારી જોજો.
તમે પંખી જાતિજ અવિવેકી છો. વળી તું તો અત્યંત નિષ્કુર અને નિર્મોહી
જણાય છે. જો તું કાંઈક વિવેક રાખીને યોદ્ધો ન હોત તો મને પતિવિયોગ ન
થાત. હે પક્ષીરાજ ! તને તો મારી ઉપર દયા ન આવી પણ મને તારૂં રૂપ જોઈને
દયા આવે છે.” આ પ્રમાણેનાં મર્મમાં ઘાત કરે તેવાં લીલાવતીનાં વચનો
સાંભળીને કુર્કટને એકદમ પોતાની પૂર્વાવસ્થા સાંભરી આવી, તેથી જેમ વગર
ઋતુએ વરસાદ વરસે તેમ આંખમાંથી અશ્રુની ધારા વરસાવતો સતો તે એકદમ
મૂર્ચ્છિત થઈને પાંજરામાં પડી ગયો. અને ઉઠા નિસાસા મુકવા લાગ્યો. તે જોઈ
લીલાવતી એકદમ ગભરાઈ ગઈ. તેણે પાંજરામાંથી તેને કાઢીને પોતાની ખાથમાં
લીધો અને તેને ગરમી આપી સાવધ કર્યો. પછી તે કહેવા લાગી કે—“હે
પંખી ! મેં તો તને ભોળે ભાવે કહ્યું, તેમાં તને આટલું બધું દુઃખ કેમ લાગી
ગયું. મને તો મારા પિયુના વિયોગનું દુઃખ સાહે છે તેથી મેં કહ્યું પણ તને
એવું શું દુઃખ સાહે છે કે જેથી તું મૂર્ચ્છિત થઈ ગયો ? મારે તો ઉલટું
લેણું દેવું થયું. મેં જાણ્યું કે તું મને મનાવશે તેનો મારે તને મનાવવો
પડ્યો. પરંતુ તું મારા કરતાં પણ વધારે વિરહી દેખાય છે, તો તને શું દુઃખ
છે તે કહે.” પછી કુર્કટે જમિ ઉપર અક્ષરો લખીને જણાવ્યું કે—“હું આભા-
યુરીનો ચંદ્રરાજ છું. મને કાંઈ લીધા દીધા વિના મારી ચોરમાન માતાએ
કુર્કટો ખેંચી લીધો છે. મને મારી રાણી ગુણાવળીનો વિરહ ખટકે છે. મારા
હૃદયમાં હું કેટલીક વાત કહું, કહી જાય તેમ નથી. મને એ ખટકે છે, એને
હું ખટકું છું, વળી આમ નાટકીઆની સાથે હું ભટકું છું. ક્યાં તે માફ નબર,

ક્યાં માડું રાજ્ય, ક્યાં તે રાણી, ક્યાં મનુષ્યપણું રહેલું. ને ક્યાં તિર્યચપણું. લોખ-
વણું ! મારા દુઃખનો પાર નથી. તારો પતિ પરદેશ ગયેલ છે તેનો કાલે આવશે
ને તને મળશે; પરંતુ મારા વિછોડનો મેળો તો થશે કે નહિ તે પણ કોણ
બોલે ? માટે હે બહેન ! મારા જેવું તારે દુઃખ નથી. મારા ને તારા દુઃખમાં
રાઈ ને પર્વત જેટલું અંતર છે. વળી મારી સ્ત્રી જેવી દુઃખિણી છે તેના પ્રમાણમાં
તું અસંખ્ય શુભી સુખિણી છે. તું એક ક્ષણના પતિના વિરહમાં દુઃખી થઈ
અથ તો મારી રાણીને કેમ થતું હશે તેનો વિચાર કર. તેના દુઃખના પ્રવાહમાં
તું તો તણાઈ બંધ થઈ છે.”

આ પ્રમાણેના કુર્કટનાં વચનથી લીલાવતી કાંઈક ખુશી થઈ તેને પોતાનું
દુઃખ અર્પણ લાગ્યું—તેણે વિચાર્યું કે—આતો સરખે સરખી બેડ મંગી છે. પત્ની
તેણે ચંદરાબાને કહ્યું કે—“ હે ચંદરાબા ! તમે દુઃખ બહુ ધરાવશો નહીં, થોડા
વખતમાં તમને તમારી ઋદ્ધિ ને રમણી વિગેરે બધું પ્રાપ્ત થશે. તમે મારા મન-
ના માન્ય ભાઈ છો ને હું તમારી બહેન છું. વિદાતાએજ આ સગપણ કરી
દીધું છે. હવે તમે જ્યારે મનુષ્ય થાઓ ત્યારે જરૂર મને મળજો. મેં જે કાંઈ
વગર વિચાર્યું તમને કહ્યું હોય તેની ક્ષમા કરજો અને હે વીરા ! તમારી આશા ક્ષણ-
ભૂત થજો, મને વહેલા આવીને મળજો અને મને ભૂલી જશો નહીં. મેં તો તમને
બેઠને જન્મારો સંકળ કયો છે. ” આ પ્રમાણે કુર્કટ સાથે વાતચિત કરીને નટને
તે પાછો સોખ્યો એટલે મંત્રીપુત્ર પણ ઘરે આવ્યો.

હવે નટ ત્યાંથી નીકળી અનેક ગામો અને શહેરો. ક્યો. ઘણી જગ્યાએ
કુર્કટને માટે લડવું પણ પડ્યું. નટની કળા અદ્ભુત હોવાથી લોકોને તે ગમી
ગયા. એમ કરતા કરતા તેઓ અનુક્રમે ત્રિમળાપુરીએ આવ્યા અને જ્યાં માતા
વીરમતીએ આગો રાખ્યો હતો ત્યાંજ ડેરા તાંબુ નાંખીને પડાવ કર્યો. કુર્કટે તે
જમીન ઓળખી. તેને પૂર્વનો પ્રેમ યાદ આવ્યો. પ્રેમલાલચીને બાંહે પરક્યાનું
પણ સ્મરણ થયું. તેણે ધાર્યું કે “ જરૂર આ તેજ નગરી છે કે જેના કારણથી
હું પાંખી થયો છું. હવે પાછો ફરતો ફરતો ત્યાંજ આવ્યો છું તો માડું
દુઃખ નાશ પાગવા સંભવ છે. ક્યાં આભાપુરી ને ક્યાં ત્રિમળાપુરી ? તેનો
મેળો સુગમ નથી પરંતુ પડિતો કહે છે કે જીવતો મનુષ્ય મેળો પામે તે
વાત ખરેખરી છે. મને અહીં આવવાની હોંશ ઘણી હતી પણ આવી શકું તમ
નહોતું, તે કારણેજ વિદાતાએ મને પાંખી બનાવી પાંખ આપી જણાવ્યું છે. આ
પ્રમાણે કુર્કટ વિચાર કરે છે ને નટો ત્યાં આનંદથી રહે છે.

હવે અહીં પ્રેમલાલચી પોતાના મહેલમાં સખીઓ સાથે બેઠી હતી તેવામાં
તેણે શાખું નેત્ર ફરક્યું એટલે તે ખુશી થઈને સખીઓને કહેવા લાગી કે—“ આજની

મારી શરીરચેષ્ટાથી મને જાણાય છે કે જરૂર મારા શીરતાજ-મારા સ્વામીનો મને મેળાપ થયો જોઈએ-તેમનો વિયોગ થયા સોળ વર્ષ થઈ ગયા છે. તે વખતે કુળદેવીએ પણ ઠહું હતું કે સોળ વર્ષ પછી તને પતિનો મેળાપ થશે. તેનો તાઠડો ખરાબર મળ્યો છે. પણ મારા મનમાં મોટો સંદેહ છે કે-ક્યાં આલાપુરી ને ક્યાં મારા ભત્તાર. અહીંથી ગયા પછી કશો સંદેશો કે કાગળપત્ર પણ નથી. તેનો મેળો શી રીતે થશે? પણ દેવીનું વચન મિથ્યા થાય તે પણ સંભવતું નથી. કેમકે દેવવાણી અમોઘ હોય છે, એમ સૌ કહે છે. હવે તેની ખબર પડશે. મને વારંવાર એમ થયા કરે છે કે હજારો ગાઉનો આંતરો શી રીતે લાંગરો? બાકી આજે આંતરણમાં ખાત્રી થાય છે કે જરૂર મારા પતિ મને મળવા જોઈએ.” આ પ્રમાણેનાં પ્રેમલાનાં વચનો સાંભળીને સખીઓ બોલી કે- “હુ જાઉં ન! તારું વચન ખરું પડજે. પીયરનો સ્નેહ ગમે તેટલો હોય પણ સ્ત્રીને સાસરું જ પ્યારું લાગે છે. વળી ચંદ્રાજી જેવો તારો પ્રાણેશ તો સૌને સાંભરે તેમ છે. કોઈ તેને ભૂલે તેમ નથી. તારું તપ એવું છે કે જરૂર તને તેનો મેળો થશે. દેવીએ આપેલી અવધી ઘણી લાંબી હતી તે પણ પૂરી થઈ છે, તો હવે તારા પતિ મળવા જોઈએ; કેમકે કાળે કરીને તો ઉંખરાનું વૃક્ષ પણ ફળે છે, ફેરડાને પત્ર પુષ્પ આવે છે અને ખાલી સરોવર જળવડે ભરાય છે, તો તારું વાંચિત કેમ ન ફળે? ફળવું જ જોઈએ.”

આ પ્રમાણે સખીઓ પરસ્પર વાતો કરે છે તેવામાં નટો પાંજર સાથે લઈ રાજદરબારમાં આવ્યા. રાજાને મળ્યા અને આશીષ આપીને ઠહું કે “હુ રાજેન્દ્ર ! ધન્ય છે તારા સોરઠ દેશને ને વિમળાપુરી નગરીને ! બહુ દિવસથી તે નગરી ભવાની હોંશ હતી તે આજે પૂરી પડી છે. પૂર્વના પૂણ્યથી તમારા દર્શન કરવાની અમારી આશા પણ પૂર્ણ થઈ છે. અને બહુ દેશમાં ક્યાં પણ એક આલાપુરી જોઈ છે તેવી આ વિમળાપુરી દીડી. બીજી કોઈ નગરી એવી દીડી નથી.” આ પ્રમાણે કહીને તેઓએ નાટક કરવાની તૈયારી કરી.

પ્રથમ એક ઠેકાણે જમીન પવિત્ર કરી ત્યાં કુસુમનો ઢગલો કરી તેની ઉપર પાંજરું મૂક્યું. પછી ઘણા લાંગો વાંસ ઉભો કર્યો અને તેના દોર ચોતરફ બાંધી દીધા. ખીલા મારીને તેને દ્રઢ કર્યો. પછી શિવમાળા તમામ શલ્ગાર સજ્જ પુરૂષોને વેશ ધારણ કરીને વંશના મૂળ પાસે આવીને ઉભી રહી, તેને જોઈને આખી સભા ચમત્કાર પામી. રાજા પણ વિચારવા લાગ્યો કે આવી સુરૂપા કન્યા કોણ હશે? સાક્ષાત્ રવિપ્રભા જેવું તેનું તેજ છે. પછી રાજાએ તરતજ નાટક ભવા પ્રેમલાને બોલાવી. તે પણ આવીને પિતાના ખોળામાં બેઠી. રાજાએ પુત્રીને ઠહું કે “આ નાટકીઓએ આલાપુરીથી આવ્યા છે તેનું નાટક જ. આ નટપુત્રી

ચંદ્રરાજના રાસકૃપરથી નીકળતો સાર.

૧૧૫

ઉંચા વંશપર ચઢીને અનેક પ્રકારના ખેલ કરશે. ” રાજા આ પ્રમાણે વાત કરે છે તેવામાં નગરના લોકોના જોતાંજ શિવમાળા વંશપર ચઢી ગઈ અને ત્યાં જઈને અનેક પ્રકારના આસનો કરી બતાવ્યા. એમ કેટલીક વાર વંશપર નૃત્ય કરી પછી દોરે દોરે નવા નવા પ્રકારે ખેલ કરતી નીચે ઉતરીને રાજા પાસે આવી તેણે પ્રણામ કર્યો. રાજા અને નગરના લોક બહુજ પ્રસન્ન થયા. રાજાએ પ્રસન્ન થઈને પુષ્પજ્ઞ દાન આપ્યું. નગરલોકોએ પણ વસ્ત્રાદિકની વૃદ્ધિ કરી જેથી ત્યાં મોટો ઢગલો થયો.

એવામાં પાંજરામાં રહેલા કુકટ પ્રેમલાને દીઠી. એટલે તરતજ તેને જોળખી. તે મનમાં ઘણું ખુશી થયો. તેણે માન્યું કે સોળ વર્સે મેં આજે મારી સ્ત્રીને દીઠી. કુવેકુવા અપદ હોવાથી દૂર રહેલા મળી શકતા નથી; પણ મનુષ્ય સપદ હોવાથી ગમે તેટલું અંતર પડ્યું હોય તોપણ મળે છે. કુકટ વિચારે છે કે “ શું કરું? હું અત્યારે પાંખીપણામાં છું, નહીં તો આનંદ વધામણા કરત. મારી માતા કરોડ વર્સ જીવે કે તેણે મને કુકટો કર્યો, નહીં તો પછી અહીં શી રીતે આવત? ને મારી પ્રિયાને મળત? વળી આ નટોનું પણ કલ્યાણ થજે કે જે મને અહીં સુધી લાવ્યા અને સર્વત્ર મારો યશ જોડ્યા. આજ સવારે મેં કેઈ પુણ્ય-શાળીનું મુળ જોયું હશે કે જેથી મને મારી સ્ત્રીના દીર્ઘકાળે પણ મેળો થયો. આજનો દિવસ પણ ધન્ય છે કે જ્યાં સયોગના અંકુર ઉગ્યા અને વિરહપણું નાશ પામ્યું. હવે જો આ નટ પાસેથી લઈને પ્રેમલા મને પોતાની પાસે રાખે તો જરૂર હું પાંખી ટળીને પુરૂષ થાઉં અને મારા મનોરથ બધા સફળ થાય; પણ જો શિવમાળા મને એને આપે તો એ બધી વાત ઠીક થાય. ”

આ પ્રમાણે કુકટ વિચારે છે તેવામાં પ્રેમલાએ પાંજરા સામું જોયું અને નટોને તેમાં રહેલા કુકટાની સલામો કરતા દીઠા, એટલે તે મનમાં આશ્ચર્ય પાગી. તેણે નિહાળીને કુકટાની સામું જોયું એટલે કુકટે પણ જોયું. જાનેની દ્રષ્ટિ મળી અને જેમ ધ્યાનની તાળી લાગી હોય એમ એકાગ્રતા થઈ ગઈ.

