

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસાર

દસવાહિની

સરસ્વતી દેવી

સંવત

૧૯૯૩

::

ભાદ્રપદ

::

વીર સંવત

૨૪૬૩

પ્રકટકર્તા—

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા.

ભાવનગર.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

વાર્ષિક સવાજમ બહારગામ માટે રૂ ૧-૧૨-૦ બાર અંક ને બેટના પોસ્ટેજ સાથે

પુસ્તક ૫૩ મું. }
અંક ૬ ફો. }

ભાદ્રપદ

{ વીર સં. ૨૫
{ વિક્રમ સં. ૧૯૫૮

અનુક્રમણિકા

૧ શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્તવન ...	...(પરી મણિલાલ ખુશાલચંદ-પાલણપુર)	૧૭૬
૨ ખમતખામણા-ગઝલ ...	... (અમીચંદ કરશનજી શેક)	૧૮૦
૩ ભવના છેડાનો ઉપાય-પદ્ય ...	... (શ્રીમદ્ રાજચંદ)	૧૮૨
૪ ચતુર્વિંશતિ જિન સ્તુતિ-હિંદી...	... (મુનિ વિદ્યાવિજયજી)	૧૮૩
૫ વિદ્યારહિત વૈરાગ્ય ...	... (સ. ક. વિ.)	૧૮૨
૬ સદુપદેશ ...	... (")	૧૮૩
૭ વિવેકકળા જાગે તો જીવન સફળ થાય ...	... (")	૧૮૪
૮ આત્મતત્ત્વ ...	... (સુમતિ મુનિ)	૧૮૫
૯ પ્રશ્નોત્તર ...	... (પ્રશ્નકાર-સોમચંદ ડી. શાહ)	૧૮૬
૧૦ વ્યાધિ ને વિરામ ...	... (કુંવરજી)	૧૮૭
૧૧ સૂક્તમુક્તાવળી :: સિંહરપ્રકર ...	(ભગવાનદાસ મન:સુખભાષ મહેતા)	૧૮૮
૧૨ આત્મપરિકરમા : આત્મવિચારણા ...	... (મૌકિતક)	૨૦૪
૧૩ શક્તિવળી મુદ્રાના પ્રકાર ...	... ૨૧૧	
૧૪ પ્રભાવિક પુરુષો-અંતિમ રાજર્ષિ ...	(મોહનલાલ દીપચંદ ચોક્સી)	૨૧૨
૧૫ દોષદ્રષ્ટિ વિરુદ્ધ શુભદ્રષ્ટિ ...	(રાજપાળ મગનલાલ બહોરા)	૨૧૩
૧૬ એક મુનિરાજ તથા એક સભાસદના અવસાનની નોંધ ...	... ૨૧૪	
પર્યુષણપર્વ-સ્પષ્ટતા-કર્મને અંગે વિચારણા ...	... ૧૮૫-૧૮૮-૨૧૫	

શ્રી પંચપ્રતિકમણ સૂત્ર-સાર્થ

શબ્દાર્થ, અન્વયાર્થ તથા ભાવાર્થ સાથે સુંદર આકારમાં તૈયાર કરેલ છે વિસ્તારથી વિવેચન આપીને વિદ્યાર્થીઓ સુગમ રીતે સમજી શકે તેવી શૈક્ષણિક રાખવામાં આવી છે. શ્રી જૈન શ્વે. એજ્યુકેશન બોર્ડની પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ ઉપયોગી છે.

તૈયાર કરનાર માસ્તર પોપટલાલ સાકરચંદ

એક નકલ કિંમત ... } રૂ. ૧-૪-૦ પોસ્ટેજ અલગ
દસ નકલ કે વધારે લેનાર માટે } રૂ. ૧-૨-૦

સંજોગ:-શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર.

શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્તવન

(ગઝલ)

પરમ પ્રભુ પાર્શ્વકે દર્શન, બીના નહી હોત મન પરસન્ન;
 વામા રાણી માતકે જાણે, અશ્વસેન રાય હે તારે. પરમ૦ ૧.
 બનારસ નગરીમેં આયે, માગસર વહિ દશમીકે જાણે;
 કુમરપણે દિલ દયા ધારી, લીયો નાગ બળતો ઉગારી. પરમ૦ ૨.
 કમઠકો ભૂલ સમજાયા, ધર્મકા રસ્તા બતલાયા;
 અપના જીવન પૂરણ ગાળી, હુઆ સો મરકે મેઘમાળી. પરમ૦ ૩.
 પ્રભાવતી રાણીકે સંગમેં, ગયે ખેલ ખેલને વનમેં;
 ચિત્રામણ નેમ રાબુલકા, દેખત હુઆ ભાવ સંજમકા. પરમ૦ ૪.
 ઇસી સંસારકો છોડા, અપના ચિત્ત ધ્યાનમેં જોડા;
 કમઠકો વૈર, ઉભરાયા, અતિશય જળ વરસાયા. પરમ૦ ૫.
 ફણાછત્ર નાગને કીયા, પ્રભુકો ઝંચે લે લીયા;
 સહી ઉપસર્ગ સમતાસેં, લીયા કેવળ ઉદ્ધાસે. પરમ૦ ૬.
 સેવકકો હાથસેં ધારી, લીયા સંસારસેં તારી;
 ગિરુદ તારકકા હીપાવો, સુખેંકી છોળ વરસાવો. પરમ૦ ૭.
 સંવત એક નવ સત ચારે (૧૬૭૪), ફાગણ શુક્લ અગ્યારે;
 મણિલાલે શનિચારે, પ્રભુકે શુણ દિલ ધારે. પરમ૦ ૮.

પરી મણિલાલ ખુશાલચંદ—પાલણપુર

ખમત ખામણી

(ગઝલ)

પ્રભુ મહાવીરના પુત્રો, ખમાવો સર્વ જીવોને;	
સુણીને ધર્મનાં સૂત્રાં, ખમાવો સર્વ જીવોને.	૧
સંવત્સરી ખામણા ખામી, ખમાવો સર્વ જીવોને;	
ઉભય હસ્તો ને શિર નામી, ખમાવો સર્વ જીવોને.	૨
કલેશ કુસંપને ટાળી, ખમાવો સર્વ જીવોને;	
અંતરના મેલને જાળી, ખમાવો સર્વ જીવોને.	૩
ગાણીને ઐક્યતા ખ્યારી, ખમાવો સર્વ જીવોને;	
મમત મોટાઈ સંહારી, ખમાવો સર્વ જીવોને.	૪
ફરીને દોષ નહિ કરવા, ખમાવો સર્વ જીવોને;	
નિખાલસ ને જની ગરવા, ખમાવો સર્વ જીવોને.	૫
અસ્થિર આ દેહને જાણી, ખમાવો સર્વ જીવોને;	
સુણીને જ્ઞાનીની વાણી, ખમાવો સર્વ જીવોને.	૬
ગુણાનુરાગને ગ્રાહી, ખમાવો સર્વ જીવોને;	
વદે છે સુર ઈંદુ ભાઈ, ખમાવો સર્વ જીવોને.	૭

અમીચંદ કરસનજી શે

ભવનાં છેડાનો ઉપાય

જડ ને ચૈતન્ય જાને દ્રવ્યનો સ્વભાવ ભિન્ન, સુપ્રતીતપણે જાને જેને સમજાય છે સ્વરૂપ ચેતન નિજ, જડ છે સંગંધ માત્ર, અથવા તે જોય પણ પરદ્રવ્યમાંય છે એવો અનુભવનો પ્રકાશ ઉદ્ભવિત થયો, જડથી ઉદ્દાગ્રી તેને આત્મવૃત્તિ થાય છે કાયાની વિસારી માયા, સ્વરૂપે સમાયા એવા, નિર્ઐયનો પંથ ભવ અંતનો ઉપાય છે. દેહ જીવ એક રૂપે ભાસે છે અજ્ઞાનવડે, ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ પણ તેથી તેમ થાય છે જીવની ઉત્પત્તિ અને રોગ શોક દુઃખ મૃત્યુ, દેહનો સ્વભાવ જીવ પદમાં જણાય છે એવો જે અનાદિ એક રૂપનો મિથ્યાત્વભાવ, જ્ઞાનીના વચનવડે દૂર થઈ જાય છે ભાસે જડ ચૈતન્યનો પ્રગટ સ્વભાવ ભિન્ન, જાને દ્રવ્ય નિજ નિજ રૂપે સ્થિત થાય છે.

વચનામૃત વીતરાગનાં, પરમ શાંતરસ મૂળ;

ઔષધ જે ભવરોગનાં, કાયરને પ્રતિકૂળ.

શ્રીમદ્ રાજચંદ

श्रीचतुर्विंशतिजिनस्तुति

(हरिगीत)

- शुभ देशनामृत दान करके, धर्म-युगलिक वार के,
कर नीति की फिर रीति जगमें, धर्म शुभ विस्तार के ।
कैवल्य पद पाया सहज पद, शत्रुओं को मार के,
जय आदि जिनवर मोक्षदाता, नाथ हो संसार के ॥ १ ॥
- सब भव्य रटते अजित जिनवर, शुद्ध मन से नाम को,
सुर इन्द्र नर नागेन्द्र सेवे, चरण-पद्म ललाम को ।
संसार-सागर तरण तारण, आप जग विश्राम हो,
सद्बुद्धि मुझको क्यों न देते ?, ईश वर निष्काम हो ॥ २ ॥
- धर भाव निर्मल सौख्यदाता, विश्व के प्रतिपाल हो,
मात्सर्य-मद रिपु-कर्म नाशक विशद गुण के लाल हो ।
मैंने किये हैं कर्म दुष्कर, आप उज्ज्वलता करो,
हे नाथ-सम्भव ! क्यों न मेरी, भीति भव-भव की हरो ? ॥ ३ ॥
- तप दान अरु शुभ भाव निर्मल, शील आदिक धर्म को,
जिनराज अभिनन्दन बताया, योगपथ के मर्म को ।
सत्साधु का ने श्राद्धजन का, तत्त्व है यह युक्ति का,
मेरे लिये दुर्लभ बना क्यों, नाथ ! वह पथ मुक्तिका ? ॥ ४ ॥
- है निर्विकारी सुमति-जिनवर !, भक्ति पूर्वक जो नभे,
सब पापराशी पूर्व भव की, नष्ट हो निज-गुण रमे ।
जगजीव बल्लभ पतित-पावन, शान्ति के विश्राम हो,
हे नाथ ! नावा तार मेरी, आप तारक-धाम हो ॥ ५ ॥
- शुभ शीलव्रत से हीन हूं मैं, दान तप जप भाव से,
हे क्रोध माया मोह आदिक, कष्ट देते दाव से ।
मैं पामकर्मों से सदा दुःख, विश्व में पाता रहा,
अब क्यों न मुझको पद्मप्रभुजी !, तारते दुःख से महा ? ॥ ६ ॥
- सुपार्श्व जिन सुर इन्द्र वन्दित, अधम पावनकार हो,
आधार हो सब जीव के सब, भांति से अविकार हो ।
संसार के अध-ताप से, जगजीव को तुम तारते,
मैं भी अधम हूं नाथ ! मुझको, क्यों न आप उगारते ? ॥ ७ ॥
- (थातु)

વિવિધ રહિત વૈરાગ્ય

વૈરાગ્ય જ માત્ર ભયમુક્ત છે; આક્રીની સર્વ વસ્તુ ભયયુક્ત છે

- ૧ મોનો રોગમય—પાંચે ઇન્દ્રિયતા ભોગ-વિલાસમાં રક્તપણથી રોગનો ભય છે. અર્થ: ભોગ-વિલાસ રોગનું ધામ છે. કહેવું પણ છે કે—‘**રસમૂલાશ્ચ વ્યાધયઃ**’
- ૨ ઉચ્ચ કુળ પામી મદ-અભિમાન કરવાથી તે જ ભવમાં કે અન્ય ભવમાં ભરત મરણના પુત્ર મરીચિની પેઠે નીચ કુળમાં અનેક વખત અવતાર લેવા પડે છે.
- ૩ પૈસા પામી કૃપણતાને વશ થઈ તેનો સદુપયોગ નહીં કરતારતા પૈસા ઉપર રાગદિકની કાનજર થતાં ધૂળધાણી થાય છે અને અહીં પ્રત્યક્ષ હેરાનગતિ ભોગવી અંતે દુર્ગતિ કાપામે છે; માટે ઉદારતાને સ્વીકારો.
- ૪ કંઈ પણ કામ કરી યશ-કીર્તિ મેળવી માન પામવા જતાં દીવતા-પરાધીનતા સેવ પડે છે અને તેમ કરતાં છતાં તેમાં નિષ્ક્રાંત મળવાથી જીવને ભારે ખેદ-ઉદ્વેગ થાય છે.
- ૫ ખળ-પરાક્રમ ફેરવી બીજાનો પરાભવ કરવા જતાં, કદકને પ્રતિક્રાંતતા ઉપજવતાં શત્રુ ભય રહે છે, વેર વિરોધ વધે છે અને તેથી સ્વપરતે ભારે અશાન્તિ ઉપજે છે.
- ૬ સુંદર રૂપ પામેલી સ્ત્રીને મોહાસક્ત-કામાન્ધજનો તરફથી ફસાઈ જવાનો ભય રહે છે.
- ૭ અનેક પ્રકારે યુધ્ધી કાઢેલી શસ્ત્ર-ગ્નજમાં સખળ યુક્તિ-પ્રયુક્તિવાળા વાદનો ભય છે.
- ૮ કાંઈ પણ જાતનો સાંસારિક ઉત્કર્ષ પામતાં-પામવા જતાં, ખળ-દુર્જનો તરફની નિંદા-કીકા-અપવાદાદિક સહન કરવા પડે છે અને તેમનો સામનો કરવો પડે એવો ભય રહ્યા કરે છે.
- ૯ જે કાયા ઉપર ભારે માયા-મમતા ધારણ કરી તેને મનગમતી રીતે પોષવામાં આવે તે કાચી કાચા જોતજોતામાં ફૂર કાળતા પંડમાં આવી પડે છે ને તેનો વિનાશ થઈ પામે છે. “આમ સંસારના મનોહર પણ ક્ષણસ્થાયી સવળાં સાધનો અનેક ભરેલાં છે. વિવેકથી વિચારતાં જ્યાં ભય મળે છે ત્યાં કેવળ શોક જ રહ્યો છે. જ્યાં ભયો હોય ત્યાં સાચા સુખનો અભાવ હોય છે, અને જ્યાં સુખનો અભાવ અને દુઃખ નિરાશાનો અનુભવ થયા કરતો હોય ત્યાં ઉપશમ-વૈરાગ્ય-નિવૃત્તિ જ સેવવા પડે લેખાય.” એ રીતે વિશાળ રાજ્યતા ભોગી છતાં વૈરાગ્ય પામેલા અર્તુહરિ પ્રમુખ તત્ત્વવેતાઓએ પોતાના અનુભવ-ઉદ્ગાર કાઢેલા છે. તેનો સાર નીચેના શબ્દોમાં જાય છે. “અહો લોકો ! સંસારરૂપી ભ્રમુદ અનંત અને અપાર છે. એને પાર પાડે તત્ત્વજ્ઞાન-જ્ઞાનીનો આશ્રય ત્રણ પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરો ! ઉપયોગ કરો !

અંક ૬ દો]

સદુપદેશ.

૧૮૩

ઉપદેશમાં એમનો આશય પ્રત્યેક પ્રાપ્તિ શોક-કલેશથી મુક્ત કરવાનો હતો. અને સાચા સુખ-સાધન નરક વાળી તેમને સાચા સુખનો ભોટો કરાવવાનો હતો. એ સંઘના જ્ઞાનીઓ કરતાં પરમ માન્ય રાખવા યોગ્ય સર્વજ્ઞ મહાવીરના વચન સર્વ સ્થળે એજ ઉપદેશ છે કે—
‘સંસાર એકાન્ત અને અનંત શોકમય તેમજ દુઃખથી ભરેલો છે, માટે આંધ્ર ભગ્ન જનો ! એમાં મધુરી મોહની ન આણતાં એનાથી નિવૃત્ત થાઓ ! નિવૃત્ત થાઓ !’ ભગવાન મહાવીરનો એક સમય માત્ર પણ પ્રમાદમાં રહેવાનો ઉપદેશ નથી. એમનાં સંઘનાં પ્રવચનોમાં એમણે એ જ પ્રદર્શિત કર્યું છે તેમ તેને સ્વાચરણથી સિદ્ધ પણ કરી આપ્યું છે. ઉત્તમ પ્રકારની સકળ ભોગ-સામગ્રી સ્વાધીન છતાં તેના ઉપરની મોહિનીને ઉતારી દેઢ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રપરાયણ થઈ, એમણે સિદ્ધની જેમ નિજ પરાક્રમ દાખવી જે અદ્ભુતતા દર્શાવી છે તે અનુપમ છે.

અતિશય

સદુપદેશ

૧ લૌકિક ભાવ છોડી દેઢ, વાચા-જ્ઞાન તથા દેહ, કલ્પિત વિધિ-નિષેધ તથા દેહ, જે જીવ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આરાને આરાધી, તથા૩૫ ઉપદેશ પામી, તથા૩૫ આત્માર્થે પ્રવર્તે એટલે—‘તામસીવૃત્તિ સર્વિ પરિહરી, ભજે સાત્ત્વિકી શાળે રે’ એવા શાન્તાત્માનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય.

૨ નિજ કપોત્તકલ્પનાએ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિકનું સ્વરૂપ ગમે તેમ સમજી લઈને, અથવા નિશ્ચયાત્મક બોલો શિખી લઈને અદ્ભુતવહાર લોપવામાં જે પ્રવર્તે તેના આત્માનું કલ્યાણ થવું શક્ય નથી. અન્યત્ર કીક જ કર્યું છે કે—

‘જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.’ (આત્મસિક્ધિશાસ્ત્ર)

૩ એકાન્ત ક્રિયા-જડત્વથી અથવા એકાન્ત શુષ્ક જ્ઞાનમાત્રથી જીવનું કલ્યાણ ન થાય.

૪ વ્યસન વધાર્યાં વધે છે, ઘટાઘાં ઘટે છે અને નિયમમાં રાખ્યા નિયમમાં રહે છે.

૫ માંસ-દારુ-શિકાર-ચોરી-જૂગાર-પરસ્ત્રોગમન-વેશ્યાગમન એ સાત દુવ્યસનોમાં ફસા-વાથી ધૈરાતિધૈર નરક-યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે. અરે ! ચા-ખીડી-તમાકુ વિગેરેનું નજીવું વ્યસન કદાચ લાગે તો પણ તેથી કાયાને નુકશાન થાય છે—થતું જાય છે તથા મન પરવશ થતું જાય છે અને તેથી આ લોક અને પરલોકનું કલ્યાણ સાધવાનું ચૂકી જવાય છે.

૬ સ્થિતિ પ્રમાણે માણુઅની પ્રકૃતિ ન હોય તો તે માણુસનું વજન પડે નહીં અને વજન વગરનો માનખો આ જગતમાં નકામો છે. સુભાગ્યે સાંપડેલો તે માનખો સકળ કરતા જેવો છે.

૭ પોતાને મળેલો મનુષ્ય દેહ ભગવાનની ભક્તિ અને સારા પરમાર્થના કામમાં ગાળવો જોઈએ.

૮ જીવને એ મોટાં યોધન છે : એક સ્વચ્છંદ અને બીજું પ્રતિચ્છંદ. સ્વચ્છંદ દાખવા

૧૮૪

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રશ્નક.

[ભાષ્ય]

જેના ઇચ્છા છે તેણે જાનીની આજ્ઞા અપરાધથી બેઠાએ, અને પ્રતિબંધ ટાળવાની જેની ઇચ્છા છે તેણે સર્વ સંગતા ત્યાગી થવું જોઈએ. આમ ન થાય તો અંધનનો નાશ થતો નથી. જેનો ક્વચ્છંદ છેદાયો છે તેને જે પ્રતિબંધ છે તે અવસર પ્રાપ્ત થયે નાશ પામે છે, આટલી દ્વિતશિક્ષા સ્મરણ કરવા જેવી છે.

૯ જે અધિકારી સંસારથી વિરામ પામી, મુનિશ્રીનાં ચરણકમળ યોગે વિચરવા ઇચ્છે છે તે કાયક અધિકારીને દીક્ષા આપવામાં મુનિશ્રીને ધીજ પ્રતિબંધનો કંઈ હેતુ નથી. તે અધિકારીઓએ વડીલોનો સંતોષ સંપાદન કરી, આજ્ઞા મેળવવી યોગ્ય છે, જેથી મુનિશ્રીના ચરણ-કમળમાં દીક્ષિત થવામાં ઓળે વિક્ષેપ ન રહે.

૧૦ કોઈ અધિકારીને સંસારથી ઉપશમ વૃત્તિ થઈ હોય, તથાવિધ વૈરાગ્ય જગ્યો હોય અને તે આત્માર્થ સાધક છે એમ જણાવું હોય તો તેને દીક્ષા આપવામાં મુનવરો અધિકારી છે. ફક્ત ત્યાગનાર અને ત્યાગ દેનારના શ્રેયનો માર્ગ વૃદ્ધિમાન રહે એવી દૃષ્ટિથી તે પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ.

૧૧ અસ્પાયુષી એવા આ દુષ્પત્ર કાળમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી; તેથી આરાધક જીવોનો સુદૃઢ ઉપયોગ વર્તે છે.

૧૨ પુદ્ગળ ભોગ ભોગવે છે તેથી અમને કર્મ કાગતાં નથી એમ કહે તે જાનીની દૃષ્ટિનું વચન જ નથી, એ તો વાણીશ્રુતાનું કેવળ દૃષ્ટિત મિથ્યા વચન છે.

