

REGISTERED No. B. 156.

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ

શાર્દુલવિક્રિડિતમ્.

પૂજામાચરતાં જગત્રયપતેઃ સંઘાર્ચનં કુર્વતામ્ ।
તીર્થાનામન્નિવંદનં વિદધતાં જૈનં વચઃ શૃણ્વતામ્ ॥
મદ્દાનં દદતાં તપશ્ચ ચરતાં સત્વાનુકંપા કૃતાં ।
યેષાં યાંતિ દિનાનિ જન્મ સફલં તેષાં સુપુણ્યાત્મનામ્ ॥૧॥

પુસ્તક ૩૧ મું.

આવણ. સંવત ૧૯૭૧. શકે ૧૮૩૭.

અંક ૫ મો.

પ્રગટ કર્તા,

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા. ભાવનગર.

અનુક્રમણિકા.

૧ શ્રી મહાવીરદેવની અપૂર્વ કૃષ્ણા...	...	...	...	૧૩૭
૨ જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણમ્. (ધ્યાનાષ્ટક ૩૦ મું.)	...	...	...	૧૩૮
૩ જગતમાં ખરાં કામના-ઉપયોગી આભરણ કયા કયા છે ?	...	...	...	૧૪૨
૪ સ્વયંભૂ પ્રચ્છાદન. (દશમ સૌગન્ધ્ય.)	...	...	...	૧૪૪
૫ શ્રીયુક્ત કથા.	...	...	...	૧૫૩
૬ સાદી શિખામણ.	...	...	...	૧૫૮
૭ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય.	...	...	...	૧૬૦

શ્રી “સરસ્વતી” છાપખાનું—ભાવનગર.

મૂલ્ય રૂ. ૧)

પોસ્ટેજ રૂ. ૦-૪-૦ બેટ સાથે.

લાદ્દફ મેમ્બરોને લેટ.

આ સભાના લાદ્દફ મેમ્બરોને લેટ તરીકે આપવા માટે નીચે જણાવેલા અંગ્રેજી ને છુટકો સુદરર કવવામાં આવેલ છે.

- ૧ પદ્મ સચિવમ્. માળધી બાબાજી. રામચંદ્રાદિત્તું ચરિત્ર.
આ અંગ્રેજીમાં કેઈ ગ્રંથસ્થળની મદદ મળી નથી. ફારમ પદ. કી. રૂ. ૨૫
- ૨ જ્ઞાનપ્રસાદી (જ્ઞાનપ્રસાદીને લગતી તમામ જાણતોનો સંગ્રહ). કી. રૂ. ૦૧
- ૩ ચૈત્યવંદન ચાવીશી સુચરણી. આવૃત્તિ પાંચમી.
કડબુ શબ્દોના અર્થ સાથે પાકી જંધાવેલી. કી. રૂ. ૦)
- ૪ ઉપનિષદિધિ. (૨૦ પાનાં છુટકો સુદપોત્તમ તરફથી લેટ).
- ૫ આનંદધન પદ રત્નાવળી (૫૦ પદો વિવેચન યુક્ત).
ધ્યાના વિસ્તારથી ઉપયોગી હુકીકનોનો સંગ્રહ. પૃષ્ઠ ૮૧૨. કી. રૂ. ૨)
- ૬ જૈન દ્રષ્ટિએ યોગ (યોગ સંગ્રહી સરલ સમગ્રણ) પૃષ્ઠ ૨૧૦ કી. રૂ. ૦/૫
- ૭ શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદ ગ્રંથ. સ્થંભ ૬ મૂળ. સંસ્કૃત. કી. રૂ. ૧૧
- ૮ શ્રી ઉપદેશમાળા મૂળ ને યોગશાસ્ત્ર મૂળ. માળધી ને સંસ્કૃત. કી. રૂ. ૦૧
- ૯ શ્રી જંબુદ્રીપ સંગ્રહણી પ્રકરણ. ટીકા સહીત. સંસ્કૃત. કી. રૂ. ૦૧

ઉપર જણાવેલ ૯ અંગ્રેજી પૈકી પ્રથમ ગ્રંથ રૂ. ૧) બાદ કરીને રૂ. ૧૧ થી આને છુટક ૫-૬ એક છુટકાજ થી વિભાગ હોવાથી એકંદર કિંમતમાંથી રૂ. ૧) બાદ કરીને રૂ. ૧૧ થી આપવામાં આવશે. પરંતુ જે લાદ્દફ મેમ્બર મોકલવાનું લખશે તેનેજ તે મોકલવામાં આવશે. બાકીના ૬ પુસ્તકો પત્રની રાહ જોયા બાદ પોસ્ટેજ પુરતા વેલ્યુ થી તરતમાંજ મોકલવામાં આવશે. તત્રી

શ્રી ધોળેરા જૈન જ્ઞાન પ્રવેશક સભાનો વાર્ષિક મહોત્સવ.

અશાઠ શુદ્ધિ ૧ મે સભાની જન્મતિથિ હોવાથી તે જાનુ સારી રીતે ઉજવવામાં આવી છે. દરેક મેમ્બરોએ હિતસાહયુર્ણ હૃદયે તેમાં ભાગ લીધો છે. આજે જિનમંદિરમાં એ એ સાથે મળી સ્નાન પૂર્વક મહોત્સવ કર્યો, બપોરે વાલુત્રોની સામગ્રી સહીત શ્રીપંચ પરમેષ્ઠિની પૂજા લખાવી આનંદ મેળવ્યો, અને સાંજે અન્ધ સ્વધર્મી જંબુદ્રી સંહિત સર્વે સભાસદોએ સાથે આનંદ ભોજન (સ્વામીવચ્છળ) નો લાભ લીધો છે. આજે દિવસ ધર્મ કરણીમાં વ્યવહાર થયો છે. સભાને ચાર વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, પાંચમા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે. સભાને અગે ચલતી જૈન જ્ઞાન પડન પાડન પાડશાળાના સર્વ વિદ્યાર્થીઓને પણ સર્વ કાર્યમાં સાથે રાજવામાં આવ્યા છે, તે તેમનાપર સારા સંસ્કાર પાડનાર સાધન છે. અમે એ સભાને ઉત્કર્ષ ઇચ્છીએ છીએ. તત્રી.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

તદિદં સન્મુનિવચનમાકાર્યે તે દિતકુતુહ્યા જહકાજવ્યમિથ્યાહમૃયો
જીવા નિશ્ચિન્વન્તિ તેષાં જગત્તાં સન્મુનીનાં વત્સલતાં, લઙ્કાયન્તિ પરિક્ષા-
નાતિરેકં । તતો નિવર્તયન્તિ તદ્વૃષદેશેનાવાસશુજવાસનાવિશેષાઃ સમ્પતો
ધનવિધયમૃદ્ધિપ્રતિવન્ધં, પૃચ્છન્તિ ચ વિશેષતો મુનિજનં તે ધર્મમાર્ગં, દર્શયન્તિ
શિષ્યજ્ઞાવં, રક્ષયન્તિ ગુરુનપિ વિજયાદિગુણૈઃ । તતઃ પ્રસન્નહૃદયા ગુરવસ્તેજ્યો
ગૃહસ્થાવસ્થોચિતં સાધુદશાયોગ્યં ચ પ્રતિપાદયન્તિ ધર્મમાર્ગં, ગ્રાહયન્તિ તદ્વૃ-
પાર્જનોપાયં મહાયત્નેન ।

અપમિતિજવપંચા કથા.

“ આ પ્રમાણે સન્મુનિના વચનને સાંભળીને દિતને ગણુનારની જેવા તે ભારિક અને
ભય એવા મિથ્યાદૃષ્ટિ છલો તે પુણ્ય સન્મુનીશ્વરની વત્સલતાનો નિશ્ચય કરે છે, અને
જ્ઞાનના અધિકપણાને બુદ્ધિ છે; પછી તે ગુરુના ઉપદેશથી વિશેષ પ્રધારની શુભ વાસના
પ્રાપ્ત થવાથી ધનના વિપવવાળી લોકની આસક્તિનો ત્યાગ કરે છે, અને મુનિજનોને તેઓ
વિશેષ કરીને ધર્મનો માર્ગ પૂછે છે, પેતાનો શિષ્યભાવ દેખાડે છે તથા ગુરુજનોને
(માતૃપિતાદિકને) પણ વિન્યાદિક ગુણોએ કરીને રજન કરે છે. ત્યારપછી પ્રસન્ન હૃદયવાળા
ગુરુમહારાજ તેમને ગૃહસ્થાશ્રમને ઉચિત અને સાધુપણાને યોગ્ય એવો (અને પ્રધારનો)
ધર્મમાર્ગ બતાવે છે અને તે ધર્મને ઉપાર્જન કરવાનો ઉપાય ધણી પ્રયત્નથી અહણ કરાવે
છે-અંગીકાર કરાવે છે.”

પુસ્તક ૩૧ મું.

શ્રાવણ. સં. ૧૯૭૧. શાકે ૧૮૩૭.

અંક ૫ માં.

શ્રી મહાવીરદેવની અપૂર્વ કરુણા.

(રાગ સારંગ-નભા તમા મંગલમય મહાવીર-એ રાગ.)

મહાવીર કંઠેણા રસ ભંડાર (૨) શાશનપતિ શણુગાર. મહાવીરો એ દેવ	
જે નિજ અપરાધીને ઉદ્ધરે, સોડોત્તર ઉપકાર. મહાવીરો	
ચરણુ હર્યો ચરકૌશિક ઉદ્ધર્યો, કંઠેણા અપરપાર. મહાવીરો	
દંદ્રભૂતી કહો દંદ્રગળીયો, કીધો તસ ગણુધાર. મહાવીરો	
નરહૃત્યારો અબુત્તમાળી, ઉદ્ધરીયો નિરધાર. મહાવીરો	
અડતના આકુસ સાટે તારી, અદ્ભુત આળા નાર. મહાવીરો	
ચિંતા કરી સંગમની ગતિની, અદ્ભુત કંઠેણાધાર. મહાવીરો	
રાત દિવસ જસ રોમ રોમમાં, જગજગતુપર આર. મહાવીરો	
સૌ જીવને કરે શાસન રસીયા, ભાવદયા ભંડાર. મહાવીરો	

તે વીર શાસનના અનુયાયી, આજ પ્રમાદી અપાર.	મહાવીર૦
વીર પગલે વીરન દન ચાલી, સર્વે કશે અવતાર.	મહાવીર૦
સ્વપર દયા આણી સાંકળચદ, કરજો ભવોદધિ પાર.	મહાવીર૦

જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણમ્.

॥ ૩૦ ॥ ધ્યાનાષ્ટકમ્ ॥

ભાવપૂરતા યોગ્ય અધિકારી મુનિ-મહાશયો મુખ્યપણે અપ્રમત્તભાવે વર્તતા સત્તા ધર્મ-શુકલ ધ્યાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તેથી ગ્રંથકાર પ્રસંગાગત ઉત્તમ ધ્યાનનું ફળ તેમજ તત્ સ્વરૂપ, સ્થિતિ, અધિકારી પ્રમુખનું યથાયોગ્ય વર્ણન કરે છે.

ધ્યાતા ધ્યેયં તથા ધ્યાનં, ત્રયં યસ્યેકતાં ગતં ॥

મુનેરનન્યચિત્તસ્ય, તસ્ય દુઃખં ન વિદ્યતે ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—ધ્યાતા, ધ્યેય, અને ધ્યાન એ ત્રણે જેના એકતાને પામ્યા છે એવા એકાગ્ર ચિત્તવાળા મુનિને કંઈ પણ દુઃખ રહેતું નથી. જેટલી એ ખાળતમાં ખામી છે તેટલુંજ દુઃખ શેષ રહે છે અને જેમ તે ખામી જલદી દૂર થઈ જાય છે તેમ દુઃખનો પણ જલદી લય થઈ જાય છે અને આત્મામાં અનુપમ સુખ શાંતિ પ્રગટે છે. એમ સમજી સાવધાનપણે તે ખામી દૂર કરવાનો ખપ કરવો. ૧

ધ્યાતાન્તરાત્મા ધ્યેયસ્તુ, પરમાત્મા પ્રકીર્તિતઃ ॥

ધ્યાનં ચૈકાગ્ર્યમંવિત્તિઃ સમાપત્તિસ્તદેકતા ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—બાહ્ય દષ્ટિપણું તજીને અંતર દષ્ટિથી આત્મ-નિરીક્ષણ કરનારો એવો અંતર-આત્મા (ધ્યાતા) ધ્યાન કરવાનો અધિકારી છે. અને સમસ્ત દોષ માત્રને દળી નાંખી નિર્મળ સ્ફટિક જેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ જેમને સંપૂર્ણ પ્રગટ્યું છે એવા પરમાત્મા તે (ધ્યેય) ધ્યાનગોચર કરવા યોગ્ય છે. આવા ધ્યેયમાં એકતાનું સંલગ્ન ભાન તે ધ્યાન અને એ ત્રણેની અલેહતા થવી-એકતા થવી તે સમાપત્તિ અથવા લય કહેવાય છે. એવી એકતામાં હું ધ્યાતા છું અને પ્રભુજી ધ્યેય છે, એવું ભાન પણ હોતું નથી, એટલે હું પ્રભુના ધ્યાનમાં લીન થયો છું એવો પણ લેહભાવ રહેતો નથી. તેમાં તો કેવળ એકાકાર વૃત્તિજ બની રહે છે. આજ વાત દષ્ટાંત આપી શાસ્ત્રકાર સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે. ૨

૧. હું કઈ સ્થિતિમાં છું, મ્હારે કઈ સ્થિતિએ પહોંચવાનું છે, અને તેમાં મારી ગતિ કેટલી થાય છે એ વિગેરે જાણીથી આત્મ પરીક્ષા કરવી તે. (Introspection)

