

REGISTERED No. B. 156.

श्री जैन धर्म प्रकाश.

वंचास्तीर्थकृतः सुरेंद्रमहिताः पूजां विधायामलां ।
 सव्याः सन्मुनयश्च पूज्यचरणाः श्राव्यं च जैनं वचः ॥
 सच्छीलं परिपालनीयमतुलं कार्यं तपो निर्मलं ।
 ध्येया पंचनमस्कृतिश्च सततं भाव्या च सद्भावना ॥१॥

[प्रथम अंशः] भाद्रपद. संवत् १९७२. वीर. संवत् २४४२. [अंक ६३]

अगट् कर्त्ता,
 श्री जैन धर्म प्रसारक सभा—भावनगर,
 अनुक्रमणिका.

१. सम्पत्तीतुं अंतर. (पद्य) ...	...	...	...	...	१७३
२. विचारना. (पद्य) ...	...	...	...	...	१७४
३. प्रवर्तनति प्रकरण. अर्थ विवेचनयुक्त. ...	...	...	...	...	१७५
४. भगवत्पूजा शिष्य परीक्षा.	...	...	...	...	१७६
५. अभितेय उरु द्वां (पारखुं सौजन्य.) ...	...	...	...	...	१७७
६. संवत्सरा रास उपस्थी नीजगता स्मार. ...	...	...	...	...	१७८
७. प्रमत्तआमलाना मुनिराज तरुथी क्षमाता पत्रो. ...	...	...	...	...	२०४

का. १७७७-७८ की गान्धर्व प्रीतिना प्रेसमां १५. शुभाप्यवदं वरुणाभ्ये छाप्युं.

प्रा. १७७७-७८ की गान्धर्व प्रीतिना प्रेसमां १५. शुभाप्यवदं वरुणाभ्ये छाप्युं.

અમારું પુસ્તક પ્રસિદ્ધિ પાતું.

૧ હાથમાં છપાય છે.

- ૧ શ્રી કર્મપ્રકૃતિ ગ્રંથ, શ્રી યથોક્તિચિંત્ય ઉપાખ્યાય દ્વારા મોટી ટીકાયુક્ત.
- ૨ શ્રી ઉપદેશ સમ્પતિકા ગ્રંથ. મોટી ટીકાયુક્ત.
- ૩ યંત્રપૂર્વક કર્મગ્રંથાદિ વિચાર (પુસ્તકાકારે)
- ૪ શ્રી શાંતિનાથ ચરિત્ર, પદ્યગ્રંથ. સંસ્કૃત.
- ૫ શ્રી ત્રિષ્ટિ શલાકા પુરુષ ચરિત્ર. પર્વ ૮-૯ ભાષાંતર.
- ૬ શ્રી પાંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર ગુજરાતી (શિલાછાપ)
- ૭ શ્રી ચંદરાજનો રાસ. ભાવાર્થ ને સહસ્યયુક્ત. (ગુજરાતી)

૨ તૈયાર હોવાથી હવે છપાયા શરૂ થશે.

- ૮ શ્રી ઉપદેશ પ્રસાદ ગ્રંથ મૂળ. સ્થાંભ ૭ થી ૧૨. સંસ્કૃત.
- ૯ શ્રી સમ્પતિકા (છટ્ટા કર્મગ્રંથ) ની ભાષ્ય. ટીકાયુક્ત.
- ૧૦ શ્રી પરિશિષ્ટ પર્વ ભાષાંતર.
- ૧૧ શ્રી કપૂર પ્રકર ગ્રંથ મોટી ટીકાયુક્ત.
- ૧૨ શ્રી હૈમલઘુ પ્રક્રિયા વ્યાકરણ. આવૃત્તિ ૨ છ.

૩ તૈયાર થાય છે.

- ૧૩ શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ગદ્યગ્રંથનું ભાષાંતર.
- ૧૪ શ્રી ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાનું ભાષાંતર.
- ૧૫ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ચરિત્ર. (સ્વતંત્ર લેખ)
- ૧૬ શ્રી હિરણભાગ્ય મહાકાવ્યનું ભાષાંતર.
- ૧૭ શ્રી હૃદયપ્રદીપ પદ્ધતિવિષયક સ્તીક ભાષાંતર.
- ૧૮ શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદ ગ્રંથ, મૂળ. સ્થાંભ ૧૩ થી ૨૪. સંસ્કૃત.

ઉપર બહુવેલા ગ્રંથો પૈકી નંબર. ૬-૧૦-૧૨-૧૩-૧૪-૧૫-૧૬-૧૮ સેંટે ટેકા ઉતાર સહસ્ય સહાય આપવા ઇચ્છા કરાવશે તો તેમની ઇચ્છાનુસાર તેમનું નામ બેઝીને પ્રકટ કરવામાં આવશે.

તરી

લાઇફ મેમ્બરોને હોટ.

આ સલાહના લાઇફ મેમ્બરોને તરતમાં હોટ તરીકે મોકલવાને સુકરર થયેલું છુટા ૪ (શ્રીપાળ રાસ ગ્રંથ સહસ્ય ગુક્ત, શ્રી ગુણાદિદેશના ભાષાંતર, શ્રી પ્રિયંક ચરિત્ર ભાષાંતર, તથા શ્રી હૃદયભાગ્ય કેવલી ચરિત્ર ભાષાંતર) તૈયાર થયેલ છે. એકા વળતરમાં મોકલવામાં આવશે, અગાઉનાર ટીકા પણ સાથે મોકલવાનું.

નાર્મિક મેમ્બરોને હોટ.

આ સલાહના નાર્મિક મેમ્બરોને હોટ તરીકે આપવાને સુકરર થયેલી શ્રીપાળના ગુણાદિદેશના ભાષાંતર અને પ્રિયંક ચરિત્ર આ નાર્મિક છુટા સહેલી શ્રી પુસ્તા વેળા શ્રી મોકલવામાં આવશે. નાર્મિક મેમ્બરોએ તે વેળા સ્વીકારી લેવાનું આવનામાં રાખવું.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

પિતા યોગાભ્યાસો વિષયવિરતિઃ સા ચ જનની ।
 વિવેકઃ સોદર્યઃ પ્રતિદિનમનીહા ચ ભગિની ॥
 પ્રિયા ક્ષાંતિઃ પુત્રો વિનય ઉપકારઃ પ્રિયસુહૃત્ ।
 સહાયો વૈરાગ્યં ગૃહમુપશમો યસ્ય સ સુખી ॥

પુસ્તક ૩૨ મું.] ભાદ્રપદ. સંવત ૧૮૭૨. વીર સંવત ૨૪૪૨. [અંક ૬ ફો.

સમ્યક્ત્વીનું અંતર.

(સોરઠની લયમાં.)

એવા સજ્જન સમકિતવંત જનો વિરલા હશે રે.
 શત્રુ મિત્રમાં ભેદ ન રાખે, સમરસ ભાવ-સુધારસ આખે;
 ભાખે સત્ય સદા સતપથથી નવ ખસે રે. એવા૦
 રંગરંગમાં કંઠેણાથી ભરિયા, ગુણ-મુક્તાદ્ધના જે દરિયા;
 તરિયા મોહ 'સ્વયંભૂ' પ્રવચન-રેનોવશે રે. એવા૦
 પ્રબળ કપાય ન વરતે ચારે, સ્યાદ્વાદ-મુદ્રાને ધારે;
 મારે મસ્ત મદનને જ્ઞાને ઉક્ષિરે રે. એવા૦
 પરમારથ-સાધનમાં પૂરા, વ્યવહારે નવ લેશ અધૂરા;
 શૂરા સંકટમાં પણ નિજ ધર્મે વસે રે. એવા૦
 જળ પાંકજ સમ ભવથી ન્યારા, શાસનતા અતુષ્ઠ શણગારા;
 પ્યારા ગુણી જનને તે નિશદિન ભાવશે રે. એવા૦

રત્નસિંહ દુભરાકર.

૧ મોહકથી સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર. ૨ વહાણથી.

સજ્જનતા વિષે.

(સવૈયા-એકત્રીશા.)

હોય સવાયા સર્વથકી પણ શુણુ તણે નહિ જેને ગર્વ,
મધુર વચન વદતા શુણ કાયમ ચતુર થઈ આળે ફળ સર્વ;
દિવં વિચારપૂર્વક કીધેલા કાર્ય સદા જેના વળણાય,
વર્તન શુભ ધરિ વય ગાળે સજ્જન તે જગમાં કહેવાય. ૧

ઝર જરાય ધરે નહિ જીલે વડું વસાવે નહિ જે વેર,
અકળ કળા ધારે અંતરમાં આહું સહુને રૂઢી પેર;
જેમ જેમ વધતા જાયે ત્યમ લયુતા વાધે અંતરમાંય,
વર્તન શુભ ધરિ વય ગાળે સજ્જન તે જગમાં કહેવાય. ૨

વિદ્યા વાણી વિત્ત સાંપડ્યા હોયે સજ્જન નરને જેહ,
વાવરતા વિવેક સહિત શુભ સ્થળ લાગેલો જેને નેહ;
દુર્જન હસ્ત જતાં જગમાં ઉપયોગ જેહનો અવળો થાય,
વર્તન શુભ ધરિ વય ગાળે સજ્જન તે જગમાં કહેવાય. ૩

મર્યાદા મૂકે નહિ લડતાં સજ્જનતા અંતર જે હોય,
કુળવાન સ્ત્રીનું હસવું જ્યમ નિરળો કાયમ હોડે હોય;
સજ્જનને સંતાપી આખર હલકા જન હોયે પસ્તાય,
વર્તન શુભ ધરિ વય ગાળે સજ્જન તે જગમાં કહેવાય. ૪

સજ્જન જન સ્નેહી સરવેના દુષ્ટ તણે મન લાગે કાળ,
જગત ચક્ષુ રવિ જાણુ જગતમાં ધૂડ તણે મન તે વિકરાળ;
હરકત કોઈ કરે સજ્જનને કલેશ નહિ ધરતા મનમાંય,
વર્તન શુભ ધરિ વય ગાળે સજ્જન તે જગમાં કહેવાય. ૫

તરૂવર પાર વિનાનાં જગમાં પણ સુરતરૂ ભાગ્યે ભેટાય,
હીરા હોય હજારો સ્થળમાં કોહિનૂર તો કયાંક કળાય;
બહુ પૃથ્વી જળક્ષારમયી પણ નિર્મળ જળ તો અદ્ભ જણાય,
વર્તન શુભ ધરિ વય ગાળે સજ્જન તે જગમાં કહેવાય. ૬

ગુણ અમૂલ્ય સજ્જનતા જગમાં પામત કોણુ ખરચીને મૂલ,
શીખવ્યાથી શીખાય નહિ જે કુલેલી ન તરૂવર ફૂલ;
દેશ વિદેશ વિષે ન મળે પણ સસલાવે આધિન જણાય,
વર્તન શુભ ધરિ વય ગાળે સજ્જન તે જગમાં કહેવાય. ૭

પ્રશમરતિ પ્રકરણ.

૧૭૫

નિજ આત્માવત્ ગણે સર્વને પરદુઃખે જસ પ્રાણ દુભાય,
કાયર નહિ કરવામાં કાયમ દિન જનોને દિલથી સહાય;
હુલ્લીભ નરભવ સદ્ગુણ કરે નિજ અવર પ્રતે અતિશે સુખદાય,
વર્તન શુભ ધરિ વધ ગાળે સજ્જન તે જગમાં કહેવાય. ૮

હુલ્લીભ૭ વિ૦ ગુણાખચંદ મહેતા-વળા,

પ્રશમરતિ પ્રકરણ.

[અર્થ વિવેચન યુક્ત.]

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૪૭.)

પૂર્વોક્ત નિઃસ્પૃહતા અનિત્યાદિ દ્વાદશ ભાવનાનો સતત અભ્યાસ કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તેથી શાસ્ત્રકાર ઉક્ત ભાવનાનો અધિકાર અત્ર પ્રસ્તાવે કહે છે.

ભાવયિતવ્યમનિત્યત્વમશરણત્વં તથૈકતાન્યત્વે ।

અશુચિત્વં સંસારઃ કર્માસ્રવસંવરવિવિશ્ચ ॥ ૧૪૯ ॥

નિર્જરણલોકવિસ્તરધર્મસ્વાસ્થ્યાતતત્ત્વચિન્તાશ્ચ ।

વોધેઃ સુદુર્લભત્વં ચ ભાવના દ્વાદશ વિશુદ્ધાઃ ॥ ૧૫૦ ॥

ભાવાર્થઃ—અનિત્ય, અશરણ, એકત્વ, અન્યત્વ, અશુચીત્વ, સંસાર, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, લોકસ્વરૂપ, સત્ધર્મસ્વરૂપ ચિંતન, અને સમ્યક્ત્વ—બોધિ હુલ્લીભતા, એવી રીતે દ્વાદશ વિશુદ્ધ ભાવના ભાવવી. ૧૪૯-૧૫૦

વિવેચન—સંસારમાં સર્વે સ્થાનો અનિત્ય છે, કંઈ નિત્ય નથી એ રીતે સદાય દિનરાત અનિત્યતા ચિન્તવવી, જન્મ જરા મરણથી પરાભવ પામેલા જીવોને ક્યાંય શરણુ નથી એ રીતે અશરણુતા ચિન્તવવી, જ્ઞાનદર્શન સંયુક્ત હું સ્વાશ્રયી સ્વતંત્ર જ છું, બીજા કોઈને આધીન નથી—પરાધીન નથી એ રીતે એકત્વતા ચિન્તવવી, સ્વજનો અને ધનધાન્યાદિક સર્વથી હું ન્યારો છું એ રીતે અન્યત્વતા ભાવવી, અશુચિથી ઉત્પન્ન થયેલું અને શુચિ વસ્તુને પણ અશુચિ કરી દેનારું શરીર અશુચિમય જ છે એ રીતે શરીરની અશુચિતા ચિન્તવવી, સંસાર સ્ટેજ ઉપર જીવો કર્મવશવર્તીપણે વિવિધ પ્રકારના નાચ નાચે છે એ રીતે સંસાર ભાવના ભાવવી, ઇંદ્રિય, કષાય, અમૃત, અને યોગ (મન વચન કાયા) ની મોહનાશથી એ દ્વારા વિવિધ કર્મ આવ્યાં કરે છે એ રીતે આશ્રવ ભાવના અને એ બધાંય કર્મને આવવાનાં દ્વાર બંધ કર્યેજ છૂટકો છે એ રીતે સંવર ભા-

૧૭૬

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

વના ચિન્તવતી, અંતર લક્ષ સાથે સમતા સહિત દ્વાદશ વિધ તપ તપવાવડે જ પૂર્વકૃત કર્મોના નાશ થઈ શકશે એ રીતે નિર્જરા ભાવના ભાવવી, ઉર્ધ્વ, અધો ને તીર્છા લોકમાં સર્વત્ર અનાદિ સંસારચક્રમાં જીવે અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વાદિક યોગે પરિભ્રમણ કર્યું છે એ રીતે લોકરુચલાવ ભાવના ભાવવી, જિનેશ્વર દેવોએ ભવ્ય જીવોના હિત માટે ક્ષમાદિ દશ પ્રકારનો બહુ રૂડો ધર્મ દર્શાવ્યો છે એ રીતે ધર્મ સ્વાખ્યાત ભાવના, અને મનુષ્ય જન્મ, કર્મક્રમ, આર્ય દેશ, ઉત્તમ કુળ, નિરોગી શરીર તેમજ દીર્ઘ આયુષ્ વિગેરે સત્સામગ્રી પ્રાપ્ત થયે છતે પણ શ્રી વીતરાગ વચનાનુસારે તત્ત્વબોધ અને તત્ત્વશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થવી બહુ દુર્લભ છે એ રીતે યોધિદુર્લભ ભાવના અહર્નિશ ભાવવી.—એ રીતે દ્વાદશ ભાવના સદાય ચિંતવવી. ૧૪૬-૫૦

હવે શાસ્ત્રકાર એકેક કારિકાવડે એક એક ભાવનાનું સ્વરૂપ કથે છે તેમાં પ્રથમ અનિત્ય ભાવના બોધે છે.

ઇષ્ટજનસંપ્રયોગાર્દ્ધિવિષયસુખસંપદસ્તથારોગ્યમ્ ।

દેહથ યૌવનં જીવિતં ચ સર્વાણ્યનિત્યાનિ ॥ ૧૫૧ ॥

ભાવાર્થ:—ઇષ્ટજન સંયોગ, સમૃદ્ધિયુક્ત વિષયસુખ સંપદા, તથા આરોગ્ય, દેહ, યૌવન અને જીવિત એ સર્વ અનિત્ય છે. ૧૫૧

વિન—ઇષ્ટજનો સાથેનો સંયોગ અનિત્ય છે, પ્રાપ્ત થયેલી સઘળી સંપદા અનિત્ય છે, શબ્દાદિક વિષયજનિત સુખ અનિત્ય છે, અને આરોગ્ય પણ અનિત્ય—અસ્થિર છે, તેમજ ગમે તેટલું પાલનપોષણ કરેલું શરીર, યૌવન અને આયુષ્ એ સઘળા અનિત્ય—જોતજોતામાં દ્રષ્ટ નષ્ટ થઈ જાય એવાં છે. એ રીતે સર્વ વસ્તુની અનિત્યતા ચિંતવતાં તેમાં સ્નેહ—રાગ થાય નહિ અને નિઃસંગપણે મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તાય છે. ૧૫૧

હવે શાસ્ત્રકાર બીજી અશરણ ભાવના આશ્રી સ્વરૂપ નિવેદન કરે છે.

જન્મજરામરણભયૈરભિદુતે વ્યાથિવેદનાગ્રસ્તે ।

ગિનવરવચનાદન્યત્ર નાસ્તિ શરણં કચ્છિહોત્તે ॥ ૧૫૨ ॥

ભાવાર્થ:—જન્મ જરા અને મરણના લાયથી વ્યાપ્ત અને વ્યાધિ વેદનાથી ગ્રસ્ત એવા લોકને વિષે શ્રીજિનેશ્વર ભગવાનના વચનથી અન્યત્ર કયાંય શરણ નથી. ૧૫૨

વિન—રાગ દ્વેષ અને ચોહવશાવર્તીપણાવડે જન્મ જરા અને મરણ સંબંધી લાયથી ભરેલા તેમજ જ્વર, અતિસાર, ક્ષય પ્રમુખ અનેક રોગ તથા શરીર

પ્રશમરતિ પ્રકરણ.