૧૩ સ્વભાવ દશા તથાઈપ સંપૂર્ણ હોય તો તેથી મોક્ષ અને વિભાવ દશાથી જન્મ-જરા-મરણાદિ રૂપ સંસાર પ્રાપ્ત થાય છે. કૃતિશમ્

“વિવેકકુળા જાગે તો જીવનની સફળતા થવા પામે,
તે વગર જીવન પશુ સમાન છે.”

ઉત્તમ જીવોએ અને એટલો સંતસંગ અને સત્શાસ્ત્રનો પરિચય સેવવો-વધારવો યોગ્ય છે. વર્તમાન કાળમાં મુગ્ધ જનોને જ્ઞાન તથા શાન્તિ સાથે સંબંધ રહ્યો નથી. મતાચારે મારી નાંખ્યા છે.

આશય આનંદધનતણો, અતિ ગંભીર ઉદ્ધાર;

આળક આંહુ પસારીને, કહે ઉદ્ધિ વિસ્તાર.

ભગવતી-આરાધના જેવાં પુસ્તકો તથાવિધ યોગ્યતાવાળા મહાત્માઓને તથા મહાવ્રતધારી મુનિરાજોને યોગ્ય છે. એવા ગ્રંથો યોગ્યતાવાળા જેવાતેવાને આપવાથી ક્ષામને ખદલે ઊઠશે. આશાસ થાય છે. ખરા મુમુક્ષુઓને જ એ લાભદારી છે.

મોક્ષમાર્ગ એ અગમ્ય તેમજ સરળ છે. શી રીતે ? તે યથાર્થ સમજવું ઘટે છે.

અગમ્ય:—માત્ર શગદ્વેપાદિક વિભાવ દશાને લીધે મતભેદો પડવાથી કોઈ સ્થળે મેર

અંક ૬ કો]

વિવેકકળા અને નો જીવન સફળ થાય.

૧૮૫

માર્ગ વધાર્યો સમજાય એવું થયું નથી, અને તેને સીધો વર્તમાનમાં તે અગત્ય છે. માનવ મરી ગયા પછી અજ્ઞાનવડે નાક ઝાલીને પેદા કરવાના કળાની યોગ્ય મતભેદ પાવવાનું વિષમ કળ થયું છે અને તેથી મોક્ષમાર્ગ સમજાય તેવા રહ્યો નથી.

સુરણ—મતભેદની કડાદંડ જવા દઈ જો આત્મા અને પુદ્ગળ વચ્ચે વહેંચાય કરી, શાન્તતા અનુભવવામાં આવે તો મોક્ષમાર્ગ સુરણ છે; દૂર નથી.

અનેક શાસ્ત્રો છે, તે એકેક વાંચ્યા પછી તેનો નિર્ણય કરવા માટે એસવામાં આવે તો તે હિસાબે પૂર્વીદિકનું જ્ઞાન તથા કેવલજ્ઞાન કેમે પ્રાપ્ત થાય નહીં અર્થાત્ કાંઈ કિયસ પાર આવે નહીં, પણ તેની સંકલતા છે અને તે શ્રીગુરુદેવ અતોવે છે કે જેથી અદ્ય સમયમાં તથાવિધ યોગ્યતાવંત મહાત્માઓ તેના પારને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આ જીવે નવ પૂર્વ સુધી જ્ઞાન મેળવ્યું તો પણ કાંઈ સિદ્ધિ થઈ નહીં તેનું કારણ વિમુખ-દશાએ પરિણામ પામેલ છે. તે જો સન્મુખ ભાવે પરિણમે તો તત્ક્ષણ સિદ્ધ-મુક્ત થાય.

પરમ શાન્તરસમય 'ભગવતી આરાધના' જેવા એક જ શાસ્ત્રનું સારી રીતે પરિણુ-મન થયું હોય તો યસ છે. જેનું રાગાદિત્રી ગ્રંથી તૂટે એવું એક પણ પદ-વાક્ય-જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે.

આ કાળમાં સંઘયણ સારાં નથી, આયુષની કંઈ નિશ્ચયપૂર્વક સ્થિતિ નથી, માટે જેમ અને તેમ આત્મહિતની વાત તરત જ કરવી, મુક્તવી રાખવાથી ભૂલ થાય છે તે ખોલ ખેસાય છે. આવા સાંકડા (વિષમ) સમયમાં તો છેક જ સાંકડો સંયમ માર્ગ ગ્રહણ કરી લેવાય તો તેથી જ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક ભાવથી વીતરાગ ભાવ પ્રગટ થવા પામે.

કામ-ક્રોધ-લોભાદિ કોઈક જ વાર આપણાથી પરાભવ પામે છે નહીં તો ઘણી વાર આપણને થાપ મારી દે છે. એટલા માટે અનતાં સુધી જેમ અને તેમ ત્વરાથી તેમને તજવા સાવધાન રહેવું. જેમ વહેલું થવાય તેમ કરવું. શ્રવણીરપણાથી તેવા તરત થવાય છે.

વર્તમાનકાળમાં દષ્ટિરાગી-દષ્ટિરાગાનુસારી માણસો વિશેષપણે વર્તે છે.

જો ખરા વૈદની પ્રાપ્તિ થાય અને તેના વચનાનુસારે વર્તવામાં આવે તો વ્યાધિનો જલ્દી અંત આવે છે, તેમ જો ખરા જ્ઞાની ગુરુની પ્રાપ્તિ થાય તો રાગ-દ્વેષાદિક દુષ્ટ વિકાર ટળી જઈ, આત્માની શાન્તિ ઘણી જ સુગમતાથી અને સહજમાં થવા પામે છે.

તપ-સંયમાદિક ક્રિયા કરવામાં તત્પર એટલે અપ્રમાદી થવું. પ્રમાદ કરીને ક્રેવટા કાચર થયું નહીં.

સંગ્રાહક—સ. ક. વિ.

પર્યુષણ પર્વ

આવણુ વદિ ૧૨ ગુરુવાર-અકાઠધર

(વદિ ૧૩ નો ક્ષય)

ભાદરવા શુદ્ધિ ૧ રવિવાર-કરપધર

ભાદરવા શુદ્ધિ ૨ સોમવાર-શ્રીમહા-

વીર જન્મવાંચન

ભાદરવા શુદ્ધિ ૩ ભોમવાર-તેલાધર

ભાદરવા શુદ્ધિ ૪ બીજી-ગુરુવાર-

સંવચ્છરી-વાર્ષિક પર્વ

(કરપધરનો છટ્ટ વદ ૦) તે શુદ્ધિ

૧ નો કરવો કીક છે)

આત્મતત્ત્વ

(ગાંધી ૪૪ ૧૫૬ થી)

નિર્જરા—નિર્જરાના બે ભેદ : એક અકામ નિર્જરા, બીજી સકામ નિર્જરા. કર્મની સ્થિતિ પરિપક્વ થવાથી—પૂર્ણ થઈ જવાથી જે કર્મો ઉદય આવીને પોતાનો મેળે ખરી પડે છે તે અકામ નિર્જરા છે. આ નિર્જરા દરેકે નાના મોટા સંસારી જીવોને દરેક ક્ષણે થયા કરે છે. બીજી સકામ નિર્જરા છે તે કર્મની સ્થિતિ પૂરી થઈ હોય કે ન થઈ હોય છતાં તપ, જપ, દયાદાનાદિકે કરીને તે કર્મની સ્થિતિ જે સત્તામાં છે તેને ઉઠીરણ કરીને ઉદયમાં લાવી ભોગવી લેવી—પૂરી કરી દેવી તેને કહે છે. જે લાંબા વખતે કર્મ ઉદયમાં આવવાના હતા તે કર્મની અવધિ પૂરી થયા પહેલાં પુરુષાર્થ કરીને નજીકમાં ઉદયમાં લાવીને ભોગવીને કાઢી નાખવા તે સકામ નિર્જરા છે. સંવર થયા પછી આ સકામ નિર્જરા આવે છે તે મોક્ષપ્રાપ્તિમાં મુખ્ય સાધન છે. કષાયોને દૂર કરીને જે સાધુ વિશુદ્ધ ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે તેને કર્મની સકામ નિર્જરા થાય છે. જેઓ આત્મતત્ત્વમાં રક્ત થઈ, કર્મોનો સંવર કરી નિત્ય ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તે જ કર્મની નિર્જરા કરે છે. સંવર કર્યા વિના સાધુને પણ નિર્જરા થતી નથી. ખરી વાત એ છે કે નવું પાણી આવ્યા જ કરતું હોય તો સરોવર ક્યાંથી ખાલી થાય ? તેમ જ્યાંસુધી કષાયાદિ દ્વારા જીવરૂપ સરોવરમાં કર્મરૂપ પાણી આવ્યા જ કરતું હોય તો આત્મારૂપી સરોવર કેવી રીતે ખાલી થઈ શકે ? અર્થાત્ ન જ થઈ શકે. આવતા કર્મને અટકાવવારૂપ સંવર કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી સકામ નિર્જરા થતી નથી.

આત્માના સ્વભાવરૂપ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનું એકાગ્રતાપૂર્વક ધ્યાન કરવાથી કર્મોનો ક્ષય થાય છે. ધ્યાનમાં મનની મુખ્યતા છે તે મન જડ માયામાં વારંવાર દોડાદોડ કરે છે ત્યાંથી પાછું ખેંચી લાવીને આત્મામાં એકાગ્ર કરવાથી—આત્માના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ગુણમાં જોડી દેવાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે.

બાહ્ય પરિશ્રદ્ધ ધન, ધાન્ય, સ્ત્રી, પુત્રાદિ અને અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ રાગદ્વેષાદિ આ બંને પ્રકારની ચંચળીને ત્યાગ કરનાર, લોકાચારથી પરાક્રમુખ થનાર—લોકાચારની દરકાર નહિ કરનાર, ઈંદ્રિયોને વશ કરનાર અને મનને સંકલ્પ-નિકલ્પના વ્યાપાર રહિત બનાવનાર સર્વ કર્મોને ધોઈ નાંખે છે.

અંક ૬ કો.]

આત્મતત્ત્વ

૧૮૭

શુભ, અશુભ અને શુદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારના ભાવ-લાગણીઓ છે, તેમાંથી જે મનુષ્ય પ્રથમની શુભાશુભ લાગણીઓનો ત્યાગ કરી છેલ્લી શુદ્ધ લાગણી ધારણ કરે તેના કર્મનો ક્ષય થાય છે. શુભ ભાવથી પુન્યબંધ, અશુભથી પાપબંધ અને વિશુદ્ધ પરિણામથી આત્માની નિર્મળતા થાય છે. જેઓના પરિણામ શુભાશુભ હોય છે તે પુન્ય-પાપ ઉપાર્જન કરી ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે પણ વિશુદ્ધ ભાવથી કર્મની નિર્જરા કરી અંતે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને જાણ્યા વિના બાહ્ય તપ કરવાથી કે અભ્યંતર તપ કરવાથી કર્મની નિર્જરા થતી નથી. શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને જાણ્યા પછી જ બાહ્ય કે અભ્યંતર તપ કરવાથી કર્મોની નિર્જરા થાય છે. તે જ તપ જો અજ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવે તો અકામ નિર્જરાનું કારણ બને છે-થાય છે. આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાન વિના સંયમ આદરવાથી કે પાળવાથી પણ કર્મની નિર્જરા થતી નથી તેમજ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરીને પણ સંયમ ન પાળવાથી કર્મની નિર્જરા થતી નથી. સકામ નિર્જરા કરવામાં આત્મજ્ઞાન સાથે પવિત્ર સંયમ પાળવાની પણ જરૂર છે.

લોકાચાર કે જે ગાડરીયા પ્રવાહ જેવો કેટલેક ભાગે હોય છે તેનો ત્યાગ કરી, આત્મતત્ત્વના આચરણમાં આદરવાળા સાચા સંયમવાન યોગી કર્મોની નિર્જરા કરે છે. જે લોકોત્તર આચાર જ્ઞાની પુરુષોનો ઉપદેશેલો છે અને આત્મમાર્ગને અનુકૂળ છે તેનો ત્યાગ કરીને જે ગાડરીયા પ્રવાહરૂપ લોકાચારનું આચરણ કરે છે તેનું નિર્જરામાં કારણભૂત સંયમ નાશ પામે છે. જે પવિત્ર ચારિત્રનું આચરણ કરે છે છતાં વાસ્તવિક રીતે નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ જ્ઞાનીઓના અપેક્ષાવાદમાં શ્રદ્ધા કરતા નથી તેની આત્મશુદ્ધિ થતી નથી. શુદ્ધિ ન થવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે પવિત્ર વર્તન સાથે જ્ઞાનની પણ જરૂર છે. એકલા જ્ઞાનથી, એકલા દર્શનથી કે એકલા ચારિત્રથી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થતી નથી.

અજ્ઞાની બંધાય છે ત્યાં જ્ઞાની મુક્ત થાય છે—ઈંદ્રિયોના વિષયો સેવતાં જ્યાં અજ્ઞાનીઓ બંધાય છે ત્યાં જ જ્ઞાનીઓ કર્મોથી મુક્ત થાય છે. શુભાશુભ વિકલ્પોવડે શુભાશુભ કર્મ બંધાય છે પણ બેમાંથી એકે જાતનો વિકલ્પ ન કરનાર સર્વ દ્રવ્ય ભોગવતાં છતાં નિર્જરા કરે છે. પદાર્થનો ભોગોપભોગ કરતાં તેમાં રાગદ્વેષ કરતો હોવાથી કર્મોથી બંધાય છે. જ્ઞાની તે પદાર્થના ભોગોપભોગ વખતે રાગદ્વેષવાળા વિકલ્પો કરતો નથી જેથી તે બંધ પણ પામતો નથી અને જે કર્મ તેણે ભોગવ્યા તે પૂર્વના કર્મની ભોગવીને નિર્જરા કરે છે.

હું કોઈનો નથી, મારું અન્ય કોઈ નથી, બધા પદાર્થો મારાથી પર છે. આ પ્રમાણે દૃઢ માન્યતાવાળો ત્યાગી-યોગી બધા કર્મોને ધૂળવે છે.

આત્મા જ પરમાત્મા થાય છે એટલે પરમાત્મા આપણા દેહની જ અંદર છે. તે પરમાત્મા આત્મામાંથી જ પ્રગટ થવાનો છે; બહાર ક્યાંથી આવવાનો નથી.

પોતાના આત્મામાં સ્થિરતા કરવા ઇચ્છનારા મનુષ્યોએ જે જે મુશ્કેલીઓ આવી પડે તે તે સમભાવે સહન કરવી જોઈએ. જે જે પરિપક્ષો-ઉપસર્ગો બીજા તરફથી આવે તે સહન કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. આ મુશ્કેલીઓ સહન ન કરી શકનારનું આત્મજ્ઞાન તેવા મુશ્કેલીના પ્રસંગો આવી પડતાં નાશ પામે છે, માટે શક્તિ અનુસારે સુખની માફક દુઃખદ પરિપક્ષો સહન કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ઇષ્ટના અભાવવાળી કે અનિષ્ટના સંયોગવાળી સ્થિતિ આવી મળતાં સમભાવ રાખી આત્મભાન બરાબર ટકાવી રાખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અમુક વસ્તુને આગ્રહ રાખવો કે અમુક વિતા ન જ ચાલે તેવી લાગણીઓ ધરાવવી તે આર્ત્તધ્યાનરૂપ અશુભ ધ્યાન ઉત્પન્ન કરનારી છે. આર્ત્તધ્યાનથી જીવ ઘણા નવીન અશુભ કર્મ બાંધે છે માટે જે જે વળતે જે જે વસ્તુ વિગેરે મળી આવે તેમાં સંતોષ માનતા અને તેથી ચલાવી લેતાં ટેવાવું જોઈએ.

આત્મજ્ઞાનવડે શુદ્ધિ—આત્માના જ્ઞાનવડે જ આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. આત્મા સિવાય અન્ય પદાર્થ જડ-પુદ્ગલ માયારૂપ છે યા અજીવ છે, તે પદાર્થોનું તો આત્માની આડે આવરણ જ છે. આ આવરણ એ જ અશુદ્ધિ છે. તે પદાર્થથી આત્માની શુદ્ધિ થઈ શકે નહિ પણ તેના ત્યાગથી જ શુદ્ધિ થાય.

આત્મસ્વરૂપનો વિચાર નહિ કરનાર પરદ્રવ્યનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. આત્માના દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયનો વિચાર કરવો, હું આત્મા છું એવી પ્રબળ ભાવના વધારવી, આત્માની અનંત શક્તિનો તેમજ તેના જ્ઞાતા-દૃષ્ટાપણના ગુણનો વિચાર કરવો, આત્માના દરેક પ્રદેશમાં હું અનંત બળવાન-જ્ઞાનવાન આત્મા છું એવી જાગૃતિ કરવી તે પરદ્રવ્યને આત્માથી અલગ કરવાનો ઉપાય છે. આત્માથી પરદ્રવ્યને અલગ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ પરદ્રવ્યને પણ જાણવું જોઈએ. જે પરદ્રવ્યને જાણતો નથી તે આત્મદ્રવ્યને અલગ કરી શકતો નથી.

પરદ્રવ્યથી વિરક્ત થવા અને સ્વતત્ત્વ તરફ પ્રેમ રાખવા માટે આ સર્વ કર્મોથી છૂટા થવા અર્થે આ જગતના સ્વભાવનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે.

પદાર્થોની અનિત્યતા, જીવોની અશરણતા, સંસારની વિવિધતા, કરેલ કર્મોનું જીવોને એકલા ભોગવવાપણું, દેહ અને આત્માની ભિન્નતા, શરીરના અશુચિતા, કર્મને આવવાના માર્ગો, કર્મને આવતા અટકાવવાના ઉપાયો કર્મોને આત્માથી અલગ કરવાના પરિણામો વિગેરેનો વિચાર કરવો જન્ય.

અંક ૬ ડો]

આત્મતત્ત્વ.

૧૮૯

મરણ, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિઓની વિપમતા, પાંચ ઈન્દ્રિયજન્ય વિપયોના વિરસપણાનો વિચાર કરવો, તે પછી આ સંસારના મુખનો અને આત્માની શાન્તિનો મુકાબલો-સરખામણી કરી જોવી તેથી સંસારની અસારતા સમજવા વિના રહેશે નહિ.

આ પ્રમાણે પરદ્રવ્યના પ્રસંગને દૂર કરનાર યોગી ઈન્દ્રિયના સમૂહને અત્યંત ચપલ જાણીને અંતર્મુખ દૃષ્ટિ કરી, નિર્મળ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર સ્વભાવવાળા આત્માનું ધ્યાન કરી, કર્મોની નિર્જરા કરી, નિત્ય જ્યોતિસ્વરૂપ નિરુપમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે.

મોક્ષ—જાંઘના કારણે જાંઘ થતાં આવતા કર્મો સર્વથા જાંઘ થાય છે અને નિર્જરાવડે પૂર્વના જાંઘેલા કર્મો આત્માથી સદાને માટે અલગ થાય છે તે સ્થિતિને મોક્ષ કહે છે. આ મોક્ષમાં સદાને માટે જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રકાશતો જ રહે છે અને જન્મ-મરણ સદાને માટે જાંઘ થાય છે.

આત્માને દેશકાળાદિ પ્રતિજાંઘક નથી—જેમ સૂર્યને પ્રકાશ કરવામાં પ્રતિજાંઘરૂપે વાદળોનો સમૂહ છે પણ દેશકાળાદિ પ્રતિજાંઘક નથી તેમ વિશ્વના સર્વ પદાર્થોને આત્મા જાણી શકે છે, તેમાં દેશકાળાદિ પ્રતિજાંઘક નથી પણ જ્ઞાનાવરાણીય કર્મ છે તે જ પ્રતિજાંઘક છે. આત્મા અને કર્મનો અલેદ સંજાંઘ નથી પણ સંયોગ સંજાંઘ છે તેથી જ કર્મો આત્માથી દૂર થઈ શકે છે.

પ્રયત્ન વિના મુક્ત ન થવાય—જેમ કેદખાનામાં પડેલો અપરાધી મનુષ્ય પુરુષાર્થરૂપે ઉપાય કર્યા વિના મુક્ત થતો નથી તેમ વિવિધ પ્રકારના જડ ચૈતન્યના-જાંઘ મોક્ષના જ્ઞાનને જાણવા છતાં તેના નિવારણ માટે શાસ્ત્રમાં ક્યા પ્રમાણે વર્તન કરવારૂપે ઉપાયો કર્યા વિના કર્મથી જાંઘાયેલો આત્મા મુક્ત થઈ શકતો નથી, પણ જે મનુષ્ય આત્મા અને કર્મના ભિન્ન ભિન્ન લક્ષણોવડે અનેતા લેદોને સમજીને શુદ્ધ આત્મતત્ત્વમાં સ્થિરતા કરવારૂપે સદુપાય કરે છે તે આત્મા કર્મોથી મુક્ત થાય છે. આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થઈ કે-કર્મોથી મુક્ત થવાનો ઉપાય કેવળ જ્ઞાન જ નથી પણ જ્ઞાનની સાથે આત્મામાં પરિણમી રહેવારૂપે ક્રિયા પણ છે કે જે જાંઘનથી મુક્ત થવાનો ઉત્તમોત્તમ ઉપાય છે.