મળાવિત્ત્વ પ્રતિચ્છાયા-સમાપત્તિઃ પરાત્મનઃ

ક્ષીણવૃત્તૌ ભવેદ્ધ્યાના-દંતરાત્માનિ નિર્મલે ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—જેમ અંદ્રકાન્ત વિગેરે મણિમાં સામી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડી રહે છે, તેમ (ધ્યાનવડે) અંતરમળનો ક્ષય થયે છતે નિર્મળ એવા અંતર-આત્મામાં પરમાત્માની પ્રતિચ્છાયા (પ્રતિબિંબ) પડી રહે છે. અને દ્રઢ અભ્યાસ બળે સર્વ અંતરમળનો સર્વથા ક્ષય થયે છતે તે અંતરઆત્માજ પરમાત્મારૂપ થઈ રહે છે. તે પહેલાં પણ ધ્યાનના દ્રઢ અભ્યાસી સુમુક્ષુને સ્વરૂપ એકતા થતાં તેનામાં પરમાત્મસ્વરૂપ ઝળકી રહે છે. ૩

આપત્તિશ્ચ તતઃ પુણ્ય-તીર્થકૃત્ કર્મવંધતઃ ॥

તદભાવાભિમુખત્વેન, સંપત્તિશ્ચ ક્રમાદ્ ભવેત્ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—ઉત્તમ ધ્યાન અભ્યાસે અનુક્રમે, આત્મ-અનુભવ સારી રીતે થઈ શકે છે, એટલે કે સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર થાય છે. ત્યારબાદ પવિત્ર એવા તીર્થકર નામકર્મના બંધથી ક્રમે કરીને તે ભાવની સંસ્પૃષ્ટતાથી તીર્થકર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વચનથી એવો પરમાર્થ સમજાય છે કે પવિત્ર ધ્યાનના પ્રભાવથી આત્માનુભવ બળે છે, અને તેથી વીર્યોદ્ધાસ આગળ વધતાં શ્રી તીર્થકર નામ કર્મ જેવી પ્રકૃષ્ટ પુણ્યપ્રકૃતિનો બંધ પણ થાય છે, જેથી અનુક્રમે તીર્થકરપદ પામીને ત્રણ ભુવનના પ્રાણીઓને ઉપકારક થઈ શકાય છે. ૪

ઈથં ધ્યાનફલાશુક્તં, ત્રિંશતિસ્થાનકાદ્યપિ ॥

કષ્ટમાત્રં ત્વમભ્યાના-મપિ નો દુર્લભં ભવે ॥ ૫

ભાવાર્થ—આ પ્રમાણે તીર્થકર પદવીની પ્રાપ્તિરૂપ ધ્યાનનું ફળ હોવાથી વીશ સ્થાનકાદિક (આરાધનતપ) કરણી પણ ભવ્યજનોને કરવી પુક્ત છે; કષ્ટમાત્ર તપકરણી તો અભવ્ય જીવોને પણ કરવી સુલભ છે. કેવળ સાંસારિક સુખને જ ચાહનારા હોવાથી અભવ્ય જીવોને અયોગ્યતાથી પરમાર્થ-ફલની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. ૫

જિતેંદ્રિયસ્ય ધીરસ્ય, પ્રશાન્તસ્ય સ્થિરાત્મનઃ ॥

મુશ્વાસનસ્ય નાસાગ્ર-યસ્તનેત્રસ્ય યોગિનઃ ॥ ૬ ॥

રુદ્ધવાહ્યમનોવૃત્તે-ધારણાધારયા રયાત્ ॥

પ્રસન્નસ્યાપમત્તસ્ય, ચિદાનંદસુખાલિહઃ ॥ ૭ ॥

સામ્રાજ્યમપ્રતિદ્વંદ્વ-મંત્રેવ વિતન્વતઃ ॥

ધ્યાનિનો નોપમા લોકે, સદેવમનુજેડપિહિ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—હવે ધ્યાન કરવાને યોગ્ય જીવની કેવી દશા (સ્થિતિ) હોય છે, તે કંઈ વિશેષતાથી જણાવે છે. જીતેન્દ્રિય, ધીર, પ્રજ્ઞાન્ત, સ્થિરતાવાંત, સુખાસનસ્થ અને નાશિકાના અગ્રભાગે સ્થાપી છે દ્રષ્ટિ જેણે, તથા ધ્યેય વસ્તુમાં ચિત્તને સ્થિર બાંધી રાખવારૂપ ધારણના અખંડ પ્રવાહથી જેણે બાહ્ય મનેવૃત્તિનો શીઘ્ર રોધ કર્યો છે, પ્રસન્ન, અપ્રમત્ત, અને જ્ઞાતાનંદરૂપી અમૃતનો આસ્વાદ કરનારા તેમજ અનુપમ એવા આત્મ-સામ્રાજ્યનો અંતરમાંજ અનુભવ કરનારા, એવા ધ્યાની પુરૂષોની બરાબરી કરે-હોડ કરે એવો કોઈ ક્યાંય પણ દેવલોકમાં કે મનુષ્યલોકમાં નથી. સુખાસન એટલે ધ્યાનમાં વિદ્ય ન પડે એવા અનુકૂળ પદ્માસનાદિને સેવનાર, વળી જેને ભવવાસનાનો ક્ષય થયો છે, એટલે વિષયનૃપ્ણા જેની શમી ગઈ છે, અને નિઃસ્પૃહતાથી જગતથી ન્યારો રહી શાન્તપણે સહજ-સ્વભાવમાંજ રહી જે પ્રમાદ રહીત પરમાત્મસ્વરૂપને એકાગ્રપણે ધ્યાવે છે, એવા આત્મશુભ-વિશ્રામી સુપ્રસન્ન ધીર મહાપુરૂષની જગતમાં કોણ હોડ કરી શકે ? આવા મહાપુરૂષોનેજ અનેક પ્રકારની ઉત્તમ લબ્ધિ, સિદ્ધિ વિગેરે સંભવે છે, અને આવા ધ્યાતા પુરૂષોજ અતે ધ્યેયરૂપ (આખી આલમને ધ્યાન કરવા યોગ્ય) થાય છે ૬-૭-૮ **મુ. ક. વિ.**

વિવેચન—આ અષ્ટકનો વિષય ઘણોજ ગંભીર છે અને આ અષ્ટકનું તેના અનુભવીઓથી વિશેષ વિવેચન લખાવા યોગ્ય છે. આ લેખકનો તે સંબંધમાં બીલકુલ અનુભવ નથી છતાં માત્ર તેના અર્થની વિશેષ સ્પષ્ટતાની ખાતર કાંઈક વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રથમ શ્લોકમાં જે અનન્ય ચિત્ત એવા મુનિને-ધ્યાતા, ધ્યેય ને ધ્યાન એ ત્રિપુટી એકતાને પામી ગઈ હોય તેને હુઃખ માત્ર ન હોય એમ કહ્યું છે તે યથાર્થ છે. એવા મુનિને પછી હુઃખનો સંભવ જ ક્યાંથી હોય ? પ્રથમ તો એવું મુનિપણું ઘણી અશુભ કર્મની શ્રેણી તૂટી હોય તો જ પ્રાપ્ત થઈ શકે; તેમાં પછી પૌદ્ગલિક સુખ કે હુઃખ કે જે માત્ર સંસારી જીવોની માન્યતારૂપ જ પ્રાયશઃ હોય છે તે તેમને ક્યાંથી જ હોય ? સંસારી જીવો ઇચ્છિત પુદ્ગલોના અસંયોગમાં કે વિયોગમાં હુઃખ માને છે; પૂર્વોક્ત મહાત્માઓને તો તેની વાંછા જ હોતી નથી. તો પછી તેમાં હુઃખ માનવું રહ્યું જ ક્યાં ? વળી સંસારી જીવો સુખ કે હુઃખની વાસ્તવિક વ્યાખ્યાને સમજતા ન હોવાથી તેમજ પરિણામ પર્યંત દ્રષ્ટિ પરોચ્યતી ન હોવાથી મિથ્યા સુખ કે હુઃખને સુખ કે હુઃખ માને છે; તેવી માન્યતા આ વિમુદ્ધ મહાત્માઓની ન હોવાથી-તેઓ ખરેખરા વિજ્ઞ હોવાથી તેમને હુઃખ ન જ હોય એ વાત અક્ષરશઃ સિદ્ધ જણાય છે.

બીજા શ્લોકમાં ધ્યાતા-અંતરાત્મા, ધ્યેય-પરમાત્મા અને ધ્યાન-એકાગ્રતાની

પ્રાપ્તિ-એમ અતાવવામાં આવેલ છે. ધ્યાતા વિશુદ્ધ ન હોય ત્યાં સુધી તે પરમાત્માનું એકાગ્રતાએ ધ્યાન કરી શકતો જ નથી. તેને અશુદ્ધિ રોકે છે, તેથી અંતરાત્માપણ પામેલો જીવ જ શુદ્ધ ધ્યાનનો અધિકારી છે એ ખરેખરી હકીકત છે. આ ત્રણેની એકતા થવાની આત્મહિતેચ્છા માટે પૂરી આવશ્યકતા છે. તેને જ જ્ઞાનીઓ સમાપત્તિ અથવા લય કહે છે.

આત્મા જ્યારે કર્મભળથી રહિત થાય છે અર્થાત્ તેની ઉપરનો કર્મભળ જેમ જેમ ઓછો થતો જાય છે તેમ તેમ તેની નિર્મળતા પ્રકટ થવાથી તેની અંદર-નિર્મળ મણિવર્ગેમાં જેમ અન્ય વસ્તુની છાયા પડે છે તેમ નિર્મળ થયેલા અંતરાત્મામાં પરમાત્માની છાયા પડે છે. અર્થાત્ પરમાત્માનું સ્વરૂપ તેમાં પ્રતિબિંબીત થાય છે-દેખાય છે. એવો અંતરાત્મા જ પરમાત્માના ખરા સ્વરૂપને સમજી શકે છે. તેવી સ્થિતિમાં આગળ વધતાં તીર્થંકરત્વ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, અને અન્ય સર્વ આત્મિક સંપત્તિઓ પણ ક્રમે ક્રમે પ્રાપ્ત થતી જાય છે. એક વાર શુદ્ધ દિશામાં ગમન થયું એટલે પછી તે બાબુના ગ્રામો જ ક્રમે ક્રમે આવ્યા કરે છે. જ્યાં સુધી શુદ્ધ દિશામાં ગમન નથી ત્યાં સુધી જ કાંકાં મારવા પડે છે-ત્યાં સુધી જ શુદ્ધ વસ્તુ હાથ લાગતી નથી.

તીર્થંકરતાદિ ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ જેનાથી થઈ શકે છે એવા વિશતિ-સ્થાનાદિ, નવપદાદિ તપો ઉત્તમ જીવોએ-અંતરાત્માએ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે, તે પણ ધ્યાનનોજ એક પ્રકાર છે, તેવા તપની અંદર ઉત્તમ ધ્યાનનો પણ સમાવેશ છે. આવો ઉત્કૃષ્ટ તપ તેનો શુદ્ધ અધિકારી તદ્દન નિઃસ્પૃહ વૃત્તિથી કરે છે, તેથી તેજ તેનું ઉચ્ચ ફળ મેળવી શકે છે. બાકી સાંસારિક સુખની ઇચ્છા જેના અંતરમાં રહેલી છે એવા અજ્ઞાની તેમજ અભવી જીવો પણ, પૌદ્ગલિક સુખની-મહત્વાદિકની અભિલાષાવડે મહાકષ્ટ વેડીને, એવા તેમજ અન્ય અનેક પ્રકારના મહાન્ તપો કરે છે, પરંતુ અધિકારી વિશુદ્ધ ન હોવાથી ક્રિયા પણ અશુદ્ધ થાય છે અને ફળ પણ અશુદ્ધજ એટલે દેવભવાદિકના સુખની પ્રાપ્તિરૂપજ મળે છે. અધિકારીની વિશુદ્ધિમાંજ અન્ય બંને વિશુદ્ધિઓ રહેલી છે તેથી ઉત્તમ જીવોએ પ્રથમ પોતાના આત્માને શુદ્ધ ધ્યાનનો અધિકારી થાય તેવો નિર્મળ કરવો જોઈએ.

છેવટના ત્રણ શ્લોકમાં ધ્યાનયોગ્ય જીવની દશા વર્ણવી છે, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે. તેવા શુદ્ધ ધ્યાની કે જેઓ, જેની તુલના ન થઈ શકે એવું અપૂર્ણ સામ્રાજ્ય પોતાના આત્મામાંજ વિસ્તારે છે તેમને ઉપમા આપીએ તેવું આ જગતમાં કાંઈ છે જ નહીં. તેને તો તેની ઉપમાજ ઘટ્ટી શકે છે. જેમ આ જગતમાં જેનો પ્રતિદ્વંદ ન હોય તેને અન્ય વસ્તુની ઉપમા

આપી શકાતી નથી. સિદ્ધતા સુખનું વાણન કરતાં તેવું અપ્રતિમ અપૌદ્ગમિક સુખ સર્વોચ્ચે આ દુનિયામાં ન હોવાથી—જોકે ભાગીત આત્મા મુનિમહારાજનો તેવા સુખની વાતથી ચાખી રહેલા હોય છે છતાં પણ વચન દ્વારા તેને કોઈ વસ્તુની ઉપમા આપી શકતા નથી, તેમ આવા શુદ્ધ ધ્યાની કે જેમણે બાહ્ય મનોવૃત્તિને તદ્દન શેકી લીધી છે અને જ્ઞાનામૃતનું અવિચ્છિન્ન આસ્વાદન કરે છે, તેમને કોઈની પણ ઉપમા ઘટી શકતી નથી. આવા ધ્યાની થવાની તીવ્ર અભિલાષા રાખી તેની યોગ્યતા મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો; અર્થાત્ તદ્યોગ્ય સામગ્રી મેળવવા અહર્નિશ ચીવટ રાખવી એજ આ લેખનો ખાસ હેતુ છે. તંત્રી.

જગતમાં સ્વરાં કામના—ઉપયોગી આભરણ કયા કયા છે ?

(લેખક સન્નિમગ મુનિ કપુરવિજયજી.)

૧. સારાં આચરણવડે પિતાના મનને પ્રસન્ન કરે તેજ સુપુત્ર સમજવો. સ્વસ્વામીનું હિત ઇચ્છે, પતિન્સ્વામીના ચિત્તને સંતોષ ઉપબંધે તેજ સન્નારી સમજવી. સુખ દુઃખમાં સમભાગી રહે—સુખમાં છકી ન બંધ અને દુઃખમાં દીનતા ધરી દૂર થઈ ન બંધ, પણ હાથે હાથ મેળાવી રહે તેજ સન્નિમગ સમજવા. ઉક્ત મનમાન્યો સંયોગ પુન્યયોગેજ મળે છે.