૧૭૭

સંઘંધી અને ગત સંઘંધી અનેક પ્રકારની વેદનાથી વ્યાપ્ત એવા પ્રાણીઓને શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ અર્થથી ઉપદેશેલા અને ગણધર મહારાજનાઓએ સૂત્રથી શુદ્ધિલાં પ્રવચન (સત્શાસ્ત્ર) વગર ધીમે કયાંય ત્રાણ-શરણ-આધાર નથી તેથી તેનુંજ શરણ કર્તવ્ય છે. ૧૫૨

હવે શાસ્ત્રકાર ત્રીજી એકત્વ ભાવના આશ્રી સ્વરૂપ સમજાવે છે.

एकस्य जन्ममरणे गतयश्च शुभाशुभा भवार्ते ।

तस्मादाकालिकहितमेकैवात्मनः कार्यम् ॥ ૧૫૩ ॥

ભાવાર્થ:—સંસારચક્રમાં ફરતાં એકલાને જન્મમરણ કરવાં પડે છે, અને શુભાશુભ ગતિમાં જવું પડે છે, તેથી આત્માએ એકલા પોતેજ પોતાનું અક્ષય આત્મહિત સાધવું. ૧૫૩

વિન—એકલા પોતાનેજ જન્મ મરણ કરવાં પડે છે અર્થાત્ જન્મતાં તેમજ મરતાં કોઈ બીજું સ્વજનાદિક સહાયરૂપ થતું નથી. વળી કરેલાં કર્મ અનુસારે સંસારચક્રમાં ફરતાં દેવ મનુષ્યાદિક શુભ ગતિમાં અને નરકાદિક અશુભગતિમાં જવું પોતેજ જાય છે. ત્યાં ત્યાં જવને પોતાનેજ જન્મમરણના દુઃખ-વિપાક ભોગવવાં પડે છે, તે દુઃખ વેદવા કોઈ બીજો આવતો નથી, તેથી આત્માએ પોતેજ સ્વાશ્રયી બની, સઘળી પરાધીનતા ત્યજીને, સંયમ અનુષ્ઠાનવડે પોતાનું અત્યંત હિત સાધી લેવું જરૂરનું છે. ૧૫૩

હવે શાસ્ત્રકાર ચોથી અન્યત્વ ભાવનાનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે.

अन्योऽहं स्वजनात्परिजनाच्च विभवाच्छरीरकाचेति ।

यस्य नियता मतिरियं न वायते तं हि शोककलिः ॥ ૧૫૪ ॥

ભાવાર્થ:—હું સ્વજનથી, પરિજનથી, વૈભવથી અને શરીરથી ભુદો છું એવી જેની નિશ્ચિત મતિ છે તેને શોક સંતાપ સંભવતો નથી. ૧૫૪

વિન—‘માતાપિતા, પુત્ર કલત્રાદિકથી હું ન્યારો છું, દાસ દાસી પ્રમુખ પરિજનથી હું ન્યારો છું, તેમજ ધન ધાન્યાદિક અને સુવર્ણ રજતાદિક વૈભવથી હું ન્યારો છું અને અનેક પ્રકારના વિષય ઉપભોગના સ્થાનરૂપ દેહથી પણ હું ન્યારો (બૂદો) છું’ આવી આલોચનાવાળી બુદ્ધિ જેને રાતદિન બની રહે છે તેને શોક કલેશ પીડી શકતો નથી. માટે અવશ્ય અન્યત્વ ભાવના સેવવી. ૧૫૪

હવે શાસ્ત્રકાર અશુચિત્વ ભાવના સંઘંધી સ્વરૂપ નિરૂપણ કરે છે.

अशुचिकरणसामर्थ्यादाद्युत्तरकारणाशुचित्वाच्च ।

देहस्याशुचिभावः स्थाने स्थाने भवति चिन्त्यः ॥ ૧૫૫ ॥

૧૭૮

જ્ઞેન ધર્મ પ્રકાશ

ભાવાર્થ:—અશુચિથી ઉત્પન્ન થયેલા, અશુચિથી વૃદ્ધિ પામેલા અને અન્ય-ને પણ અપવિત્ર કરનારા એવા દેહનો અશુચિ ભાવ દરેક સ્થાને ચિંતવવો. ૧૫૫

વિં—પવિત્ર વસ્તુને પણ અપવિત્ર કરી નાખનારું શરીરમાં સામર્થ્ય-શક્તિ છે, અર્થાત્ કર્પૂર, ચન્દન અને કેશરાદિક સુગંધી પવિત્ર પદાર્થો પણ આ દેહના સંસર્ગથી અપવિત્ર—દુર્ગંધવાળા બની જાય છે એ દેખીતી વાત છે. તેમજ આ દેહનું આદિ કારણ પિતાનું વીર્ય અને માતાનું રૂધિર અને પછીનું કારણ માતાએ કરેલો આહાર:રસહરણી વાટે આવેલો તેનું આસ્વાદન એ બંને કારણો અશુચિમય છે, તેથીજ તેના કાર્યરૂપે થયેલો—નિપજેલો આ દેહ પણ અશુચિમય છે. એમ શરીરના પ્રત્યેક અવયવે ચિન્તવન કરવું, અર્થાત્ દેહમાં સર્વત્ર ચામડીથી ઢાંકેલી વિવિધ પ્રકારની અશુચિજ લરેલી છે. આવી સતત ભાવનાથી આ દેહ ઉપર મૂર્છા—મમતા થતી અટકે છે. ૧૫૫

હવે શાસ્ત્રકાર સંસાર ભાવના આશ્રી સ્વરૂપ નિવેદન કરે છે.

માતા મૃત્વા લુહિતા ભગિની માર્યા ચ ભવતિ સંસારે ।

વ્રજતિ સુતઃ પિતૃતાં ભ્રાતૃતાં પુનઃ શત્રુતાં ચૈવ ॥ ૧૫૬ ॥

ભાવાર્થ:—માતા થઈને પુત્રી, જાહેન, અને ભાર્યા આ સંસારને વિષે થાય છે, તેમજ પુત્ર થઈને પિતા, ભાઈ અને શત્રુ પણ થાય છે. ૧૫૬

વિં—સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં પ્રાણીઓની જે એક વળતે માતા હોય છે તેજ પાછી કર્મ પરવશતાથી પુત્રી, ભગિની અને ભાર્યા પણ થાય છે તથા એક વળતે જે પુત્ર થયો હોય તેજ પુનઃ કર્મયોગે પિતા ભાઈ અને શત્રુ પણ થવા પામે છે. તેથી આ ચરાચર જગતમાં સર્વે જીવો અસ્પર્શપરસ પિતાપણે, માતાપણે, પુત્રપણે, અને શત્રુપણે પણ અનેકધા સંબંધમાં આવી ગયેલા જાણવા. આ ભાવનાના સતત અભ્યાસયોગે અમુક ઉપર રાગબુદ્ધિ અને બીજાની ઉપર દ્રેષબુદ્ધિ રહેતી હોય તે શાન્ત થઈ જવા પામે છે. ૧૫૬

હવે શાસ્ત્રકાર આશ્રવ ભાવનાનું સ્વરૂપ નિવેદન કરતા સતા કહે છે.

મિથ્યાદાદિરવિરતઃ પ્રમાદવાન્ યઃ કપાયદ્ગંધરુચિઃ ।

તસ્ય તથાસ્રવકર્મણિ યતેત તન્નિગ્રહે તસ્માત્ ॥ ૧૫૭ ॥

ભાવાર્થ:—જે પ્રાણી મિથ્યાદાદિ, અવિરતિ, પ્રમાદી અને કપાય તથા યોગ-ને વિષે રૂચિવંત છે તેનામાં કર્મનો પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે, તે માટે તેનો નિરોધ કરવા યત્ન કરવો. ૧૫૭

વિ०—શ્રી તીર્થંકર દેવનાં તત્ત્વ વચન ઉપર અશ્રદ્ધા લક્ષણ મિથ્યાત્વ યોગે કર્મબંધન થાય છે અને સમ્યક્દષ્ટિ (સમક્રિતવંત) છતાં જે પ્રાણુતિપાતાદિક પાપસ્થાનકો સેવે છે તે તથા દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિ અંગીકાર કર્યા છતાં વિષય કપાય અને વિકથાદિક પ્રમાદવશ રહે છે તે પણ કર્મ બંધન કરે છે. કપાય પ્રમાદ વધારે બળવાન હોવાથી તે જૂદો ગણાયો છે. વળી મન વચન અને કાયાના અસદ્ વ્યાપારથી પણ કર્મબંધન થાય છે. મનવડે આર્ત રૌદ્રધ્યાન-પરિણામથી, વચનવડે હિંસક અને કઠોર વાણી વદવાથી, તેમજ કાયાવડે જ્યણુ રહિત અનેક પ્રકારની ક્રિયા કરતાં કર્મબંધન થાય છે. અર્થાત્ એ બધાંવડે આત્મા દંડાય છે. અને તેથીજ જન્મમરણનાં દુઃખ ભોગવતાં ભવ ભવમાં ભટકવું પડે છે. એમ સમગ્ર ઉપર જણાવેલાં બધાંય કર્મનાં દ્વાર જેમ બને તેમ સંવરવા યત્ન કરવો જોઈએ. પૂર્વોક્ત પ્રમાદયોગેજ ઘણાં કર્મ બંધાય છે અને પ્રમાદ તજવાથી કર્મ-બંધ થતો અટકે છે. ૧૫૭

હવે પ્રસંગાગત સંવરભાવનાનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરતા છતાં શાસ્ત્રકાર કહે છે.

યા પુણ્યપાપયોરગ્રહણે વાક્યાયમાનસી વૃત્તિઃ ।

મુસમાહિતો હિતઃ સંવરો વરદદેશિતચિન્ત્યઃ ॥ ૧૫૮ ॥

ભાવાર્થઃ—પુન્ય પાપને નહિ ગ્રહણ કરવામાં જે મન, વચન, કાયાની વૃત્તિ તે આત્મપુરૂષોએ ઉપદિશેલો, અત્યંત સમાધિવાળો અને હિતકારી સંવર ચિંતવવા યોગ્ય છે. ૧૫૮

વિ०—પુણ્ય કર્મ શાતાદિરૂપ અને પાપકર્મ જ્ઞાનાવરણાદિરૂપ તેવાં પુન્ય પાપથી અલગ રહેવાય એવી જે મનવચન કાયાની વૃત્તિ (વ્યાપાર) તેજ પરમ સુખદાયી-હિતકારી સંવર શ્રી તીર્થંકર દેવોએ ઉપદિશ્યો છે એમ ચિન્તવન કરવું. એથી આશ્રવરૂપ પુન્ય પાપનાં દ્વાર બંધ થશે અને સંસાર પરિભ્રમણ થતું અટકવા પામશે. ૧૫૮

હવે શાસ્ત્રકાર નિર્જરા ભાવના આશ્રી નિરૂપણ કરે છે.

યદ્વદ્વિશોષણાદુપચિતોઽપિ યત્નેન જીર્યતે દોષઃ ।

તદ્દત્તર્મોપચિતં નિર્જરયાતિ સંવૃત્તસ્તપસા ॥ ૧૫૯ ॥

ભાવાર્થઃ—જેમ વૃદ્ધિ પામેલો દોષ લંઘનથી યત્નવડે ક્ષીણ થાય છે, તેમ એકઠાં થયેલાં કર્મ, સંવરયુક્ત પુરૂષ તપવડે ક્ષીણ કરી નાંખે છે. ૧૫૯

વિ०—આશ્રવનાં દ્વાર બંધ કરવાથી નવાં કર્મ આવી શકતાં નથી અને પૂરાણાં કર્મ પણ તપયોગથી અનુક્રમે ક્ષય થાય છે. કેવી રીતે ? તે દ્રષ્ટાંતથી શાસ્ત્રકાર પોતેજ બતાવે છે. જેમ આહાર ત્યાગ કરવા યોગે-લંઘનવડે ભારે વૃદ્ધિ પામેલા

૧૮૦

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

અણુર્ણુ વિકારથી ખીડા પામનારના આમાદિક દોષો ઉપશાન્ત થાય છે--ક્ષય પામે છે તેમ સંસારમાં ભમતાં સંચેલાં જ્ઞાનાવરણીયાદિક કર્મનાં વિકાર પણ વિવિધ તપયોગે મંદ પડીને અનુક્રમે ક્ષય પામે છે. શુદ્ધ શ્રદ્ધાને પૂર્વક સમતા સહિત દ્વાદશવિધ તપયોગથી નિકાચિત કર્મ પણ ક્ષય પામે છે તે પછી બીજાં કર્મનું તો કહેવું જ શું? એ રીતે સકળ કર્મ દોષ દૂર થયે નિજ આત્મકંચન શુદ્ધ-નિર્મળ થાય છે, જેથી પછી જન્મ જરા મરણ સંબંધી સકળ દુઃખ સહિત અક્ષય અવ્યાગાધ સુખમય મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૫૯.

હવે શાસ્ત્રકાર લોકલાવના સંબંધી સ્વરૂપ જણાવે છે.

લોકસ્યાધસ્તિર્યગ્વિચિન્તયેદૂર્ધ્વમપિ ચ વાહલ્યમ્ ।

સર્વત્ર જન્મમરણે રુપિદ્રવ્યોપયોગાંશ્ચ ॥ ૧૬૦ ॥

ભાવાર્થ:—ઉર્ધ્વ, અધો અને તીર્ણાં લોકનું સ્વરૂપ, તેનો વિસ્તાર, સર્વત્ર જન્મ મરણ, રૂપી દ્રવ્ય અને ઉપયોગનું ચિન્તવન કરવું. ૧૬૦.

વિન—લોક એ જીવ અને અજીવ (ધર્માસ્તિકાયાદિ) નું આધાર ક્ષેત્ર છે. તેનું ઉર્ધ્વ અધો ને તીર્ણાં લોકવિભાગે ચિન્તવન કરવું અને તેનો વિસ્તાર ચિન્તવવો. અધોલોક વિસ્તારપણે સાત રજ્જુ પ્રમાણ છે. તીર્ણલોક એક રજ્જુ પ્રમાણ છે અને ઉર્ધ્વ બ્રહ્મલોકે પાંચ રજ્જુ પ્રમાણ અને ઠેક છેડે એક રજ્જુ પ્રમાણ વિસ્તાર છે. સર્વ મળીને ઉંચો ૧૪ રજ્જુ પ્રમાણ છે. ઉક્ત લોકમાં આ જીવે સર્વત્ર જન્મ મરણ કર્યાં છે. એક તિલતુપ માત્ર પણ લોકાકાશ ભાગ બાકી (બાકી) રહ્યો નથી કે જ્યાં આ જીવે જન્મ મરણ કરેલાં ન હોય. તેમજ પરમાણુથી માંડી અનંતાનંત પરમાણુનાં સ્કંધ પર્યન્ત જે કોઈ રૂપી દ્રવ્યો છે તે સર્વેનો મન, વચન, ક્રાયા, આહાર, ઉત્થાસ અને નિઃશ્વાસાદિ રૂપે પરિભ્રમ આ જીવે અનાદિ સંસાર પર્યટન કરતાં કર્યો છે તેમ છતાં એ તૃપ્તિ પામ્યો નથી (એ ભારે આશ્ચર્યની વાત છે) એમ પ્રતિજ્ઞાણ ચિન્તવવું. એ ભાવનાથી વૈરાગ્ય બંધે છે અને અપ્રતિબદ્ધપણે મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તી શકાય છે. ૧૬૦

હવે શાસ્ત્રકાર સ્વાખ્યાત ધર્મભાવનાનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે.

ધર્મોડયં સ્વાખ્યાતો જગદ્ધિતાર્થ જિનૈર્જિતારિગૈઃ ।

યેષ્ટ રતાસ્તે સંસારસાગરં લીલયોત્તીર્ણાઃ ॥ ૧૬૧ ॥

ભાવાર્થ:—જેમણે આંતરંગ શત્રુઓને જીત્યા છે એવા જિનેશ્વરોએ જગતના હિતને માટે આ ચારિત્રધર્મ સારી રીતે પ્રરૂપેલા છે. તેમાં જે રક્ત થયેલા છે તે સંસારસાગરને લીલામાત્રમાં પાર પામેલા સમજવા. ૧૬૧

પ્રશમરતિ પ્રકરણ.

૧૮૧

વિ૦—શ્રુત ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મ, પ્રાણીઓના કડયાણુ અર્થે, રાગાદિ દોષ વર્જિત તીર્થંકર દેવોએ નિર્દોષ રીતે પ્રરૂપ્યો છે. રાગાદિક વિકારવાળાથી નિર્દોષ ધર્મ સ્પષ્ટરીતે પ્રરૂપી શકાય નહિ. અન્ય ધર્મોમાં તેમજ તેમનાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં જે જે દોષો યા ખામીઓ માલૂમ પડે છે તે તે તેના પ્રણેતા-પ્રરૂપક પુરૂષોમાં રહેલા રાગાદિ દોષોને આભારી છે એમ સિદ્ધ થાય છે. આ સંબંધમાં વિશેષ હકીકત શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા પ્રસંગે આગળ કહેવાની હોવાથી અત્ર સંક્ષિપ્તવામાં આવે છે. પૂર્વેક્ત વીતરાગ પ્રણીત પ્રવચનરૂપ શ્રુતધર્મ અને ક્ષમાદિ લક્ષણ યુક્ત ચારિત્ર ધર્મમાં જે મહાત્માઓને ૬૯ પ્રીતિ લાગી છે, તેઓ આ સંસારસાગરનો સુખે સુખે (અનાયાસે) પાર પામી અક્ષય મોક્ષસુખને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. એ નિઃસંદેહપણે માન્ય કરવા યોગ્ય વાત છે. એમ સમજીને મુમુક્ષુ જનોએ એક-નિષ્ઠાથી શ્રી વીતરાગોક્ત ધર્મનુંજ શરણ કરવું યોગ્ય છે. ૧૬૧.

હવે શાસ્ત્રકાર હર્લભ બોધિત્વ ભાવનાનું સ્વરૂપ સમજાવે છે.

