

REGISTERED No. B. 156.

શ્રી

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

વંદ્યાસ્તીર્થકૃતઃ સુરેન્દ્રમહિતાઃ પૂજાં વિધાયામહાં ।
 સેવ્યાઃ સન્મુનગશ્ચ પૂજ્યચરણાઃ શ્રાવ્યં ચ જૈનં વચઃ ॥
 સચ્છીલં પરિપાલનીયમતુલં કાર્યં તપો નિર્મલં ।
 ધ્યેયા પંચનમસ્કૃતિશ્ચ સતતં ભાવ્યા ચ સદ્ભાવના ॥૧॥

પુસ્તક ૩૨ સુ.] આધિન. સંવત ૧૮૭૨. વીર સંવત ૨૪૪૨. [અંક ૭ ભા.

પ્રગટ કર્તા,

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

અનુક્રમણિકા.

૧ શાલિસદ્રતી ભદ્રા પાસે યાચના.	૨૦૫
૨ વીરપુત્રોને જાગ્રત થવાની જરૂર.	૨૦૬
૩ પ્રશમરતિ પ્રકરણ—અર્થ વિવેચન યુક્ત.	૨૦૭
૪ જ્ઞેનોનું આસ્તિક્ય.	૨૧૪
૫ અભિમાન અને મમત્વ.	૨૨૨
૬ જિનરાજ—ભક્તિ.	૨૨૩
૭ ચંદ્રરાવળના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.	૨૨૮
૮ શ્રી ભાવનગર સંઘની કાર્યવ્યવસ્થા.	૨૩૭
૯ સુખનું સંશોધન.	૨૩૮

ભાવનગર—શ્રી આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શ્રી. ગુલાબચંદ બચ્ચુભાઈએ છાપ્યું.

પ્રાથમિક મુદ્રણ ૩૧. ૧) પોસ્ટેજ રૂ. ૦-૪-૦ ભેટના પોસ્ટેજ સહિત.

અમારું પુસ્તક પ્રસિદ્ધિ પાતું.

૧ હાલમાં છપાય છે.

- ૧ શ્રી કર્મપ્રકૃતિ ગ્રંથ. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય દ્વારા મોટી ટીકાયુક્ત.
- ૨ શ્રી ઉપદેશ સમ્પતિકા ગ્રંથ મોટી ટીકાયુક્ત.
- ૩ ચંત્રપૂર્વક કર્મગ્રંથાદિ વિચાર (પુસ્તકાકારે)
- ૪ શ્રી શાંતિનાથ ચરિત્ર, પદ્યબંધ સંસ્કૃત.
- ૫ શ્રી ત્રિપદિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્ર. પર્વ ૮-૯ ભાષાંતર.
- ૬ શ્રી પાંચ પ્રતિકભણુ સૂત્ર શુન્દરાતી (શિલાકાંપ)
- ૭ શ્રી ચંદ્રસાબનો રાસ. ભાવાર્થ ને રહસ્યયુક્ત. (શુન્દરાતી)
- ૮ શ્રી કર્પૂર પ્રકર ગ્રંથ મોટી ટીકાયુક્ત.
- ૯ શ્રી હૃદયપ્રદીપ પદ્યત્રિશિકા સટીક ભાષાંતર.

૨ તૈયાર હોવાથી હવે છપાવા શરૂ થશે.

- ૧૦ શ્રી ઉપદેશ પ્રસાદ ગ્રંથ મૂળ. સ્થાન ૭ થી ૧૨. સંસ્કૃત.
- ૧૧ શ્રી સમ્પતિકા (છટ્ટા કર્મગ્રંથ) ની ભાષ્ય. ટીકાયુક્ત.
- ૧૨ શ્રી પરિશિષ્ટ પર્વ ભાષાંતર.
- ૧૩ શ્રી હૃમલઘુ પ્રક્રિયા વ્યાકરણ. આવૃત્તિ ૨ જી.
- ૧૪ શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ગદ્યબંધનું ભાષાંતર.
- ૧૫ શ્રી હિરસૌભાગ્ય મહાકાવ્યનું ભાષાંતર.

૩ તૈયાર થાય છે.

- ૧૬ શ્રી ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાનું ભાષાંતર.
- ૧૭ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ચરિત્ર. (સ્વતંત્ર લેખ)
- ૧૮ શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદ ગ્રંથ, મૂળ. સ્થાન ૧૩ થી ૨૪ સંસ્કૃત.

ઉપર જણાવેલા ગ્રંથો પૈકી નંબર ૧૧-૧૨-૧૪-૧૫-૧૬-૧૭-૧૮ ને સદે કોઈ ઉદાર ગૃહસ્થ સહાય આપવા ઇચ્છા ધરાવશે તો તેમની ઇચ્છાનુસાર તેમનું નામ જોડીને પ્રકટ કરવામાં આવશે.

તંત્રી.

પડમ ચરિયમ્.

આ અત્યંત પ્રાચીન માગધી ગાથાબંધ ગ્રંથ કે જેની રચના વિક્રમ સંવત ૬૦ માં થયેલી છે, તે અમારી તરફથી છપાવીને બહાર પાડવામાં આવેલ છે. તેમાં ૮૦૦૦ ઉપરાંત ગાથાઓ છે, છતાં કિંમત માત્ર રૂ. ૨૫૦ રાખવામાં આવેલી છે. તેની અંદર રામચંદ્રાદિ અનેક ઉત્તમ પુરૂષાના ઘણા રસીક ચરિત્રો છે. જૈન રામાયણની રચના શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજાએ આની ઉપરથી કરેલી છે. આ ગ્રંથની અંદર પાના ૭૩ થી ૮૪ (ક્ષારમ ૧૩-૧૪) અસ્તાવ્યસ્ત છપાયેલ હોવાથી તે ફરીને છપાવવા પડેલા છે. જેમણે આ ગ્રંથ પ્રથમ મંગાવેલ હોય તેમણે આ બે ક્ષારમો મંગાવી લેવા. નવા મંગાવનારે કિંમત ઉપરાંત પોસ્ટેજના પાંચ આના વધારે મોકલવા.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

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

પુસ્તક ૩૨ મું.] આશ્વિન. સંવત ૧૯૭૨. વીર સંવત ૨૪૪૨. [અંક ૭ મો.

શાલિભદ્રની ભદ્રા પાસે યાચના.

રાગ-કાલિંગદો.

જૂઠી બાણ જગતની મેં જાણી,
 જેમાં મુઘ્ય બને આ પ્રાણી.

જૂઠી.

અંતરથી અવલોકન કરતાં, રંગ પતંગી ભાસે;
 ચપલાની ચંચલ જ્યોતિ સમ, નાસે બીજે થાસે.

જૂઠી.

ત્રેણિક મુજ શિરપર છે સ્વામી, એ કંઠક ખટકે છે;
 દિવ્ય ભોગ ઋદ્ધિની સિદ્ધિ, જોઈ ન દિલ અટકે છે.

જૂઠી.

રંભા ને રતિ સમ રમણીને, નિરખી મન ન વિકાસે;
 વિષય વેલનો સ્પર્શજ કરતાં, મમ મન મધુકર ત્રાસે.

જૂઠી.

માત હવે અતુમતિ ઘો મુજને, જાઉં ચરમ-જિત-ચરણે;
 ચરણ-શરણ લઈ શિવપદ સાધું, ફરું ન ફરિ ફરિ મરણે.

જૂઠી.

અષ્ટ માતા^૧ મુજ રક્ષા કરશે, નિર્ભય થઈ સંચરશું;
 રત્નત્રયી-ઋદ્ધિ વિસ્તારી, મુક્તિ-વધૂને વરશું.

જૂઠી.

રત્નસિંહ—દુમરાકર.

વીરપુત્રોને જાણત થવાની જરૂર.

(લાવણી.)

સુજ ઉપર સુજરી પિતા પાદશાહ બાણી-એ રાગ.

ક્યાં વીર શાસનપતિ ક્યાં શ્રેણીક મહારાજ, ક્યાં સંપત્તી કુમાર ભૂપ હેમચરિતાજ,
ક્યાં વિરાજ વરતુ જગતુ ધનક્રોષ્ટિ અથાગે, એકદિન અલ્પહૃદય થશે પ્રયત્ન ન ત્યાગે,
અહા ! ઉદયકાળ વહી ગયો પડતી કેમ આવી, કરી તપાસ ઉદય કરો સુધરવા ભાવી,
આપત્તિ વેળા લાભણે કર ઈર્ષ નવ ભાગે. એકદિન ૨

સુખ દુઃખ અસ્તોદય ભરતી ઓટ પ્રમાણે, ઘટમાળ સમે સંસાર વિણુધ જન બાણે,
કદી શાસન ઉત્તતિ થશે જૈનીયો જાગે. એકદિન ૩

દુષ્પરણસૂરિ તક અવિચ્છિન્ન સુશાસન રહેશે, ઉત્તતિ અવનતિયાં ધર્મની ઝરણાં વહેશે
શુભ સમય ફરી આવશે ત્રૈર્થ નવ ત્યાગે. એકદિન ૪

નિજ કોમ કુટુંબમાં કરો એકતા આજે, જ્યાં સંપ જંપ ત્યાં વાસ લક્ષ્મીનો છાજે,
ધાર્મિક વ્યવહારિક નૈતિક ચલાવો સાજે. એકદિન ૫

નિજ સંતતિપર સંસ્કાર ધર્મના સ્થાપો, વ્યવહારિક નીતિમય કેળવણી શુભ આપો,
વીરપુત્રો શાસન ઉત્તતિ કામે લાગે, એકદિન ૬

આધારભૂત શુભ સંકેતગણી આપો, નિજ સંતતિપર પડશે માતાની છાપો,
તસ જોજે જેલતી પ્રજા થશે મહા ભાગે. એકદિન ૭

તજ હાનીકારક આલ કરો સુધાર, વૃદ્ધમાળલક જડમૂળથી ઉખેડો પ્યાર,
કન્યાવિકલ્પથી પડતી પરવા વાગે. એકદિન ૮

લખણૂત ખરચ કરો ન્યાતવરા ન જમાડો, સાધર્મિ માટે નિરાશ્રિત ફંડ ઉઘાડો,
સુખી સાધરમી તે સ્વામીવત્સલ સાચો. એકદિન ૯

ધનવાન ને છુદ્ધિવાન વર્ગ મળી લેળા, સ્થાપો હુનરશાળા બોર્ડિંગ સવેળા,
નિજ ધર્મી નિર્ધન અણણુની આપદા ભાગે. એકદિન ૧૦

શ્રુત જ્ઞાન સમાન ન અવર તત્ત્વ કોઈ પીંજુ, અજ્ઞાનતિભિર દૂર થાય તેજ એ વીજુ,
તે જ્ઞાનોદ્ધાર કરી ભવિ ભાવક ભાગે. એકદિન ૧૧

શુભ ચૈત્ર શુક્લ ત્રયોદશી દિવસે પ્રતિરત્ન, વીરજન્મજયંતી ઉજવો શુભ ગાઝ હપે,
તજ કાયરતા વીર પાસે વીરતા માગે. એકદિન ૧૨

ધરી થૈય દાલ કરવાળા કસાની ધારો, સદ્ગતિન કલ્પ ઉદય વાજ અસવારો,
યાહોમ કરી ભવરણ રંગે જય સાગે. એકદિન ૧૩

ભરી ભારત જૈન સમાજ પ્રખાલો બાણે, કરી સંપ એકતા તક્ષ કાર્મ નિજ સાધે,
જયવાદ નાદ સાંકળચંદ જગમાં વાગે. એકદિન ૧૪

અશમરતિ અકરણુ.

૨૦૭

અશમરતિ પ્રકરણ.

[અર્થ વિવેચન શુકત]

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૮૩ થી)

પૂર્વોક્ત સર્વ અંતરાયોગાં ખણુ કષાય શત્રુઓનું જોર જામડું છે તેથી ઇન્દ્રિયાદિક સર્વ ગણુના નાયકરૂપ કષાયોનોજ વિજય કરવો જોઈએ. તે કહે છે—

તસ્માત્પરીપહેન્દ્રિયગૌરવગણનાયકાન્કપાયરિપૂન ।

ક્ષાન્તિવલર્માર્દવાર્જવસંતોષૈઃ સાધયેદ્ધીરઃ ॥ ૧૬૫ ॥

સંચિન્ત્ય કપાયાણામુદયનિમિત્તમુપશાન્તિહેતું ચ ।

ત્રિકરણશુદ્ધમપિ તયોઃ પરિહારાસેવને કાર્યે ॥ ૧૬૬ ॥

ભાવાર્થ:—તેટલા માટે પરીપહ, ઇન્દ્રિય અને ગૌરવ ગણુના નાયક એવા કષાય શત્રુઓનો ક્ષમા, મૃદુતા, રૂબુતા અને સંતોષવડે કરીને વીર પુરૂષોએ જય કરવો. કષાયના ઉદય નિમિત્ત અને ઉપશાંતિના નિમિત્ત સમ્યક્ રીતે વિચારીને ત્રિકરણ શુદ્ધિથી તેમનો અનુક્રમે ત્યાગ અને આદર કરવો. ૧૬૫-૧૬૬

વિવેચન—નાયક જિતાયે છતે ‘હતં સૈન્યં અનાયક’ એ ન્યાયે પછી ઇન્દ્રિયાદિક કંતું જોર ચાલતું નથી, તેથી પરિપહ, ઇન્દ્રિયો અને ગૌરવ (અભિમાન) રૂપ સમૂહના નાયક—સેના પ્રવર્તાવનાર કષાયોને કયા સાધનથી જીતવા ? તે શાસ્ત્રકાર પોતેજ જણાવે છે. ક્ષમાબળ, માર્દવ—મૃદુતાબળ, આર્જવ—સરલતાબળ અને સંતોષ બળવડે અનુક્રમે પૂર્વોક્ત ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ કષાયને ધીર પુરૂષે જીતી લેવા જોઈએ. ધૈર્ય—અક્રમતા સાથે ઉદયથી શું શું સિદ્ધ નથી થતું ? કહે છે કે—
‘Patience and Persivedrance over come mountains.’

જે જે કારણોને પામીને ક્રોધાદિક કષાયો ઉત્પન્ન થતા હોય તેનો, અને જે જે કારણોથી ક્રોધાદિક કષાયો શાન્ત—ઉપશાન્ત થતા હોય તેનો, સારી રીતે વિચાર કરીને રાગ દ્વેષ અને મોહને નિવારવા માટે ત્રિકરણ શુદ્ધે કષાય ઉત્પત્તિનાં કારણોનો ત્યાગ અને કષાય શાન્તિનાં કારણોનું આસેવન—મન વચન કાયાથી કરવું, કરાવવું અને અનુષોદવું તે અવશ્યનું છે. એટલા માટે ક્ષમાદિક દશવિધ સાધુધર્મનું અનુશીલન કરવું જોઈએ એમ શાસ્ત્રકાર કહે છે. ૧૬૫-૧૬૬

સેવ્યઃ ક્ષાન્તિર્માર્દવમાર્જવશૌચે ચ સંયમત્પ્રયાગૌ ।

સત્યતપોબ્રહ્માર્કિચન્યાનીલેષ ધર્મવિધિઃ ॥ ૧૬૭ ॥

૨૦૮

જ્ઞેન ધર્મ પ્રકાશ.

ભા૦-ક્ષમા, મૃદુતા, ઋતુતા, પવિત્રતા, સંયમ, સંતોષ, સત્ય, તપ, પ્રહાર્ય અને નિષ્પરિગ્રહતા એ રીતે દશવિધ ધર્મવિધિ સેવવા યોગ્ય છે. ૧૬૭

વિ૦-તે ક્ષમાદિક દશવિધ ધર્મના લેહોનાં નામ જણાવે છે. ૧ ક્ષમા-આકોશ પ્રહારાદિક સહન કરવા. ૨ માર્દવ-માનને વિજ્ય કરવો. ૩ ઋતુવ-ઋતુતા-જેવું કરવું એવુંજ કહેવું. ૪ શૌચ-પવિત્રપણું-પ્રમાણિકપણું સાચવવું; અથવા અલોભતા-તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવો. ૫ સંયમ-હિંસાદિ આશ્રવોનું વિરમણ. ૬ ત્યાગ-વધ બંધનાદિ તજવા અથવા સાધુજનોને આહારપાણી પ્રમુખ ઉદાર ભુક્તિથી (નિઃસ્વાર્થપણે) આણી આપવું. ૭ સત્ય-પ્રિય પથ્ય અને તથ્ય કથન. ૮ તપ-અનશનાદિક દ્વાદશવિધ. ૯ પ્રહાર-મૈથુન નિવૃત્તિ અને ૧૦ આક્રિયન્ય-નિષ્પરિગ્રહતા ધારતી અર્થાત્ ધર્મોપકરણ વગર કંઈ પણ લેવું-રાખવું નહિ. એ દશવિધ સાધુધર્મ કહ્યો છે. ૧૬૭

હવે શાસ્ત્રકાર પ્રથમ ક્ષમાધર્મની પ્રધાનતા બતાવતા સતા કહે છે.

ધર્મસ્ય દયા મૂલં ન ચાક્ષમાવાન્દયાં સમાદત્તે ।

તસ્માદ્યઃ ક્ષાન્તિપરઃ સ સાધયત્યુત્તમં ધર્મમ્ ॥ ૧૬૮ ॥

ભા૦-ધર્મનું મૂળ દયા છે. ક્ષમારહિત માણસ દયાને સારી રીતે આદરી શકતો નથી, તે માટે જે ક્ષમા આપવામાં તત્પર છે તે ઉત્તમ ધર્મને સાધી શકે છે. ૧૬૮

વિ૦-જે આ દશ પ્રકારનો ધર્મ કહ્યો તેનું મૂળ દયા છે. પ્રાણીઓની રક્ષા-અહિંસા એજ દયા. પ્રાણીના પ્રાણરક્ષણ અર્થેજ સમસ્ત વસ્તો ગ્રહણ કરવાનો ઉપદેશ છે. જે ક્ષમા-સહનશીલતા રહિત હશે તે દયા એટલે પ્રાણીની પ્રાણરક્ષા કરી શકશે નહિ. કોઘથી વ્યાપ્ત બનેલો જીવ કંઈ પણ ચેતન કે અચેતનને તેમજ આ લોક સંબંધી કે પરલોક સંબંધી કષ્ટ-દુઃખને જોઈ શકતો નથી. તેથી જે ક્ષમાપ્રધાન-ક્ષમાળુ હોય છે તેજ દશ પ્રકારના ઉત્તમ ધર્મને સાધી-આરાધી શકે છે. ૧૬૮

હવે માર્દવ-મૃદુતા આશ્રી શાસ્ત્રકાર કહે છે.

વિનયાયત્તાથ ગુણાઃ સર્વે વિનયથ માર્દવાયત્તઃ ।

યસ્મિન્માર્દવમહિલં સ સર્વગુણભાત્તવમાપ્નોતિ ॥ ૧૬૯ ॥

ભા૦-સર્વે શુભો વિનયને આધીન છે, અને વિનય મૃદુતાને આધીન છે. જેમાં સંપૂર્ણ મૃદુતા વસી છે તે સર્વ શુભસંપદ થાય છે. ૧૬૯

વિ૦-સમયગ્ન જ્ઞાન, દર્શન અને આસ્ત્રિયાદિક ઉત્તમ શુભો પ્રત્યે જે લાકિતભાવ તેનું નામ વિનય. એ વિનયને આધીન સર્વ શુભો રહેલા છે, અને એ વિનય માર્દવ-

પ્રશ્નમરતિ પ્રકરણ.

૨૦૯

મુદ્દતાને આભારી છે. માર્દવ એટલે માનનો જય. ગર્વ તજ્યે છતે, ગુણીજનો સ્વસ-
નીપ આવ્યે છતે ઉભા થવું, હાથ જોડીને અદ્ય સાચવવી એ આદિક ઉપચારને વિ-
વ્ય કહેવાય છે. જેના વિષે જાતિ, કુળ, બળ, લાભાદિ સંબંધી સઘળા મદને ગાળી
ગંજનાર સંપૂર્ણ માર્દવ હોય છે તે સર્વ ગુણસંપન્ન થઈ શકે છે, અર્થાત્ તેને જ્ઞાન,
દર્શન અને ચારિત્રને સાધનાર સઘળા ગુણો સંપ્રાપ્ત થાય છે. તેથી માન-અહંકારને
ફર કરી સમસ્ત ગુણોને વશ કરી આપનાર એવા વિનયગુણને ઉત્પન્ન કરનાર માર્દ-
વનું સારી રીતે સેવન કરવું. ૧૬૯

હવે આર્જવ-ઋણતા-સરલતા આશ્રી ફરમાવે છે.

