

મોક્ષાર્થિના પ્રત્યહં જ્ઞાનદૃદિઃ કાર્યા ।

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૬૮ મું]

[અંક ૧૧ મો]

ભાદ્રપદ

ઇ. સ. ૧૯૫૨

૨૫ મી ઓગષ્ટ

વીર સં. ૨૪૭૮

વિ. સં. ૨૦૦૮

પ્રગટકર્તા—

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા

ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

મહારામ માટે ખાર અંક ને પોસ્ટેજ સાથે વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૩-૪-૦

પુસ્તક ૬૮ સુ.
અંક ૧૧ આ

ભાદ્રપદ

વીર સં. ૨૪૭૮
વિ. સં. ૨૦૦૮

અનુક્રમણિકા

૧ ક્ષમાપના	...	...	(મુનિરાજશ્રી જિતેન્દ્રવિજયજી)	૨૨૭
૨ મને લાગે છે.	...	...	(શ્રી આલયંદ હીરાયંદ " સાહિત્યંદ ")	૨૨૮
૩ આત્મચિન્તન	...	...	(શ્રી રાજમલ ભંડારી)	૨૨૮
૪ અકારણ કર્મબંધન	...	...	(શ્રી આલયંદ હીરાયંદ " સાહિત્યંદ્ર ")	૨૨૯
૫ ગૃહલક્ષ્મી-ધર્મીયા	...	...	(શ્રી મોહનલાલ દીપયંદ ચોકસી)	૨૩૨
૬ યુષ્ય-પાપનો વિશ્વાસ	...	...	(મુનિશ્રી રુચકવિજયજી)	૨૩૭
૭ પ્રભુસેવાના પ્રથમ ભૂમિકા	(ડૉ. ભગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહેતા M.B.B.S.)	૨૩૮		
૮ શું એ હાર ટોડલો ગણી ગયો ? સતી દમયંતીના સત્યની અગ્નિ-પરીક્ષા : ૯ :	(શ્રી મયનલાલ મોતીયંદ શાહ 'સાહિત્યત્રેમી')	૨૪૨		
૯ ભેદજ્ઞાન	...	...	(સંપા. ડૉ. વલ્લભદાસ નેણસીભાઈ)	૨૪૭
૧૦ સ્વ. શ્રી મણિલાલ મોકમયંદ શાહ	...	...	...	૨૪૯
૧૧ વ્યવહાર કૌશલ્ય (૩૦૭)	...	...	(સ્વ. મૌકિક)	૨૫૦

પ્રતિભાજી જોઈએ છીએ

અત્રે શ્રીકૃષ્ણનગરમાં નૂતન અંધાવેલા જિનાલયમાં મૂળનાયકજી તરીકે પધરાવવા માટે શ્રી મહાવીરસ્વામીજીની પ્રતિમા હયાઈ પચીશ ઈંચ અગર તો વધારે જોઈએ છીએ. જેમની પાસે આ પ્રતિમા હોય તેમણે નીચેને સ્થળે તરત જ લખી જણાવવું.

નારણજી ભાણાભાઈ વીમાવાળા, ભાવનગર.

ગ્રાહક અંધુઓને

અગાઉ સૂચના આપ્યા પ્રમાણે શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ માસિકના ગ્રાહક અંધુઓને લેટ-બુકના વી. પી. શરૂ થઈ ગયા છે.

કેટલાક અંધુઓ, સૂચના આપ્યા છતાં સમજફેરથી કે શરતચૂકથી વી.પી. પાછા ફેરવી જ્ઞાનખાતાને ફેગટ નુકશાન કરે છે. આ સંબંધમાં પુનઃ જણાવવાનું કે-આ વી. પી. તમારા પાસે સં. ૨૦૦૭ તથા સં. ૨૦૦૮ બંને વર્ષના લેણા પડતાં લવાજમને અંગે કરેલ છે, તે તે આંચેથી સ્વીકારી લેશો.

પુસ્તક ૬૮ મું.

અંક ૧૧ એ

: ભાદ્રપદ :

વીર સં. ૨૪૭૮

વિ. સં. ૨૦૦૮

ક્ષમાપના.

(રાગ.—મોહનકી મુરલિયા બાજે.)

પ્રભુ શાસન સુખકર શોભે. ઓ.....ઓ.....

પર્વ પર્યુષણ મન લોભે.

રોજ લડે ને રોષ કરે જે, મનમાં ખૂબ વિમાસે,

કષાય તાપની જે ચડે આંધિ, શાંતિનો ગુણ નાશે;

ધન લોભે (૨) જીવ બહુ કેાપે...ઓ...પર્વ ૦ ૧

કોટી કચેરી ને ઘરમાં ઝંઘડે, શાંતિનો ગુણ છોડી,

વેર વધારી ભવભવ કેરા, બઢે દુઃખ દોહડગ દોડી;

તુજ વાણી (૨) મોહ ગમાવે...ઓ...પર્વ ૦ ૨

કુમકુમ પગલે પર્વે વધાવું, મહામંગળકારી,

પૂર્વ પુણ્યોના સંશય પાત્રી, ગુરુસુખ વાણી ધારી;

કર્મે સેવા (૨) ગુણ ગણ મોહિ...ઓ...પર્વ ૦ ૩

વાણી વીણા જે રંગ લગાવે, તૂટે કર્મ કુરાગો,

પર્વ “સંવત્સરી” ઝેર ઉતારે, સમતા સુખને માગે;

ધરી ભાવે (૨) જીતેન્દ્ર બમાવે...ઓ...પર્વ ૦ ૪

મુનિરાજશ્રી જીતેન્દ્રવિજયજી—ધમતરી.

મને લાગે છે.....