માનુષ્યકર્મભૂમ્યાર્યદેશકુલકલયતાયુરુપલબ્ધૌ ।

શ્રદ્ધાકચકશ્રવણેષુ સત્સ્વપિ સુદુર્લભા વોધિઃ ॥ ૧૬૨ ॥

તાં દુર્લભાં ભવશતૈર્લબ્ધ્વાપ્યતિદુર્લભા પુનર્વિરતિઃ ।

મોહાદ્રાગાત્કાપથવિલોકનાદ્ગૌરવવશાચ્ચ ॥ ૧૬૩ ॥

તત્પ્રાપ્ય વિરતિરત્નં વિરાગમાર્ગવિજયો દુરધિગમ્યઃ ।

ઇન્દ્રિયકપાયગૌરવપરીપહસપત્નવિધુરેણ ॥ ૧૬૪ ॥

ભાવાર્થઃ—મનુષ્યપણું, કર્મભૂમિ, આર્યદેશ, ઉત્તમ કુળ, આરોગ્યતા, અને દીર્ઘાયુષ પ્રાપ્ત થયે છતે તેમજ શ્રદ્ધા, સદ્ગુરુયોગ, અને શાસ્ત્રશ્રવણ આદિ સામગ્રી વિદ્યમાન છતે પણ સમ્યક્ત્વ અતિ હર્લભ છે. સંકટો ભવે એવું હર્લભ સમ્યક્ત્વ પામીને પણ મોહથી, રાગથી, ક્રુમાર્ગ દેખવાથી અને ગૌરવના વશથી ચારિત્ર પ્રાપ્ત થવું અતિ હર્લભ છે. તે ચારિત્રરત્ન પામીને ઈન્દ્રિય, કષાય, ગૌરવ, અને પરીસહ રૂપ શત્રુથી વિરૂદ્ધ થયેલા જીવને વૈરાગ્ય માર્ગમાં વિજય મેળવવો એ અત્યંત કઠીન છે. ૧૬૨-૧૬૩-૧૬૪

વિ૦—પ્રથમ તો ‘ચુલ્લક, પાસગાદિ’ દશ દ્રવ્યોંતે હર્લભ એવા મનુષ્યલ-ગની જ પ્રાપ્તિ થવી મુશ્કેલ છે. મહા પુન્યયોગે મનુષ્યલવ પ્રાપ્ત થયે છતે પણ જ્યાં અસિ મધિ અને કૃતિથી વ્યવહાર ચલાવાય છે એવી કર્મભૂમિમાં જન્મ પામવો સુદુર્લભ છે. જ્યાં તીર્થંકરો ઉપજે છે તથા સદ્ગર્ભની દેશના દેવામાં તત્પર રહે છે અને જેને અવલંબી લવ્યજનો નિવાણપદ (મોક્ષ) પામે છે તે કર્મભૂમિમાં પાંચ

૧૮૨

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

ભરત, પાંચ ઐરવત અને પાંચ વિદેહ એ પંદર ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે. તેવી કર્મભૂમિમાં પણ મગધ, બંગ, કલિંગ, સૌરાષ્ટ્ર પ્રમુખ આર્યદેશમાં, અને તેમાં પણ ઇલ્લાહ કે હરિવંશાદિક ઉત્તમ કુળમાં જન્મ થવો ઘણુંજ દુર્લભ છે. એ સર્વ વાનાં મળ્યે છતે પણ નિરોગી શરીર, અને દીર્ઘ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થવાં અતિ દુર્લભ છે. તે પણ સઘળું પ્રાપ્ત થયે છતે ધર્મજિજ્ઞાસા થવી દુર્લભ છે; અને એવી ઉત્તમ ધર્મજિજ્ઞાસા થયે છતે સદ્ધર્મ માર્ગના કથક ગુરૂનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. તેવો સુયોગ મળ્યે છતે પણ પ્રાણી ઘણા કાર્યમાં વ્યગ્ર થયેલ હોવાથી તેમજ આળસ, મોહ, અવગત, મદ, પ્રમાદ, કૃપણતા, લય, શોક, અજ્ઞાન અને કુતૂહળાદિક કાઠીઆવડે ધર્મશ્રવણ કરવામાં પ્રવૃત્તિ થઈ ન શકે માટે તેની દુર્લભતા જણાવી છે. અને એ બધાંય વાનાં પ્રાપ્ત થયે છતે પણ શંકાદિ શય્ય રહિત સમ્યગ્ જ્ઞાન સહિત તત્ત્વશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થવી અત્યંત દુર્લભ છે. મતલબ કે બીજી બધી શુભ સામગ્રી પામ્યા છતાં શ્રી વીતરાગ કથિત ધર્મનો યોગ અને તેની ઉડી શ્રદ્ધા થવી બહુ દુર્લભ છે.

સેંકડો લાવે પણ પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ એવું યોધિરત્ન (સમ્યકત્વ) પ્રાપ્ત થયે છતે પણ સર્વ વિરતિ કે દેશવિરતિ (આત્મનિગ્રહ યોગ્ય સંયમ દિશા) પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે. તેનાં કારણ શાસ્ત્રકાર બતાવે છે. આ કાર્ય કરીને કે પેલું કાર્ય કરીને પડી શ્રાવક ધર્મ આદરીશ પણ સર્વ ત્યાગરૂપ સાધુમાર્ગ તો આદરીશ નહિ. એવા પ્રકારે મોહ યા અજ્ઞાન નડે છે, જીવ જાણતો નથી કે આ ઘણાંજીવ જીવિત પલકમાં પૂરું થઈ જશે તેથી સ્વહિત સાધી લેવામાં વિલંબ ઘટતો નથી. વળી બાપડો જીવ સ્ત્રી પુત્રાદિકમાં અનુરક્ત થઈ જવાથી ઘરવાસ તજી શકતો નથી. તેમ જ અનેક કુપંથો-મત મતાંતરો જેવાથી શંકામાં પડી જાય છે કે આ બધાંય મોર્ગોમાં કયો માર્ગ અનુસરવાથી લાવ-સંસારનો પાર પમાય ? તેથી અને ઋદ્ધિગારવ રસ-ગારવ તથા શાતાગારવથી પણ ચારિત્રધર્મ આદરી શકતો નથી. પ્રાપ્ત થયેલી દ્રવ્યસંપદા લોભવશાત્ તજી શકતો નથી. રસના ઇન્દ્રિયને વશ બની જવાથી ઇષ્ટ રસશક્તિ તજી શકતો નથી, અને શરીર મમતાવશ્વ સુખશીલપણથી ઇષ્ટ ચન્દનાદિ વિલેપન, સ્વાનુકૂળ ખાન પાન શયન ગન્ધ ધૂપ માત્યાદિ સેવન તથા સ્ત્રી પરિલોગમાં આસક્ત બની જવાથી તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી, એટલા માટે ડીક જ કહ્યું છે કે સમ્યકત્વ પ્રાપ્ત થયે છતે પણ મોહાદિક પરવશતાથી ત્યાગ માર્ગ આદરવો દુર્લભ છે.

પૂર્વેક્ત દુર્લભ એવું સર્વવિરતિ રત્ન પામીને પણ વિરાગ (વૈરાગ્ય) માર્ગનો પરિચય-અભ્યાસ-પરિશીલન દુર્લભ છે. શાથી ? તે શાસ્ત્રકાર પોતે જ જણાવે છે. રસના (જીભ) પ્રમુખ ઇન્દ્રિયો વૈરાગ માર્ગમાં વિઘ્ન-અંતરાય કરે છે.

કોષાદિક કપાયો વિરાગમાર્ગમાં શત્રુવત્ સામા થાય છે. પૂર્વોક્ત ઋદ્ધિગૌરવ, રસ-ગૌરવ અને શાતાગૌરવ વિરાગમાર્ગમાં ઘોળે દહાડે ધાડ પાડી ચારિત્રધનને લૂંટી લે છે, તેમજ ક્રુધા, તૃપ્તા, શીત, તાપાદિક પરીક્ષણો પણ જીવને વિરાગમાર્ગમાં બહુ બહુ સતાવે છે એ બધાય શત્રુની પેરે વિરાગમાર્ગનો અભ્યાસ કરતાં આડા આવે છે તેથી તેની દુર્લભતા કહી છે. ૧૬૨-૬૪ અપૂર્ણ.

યોગ્યાયોગ્ય શિષ્ય પરીક્ષા.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૫૪થી)

આભીરી દષ્ટાંત. ૧૪.

હવે આભીરીનું દષ્ટાંત કહે છે.—કોઈ એક આભીર (ભરવાડ) પોતાની સ્ત્રી સહિત ધી વેચવા માટે ગાડામાં ધીના ઘડા ભરીને નજીકના શહેરમાં ગયો. ત્યાં ચોટામાં આવીને વેપારીની દુકાને તેણે ધી વેચાણનું સાટું કર્યું. પછી ધી તોળતી વખતે ગાડાની નીચે આભીરી ઉભી રહી અને ધીના માપ તરીકેનો એક નાનો ઘડો હતો તેના વડે ભરી ભરીને તે પોતાના પતિને આપવા લાગી. ત્યારપછી કોઈક પ્રકારે લેતાં દેતાં અનુપયોગને લીધે વચમાંજ તે નાનો ઘડો પૃથ્વી પર પડીને કકડે કકડા થઈ ગયો, તેથી ધીની હાનિ થવાથી મનમાં દુઃખ પામેલો પતિ પોતાની સ્ત્રીને કંઈ વચનો કહેવા લાગ્યો—“અરે દુષ્ટ શીળવાળી ! કામ વિકારથી વિડંબના પામેલી ! હે પાપિની ! યુવાવસ્થાથી અત્યંત રમણીય સ્વરૂપવાળા પર પુરૂષોની સામું બેચા કરે છે, તેથી ધ્યાન દઇને ધીના ઘડાને પણ પકડતી નથી ?” આવાં અસહ્ય વચન સાંભળીને ઉત્પન્ન થયેલા ક્રોધના આવેશથી જોણીના પુષ્ટ સ્તન ઉછળવાથી કંપાયમાન થતા હતા, તથા જોણીના ઝિંબ જેવા અધરોષ ફરકતા હતા, તથા ઉંચી ચઢાવેલી જુકુદીની રેખા રૂપી ધનુષ્યમાંથી બાણની શ્રેણીની જેવા કટાક્ષોના સમૂહને જે નિરંતર ફેંકતી હતી એવી તે આભીરી બોલી કે— “અરે અધમ ગામડીયા ! ધીના ઘડાની પણ અવગણના કરીને તું ચતુર અને મદોન્મત્ત સ્ત્રીઓના મુખકમળોને બુઝે છે. વળી એટલાથીજ અટકતો નથી પણ ઉલટો કંઈ વચનોવરે મારો પણ શું તું તિરસ્કાર કરે છે ?” આ પ્રમાણે સાંભળી તે આભીરનો પણ ક્રોધાગ્નિ અત્યંત બળવચ્ચમાન થયો, તેથી તે જેમ તેમ સંબંધ વિનાનું બોલવા લાગ્યો. આભીરી પણ તેજ રીતે બોલવા લાગી. એમ બોલતાં બોલતાં તે બન્ને એક બીજાના કેશ પકડીને યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. તેથી બન્નેના પગ વિગેરે અવયવો અથડાવાથી ગાડીમાં રહેલું ઘણુંખરું ધી પૃથ્વીપર ઢળી ગયું. તેમાંથી કેટલુંક પૃથ્વીમાં સમાઈ

ગયું, ગાડીનું કૃતરા ચાટી ગયા. ગાડીમાં જે થોડું ઘણું રહ્યું હતું તે ઠગ પુરૂષો લઈ ગયા. તેની સાથે આવેલા બીજા આલીશ તથા આલીશીઓ પોતપોતાનું ઘી વેચીને પોતાના ગામ તરફ ચાલ્યા. પછી દિવસ વીતી ગયો એટલે બંને યુદ્ધથી નિવૃત્તિ પામી સ્વસ્થ થયા. ત્યારે પ્રથમ જે કાંઈક ઘી વેચ્યું હતું, તેનું દ્રવ્ય લઈને તેઓ પોતાના ગામ તરફ ચાલ્યા. માર્ગમાં અર્ધે પથે જતાં સૂર્ય અસ્ત થયો, સર્વત્ર અંધકારનો સમૂહ પથરાઈ ગયો. એટલે ચાર લોકોએ આવીને તેમનાં વસ્ત્રો, દ્રવ્ય તથા બળદો હરી લીધા. આ પ્રમાણે તે બંને મોટા દુઃખના ભાગી થયા.

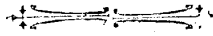
આ દૃષ્ટાંતનો ઉપનય, આ પ્રમાણે છે. જે શિષ્ય અશુદ્ધ પ્રરૂપણા કરતો હોય અથવા અશુદ્ધ ભાવો લોય, તેને આચાર્ય કહાણ વચનોવડે શિક્ષા આપે ત્યારે તે આશ્વેષપૂર્વક એવો પ્રત્યુત્તર આપે કે—“ તમે જ મને આવું શીખવ્યું હતું, અને હવે કેમ તેને જોળવો છો ? ” ઇત્યાદિક વચનો બોલે છે, આવો શિષ્ય કેવળ પોતાના આત્માને જ સંસારસાગરમાં પાડે છે, એટલું જ નહીં પરંતુ આચાર્યને પણ કહણ વાક્યો કહેવાવડે તેનો તીવ્ર કોપાગ્નિ પ્રદીપ્ત કરવાથી આચાર્યને પણ સંસારસાગરમાં પાડે છે, ફારણ કે કુશિષ્યો કોમળ એવા શુરને પણ કહણ વચનોવડે બોલાવવાથી તેના કોપને ઉદ્દીપન કરનારા થાય છે. તે વિષે શ્રીઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“ અગાસવા ખૂલવયા કુસીલા મિષં પિ ચંડં પકરંતિ સીતા ” । “ શુરની આજ્ઞાને નહીં માનનારા, સ્થૂળ વ્રતવાળા અને કુશીલવાળા શિષ્યો કોમળ આચાર્યને પણ પ્રચંડ કરે છે.” વળી શુર તો શુભોવડે મોટા જ હોય છે. તેથી તેઓ જે કોઈપણ પ્રકારે દુષ્ટ શિષ્યને શિક્ષા આપવાથી કોપ પામતા જણાય તો એ રીતે પણ ભગવાનની આજ્ઞાનો લોપ થવાથી શિષ્યને શુરની આજ્ઞાતના લાગે છે, અને તે શિષ્ય ઘણું અશુભ કર્મો ઉપાર્જન કરીને અવશ્ય અત્યંત દીર્ઘ સંસારનો ભાગી થાય છે. વળી આ રીતે વર્તવાથી તે શિષ્ય કદાચ બુદ્ધિમાન હોય તો પણ શ્રુતસ્તથી બાહ્ય (બહિર્ગુણ) થાય છે, દારણ કે બીજે સ્થળે પણ તેને શ્રુતની પ્રાપ્તિ દુર્લભ થાય છે. ‘ ચિરકાળ જીવવાની ઇચ્છાવાળો કયો પ્રાણી સર્પના સુખમાં પોતાના હસ્તવડે દૂધના ગિંદુઓ નાંખે ? ’ આવો શિષ્ય એકાંતે કરીને અયોગ્ય છે.

પ્રતિપક્ષ (આથી ઉલટી-વિપરીત) ભાવનાને વિષે પણ આ જ દૃષ્ટાંત બતાવ્યું. તેમાં વિશેષ એ કે-જ્યારે ધીમે ઘડો પૃથ્વીપર પડીને ફૂટી ગયો, ત્યારે તરત જ તે બંને દંપતી એક વાસણમાં પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પૃથ્વીપરથી ચતનપૂર્વક ઘી લઈ લેવા લાગ્યા, તેથી થોડુંક જ ઘી નાશ થવા પાર્યું. વળી તે આલીશ તે વખતે પોતાના આત્માની નિંદા કરતો સ્ત્રી પ્રત્યે બોલ્યો કે—“ અહો ! મેં બરાબર

દુઃખિતેષુ કુરુ દયામ્.

૧૮૫

રીતે તને ઘીનો ઘડો આપ્યો નહીં, તેથી પડી ગયો. ” ત્યારે આલીરી પણ બોલી કે-“ તમે તો ઠીક રીતે જ મને આપ્યો, પણ મેં જરાબર પકડ્યો નહીં. ” આમ બોલવાથી તેમને કોપના આવેશનું દુઃખ પણ થયું નહીં, તેમજ ઘીની પણ હાનિ થઈ નહીં; અને વેળાસર બીજા આલીરીની સાથે પોતાના ગામ તરફ જવાથી માર્ગમાં ચોરનો પણ ઉપદ્રવ થયો નહીં. તેથી તેઓ સુખના લાગી થયા. એજ પ્રમાણે અહીં પણ કોઈક પ્રકારે અનુપયોગાદિકે કરીને ગુરૂએ શિષ્ય પાસે અન્યથા પ્રકારે (વિપરીત) વ્યાખ્યાન કર્યું. પછી તે વ્યાખ્યાનનું ચિંતવન (વિચારણા) કરતાં શિષ્ય પ્રત્યે સૂરિ યથાર્થ વ્યાખ્યાન સ્મરણમાં આવવાથી કહે કે-“ હે વત્સ ! આ રીતે વ્યાખ્યાન મ કર. મેં તને તે વખતે અનુપયોગને લીધે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું, તેથી હવે આ રીતે વ્યાખ્યાન કર. ” આ પ્રમાણે ગુરૂ કહે ત્યારે જે શિષ્ય કુદીન અને વિનયવાન હોય તે આ પ્રમાણે પ્રત્યુત્તર આપે કે-“ શું આપ કહી પણ અન્યથા પ્રશ્ન કરો ? તેમ બને જ નહીં, પરંતુ મને જ બુદ્ધિની નિર્બળતાને લીધે અન્યથા પ્રકારે સમજાયું હશે ” આવો શિષ્ય એકાંતે કરીને ચોચા છે. આવા પ્રકારના શિષ્યો ગુરૂના ચિત્તમાં આહલાદ ઉત્પન્ન કરે છે, પોતે શ્રુતસાગરના પ્રારને પામે છે, તથા આસ્ત્રિસંપદાના લાગીદાર થાય છે.

દુઃખિતેષુ કુરુ દયામ્.

આરમ્ભ સૌજન્ય.