નાનાર્જવોવિશુદ્ધ્યતિ ન ધર્મમારાધયત્યશુદ્ધાત્મા ।

ધર્માદ્યતે ન મોક્ષો મોક્ષાત્પરમં સુખં નાન્યત્ ॥ ૧૭૦ ॥

ભા૦-ઋણતા વિનાનો કોઈ શુદ્ધિને પામતો નથી, અશુદ્ધ આત્મા ધર્મ
આરાધી શકતો નથી, ધર્મ વિના મોક્ષ નથી, અને મોક્ષ વિના બીજું કોઈ પરમ
સુખ નથી. ૧૭૦

વિ૦-માયા-શકતા-કુટિલતા તેથી વિપરીત આર્જવ યા ઋણતા, તે તેનું નામ
કે કે જેવું કરવું તેવું વદવું. કંઈપણ ગોપવું નહિ કે ઢાંકપિછોડા કરવો નહિ. જે
એવી સરલતા-પ્રમાણિકતા સાચવે નહિ તે ઋણ કહેવાય નહિ, અને તેની શુદ્ધિ
ઈ શકે નહીં. જે પોતાનાથી થયેલા અપરાધોને આલોચી-નિંદી તેનું યોગ્ય પ્રાય-
શ્ચિત્ત યથાર્થ રીતે અંગીકાર કરે છે તેની શુદ્ધિ થાય છે. અશુદ્ધ-મલીન આત્મા
સ્માદિક દશવિધ ધર્મને આરાધી શકતો નથી, તે વગર મોક્ષપ્રાપ્તિ થઈ શકતી
નથી. અને મોક્ષપ્રાપ્તિ વગર એકાન્તિક અને આત્યન્તિક સુખનો લાભ મળતો નથી,
તેટલા માટે નિજ પાપ-દોષની આલોચનાદિક કરતી વખતે સરલતા-નિઃશયતા
સખ્યીજ જોઈએ. ૧૭૦

હવે શાસ્ત્રકાર શૌચધર્મ કેવી રીતે પાળવો યુક્ત છે તે બતાવે છે.

યદ્દ્રવ્યોપકરણમક્તપાનદેહાધિકારકં શૌચમ્ ।

તદ્ભવતિ ભાવશૌચાનુપરોધાચ્ચત્નતઃ કાર્યમ્ ॥ ૧૭૧ ॥

ભા૦-જે ઉપકરણ, આહાર, પાણી અને દેહને આશ્રીને દ્રવ્યશૌચ કરવો ઘટે
તે ભાવશૌચને બાધક ન પહોંચે તેમ યતનથી કરવા યોગ્ય છે. ૧૭૧

વિ૦-દ્રવ્ય અને ભાવ-એ બે પ્રકારનો શૌચ કહ્યો છે. સચેતનાદિ શિષ્યાદિ
દ્રવ્યમાં જો અયોગ્યતાદિ દોષો હોય તો તે ત્યાજ્ય છે જ્ઞાનાદિકનાં ઉપકરણો જો ઉદ્ધ-

૨૧૦

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

ગમાદિવડે શુદ્ધ મળે તો શુચિ, અન્યથા અશુચિ. આહારપાણી પણ ઉદ્ગમાદિવડે શુદ્ધ મળે તો શુચિ અન્યથા અશુચિ. અને દેહશુચિ જે મળશુદ્ધિ કર્યા બાદ નિર્લેપ અને નિર્ગંધ ધવાય તેમ કરવું તે. તેમજ ધીન્ન વસ્ત્રાદિ અચેતન દ્રવ્ય ઉપકરણાદિ સંબંધી મળ પ્રક્ષાલનાદિ વિષે શાસ્ત્રોક્ત રીતિ સુચન વર્તવું. એટલે કે નિર્લોભતા-નિઃસ્પૃહતાદ્ય લાવણીયને ગામક ન આવે તેમ સચેતન કે અચેતન દ્રવ્ય ઉપકરણાદિની પ્રયત્નથી પરીકા કરી, મળપ્રક્ષાલનાદિ વિષે યથાયોગ્ય પ્રવર્તવું. ૧૭૧ હવે સંયમ આશ્રી શાસ્ત્રકાર કહે છે.

પશ્ચાત્ત્વાદિરમણં પઠ્યેન્દ્રિયનિગ્રહઃ કપાયજયઃ ।

દૃષ્ટવ્યવિરતિથેતિ સંયમઃ સપ્તદશમેદઃ ॥ ૧૭૨ ॥

ભા૦-હિંસાદિક પંચાશ્રવથી વિરમવું, પાંચેન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો, ચાર કપાયનો જય કરવો અને મન વચન અને કાયાના ત્રણ દંડથી વિરમવું એમ સંયમ ૧૭ પ્રકારે છે. ૧૭૨

વિ૦-પાપસ્થાનકોથી પાછા નિવર્તવું તે સંયમ સત્તર પ્રકારનો છે. પ્રાણાતપાતાદિક જે પાંચ કર્માશ્રવના હેતુઓ તેથી વિરમવું; સ્પર્શનાદિક પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો, કોષાદિ ચાર કપાયનો જય કરવો-ઉદય નિરોધ કરવો અથવા ઉદિત થયેલને નિષ્ક્રુણ (દુખરહિત) કરવા, તેમજ મન, વચન અને કાયાના દંડથી વિરમવું; અર્ચાન સત્યથી અભિદ્રોહ, અભિગ્નન, ઇર્ષ્યાદિ ન કરવા; છત્રથી નિર્દય, ક્રોધ કે અસત્ય ન બોલવું; અને કાયાથી જયણુરહિત ધાવનાદિક ક્રિયા ન કરવી. એ રીતે ૧૭ લેંદે સંયમ સમજવો. ૧૭૨

વાંપવર્થેન્દ્રિયમુલ્લત્યાગાત્યક્તાભવવિગ્રહઃ સાધુઃ ।

ત્યક્તાત્મા નિર્ગ્રંથસ્ત્યક્તાર્હંકારયમકારઃ ॥ ૧૭૩ ॥

ભા૦-ગાંધવ, ધન, અને ઉદિયશુભના ત્યાગથી જેણે લાય અને વિગ્રહ તજ્યા છે, અને અહંકાર મમકાર તજ્યા છે એવા ત્યાગી સાધુજ નિર્ગંધ કહેવાય છે. ૧૭૩

વિ૦-સ્વજન-ગાંધવોનો, મુવાણીદિક ધર્મનો અને સ્પર્શન પ્રમુખ ઇન્દ્રિય સંબંધી વિગ્રહશુભનો ત્યાગ કરવાથી એટલે તેમાં માર્ગ્યસ્થ ધારવાથી જેણે અહંકાર અને મમકાર (અહંતા અને મમતા) તથા દ્વીધાં છે, અને એ રીતે અસંયમ પરિણામનો જેણે ત્યાગ કરેલ છે તે સાધુને ઇહલોક પરલોકાદિ સપ્તવિધ લાય, દેહાધ્યાસ (શરીર મમતા) અથવા કોઈ પણ જાતનો કલેશ રહેતો નથી. અપ્રવિધ કર્મોનો જય કરવામાં પ્રવૃત્ત એવા ત્યાગી સાધુ ખરા નિર્ગંધ મહાત્મા છે. ૧૭૩

હવે શાસ્ત્રકાર સત્ય સંબંધી સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરે છે.

અવિસંવાદનયોગઃ કાયમનોવાગજિહ્વાતા ચૈવ ।

સત્યં ચતુર્વિધં તચ્ચ જિનવરમતેઽસ્તિ નાન્યત્ર ॥ ૧૭૪ ॥

ભા૦—પૂર્વાપર અવિરૂદ્ધ વચનનો ઉપચાર કરવો અને તન મન વચનની એકતા—અકુટિલતા આદરવી એમ ચાર પ્રકારનું સત્ય શ્રી જિનેશ્વર શાસ્ત્રનાં કહ્યું છે; અન્યત્ર કહેલું નથી. ૧૭૪

વિ૦—અન્યથા સ્થિત વસ્તુને અન્યથા લાપવી જેમકે બળદને ઘોડો કહેવો અને ઘોડાને બળદ કહેવો અથવા ચાલીયો થઇને કે ગમે તે રીતે સામાને ભાંભેરી પ્રીતિનું છેદન કરવું તે વિસંવાદન યોગ કહેવાય. તેમ નહિ કરતાં વસ્તુને વસ્તુ-રૂપે કહેવી તે પ્રથમ સત્ય—અવિસંવાદન યોગ બાબુવો, કાયાવડે કૃત્રિમ વેપ ધારીને જે પરવાંચના કરવી, તેવી કાય કુટિલતા ન કરે તે બીજો અવકકાય સત્યલેહ સમજવો. મનવડે પ્રથમથી જ એવી આલોચના કરીને બોલે અથવા કરે કે જેથી પરવાંચના થવા ન પામે તે અવક મન સત્ય નામે ત્રીજો લેહ બાબુવો. તેમજ સદ્-ભૂતનો અપલાપ અને અસદ્ભૂતનું ઉદ્ભાવન (પ્રગટન) તથા કટુક, કર્કશ અને સાવધાદિ નહિ વદતાં અવકવાણી વદવી તે અવક વચન સત્ય બાબુવું, એ ચતુર્વિધ સત્ય જૈનેન્દ્ર શાસનમાં જ સંભવે છે. અન્યત્ર આપું સત્ય સંભવતું નથી. ૧૭૪

હવે શાસ્ત્રકાર તપ સંબંધી સમજ આપે છે. તેમાં બાહ્ય અભ્યંતર તપના છ છ લેહો ગતાવે છે.

અનશનમુનોદરતા વૃત્તેઃ સંક્ષેપગં રસત્યાગઃ

કાયકેશઃ સંલીનતેતિ વાહ્યં તપઃ પ્રોક્તમ્ ॥ ૧૭૫ ॥

પ્રાયશ્ચિત્તધ્યાને વૈયાદ્યવિનયાવયોત્સર્ગઃ ।

સ્વાધ્યાય ઇતિ તપઃ પદ્ પ્રકારમભ્યન્તરં ધવતિ ॥ ૧૭૬ ॥

ભા૦—અનશન, (આહાર ત્યાગ), ઉનોદરી (આહારમાં ઓછાશ કરવી), કૃત્તિસંક્ષેપ (નિયમિત રહેવું), રસત્યાગ (વિગય તજવી), કાયકેશ (શીતતાપાદિ સમભાવે સહેવાં) અને સંલીનતા (સ્થિરાસને રહેવું) એ છ પ્રકારનો બાહ્ય તપ કહ્યો છે. પ્રાયશ્ચિત્ત (પાપની આલોચના), ધ્યાન, વૈયાવચ્ચ, વિનય, કાયોત્સર્ગ, અને સ્વાધ્યાય. એ રીતે અભ્યંતર તપ પાણુ છ પ્રકારનો છે. ૧૭૫-૧૭૬

વિ૦-૧ એક ઉપવાસથી માંડી છ માસ પર્યંત કાળ અવધિવાળું અનશન, અને બીજું ભક્ત પ્રત્યાખ્યાન, ઈગિની મરણ, પાદપોષગમન નામે કાળ અવધિ વગરનું હવિત પર્યંત અનશન બાબુવું. ૨ ઉત્તમ પુરૂષ યોગ્ય બત્રીશ કવલના આહારથી યથાશક્તિ ન્યૂનતા આઠ કવળ સુધી કરવી તે ઊણોદરી નામે તપ બા-

૨૬૨

જેને ધર્મ પ્રકાશ.

જીવો. ૩ વૃત્તિ-વર્તન-લિક્ષાતું સંદોષવું, પરિમિત અપાન ગ્રહણ કરવું અથવા અસુક દત્તિના માનથી લિક્ષા ગ્રહણ કરવી તે વૃત્તિસંદોષ તપ. ૪ દ્વંધ, દહિં, શી ગોળ, નવનીત પ્રમુખ વિગદ (વિકૃતિજનક પદાર્થો)નો ત્યાગ કરવો તે રસત્યાગ તપ. ૫ કાયોત્સર્ગ સુદ્રા યા ઉત્કલુકાસનાદિ વડે આતપનાદિ કષ્ટ સહેવાં તે કાય કલેશ નામે તપ અને ૬ ઇન્દ્રિયો તથા મનને ગોપવી રાજ્યાં અર્થાત્ કાયમાર્ગ પરે અંગોપાંગને સંકોચી રાજયા અને રાગદ્રેષના હેતુરૂપ શબ્દાદિક વિષયોથી નિવર્તી ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવી તે ઇન્દ્રિય સંલીનતા તથા મનનો તથા કપાયને નિગ્રહ કરવો, આર્ત રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરવો એ નોઇન્દ્રિય સંલીનતા તપ. ૭ રીતે છ પ્રકારનો બાહ્ય તપ જાણવો. બાહ્ય તપ અભ્યંતર તપની પુષ્ટિ માટે કરવાને હિવાથી હવે છ પ્રકારનો અભ્યંતર તપ ગ્રંથકાર વખાણે છે.

૧ અતિચાર રૂપ મળને પ્રદાનન કરવા માટે આલોચનાદિક દશ પ્રકારને આચશ્ચિત્ત નામે તપ. ૨ એકાગ્ર ચિત્તનિર્માધ રૂપ ધ્યાન નામે તપ; તેમાં આર્ત રૌદ્રનો ત્યાગ અને ધર્મશુકલનો આદર. ૩ આહાર પાણી વચ્ચાદિકવડે આચાર્યાદિક દશ પૂજ્યપદની ભક્તિ અને શરીર સુશ્રૂષા કરવારૂપ વૈયાવૃત્ય નામે તપ. જેના વડે અષ્ટવિધ કર્મનો ક્ષય થવા પામે તે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર તથા ઉપચાર લેહે વિનય તપ. ૫ વગર જરૂરનાં ઉપકરણ અને ભક્તપાનનો ત્યાગ કરી દેવ અને અંતરથી મિથ્યાત્વ કપાયાદિકનો ત્યાગ કરવો તદ્દૂપ ઉત્સર્ગ નામે તપ. અને ૬ વાંચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથારૂપ પંચવિધ સ્વાધ્યાય નામે તપ જાણવો. આમાં આર્તધ્યાન તે અનિષ્ઠસંયોગ, ઇષ્ટવિયોગ, અજ્ઞાનશોચ અને વ્યાધિ-વેદના પ્રત્યેની ચિંતારૂપ. રૌદ્રધ્યાન તે હિંસાનુગંધિ, મૃપાનુગંધિ, સ્તેયાનુગંધિ અને વિષય સંરક્ષણ સંગંધી ચિત્ત એકાગ્રતા. ધર્મધ્યાન તે આજ્ઞાવિચય, અપાયવિચય, વિપાકવિચય અને સંસ્થાન વિચયરૂપ ચાર પ્રકારનું અને શુકલધ્યાન તે પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર, એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર, સૂક્ષ્મ ક્રિયા અપ્રતિપાતિ, તથા વ્યુપરત ક્રિયા અનુવર્તન (અનુવૃત્તિ) રૂપ. એમ દરેકન ચાર ચાર લેદો સમજવા.

ઉપચાર વિનય તે વિનય કરવા યોગ્ય પૂજ્ય જનો આંખે છતે ઉભા થઈ જવું, હાથ જોડવા, બેસવા આસન આપવું, આજ્ઞા વચન સાંભળવા ઉત્કંઠિત થઈ તેમજ બહારથી આવ્યા બાદ દંડે ગ્રહણ અને ચરણ પ્રદાનનાદિક કરવું. એન સાર રીતે ઉચિતતા સાચવવી. ૧૭૫-૧૭૬

શાસ્ત્રકાર હવે બ્રહ્મચર્ય સંગંધી પ્રતિપાદન કરતા છતા કહે છે.

દિવ્યાત્કામરતિમુચ્ચાન્નિવિધં ત્રિવિધેન ચિરતિરિતિ નવકં ।

ઔદારિકાદ્યિ તથા તદ્વદ્વાષ્ટદસચિકલ્પમ્ ॥ ૧૭૭ ॥

ભા૦—દિવ્ય તથા ઔદારિક કામલોગ સંગંધી સુખચક્રી ત્રિવિધે ત્રિવિધે નિવર્તયું. એવી રીતે ધ્વજસચ્ચ અદાર પ્રકારનું છે. ૧૭૭

વિ૦—દિવ્ય અને ઔદારિક વિષયલોગ થકી ત્રિવિધે ત્રિવિધે નિવર્તતાં તેના અદાર ભેદ થાય છે. એવી રીતે કે લવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ્ઠ અને વિમાનવાચી કેવીઓ સંગંધી દિવ્ય વિષયલોગથી મન, વચન અને કાયાવડે ફળ, દારિત્ર અને અનુમોદન ભેદે નિવર્તવાથી નવ ભેદ થાય, તેવીજ રીતે મનુષ્ય અને તિર્થંચ સંગંધી ઔદારિક વિષયલોગથી ત્રિવિધે ત્રિવિધે નિવર્તતાં તેના નવ ભેદ થાય. અર્થ મળીને અદાર ભેદો થાય છે. ૧૭૫

શાસ્ત્રકાર હવે છેલ્લે અકિંચન્ય-અકિંચતા સંગંધી સ્વરૂપ નિરૂપણ કરે છે.

અવ્યાત્મવિદો મૂર્છાં પશ્ચિદં વર્ણયન્તિ નિશ્ચયતઃ ।

તસ્માદ્વિરાગ્યેસોરાનિશ્ચયં પસો વર્ણઃ ॥ ૧૭૮ ॥

ભા૦—અવ્યાત્મજ્ઞાનીઓ નિશ્ચયથી મૂર્છાનેજ પરીગ્રહ કહે છે, તેથી વૈરાગ્યતા અર્થે નિષ્પરીગ્રહતા-નિઃસ્પૃહતા એ પરમ ધર્મ છે. ૧૭૮

વિ૦—નિજ આત્મસ્વરૂપ વેદી-કેવી રીતે આત્મા કર્મથી બંધાયું છે અને કેવી રીતે તેથી મુક્ત થાય છે તેને સારી રીતે સમજનારા, અને નિજ સ્વરૂપ સામે લક્ષ રાખી વીતરાગ વચનાનુસારે શુદ્ધ ક્રિયાને સેવનારા મહાશયો નિશ્ચયનયના અભિપ્રાયે મૂર્છા-મમતાને જ પરિગ્રહરૂપ વર્ણવે છે. તેથી વૈરાગ્ય-વિતરાગતાને ઇચ્છતારા સાધુ-જનોને અકિંચનતા એ પરમ ધર્મ છે. નિઃસ્પૃહતાધારી એવા તેમણે કોઈપણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ કે ભાવ સંગંધી પ્રતિબંધ યા મૂર્છા-મમતા રહિત જ રહેવું એમાં જ સર્વ હિત સમાયેલું છે. ૧૭૮

એવી રીતે મૂર્છારહિતપણે ધર્માનુષ્ઠાન સેવવાનું ફળ શાસ્ત્રકાર હવે દર્શાવે છે.

દશવિધધર્માનુષ્ઠાયિનઃ સદા રાગદ્વેષમોહાનામ્ ।

દૃઢસ્થવિમાનામપિ ભવત્યુપશયોઽલ્પકાલેન ॥ ૧૭૯ ॥

ભા૦—પૂર્વોક્ત દશવિધ ધર્મનું સદા સેવન કરનારને અત્યંત નિવિઢ થયેલા પણ રાગ દ્વેષ અને મોહનો અલ્પકાળમાં ક્ષય થાય છે. ૧૭૯

વિ૦—ક્ષમાદિ દશ પ્રકારનો ધર્મ ઉપર જણાવ્યા મુજબ સદાય સેવનાર સાધુજનોને ગમે તેવા દૃઢ રૂઢ થઈને જામી ગયેલા એવા રાગ દ્વેષ અને મોહ નાશના મહા વિકારોનો અલ્પ કાળમાં ક્ષય અથવા ઉપશમ થાય છે, મતલબ કે તેમને પ્રથમ ગમે તેટલો દૃઢ થયેલો રાગ, રૂઢ થયેલો દ્વેષ અને જામી ગયેલો મોહ હોય તો તે તમામ આ ઉત્તમ ક્ષમાદિ ધર્મના સતત સેવનથી-તેના પ્રભાવથી હતપ્રહત ધિનિષ્ઠ થઈ જાય છે એ ઉપશાન્ત થઈ જાય છે. ૧૭૯

અનિસમ કપૂરવિજયનું.