(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ 'સાહિત્યચંદ' -ભાલેગામ.)

(ભુજંગપ્રયાત)

સહુ સાધુ-સંતોતણા માર્ગે ઝાડું, કરી કાંકરા દૂર નાખી સમારું;
થઈ ધૂળ સારી મૃદુ ને સુંવાળી, સુખે સંચરે ઉપરે ધર્મશાલી. ૧
થઈ સંતના માર્ગમાં સુપ્રકાશ, જઈ ઓલવાઈ કરીને ઉભસ;
થળે અદ્ય સેવા ખરા સંતકેરી, થળે કામના પૂર્ણ એ શીઘ્ર મારી. ૨
થઈ પુષ્પ હું દેવના પાદ પૂજું, સૂકાઈ જઈ ત્યાં નહીં કાર્ય બીજું;
પ્રભુપૂજનાના વિના કાર્ય અન્ય, ગમે ના મને હું સ્વયં થાઉં ધન્ય. ૩
થઈ મેઘ હું વૃષ્ટિ નાખું ધરામાં, હરી દાહ ને શાંતિ અર્પું ત્વરામાં;
સુખે થાય સંચાર તે સંતકેરા, કરું એહલું કાર્ય આદર્શ મારા. ૪
થઈ વૃક્ષની શીત છાયા અનેરી, થઈ મંદ વાયુ વહું તોવકારી;
હરે ત્યાં શ્રમે પાંચ સાધુ વિસામે, વરે સૌખ્ય આનંદમાંગલ્ય પામે. ૫
અહો સંચરે લોકકલ્યાણ કાળે, હરી દુઃખ ને શાંતિ કાળે વિરાળે;
અહો એહવા સંતની સેવનાને, કરું હું વરું શાંતિ આનંદ બાળે. ૬
અહો જે નિરોધે સહુ ઇંદ્રિયોને, ભુઓ પ્રલ્હ પાળે ધરી ગુપ્તિઓને;
કષાયો સહુ નાસતા દૂર વેગે, કરું સેવના એહવા સંતપાદે. ૭
નહીં કોઈ ઇચ્છા દુલ્લ ચિત્તમાંહે, ખરી સંતસેવા થળે એહ દેહે;
નહીં સંતસેવા સમું પુણ્ય કોઈ, વહે એમ બાલેન્દુ નિષ્પાપ બેઠ. ૮

આત્મ-ચિન્તન ।

[તર્જ-રાધેશ્યામ]

કહતે હૈ સુજ તથા મુનિજન, યહ સાર હૈ સબ કી વાળી કા ।
અપને સ્વરૂપ કા જ્ઞાન કરે, યહ પરમ ધર્મ હૈ પ્રાણી કા ॥ ૧ ॥
હમ કયા હૈં ? ઔર જગત કયા હૈ ? કયોં આયે હૈં કયા કરના હૈ ।
કયા વસ્તુ વહાં પર રહના હૈ ? કયા વસ્તુ યહાં સે મિટના હૈ ? ॥ ૨ ॥
સચ્ચિદાનંદ કહતે જીન કો, ઉનમૈં હમ મૈં કયા અન્તર હૈ ? ।
બસ યોગ ઇસી પદ કી કરના, યહ સબ ધર્મોં સે વડ કર હૈ ॥ ૩ ॥
જીસ સમય આત્મા સે અપની, સાક્ષાત્કાર કરતા પ્રાણી ।
બસ ઉસી સમય સબ ધર્મોં પર, પૂર્ણાધિકાર કરતા પ્રાણી ॥ ૪ ॥
ઇસ લિયે નિત સત્સંગતિ કર, ઇસ પદ કા પૂર્ણ મનન કરના ।
હૈ પરમ ધર્મ કા સાર યહી, કુછ સમય આત્મ-ચિન્તન કરના ॥ ૫ ॥

રાજમલ મળ્હારી-આગર

(૨૨૮)

અકારણ કર્મબંધન !

(લેખક:—શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ, 'સાહિત્યચંદ'—માલેગામ.)

કર્મો ત્રણ ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે. કૃત, કારિત અને અનુમોદિત. સામાન્ય રીતે લોકભાષામાં તેને ક્યુઈ, કરાવ્યું અને અનુમોદ્યું એવા એ ત્રણ નામો છે. જો કે નામો ત્રણ છે પણ તેનું પરિણામ તો એક જ છે. એટલે ક્યુઈ હોય, કરાવ્યું હોય કે અનુમોદ્યું હોય તેનું ફળ સરખું જ મળે છે. રાજ્યના ધારામાં પણ યુતો કરનાર, તેમાં મદદ કરનાર અને આડકતરી રીતે પણ તેમાં સહાયભૂત થનારને યુનેગાર ગણવામાં આવે છે.

જૈનશાસ્ત્રકારોએ કર્મને પુદ્ગલ માનેલ છે. કર્મ આપણી નરી આંખે જણાતા નથી, પણ તે પુદ્ગલ અર્થાત્ જક વસ્તુ તો છે જ. આપણે કોઈ સારો કે ખોટો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે તે વિચારના પુદ્ગલો અર્થાત્ પરમાણુઓ આપણે ભેગા કરી આપણા સૂક્ષ્મ શરીરો સાથે ગૂંથી લઈએ છીએ. અને પછી એ આણુઓ આપણા સૂક્ષ્મ શરીરોના ભાગ બની જાય છે. આપણા વિચારોમાં જેમ તીવ્રતા વધારે હોય છે, તેમ તે આણુઓના દળો પણ ગાઢ થાય છે. એવા અનંત વિચારોથી બનેલા કર્મના પુંજો આપણે ભેગા કરતા થાકતા જ નથી.