(૪)

અત્યાર સુધીનો વિચાર હિંસા કરનાર કે તેનો ત્યાગ કરનારના દૃષ્ટિબિન્દુથી થયો. હવે આપણે જે પ્રાણીની હિંસા થવાની છે કે થઈ છે તેના દૃષ્ટિબિન્દુથી વિચારીએ તો તેના મનમાં થતી લાગણી અને દુઃખનો જરાબર ખ્યાલ કરવો બહુ મુશ્કેલ થઈ પડશે. રસ્તા ઉપર આપણે ચાલતા હોઈએ ત્યાં સામેથી એક મોટર આપણા તરફ પુરજોસમાં દોડી આવતી હોય અથવા મારકણી ગાય કે ભેંસ દોડતી આવતી હોય, આપણે પોતે બળતા ઘરમાં સપડાઈ ગયા હોઈએ અને દાદર પર આગ લાગી હોય એવા અનેક પ્રસંગો વિચારી તે વખતે મનમાં થતી લાગણીપર વિચાર કરીએ તો કાંઈક હિંસાના વિષય થનાર પ્રાણીની લાગણીનો ખ્યાલ આવી શકે. આવી અત્યંત કડીટ લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરવાનો હિંસા કરનારને શો અધિકાર છે તે ખાસ વિચારવું અને હિંસાના વિષય થનાર પ્રાણીની જગ્યા પર પોતાની જાતને જરા થોડા વખત માટે મૂકી દેવી.

જેમ કોઈ પ્રાણીને મરણુ ગમતું નથી તેમ કોઈને દુઃખ પણ ગમતું નથી. સર્વ પ્રાણીની ઇચ્છા સુખ મેળવવા તરફ હોય છે. પોતાના સંયોગો અનુકૂળ છે કે ન હો તેની તપાસ કે વિચારણા કર્યા વગર દરેક પ્રાણીની ઇચ્છા પોતાના સંજોગોમાં સુખ મેળવવાની અને દુઃખને દૂર કરવાની હોય છે. જેટલો મરણુ માટે આ પ્રાણીને લાયક લાગે છે તેટલોજ લાયક દુઃખ માટે લાગે છે. આથી તે દુઃખમાંથી છટકી જવા માટે અથવા આવી પડનારાં દુઃખમાંથી ગયવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરે છે અને સુખ મેળવવા માટે અનેક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. સુખ મેળવવા માટે મનુષ્ય કેટલા પ્રયત્ન કરે છે તે તપાસીએ તો જણાશે કે તે અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ આદરી ગેસે છે, ધનની ખાતર તે દૂર દેશમાં રખડે છે, જંગલો અને વનોમાં પ્રવેશ કરે છે, ખાણો ખોદે છે, જીવ જોખમમાં આવે તે રીતે નદી નાળામાં સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ઉંઘ તળે છે, સગવડો તળે છે, રાત્રીદિવસ વેઠ કરે છે, માનની ખાતર અનેકની ખુશામત કરે છે, સાચાં ખોટાં ગોટા વાગે છે અને ઉપરથી સીકત કરી પ્રમાણિક દેખાઈ પોતાના મનની ઇચ્છાને તૃપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આવા અનેક દાખલાઓ આપી શકાય. તાત્પર્ય એ છે કે પોતાનાં માની લીધેલાં સુખ ખાતર પ્રાણી ગમે તે કામ કરવા મડી જાય છે. જ્ઞાનની વિશાળતા પ્રમાણે સુખનું સાધ્ય ફરે છે એ ખરું છે. સાધારણ વ્યવહાર માણસ ધનપ્રાપ્તિમાં સુખ માને છે, રસીક માણસ કાવ્ય કે ચીત્રમાં સુખ સમજે છે, યોગી યોગ સાધનમાં, ધ્યાની ધ્યાનની સ્થિરતામાં, વિશિષ્ટ આત્મસત્તા સાધ્ય કરનાર પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિમાં સુખ જુએ છે અને તે પ્રમાણે તેઓનાં સાધનો જુદાં પડી જાય છે, પરંતુ અત્યારે આપણે સુખ ક્યાં છે તે પ્રશ્નનો વિચાર કરતા નથી, અહીં તો વક્તવ્ય એટલું જ છે કે દરેક પ્રાણી પોતાના વિકાસ પ્રમાણે એક યા બીજા પ્રકારનું સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે અને જેને તે દુઃખ માને છે તેનાથી દૂર હડતો જાય છે.

દયાના વિષયમાં આપણે જોઈ ગયા કે સ્વદયાનો વિચાર કરનાર પ્રાણી અને તેટલો પરભાવ ત્યાગ કરી આત્મરમણતા કરે છે. આત્મરમણતા કરવાને અંગે કેટલાક વિશિષ્ટ નિયમો સર્વમાન્ય સત્ય તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી ચાર બાબતો બહુ અગત્યની ગણવામાં આવે છે અને તે ચારે અહિંસાના-દયાના વિષયને વિસ્તારનાર છે.

હવે એ સર્વમાન્ય ચાર મહાન સત્યો જે દયા ધર્મનું સ્પષ્ટ પ્રતિષ્ઠાદન કરનારા છે તેને ચાર ભાવના કહેવામાં આવે છે. તેનાં મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય એવાં ચાર નામો છે. સર્વ મનુષ્યો તરફ, સર્વ પંચેન્દ્રિયો તરફ, સર્વ નાના જીવો તરફ અથવા સર્વ પ્રાણી વર્ગ તરફ પ્રેમભાવ રાખવો, તેઓના

હિતનો વારંવાર વિચાર કરવો, તેઓની ઉત્કાન્તિ કેમ થાય, તેઓ દ્રવ્યથી અને ભાવથી સુખી કેમ થાય તે પર વારંવાર વિચાર કરવો એ પ્રથમ મૈત્રી ભાવ છે. ભાવ દયા, પર દયા અને નિશ્ચય દયા તે અંગે આ ભાવ પ્રળળપણે ઉત્પન્ન થાય છે અને એને અમલમાં મૂકતાં સ્વદયા સારી રીતે અમલમાં મૂકાય છે. અન્ય ગુણવાનુ પ્રાણીઓને જોઈ આનંદ આવે, તેઓના તરફ અંતઃકરણ પૂર્વક પૂજ્ય ભાવ પ્રગટ થાય, તેઓની પરિચર્યા, પર્યુપાસના, સુશ્રૂષા કરતાં મનમાં ફરજ બળવવા જેવું લાગે, તેઓ સંબંધી ગુણાનુવાદ કરતાં હર્ષનાં આંસુ આવે અને ગમે તેવે પ્રસંગે તેઓનો પક્ષપાત કરતાં મનમાં બહુ લાગણી થઈ આવે એને બીજી પ્રમોદ ભાવના કહેવામાં આવે છે. ગુણો પ્રેમ વસ્તુસ્વરૂપ ઝોળખ્યા વગર થતો નથી અને ભાવદયા તથા નિશ્ચયદયાનું સ્વરૂપ બરાબર વિચારવામાં આવશે તો જણાશે કે આ ભાવના તેનોજ ભાગ બની રહેલ છે. ત્રીજી કડ્ડણા ભાવનામાં આ દુનિયામાં પ્રાણીઓનાં દુઃખો જોઈ મનમાં તેઓ ઉપર દયા આવી બંધ છે, તેનાં દુઃખો દૂર કરવાં મન થાય છે અને તેને દ્રવ્યથી સહાય આપીને દુઃખમાંથી ઉદ્ધરવાની અને ઉપદેશાદિ આપી તેઓનાં કર્મબંધન તોડવાની પ્રળળ ઇચ્છા થાય છે અને જે પર હવે ખાસ વિવેચન કરવાનું છે તે દ્રવ્ય દયા અને ભાવ દયાનો ખાસ વિષય છે. અનેક પાપી માણસોને સંસારમાં દુર્ગુણો આચરતાં જોઈ, અભિમાનમાં મસ્ત થતાં જોઈ, પાપથી ધનનાં ભંડારો એકઠા કરતાં જોઈ, વિના કારણ મોટા આરણો કરી અનેક પાપો કરતાં જોઈ, અન્યનાં ખૂન કરતાં જોઈ, પરદારા રમણ કરતાં જોઈ, તેઓ બિચારા પોતાનાં કર્મને આધિન છે, મહા દુઃખી થનારાં છે એમ વિચારી તેઓના પાપ માટે ઉપેક્ષા રાખવી, તેઓના સંબંધમાં ઉઠાસીન રહેવું એ માદૈયસ્થિ ભાવના છે. એ પણ વસ્તુસ્વરૂપના જ્ઞાન પછી સ્વદયાને અંગે થતો આત્મવિકાસ છે અને એ એવા પ્રકારના આત્મવિકાસનું એક બહુ સુંદર વ્યક્તિકરણ છે.

અહીં જે ત્રીજી કડ્ડણા ભાવના કહેવામાં આવી તે પર જરા વધારે વિસ્તારથી વિચાર કરવા યોગ્ય છે. આ દુનિયામાં દુઃખોના પ્રકારનું લીસ્ટ કરવું એ અશક્ય છે. એક ધનની ખાતર આ પ્રાણી કેટલી ઉપાધિઓ કરે છે તે આપણે ‘તૃષ્ણા છેદ’ (પ્રથમ સૌજન્ય) ના વિષયમાં વિસ્તારથી જોઈ ગયા. એવીજ રીતે શોખીન માણસ અનેક પ્રકારના મોજશોખમાં પેસા ઉડાવી ભિખારી બની બહુ ત્રાસ પામે છે, અતિ વિષયી માણસ હજારો વ્યાધિઓથી પીડા પામે છે, જમીન ખાતર લીધે અનેક રાજાઓ દુઃખો ખમે છે, મત્સરથી કોરટમાં કેસો લીધે હજારો માણસો ખુવાર થાય છે, માયા કપટથી કાવાદાવા કરી પકડાઈ જવાના ભયમાં અનેક માણસો સુંઝાયા કરે છે. આવાં અનેક દુઃખોમાંથી છોડાવવા વિચાર કરવો અથવા એવા અન્યને

થતાં દુઃખો જોઈ મનમાં અતિ ખેદ લાવવો તે કંટણુ ભાવનાનો વિષય છે. શરીરના દુઃખો કરતાં પણ મનમાં દુઃખો વધારે આકરાં છે અને તે પ્રાણીને બહુ વળત થાય છે. એ દુઃખો કેટલાંક સ્વકૃત (પોતેજ કરેલાં) હોય છે, કેટલાંક પરકૃત હોય છે અને કેટલાક ઉભયકૃત હોય છે. એ સર્વમાંથી અન્યને છોડાવવાની ઇચ્છા અને તે જોઈને તેના ઉપર દયા કરવી એ આ દયાનો ખાસ વિષય છે. તીર્થંકર મહારાજને સંસારના સર્વ જીવોને દુઃખમાં સપડાયલા જોઈ જે લાવ થાય છે, તેમાં મૈત્રી અને કંટણુ ભાવનાનો મેળાપ એક સાથે થયેલો જોવામાં આવે છે, એમાં પણ ખાસ પ્રેરણા કરનાર ભાવ તો કંટણુનોજ છે. તેઓને એ સર્વ દુઃખો જોઈ આગલા ભવમાંથી ત્રીજા ભવમાં એવી ઇચ્છા થઈ આવે છે કે મારાથી અને તો આ સર્વ જીવોને એવે સ્થાનકે લઈ જઈ કે જ્યાં આવાં દુઃખોની હયાતિજ હોય નહિ. આ કંટણુ ભાવનાનું ઉત્કૃષ્ટ દેખાત છે.

સંસાર તરફ નજર કરો. જણાશે કે સવારથી સાંજ સુધી ધન માટે ચિંતા, ખાવાની ચિંતા, પીવાની ચિંતા, વ્યાપારની ચિંતા, ધન પેદા કરવાની ચિંતા, તેને ફેરવવાની ચિંતા, તેના રક્ષણની ચિંતા, ઘરની ચિંતા, ઘરેણાની ચિંતા, કુમારોને પરણવાની ચિંતા, પરણેલાને સ્ત્રીની ચિંતા, સ્ત્રીવાળાને સંતતી ન હોય તેની ચિંતા, સંતતીવાળાને છોકરાઓને ઉછેરવાની, લણાવવાની, કેકાણે પાડવાની ચિંતા અને આવા અનેક ઉપાધિના પ્રસંગો સાથે વળી પોતાને ભોગો ભોગવવાનાં સાધનો યોજવાં, પાંચે ઇંદ્રિયોને તૃપ્ત કરવી, વ્યવહારમાં આગળ પડવું, નામ કાઢવું, આવાં આવાં વિચારોને લઈને એટલી ધમાલ આળી જીંદગીમાં રહે છે કે એનાં સુખની વાત કરવી પણ નકારી છે. માત્ર સાધ્યતા અવ્યવસ્થિતપણાથી, વાસ્તવિક સુખનો ખ્યાલ સમજવામાં આવેલ ન હોવાથી અને ઢંગ ધડા વગરનું વર્તન હોવાથી સામાન્ય આહુ પ્રવાહમાં પ્રાણી ધસડાતો જાય છે અને અનેક ધડેલા ખાય છે. તમે શેડી-આઓના બંગલાઓ કે રાજના મહેલો જોઈ, તેમાં વસનારા વૈભવ (સુખ) માણે છે એમ માનતા હો તો તેમાં ઘણી ભૂલ છે. ગરામર ખારીકીથી અવલોકન કરશો તો જણાશે કે તેઓ પણ આ કંટણુ ભાવનાના વિષય થવાને યોગ્ય છે, એટલુંજ નહિ પણ વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહેવા દેશો તો તેઓ વધારે દયાને પાત્ર છે. મતલબ તે-ઓનાં દુઃખો પ્રમાણમાં જરૂર વધારેજ હોય છે. આ પ્રાણીને ધનની લાલચ એટલી હોય છે કે જેની પાસે ધન હોય તેને તે ગરામર સુખી માની લે છે, પણ એ તદ્દન ખોટી માન્યતા છે. વૈભવ ભોગવતી વળત બીજી અનેક ઉપાધિઓ હોય છે તે ઉપરાંત વૈભવ ઉપર જરા, મૃત્યુ, રોગ વિગેરે અનેક દુઃખનો તૈયાર ઉભાજ હોય છે. આવાં આવાં અનેક પરભાવોમાં રમણ કરનારા પ્રાણીઓને જોઈ તેઓ માટે મનમાં દયા લાવવી એ આ ભાવનાનો વિષય છે.

દુઃખિતેષુ કુર દયામ્.

૧૮૯

પ્રથમ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો જણાશે કે ધન સંપત્તિ આ પ્રાણીને મળેલી હોય અને જે તેનામાં દયા-કરૂણા ન હોય તો તેના ધનનો સહુપયોગ થતો નથી. માત્ર પોતાના ઉપયોગમાં ધન લેવું એમાં કાંઈ સાર નથી. અપંગ, અનાથ, અશક્ત, વ્યાધિગ્રસ્ત, અંધ, મૂંગા કે ગાંડા થઈ ગયેલ કોઈ પણ પ્રાણી ધનની મદદ માગવા આવે, આવતું માગે અથવા વસ્ત્રાદિક માગે તે વખતે મનમાં દયાનો પ્રવાહ ન ચાલે તો તે ધન નકામું છે. પૈસાની પ્રભુતા જેઈ સંભાવતને યોગ્ય કેટલા દુઃખી માણસો ધનપતિઓના ઘર આગળ આવી જવાળ ન મળવાથી અથવા ઉદ્ધત જવાળ મળવાથી પાછા જતા હોય છે ત્યારે તેના મનમાં શું ખ્યાલ થતો હશે તે આરામશ્યામાં સુનાર અને વખતો વખત તૈયાર રસોઈ જમનારના ખ્યાલમાં આવે નહિ. અનુકૂળ સંયોગોનો ઉપયોગ અને તેટલો અન્યનું હિત કરવામાં કરવો તે પોતાની ફરજ છે એ આ પ્રાણી ઘણી વખત ભૂલી જાય છે. એ ઉપરાંત જાહેર સંભાવતને અંગે પણ પોતાના માન ખાતર, આગર વધારવા ખાતર અથવા નામ કાઢવા ખાતર સંભાવત કરવી અને દયા લાવી ગુપ્ત દાન કરવું એમાં બહુ તફાવત રહેલો છે. વિચાર પૂર્વક યોગ્ય વ્યક્તિને જરૂર પૂરતી અને વખતસર મદદ આપવી તેમજ જાહેર સંભાવતોને અંગે ખાતાની વ્યવસ્થા અને જરૂરીઆત તથા આપેલ પૈસાની સલામતી અને યોગ્ય વ્યવસ્થા થવાના સંભવે લક્ષ્યમાં લઈ પોતાથી બનતી મદદ આપવી એ વસ્તુતઃ ઇષ્ટ છે. ધનની અસ્થિરતા અને સ્વકર્તવ્ય વિચારવાની બહુ જરૂર છે અને તે જેટલે દરજ્જે વિચારાય છે, તેટલે દરજ્જે પોતાને અને સમાજને લાભ થાય છે.

જરા વિશાળ દૃષ્ટિથી આગળ જઈએ તો પ્રાણીઓ આધ્યાત્મિક દુઃખમાં સપડાયલા માલૂમ પડે છે. સંસારપર એવો રસ લાગેલો જેવામાં આવે છે કે જાણે તેનાથી કોઈ પણ પ્રકારે વિયોગ ન થાય એવું પ્રાણી ઈચ્છે છે અને દુઃખ દૂર કરવાના ઉપાયો વિચારતાં વધારે દુઃખમાં ફસાય છે. આત્માને-વિશુદ્ધ ચેતનાને આવી રીતે સંસારમાં રખડાવી તે હેરાન થાય છે. એવા દુઃખમાંથી છોડાવવા માટે અનેક સાધનો ચોટ આપવા કરૂણા લાવનાવાળો પ્રાણી પ્રયત્ન કરે છે. શુદ્ધ માર્ગને અનુસરતાં પુસ્તકો લખીને, જાહેર વ્યાખ્યાન આપીને, અંગીત ઉપદેશ આપીને અનેક રીતે પ્રાણીને તેના દુઃખમાંથી છોડાવવા સૂચના કરે છે, શિખામણ આપે છે અને તેનાં સાધનો બતાવે છે. તે સમજાવે છે કે ક્રોધ, માન, માયા લોભ, કે રાગ દ્વેષને લઈને જેના તરફ સાંસારિક હવેલું અત્યારે લક્ષ્ય છે તે પરવસ્તુઓ છે, તેને અને આત્માને વસ્તુતઃ કાંઈ સંબંધ નથી. અત્યારે જે સંબંધ લાગે છે તે માત્ર વસ્તુ-સ્વરૂપના અજ્ઞાનને પરિણામે થયેલા વિભાવનો કરેલો છે અને તેના ઉપર જેમ જલદી અપ્રીતિ કરવામાં આવશે તેમ આ પ્રાણી દુઃખમાંથી વહેલો છૂટી શકશે. પરલાવનો

ત્યાગ કરવો, પરપરિણુતિમાં પ્રવેશ ન કરવો, ઝોછો કરવો, થઈ જતો હોય ત્યારે તેનાથી સાવધ રહેવું અને પોતાની પરિણુતિની નિર્મળતા કરવી એ એક વાક્યમાં આખા જૈન શાસ્ત્રનો સાર આવી ન્તય છે અને સર્વ પ્રકારના આધિભૌતિક, આધિદૈવિક કે આધ્યાત્મિક દુઃખનો સર્વ પ્રકારે અને સદાને માટે છેડે લાવવાનો એ અપ્રતિહત ઉપાય છે. આવી રીતે દુઃખી પ્રાણી ઉપર દયા કરવામાં આવે છે તેના સ્વૂળ અને આધ્યાત્મિક નજરે જે વિભાગ થયા અને તે બંને ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે, આદરવા યોગ્ય છે અને અમલમાં મૂકવા યોગ્ય છે.