જૈનોનું આસ્તિક્ય. ૧

જેઓ ઇશ્વરને જગત કર્તા તરીકે માને છે, તેઓ કેટલીક વખત જૈન ધર્મને એક નાસ્તિક ધર્મ તરીકે ગણે છે, પણ જૈન ધર્મ વ્યાજ્ઞી રીતે નાસ્તિક ગણી શકાય તેવો ધર્મ નથી. જૈન ધર્મ ઇશ્વર (પરમાત્મા)ના અસ્તિત્વની કદી ના પાડતોજ નથી. જૈન શાસ્ત્રોમાં પરમાત્મા-પરમેશ્વરનું વર્ણન કરેલું સર્વત્ર માલુમ પડે છે, પણ તે ગ્રંથોમાં આપેલ અને બીજા ગ્રંથોમાં બતાવેલ ઇશ્વર સંબંધીના વર્ણનમાં કેટલોક ફેર છે. ગાનેના વર્ણનમાં ઘણું સ્થળે ભિન્નતા માલુમ પડે છે. સર્વેથી મોટો ફેર-ભિન્નતા તેજ છે કે કેટલાક ધર્મગ્રંથોમાં ઇશ્વરને ઋષિના પેદા કરનાર અને ચલાવનાર તરીકે વર્ણવ્યો છે, ત્યારે જૈન ગ્રંથોમાં ઇશ્વરને તેવી રીતે વર્ણવેલ નથી. જૈન ધર્મના વર્ણનમાં તે ધર્મની માન્યતા પ્રમાણે ઇશ્વર-પરમાત્મા તે સર્વજ્ઞ અને તદ્દન સુખી-શાંત આત્મા છે, અનંત શક્તિવાળો છે, વળી કોઈ પણ જાતના બાહ્ય-પૌદ્ગલિક પરમાણુઓથી રહિત શુદ્ધ આત્મા છે, અને તે કોઈ દિવસ ન મરે કે ન જન્મે કે તેનો કદિ નાશ ન થાય (અજરામર) તેવો તે છે.

કોઈ પણ વસ્તુના અસ્તિત્વનો તદ્દન અસ્વીકાર કરવો તે એક જુદી વાત છે, અને તે વસ્તુના અસ્તિત્વને સ્વીકારતાં તેના અસુક શુણ્ણોનો સ્વીકાર ન કરવો-શુણ્ણોમાં મતભેદ પડવો તે જુદી બાબત છે. જેઓ શરીર અથવા અન્ય પૌદ્ગલિક પદાર્થોથી જુદા આત્માનું ૨ અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી તેઓની સાથે જૈન ધર્મની ગણતરી કદી આવી શક્યો નહિ. જૈનો પવિત્ર તથા તદ્દન શુદ્ધ આત્માને માનનારા છે. પવિત્ર-તદ્દન શુદ્ધ-અન્ય પૌદ્ગલિક પદાર્થોથી રહિત આત્મા અને પરમાત્મા અરેખર એકજ છે, અને દરેક પ્રાણી-આત્માનો છેલ્લો નેમ-અંતિમ લક્ષ્ય તદ્દન પવિત્ર અને શુદ્ધ થવું તેજ હોય છે; બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પવિત્રતા-દેવીપણના સર્વ શુણ્ણો સહિત પરમાત્મા થવું તેજ લક્ષ્ય હોય છે. આ પ્રમાણે

૧ 'દિગ્જય જૈન' ના વીરનિર્વાણના ખાસ અંકમાં આવેલ મી. હુર્બર્ટ વૉરનનું 'ઈન્ડિય લેખનું' લાગતાર. જેઓ ઇશ્વરના અસ્તિત્વને માને છે તેઓ આસ્તિક કહેવાય છે. અ લેખમાં વિદ્વાન લેખકે જૈનો પણ ઇશ્વરને માને છે, પણ ઇશ્વરને કર્તા અને સહિતા ચલાવતા તરીકે માનતા નથી, અને તેવી રીતે ઇશ્વરને યજ્ઞ તથા પૃથ્વીનું સંજ્ઞ ચલાવનાર તરીકે માનનારા કેવી જગ્યામાં જોવા આવે છે તે ચર્ચાના પ્રવલ્ન ક્ષેત્ર છે, અને જૈનો ખરા અસ્તિક છે તે ચર્ચાનું છે.

૨ પંચમૂર્તિમાંથી આત્મા ઉત્પન્ન થયો છે અને તેમાંજ તેનો વિલય છે તેમ માનનારા.

જેનોનું અસ્તિત્વ.

૨૧૫

જેતાં જૈન ધર્મમાં માનેલા તે પરમાત્મતત્ત્વમાં સૃષ્ટિકર્તૃત્વ અને શાસન-સૃષ્ટિને ચલાવવી તેનો સમાવેશ થતો નથી.

ખરી રીતે જોલતાં નાસ્તિકો તેજ કહી શકાય-કહેવાય, કે જેઓ આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકારજ કરતા નથી, અને કહે છે કે પુદ્ગળ-પંચમૂતથી જુદો આત્મા બીજો હોય નથી. નાસ્તિકોની એવી માન્યતા હોય છે કે જેને લોકો આત્મા કહે છે તેને તેઓ અસુક પૌદ્ગલિક તત્ત્વોના પરમાણુઓનો સમૂહજ ગણે છે, અને તેઓ કહે છે કે જ્યારે આવો એકઠો થયેલો સમૂહ જુદો પડી જાય છે, પંચમૂતમાં પંચમૂત મળી જાય છે ત્યારે આત્માનો નાશ થાય છે.

જૈન શાસ્ત્ર મુજબ તો શરીરથી અતિરિક્ત આત્મા રહેલો છે, દરેક આત્મા ઘણા લાંબા વખતથી-અનંત કાળથી અસ્તિત્વમાંજ છે. અને લાંબા વખતથી આત્માઓ સંસારની જુદી જુદી સામાન્ય ચાલુ સ્થિતિઓમાં જન્મ-મરણ કર્યા કરે છે, અને છેવટે તે પવિત્ર સ્થિતિ (મોક્ષ) પ્રાપ્ત કરે છે; પણ આ પ્રમાણે તે પવિત્ર સ્થિતિ-ઇશ્વરત્વ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે આત્માઓ ચાલુ સામાન્ય શરીરધારી આત્માઓની સ્થિતિમાં (આ સંસારમાં) કદી પણ આવતા નથી.

અનંત કાળથી-અપરિમિત સમયથી સામાન્ય આત્માઓ પોતાના અસલ-કુદરતી સ્વભાવના-જ્ઞાનના અભાવે જોટા-મોહ-લોભ વિગેરે સાંસારિક માયા બંધનમાં લપટાય કરે છે, અને લાલચોમાં લપટાય જવાથી તે કદી ખરી શાંતા-શાંતિ પામતા નથી. આ કષાયો મોહ-લોભ વિગેરેના ત્યાગથી આત્માઓ શાંત અને સુખદ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે, સંતોષી થાય છે, નિર્મોહી થાય છે અને આ કુદરતી અવસ્થાની સત્તામાંથી જ્યારે તે તદ્દન મુક્ત થાય છે-સર્વ કષાયોનો ત્યારે સર્વથા નાશ થાય છે ત્યારે આત્મા તેનો કુદરતી સ્વભાવ-અસલ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે અને ત્યારે તે સર્વજ્ઞ, તદ્દન સુખી, શાંતાવાળો અને અમર થાય છે. હુંકામાં તે ઇશ્વર-પરમાત્મા થાય છે. આ પ્રમાણે જેનો ઇશ્વરના અસ્તિત્વની કદી પણ ના પાડતા નથી, પણ ઇશ્વરત્વમાં બીજા પદાર્થો અને આત્માને દત્તપદ કરવાનો અને તેઓની ઉપર સત્તા ચલાવવાનો શુભ હોય તેની તેઓ સ્પષ્ટ ના પાડે છે.

હવે આપણે જોઈશું કે સૃષ્ટિને દત્તપદ કરવાનો અને શાસન કરવાનો શુભ ઇશ્વરના બીજા ગુણોમાં આશ્ચર્ય-ઉણપ લગાડ્યા સિવાય તેનામાં ઘટ્ટી શકે ખરો કે નહિ? બીજી આ ગુણો (પૃથ્વીના સૃષ્ટા અને નિયંત્ર) ઇશ્વરને લગાડતા તેમાં કાંઈ વિશેષ અને ખાસી આવે છે કે નહિ તે પણ આપણે જોઈશું. અને મનુષ્યને પ્રાપ્ત કરવાના મોક્ષસાધનમાં તે સત્તાની કાંઈ અરેખરી જરૂરીઆત છે કે નહિ તે પણ આપણે જોઈશું.

૨૩૬

જોતરણી પ્રકાશ.

જેઓ ઇશ્વરને પૃથ્વીના સૂણા-ઉત્પત્તકતો તરીકે માને છે તેઓના મુખ્યત્વે કરીને બે ભાગ પાડી શકાય:—

(૧) જેઓ ગ્રાણ તત્ત્વોને શાશ્વત માને છે—(૧) ઇશ્વર (૨) આત્મા અને (૩) પુદ્ગલ; અને એમ બધામાં છે કે છેલ્લા બે (આત્મા અને પુદ્ગલ) વચ્ચે ઇશ્વર બાકીની સંપ્રિત ઉત્પત્ત કરે છે.

(૨) જેઓ એમ માને છે કે ફક્ત ઇશ્વરજ્ઞ શાશ્વત છે. બીજાં કાંઈ પણ શાશ્વત નથી. આ ભાગના બીજા બે પેટા વિભાગ પણ પાડી શકાય છે. જેઓ એમ માને છે કે ઇશ્વરે સૂચ્યમાંથી સંપ્રિત પેદા કરી તે પ્રથમ વિભાગ (અ) જેઓ એમ માને છે કે ઇશ્વરે અજ્ઞામાંથીજ સંપ્રિત પેદા કરી તે બીજો વિભાગ (બ).

હવે આ બે મુખ્ય ભાગમાંથી પહેલા ભાગ માટે તો પ્રથમ દ્રષ્ટિએ આટલું: બાબતોનું સંદે છે અને તે શુદ્ધ—સ્વપ્રજ્ઞ છે કે આત્મા અને પુદ્ગલ તેઓને સુખો પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે, તથા તેઓ જે સ્થિતિમાં સંદેલા હોય છે તે શુદ્ધ અને સ્થિતિથી તેઓ પોતેજ સંપ્રિતે ઉત્પત્ત કરવાની શક્તિરાજા છે, અને તેઓ કોઈ પણ સૂણા-ઉત્પત્ત કરનારની જરૂર નથી.

વળી બીજી રીતે વિચાર કરતાં પણ લઘ્યમાં આવશે કે ઇશ્વરમાં શાશ્વત સુ અને સંપૂર્ણતાના ગુણોનું આરોપણ કરવામાં આવે છે, અને તે એ પ્રમાણે સુ અને સંપૂર્ણ—કોઈ પણ બાબતની ઉચ્ચ સંહિત હોવાથી તેને સંપ્રિત ઉત્પત્ત કરવા મંજૂર કરી પણ આવી નથી, કારણકે સંપ્રિત ઉત્પત્ત કરવાની મંજૂર ઇશ્વરમાં આ બાબતની જાતની જાતાય છે, અને સંપૂર્ણતાના વિચાર સાથે અમુક બાબતની મંજૂર હોવી તે બાબતો એમ સમજતો નથી, કારણ કે મંજૂર તો અપૂર્ણ પ્રાણીનેજ થાય સંપૂર્ણને મંજૂર હોવીજ નથી. આ પ્રમાણે ઇશ્વરતામાં ઉત્પત્ત કરવાનો ગુણ આ જવાથી સંપૂર્ણતા અને શાશ્વત ગુણના ગુણોનો નાશ થાય છે.

વળી આ પ્રમાણે કમુલ કરવામાં આવે છે કે આહુ સામાન્ય જીવો—આત્મા ઉપાધિ અને દુઃખો—કષ્ટો સહન કરે છે, અને ઇશ્વર જે આજ્ઞાઓ સંસારી લે માટે કહેલી છે—પ્રત્યેકી છે તે આજ્ઞાનુસાર વર્તન કરવાથી આ ઉપાધિઓ દુઃખોમાંથી મુક્તિ એમની શકાય છે; પણ આત્માઓને ઉત્પત્ત કરવા, સંવ ના દુઃખો તથા તેની ઉપાધિઓમાં તે આત્માઓને ઉત્પત્ત કરીને મુક્તિ, પરી તેઓને વિચારવું આત્માની, કે જે વિચારવું પ્રત્યેક વર્તન કરવાથી તે આ દુઃખ અને ઉપાધિઓથી મુક્ત થઈ શકે. આ સર્વ કાર્યો તે ટુણપણનાં કે મળી શકાયજ નહિ; કારણકે એક સંપૂર્ણ અને સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વર કે જે

જોતોતું આસ્તિક્ય.

૨૧૭

મુક બાબતને પ્રથમ દુઃખદાયી-અસંતોષી સ્થિતિમાં મુકે અને પછી તે દુઃખમય સ્થિતિમાંથી છુટા થવા અને તેની સુધારણા કરવા તેને અમુક નિયમો શીખવે, તે ડાહ્યો માણસ કદિ પણ કહેવાશે નહિ.

વળી એક સર્વજ્ઞ-સંપૂર્ણ જ્ઞાન ઇશ્વરને કોઈપણ અમુક પ્રાણી આત્મા અથવા કોઈપણ ચીજને તે કેવી રીતે રહી શકે છે-અમુક સ્થિતિમાં તે કેવી રીતે ટકી શકે છે, તેની કસોટી કરવાની કશી પણ જરૂર નથી, અને જો એમ કહીએ કે કોણ મોક્ષ મેળવવાને લાયક છે અને કોણ મોક્ષ મેળવવાને લાયક નથી, તેની પરીક્ષા કરવા માટે ઇશ્વરે આત્માઓને આ સંસારમાં મોકલ્યા છે, તો પછી ઇશ્વરના સર્વજ્ઞ ગુણનો નાશ થશે.

વળી ઇશ્વરમાં સૃષ્ટિકર્તાના ગુણોતું આરોપણ તે તેના ભલમનસાઈ-સારપના ગુણ સાથે બંધબેસતું આવતું નથી; કારણ કે જ્યારે કર્તા સંપૂર્ણ રીતે ભલો અને માયાળુ હોય ત્યારે તેની સૃષ્ટિમાં કોઈપણ જાતનાં માઠાં કૃત્યો હોવાંજ નોંધાયે નહિ. આ સૃષ્ટિ ઉપરના કોઈપણ ભાગમાં રાજ્ય કરનાર રાજા પોતાના દેશમાં કુકૃત્યો-માઠાં આવરણો અચરાય તેમ ઇચ્છતો નથી, પણ આ રાજાઓ સર્વજ્ઞ અને સર્વ શક્તિમાન નહિ હોવાથી તેઓ પોતાના રાજ્યમાં બનતાં આવાં કુકૃત્યો અટકાવી શકતાં નથી, પરંતુ ઇશ્વર તો સંપૂર્ણ રીતે માયાળુ અને સર્વજ્ઞ છે એમ ગણવામાં આવે છે, તો પછી જ્યારે તેવા માયાળુ-સર્વજ્ઞ-અને સર્વશક્તિસંપન્ન ઇશ્વર સૃષ્ટિના કર્તા હોય ત્યારે તેના સાર્વભૌમ રાજ્યમાં કોઈપણ જાતનાં માઠાં કૃત્યો આવરી શકાય જ નહિ. કારણ કે તે તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રજાને એવાં કુકૃત્યો કરવાની શક્તિ જ આપે નહિ; તેવાં માઠાં કૃત્યો કરી શકે તેવી શક્તિ પ્રાણીઓને આપવાની તેને જરૂર જ શી હોય !

આવીજ રીતે દિલગીરી, દુઃખ, ગરીબાઈ અને વ્યાધિ વિગેરેની બાબતમાં પણ વિચારવાનું છે. જો એમ કહીએ કે દિલગીરી, દુઃખ, વ્યાધિઓ વિગેરે જે માણસો કુકૃત્યો આવરે છે તે માણસોને તેમનાં તેવાં સર્વ કાર્યનાં પરિણામ તરીકે ઉપજે છે, અને આ સર્વ નિયમ કરવાનું, કાયદા પ્રમાણે સર્વને સુખ દુઃખાદિ આપવાનું કાર્ય પણ સૃષ્ટા તરીકે ઇશ્વરને કરવાનું છે, તો પછી આવા ઇશ્વર-સૃષ્ટામાં ભલમનસાઈના ગુણની ખાસી જ માત્રા પડશે; કારણ કે તેની સૃષ્ટિમાં કોઈપણ જાતનું દુઃખ હોવાનો સંભવ જ રહેતો નથી. તે ઘણા માયાળુ અને ભલો હોવાથી તે સૃષ્ટિમાં દુઃખ, ઉપાધિ વિગેરે આવવાનો જ સંભવ રહેતો નથી.

ઇશ્વર આત્મા અને પુણ્ય સિવાય અન્ય સર્વનો સૃષ્ટા છે અને સૃષ્ટિ ઉપર જસ કરનાર-સૃષ્ટિને નિયંત્રિત ચલાવનાર છે એવી માન્યતા ધરાવનારાઓ કેટલે

અંશે ભૂલ ખાય છે, તે આપણે જોયું; હવે બીજી માન્યતા ધરાવનારાઓ, કે જેઓ શૂન્યમાંથી આખી સૃષ્ટિ-આત્મા પુદ્ગળ સર્વને ઇશ્વરે બનાવ્યા છે એમ માને છે, તેવી માન્યતા ધરાવનારાની દલીલો તપાસીએ. ઇશ્વરે શૂન્યમાંથી અથવા તો પંચ ભૂતમાંથી આ સૃષ્ટિ બનાવી, તેવી માન્યતાને ટેકે આપનાર કાંઈ દલીલ અગર સાબીતી છે ખરી? બાહ્યદૃષ્ટિએ જોતાં તેવી કોઈપણ બતની સાબીતી અગર દલીલ નથી. કારણ કે કુદરત આપણને એવું દેખાડતી નથી કે આ દુનિયા શૂન્યમાંથી અસ્તિત્વમાં આવી હોય; કુદરત આપણને એવો એક પણ દાખલો બતાવતી નથી, કે જેમાં કોઈપણ ચીજ શૂન્યમાંથી અસ્તિત્વમાં આવતી હોય. જે કોઈપણ ચીજ આપણે દેખીએ છીએ તે દરેકની પૂર્વસ્થિતિ હોય જ છે, વળી આપણે એવી કોઈ ચીજ દેખતા નથી કે જેનો નાશ પણ શૂન્યમાં થતો હોય-જે વસ્તુના લય પછી તેના પરમાણુઓનો પણ તદ્દન નાશ થઈ જતો હોય. શારીરિક શાસ્ત્ર પણ એવું સાબીત કરે છે કે કોઈપણ ચીજ શૂન્યમાંથી અસ્તિત્વમાં આવતી જ નથી, અને વળી એવું પણ સાબીત કરે છે કે કોઈપણ ચીજનો સમુગળો નાશ-સંપૂર્ણ લય કદીપણ થતો જ નથી. જો ઇશ્વરે શૂન્યમાંથી આ સૃષ્ટિ બનાવી હોય, તો તે તેનો સંપૂર્ણ નાશ પણ કરી શકે છે, અને બીજી એવાત દેખાડે છે કે આ જીવવાનું પ્રાણી અજીવમાં બદલી શકાય છે; આમ હોવાથી જેઓ જે બતનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ તેવા શૂન્યમાંથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરનારા ઇશ્વરને ભજે છે તેઓ એવા ઇશ્વરને ભજે છે-પૂજે છે કે જેનામાં સર્વને અસ્તિત્વ રહિત કરવાની શક્તિ પણ રહેલી છે. પણ જીવ અને અજીવ બંને વિરૂદ્ધતાવાચી શબ્દો છે, અને એક વસ્તુ બીજામાં કદીપણ ફેરવી શકાય તેવું નથી. જીવ અજીવ થઈ શકતો નથી; તેમજ અજીવ કદીપણ જીવ થઈ શકતો નથી. આ વાત ચાલુ સામાન્ય બુદ્ધિથી તથા આંતરિક વિચારણાથી પણ તરત સમજી શકાય તેવી છે. આ પ્રમાણે ઇશ્વરે શૂન્યમાંથી આ પૃથ્વી બનાવી છે અને જ્યારે વિચાર થાય ત્યારે તે તેનો નાશ કરી શકે છે, તેવી માન્યતા-તેવી થીયરી વિચારપૂર્વક જોતાં સામાન્ય બુદ્ધિથી પણ વિરૂદ્ધ છે, માનસિક વિચારણા રહિત છે, વળી શારીરિક શાસ્ત્રના નિયમોથી ઉલટી છે, અને કુદરતી કાયદાના જ્ઞાનનો અભાવ સૂચવનારી છે.

હવે બીજો એક પોઇન્ટ-ઇશ્વરકર્તૃત્વના સંબંધમાં વિચારવાનો બાકી રહે છે તે પોઇન્ટ એ છે કે જેઓ એવી માન્યતા ધરાવે છે કે ઇશ્વર એકલો અચળ-શાશ્વત છે, અને પોતાનામાંથી આ અખિલ સૃષ્ટિ બનાવે છે; એટલે કે તે પોતેજ સૃષ્ટિની આકૃતિ ધારણ કરે છે. જો આ થીયરી કબુલ રાખીએ તો પ્રથમ તો તેજ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે ઇશ્વર, કે જે તદ્દન સંપૂર્ણ પવિત્ર અને સંપૂર્ણ છે તે શા માટે

જૈનાનું આસ્તિક્ય.