૨. કંઠણાવંતના કણ્ઠ કુંડળવડે નહિ પણ શ્રુતજ્ઞાનવડેજ શોભે છે, હસ્ત-કમળ કંકણવડે નહિ પણ દ્વાનવડેજ શોભે છે, અને કાયા ચંદનવડે નહિ પણ પરોપકારવડેજ શોભે છે. કંઠણાવંતને દેહાદિક બાહ્ય વસ્તુ ઉપર મોહ—મમતા હોતી નથી, પણ સારાં સુકૃત્યો કરવામાંજ તેઓ દત્તચિત્ત હોય છે.

૩. જેમ ચંદ્ર—સૂર્ય સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રકાશ આપે છે અને મેઘ પ્રાર્થના કર્યા વગરજ વર્ષે છે તેમ સન્નજનો સ્વયમેવ પરોપકાર કરવા પ્રવર્તે છે.

૪. વિવેકી રાજા, દાનેશ્વરી—દાતા શુદ્ધ, વૈરાગ્યવાન વિદ્વાન, મુશીલ સ્ત્રી અને સંગ્રામમાં ધીર અથ્થ એ પાંચ પૃથ્વીનાં ભૂણુ છે.

૫. અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ શુણ્ઠ્યોતિ જેમાં ઝળહળી રહી છે એવા અરિહંત—વીતરાગ પરમાત્માની પરમ શાન્ત મુદ્રાનાં અથવા વૈરાગ્ય રસમાં ઝીડી રહેલા સંત-સુસાધુ જનોનાં અથવા ઉત્તમ તીર્થરાજનાં દર્શન જેનાવડે કરી ભવ્યાત્માઓ દુરિત—પાપ દૂર કરી શકે છે તે અમુરત અરેખર પ્રશંસવા યોગ્ય છે. ઉત્તમ દર્શનયોગેજ ચક્ષુની સફળતા છે.

૬. જે કર્ણુવડે શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ પ્રકાશેલાં અને ગણધરાદિ જ્ઞાની ગુરુઓએ ગુણેલાં આગમાદિ અમૃત ઉપદેશનું શ્રવણ કરાય છે તેમજ તેનું મનન કરી અનાદિ રાગ દ્રેવાદિ વિકારો દૂર કરી શકાય છે, તે શ્રોત્રો ખરેખર પ્રશંસવા યોગ્ય છે. એવા શ્રોત્રવડેજ સકર્ણુ કહેવા યોગ્ય છે.

૭. જે જીભાવડે અરિહંતાદિ શુદ્ધ દેવતા, ઉત્તમ આચાર્યોદિ શુદ્ધ ગુરુના અને સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાન ચારિત્રાદિ શુદ્ધ ધર્મના સદ્ભૂત ગુણ ગાવામાં આવે છે (સદ્ગુણ-ગુણીની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે) તે જીભા ખરેખર પ્રશંસવા યોગ્ય છે. સદ્ગુણગ્રામ કરવાવડેજ જીભની સાર્થકતા છે.

૮. દ્રાણુ ઇન્દ્રિયની સાર્થકતા કરવા ચંદનાદિ સુગંધી દ્રવ્યોવડે ભવ્યાત્માઓ શુદ્ધ દેવ ગુરુ અને સ્વધર્મી જનોની સેવા-ભક્તિ કરે છે. એવા ઉદાર ગૃહસ્થ ભકત જનોની દ્રાણુન્દ્રિય પણ સફળ છે.

૯. કુત્સિત વિષય સુખની લાલસા તથા જે ભવ્યાત્માઓ પોતાના પ્રાપ્ત દેહવડે પૂજ્ય જનોનો વિનય કરે છે, વંદન બહુમાન કરે છે અને તપ, જપ, વ્રત, નિયમ આદર સહિત કરે છે, તેઓ સ્વદેહની સાર્થકતા કરી ખરેખર સદ્ગતિને સાધે છે. આવો મનુષ્ય દેહ દશ દષ્ટાન્તે દુર્લભ કહેો છે, અને દેવતાઓ પણ એવા ઉત્તમ માનવ દેહની ચાહના રાખે છે. તે પામીને જે કોઈ પ્રમાદ સહિત રતનત્રયનું આરાધન કરી લે છે તે ખરેખર શાશ્વત સુખ પામી શકે છે.

૧૦. જે બુદ્ધિબળ પામીને તત્વાત્ત્વ, હિતાહિત, કૃત્યાકૃત્ય, ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, પેયાપેય, ગમ્યાગમ્ય અને ગુણ દોષનો વિવેક કરવામાં આવે છે અને હંસની પેરે અસાર વસ્તુની ઉપેક્ષા કરી સાર-તત્ત્વ ગ્રહણ કરી લેવામાં આવે છે, તે બુદ્ધિબળ ખરેખર પ્રશંસવા યોગ્ય છે. તત્ત્વના વિચારવડેજ બુદ્ધિની સાર્થકતા થાય છે.

૧૧. તત્ત્વ નિશ્ચય કરી, આદરવા યોગ્ય માર્ગની ચોક્કસ સમજ મેળવી, ગમે તેટલા સ્વાર્થના ભોગે નિશ્ચિત માર્ગને આદરવા દઢ પ્રતિજ્ઞા કરવી અને તેને મક્કમ રીતે પાળવી એજ માનવ દેહની સાર્થકતા છે.

૧૨. પૂર્વ પુન્યયોગે દ્રવ્ય સંપત્તિ પામી, સત્પાત્રમાં-સત્ક્ષેત્રમાં તેનો ઉપયોગ કરવો એજ લક્ષ્મી પામ્યાની સાર્થકતા છે. વિવેકથી નિષ્કામ (નિઃસ્વાર્થ) પણે સત્પાત્રમાં દાન દેવાવડે અનંતગણું ફળ મળે છે.

૧૩. સહુ કોઇને પ્રિય અને પથ્ય (હિત) રૂપ થાય એવું સત્ય વચન બોલવું એ વચન બળ પામ્યાનું ઉત્તમ ફળ છે. જે વચનવડે હિત થાય એવું પ્રિય અને સત્યજ વચન બોલવું, અન્યથા મૌન ધારવુંજ ઉચિત છે. વચન વહવામાં કટુકતાદિ દોષ સેવવા નજ જોઇએ.

૧૪. બુદ્ધિ પામીને સદ્વિધાનો અભ્યાસ કરાય તો તેની સાર્થકતા થાય છે,

૧૫. જે જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનવડે આત્માના અનાદિ રાગાદિ દ્વેષ દૂર થવા પામે અને નિર્મળ ચારિત્રનો પ્રકાશ થાય તેજ જ્ઞાન અને તેજ દર્શન સફળ સમજવા. જ્ઞાનવડે તત્ત્વની પિછાન થાય અને શ્રદ્ધાનવડે તે તત્ત્વનો નિશ્ચય થાય તો પછી તત્ત્વનો આદર કરવો એજ એનું ફળ સમજવું ઇતિશમ.

સ્વગુણ પ્રચ્છાદન.

(દશમ સૌજન્ય)

(લેખક-કાપડીયા મોતીચંદ ગીરધરલાલ-સોલીગ્રીટર)

હવે આપણે કુમપ્રાપ્ત દશમા સૌજન્ય પર વિચાર કરીએ. ત્યાં મનુષ્યલવની દુર્લભતા પર ખાસ વિચાર થાય છે. પર ભાવમાં રમણ કરતાં આત્માને આ સંસાર સમુદ્રમાં ભટકવું પડે છે. તે અહીંથી તહીં એમ ગમે ત્યાં રણડચા કરે છે. કોઈવાર તે એક ગતિમાં જાય છે અને કે.ઇવાર બીજી ગતિમાં જાય છે. અનાદિ નિગોદમાંથી નીકળતાંજ પ્રથમ તો તેને બહુ વખત લાગે છે. કોઈ વખત અકામ નિર્જરા થતાં તે બહાર નીકળી આવે છે તો પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેઉકાય, વાયુકાય આદિમાં સૂક્ષ્મ અને બાહર અવસ્થામાં તેમજ બાહર વનસ્પતિ કાયમાં ઘણા કાળ કાઢે છે. વળી કાંઈક વીર્યસ્કુરણા થતાં વિકળેન્દ્રિયમાં આવી તેમાં બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિયમાં રણડે છે. ત્યાંથી વળી કોઈવાર નીચો ઉતરી જાય છે. વળી કાંઈક જોર થતાં પંચેન્દ્રિય દશા પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાં અનેક પ્રકારના તિર્યચપણે ઉત્પન્ન થાય છે. જળચર, સ્થળચર, ખેચર વિગેરેમાં અનેક પ્રકારના જનાવરનાં તથા પક્ષીનાં રૂપો લઈ સંસારચાત્રા કરે છે, ઉદર નિર્વાહ માટે આખો દિવસ પ્રયાસ કરે છે અને આત્મશુષ્ક શું છે તેનો વિચાર જ કરી શકતો નથી. આવી રીતે અથડાતાં પછડાતાં મહા કષ્ટે મનુષ્યગતિ પ્રાપ્ત કરે છે, મનુષ્યગતિ પ્રાપ્ત કરવી કેટલી મુશ્કેલ છે તે સંબંધમાં શાસ્ત્રકારે દશ દૃષ્ટાંતો આપ્યાં છે. અત્ર તે પર વિવેચન કરવાની જરૂર નથી, અન્યત્ર તે વિચારાત્મ ગયાં છે. એ દૃષ્ટાંતોનો આશય એવો છે કે સ્થૂળ સૃષ્ટિમાં અમુક ચોક્કસ સંયોગો એક વખત થયા તેવા ઇચ્છાનુસાર ફરી વખત થવા જંમ બહુ મુશ્કેલ છે-લગભગ અશક્ય છે એમ મનુષ્યભાવ પ્રાપ્ત કરવો તે પણ અતિ મુશ્કેલ છે.

મનુષ્યભાવ પ્રાપ્ત થવાની દુર્લભતા પર આટલો બધો વિચાર શાસ્ત્રકાર કરે અને તે દુર્લભતા મનપર ઠસાવવા માટે અનેક દ્રષ્ટાંતો આપે તેનું ખાસ કારણ શું હશે ? તે વિચારવાની જરૂર છે. પ્રયોજન વગર મંદ પ્રાણી હોય તે પણ સૃષ્ટિ કરતો નથી તો અતિ દીર્ઘ વિચારશીલ વિદ્વાનો આવી જાણતમાં વારં-

વાર કહે તેનો ખાસ હેતુ હોવો જ નોંધવો. એનો પ્રત્યુત્તર બહુ સીધો છે. મોક્ષમાં જવાનો આ પ્રાણીનો ઇરાદો અથવા ભાવના છે, તેનું કારણ એ છે કે સંસારમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખોથી તેને કંટાળો આવ્યા કરે છે. એ દુઃખ દૂર કરવાનાં કારણો શોધવાની વિચારણા, સાધનો યોજવાની ભેગવાઈ અને અંતિમ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાની અનુકૂલતાઓ મનુષ્યભવમાં સીધી રીતે મળી શકે છે. મનુષ્યગતિ જ એક એવી ગતિ છે કે જ્યાંથી મોક્ષ જઈ શકાય. સાધન ધર્મોની સેવના તો કદાચ અન્ય ગતિમાં થઈ શકે, પણ સાધ્ય પ્રાપ્તિ અહીંથીજ થાય તેમ છે. આ કારણથી મનુષ્યત્વની વિશેષ જરૂરીઆત વારંવાર વિચારવામાં આવી છે અને તે ભવની સફળતા કેમ થાય તેના પર ચિંતન કરવાની જરૂરીઆત ભેગામાં આવી છે.

આવી ઉચ્ચ કોટીના મનુષ્ય ભવનો ઉપયોગ પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે તે હવે જરા નિરીક્ષણ કરીને જોઈ લઈએ. ઘણા પ્રાણીઓ આ મનુષ્ય જીવનને ધન પેદા કરવાનું યંત્ર હોય તેમ ગણી સવારથી સાંજસુધી ધનની ખટપટમાં મંડ્યો રહે છે. કેટલાક આત્મસ્લાધાના તડાકા મારવામાં જીવન સાથેક ગણે છે. કેટલાક સારાસારા ખાવાના પદાર્થો યોજવામાં કાળ નિર્ગમન કરે છે. કેટલાક પાંચે છદ્વિયોને તૃપ્ત કરવામાં મોજ માને છે, કેટલાક વિકથા કરવામાં વખત કાટે છે અને કેટલાક તદ્દન સુસ્ત પડી રહેવામાં જીવનસાક્ષ્ય માને છે. આ સર્વ મનુષ્ય ભવની ખરાબર કિંમત સમજતા નથી તેનું પરિણામ છે. અનેક રીતે દુર્લભ મનુષ્યભવ તદ્દન નકામો બનાવી દઈ ઘણા પ્રાણીઓ તેનો લાભ લેવાને બદલે તેનો ખોટી રીતે ઉપયોગ કરે છે અને તેની દુર્લભતા શા માટે કહી છે તે સમજ્યા વગર તેને શુભાવી દે છે. સંસાર પ્રપંચમાં આવી રીતે કોઈ કોઈવાર તકો આ પ્રાણીને મળે છે તેનો વખતસર ઉપયોગ ન થવાથી તે હાથમાંથી ચાલી જાય છે અને તક ગયા પછી ડહાપણ આવે તે કાંઈ બહુ કામમાં આવતું નથી. મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થવાની દુર્લભતા પર તેથી વારંવાર વિચાર કરી તેનો જેમ અને તેમ સવિશેષપણે લાભ લેવાની જરૂર છે અને એ બાબત લક્ષ્ય રાખવાની પણ જરૂર છે.