એવા કર્મલોના પુંજો આપણા શરીરો સાથે એકરૂપ થઈ સંમિશ્રિત થાય છે. એને જ બીજું નામ સંચિત અથવા અનુદિત કર્મ કહેવાય છે. અને તે પ્રવાહિત થવા માટે ફેટલાએક કાળની રાહ જોવી પડે છે. ત્યાંસુધી તેના પરિણામો જણાતા નથી. સંધરાએલ પાણીને જરા માર્ગ મળતા જેમ તે વહેવા માંડે છે ત્યારે તેના પરિણામો પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે. એવા કર્મને ઉદિત અથવા પ્રારબ્ધ કર્મ કહેવાય છે. એ પ્રવાહો કેવી રીતે અને ક્યાંથી આવ્યા એનું તાત્કાલિક જ્ઞાન આપણને નહીં હોવાને લીધે આપણે તેને દૈવી આપત્તિ માનવા માંડીએ છીએ. પણ વાસ્તવિક રીતે જ્ઞેતાં એ આપણી પોતાની જ કૃતિ છે એ બુદ્ધી જન્મી છે. શુભ હોય તે પોતાનો માની દોષનો ટોપલો બીજાને માથે મૂકવાને આપણે લલચાઈએ છીએ. પણ સારા કે ખોટા કર્મોનું નેતૃત્વ તો આપણું પોતાનું જ હોવાને લીધે બીજા કાષ્ટનો તેની સાથે સંબંધ નોડવો એ તો તદ્દન અજ્ઞાનજન્ય કલ્પના છે. આપણે સુખનો અનુભવ કરતા હોઈએ તો તે આપણા શુભ કર્મોનું ફળ છે. તેમ દુઃખ ભોગવતા હોઈએ તો તે પણ આપણા કુકર્મોનું જ ફળ છે એ સ્પષ્ટ દીવા જેવી વાત છે. આમ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવા છતાં પણ આપણે કર્મ કરતા થાકતા જ નથી. અને કર્મ કરતી વેળા તેના પરિણામ માટે આંખ મિચામણુ જ કુચે જઈએ છીએ.

કર્મ કરતી વેળા માણુસનો સ્વાર્થ એની સામે હોય છે. પોતાને દ્રવ્ય મળે એવા હેતુસર એ અનેક ખટપટો અશુદ્ધ વ્યવહાર બાણી જોઈને આચરે છે. અગર કામ, ક્રોધ વિગેરે વિકારોને વશ થઈ નહીં કરવાના કુકર્મો એ કરે છે. એની કૃતિમાં યુક્તતા રાખવાનો

એ પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તે કૃતિનું પાપ તેની નજર સામે હોય છે એ રપછ હોય છે. કાંઈ પણ કર્મ ચોરીછુપીથી કરવા મનુષ્ય પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તે દોષયુક્ત હોય છે, એવું બાન એને હોય છે જ, પણ વિકારવશ થઈ જાણના છતાં પણ અનુચિત કર્મ કરે છે. આ બધા કર્મ બંધનમાં માણસનો નીચ હેતુ હોય છે. અને એ સકારણ કર્મચારણ કરે છે પણ કેટલાએક કર્મો એવા કરવામાં આવે છે કે જેનું કાંઈ કારણ આપણી પાસે હાજર હોતું નથી. સકારણ કરેલા કર્મોમાંથી પણ આપણે છૂટી શકીએ એમ નથી. એવા અકારણ કર્મો વિષે આપણે વિચાર કરીએ.

કાંઈ માણસ અકસ્માત મરી જાય ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે સારું થયું. એ માણસ એવા જ નીચ હતો. આમ બોલવામાં આપણી પાસે કયું કારણ છે? સુન્ટણીમાં અમુક માણસ પડી જાય ત્યારે આપણે ખુશી થઈએ અને કહીએ કે એવા માણસો નહીં જ આવવા જોઈએ. અમુક મંત્રી લુચ્છો છે. અમુક અધિકારી બદમાશ છે. લડાઈમાં અમુકનો જય થાય તો સારું. અમુક કાકુને ફ્રિસીની સગ થવી જ જોઈએ. આવી આવી વાતો કે જેનો આપણી સાથે કાંઈ જાતનો સંબંધ ન હોય એવી બાબતો માટે આપણે ઉચ્ચારી જઈએ છીએ. એમ કરવામાં આપણે કર્મબંધનનું કાંઈ જાતનું નોખમ આપણા માથે ઉઠાવતા નથી શું? એ વાતનો આપણે વિચાર કરીએ ત્યારે આંખ બિધી જાય તેમ છે. અકારણ કર્મબંધનનો આ પ્રત્યક્ષ દાખલો છે. આમ કર્મબંધન થતું જ ન હોય તો ‘અનુમોદન’ એ શબ્દનો કાંઈ અર્થ જ ન થાય. કર્મ તો પ્રત્યક્ષ ક્રિયાથી, ઉચ્ચારથી એટલે બોલવાથી અને મનમાં વિચાર કરવાથી પણ બંધાય છે. અર્થાત્ મન, વચન અને કાયાથી પણ કર્મબંધન થયા જ કરે છે એ વસ્તુ આપણે ભૂલવી નહીં જોઈએ. મનમાં જે આદોલનો થાય છે તેના પણ અણુઓ હોય છે. અને તેનો સંગ્રહ થતાં કર્મ તરીકે તે પરિણમે છે અને આપણા સૂક્ષ્મ શરીરો સાથે એકરૂપ થઈ જાય છે. ફક્ત શબ્દના ઉચ્ચારથી જ કર્મના પરમાણુઓ આપણે બેગા કરીએ છીએ એમ નથી પણ વિચારના પણ પુદ્ગલો હોઈ તે આપણા શરીર સાથે એકરૂપ થઈને આપણા આત્માની ઉન્નતિ રૂપે છે.