વ્યવહારમાં એવો નિયમ છે કે તમને જેટલો લાલ થાય, તેટલો સામાને ગેરલાલ થાય છે; જેટલો તમે આજે એ રૂપિયા પેદા કરો તો કોઈ માણસે અથવા માણસોએ તેટલા રૂપિયા ચાંછા કર્યા હોવા જોઈએ; પરંતુ આ દયાનો ગુણ એવો ઉત્તમ છે કે એ આપનાર અને લેનાર બંનેને લાલ કરે છે, આનંદ આપે છે અને પ્રગટ કરે છે. લેનારને જે વસ્તુ કે ઉપદેશની જરૂર હોય છે તે મળવાથી તેની ભુખ લાગે છે અને તેની ઇચ્છા કે આત્મા તૃપ્ત થવાથી તેના મનમાં ઘણો આનંદ થાય છે, આપનારને પોતે એક ફરજ બળવી એ વિચારથી બહુ આનંદ આવે છે. એક શરીરે કુદ થયેલા માણસને તમે જે આનાતું ખાવાતું અપાવો ત્યારે તમને કદી એમ નહિ લાગશે કે તમે જે આના ખોઈ બેઠા છો પણ તમને એમજ જણાશે કે તમે ભુખ્યાને તૃપ્ત કરવામાં ખર્ચ કામ કર્યું છે. સાચું પુસ્તક લખનારને લખવાની મહેનત કરી એમ જણાતું નથી પણ ફરજ બળવવાના ઉત્કૃષ્ટ ખ્યાલથી આનંદ થાય છે. આથી દયા આપનાર અને લેનાર બંનેને આનંદદાયક હોવાથી તે ખાસ કર્તવ્ય છે.

આટલા માટે વિનયવિનય ઉપાધ્યાયે શ્રી શાંતસુધારણ ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે:—

પરદુઃખ પ્રતિકારમેવં ધ્યાયન્તિ ચે હૃદિ ।

લમન્તે નિર્વિકારં તે સુલમાયતિ સુંદરમ્ ॥

‘જે પ્રાણી બીજનાં દુઃખોનો ઉપાયજ હૃદયમાં વિચારે છે, તે પરિણામે સુંદર અને વિકાર વગરનું સુખ મેળવે છે.’ આવી રીતે પરનાં દુઃખનો વિચાર કરવાથી જે સુખ મળે છે તે વિકાર વગરનું અને પરિણામે સુંદર હોય છે. સાધારણ રીતે સુખ મળે છે તેમાં વચ્ચે વચ્ચે આંતરાયો પડતા ન્તય છે એટલે એક સરળું સુખ ચાલતું નથી. દિવસ પછવાડે જેમ સત્રિ આવે તેમ સુખ પછવાડે દુઃખ આવે છે, પરંતુ દયાના ઉત્કૃષ્ટ વિચારથી જે સુખ થાય છે તે આ બંને પ્રકારના દોષથી મુક્ત હોય છે. આવા સુખને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય પરદયાનો વિચાર કરી

દુઃખિતેષુ કુરં દયામ્.

૧૮૧

સ્વૂળ રીતે અને વસ્તુતઃ પ્રાણીને સાંસારિક દુઃખોમાંથી મૂકાવવાનો પ્રયત્ન કરવો-આધ્યાત્મિક દુઃખોમાંથી મૂકાવવાનો પ્રયત્ન કરવો તે છે. એ સર્વ દયાનો વિષય અને છે. આપણી શક્તિ, સ્થિતિ અને સંયોગ અનુસાર કોમ, દેશ કે વિશ્વને અંગે દયાને લંગાવવાની ખાસ જરૂર છે. પોતાના સગા સનેહીઓને, જ્ઞાતિબંધુને, ગામના રહેવાસીઓને, પ્રાન્ત કે દેશને કે આખા વિશ્વને પોતાના ધનનો, જ્ઞાનનો કે બીજી કોઈ અનુકૂળતાનો લાભ આપવો, અને લાભ આપવામાં પોતાની ફરજનોજ ખ્યાલ કરવો એ દયાનો વિષય છે. આથી વિશુદ્ધ અંતઃકરણવાળા વિચારશીલ પુરૂષો યોગ્ય અંકુશ નીચે રહી, કોમની કે સમાજની અનેક પ્રકારે લાભદાયક સ્થિતિ દયાને અંગે ઉપભવી શકે છે.

દ્રવ્ય દયાને અંગે સમરાહિત્યનું ચરિત્ર વાંચતાં અનેક વિચારો આવે છે. યશોધર ચરિત્ર પણ એવાજ અનેક વિચારો પૂરા પાડે છે. આઠે પ્રકારની દયાનો ઉલ્લેખ જ્યાં લાવવા માટે શ્રી મહાવીરસ્વામીનું ચરિત્ર ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. પરદયાદ્રારા સ્વદયા કેવી ઉત્તમ પ્રકારે સચવાય છે તેને માટે તે ચરિત્રમાંનો એકજ દાખલો ખસ થશે. છમાસ સુધી અત્યંત આકરા પ્રાણાન્ત ઉપસર્ગો કરનાર સંગમ જ્યારે પોતાનું કાંઈ ન વળવાથી પાછો જાય છે, ત્યારે પ્રભુને પોતાપર થયેલા ઉપસર્ગ માટે ખેદ થતો નથી કે સંગમ ઉપર દ્રેષ થતો નથી. વળી ચક્રવર્તી કરતાં પણ વધારે ગળવાન એવા તેઓ ધારત તો સંગમને ગમે ત્યારે ચપટીમાં ચોળી નાખી શકે તેમ હતા, છતાં તેણે કાંઈ ન કરતાં પરમ સાધ્ય સિદ્ધ કરવાના વિશુદ્ધ ઇરાદાથી જ્યારે તેઓ ઉપસર્ગપરંપરામાંથી પસાર થઈ ગયા અને હારેલો સંગમ પાછો ફર્યો તે વખતે ભગવાનની આંખમાં જરા પાણી આવી ગયા. હવે આ ઉપાધિમાંથી છૂટ્યા ! એમ તેમના મનમાં ન થયું, પણ તેઓના હૃદયમાં ઉલ્લેખ કરણુ લાવના હોવાથી તેઓને મનમાં વિચાર થયો કે આ સંગમનો આત્મા મારા સંબંધમાં આવીને સંસારથી તરવો જોઈએ તેને બદલે વધારે દુખ્યો એ જોડું થયું. પોતાનો વિચાર જ ન કરતાં આ પ્રમાણે મહા કષ્ટ આપનાર સંગમના હિતનો વિચાર કરનારની લાવના કેવી ઉલ્લેખ, નિર્મળ અને સાત્વિક હશે તે કલ્પનામાં ઉતરવું પણ મુશ્કેલ છે. એટલા માટે શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્યે કહ્યું છે કે—

કૃતાપરાધેઽપિ જને, કૃપામંથરતારયોઃ ।

इपद्नाष्पाद्र्योर्भद्रं, श्रीवीरजिननेत्रयोः ॥

‘વીર પરમાત્માની આંખો કણ્ણથી હાલતી ચાલતી હતી તે અપરાધ કરનાર ઉપર પણ કણ્ણને લીધે આવેલા અશ્રુથી ભીની થઈ ગઈ. આવી આંખો તમારં

૧૮૨

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

કર્યાણુ કરે. 'મતલબ કહેવાની એ છે કે જેવી ભાવના શ્રીવીરપરમાત્માને થઈ હતી તેવી અનેક ભાવનાઓ વારંવાર તમને થાઓ.

સંસારમાં ત્રાસ પામતા-હેરાન થતા પ્રાણીઓને જોઈને પૂર્વભવમાં તીર્થંકર મહાસત્ત્વને કંઈક ભાવના બહુ સારી રીતે ઉપસ્થિત થાય છે તે આપણે ભાવદયાનો પ્રસંગ વિચારતાં ઉપર જોઈ ગયા. આપણે દુનિયામાં એવા કંઈકાઈ માણસોને જોઈએ છીએ કે અન્યનું દુઃખ સાંભળી કે જોઈ તેઓની આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. રસ્તા ઉપર કોઈનું શબ આવ્યું જતું હોય અને તેના સગાંઓ મોટેથી રડતાં હોય તે જોઈ લાગણીથી પાણી આવી જાય છે. આ કુદરતી નિર્મળ વૃત્તિ અને કંઈકાઈની વિશુદ્ધ દશા છે. આવી ભાવના સર્વ જીવો તરફ, સર્વ દુઃખી તરફ થતી જાય અને ખાસ કરીને સ્થૂળ દુઃખમાંથી આંતરિક દુઃખ સમજવામાં અને તેઓને જોઈ કંઈકાઈ પ્રયત્ન કરવામાં આવે, ત્યારે આ પ્રાણી ખરી પ્રગતિ કરે છે અને એવી રીતે પ્રગતિ કરતાં જેમ જેમ આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ અન્યનાં દુઃખોના વિશેષ વિશેષ ઉપાયો કરતાં પોતાનાં આંતરદુઃખોનું ઓસડ પણ કરતો જાય છે. આવી રીતે પરતું લાઈ કરવા જતાં પોતાનું લાઈ થઈ જાય છે.

લડાઈના વખતમાં રણક્ષેત્રમાં પીડાતા, હોસ્પિટલોમાં દુઃખ પામતા અનેક મનુષ્યોને રેડક્રોસ સોસાયટીવાળા કેટલી સગવડ કરી આપે છે અને પોતાની પ્રજ્ઞના કે હુશ્મન વર્ગના માણસનો જરાપણ ભેદ રાખ્યા વગર કેવું સેવાકાર્ય બજાવે છે તે વર્તમાન વિશ્વહની હડીકત વાંચનારથી અજાણ્યું નથી. મનુષ્ય જાતની દયાને અંગે હોસ્પિટલો, સેન્ટીટરીયમો વિગેરે જોડીને અનેક કાર્યો કરવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે આ લડાઈમાં ઘોડાનાં દુઃખના ઉપાયો કરવા માટે એક જલુ કોસનો નવો વર્ગ નીકળ્યો છે. ઘોડાનાં દુઃખ તરફ તો મોટી લડાઈઓમાં કોઈ દરકાર પણ કરતું નથી, અને મોટી લડાઈમાં ઘોડાઓ ઘણી મોટી સંખ્યામાં શેકાય અને મરે તે સમજાય તેથી હડીકત છે. આવી જ રીતે કેટલાક પ્રાણીઓ દેશસેવામાં જીવન અર્પણ કરે છે, કેટલાક અન્ય હિત સાધવા માટે દીક્ષા લે છે અને કેટલાક ઉપદેશ આપીને પારકાને કેડાણે લઈ આવવા પ્રયત્ન કરે છે. બાહ્યદૃષ્ટિએ અને આંતરદૃષ્ટિએ અનેક રીતે દયાને અમલમાં મૂકી શકાય છે. બાહ્યદયા-દ્રવ્યદયાનો વિષય નિશ્ચયદયા કે ભાવદયાને અંગે તદ્દન સ્થૂળ છે, પ્રાથમિક છે, પણ શરૂઆતને અંગે આદરવા યોગ્ય છે, એ દ્વારા પ્રાણી આગળ વધી શકે છે અને વધી ગયા પછી ભાવદયાની બાબત હાથમાં લઈ લે છે તેથી તેને બહુ ફાયદો થાય છે. ભાવદયાનાં દૃષ્ટાન્તો અને સ્થૂળ-દ્રવ્યદયાનાં દૃષ્ટાન્તો નજીક નજીક વિષયને અંગે આવી ગયા છે, બાકી-દ્રવ્યદયા અને ભાવદયામાં બહુ તફાવત છે. આજો વિષય વાંચનાથી એ બાબત સ્પષ્ટ થઈ ગઈથી હાવી જોઈએ તેથી તે પર અત્યંત પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર રહેતી નથી.

દુઃખિતેષુ કુરં દયામ્.

૧૮૩

આ પ્રમાણે હોવાથી જેમ બને તેમ દુઃખી ઉપર દયા લાવી ભવિષ્યમાં કોઈને થનાર દુઃખને પણ ખ્યાલમાં લઈ શારીરિક કે માનસિક દુઃખ ન થાય એમ વર્તવાની સર્વની ફરજ છે. આ બાબતમાં બરાબર દૃઢ રહી શકાય તે માટે હિંસાના પ્રસંગોથી જ દૂર રહેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, જેથી અહિંસાનો નિયમ બરાબર પળી શકે. વાત્સીકિ રામાયણના અરણ્યકાંડના નવમા સર્ગમાં રામ જે વખતે ધનુષ્યનો ટંકાર કરતા દંડકારણ્યમાં ચાલ્યા જાય છે ત્યારે સીતા યોગ્ય શબ્દોમાં પોતાના પતિને કહે છે કે—“ હે નરસિંહ ! પુરૂષને મોહને લીધે પારકા પ્રાણનો નાશ કરવા રૂપ જે ભયંકર વ્યસન પ્રાપ્ત થાય છે, તે આપને પ્રાપ્ત થયું છે, તેથી હે શૂરવીર ! દંડક વનને વિષે વિચરવું મને રૂચતું નથી. તેવું કારણ એજ કે શસ્ત્ર ધરેલા તમે બન્ને બાંધવ, વનમાંના અનેક પ્રાણીઓ ઉપર તેનો ઉપયોગ કરશો. અગ્નિની પાસે પડેલા કાષ્ટ જેમ અગ્નિના તેજ—બળને વૃદ્ધિ પમાડે છે, તેમ ક્ષત્રિયને પણ પાસે આવેલું ધનુષ્ય તેના તેજ અને બળને અધિક વૃદ્ધિ પમાડે છે. શસ્ત્ર શાંતને કોથી બનાવે છે ને મંદ પુરૂષને વીર કરી મૂકે છે. શસ્ત્રના સંગથી પુણ્યવાન પુરૂષ પણ અધઃપતન પામે છે. એ સંબંધે એક ઇતિહાસ કહું તે સાંભળો:—

“ પૂર્વે એક પવિત્ર અને શાંત વનને વિષે એક સત્યવાદી તપસ્વી રહેતો હતો. એની તપશ્ચર્યાનું બળ એટલું વૃદ્ધિ પામ્યું કે જેને લીધે સમગ્ર દેવતાઓ બહુ અકળાવા લાગ્યા અને વિચારવા લાગ્યા કે હવે પણ જો એ તપસ્વી પોતાનું તપ ચાલુ રાખશે તો આપણા અધિકારમાંના કોઈ મોટા અધિકાર સંપાદન કરી આપણી હેલના કરશે, માટે કોઈ પણ પ્રકારે તેના તપમાં વિઘ્ન નાખવું. તેમણે એ બાબત ઇંદ્રને વિનંતિ કરી. દેવતાઓની વિનંતિથી શચિપતિ ઇંદ્ર તુરંત એક લડવૈયા (યોદ્ધા)નું સ્વરૂપ લઈ હાથમાં ઉત્તમ ખડ્ગ ધારણ કરીને તે તપસ્વી આગળ આવ્યા ને તેને પોતાનું ખડ્ગ આપી ‘હું’ આપું ત્યાં સુધી કૃપા કરી આ મારું ખડ્ગ આપ થાપણ રૂપે સાચવો’ એવી રીતે કહીને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. એ ખડ્ગ તપસ્વીના આશ્રમમાં રહ્યું અને તપસ્વી વચ્ચે બાંધાયેલા હોવાથી તે ખડ્ગરૂપી થાપણનું ઘણી કાળજીથી રક્ષણ કરવા લાગ્યા. આશ્રમમાં કોઈ આવીને તેને ઉપાડી જાય તેવા ભયથી તે ખડ્ગને એક ઠેકાણે આશ્રમમાં ન મૂકતાં પોતે વનમાં જ્યાં જાય ત્યાં સાથે લઈ જાય. ફળ, મૂળ, સમિધ વિગેરે લેવા માટે જરા બહાર જાય તો પણ તેને સાથે લીધા વગર જાય નહિ. આવી રીતે તેને શસ્ત્રની સંગત લાગવાથી અનાયાસેજ તે શસ્ત્રનો ઉપયોગ કદિ કદિ તેનાથી થઈ જવા લાગ્યો અને ધીરે ધીરે વનરૂપિ, વૃક્ષની ડાળીઓ, ઝાંખરાંઓ વિગેરે ઉપર તેને ચલાવતાં સહજ રીતે તેની બુદ્ધિ કઠોર થતી ગઈ. પછી તો તે ખડ્ગથીજ તેણે સઘળું કામ લેવા માંડ્યું અને તેમ કરતાં વખતે કોઈ

૧૯૪

જૈન મર્મ પ્રકાશ

સાધારણ પ્રાણીનો વધ થઈ જાય તો પણ તે કંઈ લેખવતા નહિ. આથી ધીરે ધીરે પાપનો વધારો થતાં આપોઆપ તેની બુદ્ધિ રૌદ્રપણાને પામી, અને શસ્ત્રના સંબંધથી હિંસારૂપ મહા રૌદ્રકર્મ કરવા લાગ્યા. ધર્મનો ક્વંસ કરી, દયા શાંતિને તણ દીધી ને તપશ્ચર્યા છોડી ઉન્મત્ત થઈ ઇચ્છામાં આવે તેમ વિચરવા લાગ્યા. આમ કરતાં છેવટે તેના સર્વ સત્કર્મોનો નાશ થવા ઉપરાંત તે અંત સમયે નરક-વાસ પામ્યા. આવો શસ્ત્રસંગતિનો દુષ્પ્રતાપ છે અને તેમાં કાંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. કેમકે જેમ કાંઈને અગ્નિના સંયોગથી વિકાર થાય છે તેમ પુરૂષને શસ્ત્રના સંયોગથી વિકાર થાય છે. આ સઘળું હું આપને સ્નેહ તથા અતિ માનને લીધે યાદ કરાવું છું, આપને ઉપદેશ આપતી નથી.”