સ્થૂળ સુખ અને આત્મિક સુખ વચ્ચે મોટો તફાવત છે. સ્થૂળ સુખ લાંબો વખત ટકતું નથી અને ટકે છે તેટલો વખત તેમાં વાસ્તવિક આનંદ હોતો પણ નથી. સ્થૂળ સુખમાં આસક્તિ પ્રાણીને કાંઈક અજ્ઞાનથી અને કાંઈક દીર્ઘ વિચારણાની અવગતિને લીધે થાય છે. ઘણા ખરા પ્રાણીઓ સમજે છે કે ધનપ્રાપ્તિમાં એટલું આંતરસુખ નથી કે જેની ખાતર તેની પાછળજ મંડ્યા રહેવાની જરૂર પડે, પોતાના ઉદરનિર્વાહ પૂરતું ધન મળે અને કાંઈક સહજ વધે તો આ જીવનની ખાસ જરૂરીઆતો માટે તે પૂરતું છે એમ જાણવા છતાં

પણુ ધનના ઢગલા કરવા પાછળ તે મહેનત કરે છે. તેની પાછળ અસ્ખલિત પ્રવૃત્તિ કર્યો કરે છે અને તેમાં જરા પાછો પડે છે તો પોતાની બતલને દુઃખી માને છે. આવીજ રીતે ઇદ્રિયના લોગો વિગેરે સર્વ માની લીધેલા બાહ્ય સુખો માટે સમજવું. વસ્તુતઃ એની પ્રાપ્તિમાં કે લોગમાં સુખ છેજ નહિ એ અવારનવાર ઘણીવાર ઘણે પ્રસંગે બતાવાઈ ગયું છે, તેથી તે પર વધારે પુનરાવર્તન અત્ર કરતાં નથી, પરંતુ એ સર્વ બાબતનો સાર જે આવે છે તે પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર રહે છે અને તે એ છે કે આ પ્રાણી જેની ખાતર આ જીવન ગાળે છે, અને જે પ્રાપ્ત કરવા તે મંડયો રહે છે તે વાસ્તવિક દિશામાં કર્તવ્યશીલતા બતાવતા નથી. સ્થૂળ સુખપ્રાપ્તિનું સાધ્યજ ખોટું હોવાથી તેને માટે જે પ્રયત્ન થાય તે સર્વ નકામા અથવા હાનિ કરનારા થાય તે તો સહજ અનુમાનથી સમજાય તેવું છે.

ત્યારે વાસ્તવિક સુખ આ મનુષ્ય લવમાં કેવી રીતે મળે અને વાસ્તવિક સુખ અવિચ્યુતપણે મળે તેના વિશિષ્ટ સાધનો અહીં કેવી રીતે યોજાય તેની વિચારણા કરવી ખાસ પ્રાસંગિક છે. આવી વિચારણા કરવાની ઇચ્છા થાય એ પણ બહુ જીવોનું વર્તન વિચારતાં અતિ સુંદર લાગ્યેનો વિષય છે એમ સમજાય છે. કેટલાક જીવોના કુદરતી સંયોગો અવળા હોઈને અને કેટલાક પ્રાપ્ત થયેલ સાધનોની યથાચોગ્ય કિંમત સમજતા ન હોઈને આ જીવન એળે ગુમાવે છે. શરીરની તાંદુરસ્તી રહેતી ન હોય, ખરાબ સંગતમાં ઉછરવાનું બન્યું હોય, જ્ઞાન ધારણ કરવાની શક્તિ મંદ હોય, શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપ બતાવે તેવા સંત જનોનો મેળાપ થઈ શકતો ન હોય એ સર્વ કુદરતી ઉલટા સંયોગો છે. એનું કારણ તો અતે પોતે જ છે, કારણ કે પોતે સુંદર અનુકૂળતાઓ મળે તેવાં બીજાં વાવેલાં હોતાં નથી તેને લઈને જ આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સિવાય વસ્તુસ્વરૂપના શુદ્ધ અવબોધ તરફ રૂચિ ન થાય, પ્રાપ્ત થયેલ પ્રસંગોનો લાભ લેવા પ્રેરણા ન થાય, આત્મોત્થાન કરવું એ હાસ્યજનક લાગે એ સર્વ દ્વિતીય વિભાગમાં આવે છે. આવા એક અથવા બીજાં કારણોને લઈને પ્રાણી મનુષ્યલવ જે પ્રાપ્ત થવો અતિ મુશ્કેલ છે તેને ગુમાવી બેસે છે અને સાધ્ય સાધનોનો વિચાર કર્યા વગર અથવા આદર્યા વગર આવ્યો હોય તેવો ને તેવો ચાડ્યો બન્યો છે અને પછી એક ખાડામાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં એમ ભટક્યા કરે છે, રખડ્યા કરે છે અને ચકાવર્તમાં આવી જાય છે. આવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલ મનુષ્યલવને ગુમાવી દેનાર પ્રાણીઓ બહુ હોય છે, જે તરફ વિચાર કરતાં અત્યંત ખેદ થાય છે.

ત્યારે અહીં સવાલ એ ઉપસ્થિત થાય છે કે મનુષ્યલવ સફળ થાય તે માટે શું કરવું જોઈએ ? મનુષ્યલવમાં સુખ છે તે ઇદ્રિયલોગો આદિનું સુખ નથી, પણ

અવિનાશી સુખ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો સીધી રીતે અને સવિશેષપણે અહીં મળે છે તે છે. સ્થૂળ સુખમાં મજા નથી, વાસ્તવિક આનંદ નથી એ આપણે જાણે ગયા. આત્માની જેમાં ઉન્નતિ થાય, તે તેના ખરા સ્વરૂપમાં સ્થિત થાય અને તેની સાથે જે કર્મો લાગેલાં છે અને જે તેને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે તે દૂર થાય તેવી સ્થિતિ અહીં ખાસ પ્રગટ કરવા યોગ્ય છે, તેને માટે બંને તેટલો પ્રયત્ન કરવા યોગ્ય છે અને તેવા પ્રયત્નમાં વાસ્તવિક કર્તવ્યતા સમાયલી છે તે લક્ષ્યમાં લેવા યોગ્ય છે. ત્યારે શુદ્ધ દશામાં ચેતનનું સ્વરૂપ શું છે અને તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે તે અહીં વિચારીએ. આ વિચારણામાં આપણને દશમા સૌજન્યનો વિષય કેટલો અગત્યનો લાગ લાગે છે તે ખરાખર લક્ષ્યમાં આવશે.

વર્તમાન સ્થિતિમાં ચેતન કેવી અવસ્થામાં વર્તે છે અને તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે અને તે કેમ પ્રગટ થાય તેની વિચારણા માટે બહુ ખ્યાલ કરવાની જરૂર છે. અનંત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં રમણ કરનાર ચેતન માયા મમતાને વશ પડી જઈ પોતાનું સ્વરૂપ વિસરી ગયો છે, પોતામાં અનંત શુભો છે તે તેના ખ્યાલમાંથી આડ્યું ગયું છે અને તેને પરિણામે તે વિભાવમાં રમણ કરે છે. વિભાવને અંગે તે સંસાર તરફ આસક્ત રહે છે, સંસારનાં સુખ તેને મીઠાં લાગે છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર આદિ વિકારોને તે વશ થાય છે, બાહ્ય અને અભ્યંતર બંને રીતે તે પરભાવમાં રમણ કરે છે અને તે સર્વમાં તેને મોહ મુંઝાવી નાંખે છે. મોહના પ્રતાપથી તે પોતાની આસપાસ એવું ખરાબ વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરે છે કે પોતે વસ્તુતઃ કેવો છે તે વિચારવાનો પણ ઘણીવાર તેને અવકાશ મળતો નથી. પછી જ્યારે એકવાર સંસારદશામાં જ આસક્ત થયો એટલે સંસારનાં સાધનો ઉપર જ યોજના તે યોજ્યા કરે છે અને તેને મેળવવામાં ઇતિકર્તવ્યતા સમજે છે; પરંતુ આ તેનું વિભાવકૃત સ્વરૂપ છે.

આવી રીતે પરભાવરમણ કરતાં તે સ્થૂળ સુખનાં સાધનો યોજવામાં અને સ્થૂળ સુખ અનુભવવામાં આનંદ માને છે, પરંતુ વારંવાર તે પાછો પડે છે. અનેક પ્રસંગે તે જેને સુખ માને છે તે મળે નહિ, મળેલ સંપત્તિ અથવા સંયોગોનો સંજોગ દૂર થવાનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે તે પાછો ખેદ પામે છે, ગ્લાનિ પામે છે અને વધારે જોરથી સંસાર તરફ આકર્ષાય છે. દુઃખના પ્રસંગમાં તેને સંસારપર કાંઈક ઓછો રાગ દેખાય છે તે યોગ્ય વિચારણાને અંગે નહિ પણ ત્રુટલ હૃદયના દાહને અંગે તેવી સ્થિતિ હોઈ તે મોહ દશાને તેના વધારે ખરાબ આકારમાં બતાવે છે. માયા મમતા તેને સમજાવે છે કે આ પ્રસંગે તને ખરાબર ધારણા પ્રમાણે સુખ ન મળ્યું તો કાંઈ ગભરાવું નહિ, ફરીવાર સાધનો યોજવાથી પાછી અનુકૂળતાઓ પ્રાપ્ત થઈ જશે. આવી ખોટી સમજણને અંગે થોડો

વખત મોહનનિત વૈરાગ્યનાં ચિન્હો બતાવી અતે પાછો સંસારમાં આસક્ત થઈ જાય છે અને જાંઝયા પાછળ દોડયા કરે છે. આવી રીતે અથડાયા પછડાયા કરે છે, પરંતુ તેનો કદિ છેડો આવતો નથી.

એવી રીતે રણડપટ્ટી કરતાં કોઈ વખત વિશિષ્ટ આત્મદર્શન કરાવનાર અદ્યુર કે તેના પ્રધેનો પ્રસંગ થતાં તેને સમજણ પડે છે કે અનાદિ અજ્ઞાનને અંગે તેણે આખી બાજી ખોટી માંડી છે અને પરિણામે તે અનેક દુઃખો સહન કરે છે. જેમાં તે સુખ સમજે છે અથવા સમજતો હતો તે સર્વ મિથ્યા હતું અને ચેતનના શુદ્ધ સ્વરૂપરમણતાના સુખ પાસે તેની કિંમત કાંઈ નથી. આ સ્થિતિ સમજવા સાથે તે પછી મનુષ્યરવલાવનું અવલોકન કરે છે, ત્યારે તેને જણાય છે કે ઘણાં પ્રાણીઓને દુઃખ એટલા કરવાની અનેક તકો જીવનમાં મળે છે, પરંતુ તેને તેઓ ગુમાવી દે છે, પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેઓ તેની વાસ્તવિક કિંમત સમજતા નથી અને પોતાની સ્વેચ્છાથી એવી અધમ દશા ઉત્પન્ન કરે છે કે તેનો વિચાર કરતાં ત્રાસ આવે. તે જોઈ શકે છે કે કેટલાક પ્રાણીઓ સુરતની જેમ પડ્યા રહેવામાં જ સુખ માને છે, બાહ્ય મોજ શોખમાં આનંદ માને છે, વિષયતૃપ્તિમાં જ સંતોષ માને છે તે સર્વ ખોટી વાત છે અને તેવી તેઓની માન્યતા થયેલી હોય છે તે વાસ્તવિક સુખના ખ્યાલને અભાવે હોય છે. માની લીધેલા સુખનો વિયોગ તો જરૂર થાય છે અને તેમ થાય છે ત્યારે બહુ ખેદ ઉપજાવે એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે છે. આવા અવલોકનને પરિણામે તે વિશુદ્ધ આત્મદર્શન કેમ થાય અને તેનો સાક્ષાત્ અનુભવ કયા પ્રસંગોમાં થાય તેની શોધ કરે છે અને તેની જેઓ હકીકત સમજાવી શકે તેવાના પ્રસંગમાં વારંવાર આવે છે. કોઈપણ બાબતમાં દ્રઢ ભાવના થાય અને તેની પ્રાપ્તિ માટે નિશ્ચય થાય અને તેના સંબંધમાં મનમાં કાંઈ સંશય ન રહે તો ઘણું ખર્ચ તે પ્રાપ્ત કરવાના સાધનો યોગ્ય જાય છે. આ નિયમાનુસાર જ્યારે પોતાનું ઉત્થાન કરવા દ્રઢ વિચાર થાય છે એટલે તત્પ્રાયોગ્ય સર્વ સાધનો જોડવા માંડે છે અને પ્રસંગની અનુકૂળતા થવા સાથે દ્રઢ નિશ્ચય મળે એટલે વચ્ચે કોઈ પ્રત્યવાય (અડચણ) આવી જાય તો તેનાથી ગભરાયા વગર પ્રયત્નથી વિરમી જવાને બદલે પ્રત્યવાય પર વિજય મેળવવા પ્રાણી પ્રયત્ન કરે છે અને એ પ્રમાણે તે આગળ વધતો જાય છે. પ્રગતિને અંગે દ્રઢ ભાવનાનો વિષય વારંવાર સન્સુખ રાખવા યોગ્ય છે.

ઉત્થાનદશાને અંગે પછી તેને વિચારણા થાય છે કે પોતે અત્યાર સુધી માયા મમતાને વશ રહી અત્યંત સ્થૂળ જીવન નિર્વહન કરે છે, પરંતુ તે પોતાનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ નથી અને તેમ કરવામાં પરમ સાધ્ય કદિ પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી. તેને એક વાતનો ખ્યાલ બહુ સ્પષ્ટ રીતે થાય છે અને તે એ છે કે

સ્વગુણ પ્રચ્છાદન.