ધ્યાનનું ફળ—પૂર્ણ પરમાત્મસ્વરૂપની-પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થવી તે ધ્યાનનું મુખ્ય ફળ છે. આ ફળ એકાંતિક છે. તેમાં અપવાદ નથી તેમજ તે આત્મગમ્ય છે. તે અનુત્તર ફળ છે. તેનાથી આગળ બીજું ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય રહેતું નથી માટે બુદ્ધિમાનોએ વાદ-પ્રતિવાદ આદિ વાસનાઓનો ત્યાગ કરી

પરબ્રહ્મરૂપ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે અહીં જ પ્રગળ પુરુષાર્થ કરવો વાદવિવાદ કરવાથી વસ્તુતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

આત્મસિદ્ધિના બાહ્ય સાધનો—ઉત્સાહ, નિશ્ચય, ધૈર્ય, સંતોષ, તત્ત્વજ્ઞાન અને એકાંતવાસ—આ બાહ્ય સાધનો આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં ઉપયોગી છે. શુદ્ધ આત્મધ્યાન એ અંતરંગ સાધન છે.

આગમના જ્ઞાનવડે, અનુમાનથી અથવા તર્કવિતર્કદ્વારા કરેલા વસ્તુના નિશ્ચયથી અને તે પછી ધ્યાનના અભ્યાસવડે બુદ્ધિને વિશુદ્ધ અને તિક્ષ્ણ બનાવનાર મનુષ્ય ધ્યાનનો અભ્યાસ શરૂ કરી શકે છે. આત્મધ્યાનમાં પૂર્ણ રસ પ્રગટ થવો તે વિદ્વાતાનું પરમ ફળ છે. જો આવી પ્રગટ વિદ્વત્તા મેળવવા છતાં આત્મધ્યાન તરફ તેની પ્રવૃત્તિ નજ હોય પણ કેવળ શાસ્ત્રો ભણવા અને બીજાને ઉપદેશ કરવો તેટલા માત્રમાં જ તે વિદ્વાન અટકી જાય તો જરૂર સમજવું કે આત્મધ્યાન વિના આ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન એ કેવળ સંસાર જ છે—સંસારનું જ કારણ છે.

ચારિત્ર-વ્યવહારચારિત્રાદિ—આચારવિચારનું જાણવું તે જ્ઞાન, તત્ત્વની રુચિ થવી—તત્ત્વ રુચવા તે દર્શન અથવા સમ્યક્ત્વ અને તપશ્ચર્યા કરવી, વ્રતો ધારણ કરવા તે વ્યવહાર ચારિત્ર છે.

નિશ્ચયચારિત્રાદિ—આત્મા આત્માવડે આત્મા તરફ પ્રવૃત્તિ કરે તે નિશ્ચયચારિત્ર છે. આત્મા આત્માવડે આત્માને જાણે તે નિશ્ચયજ્ઞાન છે અને આત્મા આત્માવડે આત્માને બુદ્ધિ તે નિશ્ચયદર્શન છે. વ્યવહાર છે તે સાધન છે અને નિશ્ચય છે તે સાધવાયોગ્ય છે—સાધ્ય છે.

વ્યવહારદૃષ્ટિએ ચારિત્ર એ મોક્ષનું કારણ છે પણ પરમાર્થદૃષ્ટિએ—નિશ્ચયદૃષ્ટિએ તો શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરવું તે જ મોક્ષનો માર્ગ છે. વ્યવહાર-ચારિત્ર કારણરૂપ છે અને તેમાંથી નિશ્ચયચારિત્રરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાનું છે. વ્યવહારચારિત્ર તેની યોગ્યતામાં સુધારો કરીને તેના સાધ્ય તરફ લઈ જાય છે.

વ્યવહારનો માર્ગ એ પ્રકારનો છે: એક મોક્ષને અનુકૂળ છે અને બીજે સંસારને અનુકૂળ છે. મોક્ષને અનુકૂળ વ્યવહાર માર્ગ આત્મજાગૃતિપૂર્વક જિનેશ્વરોએ કથન કરેલો ચારિત્ર માર્ગ છે અને સંસારને અનુકૂળ વ્યવહાર માર્ગ તે આત્મદૃષ્ટિ સિવાયની અસમ્યક્ ચારિત્રની પ્રવૃત્તિ કરવી તે છે.

સમ્યક્ ચારિત્રનું આચરણ કરતાં કપાય તથા ઈંદ્રિયોનો જય થાય છે. કપાય તથા ઈંદ્રિયોના જયથી સ્વાધ્યાયમાં વૃદ્ધિ થાય છે. સ્વાધ્યાય કરવાથી ધ્યાન પ્રગટે છે. ધ્યાન છેવટે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

આત્મજાગૃતિપૂર્વક આ ચારિત્રનું આચરન કરવાથી શુભ ધ્યાનના જે જે વિશેષી તત્ત્વ છે તેના વિરોધ થાય છે. આ ધ્યાન સિવાય અનંત શક્તિવાન શુદ્ધ આત્માને મેળવવાને કોઈ પણ જીવ શક્તિવાન થતો નથી.

જે બુદ્ધિમાન જીવો લોકપ્રવાહની અપેક્ષા રાખ્યા વિના રાગ, દ્રેષ, પ્રપંચ, ભ્રમ, મદ, કામ, ક્રોધ અને લોભાદિથી રહિત પવિત્ર ચારિત્ર આચરે છે અને નિત્ય અનુભવગમ્ય કર્મમળ રહિત આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું ધ્યાન કરે છે તે કર્મ-શત્રુના સમૂહનો નાશ કરી સુક્ષિતના સુખને મેળવી શકે છે.

પુન્યથી ઉત્પન્ન થયેલા ભોગો પુન્યને આધીન હોવાથી પરવશ હોવાને લીધે દુઃખરૂપ છે પણ યોગથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન આત્મસ્વરૂપ હોવા સાથે સ્વાધીન હોવાથી તે સુખરૂપ છે.

કોધાદિ એ આત્માનું કાર્ય નથી—ઘડાની ઉત્પત્તિમાં માટી ઉપાદાન કારણ છે અને કુંભાર, ચાક, દંડ, દોરી આદિ નિમિત્ત કારણો છે તેમ આત્મામાં કોધાદિની ઉત્પત્તિ મનાય છે તેમાં ઉપાદાન કારણરૂપ તો કર્મ છે અને ચેતના-આત્મા નિમિત્ત કારણ છે માટે કોધાદિ આત્માનું કાર્ય નથી પણ કર્મોનું કાર્ય છે.

ઉપાદાન કારણ—જેમ દંડ, ચક્ર અને કુંભાર આદિ સામગ્રી તૈયાર હોય છતાં ઉપાદાન—મૂળ કારણરૂપ માટી વિના ઘડો ઉત્પન્ન થતો નથી તેમ મન, વચન અને શરીરની ક્રિયારૂપ સામગ્રી તૈયાર હોય છતાં તેના ઉપાદાન કારણ વિના કર્મ ઉત્પન્ન થતો નથી. ઘડો ઉત્પન્ન થવામાં ઉપાદાન કારણ જેમ માટી છે તેમ કર્મનું ઉપાદાન કારણ રાગ દ્રેષની મલિનતા છે; તે હોય તો જ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે.

શુદ્ધ ભાવ કેમ કરવો?—આત્માને શુદ્ધ ભાવમાં લાવવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ પ્રથમ પોતાના મનને પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી ખેંચી લેવું—પાછું ફાંવવું અને તે મનને આત્મામાં નિશ્ચળ કરવા માટે તે કાંઈપણ અશુભ ચિંતન ન કરે તે તરફ લક્ષ આપ્યા કરવું યા જોયા કરવું. લાંબા વખતના અભ્યાસે મન આત્મામાં લીન થાય છે, સંકટવિકટપો કરતું બંધ થાય છે અને આ બાબુ આત્માનો જ્ઞાતા-દૃષ્ટાપણનો ભાવ પણ મજબૂત થાય છે, મન નિર્વિકટપ બને છે અને આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર થાય છે. આ નિર્વિકટપ અવસ્થામાં પૂર્વનાં માધેસાં-સત્તામાં રહેલાં અને ઉદય આવેલાં કર્મોનો નાશ થાય છે. આ પ્રમાણે આત્માનો શુદ્ધ ભાવ પ્રગટ કરી શકાય છે. (આલંબનમાં પરિપૂર્ણતા મેળવ્યા પછી જ ઉપર મુજબ થઈ શકે છે.)

પરમાર્થ નહિ જાણવા છતાં વિષયોથી વિરક્તપણામાં અપૂર્વ ચમત્કાર—એક મનુષ્ય પરમાર્થના માર્ગને જાણતો નથી છતાં તે વિષયોનું

સ્મરણ કે ધર્યા કરતા નથી. જે અવસરે જે મળી આવે તેમાં સંતોષ માને છે તે છવ આ ભવમાં તેમજ પરભવમાં નિરંતર મુળી થાય છે. આનું કારણ એ છે કે વિષયોથી વિરક્ત થવું એ લાગણીઓમાં જ કોઈ અપૂર્વ ચમત્કાર રહેલો છે કે પરમાર્થ તરફ પ્રવૃત્તિ ન કરવા છતાં વિષયોથી વિરક્તપણાના પરિણામ તેને પરમાર્થના માર્ગ તરફ પ્રવૃત્તિ કરનારના જેવું ભાવી ફળ આપે છે.

એક રાગી મનુષ્ય ભોગ ભોગવતો નથી છતાં કર્મોવડે સારી રીતે બંધાય છે. બીજો વિરાગી મનુષ્ય પૂર્વના પુન્યોવડે પ્રાપ્ત થયેલા ભોગો ભોગવે છે છતાં કર્મોવડે બંધાતો નથી. આ સ્થળે કર્મબંધમાં રાગની મુખ્યતા છે અને કર્મ છોડવામાં વિરાગની મુખ્યતા છે.

શુભાશુભ કર્મનાશથી મૂળનો નાશ—કોઈ પણ વૃક્ષનું થડ કાપવાથી જેમ ફરી પલ્લવો, ડાળાં, પાંખડાઓ ફૂટી નીકળે છે પણ વૃક્ષના મૂળને કાપી નાંખ્યા પછી ડાળાં પાંખડાઓ ફૂટતા નથી તેમ જન્મ-મરણ આપનાર કર્મોના એક ભાગને છેદવાથી વિકારો ફરી વાર પ્રગટ થાય છે પણ તેના મૂળનો નાશ કરવાથી ફરીને વિકારો પ્રગટ થતા નથી. જન્મ-મરણ આપનાર કર્મોનો એક ભાગ તે શુભ તપશ્ચર્યા, વ્રતો, જપ, અહિંસા, પરોપકારાદિ કરીને અશુભ પર્યાયનો નાશ કર્યો, નાશ કર્યો એટલે આવતા અશુભ કર્મો અટકાવ્યા કેમકે શુભ કર્મ કરવાનો વખત એટલો બધો લીધો કે અશુભ કર્મ કરવાનો વખત ન મળ્યો તેથી અશુભ કર્મ ઓછા બાંધ્યા; પણ તે શુભ કર્મને લઈને ઉત્તમ ગતિમાં, ઉત્તમ જાતિમાં, ઉત્તમ ગોત્રમાં જન્મ ધારણ કરવો પડશે. ત્યાં બધા અનુકૂળ સંયોગો મળશે, મનગમતા પાંચ ઈંદ્રિયોના વિષયો ભોગવવાના મળશે તેવા અનુકૂળ સંયોગોમાં રાગ કરવાથી અને પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં દ્વેષ કરવાથી તેમજ પાપ વધે તેવા આચરણો કરવાથી ફરી પાછા અશુભ કર્મના ડાળાં પાંખડા ઊગી નીકળવાનાં અને તેને અંગે જન્મ-મરણ વારંવાર કરવા પડવાના, માટે શુભાશુભ બન્ને પ્રકારના કર્મોના નાશ કરવો જોઈએ. તે મૂળનો નાશ કરવા બરોબર છે, તેથી ફરીને ભવવૃક્ષમાંથી જન્મ-મરણાદિ ડાળાં પાંખડા ઊગતાં અટકી જાય છે.

મૂળનો છેદ કરનાર તો શુદ્ધ આત્મધ્યાનનો માર્ગ જ છે માટે આ નજીકને સીધો સરળ માર્ગ જેના હાથમાં આવ્યો છે અને જેને તે બરોબર સમજાય છે તેને પુન્યબંધના લાંબા અને કિલ્લટ રસ્તે જવાની કાંઈ જરૂર નથી. પોતાના આત્મામાં-અંતરંગમાં બિરાજમાન શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાથી તેં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ શકે તેમ છે.

સુસુકુ સુનિ

પ્રશ્નોત્તર

(પ્રમુખ—સોમચંદ ડી. શાહ—ઝીંકુવાડકર.)

પ્રશ્ન ૧—સરસ્વતી દેવીનું વાહન હંસ કે મયૂર ?

ઉત્તર—ગંને વાહન હોવા સંભવ છે, કારણ કે તે મયૂરવાહિની ને હંસવાહિની ગંને પ્રકારે વર્ણવાયેલ છે.

પ્રશ્ન ૨—પાક્ષિકાદિ પ્રતિક્રમણમાં મોડો આવનાર બાકી રહેલ પ્રારંભનું ચાર સ્તુતિવાળું દેવવંદન પાછળથી કરી શકે ?

ઉત્તર—કરી શકાય, પણ જનતા સુધી છ આવશ્યક પૂરા થયા પછીના નમોઽસ્તુ વર્જમાનાય પછી કહેવાતા નમુત્યુણુંના બોડાણમાં કરે તે ઠીક છે, જેથી શ્રી અજિતશાંતિ સ્તવન બોલાય તેટલા વખતમાં થઈ જાય.

પ્રશ્ન ૩—જ્ઞાનદ્રવ્ય તરીકે જ્ઞાનપૂજનમાં આવેલ દ્રવ્ય શિક્ષકને પગારમાં અને વિદ્યાર્થીઓને પારિતોષિક તરીકે આપી શકાય ?

ઉત્તર—શિક્ષકને આપવામાં વાંધો લાગતો નથી પરંતુ જો શિક્ષક હોય ને તે લેવા ના પાડે તો ન આપવું. વિદ્યાર્થીને તો ન જ આપાય.

પ્રશ્ન ૪—દ્રવ્ય વિના ભાવ પ્રગટ થાય ? ન થાય તો મરુદેવા માતાને દ્રવ્યચારિત્ર સિવાય ભાવચારિત્રની પ્રાપ્તિ કેમ થઈ ?

ઉત્તર—દ્રવ્ય વિના ભાવની પ્રાપ્તિ ન થાય એમ એકાંતે સમજવું નહીં. શૂદ્ધસ્થને દ્રવ્યની વિશેષ અપેક્ષા છે. મુનિને દ્રવ્યપૂર્ણ વિના ભાવપૂર્ણ થાય છે તેમ બીજી બાજત માટે પણ સમજવું.

પ્રશ્ન ૫—ધર્મના પ્રવર્તક પુરુષ જ હોય કે સ્ત્રી પણ હોય ?

ઉત્તર—ધર્મના પ્રવર્તક તરીકે જો તીર્થંકરને જ ગણો તો પુરુષ જ હોય. અનંત કાળે કોઈ સ્ત્રી પણ તીર્થંકર હોય પરંતુ તે આશ્ચર્ય ગણાય.

પ્રશ્ન ૬—તીર્થંકરો જ અરિહંત કહેવાય કે સામાન્ય કેવળી પણ કહેવાય ?

ઉત્તર—અરિહંત શબ્દનો અર્થ સામાન્ય કેવળીમાં પણ ઘટે છે પરંતુ યાત્રમાં અરિહંત શબ્દ તીર્થંકર માટે જ વાપરેલ છે, કારણ કે તેને બાર ઊંચવાળા કહ્યા છે તે ગુણો સામાન્ય કેવળીમાં ન હોય.

પ્રશ્ન ૭—વાહીલાલ મોતીલાલે આત્માની શક્તિઓ અંતઃકરણમાં રહે છે એમ કહ્યું છે તે બરાબર છે ?

૧૬૪

શ્રી જૈન 'સમ' પ્રકાશ.

[ભાગ ૩]

ઉત્તર—આમાં જે જ્ઞાન-દશ ન-ચારિત્રાદિને આત્માની શક્તિઓ ગણી હોય તો તે આખા આત્મામાં સર્વ આત્મપ્રદેશે રહેલ છે. બાકી વ્યવહાર વચન તરીકે અંતઃકરણમાં કહે તો બાંધા જેવું નથી.

પ્રશ્ન ૯—તેમણે જ મનને અને ચિત્તને ગુઢા ગણ્યા છે તે બરાબર છે?

ઉત્તર—મન પૌદ્ગલિક છે ને ચિત્ત જ્ઞાનવાચક છે, તે આત્માનો ગુણ છે એમ કહે તો ગુઢા ગણી શકાય.

પ્રશ્ન ૯—માજારોપણની ઉછામણીનું દ્રવ્ય દેવદ્રવ્ય જ કહેવાય કે તે બીજામાં વાપરી શકાય ?

ઉત્તર—એ વાત ઉપધાન વહેવરાવનારે મુનિની વિચારણા ઉપર છે.

પ્રશ્ન ૧૦—હુવિહારના પચ્ચખ્ખાણુવાળો આ સાથે ક્વા લઈ શકે ?

ઉત્તર—ન લઈ શકે, કારણ કે હુવિહારમાં આ બપતી નથી.

પ્રશ્ન ૧૧—ઉપધાન વહન કરાવવાનો નિયત કાળ બરો ?

ઉત્તર—આમાંનું એકા પછી વિજયાદશમી સુધી ન વહેવરાવાય; બાકીના વખત માટે છૂટ છે.

પ્રશ્ન ૧૨—શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યે સકલાહંતની કેટલી ગાથા બનાવી છે ?

ઉત્તર—એ સ્તોત્ર શ્રી ત્રિપદિ શક્તાકા પુરુષ ચરિત્રના મંગળાચરણ તરીકે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે રચેલ છે. તેમાં પ્રથમના ૨ અને ૨૪ પ્રભુના ૨૪ એમ કુલ ૨૬ અનુષ્ટુપ શ્લોક રચેલા છે. તેમાં વીરપ્રભુની સ્તુતિ તરીકે કૃતાપરાધેષિ જનેન્ એ ગાથા જ કહેલી છે. તે સિવાયની જે ગાથાઓ કહેવાય છે તે બધી પ્રશ્નેષ છે પરંતુ તે સ્તુતિરૂપ હોવાથી કહેવામાં વિરોધ નથી.

પ્રશ્ન ૧૩—યુગલિયાઓ એકથી વધારે યુગલને જન્મ આપે ?

ઉત્તર—ન આપે; કારણ કે છ માસ આયુ શેષ રહે ત્યારે જ એક યુગલ જન્મે છે, અને ૧૫ માસ લગભગ બાકી રહે ત્યારે એક વાર જ યુગલિની ગર્ભ ધારણ કરે છે.

પ્રશ્ન ૧૪—શુવદેવતા ને સરસ્વતી દેવી એક જ કે ગુઢા ?

ઉત્તર—એક જ છે. તેને વાગ્દેવતા (વાગીશ્વરી), પ્રવચનાધિષ્ઠાત્રી પણ કહે છે.

પ્રશ્ન ૧૫—શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા અસંખ્ય કાળ કેમ રહી ? તેને કારણ આચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિ મંદિરની જેમ જીર્ણોદ્ધાર લેખે છે તે બરાબર છે ?

અંક ૧૬૫]

પ્રશ્નોત્તર.

૧૬૫

ઉત્તર—અહીં જીભાદ્વાર ગળદ છે તે નવી ગતાવતી અંધા અર્થમાં નથી, પરંતુ દેવો નવા નવા પુદ્ગળ સ્કંધો મેળવીને સ્થિતિમાં વૃદ્ધિ કરે છે તે અર્થમાં છે.

પ્રશ્ન ૧૬—પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્રવાળા ૧૮ માસ સુધી કયા ક્રમથી તપ કરે છે ?

ઉત્તર—તેને માટે પ્રવચનસારોદ્વાર જુઓ. તેમાં તેનું વિસ્તારથી વર્ણન છે.

પ્રશ્ન ૧૭—કનકાચળ ને ગજપદ તીર્થ માટે મુનિ શ્રી કલ્યાણવિજયજી જૈન શૈભ્ય મહોત્સવ અંકમાં જે ખુલાસો કરે છે તે ગરાગર છે ?

ઉત્તર—ગરાગર હોય એમ લાગે છે.

પ્રશ્ન ૧૮—દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કુશ્વિથી વીરપ્રભુનો ગર્ભ સ્થાનદેર કરવાની ઈશ્વરે શા કારણે જરૂર જણાણી ?

ઉત્તર—એનું કારણ શ્રી કલ્પસૂત્રની સુઓધિકા વ્રીકામાં સ્પષ્ટ કરેલ છે તે સાંભળ્યું હશે, નહીં તો આ પર્યુષણમાં સાંભળશો.

પ્રશ્ન ૧૯—તિર્થચગતિ ને તિર્થગાનુપૂર્વી પાપપ્રકૃતિમાં ગણાય છે ને તેનું આયુ પુણ્યપ્રકૃતિમાં ગણાય છે તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—કર્મચંચમાં તેનો ખુલાસો સારી રીતે કરેલો છે. સાર એ છે કે—તિર્થચપણું પામવું તે પાપના ઉદયથી પમાય છે અને પામ્યા પછી જે વધારે આયુ ભોગવવું તે પુન્યના ઉદયથી થાય છે. વિકલેન્દ્રિયથી માહીને સર્વ તિર્થોંચા મરવા ઈચ્છતા નથી; જીવવાને જ ઇચ્છે છે.

પ્રશ્ન ૨૦—દેરાસરની વસ્તુઓ વહીવટ કરનાર જૈનેતરને વાપરવા આપે તો તે પાપનો ભાગીદાર થાય કે નહીં ?

ઉત્તર—એમાં કંઈ વસ્તુ છે તે જાણવું જોઈએ. બધી વસ્તુ માટે નિષેધ કરી શકાય નહીં ને એક સરખું ધોરણ હોય નહીં.