૨૧૯

પોતાની જાતને આવી અપવિત્ર અને અપૂર્ણ સૃષ્ટિરૂપે દેરવી નાખે ? આ સવાલનો વિચાર કરતાં તરતજ એમ લાગશે કે સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાનું કાર્ય ઇશ્વરને લાગુ પડી શકાય તેમ નથી, અગર તો અપવિત્રતાના બીજો, કે જે આ સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર ફેલાયેલા સર્વદા માલુમ પડ્યા છે અને પડે છે, તે બીજો ઘણા લાંબા કાળથી-અનંત કાળથી તેનામાં-ઇશ્વરમાં ભરેલા હોવા જોઇએ. આ એક મોટી મુશ્કેલી છે. વળી બીજી મુશ્કેલી તે આવે છે કે એક જીવિતવ્યધારી ઇશ્વર અજીવત્વમાં પણ પોતાની જાતને દેરવી નાખે તે અસંભવિત-અશક્ય જણાય છે. આ સૃષ્ટિમાં તો જેવી રીતે જીવિતધારી પ્રાણીઓ રહેલા છે, તેવીજ રીતે અજીવ એવા પુદ્ગલાદિક પદાર્થો પણ રહેલા છે, અને જીવત્વધારી પ્રાણીઓ પોતાની જાતને જેમાં જીવ માલુમ પડતો નથી તેવી જે અનેક પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ આ સૃષ્ટિમાં દેખાય છે તેમાં દેરવી નાખતા નથી-દેરવી શકતાજ નથી; તેથી ઇશ્વર કે જે એક જીવવાળો છે તેણે અજીવવાળા પ્રાણીઓ પણ જેમાં રહેલા છે તેવી સૃષ્ટિરૂપે પોતાની જાતને ધારણ કરાવી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી એવી થીયરી ચાલી શકે તેવી નથી.

જેઓ એમ કહે છે કે ઇશ્વર એકજ શાશ્વત છે, હમેશને માટે અસ્તિત્વ ધરાવનાર છે અને પોતાની જાતને સૃષ્ટિના આકારમાં દેરવી નાખી આ અખિલ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે છે તેવી થીયરી માનનારાઓમાં હિંદુસ્તાનના વેદાંતીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેઓ એમ માને છે કે ઇશ્વર એક પવિત્ર આત્મા છે અને જ્યારે તેણે પૃથ્વી બનાવી ત્યારે જે જે આ સૃષ્ટિમાં દેખાય છે તે સર્વની સાથે પોતાના આત્માને તેણે જોડ્યો છે, અને તેથી તે અજીવ-જડ પણ કહી શકાય છે. પણ અહિં પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે આ અજીવવાળો પદાર્થ, કે જેની સાથે જીવિતધારી આત્મા જોડાયો તે ઇશ્વરથી ભુદો અને વ્યતિરિક્ત પદાર્થ, કે તે ઇશ્વરનોજ અંશ છે ? આ બેમાંથી અજીવ પદાર્થ કેવો સમજવો ? જો તે ઇશ્વરથી ભુદો-ભિન્ન પદાર્થ હોય, તો પછી આ સૃષ્ટિના મૂળમાં તો એકજ શાશ્વત-ઇશ્વર રહેલ છે તેવી માન્યતામાં વિરોધ આવે છે, અને એક કરતાં અધિક વસ્તુ-દ્વંદ્વનો સ્વીકાર કરવો પડે છે. હવે જો બીજી રીતે તે અજીવ વસ્તુઓને ઇશ્વરના અંશ તરીકેજ સ્વીકારતા હોય તો પછી આ જડ-અજીવ પદાર્થ હમેશાં ઇશ્વરની સાથેજ રહેનાર પદાર્થ હોવો જોઇએ, અને તેથી તે-ઇશ્વર સંપૂર્ણ ચેતનમય કદી પણ સ્વીકારી શકાશે નહિ, પણ તેનામાં જડત્વના પરમાણુઓ પણ સાથે રહેલાજ હોવા જોઇએ, અને તે સાથે અપવિત્રતાના પરમાણુઓનો પણ ઇશ્વરમાં સદ્ભાવ થાય છે. જૈનમતાનુસાર પવિત્ર અને સંપૂર્ણ આત્મા-ચેતનનો આ જડ અને અપવિત્ર પરમાણુઓ સાથેનો સંયોગ કબુલ

૧ જળે વિખળુ; સ્થળે વિખળુ; વિખળુ: પર્વત મસ્તકે. વિગેરે.

૨૨૦

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

કરવામાં આવે છે, પણ તેમાં ફેર-તફાવત એટલો છે કે, જ્યારે વેદાંતીઓ જણાવે છે કે અમુક સમયે ઈશ્વરે પોતાની જાતને તે જડ પદાર્થો સાથે જોડી-અમુક સમયે આ સર્વ વસ્તુઓ પોતામય કરીને બનાવી, અને તે પ્રમાણે આ દૃશ્ય જગત ઉત્પન્ન થયું, ત્યારે જૈન લોકો એસ જણાવે છે કે આ પવિત્ર આત્મા-શુદ્ધચેતન તે અપવિત્ર એવા જડ પદાર્થો, જેવા તે અત્યારે જોડાયેલા દેખાય છે, તેવીજ રીતે તે ઘણા કાળથી-અનાદિ કાળથી જોડાયેલાજ છે, અને આ પ્રમાણે આ દૃશ્ય દુનિયા, જે અત્યારે પ્રત્યક્ષ રીતે દેખાય છે, તે પ્રમાણે તે બંને જડ અને ચેતનના સંયોગથી અનાદિ કાળથી બનેલી છે. જીવ અને અજીવ જડ અને ચેતન, આત્મા અને કર્મના પરમાણુઓ બરોબર રીતે જોડાયેલાં તે સામાન્ય પ્રાણીઓમાં જોડાઈને રહેલાજ છે, અને તેમનો આ સંયોગ નવો થતો નથી, પણ હંમેશાં માટે તે સંયોગ બન્યો ને બન્યોજ રહે છે, તેથી જેવી રીતે એક ખાણમાં એકઠાં થયેલ સોનું-સુવર્ણ અને માટીનો સંયોગ ક્યારે થયો તેની બગર પડતી નથી, પણ અનાદિ કાળથી તે સંયોગ થયેલોજ છે, તેવીજ રીતે આ બંનેનો સંયોગ ક્યારે થયો તેના કારણનો કદિ પણ સવાલ ઉડતો નથી; કારણકે આ સૃષ્ટિમાં એવો એક પણ વખત નથી આવતો કે જ્યારે જે સંયોગમાં આ જડ અને ચેતન પદાર્થો અત્યારે દેખાય છે તે કરતાં વિદ્ય સ્થિતિમાં-પૃથક્ સ્થિતિમાં તે હોય. આવો વખત કદી આવ્યો નથી, અને આવવાનો નથી; એટલે કે સૃષ્ટિનો ક્રમ અનાદિ કાળથી જે સ્થિતિમાં અત્યારે દેખાય છે તેજ સ્થિતિમાં-તેવાજ સંયોગોમાં બન્યોજ રહે છે અને રહેવાનો છે. આત્માનો બરોબર શુદ્ધ સ્વભાવ તો આ જડ પૌદ્ગલિક પરમાણુઓ સહિત હોય અગર તેનાથી રહિત હોય તો પણ એક સરખોજ તે ને તેજ છે, પણ જ્યારે આ અચેતન પદાર્થો સાથે તે જોડાયેલા હોય છે, અને પૌદ્ગલિક શક્તિ (કર્મો) નું તેના ઉપર જોર હોય છે, તેની સત્તામાં તે હોય છે, ત્યારે તે પરમાણુઓ મોહ, લોભ, ઈર્ષા વિગેરે લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરે છે, અને આ કષાયો-જીરસાઓ-લાગણીઓ સારાં અને માડાં અકુદરતી કાર્યો કરાવવામાં સાધનરૂપ બને છે, અને તેવાં સાધન થઈને તેવીજ જાતનાં નવા પરમાણુઓને પોતાની તરફ ખેંચવામાં અને આત્માની સાથે તેને જોડવામાં તેઓ કારણરૂપ થાય છે.

આ પ્રમાણે જે પરમાણુઓ ખેંચાઈને આત્મા સાથે જોડાય છે, તે પછી એક સંગ્રહિત કરેલા બળની માફક આત્મા સાથે જોડાયેલા રહે છે, (કર્મ સત્તામાં રહે છે) અને પછી કોઈ પણ વખતે તે કર્મોના કાળ સંપૂર્ણ થતાં તેઓ ઉદયમાં આવે છે, અને જેવી તેની શક્તિ હોય છે તે પ્રમાણે તે આત્માને સુખ અગર દુઃખ-શાન્તા અથવા અશાન્તા ઉપજાવે છે. આ પ્રમાણે તેનું કાર્ય સંપૂર્ણ થતાં તેઓનો નાશ થઈ

જૈનોનું આસ્તિક્ય.

૨૨૧

જાય છે અને તે પરમાણુઓ જે આત્મા સાથે ચોટેલા હોય છે તે ખરી પડે છે, પણ જેમ પ્રથમ કહ્યું છે તેમ જ્યારે તેઓ સાધનરૂપ બની આત્માને સુખ-દુઃખાદિ ઉપ-બળતાં હોય છે ત્યારે પોતાની બલતા નવા પરમાણુઓને તેઓ ખેંચે છે (દરેક કાર્ય કરતાં-પુણ્ય અગર પાપનાં ગમે તે કાર્ય કરતાં આત્માને કર્મ લાગેજ છે-અને તદનુસાર તે કર્મો ઉદયમાં આવતાં સુખ-દુઃખાદિ ઉપબળે છે, અને નવાં કર્મોને ખેંચે છે.) આત્મા સાથે તે પરમાણુઓને તેઓ જોડી દે છે. આ પ્રમાણે જ્યાંસુધી આત્મા તેના આંતરિક જ્ઞાનના ઉદ્દભવથી આ પરમાણુઓને બાહ્ય પદાર્થો-આત્માથી અતિરિક્ત બુદ્ધી શક્તિઓ તરીકે બાણુતો નથી, અને પોતાના કુદરતી સ્વભાવમાં આવતો નથી, ત્યાંસુધી કર્મ પરમાણુઓનો-બાહ્ય જડ વસ્તુઓનો આત્મા સાથે સંયોગ થયા કરે છે, પણ જ્યારે તેને સ્વજ્ઞાનનો ઉદય થાય છે, ત્યારે તે તે જડ પદાર્થો સાથે પોતાની બલતને જોડતો નથી, તેથી કરીને જ્યારે જુનાં કર્મો ખપે છે.^૧ એમાં થતાં જાય છે, ત્યારે આત્મા પોતાની શક્તિ વાપરી જુનાં ખપાવે છે, પણ તેજ બલતાં નવાં કર્મો આવતાં નથી-તે કર્મો પોતાની બલતાં નવાં કર્મોને આકર્ષતાં નથી. આ પ્રમાણે ઘટતાં ઘટતાં આવાં બાહ્ય પદાર્થોના જે આત્મા સાથે અનાદિ કાળથી સંયોગ થયેલો હોય છે, તેનો સર્વથા નાશ થાય છે. કર્મોનો સર્વથા નાશ થતાં તે પછી ફરીથી કદી પણ અપવિત્ર થતો નથી, તે સર્વદા પવિત્ર રહે છે, અને પરમાત્માની સ્થિતિને એ પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પ્રમાણે આપણે જોયું કે ઈશ્વરત્વ-પરમાત્મત્વની લાવનાને અંગે જે જે શુભો જરૂરનાં છે તે તે શુભોમાં ખામી લગાડ્યા વગર-હુણપ થયા વગર સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાનો અને વ્યવસ્થા ચલાવવાનો, રાજ્ય કરવાનો શુભ ઈશ્વરમાં આપણે ઘટાવી શકીશું નહિ; પણ હજી વધારે બાબતો તે માટે કહેવાની બાકી રહી છે.

આ સૃષ્ટિનો પેદા કરનાર અને ચલાવનાર-તેને નિયમિત રાખનાર ડોઠપણ હોવો જ જોઈએ તેવી માન્યતાના ટેકામાં એક મોટી દલીલ રજૂ કરવામાં આવે છે. તે દલીલ એ છે કે આ કુદરતની સર્વ રીતભાતમાં જે સરખાઈ અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહેલી છે, હુમેશાં એક સરખી જળવાઈ રહે છે, અને વળી સૃષ્ટિમાં જે કુદરત-કુદરતી સૌંદર્ય દેખાય છે, તે સર્વ ઈશ્વરના અસ્તિત્વને લીધે જ છે તેમ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. પણ આ સૃષ્ટિમાં સૌંદર્ય અને સરખાઈ જ-વ્યવસ્થા જ રહેલી છે તેમ કહેવું તે વ્યાજબી નથી, કારણ કે દુનિયામાં ઘણું સ્થળે અવ્યવસ્થા-અનિયમિતપણું અને ખેડોળપણું-અસુઠરપણું પણ દેખાય જ છે. જો એમ

૧ તપસ્યા એવું સાધન છે કે જે દ્વારા જુનાં કર્મો ખપે છે, અને નવાં આકર્ષતાં નથી; બાહ્ય અને અભ્યંતર તપ જુનાં કર્મો ખપાવવામાં પ્રબળ સાધનભૂત છે.

૨૨૨

જનવર્મ પ્રકાશ.

કહીએ કે આ સુષ્ટિમાં વારંવાર દેખાતાં તોફાનો, ધરતીકંપો, વ્યાધિઓ વિગેરે સંસારમાં રહેલાં પ્રાણીઓના ભલા માટે જ પરમેશ્વરે મોકલેલા છે, તો તેમાં પણ બાધ આવે છે. આ પ્રમાણે કહેવાથી કાં તો ઇશ્વરમાં માયાગુપ્તતાનું ગુણનો અભાવ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, અથવા તો સર્વજ્ઞતાનું ગુણનો અભાવ માલુમ પડે છે; કારણ કે જો પરમેશ્વર સંપૂર્ણપણે માયાગુ અને સર્વજ્ઞ હોય તો પત્રી આવા દુઃખો-ઉપાધિઓ અને અસગવડોનું તેની ઉત્પન્ન કરેલી સુષ્ટિમાં અસ્તિત્વ જ હોયું ન જોઈએ. તે સર્વજ્ઞ હોવાથી મનુષ્યને કયે રસ્તે ચલાવવાથી તેનું ભલું થશે તેની તેને ત્રથમથી ખબર પડે અને તે માયાગુ હોવાથી વ્યાધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ ઉપબંધો વગર સીધા સરલ માર્ગે જ મનુષ્ય-પ્રાણીઓને દોરે; પણ વ્યાધિ વિગેરે પ્રત્યક્ષ દેખાતાં હોવાથી કાં તો ઇશ્વરના અસ્તિત્વમાં અથવા તો તેના માયાગુપ્તતામાં અને સર્વજ્ઞતાનું ગુણમાં ખામી જ માલુમ પડે છે.

વળી આગળ વિચારતાં માલુમ પડશે કે આ સુષ્ટિનો દેખાતો બધો ભાગ, કે જેની અંદર ખુરશી-ટેંગલ જેવી બધી અશ્વ વસ્તુઓનો-પૌદ્ગલિક દ્રવ્યોનો સમાવેશ થઈ બને છે. તે સર્વ બનાવનાર ઇશ્વરજ છે, તેજ તેના કારણરૂપ છે, તેમ કહેવું તેમાં બહુ શંકા ઉપજે તેવું છે. કોઈ પણ વસ્તુ કે જે જીવ અને અજીવ બંને કારણ લેવા થતાં બની શકે તેવી હોય, તેજ વસ્તુ કદત ઇશ્વરમાંથી-જોકે જીવ પદાર્થમાંથીજ ઉત્પન્ન થઈ તેમ કદી કદી શકાય નહિ. અને વળી સરખાઈ અને નિયમિતતા કાંઈ ચેતનના કાર્યમાંથીજ ઉત્પન્ન થતી નથી, કારણ કે એક ખુરશી અને ટેંગલ જેવા જડ અચેતન પદાર્થો કે જેઓ પોતાની સ્થાપિત કુદરતી સ્થિતિમાંજ કાર્ય કર્યા કરે છે, અને જ્યાંસુધી કોઈ બાહ્ય કારણ તેના ઉપર અસર ન કરે ત્યાં સુધી પોતાની કુદરતી સ્થિતિ કદી પણ છોડતાજ નથી, તેવા પદાર્થો કરતાં એક ચેતનમય પ્રાણીને માટે વિચારતાં તો તે ઘણો વધારે અનિયમિત રીતે વર્તે છે, અને વર્તવાનો સંભવ રહે છે.

અપૂર્ણ.

કાષ્ઠીયા નૈમચંદ ગીરધરલાલ. ભાષાંતર કર્તા.

અભિમાન અને મમતા.

અભિમાની આ અવનિમાં, ખાસે ખુબજ માર; દુઃખ તેહના તેવાં દીસે, આગ તણા અંગાર; આગ તણા અંગાર, ઢહન એઓને કરતાં; સુખ શાંતિ ને સર્વ, શરીરનાં સર્વે હરતાં; કે છે દિલખુશદાસ, કુડાં કૃત્યથી અજ્ઞાની; ખાતો ખૂબજ માર, સમજતો નવ અભિમાની. ખમતો મમતે માર બહુ, અહંપદમાં આ વાર; કહિ કહિ થાકે ટુંક પણ, ખામે નહિ કોઈ પ. ખામે નહિ કોઈ પાર, ભાર ભૂમિને ધારી; રાવણ સરળો રાય, ગયો એ મમતે હારી; કે છે કપૂરદાસ, એક દિન ચડતી પડતી; મમતે ગોથાં ખાય, દિલ ખુશ માયા નડતી.

જિનરાજ-ભક્તિ.*

(૨)

૧૨ ચૈત્યવંદનમાં સમાવેશ લાવપૂત્તમાં થતો હોવાથી દ્રવ્યપૂત્તની હકીકત આખ્યા પછી તે આપણું. દ્રવ્યપૂત્તના અનેક પ્રકારો છે. પ્રચલિત મુખ્ય આઠ પ્રકાર છે. જળ, ચંદન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, અક્ષત, ફળ, નૈવેદ્ય. તે આઠેના સંબંધનો પૃથક્ પૃથક્ વિચાર કરીએ.

૧૩ દ્રવ્યપૂત્તની અંદર શરીરશુદ્ધિ, ભૂમિશુદ્ધિ, વસ્ત્રશુદ્ધિ, ઉપકરણ શુદ્ધિ અને છેવટે લાવણ્યશુદ્ધિ હોવી જોઈએ. શરીર શુદ્ધિની અને વસ્ત્ર શુદ્ધિની હકીકત પ્રથમ સ્નાનના પ્રસંગમાં આપેલી છે. ભૂમિ જેમ સ્નાન કરવાની નિર્જીવ જોઈએ તેમજ જિનમંદિરની અંદરની પણ શુદ્ધ જોઈએ. કાંજે સારી રીતે લીધેલો હોવો જોઈએ. ત્રસ જીવની વિરાધના કેઈ પણ સ્થાનકે થવી ન જોઈએ. તમામ ઉપકરણો ચોરશીઓ, સુખડ, રકેબી, વાટકી, કુલછાખડી, ધુપધાણું, મંગળદીવો, કળશ, પાણી ભરી રાખવાનાં ઘોટાં ઠામ, પખાળ કરવાની કુંડી, ન્હવણનું પાણી ઝીલવાની કુંડી, વાળાકુંડી, અંગલુહણા, પાટલુહણું, મોરખીંછી, પાટલો, ચામર, ઘંટ ઇત્યાદિ સર્વ પ્રભાતે દૃષ્ટિએ જોઈ, પ્રમાણ, ખંખેરી અને ધાતુના તમામ પાત્રો પાણીવડે સાફ કરીને પછી વાપરવા જોઈએ. તેમાં દૃષ્ટિએ જોવાનું લક્ષ બરાબર રાખવું જોઈએ. તે વિના તે સાફ કરતાં પણ વિરાધના થઈ જાય છે.

૧૪ જળ નિર્મળ જોઈએ. સુખડ ઉંચી જાતની સુગંધી જોઈએ, પુષ્પો વિકસ્વર, પાંદડી ખર્ચા વિનાના, સુગંધીવાળા અને વિવેકપૂર્વક લાવેલાં જોઈએ. ધૂપની અંદર અગર જરૂર આવવો જોઈએ, કારણકે સુગંધી દ્રવ્યોમાં તેની સુખ્યતા છે. દીપક માટે ઘૂત વિગેરે સાફ જોઈએ. અક્ષત, ફળ, નૈવેદ્ય માટે તો પ્રથમ લખેલું હોવાથી ફરી લખવાની જરૂર નથી.