આ પ્રમાણે તે જાનેનો નેત્ર મેળાપ થયો છે. હવે પુણ્યના પસાયથી આગળ પતિપ્રેમદાનો મેળાપ થશે, ચંદ્રરાજ ઘણી ઋદ્ધિસિદ્ધિ પામશે અને ચંદ્ર કરતાં પણ નિર્મળ તેની કીર્તિ વૃદ્ધિ પામશે. આ બધું આપણે હવે પછીના પ્રકરણમાં વાંચશું, જેથી એ દંપતીનું વિયોગ દુઃખ નાશ પામેલું વાંચી આપણા અંતઃકરણ પણ રાજ થશે. હાલ તો આ પ્રકરણમાંથી જે સાર ગ્રહણ કરવાનો છે તે વિચારી તેમાંથી હૃદયમાં ધારણ કરવા યોગ્ય હોય તે કરી લઈએ.

પ્રકરણ ૨૦ માનો સાર.

આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં લીલાવતી ને ચંદ્રરાજ (કુકટ) નો આલાપ સંલાપ વિસ્તારથી વર્ણવવામાં આવ્યો છે. તેનાપરથી સાર એ લેવાનો છે કે-કોઈપણ

ઈષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ કે વિયોગ થાય છે, તે પોતાના પૂર્વ કર્મના પરિણામે થાય છે; પરંતુ આ પ્રાણી તેના નિમિત્ત કારણ ઉપર અત્યંત ખેદ અથવા સંતોષ ધારણ કરે છે. કુકડો બોલે તો ન હોત તો પણ લીલાવતી અવશ્ય પરદેશ જાય, તે કાંઈ સાસરાને ઘરે બેસી રહેત નહી, છ મહીના ધીરજ રહી તે હવે રહેવાની નહોતી. લીલાવતીને અમુક સમયનો પતિવિયોગ લાગ્યમાં લાગેલો હતો તે ઉદયમાં આવતજ, પણ માત્ર કુકડો બોલે તો તે ગયો એટલે લીલાવતી માને છે કે જાણે આ કુકડાએ જ મને વિયોગ કરાવ્યો. આ માન્યતામાં ભૂલ થાય છે અને તેને લઈને જ તે અનેક લાગતા વચનો અંદરાજને કહે છે, તેથી જીના વિયોગી અંદરાજને સર્મમાં ઘાત થાય છે, એટલે તે મૂર્ચ્છિત થઈ જાય છે. લીલાવતીનાં કહેલાં વાક્યોમાંથી કેટલાક જાસ નોટ કરી લેવા જેવા છે. આવો વિયોગ કરાવનારને આગામી કાળે શું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને આવું પશુપણું શાશ્વી પ્રાપ્ત થાય છે તે તેણે જાણી જાણ્યું છે. સંયોગ સુખના ઈચ્છક મનુષ્યોએ કદિ પણ કોઈના વિયોગ થાય તેવું પગલું ભરવું નહીં. પશુ પક્ષીનો પણ વિયોગ કરાવવો નહીં. તેની જીના કે જન્મ્યાંઓનો વિયોગ પડાવવાથી પણ પરભવે અસાધારણ વિયોગ દુઃખ સહન કરવું પડે છે. એને માટે શાસ્ત્રોમાં અનેક દ્રષ્ટાન્તો દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. ટુંકામાં એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે જે પોતાને ન ગમે તે જીવને ન કરવું; જે પોતાને પ્રિય લાગે તે જીવ માટે કરવું.

અહીં કુકડાના મૂર્ચ્છિત થવાથી લીલાવતી ગભરાય છે, તેના જે કારણ છે. એક તો તેને જાહેર પોતાના લાઇને સોંપેલો છે એટલે કુકડો શા કારણથી બેશુદ્ધ થયો તેની જાણ ન પડતાં પચાતી થઈ પડે, વળી પોતે કહેલાં વચનો સાંભળીને કુકડો બેશુદ્ધ થયો હતો તે પણ તેના સમજવામાં હતું. તેણે કુકડાને સાવધ કર્યો અને પછી બેશુદ્ધ થવાનું કારણ પૂછ્યું એટલે કુકડે જમીનપર અક્ષર લખી બધું સમજાવ્યું. વિચક્ષણ લીલાવતી થોડા શબ્દોમાં બધું સમજી ગઈ અને પોતે તેના દુઃખની લાગીદાર બની. પોતાના ન તેના લાઇ જીવનના સંબંધ બેઠી દીધા. અંદરાજનું દુઃખ સ્વરૂપ કાળમાં ફરત થવા અતઃકરણથી અશીપ આપી. અંદરાજ એ એક વાત કરી, બીજી ન કરી. પ્રેમલાગી વાત બોલી રાખી. કારણ સિવાય પોતાની સુદૃઢ વાત બધી જીવને શામાટે કહેવી? જહુગોલા માણસો વગર પૂછ્યે પોતાની વાત જીવને કહેવા મંડી જાય છે. પરંતુ તેમાં કાંઈ હકાપણ ગણાતું નથી.

લીલાવતી કુકડો નટોને પાછો સોંપે છે પણ તેની સાથે સ્નેહ બંધાય જાય છે. વળી પોતાના કરતાં અત્યંત દુઃખવાળાને જોવાથી તેનું દુઃખ ઓછું થઈ જાય છે. જગતનો એ સ્વભાવજ છે કે જ્યાં સુધી પોતાના જેવું દુઃખી બીજું દેખાતું નથી ત્યાં સુધી પોતાનું દુઃખ અસહ્ય લાગે છે. પણ જ્યારે

ચંદરાજના રાસઉપરથી નીકળતો સાર.

૧૧૭

પોતાની જેવા કે તેથી વધતા દુઃખી બીજાઓને દેખે છે એટલે પોતાનું દુઃખ ઓછું થઈ જાય છે અને સદા લાગે છે.

નટો ત્યાંથી નીકળીને ઘણું ફર્યા. એકંદર પ્રેમલાને પરણીને ચંદરાજ પાછા ગયા હતા તેને ૧૬ વર્ષ થઈ ગયા એટલે નટો ફરતા ફરતા વિમળાપુરી આવ્યા. તે નગરી જોઈને નટો બહુ રાહ થયા. કુર્કટો પણ કેટલાક ચિન્હો ઉપરથી તે નગરીને તેમજ આંખાવાળી જગ્યાને ઓળખી લીધી. પ્રેમલાને પરણ્યાનું સ્થાન પણ યાદ આવ્યું અને કેટલેક અંશે તેના મનમાં નિવૃત્તિ થઈ. પ્રેમપાત્રનું સ્થાન પણ પ્રાણીને આનંદ આપે છે, તો પછી પ્રેમપાત્ર આનંદ આપે તેમાં શું નવાઈ?

નટો મકરંધજી રાજા પાસે નાટક કરવા દરબારમાં આવે છે, પરંતુ ત્યાર અગાઉ વામ નેત્ર ફરકવાથી પ્રેમલાના મનમાં એમ ઉગે છે કે-જરૂર મને આજે મારા સ્વામીનો મેળાપ થવો જોઈએ. તે પોતાની સખીઓને તે વાત જણાવે છે; કુળદેવીએ ઠહેલી મુદત યાદ આવે છે અને ૧૬ વર્ષની મુદત પૂરી થવાથી આશાની તીવ્ર જગૃતિ થાય છે, પણ તેનું મન હિંડોળે ચઢે છે. એક બાબતથી દેવીનું વચન ને નેત્રનું ફરકવું પતિ મેળાપની ખાતરી આપે છે ત્યારે બીજી બાબતથી આલાપુરીનું અત્યંત દૂરપણું અને ચંદરાજના ગયા પછી સંદેશાનો પણ અભાવ એ મેળાપ થવામાં શંકા ઉત્પન્ન કરે છે. સખીઓ તેની આશા ફળીભૂત થવાની આશીષ આપે છે. આમ વાતચીત ચાલે છે. તેવામાં રાજા તરફથી માણસ તેડવા આવે છે એટલે તે રાજસભામાં જાય છે. પિતા ઠહે છે કે “આ નટો આલાપુરીથી આવ્યા છે, તેનું નાટક જો.” પોતાના પતિના ગામના નટવા પણ વહાલા લાગે છે અને તેનું નાટક જોવા તત્પર થાય છે. પ્રેમની ગતિ ન્યારી છે.

નટો આલાપુરીને વિમળાપુરી સાથે સરખાવે છે, તેમજ અહીં આવવાથી પોતાનો રાહપો પ્રગટ કરે છે. નાટકના પ્રારંભમાં પાંજરાનું સન્માન કરી તેને પુષ્પના ઢગલા ઉપર ઉંચું ગોઠવી કુર્કટરાજને સલામ કરી તેની રાજ લઈ નાટકની શરૂઆત કરે છે. આ નાટકનું મુખ્ય પાત્ર શિવમાળા છે. તે અતિ રૂપવતી છે. ન્યારે તે શુંગાર સહજે નાટક કરવા આવે છે ત્યારે તેનું રૂપ જોઈને સૌ ચમત્કાર પામે છે. રાજા વિચારે છે કે આ સાક્ષાત શમતા, ક્ષમા કે નિર્ગમતા છે? કોણ છે? આવી શાંત, રૂપવંત ને કાર્યદક્ષ કોઈ સ્ત્રી જોવામાં આવી નથી. રાજા આવો વિચાર કરે છે તેવામાં શિવમાળા અત્યંત ઉંચા વાંસ ઉપર પક્ષીની જેમ ચઢી જાય છે. ત્યાં કુખ્તસન, યોગાસન નિજેરે આસનો કરે છે. તેણે વાંસ ઉપર રહીને એવું અપૂર્વ નાટક કર્યું કે તે જોઈને નગરલોક સૌ ચિત્રામણમાં આજેખેલા હોય તેવા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. ત્યાર પછી તે દોરેદોરે એવી રીતે

કરી કે જેમ જીવ ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમાં ફરે છે. તે ફરતી ફરતી પાણી વાંસાથે આવે છે તે જેમ સમકિતથી વ્યુત થયેલ પ્રાણી અમુક કાળે સમક્તિ પાણી પાછો પોતાની પૂર્વ સ્થિતિને મેળવે છે તેમ જાણવું. વંશના અગ્રમા ઉપર નાલી રાખીને તે ચક્ર ભ્રમણ કરતી હતી ત્યારે જાણે કેવળી સમુદ્ધા કરતી વખતે ત્રોળે સમયે મંથન કરે છે અને ચોથે સમયે સમગ્ર લેખી આત્મપ્રદેશવડે પૂરી દે છે તેમ લાગતું હતું. ચોતરફ તે ફેળાવ આપતી હતી આખા ચક્રમાં કોઈપણ સ્થાન તેના વિના ખાલી લાગતું ન હોતું. આ પ્રમાણે વંશાથ ઉપર નાટક કરીને જે વખત તે નીચે ઉતરી તે વખત જાણે ઉપશમ કોઈપણ અંદેશા મુનિ અગ્યારમે ગુણદાણેથી પડી નીચે આવે તેવી જાણતી હતી તેનું આપૂર્વ નાટક જોઈને સર્વ સભા અત્યંત રંજીત થઈ હતી.

નાટક જોઈને પ્રસન્ન થયેલ રાજા શિવમાળાને પુષ્કળ દાન આપે છે, તે વખત કુકડાની નજર પ્રેમલા ઉપર પડે છે એટલે તે તરત તેને ઓળખે છે. એક રાત્રીમાં માત્ર પ્રહર કે બે પ્રહર થયેલા મેળાપને પાણુ કુર્કટ ૧૬ વર્ષ થયાં છતાં ભૂલતો નથી. ત્રીજા પ્રેમ બે ઘડીના હોય તોપણ સેંકડો યા હજારો વર્ષ ભૂલતો નથી. પ્રેમલાને જોતાંજ પોતે પશુપણમાં છતાં મોહવશ રાજ રાજ થઈ જાય છે, અને કુકડો જનાવનાર પોતાની માતાને પણ ઉલટી આશીષ આપે છે, તેમજ ગામેગામ ભ્રમણનાર નટોનું પણ લાલુ થાય એમ ઇચ્છે છે. આ જાંધા મોહનો વિલાસ છે. અહીં અપદ્ધ તે પગ વિનાના કુવા અને સપદ્ધ તે પગવાળા મનુષ્યનું મેળાપ થવામાં દૃષ્ટાંત ઘટાયે છે. વળી જીવતો નર ભદ્ર પામે. એ કંઠવતને પણ કૃણિતાર્થ થયેલી માને છે.