પ્રશ્ન ૨૧—કોઈ સાધુ કે સાધ્વી એકલા વિચરે તો તે શાસ્ત્રવિરુદ્ધ ગણાય કે નહીં ? અને તેને પોષણ આપવું તે તેનું અનુમોદન ગણાય કે નહીં ?

ઉત્તર—શાસ્ત્રવિરુદ્ધ તો છે જ. બાકી કોઈ વળતે કારણની વિચારણા કરવી પડે. વળી તેને પોષણ તો આપવું જ પડે પણ ઉત્તેજન આપે તો અનુમોદન લાગે. તેને સુધારવા બનતો પ્રયત્ન કરવો.

કુંવરજી

વ્યાધિ

[તે પ્રસંગે ઉદ્ધત્તવેલી વિચારશ્રેણી]

....ને

વિરામ

કુંવરજી

જગતના જીવા કર્મવશ હોવાથી અસાતાવેદનીય કર્મનો ઉદય થાય ત્યારે અન્યાન્ય નિમિત્ત પામીને અન્યાન્ય વ્યાધિના ભોગ થઈ પડે છે. તેમાં કેટલાક વ્યાધિઓ સામાન્ય હોય છે તે અદ્ય પ્રયાસે થોડા દિવસમાં શમી જાય છે, પરંતુ કેટલાક વ્યાધિઓ વિષમ હોય છે તે દીર્ઘ પ્રયાસે અને લાંબે દિવસે વિરામ પામે છે. એવા દીર્ઘ સ્થિતિવાળા વ્યાધિ પ્રસંગે સુસ્ત ગણાતા જૈન બંધુઓએ પોતાનો સમય કેમ વ્યતીત કરવો ? તે સંબંધી તાજું શિક્ષણ મળેલું હોવાથી અન્ય બંધુઓને કાર્મક જણાવવા ઇચ્છા થાય છે.

૧. એવા વ્યાધિ પ્રસંગે પ્રથમ તો કર્મોદય સંબંધી ખાસ વિચારણા કરીને અકળાવું નહીં, મનમાં શાંતિ રાખવી.
૨. અસહ્ય વેદના હોય ત્યારે પણ 'ઓય, હાય' શબ્દ ન ઉચ્ચારતાં 'અરિહંત, અરિહંત' શબ્દનું જ ઉચ્ચારણ કરવું.
૩. સાધારણ વેદના હોય તો જ્યારે અવકાશ મળે ત્યારે પરમાત્માના નામનું સ્મરણ કરવું અને પોતે કંઠસ્થ કરેલ પ્રકરણ-સ્તવન-સંજ્ઞાયાદિ સંભારવા.
૪. ઔષધાદિના સંબંધમાં પણ પોતે ગ્રહણ કરેલ નિયમોને બાધ આવવા ન દેવો.
૫. પ્રાતઃકાળે પ્રાતઃસ્મરણ વિગેરે બુકોમાંથી મહામંગળકારી શ્રી ગૌતમસ્વામી વિગેરેના છંદો વાંચી શકાય તો વાંચવા, નહીં તો બીજા પાસે સાંભળવા.
૬. શ્રી ગૌતમસ્વામીનો રાસ જ્યારે જ્યારે ગણી શકાય ત્યારે ગણવો અથવા બીજા પાસે સાંભળવો કારણ કે તે મહામંગળકારી છે.
૭. બની શકે તો બે ટંક શ્રી અન્નિતશાંતિ સ્મરણ સાંભળવું. એ સ્મરણ મહા-પ્રભાવિક અને અત્યંત લાભદાયક છે.
૮. જેમ જેમ વ્યાધિ લાંબાય તેમ તેમ ધર્મભાવના લાંબાવવી, પણ તેમાં સંકોચ કરવો નહીં.
૯. કોઈ પણ વ્યાધિ બાંધી મુદતવાળો જ હોય છે, તે મુદત પૂરી થયે અવશ્ય વિરામ પામે જ છે એ વાત ચોક્કસ લક્ષ્યમાં રાખવી.
૧૦. રાત્રીએ નિદ્રા લીધા અગાઉ બની શકે તો સારા સારા આધ્યાત્મિક પદ સાંભળીને તેના અર્થ વિચારવા. પ્રાંતે ચાર શરણ કરીને સૂવું.

અક ૬ ટો]

વ્યાધિ ને વિરામ.

૧૮૭

૧૧. સ્ત્રી વખત તેમજ ક્યારે ક્યારે જગી જવાય ત્યારે ત્યારે નવકાર ગણવા, ઉપરાંત પરમાત્માના નામનું સ્મરણ કરવું અથવા સંધારાપારિત્રીમાંથી 'एगोऽहं नम्रि मे कोइ' વિગેરે ગાથાઓ મનમાં ગણવી ને તેનો અર્થ વિચારવો જેથી પારમાર્થિક લાભ સાથે નિદ્રાનો લાભ પણ મળી શકશે.
૧૨. પ્રાતઃકાળે કોઈ પણ તીર્થ કરની કે ગૌતમસ્વામીની છાંતિના દર્શન જરૂર કરવા.
૧૩. સવારે જ્યારે જ્યારે હાતાણ કરવું હોય ત્યારે જનતાં સુધી સૂર્યોદય પછી બેઘડી ગયા પછી કરવું ને તે વખતે ત્રણ નવકાર જરૂર ગણવા.
૧૪. રાત્રીએ વ્યાધિને અનુસરીને હુવિહાર, તિવિહાર કે ચૌવિહાર કરવાનું ન ભૂલવું, ચારે આહાર તો છૂટા ન જ રાખવા.
૧૫. ઔદ નિયમ ધારતા હકથે અને તે ધારી શકાય તેવી ઉપયોગવાળી સ્થિતિ થાય ત્યારે જરૂર ધારવા.
૧૬. સવારે સકળતીર્થ મનમાં બોલી તેમાં કહેલા જે જે તીર્થોની યાત્રા કરી હોય તે તે સ્થળના નામ સાથે તે સ્થળનું સ્મરણ કરવું—ચાઢદાસ્ત તાજી કરવી.
૧૭. ઔષધ લેવાના સંગ્રંધમાં કે પથ્ય પાળવાના સંગ્રંધમાં જેની દવા કરતા હોઈએ તેના કહ્યા પ્રમાણે જ વર્તવું, તેમાં ગફલત કરવી નહીં, તેમ પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
૧૮. આરામ શરૂ થાય ત્યારથી ધર્મભાવનામાં વૃદ્ધિ કરવી.
૧૯. આરામ થવા માંડે ત્યારે પથ્ય પાળવામાં વિશેષ ધ્યાન આપવું. જિહ્વા ઇન્દ્રિયને વશ થઈ જે તે ખાવાની ઇચ્છા ન કરવી.
૨૦. વ્યાધિને પ્રસંગે પોતાને અર્થે ખાસ જરૂર સિવાય વિશેષ આરંભ સમારંભ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું.
૨૧. ઔષધ વિશેષ કિંમતી હોય તે જ ફાયદો કરે છે એવી ધારણા ન રાખતાં અદ્ય કિંમતવાળા દેશી ઔષધો પણ ઘણો લાભ કરે છે એ વાત ભૂલી ન જવી.
૨૨. વ્યાધિના પ્રસંગમાં પોતે વૈદ્ય અથવા ડૉક્ટરને આપીન છે એવી મનોવૃત્તિ રાખી તે કહે તે પ્રમાણે વર્તન રાખવું.
૨૩. જનતા સુધી વિષમ વ્યાધિ પ્રસંગે પ્રથમથી વિચાર કરીને એક જ વૈદ્ય કે ડૉક્ટરની દવા શરૂ કરવી ને કાયમ રાખવી. સલાહ મેળવવા માટે ણીજ વિશેષ સુસ વૈદ્ય કે ડૉક્ટરને બોલાવવાની જરૂર પડે તો બોલાવવા પરંતુ

વૈદ્યનો કે ડોક્ટરનો વારંવાર ફેરફાર કરવો નહીં, એમ કરવાથી પ્રાચે જ્ઞાનનું ગદલે નુકશાન થાય છે.

૨૪. વ્યાધિના સમયમાં જીમ ગતે તેમ આસાએશ વધારે લેવી. આસાએશ પણ સારા ઔષધની ગરજ સારે છે.

૨૫. વ્યાધિના પ્રસંગે વસ્ત્રાદિ અશુદ્ધ હોવાના કારણે મુખોચ્ચારથી નવકારાદિ ન ગણવા, પરંતુ મનમાં તો જ્યારે ચિત્ત સ્વસ્થ હોય ત્યારે અવશ્ય નમસ્કારાદિનું સ્મરણ કર્યા કરવું.

૨૬. વિષમ વ્યાધિ પ્રસંગે પણ ગનતા સુધી પ્રવીણ દેશી વૈદની દવા કરવાનું ધ્યાનમાં રાખવું, કારણ કે એમાં ધર્મ જળવાય છે. કદી વ્યાધિ પરત્વે ખાસ ડોક્ટરની દવા કરવાની જરૂર ન પડે તો તેની પ્રવાહી દવા ન વાપરવી. તે પણ વાપરવીજ પડે તો ખાત્રી કરવી કે તેમાં ધર્મને ખાધ આવે તેવું નથી. જો સચિત્તનો ત્યાગ હોય તો ઠારેકું પાણી સાથે લઈ જઈ તેમાં દવા મેળવાવવી.

૨૭. હાલમાં ઈજકશનની પ્રવૃત્તિ બહુ વધી પડી છે. તેના અનેક કારણો છે. આપણે તો તેમાં ખાસ વિચારવાનું એ છે કે તેને માટે વપરાતી દવા શેની ગતે છે? મારી તજવીજ ઉપરથી જણાયું છે કે તે દવા ગંડોળે ભાગે તિર્થંચ પંથેદ્રિય જીવોના વધથી ને તેના કાઢેલા સત્ત્વથી ગતે છે. આ પ્રવૃત્તિમાંથી આપણા મુનિઓ પણ ગર્યા નથી. કેટલાક તો તેના રસીયા બની ગયા છે તે બાણી અત્યંત ખેદ થાય છે.

૨૮. હાલમાં દરેક વ્યાધિવાળાને પ્રાચે મોસંબીનો રસ આપવાની પ્રવૃત્તિ વધી પડી છે. દેશી વૈદો પણ તે ગતાવવા લાગ્યા છે. તેમાં શ્રાવકના સંબંધમાં તો ખાસ વિરૂદ્ધતા તિથિને અંગે અને ત્યાગ હોય તો વનસ્પતિની વિરાધનાને અંગે છે, પરંતુ મુનિસમુદાયમાં પણ કેટલાક તો તે રસના રસીયા બની ગયા છે. તેમાં વનસ્પતિની વિરાધનાનો, આધાકર્મીનો, સચિત્ત પણાનો કે તિથિનો વિવેક પણ ભૂટી જાય છે. કેટલાક તો દરરોજ તે રસ પીએ છે. તૈયાર મળે તો લેવાને ગદલે ખાસ પ્રેરણા કરવામાં આવે છે. આ બાબતમાં કેટલી દિલગીરી ગતાવવી ?

દૂકામાં ધર્મ ચૂકીને જીવવું તે ન જીવ્યા બરાબર મને તો લાગે છે.

સ્પષ્ટતા—અમે અમારા ‘અશાઠ’ માસના અંકમાં પુરતકોની પહોંચમાં ‘દિશા બદલો’ એ નામની છુટતી પહોંચમાં ‘લેખક જ દિશા બદલવાની જરૂર છે’ એમ જે લખ્યું છે તેનો અર્થ એ છે કે—‘અમારની સંપત્તિને માટે કાઢતી પણ બૂલો બાહેર કરતાં અટકે એ હિતાવક છે.’

તંત્રી

મૂક્તમુક્તાવલી : : સિંહૂર પ્રકર

સમશ્લોકી ભાષાંતર (સભાવાર્થ)

(૬) સત્યદ્વાર

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૧૬ થી)

માહાત્મ્યનું મંદિર સત્ય

(શાર્દૂલવિદીકૃત)

વિશ્વાસગૃહ, આપદાહર, મુરોદ્વારા પૂજા પામતું,
મુક્તિ-સંગલ, નીર-અગ્નિશમન, વ્યાઘ્રાદિ થંભાવતું;
શ્રીઉત્પાદન ક્રીતિકાનન અને સૌજન્યનું ઇવન.

ત્રેયઃકામ પ્રભાવધામ વચ છે સાચું ખરે ! પાવન. ૧

પવિત્ર સત્ય વચન વિશ્વાસનું ઘર છે, આપત્તિ હરનાર છે, દેવતાઓથી પણ પૂજાય છે, મુક્તિનું ભાતું છે, જળ-અનલને શમાવનારું છે, વ્યાઘ્ર-સર્પ આદિને થંભાવનારું છે, સમૃદ્ધિનું ઉત્પાદક છે, ક્રીડિતનું કીડાવન છે, સૌજન્યનું ઇવન છે, કડ્યાણનું નિવાસસ્થાન છે અને પ્રભાવનું મંદિર છે.

સત્યવાદીનો સર્વ કોઈ વિશ્વાસ કરે છે અને અસત્યવાદીનો કોઈ વિશ્વાસ નથી, એ જગપ્રસિદ્ધ છે. સત્યવાદીની પ્રતિષ્ઠા જ એવી પડે છે કે તેનામાં વિશ્વાસ મૂકતાં કંઈ પણ આંચકો લાગતો નથી, એટલા માટે સત્ય વચનને અત્રે વિશ્વાસનું ગૃહ કહ્યું છે.

ગમે તેવી આપત્તિ આવી પડી હોય તે પણ સત્યના પ્રભાવે શીર્ષ-વિશીર્ષ થઈ જાય છે.

સત્યવક્તાને દેવતાઓ પણ પૂજે છે, સત્યવક્તાના સત્ત્વની પ્રશંસા સુધર્મ-સભામાં ઇંદ્રવટે પણ કરાય છે એમ અનેક આખ્યાયિકાઓમાં સંભળાય છે.

માર્ગે જતાં મુસાફરને ભાતું જરૂરનું છે તેમ મુક્તિમાર્ગે પ્રયાણ કરનાર વ્યક્તિને સત્યરૂપ ભાતું આવશ્યક છે, એ હોય તો જ નિર્વિઘ્ને મુસાફરી થઈ શકે છે.

સત્યના માહાત્મ્યથી અગ્નિ બુઝાઈ જાય છે અને જળનું સંકટ શમી જાય છે; અગ્નિપ્રલય કે જળપ્રલયના ઉપદ્રવો ઉપશમી જાય છે.

વ્યાઘ્ર જેવા ડિસક અને સર્પ જેવા કોપી પ્રાણી પણ સત્યના મહિમાથી

૨૦૦

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

[ભાગ:]

ધર્મી જાય છે, પાતપાતાની દિગ્ગમવૃત્તિનાં પ્રવૃત્તિવા નથી. ચંદ્રકાંશિક જેવા દુષ્ટિ. વિષ સર્પ પણ સત્યમૂર્તિ વીરપ્રભુના સાન્નિધ્યમાં પ્રશાંત ધર્મ ગયેલ હોય. વીતરાઘ દેવના સમવસરણમાં ગ્યાદ્ર-સિંહાદિ દિસક પ્રાણીઓ પણ શાંતવૃત્તિ ધારણ કરે છે, એ ગમે સત્યનો પ્રભાવ છે.

સત્ય વચન સૌજન્યનું-સુજનતાનું છવન છે, તેના પ્રાણરૂપ છે. સત્ય વિનાની સુજનતા નિર્જીવ છે, મૃતપ્રાય છે, આત્મા વિનાના દેહ જેવી છે, નામમાત્ર છે. સૌજન્યનું પ્રથમ લક્ષણ સત્યવાદિતા છે.

Truth is the fundamental virtue of a gentleman.

સત્ય અનેક પ્રકારની સમૃદ્ધિને જન્મ આપે છે. આ લોકમાં અને પદ લોકમાં વિવિધ દ્રવ્ય-ભાવ સંપત્તિ તેના ફળરૂપે સંપ્રાપ્ત થાય છે.

સત્યવાદીની નિર્મળ કીર્તિ દિગંતમાં વિસ્તરે છે. રાજા હરિશ્ચંદ્ર અને યુધિષ્ઠિરની કીર્તિ અદ્યાપિ લોકવ્યાપ્ત છે.

સત્યથી અનેક પ્રકારની કલ્યાણપરંપરા સાંપડે છે. દુકામાં તે મહિમા મંદિર છે. વિશેષ શું? અનેક પ્રકારની પ્રાતિહાર્ય લક્ષ્મી જે અહીં તને સાંપડે છે તે પણ સત્યનો જ પ્રભાવ છે. તે માટે અન્યત્ર કહ્યું છે કે:—

“ચક્ષ્મસ્તકમૌલિગત્તવિકટજ્યોતિશ્છટાડમ્બરે-
વૈવા: પલ્લવયન્તિ ચચ્ચરણયો: પીઠે લુટંતોડપ્યમી ।
કુર્વન્તિ ગ્રહલોકપાલચ્ચરા યત્પ્રાતિહાર્યે નૃણાં,
શામ્યન્તિ જ્વલનાદ્યશ્ચ નિયતં તત્સત્યવાચ: ફલમ્ ॥

—શ્રી જ્ઞાનાણંદ

દુઃખદા કે અસત્ય

(શિખરિણી)

યશ જ્યાંથી ભરમ જ્યમ વન વનાગિનથી બનતું.

દુઃખોનો હેતુ જે જ્યમ મહીરહોનું જળ થતું;

ન જ્યાં તાપે છાયા જ્યમ યમતપાદિ શુભ કથા,

અસત્ વાણી એવી ઝુમતિ ન વહે કો રીત તથા. ૨

જેમ દાવાનળથી વન ભરમીભૂત થાય છે તેમ જેના વડે કરીને યશ બનેલ થઈ જાય છે; જેમ જળ વૃક્ષોના હેતુરૂપ છે તેમ જે દુઃખોનો હેતુ છે; જેમ તકાલ છાંયો હોય નહિ તેમ જ્યાં યમ-તપાદિની સંકથા હોય નહિ; એવું અસત્ સુબુદ્ધિવંત કદી બોલે નહિ.

અંક ૬ ફો]

સુક્રામુક્તાવલી :: સિદ્ધિપ્રકર

૨૦૧

જેમ હાવાનળથી જંગલના જંગલ ગળીને ભસ્મ થઈ જાય છે તેમ અસત્યથી યશ ભસ્મીભૂત થાય છે, કારણ કે અસત્યવાદીની પ્રતિષ્ઠા-છાપ સમાજમાં એવી ખરાબ પડે છે કે તેનો વિશ્વાસ સુધાં કોઈ કરતું નથી, તો પછી એનો યશ તો ક્યાંથી વિસ્તાર પામે ? હા, દુર્થશ Notoriety તો અવશ્ય વિસ્તરે.

જેમ જળ વૃક્ષના ઊગવામાં અને પરિપોષણમાં કારણરૂપ થાય છે તેમ દુઃખ-રૂપ વૃક્ષોના ઉદ્ભવમાં અને વર્ધનમાં અસત્ય નિમિત્તભૂત થાય છે.

તડકામાં જેમ છાયાનું નામનિશાન હોય નહિ તેમ અસત્ય હોય ત્યાં તપ-સંયમ આદિની વાર્તા પણ ઘટે નહિ, કારણ કે જેમ તડકો અને છાંયો વિભિન્ન સ્વભાવી હોઈને જન્મેનો એકત્ર સંભવ હોય નહિ, તેમ અસત્ય અને તપ-સંયમાદિને જનતું નથી. તપ-સંયમાદિનો પાયો સત્ય ઉપર રચાયો છે, તે મૂળ પાયો જ ન હોય તો તપ-સંયમાદિની ધંમારત નિરાલંબ કેમ ઊભી રહે ?

બીજાના અનુરોધથી બોલાયેલું એક અસત્ય વચન પણ વસુરાજને કેટલું દુઃખદાયી થયું તે શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે.

“પરોપરોઘાદતિનિન્દિતં વચો, વ્રુવન્તરો ગચ્છતિ નારકીં પુરીમ્ ।

અનિચ્ચવૃત્તોઽપિ ગુણી નરેશ્વરો, વસુર્યથાઽગાદિતિ લોકવિથુતિઃ ॥

—શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ

એવું અસત્ય વચન સુખદિવંત કહી બોલે નહિ.

પુણ્યવંત અસત્ય ત્યજે

(વંશસ્થ)

અસત્ય અપ્રત્યય મૂળ હેતુ છે, કુવાસનાધામ સમૃદ્ધિહેતુ છે;

પ્રવંચનારું દુઃખનું નિદાન જે, સદોપ એલું સુકૃતી જનો ત્યજે. ૩

જે અસત્ય અવિશ્વાસનું મૂળ કારણ છે, કુવાસનાઓનું મંદિર છે, સમૃદ્ધિનો નાશ કરનાર છે, પરંતુ વંચન કરનાર છે અને વિપત્તિનું નિમિત્ત છે—એવું દોષયુક્ત અસત્ય વચન પુણ્યવંત જનો છોડી દે છે.

અસત્ય અપ્રતીતિનું—અવિશ્વાસનું મૂળ કારણ છે. અસત્યવાદી કહી સાચું બોલે તો પણ દુઃપ્રતિષ્ઠાને લઈ કોઈ તેનો વિશ્વાસ કરતું નથી. વળી એક જૂઠાણું કંપાવવા માટે બીજાં અનેક જૂઠાણાંનો આઘ્રય કરવો પડતો હોઈ, અસત્યવાદી કે ચકાવા (Vicious circle) માં પડી જાય છે અને આમ એની પ્રતિષ્ઠા ચક્રારે ને વધારે ખરાબ થતી જાય છે.