૧૪૯

સ્થૂળ સુખ કરતાં આત્મિક સુખમાં અનેક ગણો વિશેષ આનંદ છે તે દ્વિતીય પ્રકારનું આધ્યાત્મિક સુખ વાસ્તવિક છે, ચિરસ્થાયી છે અને એના પ્રયત્નમાં પણ એવી શાંતિ રહેલી છે કે તેનો અનુભવ કરવા યોગ્ય છે. આટલી વિચારણાની શુદ્ધિ થતાં પહેલાં તેને બહુ અનુભવ કરવા પડે છે, અનેક પ્રકારની અવલોકના કરવી પડે છે, અનેક વિચારશીળ મનુષ્યોના પ્રસંગમાં આવવું પડે છે, અને વારંવાર નિર્ણયોની વિચારણાપર મનને સ્થિર કરવું પડે છે. પરંતુ સહજ વિચાર કરતાં પણ સ્થૂળ સુખોની પોતાની માન્યતાપર તે તેને તિરસ્કાર છૂટે છે અને તેથી આગળ વધવા તેના મનમાં વિચારણા થાય છે. આવી અનેક પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થતાં થતાં આખરે તેને આત્મદર્શન કરવાનો નિર્ણય થાય છે. છતાં વળી વિભાવોનું જોર તેનાપર પોતાનો કાબુ ચલાવ્યા કરે છે અને વારંવાર તેને સંસાર તરફ ખેંચી લાવે છે. તેને વિભાવો સમજાવે છે કે જેટલું બને તેટલું જાણો, પીઓ, આનંદ કરો; ત્યાગ કરીને સુખ મેળવવું એ છતાં સુખને ત્યાગ કરવામાં તમારું હડાપણ નથી; મળે તે લોગવી લો અને વિશેષ માટે પ્રયાસ કરો. ચાલો ખોટા પાઠ સમજાવીને પ્રાણીને સંસાર તરફ ખેંચે છે, વળી કોઈ તમારો લાગતાં પ્રાણી પાછો વિચાર કરે છે અને એ પ્રમાણે સંસાર દશા અને આત્મિક દશા વચ્ચે મોટું યુદ્ધ ચાલે છે. જેમ જેમ ચેતનની ઉત્કાન્તિ વધતી જાય છે તેમ તેમ વિભાવો પર સામ્રાજ્ય સવિશેષપણે તેને પ્રાપ્ત થતું જાય છે.

હવે એ વિશિષ્ટ આત્મદર્શનમાં શું મહત્તા છે તે તરફ જરા લક્ષ્ય આપીએ. આત્મદર્શન કરવામાં જે આનંદ છે તેને સરખાવવા માટે સ્થૂળ વસ્તુ કે ભાવ કોઈ યોગ્ય નથી. એનો એક સામાન્ય દાખલો આપીએ. આપણે રસ્તે ચાલ્યા જતા હોઈએ ત્યાં એકાએક કોઈ બાળકનો પગ મોટર નીચે ઠકરાઈ જતો આપણે જોઈએ છીએ. આપણે તે બાળક પાસે જઈ તેને સ્વસ્થ કરીએ, તેના પગ પર જળ નાખીએ અથવા તેને ગાડીમાં નાખી નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જઈ ત્યાં આપણી દૈન્ય નીચે તેને યોગ્ય મલમપટ્ટા કરાવીએ અને તેની દુઃખી દશાપર દયા લાવી તેને જે ચાર રૂપિયા આપીએ; આવે વખતે મનમાં જે ભાવ ચાલે છે તેને સરખાવવા દુનિયાના કયા પ્રસંગોની સરખામણી બતાવી શકાય? એક અસત્ય વચન બોલવામાં કે ખોટી સાક્ષી આપવામાં હજારો રૂપિયાનો લાભ મળે તેમ હોય તે વખતે લાલચને લાત મારનાર કોઈ કોઈ પ્રાણીઓ જીવામાં આવે છે તે વખતે ફરજ બજાવવાના વિશિષ્ટ ગ્યાલથી જે આત્મસંતોષ તેઓને થતો હોય છે તેની સરખામણી હૃદયપાઠ પુરીના ભોજન સાથે કે સુંદર ગાયન સાથે કરવી તે હાસ્યજનક લાગશે. એક ભરપૂર યૌવન મદમસ્ત સર્વોગસંપૂર્ણ સુંદરી પ્રણયયાચના કરે, સ્થળ એકાંત હોય, પોતાનું યૌવન ચાલ્યું જતું હોય, બહાર લોકાપવાદ થવાનો સંભવ પણ ન હોય તે વખતે પ્રણયયાચનાનો તિરસ્કાર કર-

નાર-સુંદરીને જાહેન કહીને જોલાવનારની મહત્તા સરખાવવા માટે કોઈ પદાર્થ કે વાવ સ્થૂળ સૃષ્ટિમાંથી જોધવો એ મારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે નકામો પ્રયાસ છે. આત્મદર્શન કરનારને આનંદ કેવા પ્રકારનો થતો હશે તે જતાવી શકાય તેવું નથી, તે અનુભવનો વિષય છે. માત્ર તે સંબંધમાં એટલું જ કહી શકાય કે સ્થૂળ સુખના ખ્યાલમાં અથવા ઉપલોભમાં જે આનંદ છે તેના કરતાં આત્મિક આનંદ તદ્દન અલોકિક વસ્તુ છે અને તેમાં રહેલો આનંદ અનેક ગણો હોઈ વર્તમાન ભાવામાં અનિર્વચનીય છે. આ આનંદ આત્મદર્શનને અંગે પ્રાપ્તવ્ય છે તે તરફ લક્ષ્ય આપવાની વારંવાર જરૂર છે, કારણકે જ્યાંસુધી સ્થૂળ સુખનું જ સાધ્ય હોય ત્યાંસુધી તેથી આગળ વધારો કરવા નિર્ણય થતો નથી અને એવા નિર્ણય વગર આત્મપ્રગતિ થતી નથી.

એવા વિશિષ્ટ આત્મદર્શનનું સાધન શું ? શું કરવાથી એ આનંદ પ્રાપ્ત થાય ? એ વિચારણા તરફ સાધારણ રીતે લક્ષ્ય દોરાય તેવું છે. આનાં સાધનો જેઓએ તે આનંદ અનુભવ્યો છે તેઓ જાહુ સ્પષ્ટ રીતે જતાવી ગયા છે અને તે માર્ગપર અભિસરણ કરવું એ તેવું સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું કારણ છે. એ માર્ગના અનેક ભેદ વિભેદોપર વિચાર કરવા પહેલાં માત્ર આપણે એક સૂત્ર ધ્યાનમાં રાખીએ તો તે માર્ગની ચાવી પ્રાપ્ત થાય તેવું છે એમ તે માર્ગપર અનુભવ કરનારા કહી ગયા છે અને તે ચાવી ધ્યાનમાં રાખવા આપણે પ્રયાસ કરીએ. અનેક જાણતો જેવા અને તેની વિગતમાં ઉતરવા જેટલી સ્થિરતા કે અવકાશ હાલની દશામાં મળે તેવું ન હોય તેણે માર્ગદર્શન કરી લેવું એ ખાસ ઉચિત છે, કારણકે એકવાર એવી ચાવી પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પછી વિશેષ નિર્ણય તે માર્ગપર આવવાનો થાય અને તેમ થતાં માર્ગ તુરંત મળી આવે, આવો માર્ગ કયો છે અને તેની ચાવી કઈ છે તે હવે વિચારીએ.

આત્મદર્શન કરવાનો માર્ગ ગુણપ્રાપ્તિ છે. ગુણને સમજવા, વિચારવા અને તેને પોતાના જીવનનો ભાગ બનાવી દેવા એ આત્મદર્શન કરવાનું ખાસ સાધન છે. નૈસર્ગિક રીતે વર્તન એવા પ્રકારનું થઈ જવાની જરૂર છે કે અતિ સુંદર રીતે અન્ય પ્રતિ વ્યવહાર ચાલે અને અંતર શુદ્ધિ નિરંતર સવિશેષપણે થયા કરે. વિશિષ્ટ વર્તનને અંગે જાણ અને અભ્યંતર બંને રીતે જાહુ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી વિચાર કરવાની જરૂર છે. જાણ વર્તન એવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ કે જેથી સાધારણ રીતે સર્વને અખંડ વિશ્વાસ આપાણી ઉપર ઉત્પન્ન થાય. કોઈપણ પ્રકારના સંકોચ વગર તેને ગમે તેટલા રૂપિયા સોંપવામાં આવે કે સંસ્થાનો વહીવટ સોંપવામાં આવે તો તેનો સ્ત્રીધી કે આડકતરી રીતે કોઈપણ પ્રકારનો તેને લાભ લેવા ઈચ્છા ન થવી જોઈએ. અને તેણે વર્તન એવા પ્રકાર

રતું રાખવું જોઈએ કે લોકો તેને એવીજ રીતે ઓળખે. કમનસીબે આવી સ્થિતિ ઘણી વખત જોવામાં આવતી નથી અને તેને લઈને બહુ સુંદર સંસ્થાઓને સહન કરવું પડે છે એવો અનુભવ થયો છે. પોતાની ધનતૃષ્ણા અમુક સંસ્થા કે સંગઠને લઈને પૂરી પડે એવી ઈચ્છાવાળાઓ તો ઉઘાડા પડી જાય છે, પણ સ્વેતકર્ષ બતાવવાની, માન મેળવવાની અને પ્રથમ પંક્તિમાં ગણવાની લાલચવાળા જલદી ઉઘાડા પડતા નથી અને પરિણામે સંસ્થાને સહન કરવું પડે છે. આ તો જોઈને કંઈને અંગે વાત થઈ, પણ એ ઉપરાંત ખાનગી વ્યવહારમાં પણ પ્રમાણિક વર્તન, સત્ય વચન, યોગ્ય રીતે પ્રાપ્ત કર્યાં સિવાયના દ્રવ્યપર અસ્પૃહા, પરદારાપર ત્યાગ બુદ્ધિ આદિ પોતાના ખાનગી વ્યવહારમાં ઓતપ્રોત જોઈ જવાની આવશ્યકતા છે. જેટલી બાહ્ય વર્તન વિશુદ્ધ રાખવાની જરૂર છે તેટલીજ બલકે તેથી વિશેષ જરૂર અભ્યંતર વર્તન નિર્મળ રાખવાની છે. ક્રોધનો ત્યાગ કરી વારંવાર મનની શાંતિ રાખવી, નિરભિમાન વૃત્તિ રાખવી, દંભનો ત્યાગ કરવો, કોઈ પ્રકારના કૌભાંડ રચવાં નહિ, અન્યને છેતરવાનાં છટકાં માંડવાં નહિ, માંયા પ્રપંચનાં ઠાસ્થાનો કરવાં નહિ, હુક વગરની વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા, તેના માલીક થવા કે તેના પર સામ્રાજ્ય લોગવવા ઇચ્છા રાખવી નહિ વિગેરે અનેક રીતે અંતરંગ વૃત્તિને વિશુદ્ધ રાખવાની બહુ જરૂર છે. દુઃકામાં કહીએ તો બાહ્ય અને અંતરંગ વર્તન આ પ્રાણીનું એવા પ્રકારનું કરી નાખવાની જરૂર છે કે નૈસર્ગિક રીતે એના તરફ વિશ્વાસ રહે, એને જોતાં મનમાંથી વિકારદશા ઓછી થાય અને એના વિશિષ્ટ વર્તન માટે અત્યંત લાગણી ઉત્પન્ન થાય. બાહ્ય અને અભ્યંતર વર્તન આવા પ્રકારનું કરવાની જરૂર આત્મદર્શનને અંગે ખાસ છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરવો તે ચેતનનો પ્રગતિ કરવાનું પ્રબળ સાધન છે.

વર્તનની વિચારણાનો વિષય અતિ મહત્વનો છે. એને પરિભાષામાં ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. વર્તન કરવું એ ચારિત્ર છે. જેમ જેમ વિશિષ્ટ ચારિત્ર થતું જાય, જેમ જેમ ગુણ પ્રાપ્તિ સવિશેષપણે પ્રાપ્ત થતી જાય તેમ તેમ ચેતનની પ્રગતિ થતી જાય છે, તેના સાધ્ય તરફ તેનું ગમન થતું જાય છે અને તેને વિશિષ્ટ સુખનો વિશેષ વિશેષ અનુભવ થતો જાય છે. ત્યારે આ ચારિત્રના બંધારણને અંગે જે અતિ મહત્વની બાબતો વિદ્વાનો વિચારી ગયા છે તે આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. ચારિત્ર બંધારણનો વિષય એટલો બહોળો છે કે તેને અંગે જેટલું લખવું હોય તેટલું લખી શકાય. આપણે તો તેની કેટલીક ખાસ અગત્યની બાબતો પર ધ્યાન ખેંચવા અહીં પ્રયત્ન કરશું.

એક ઇંગ્લિશ વિદ્વાન, (Dr. Smiles) પોતાના પુસ્તકમાં કહે છે કે દરેક

૬૫૨

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

માણસ માટે યજ્ઞને જાંધાયેલો નથી પણ વિશુદ્ધ વર્તનવાળો થવાને જાંધાયેલો છે. મેટાઈ મેળવવી એ આવડુઆવડુના લાયેગો ઉપર આધાર રાખે છે અને વિશુદ્ધ વર્તન આંતરવૃત્તિ પર આધાર રાખે છે. પ્રમાણિક રીતે રહેવું, સત્ય બોલવું, પોતાની જાત પર અંકુશ રાખવો, નિર્બંધ કરેલી જાગતો હિંમતપૂર્વક વ્યવહારમાં આદરની એ સર્વ બની શકે તેવી જાગત છે. એમાં કાંઈ બહારના સંયોગો ઉપર આધાર રાખવો પડતો નથી. લોકો ઘણીવાર અતિ ધનવાન અને ઘણું ભણેલાને આગેવાનપદ આપે છે; પરંતુ અંતઃકરણ પૂર્વક માન તો વિશિષ્ટ ચારિત્રવાનને જ મળે છે. ધનની સાથે વર્તન કે ચારિત્રને જરાપણ સંબંધ નથી, ધનવાન ચારિત્રવાન હોય એવો કાંઈ નિયમ નથી અને ઘણીવાર ધન ચારિત્રને નુકશાન કરે છે એ તેની પ્રાપ્તિના અથવા વ્યથના પ્રસંગો વિચારવાથી જણાશે. તેવીજ રીતે વિદ્યાને અને ચારિત્રને પણ ખાસ સંબંધ નથી. આ હકીકત જરા અટપટી લાગે તેવી પણ સત્ય છે તે જરા વધારે બારીકીથી વિચારીએ. બહુ વિદ્યાને અંગે વિચારણા કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એ ખરી વાત છે, પણ વિચારણાનો સદુપયોગ થાય તો જ લાભ થાય છે. કેટલીક વાર ઘણા વિદ્વાન માણસોને પણ પોતાની જાત પર જોઈએ તેવો અંકુશ આવેલો હોતો નથી. તે અમુક જાગતો પર વિચારણા કરે, પૃથક્કરણ કરે, વાતો કરે, પરંતુ તેની વ્યવહાર શુદ્ધિ એટલી હોતી નથી. કહેવાની મતલબ એ છે કે વર્તનને અને ઉપર ઉપરના વિદ્યાભ્યાસને ખાસ સંબંધ નથી. ચારિત્રમાં સ્થિરતા થવા માટે જ્ઞાનની ખાસ જરૂર છે, પણ ભણેલ હોય માટે જ આદર્શ ચારિત્રવાન અમુક પ્રાણી હોય એમ ધારી લેવાની ખાસ જરૂર નથી. આથી ચારિત્ર-વર્તન વિશુદ્ધ કરવા માટે બહુ વિચારણા કરવાની જરૂર છે. લોકોના બાહ્ય ખ્યાલથી એ જાગતમાં લેવાઈ જવા જેવું નથી.