૧૫ ચંદન પૂત્ત માટે કેશર કરતાં બરાસ વિશેષ જોઈએ. કેશર જેમ મનોહર વર્ણ અને સુગંધી આવે છે તેમ બરાસ (ઘનસાર) બરી શીતળતા આવે છે. પુષ્પ દ્રષ્ટિએ જોવું જોઈએ. ધૂપ માટે કેયલા સગળાવેલા જોઈએ. દીપકની વાટ પણ આપણા રૂ કે સૂત્રની જોઈએ. બનતા સુધી ચંદનપૂત્તનું કેશર હાથે ઘસવું જોઈએ. તેમ ન બને તો ગોઠી પાસે પણ વિવેકપૂર્વક મુખકેશ બાંધીને ચોરશીઓ, સુખડ બરાબર સાફ કરીને નિર્મળ-ચાખા જળથી ઘસાવેલું જોઈએ.

* આ લેખ વાંચવાના પ્રારભમાં પાંચમા અંકમાં આવેલ આ લેખ વાંચવો.

૧૬ પ્રથમ જળપૂજા કરતાં ચૌરપીંછી બરાબર કરવી. જીવ્યતના જેમ અને તેમ વિશેષ કરવી. મૂળનાયકજીને પ્રથમ અભિષેક કરવો, તેમાં જળની સાથે બહોળે લાગે દુધ અને અંધા દહીં, દૂત, શર્કરા પણ હોયવી જોઈએ. પંચામૃત એ ચાર વાનાં જળની અંદર લાગવાથીજ થાય છે. પ્રસંગે તીર્થજળ, ગુલાબજળ વિગેરે પણ લેવાવાં. અભિષેક કર્યા પછી લુગડાનાં લીનાં પોતાંવડે આગલા દિવસનું કેશર તમામ દૂર કરવું. પોતાંથી દૂર ન થઈ શકે તેવી રીતે ભરાઈ રહેલા કેશરને માટે વાળાકુંચીનો પોથે હાથે ઉપયોગ કરવો. પછી ફરીને શુદ્ધ જળનો અભિષેક કરી પાટલુણું વિવેકપૂર્વક કરવું. પાટલુણાનો સ્પર્શ પ્રભુને થવો ન જોઈએ. પછી સુક્રામળ તેમજ ઉત્તવળ અંગલુહણથી બે હાથે પ્રભુનું શરીર કોર્ણ કરવું. અંગલુહણ ફોટેલું કે મેલું કિચિત્ પણ ન જોઈએ. અંગલુહણ ત્રણ કરવા તે કોઈ પ્રકારે લીનાશ ન રહી જાય તેટલા માટે છે. કારણકે જ્યાં લીનાશ રહે છે ત્યાં લીલ બાકે છે, તેમજ બીજે કચરો પણ તરતજ ચાટે છે.

૧૭ અંગલુહણ કર્યા પછી પ્રભુનાં શરીરે બરાસનું વિલેપન કરવું. તેનો ઉપયોગ સુખ વિના સર્વત્ર કરવો. પછી કેશર મિશ્રિત ચંદનવડે પ્રથમ કમસર (જમણો ડાબો અંગુઠો, જમણો ડાબો ઢીચણ, જમણું ડાબું કાંડું, જમણો ડાબો ખજો, મસ્તક, ભાળ, કંઠ, ઉર ને ઉદર) આ પ્રમાણે નવ અંગે પૂજા કરવી. પછી વિશેષ આંગી રચવી હોય તો સોના રૂપાનો વરગ, બાદલું, પુષ્પ ચડાવવા ને ઉપર વિશેષ તિલકો કરવાં.

૧૮ પુષ્પ ચડાવવામાં મસ્તકે એક પુષ્પ અવશ્ય ચડાવવું અને બનતા સુધી સાદી શોભનીક માળા ચડાવવી. બાકીના પુષ્પો શોભે તેમ ચડાવવાં, પરંતુ તેમાં પુષ્પાને મરડવા મચડવા નહીં. તેને સોય ઘોંચીને-સીવીને કરેલા હાર વિગેરે મૂલ્યુકે ચડાવવા નહીં. એવા હાર ચડાવવાથી પ્રભુની આજ્ઞાનો ભંગ થાય છે. પુષ્પ ગ્રંથીમ, વેદીમ, પુરિમ ને સંઘાતિમ-એમ ચાર પ્રકારે ચડાવવાનાં કહ્યાં છે, તેમાં ગ્રીવદાનો સમાવેશ થતો નથી. વળી એવી રીતે હાર કરવાથી જીવ્યતના જળવાતી નથી, ઉપરાંત બીજા પણ ગેરલાભ છે તે સ્થળ સંકોચના કારણથી અત્ર બતાવવામાં આવ્યા નથી.

૧૯ ધૂપ દીપ વિગેરે અગ્ર પૂજા બધી ગભારાની બહારથીજ કરવા યોગ્ય છે. હાસમાં ધૂપધાણું, મંગળદીવો તેમજ આમરાદિક બળાવવા માટે ગભારામાં રાખવામાં આવે છે તેથી તે પૂજા પણ અંદર રહીને કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં અવિવેક વધારે થાય છે અને ધૂપ દીપની બહોળતાથી ગભારો પણ થોડા વખતમાં સ્થાપ્ત થઈ જાય છે. બનતા સુધી એ પૂજા ગભારાની બહાર નીકળી સુખકાશ છોડીને

કરવી, પણ કદી અંદરથી કરવી પડે તો જેમ અને તેમ પ્રભુથી છોટે રહીને કરવી અને ચગરવાટ સળગાવેલી હોય તો પણ તેને ઊંઘાડીઆની જેમ હાથમાં ન રાખતાં ધ્રુપ ઘાણમાં મૂકીને ધૂપ કરવો. દીપક પણ તે રીતે દરથી જ કરવો અને મૂર્તિને તાપ ન લાગે તેટલે દૂર મૂકવો. દીપક ઉઘાડો ન મૂકવાનું ધ્યાનમાં રાખવું. ધૂપનો ધૂમાડો પ્રભુ ઉપર ન નીચ તે ધ્યાનમાં રાખવું.

૨૦ અક્ષત, ફળ ને નૈવેદ્યમાં શક્તિના પ્રમાણમાં વધારો કરવો. ઉજવળ અક્ષતવડે નંદાવર્ત કરવો અથવા અષ્ટ મંગળિક આળેખવા, ફળમાં દરરોજ એક શ્રીફળ ચડાવવું, ઉપરાંત પ્રત્યેક ઋતુમાં આવતાં લીલાં ફળો અવશ્ય ધરવા. પ્રભુ પાસે એકવાર ધર્મા શિવાય પોતે તે ફળનો ઉપયોગ ન કરવો. નૈવેદ્યમાં સાકરનો કટકો, સાકરી-આ ચણા કે પતાસાં ચડાવવાથી સંતોષ ન માનતાં પોતે વાપરીએ તે દરેક જાતની મીઠાઈ ઢાકવી. પણ તેમાં એટલું ચોકસ યાદ રાખવું કે તે એકે હાથે ચડકેલી ન હોવી જોઈએ-સ્વચ્છ જોઈએ.

૨૧ અષ્ટ પ્રકારી પૂજની અંદર દ્રવ્યવૃદ્ધિનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેથી દરરોજ યથાશક્તિ દ્રવ્ય ચડાવવું. પછી ચામરાદિ પ્રાતિહાર્યો વડે પૂજ કરવી. ચામર વિવેક પૂર્વક દૂર રહીને વીંજવો-વિંજતાં શીખવું. પછી ઘંટ વગાડવો ઇત્યાદિ કરીને દ્રવ્યપૂજની સમાપ્તિ કરવી.

૨૨ દ્રવ્યપૂજની અંદર ખીજી ઘણી હકીકતનો સમાવેશ થાય છે. અહીં બતાવેલ છે તે તો દરરોજની-નિત્યક્રમની અષ્ટપ્રકારી પૂજની હકીકત છે. બાકી પર્વોએ અને તીર્થે બહુ વિશેષ રીતે પૂજ ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે. પોતાની શક્તિ ન જોખતાં જેમ શાસનની ઉન્નતિ થાય, અનેક જીવો ધર્મ પામે, સમક્ષિત દેહ ને નિર્મળ થાય તેમ કરવું. આને માટે શાસ્ત્રોમાં વિધિવાદમાં પણ ઘણા ઉલ્લેખ છે અને ચરિતાનુવાદમાં પણ ઘણા પુણ્યશાળી જીવોએ તે આચરેલ છે-કરેલ છે તેથી જાણી દેવું. અહીં બહુ વિસ્તાર થઈ જવાના કારણથી લખેલ નથી. પણ એટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે દ્રવ્યપૂજ ઉપર કિંચિત્ પણ અનાદર કે અસ્પાદર કરવો નહીં, ને તેમ કરવામાં આવશે તો અવશ્ય ભવવૃદ્ધિ થશે.

૨૩ જિનેશ્વરની પૂજ કરતાં ભાવના શું ભાવની? અથવા પ્રભુની કઈ અવસ્થા જાણવી? તે અવશ્ય સમજવા યોગ્ય છે. ભગવંતની છન્નસ્થાવસ્થા, સ્નાતાવસ્થા ને સિદ્ધાવસ્થા-એમ ત્રણ અવસ્થા ભાવવાની છે. છન્નસ્થાવસ્થામાં પણ ગૃહસ્થપણની કે મુનિપણની એમ બે પ્રકાર છે. પ્રભુને સ્નાત કરતાં ને પૂજન કરતાં તેમની બા-આવસ્થા ને રાજ્યાવસ્થા ચિંતવવી. ચામરાદિ પ્રતિહાર્ય સંયુક્ત જોઈને કેવળી અ-સ્થા ભાવવી અને પંચકાસને કે કાર્યોત્સર્ગ મુદ્રાએ સ્થિત થયેલા જોઈને સિદ્ધા-

૨૨૬

જ્ઞાનધર્મ પ્રકાશ.

વસ્થાનું હૃદયમાં ચિંતવન કરવું—અથવા એ ત્રણે પ્રસંગે પિંડસ્થ, પદસ્થ ને રૂપાતીત—એ ત્રણ અવસ્થા લાવવી. પિંડસ્થ તે છાત્રસ્થાવસ્થા, પદસ્થ તે કેવલી અવસ્થા અને રૂપરહિત તે સિદ્ધાવસ્થા એમ સમજવું. કોઈ જગ્યાએ રૂપસ્થ ને રૂપાતીત એમ ચાર અવસ્થા પણ કહેલી છે. લગવંતની સેવા ભક્તિ તે તે અવસ્થાનું સ્મરણ કરી તે વળતે પ્રભુની સુત્તિ તદસ્થ છે એમ લક્ષ્યમાં રાખીને કરવી. જેથી તે તે અવસ્થાને યોગ્ય ભક્તિ કરી એમ કહી—સમજી શકાય.

૨૪ પ્રભુપૂજનાં વસ્ત્ર સર્વત્ર ઐરાણવાનાં કહેલાં છે. એક ધોતીયું ને બીજું ઉત્તરાસન. મુખકોશ ઉત્તરાસનના છેડાવડેજ બાંધવામાં આવે છે. હાલ મુખકોશ બરાબર આડ પડવાળો કરીને બાંધી શકવા માટે બુદ્ધો રૂમાલ રાખવામાં આવે છે. તેના વડે બરાબર આડ પડ કરી મુખમાંથી વાસ બહાર ન નીકળે એમ મુખકોશ બાંધવાનું ધ્યાનમાં રાખવું. ઉત્તરાસન એકજ વસ્ત્રનું—સાંધ્યા વિનાનું અને બંને બાનું છેડાવાળું રાખવું.

૨૫ દ્રવ્યપૂજ કરી રહ્યા પછી લાવપૂજ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. દ્રવ્ય પૂજ તો અવગ્રહની અંદર રહીને કરવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં તો પ્રભુના અંગ સાથે પણ સંબંધ છે. લાવપૂજ અવગ્રહની બહાર રહીને કરવાની છે. અવગ્રહનું પ્રમાણ શાસ્ત્રકારે તો જઘન્ય નવ હાથનું ને ઉત્કૃષ્ટ ૬૦ હાથનું બાંધ્યું છે; પણ હાલ દેરાસરના પ્રમાણમાં રાખી શકાય છે. નવ હાથનું દેરાસર જ ન હોય ત્યાં તેટલો જઘન્ય અવગ્રહ શી રીતે રાખી શકાય ? તેથી યથાયોગ્ય રાખવો. અવગ્રહ બહાર નીકળી ખમાચામણ ત્રણ દાઢ, આદેશ માગીને ચૈત્યવંદન કરવું.

૨૬ ચૈત્યવંદનના ત્રણ પ્રકાર છે. જઘન્ય, મધ્યમ ને ઉત્કૃષ્ટજ. ધન્ય તે સામાન્ય નમસ્કારાત્મક—લોહાકાદિ કહેવા વડે કરી શકાય છે. મધ્યમ ચૈત્યવંદન કુલની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે ચૈત્યવંદન કહી, નમુશ્ચુણું કહી, સ્તવન કહેવું અને પછી જયારાચ, અરિહંત ચેત્યાણું કહી, કાઉગ્રગ્ય કરીને સ્તુતિ કહેવી તે સમજવું. અંતે ઉત્કૃષ્ટ ચૈત્યવંદન આઠ થોઈ વડે દેવ વાંદીએ ધીમે તે સમજવું, કે જેની અંદર પાંચ શકસ્તવ આવે. બાકી પાંચ ઢાંક ને બાર અધિકાર તો ચાર સ્તુતિવડે દેવસી પ્રતિક્રમણના પ્રારંભમાં અને રાત્રિ પ્રતિક્રમણના પ્રાંત ભાગમાં દેવ વાંદવામાં આવે છે તેમ. અંદર પણ આવી જાય છે. ત્રણે ટાંક મધ્યમ ચૈત્યવંદન તો અવશ્ય કરવું.

૨૭ ચૈત્યવંદન, સ્તવન ને સ્તુતિ—એ ત્રણ વાનાં પ્રાયે જુનરાત્રી લાપાદ પદમય રચેલાં કહેવામાં આવે છે. તે શુદ્ધ કહેતા, તેના અર્થ પ્રથમથી સમજી રાખવા ને કહેલી વળત તેની વિચારણા કરવી. તે સાથે બાકીના જાંકિંચિ, નમુશ્ચુણું વિગેરે વિધિના સૂત્રો કે જે બધા માગધી લાપામાં છે તે પણ શુદ્ધ કહેવાં, પૂજે

ચાર કરવા વડે કહેવા અને તેના અર્થની વિચારણા થઈ શકવા માટે તેના અર્થ પ્રથમથી ધારવા. જેઓ અર્થ સમજ્યાવિના ચૈત્યવંદન કરે છે તેઓ ખરી રીતે શુદ્ધ ઉચાર પણ કરી શકતા નથી, કારણકે શુદ્ધ ઉચારનો આધાર અર્થ સમજવા ઉપર વધારે છે. વળી અર્થ સમજ્યાવિના ચૈત્યવંદન કરનારા કેટલીક વખત પાઠ અશુદ્ધ બોલવાને લીધે સ્તુતિને બદલે નિંદા કરે છે. જો કે તેના અધ્યવસાય નિંદા કરવાના નથી, તેથી માનસિક તેવો બંધ પડતો નથી, પરંતુ વચન આશ્રી તો અશુભ બંધ પડે છે. ચૈત્યવંદન ને સ્તુતિ કે જે ગુજરાતી ભાષામાંજ પ્રાયે હોય છે, તેના પણ અર્થ સમજવાની ઘણુઓ દરકાર કરતા નથી અને જેવું યાદ રહી ગયેલ હોય તેવું બોલે છે કે જે સાંભળતાં ઘણી વખત અર્થ સમજનારને તેના પર ખેદ થાય છે.

૨૮ ચૈત્યવંદન, સ્તવન કે સ્તુતિ કયાં કહેવાં? કયું ચૈત્યવંદન, કયું સ્તવન, કે કઈ સ્તુતિ કયાં કહેવા યોગ્ય છે? તે સમજવાની પણ ખાસ જરૂર છે. કેટલાક ચૈત્યવંદન, સ્તવન અને સ્તુતિ સર્વત્ર કહી શકાય તેવાં હોય છે ને કેટલાક અમુક સ્થળે જ કહેવાય છે, એટલું જ નહીં પણ કેટલાક સ્ત્રીને જ કહેવા યોગ્ય હોય છે, કેટલાક પુરૂષને કહેવા યોગ્ય હોય છે, તેમજ કેટલાક શ્રાવક શ્રાવિકાને કહેવા યોગ્ય હોય છે, ને કેટલાક સાધુ સાધ્વીને કહેવા યોગ્ય હોય છે. બધા સ્તુતિ સ્તવનાદિના અધિકારી નિર્વિશેષપણે બધા હોઈ શકતા નથી. આની વિચારણા પોતે કરે અથવા તેના બાળને પૂછે તો થઈ શકે, તે શિવાય લેખથી સમગ્રતાએ કહી શકાય નહીં. તો પણ દૃષ્ટાંત તરીકે કહીએ છીએ કે જે સ્તવનાદિ અમુક સ્થળના, અમુક તીર્થના, અમુક સ્થિતિના હોય તે ત્યાંજ કહી શકાય. સામાન્ય જિનસ્તુતિના હોય તે સર્વત્ર કહી શકાય. સ્તુતિ જો ચાર હોય તો તેમાંથી પહેલી બે કે ત્રણ મધ્યમ ચૈત્યવંદનમાં છેવટે કહેવાય, ચોથી ન કહેવાય. વળી જે સ્તવન સ્ત્રીને અગ્રીને જ કહેલી હકીકતવાળું હોય તે સ્ત્રીને કહી શકે. જેમાં દ્રવ્યપૂજનો અથવા સાધુ મુનિ-શજને કહેવા યોગ્ય ન લાગે તેવો અધિકાર હોય તેવા સ્તવનાદિ શ્રાવકોજ કહી શકે. સાધુ સાધ્વી ન કહી શકે એમ સમજવું. સ્તવનો પરમાત્માની સ્તુતિના, પ્રાર્થનાના, ગુણાનુવાદના, આત્મનિંદાના અને પરમાત્માના બહુમાનવાળાં હોવાં જોઈએ. અને તે પણ પ્રત્યેક ગંભીર અર્થવાળાં અને પૂર્વપુરૂષોનાં કરેલાં ઉત્તમ પ્રતિનાં હોવાં જોઈએ. તુચ્છ શબ્દોવાળા અને નિઃસાર ઉક્તિવાળા અથવા ભાંડાળવાળાના આધુનીક બનાવેલા કહેવા ન જોઈએ. વળી ચૈત્યવંદન સ્તવનાદિ મધુર શબ્દવડે શાંતિથી કહેવા, પણ જેમ પાછળ લશ્કર આવતું હોય તેવી ઉતાવળથી પૂર્ણ શબ્દોચાર વિના ન કહેવા.

૨૯ દ્રવ્યપૂજા ભાવપૂજના કારણમૂલ હોવાથી ભાવવૃદ્ધિને નિમિત્તે કરવાની છે, તેથી ધીમે ધીમે તે સાધનવડે ભાવની વૃદ્ધિ કરી ભાવપૂજમાં વિશેષ વિશેષ કા-

૨૨૮

જ્ઞેનધર્મ પ્રકાશ.

ગક્ષેપ કરવાની ટેવ પાડવી. કારણ કે ઇચ્છિતફળની પ્રાપ્તિ ભાવપૂર્ણવડે જ થવાની છે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું. નવકારવાળી કે અનાનુપૂર્વી ગણવાનો સમાવેશ પણ ભાવપૂર્ણમાં જ થાય છે. ભાવપૂર્ણ કરવામાં એટલા તહીન થઈ જવું કે જેથી પરમાત્મા સાથે તદ્દાકારપણું થઈ જાય અને પરમાત્મા-અથવા તો પોતાનો આત્મા કે જે વાસ્તવિક તેવાજ સ્વરૂપવાળો છે તે પૂર્ણ પ્રસન્ન થાય. ભાવપૂર્ણ કરરૂપ કે વેદરૂપ ક્ષત્રી ન જોઈએ. કેટલાક તો દ્રવ્યપૂર્ણ કરીને જ ચાલતા થાય છે, ભાવપૂર્ણ કરતા પણ નથી, તેઓ ખર્ચ કરવાનું ભૂલી જાય છે એમ સમજવું.

૩૦ ચૈત્યવંદન અથવા ભાવપૂર્ણ શા માટે કરવી? તેનાં નિમિત્ત ને હેતુ અરિહંતચૈધ્યાણમાં કહેલા છે તે સમજવા. ત્યાં જો કે એ હેતુ ચૈત્યવંદનની પ્રાંતે કાચોત્સર્ગ કરવાનો હોવાથી તેને લગતા બતાવેલા છે, પરંતુ તેજ નિમિત્ત ને હેતુ સામાન્ય ચૈત્યવંદનઆશ્રી પણ સમજવા યોગ્ય છે.

૩૧ ચૈત્યવંદનની પ્રાંતે એક નવકારનો કાઉસગ્ગ કરવામાં આવે છે તે બરાબર શાંતિથી ને સ્થિર રહીને કરવો. એટલો વંખત એક નવકાર જેટલું ચિંતવન પણ જો યથાર્થ થાય છે તો પ્રાણી ઘણા કર્મોનો ક્ષય કરી નાખે છે.