સતી સીતાના આ શબ્દો બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે. શસ્ત્રના સંયોગથી પણ બુદ્ધિમાં આટલો વિકાર થાય છે અને સ્વૂળ હિંસામાં પ્રવૃત્તિ થાય છે એ બહુ સમજવા યોગ્ય છે. આ પ્રાણી નિમિત્તવાસી છે. એને સારાં નિમિત્તો મળે તો એ શુભ માર્ગે પ્રવર્તન કરે છે અને નિકૃષ્ટ પ્રસંગો મળે તો તે નીચો ઉતરી જાય છે. ‘તુળમે તાસીર, સોગતે અસર’ એ બાણીતી કહેવત છે. ભાવદયાના પ્રસંગમાં પણ એ પરભાવમાં રમાણુ કરતો હોય તો તેની અસર તેના પર થયા વગર રહી શકતી નથી. આથી સંયોગો જેમ બને તેમ સુધારી લેવા.

આ હરીકૃતનું સમર્થન કરવા માટે પાતંજળ યોગદર્શનમાં એક વાત કહી છે તે બરાબર બેસતી આવે છે તે વિચારી જઈએ. પાંચ નિયમમાં અહિંસા નિયમ પ્રથમ છે. જીવ વધનો સર્વથા ત્યાગ કરતાં આ નિયમમાં પ્રગતિ થતી જાય છે અને તેથી છેવટે એટલી શાંતિ આવી જાય છે કે, જીવહિંસા નહિ કરનારનું વાતાવરણ પણ હિંસા વગરનું થઈ જાય છે. તત્ર સ્વલ્પ અર્હિસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિધૌ વૈરત્યાગઃ એક ઉત્તમ મનુષ્યમાં અહિંસા જ્યારે પ્રતિષ્ઠા પામે-સ્થિર થઈ જાય ત્યારે તેની આબુખાબુમાં પણ વૈરનો ત્યાગ થઈ જાય છે. અહિંસાનું વાતાવરણ તે એટલું બધું ફેલાવી શકે છે. તેની નજીકમાં કેાઈ પ્રાણી હિંસા કરતું નથી એટલુંજ નહિ પણ કુદરતી વૈર પણ બૂંટી જાય છે. તીર્થંકર મહારાજના સમવસરણના ત્રીજા ગઢમાં જનાવરો બેસે છે તેમાં બિલાડી અને ઉંદર, સિંહ અને હરણ, નોળીયો અને સર્પ સર્વ સાથે બેસે છે પણ તેમને અસ્પર્શ વૈરની બળવૃત્તિ થતી નથી. અમને આ બાબતમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ લાગતી નથી. કારણ કે કેાઈ અત્યંત શાંત ત્યાગીના પ્રસંગમાં આવવાનું બનશે તો વાંચકોને પણ જણાશે કે જ્યારે એમની પાસે બેસવામાં આવે છે ત્યારે તે આપણી સાથે વાત કરતા હોય કે ન હોય તો પણ બંને એ પ્રસંગે આપણા મન ઉપર એક પ્રકારની શાંતિ આવી જાય છે, મનમાં જે ગડગણાટ સંસાર

દુઃખિતેયુ કુર દયામ્.

૧૮૫

અધ્યાસ સંબંધી ચાલતો હોય છે તે ઓગળી જતો-હર થતો માલૂમ પડે છે અને મનને બાણે કાંઈ આશ્રમસ્થાન મળ્યું હોય તેમ જણાય છે.

કરૂણા ભાવનામાં દુઃખ હર કરવાની ઇચ્છા થાય છે. તે કરૂણા ચાર પ્રકારની છે. ૧ મોહજન્યા કરૂણા, ૨ દુઃખિત દર્શનજન્યા કરૂણા, ૩ સંવેગજન્યા કરૂણા અને ૪ અન્યહિતયુતા કરૂણા. એક પ્રાણીને અત્યંત વ્યાધિ થયેલ હોય, વૈદ્ય કે ડોક્ટરે અમુક વસ્તુ ખાવાનીજ આજ્ઞા કરી હોય અથવા તદ્દન ખાવાની મનાઈ કરી હોય તે વખતે વ્યાધિગ્રસ્ત માણસના દિલ ઉશ્કેરનારા શબ્દોથી વિચાર કર્યા વગર તેને ન પચે તેવું ભોજન આપવાની દયા કરવી તે મોહજન્યા કરૂણા. આ મોહજન્યા કરૂણામાં આગળ પાછળનો વિચાર હોતો નથી, કર્તવ્ય અકર્તવ્યનું ભાન હોતું નથી, સદસદ્વિચારણા હોતી નથી. ઇચ્છા માત્ર દયાની છે, પણ બીજે વિચાર હોતો નથી. દુઃખી પ્રાણીને જોઈને તેને આહાર, ધન આદિની મદદ કરવી, સાધનો ચોલુ આપવાં, નિરૂઘ્મી હોય તેને ઉઘમે ચડાવવાં એ સર્વનો સમાવેશ બીજી દુઃખિત દર્શનજન્યા કરૂણામાં થાય છે. આમાં ઘણું ખર્ચ દ્રવ્યદયાનો સમાવેશ થાય છે. સંવેગજન્યા કરૂણામાં સંસારનાં પ્રાણીઓને માની લીધેલા સુખને પરિણામે સંસારમાં વધારે રખડતાં જોઈ સુખીના સુખનો અને પરિણામે દુઃખનો ખ્યાલ કરી તેમના પર મનમાં દયા આવે અને તેઓ ખોટા સુખથી બચી અપરિમિત આત્મીય સુખ ભોગવે એવી ઇચ્છા થાય તેનો સમાવેશ થાય છે. અન્યહિતયુતા કરૂણામાં સર્વ પ્રાણીનું હિત કેમ થાય, વાસ્તવિક રીતે તેઓની ઉત્કાન્તિ કેમ થાય એ સર્વ બાળતનો વિચાર થાય છે. આ ચોથી કરૂણા સ્વાભાવિક રીતે અંતઃકરણની નિર્મળ વૃત્તિથી થઈ આવે છે.

આવી રીતે કરૂણા-દયાનો વિષય આપણે જૂદા જૂદા દૃષ્ટિગિન્દુથી તપાસ્યો. એના પર શાંતિનાથ પ્રભુ વિગેરેના બહુ બહુ દષ્ટાન્તો શાસ્ત્રમાં મોબુદ છે. એ વિષય પર એટલું બધું લખાયલું છે કે એનો અભ્યાસ કરતાં આખી જીંદગી પણ ઓછી ગણાય. મતલબ રહેવાની એ છે કે આ પ્રાણીમાં સૌજન્ય લાવવા માટે તેનામાં દયા ગુણ સર્વથી મુખ્યપણે હોવો જોઈએ. બાહ્ય અથવા આંતરિક, સ્થૂળ કે આધ્યાત્મિક કોઈપણ પ્રકારના દુઃખથી પીડાતા પ્રાણીને જોઈને આ જીવને અંતઃકરણમાં અરેરાટી આવે ત્યારે તે ખરેખર સજ્જન છે એમ સમજવું. એ પ્રમાણે સજ્જનપણું રાખવામાં ખાસ કરીને મનને બહુજ નિર્મળ કરવાની જરૂર છે અને મનની નિર્મળતા સાથે એ ગુણ સંબંધ રાખે છે. સંયોગો અનુકૂળ, ચેતન પ્રગત અને શુદ્ધ જ્ઞાનનો ઉપયોગ હોય તો અહિંસાના પ્રસંગથી પ્રાણી બહુ આગળ વધી જાય છે.-હર જાય છે. સૌજન્યના અતિ અગત્યના વિષય ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવા માટે વારંવાર વિરમિ કરવાની જરૂર

૧૮૬

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

રહેલી નથી. આ વિષયને સર્વથી છેલ્લો મુકી તેની મહત્તા જાણ ગતાવી છે. જેમ રમ્ય મંદિરને શિખર ચડાવવાથી તેની સંપૂર્ણતા અને ઉત્કૃષ્ટતા થાય છે તેમ આ સૌજન્યના જૂઠા જૂઠા વિષયોપર આ છેવટના અહિંસાના-દુઃખી પર દયા કરવાના વિષયથી શિખર ચઢે છે અને એ સર્વ જાગૃતોને જાણ સોભાવે છે. જૈન માર્ગના જાણ અગત્યના વિષય તરીકે સ્પષ્ટપણે પ્રતિપાદન થયેલ આ ઉત્કૃષ્ટ દયાનો સિદ્ધાન્ત વારંવાર વિચારી અમલમાં મૂકવા યોગ્ય છે અને તેમ કરવું તે પરમ સૌજન્ય છે, જેમ કહી આ સૌજન્યના વિષયની માળાને અહિં પરિપૂર્ણ કરવામાં આવે છે. તૃષ્ણાનો નાશ કરો, ક્ષમા આદરો, મદ ને મૂઠી દો, પાપમાં આનંદ પામો નહિ, સાચું બોલો, સાધુ મહાત્માઓને અનુસરો; વિદ્વાનોની સેવના કરો, માન્ય પુરોહોને માન આપો, શત્રુનો પણ અનુનય કરો, પોતાના ગુણોને છુપાવો, કીર્તિની પાલના કરો. અને દુઃખીપર દયા કરો. આ સજ્જનનાં લક્ષણ છે, પ્રગતિના પગલાં છે, મોક્ષમહેલપર ચઢવાની નિસરણી છે, ભવસમુદ્ર તરવાની નૌકાઓ છે, સંસાર-કાંતારમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ ગતાવનાર (ગાઈડ) છે, નીતિની અને ધર્મની વાટિકા છે. એને મનન કરવામાં, વિચારવામાં, ચર્ચાવામાં, અમલમાં મૂકવામાં સંસારચાત્રાની સફળતા છે, આત્મહિત સાધનાનો એ ઉત્તમ ઉપાય છે અને સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થવાની શરૂઆતનું પ્રસ્થાન છે.

મૌકિતક.

ચંદરાજાના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

(અનુસંધાન ૫૪ ૧૩૮ થી)

પ્રકરણ ૨૬ મું.

ચંદરાજાએ વીરમતીને પરલોક પહોંચાડી એ વાર્તા એક દેવે આકાશમાર્ગે આલાપુરી આવીને શુણાવળીને કહી. શુણાવળી ઘણી ખુશી થઈ, દેવ સ્વસ્થાને ગયો. શુણાવળીએ તરતજ મંત્રીને બોલાવીને એ વાત કરી. તે પણ ઘણો ખુશી થયો. તેણે કહ્યું કે ‘ ભવની ભાવડ ગઈ ને નિરાંત થઈ. ’ પછી મંત્રીએ તે વાત શહેરમાં વિસ્તારી. લોકો પણ તે હકીકત સાંભળીને આનંદિત થયા, અને હવે ચંદરાજા વ. હેલા પધારશે જેમ આગાહી કરવા લાગ્યા. પ્રવ્રજને મળીને ચંદરાજા ઉપર એક પત્ર લખી મુદ્દામ માણસ વિમળાપુરી મોકલ્યો. તેની અંદર તાકીદે આલાપુરી પધારવાનું આમંત્રણ કર્યું.

હવે શુણાવળી હર્ષિત થઈ સતી વિચારે છે કે—“ મારા ચિત્તનો ચાર સોરઠ-દેશમાં નિવાસ કરી રહ્યો છે—પ્રેમલાલચ્છીએ મારું બહેનપણું ખરેખરું સિદ્ધ કર્યું

ચંદરાન્નના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૧૯૭

છે, કેમકે તેના પ્રયાસથીજ મારા સ્વામી મનુષ્યપણું પામ્યા છે પણ સાથે સાથે તેણે શોક્યપણું પણ બતાવી આપ્યું છે. કારણ કે પતિને ત્યાંજ લોગબીને રોડી રાખ્યા છે. હવે તો કોઈ ત્યાં જઈને કહે ને સમજાવે કે ‘ સાસરે વધારે રહેવાથી પુર-પની શોભા ઘટે છે ’ તો તે અહીં વહેલા પધારે; પણ એવી મારી વકીલાત કોણ કરે. લોકો કહે છે કે ‘ પહેલી પરણેલી સ્ત્રી પુરુષને ખ્યારી હોય છે. ’ પરંતુ કેટલાક એમ પણ કહે છે કે-‘ નવું હોય તે વહાલું લાગે છે. ’ જુઓ ! પૂર્ણિમાનો ચંદ્રમા પૂર્ણ પ્રકાશિત હોય છે છતાં કોઈ તેની સામું જોતું નથી; અને બીજના નાના સ-રખા ચંદ્રમાને સૌ જુઓ છે. મારા પતિને પણ પ્રેમલા ખ્યારી થઈ પડી છે. હું સા-સુને વચને ચાલી તેથી અકારી થઈ છું. વળી જ્યાં કુકડા થયેલા ત્યાં આવવું કેમ ગમે ? પરંતુ તેને ખબર નથી કે હું તેના વિના ઝુરી ઝુરીને દિવસો નિર્ગમું છું અને મારી રાત્રી આંસુથી ભીંજેલા વસ્ત્રોવડેજ વ્યતીત થાય છે. મારું શરીર તેમના વિરહાગ્નિથી બળી રહ્યું છે, તેને શાંત કરનાર તેઓ એકજ છે. ”

આ પ્રમાણે ગુણાવળી ઝુરે છે તેવામાં એક સુઠો ત્યાં આવ્યો અને તે મનુષ્ય લાપાએ બોલ્યો કે-“ હે સુંદર રમણી ! તને કોણે હુલવી છે ? તું આવી દયામણી કેમ થઈ ગઈ છું ? હું દેવતાઈ પક્ષી છું તેથી તારા દુઃખની વાત મને કહે કે જેથી હું તદ્દાજ તારું દુઃખ દૂર કરું. ” સુઠાનાં આ પ્રમાણેનાં શબ્દો સાંભળીને ચમત્કાર પામેલી ગુણાવળી બોલી કે-“ હે પક્ષીરાજ ! મારા પતિ વિદેશે છે તેજ મને દુઃખ છે. વળી મારો સંદેશો પણ કોઈ ત્યાં પહોંચાડતું નથી, અને ત્યાંનો સંદેશો લાવતું નથી. મારા અંતરની વાત માત્ર જ્ઞાનીજ જાણી શકે એમ છે. ” સુઠાએ કહ્યું કે-“ બહેન ! તમે ચિંતા ન કરો, કાગળ લખીને મને આપો, હું તમારા સ્વામીને હાથોહાથ પહોંચાડીશ. ” ગુણાવળીએ તરતજ કાગળ લખી આપ્યો. પરંતુ લખતાં લખતાં આંખમાંથી આંસુઓ ટપક્યા કર્યા. પછી તેવીજ સ્થિતિમાં કાગળ વીંટીને સુઠાને આપ્યો. સુઠો કાગળ લઈ આકાશમાર્ગે ચાલ્યો અને સત્વર વિમળાપુરી પ-હોંચી ચંદરાન્નને હાથોહાથ કાગળ આપ્યો.

ચંદરાન્ન કાગળ બોલીને વાંચવા લાગ્યા. કાગળ લખનાર ગુણાવળી છે અને આભાપુરી તાકીદે પધારવા વિનંતિ કરે છે એટલું સમજાણું. બાકી આંસુના ટપકા પડવાથી અક્ષરો રેખાઈ ગયેલા હોવાથી સંપૂર્ણ પત્ર તો વાંચી શકાણું નહીં. કાગ-ળની મતલબ સમજવાથી ચંદરાન્ન વિચારવા લાગ્યા કે-‘ હું અહીં રોકાઈ રહ્યો છું, ગુણાવળી એકલી છે, તેના દિવસો કેમ જતા હશે ? વળી હવે હું મારી આભાપુરી સંભાળું, રાણીની પણ સંભાળ લઉં, કારણકે તેની સાથે બાળપણની અખંડ પ્રીતિ છે. ’ આ પ્રમાણેના વિચારોથી ચંદરાન્નનું ચિત્ત ઉદાસ થઈ ગયું.

પ્રેમલાલજી એ પ્રમાણે ઉદાસ થયેલા જોઈને પૂછવા લાગી કે—“હે સ્વામિન! શા વિચારમાં પડ્યા છો? શું તમારો દેશ સાંભર્યો કે પ્રથમની સ્ત્રી સાંભરી? આ સોરઠ દેશ અને નવી સ્ત્રી નથી ગમતી? હે સ્વામી! જો શુણ્ણવળીજ સાંભરી હોય અને તેથી ઉદાસ થયા હો તો તેને અહીં તેડાવો. હું તેની તાબેદાર થઈને રહીશ, તેની આજ્ઞા લોખીશ નહીં. વળી આ સોરઠ દેશનું રાજ્ય મારા પિતાએ તમને સોંપ્યું છે તો તે મોઢામાં આવેલો કોળીઓ મૂકી દેવાનો વિચાર શા માટે કરો છો?”

ચંદરાજ બોલ્યા કે—“હે ચંદ્રાનને! ત્યાં મારી આભાપૂરી શૂન્ય છે. તેની સ્થિતિ અરાજક થઈ પડી છે. વળી વીરમતીએ હુલવેલા સીમાડાના રાજાઓ પણ ઉપદ્રવ કરે છે; તેને પણ વશ કરવાની જરૂર છે. ત્યાંથી પત્ર પણ આવ્યો છે, તેથી ત્યાં ગયા વિના પણ છુટકો નથી.” પતિનાં આ પ્રમાણેનાં વચ્ચનોથી પ્રેમલા તો તરતજ સમજી ગઈ. પછી તેના પિતાને સમજાવવા માટે ચંદરાજ તેમની પાસે ગયા અને બધી હકીકત નિવેદન કરી. ચંદરાજાએ કહ્યું કે—“આભાપુરીથી તેડું આવ્યું છે, તેથી ત્યાં ગયા વિના છુટકો નથી. તે રાજ્ય પણ સંભાળવાની જરૂર છે. રાજા વિના તે નગરી હાલ શૂન્ય થઈ ગઈ છે. આપે મને એટલું બધું સુખ અને મહત્ત્વ આપ્યું છે કે આપને છોડીને ત્યાં જવું મને ગમતું નથી. આપનો મારા ઉપર મોટો ઉપકાર છે. તમારી સજ્જનતા મારાથી મૂલી શકાય તેમ નથી. હવે જો આપ રજા આપો તો હું ત્યાં જઈ અને માફ રાજ્ય સંભાળું. પરંતુ આપ કાગળો લખશો, મને ભૂલી જશો નહીં અને જેવો સ્નેહ છે તેવો નિભાવશો.”