આપણે કહીએ કે ‘ભુવેને, પેલો અમુક વેપારી લાગ આવે છતે નફો જતો કરે છે. પાપ કરતો ડૂળી મરે છે. લાગ આવે ત્યારે બેસી રહે છે.’ આવા વિચારો આપણે કરીએ એમાં આપણે તેની સાથે કાંઈ લેવાદેવા ન હોય છતાં આપણે વિના કારણે કર્મના અણુઓ બેગા કરી આત્મોન્નતિમાં અવરોધો બિમા કરીએ છીએ. રતાર્થની પૂર્તિને માટે આપણે કર્મો બેગા કરીએ એવું પરિણામ આપણને પૂર્ણરીતે બેગવવાનું તો હોય જ. પણ તેની સાથેસાથ આપણે એ પારકી પંચાત કરી વિનાકારણે દુઃખના ભાગિયા બનીએ એ આપણી અજ્ઞાનપણાની જ નિશાની ગણાય! રોજ સવારમાં છાપુ ઉઘાડીએ અને જોઈએ. તેમાં અનેક ઘટનાઓ આપણને જાણવામાં આવે છે તે દરેક ઘટના માટે આપણે કાંઈ ને કાંઈ અભિપ્રાય બાંધી લઈએ છીએ અને આપણી ભુદ્ધિને અનુસરી તેના પરિણામ માટે આપણે ઉચ્ચાર કે વિચાર કરીએ છીએ. એમ કરવામાં પણ આપણે અનેક કર્મપરંપરાના

અંક ૧૧ મો]

અકારણ કર્મબંધન.

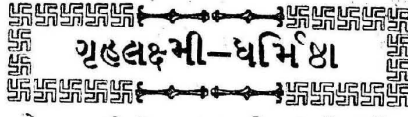
૨૩૧

ભોગ બની જઈએ છીએ. એ બાબત આપણને વિચાર સરખો પણ આવતો નથી. આપણે કેટલું જોખમ ઉઠાવીએ છીએ એની આપણને ખબર પણ પડતી નથી. એ કેટલી દુઃખની બિના છે. દરેક ઘટના માટે તટસ્થ વૃત્તિ એ આપણે કેળવી શકતા ન હોઈએ અને એવા અકારણ કર્મબંધથી મુક્ત રહેવા માગતા હોઈએ તો એ વાચન આપણે બંધ જ કરી દેવું યોગ્ય ગણાય.

હાલનો જમાનો એવો છે કે-અનેક રાજકીય ઘટનાઓનો આપણા સમાજ ઉપર, ધર્મભાવનાઓ ઉપર અને નિત્ય વ્યવહાર ઉપર આઘાત થતો રહે છે. એવે વખતે આપણે અભિનિવેશ કે વિકારવશ નહીં થતા મનનું સમતોલપણ જાળવી વિચાર કરતા શીખવું જોઈએ. અમુક ધારો ધડાય તેમાં સરકારનો અમુક દુષ્ટ હેતુ છે અગર અમુક સરકારી ઓફિસરનો અમુક હેતુ હોવો જોઈએ વિગેરે બોલી ધણી વખત રાજકારણના બીનઅનુભવી લોકો વગરરોગટના અનિચ્છનીય વાતાવરણ ઊભું કરે છે. અને અર્થનો અનર્થ કરી લોકોમાં વિદ્રોહી વિચારોને જન્મ આપે છે એમાં એ ભાઈ વિનાકારણે અભિનિવેશમાં પોતાનું પોત ખુલ્લું કરે છે. અને અકારણ કર્મબંધનનો ભોગ બને છે. સરકારના ધારાસભ્યો બધું સારું જ કરે છે એમ કહેવાનો અમારો હેતુ નથી. તેમની ભૂલ અનેક કારણોને લીધે થવાનો સંભવ છે. એ ભૂલો સમજવા માટે આપણે તેમના દષ્ટિબિંદુનો પણ અભ્યાસ કરવો પડે અને યોગ્યમાર્ગે એ ભૂલો બતાવી આપણું ઇશ સંધાય પણ ખરું, પરંતુ વિકારવશ થઈ અકારણ કર્મબંધના ભોગ થવાની આપણે કાંઈપણ જરૂર રહેતી નથી. પોતાનો જિયો ધાર્મિક હેતુ ધવાય છે એવો વિચાર કરીને પણ આપણે ક્ષણિક કારણે મોહવશ થઈ વિના કારણે કર્મબંધનથી બચવાની આપણી ફરજ છે. કાંઈપણ ઘટના માટે વિચાર કે ઉચ્ચાર કરતાં પહેલાં આપણી લાયકી તે તે વિષય પરત્વે કેટલી છે એનો વિચાર કરવો જોઈએ. પ્રભુનો સ્વાદાદ સિદ્ધાંત એવે વખતે આપણને મદદગાર થઈ પડે તેમ છે. દરેક ઘટનાનો બુદ્ધિ બુદ્ધિ દષ્ટિબિંદુઓથી વિચાર કરતા આપણા વિચારને યોગ્ય દિશા મળવા સંભવ છે. ધર્મ માટે પણ ઝડપ કે અભિનિવેશ ધણી વખત ખોટા પરિણામો લાવે છે. અકારણ કર્મબંધનથી બચવું હોય તો આપણા મનનું સમતોલપણ કાંઈપણ રીતે ગુમાવવું નહીં જોઈએ.