અત્યાર સુધી નટની સાથે રહી આનંદ મેળવનારા કુર્કટનું મન હવે બદલાય છે. ‘હવે કોઈ રીતે પ્રેમલા પોતાને માગી લેય ને શિવમાળા તેને આપે તો હીક’ એમ ઇચ્છે છે. જે દશામાં કાંઈપણ ઉપભોગ લઈ શકાય તેમ નથી તેવી દશામાં પણ પ્રેમલાનો સંયોગ ઇચ્છે છે. તેમાં પ્રેમલા પાસે રહેવાથી મનુષ્ય પવનાને સંભવ એ પણ એક કારણ છે, જાકી તો મોહવિલસિત છે. કુર્કટ આમ વિચારે છે તેવામાં પ્રેમલાની દ્રષ્ટિ તેનાપર પડે છે. જાંધા નટોને કુકડોને પ્રણામ કરતા જોઈ તે આશ્ચર્ય પામે છે. કુકડાની ને તેની જાંનેની દૃષ્ટોદૃષ્ટ-નજરેનજર મળે છે અને જાંને આનંદ પામે છે. કુર્કટ ઓળખે છે પણ તિર્યચાવસ્થામાં છે; પ્રેમલા ઓળખતી નથી પણ તેનો પતિપ્રેમ અવ્યક્તપણે કુકડા ઉપર દોડે છે. આ તો તેજ ભવ છે પણ ભવાંતરમાં પણ પૂર્વભવના સ્નેહીને જોતાંજ રાગ ઉત્પન્ન થાય છે અને દર્શનને જોઈને દેવ ઉત્પન્ન થાય છે. વિચક્ષણ મનુષ્ય પણ તેનું દારણુ સમજી શકતા નથી. પશુ વિગેરેને જાંનાં પણ જે સ્નેહ ઉત્પન્ન થાય છે

સરુનો અનુનય.

૧૨૧

તેમાં તેવા પૂર્વ ભવ સંગ્રામી કારણનો સફલાવ હોય છે. કર્તા સ્ત્રીભક્તાર્થનો નરસરોગાર્થો કરાવી તે સસંગ્રામી મીલે જાડ પૂર્વે જાડ છે. હવે પ્રેમલા કુર્જટની સાગળી કરશે અને તે પ્રેમલાને મળશે. ત્યારપછી તીર્થના મહીમાથી તેનું મનુષ્યપણું પણ ખૂબ થશે અને દુઃખનો કાળી નાશ પામશે. આ બધું આપણે હવે મહીના પ્રકરણમાં વાંચશું અને ચાંદરાવ તમામ સિદ્ધાંતો જેમ આપણા ચિત્તમાં પણ આનંદ રચાને પ્રવેશ કરાવશું. હાલ તો આ પ્રકરણમાંથી બ્રહ્મ કરવાનું સ્વરૂપ કુંકામાં દર્શાવી આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. છેવટે એટલું જાણ લક્ષ્યપર લાવવામાં આવે છે કે જમી તેના દુઃખની પ્રતિભા કે વિચોગના પ્રાદુર્ભાવમાં માણસે ગભરાઈ ન જવું. કાળક્રોધ કરતાં મુખે કરીને દુઃખનું સુખ થાય છે અને વિચોગનો સંયોગ થાય છે. સર્વ કાળ વિદ્યાર્થી સ્થિતિ ચાલતી નથી. પરંતુ તેને માટે ધોરની જાણ જરૂર છે. એવા પ્રસંગમાં તાવળા થયેલા અને ગભરાઈ ગયેલા કેક મનુષ્યોએ અને સ્ત્રીઓએ પિતાના માણ પણ શુભાચ્યા છે; પરંતુ તે વખત જો ધૈર્ય રાખવું હોત તો અચુક હાથે પાણું તે દુઃખ નાશ પામી સુખનો અનુભવ કરવાને વખત આવત એમ દ્રષ્ટિએકર થાય છે. માટે સુસ મનુષ્યોએ-સ્ત્રીએ ગાયત્રી પુરૂષ સુખના કારણ પ્રાપ્ત થયે તેને મનુષ્ય માની તેમાં હુબ્ધ થઈ જવું નહીં અને દુઃખના કારણ પ્રાપ્ત થયે તેને અશ્રમ માની ગભરાઈ જવું નહીં. આ અતિમ શિક્ષા આપીને અત્ર વિરમવામાં આવે છે.

સરુનો અનુનય.

(નવમ સોજન્ય.)

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૬૫ થી.)

દ્રેષને અંગે શાસ્ત્રમાં અને વ્યવહારમાં અનેક દૃષ્ટાન્તો મોઝુદ છે. એ એટલો ખરાબ દુર્ગુણ છે કે એનાપર જેમ જેમ વિચારણા કરવામાં આવે તેમ તેમ તે દુર્ગુણમાં રહેલ વિષના તત્ત્વનો સન્નિવેષ જ્યાંસ આવે તેમ છે. શ્રીપણ અને ધવળશેઠના ચરિત્રમાં લગભગ ઘણા ખરા વાકેફગાર છે. ધવળશેઠે શ્રીપણનો ઉત્કર્ષ સહન ન કરવાથી કેવાં કેવાં અપદ્વત્યો તેની તરફ ધ્યાન તે વાંચતાં અત્યંત ખેદ થાય છે. વહાણના મચ સાથે સહેલ દોર કાપી તેને સમુદ્રમાં નાખી દેનાર, દુઃખનો તે સંગો છે એમ કહેવડાવનાર અને છેવટે તેનું જીવ કરવા વાત સાતમા આવાસપર જાતે અદનાર ધવળશેઠ દ્રેષનો, કર્મીનો અને લોભા કષાયનો મનુષ્ય છે. એની સામે શ્રીપણનું સોજન્ય પણ એવું જ આઠવીંઈ છે. એણે તેમ જોઈ દ્રેષ ન કર્યો એટલું જ નહિ પણ પિતાના પિતાનું સ્થાન ધવળશેઠને ઉપર શુભ

૬૨૦

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

આજુ અને અંતક્રિયા પણ પોતે કરી. તેટલુંજ નહીં પણ પોતાને યાજ્ઞ્ય પ્રાપ્તિ થતાં તેના પુત્રને નગરશેઠની પદવી આપી. આ દ્રેષને અને સાંજન્યને ખરેખરો નહુનોછે, મનન કરવા યોગ્ય છે, ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. તત્ત્વદૃષ્ટિથી વિચારતાં શ્રીખાણને કાંઈ જોવાનું હતુંજ નહિ અને તેના ઉત્કૃષ્ટ મનોવક્ત્રુ પ્રમાણે તે સ્વયંજુષાં સ્થિત રહ્યા, યોગ આરાધનાની સન્મુખ રહ્યા અને ઉત્કૃષ્ટ જીવન ગાળ્યું. અલ્પમ દાર્પ કરનાર-દ્રેષમાં આસકત રહેનાર ધવળશેઠ ધનના વિચારોમાં અને શ્રીખાણનું નિકંદન કાઢવાના પ્રયાસોમાં આ ભવમાં ધનથી વેણિત છતાં મહા અંત-ચીનતા પામ્યો અને પરભવમાં નારકીમાં ગયો. ધનમાં એકાંત ધુળ નથી, ધન-વાળા ખાસ યુગ્મી હોય તેમ સમજવાનું નથી, યુગ્મ માનસિક અને આધ્યાત્મિક સ્થિતિપર આધાર રાખે છે તેનું પણ આ ખાસ દૃષ્ટાંત છે. આવી રીતે અનેક પ્રાણી સ્થૂળ સંપત્તિવાળા હોવા છતાં આ ભવમાં પણ મહા વ્યથા (માનસિક) ભોગવે છે, એ ગહારથી સુંદર હવેલીઓ અને ઘોડા ગાડીના વૈભવની અંદર મહાલતા અંતઃકરણોનો અભ્યાસ કરવાથી જણાય તેવું છે. દ્રેષને અંગે પાંડવ કૌરવોનું દૃષ્ટાંત પણ એટલુંજ વિચારવા યોગ્ય છે. દ્રેષ કરીને સન્નજનને કષ્ટમાં પાડવા માટે જે ઉપાય ચિંતવવામાં આવે છે તે બહુધા સન્નજનને દુઃખ આપવાને બદલે યુગ્મનાં કારણભૂત થાય છે, કારણકે એવા વિશાળ મનોરાજ્યમાં દ્રેષને કુમારો હોતો નથી અને તેથી તેને તો તેના લાભજ મળે છે. જો અચુક વળત સુધી ધીરજ ધારણ કરવામાં ન આવે અને સાધારણ રીતે લોહો જેને વ્યવહાર સમજે છે તેવા વિચાર સર્વ કાર્યને અંગે કરી લેવામાં આવે તો તો સાંજન્ય પ્રકટ થવાના પ્રસંગ રહેતોજ નથી, કારણકે દ્રેષ સામે દ્રેષ કરવો એ અનુભવ વગરના વ્યવહારનું શિક્ષણ હોય છે, પરંતુ વૃત્તિની વિશાળતાપૂર્વક જરા દીર્ઘદૃષ્ટિ વાપરવામાં આવે તો જાણીએ આવે છે કે એવી બાળતમાં સ્થૂળ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો ઉચિત નથી.

સ્કંદકાચાર્યના પાંચશે શિષ્યોને ઘાણીમાં ખીલવાનો હુકમ કરવા છતાં જરા પણ દ્રેષ ન કરવાનો નિશ્ચય કરનાર તે મહાત્મા અતિ માનને પાત્ર હતા. તેઓએ દ્રેષનો આધ્યાત્મિક-યોગિક ખ્યાલ કરી અતિ સુંદર નિર્ણય કર્યો અને ૪૯૯ શિષ્યોને વસ્તુસ્વરૂપ સગવળથી મોક્ષ મોકલાવ્યા પણ અંતે ધીરજ રાખી શક્યા નહિ. રાત્રાવેધ સાધવાને અવસરે જરા વાસ્તે ચૂક્યા અને એક લઘુ શિષ્યની પહેલાં પોતાની ખીલવા યાચના કરી. આટલી સામાન્ય યાચના-ધ્વજાનો પણ અસ્વીકાર થતાં દ્રેષ ઉછળ્યો અને તે સાથેજ જે મહા યુગ્મસ્થાનક પર ચેતન ચઢ્યો હતો ત્યાંથી પડી ગયો. વ્યવહાર માણસને સ્કંદકાચાર્યની આ માગણીમાં કાંઈ ગેર-વાજબીપણાનું તત્ત્વ લાગેજ નહિ, પણ અહીંજ વ્યવહાર અને આત્મધર્મની દૃષ્ટિમાં તફાવત પડે છે. દ્રેષને પરિણામે તેઓ અવ્યણાધ યુગ્મ પ્રાપ્ત કરી શકે

સનુનો અનુનય.

૧૨૧

તેવી સ્થિતિમાં હતા અને તેમના ઉપદેશથી તેમના ૪૯૯ શિષ્યોએ તે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, છતાં પોતે તે સર્વથી ત્રણ થઈ વ્યતર થયા, અને ત્યાં પણ દેવ વાદ્ય સહવાથી આજો ઠાંડક દેશ બાળી નાળી ઠાંડકારણ્ય કર્યું. દ્રેષ કેવી રીતે કામ કરે છે એનું આ પ્રગળ દૃષ્ટાન્ત છે, ખાસ વિચારણીય છે.

સાંકેશિક અને શ્રી વીરપરમાતમાનું દૃષ્ટાન્ત પણ આવીજ હકીકત સમજાવે છે. એના કરતાં પણ સંગમ દેવે ઘોર ઉપસર્ગો કર્યા છતાં પણ જ્યારે છ માસ પછી હારીને જાય છે ત્યારે પ્રભુને તેના ઉપર ઠરણા આવે છે, તેથી તેમ જાણી થઈ જાય છે અને મનમાં તે બિચારા સ્વૂળ દૃષ્ટિએ સમર્થ પણ આત્માસ્થિત દૃષ્ટિએ નિર્ગળ પ્રાણીની માનસિક સ્થિતિપર ખેદ થાય છે. મનમાં બિચારણી થાય છે કે એ પોતાના સંગ્રામમાં આવવા છતાં સુધરી શક્યો નહિ એ હીલ-ગીરી ભરેલું છે. ચિત્તની વિશાળતા અને દ્રેષજન્યનું આ ઉત્કૃષ્ટ દૃષ્ટાન્ત છે. સાંભળ દેવે ઠરેલાં ઉપસર્ગો વાંચતાં સામાન્ય વાંચનારને પણ તેના ઉપર દ્રેષ જાણી જાય છે, પણ પ્રભુના મન ઉપર તેની જરા પણ અસર થઈ નહોતી એ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

દ્રેષ ત્યાગનાં આવાં અનેક દૃષ્ટાન્તો શાસ્ત્રમાંથી મળી શકે તેમ છે. વ્યવહારમાં અથવા ઇતિહાસમાં તે મળવા સહેલાં નથી, કારણુ વ્યવહાર જૂઠા પાયા ઉપર બાંધાયેલો છે. દ્રેષત્યાગને નળળાઈ અથવા બીકણુપણાનું ઉપનામ ત્યાં જોને ત્યાં એવાં દૃષ્ટાન્તો મળવા મુશ્કેલ પડે એ સમજાય તેવું છે, છતાં અહીં સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે કે ઉપર જણાવેલા સર્વ મહાત્માઓ દ્રેષનો ત્યાગ કરતા હતા તે કોઈ પ્રકારની શારીરિક નળળાઈથી નહિ પણ માનસિક મહત્તાને અંગેજ કરતા હતા. શ્રીપાળની શક્તિ પ્રસિદ્ધ છે, તીર્થઠરતું શારીરિક બળ મહત્ત્વની કરતાં પણ અધીક હોય છે અને એ સિવાય બીજા જે જે મહાત્માઓએ દ્રેષનો ત્યાગ કર્યો છે તે આત્મિક વિચારવાને અંગેજ કર્યો છે એમ લક્ષ્યમાં રાખવું યોગ્ય છે.