૩૨ ચૈત્યવંદનમાં બહોળે ભાગે તો યોગસુદ્રા જાળવવાની છે. જયવીરરાયને જો બંધાંતિ કહેતાં મુક્તાસુક્તિ સુદ્રા જાળવવાની છે અને જયવીરરાય કહીને ઉભા થયા પછી પગ આશ્રી જિનસુદ્રા ને હાથ આશ્રી યોગસુદ્રા જાળવવાની છે. તે સુદ્રાનું સ્વરૂપ તેના જાણુ પાસેથી સમજી લેવું અને તે પ્રમાણેની સુદ્રાઓ અવશ્ય જાળવવી.

આ લેખ જિનરાજની ભક્તિ કેમ કરવી? તે સૂચવવા માટે સંક્ષેપથી લખવામાં આવ્યો છે. આ વિષય એટલો બધો વિશાળ છે કે તેને માટે જેટલો વિસ્તાર કરીએ તેટલો થઈ શકે, પરંતુ અત્યંત બુદ્ધિવાળાના ગ્રાહ્યમાં આવી શકે તેટલું જ લખવાનો હેતુ છે. ભક્તિ કરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારથી જ આશાતના^૧ કોઈ પ્રકારની ન કરવાનું ધ્યાનમાં રાખવું, કારણ કે આશાતના ભક્તિનો નાશ કરનારી છે. જે મનુષ્ય ભક્તિનું ખર્ચ સ્વરૂપ જોળાળી, વિશુદ્ધ તન મન ધનથી પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે, તેનું આ ભવમાં અને પરભવમાં અવશ્ય કડ્યાણુ થાય છે. ગુણગ્રાહી સજ્જનો આ લેખ વાંચી તેનો સદુપયોગ કરશે કે જેથી તેમનું કડ્યાણુ થશે. એટલું કહી આ લઘુ લેખ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

૧ આશાતના ૮૪ છે, તે અને મોટી આશાતના ૧૦ વર્જવી. ઉપરાંત પૂજન કરતાં કળશ, ધૂપ-ધાણું વિગેરે પ્રભુ સાથે અચણાઈ જાય, જિંબ લળી જાય કે પડી જાય તે આશાતના પણ વર્જવી.

ચંદ્રરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૨૦૪ થી.)

પ્રકરણ ૨૭ સું.

એકદા ઇંદ્રે દેવસભામાં કહ્યું કે—“ જંગુદ્રીપના ભરતક્ષેત્રમાં આભાપુરીનો ચંદ્ર નામે રાજા છે. અત્યારે તે પોતાનપુરીમાં છે. તે શીળગુણમાં સર્વ કરતાં અધિક છે. મનુષ્ય લોકમાં તેમજ દેવલોકમાં અનેક મનુષ્યો અને દેવો છે પણ તેના સમાન સ્વદારાસંતોષી બીજો દૃષ્ટિએ પડતો નથી. તેને તેની અપરમાતાએ કુકડો કર્યો હતો, તે પોતાના શીળગુણના પ્રભાવથી અને સિદ્ધાચળ મહાતીર્થની દ્રશનાથી પાછો મનુષ્ય થયો છે. તેને શિયળથી ચુકાવવાને દેવ પણ સમર્થ થઈ શકે તેમ નથી. મેરૂની જેવો તે શીળગુણમાં દઢ છે. ”

આ પ્રમાણેનાં ઇંદ્રનાં વચનો સાંભળીને તેને અણસહ્યતો એક દેવતા તરતજ મનુષ્યલોકમાં પોતાનપુરીએ મધ્ય રાત્રીએ આવ્યો. તેણે અદ્ભુત વિધાધરીનું રૂપ વિકુન્થુ' કે જેને જોઈને દેવ પણ મોહ પામે. એવું રૂપ કરી બહાર ઉઘાનમાં કરૂણ સ્વરે તે સ્ત્રી રૂદન કરવા લાગી. ચંદ્રરાજએ તે કરૂણ સ્વર સાંભળી વિચાર કર્યો કે—“ અત્યારે મધ્ય રાત્રીએ એવું ડોણ દુઃખી છે કે જે આવી રીતે રૂદન કરે છે. ’ તરતજ અડ્ડા લઈને તે એકલો ચાલ્યો અને શબ્દ અનુસારે શોધતો શોધતો જે નિકુંજમાં તે બેઠી હતી ત્યાં આવ્યો. તેને કામદેવની દીપમાળા જેવી રૂપવંત અને અલંકારાદિવટે વિભૂષિત જોઈને ચમત્કાર પામ્યો. તેણે પૂછ્યું કે—“ હે સુંદરી ! તું મધ્યરાત્રીએ એકલી અહીં શા દુઃખથી રૂદન કરે છે ? જે દુઃખ હોય તે શંકા વિના કહે, હું તારું દુઃખ દૂર કરીશ. ”

આ પ્રમાણેનાં ચંદ્રરાજનાં વચનો સાંભળીને તે બોલી કે—“ હે નરેન્દ્ર ! હે આભાપતિ ! હું વિધાધરની પુત્રી છું. મારો વૃત્તાંત ન કહેવાય તેવો છે. મારો પતિ મારી સાથે ખેટ કરી, ખટખટ કરી, મને આ સ્થિતિમાં તણ દઈને ચાલ્યો ગયો છે. કોઈ ન કરે તેવું અકાર્ય તેણે કર્યું છે. હું અગળા છું તો હવે મારો અવતાર કેમ પૂરો થાય તેના વિચારથી અત્યંત દુઃખી થઈને આકંઠ કરું છું. પણ હવે મારો આકંઠ સાંભળીને તમે પધાર્યા છો તો તમે મને સ્વીપણે અંગીકાર કરો, મારું દુઃખ દૂર કરો, એમ કરવાથી તમારી જગતમાં લાજ વધશે. જો ખાંખરી ક્ષત્રીયવટ ધરાવતા હો તો મારી ચાચના માટે ના પાડશો નહીં. ક્ષત્રીઓ શરણે આવેલાને તણ દેતા નથી. પ્રાર્થનાભંગનું પ્રાયશ્ચિત્ત ઘણું મોટું કહેવું છે તે તમે જાણો છો.

૨૩૦

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

અને એવા શૂરવીર પુત્રને કોઈક માતાજી જણે છે કે જે પારકી પ્રાર્થનાનો ભંગ કરતા નથી. આપ ખરેખરા ક્ષત્રીપુત્ર છો એવું તમારી આદૃતિ ઉપરથી જણાય છે. તેથી આ અદ્ય પ્રાર્થના કરી છે.”

ચંદરાબા કહે છે કે—“હે સુંદરી ! તું આવું અઘટિત વચન કેમ ગોવે છે ? ક્ષત્રીઓ પરસ્ત્રીવંપટ હોતા નથી. જે સ્ત્રી પરપુરપની ઇચ્છા કરે તે તો સાચું જોવા યોગ્ય પણ નથી. વળી ગમે તેવો મીઠો પદાર્થ હોય પણ જો તે ઝોઠો થયો તો પછી તેને ઉત્તમ ગુરૂષો વાપરતા—ખાતા નથી. બીજાનું બોલેલું તો કાગરો કે શીયાળ લક્ષણ કરે, સિંહ તો પોતે મારેલા હસ્તીનું જ લક્ષણ કરે. માટે હે ઘેડી ! તું આવી અઘટિત વાત પણ કર નહીં. તું કહે તો હું તારા પતિ સાથે મેળવી આવું. બાકી આ જગતમાં જે અકુલીન માણસો હોય છે તેજ પરસ્ત્રીમાં આસક્ત થાય છે, કુલિન કદી પણ થતા નથી. ઉત્તમ કુળમાં ઉપજેલા મનુષ્યો પ્રાણીંતે પણ નિંદિત કાર્ય આચરતા નથી.”

ચંદરાબાના આવાં વચનો સાંભળીને વિદ્યાધરી રોષ કરીને બોલી કે—“અરે ! જો તું મારી પ્રાર્થના સ્વીકારતો નથી તો તું ખરો ક્ષત્રીયજ નથી. હવે જો તું મને કળુલ નહીં કરે તો હું તને સ્ત્રીહત્યાનું પાતિક આપીશ, માટે કોઈરીતે પણ મારું વચન કળુલ કર.” ચંદરાબાએ કહ્યું કે—“હે સુંદરી ! સ્ત્રી હત્યાના પાપ કરતાં પણ શીયળભંગનું પાપ અધિક છે. સાંભળ—પૂર્વે રઘુપતિની સ્ત્રીની વાંચ્છા કરીને લંકા-પતિએ પોતાના પ્રાણ ને સુવર્ણપુરી (લંકા) બધું ગુમાવ્યું. પાંચાળીને પદ્મોત્તર રાબાએ હરણ કરી તો સાર શું કાઢ્યો ? રાબાથી બ્રહ્મ થવું પડ્યું. અહત્યા સાથે લુબ્ધ થવાથી ઈંદ્રે ગૌતમઋષિનો શ્રાપ મેળવ્યો, અને શરીર ઉપર હજાર ભગ થયા. હિમાચળની પુત્રી પાર્વતી ઉપર આસક્ત થયેલ ભસ્માંગદ ભસ્મીભૂત થયો. આ પ્રમાણે પરદારાપર આસક્ત થવાથી કોણ સુખી થયો છે ? જે મનુષ્ય અખંડ શી-યળ પાળે છે તેજ આ જગતમાં સુખી થાય છે. સ્ત્રી તો ભવસમુદ્રમાં ડુબવા માટે બેડી અથવા શિલા સમાન છે, તેથી જે પરણેલી સ્ત્રીનો પણ પરિહાર કરે છે તે મોક્ષસુખને મેળવે છે. પરસ્ત્રીરૂપ લોહશિલાએ અનેક પુરૂષોને ભવકૂપમાં ગુલામી દીધા છે કે જે પાછા ઉંચા પણ આવ્યા નથી. પરરમાણીના પ્રસંગથી લલિતાંગ-કુમાર અસહ્ય દુઃખનું ભાજન થયો છે. હું તેના જેવો મૂર્ખ નથી કે જેથી સંસારમાં રજળવાનો ધંધો કરું ! તારી હત્યા સંજોગી પાતિકના લાયકી હું શીળભંગ કેરું તેમ નથી. આ સંસારમાં અગ્નિમાં ગળી મરવાથી તો એક ભવમાં જ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ કામાગ્નિમાં બળનાર તો ભવોભવ દુઃખી થાય છે. તું મારી

ચંદરાબાનાં રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૨૩૧

ધર્મની બાહેન અથવા ધર્મની માતા છે, માટે ઉત્તમ કુળમાં ઉત્પન્ન થઇને તું એવી વાત કરવી છોડી દે, એ વાત તને ઘટતી નથી.”

ચંદરાબાની આવી અનુપમ દૃઢતા જોઇને તે દેવ પ્રસન્ન થયો. અને તરતજ ખેચરીતું રૂપ તણ દઇને દેવસ્વરૂપે પ્રગટ થયો. તેણે ચંદરાબા ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરીને કહ્યું કે—“ ધન્ય છે તારા માત પિતાને ! કે જેનો આવો ઉત્તમ પુત્ર છે. જેવા ઇંદ્રે વખાણ્યા તેવાજ તમે છો. તમે મારા છળથી છળાણા નહીં તેથી ખરેખરા દૃઢ સીળવાનું છે.” આ પ્રમાણે કહી નમસ્કાર કરીને દેવ સ્વસ્થાને ગયો. ચંદરાબા પણ ત્યાંથી પાછો વળીને પ્રેમલાલચી પાસે આવ્યો.

પ્રાતઃકાળે સર્વની રાજ લઇને ચંદરાબાએ પોતાનપુરીથી પ્રયાણ કર્યું. માર્ગમાં અનેક રાજાઓને વશ કર્યા અને એકંદર ૭૦૦ સ્ત્રીઓ પરણ્યા, અનુક્રમે આભાપુરીની નજીક આવ્યા, એટલે ગુણાવળી, સુમતિ પ્રધાન અને નગરલોક સૌ અત્યંત હર્ષિત થયા. તેમણે મોટા આડંબરથી સામેયું કરીને ચંદરાબાને નગરમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. રાજાએ પ્રજાવર્ગનું સારી રીતે સન્માન કર્યું. નગરમાં પ્રવેશ કરતાં ચંદરાબાને જેવા માટે લોકોના ટોળેટોળાં એકઠા મળ્યા, ઘરેઘર હર્ષ વધામણા થયા, સૌના અંતઃકરણમાં પ્રેમના અંકુર પ્રગટ્યા, લોકોને તો જેમ ઘટમાં જીવ આવે તેમ લાગ્યું, પ્રવેશ વખતે અનેક હાથી, ઘોડા, રથ, પદાતી, ધ્વજવાળાઓ વિગેરે ચાલવા લાગ્યા. ૭૦૦ સ્ત્રીઓ ૭૦૦ રથમાં બેસીને આગળ ચાલી. અનેક પ્રકારના વાજત્રો વાગવા લાગ્યા. ચંદરાબા પદ્મહસ્તીપર બેસીને અઢળક દાન દેતા ચાલ્યા. નગરજનો મુક્તાશ્વના થાળ ભરી ભરીને વધાવવા લાગ્યા; લોળી સ્ત્રીઓ ગીત ગાવા લાગી. ચંદરાબા સર્વની ઉપર દૃષ્ટિવટે અમૃત વરસાવવા લાગ્યા. અનુક્રમે રાજમહેલની પાસે આવી હાથી ઉપરથી ઉતરીને ચંદરાબાએ સર્વ નગરલોકને રાજ આપી, મંત્રી વિગેરેને પણ વિસર્જન કર્યા, પછી ૭૦૦ સ્ત્રીઓ સહીત અંતેઉરમાં આવ્યા. ગુણાવળી પગે લાગી. ૭૦૦ સ્ત્રીઓ તેને પગે પડી, બધા પરસ્પર હર્ષથી મળ્યા. પછી દરેક સ્ત્રીઓને રહેવા માટે જુદા જુદા આવાસો આપ્યા, પોતે ગુણાવળીના આવાસમાં ગયા. ગુણાવળીએ ઉત્તમ પ્રકારની રસવતીવડે પતિને સંતુષ્ટ કર્યા. તેના હર્ષને તો પાર જ ન રહ્યો.

હવે ૭૦૦ રાણીઓ પરસ્પર સંપીને આનંદથી રહે છે. ચંદરાબા અનુપમ ગુણ લોગવે છે. સ્ત્રીઓ પરસ્પર શોકયપણાનો લાવ અંશમાત્ર પણ બતાવતી નથી. ૭૦૦ ના મન જાણે એક જ હોય તેમ વર્તે છે. પરસ્પર હસે છે, રમે છે અને અનેક પ્રકારની ક્રિડા કરે છે. ચંદરાબાએ ગુણાવળીને પદ્મરાણી પદે સ્થાપી, તેથી બીજી

૨૩૨

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

રાણીઓ પણ ખુશી થઈ. ચંદરાજ સુખે સુખે રાજ્યનો નિર્વાહ કરવા લાગ્યા, અને પ્રજાજનને અપ્રતિમ સુખ આપવા લાગ્યા.

એકદા ચંદરાજને ગુણાવળી એકલાં, એકાં છે, તે પ્રસંગે ગુણાવળી બોલી કે—“ હે સ્વામિન ! આપને વિરહે મેં ૧૬ વર્ષ અત્યંત મુશ્કેલીએ કાઢ્યાં છે. હું તો મારી બેઠેન પ્રેમલાનો અત્યંત આભાર માનું છું. તેનું ભણું થજો કે મને પાછા તમારા દર્શન થયા. અને હું જો સાસુને વચને તેની સાથે વિમળાપુરી ગઈ તો તમે પ્રેમલાને પરણ્યા, નહીં તો ક્યાંથી પરણત-માટે તમે મારો પાડ માનજો. ” ચંદરાજ હસીને બોલ્યા કે—“ પંખીપણું આટલાં વર્ષ લોગવ્યું તેને માટે પણ તમારો પાડ માનીશ. ” ગુણાવળી કહે કે—“ જો વિહંગ ન થયા હોત તો સિદ્ધાચળને ક્યાંથી ફરસત અને સંસારસમુદ્ર શી રીતે તરત ? માટે મારો અવગુણ ન લેતાં ગુણ લેજો. ઉત્તમ પુરૂષોની તો એ રીતિજ હોય છે, તે કોઈના અવગુણ લેતાજ નથી, અને પારકા દોષ લેતા નથી. હું બુદ્ધિની નગણી થઈને સાસુની અવળી શિષ્યામણે ચઢી તો તેનું ફળ મારેજ લોગવતું પડ્યું. હે સ્વામીનાથ ! એક દિવસ પણ મારી આંખમાંથી આંસુ સુકાયા નથી. હું તો દૈવ પાસે માથું છું કે એવી સાસુ કોઈ ભવમાં ન મળશે. એણે તો મને એવી સજ્જ આપી છે કે હું જીવંત સુધી જીવું તેમ નથી. વળી જે દિવસથી તમે શિવમાયાની સાથે ગયા, ત્યારપછીના જે દિવસો મારા ગયા છે તે તો એક જગતનો નાથજ બાણે છે. હું હવેજ મનુષ્યહીની હારમાં આવી છું. આ વાત હું તમને ભણું મનાવવા કહેતી નથી. ” ચંદરાજ કહે કે—“ હે ખ્યારી ! એ હકીકત મારા સમજવા બહાર નથી, હું બધું સમજું છું, તું મારા જીવન જેવી છું, તને હું મારીજ સમજું છું, તું બધી રીતે અનુકૂળ છું. એમ હોવાથીજ હું વિમળાપુરીથી અહીં આવ્યો છું, નહીં તો કોઈ રીતે આવવા દે તેમ નહોતું, પણ બાળપણના સનેહીને ભૂલાય કેમ ! હવે તમે ઘરભારનો બધો નિર્વાહ કરજો. હું એની ચિંતા ધરાવતો નથી. અમે તો તમે આપશો તે જમણું અને મળ કરશું. ” પતિનાં આવાં વચનથી ગુણાવળી બહુ ખુશી થઈ-આવી આ નંદગોષ્ઠી વારંવાર થવા લાગી.

ચંદરાજએ રાજસભા ભરી, અનેક પડિનો, નગરજનો વિગેરેને બોલાવ્યા અને પોતાની સાથેત હકીકત જણાવી. તે સાંભળીને સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા અને ચંદરાજને એક સરખી રીતે આશીર્વા આપવા લાગ્યા. પ્રજાજનો પણ હવેજ ખરું સુખ અનુભવવા લાગ્યા.

ચંદરાજની ૭૦૦ અંતેડરી અનેક પ્રકારે ચંદરાજના ચિત્તનું રંજન કરવા લાગી, નવી નવી ચતુરાઈ બતાવવા લાગી, અનેક પ્રકારના હાવભાવ દેખાડવા લાગી અને ગીત, કવિતા, પ્રહલિકા, ગાથા, દોષક, છંદ વિગેરે નવાં નવાં બનાવીને તેમને

ચંદરાજના રાસ ઉપરથી નીકળતો સાર.

૨૩૩

પ્રસન્ન કરવા લાગી. ચંદરાજ ભોગાવળી કર્મના ઉદયથી તેઓની સાથે અનેક પ્રકારના આનંદયુક્ત સુખભોગ ભોગવવા લાગ્યા અને અસંગ રાજ્ય કરવા લાગ્યા.

ચંદરાજના મનમાંથી નોનો ઉપકાર કોઈરીતે વિસર્યો નહીં, ઉત્તમ પુરૂષો સંપત્તિના સમયમાં પણ ઉપકારીને ભૂલતા નથી અને અધમજનો સંપત્તિ સમયે તેને સંભારતા નથી, નિર્જીણી જનો અન્યના ગુણને ચિત્તમાં લાવતા નથી અને ગુણી તે ગુણના દાસ હોય છે. ચંદરાજએ પ્રથમ જો કે દ્રવ્યાદિક પુષ્કળ નોનો આપ્યું હતું છતાં ફરીને બીજો પણ કેટલોક ગામ ગરાસ આપ્યો અને તેને વિશેષ રાજ્ય કર્યું. ચંદરાજએ પોતાનો ઉન્નવળ યશ દેશ પ્રદેશમાં સર્વત્ર વિસ્તાર પમાડ્યો.