આ પ્રમાણેના ચંદરાજાના વચ્ચનો સાંભળીને મકરંધવજ રાજાએ તેમને રહેવા માટે અનેક પ્રકારે સમજાવ્યા પણ બ્યારે તેમણે પોતાના વિચાર ફેરવ્યો નહીં ત્યારે પછી મકરંધવજ રાજાએ કહ્યું કે—“ગજ વિક્રયો તે હાથમાં રહે નહીં, ગાંધ્યે કણ્ણીએ ખેતી થાય નહીં, માગ્યા ઘરેણું કાયમ રહે નહીં, પરાણે ઘર વસે નહીં, પરદેશી સાથેની માયા કાયમ નહે નહીં, તો ભલે પધારો. તમે અહીંથી તો જશો પણ અમારા હૃદયમાથી જાઓ તો સાળાશી આપું.” આ પ્રમાણે બહુ યુક્તિ પ્રયુક્તિથી કહી જોવા છતાં પણ ચંદરાજાને આગ્રહ કાયમ રહેવાથી તેમણે રાજી થઈને રજા આપી અને તેમને માટે તૈયારી કરવા સેવકોને આજ્ઞા કરી. ચંદરાજા ધુટી થઈને પોતાને ઉતારે આવ્યા અને પોતાના સામંતોને તૈયાર થવા આજ્ઞા કરી. અહીં મકરંધવજ રાજાએ પ્રેમલાલજીને જોલાવીને કહ્યું કે—“તું અમને અત્યંત વહાલી છું, શુણ્ણી પેટી સમાન છું, તારા પતિ આભાનગરી જવા ઉત્સુક થઈ રહ્યા છે, ઘણું સમજાવ્યા પણ સમજતા નથી, તો હવે તારે તેમની સાથે જવું છે કે અહીં રહેવું છે?”

ચંદરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૧૯૯

પ્રેમલાએ કહ્યું કે—“હે પિતાજી ! જ્યાં દેહ ત્યાં જ છાયા હોય. તેથી હું મારા પતિ સાથે જ જઈશ. એકવાર ચૂકી હતી તેમ હવે ફરીને નહીં ચૂકું.” પ્રેમલાને પણ આવો નિશ્ચય બાળીને તેની માતાએ વિચાર્યું કે—“પ્રસવો તો પુત્રજ પ્રસવજે, પુત્રી ગમે તેવી ડાહી હોય, સમજી હોય, પિયરના પ્રેમવાળી હોય તો પણ અરે અવસરે તે પિયરથી વિમુખજ થાય છે. સો દીકરી હોય તો પણ તે પારકી વસ્તી છે, તેનાથી પિતાનું ઘર ઉઘાડું રહેતું નથી. વળી સાસરામાં પુષ્કળ દ્રવ્ય હોય અને પિયર સામાન્ય સ્થિતિવાળું હોય તો પણ પુત્રી ત્યાંથી લઈ જવા ઇચ્છે છે. પતિની સાથે લુપ્ત રહે છે અને પિયર તરફ ધ્યાન પણ આપતી નથી.” આ પ્રમાણે વિચાર કર્યા પછી પ્રેમલાના માતાપિતાએ પુત્રીનું સુખ પતિસંગે રહેવામાં છે એમ નિરધાર કરી તેને માટે યોગ્ય તૈયારી કરી. તેને મનગમતા દાસદાસીઓ, વસ્ત્રો, અલંકારો, શય્યાઓ, વાહનો અને મેવા-મિઠાઈઓ વિગેરે આપ્યું. અહીં તમામ તૈયારી થઈ એટલે ચંદરાજ પણ તૈયાર થઈ ઘોડાપર બેસીને ત્યાં આવ્યા. એટલે પ્રેમલાના માતાપિતાએ તેને યોગ્ય વાહનમાં બેસારી. પછી તેઓ ચંદરાજ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે—“આ અમારી પુત્રી આજસુધી તમારી થાપણ તરીકે અમે બળવી હતી તે આજે તમને સોંપીએ છીએ. તેને સારી રીતે રાખજો, તેની લાજ વધારવી તે તમારા હાથમાં છે. તે કાંઈ સમજતી નથી, ઘર બહાર નીકળી નથી, વળી લાડકવાઈ છે—લાડમાં ઉછરેલી છે તો તેની કદિ ભૂલ થાય તો તે દરશુજર કરજો. અમારું મન કોઈ રીતે તેને મોકલતાં વધતું નથી, પરંતુ પતિની સાથે જતાં તેને અમે શેકી શકતા નથી. તમે પાછા આ તમારું રાજ્ય સંભાળવા વહેલાં પધારજો અને વડ વૃક્ષની જેમ વિસ્તાર પામજો.”

ત્યારપછી પ્રેમલાને વળાવતાં તેની માતા તેને આલિંગન દઈ-ભેટીને કહેવા લાગી કે—“હે પુત્રી ! તું સાસરે જઈને પીયરની લાજ વધારજો. શોકને મોટી બહેન માની તેનું મન બળવજો. સાસુ-સસરા તો છે નહીં તેથી પ્રિતમનું મન પૂરે-પૂરું બળવજો. કોઈની સાથે દોગટ રોષ કરીશ નહીં. અમે બાળીએ છીએ કે તું ડાહી છું તેથી તારામાં ભૂલ આવે તેમ નથી, તો પણ અમારી ફરજ હોવાથી કહીએ છીએ કે તું ગમે તેવા સંકટમાં પણ દેવ, ગુરુ, ધર્મને ચુકીશ નહીં. તે સંબંધમાં કિંચિત્ પણ ભોળપણ રાખીશ નહીં. દાનપુણ્ય કરવાના સંબંધમાં તો તને શું કહીએ ? તે તો તારી રોજની ક્રિયા છે. તું કોઈ પણ જીવને દુઃખ ઉત્પન્ન કરીશ નહીં.” આ પ્રમાણે કહીને માતાએ વિયોગ દુઃખથી આંસુવડે તેને નહવરાવી દીધી. પ્રેમલાનું મન પણ માતાપિતાને તજતાં ઘણું દુભાણું. તેની બાંધ્યાવસ્થાની સંગતવાળી સખીઓ એકઠી થઈને આવી. તે પણ તેના વિયોગે બહુ ખેદ પામી. પ્રે-

૧૦૦

જોન્ધાર્થ પ્રકાશ.

મહાણે તેમને સનેહ વચ્ચેથી શાંત કરી, તે વખતે દેવો પણ સ્થિર થઈને જોઈ રહ્યા. પછી સૌને મળી લેટીને પ્રેમલાલે રત્ન લીધી. સાસુએ અંદરાબ્દના ભાવ સ્થળમાં તિલક કર્યું. હાથમાં શ્રીફળ આપ્યું. પછી અંદરાબ્દની આજ્ઞા થતાં તેની સાથેની યેનાએ આભાપુરી તરફ પ્રયાણ કર્યું.

આગળ નેળત વાગતે અંદરાબ્દ શહેરના મધ્યમાં થઈને નીકળ્યા. મકરંધન રાબ્દ પણ સાથે આવ્યા. ચતુટામાં આવતાં નગરજનોએ સુકતાફળવડે વધાવ્યા. યુવતીઓએ ગીત ગાન કરીને ‘અંદરાબ્દને પ્રેમલાલેથીનું જોડું ચીરંજીવ રહો’ એવી આશીર્વા આપી. એ પ્રમાણે આનંદ મહોદય પૂર્વક ચાલતાં અનુક્રમે સિદ્ધાચળ શરીરે આવ્યા. તેની તળેટી સમીપે આવી એ મહાતીર્થનું વંદન કર્યું, સ્તવના કરી, પછી સ્વસુરાદિક સર્વને અંદરાબ્દએ રબ્દ આપી અને પોતે આભાનગરી તરફ અવિચ્છિન્ન પ્રયાણ કર્યું.

માર્ગે ચાલતાં શિવકુમર નટ સાથે છે તે દરરોજ નવાનવા નાટકો કરે છે અને અંદરાબ્દને આનંદ પમાડે છે. એ પ્રમાણે પ્રયાણ કરતાં, દેશ વિદેશ જોતાં, અનેક રાબ્દઓને વશ કરતાં, સૈન્યમાં વૃદ્ધિ કરતાં અને અનેક રાજપુત્રીઓને પરણુતાં અનુક્રમે અંદરાબ્દ પોતાનપુર પાસે આવ્યા અને ત્યાં પરાવ કર્યો.

આ પોતાનપુર તેજ છે કે જ્યાં અંદરાબ્દ કુર્કટપણે નટ સાથે આવ્યા હતા. અને તેના બોલવાથી લીલાધર શ્રેષ્ઠીપુત્ર જે કુર્કટની વાણીનું શુકન થવા માટેજ પરદેશ જતો શેકાઈ રહ્યો હતો અને કુર્કટનો શબ્દ સાંભળતાં તરતજ પરદેશ ગયો હતો. દેવથોએ અંદરાબ્દ ત્યાં આવ્યા તેજ દિવસે લીલાધર પણ પરદેશથી આવ્યો. જોડલે તેના કુટુંબમાં સર્વત્ર આનંદ પ્રસરી રહ્યો. પછી તે લીલાધરની સ્ત્રી લીલાવતી કે જેને કુર્કટસાથે અત્યંત પ્રેમ બંધાણો હતો તેણે પતિની આરાધી અંદરાબ્દને પોતાને ત્યાં નોતર્યા અને તેની અનેક પ્રકારે ભોજનાદિકવડે ભક્તિ કરી. અંદરાબ્દએ પણ તેને બહેન તરીકે માનેલી હતી તેથી સાચારવાસો સારી રીતે કર્યો અર્ધાત્મ વચામૂણાદિ પુષ્કળ આપ્યું. પછી રબ્દ લઈને પોતાને ઉતારે આવ્યા. હવે તે રાત્રીએ જે અમત્તાર થયો તે સાંભળો.

આ રાત્રીએ અંદરાબ્દના શીળની ખરેખરી પરીક્ષા થયો. તે હકીકત આપણે હવે પછીના પ્રકરણમાં બાંચીશું. સુવર્ણ જેમ અગ્નિમાં પડ્યા છતાં વિશુદ્ધ રહે તેમ અંદરાબ્દ આ ક્ષેત્રીમાંથી વિશુદ્ધ ઉતરશે, તેની ઉત્તમતા જણાઈ આવશે, અને ત્યાર પછી તે આભાપુરી પહોંચીને ઉત્સુક થઈ રહેલી યુણાવળીને લેટશે. હાલ તો આ પ્રકરણની અંદર જે રહસ્ય રહેલું છે તે વિચારીએ.

ચંદરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૨૦૧

પ્રકરણ ૨૬ માનો સાર,

આ પ્રકરણના પ્રારંભમાં ચંદરાજએ વીરમતીને પરલોક પહોંચાડ્યાના બખર આભાપુરી પહોંચે છે. ન્યારે કોઈ વાત કહેનાર ન મળે અથવા બખર પહોંચતાં મુદત વીતી જાય એટલું તે દૂર છે ત્યારે એક દેવતાજ તે બખર પહોંચાડે છે, આ ભાગ્યની નીશાની છે. સદ્ગુણી મનુષ્યો પણ વીરમતી જેવા પાપી મનુષ્યનો નાશ થતાં રાજ થાય છે. એ સાધારણ મનુષ્યસ્વભાવ છે. ગુણાવળીને તેણે બહુ પત્નવેદી હોવાથી તે એક મોટી ક્ષંસ ગઈ એમ માને છે. તે આ હકીકત મંત્રીને બોલાવીને કહે છે. કારણ કે રાજ્યનો તમામ આધાર રાજાને વિરહે મંત્રી ઉપરજ હોય છે. મંત્રી લોકલાગણી તાજ કરવા તે વાત ફેલાવે છે અને પ્રજાવર્ગ પાસેજ ચંદરાજ ઉપર આમંત્રણ પત્ર લખાવે છે. આ મંત્રીની યુગી છે. રાજા ને પ્રજાને જેમ બને તેમ વધારે પરસ્પર પ્રેમવાળા રાખવા એ મંત્રીનુંજ કામ છે. તેને ભેદ પડાવવો હોય તો તે સહેજમાં પડાવી શકે છે. નાદાન મંત્રીઓ તેમ કરવામાં જ મજા માને છે અને તોજ પોતાની બાંને પક્ષને ગરજ રહેશે એમ ધારે છે, પરંતુ ઉત્તમ મંત્રીઓ તેમ ન કરતાં જેમ બને તેમ પ્રજાને રાજા વચ્ચે એકઠા વધે તેમજ ઇચ્છે છે અને તેવોજ પ્રયત્ન કરે છે. પોતાની ગરજ રહે કે ન રહે તેની તે દરકાર કરતા નથી. પણ પોતાની વાસ્તવિક ફરજ બજાવે છે. તેવા મંત્રીઓજ ઉત્તમ ગણાય છે.

પાપીઓ પાપનો ઘડો ભરાય છે ત્યારે સ્વયમેવ તેના કટુ ફળને ભોગવે છે. પરંતુ ઘડો ભરાતા સુધીમાં તેને અમન ચમન કરતા જોઈને કેટલાક ભદ્રીક મનુષ્યો ગોઠુ પામે છે કે ‘આવો કૃતમ્ની, કૂર, પાપી છતાં આવું સુખ ને આવો આનંદ કેમ ભોગવે છે ?’ પરંતુ આ ફળ તેણે પૂર્વ કરેલાં પાપાનુબંધી પુન્યનાં છે. તે ભોગવી રહેશે એટલે સ્પષ્ટ પાપોદય થતાં નરક તિર્યંચાદિ ગતિમાં અસહ્ય દુઃખ સહન કરવા પડશે એ એકસ અમજનું. વીરમતીને માટે એમજ થાય છે. ઉત્તમ જનો તેવા પાપીનું પણ અનિષ્ટ ચિંતવતા નથી અને તેનું અનિષ્ટ થયે રાજ પણ થતા નથી, પરંતુ ન્યારે અતિ થઈ પડે છે ત્યારે નિરૂપાય થઈ જાય છે. તે પ્રમાણેજ આમાં પણ બન્યું છે. ચંદરાજએ તેને શીક્ષા કરી અને ગુણાવળી તે હકીકત સાંભળી રાજ થઈ એ અતિ થવાનું પરિણામ છે. નહીં તો તેવી રીતે કોઈને તેના પાપનું ફળ પ્રાપ્ત થાય તો તે જોઈને પણ ઉત્તમ પુરુષોને તો એદજ થાય છે અને તેની ક્યાજ આવે છે. કેમકે તેવે પ્રસંગે પણ દિલમાં રાજ થવું તે અશુભ કર્મનો બંધ તો કરાવે છે. ઉત્તમ જનો તો નિરંતર પ્રાણીને કર્મવશ માની તેવે પ્રસંગે મધ્યસ્થ વૃત્તિજ રાખે છે.

૨૦૨

જોગર્ભ પ્રકાશ.

હવે ગુણાવળીને એક તરફની તો નિવૃત્તિ થઈ પણ બીજી તરફની ચિંતા ઉભા થાય છે કે હવે સ્વામી કેમ અહીં પધારતા નથી. પ્રેમલાલે ગુણ માને છે પણ પાછી તેને રોકી રાખ્યા એમ કહીને શોકપાણું પણ જણાવે છે. એવે અવસરે અસહાયકને પણ સહાયક અકસ્માત મળી આવે છે. એક સુડો ત્યાં આવે છે, તે જોણ હતા તેનું કાંઈ સ્પર્ધીકરણ આવતું નથી, પરંતુ ગુણાવળીના ઉપકારમાં દગાપેસો હોવો જોઈએ એમ જણાય છે. તે ગુણાવળીને આશ્વાસન આપે છે અને તેના પત્ર ચંદરાજને પહોંચાડે છે, આ કાંઈ થોડો પ્રત્યુપકાર નથી. કારણકે આ ભાપુરીથી વિમળાપુરી ૧૮૦૦ ટોસ દૂર હોવાથી માણસ સાથે મોકલતાં બહુ દિવસો વીતી જાય તે કાર્ય સુઝાથી સત્વર બને છે. ગુણાવળીનો કાગળ, તેની સાથેનો પૂર્વનો અપ્રતિમ સ્નેહ અને તેના પત્રમાં પડેલા સંખ્યાબંધ આંસુનાં ટપકાંઓ ચંદરાજને પૂર્વપ્રેમનું સ્મરણ કરાવે છે. બુઝો ! આંસુ જેવી તુચ્છ વસ્તુ પણ શું કામ કરે છે. જે કામ તેના કાગળે કે અક્ષરોએ ન કર્યું તે આંસુઓ કરે છે. તેણે ચંદરાજના દિલની લાગણી ઉશ્કેરી અને ગમે તે પ્રકારે સત્વર આભાપુરી જવું એવો નિર્ણય કરાવ્યો. આ દયાંત ઉપરથી તુચ્છ વસ્તુને પણ એકાંત તુચ્છ માનવી નહીં.

અહીં મકરંબંજ રાજના આભારમાં ને પ્રેમલાલના પ્રેમમાં ચંદરાજ એવા દગાઈ ગયેલા હતા કે ત્યાંથી નીકળવાનું કહેવું તે પણ તેને ભારે પડી જાય એમ હતું. રાજાએ પોતાનું રાજ્ય આપ્યું હતું અને પ્રેમલાલે મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરી આપ્યું હતું, આ કારણથી ચંદરાજ ઉદાસ થઈ ગયા. ઈંગિત આકારથી સમજી જનાર વિચક્ષણ પ્રેમલાલ તરતજ તેમના ઉદાસ થવામાં કાંઈક કારણ છે એમ સમજી ગઈ અને શું કારણ હોવું જોઈએ ? તેના વિચાર કરતાં ગુણાવળી યાદ આવી હશે તેવી કલ્પના કરી. પછી પોતે વિવેક પૂર્વક તેને તેડાવવા કહ્યું અને પોતા તેની આસાંકિત થઈ રહેલા કળુલ કર્યું. ચંદરાજના આંતરકરણમાં જો કે તે કારણ પણ હતું, પરંતુ તેને જાણ કરી દઈ પોતાનું રાજ્ય સંભાળવાની આવશ્યકતાને આગળ કરીને તેમણે એવી અસરકારક રીતે કહ્યું કે પ્રેમલાલે તે વાત કળુલ કરી.