હવે આપણે આ દ્રેષના વિષયને યોગદૃષ્ટિએ ઝોઈ જઈ, આ વિષય વિચારણા પૂર્ણ કરીએ. અહીં ખાસ જણાવવાની જરૂર છે કે યોગપ્રાપ્તિ યાત્રો જે ઠળ (સમય) શાસ્ત્રમાં બતાવ્યો છે તે સમય પહેલાં યોગપ્રાપ્તિ માટે જુદા જુદા ઉપાય અમલમાં મૂકવાની બહુ જરૂર બતાવી છે. તેમાં ચાર ઉપાય ઉપર બહુ બાર મૂકનામાં આવ્યો છે. તે ઉપાયો આ પ્રમાણે છે-દેવચુર પૂજન, તપ-ચાર, તપ અને મોક્ષ અદ્રેષ. દેવચુર પૂજનથી આદર્શ સ્પષ્ટ થાય છે અને આદર્શની સ્પષ્ટતા વગર તે પ્રાપ્ત કરવા કદિ સંપૂર્ણ પ્રયાસ થઈ શકતો નથી. સદાચારમાં સુદાક્ષિણ્ય, દયાળુતા, નમ્રતા, અદ્વેષ, સમતિચત્ત્વ, મિતલાવિતા વિગેરે સુંદર ગુણોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તપથી ઇન્દ્રિય અને મનની વાગવડ

ખતો હોવાથી અને ત્યાગની શરૂઆત તેનાથી થતી હોવાથી તેની પણ ખુબ અગત્ય જણાવવામાં આવી છે અને છેલ્લો ઉપાય મોક્ષના તરફ દ્રેષવાવનો ત્યાગ કરવો એ છે. એ ચતુર્થ ઉપાય આપણા ચાહુ વિષયને અંગે ઘણો અગત્યનો છે તે જરા સ્પષ્ટપણે જણાવીએ.

ઘણા સંસારસિક જીવેને એમ લાગે છે કે મોક્ષમાં જઈને કરવું શું? જ્યાં સુંદર સ્ત્રીઓના હાવભાવ યુક્ત વિદાસો ન હોય, જ્યાં ગીત ગાન ચાલતાં ન હોય, જ્યાં કાંઈ મિટાત્ત ઉડાવવાનાં ન હોય, જ્યાં ચક્રને તૃપ્ત કરનાર સુંદર રંગો ન હોય, જ્યાં નાસિકાને તૃપ્ત કરનાર સુગંધી પદાર્થો ન હોય અને જ્યાં સંસારની આનંદયુક્ત ધમાલ ન હોય ત્યાં જઈને કરવું શું? આ પ્રમાણે જેને મોક્ષ તરફ પ્રેમ થતો ન હોય તે પ્રાણી તેની પ્રાપ્તિના ઉપાય કરી શકે નહિ. આવા પ્રાણીઓનો ખ્યાલ તદ્દન ખોટો છે એ જણાવવાની જરૂર નથી. આ પ્રાણીએ ઇન્દ્રિયતૃપ્તિનાં સાધનોમાં અથવા તેની તૃપ્તિમાં સુખ માન્યું છે તે તદ્દન તુચ્છ છે, સ્થૂળ છે અથવા વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો તે સુખ છેજ નહિ. માનસિક સુખ આગળ તે નકામું છે, રદ છે, અર્થ વગરનું છે. એક સુંદર લેખ વાંચતાં કે તેમાં કત્પના દોડાવતાં અથવા ન્યાયની કોર્ટોમાં દલીલ કરતાં જે અભિનવ આનંદ થાય છે તે સ્વિશેષ છે. આથી પણ વધારે આનંદ સંતોષ, દયા, વાત્સલ્ય આદિ હૃદયના શુભોનો અમલ કરતાં થાય છે. આધ્યાત્મિક આનંદ એ આ સર્વથી વિલક્ષણ પણ અતિ ઉન્નત છે. એ પ્રાપ્ત કરવા માટે ચેતનને વિભાવમાંથી પાછો હડાવી તેના મૂળ સ્વભાવમાં લઈ જવો જોઈએ અને તેને માટે પ્રથમ તે ભાવ તરફ રૂચિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. એ રૂચિ પ્રાપ્ત કરવારૂપ દશાને ‘મોક્ષઅદ્રેષ’ કહેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી એવી વિશાળ આત્મવિચારણા ન થાય ત્યાં સુધી સાધ્યની સ્પષ્ટતા થતી નથી અને આ મોક્ષ અદ્રેષ એ યોગપૂર્વસેવાને અંગે એટલો અગત્યનો ઉપાય ગણવામાં આવેલ છે કે જો તે ન હોય તો પાકીના ગુરૂ દેવ-પૂજન, સદાચાર કે તપ ગમે તેટલી ઉત્કૃષ્ટ હૃદ સુધી કરવામાં આવે છતાં પણ તે સર્વ નકામા થઈ પડે છે. મોક્ષઅદ્રેષને આટલું અગત્યનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તે ખુબ વિચારવા યોગ્ય છે.

આનંદધનજી મહારાજ યોગપ્રાપ્તિના ઉપાયને અંગે યોગપૂર્વસેવા કરવાનું જણાવતાં શ્રી સંભવનાથના સ્તવનમાં ભૂમિકાની શુદ્ધિ કરવાનું ભર મૂકીને જણાવે છે. જ્યાં સુધી ભૂમિકાની શુદ્ધિ કરી હૃદયની નિર્મળતા કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેના પર ગમે તેટલાં ચિત્રો આજેખવામાં આવે તે સર્વ નકામા જાય છે અને મૂળ વસ્તુની જરાપણ કિમત વધારતા નથી. તેથી તેઓશ્રી કહે છે કે ‘સેવન કારણ પહેલી ભૂમિકાજી, અભય અદ્રેષ અખેદ.’

શુન્ય અનુનય.

૧૬૬

આવી રીતે ભૂમિકાને દ્રેપરહિત 'અદ્રેપ' કરવાની જે વાત કરી છે તે રૂચિને ખાગેજ છે એટલે આત્મગુણ પ્રાપ્તિ વરદ્ દ્રેપનો ત્યાગ કરી, મોક્ષ વાસ્તવિક વિરાગ થયો હોય તે દૂર કરી, સાધ્યની સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર છે એમ તેઓ સ્પષ્ટ જણાવે છે અને એ વાત તેઓ ત્યાર પછીની ગાથામાં ધરાવેલ સમજાવે છે. ત્યાં તેઓ 'દ્રેપ અરોચ્યક વાસ્તવ' એમ કહી આપે છે. આ સૂત્રને 'તેઓ' વચન છે. અરોચ્યક ભાવનો ત્યાગ કરી, રૂચિ રાખી, ભૂમિકાની શુદ્ધિ કરવી એમ તેઓશ્રીના કહેવાનો આશય છે. ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્ધર્મશોભિન્યજી પશુ ઉપરોક્ત દ્રેપની સહાયમાં કહે છે કે 'યોગાનું' અંગ અદ્રેપ છે 'પહેલું' ત્યાં અદ્રેપ એ ઉપર જણાવેલ અર્થમાં સમજવાનો છે. મતલબ એ છે કે જે પ્રાણીને પોતાના ચેતનની પ્રગતિ કરવી હોય તેણે મોક્ષ જે પરમ સાધ્ય છે તેને સ્પષ્ટ સમજવાની સાથે તેના ઉપર કોઈ પ્રકારનો દ્રેપ ન રાખવો જોઈએ.

આવી રીતે મોક્ષ ઉપર અદ્રેપ રાખવાની જરૂર છે તેનો અર્થ અને ભાવ યોગપ્રાપ્તિના ઉપાયને અંગે પૂર્વાવસ્થામાં ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. ત્યારપછી આગળ જેમ જેમ પ્રગતિ થતી જાય અને યોગની વિશિષ્ટ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થતી જાય તેમ તેમ મોક્ષ ઉપરનો રાગ દૂર થતો જાય છે, કારણકે વિશિષ્ટ દશામાં પ્રશસ્ત્ય રાગ પણ ત્યાજ્ય છે. પૂર્વાવસ્થામાં રાગની જરૂર રહે છે, રૂચિની જરૂર રહે છે, કારણકે તે વગર સાધ્યની સ્પષ્ટતા થતી નથી, પણ ત્યારપછી આગળ પ્રગતિ થતાં રાગની જરૂર રહેતી નથી, તેથી પ્રશસ્ત્ય રાગ પણ ત્યાં બંધનરૂપ હોઈને ત્યાજ્ય ગણાય છે. શાંતિસ્વરૂપ ઇત્યાદિ 'મોક્ષ સંસાર બેહુ સમ જણે' એમ જે વાત આનંદબંધનથી કરી છે, તે આવી વિશિષ્ટ દશાને અંગે છે, એ ધરાવેલ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. એવી દશા યોગ્યતા કે અધિકાર વગર જે યોગપ્રાપ્તિની પૂર્વ અવસ્થામાં આદરવા જાય તે પ્રાણીની પ્રગતિ અટકી પડે છે.

આવી વિશિષ્ટ યોગની દશા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેને પોતાના શત્રુઓ ઉપર શાંતિ થઈ જાય છે. યોગની પૂર્વ અવસ્થામાં અને શરૂઆતની ભૂમિમાં પોતાનાં મોટા ઈર્મશત્રુ સમૂહ સાથે યુદ્ધ કરવું પડે છે અને તેની કાપણી કરવી પડે છે. પછી જ્યારે તેની ચીકાશ દૂર થાય છે ત્યારે તેના ઉપર પણ બેદરકારી થઈ જાય છે. આવી રીતે યોગપ્રાપ્તિને અંગે અદ્રેપ થણા અગત્યનો ભાગ બનેલો છે.

દ્રેપ ઉત્પત્તિનાં કારણો અનેક હોય છે તે આ વિષય વિચારણામાં જોવામાં આવ્યું હશે. મુખ્યત્વે કરીને દ્રેપ માયામમતા આદિ વિભાવદશાને અંગે ઉત્પન્ન થાય છે. જે વસ્તુ પોતાની નથી, જેના ઉપર પોતાનો કોઈ પ્રકારનો હક નથી, જેને ખોટી રાખવામાં કોઈ પ્રકારનું વાસ્તવિક સુખ નથી, તે વસ્તુ ઉપરના રાગને લઈને તેના વિયોગ થતાં અથવા તેના વિયોગ થવાનાં પ્રસંગો આવતાં તેના નિમિત્ત કારણ

ઉપર ધરાળ વૃત્તિઓ રાખવી એ દ્રેષનું કારણ છે. આ ઉપરાંત અભિમાનને ણંધ ઘેસતું ન આવે એવું કાંઈ જની જાય ત્યારે પણ વચ્ચેના નિમિત્ત કારણ ઉપર ખેદ થાય છે. એ સર્વમાં વચ્ચે આવનાર નિમિત્ત કારણ તો માત્ર જહાનું હોય છે. એવી સ્થિતિ થવાનું મુખ્ય કારણ તો પોતાના આગામી દુઃખો હોય છે; પરંતુ આ પ્રાણીની એક એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે જેમ કોઈ પથ્થરનો ઘા કુતરા ઉપર કરે તો ઘા કરનાર દૃષ્ટિમાં હોય છતાં કુતરા પ્રથમ પથ્થરને કરડવા દેડે છે તેમ આ પ્રાણી વિચોગના નિમિત્ત કારણનેજ દૃષ્ટિપથમાં લાવી તેના ઉપર દ્રેષ કરવા મંડી જાય છે. એનું ઉપાદાન કારણ પોતેજ છે—પોતાનાં ઈર્ષ્ય છે એની તેને ખબર હોતી નથી અને હોય છે તો તેના તરફ તે ઉપેક્ષા કરે છે. આવી રીતે વિચારતાં જણાશે કે દ્રેષ ઉત્પત્તિનાં કારણો પોતામાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે અને વાસ્તવિક રીતે અન્ય ઉપર દ્રેષ કરવો એ વસ્તુસ્વરૂપની અજ્ઞતા જતાવે છે. જેઓ આ આવી જરાજર સમજી શકે છે તેઓ કદિ નિમિત્ત કારણ ઉપર દ્રેષ કરતા નથી. ગજસુકુમાળ જેવા અતિ કોમળ શરીર ધારણ કરનારના મસ્તક ઉપર ખેરના અંગારા તેનો સાસરો ભરી ગયો ત્યારે તેને ગજસુકુમાળે નિમિત્ત કારણના રૂપમાં જોયો હતો અને ણંધકનકિની ચામડી ઉતારી ત્યારે રાજસેવકોને તો હુકમને તાગે થનાર તરીકે મુનિ સમજી ગયા હતા. મયણા-સુંદરી અને તેના પિતા વચ્ચે જે મતભેદ હતો તે પણ આ પ્રકારનોજ હતો. તેના પિતા પ્રજાપાળ રાજા નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણનો જોટાજો કરતા હતા તે આ વસ્તુસ્વરૂપ સમજનાર વિદુષી તનયાને જણે ઉતર્યું નહિ. આવી રીતે વ્યવહારમાં પણ જાહુ વળત એ પ્રમાણે જાને છે. મયણાસુંદરીના સંજોગમાં જ ઉત્તરચિનીના લોકો જે ટીકા કરતા હતા તે અર્થ વગરની હતી. તાપસ અને પાર્શ્વનાથનું દૃષ્ટાન્ત એજ હકીકત પૂરી પાડે છે. આવી રીતે જરાજર લક્ષ્યમાં લેવાની જરૂર છે કે દ્રેષ વિભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તે વસ્તુસ્વરૂપની અજ્ઞતા જતાવે છે. આ નિમિત્ત કારણો અનેક પ્રકારનાં હોય છે તેનો લાંબો વિચાર કરવાની જરૂર નથી. મનુષ્યની જેટલી જેટલી પ્રવૃત્તિ થાય તે સર્વ દ્રેષના નિમિત્તોમાં આવી શકે. પણ વસ્તુતઃ જેને દ્રેષનાં કારણ ગણવામાં આવે છે તે તેવાં નથી એ પર ધ્યાન આપવાની જાહુ જરૂર છે. એક વળત જરાજર વસ્તુસ્વરૂપનો બોધ થતાં અને તે પર યોગ્ય વિચારણા થતાં આ હકીકત સ્પષ્ટ રીતે ધ્યાન પર આવશે અને તેની પર જરાજર ઉહાપિહા થશે તો માલૂમ પડશે કે દ્રેષનાં કારણો તરીકે જેને વ્યવહારથી ઉપર ટપકે ગણવામાં આવે છે તે માન્યતા જ જોટી છે. જોટી માન્યતા ઉપર—જોટા પાયા ઉપર રચાયેલ મુકામ પડી જતાં મનમાં ખેદ થાય તો તેને માટે જવાબદાર કોને ગણવા તે વિચારવા યોગ્ય પ્રશ્ન છે.