૨૦૨

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

[ભાગ

અસત્ય દુષાસનાઓનું ધામ છે. ધિસા, અસત્ય, ચારી આદિ એક દુટુંગના સભ્યો છે, એક જ આસાદના ફરજદાર છે. એટલે એમાંના એક દુટુંગનું અસ્તિત્વ જ્યાં હોય ત્યાં મંતર દુટુંગ પાત્ર પાતાના દુટુંગી-સ્વજનને સુલાકાત લે અને તેને સહાયકારી અને એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. આમ અને પ્રકારની દુષ્પરિણતિ અસત્યથી ઉદ્ભવે છે.

અસત્ય સમૃદ્ધિના શત્રુરૂપ છે. અસત્ય પરને વંચનારું-છેતરનારું છે, અને પરવંચના તે પ્રથમ તો આત્મવંચના જ છે. પોતે પોતાના આત્માને છેતરવારૂ છે; તેમજ અસત્ય વચન આપત્તિનું કારણ છે.

અસત્યને આવું દોષયુક્ત-અપરાધી-ગુન્હેગાર જાણી પુણ્યવંત જનો તેને ત્યાગ કરે છે.

સત્યના ચમત્કાર.

(શાદ્દંત્રવિકીરિત)

જે ભાષે સત તેહને અનલ તો પાણી, પયોધિ સ્થલ.

દેવો દાસ, રિપુ સખા. વન પુરી ને શસ્ત્ર તો ઉત્પલ;
વ્યાલ શ્યાલ, મૃગેંદ્ર તો મૃગ. ફણી 'માળા, ગિરિ ગેહ શું.

ને પાતાલ બખોલ ને વિપ મુધા ને વિપમું તો સમું. ૪

જે સત્ય વદે છે તેને અગ્નિ પાણી થઈ જાય છે, સમુદ્ર સ્થળ થાય છે દેવો ક્રિકર અને છે, શત્રુ મિત્ર બની જાય છે, વન નગર થાય છે, શસ્ત્ર કમળ બને છે, દુર્હાંત હસ્તી શિયાળ જેવો થાય છે, કેસરીસિંહ મૃગરૂપ બને છે, સર્પ માળા થઈ જાય છે, પર્વત ઘરરૂપ થાય છે, પાતાલ નાના દર જેવું અને છે એર અમૃતરૂપે પરિણમે છે અને વિષમ સમ થાય છે.

સત્યના પ્રભાવથી શું શું સાંપડે છે તે અત્ર સ્પષ્ટ નિર્દિષ્ટ કર્યું છે.

અત્રે જે સત્યનો મહિમા ગાયો તે સત્યની વ્યાખ્યા પણ વિચારવા યોગ્ય છે, કારણ કે તેમાં કેટલીક મર્યાદા છે. સત્ય અહિં સાંપૂર્ણ હોવું જોઈએ. અહિંસાના વિષયમાં આપણે પ્રતિપાદન કર્યું હતું કે સત્ય-શીલ આદિ અહિંસાની રક્ષા અર્થે છે.

“ સત્ય શીલ ને સદ્રાગં દાન, દયા હોમને રહ્યા પ્રમાણ. ”

—શ્રી બ્રહ્મસમીતી

“ અહિંસાવ્રતરક્ષાર્થે, યમજાતે જિનૈર્મતમ્ ।

નારોહતિ પરાં કોટિં, તદેવાસત્યદૂષિતમ્ ॥ —શ્રી જ્ઞાનાર્ણવ

માટે અહિંસાનું પ્રધાનપણું સર્વત્ર લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. સત્યની સાતમી વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે:—

અંક ૬ કો.]

અક્તમુખાવલી: સિદ્ધરપ્રકર.

૨૦૩

“યદિદં પ્રમાદયોગાદસ્તદભિધાનં વિધીયતે કિમપિ ।
તદનુત્તમપિ વિજેયં તદ્વેદાઃ સન્તિ ચત્વારઃ ॥”

—શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત પુરુષાર્થસિદ્ધિપાવ.

“પ્રમાદયોગથી જે કંઈ પણ અસત્ વદવું તે અસત્ય જાણવું. તેના ચાર ભેદ છે.” તે આ પ્રમાણે:—

૧. સ્વક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી સત્ હોય છતાં અસત્ કહેવું. જેમકે-દેવદત્ત હોય છતાં કહેવું કે “દેવદત્ત અહીં નથી.”

૨. અસત્ છતાં પરક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી સત્ કહેવું. જેમકે-ઘડો ન હોય છતાં કહેવું કે “ઘડો આ રહ્યો.”

૩. વસ્તુને સ્વરૂપને બદલે પરરૂપથી કહેવી. જેમકે-અશ્વને વૃષભ કહેવો.

૪. ગર્હિત-નિંદ્રા, સાવધ કે અપ્રિય વચન બોલવું તે પણ અસત્ય છે.

(અ) ગર્હિત-પૈશૂન્ય-હાસ્યયુક્ત, કર્કશ, અસમજસ (અયથાર્થ) પ્રલાપતુલ્ય, ઉત્સૂત્રભાષણ.

(વ) અરતિ ઉપજાવે એવું, ભીતિકર, ખેદ પમાડે એવું, વૈર જાંઘાવે એવું, શોક કરાવે એવું, કલહ સળગાવે એવું, દૂકામાં અન્યને તાપ ઉપજાવે એવું વચન તે અપ્રિય.

(ક) છેદન, ભેદન, મારણ, વાણિજ્ય, ચૌર્ય વગેરે, જે વડે પ્રાણી વધ આદિ પાપપ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તે તે સાવધ-પાપયુક્ત વચન.

અસત્યના આ સર્વ પ્રકારમાં હિંસા તો નિયતપણે આવી જાય છે. કારણ કે પ્રમાદયોગ એક હેતુ છે. એથી બીજાં જ્યારે પ્રમત્તયોગ હેતુ ન હોય, જ્યારે કષાયાદિ પરિણામ ન હોય ત્યારે હેતુવિશેષ ઉચ્ચરાયેલ અપ્રિયાદિ વચન અસત્ય નથી. જેમકે શિષ્યબોધાર્થે શુરુનું અપ્રિય-કટુ વચન; અથવા શિકારીને જીવરક્ષાર્થે ખોટો માર્ગ જતાવવો તે.

“હેતૌ પ્રમત્તયોગે નિર્દિષ્ટે સકલવિતથવચનનાં ।

હેયાનુષ્ઠાનાદેરનુવદનં ભવતિ નાસત્યમ્ ॥”

દૂકામાં—‘સત્યં પ્રિયં હિતકરં ચ જ્ઞયાત્’ સત્ય, પ્રિય અને હિતકર બોલવું આ ચાર શ્લોકનો સારસમુચ્ચય:—

(વંશસ્થ)

વિશ્વાસ આવાસ પવિત્ર સત્ય છે. દુઃખાવલીદાયક તો અસત્ય છે: અસત્ય તેથી જન સન્મતિ ત્યજે, મહાત્મ્યના મંદિર સત્યને ભજે. ૧.

॥ ઇતિ સત્યદ્વારમ્ ॥

ભગવાનદાસ મન:સુખલાઈ મહેતા.

આત્મપરિક્ષ્મા

(આત્મવિચારણા)

તા. ૧૫-૫-૧૯૩૫ ના સંજના પત્રમાં એક સુંદર સ્ફુટિંગ (Sparklet) વાંચવામાં આવ્યો. એ અત્યંત વિચારણીય હોઈ નોંધી લીધો. એ સ્ફુટિંગ નીચે પ્રમાણે છે.

When you are criticizing others and are finding here and there
A fault or two to speak of, or a weakness you can tear,
When you're blaming someone's weakness or accusing one of pelf,
It's time that you went out to take a walk around yourself.

There's lot of human failures in the average of us all,
And lots of grave shortcomings in the short ones and the tall;
But when we think of evils men should lay upon the shelves,
It's time we all went out to take a walk around ourselves.

We need so often in this life this balancing of scales,
This seeing how much in us wins and how much in us fails;
Before you judge another—just to lay him on the shelf—
It would be a splendid plan to take a walk around yourself.

આ નાનો પણ ખૂબ વિચારમાં નાખી દે તેવો તણખો નીચે પ્રમાણેના ભાવાર્થનો છે.

“ જ્યારે તમે બીજાની ટીકા કરતા હો અથવા તમે અડીંથી તડીંથી એક બે ભૂલોને શોધી શક્યા હો અથવા તો તમે જેને ફાડીતોડી નાખો તેવી એકાદ નળગાઈને વચનદ્વારા વેગ આપતા હો, જ્યારે તમે અન્યને નળગાઈ માટે ઠપકે આપતા હો અથવા ધનને દેવ માનવા માટે કોઈ ઉપર આરોપ મૂકતા હો ત્યારે તમારે તમારી જાતની આસપાસ એક ફેરો મારવા લાયક વખત આવી લાગ્યો છે. ” (એમ સમજવું.)

“ આપણામાંના સર્વ સામાન્ય પ્રતિના પ્રાણીઓમાં અનેક ગુણો આઈ વધતી રહેલી છે અને આપણે નાના હોઈએ કે મોટા હોઈએ પણ આપણા દરેકને અનેક આકરી ઓછપો જરૂર છે; પણ માણસો જે અનેક ખરાબ બાબતોને ખોર જે નાખી દે છે તેનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણી પોતાની આસપાસ એક વચ્કર મારી આવવા આપણે બહાર જવું જોઈએ એવો વખત આવી પહોંચ્યો છે. ” (એમ લાગે છે.)

અંક ૬ દો]

આત્મપરિક્ષમા :: આત્મવિચારણા

૨૦૫

“જીવંતને માટે તમે ફેસલો આપવા લાગી જાઓ અથવા તેને અલસાઈએ ચલાવી દો તે પહેલાં આ જીવનમાં આપણને જીવન તોડનના તાજવાની જરૂર-યાત સાંપડે છે અને આપણું ખસીર ક્યાં ટકી રહે છે અને ક્યાં હાથ હેડા કરી ભૂલી જાય છે તેની તુલના કરવાની જરૂર પડે છે. તેવે પ્રસંગે તમારી જાતની આસપાસ એક પ્રદક્ષિણા મારવાની રીત બહુ મજબૂતી નીવડે છે.”

આ ત્રણ વાક્યોમાં બહુ સુંદર વાત કરી નાખી છે, ઘણા સંક્ષેપમાં જીવન-રસની હડાણ આપી દીધી છે, મુદ્દામ રીતે અંદર જોતાં-કોંડા ઉતરતાં શીખવાની આદર્શ રીતિનો પરિચય કરાવ્યો છે.

વાત એમ છે કે આપણે ઘણાખરા સામાન્ય કક્ષાના હોઈ આપણું સામાન્ય જીવન ઘણું મધ્યમસરતું અને પ્રચલિત પ્રણાલિકા પર ચલાવનાર હોઈએ છીએ. આપણે ઘણુંખરું આપણો પોતાનો વિચાર જ એવો કરીએ છીએ, પણ અન્યની વાત આવે ત્યારે અન્યની ટીકા કરવામાં, એની તુલના કરવામાં અને તેવે પ્રસંગે દીર્ઘદષ્ટિ, વિશાળતા અને ચારિત્રશીલતા બતાવવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ.

જરા અવલોકન કરવાથી જણાશે કે અન્ય માણસની નાની નાની નગણામ્મો આપણને ખૂબ સાહે છે. એક માણસ આપણી સાથે વાત કરવામાં જરા જીભે થોથવાય કે આપણે જેને ‘સભ્યતા’ માનતા હોઈએ તેના ધોરણ પ્રમાણે વાત ન કરી શકે ત્યાં આપણને જીવ પર વાત આવી પડે છે. સામે માણસ જરા ભગતી વાત કરે ત્યાં આપણો મિનસ. ખસી જાય છે અને પછી આપણે સભ્યતા ઉપર કે સત્યવાદીપણા ઉપર ભાષણ આપવા લાગી જઈએ છીએ. કોઈ માણસ જરા વિવેક કરે તો આપણે તેને ખુશામતની કોટીમાં મૂકી તે ઉપર વિચાર બતાવવા લાગી જઈએ છીએ અને ખુશામત કેટલી ખરાબ છે અને એથી કેટલું નુકસાન થાય છે તે પર વિવેચન કરવા મંડી પડીએ છીએ અને કોઈએ કામ કરવામાં જરા ગફ-લતી કે ભૂલ કરી હોય તો આપણું નસકોરું ચઢી આવે છે કે ભવાં ચઢી જાય છે.

નાના બાળકને ચાળા કરતાં જોઈ આપણે તેને બોધપાઠ આપવા મંડી જઈએ છીએ અને મોટા મહાત્મા પુરુષો કે સંતોની નાની બાબતોની ખાસીયતો શોધી શકી તે પર ચર્ચા કરવા લાગી જઈએ છીએ.

આપણા સરખી વયના મિત્રો કે સંબંધીને સુંજી, અનિયમિત, ભોળા, દીર્ઘ-દષ્ટિ વગરના, શરમાળ, લોભી, અભિમાની, ચુગલીખોર, ઢંભી વિગેરે અનેક ઉપ-નામો કે વિશેષણો વગરસંકોએ આખે જઈએ છીએ અને આપણને જાણે આખી દુનિયા ઉપર ફેસલાઓ આપવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો હોય તેવી રીતે વર્તીએ છીએ.

સામાની નાની મોટી બાબતો પર અપ્રીતિ, તિરસ્કાર કે ટીકા કરવાની આપણને એટલી બધી ટેવ પડી ગયેલી હોય છે કે આપણે સમાજમાં ગમે તેવા સ્થાન પર હોઈએ તો પણ આપણે આ ટેવ પર વિજય મેળવવાનો વિચાર પણ કરતા નથી,

વિચાર કરવાની જરૂર છે એવો ખ્યાલ પણ કરતા નથી અને અન્યની ગાળતમાં નમસ્કાર ન કરતા, તપાસ કરીને કે તપાસ કર્યા વગર હાકે જ રાખીએ છીએ, અને એ જ કમળાગ આપણે સ્વભાવ જ બની ગયેલ છે એમ આત્મનિરીક્ષણ કરવાથી જાણે જાયશે, પણ એમાં કાંઈ ખોટું કરતાં હોઈએ એવો તો વિચાર પણ નહિ આવે.

દુનિયામાં અકલ્પ કોની પાસે કેટલી છે તેને માપવાનું કોઈ યંત્ર ન હોવાથી કેવેશ માણસ લગભગ પોતાને અભિપ્રાય આપવાની ગાળતમાં સ્વતંત્ર સમજે છે અને પોતાના મત સાથે અન્ય મળતા થશે કે નહિ તેની દરકાર ન કરતાં પોતે ન સમજે તેવી ગાળતમાં પણ મત આપવાની હિમત કે ધૃષ્ટતા જરૂર કરે છે. એ સર્વ ગાળતાં કે અભિપ્રાયો અન્ય પરત્વેના જ હોય છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. કેટલીક વાર એવું બને છે કે જે વ્યક્તિની ટીકા કરવામાં આવતી હોય તેની સમજ તેને મારે. અભિપ્રાય આપવાની શક્યતા કે અનુકૂળતા ન હોય તો માણસ તેની ધરખાજરીમાં તેને મારે અભિપ્રાય આપે છે. જેની વાત પોતે કરતા હોય તે પોતાથી અનેકગણા અનુભવી, અભ્યાસી કે વિચારક હોય તો પણ તેની નાની નાની ગાળત વધે તે પર પણ ટીકા કરવા લાગી જાય છે અને તેમ કરવામાં પોતે હડાપણનો ખતરો લઈ રાખેલ છે એમ માની ગમે તેમ બોલી જીભની ખજવાળ પૂરી કરે છે.

અન્ય સંગ્રામી ટાઢી હળવી વાત કરવામાં, તેને સાધારણ પંક્તિમાં મૂકી દેવામાં અને તેની નાની ગાળતને મોટું રૂપ આપવામાં પોતાના વય, અનુભવ, આવડત કે સાધનોનો કાંઈ વિચાર કરવામાં આવતો નથી. અસાધારણ વ્યાખ્યાન કરતાં સંતપુરુષના હાથ કે પગ કેમ ચાલતા હતા તેની ટીકાથી માંડી એનાં કપડાંને પણ છોડશે નહિ અને એના અતિ ઊંડા વક્તવ્યના વિષયનો એક અંશ પણ નહિ સમજાવે હોય છતાં એના ઉપર અભિપ્રાય આપવા એ મંડી જશે. કળાનું વિજ્ઞાન એક અંશ પાત્ર પણ પોતામાં નહિ હોય છતાં મોટાં ચિત્રકારોનાં ચિત્ર પર એ ટીકા કરવા લાગશે અને યુરોપની ગેલેરીના ચિત્રોની કિંમત લાખો રૂપિયા થાય છે એમ જાણશે ત્યારે કાં તો તે વાતને વાહિયાત કહેશે અથવા મૂંઝવણ આપનારને મૂર્ખની કોટિમાં મૂકશે.

દરરોજના અનુભવનો વિષય છે કે જ્યારે કોઈ અન્યની વાત કરવા એસે કે અથવા આપણે તેમ કરવા લાગી જઈએ છીએ ત્યારે અભિપ્રાય આપવાની આપણે યોગ્યતા, અધિકાર, અભ્યાસ કે આવડતનો વિચાર કરતા નથી. પછી આપણે મક્કમતાથી એક છૂટાછવાયા કામ પર કટાક્ષ પણ કરવા મંડી જઈએ અને પરિણામસ્વીચાળને નરમ શબ્દમાં સંબોધીએ. એ તો જાણે મોટા પુરુષોની વાત થાય પણ આપણા સંગ્રામી કે મિત્રોની વાત કરીએ તો પણ આપણું સર્વજ્ઞત્વ, સર્વશક્તિ પણ આપણા મગજ પર તરવરતું જ રહે છે. આપણે નિંદા કરવામાં પાત્ર પડી ન કરીએ અને અભિપ્રાય આપવામાં વિચાર સરખો પણ ન કરીએ.

અંક ૧ હો]

આત્મપરિક્રમા :: આત્મવિચારણા

૨૦૭

બહુ મજ્જતી વાત તો એ છે કે એ સર્વ પ્રસંગોમાં આપણે ક્યાં ઊભા હોઈએ અને આપણામાં શા શુભો-અવશુભો છે તેનો વિચાર સરળો પણ ન કરીએ. ઘણી વાર તો એવું બને છે કે અન્યના બ્લૂડાપણા માટે આપણે ટીકા કરતા હોઈએ ત્યારે આખા દિવસમાં આપણે કેટલી વાર બૂઠું, કેટલી વાર ભળતું અને કેટલી વાર ગોટાવાળું બોલતા હોઈએ છીએ તેનો કદી ક્યાસ પણ કરેલો હોતો નથી.

આપણને પદ્ધતિસરની એક પંક્તિ પણ લખતા ન આવડતી હોય, છતાં જગતના સ્વીકારાયેલા મહાન લેખકોની આપણે ભૂલ કાઢવા મંડી જઈએ છીએ અને કોઈ જાતનો વિચાર કર્યા સિવાય અતિ સુંદર કાર્ય કરનારને સમજ્યા વગર તેનો અમુક આશય હશે એમ ધારી-માની લઈએ છીએ અને તેટલેથી ન અટકતાં અન્યની પાસે તેવી વાતો ખૂબ રસ લઈને કરવા લાગી જઈએ છીએ. દુકામાં ફહીએ તો આ પ્રાણીને પારકી વાતો કરવાનો એક ચરસ લાગી જાયેલો હોય છે કે ગમે તેવા પ્રસંગે દિવસમાં અનેક વાર અને વર્ષમાં સેંકડો-હજારો વખત એ પારકાની બાળતમાં મત આપ્યા જ કરે છે, સારી ખોટી વાતો ક્યાં જ કરે છે અને નકામાં ગપ્પાં મારી મનઘડત કલ્પનાઓને માર્ગ આપ્યા જ કરે છે.

કેટલીક વાર સ્વેચ્છાએ, કેટલીક વાર વગરવિચાર્યે અને ઘણીખરી વાર હેતુ કે પરિણામના ખ્યાલ વગર અન્યની નિર્જાળતાઓ, નગ્નતાઓ, તુચ્છતાઓ અને આછપોને એ નવાનવા રૂપે ચીતર્યા જ કરે છે અને તેમ કરવામાં પોતાનું હડાપણ માને છે અને એ બાળતનો તેનો સ્વાધીન હક્ક કોઈ જતો કરે કે તે પર તકરાર ઉઠાવે તો ઊલટો શુસ્સે થાય છે અને પોતાના ધમડમાં-મનોરાજ્યમાં મ્હાટ્યા કરે છે.

એને કદી ખ્યાલ થતો નથી કે ભાઈ ! તું કોણ ? કઈ ભાજીનો મૂળો ! પારકા પર અભિપ્રાય આપવાનું સર્વજ્ઞત્વ તને કઈ તપશ્ચર્યાને પરિણામે પ્રાપ્ત થયું ? તારા કયા ત્યાગ-વૈરાગ્યના પરિણામે તને વિશિષ્ટ જ્ઞાન થયું કે તું સાંભળેલી ન સાંભળેલી, બનેલી નહિ બનેલી અને ભળતીસળતી વાતની કચુંબર કરી હડાપણ ચલાવે છે ? પરંતુ બહાર જોવાને બદલે અંદર જો, સામે જોવાને બદલે નીચે જો, આગળ જોવાને બદલે અંતરમાં જો, અને પછી તપાસ કે તું ક્યાં ઊભો છે ? તું જ્યારે આ આત્મનિરીક્ષણ કરીશ અને તારી પોતાની આસપાસ ચક્રભ્રમણ કરીશ, તારાં પોતાનાં વચન, વિચાર અને વર્તનને તપાસી જઈશ ત્યારે તને લાગશે કે તારા બોલવા કરતાં તારે વિચારવાનું ઘણું છે, અન્યની ટીકા કરવા કરતાં તારા આત્માને સંભાળવાનો કે, બાહ્યાચારી (Objective) થવાને બદલે અંતરચારી (Subjective) થવાનું છે.