જેમ જાને તેમ વિશુદ્ધ વર્તન કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે. જ્યાં સુધી બાહ્ય અને અભ્યંતર બંને રીતે વર્તન વિશુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી સ્પષ્ટ આત્મદર્શન થવાનો સંભવ જરાપણ નથી, એ આદર્શ વિવેચન ઉપરથી લક્ષ્ય પર આવી ગયું હશે. જ્યારે ચેતનની પ્રગતિ થવાનો સમય નજીક આવે છે ત્યારે તેનું ઉત્થાન થાય છે અને તે વખતે તે સવિશેષાણું શુણ્ણ પ્રાપ્ત કરવા વિચાર કરે છે, નિર્બંધ કરે છે અને તે જાગતમાં આગળ વધે છે. આત્મદર્શન કરવાને અંગે આવો નિર્બંધ વન યોગપરિભાષામાં કહીએ તો છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તનમાં થાય છે. ત્યાં સુધી પ્રાણીને ઓઘટ્ટિ હોય છે. અત્યાર સુધી બાહ્યટ્ટિએ અથવા ગતાનુગતિક રીતે વર્તન કરતો હોય છે, તેને બહાર આત્મદર્શન કરવાનો ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ રીતે લક્ષ્યમાં રાખીને ઓઘટ્ટિ મૂકી દઈ યોગટ્ટિમાં આવે છે,

આવે પ્રસંગે ચેતનનું ઉત્થાન કેવી રીતે થાય છે તેના સંબંધમાં “જૈનદ્રષ્ટિએ યોગ” નામના પુસ્તકમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, જે હાલ તુરતમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે તેપર ધ્યાન જોવી અત્ર તેપર લંબાણ વિવેચન ન કરતાં માત્ર એટલું જ ગતાવવાની જરૂર છે કે ઓઘદષ્ટિ એ જનસંમૂહની દૃષ્ટિ છે. વિચાર કર્યા વગર ગતાનુગતિક ન્યાયે વડીલના ધર્મને અનુસરવું, બહુ જનસંમત પૂજ્ય કે ધર્મના અનુયાયી થવું, પોતાની અક્કલનો ઉપયોગ ન કરવો એનું નામ ‘ઓઘદષ્ટિ’ કહેવાય છે. આ દૃષ્ટિમાં આત્મદર્શન થતું નથી અને સાધ્યદર્શનને સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ ખ્યાલ બહુધા આવી શકતો નથી. એક દૃષ્ટિબિન્દુથી અંશિક પદાર્થને જ્ઞેવાનો વ્યવહાર હોય, તે બીજી અપેક્ષાએ ધ્યાનમાં ન રહે ત્યારે આ દૃષ્ટિમાં પ્રાણી વર્તે છે એમ સમજવું. અહીંથી પ્રાણીનું ઉત્થાન થાય છે ત્યારે તેને આત્મદર્શન કરવાનો અને તે માટે ગુણપ્રાપ્તિ કરવાનો વિચાર થાય છે. પછી એક વખત ઉત્થાન થયા પછી તે કેવી રીતે આગળ વધે છે અને તેને કેવી રીતે ગુણપ્રાપ્તિ થાય છે તે વિચારવા અત્ર અવકાશ નથી, પરંતુ કહેવાની મતલબ એ છે કે એવી રીતે ઉત્થાન થતાં તે અનેક ગુણો પ્રાપ્ત કરવા આગળ વધારો કરે છે. ગુણપ્રાપ્તિ ચેતનની ઉત્કાન્તિ માટે કેટલી જરૂરી છે તે આટલા ઉપરથી બરાબર લક્ષ્યમાં આવ્યું હશે. અપૂર્ણ

શ્રીગુપ્ત કથા.

આ જગતમાં કેટલાક મહા પાપી મનુષ્યો હોય છે કે જેઓ પાપમાં ને પાપમાં જ રચ્યામચ્યા રહે છે, તેમને પોતે પાપી છે એવું સ્વયંભાન તો ક્યાંથી જ આવે? પરંતુ અન્યના સમન્વવવાથી પણ તેઓ પોતાને પાપી સમજી શકતા નથી. એવા છવો પટ્ટપુરો: પેટ્ટી પેટ્ટી અધમાધમની પંક્તિના છે. કેટલાક પાપી છવો અનુકૂળ કારણો પાત્રીને પાપને તળે છે અને સુકૃતને ભળે છે, જેથી તેઓ આત્મવિશુદ્ધિને પામે છે. આ પંક્તિમાં સુકાવા યોગ્ય આ શ્રીગુપ્તની કથા છે તે બન્ય જનોને ઉપકારક બાણી અહીં આપવામાં આવી છે.

આ ભરતક્ષેત્રમાં વૈજયંતી નામની નગરી છે. તેમાં નળ નામે રાજા રાજ્ય કરે છે તે ન્યાયવાન અને પ્રબલ પાણક છે. તે રાજાને મહિધર નામનો એક સાર્થવાહ પરમ પ્રેમપાત્ર મિત્ર છે. સાર્થવાહને શ્રીગુપ્ત નામનો પુત્ર છે. તે સાતે વ્યસનમાં આસક્ત છે. નિરંતર રાત્રીએ ચોરી કરે છે. અન્યદા સાર્થવાહ ખેદયુક્ત ચિત્તવાળો થઇને રાત્રીએ રાજા પાસે આવ્યો. રાજાએ તેને આદર આપીને પૂછ્યું કે-‘તું આવો ઉદાસ કેમ થઈ ગયો છે?’ સાર્થવાહ નીચું

જાઈને નિશાસો સુકતાં ઠહું કે-‘હે રાજન્! ણીજાથી ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ હોય તો તે સુખે કહી સદાય છે, પણ પોતાથી ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ કહેલું અને ગો-પવયું અને સુરહેલ પડે છે.’ રાજાએ તેને એકાંતે લઈ જઈને પૂછ્યું કે-‘એવું તે શું દુઃખ છે? સાચું સાચું કહે.’ સાર્થવાદ ગોઢયો:-‘હે પ્રભુ! મારે એ-કજ પુત્ર છે અને તે જુગટા વિગેરે વ્યસનના સેવનારો છે. તેણે માઈ એકલું કરેલું તમામ દ્રવ્ય નાશ પમાડ્યું છે. મારા વાર્યા છતાં કુસંગથી નિવર્તતા નથી. ચોરી પણ કરે છે. ણીજા અન્યાય પણ બહુ કરે છે. હું ઘણું વાઈ છું પણ કોઈ રીતે પાછો હાંતો નથી. હવે હું શું કરું? કેની પાસે જઈને કહું? જુગટીઆના ઘરેથી જેમ તેમ હાડયો ત્યારે સોમશ્રેણીને ઘરે જઈ ખાતર પાડીને બધું લઈ આવ્યો. આ વાત સાંભળીને હું અહીં આપની પાસે આવ્યો છું મારે આ અપરાધના બદલામાં આપ માઈ સર્વસ્વ લઈ લ્યો. ઠહું છે કે-ચોર, ચોરને મદદ કરનાર, તેની સાથે વિચાર ગોઠવનાર, તેના ભેદને બાણનાર, તેની વસ્તુ વેચી આપનાર અથવા વેચાતી રાખનાર, તેને અન્ન આપનાર અને સ્થાન આપનાર એ સાતે ચોરજ છે.”

રાજાએ સાર્થવાદની બધી હકીકત સાંભળી ઠહું કે-‘હે સાર્થેશ! તું શાંત થા, અનુક્રમે બધું ઠીક થઈ રહેશે.’ આ પ્રમાણે કહી તેને ધીરજ આપી સન્માન કરીને રાજાએ રજા આપી. પ્રભાતે રાજા પ્રાતઃકાળ સંગબંધી કૃત્ય કરી સભામાં આવી બેઠો. એટલામાં નગરના લોકો પોકાર કરતા આવ્યા. રાજાએ પોકારનું કારણ પૂછ્યું એટલે તેમણે બધો વૃત્તાંત કહી સંભળાવ્યો. ફરી રાજાએ પૂછ્યું કે-‘કેટલું દ્રવ્ય ગયું છે?’ નગરલોકે કહ્યું કે-‘પચવીશ હજાર સૈન્યના પૂરતું ગયું છે.’ રાજાએ તરતજ પોતાના લંડારમાંથી તેટલું દ્રવ્ય અપાવી તેમને રજા આપી. પછી કોટવાળને જરા ડપકો આપીને શ્રીગુપ્તને ગોલાવ્યો. તેને આશ્વેપૂર્વક રાજાએ કહ્યું કે-‘અરે! રાત્રે જે ચોરી લાવ્યો છું તે દ્રવ્ય બધું રચ્ચુ કરી દે.’ શ્રીગુપ્ત નમસ્કાર કરીને ગોઢયો કે-‘હે સ્વામી! અમારા કુળમાં કોઈએ એવું નિર્દિત કર્મ કર્યું નથી તો હું કેમ કરું? એ વાતજ ખોટી છે.’ રાજાએ કહ્યું કે-‘જે તે ચોરી કરી નથી તો તું દિવ્ય કરીશ.’ શ્રીગુપ્તે કહ્યું કે-‘ગુણીથી કરીશ.’ તે વખતે રાજાએ તરતજ લોહાનો ગોળો મંગાવી અગ્નિમાં નખાવ્યો અને તે તપીને લાલચોળ થયો ત્યારે શ્રીગુપ્તને કહ્યું કે-‘આ લોહાનો ગોળો બહાર કાઢીને ઉપાડ.’ શ્રીગુપ્તે દિવ્ય અગ્નિને સ્થં-ભિત કરનાર માંત્ર પૂર્વે સાધેલો હોવાથી તેનું સ્મરણ કરીને તે ગોળો ઉપાડ્યો, એટલે તે અગ્નિથી લેશ પણ બળ્યો નહીં; શુદ્ધ થયો. લોકોએ પણ તાળીઓ પાડી અને મોટા આડંબરથી તે પોતાને ઘેર ગયો.

શ્રીગુપ્ત કથા.

૧૫૫

આ હકીકતથી રાજાને ખાહુ ખેદ થયો. રાજાનું મુખ શ્યામ થઈ ગયું. રાજા મનમાં વિચારે છે કે-‘ આ શુદ્ધ થયો ને મેં એને ખોટું આજ્ઞા દીધું હતું, તો હવે મારે જીવવાવડે શું ? ’ આ પ્રમાણે વિચારી સર્વ મંત્રીઓને બોલાવીને રાજાએ કહ્યું કે-‘ હે મંત્રીઓ ! સાંભળો. શ્રીગુપ્ત દિવ્ય કરીને શુદ્ધ થયો અને હું તેને ખોટું કલંક આપનાર કહેવાણો, તેથી હવે હું મને પોતાનેજ ચોરનો દંડ આપવા ધારું છું. મારે હવે રાજ્ય કરવાથી સંયુત. તમે રાજ્યની વ્યવસ્થા ઠીક લાગે તેમ કરજો. ’ મંત્રીઓ બોલ્યા-“ હે સ્વામી ! આણું ન સાંભળવા યોગ્ય વચન આપ કેમ સાંભળાવો છો ? આમાં આપનો શું અપરાધ છે ? કેરના ઝાડને વસંત ઋતુમાં પણ પાંદડાં ન આવે તેમાં વસંતનો શું દોષ ? દિવસે સૂર્યનો પ્રકાશ છતાં ધ્રુવડ જોઈ ન શકે તેમાં સૂર્યનો શું દોષ ? ચાતકપક્ષીના ગળામાં છીદ્ર હોવાથી વરસાદનું પાણી તેમાં ટકે નહીં તેમાં વર્ષાનો શું દોષ ? માટે જેવું વિદ્યાતાએ લેખમાં લખ્યું હોય છે તેમજ થાય છે, તેને દૂર કરવાને કોઈ સમર્થ નથી. માટે તમારે આમાં ખેદ કરવાનું કાંઈ પણ કારણ નથી. શ્રીગુપ્ત ભલે શુદ્ધ થયો પણ તે ચોર છે એ નિઃસંશય વાત છે. ”