ચાતુનો અનુનય.

૧૬૫

દ્રેષ કરવા યોગ્ય નથી, તેના પ્રસંગો નિમિત્ત માત્ર છે, તે ચેતનની પ્રગતિમાં અનેક વિદ્ય કરનાર છે અને તે ચેતનને પાછો પાડી નાખે છે. એ સર્વ ખાળતનો ખાસ વિચાર કરવાની જરૂર છે. રીતસર વિચાર કરવાની દેવ ન હોય ત્યાંસુધી એવાં અનેક ભૂલભરેલાં કાર્યો થઈ જાય છે કે જેને માટે આ જીવનમાં છેલ્લે સુધી જેટલું થયા કરે. તક હાથમાંથી ગયા પછી જેટલું કરવું ઘણું ભારે નકામો છે. આથી આ જીવનના યોગ્ય નિયમો સ્વીકારવાનો પ્રયત્નથીજ નિર્ણય કરવો વધારે ઉચિત છે. જેથી કાર્યો ખરાબર યોગ્ય રીતે બને અને પશ્ચાત્તાપના પ્રસંગો ન આવે. વિચારણા કરવાની દેવ પડ્યા પછી આ સર્વ બની આવશે એમ જણાવવાની જરૂર રહેતી નથી. માયા મમતાના આધિભાવો અનેક રીતે ચેતનને ત્રાસ આપનાર છે એ પર લક્ષ્યપૂર્વક વારંવાર વિચારવાની બહુજ જરૂર છે. જરૂર એટલા માટે છે કે આ પ્રાણી ઘણી વખત વિચારણા કર્યા વગર દાણિય મનોવિકારોને તાળે થઈ જઈ બહુ હુસન થાય છે.

વ્યવહારને અંગે જ્યારે જ્યારે દ્રેષ કરવાનો પ્રસંગ આવે, કાંઈ શુરસે થવાનો કે અસૂચ્ય કરવાનો કે એવો કોઈ પ્રસંગ આવે ત્યારે વિચારણા કે આ જીવન ઘણું ટુંકું છે, એમાં વેરવિરોધ કરીને જીવનને તુચ્છ બનાવવું નહિ, થોડા જીવનમાં એવા વિભાવનાં પ્રસંગો આવે તેને તાળે ન થવા નિર્ણય કરવો. અનેક ભવો સુધી ચાલે તેવી ખરાબ ભાવના આત્મા સાથે જોડાઈ જાય તેથી જાત્રત રહેવા વિચારણા કરવી. આતુ' નામ ખરું સૌજન્ય છે. ચેતનની યેગિક પ્રગતિપર રૂચિ કરી, સ્થૂળ દ્રેષ એછો કરી, તે ન કરવાનો નિર્ણય કરી આ સંસાર યાત્રા કેમ સફળ થાય, તેનો છેડો કેમ આવે તેનો વારંવાર વિચાર કરવો એ સંત જીવન વહન કરનારનું લક્ષ્ય છે અને તે જોટલે અંશે સિદ્ધ થાય તેટલે અંશે ખાસ નિર્ણય છે એટલું જણાવી આ અતિ અગત્યના વિભાવકૃત આધિભાવની વિચારણા સંપૂર્ણ કરીએ.

મૌકિકતક.

સ્ત્રી વિષે.

તન મન ધનની ખુવારી કરનારી ભારી,
નજરે નિહાળી જીજો તે તો એક નારી છે;
ઝગડો ઉઠાવનારી કલેશને ઉઠીરનારી,
કંકાસ વધારનારી કાંસાની એ થાળી છે;
છાકરાં પછાડનારી ઘણીને શ્રીકારનારી,
હુઝની દેખાડનારી નરકની ખારી છે;
કહે ખેમચંદ પણ કામાંધ પુરુષને તો,
સાકર ને દૂધ થઈ પણ ઘણી પ્યારી છે.

મન સ્થિર કેમ થાય ?

(તેના સંલગ્ન ઉપાયો.)

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૦૪ થી)

અશુભમાંથી શુભમાં અને અતે શુદ્ધમાં આવવું એવો વિચાર ઉપર દર્શાવ્યો છે એમાં જરા આગળ વધીએ.

મનને સંગીત સાંભળવાની ઈચ્છા થાય તો તેને શૃંગારિક સંગીત ન સંભળાવતાં પ્રભુભક્તિનાં વૈરાગ્યોત્પાદક પદો સંભળાવવાં. આથી તેની ઈચ્છાને તુષ્ટિ મળશે, તે સન્માર્ગે વળશે, પ્રેરાશે અને ધાંધલ તથા અનર્થ કરતું અટકશે.

વરઘોડો જોવાની ઈચ્છા થાય તો લગ્નનાં વરઘોડાને જાહેરે દીક્ષા અથવા અન્ય ધર્મ નિમિત્તના વરઘોડા દેખાડવા. આથી તે શાંત થઈ જશે.

મિષ્ટાન્ન ખાવાની ઈચ્છા થાય તો જ્ઞાતિભોજનમાં ન જમાડતાં સાધર્મિક વાત્સલ્યોની જમણવારે જમાડવી. જેથી તેની ભાવના ફરી જશે, જરૂર જેટલું જ ભાજનમાં લેશે, જગાડ નહિ કરશે અને સાધર્મિક ધંધુઓનો સમૂહ તથા તેમની ચતી ભક્તિ જોઈ તેને પ્રમોદ થશે, તેની અનુમોદના કરશે અને એ રીતે જ્ઞાતિ મેળવવાને જાહેરે લાભ મેળવશે.

મુસાફરી કરી નવા નવા શહેરો જોવાની ઈચ્છા થાય તો તેને યાત્રાઓ કરાવવી. જેથી તેની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ થશે પણ તેનું મુખ્ય લક્ષ્ય યાત્રાઓમાં રહેશે તેથી અનેકધા પુન્ય ઉપાર્જન કરશે અને કર્મની નિર્જરા કરશે તે એવું લોભુ છે કે તેને ખીજી જાળતમાં દોરી જવાથી એમ સ્મૃતિમાં નહિ રહે કે 'મારી મુખ્ય ઈચ્છા તો ખીજી હતી અને આ તો તૃપ્તિનું ખીજું સાધન છે.'

નવલ કથા વાંચવાની ઈચ્છા થાય તો તેને શૃંગારપોષક, અનીતિવર્ધક કથાઓ નહિ વાંચાવતાં નીતિવર્ધક, હૃદય જળપોષક અને નિર્દોષ આનંદ મેલાવક કથાઓ વાંચાવવી, જેથી તે પોતે જાગડવાને જાહેરે સુધરશે અને તેની ઈચ્છા પણ તૃપ્ત થશે.

કોઈ એકાંત ઉચ્ચ પ્રદેશમાં રહી સૃષ્ટિ સંહર્ષનો થોડા દિવસ આનંદ અને અનુભવ લેવા ઈચ્છા થાય તો માથેરાન અથવા મહાજાલેશ્વર જેવાં સ્થળે તેને ન લઈ જતાં આખું જેવાં તીર્થસ્થળે લઈ જવું, જેથી તેની ઈચ્છાને ભક્ષ મળશે અને એક પાંચ સાધવા જતાં બે કાર્ય સધાશે.

ચોપાટ કે સેત્રજ સમયાની ઈચ્છા થાય તો તેને સમયા માટે જ્ઞાનખાજી આપવી. જેથી તે ચોપાટ કે સેત્રજનું લીધેલું વહન (વેન) ભૂટી જશે અને સમજણપૂર્વક જ્ઞાનખાજીમાં રમણતા કરવાથી કોઈ નૂતન જોષ મેળવશે.

મન રિથર કેમ થાય ?

૩૬૬

ઉપરના થોડા ફકરાઓ ઉપરથી મનને વશ કરવાનો ક્રમ બતાવવા પ્રયત્ન થયો છે તે એક રૂપરેખા છે. એવી બાળતો ઘણી લખી શકાય પણ બહુ લખાણ આવશ્યક નથી. એ ઉપરથી એટલું સમજવા રૂપે નીકળી શકે છે કે એક પ્રકારના અપ્રશસ્ત લાવોમાંથી બીજા પ્રકારનાં સન્નતીય છતાં પ્રશસ્ત લાવોમાં મનને દોરી જવું એ તેને વશ કરવાનો શરૂઆતનો પ્રકાર છે.

અત્ર પ્રસંગે બાણવા યોગ્ય છે કે મનની ઈચ્છાને અનુકૂળ સન્નતીય પ્રશસ્ત પ્રકારનો અભાવ હોય ત્યારે વિન્નતીય પણ પ્રશસ્ત પ્રકારમાં મનને દોરી રાખવાથી પણ મનનું એકીકરણ થઈ શકે છે એટલે જેન કેન પ્રકારેણ મનને અપ્રશસ્ત લાવની વિસ્મૃતિ કરાવી પ્રશસ્ત લાવમાં જોડવું એમ અત્ર લખવાનું પ્રયોજન છે.

ઉપરના ફકરાઓમાં જે વિધિ દર્શાવ્યો તદનુસાર નવર્તવામાં આવે અને મનને તદન દાણી દેવામાં આવે તો તે મનુષ્યને અનેક વ્યથા ઉપજાવે છે, પોતે સુખે જીવતું નથી અને બીજાને સુખે જીવવા દેતું નથી. આ બાળત પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતપોતાના અનુભવથી વિચારે તો સહેજે સમજી શકાય તેવી છે.

યોગી થવા ઈચ્છનાર પ્રથમ હડયોગ અળત્યાર કરે છે, પણ પાછળથી સદૃશ-સમાધિ યોગમાં જ્યારે તે આવે ત્યારેજ તેની ઈષ્ટ સિદ્ધિ થાય છે. બાકી હડયોગમાં વર્તતાં તો તેને નવી નવી દશાઓના અનુભવ સાથે પોતાના સામર્થ્યની કસોટી થાય છે અને તે વખતે તો તેને અનેક હાસ્યપાત્ર દશાઓનો અનુભવ થાય છે જે તે પોતેજ બાણ છે પણ અન્યને જણાવતો નથી; અને જો તેમાં આગળ વધવા સાથે તે સમાધિ યોગમાં ન આવે તો પ્રથમ યોગ તેને માત્ર અદ્વપાશેજ ફળદાયક થાય છે. આ જણાવવાનો હેતુ એ છે કે મનને મારવા માટે હડયોગનું સેવન મોટા ભાગે આજ કાલ બહુ પ્રકારના ધાર્મિક પ્રસંગોમાં થાય છે, તે તદન કાઠી તાંબવા જેવું નથી, શરૂઆતમાં દેવ પાડવા માટે સ્વર્ગ કે મર્ત્ય સુધી એ બધું મુલ્ય નહીં જે મનને મનની ઈચ્છાથી જ થાય છે અને આ સરજ ક્રમ-સર્જ નથી.

દરેક માણસ મનને સજ કરવા રૂઢિએ એ મનના રોગને દૂર કરવા ઈચ્છા આત્મજી ત્યારેજ મહેનત કે વ્યયરે તે તદનુકૂળ પ્રયત્ન કરે. અન્યરે તેની ઈચ્છા એ જોડી ઈચ્છા છે અને તેટલાથી કાંઈ ફળ નથી. આ નિવર દરેકે દરેક ઈચ્છાને લાગુ પડે છે. આથી, મન વશ કરવા ઈચ્છનારે સાવચેત થઈ, બાણતિપૂર્વક તેના ઉપાયો અજમાવવા જોઈએ એમ સૂચવવાનો અર્થ આશય છે.