ગુણાવળી ને પ્રેમલાલચીને પરસ્પર અત્યંત પ્રેમ બંધાણો, તે બંનેને બે નેત્ર જેવી અને ભારંડ પક્ષીના અંગ જેવી પ્રીતિ થઈ ગઈ, નિરંતર બંને સાથે ને સાથેજ રહેવા લાગી. રાજ્ય પણ બંનેની ઉપર સંભાવ રાખવા લાગ્યા. રાજની મુદ્દાદિરૂપ મેગવણુ ભળવાથી ખરેખરો ગોરસ જાગ્યો. અનુક્રમે દેવલોકમાંથી કોઈ દેવ ચ્યવીને ગુણાવળીના ઉદરમાં શુભ સ્વપ્ને સૂચિત ઉત્પન્ન થયો. ગર્ભસ્થિતિ પૂર્ણ થયે તેણે પુત્રરત્ન પ્રસવ્યો. રાજને દાસીએ વધામણી આપી, ચંદરાજએ તેને પુષ્કળ દાન આપ્યું, અને બહુ સારી રીતે જન્મ મહોત્સવ કર્યો. ચંદરાજ તેને જોઈને બહુ હર્ષિત થયા અને બારમે દિવસે જન્મ નક્ષત્રને અનુસારે તેનું ગુણુશોખર નામ પાડ્યું. તે પુત્ર કલ્પવૃક્ષના છોડની જેમ માતાપિતાના મનોરથની સાથે વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. ત્યારપછી પ્રેમલાને પણ રૂપના નિધાનતુલ્ય પુત્ર થયો, રાજએ તેનું મણિશોખર નામ પાડ્યું. બંને પુત્રો એક સાથે વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા અને ચંદરાજને સાંસારિક ગુણને અનુભવ કરાવવા લાગ્યા.

અહીં આ પ્રકરણુ સમાપ્ત થાય છે. આ પ્રકરણુમાં જૂદા જૂદા ઘણા વિષય સમાવેલા છે. પરંતુ તે બધા હર્ષોત્સાહક છે. સાંસારિક હર્ષમાં અપૂર્ણતા ન રહેવા માટે પુત્રજન્મની હરીકત પણ આ પ્રકરણુમાં જ સમાવી છે. હવે આ પ્રકરણુમાંથી આપણે સાર શુ ગ્રહણ કરવાના છે તે વિચારીએ અને બની શકે તેટલું તેનું અનુકરણ કરવા તત્પર થઈએ.

પ્રકરણુ ૨૭ માનો સાર.

આ પ્રકરણુના પ્રારંભમાં ચંદરાજના અખંડ શીયળની કસોટી નીકળે છે. આવી અદ્ભુત સ્વરૂપવાન વિદ્યાધરી અને તે પણ વગર પ્રયાસે મળી જાય તેમજ સામી પ્રાર્થના કરે તેવે વખતે શીયળને અખંડ જાળવવું તે સાધારણ વાત નથી. એવો પ્રસંગ ન પ્રાપ્ત થાય ત્યાંસુધી પણ શીયળના જાળવનારા પ્રાણીઓ બહુ અલ્પ હોય છે. સુરૂપા સ્ત્રીઓને જોઈને નેત્રને નચાવનારા અને મનને બગાડનારા તે

૨૩૪

જૈન ધર્મપ્રકાશ.

પ્રાપ્તે પુષ્કળ હોય છે. પરંતુ જોને જોઈને પોતાનું મન ચકળવકળ થતું હોય તેજ સ્ત્રી એકાંતમાં, કોઈને બાંધ ન લાગે તેવે વળતે, તેવે ઠેકાણે મળી બંધ અને તે પછી સામી પ્રાર્થના કરે, તે વળતે પોતાના શીયળને જાળવી રાખનાર લાખમાં પછી એક નીકળવો મુશ્કેલ છે. આ વાત મુસજનો તો તરતજ માની શકે તેવી છે. કારણકે એ અનુભવસિદ્ધ જેવી હકીકત છે. ચંદરાજ એ વળતે જે અર્પૂર્વ દૃઢતા રાખે છે તે તેનું ખરૂં પુરુષત્વ સૂચવે છે. ખરૂં પુરુષાતન તેજ કહેવાય છે. જે મનુષ્ય બદ્ધકચ્છ રહી શકે છે તેનામાંજ ખરૂં પુરુષત્વ સમજવું. અનેક સ્ત્રીઓના લોહિતા અને પરદારાલંબિતને ખરા પુરુષત્વથી હીન સમજવા. ચંદરાજ તેને કહે છે કે ‘હું તારા પતિની સાથે મેળવી આવું’, બાકી બીજું તો તને પછી બોલવું ઘટતું નથી.’ છેવટે તેને વધારે બોલતી અટકાવવા માટેજ ‘તું મારી ધર્મની બહેન અથવા ધર્મની માતા છું.’ એમ કહે છે. એટલે તેનું મોઢું બંધ થાય છે. અને ચંદરાજના વચન માત્ર નહીં પણ તેનું મન પણ અસ્ખલિત દૃઢ હોવાની ખાત્રી થવાથી પરીક્ષા કરવા આવેલ દેવ પ્રગટ થાય છે અને ઈંદ્રે કરેલી પ્રશંસાની હકીકત જાહેર કરે છે. ઈંદ્ર પણ આવા પ્રબળ પુરુષની જ પ્રશંસા કરે છે, બીજાની કરતા નથ.

આ પ્રસંગની વાત પણ ચંદરાજ કોઈને કહેતા નથી. તે તેનું ગંભીરપણું અને નિરભિમાનીપણું સૂચવે છે. ઉત્તમ પુરુષો સ્વમુંજો આત્મપ્રશંસા કદી પણ કરતા નથી. આ પ્રસંગમાં કોઈ બીજું તો હાજર હતું નહીં, તેથી એ વાત સર્વના અભણપણમાં જ રહે છે. અદ્યપસત્વી પ્રાણીઓ પોતે નાનું સરખું પૂણ્યકાર્ય કર્યું હોય તેની બીજાને ખબર ન પડે તો પોતે અનેક પ્રકારની યુક્તિ પ્રયુક્તિથી તે વાત બીજાઓને જણાવે છે, અને ત્યારે જ તેને નિવૃત્તિ થાય છે. પોતાના કરેલા પરમાર્થને પોતે જીરવી શકતા નથી. જો કે ઉત્તમ કાર્યમાં એક પ્રકારની સુગંધ રહેલી હોય છે કે જેથી તે જણાયા સિવાય રહેતુંજ નથી, પરંતુ તેને વિલંબ લાગે તો તેટલો વિલંબ પણ અદ્યપસત્વી જીવ પોતાના નાના સરખા સત્કાર્ય માટે પણ સહન કરી શકતા નથી. બાકી જ્યારે મોઢું કાર્ય કરે છે ત્યારે તો પ્રથમથી જ તેના વાજીત્રોને તૈયાર રાખે છે, કે જેઓ તેનો અવાજ કર્યાજ કરે છે, પરંતુ એ ખરા ગુણની ખામી સૂચવે છે.

ચંદરાજ પોતાનપુરથી પ્રયાણ કરી આલાપુરી આવતાં માર્ગમાં અનેક સ્ત્રીઓ પરણે છે. આ એક પ્રકારની પુણ્યપ્રકૃતિ છે, પરંતુ એવા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યવાળા મહાપુરુષો તેમાં તીવ્ર આમૃત્તીવાળા હોતા નથી. તેમને લોચકર્મનો ઉદયજ તેમાં બહુધા પ્રવૃત્તિ કરાવે છે.

ચંદરાજ અનુક્રમે આલાપુરી નજીક આવે છે, સૌને ખબર પડે છે અને બહુ આડં-

એક સ્મરણીય દિવસ.

૩૩૧

કરતાં તે પ્રભુત્વ જે દ્રશ્યી જાંબુ દર્શન થયું હતું તે પૃથ્વીના દૂર દૂર ભાગમાં
હળી જતું હોય, ગળી જતું હોય, વિસરાઈ જતું હોય એમ જણાયું. આથી વિશિષ્ટ
ધોરણ પ્રભુત્વ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ પર વધારે વિચારણા ચાલી અને સ્તવ-
નાના લયમાં આગળ પ્રવેશ વધતો ગયો.

અનિતનાથ પ્રભુના માર્ગમાં આગળ વધવાનો શુદ્ધ રસ્તો કયો? તેનો વિ-
ચાર કરતાં તે બધે સંખુબ્ધ ભવ્ય દેરાસર હતું, તેમાંના આત્મસાક્ષાત્કાર
કરાવનાર પરમાત્મા વધારે દૂર થતાં હોય એમ ભાન થયું, વચ્ચેનો અંતર વધતો
જણાયો. એ સાધ્યે પહોંચવાના ચાર રસ્તા જણાયા. (૧) શુદ્ધજન-વરિલ વર્ગને
અનુસરી તેમને પગલે ચાલવું. (૨) આગમદર્શિત માર્ગે પ્રયાણ કરવું. (૩) પોતાના
તર્કનો ઉપયોગ કરી આત્મ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરી તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો
વિચારવા. (૪) અને કિંવ્ય જ્ઞાન-વિશેષ જ્ઞાનની મદદવડે પ્રભુનો પંથ નિહાળવો.
આ ચારે માર્ગ પર વિચાર ચાલ્યો અને તેમાં શું શું મુશ્કેલી આવે છે તે પર વિ-
ચારણા આગળ વધી.

માન પુરૂષપરંપરાથી પ્રભુના માર્ગને પહોંચવાનો રસ્તો વિચારતાં એમાં
ઘણી મુશ્કેલી જણાઈ. શાસ્ત્રવિચારણામાં જમાનાઓએ અસર કરેલી જણાઈ,
પરમાર્થ તત્ત્વ વિચારતાં સર્વ પ્રાણીઓ સ્થૂળ લાવેને છોડી શકતા નથી, કેટલાક
પોતાની વિચારણાને પુષ્ટિ મળે તેવાં શાસ્ત્રનાં વાક્યોને પ્રાધાન્ય આપી પોતાના
અભિમત મતને વિરૂદ્ધ પડે તેવાં વાક્યો સમજવડ પડતી રીતે છોડી દે છે એમ જ-
ણાયું, પરંપરામાં કેટલોક ભાગ સ્થૂળ તત્ત્વને આદરી બેસનારો આવી જાય એમાં
નવાઈ નથી, કારણ સર્વથા આત્મિકદૃષ્ટિએજ વિચાર કરનારી પરંપરા હોય એમ
ધારી લેવું એ જનસ્વલાવના અભ્યાસને અપમાન કરનારું હોય એમ જણાયું.
પરંપરા વિચારવા યોગ્ય છે, અમજવા યોગ્ય છે, પૃથક્કરણ કરવા યોગ્ય છે, પણ
વગર વિચાર્યે માત્ર પરંપરા છે તેથી અનુકરણ કરવા યોગ્યજ છે, એમ ધારી લેતાં
તે સાધ્યથી ઉલટી દિશાએ પણ જવાનો સંભવ જણાવાથી એના ઉપર એકલો
આધાર ન રહી શકે એમ જણાયું. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ગમ્મના લેલો જે નજીવ
કારણથી પડ્યા છે તે વિચારતાં અને તાજા ઇતિહાસમાં મુકુપત્તિ વ્યાખ્યાન વખતે
બાંધવા ન બાંધવાના, ચોથ પાંચમનાં અને ચતુર્થ સ્તુતિ નિર્ણય વગેરેના સ્થૂળ
વિચારો, વિષયની અવ્ય મહત્તા અને તે માટે થયેલ વીર્ય વ્યય પર વિચાર કરતાં
માત્ર એકલી પરંપરા માટે બહુમાન થાય તેવું સ્વાભાવિક રીતે નજીવ જણાયું. દરેક
હૃદયકત પર સ્વતંત્ર વિચાર કરવાની જરૂર છે, અને તેમાં પરંપરાની બાબત એક
અંગ તરીકે ઉપયોગી છે એમ મનમાં લાગ્યું, પણ પરંપરાગત નિર્ણયને તે ખાત-

૩૩૬

. જોન ધર્મ પ્રકાશ.

રજ રચીકારવા પહેલાં ઘણી વિચારણીય પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવાની જરૂર છે એમ જણાયું.

પરંપરા ઉપર વિશેષ વિચાર કરતાં ઇતિહાસની નજરે અને શબ્દ પ્રમાણની નજરે મૂળ ઉપદેશમાં જન્માનાને અનુસરીને ઘણો ફેરફાર થયો હોય એમ જણાયું અને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ લાવણી સર્વાંતા લક્ષ્યમાં રાખી જે ફેરફાર પ્રસંગાનુસાર જવાબદાર નેતાઓએ કીર્ત્તિદૃષ્ટિ વાપરીને કરવાની જરૂર છે અને જે જરૂર વિતરાગ પ્રવચને સ્વીકારી છે તે દેહો એક છે એકાએકથી તદ્દન વીચાર્ય ગઇ હોય એમ જણાતાં એકઠી પરંપરા પર આધાર ન રહી શકે એમ તોષ્ટ લાન થતું ગયું, પણ તે બાબત તદ્દન નિરપેક્ષપણે છોટી દેવાની નથી એમ પણ સાક્ષાત્કાર થયો. અજિતનાથ પ્રભુનો પંથકો નીહાળતાં પરંપરા ઉપરજ આગળ આધાર રાખી શકાય તેમ નથી એમ લાન થયું, ત્યારપછી સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો બીજો માર્ગ એ લાગ્યો કે સૂત્ર-સિદ્ધાન્તમાં જે માર્ગ બતાવ્યો છે તેને અનુસરવું. એ દૃષ્ટિએ વિચારતાં તો વળી વધારે સુરહેલી જણાયું. પ્રભુતું સાધ્ય લક્ષ્યમાં રાખી જે માર્ગે પરમાત્મા પ્રવર્ત્યા તે માર્ગે અનુસરવાતું કામ તો ઘણું સુરહેલ લાગ્યું, લગભગ અશક્ય જેવું જણાયું. આગમદૃષ્ટિએ તો વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંનેને ધરાવતી સચચીને વર્તન કરવાતું હોવાથી તેમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં તરવારની બાર બાર ચાલવા જેટલું કઠિન્ય જણાયું. તથા નતરથી સર્વ પ્રવૃત્તિમાં જીવનધાતિ પાપસ્થાનકો દરપમાન થવા લાગ્યા અને ભૂતરહિથી વિષય અને કષાયો તથા રાગદ્વેષતું સાધાન્ય સર્વત્ર નજરે પડવા લાગ્યું. આવી રીતે બાહ્ય અને આંતરદૃષ્ટિથી એક કમલું ભરવામાં પણ ઘણી સુરહેલી જણાઈ અને વિશુદ્ધ નજરે (નિશ્ચય દૃષ્ટિએ) જોતાં તો પગ મૂકવાતું કે એક જરા પણ આગળ વધવાતું બની શકે એમ નથી એમ જણાયું. જ્યાંસુધી વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો અરસપરસ સંગ્રામ સમજાય, તેમની તુલના થાય, એ બંનેનો ઉપર ઉપરનો વિશેષ દેખતાં છતાં આંતરમાં રહેલ એકતાનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવા જેટલી આત્મિક બજાતિ પ્રાપ્ત થાય ત્યાંસુધી માત્ર આગમની દૃષ્ટિએ જ તે આદવાનો વિચાર કરવામાં આવે તો એક કમલું પણ આગળ વધી શકાય તેમ નથી એમ જણાયું, અને અનુભવની બજાતિ થયા પછી આત્મામાંથીજ પ્રતિ-ધનિ કૃપે જવાળ સળે એવી સુંદર સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ બાક ત્યારે તો પછી આગમના જ્ઞાનની કે ઉપયોગની પણ જરૂર ન રહે એવી આશ્ચર્યજનક સ્થિતિ થતી હોવાથી એવી આંતરસ્થિતિ થતાં સુધી આગમના અદ્વરજ્ઞાનનેજ માત્ર અનુસરવાની વૃત્તિમાં આવી પડતી સુરહેલીઓ પછી થઈ ગઈ. એ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં તો પ્રગત્ત વૃત્તિમાં પણ ધમાલ જણાઈ, શુભ કામ કરવામાં પણ આરાંબ દેવાયો,

એક સ્મરણીય દિવસ.

૩૩૬

દ્રવ્યપૂંદ્રમાં જીવહાનિ જણાઈ અને એવી ચિત્રવિચિત્ર પરિસ્થિતિ જણાઈ કે એ યુગ્મમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું તેના બચાવ આવતો. પણ અટકી ગયો, આવી માત્ર આગમ દષ્ટિએ એતાં પણ સાધ્ય સમીપ આવતું હોય એમ ન લાગ્યું.

સાથે એમ પણ લાગ્યું કે પરંપરાનો અનુભવ અને આગમજ્ઞાનનો યોગ્ય અંકુશતમે ઉપયોગ હોય તો સ્થિતિ કાંઈક સુધરે જારી, પરંતુ જ્ઞાનની નિર્મળતા અને ઉપયોગની વિશુદ્ધિ કેટલી થઈ છે? અનુભવ બન્યો તો યશ છે કે નહિ? તેનો નિર્ણય કરવાનું કામ ઘણું આકર્ષક લાગ્યું, સામાન્ય પ્રાદુત જનસમાજની સમજણ કરતાં જરા વિશેષ વાંચન કે ઐતિહાસિક નજરને અનુભવ બન્યો માની લેવાની મીઠી પણ અસત્ કલ્પના કેટલી લલચાવનારી છે અને તે કેટલી નુકશાન કરનારી નીવડે છે એ વિચારથી એક બતનો આંતર પ્રત્યાઘાત થયો. આવી રીતે સાધ્યે પહોંચવાની સુરકેલીમાં વધારો થતો જણાયો.

પરંપરા અનુભવનું અનુકરણ અને આગમદ્વારા વસ્તુ વિચારણા એ બહાનનાં સાધનો વિચારતાં તે દ્વારા સાધ્યે પહોંચવાની સુરકેલી પર કાંઈક બચાવ થયા પછી તૃતીય માર્ગ તર્ક વિચારણાનો છે. તે પર વિચાર થતાં ત્યાં તો હેતુભાસો, અવ્યાપ્તિ, અતિવ્યાપ્તિ અને ભાવાભાવના ડુંગરાઓ જણાયા. શબ્દની મારામારી, વ્યાખ્યાઓની વિચિત્રતા, લક્ષણનું અસ્થિરત્વ, પ્રયક્ષરણ કરવાની નાના પ્રકારની પદ્ધતિઓ પર વિચાર કરતાં અકલ્પ કામ કરે તેમ નથી તેમ જણાયું. દરેક દર્શન-કારોએ પોતાની તર્કશક્તિનો ઉપયોગ કરી પદાર્થની જે રચના બતાવી છે અને અસ્પર્શસની વ્યાખ્યાઓ ખોટી બતાવવા તથા નિર્ણય ન ટકી શકે તેવા બતાવવા જે પ્રયત્નો કર્યા છે તે વિચારતાં જાંઘળી પૂરી થાય, પણ એક નિર્ણય પર આવી શકાય નહિ એવી સ્થિતિ જણાઈ, અને તેમાં પણ જ્યાં શબ્દની મારામારી ચાલે, સામા અર્થા કરનારને કોઈપણ પ્રકારે પરાસ્ત કરવાની મૃચ્છાથીજ વાતચીત શરૂ થાય, સત્ય શોધક બુદ્ધિ કરતાં સ્વમત સ્થાપના કરવાના સિદ્ધાન્તથી વાર્તાલાપ ચાલે ત્યાં શબ્દના કેવા ઝગડા થાય છે તેની સાંભળેલી, અનુભવેલી અને વાંચેલી ત્રાતો યાદ કરતાં એ માર્ગે તત્ત્વપ્રતીતિ કે તત્ત્વપ્રાપ્તિ થવાનો તદ્દન અસંભવ જણાયો. સુક્ષ્મ કરતાં દુષુક્ષ્મનો વધારો હોય છે એવું પરંપરા શ્રવણ કરેલું વાક્ય યાદ આવ્યું અને શબ્દના ઝગડાઓ કેવા થાય છે તે સ્મરણમાં આવ્યા. અભાવાભાવને ભાવ કહેવાય કે તે કોઈ બૃદ્ધીજ ત્રીજી વસ્તુ છે. એવા એવા ઝગડાઓ ઉપર લખાયેલા પુસ્તકોનો વિચાર કરતાં જ્ઞાનસારનો સ્લોક યાદ આવી ગયો કે 'વાદ અને પ્રતિવાદ કરતાં તો તત્ત્વનો પાર કદિ પણ પામી શકાતો નથી, તેમાં તો ઘાણી ખીલતા

ગજદ જેવી ગતિ થાય છે.' આજો દિવસ ફરે છતાં ઘેરનો ઘેર રહેનાર ઘાણીનો બ-
લદ આજો દિવસ વ્યાકત્તાં છતાં દૂર જઈ ન શકે એવી વાતાતર્કતા ઝગડાઓમાં ભેળ.
વેશેષિદેશો ખીલવેલ તર્કશાસ્ત્રના કાંઈક પરિચયથી આ રસ્તે નિર્ણય પર આવી
જવાની સુરેલી સ્પષ્ટ જણાઈ, થોડા વખત પરજ સર્વદર્શન સંગ્રહ, પદ્મદર્શન સંગ્રહ,
શિદ્ધાન્તસાર વિગેરે પુસ્તકો વિચારવાનો પ્રસંગ બન્યો હતો તે હૃદય સન્મુખ રહ્યું
થયો અને એ ઝગડાનો માત્ર ન્યાયની કોટિઓથી છેડો આવી શકે એ તદ્દન અસં-
ભવિત જણાયું. 'અજો કહે આંધારો કુવે, ઝગડો ચુકવી કોઈ ન ચુકો.'
એ વાક્યની સત્યતા આ ન્યાયના ઝગડામાં સ્પષ્ટ જણાઈ, જીવન-ભવ પહેલાંની
અને પછવાડેની બાબતમાં રહેલ ગૂઢતા (mystery) હોય ત્યાંસુધી તર્કતું ગમે
તેટલું ભેર બતાવવામાં આવે તેથી માત્ર મગજની ખીલવણી થાય, પણ તત્ત્વનો
અંત પમાય કે સાધ્યના માર્ગમાં સ્પષ્ટ સરલતા થાય જ એમ ન જણાયું. સાધ્ય
પ્રાપ્ત કરવામાં બહારના સાધનો પૈકી પરંપરાગત અનુભવ અને આગમજ્ઞાન જેમ
ઉપયોગી થઈ શકે તેમ તર્કવિચારણા ઉપયોગી થઈ શકે એમ તો ખાસ લાગ્યું,
પરંતુ એથી જે નિર્ણય ઉપર આવી શકાય તે ચોક્કસ બરાબરજ હોય અને તે કદિ
પણ ખોટું રહે નહિજ લાઈ જાય એવો નિર્ણયાત્મક, સ્પષ્ટ, ચોખ્ખો માર્ગ તે
પણ નથી એમ લાગ્યું.