જ્યારે અન્યના નાના નાના દુર્ગુણ પર વાત કરવાની, ટીકા કરવાની કે નિંદા કરવાની મરજી થઈ આવે કે જીભડીને ચળ આવે ત્યારે એના ઉપર શ્રેક (કમાન) આવવાની જરૂર છે અને પોતે ક્યાં ઊભો છે, પોતામાં એ જ બાળતને અંગે

કેટલી નબળાઈ છે એના આરીકીથી અભ્યાસ કરવાનો જરૂર છે. જ્યારે આ આત્મ-પરિક્રમ્મા કરવાની ટેવ પડશે, જ્યારે પોતાની જાતની આસપાસ ફેરા ખાતા આવડશે, જ્યારે હૃદય-પરીક્ષા કરવા સ્વપ્રદક્ષિણા કરવામાં આનંદ આવશે ત્યારે આખી વાત નવીન આકારે સમજાશે, અંતરના ઓજસ્વ પ્રસરશે અને પછી જણાશે કે આપણી પાસે અન્યની તુલના કરવાનાં ત્રાજવાં છે જ નહિ; અને હોય તો પણ તેનો વિનાશપ્રસંગે કે અકારણે ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે જ નહિ. બધી વાત કરતાં અને ખૂબ વિચાર કરતાં પોતાને જ લાગશે કે આપણામાં કોઈ જાતની વિશેષતા નથી કે વિશિષ્ટતા નથી કે જેને લઈને આપણે અન્યની વાત કરવાની યોગ્યતા પણ ધરાવી શકીએ. એનાં અનેક કારણો છે.

નજરે દીઠેલ વાત પણ ખોટી પડે છે, દેખવાફેર થાય છે, બાબુફેર થાય છે અથવા પ્રકાશ છાયાના ફેરથી હકીકત ફેરી જાય છે. તે આપણા દરરોજના અનુભવનો વિષય છે. બીજી હકીકત એ છે કે આપણે બાહ્ય વસ્તુ કદાચ સારી રીતે જોઈ પણ શકીએ. પણ અંદરના આશય, હેતુ કે બીજા અનેક વિચારો, તરંગો અને પ્રેરક તત્ત્વો કદ જાણી શકતા નથી, જાણુવા માટે જે વિશિષ્ટ જ્ઞાન જોઈએ તે આપણામાં નથી અને માત્ર અનુમાન ઉપર આધાર રાખીએ ત્યાં તો આપણી અછલ, આવડત, અનુભવ આદિ અનેક મુદ્દાએ આપણો નિર્ણય મર્યાદિત અથવા બાધિત થઈ જવાનો ધણે સંભવ રહે છે.

સર્વથી મહત્ત્વની વાત તો એ છે કે તારો અન્યની બાબતમાં મત આપવાને અધિકાર શો ? તેં કાંઈ આખી દુનિયાને માટે મત આપવાનો ઈજ્જત લીધો છે ? તું તારી પોતાની સંભાળ લે, તારી જાતને ઉચ્ચત કર અને રસ્તે ચઢાવ, રસ્તે મળ્યા પછી એવે સન્માર્ગે આગળ ધપાવ તો એ દિશાએ તારે ઘણું કરવાનું છે. તને એ કરતાં સમય મળે તેમ નથી, ત્યારે નકામી બીજાની વાત કરી વગરસન જણે ક્યાં હાંકયે રાખે છે ?

તું વિચારજે કે દુનિયામાં અનેક પ્રકૃતિના માણસો છે. કોઈમાં કોઈ વિકૃતિ હશે, નબળાઈ હશે, તુચ્છતા હશે, અનિષ્ટતા હશે તો કોઈમાં બીજા પ્રકાર હશે; પણ તારામાં કંઈ કંઈ છે તે શોધ અને શોધીને તેને માટે યોગ્ય નિર્ણય કર. બાકી ચોક્કસ માનજે કે દુનિયામાં કોઈના નળીઆં ચૂતાં હશે તો કોઈનેવાં ચૂતાં હશે, પણ તારે તેની પંચાત શી ? તારાં નળીઆં ક્યાં ચૂએ છે અને તું ક્યાં બેઠો છે તે વિચાર તો બસ છે. તું કદી એમ ન ધારતો કે તારું છાપું તદ્દન સલામત જ છે. તારા ઘરમાં તો ચારે બાજુએ ગપતર પડી રહેલાં છે અને પાણીની બાલ્કનીઓ ભરી ભરીને કાઢ તો પણ ઘર સાફ થઈ શકે તેમ નથી. તું પારકા નળીઆં તપાસવા ક્યાં જાય છે ? તારે તો ખૂબ વિચારવાનું છે. આંખો ઉઘાડીને સામે જોવાને બદલે અંતર્યક્ષુ ઉઘાડીને અંદર નજર કર. અહીં તને તેમાં એટલા ગોટાળા, ખાશ અને ઘુંચાળા માલૂમ પડશે કે તું અસાધન

અંક ૬ રી]

આત્મપરિક્ષમા :: આત્મવિચારણા

૨૦૯

બુદ્ધિશક્તિ અને આંતરસૌચ્યવાળો નહિ હો તો તું તેમાં ગોથા ખાઈ જઈશ, ગુંચવાઈ જઈશ અને ગોટાળે ચઢી જઈશ.

તું આમ દોડ્યો દોડ્યો ક્યાં ચાડ્યો જઈશ ? અને કેટલે ચાડ્યો જઈશ ? અને શા માટે દોડ્યા કરે છે ? જેને માટે તું મત આપી રહ્યો છે, જેની ટીકા કરી રહ્યો છે, જેની નાની મોટી વાતને તું અગત્ય આપી રહ્યો છે તે સર્વે પંખીના મેળા છે, આ તો એક રાતનો વિસામો છે, એમાં કેટલાક મળી ગયા, એ પણ સર્વ પંખીની અપેક્ષાએ અતિ અદ્ય છે અને સવાર થતાં તો સર્વ ઊડી જવાના છે અને તું પણ અહીં બેસી રહેવાનો નથી; માટે નિર્સ્થંક માથાફેડ અને લમણાઝીક ફરવાને ગઢલે તારી જાતને તપાસ, તારી જાતને સંભાળ અને તારી જાતને વિકસાવ.

વળી એ રીતે પરલક્ષી થવાને ગઢલે અંતરલક્ષી થઈશ ત્યારે આગળ જણાવ્યું છે તેમ પ્રથમ તો તને ઘણી ગુંચવણો દેખાશે, પણ પછી અંતરના અંજવાળાં પડશે અને ત્યારે તેં નહિ અનુભવેલું દેખાશે, નહિ જાણેલું જાણશે, નહિ સુણેલું સંભળાશે. એ અનાહત નાદના ગૌરવ ઓર છે, એના આંતર તેજ અનેરા છે, એની અફભુત સુગંધ અનુભૂતપૂર્વ છે. એ ઘડીના મેળામાં તું શું રાચી રહ્યો છે ? તારું એ કામ નથી, તારું એ સ્થાન નથી, તારું એ માન નથી. તું કઈ ભૂમિકાનો પ્રાણી ક્યાં અથડાઈ પડ્યો છે અને કેવામાં ભરાઈ પડ્યો છે ? તારા ગૌરવને એ વાત શોભે નહિ, તારા સાચા ઉદ્દેશને એ અનુરૂપ ન હોય, તારા તેજને એ વિકસાવનાર ન હોય.

માટે તારી જાતની ફરતી પ્રદક્ષિણા લે, તારા અંતરમાં ઉતર, આત્મનિરીક્ષણ કર અને ત્યાં ભુવર્ણ સિંહાસને બેઠેલા તારા નટરાજેને જો અને એની ફરતો કચરો ચાડ્યો છે, એને લીલ લાગી ગઈ છે, એના ઉપર ધૂળ ચઢી ગઈ છે એને દૂર કર. તું તારામાં જ છે, તું તારામય છે, તું એક અને અદ્વિતીય છે અને તારે વિકાસ પરા હાથમાં છે, તારે કુલ સ્વાધીન છે, તારા અંતરમાં છે. તારા પોતાની આસપાસ એકાગ્રપણે એક વાર પ્રદક્ષિણા કરીશ તો તારી પરાવલંબી કે પરકીય ભૂમિકા ઘેરી જશે અને એ ગઈ એટલે કાર્ય સફળ થઈ ગયું સમજજો. એ વાતમાં બે ના પડે તેમ નથી, માટે આત્મલક્ષી થઈ આત્મપ્રદક્ષિણા કર અને સ્વનો જ વિચાર કરો એને વિકસાવ.

સામાન્ય રીતે આપણી એવી ટેવ જ પડી ગયેલી છે કે આપણે ખીજાની અગત્યનો જ વિચાર કરીએ છીએ. જિંદગીમાં ફત્તેહ મેળવવી હોય તો તેની વાત એક જ છે. આપણે કોણ છીએ ? આપણે અહીં શા માટે છીએ ? અને આપણે શું કરી શકીએ તેમ છીએ ? તેનો વિચાર કરવો, ખૂબ વિચાર કરવો, અંતર વિચાર કરવો, જુદાં જુદાં દૃષ્ટિગિન્દુઓથી વિચાર કરવો.

અહીં એક ખાખત વિચારવા જેવી છે. ઉપરના ત્રણે સુદ્ધ પર તારું પોતાનું

આત્મચરિત્ર લખવા માંડ. શરૂઆતમાં તને મળત પડશે, તું થોડો આગળ વધીશ એટલે તને પોતાને જ મૂંઝવણ થશે. લખતાં લખતાં “પણ પણ...” થતું જશે અને આખરે તારે લખવું પડશે કે ‘હું’ જાણતો નથી, ‘હું’ સમજતો નથી’ વિગેરે. જાતે પ્રયોગ કરીશ ત્યારે તને તારા આત્મચિત્રમાં અનેક ગુંચવણો લાગશે. તું પ્રમાણિકપણે એ ચિત્ર તારી જાત માટે લખીશ તો પણ તને સમજશે કે એ ચિત્ર લખવું મુશ્કેલ છે અને આખરે એ તારો નિષ્કર્ષ પ્રયત્ન તું છોડી દઈશ, કંટાળીને થાકી જઈશ અને ગુંચવણમાં ગોટાળે ચઢી જઈશ.

આટલું કળૂલ કરી શકીશ ? કળૂલ કરવા જેટલું ખમીર છે ? કહી વિચાર કર્યો છે ? પોતાનું આંતરચિત્ર દોરવામાં આટલી બધી મૂંઝવણ થાય એ તે કેવી વાત ? આ શરીર અને આત્માથી તૈયાર થયેલી નૌકા શી ચીજ છે ? એ ક્યાં ઘસડાઈ જાય છે ? એને ક્યાં ગંદરે લઈ જવી છે ? એને લઈ જવામાં ક્યાં ધોરણ અને નિયમો છે ? એની કેઈ વાતનો તેં નિર્ણય કર્યો છે ? અને ન કર્યો હોય તો કેવી વાત ગણાય એ તું જ વિચાર. બીજાની સાથે ગમે તેમ વર્તજે, પણ પોતાની જાતની સાથે એકાંત વિચારણામાં તો આત્મવંચના કરતો નહિ. ક્યાં ગંદરે જવું છે એનો ખ્યાલ પણ ન હોય અને વહાણને ભરદરિયે હંકારી મૂકવું એના જેવી અક્ષમ તે કોની હોય ? છતાં એ દશા તારી છે એ વાત જ્યારે તું ખૂબ વિચાર કરીશ ત્યારે તને સમજશે.

થોરો (Thoreau) નામનો એક મહાન સાહિત્યકાર થયો છે. તે કહે છે કે “તારી પોતાની જાતને બરાબર ઓળખવી હોય તો તું તારી પોતાની ઉપર એક પત્ર-કાગળ લખ. તેમાં તારી પોતાની શક્યતાઓ, તારું વર્તન અને તારા ઉદ્દેશ (Abilities, Character and Aim) ના સંબંધમાં તું પોતે સાચેસાચ શું માને છે તે તું જણાવ એટલે તું ક્યાં છે તેનો તને ખરેખરો ખ્યાલ આવશે એ જાતની વિચારણાને પરિણામે થયેલા લેખનથી તું રાજી તો નહિ જ થા એ ચોક્કસ જણાય છે, છતાં એક વાત એમ પણ છે કે એ વિચારણાને પરિણામે તારામાં કેટલાક ગુણો પ્રજ્વલિત હશે તેનું તને લાન પણ થશે. ”

જીવનની ફત્તેહ આવા પ્રકારની વિચારણામાં છે. ગમે તે પ્રકારે જિંદગી પૂં કરવી અને સંસારસમુદ્રમાં પોતાની નૌકા જેવો પવન આવે તેને અનુસારે ધસડાવા દેવી એમાં કાંઈ મોજ નથી, એમાં કાંઈ આનંદ નથી, એમાં કાંઈ તેજ નથી. જીવનની મોજ માણવી હોય તો જીવનને અંદરથી તપાસવું, પોતાના ધારણા સમજવી, પોતાના ઉદ્દેશોનો નિર્ણય કરવો, પોતાના ઉદ્દેશને વિરોધ થતાં તેવા પ્રસંગો આવે ત્યાં અટકી પડવું અને જેમ અને તેમ બહાર ન જોતાં અંદર જોતાં શીખવું, સામે ન જોતાં પગ નીચે જોતાં શીખવું અને ચકળ વકળ આ નિરીક્ષણ કરી અન્યની આસપાસ ફેરકુદડી ફરવાને બદલે પોતાના શરીર

અંક ૬ થી]

શકસ્તવની મુદ્રાની પ્રકર.

૨૧૧

આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરવી. એનું નામ સાચું જીવન છે, બાકી તો અનેક દેરા પ્રાપ્ત, એક બાકમાંથી બીજામાં પડ્યા અને બહારને થકે વઢ્યા—એવા દેરાઓ અને થકેલાઓની ઘણી મોટી સંખ્યામાં એકનો વધારો થશે એમ જરૂર લાગશે.

આખા જીવનરહસ્યની ચાવી આત્મવિચારણામાં છે, અંદર ઊંડા ઉતરવામાં છે, સાધ્યતા મુનિશ્વયમાં છે અને તે નિશ્ચયને ગમે તેટલી અગવડે વળગી રહેવામાં છે. અત્યારે એ સર્વ મુદ્દા સમજી શકાય તેટલી તારામાં આવડત છે, સંયોગો અનુકૂળ કરી શકવાની તારામાં શક્તિ છે અને સાધ્યને માર્ગે ચાલવાની તારામાં કૃપા છે. નિશ્ચય કરીશ તો રસ્તો સરળ થઈ જશે, બાકી ચક્રભ્રમણની ફેરફારીમાં આંતર મારવા હોય તો તારી મરજીની વાત છે. ચાલુ પ્રવાહથી જરા ઊંચો આવ અને આત્મમરણતાની મજા લે. એનો આનંદ અનુપમેય છે, એની લીજત અવર્ણનીય છે, એનો રસ અન્યત્ર અપ્રાપ્ય છે.

મૌકિક

શકસ્તવ સમયે કેવી મુદ્રા રાખવી તે સંબંધી પંચાશક ત્રીકામાં
જે ઉલ્લેખ છે તેનો ભાવાર્થ.

પ્રશ્ન—અતુર્વિંશતિસ્તવાદિકનો પાઠ જ યોગમુદ્રાવડે કરવો, પરંતુ શકસ્તવનો પાઠ યોગમુદ્રાવડે ન કરવો, કેમકે વામ જાનુને ઊંચો રાખી તથા દક્ષિણ જાનુને પૃથ્વીતળ પર રાખી લલાટે હસ્તકમળ રાખીને શકસ્તવ લાણે એમ જીવાભિગમ સૂત્ર વિગેરેમાં કહ્યું છે તે બરાબર છે ?

ઉત્તર—એ વાત સત્ય છે, પરંતુ કેવળ આ કહેલા વિશેષણવાળો તે રીતે શકસ્તવ લાણે એવો નિયમ નથી, પણ પર્યાંક આસને રહેલો મસ્તકે હસ્તકમળ રાખીને શકસ્તવ લાણે એવો પાઠ પણ જ્ઞાતાધર્મિકથામાં છે. તથા શ્રીહરિભદ્રાચાર્યે ચૈત્યવંદન વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે—જન્મે જાનુ અને જન્મે કરતલને પૃથ્વી પર રાખી તથા નેત્ર અને મન પ્રભુની સન્મુખ રાખીને પ્રણિપાતદંડક (શકસ્તવ) લાણે આવો બીજો વિધિ પણ કહેલો છે. શકસ્તવ બોલવામાં વિવિધ વિધિ એવામાં આવે છે તેથી તથા તે સર્વ વિધિઓ પ્રમાણિક ગ્રંથોમાં કહેલા કોવાથી તેમજ દરેકમાં વિશેષ પ્રકારનો વિનય દર્શાવેલ હોવાથી કોઈનો નિષેધ કરી શકાય તેમ નથી, તેથી યોગમુદ્રાવડે પણ શકસ્તવનો પાઠ બોલવો તે વિરુદ્ધ નથી; કેમકે મુનિઓના મત જુદા જુદા હોઈ શકે છે. સર્વેએ સર્વ વિધિઓમાં વિનય દેખાડેલો હોવાથી તે પરસ્પર વિરુદ્ધ છે એમ માનવાનું નથી.

પ્રભાવિક-પુરુષો

અંતિમ રાજર્ષિ

(૬)

વર્ષાકાળનો સમય છતાં આજ કેટલા દિનોથી વૃષ્ટિ ગંધ થઈ ગઈ છે અને ચેતના-જનક સૂર્યકિરણોના સેવનથી વનરાજી નવપદ્મવિતતારૂપી નીલવર્ણી વાઘા સજી કદસોલ કરતી દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. માનવગણનો આહ્વાદ પણ સાથેસાથ વૃદ્ધિગત થઈ રહ્યો છે. મેઘરાજની અમર્યાદિત કૃપાથી સંવેલ પરિશ્રમનો ફળ-પરિપાક લણવાના અભિલાષમાં ખેડૂત-ગણનો આનંદ સમાંતા પણ નથી. એ જ વર્ષાકાળના આગમને એક સમયની નિર્જનભૂમિને વિવિધ રંગી શિગિરોની હારમાળાથી ભરી દઈ એકાદ શહેર વસાયાનો ચિતાર ખડો કર્યો છે. જ્યાં સંખ્યા-ગંધ સૈનિકોની છાવણીઓના ડેરાતંબુ ઠોકાય ત્યાં રાજની વસ્તુઓનો ક્યવિક્ય કરનારા તેલી-તંબોલી કે ગાંધી-કાચ્છીઆ આદિ દુકાનદારોની લાર મંડાય એમાં નવાઈ જેવું પણ શું ? લશ્કરી ટુકડીના ધામા એટલે એક નાનકડું શહેર જ કંઈ લેવું.

જરીયાણથી ભરેલા સુંદર જરી-મુદાથી શોભતી અને પશુ-પક્ષી કે ફળ-ફૂલ વાવેલા રોપા યુક્ત વિવિધ કળાકૃતિઓથી શણગારાયેલી એક સુંદર શિગિરમાં (તંબુમાં)-જેની મુખાકૃતિ જોતાં જ સહજે અનુમાની શકાય કે એ કોઈ મોટા દેશનો સ્વામી અને પ્રભાવશાળી નરપતિ હશે-

એક તેજસ્વી પ્રૌઢ પુરુષ જ્યાં પ્રાતઃકાલીન આવશ્યકક્રિયાથી પરવારી આસપર વિરાજમાન થાય છે ત્યાં તો પ્રતિદિન માટે નવનવી રસવતી તૈયાર કરી પીરસવાની જવાબદારી જેના શિરે એવા એક શુદ્ધ ને સ્વચ્છ વસ્ત્રધાર રસોઈયાએ પ્રવેશ કરી, વિનયપૂર્વક પૂછ્યું કે ‘મહારાજ ! આજે રસોઈનું બનાવવું છે ?’

‘ભાઈ ! આજે તો પર્યુષણ મહાવર્ષનો અંતિમ દિન યાને સંવત્સરી મહાપવિત્ર દિવસ છે એટલે હું તો ઉપવાસ કરવાનો છું; પણ રાજવી પ્રદ્યોતને જોવી ઇચ્છા હોય તેવી રસવતી કે તેમને જમાડજે.’

રસોઈઓ વિદાય થયો. ભૂપતિ જ દૈનિક કાર્યક્રમની ધારણા ધારી ઉઠી માંડે છે ત્યાં તો રસોઈયાના પગલાં પુથ્ર્યાં અને સવાલ કરે ત્યાર અગાઉ તેઓ ઉઠ્યો કે ‘નામદાર ! પ્રદ્યોતરાજ કહે કે તેમને પણ આજે ઉપવાસ છે. તેમ પણ આપ સાહેબની માફક શ્રાદ્ધધર્મ આચરનારા છે.’

‘અરે ! આ તું શું વહે છે ? કે તે અરિહંતના ઉપાસક છે ? તો એ મારા સ્વધર્મી ગંધુ ગણાય. જલગી એક પણ સ્વામીભાઈ સાથે વૈમનસ્ય

અંક ૬ કો.]

પ્રભાવિક પુરુષો-અનિમ રાગપિ.

૨૧૩

હાય, જ્યાંસુધી એ દોષનું નિવારણ કરી તેની સાથે પણ સાચી ક્ષમાપના ન કરી હોય ત્યાંસુધી મારું સંવત્સરી પર્વાનું સંબંધ અધૂરું જ ગણાય; તો પછી હું જિનારાનો આરાધક કેમ કહેવાઉં ? અન્ય સર્વ કાર્યો પડતા મેલી પ્રથમ મારે એ સ્વધર્મી બંધુ સાથે ક્ષમાપના કરી લેવી જ જોઈએ. ’

મોટા પુરુષનો વિચાર થયો કે એ ત્રણ આચારમાં મૂકાવાનો. આગળ શું ખન્યું એ જાણતાં પૂર્વે ચાલુ કથાપ્રવાહનો સંબંધ જરા વિચારી લઈએ.