ચોવીશ કલાકમાંથી અત્યંત પ્રવૃત્તિનો અને નિદ્રાનો જરૂરનો વખત બાણ

۱۳۳۳

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

કરતાં જે વખત મળે તેમાં મનને નવરૂં ન પડવા દેતાં તેને ગમે તેવા રાણુ સારા વાંચન અને અભ્યાસમાં જોડી દેવું, જેથી ઘણાં પાપ લાગતાં અટકી જશે. નિત્ય કાંઈ પણ નવીન અભ્યાસ કરવાની દેવ રાણવી જેથી કેટલોક કાળ તેમાંજ વ્યતીત થઈ જશે. જેમ જેમ જ્ઞાનગણ વધતું જશે તેમ તેમ મનની કશા સુધરતી જશે અને શરૂઆતમાં જે જે, દેવ પાડવા માટે કરવામાં આવતું હતું તે તે હવે રૂચિ-પૂર્વક સ્વયમેવ આવરવાનું સ્વીકારશે. જેટલું જ્ઞાનશુભ્યંતું પ્રાપ્ત્ય અધિક હોય તેટલું મનનું વશીકરણ વિશેષ અને જેટલી તેમાં ન્યૂનતા અથવા નેર્ગદ્ય હોય તેટલી મનના વશીકરણમાં પણ ન્યૂનતા થાય છે, માટે મન વશ કરવા ઇચ્છનારે અભ્યાસ અને વાંચન ગહાળા પ્રમાણમાં રાખવાં જોઈએ, એ જાસ ઉપાય તરીકે ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

જેટલા પ્રમાણમાં જાહિરૂપાધિઓ-પ્રવૃત્તિઓ જીવને વિશેષ લાગુ પડેલી હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં મનને બટકવાનાં સ્થળો વિશેષ હોય છે અને તેથી મનને વશ કરવા ઇચ્છનારે જેમ જાને તેમ ઉપાધિઓ ઓછી કરી નાખવી જોઈએ. પછી તે ગૃહસ્થ હો કે ત્યાગી. જાને છે એમ કે આ જીવ ઘણીવાર વ્યર્થ ઉપાધિઓ (કે જે તે ન જોરે તો ચાલી શકે તે) જોડ્યા કરે છે અને પછી મન વશ થતું નથી એમ ફરીયાદ કર્યા કરે છે. અસંતુષ્ટ શ્રીમંત કરતાં સંતુષ્ટ ગરીબ મનને વિશેષ જીતી શકે છે પ્રથમ વર્ગ જ્યારે ક્વચિત્ ધાર્મિક ક્રિયા કરવા જશે ત્યાં પણ મન તેને સ્થિર થવા દેશે નહિ અને દ્વિતીય વર્ગ તે શાંતિપૂર્વક કરી શકશે. પ્રથમ વર્ગ જ્યારે અર્થાધીન સર્વ સિદ્ધિ માને છે અને ધર્મને ભોગે પણ અર્થ સાધે છે ત્યારે દ્વિતીયવર્ગ ધર્માધીન સર્વ સિદ્ધિ માની નિયમિત ગોઠવેલા ક્રમપૂર્વક, અર્થ અર્જન કાળે અર્થ અને ધર્મ સાધન કાળે ધર્મ સાધે છે. પ્રથમ વર્ગ જ્યારે 'આ ધાર્મિક કાર્ય ઝટ પૂરું થાય તો ઠીક, મારે હજી ખેંડુ' કાર્ય અધૂરું છે તે કરવું છે' એવા વિચારવાળો હોય છે ત્યારે દ્વિતીય વર્ગ 'અત્યારે મારે આ ધાર્મિક કાર્ય સિવાય બીજું કશુંજ કરવાનું નથી' એમ વિચારી કોઈ પણ જાતની ત્વરા વગર નાનિની ધર્મ સાધે છે. અહીં કારણ તરીકે વિચારતાં સમજાશે કે જો પ્રમાણિત ધર્મ સાધે છે ત્યારે દ્વિતીય વર્ગ અદ્ય ઉપાધિવાળો છે.

સર્વના અધિવાળો છે ત્યારે દ્વિતીય વર્ગ અદ્ય ઉપાધિવાળો છે.
જોડવા માત્ર પોતાની આશુલિકા પૂરતી જ ઉપાધિઓ રાખી અન્ય
વર્ણને બેટલી ઉપાધિ રાખી હાય તેના ચોક્કસ વળતો
ઉઠાવે અને એટલે એટલે મહેનતુ થઈને નિવૃત્તિ મળે છે ત્યારે કુચરી કરવાની
દબ હોય છે તેથી ગંવાઇ વગેરે આહુ સહે

મન સ્થિર કેમ થાય ?

૬૨૯

જશે. શ્રીમંતોએ ધીમેધીમે પ્રવૃત્તિ ઘટાડી નિવૃત્તિ વધારીને તેનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ; અન્યથા છેક છેલ્લી ઘડી સૂધી પ્રવૃત્તિને નહિ છોડનારને પોતાની શ્રીમંતાઈનું ખર્ચ ફળ મળતું નથી. તેઓ સદા સચિંતજ રહે છે અને જીવન વ્યર્થ કરે છે.

જેટલા પ્રમાણમાં વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે તેટલા પ્રમાણમાં મન નિર્વિઘ્ન બને છે અને તેથી મન વશ કરવા ઇચ્છકે વસ્તુસ્વરૂપનું બહુ પ્રમાણમાં જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ તથા વિચાર કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ અને ઉતાવળા થવાની ટેવ છોડી દેવી જોઈએ.

તાવ આવે ત્યારે શા કારણથી તાવ આવ્યો ? એનો વિચાર કરી યોગ્ય ઉપચાર કરવો, એટલે વિશેષ વિકલ્પ નહિ થાય. અહીં ઔષધ કરવા કરતાં પશ્ય-સેવન ઉપર વધારે આધાર રાખવો.

વિચાર કે ભૂતકાળને ભૂલી જઈ, ભવિષ્યકાળનો ખાસ મોટા પ્રસંગ વિના વિચાર કરતાં, વર્તમાન સ્થિતિનેજ અનુકૂળ રહેવાં સદા પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. એથી પણ ઘણા વિકલ્પો ઘટી જશે. ઘણાં માણસો ‘બહુ ખોટું થઈ ગયું ! આમ સાવચેતી ન રાખી તો આમ થયું ! હવે કેમ થશે ?’ ઇત્યાદિ વિચારો ચાલુજ રાખે છે કે જેનું પરિણામ શૂન્ય છે અને મગજ પર બોજો વધે છે.

મન વશ કરવા ઇચ્છનારે જેમ બને તેમ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કલહ, પરનિંદા અને દૂકમાં કહીએ તો અઢારે પાપસ્થાનકોના પ્રસંગો જેમ ઓછા સેવાય અથવા બીલકુલ નજ સેવાય એ બાબત બહુ લક્ષ્ય આપવું ખાસ જરૂરનું છે. ધાર્મિક ક્રિયાઓ જેમનાથી ઓછી થઈ શકે એવાં માણસો આટલું ધ્યાન આપે તોપણ બહુ મેળવી શકે છે. ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરીને પણ કરવાનું એજ છે. સામાયિક નિત્ય કરાય અને સમતા ગુણ જરાપણ ન આવે, પ્રતિક્રમણ નિત્ય થાય અને પાપ પણ પુનઃ પુનઃ સેવાય, પૂજ્યને પૂજતાં ક્રોધપણ અંશે પૂજ્ય ન થવાય, પૌષ્પધનું સેવન કરતાં આત્મધર્મને પુષ્ટિ ન મળે, તપસ્યા ચાલુ રાખવા છતાં ઇચ્છાનો રોધ ન થાય અને વ્રત, પ્રત્યાખ્યાન કર્યા છતાં મન પોતાનું ચાપલ્ય ન છોડે તો કરાયેલી ધાર્મિક ક્રિયાઓનું ફળ શું ? તેનો વિચાર વાંચકે પોતેજ કરી લેવો.

ક્રોધોદય થાય ત્યારે તે અગ્નિ પ્રથમ આપણનેજ બાળશે, માનોદય થાય ત્યારે પૂર્વ મહાપુરુષો કયાં અને હું કોણ ? માયોદય થાય ત્યારે વિશ્વાસઘાત સમાન કોઈ મહા પાપ નથી, લોભોદય થાય ત્યારે લક્ષ્મી ચપળ છે, અનિત્ય છે અને

પર નિંદાનો ઉદય થાય ત્યારે પોતામાં કેટલા અવગુણો રહેલા છે ? એ આદિ વિચારવાથી તે તે કષાયોનું જોર ઘટી જશે અને જેટલા પ્રમાણમાં જોર ઘટશે તેટલા પ્રમાણમાં મન શાંતિ અનુભવશે. માટે સાધકે એ અંતરૂપાધિમાંથી જેમ સુકત થવાય, તેના ફંદમાં કયારે પણ ન ફસાય એને માટે સદા બળવૃત રહેવાની પૂર્ણ જરૂર છે.

છેવટે એક ખાસ બાબત ઉપર લક્ષ્ય આપવા, તેનો અભ્યાસ પાડવા ભલામણ કરવામાં આવે છે તે એ કે મનને દમવા ઈચ્છનારે મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવનાઓનું સ્મરણ મનન અને તદનુસાર વર્તન નિત્ય રાખવું. નિરંતર એટલે એક ક્ષણ પણ તેનું વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ. એથી મન બહુ શાંત થઈ જશે.

મૈત્રી ભાવનાથી સર્વ જીવો મારાં મિત્રો છે, કોઈ શત્રુ નથી એ વિચાર રહેશે, એથી ક્રોધ જીતાશે અને સમતા રસમાં ઝીંતાશે.

પ્રમોદ ભાવનાથી પોતાનું માન ગળી જશે અને સત્સમાગમ ચાલુ થતાં ઘણા અનર્થોથી બચાશે.

કરુણા ભાવનાથી હૃદય સદા દ્રવશે, અનુકંપાશીલ થશે અને તેથી દયા-અહિંસાને પોષણ મળશે.

માધ્યસ્થ્ય ભાવનાથી ઉદાસીનતા વધશે એટલે વ્યર્થ વિકલ્પો ઘટી જશે. અહીં ઉદાસીનતા એટલે શોક, અફસોસ ન સમજવો પણ વૈરાગ્ય સમજવો.

પૂર્વે, મહા પુરૂષો સમર્થ યોગી થઈ શક્યા છે તે આજ ભાવનાઓના અવલંબનથી. ‘સર્વો જીવ કર્મ શાસન રચી’ એ સદોદિત ભાવ આવાજ અવલંબનનું અંતિમ પરિણામ છે. એવા પુરૂષો પછીથી કેવળ આત્મધ્યાનમાંજ પોતાનું શોધાયુ ગાળે છે. તેમને બાહ્યાંતર એવી એક પણ ઉપાધિ રહેતી નથી કે જેમાં મન ભ્રમણ કરે. ભ્રમણ સ્થળને અભાવે મનનો આત્મામાંજ લય થાય છે એટલે આયુષ્યની પૂર્ણતાએ એઓનો લોકાગ્રસ્થાનમાં સદાને માટે વાસ થાય છે.

આપણને અને સૌને એવી માનસિક શાંતિ હો અને એવું અનુપમ ફળ મળે એવી શુભાકાંક્ષાપૂર્વક અત્ર વિરમવામાં આવે છે.

વીતરાગ ચરણોપાસક,

દુર્લભદાસ કાલિદાસ.

एक निष्पक्षपात अभिप्राय.

ઘણા ગાંધુઓ ‘ યોગ ’ શબ્દથી ભડકી જઈ તે વિષયને અંગે બહાર પાડવામાં આવેલા ગ્રંથો તેમનાથી ન સમજાય તેવા માની લઈ તેવાં ગ્રંથો વાંચનાનોજ વિચાર કરતા નથી. હાલમાં અમારા તરફથી કાપડીયા મોતીચંદ ગીર-ધરલાલ સોલીગ્રીટરે તૈયાર કરેલા “ આનંદધન પદ્ય રતનાવલી ” અને “ જૈન દ્રષ્ટિએ યોગ ” એ બે ગ્રંથો બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. અને જે ગ્રંથોનો વિશેષ પ્રમાણમાં લાભ લેવાય તે માટે અમારા તરફથી લગભગ પંડતર કિંમતેજ તે વેચવામાં આવે છે, તે બે ગ્રંથો પૈકી એક ગ્રંથ “ જૈન દ્રષ્ટિએ યોગ ” કેવી સરળ ભાષામાં લખાયેલ છે અને તે કેવો ઉપયોગી છે તે માટે સાદરીનિવાસી ગૃહસ્થ અંદનમલ નાગોરીનો તે ગ્રંથ વાંચ્યા પછી જે અભિપ્રાય અમારી ઉપર લખાઈ આવેલ છે, તે ઉપયોગી હોવાથી અત્રે જેમનો તેમજ અમે પ્રગટ કરીએ છીએ.

છોટી સાદરી. મેવાડ.—તા. ૩ જુન ૧૯૧૫.

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા.—ભાવનગર.

સાહિત્યોપાસક સુશીલ ગૃહસ્થો.

આનંદધન પદ્ય રતનાવલી સાથે આવેલ “ જૈન દ્રષ્ટિએ યોગ ” નામની બુક મળી છે, સદરહુ બુક આનંદધન પદ્ય રતનાવલીના વિવેચનના પરિચયાર્થે રચવામાં આવ્યાનું ટાઈટલ પર પરથી જણાય છે, પુસ્તક અવલોકન કર્યા પશ્ચાત્ આનંદની સીમા રહેતી નથી. કોઈ પણ પુસ્તકનો પરિચય કરાવવા અર્થે ઇતર ગ્રંથની યોજના થઈ હોય તો તે આ પ્રથમજ છે.

લેખક મહાશયે આધુનિક જૈન તથા જૈનેતર પ્રબંધ પર જૈન સાહિત્યનો અદ્વિ-તીય અને અનુપમ ફીલોસોફીનો પ્રકાશ પાડવા સદરહુ બુકદ્વારા કંઈ કયાશ રાખી નથી. તેમાં જુદા જુદા આર્ટીકલનાં ૮૪ મુખ્ય લેખો અને પેટા વિભાગમાં અઠારાઘડ્ઠરાનુક્રમણિકાના ૯૭૬ વિષયો અવલોકતાં મને તો બહુજ આનંદ થયો છે. લાઈ શ્રી કાપડીયાએ યોગ જેવા મહાન વિષયને એટલો ગંધો સહેલો કરવા અને ઘરગથ્થુ ભાષામાં તે વિષય સમાવવા જે સતત ઉદ્ધમ સેવ્યો છે તે અરેખર પ્રશંસનીય ગણી શકાય.

આવા મહાન વિષયનો પરિચય થવા અસાધારણ સાક્ષરને પણ ગુરુ-ગમની આવશ્યકતા હોય છે, તેવા શુદ્ધ અને અદ્વિતીય વિષયનો સાધારણ જન

મંડલનાં હૃદયતટપર પ્રકાશ પાડવા આ પુસ્તકદ્વારા સાક્ષર મહાશયે કંઈ કચાશ રાખી નથી. પુસ્તક પ્રકાશકો કિંવા યોજકોને આવી ઉંચી કક્ષાના પુસ્તકો બહાર પાડવાની ઢગ આદરણીય છે.