આ પ્રમાણે અનેક યુક્તિઓવડે ઘણું સમજાવ્યા છતાં પણ રાજા સમજ્યો નહીં. તેણે તો હુકમજ કર્યો કે-“ એવો વાણીનો વિકલ્પ કરવાવડે શું પ્રયોજન છે ? ઉતાવળે ચંદનના કાષ્ટ મંગાવો અને તેની ચિતા રચાવો. હું કાષ્ટભક્ષણ કરીશ. અર્થાત્ ગળી મરીશ. ” આ વાત સાંભળીને ઉતાવળે સાર્થવાહ રાજા પાસે આવ્યો અને કહ્યું કે-“ હે પ્રભુ ! આ વગર વિચાર્યું શું કરવા માર્યું છે ? વગર વિચાર્યો કાર્યનું પરિણામ સારું આવતું નથી, માટે મને હુકમ કરવો ઘટે તે કરો. દોષ તો બધો મારો છે. આ અનર્થનું મૂળ કારણ તો હું છું, માટે મને યોગ્ય જણાય તે દંડ આપો. ” રાજાએ કહ્યું કે-“ હે ભદ્ર ! તું ખેદ શા માટે કરે છે ? તે તો મારી પાસે ખરેખરી હકીકત કહી હતી, પણ શ્રીગુપ્ત દિવ્ય કરીને શુદ્ધ થયો, અગ્નિજ તેનો સાક્ષી થયો, તેથી લોકોની નજરમાં હુંજ તેને ખોટો અપરાધી કહેનાર હતો, માટે હું કાષ્ટભક્ષણ કરવા ઇચ્છું છું. એવા કલંકિત જીવન કરતાં મરવુંજ શ્રેષ્ઠ છે. ’ સાર્થવાહે ફરીને કહ્યું કે-“ હે સ્વામી ! મેં જે તમને કહ્યું છે તેમાં જરાપણ ખોટું નથી, તે સત્યજ છે. પ્રલયે પણ તે અન્યથા થવાનું નથી. પરંતુ શ્રીગુપ્ત શુદ્ધ થયો તેમાં કાંઈક કારણ અવશ્ય હોવું જોઈએ. ’ તે હકીકત સાંભળીને મંત્રીઓ બોલ્યા કે-‘ ત્યારે તો જરૂર શ્રીગુપ્તે અગ્નિને સ્તંભિત કરેલોજ હોવો જોઈએ. ’ પછી મતિસાગર નામનો તે મંત્રીઓમાં મુખ્ય હતો તે બોલ્યો કે-‘ હે પ્રભુ ! રથનપુર નગરમાં એક સિદ્ધ પુરુષ વિદ્યાવાન છે તેને બોલાવીને પૂછવું જોઈએ. ’ રાજાએ કહ્યું કે-‘ ત્યારે તેને તેડાવો. ’

૬૫૬

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

મતિસાગરે તરતજ બહુમાનપૂર્વક તેને તેડાવ્યો. તે આવ્યો એટલે રાજાએ અને મંત્રીએ બંન્ની વાત તેને કહી બતાવી. સિદ્ધપુરે કહ્યું કે-“ મારી સમક્ષ ફરીને દિવ્ય કરાવો. મારી પાસે પરવિદ્યાસ્ત્રિની વિદ્યા છે, તેથી તેની વિદ્યા આલી શકજો નહીં. ” રાજાએ તરતજ શ્રીગુપ્તને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે-“ જો તું સાચો છે તો ફરીને દિવ્ય કર. ” તેણે તે વાત કબુલ કરી. પરંતુ આ વખત સિદ્ધપુરની વિદ્યાના બળથી તેની વિદ્યા આલી શકી નહીં, એટલે તે જાને હાથે ઢાંચી ગયો. રાજાનો સર્વત્ર જયજયકાર બોલાવો અને વિવિધ પ્રકારના ઉત્સવો થયા. પછી રાજાએ શ્રીગુપ્તને ખરી વાત પૂછી, એટલે તેણે બધું ચથાર્યું કહી દીધું. રાજાએ તેણે ચારેલી તમામ વસ્તુ તેની પાસેથી લઈ લઈને સાર્થવાહની શરમે તેને હવેતો મૂક્યો, પરંતુ દેશપાર કર્યો.

શ્રીગુપ્ત પૃથ્વીપર લમતો લમતો દેવથોગે સ્થનપુર નગરે ગયો. ત્યાં પેલા સિદ્ધપુરને તેણે દીડો. એટલે તેણે ચિંતવ્યું કે-“આ જ મારો ખરેખરો શત્રુ છે, એને લીધેજ મારે દેશપાર થવું પડ્યું છે.” પછી અવસર મેળવીને સિદ્ધપુરને હણી તે ત્યાંથી ભાગ્યો. પરંતુ નગરજનોએ તેને પકડીને ડોટવાળને સોંપ્યો. ડોટવાળે રાજાપાસે રજુ કર્યો. રાજાએ મારી નાખવાની આજ્ઞા કરી. એટલે શ્રીગુપ્તને કંપતા શરીરે ગળે ફાંસો દઈને એક વૃક્ષ સાથે લટકાવ્યો. તેને મરી ગયેલો જાણીને જંધા પેતપેતાને ઠેકાણે ગયા. શ્રીગુપ્ત ગળાફાંસાની ખીડાથી આકાશ સામું જોઈ રહ્યો. આયુષ્યના બળથી ગળાફાંસો તુટ્યો, એટલે શ્રીગુપ્ત જમીનપર પડ્યો. ઠંડા પવનથી સાવધ થયો, એટલે તે ભયથી એકદમ નાચી ગયો અને એક વનમાં પેઠો.

વનની અંદર લમતાં શ્રીગુપ્તે મધુસ્થાનિ સાંભળ્યો. ધ્વનિ અનુસારે ગમન કરતાં સર્ગાંકયાન કરતાં મુનિને દીડો. તેને કંઈક ભણતા જાણીને ભયથી વૃક્ષની એથે ઉભો રહીને તે સાંભળવા લાગ્યો. તે સાંભળવાથી શ્રીગુપ્તના હૃદયમાં શુભ ભાવ ઉત્પન્ન થયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે-“ અહો ! આ મહાત્માઓ સંયમ તપાદિ કરે છે અને હું દુરાચારી, મહાપાપી, મહા દુષ્ટ, તેમજ સાતે વ્યસનમાં પૂરો છું, મારી શી ગતિ થશે ? ” આ પ્રમાણે વિચારીને શ્રીગુપ્ત કાંઈક સાહસનું અવલંબન કરીને વૃક્ષની એથેથી બહાર આવી મુનિરાજને વાંદી તેમની પાસે બેઠો. મુનિ ખાંડ કરતા હતા તે સાંભળવા લાગ્યો. મુનિ તેને યોગ્ય જાણીને બોલ્યા કે-“ હે શ્રીગુપ્ત ! તે પાપરૂપી વૃક્ષના હવુ તો કુસુમજ ભોગવ્યા છે, તેનાં ફળ તો હવે ભોગવવાનાં છે. ફાગટ શામાટે પાપ કરે છે ? પાપને પરિણામે નરકે જવું પડશે. ત્યાં તાડન, તાપન, પચન, ખીડન, વિદારણ વિગેરે શી રીતે ચાલુ કરી શકીશ ? તારા પાપનાં ફળ તારે અનંતી વખત ભોગવવાં પડશે. ”

શ્રીગુપ્ત કથા.

૧૫૭

શ્રીગુપ્તે કહ્યું—‘ મહારાજ ! ત્યારે શું કરું ? તે કહો. ’ મુનિ કહે—‘ હું કહું તે કર. ’ શ્રીગુપ્ત બોલ્યો—‘ પ્રમાણ છે, આપ જે કહેશો તે કરીશ. ’ મુનિ બોલ્યો—‘ હિંસા અને ચોરી વિગેરે વ્યસનો છોડી દે. શ્રીશત્રુજયતીર્થની યાત્રા-સેવા કર. ત્યાં સ્ત્રીને દાન, તપ, ધ્યાન વિગેરે શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવામાં આવશે તો ખડું ફળદાયી થશે. પાપ માત્ર વિલય જશે. સાત છક્ર, આઠમે અક્રમ, પારણે એકાશન, પ્રાયુક પાણી પીવું અને સચિત્તાદિનો ત્યાગ કરવો. આ પ્રમાણે દર વર્ષે કરવાથી બાર વર્ષે ઠરેઠો જન્મના કરેલાં પાપ વિલય જાય છે. ’ શ્રીગુપ્તે કહ્યું કે—‘ હે મહારાજ ! એ પ્રમાણે કરીશ. ’

શ્રીગુપ્ત ત્યાંથી પરભાર્યોજ સિદ્ધાચળ તરફ ચાલ્યો, અને ત્યાં જઈને બાર વર્ષે પર્યંત તપદાનાદિક કરી પોતાના આત્માને નિર્મળ કર્યો. પછી ગિરિપદ્મીપુરમાં પોતાના મામાને ત્યાં ગયો. શ્રીગુપ્તના પિતાને શ્રીગુપ્ત ત્યાં હોવાની ખબર પડતાં તે પણ ત્યાં આવ્યો. શ્રીગુપ્તને જોઈને તે ખડું ખુશી થયો. પછી તેને આલિંગન દઈને કહ્યું કે—‘ હે વત્સ ! મેં તને આજે ઘણાં વર્ષો દીઠો, આજે મારા મનોરથ સફળ થયા. હું તને નજરે જોવાને ભાગ્યશાળી થયો. હવે તું મારા વંશને નિર્મળ કર. ’ શ્રીગુપ્ત બોલ્યો—‘ હે પિતા, હું કેટલીક વાત કરું ? મેં અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો સહ્યાં છે, પ્રાંતે શુરૂમહારાજના ઉપદેશથી શ્રીશત્રુજય તીર્થે જઈને ઘણો તપ તપ્યો છું. હવે તમારે મારે કિંચિત્ પણ અવિશ્વાસ ન કરવો. મેં શુરૂ મહારાજના ઉપદેશથી જનધર્મ અંગીકાર કર્યો છે અને પાપકર્મનો ત્યાગ કર્યો છે. ’ પુત્રનાં આ પ્રમાણેનાં વચનો સાંભળીને નિવૃત્તિ થવાથી સાર્થવાહ તેને લઈને પોતાને નગરે આવ્યો. રાજાને શ્રીગુપ્તનો વૃત્તાંત નિવેદન કર્યો. રાજાએ ત્યાં રહેવાની રજા આપી એટલે શ્રીગુપ્ત ત્યાં નિવૃત્તિથી રહ્યો.

પ્રથમ જેવો વ્યસનમાં આસક્ત હતો તેવોજ હવે ધર્મોપાધનમાં આસક્ત થવાથી સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પૌષધાદિ ધર્મકૃત્યો અહર્નિશ કરવા લાગ્યો. એ પ્રમાણે ધર્મકૃત્ય કરતાં ઘણાં વર્ષો વ્યતિક્રમ્યા, લોકમાં યશ વિસ્તાર પામ્યો. અન્યદા રાત્રિને આંતે સામાયિક કરીને નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ કરે છે, તેવામાં કોઈ પૂર્વભવનો મિત્ર દેવતા ત્યાં આવ્યો. તેણે કહ્યું કે—‘ હે શ્રીગુપ્ત ! તું વિશેષે ધર્મ કરજે, આજથી સાતમે દિવસે તારું મૃત્યુ થવાનું છે. ’ આ પ્રમાણે કહીને દેવ અદૃશ્ય થયો. શ્રીગુપ્તે પણ દેવવાણી સાંભળીને પ્રભાતે જનપૂજન કરી ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું અને તરત જ ચારે આદારનો ત્યાગ કરી—અનશન સ્વીકારી નમસ્કારના ધ્યાનમાં પરાયણ થયો. સાતમે દિવસે મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગે ગયો. અનુક્રમે સિદ્ધિપદને પામશે.

આ પ્રમાણે શ્રીગુપ્તની જેવો પાપી પ્રાણી પણ જો પાપ તણને ધ્યાન, દાન, તપ, સંયમદિનું આરાધન કરે છે તો પાપના પુનર્જન્મે બાળી દઈને સદ્ગતિનું ભાગ્યન થાય છે, માટે ઉત્તમ જીવોએ પાપવૃત્તિને તણ દઈને સત્કૃત્ય પરાયણ થવું એજ આ કથાનું અંતિમ રહસ્ય છે.

સાદી શિશ્વામણ.

૧. બંધુઓ ! કરકસર કરનારા થજો, કારણકે કરકસર બીજા ભાઈની ગરજ સારે છે, પણ કૃપણ^૧ ન થઈ જાઓ તે ધ્યાનમાં રાખજો.
૨. ઉદાર થજો, કારણકે ઉદારતા મનુષ્યનું ભૂખણ છે, પણ ઉડાઉ^૨ ન થઈ જાઓ તે ધ્યાનમાં રાખજો.
૩. સ્વતંત્ર થજો, કારણકે નકામી પરતંત્રતા કાર્યનો વિનાશ કરનારી છે, પણ સ્વચ્છંદી ન થઈ જાઓ તે ધ્યાનમાં રાખજો.
૪. ક્ષમાશીળ થજો, કારણકે ક્ષમા મુખ્ય ગુણ છે, પરંતુ નિર્માદ્ય (ખાયલા) ન થઈ જાઓ તે ધ્યાનમાં રાખજો.
૫. નિરભિમાની થજો, કારણ કે અભિમાનનું ઘર ખાલી છે, પરંતુ માનભંગને પણ ન સમજો તેવા ન થશો.
૬. નિષ્કંપટી થજો, કારણ કે કંપટીનો કોઈ વિશ્વાસ કરતું નથી, પરંતુ અન્યથી ઠગાઈ જાઓ તેવા મુખ્ય ન થશો.
૭. સંતોષી થજો, પણ તે સંતોષ, દ્રવ્ય વિશેષ વિશેષ મેળવવાને આંગે કરજો, પરંતુ પરમાર્થના પણ સંતોષી થઈ ન જશો.
૮. હાંસી (મશ્કરી) કરવાની ટેવ તણ દેજો, કારણ કે ઉચ્ચ મનુષ્યોને હાંસી કરવી ઘટતી નથી, પરંતુ બીજાની હાંસીના પાત્ર ન થશો.
૯. ખડખડાટ હસવાની ટેવ તણ દેજો, કારણ કે તે ટેવ ગંભીર મનુષ્યોને શોભા આપતી નથી, પરંતુ સોગીયા મોઢાવાળા ન થશો, આનંદી મુખવાળા થઈ સૌને પ્રિય લાગે તેવા થજો.
૧૦. નિર્ભય થતાં શિખજો, પરંતુ પાપનો પણ ભય ન રાખો તેવા ન થશો.
૧૧. શોકમાં કંઠિ પણ નિમગ્ન ન થશો, પરંતુ તે સાર્યે હૃદયના કંઠોર ન બની જાઓ એટલું ધ્યાનમાં રાખજો. હૃદયની આદ્રતા એ હુણ્ણુ નથી પણ સદ્ગુણ છે.
૧૨. તપસ્વી થજો, કારણ કે તપવટે જ કર્મનિર્જરા થાય છે, પરંતુ પોતાની

૧ જરૂર જતાં જતી શક્તિએ ખર્ચ ન કરવો તે. ૨ બીજા જરૂરી હદ ઉપરાંત ખર્ચ કરવો તે.

શક્તિની તુલના કરી ન શકે તેવા ન થશે.