સકારણ કર્મબંધનથી બચવા માટે જેમ સાવચેતી રાખવાની છે તેમ અકારણ કર્મબંધન માટે પણ આપણે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. ઊલટાનું અકારણ કર્મબંધન થાય છે કે કેમ તે માટે આપણે અસાવધ હોવાને લીધે તેને માટે તો વધારે સાવચેતી રાખવી જોઈએ, આપણે એવી રીતે વિચાર કરતા થઈ આત્મોન્નતિના મહાન કાર્ય માટે સાવધાન રહેવું એજ અભ્યર્થના !

લેખક:—શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકરી

પુત્રવધુને આવું છાજે કે ?

જ્ઞાતી ભગવંતો બાળી ગયા છે તેમ ખરેખર પડતો કાળ આવી રહ્યો છે ! તે વિના આવો તે વર્તાવ સંભવે ? હજી આ ઘરમાં પગ મૂક્યાને પૂરા સાત માસ તો થયા નથી, ત્યાં તો દુનિયાભરતું ડહાપણ પોતાનામાં ભરેલું છે એવો ધમકે ! અને તે પણ મારી સામે ? વહેવારની આંટીછુંડીઓ સમજવી, ધરસંસાર નભાવવો, છોકરાં છંયાને મોટા કરવા અને સમાજમાં પૂર્વથી ચાલ્યો આવતો મોભો સાચવવો એ જેટલો હું સમજું તેટલો આજકાલની આવેલી-એ વહુ શું સમજે ? અનુભવની વેદી પર ટીપાઈને-ભરતી-ઝોટના વહેણો જોઈને મારા પળીઆ સફેદ થતા આવ્યા, અને વેપાર-વણજ કેમ ચલાવવો ? એ હું જે રીતે સમજેલો છું એટલા પ્રમાણમાં પાંચ વર્ષથી એમાં પરોવાયેલ મારો 'ભાલક' પણ હજી સમજી શક્યો નથી ! છતાં અભયળી તો એ છે કે-આ વહુએ જે જાતનું વર્તન ચલાવ્યું એ ખરેખર મારા 'ધોળામાં ધૂળ નાંખવા જેવું' કહેવાય. તેણીને વડિલનો વિનય સાચવવાનું શિક્ષણ કદાચ ન મળ્યું હોય, તો પણ સસરાની હાજરીમાં 'ડહાપણ ડાળવું નહીં' અથવા તો 'મૃગા રહી જોયા કરવું' એટલી શિખામણ પણ તેણીના માતાપિતા તરફથી મળી જણાતી નથી !

દુઃખની વાત તો એ છે કે મારી આજ્ઞાની ઉપરવટ જઈ એ કુલદણ્ડીએ આંગણે આવેલા મુનિજનને પાછા વાળ્યા ! સુપાત્રના પાતરામાં જતી ભિક્ષા આડે હાથ દીધા ! કુળને કલક લગાડે એવો વર્તાવ મારાથી ધડીભર જોઈ શકાય નહીં ત્યાં એ ચલાવી લેવાય તો જ કેમ ?

ઉપર પ્રમાણે સ્વગત વિચારણા ચલાવી, એકાએક શેઠ મોલી ઉઠ્યાઃ અથવા ભાલક, તારી આ ક્યાં છે ? જઈએ એને અહીં મોલાવી લાવ. આ વાતને બિઝેલ ક્યાં વિના આવે નથી તો ધંધામાં ચિત્ત ચોટવાનું કે નથી તો ખાવાનું ભાવવાનું ! સાલા, કુંભાર કરતા ગધેડા વધારે ડાહ્યા !

પિતાજી ! મારી આ તો ઉપાશ્રયે ગયેલ છે.

દીકરા, જા તો સત્વર મોલાવી લાવ. આવી રીતે કુલવટ પર મશીનો ડાઘ એસે તે પહેલાં જ મારે એ કહેવાતી 'ધર્મિષ્ઠા'ને સાચું કહું તો 'કર્મિષ્ઠા'ને એના પિયેર વિદાય કરી દેવી છે. એના માવતરને સંદેશ પાઠવવો છે કે દીકરીને વિવેક અને લાજ-મર્યાદાના પાઠ ભણાવ્યા પછી સાસરીમાં મોકલે. સમાજમાં તો વેવાઈતી પ્રતિષ્ઠા બારે ગણાય છે; તો પછી શું ઘરમાં જ આવી પોલ છે ?

ત્યાં તો એક ભરવાડ ઘીના ખાલી ગાડવા સાથે આવીને કહેવા લાગ્યો. હેલાક શેઠ ! મારો દીકરો કહે કે ગાડવામાં ઘી બરાબર દશ શેર હતું તો પછી તમે તો મને આઠ શેરના

દામ દોષા ! જુઓને હિસાબમાં કંઈ બૂલ તો નથી રહીને ? ઘેરથી ગાડવો લઈ સીધો તમારે ઘેર આવ્યો છું.

વજેસંગ, તમે તે શું બોલતા હશો ? મારે ત્યાં રોજની કેટલી લેવડ-દેવડ થાય છે ? હિસાબમાં બૂલ થાય ! રામ રામ કરો. અમે વાણિયા લેખા ગણવામાં તો એકલા ગણાઈએ. આંગળીના ટેરવે આંકડા રમે, ભા, તમારા દીકરામાં જ બૂલ હશે. તમારા લોકોને બરાબર ગણતા ક્યાંથી આવડે ? ઓછા જ તમે એકડા ધુંટવા મહેતાની નિશાળે ગયા હો છો !