પુસ્તકનાં પરિચયાર્થે આમુખ, બે બોલ, ઉપોદ્ઘાત, ભૂમિકા અને છેવટે વિષયસંક્ષેપાનુક્રમણિકામાં પુષ્કળ પૃષ્ઠો રોકી સાક્ષરો તે ગ્રંથની ઉત્તમતામાં વધારો કરવા મથે છે, તદનુસાર ભાઈશ્રી કાપડીયાએ દશ વીશ યા વધારે પૃષ્ઠો ચિત્રી સંતોષ સેવ્યો નથી, પણ જુદોજ ગ્રંથ લગભગ ૨૧૦ પૃષ્ઠનો મુદ્રિત કરાવી સાહિત્યમાં વધારો કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ યોજના નિહાળી પુસ્તક અવલોકનમાં દ્રષ્ટિ કરીએ તો અદ્ભુત મહિમા, વાક્ય પટુતા, અને ભાષા સૌંદર્યનો ભાવ સ્પષ્ટતયા સમન્વિત થાય છે. યોજક મહાનુભાવે કઠિન ભાષાનું શરણુ ત્યજી માધુર્યતાપર લક્ષ આપી સરલ અને સાર્વજનિક, સાદી અને ઘરગથ્થુ ભાષાનો આવા મહાનુ આધ્યાત્મિક વિષયને ચિતરતાં ઉપયોગ કર્યો છે એ ધન્યવાદ યોગ્ય ગણી શકાય. આવી પ્રથા પ્રકાશકો કિંવા યોજકોને આદરવી હિતકર જણાય છે.

અત્ર આલેખણું અપ્રાસંગિક નથી કે આ ગુકમાં આઠ દ્રષ્ટિ અને યોગનાં આઠ અંગ વિષે જે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તે સાક્ષર કિંવા વક્તા મહાશયને મિષ્ટાન્ન ખોરાક તુલ્ય જણાય છે.

ગ્રંથના પરિચયાર્થે જુદું પુસ્તક મુદ્રિત કરાવી જે સામર્થ્ય ગ્રંથનું છે તે કંઈ જોખું નથી. પુસ્તકમાં પ્રસંગોપાત આધુનિક આર્હિત અને ઇતિર પ્રગ્નની શૈલ્યાનુસાર નૈતિક, ઐતિહાસિક, ભાવાત્મક, ધાર્મિક, બ્યાવહારિક અને આધ્યાત્મિક લેખોનો સમાવેશ કરી શ્રીયુત્ કર્તા મહાશયે (મોતીચંદ ગીરધરલાલ કાપડીયા-સાંલીસીટર-હાઇકોર્ટ પ્લીડર-મુંબઈ) આર્હિત પ્રગ્નમાં સાહિત્યોપાસક માનવોને ખરેખર ઋણી બનાવ્યા છે.

પુસ્તકનું કદ, પૃષ્ઠસંખ્યા અને બાઈર્ડિંગની સુંદરતા નિહાળતાં આહ આના કિંમત વધારે નથી. દરેક માનવ જાતને આ પુસ્તકનો સંગ્રહ કરી આત્મ-શુભમાં વૃદ્ધિ કરવા મારી ખાસ ભાગમણ છે. એજ.

લી. સાહિત્યોપાસક આત્માનંદીઓનો અનુચર
Chandanmal.

શ્રી ભાવનગરમાં સંઘવી દેવકરણભાઈ મુળજીને માનપત્ર આપવાનો ભવ્ય મેળાવડો: ૧૩૩

શ્રી ભાવનગરમાં સંઘવી દેવકરણભાઈ મુળજીને માનપત્ર આપવાનો ભવ્ય મેળાવડો.

શ્રી વલુચળીમાં સુમારે પચાસ હજારના ખર્ચથી શ્રીશીતળનાથજીનું નવીન ચૈત્ય બાંધાવી ન્યેષ્ટ શુદ્ધિ ૬ ગુરૂવારે તે પરમાત્માની અતિ પ્રાચીન મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી, જે પ્રસંગે સુમારે સાત આઠ હજાર માણસો ગહાર ગામથી આવ્યું હતું, તેની સાત આઠ દિવસ સુધી અનેક પ્રકારે ભક્તિ કરીને એકંદર પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગમાં સુમારે વીશ હજાર રૂપીઆનો ખર્ચ કર્યો, એવા ઉદાર દિલવાળા સંઘવી દેવકરણભાઈ મુળજીનું ભાવનગર પધાર્યું થતાં તેમના ઉદારતાદિ સહયુક્તિથી આકર્ષાઈને તેમજ તેઓ પણ આ સભાના એક અંગીભૂત (લાઈફ મેમ્બર) હોવાથી સભાસદોનો વિચાર તેઓ સાહેબને માનપત્ર આપવાનો થયો. કેટલોક આગ્રહ થયા પછી તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. તે ઉપરથી ન્યેષ્ટ વદિ ૧૦ બુધવારે શેઠ ત્રિભુવનદાસ ભાણુજી જૈનકન્યાશાળાના ભવ્ય મકાનમાં એક મહાન મેળાવડો ઓરેના મે. મુખ્ય દીવાન સાહેબ સુરારજી આણંદજી તનાના પ્રમુખપણા નીચે કરવામાં આવ્યો હતો.

આ પ્રસંગે મે. નાયબ દીવાન સાહેબ વિગેરે રાજ્યના મુખ્ય મુખ્ય અધિકારીઓ, નગરશેઠ પરભુદાસભાઈ વિગેરે અન્ય ડોમના આગેવાન ગૃહસ્થો તથા જૈનકોમના સર્વે આગેવાનો પધાર્યા હતા. સુમારે ૫૦૦ માણસો એકત્ર થયું હતું. શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા તરફથી પણ આજ મેળાવડામાં સાથેજ માનપત્ર આપવાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, અને બાંને માનપત્ર સાથે અપાયા હતા.

પ્રારંભમાં મેળાવડાનો હેતુ મી. કુવરજી આણંદજીએ નિવેદન કર્યો ગાદ બાંને માનપત્રો વાંચવામાં આવ્યા હતા. સંઘવી દેવકરણભાઈએ તેનો યોગ્ય ઉત્તર આપ્યો હતો. ગાદ શાસ્ત્રી નર્મદાશંકર દામોદર અને ભટ્ટ શ્યામજી લવજીએ અવસરોચિત સંસ્કૃત અને ગુજરાતીમાં પદોવડે સભાના મનનું રંજન કર્યું હતું. ત્યાર ગાદ પ્રમુખે ગહુ સુંદર શબ્દોમાં વિવેચન કર્યો પછી પાન ગુલાબ અને ફુલતોરા અપાયા ગાદ મેળાવડો ખરખારત થયો હતો. સર્વના દિલ ખુલ્લુ પ્રસન્ન થયા હતા.

આ મેળાવડાની વિશેષ હકીકત સ્થળ સંકેચના કારણથી અત્રે આપી શકતા નથી. તોપણ શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા તરફનું માનપત્ર, સંઘવી દેવકરણભાઈએ આપેલ જવાબ અને કવિ શ્યામજીની કવિતા આ નીચે આપવામાં આવેલ છે.

ૐ નમઃ સિદ્ધં

શ્રાદ્ધગુણાલંકૃત, શુભકાર્યપરાયણ, નરરત્ન, વણુથળીનિવાસી.

સંઘવી દેવકરશુભાઈ મુળજી.

સુજા ધર્મ બંધુ !

આપ સાહેબે હાલમાં વણુથળી ખાતે કરાવેલા શ્રી શીતળનાથ પરમાત્માના અપૂર્વ જિનમંદિરની અંદર જ્યેષ્ઠ શુદ્ધિ ૬ ગુરુવારે તે પરમાત્માની અત્યંત સુંદર પ્રાચીન મૂર્તિને સ્થાપન કરી જે અપૂર્વ લાલ મેળવ્યો છે, જે પુણ્યાનુગ્રાહી પુણ્ય સંપાદન કર્યું છે અને જે અપ્રતિમ કીર્તિ મેળવી છે તેથી આકર્ષાઈને અમે શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાના સભાસહો આપ સાથેના બંધુભાવને વિશેષ પુષ્ટ કરવા નિમિત્તે આ લઘુ માનપત્ર આપના ઉત્સુક થયા છીએ.

આપે આપના દક્ષપણાથી, કાર્ય કુશળતાથી, અને પુન્ય પ્રકૃતિના પ્રાદુર્ભાવથી જગતમાં, પૂજ્ય સ્થાને ગણાતી લક્ષ્મીદેવીને આરાધી તેનું આકર્ષણ કરીને તેનો યોગ્ય સ્થાને વ્યય કરવામાં જે વિચક્ષણતા વાપરી છે અને વાપરે છે તે માત્ર અગોનેજ નહિ પણ આપણા જૈન સમુદાયને પણ અત્યંત હર્ષિત કરે છે અને તેનાવડે આપની કીર્તિ સર્વત્ર વિસ્તાર પામી છે.

આપે પૂજ્ય બુદ્ધિવડે શ્રીમાન્ મોહનલાલજી મહારાજના ચરણારવિન્દનું સંસેવન કરી તેમનું ચીરસ્મરણીય નામ દીર્ઘકાળ પર્યંત અવસ્થિત કરવા માટે શ્રી મોહનલાલજી જૈન સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી મુંબઈ ખાતે સ્થાપન કરાવી તેમાં મોટી રકમનો ભોગ આપવા ઉપરાંત તે કાર્યને તન ગનથી આપ સહાય આપી રહ્યા છો તે આપના વિશુદ્ધ અંતઃકરણમાં કૃતજ્ઞપણું રમમાણુ કરી રહ્યું છે એમ સૂચવવા સાથે અન્ય બંધુઓને પણ શુભક્ષિતમાં સ્થિત થવા ગુપ્ત પ્રેરણા કરે છે.

મુંબઈ ખાતે હાલમાં સ્થાપવામાં આવેલ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની અંદર પણ આપે સારી રકમની સહાયતા આપી છે, શ્રી સિદ્ધક્ષેત્ર જૈનખાળાશ્રમમાં સારી રકમની મદદ આપવા ઉપરાંત તેને દીર્ઘકાળીન જીવન આપવા અંતઃકરણથી ઈચ્છો છો, વ્યુનાગઢ ખાતે શ્રી સૌરાષ્ટ્ર જૈન ઝોર્ડીંગને મોટી રકમની સહાય આપી રહ્યા છો, હાલમાં કરેલા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પણ ઉદાર દિલથી પુષ્કળ દ્રવ્ય વ્યય કર્યો છે, આ ઉપરાંત સંઘસેવાનાં અનેક કાર્યોમાં સર્વદા તત્પર રહો છો, વળી જ્ઞાતિબંધુઓને તેમજ ધર્મબંધુઓને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં લાવવાને અહર્નિશ ઈચ્છો છો અને તેને માટે તન મન ધનથી સહાયક થવા તત્પર છો, જૈન સમુદાયમાં એક નરરત્ન ગણાઓ છો અને શાસનોત્તતિના દરેક કાર્યમાં બનતો લાલ લેવાને નિરંતર ઉત્સુક છો ઇત્યાદિ આપનામાં રહેલા સદ્ભૂત ગુણોથી

શ્રી જાવનગરમાં સંઘવી દેવકરણુભાઈ મુળછને માનપત્ર આપવાનો બંધ મેળાવડો. ૧૩૫

આકર્ષાઈને અગાડું હર્ષથી નિર્ભર થયેલું અંતઃકરણ આ લઘુ માનપત્રવડેજ તે હર્ષ યતિચિત્ત પ્રદર્શિત કરવા તકની રહેલું છે.

આપ દીર્ઘકાળ પર્યંત ઉન્નવળ કીર્તિ સાથે સુખ સંપત્તિ ભોગવો, પરમાર્થ પરાયણ રહો, લક્ષ્મીનાં સફળ્યં કરવામાં અન્યને દ્રષ્ટાંતરૂપ બનો, આ સભા તરફ વિશેષ પ્રેમભરેલી લાગણીવાળા થાઓ અને દીર્ઘાયુષ્ય ભોગવી આત્મસુહિત સાધવામાં અભ્યુદય થવા સાથે જૈનકોમમાં હાલમાં પડેલી ખામીને પુરતારા નામાંકિત ગૃહસ્થ તરીકેની પ્રતિષ્ઠાના પાત્ર બનો એમ ઇચ્છી, પરમાત્મા પ્રાપ્તિ તેવી પ્રાર્થના કરી આ લઘુ માનપત્ર સમાપ્ત કરીએ છીએ. મિતિ સં. ૧૯૭૧ના, જેઠ વદિ. ૧૦ ને વાર બુધ.

અમે છીએ આપના પ્રત્યે બંધુભાવ ધરાવનારા આપના સુહૃદો.
અને.

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભાના અગીભૂતો.

શા. કુંવરજી આણંદજી. (પ્રમુખ) શા. અમરચંદ દેલાભાઈ.

શેઠ. પ્રેમચંદ રતનજી. (ઉપપ્રમુખ) શા. જીવરાજ રતનજી.

સંઘવી. દામોદરદાસ નેમચંદ. (ખજાનચી) શા. પાનાચંદ બુશાલ.

સેક્રેટરીઓ.

અને અન્ય સભાસદો.

સંઘવી દેવકરણુભાઈએ આપેલ ઉત્તર.

મહેરબાન પ્રેસીડન્ટ સાહેબ અને અત્રે પધારેલા ગૃહસ્થો!