૧૩. નિર્લોભી થજે, કારણ કે લોભ તે મહાન દુર્ગુણ છે, પરંતુ આત્મહિતને માટે તો લોભનો સ્વીકાર કરજે.
૧૪. સત્યપરાયણ થજે, પણ અન્યને અહિતકર કે અપ્રિય હોય તેવું સત્ય બોલનાર ન થશે, તેવે વખતે તો મૌન ધારણ કરજે.
૧૫. મીઠા બોલા થજે, કે જેથી સૌ તમારી આહવા કરે, પરંતુ સામાનું અહિત થતું હોય તેવે વખતે મિષ્ટ વચનને છોડે રાખજે.
૧૬. અશુભ વર્ણ ગંધાદિક દેખીને દુગંચ્છા ન કરશે, પરંતુ તમે તેવા દુગંચ્છનિક સ્થિતિમાં ન રહેશો; કારણકે ગૃહસ્થે સ્વચ્છ રહેવું તે વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંનેમાં ઘટિત છે.
૧૭. બ્રહ્મચર્ય પરમ ભૂષણ છે અને તે બાલ્યાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થાને માટે તો સર્વથા ઉચિત છે, પરંતુ કદિ યૌવનાવસ્થામાં એ ઉત્તમ વ્રત ધારણ કરવા શક્તિમાન થાઓ તો ખુશીથી કરજે, પણ પછી સ્થુળભદ્ર ન બની જતાં તેની વાડ સાચવીને રહેજે, અને કામના સાધનોથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરજે.
૧૮. સુખમાં રતિ^૧ અને દુઃખમાં અરતિ^૨ કરવી તે યોગ્ય ન હોવાથી ન કરશે, પરંતુ ખરા સુખ યા દુઃખને ઓળખતા શીખજે, કે જેથી મિથ્યા સુખમાં આસક્ત ન થઇ જાઓ અને મિથ્યા દુઃખથી ડરી ન જાઓ.
૧૯. વિદ્યાભ્યાસ અહર્નિશ કરજે, પણ ‘ભણેલો છતાં ગણેલો નથી’ એવી પ્રસિદ્ધિ ન મેળવશે. કારણકે માત્ર ભણેલા દુનીયામાં વેદીઆ કહેવાય છે.
૨૦. કર્મબંધથી નિરંતર ડરતા રહેજે, પરંતુ શા હેતુવડે કર્મબંધ થાય છે તેને ઓળખજે કે જેથી તેના હેતુ દૂર કરી શકે, તે વિનાશુ’ ડરવું તે તદ્દન નિષ્ફળ છે.
૨૧. સમક્ષિતને નિર્મળ રાખવા માટે સતત પ્રયત્ન કરજે, પરંતુ તે કયા હેતુવડે મલિન થાય છે તે સારી રીતે સમજજે, અને તેવા હેતુથી દૂર રહી મલિન લાવને પરિહરજે. શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરૂ અને શુદ્ધ ધર્મનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજી તેમાં શ્રદ્ધા કરવી તેજ સમક્ષિત છે. અને તેજ સર્વ ગુણનું મૂળ છે. બીજા સર્વ ગુણનો તે આધાર છે. તેના વિનાની અન્ય કરણી સફળ ગણાતી નથી.

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય.

આ વિદ્યાલય કે જે ખરી રીતે જૈનગોરીંગ છે તેનું સ્થાપન હાલમાં મુંબઈ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. તેની સામાન્ય નોંધ પ્રથમ લીધેલ છે. હાલમાં તેના ધારા ધોરણ નિયમો વિગેરે છપાઈને બહાર પડેલ છે, તેમજ તેની સ્થાપના પ્રયત્ન શુભ ગુણોત્તરે ધાર્મિક ક્રિયા પૂર્વક અને હાલમાં સર વસનજી ત્રીકમજીના પ્રસુખપણા નીચે બંદોબસ્ત મેળાવેલો કરીને કરવામાં આવી છે. ગોર્ડેશ ૧૫ ને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. કામ સંગીન પાયા ઉપર લેવાયલું છે. તેના હાલમાં છપાયેલ રીપોર્ટ ઉપર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર છે.

ધારા ધોરણ ને નિયમોની કુલ ૧૦૨ કલમો છે, આ બહુ સારી રીતે ઘડાયેલી છે. તેમજ પોતપોતાની સંસ્થાના ધારા ધોરણ ઘડનાર અન્યને માર્ગદર્શક થાય તેવી રચના કરવામાં આવી છે. અન્ય ગોર્ડેશના વ્યવસ્થાપકોને પણ ઘડેલે લાયક છે.

દશ વર્ષ પર્થત વાર્ષિક સહાયક ગૃહસ્થોનું, એકસ વર્ષ સુધી સહાય આપનાર ગૃહસ્થોનું અને છુટક મદદ એક સાથે આપનાર ગૃહસ્થોનું તેમજ બીદીંગ-ફંડમાં મદદ કરનાર ગૃહસ્થોનું રકમ સાથેનું લીસ્ટ તપાસતાં મુંબઈના અગ્રગણ્ય ગૃહસ્થો કે જેમના સુપુત્રો અત્યારે તેમની બહોળી સંપત્તિના ભોક્તા છે તેમના તરફની રકમો દેખાતી નથી અથવા બહુ સામાન્ય દેખાય છે તે ખેદનો વિષય છે. આવા સંગીન કાર્યમાં તો સારી રકમ ભરી વડીલોના નામોને શોભાવવાની જરૂર છે.

પાછળના લાગમાં ગોર્ડેશને પાળવાના નિયમો તરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે. તેની અંદર ધાર્મિક અભ્યાસ કરજીઆત કરવાનું, તેની અંદર બેદરકાર ન રહેવાનું, દરરોજ જિનપૂજા કરવાનું, રાત્રિભોજન ન કરવાનું, કંદમૂળાદિ અલક્ય પદાર્થો ન ખાવાનું, વર્તન વિશુદ્ધ રાખવાનું ઇત્યાદિ જે કરાવવામાં આવેલું છે, તે ગોર્ડેશની વ્યાવહારિક અને ધાર્મિક બંને સ્થિતિ ઉચ્ચ પ્રકારની રહે, તેઓ એક શુભ આદર્શતુલ્ય થાય તેપર દૃષ્ટિ રાખીને કરાવવામાં આવેલું છે. આ પગલું પૂર્ણ પ્રશંસાપાત્ર ભરવામાં આવ્યું છે, તે સાથે આખી જૈનકોમનું દીક્ષ એક સરળી રીતે સહાય કરવા આકર્ષાય એવું ઉત્તમ ભરવામાં આવ્યું છે.

આ વિદ્યાલયને ખાસ લાભ ધાર્મિક અભ્યાસ કરાવનાર પતિજી વજલાલજી નો અને તમામ પ્રકારની દેખરેખ રાખનાર સુપરીન્ટેન્ડન્ટ સીંઝ છોટાલાલ શ્રોફ બી. એ. નો મળેલો છે કે જેમણે આત્મભોગ આપવાની પહેલ કરી છે. તેમને ખરેખરી રીતે ધન્યવાદ ઘટે છે. આપણી કોમને આવા ઘણા આત્મભોગ આપનારાઓની આવશ્યકતા છે.

દશાશ્રીમાળી વણિક. (ત્રિમાસિક).

દરેક દશાશ્રીમાળી વણિકને જાણવા જેવી જાળતોથી ભરપૂર. રાયલ છથી ગ્રાહકો (૪૦ થી ૬૪ પાના)નું સચિત્ર 'દશાશ્રીમાળી વણિક' નામનું ત્રિમાસિક અમારા તરફથી જાહેર પાડવા વિચાર છે. પોતાની જાતિનું શ્રેય ધન્યજનાર દરેક દશાશ્રીમાળીને ગ્રાહક થવા યોગ્ય છે, તેને માટે નીચે લખેલ શિરનામે પત્ર લખવું.

મેહનલાલ નાગજી ચીનાઈ.

ડીસ્ટ્રીક્ટ, પ્લીડર, ધોરાજી.

શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજીકૃત ચોવિંશી. મેટ.

વીજપુર નિવાસી શા. મુળચંદ સ્વરૂપચંદના વીલમાં સંકલ્પેલી રકમમાંથી તેના દુસ્ત્રીઓની આજ્ઞાનુસાર છપાવેલ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજીકૃત ચોવિંશી ટળા સહીત, વીંશી, ગતચોવિંશી, તથા ધ્યાન દીપીકા એકદર પૃષ્ઠ ૬૫૦ ની છુટ્કો લેટ આપવાની છે. મુનિમહારાજઓએ પત્ર લખી મંગાવી લેવી અને જેનું પુસ્તકાલયો તથા જ્ઞાન ભંડારો માટે પોસ્ટેજનો ફોટો આપી મોકલીને મંગાવવી, અન્ય ગૃહસ્થ પાસેથી કિંમત માત્ર જે આનાજ જ્ઞાનખાતે લેવામાં આવશે. પોસ્ટેજ જુદું સમજવું.

વકીલ મેહનલાલ હેમચંદ.

પાદરા (ગુજરાત)

નવા મેમ્બરોનાં નામ.

લાઈફ મેમ્બર.

૧. વકીલ મેહનલાલ નાગજી.	ધોરાજી
૨. શેઠ ઉજ્જમશીભાઈ પુરુષોત્તમદાસ.	રાણપુર
૩. ઝવેરી. પોપટલાલ કેવળચંદ.	વીરમગામ.
૪. વકીલ કેશવલાલ અમથાશા.	અમદાવાદ
૫. રા. રા. મેહનલાલ સાંક્રજીચંદ.	"

પહેલા વર્ગના વાર્ષિક મેમ્બર.

૧. શા. હુલસજી વર્ધમાન.	દીઓર
૨. શા. મગનલાલ હેમજી.	ભાવનગર
૩. શા. શીવલાલ નરશીદાસ.	લીંબડી હાલ ભાવનગર
૪. શેઠ નાનચંદ મેરાજ.	વરતેજ
૫. ગાંધી ચંદુલાલ મગનલાલ. વેદ.	પેથાપુર હાલ અમદાવાદ
૬. શેઠ વીઠલ કુલચંદ.	ભાવનગર
૭. શા. શીવલાલ દેવકરજી.	ધ્રાંગધરા
૮. શા. દામોદર ત્રીકમજી.	ભાવનગર
૯. શા. નાનચંદ સાંક્રજીચંદ.	શીહોર હાલ મુંબઈ

અમારું પુસ્તક પ્રસિદ્ધિ પાવું.

૧. તરતમાં બહાર પડવાના અર્થે.

- ૧ શ્રી અધ્યાત્મસાર. ૫૦. ગંભીરવિજયજી કૃત ટીકા યુક્ત.
- ૨ શ્રી અધ્યાત્મસાર. મૂળ, મૂળ ને ટીકાના ભાષાંતર યુક્ત.
- ૩ શ્રી સૂક્ષ્માર્થ વિચાર સારોદ્ધાર સાર્થ શેતઠ. સટીક.

૨ છપાય છે.

- ૪ શ્રી શ્રીપાળરાજનો રાસ. મૂળ, સારાંશ તથા રહસ્યયુક્ત.
- ૫ શ્રી ઠર્મપ્રકૃતિ ગ્રંથ. શ્રી યશોવિજયજી કૃત ટીકાયુક્ત.
- ૬ શ્રી ઉપદેશ સમતિકા. સ્વેપજી ટીકાયુક્ત.
- ૭ શ્રી ઠર્મગ્રંથ ઉપરની નોટ, સમગ્રુતિ, બાસઠીઆ, યત્રો વિગેરે.

૩. તરતમાં છપાવા શરૂ થશે.

- ૮ શ્રી શાંતિનાથ ચરિત્ર. સંસ્કૃત પદ્યગ્રંથ.
- ૯ શ્રી ત્રિષ્ટિ શલાઠા પુરૂષ ચરિત્ર ભાષાંતર. પર્વ ૮-૯
- ૧૦ શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદ ગ્રંથ. મૂળ. વિભાગ ૨ જી. (સ્થંભ ૭ થી ૧૨)
(શા. હીરાલાલ બકોરદાસ રાંધણપુર નિવાસી તરફથી.)

૪. નીચેના અર્થે તૈયાર થાય છે.

- ૧૧ ઉપદેશ પ્રાસાદ ગ્રંથ. મૂળ. વિભાગ ૩-૪ સ્થંભ ૧૩ થી ૨૪.
- ૧૨ શ્રી ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચા કથાનું ભાષાંતર.
- ૧૩ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ચરિત્ર. (ગુજરાતી ભાષામાં)
- ૧૪ શ્રી પરિશિષ્ટ પર્વ ભાષાંતર.
- ૧૫ શ્રી હીર સૌભાગ્ય કાવ્ય ભાષાંતર.
- ૧૬ શ્રી આરંભસિદ્ધિ વિગેરે જૈન ન્યૈતિક ગ્રંથો. ભાષાંતર યુક્ત.

બીજા બે ગ્રંથ નાના ચરિત્રોના ભાષાંતર જુદા જુદા ગૃહસ્થો તરફથી તૈયાર કરાવવામાં આવે છે. તેના નામો હવે પછી બહાર પડશે.

પંચાંગમાં થયેલી ભૂલ.

અમારી તરફથી છપાયેલા જૈન પંચાંગમાં સં. ૧૯૭૨ ના કારતક માસની અંદર માત્ર શુદ્ધિ ૩ નો ક્ષય લખવામાં આવેલ છે પણ કારતક વદિમાં ઘટ-વધ લખવી રહી ગયેલ છે તે નીચે પ્રમાણે—

વહી ૪ પે ગુરૂ—શુક.

વહી ૧૨ નો ક્ષય.

આ ભૂલ કેમ થઈ તે સમજી શકાતું નથી. દરેકે પંચાંગમાં સુધારી લેવું.

ગ્રાહકોને વિજ્ઞાપિત.

આ અંકની સાથે આ સમાનો ત્રિવાર્ષિક રિપોર્ટ વહેંચવાનો હોવાથી તોલ વધી જવાને લીધે આ અંક ગ્રંથ ફારમનોજ બહાર પાડવો પડ્યો છે, તેના બદલે આવતો અંક પાંચ ફારમનોજ બહાર પાડીને તાબી આપશું. તાબી.