વજેસંગ, હાથ ખંખેરી જ્યાં દુકાનના પગથિયાં ઉતર્યાં, ત્યાં મંછા બાંચણ રાડ પાડતી આવી અને બોલી—

હમણું જ શેઠ તમારી દુકાનેથી જોળ લઈ ગઈ, પણ ઘેર જઈને તોલ્યો તો માંડ ચાર શેર થયો ! તમારા જેવા શાહુકાર આમ તોલમાં ઓછું આપે એ સારું ન કહેવાય. આ તો મારી પાડોશણ તમારી વાત નિકળતાં, તમને ‘વંચક શેઠ’ તરીકે બિરદાવે છે. મેં એનો સંશય ભાંગવા ત્રાજવે જોળ ચલાવ્યો. ખાકી રોજ તો તમારા વિશ્વાસે જ જણસભાવ લઈ જનારા અમેને ઓછી જ તોલવાની કુરસદ હોય છે. પણ આજના બનાવથી એમ લાગે છે કે અમારા જેવા ભરોસે રહેનારને ઈનીને જ તમે ધનવાન થયા છો !

મંછી ! ભાલક આવેથી વજનની તપાસ કરાવીશ. હાલ તો ત્હારા કામે વળગ... હું જરા ગભરામણભર્યા કામમાં પડ્યો છું.

એકાએક એ ધરાકને ધૂમ પાડતાં આવેલા જોષ, શેઠના મનમાં ચોક્કસ બેસી ગયું કે—આગણેથી સંત પાછા ગયા તેનું જ આ પરિણામ છે ! આટલા દિન કોષ્ટ રાડ પાડતું આવ્યું નથી અને આજે એકાએક આ ક્યાંથી ફૂટી નીકળ્યા ?

અંતરમાં રોષ એટલો ભથ્થો રહ્યો કે—સામેથી ભાલકને એની મા (નામ-હલિ) સાથે આવતો જોયો કે—એ બહાર ફલવાઈ ગયો—

તારે, લક્ષ્મણી બની ફરતાં ફરતું, અને પેલી આજકાલ આવેલી વહુને મોઢે ચઢાવી, મોટાનો વિવેક જાળવ્યા વિના ગમે તેમ વર્તવા છૂટી મૂકવી ! આજે તેણીએ મારી સાત પેઢીની આગર પર પાણી ફેરવી વાળ્યું. હવે એક દિન પણ તેનો પગ મારા ઘરમાં ન ટકવો જોઈએ. એ ડાહીલીને એના પિયરીએ વિદાય કર.

જરા શાંતિથી કહો તો ખરા કે બન્યું છે શું ?

મારું કયાળ કહું ? મને શું પૂછે છે ? જાણતું હોય તો તારી એ સગીને બોલાવીને પૂછી જો.

હલિએ, ઘરમાં આવી, રસોડામાંથી વહુને હંબર પર બોલાવી. પતિને આગળના ભાગ પર આવેલી દુકાનમાં બેસવા જણાવ્યું; અને સાસુના અધિકારસૂચક સ્વરે કહ્યું—

અલી ધર્મિષ્ઠા, આ બધી ભાંજગડ શા કારણે ઉઠીલી ? જે બન્યું હોય તે ખરેખર કહી દેજો. જરા પણ વાત છુપાવી તો સમજી લેજો કે આ ઘરમાંથી સદાને માટે દેશવટો મળશે. મરદની વાતમાં આપણા સરખી નારીઓ શા સારું માથું મારતું પડે ? આગા

કરે તે મુજબ કરવાનું. ન આવડે તો આધુ' ઓઢી એક પાણુ ઊભા રહેવાનું. ડહાપણનું પ્રદર્શન કરવાની જરૂર શી ? આપણામાં બુદ્ધિ કેટલી ?

ધર્મિષ્ઠા,—માથાનું વસ્ત્ર જરા નીચું કરી, ઉગર પર આવી, ધીમા રત્તરે બોલી—

આ, વડિલને રોષ ઉપજે એવું તો કંઈ જ બન્યું નથી. સાધુ મહારાજને આપણા મહોદલામાં વહોરવા આવતાં જોઈ, સસરાજીએ આપણે ત્યાં પંચારત્રા આમ્રદ કર્યો. મહારાજે આરણ્યમાં આવી 'ધર્મલાલ' દીધો. એ વેળા પાણીનો ઘડો હું રસોડામાં લઈ જતી હતી, તેમાંથી પાણી એવી રીતે ઢોળાયું કે સાધુજીને પગ મૂકવાની જગા ન રહી અને તેઓ તરત જ પાછા ફરી ગયા. હું કબૂલ કરું છું કે ઘડામાંથી પાણી મેં બહુ જોડ્યું. મારી ઇચ્છા એવી હતી કે આપણા ઘરનું ભોજન સાધુ મહારાજના પાત્રમાં ન પડે.

છેલ્લા શબ્દો કાને પડતાં જ શેઠ બોલી ઉઠ્યા—ખરેખરી, કુભારગ-ધર્મિષ્ઠા નામ પાડનારે ગંભીર બુદ્ધ કરી છે. વહુ ! એમ કરવાની ઇચ્છા તને શા કારણે ઉદ્ભવી ?