આવી રીતે માત્ર પરંપરાગત અનુભવથી ભેતાં, શબ્દપ્રમાણથી ભેતાં અથવા
તો તર્કવિચારણાથી નિર્ણયપર આવતાં એમ સ્પષ્ટ જણાવા લાગ્યું કે વસ્તુતત્ત્વ હોય
તે પ્રમાણે બતાવનાર વિરલજ હોય છે, એવી દૃષ્ટિથી વિચાર કરનારા સર્વ પોતપો-
તાને આતુરજ આવે તેમ વાતને ખેંચીને દલીલ કરે છે, પણ સાધ્યનો માર્ગ સરલ
કરતા હોય, વસ્તુના પ્રત્યવાયો બોધા કરતા હોય એમ જણાયું નહિ. એ દૃષ્ટિજિ-
દુથી વિચાર કરતાં અજિતનાયનો પાંધેલો વધારે વિષમ જણાયો, વળી મનમાં એમ
પણ લાગ્યું કે વસ્તુતત્ત્વ વિચારણાને અંગે ભવાંતરના ગૂઢ રહસ્યો સમજવા માટે
અને તેનો નિર્ણય કરવા માટે, આત્માકર્મનો સંગ્રહ-સમજવા માટે, આત્માની છેવ-
ટની અંતિમ સ્થિતિ શું થાય છે તેનો નિર્ણય કરવા માટે સ્થૂળ વિચારણાશક્તિ ઉપ-
રાંત છેલ્લપણ પ્રકારના દિવ્ય જ્ઞાનની ખાજા જરૂર છે. એવા દિવ્ય જ્ઞાનથી આત્માની
પુનર્જીવને અંગે સ્થિતિ પરિસ્થિતિ સમજવામાં આવે તો પછી સ્પષ્ટ નિર્ણયપર
આવી શકાય. આવા દિવ્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિની આશામાં હાલ તો આ પ્રાણી વિશ્વાસ
રાખી રહ્યો છે અને પરમાત્મા તો માર્ગ જલદી પ્રાપ્ત કરાવે એ વિચારમાં આનંદ
લહેર અનુભવે છે.

દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યાંસુધી સાધ્યને સન્મુખ રાખી એકલી પરંપરા, આગ-

એક સ્મરણીય દિવસ.

૩૩૬

મજ્ઞાન કે તર્કવિચારણાપર આધાર ન રાખતાં ત્રણેતું સંમિશ્રણ કરી આગળ વધવાનો નિર્ણય કર્યો, એ ત્રણેના સંમિશ્રણથી ઘણું સુંદર પરિણામ આવશે એમ જણાયું; બાકી ત્યાંસુધી દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્તિની આશામાં રહેવાતું કાર્ય ઘણું સુંદર લાગ્યું. આવી રીતે પ્રભુના માર્ગપર વિચારણા કરતાં અને નિરીક્ષણ કરતાં મનમાં અનેક પ્રકારના તરંગો આવવા લાગ્યા, આંતરમાં અનેક આશાઓ ઉભી થઈ અને ચેતન અનેક પરિસ્થિતિનો સાક્ષાત્કાર કરવા લાગ્યો.

આ સ્થાનપર મહાત્મા કલિકાલ સર્વજ્ઞ પધાર્યા હશે ત્યારે તેઓએ કેવી આત્મદશા અનુભવી હશે, લઘ્ય દેરાસરમાં મોહક મૂર્તિની સ્થાપના વળતે ધર્મના કેવા ડંકા વાગ્યા હશે, આપણા પૂર્વ પુરૂષો કેટલી મોટી સંખ્યામાં અહીં એકઠા થયા હશે, ધર્મપર અપરિમિત પ્રેમ રાખનાર મનુષ્ય અને શાસનદેવોને કેવો આનંદ થયો હશે તે વિચારણા કરતાં કરતાં સામા શિખરપર બેઠે મહારાજા કુમારપાળ ધ્વજદંડ ચઢાવતા હોય, બાબુમાં તેના મંત્રી સુવર્ણમય ઇંડાને હાથ લગાડી ઉસા રહ્યા હોય, ચોકમાં મહાત્મા કલિકાલ સર્વજ્ઞ પોતાના ધવળવેશમાં ઉઘાડા ગરસ્તકે દેવોને બલિબાકુલ દેવાની ક્રિયા ઉપર ધ્યાન રાખી જોઈ રહ્યા હોય, અને સેંકડો મનુષ્યો પર્વ દિવસના ઉગ્ર વસ્ત્રાભુષણો ધારણ કરી વિશાળ ચોકમાં હર્ષોત્સુકપણામાં આનંદથી મહોત્સવ નીરખી રહ્યા હોય એમ કલ્પનાએ જોયું. એ દિવસનો આનંદ કેવો અપાર હશે તેનો મન ખ્યાલ કરવા લાગ્યું. એજ તીર્થપર મહાત્મા આનંદ-ધનજી પધાર્યા હશે ત્યારે અનિતતાથપ્રભુનો પંથડો નિકાળવામાં પોતાને લાગેલી મુશ્કેલીઓને તેઓએ ગાઈ બતાવી હશે, પરંપરા રસિક, ઉત્સાહી, પણ દોરવાઈ ગયેલા ધર્મયુવાનોએ અનુભવની આનંદ લગાવી હશે ત્યારે જે શાંતસ્થાન-એકાંત-પ્રદેશમાં તેમણે પ્રભુના પંથની મુશ્કેલી જોઈ હશે, તેનો ખ્યાલ કરતાં કરતાં રાત્રિના બારનો સમય થયો. ચંદ્ર પૂર પ્રકાશમાં માથે આવ્યો હતો તે વળતે પ્રભુના સાધ્યની વિચારણામાં અને કુમારપાળમહારાજાના સમયની કલ્પના કરતાં કરતાં પડખે પડેલી ભૂમિશય્યામાં પડી સ્વપ્નાવસ્થામાં તેજ સ્થિતિનો વિશેષ અનુભવ કર્યો. બીજે દિવસે નજીકની ટેકરીપર રહેલી પાટુકાની ભેટ કરી પ્રભુના આંતરસ્વરૂપનું ભાન કરાવનાર વિશાળ મૂર્તિને દ્રવ્યભાવથી પૂજી મનમાં તેમને ત્રાટકરૂપે સ્થાન આપી આગલી રાત્રીના અનુભવનું સ્મરણ, ચિંતન અને નિદિધ્યાસન કરતાં ટેકરી પરથી પાછા ઉતરતાં મનમાં ભાસ થયો કે બેઠે સ્વર્ગસુખથી સ્થૂળ સુખ તરફ અથવા સંસાર તરફ ઘસડાઈ જઈએ છીએ, અને છેવટે જ્યારે રેલવેના દર્શન થયા એટલે પાછા સંસારની પરિક્રમામાં પડવાના ખ્યાલથી મનમાં એક પ્રકારનો આઘાત થયો. આવી રીતે એક અત્યંત સુખી દિવસના અનુભવનો અંત આવ્યો.

૬૪૦

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

આના જીવનના સુખી દિવસોને અથવા ક્ષણોને નિરંતર હૃદયમાં કોતરી રાખવાની જે પ્રણાલિકા અત્યંત આરાધનાને અંગે સિદ્ધાન્તમાં બતાવી છે તે હકીકતની સુર-અથતા હતું પણ યાદ આવે છે, સુર વિચારકે જીવનના (ધાર્મિક) સુખી પ્રસંગોની તોલ તાજી રાખવાને ખાસ જરૂરીઆતમાં રહેલી મહત્તાને અહીં બરાબર બતાવ થયો.

મૌકિકક.

અત્યંત સેવકારક મૃત્યુ.

ભાઈ શ્રી અમૃતલાલ પુરપોત્તમનો સ્વર્ગવાસ.

આ અંશુ ભાવનગરના વતની હતા પણ વ્યાપાર નિમિત્તે મુંબઈ નિવાસી થયેલા હતા. તેમની જન્મભૂમિ રાંધણપુર હતી અને તેઓ રાંધણપુર તરીકે જાણખાતા હતા. રાંધણપુર નિવાસી એક બાવદાન કુટુંબમાં એમનો જન્મ થયો હતો સં. ૧૯૨૩ ના માગસર વદી ૧૦ એમની જન્મ તિથિ હતી. એમના પિતાશ્રી અત્યંત પ્રભુભક્ત હતા. ભાવનગર નજીક આવેલા વરસેજ નામના ગામમાં શ્રી સંભવનાથજી મહારાજનું પરમ સુંદર ચૈત્ય બંધાવવામાં અને તેની સુંદરતામાં વૃદ્ધિ કરવામાં એમનો સતત પ્રયાસ હતો. એઓ સંભવનાથજીને પોતાના શેઠ (માલિક) કહેતા હતા. એમના સુપુત્રે તેમને પગે ચાલવાનું જ યોગ્ય ધાર્યું હતું અને તેમને એ પરમાત્માની ભક્તિ આ ભવ આશ્રીને પણ સંપૂર્ણ ફળીભૂત થઈ હતી. એમણે સામાન્ય સ્થિતિમાંથી એવી સારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી હતી કે જેની પ્રતિતી તેમણે પોતાને હાથે સુભ નિ-મિત્તોમાં ગૃધ્રક પૃથક્ વ્યય કરવાની ચોકસ નિર્માણ કરેલી મોટી રકમથી જ થઈ શકે છે.

એઓ સ્વભાવે શાંત, મિત્રનસાર અને મિત્રભાષી હતા, પરંતુ દાંભિક ખીલકુલ નહોતા. ક્ષિદ્ર હંદાર હતું. પરમાત્માની ભક્તિ તરફ અત્યંત પ્રેમ હતો. જેવટના આઠ માસ શરીર સ્થિતિ નરમ રહી તે પ્રસંગે પણ તેમણે પરમાત્માના નામનું જ સ્મરણ ક્યા કર્યું હતું. બાધિના કાઠ-પણ કહિત પ્રસંગમાં અન્ય કબજોઆર તેમણે કર્યો નહોતો. શારીરિક ઉપચાર સારી રીતે કરાવતા માટે જેવટના જે મારાથી મુંબઈ ગયા હતા, પરંતુ કાઠપણ ઉપચાર તેમના બાધિ ઉપર વાગ્યું પડી શક્યો નહોતો. જેને પરિણામે માગસર શુદ્ધ ૧૩ ના પ્રાતઃકાળમાં ચોપાટી પરના અંગણમાં તેમણે એક પુત્ર, એક પુત્રી, વિધવા સ્ત્રી અને બીજા ગણેલા પરિવારને તજ દઈને દેહત્યાગ કર્યો હતો. એમના નરણુથી ભાવનગરના સંધને, મુંબઈના જોધારી તેમજ રાંધણપુરના ભાઈઓને અને અમારી ગણને ન પૂરી શંકાપ તેની જોડ પડી છે. એમનો સલા તરફ પ્રણામ પ્રેમભાવ હતા અને તેની ઉન્નતિ માટે પ્રયત્ન સીધા હતા. તેમના પુત્ર હીરાસાહેબ જેઓ બી. એ. ગ્રેડેડ છે અને જેમણે પિતૃભક્તિ એવી ઉત્તમ પ્રકારે કરી છે કે જેથી લેણા તેમની કળવણીને વખાણે છે, તેઓ પોતાનો અહેજો વ્યાપાર સંભાળશે અને પિતાને પગે ચાલી તેમની ખામી પૂરી ખામશે એવી આશા છે. પિતાને સારે પગે ચાલવું જોઈ સુપુત્રનું લક્ષણ છે, કળવણી પણ તેવી મુજબ પ્રવૃત્તિથી જ થાય છે. અને તેના સર્વ કુટુંબને અંતઃકરણથી દીકાપો આપીએ છીએ અને તેમના આત્માને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ એમ હૃદયથી છીએ.

નવિન સોહસં ? સસ્તુ વાંચન ! અંપૂર્વ ખજાનો.

દરેક જૈન બંધુઓને અતિ ઉપયોગી, સચિત્ર.

સસ્તી જૈન વાર્તામાળા.

એક રૂપિયામાં 'વાંચસો પૃષ્ઠનું' ઉત્તમ જૈન સિદ્ધાંતીથી ભરપૂર વાંચન

નવા જમાનાને અનુસરી વિદ્વાન લેખકોની કસાયેલી કલમથી દર વાંચક માટે સવાસો પાનાનું પુસ્તક બહાર પડશે. જેની અંદર જૈન સમાજનું આધુનિક દિગ્દર્શન, જૈન તત્ત્વો, ધાર્મિક શિક્ષણ, આપણા જૈન સંસાર વિગેરે વિષયો ઘણાજ રસીક અને નવિન શૈલીથી ઉત્તમ નોવેલ રૂપે બહાર પડશે.

વાર્તા ૧ લી - ઉદયચંદ્ર.

આ વાર્તામાં આધુનિક જૈન સમાજનું આબેહુળ ચિત્ર આલેખવામાં આવ્યું છે, જે દરેક જૈનોએ ખાસ વાંચવા લાયક છે.

વાર્તા ૨ છ - સતિ રાજેમતી.

જેની અંદર નવિન જમાનાની શૈલીથી રાજેમતી અને ભગવાન શ્રી નેમનાથનું છવન આલેખવામાં આવશે.

આવી રીતે અનુક્રમે દરેક વરસમાં ચાર ઉત્તમ સચિત્ર વાર્તાઓ ફક્ત ૮ પાલ ખર્ચ સાથે રૂપિયા એકમાં મળશે. માટે તુરતજ ગ્રાહક થવા ભલામણ છે. અંગાઉર્થ વી. પી. સ્વીકારનારને એક વાંચવા લાયક નોવેલ લેટ મળે છે.

મેનેજર સસ્તી જૈન વાર્તામાળા.

૪૦ મેસર્સ એફ. એમ. શાહની ડું. કરાંચી—જોડિયા બનાર.

અધ્યાત્મસાર ભાષાંતર.

(મૂળ શ્લોક અને મૂળના તથા દીકાના ભાષાંતર સંહિત)

આ બુકની અંદર અધ્યાત્મસાર આખા ગ્રંથની અંદર રહેલું રહસ્ય બહુ સારી રીતે સ્ફુટ કરેલું છે. આ ભાષાંતર તૈયાર કરવામાં, તપાસવામાં તેમજ છપાવવામાં આ સલાનો પૂર્ણ પ્રયાસ છે, તેના પ્રસિદ્ધકર્તાએ તેની તમામ બુકો સલાને વેચવા માટે આપેલી છે. તેની કિંમત રૂ. ૨) છે અને તે ૬૦ ફારમ ઉપરાંતની પાકાં બાઈડી-નગવાળી હોવાથી યોગ્ય છે, છતાં તે બુકની અંદર એક નકલ ખરીદ કરનારને પણ ટકા ૨૫ કરીશન આપવાનું સુકરર કરવામાં આવ્યું છે. જેથી દરેકને રૂ. ૧૫ થી મળી શકશે, પછતર કિંમત પણ તે કરતાં વધારે છે. સલાનો લાઈફ મેંબરો પૈકી જેઓ મંગાવશે તેને રૂ. ૧) ની કિંમતથી આપવામાં આવશે. બહારગામવાળાઓએ પો-સ્ટેજના ચાર આના વધારે સમજવા. આજ નામની બીજી બુક પણ છપાયેલી છે, પરંતુ તેમાં ને આમાં અત્યંત તફાવત છે. તે વાંચવાથી તેમજ બુક જોવાથી તરતજ સમજી શકાય તેમ છે, તેથી પ્રસિદ્ધ કર્તા તરીકે શેઠ નરોત્તમદાસ ભાણુભટ્ટ નામ જોધનેજ બુક ખરીદ કરવી. અધ્યાત્મજ્ઞાન મેળવવાના રસીક મહુષ્યોને આ બુક અત્યંત ઉપયોગી છે.

તત્ત્વી.

શ્રી ગણપદોપાધ્યાયન મહોત્સવપ્રગણિ વિરચિત.

શ્રી સીમંધર જિન સ્તવન.

આ ૩૮ ગાથાનું સ્તવન છપાયેલું મોઢલનારના નામ શિવાય અભિપ્રાયથી મળેલું છે, તે વાંચી જોતાં તે સ્તવનની કૃતિ અને વિચાર ઉપાધ્યાયજી મહારાજના હોય એમ જણાતું નથી. આ સ્તવનની અંદર પ્રારંભમાં જૂદો-મધ્યસ્થ દેખાવ આપીને અંદર પ્રતિક્રમણ પારતાં ઈર્વાવહી ન મડિક્રમવા જોઈએ, એવા પોતાના વિચારને પુષ્ટિ આપેલી છે. એ વિચાર ઉપાધ્યાયજી મહારાજની ણીજી કૃતિ સાથે મુકાબલો કરતાં કોઈ રીતે તેમના હોય તેવું જણાતું નથી. તેથી જાડના નામથી કૃષ્ણ વેશવાને ઇસરો કોઈ અન્યે આ મહાત્માનું નામ કર્તા તરીકે આપી દીધાનું જણાય છે. ચોવીજ રીતે દસ મત સંખ્યાથી સ્તવનમાં તેમજ કુણ્ડર પચવીશી વિગેરેમાં પણ મરોડ જણાય છે. સ્વમત પુષ્ટિ માટે આનું કૃત્ય કરવું તે યોગ્ય લાગતું નથી. નંબી.

શ્રી સુવનમાનુ કેવલી ચરિત્ર भाषांतर.

આ ભાષાંતરની છુટ જુદુજ સરિકે તેમજ સંસારનું તાદશ ચિત્ર બતાવી આપનાર છે. સુવનમાનુ દેવળીએ પોતાના 'પૂર્વલવન' સુક્ષિપ્ત ચરિત્ર અંદ્રમૌલિ રાજા પાસે ડહેલું છે, તેના આ ચરિત્રમાં સમાવેશ છે. આસ વાંચવા લાયક છે. શ્રી વિરમવામ નિવાસી શા. સુનીલાલ સાંકળચંદની આર્થીક સહાયથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. લાખકિ મેમ્બરોને અને જૈન સંસ્થાઓને ભેટ આપવામાં આવશે. પોસ્ટેજ એક આને, કિંમત છ આના. પાકી છીટ સાથે બંધાવેલ છે.

શ્રી યુગાદિ દેશના भाषांतर.

આ પોંકે અપૂર્વ ગ્રંથ છે. તેના પાંચ પ્રસ્તાવ છે. તેની અંદર વિષય, કથા, કદમ્બી, શ્રી વિગેરેના સંખ્યામાં ઘણી સરિકે કથાઓ સમાવિતી છે. પ્રથમ જિનેશ્વર (નમ્બલકેવ) ના હુળનું આસ વર્ણન છે. આ છુટજૈન ધર્મ પ્રકાશના તમામ ગ્રાહકોને ભેટ આપવામાં આવી છે. કિંમત બેઠ આના. પોસ્ટેજ દોઢ આનો.

સામુદ્ધ મેમ્બરો.

- ૧ શ્રી અહમમ જૈન હુકમ છુટિ મહાનુ નિવાસવાળા, સ્કીનેર.
- ૨ શા. મહીલાલ બકેશ્વર ઉપમાળી સુબઇ.
- ૩ શા. સુનીલાલ ત્રીકમમલ ઉપમાળી મમ્મલાલ.
- ૪ શ્રી કુણ્ડર પચવીશી વિગેરેના સંખ્યામાં (બીલીમોરવાળા)
- વાર્ષિક સિવાય, વર્ષ ૧ હો.
- ૫ શા. ભગવાનદાસ સુખચંદ શ્રી લીંગડી.
- ૬ શા. દેશવલ્લભ જાજુલાલ. શ્રી જુરડ.