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા અને શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા તરફથી મને આજે જે માનપત્રો આપવામાં આવ્યા છે તે મારી યોગ્યતા ઉપરાંતના છે. મેં એક કાર્ય મારી શક્તિના પ્રમાણમાં કર્યું છે, તેથી કાંઈ વિશેષ ક્યું નથી. મારી વધારે દ્રવ્યનો વ્યય સત્કાર્યમાં વિવેકપૂર્વક કરનારા પૂર્વ અનેક ગૃહસ્થો થઈ ગયા છે, અને અત્યારે પણ ઘણા વિદ્યમાન છે. મેં એવું કાંઈપણ અપૂર્વ કાર્ય ક્યું નથી, કે જેથી હું આવા સમુદાયના માનપત્રને લાયક ગણાઉં, છતાં મારી ઉપરના સ્નેહના આકર્ષણથી આકર્ષાઈને મારા નાના કાર્યને મોટું લેખવી આ માનપત્ર આપવાનો જે પ્રયાસ કર્યો છે, તેને માટે હું એ બંને સભાઓને અંતઃકરણથી આભાર માનું છું. અને માત્ર એવા સમુદાયનો તેમજ અત્રે તસ્વી લઈને પધારેલા આ સ્ટેટના મહેરબાન દીવાન સાહેબનો હાથ પાછો ન ઠેલવો- તેમની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કરવો એવા વિચારથીજ મારી યોગ્યતા ઉપરાંતના આ માનપત્રનો સ્વીકાર કરું છું.

હાલમાં જરૂરીઆત ખાસ કેળવણી વધારવાની છે. અમારી જૈનકોમ કેળવણીમાં

૧૩૬

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

હવે જાણ પાછળ છે, તેને માટે યોડીંગો વિગેરેના સાધનોની ઘણી અપેક્ષા છે. તે સાથે એવા કેળવણી લીધેલા હજારો વચના જાણુઓ ધર્મશ્રદ્ધાથી વિમુખ થઈ ન જાય તે માટે તેની સાથે સાથે ધાર્મિક કેળવણી આપવાની પણ જરૂર છે. હાલમાં પ્રજાના જોડાણા લાગતું વલણ તે તરફ ખેંચાયેલું છે અને તેમ થવાથી જ ઉત્તરોત્તર કિંમત ઘટી જવાનો સંભાવ છે. માફે લક્ષ પાણુ તે તરફ ખેંચાયેલું છે. પેતાથી બંધી શકતું કરવાનો હરેક વ્યક્તિની ફરજ છે. હું જે કાંઈ કરું છું અને કરીશ તે મારી ફરજ સગવળનેજ કરું છું ને કરીશ તેમાં હું કાંઈપણ ઉપકાર કરતો નથી, છતાં આપ તેને જાણુ માને છે. તો હું તેને માટે આપનો આભારી છું.

બાળક પ્રત્યે હું નિરંતર પ્રેમવાળી દૃષ્ટિ જોઉં છું અને જોઈશ; તેઓ મારા તરફ પ્રેમભાવ કાયમ રાખશે એમ હું ધૃજી છું અને કરીને મહેરબાન લીધાન સાહેબ કે જેમણે મારી જાતર અહીં પધારવાની તસ્દી લીધી છે તેમનો, બાળક સલામત સલામતોનો અને અત્રે પધારેલા સર્વ જીવજંતુઓનો આભાર માનું છું અને બેઝી જવાની રજા લઉં છું.

કવિ શ્યામજી કૃત કવિતા.—સર્વેયા ઇન્દ્ર લાવણી.

સ્વધર્મ જે ઘડીએ સચવાયે તેજ ઘડી આનંદભણી,
માતૃરૂપનો સંગમ થાયે તે ઘડી અતિ આનંદભણી;
જાતિના અભ્યુદયની તેમજ સ્વદેશનું હિત કરણી,
શ્રેષ્ઠ ક્રિયા જે ઘડીએ થાયે તે ઘડી અતિ આનંદ ભણી. ૧
અતુલિત લક્ષ્મી અતુલ રૂપ ને મનિમંત કુળવંત મહાન,
ધર્મ વિનાએ અચિત બલકમાં સર્વ જાણુનું શૂન્ય સમાન;
જેને છે પરિપૂરણ ચિત્તે સ્વધર્મની ઉપર શુભ પ્યાર,
ધન્ય ધન્ય તે દેવકણુને ધન્ય સંઘવી કુળ શાણુગાર.
શીતળતાધની કરી સ્થાપના સુન્દર વાણુસ્થળી મોજાર,
જનનજન્મપર કર્યો જેમણે અપૂર્વ લલ લઈ ઉપકાર; ૨
બ્રહ્મ કર્યો છે જેણે વણુનો વિરલ વિમલ શુભ પર ઉપકાર.
ધન્ય ધન્ય તે દેવકણુને ધન્ય સંઘવી કુળ શાણુગાર. ૩
મહાવીર વિદ્યાલયમાં ને સિદ્ધશેખ જાળાશ્રમમાં,
ત્યમ સૌરાષ્ટ્ર સુગ્મિન યોડીંગમાં પુષ્કળ ધન દઈ કરી સહાય;
તન મન ધનથી જાતિજાણુ ને ધર્મજાણુનું હિત કરનાર,
ધન્ય ધન્ય તે દેવકણુને ધન્ય સંઘવી કુળ શાણુગાર. ૪

ઉત્તમ વય આરોગ્યતા, દીર્ઘ આયુ સદ્ગુણ,

શુભ સંપત્તિ સન્મતિ, પામો લાલ મહાન. ૫

૨-૪ પાસ તેને જોઈ, આંધ, વણુ જન્મે તેની કિંમત કરે તોપણ મનુષ્ય ઉપર તે ઉપકાર કરે છે તેજ.

બહાર પડી ચુકી છે.

તાકીદે મળાવે.

જ્ઞાનંદધન પદ્ય રતનાવલી.

(પ્રથમ ભાગ.)

જ્ઞાનંદધનજી મહારાજના સુપ્રસિદ્ધ પચાસ પદો પર ઘણા વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. દરેક પદના શબ્દાર્થ, ભાવાર્થ અને વિશેષાર્થ બતાવવા ઉપરાંત પાઠાતરો તથા આશયો પર સૂક્ષ્મ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાનંદધનજી અને તેના કથાકર્તા ઇન્દ્રિયોના, તેજાના પદોની અમૂલ્યતા, તેમના પદોની મહત્તા, અન્ય પદ્ય કવિઓ સાથે કર્તાની સરખામણી વિગેરે અતિ વિસ્તારથી ચર્ચાવામાં આવ્યા છે. પદોની તથા વિષયોની જૂઠા જૂઠા પ્રકારે ઉપયોગી થઈ પડે તેવી અનુક્રમણિકાઓ આપી છે, વિષય સંક્ષેપ આપવામાં આવ્યો છે અને અંતે જેમ અને તેમ ઉપયોગી ગંતાવવા માટે પૂરતો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ અંતરવિવેચન વિગેરે અમારી સલાહ મોતીચંદ ગીરધરલાલ કાપડીઆ સોલીસીટરે પ્રયાસ કરીને લખેલ છે, તે અમે ગુજરાતીપ્રેસમાં સુંદર પ્રીન્ટીંગથી છપાવેલ છે અને જાળવણી પણ સુશે ભિત કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રથમ પચાસ પદના વિવેચનવળા અંતની લગભગ પડત કિંમત રૂ. ૨-૦-૦ રાખવામાં આવેલ છે. તે અંત બહાર પડી ગયો છે. તેની માત્ર એક હજાર કોપીઓ છપાવી છે. અંત કુલ ટ્રી આઠ પેજ આઠસો બાર પૃષ્ઠનો થયેલ છે. દરેક તત્ત્વરસિદ્ધ બાધુએ ખાસ વાંચવા યોગ્ય છે. ટપાલ ખર્ચ જૂઠું સમજવું.

જૈનદૃષ્ટિ યોગ.

(પ્રથમ ભાગ.)

જ્ઞાનંદધનજી કૃત પદોના પ્રાયમિક પરિચય અંત તરીકે આ લેખનો રચના કરવામાં આવી છે. એમાં યોગના વિષયને બહુ સારી ભાષામાં સમજી શકાય તેમ ચર્ચો છે, જાહન વિષયને સરલ કરવામાં આવ્યો છે, ચેતનની ઉત્કાન્તિ બતાવવામાં આવી છે. યોગ અને યોગીના લેહો, આઠ દૃષ્ટિ, યોગનાં આઠ અંગો અને ખાસ કરીને ધ્યાન વિષય પર વિશેષ યોગઅંધાનુસાર વિવેચન કાપડીઆ મોતીચંદ ગીરધરલાલે વિસ્તારથી કર્યું છે.

સંસારથી વૃત્તિ ઉઠી હોય, તત્ત્વજિજ્ઞાસા થઈ હોય અને ચેતનની ઉત્કાન્તિ કરવા ઇચ્છા હોય તેમણે આ અંત જરૂર વાંચવો એવી અમારી ખાસ ભલામણ છે. આ બંને ઉપરાંત પૃષ્ઠનો અંત બહુ સારી રીતે છપાવવા તથા જાળવવામાં આવ્યો છે.

યોગના નામથી ભટ્ટી ન જતાં આ અંત જરૂર વાંચવા અમારી ભલામણ છે. યોગ અગમ્ય નથી, તેમજ સમક્રિતમાં નથી તેમ યોગમાં પણ ઉત્કાન્તિ બતાવનારી જાગત સાધારણ નથી, એ બતાવવા આ અંતમાં પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. કિંમત માત્ર આઠ આના રાખવામાં આવી છે. જ્ઞાનંદધનજીના પદો-પરબુ વિવેચન વાંચવા પહેલાં આ અંત જરૂર વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. ટપાલ ખર્ચ જૂઠું સમજવું. બંને અંગે અમારી સલામત ભાવનગરથી તથા ગુનર્થ ચાલુની ઉપર શા. મેઘજી હીરજીને ત્યાંથી મળી શકશે. તાંત્રી.

જાહાર પડી ચુકી છે.

તાકીદે અંગાણે.

આનંદધન પથ રત્નાવલી.

(પ્રથમ ભાગ.)

આનંદધનજી મહારાજના સુપ્રસિદ્ધ પ્રયાસ પદો પર ઘણા વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. દરેક પદના અર્થ, ભાવાર્થ અને વિશેષાર્થ બતાવવા ઉપરાંત પાઠાતરો તથા આશયો પર સૂક્ષ્મ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. આનંદધનજી અને તેના સમયનો ઇતિહાસ, તેમના પદોની અમરફલિ, તેમના પદોની મહત્તા, અન્ય અથ ઠવિચ્છે સાથે કર્તોની અરખામણી વિગેરે અતિ વિસ્તારથી અર્થવામાં આવ્યા છે. પદોની તથા વિષયોની જૂઠા જૂઠા મહાર ઉપયોગી થઈ પડે તરી અનુક્રમશ્ચિકાઓ આપી છે, વિષય સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને અર્થને જેમ જાને તેમ ઉપયોગી બનાવવા માટે પૂરતો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ અર્થ પર વિવેચન વિગેરે અમારી સભાના સભાસદ મૌતીચંદ્ર ગીરધરલાલે કાપડીઆ સોલીસીટરે પ્રયાસ કરીને લખેલ છે, તે અંગે ગુજરાતી પ્રેસમાં સુંદર પ્રીન્ટિંગ થી છપાવેલ છે અને ગાંધીનગર પણ લુશો લિટ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રથમ પ્રયાસ પદના વિવેચનવાળા અર્થની લગભગ પડત કિંમત રૂ. ૨-૦-૦ રાખવામાં આવેલ છે. તે અર્થ જાહાર પડી ગયો છે. તેની માત્ર એક હજાર કોપીઓ છપાવી છે. અર્થ કુલ રૂ. ૨૦૦ આઠ પેણ આઠસો બાર પૃષ્ઠો અથેલ છે. દરેક તત્ત્વરસિક બંધુએ આજ સંચિત થોચ છે. દપાલ ખર્ચ ૦-૮-૦ જૂઠું સમજવું.

જૈનદષ્ટિએ યોગ.

(પ્રથમ ભાગ.)

આનંદધનજી કૃત પદોના પ્રાથમિક પરિચય અર્થ તરીકે આ લેખની રચના કરવામાં આવી છે. એમાં યોગના વિષયને બહુ સદી ભાષામાં સમજી શકાય તેમ અર્થો છે, ગદ્ય વિષયને સરલ કરવામાં આવ્યો છે, ચેતનની ઉત્કાન્તિ બતાવવામાં આવી છે, યોગ અને યોગીના લેહો, આઠ દૃષ્ટિ, યોગના આઠ અંગો અને પ્રાસ કરીને ધ્યાન વિષય પર વિશેષ યોગશંધાનુસાર વિવેચન કાપડીઆ મૌતીચંદ્ર ગીરધરલાલે વિસ્તારથી કર્યું છે.

સંસારથી વૃત્તિ ઊઠી હોય, તત્ત્વજિજ્ઞાસા થઈ હોય અને ચેતનની ઉત્કાન્તિ કરવા ઇચ્છા હોય તેમણે આ અર્થ જરૂર વાંચવો જોવી અમારી ખાસ ભલામણ છે. આખસે ઉપરાંત પૃષ્ઠોના અર્થ બહુ સારી રીતે છપાવવા તથા જાંધાવવામાં આવ્યો છે.

યોગના નામથી ભાંકી ન જતા આ અર્થ જરૂર વાંચવો અમારી ભલામણ છે. યોગ અગત્ય નથી, તેમજ જેમ સંગતિમાં નથી તેમ યોગમાં પણ ઉત્કાન્તિ બતાવનારી જાગૃત સાધારણ નથી, એ બતાવવા આ અર્થમાં પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. કિંમત માત્ર આઠ આના રાખવામાં આવી છે. આનંદધનજીના પદો પરતુ વિવેચન વાંચતા પહેલાં આ અર્થ જરૂર વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આજે છે. દપાલ ખર્ચ ૦-૨-૦ જૂઠું સમજવું. જાને અર્થ અમારી સભામાં લાવનજ રથી તથા મુંબઈ પાલખની ઉપર રા. મેલણ હીરણ્યે લખી મળી રહશે. તાકીદે