પ્રદ્યોતરાજને આપણે તો શ્રી કપિલ કેવલી પાસે વિનંતિ કરતો જોયો છે જ્યારે અહીં તો તે એક કેલીનું જીવન જીવતો જણાય છે. એ કેમ ખન્યું ? તે પ્રતિ પ્રેક્ષી તજર ફેરવીએ. કપિલ કેવલી રાજવી ચંડપ્રદ્યોતના આગ્રહથી અવંતિમાં પધાર્યા. મોટા આડંબરપૂર્વક રાજાએ સાંભળ્યું કરી વિધિ-વિધાનપૂર્વક નવીન ગિંજની પ્રતિષ્ઠા કરાવી. એમાંથી પરવાર્યા બાદ જંગી મહારાજ સમેતશિખરના પ્રવાસના આગળ વધ્યા; જ્યારે મહત્ત્વપીડિત અને મનુ મન સુવર્ણાંશુલિકાના એક રાતના રૂપ-દર્શનથી સમાગમ માટે ઉત્સુક ખન્યું કે એવો પ્રદ્યોતરાજ, અનિલવેગ હાથી પર પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ લઈ વીતલયપટ્ટણ પહોંચ્યો.

જે વેળા ઉદયન રાજાના મહાલયમાં નિવ શાંતિ પથરાઈ ચૂકી હતી અને રાજાની પ્રજા નિદ્રામાં લીન થઈ હતી તેની મધ્ય રાત્રિએ અંતઃપુરના એક

ભાગમાં જ્યાં દેવાધિદેવનું ગૃહમંદિર આવ્યું હતું ત્યાં દાસીમાંથી રાણી બની ચૂકેલી સુવર્ણાંશુલી અને ગુપ્તપણે આવેલ પ્રદ્યોત ભૂપ ગાંડગા-પોટલા બાંધી પક્ષાચન થવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. વાયક સારી રીતે જાણે છે કે સુવર્ણાંશુલીને કાંઈ ભારે તૈયારી કરવાની નહોતી. ફક્ત દેવાધિદેવની મૂર્તિ લઈ જવી હતી અને એને બદલે પ્રદ્યોત નૃપે આણેલી મૂર્તિ ગુપ્ત રીતે ગોઠવી દેવાની હતી. આ કાર્યમાં ઝાઝો વિલંબ ન થયો. પાછલી રાતના ઓળા વીતલયપટ્ટણની મીઠી ઝાંઝ લેતી પ્રજા પર ઉતરે તે પૂર્વે આ દંપતી અવંતિના માર્ગે દ્રવ્ય કરી ગયા હતા. ઉભયના હૃદયમાં આનંદનો વેગ એટલા જોરથી વહી રહ્યો હતો કે એ વેળા આ કાર્યનું ભાવી પરિણામ શું આવશે એનો વિચાર સરખો પણ ન આવ્યો. દુન્યવી ક્રમમાં એ વસ્તુ નવીન નથી. પ્રીતિના વહેણવેળા વર્તમાનકાળ જ જોર કરતો હોય છે. ભવિષ્યના અંક માંડવા સૌ કોઈ જોસે તો ભાગ્યેજ એક પણ કાર્ય થાય; તેથી જ ભવિત્યત્તાની શક્તિ અજોડ મનાઈ છે ! હોણહાર મિથ્યા થતું નથી !

પૂજાનો સમય થતાં જ જ્યાં ઉદયન નૃપતિ ગૃહમંદિરમાં પગ મૂકે છે ત્યાં દાસી તજરે પડતી નથી. વળી પ્રભાવિક મૂર્તિના કંઠની માળા આજે પહેલી જ વાર કર-માયેલી જણાય છે. બારીકાઈથી તપાસતાં ગિંજ બદલાયેલું છે એવી પ્રતીતિ થાય છે. જ્યાં આ સંગ્રામી કોહાપોહ થઈ

ત્રો છે ત્યાં તો ગજશાળાના રક્ષકદ્વારા સમાચાર પ્રાપ્ત થાય છે કે હાથીઓના મદ ગળી ગયા છે. આ પરિસ્થિતિ પરથી અનુમાની શકાયું કે જરૂર કોઈ જગર શક્તિધારી ગજરાજનું રાત્રિમાં અહીં આગમન થયું હોવું જોઈએ અને તેવી શક્તિ ચંડપ્રઘોતના અનિલવેગ ગંધહસ્તિમાં જ સંભવે છે એટલે આ સારાયે જનાવમાં તેનો જ હાથ જણાય છે. તરતજ ફતને ચંડપ્રઘોત પાસે દોડાળ્યો અને અનુમાન સત્યમાં પરિણમ્યું.

સિંધુ-સૌવીર દેશના સ્વામીને આ કરણીમાં પોતાનું ભયંકર અપમાન થયાનું લાગ્યું. જે દ્વારા પોતે ધર્મના માર્ગે શ્રદ્ધા ધરતો થયો એવી દેવાધિદેવની મૂર્તિ આ રીતે ચોરાઈ જાય અને પોતે આંખમીઆમણા કરી બેસી રહે એવો તે કાપુરુષ ન હતો. ક્ષત્રીવટનું લોહી તેની નસોમાં ધબકતું હતું. તરતજ સૈન્યને સજ્જ થવાની આજ્ઞા અપાણી. અદ્ય સમયમાં તે વિશાળ લશ્કર સહિત ઉજ્જયનીના સીમાડામાં દાખલ થયો.

રાજવીઓ વચ્ચેના સંગ્રામ એ કોઈ નવી ચીજ નથી. જરૂર, જોર અને જમીન રૂપ ત્રિપુટીમાંથી એક કે અધિક સારું સંખ્યા-બંધ યુદ્ધ ખેલાયાના દૃષ્ટાંતો આદિકાળથી ઇતિહાસના પાને નોંધાયલા મળી આવે છે. વિશાળ સામગ્રી અને યુદ્ધની કાર્ય-દક્ષતા પર જ્યોતો આધાર છે. અહીં પણ એમજ બન્યું. માલવેશના સંરક્ષણ પ્રયાસો, ઉદયનરાજના પ્રખર હક્કા સામે

નિષ્ફળ નિવડ્યા અને જયશ્રીની પરીક્ષા ચંડપ્રઘોત નપાસ થયો. એટલું જ નહીં પણ ઉદયનના હાથે દેહ પકડાયો.

ગુહેગાર સામે સમભાવ દાખવનારા તો વીરલા જ મળે ! એ વેળા શુભે મર્યાદા ઉલ્લંઘી જાય છે. એમાં ક્ષત્રિ-રાજમહારાજનો કોપ તો અમર્યાદિત ગણાય છે. વાસુદેવ ભવનું સીસું રેડકરૂપ દારુણ કાર્ય કર્યો જૈન નહીં જાણું હોય ? ઉદયને પણ આવેગમાં આવે ચંડપ્રઘોતના શિર પર 'દાસીપતિ અક્ષરના ડામ દીધા એવી વાત કથાત્મક વહે છે. એ વેળા 'કડવાં ફળ કે ક્રોધનાં' એ મુનિશ્રી ઉદયરતનનું વચ્ચે યાદ આવે છે. આ પછી તો દેવાધિદેવની મૂર્તિ પાછી લઈ જવાના પ્રયત્ન આરંભાયા, પણ દેવ તો ઉઠ્યા જ નહીં. ઉદયન ભૂપને શંકા થઈ કે વીરરાજ દેવ પણ રૂઠ્યા કે શું ? ત્યાં તો અંતરીક્ષના સ્વર સંભળાયા. વીરભયપટ ધૂળવડેઢંકાઈ જવાની આગાહી કરી આ ડાઘ ખેલ બલાસ. દૈવને કોઈ હંકાર શક્યું છે ? મૂર્તિની પૂજાવિધિ યથારીતે થઈ શકે તેવો પ્રગંધ કરી નું ઉદયન ગિન્ન હૃદયે પાછો ફર્યો. એને ઉલાસ સૂકાઈ ગયો. વિજય મળ્યો જ એથી આનંદ ન થયો. સંસાર પર્વ એનું દિલ ઓસરવા માંડ્યું. ચોતરૂં આવતાં માર્ગમાં જ સ્થિરતા કરી. પણ પર્વનું આરાધન શાંતિથી કરી હુકમ છૂટ્યા. જોતજોતામાં ડેરા-

એક ફેરો]

પ્રભાવિક પુરુષો-અંતિમ રાજર્ષિ.

૨૧૫

પ્રાયા. દશ મુગટગંધ રાત્રીએનો સ્થિતિ પથરાય એટલે એક શરિર જ વસી રહેને ! નામ પડ્યું દશપુર. પુરાતત્વ શોધકોની દૃષ્ટિએ એ સમયનું દશપુર તે આજનું મંદેસર છે. સાંકળના ક્ષતતા અંકોડને શોધવામાં પ્રજાએ તેમને સંગીન સાથે આપવો ઘટે.

મથાળે જેનું આલેખન કરાયેલું છે એ જાણે દશપુરમાં જ ગળ્યો. આમ તો રાજવી ઉદ્ધાયન માટે જે રસવતી તૈયાર કરવામાં આવતી તે જ ભૂપ પ્રદ્યોતને પીરસાતી. રાજકેહી માટે ભાણાલેહ જેવું નહોતું, પણ સંવત્સરી પર્વ માટેનો ઉપવાસ એ પ્રદ્યોત નૃપ માટે સંશયનું ભાજન ગળ્યો. રોજ રસોઈ માટે ન પૂછતાં આજે જ એ માટે પ્રશ્ન કરાય છે એટલે જરૂર કંઈ સેદનીતિ સંભવે છે. શકિત હૃદય સર્વત્ર સંભવના ઓળા અનુભવે છે. સેદનીતિમાં ન ફસાવા ખાતર જ પ્રદ્યોતનૃપે શ્રાદ્ધ-ધર્મનું અવલંબન ગ્રહ્યું. એ પાછળનો શ્રાવ ભિન્ન છતાં ઉપવાસરૂપી દ્રવ્યતપે એનો છૂટકારો કરાવ્યો એટલું જ નહિ પણ સાધર્મી બંધુના સન્માનપૂર્ણ અધિ-શર પર એસાડી દીધા. તપમાં અચિત્ત યક્તિ મનાય છે એ વાત ખોટી નથી જ.

જેનું મન અંતરશુદ્ધિ અને ક્ષમા-પનામાં એકતાર ગળ્યું છે એવા ઉદ્ધાયનને કારાગૃહના દ્વાર ખોલી નાંખી, મુદુમાનપૂર્વક પ્રદ્યોત નૃપને લેરી, પોતે અવલંબણે સ્વધર્મીભાઈની આ જાતની સંધ્યના કરી તે માટે પશ્ચાત્તાપ જાહેર

કર્યો. શિરોભાગનો કામ સુવર્ણપટ-ગંધથી આચ્છાદિત કર્યો અને સુવર્ણ-શુક્લીને એક પુત્રી સમ ગણી જામાતાને યોગ્ય સન્માન અને ઉચિત ગામ ગરા-મથી માલવેશને નવાજ્યો. શાસ્ત્રકાર આ પ્રકારના ‘મિચ્છામિ દુક્કડમ્’ ને જ સાચાં લેખે છે. ધર્મની ઢાઝના માપ ભૂપ ઉદયનની આચરણામાંથી જડી આવે છે. પર્વના આગમન બહારના દેખાવ કે કૃત્રિમ આડંબર માટે નથી પણ અંતરશુદ્ધિ અર્થે જ છે.

પર્યુપણના પવિત્ર દિનોને અને ચોમાસાના ચાર માસને જ્યાં અનંતો કાળ વહી ગયો ત્યાં વીતી જતાં શી વાર ? વીતભયપદ્મણમાં પુનઃ પ્રવેશ પણ થઈ ચૂક્યો અને રાજકાજમાં દિવસો વીતવા લાગ્યા.

પણ ‘બુંદથી બગડી હોજથી ન સુધરે’ તેમ પૂર્વ માફક રાજવી ઉદયનની ચિત્તવૃત્તિ કામ કરતી જ નથી. અહુર્નિશ છવિતસ્વામીના ગિંજની પૂજા કરતાં છતાં પણ એના મગજનો ઉદ્દેશ કમી થતો નથી. એની ચક્ષુઓ સામે પ્રભાવતી દેવી ગઈ ! દેવાધિદેવની મૂર્તિ ગઈ !! થાંભલા પર કોતરેલી પુતળી માફક અડગતાથી ઉપાસના કરતી દાસી પણ ગઈ !!! એમ ‘ગઈ, ગઈ’ ના ચિત્રો જ તરવરે છે. રાજમહેલ અકારો લાગે છે. ખ્યારા વતન વીતભયપદ્મણને વિનાશ નહકના સમયમાં ઠોક્યા કરતો દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે. રાજ્યને અંતે નરક એ

દોષદ્રષ્ટિ

(બનેનો મુકાબલો)

વિરુદ્ધ

ગુણદ્રષ્ટિ—રાજપાલ મ. બેહરા

વિશાળ એવા આ વિશ્વના ચોક્કસ કંટકાચ માણસોની દ્રષ્ટિ દોષમય થયેલી હોય કે અને તેથી તેઓ સર્વત્ર દોષને જ લાગે છે. તેવી દ્રષ્ટિવાળા જનો જતા ગુણને ઓડી અછત અવગુણને ગ્રહે છે. આવા માણસોને વ્યવહારમાં કમળાવાળા કહેવામાં આવે છે. અર્થાત્ જેની આંખમાં કમળાનું દર્દ થયું હોય તે સર્વત્ર પીળું જ લાગે છે, કારણ કે તેની પોતાની દ્રષ્ટિ જ પીત્તવાર્ણી અને ગમેલ હોવાથી શ્વેત વસ્તુ પણ તેની નજરે પીળા દેખાય છે. આથી હીક જ કહેવાયું છે કે.

यथा दृष्टिः तथा सृष्टिः—જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ.

દોષગ્રાહી મનુષ્ય, સુંદર એવા ગુણાળના પુષ્પની સૌરભ નહીં ગ્રહણ કરે, નયનાકષેપે એવા તેનો રંગ પણ તેની દ્રષ્ટિને એંચશે નહીં; પરંતુ તેને તો ગુણાળની પાછળના કાંટા જ ખટકશે. તેવો મનુષ્ય દ્રાષ્ટ પણ વસ્તુની શ્વેત બાબુ જોવાને બદલે તેની કાળી બાબુ જ જોશે.

મનુષ્યમાત્ર અપૂર્ણ છે. પૂર્ણતા એક પ્રભુમાં છે તેથી માનવદૃતિમાં ભૂલ થવા સંભવ છે, પરંતુ જો તેનો દષ્ટા મુદ્દષ્ટિવાન હોય તો તે એમ વિચારશે કે—આપણે સૌ એક નાવના ઉતારુ હોઈ બસે ને પગલે ભૂલને પાત્ર છીએ, પરંતુ તે ક્ષતવ્ય છે; જ્યારે દોષગ્રાહી મનુષ્ય ગુણમાં પણ દોષની સંભાવના કરશે અને કહેવત મુજબ દૂધમાંથી પણ પોરા કાઢશે.

સામાન્ય મનુષ્યમાં તો હીક પરંતુ જગદુદ્ધારક ભગવાન મહાવીરસ્વામી જેવાની દેશન પણ દોષગ્રાહી મનુષ્યને ન સુણવા જેવી જણાઈ હતી. આ યિના શું સૂચવે છે ? ગુણ દ્રષ્ટિનો તદ્દન અભાવ અને દોષદ્રષ્ટિની પ્રચળ અસર.

ભગવાન વીરસ્વામીના સમયમાં એક લોહણપૂર નામનો મહાન તરકર હતો. તેણે પોતાના પુત્ર શહિણીયાને પ્રતિજ્ઞા કરાવી હતી કે—‘એટા ! ભગવાન મહાવીરના નામથી જે વ્યક્તિ પ્રસિદ્ધ થયેલ છે તે મોટો ઇંદ્રજાલીયો છે, માટે તારે તેનું વ્યાખ્યાન અને તેનો એક શબ્દ પણ કંઈ

પરમાત્મા શ્રી મહાવીરનું વચન સ્મૃતિપથમાં તાબું થાય છે. વિચાર થાય છે કે જાણીબૂઝીને એ નરકમાં શા સારુ પડવું કે પુત્રને રાજ્ય આપી પાડવો ? પુષ્કળ વિચારણાંતે પુત્રને તો નરકગામી ન જ બનાવવો એવો નિરધાર થાય છે. પુત્રના કાને આ વાત જતાં તે રીસાઈ ચાડ્યો જાય છે. ‘આપત્તિના આગ-

મન એકલહોકલ નથી હોતાં પણ પરિવાર મંડળ સાથે જ હોય છે. એનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ સહીને સિંધુ-સોવીર દેશનો માલિક સ્વબચાવ ઇલાજ શોધી રહ્યો છે.

ત્યાં વનપાલકે વધામણી આપી ‘મહારાજાધિરાજ ! ઉદ્યાનમાં પ્રભુ વર્ધમાનસ્વામી સમવસ્યા છે.’ ચોક્કસ

* આ લેખમાં કેવળીને વાચા કરવા જવાની, અંજનશસ્ત્રાક કરવાની દ્રષ્ટીકત ચિંતનીય છે.

અંક ૧ કો]

દોષદષ્ટિ વિરુદ્ધ ગુણદષ્ટિ

૨૧૯

પ્રશ્ન કરવા નહીં. જે તું આ પ્રતિજ્ઞા કરે તે જ મને શાંતિ મળે. પુત્ર પણ પિતાના સંરક્ષણવાળો હોવાથી ન્યાયપ્રકારની પ્રતિજ્ઞાપદ થયાં. એક વખતે તેના જવાના રસ્તા પાસે જ મગવાન મહાવીર દેવનું સમવસરણ થયેલું છે અને દેવ, જ્ઞાનવ, માનવ અને તિર્થંક આદિની પ્રાંદા મેધવ્રષ્ટિ જેવી ગંભીર અને મધુર ધ્વનિવાળી વીરજિનની અમૃત દેશના એક-ચિતે શ્રવણ કરે છે. આથી તે ચોરને ત્યાં આવતાં વીરવચન સંભળાઈ જવાની વિમાસણ થઈ, પરંતુ વીરશબ્દશ્રવણથી નિર્ભય રહેવા તેણે જ્ઞાનમાં આંગળીઓ નાખી શ્વાસભેર ટોડીને એ સ્થાન વડાવી જવાનો વિચાર કર્યો. અનવાકાળ છે તે એ જ વખતે તેના પગમાં એક તિક્કણ કાંટો લાગે છે અને તેથી ન છૂટકે પણ કાંટાને પગમાંથી દૂર કરવા માટે જ્ઞાન-માંથી આંગળી કાઢવી પડે છે. અચાનક તે જ સમયે પ્રભુના શ્રોત્ર શબ્દો તે ચોરના કર્ણ-રૂપમાં જન્ય છે. આથી પરમ એક પામતો તે ચોર આગળ વધે છે. જ્યારે અભયકુમારની યુક્તિથી તે પકડાય છે તે વખતે તેને પ્રભુના શબ્દો જેમાં દેવાનું વર્ણન હતું તે ઉપયોગી થાય છે. પરિણામે તેના હૃવનપ્રવાહની દિશા બદલાઈ જાય છે.

અહીં મતલબ એ છે કે દોષદષ્ટિવાળા મનુષ્યો, ગુણના મહાન ઢગલામાંથી પણ દોષને નારવે છે. આવા મનુષ્યો પ્રાયઃ ક્યાંઈ પણ સફળ બની શકતા નથી કારણ કે તેની એ શોષપાઠી દૃષ્ટિ જ્યાં તે ત્યાં દોષ ભાળવાના કારણે કસલના બીજ વાવે છે.

તેનાથી વિરુદ્ધ, ગુણદષ્ટિવાળો મનુષ્ય સર્વત્ર ગુણને જ ભાળશે. તેને અર્થે કેદાણે મુમ-નુષ્યો જ જણાશે. તેને સર્વ ઋતુઓ સુંદર અને સુખપૂર્ણ જણાશે. તે બધાને પોતાની જેવા સરળ અને ગુણવાળા જ માનવા પ્રેરાશે. નવાણુ અવગુણને જતા કરીને પણ તે એક ગુણને દેખશે અને તેની પ્રશંસા કરશે.

કૃષ્ણ વાસુદેવ પ્રભુ શ્રી તેમિતાથસ્વામીને વાંદવા જતા હતા. નગર બહાર એક જાનનું મૃતક પડ્યું હતું અને તેમાંથી દુર્ગંધ ફેલાતી હતી. ત્યાંથી નીકળનાર દરેક જણ મોં અગાડી, નાસિકા આડું વચ્ચે ધરી આગળ વધતા હતા. આ વાતની શ્રી કૃષ્ણચંદ્રને પણ થતાં તેમણે રહેજ પણ મોં અગાડવા વિના તે જ્ઞાનના મૃતકને જોઈને કહ્યું કે— 'તેની દંતપંક્તિ કેટલી શ્વેત અને સુંદર-આકર્ષક છે !'

ગુણદષ્ટિ તે આનું નામ કે જેના પ્રતાપે સર્વત્ર ગુણમયજદેખાય. આવી દૃષ્ટિ વિકસાવનાર મનુષ્ય પ્રાયઃ સર્વત્ર શાંતિ-આનંદ-સુખ વિગેરેને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને તેનો સુયશ ફેલાય છે.