આ, પરણીને હું અગાઉ ચાર વાર આવી ગઈ, ત્યારે મારું ખાસ ધ્યાન ગયેલું નહોતું પણ આ વેળા આવીને મેં બરાબર લક્ષ્ય રાખ્યું તો મને સમજાયું કે મારા પિયરના ગામમાં સસરાજીને ઘણા 'હેલાક શેઠ' તરીકે નહીં પણ 'વંચક શેઠ' તરીકે ઓળખાવે છે એ વાત સાચી છે. તોલતી વેળા તેઓ કાટલા મંગાવે છે. તે વેળા 'પાંચ પોષ્કર' અને 'ત્રિ પોષ્કર' જેવા ઉચ્ચાર કરે છે. એ પાછળ મેલી રમત રમે છે. ધરાક પાસેથી જીણસભાવ લેતાં પાંચ પોષ્કરનો ઉપયોગ કરે છે' જ્યારે ધરાકને આપતાં ત્રિ પોષ્કરને કાંટામાં મૂકે છે એટલે કે વધારે લે છે અને ઓછું આપે છે. આ રીતે ક્ષાધનું ધન આવે છે. એ વડે નિપજેલો આહાર ધર્મદષ્ટિએ શુદ્ધ નથી ગણાતો. આવો દોષિત આહાર મારા હાથે પવિત્ર એવા સંતના પાત્રમાં ન પડે એટલા સારું મેં પાણી ઢોળી ધરતી બીની બનાવી કે જેથી સચિત્ત જળમાં પગ મૂકી સાધુજી આગળ ન વધે. મારા પિતાશ્રીને ત્યાં રાત્રિવેળા ધર્મકથા થાય છે. મેં સાંભળ્યું છે કે મુનિરાજ એંતાળીશ દોષ રહિત આહાર વહોરે છે. જેમ તેમણે એ માટે ઉપયોગ રાખવો જરૂરી છે તેમ આપણે ભક્તોએ પણ નિર્દોષ આહાર વહોરાવવાનો ખ્યાલ રાખવાની અગત્ય છે જ, એમાં આંખમીચામણા કરવાથી લાસને બદલે હાનિ થાય છે. કરનાર, કરાવનાર અને અનુમોદના કરનાર એમ ત્રણે વ્યક્તિ સખત જવાબદાર છે. તેથી તો ભગવંત શ્રી મહાવીરદેવે સૌ પ્રથમ માર્ગાનુસારીના શુભો જતાવ્યા છે અને એમાં અથપદે 'ન્યાયસંપન્નચિમ્બવઃ' અર્થાત્ 'નીતિપૂર્વક ક્રમાણી કરવી' એ પદ મૂકેલ છે. સમ્યાકનું ધન ટકી રહે છે અને શાંતિથી ભોગવાય છે.

વહુ ! તું તે શું બોલતી હઈશ ? એક તરફ વહેવારમાં રહેલું, કર કરિયાવરમાં ઓછાશ ન આવવા દેવી, વળી વટ-વહેવાર પણ મોલા પ્રમાણે સાચવવા અને એ બધું ન્યાયપૂર્વકના વેપારવડે જ ! એ વાત શક્ય નથી. સંસાર એટલે જ દોષમય જીવન. ક્યલે પગલે કર્મો બંધાય. એમાંથી છૂટવા સારું તો દેવપૂજા, શુરવંદન અને ધર્મમાર્ગે દાન જેવા

માર્ગે બતાવ્યા છે. પાપ કે દોષ ન લાગતા હોય તો પછી ધર્મકરણીની જરૂર સંભવી જ ન શકે. વેપારની વાત મરદ જાણે કરશે તેવું ભરશે.

તારી વાત સો ટકા સાચી. તારી જાતે ધરની બહારના કાર્યોમાં કહાપણ ન હોજીને જોઈએ. એમાં પણ વેપારવણ્યની વાત તો બારે વિલક્ષણ. એમાં વેદીયાવેડા કામ ન લાગે. કરામત ન લડાવીએ તો આટલા જણાતું પેટ ભરવાના પણ સાંસા પડે એમ થતાં જ તમારા સુંદર વસ્ત્રો અને દાગીના વસાવવા પર પહેલો કાપ મૂકવો રહ્યો અને પૂજની ધામધુમ, શ્રીફળની પ્રભાવના કે વિવિધ આંગીની રચના માટે ફાળા કયાંથી થવાના ? ધામધુમ વિના ધર્મ દોષે ખરા ? સંસારમાં રહ્યા એટલે એ બધું કરવું જ પડે. મહારાજ પાસે કે પંચ પાસે એજો 'નન્નો' બહુાય છે. એ તો કૂવા પરની ઘટમાળ માફક ચાલ્યા કરવાનું. એક ઘડો ઠલવાય ત્યાં બીજો એક ભરાય. અમારા વેપારમાં પણ ક્ય-નિક્ય કરતાં હોય લાગે, કરમ બંધાય પણ ધરમ માર્ગે ધન ખરચીએ એટલે પ્રુન્ય બંધાય અને પાપ દૂર થાય

સાંભળ્યું વહુ ! માત્ર શબ્દો પકડે ન ચાલે. અનુભવીઓની વાણી સાંભળી એમાં ઊંડા ઉત્તરવું જોઈએ, નહીં તો 'વિવાહ ટાણે વર્ષો' થઈ જાય. સાસુએ વહુને સંમળાવ્યું.

બા, વિનયપૂર્વક કહું છું કે આપ બન્ને વડિલોની ઉપલી સમજ ખરી નથી. એવો અર્થ તારવીએ તો જાતે કુખીએ અને બીજાને કુખાડીએ. થોડું જ્ઞાન હોય તેનો વાંધો નહીં, પણ એ સમજપૂર્વકતું હોવું જોઈએ. જાણવાનું ફળ એ જ કે એ આચરણમાં મૂકવું ઘટે. બાકી પાપ કરવું અને પછી એને છોડવા સારું ધર્મકરણી કરવી એ કરતાં તો નીતિકાર જણાવે છે તેમ 'પ્રક્ષાલનાત્ દિ પંક્ત્ય દૂરાત્ સ્પર્શનમ્ વરમ્' અર્થાત્ કાદવમાં ખરડાઈ પછી પાણીવડે એ ધોવો એ કરતાં એનાથી દૂર રહેવું તે જ ઇષ્ટ છે.