હવે મકરંબંજ રાજને સમજાવવાનો વારો આવ્યો. તેણે પણ ચંદરાજની દલીલ સ્વીકારી, પરંતુ તેને રોકવા માટે લાગણી ભરેલા ઘણા વાક્યો કહ્યા. ચંદરાજ પોતાના વિચારમાં દૃઢ રહ્યા એટલે તેમણે રુદ આપી અને જવાની તૈયારી કરવા માણસોને સૂચવ્યું. પછી તેમણે પ્રેમલાલને નાખી જેવા માટે જોલાવી અને ‘અહીં રહીશ કે સાથે જઈશ ?’ એમ પૂછ્યું. પ્રેમલાલે પોતાને ઘટિત જવાબજ આપ્યો અને તે રાજાએ પરાંદ કર્યો. પોતાને પુત્ર ન હોવાથી અને એકજ પુત્રીનું પણ સારે જવાનું થવાથી મકરંબંજ રાજને અને તેની રાણીને બહુ લાગી આવ્યું, તેથી

ચંદરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૨૦૩

રાણીએ પુત્રની આવશ્યકતાસૂચક કેટલાક ઉદગારો કાઢ્યા. પરંતુ છેવટે પ્રેમલાને વળાવવાની તૈયારી કરી અને તેને મનગમતા દાસદાસી અને વસ્ત્રાલંકારાદિ આપ્યા.

ચંદરાજ તૈયાર થઈને નીકળ્યા એટલે પાછળ સુખાસનમાં બેસીને પ્રેમલા પણ નીકળી. નીકળતી વખતે ચંદરાજને પુત્રી સંબંધી લલામણુ યોગ્ય શબ્દોમાં પ્રેમલાના માતાપિતાએ કરી અને પછી પ્રેમલાને પણ બહુ સારા શબ્દોમાં શીખામણુ આપી. તે શીખામણુના તમામ વાક્યો ધ્યાન આપવા લાયક છે. હવે ચંદરાજ શહેરના મધ્યમાં થઈને નીકળે છે. તે વખતે નગરજનોને પણ તેના વિયોગની લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે. આ બધો સજ્જનતાનો પ્રભાવ છે. નગરજનોની આશીર્ ભેગવી સિદ્ધાચળની તળેટીમાં આવે છે અને ત્યાં ગિરિરાજને વંદન કરી આગળ પ્રયાણ કરતાં મહરથ્વજ રાજા વિગેરેને રજા આપે છે. ઉત્તમ પુરૂષો ક્યારે પણ ધર્મને ચૂકતા નથી. પ્રત્યેક કાર્યમાં ને પ્રત્યેક પ્રસંગમાં તેઓ ધર્મને તો આગળજ કરે છે અને તેના પ્રતાપેજ સુખસંપત્તિની પ્રાપ્તિ અને તેની સ્થિરતા માને છે.

ચંદરાજ આનંદ કરતાં પ્રયાણ કરે છે. ઉત્તમ જનોને તો 'પૂર્વ' પુણ્યની પ્રગળતાથી સર્વત્ર આનંદનાં નિમિત્તો મળી જ આવે છે. અહીં સાથે શિવકુંવર નટ છે તે આનંદ કરાવે છે. તેની સાથે પણ ગાઢ સંબંધ છે. વળી ચંદરાજ તેના ને તેની પુત્રી શિવમાળાને અત્યંત ઉપકાર માને છે. માર્ગમાં અનેક રાજાઓ ચંદરાજના પુત્ર્ય પ્રતાપથી જ વશ થાય છે, લડાઈ કરવી પડતી નથી. તેઓ આજ્ઞા પાળે છે અને પુત્રીઓ પરણાવે છે. આ પ્રમાણે કેટલીક રાજકન્યાઓનું પાણિગ્રહણ કરતાં અનુક્રમે તે પોતાનપુર આવે છે.

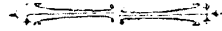
આ સ્થળ નદોની સાથે કુર્કટાવસ્થામાં પ્રયાણ કરતાં નોંધાયેલું છે. કારણ કે ત્યાં આખા ગામમાંથી કુકડાઓ કાઢી મૂક્યા છતાં આનું અચાનક આવવું થયું હતું, અને તેના શબ્દથી શ્રેષ્ઠપુત્ર લીલાધર જે કુર્કટના શબ્દ માટે રોકાઈ રહેલો તે પરદેશ ગયા હોતો. દેવયોગ એવો બને છે કે ચંદરાજનું ને તે શ્રેષ્ઠપુત્રનું આગમન એક સાથેજ થાય છે. તેથી, સર્વના હર્ષમાં ઉમેરો થાય છે. લીલાવતી ચંદરાજને પોતાને ત્યાં નોતરે છે, ચંદરાજ બંધ છે અને તેને સાસરવાસો કરે છે. અહીં પરસ્પરની દ્રશ્ય બળવાય છે અને તેમાં સ્નેહની ઉત્કર્ષતા સૂચવાય છે.

ચંદરાજ લીલાવતીને ત્યાંથી પોતાને ઉતારે આવે છે. તે રાત્રીએ તેમના શીયલની કસોટી નીકળે છે. તે પ્રસંગ ચમત્કાર ઉપજાવે તેવો છે. તે આપણે હવે પછીના પ્રકરણમાં વાંચશું. અહીં આ પ્રકરણ સમાપ્ત થાય છે. તેમાંથી શું રહસ્ય ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે તે આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. કુળવધુનો નિર્મળ સ્નેહ, તેના

૨૦૪

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

વિચાર, પતિપ્રેમ, દુર્જનોના સંબંધમાં પણ માધ્યસ્થવૃત્તિ, રાત્રીની દરજ, ઉપરીનું દબાણ, કુળવધુને શીખામણુ ઇત્યાદિ નાના મોટા અનેક પ્રસંગો આ પ્રણમાં સમાવ્યા છે; તે લક્ષમાં રાખી તેના સારમૂત વિલાસોને ઉત્તમ જનોએ તાની પ્રવૃત્તિમાં મૂકવા યોગ્ય છે. આટલું કહી આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરવામાં આવે.

સમતલામણાના મુનિરાજ તરફથી લખાતા પત્રો.

જનતબામણના પરસ્પર પત્રો લખવાનું કામ એટલું બધું વધી પડ્યું કે અંતર્થી કાગળવાળાને, પ્રેસવાળાને અને પોસ્ટવાળાને લાગેા રૂખીઆની આવક પડેલી છે. તેનો એકંદર આંકડો મૂકીએ તો વળતે સંવચ્છરીના પારણના ખર્ચ કરતાં પણ આ ખર્ચ વધારે થાય છે એમ અને સ્પષ્ટ કહી શકીએ છીએ. આ કાર્ય તેનો વાસ્તવિક હેતુ કે જે પરસ્પરના વૈરવિરોધ ખમાવી અંતઃકરણને નિર્મલ કરવા રૂપ છે, તે બળવવા માટે થતું હોત તો ગમે તેટલો ખર્ચ પણ ઉપયોગી ગણાત; પરંતુ આ તો માત્ર પરસ્પરનો વ્યવહાર બળવવા માટે જ થાય છે એ વૈરવિરોધ તો જેની સાથે પ્રથમનો હોય છે કે નવો થયેલો હોય છે તે તો બન્ને બન્ને જ રહે છે. તેના ઉપર તો પત્ર પણ લખાતો નથી, અથવા લખાય છે માત્ર ઉપરનો દેખાવ કરવા માટે જ લખાય છે. વળી આવા પત્ર છાપેલા વપરા હોવાથી માત્ર લખનારનું નામ જ વાંચવામાં આવે છે, બીજું વંચાતું પણ નથી.

આ કાર્યની અસર ગૃહસ્થને થઈને અટકી નથી, પણ સાધુ સાધ્વી ઉપર પણ તે જાણી અસર થઈ છે. તેઓ આરંભ સમારંભનો વિચાર કર્યા સિવાય સ્વનામાં કાગળો ખાસ છપાવવા લાગ્યા છે અને તેને પોસ્ટમાં મોકલવા માટે શ્રાવકો પાસે પુષ્કળ પોસ્ટની ટીકીટો મંગાવવામાં આવે છે. રાગી શ્રાવકો ના પાટી શકતા તે પણ અમને આ કાર્ય અત્યંત નિરૂપયોગી, આરંભવાળું અને શ્રાવકોના પુષ્કળ દ્રવ્ય નિરર્થક વ્યય કરાવનારું લાગે છે તેથી અમે નમ્રતા સાથે સૂચવીએ છીએ કે આ રીતે દરેક સાધુ સાધ્વી પરસ્પર પત્ર ન લખે અને માત્ર આગેવાન-મુખ્ય મુનિસ પોતાના ગુરુ ઉપરજ પત્ર લખી તેટલાથીજ સંતોષ માને તો આ કાર્ય પરિમિત બન્ય. પર્યુષણ પૂર્ણ થાય કે તરત દરેક સાધુ સાધ્વીને જ્ઞાન ધ્યાન તથા દયાર્થમાં પોતાના વખતનો લોગ આપવો પડે છે તે મટી બન્ય, શ્રાવકોના દ્રવ્ય નિરર્થક વ્યય થતો અટકે અને થોડે ઘણે અંશે શ્રાવકની યોશીયાળ કરવી પડે પત્ર લખી આપનાર શોધવો પડે છે તે પણ દૂર થાય. આશા છે કે આ વિનંતિ ઉપર સુન્ન મુનિ મહારાજઓ અવશ્ય લક્ષ આપશે અને જે આ વિનંતિ વાસ્તવ લાગે તો પોતાના પરિવારમાં યોગ્ય આજ્ઞા પ્રવર્તાવશે.

હાલ તો આટલી વિનંતિ કરવી તેજ યોગ્ય લાગે છે.

‘ પાટણની પ્રમુતા ’ વિષે અમારો અભિપ્રાય.

આ શુક ચાલુ વર્ષમાં યુજરાતી પત્રકારે ૩૨ મી ભેટ તરીકે આપેલી છે. તેના પ્રયોજક **અનંદરામ** નામના વિદ્વાન છે. આ શુક સાઘંત લક્ષપૂર્વક વાંચી બેતાં તેના વિદ્વાન લેખક પોતાની લેખિનીનો ઉપયોગ જૈનધર્મને જનસમુદાયમાં હલકો પાડવા માટેજ કરેલો જણાય છે. લેખકની અસરકારક નોવેલ લખવાની કુશળતા પ્રશંસા પાત્ર છે. પરંતુ તેનો તેમણે તદ્દન ઉપયોગજ કરેલો છે. જેટલાં જૈન પાત્ર આ શુકમાં આપેલાં છે તે બધાને દોષમયજ ચીતર્યા છે. તેમાં પણ **આનંદસુરિ** નામનું એક કલ્પિત પાત્ર યોજાને તો જૈનધર્મની નિંદા લખવામાં પ્રારંભ રાખી નથી. જૈન ધર્મ કે જે એકાંત દયામય, શાંતિપ્રાધાન્ય, મૈત્રી ભાવને આગળ રાખતો અને અધ્યાત્મની મુખ્યતાવાળો છે અને જે ધર્મનો મુનિવર્ગ કંચન ને કામિનીથી સર્વથા ન્યાયો, માત્ર પાદચારીપણે જ સર્વત્ર વિહરનાર, બિહારાત્તિત્રી વિશુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરનાર અને નિરંતર જ્ઞાનધ્યાનમાંજ મગ્ન રહેનાર-તેમનામાં મુખ્યતા ધરાવનાર સુરિ ઉદ્ધાર આચાર્ય તેને આવી કલંકિત સ્થિતિમાં ચિતરીને જૈન ધર્મીઓને એટલું બધું માહું લગાડું કે જેને માટે કયા શબ્દમાં નોંધ લેવી તે મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે.

આનંદસુરિ કે જે તદ્દન કલ્પિત પાત્ર છે તેની પાસે કારણે ને વગર કારણે જૈન ધર્મને અનુસરતા શબ્દો બોલાવી જૈન ધર્મની વારંવાર હાંસી કરી છે. એટલાથી તૃપ્ત ન થતાં છેવટે પ્રકરણ ૨૯ મામાં તેની પાસે દેવપ્રસાદના મહેલમાં અગિયનું ઉદ્દીપન કરાવે છે અને છેવટે દેવપ્રસાદ ને હંસાના પ્રાણુ જવામાં પણ તેને સહાયભૂત કરે છે. આ કવી કનિષ્ઠતા ! આવું કામ તદ્દન હલકામાં હલકી પ્રતિનો જૈન પણ કરે નહીં તો પછી સુરિ કે જેનું જૈનમાં સર્વથી સર્વોચ્ચ ઉચ્ચ સ્થાન છે, તેની પાસે કરાવવું તે કેવી જૈન ધર્મ પ્રત્યે વિરસકાર બુદ્ધિ ! આવી બુદ્ધિ તેમનેજ મુખારક હો !

આ શુકની અંદરના બીજા જૈન પાત્રને પણ ગર્જિત રીતે હલકા બતાવવા ઉદ્દીપણ કરી છે. **મીલસુદેવી** જૈન હતી એવો પણ સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય નથી. વળી ઉદ્ધાર મારવારી પણ કલ્પિત પાત્રજ જણાય છે. તેને પણ એક મુંઝવણ બ્યાજખાઉ અથવા ફરીયા મારવારી જેવો ચીતરી તેને પણ જૈન દંપતી જૈનધર્મની હીનતા દર્શાવી છે. શુકની અંદર વારંવાર જન શબ્દ કે જે વાસ્તવિક જિન શબ્દ નોંધએ તે જૈનધર્મની હીનતા દર્શાવવા માટે લખ્યો છે.

આ શુકની અંદર ૩૫ મું પ્રકરણ ખાસ વાંચવા લાયક છે. તેની અંદર પ્રસન્ને જે કળા વાપરી છે અને જે બહાદુરી બતાવી છે તે પ્રસન્નેજ શોભા આપે છે એટલુંજ નહીં પણ લેખકની કલમને પણ શોભાવે છે. આવા લેખકે જે હૃદયથી જૈન ધર્મ વિરુદ્ધની લાગણી બતાવવા માટે પોતાની લેખનશક્તિનો ઉપયોગ કર્યો ન હોત અને વાસ્તવિક ચિત્ર આલેખવામાં ઉપયોગ કર્યો હોત તો આ શુક એક નમુનેદાર થઈ પડત.

આ અભિપ્રાય એક જૈન તરીકે લખવામા આવ્યો નથી, પરંતુ સત્ય સ્વરૂપને પ્રદર્શિત

૧ કર્મશત્રુને જીતનારા હોવાથી નિન્નીર્વકર કહેવાય છે.

કરેલ છે. અન્ય તટસ્થ વિદ્વાનો પણ એવાજ અભિપ્રાય આપે તેવું છે. સાચે ને નવજીવનના વિદ્વાન તરીકે પણ આને લગતોજ અભિપ્રાય બહાર પાડેલો છે.

આ બુક્કના સંબંધમાં જૈન કોનક્રન્સના સેક્રેટરી જનરલ સેક્રેટરીએ તેમજ જૈન એસોસિએશન ઓફ ઇંગ્લેન્ડના એનરરી સેક્રેટરીએ બુબરાતી પત્રના તંત્રી સાહેબ સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવી ઘનશ્યામ નામધારી વિદ્વાન પાસે યોગ્ય સંદેશમાં તેવું લખાણ પાછું ખેંચાવી લેવા નિવેદ્યે અપના એ બાબતમાં યોગ્ય પગલાં ભરવાં નિમ્મલે.

આ પ્રયાણેના અમારા તત્ત્ર અભિપ્રાય છે.

શ્રી ભુવનભાનુ કેવલી ચરિત્ર ભાષાંતર.

આ ભાષાંતરની બુક બહુજ રસિક તેમજ સંસારતું તાદશ ચિત્ર બતાવી આપનાર છે. ભુવનભાનુ કેવળીએ પોતાના પૂર્વજીવનું સક્ષિપ્ત ચરિત્ર અંદ્રમૌલિ રાજ પાસે કહેલું છે તેનો આ ચરિત્રમાં સમાવેશ છે. ખાસ વાંચવા લાયક છે. શ્રી વિરમગામ નિવાસી શા. ચુનીલાલ સાકળચંદની આર્થિક સહાયથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. લાઈફ મેમ્બરોને અને જૈન સંસ્થાઓને ભેટ આપવામાં આવશે. પોસ્ટેજ ચેક આનો. કિંમત છ આના. પાકી છીટ સાથે બંધાવેલ છે.

શ્રી યુગાદિ દેશના ભાષાંતર.

આ એક અપૂર્વ ગ્રંથ છે. તેના પાંચ પ્રસ્તાવ છે. તેની અંદર વિષય, કથાય, લક્ષ્મી, સ્ત્રી વિગેરેના સંબંધમાં ઘણી રસિક કથાઓ સમાવેલી છે. પ્રથમ જિનેન્દરના કુળતું ખાસ વર્ણન છે. આ બુક જૈન ધર્મ પ્રકાશના તમામ ગ્રાહકોને ભેટ આપવામાં આવી છે. કિંમત આઠ આના. પોસ્ટેજ દોઢ આનો.

શ્રી પ્રિયંકર ચરિત્ર ભાષાંતર.

શ્રી રાણપુરનિવાસી શેઠ નાગરદાસ પુરુષોત્તમદાસની સહાયથી છપાયેલું આ ચરિત્ર ઉવસગહુરના માહાત્મ્ય સંબંધે લખાયેલું છે. ઘણુંજ રસિક છે. જૈન ધર્મ પ્રકાશના દરેક ગ્રાહકોને ભેટ આપવામાં આવ્યું છે. કિંમત ચાર આના. પો. અરધો આનો.

ખાસ ખરીદ કરો.

અધ્યાત્મ રસિક બંધુઓ ! અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ, આનંદધનપદ્મરતનાવળી ને જૈન દષ્ટિએ યોગ-આ ત્રણે બુકો ખાસ ખરીદ કરી સાધત વાંચી લાલ દેશો. અપૂર્વ બુકો છે.