સર્વ જનોમાં ગુણદષ્ટિ પ્રગટે એવું દૃઢીએ.

કર્મને અંગે વિચારણા

જ્યારે અસાતાવેદની કર્મનો ઉદય થાય છે ત્યારે તેની સાથે ચારે ઘાતિ કર્મ જોર કરે છે. તેને સદાય આપે છે; કારણ કે તે પાંચે પરમ મિત્ર છે. જુઓ! તેવે પ્રસંગે જ્ઞાનદશા અગાય છે, ચક્ષુ દંદ્રિય વિગેરેનો દર્શન ગુણ અવસાય છે, અંતરાયકર્મની પાંચે પ્રકૃતિઓ જોર કરે છે અને મોહનીય કર્મ શરીરાદિ ઉપરની આસક્તિમાં વૃદ્ધિ કરે છે. આ હરીકૃત કર્મ આસક્તમાં રાખવી. સાતાવેદનીના ઉદય પ્રસંગે પણ આ ચારે પ્રકૃતિઓ અમુક અંશે બળે છે; પરંતુ તે સંસારાસક્ત હોવા માટે છે. આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાતા માટે તેવો સંભવ નથી.

મુનિમહારાજ શ્રી મુનિવિજયજીનો સ્વર્ગવાસ.

આચાર્ય શ્રી વિજયાનંદસૂર્યચંદ્ર(આત્મારામજી મહારાજ)ના પરિવારમાં પૂરા વયોવૃદ્ધ આ મુનિરાજ હતા. તેમનો જન્મ સં. ૧૬૧૩ માં પાલી શહેરમાં થયો હતો. દીક્ષા સં. ૧૬૩૫ માં આચાર્ય મહારાજશ્રીના સ્વહસ્તે બુધીયાણમાં થઈ હતી. તેઓ નિરંતર શુભમહારાજની સાથે જ વિચરતા હતા અને તેમની સેવામાં તત્પર રહેતા હતા. તેમના ઘરેક શહેરના ભંડારના રક્ષક હોવાથી મહારાજશ્રીના ભંડારી કહેવાતા હતા. ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને પઠન-પાઠન કરાવવામાં તત્પર હતા. શુભમહારાજના કાળધર્મ પામ્યા પછી આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભ સૂરિજીની સાથે પંબગમાં જ હતા. ત્યારબાદ વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે તેમણે પંબગમાં જ નિવાસ કર્યો હતો. છેલ્લા ૧૩ વર્ષથી એ ત્રણ મુનિરાજ નિરંતર તેમની સેવામાં તત્પર રહેતા હતા. લગભગ ૫૮ વર્ષ પર્યંત વિશુદ્ધ ચારિત્ર પાળી સં. ૧૯૬૨ ના અશાઠ વદિ ૧૧ શે શુજરાનવાદા ખાતે સ્વર્ગવાસી થયા છે. ત્યાંના શ્રીસંઘે તેમની અંતક્રિયાપ્રસંગે અતિશય ભક્તિ કરી છે. તેમના પંચત્વના સમાચાર સાંભળી નજીકના ગામોમાંથી પણ અનેક ભક્ત શ્રાવકો આવ્યા હતા. મહારાજશ્રીના પરિવારમાં આવા દીર્ઘકાળના ચારિત્રપર્યાયવાળા મુનિરાજની ખોટ પડી છે. સ્વયં ક્ષયોપશમાનુસાર બોધવાળા છતાં જ્ઞાનાભ્યાસના પરમ રાગી હતા. એઓ તો પોતાની જિંદગી સફળ કરી ગયા છે. અન્ય મુનિરાજોએ તેમનું અનુકરણ કરવાયોગ્ય છે. આવા ચારિત્રશીલ મુનિરાજનો સ્વર્ગવાસ તો મહામંગળકારી હોવાથી તેમાં ખેદ દર્શાવવાપણું હોતું નથી.

એક લાયક મેમ્બરનું ખેદકારક પંચત્વ

ભાઈશ્રી નગીનદાસ બાલાભાઈ કે જેઓ મૂળ લીંગડીના રહીશ હતા તેઓ રેલવેની નોકરીને અંગે હાલમાં બોટાદ રહેતા હતા. તેમના પેટમાં આંતરડાના સોજાને લગતાં આધિ થવાથી તેઓ ઓપરેશન કરાવવા અમદાવાદ ગયા હતા. ત્યાં ઓપરેશન કર્યા બાદ ૧૬ કલાકે શ્રાવણ શુદ્ધ ૧ શનિવારે પંચત્વ પામ્યા છે. એઓ એટલા બધા પ્રમાણિક ને નીતિપરાયણ હતા કે તેની જોડના મનુષ્યો મળવા મુશ્કેલ છે. રેલવે સ્ટાફમાં તેમની એક પૂરા પ્રમાણિક મનુષ્ય તરીકે ગણના થતી હતી. સ્વભાવ પણ બહુ જ માયાળુ હોતો. પોતાના હાથ નીચેના માણસો તરફ પણ કાયમ મીઠી નજરથી ને ઉદારતાથી વર્તતા હતા. ધર્મપરાયણ હતા. સભા તરફ સંપૂર્ણ લાગણીવાળા હતા. તેઓ માત્ર (પર) વર્ષની વયે સ્વર્ગવાસી થવાથી સભાને એક ન પૂરી શકાય તેવા લાયક મેમ્બરની ખામી પડી છે. તેઓ એક વિધવા ને ચાર પુત્રોને પાછળ મૂકી ગયા છે. અમે તેમના કુટુંબને અંતઃકરણથી દિલ્લો આપીએ છીએ. એમનો જીવનવ્યવસાય ખરેખર અનુકરણીય હતો તેથી તેને અનુકરણ કરવા સૂચવી આ દિલ્લોડીકારક નોંધ સમાપ્ત કરીએ છીએ.

સંવત ૧૯૬૩ ના અષાઢ માસની પત્રિકા નં. ૪૧

શ્રી સિદ્ધક્ષેત્ર જૈન બાલાશ્રમ-પાલીતાણા.

(સ્થાપના સં. ૧૯૬૨ ના ચૈત્ર શુદ્ધિ ૧૦)

ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ—નિયમાનુસાર સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, શુરુવંદન વગેરે દરેક ધાર્મિક ક્રિયા થઈ રહેલ છે. વર્ષાઋતુને કારણે સિદ્ધગિરિની યાત્રા બંધ થતી હોવાથી બધા વિદ્યાર્થીઓએ તીર્થાધિરાત્ર શ્રી શત્રુઙ્ગ્યની ખાસ યાત્રા અશાઢ શુદ્ધિમાં કરી હતી. ઉપરાંત અષાઢ વદિ ૧૨ ના બધા વિદ્યાર્થીઓએ આયંગિલની તપશ્ચર્યા કરી હતી.

સ્વાસ્થ્ય—વિદ્યાર્થીઓનું શરીરસ્વાસ્થ્ય નિયમાનુસાર કસરત અને આરોગ્યવર્ધક ખોરાક નિયમિત લેતા હોવાથી સુંદર રહ્યું હતું.

ભેટ—શેઠ મણિલાલ ગોકળભાઈ ગામ અમદાવાદવાળા તરફથી ૧ ચર-વળો, ૧ કટાસણું. બસુદ બહેન ગામ અમદાવાદવાળા તરફથી જર્મન સીદ્ધવરની રકાળી ૩. શેઠ ચીમનલાલ વૃજલાલ લીંગડીવાળા તરફથી ૨ કોટ, ૨ ખમીસ, ૧ પાટલુન, ૧ ધોતીયુ, ૧ ટોપી. શેઠ મહાસુખભાઈ ચુનીલાલ ગામ વીસનગરવાળા તરફથી અમૃત સરિતા પુસ્તક નં. ૨.

સુલાકાત—શેઠ ડાહ્યાભાઈ ગોવિંદજી નવસારી, શેઠ વાડીલાલ અમૃતલાલ, શેઠ જાળુલાલ ત્રિભુવનદાસ સિદ્ધપુર, શેઠ નેમચંદ પોપટલાલ અમદાવાદ, શેઠ ચકુભાઈ હેમચંદ અમદાવાદ, શેઠ છોટાલાલ ત્રિભુવન કોઠ-ગાંગડ, શેઠ મણિલાલ ગયાભાઈ અમદાવાદ, શેઠ ઉમેદચંદ નરસિંહ ખેરલાવ, શેઠ છોટાલાલ વીરચંદ મીયાંગામ, શેઠ તલકચંદ ખૂળચંદ પાલેજ, શેઠ બચુભાઈ નથુભાઈ અમદાવાદ, શેઠ વાડીલાલ ચતુર્ભુજ ભાવનગર, શેઠ અમરચંદ કુંવરજી કુંડલા, શેઠ ગિરધરલાલ ખુશાલચંદ મહુવા, બહેન ચંચળ નવસારી.

જમણુ—

શેઠ મહાસુખભાઈ ચુનીલાલ	વીસનગર	અશાઢ શુદ્ધિ ૨
શેઠ વાડીલાલ ચતુર્ભુજ	ભાવનગર	,, શુદ્ધિ ૩
શેઠ નાથાલાલ ખુળચંદ હા. ગંગાબેન વલસાડ		,, શુદ્ધિ ૧૩
શેઠ લવજી વાલચંદની વિધવા કસુંબીજાઈ	,,	,, શુદ્ધિ ૧૫
શેઠ ગોકળદાસ વચ્છરાજ	એડન	,, વદિ ૧૦

(૨)

અશાહ માસની આવક—

૧૨૬-૧૨-૦ શ્રી નિર્વાહ કંડ ખાતે

૨૩૫-૦-૦ શ્રી લોજન કંડ ખાતે

૫૦૨-૦-૦ શ્રી સ્વામીવાત્સલ્ય ટ્રસ્ટ કંડ ખાતે

૩-૮-૦ શ્રી દેરાસરજી ખાતે

૮૬૭-૪-૦

વિવાદ સભા—

અંગ્રેજી—Honesty

Speaker Vrajlal C. Kothari.

President Mulchand

ગુજરાતી:—

વક્તા

પ્રમુખ

૧ હોદ્દાસ્વીકાર	શ્રી જાદવજી ન. વ્યાસ	શ્રી જાદવજી ન. વ્યાસ
૨ ભક્ષ્યાભક્ષ્ય	રા. ચીમનલાલ પુરૂષોત્તમ	શ્રી માવજી વીરચંદ મહે-
૩ જીવનવિકાસ	મુનિમહારાજ શ્રીન્યાયવિજયજી	
૪ નિલકઠિન	શ્રી જાદવજી ન. વ્યાસ	

જરૂરીયાતો:—

૧ સ્વામીવાત્સલ્યની કાયમી તિથિઓ

૨ શ્રી દેરાસરજી તથા લાયબ્રેરી માટે કબાડો

૩ સંસ્થા માટે એક સ્વતંત્ર વ્યાયામશાળા

સમાજના દાનવીરોને સંસ્થાની ઉપદ્રી જરૂરીયાતો પૂરી પાડવા પોતાં

ઉદાર હાથ લાગાવવા નમ્ર વિનંતિ છે.

પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે પૂજ્ય મુનિમહારાજોને નમ્ર વિજ્ઞપ્તિ

આ પવિત્ર દિવસોમાં આપની મધુર વાણીના ઉપદેશથી શ્રી સકલ તરફથી શાસનોત્તતિના અનેક કાર્યો થશે. આ પ્રસંગે અમારી નમ્ર વિદ્યા આપને ચરણે ધરીએ છીએ.

જૈન સમાજ દરેક પ્રસંગે યથાશક્તિ દાન કરવામાં મશગૂલ છે તો જ પર્યુષણના મહામંગલકારી દિવસોમાં સુઅવસરે મહદ માટે પ્રેરણા કરશે. અમેાને ખાત્રી છે કે આ દિશામાં અમારા પ્રયત્નોમાં આપનો ઉપદેશ કે પરિણામ લાવશે અને જાળાશ્રમ સારી મહદ મેળવવા લાગ્યશાળી જનશે.

આ પર્વના માંગલિક દિવસોમાં જ્ઞાનને પુષ્ટિ આપનાર પાલીતાણા જી. જાળાશ્રમને આપનું કર્તવ્ય સમજી આહરપૂર્વક મહદ કરવાનું ન ચૂકશે.

શ્રી કલ્પસૂત્ર મુખ્યોપદેશ ટીકાયુક્ત

ઉપર જણાવેલ ટીકાની પ્રતો મુનિમહારાજગણને ભેટ આપવાની છે, તેથી તેના ઉપર નીચે લખેલા ગદ્યરચો પર પત્ર લખીને મંગાવવી.

ચંદુલાલ જગનલાલ સીંઠક મરચન્દ
મહીધરપુરા, ટેકરા, ધીયાશેરી સામે.

શ્રીયુત ચોમનલાલ દેશવલાલ કરીયા
ચંગમેન્સ જૈન સોસાયટી, રતનપોળ

સુરત.

અમદાવાદ.

શ્રી વર્ધમાન જૈન સ્તવનમાળા.

આ છુટમાં કેટલોક સંગ્રહ સારો કર્યો છે. નીચેના શિરનામે યોજા આનાની ટીકાટ ટીકાને મંગાવવાથી ભેટ મળશે.

કેરીજનર-તેમના માળામાં,
મુખ્ય

}

ઝવેરી નાનુભાઈ નગીનચંદ કપુરચંદ.

શ્રી શ્રીચંદ્રકેવળી ચરિત્ર

શ્રી સિદ્ધિવિરચિત આ સંસ્કૃત પદ્યગ્રંથ ચરિત્ર અમારા તરફથી હાલમાં જ બહાર પડ્યું છે. બહુ રસિક છે. કિંમત પચતરથી પાંચ આંશી રૂા. ૧) પોસ્ટેજ પાંચ આના.

શ્રી આત્મપ્રબોધ ગ્રંથ.

શ્રી જિનજ્ઞાનસૂરિદ્વિત આ અત્યંત ઉપદેશક ગ્રંથ હમણાજ અમારા તરફથી બહાર પડ્યું છે. તેમાં સમકિત, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ ને પરમાત્મસ્વરૂપ-આ ચાર પ્રકાશ બહુજ વિસ્તારથી અનેક કથાઓ સાથે આપેલા છે.

કિંમત માત્ર રૂા. ૧-૮-૦ પોસ્ટેજ સાત આના.

ગણિતાનુયોગને લગતી જરૂરી હકીકતોથી ભરપૂર

જૈન ગણિત વિચાર

જૈન સિદ્ધાંતમાં જણાવેલ પરિધિ વિગેરે આઠ પ્રકારના ગણિત ઘણા વિસ્તાર સાથે સંપૂર્ણ વિસ્તૃત ગણિતપૂર્વક ગતાવવામાં આવેલ છે. પાછળના ભાગમાં ધાતકીખંડ તેમજ ચંદ્રાવર્ધ અને સૂર્ય-ચંદ્રની ગતિને લગતી હકીકતોનો સમાવેશ કર્યો છે. બહુ ઘણાજ શ્રમપૂર્વક કરવામાં આવી છે. આવી બુકને અપૂર્વ કહીએ તોપણ ચાલે. ખાસ ઉપયોગી છે. કિંમત ખાત્રો બુક બેઠને કરો. કિંમત માત્ર છ આના. પોસ્ટેજ ૦-૧-૬

શ્રી પ્રકરણ રત્ન સંગ્રહ.

જનોની વધાર્થ ઉપમા આપવા લાયક ૧૫ પ્રકરણો-મૂળ, અર્થ, વિવેચન સાથે બહાર પડ્યામાં આવેલ છે. દ્રવ્યાનુયોગના રસિક આત્માઓને આહ્વાદ આપે તેમ છે.

પાકા આઈન્ડોંગ સાથે કિંમત માત્ર રૂા. ૧-૪-૦ પોસ્ટેજ છ આના.

લખો:-શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર.

Reg. No. B. 156

ત્રિભુવનગણેશ તમામ પુનઃક્રી અને જૈનધર્મ પ્રસારક સભાનાંદોષી મળી ગણશે.

- ૧ શ્રીભગવદ્ગિરિમુક્ત (શ્રીગિરિમુક્તમુક્તિદૂત મુક્તિ, શ્રીભદ્રાપુરવાલીદૂત નિર્વૃત્તિયુક્ત) ૪-૦-૦૧
- ૨ શ્રી ઉત્તરધ્યનન મુક્ત (શ્રી નિવૃત્તિમુક્તિદૂત ચૂર્ણિયુક્ત) ૪-૦-૦૧
- ૩ શ્રી સત્વિતવિદનર (શ્રી પરિવ્રજસુરિદૂત) નિવૃત્તિયુક્ત ૦-૧૦-૦૧
- ૪ તત્ત્વતરંગિણી (ઉ. ધર્મસાગરજીવન) નિવૃત્તિયુક્ત ૦-૮-૦૧
- ૫ શુદ્ધ સિદ્ધપ્રભા વ્યાકરણ ૨-૮-૦૧
- ૬ મધ્યમ સિદ્ધપ્રભા વ્યાકરણ ૦-૧૨-૦૧
- ૭ શ્રી આચારંગમુક્ત વ્રતિ: (શીશાંકાચાર્યદૂત) [ભાગ ૧ સો. ૨ જો. સંપૂર્ણ] ૭-૦-૦૧
- ૮ શ્રી ભગવતીમુક્ત (શ્રી દાનશેખરસુરિદૂત ટીકાયુક્ત) ૫-૦-૦૧
- ૯ પુણ્યમાળા (ઉપદેશમાળા) મહાધારી શ્રી હેમચંદ્રસુરિપ્રણીત સ્વોપજન ટીકાયુક્ત ૬-૦-૦૧
- ૧૦ શ્રી તત્ત્વાર્થ મુક્ત સભાધ્ય (હારિભદ્રી ટીકાયુક્ત) ૬-૦-૦૧
- ૧૧ પદ્યપદ્ય દશશતક સતીક (ઉ. ધર્મસાગરગણિવિરચિત) ૦-૧૦-૦૧
- ૧૨ શુદ્ધિસાગર (સોની સંપ્રામર્શિહવિરચિત) ૦-૩-૦૧
- ૧૩ શ્રી વિશેષાવસ્થક મુક્ત ભાગ ૧ સો. (પદ્યવાચાર્યદૂત ટીકાયુક્ત) ૫-૮-૦૧
- ૧૪ " " ભાગ ૨ જો. " ૫-૮-૦૧
- ૧૫ સવસાવનાવ્રતિ: ભાગ ૧ સો. (મહાધારી શ્રી હેમચંદ્રસુરિદૂત સ્વોપજન ટીકાયુક્ત) ૩-૮-૦૧
- ૧૬ પરિણામમાળા. (શ્રી ઉપમિતિભવપ્રપાંનાકથોદ્ધરિત) ૦-૧૦-૦૧
- ૧૭ ધર્મોપદેશકણિકા (સંસ્કૃત ગદ્યપદ્ય કાવ્યોત્તો સંગ્રહ) ૦-૧૦-૦૧
- ૧૮ કલ્પકોશી-કલ્પસૂત્ર ટીકા (ઉ. શાંતિનગરવિરચિત) ૨-૦-૦૧
- ૧૯ પોદશક પ્રકરણ (હરિભદ્રસુરિવિરચિત-ગદ્યભદ્રસુરિપ્રણીત વ્રતિયુક્ત) ૧-૦-૦૧
- ૨૦ પદ્યવસ્થક સૂત્રાણિ (નવીન સાધુગોચર) ૦-૮-૦૧
- ૨૧ ઉત્પાદાદિ સિદ્ધિ: (શ્રી ચંદ્રસેનસુરિપ્રણીત સ્વોપજન ટીકાયુક્ત) ૨-૮-૦૧
- ૨૨ શ્રી ધર્મમાન દેશના. સંસ્કૃત ગદ્યપદ્ય રાજકીર્તિગણિવિરચિત) ૨-૮-૦૧
- ૨૩ શ્રી નંદિમુક્ત ચૂર્ણિ (હારિભદ્રી વ્રતિયુક્ત) ૧-૧૨-૦૧
- ૨૪ શ્રી અનુચિતગદ્ય ચૂર્ણિ " ૨-૦-૦૧
- ૨૫ શ્રી ભગવતી મુક્ત. ભાષાંતરયુક્ત ભાગ ૧ જો. શતક ૩ (પદ્યિત હીરાવાલક સંસાર) ૨-૮-૦૧
- ૨૬ શ્રી જ્ઞાતિપદ્ય કરંડક પ્રકીર્ણક સતીક મહાધારિજીવન ટીકાયુક્ત) ૩-૦-૦૧
- ૨૭ પંચવસ્તુક ગ્રંથ (શ્રી હરિભદ્રસુરિદૂત સ્વોપજન ટીકાયુક્ત) ૩-૦-૦૧
- ૨૮ વિચારરત્નાકર (ઉ. કીર્તિવિજયજીવન) ૩-૦-૦૧
- ૨૯ પ્રવચનસારોદ્ધાર-ભાગ ૨ જો. (શ્રી નિવૃત્તિમુક્તિદૂત ટીકાયુક્ત) ૪-૦-૦૧
- ૩૦ શ્રી પુણ્ડરીક ચરિત સંસ્કૃત પદ્યપદ્ય નિવૃત્તિપ્રભાચાર્યવિરચિત) ૫-૦-૦૧
- ૩૧ શ્રી પુણ્ડરીક ચરિત ભાષાંતર ૩-૦-૦૧
- ૩૨ શ્રી વ્રજભાષાભદ્ર ચરિત. (શ્રી પુણ્ડરીકમુક્તિદૂત) ૧-૧-૦૧
- ૩૩ શ્રી વિજયમુક્ત (શ્રી અસરદેવસુરિદૂત સ્વોપજન) ૧-૦-૦૧