શાસ્ત્રમાં આવતી પેલા સંતની વાત પણ ન્યાયના રસ્તે જ આજીવિકા મેળવવાની વાત પર ભાર મૂકે છે. 'સાચને આચ' નથી જ આવતી એ સૂત્ર પર અડચ રહેનારનો વિજ્ય જરૂર થાય છે. અલગત એ માટે આકરી કસોટીએ ચઢવું પડે, છતાં આખરે વિજ્યશ્રી સતીઆને જ વરમાળ પહેરાવે છે.

વહુની છાકરમત પર મજાક ઉડાવનાર અને ધરમાંથી તેણીનો પગ ટાળવાના નિશ્ચય પર આવેલ હેલાક શેક, તેણીની, નમ્ર વાણી અને વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવવાની આવડત જોઈ વિચારમગ્ન બન્યા. રોષ ગળવા માંજો. વહુમાં રહેલ જ્ઞાન પ્રજા પાથરવા લાગ્યું. એ કંઈ કહે તે પૂર્વે જ હલિ શેકાણી બોલી ઉઠ્યા.

તમે ફાગટના ગુસ્સે થયા. હું તો ઝાઝું બાણેલી નહીં એટલે તમારી 'હા' માં 'હા' બાણું, પણ મારી ધર્મીષ્ઠા તો સંસ્કારી અને જ્ઞાનસંપન્ન છે. એણે કહેલી વાત વિચારવા જેવી તો છે જ. આજે બ્યાખ્યાનમાં ગુરુમહારાજે જે ઉપદેશ સંભળાવ્યો એમાં પણ આવી જ વાત આવી. એમાંથી સાર તારવીએ તો એ જ કે- જે કંઈ ધર્મકરણી કરે, તે સમજીને કરે. જ્ઞાનપૂર્વકની ક્રિયા જ ચયાથ ફળદાયી નિવડે છે. તેથી તો 'પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા' જેવા ટંકશાળી વચનો નોંધાવા છે. જ્યાં સમજણ નથી અને આંધળું અનુકરણ છે, ત્યાં મેરુપર્વત જેટલા ઓધા મુહપતિનું ઉદાહરણ આપાય છે ! વળી જે કંઈ

કરવાનું છે એ લોકરજન માટે નથી જ. તેમ આ ભવના પૌદ્ગલિક સુખ અર્થે પણ નથી જ. કેવળ આત્મચેત્રયને નજરમાં રાખી કરવું ઘટે છે. ધાન્યના પાક સાથે જમ ધાસનું ઉત્પાદન જોડાયેલું છે તેમ આત્મકલ્યાણ સાથે દુન્યવી સુખનો સંબંધ તો છે જ. અણ- માંગ્યા એ દોષ્યા આવે છે.

દીકરી ! એ સંતની વાત સંભળાવતો.

આ ! એક વાર વ્યાખ્યાનમાં ગુરુમહારાજે કહ્યું કે ન્યાયની કમાણીથી આત્મા પ્રતિ- ના પંથે પળે છે એટલું જ નહીં પણ અન્યનો ઉદ્ધારક પણ બની જાય છે. આ વચન ટંકશાળી છે. અખતરો કરી જોવાથી એ અંગે પ્રતીતિ થાય તેમ છે.

શ્રોતાવર્ગમાંના એક ગૃહસ્થે બીજા દિવસે ખરા પરસેવાથી મેળવેલા પાંચ રૂપિયા, વહેલી સવારે સમુદ્રતટે પહોંચી જઈ એક મચ્છીમારના હાથમાં બક્ષીસ તરીકે મૂક્યા. પોતે ત્યાંથી પાછો ફર્યો અને પોતાના એક વિશ્વાસુ નોકરને પેલો મચ્છીમાર એ રકમનો વ્યય કેવી રીતે કરે છે તેની તપાસ રાખવાની તેમજ રાતે ખજાર આપવાની આજ્ઞા કરી.

મચ્છીમારના હાથમાં દિવસના અંતે, મચ્છીનો ટોપલો વેચતાં માંડ આઠ આના આવતાં એના બદલે પાંચ રૂપિયા ભેટ મળ્યા, એટલે પ્રથમ તો એણે મચ્છી મારવાનું કામ બંધ રાખ્યું. રસ્તે ચાલતાં એને વિચાર આવ્યો કે—પેટ ભરવા માટે રોજ શા સારુ આટલા બધા જીવોને મારવા ? હજારો જ્યારે બીજા ધંધાથી પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે ત્યારે હું મારા કુટુંબના ચાર માયાનું પૂરું નહીં કરી શકું ? મારો મિત્ર વીરજી વસ્ત્ર વણીને નિરાતથી રોજ મેળવે જ છે ને ! બૈરી છોકરાંને આજે તો મીઠું મ્હોં કરાવું અને સારા વસ્ત્રો પણ પહેરાવું. પછી સલાહ કરી આ વ્યવસાયથી તો હાથ ધોઈ નાંખવા જ. બીજો કોઈ ધંધો જરૂર શોધી લેવો. જે વિચાર્યું તે એણે અમલી બનાવ્યું. પાંચમાંથી ત્રણ રૂપિયા વાપરી નાંખ્યા. ઘેર પહોંચી સર્વ વાત પત્નીને કહી. તેણીએ પણ વલુકર થવાની સલાહ આપી. બીજી સવારે શકનમાં સવા રૂપિયાને શ્રીફળ લાઇ. વીરા સાલવીને ત્યાં જવાની વાત નક્કી થઈ. કાચમને માટે જળ નાંખવાનું બંધ થયું. શેઠના ગુપ્તચરે આ સર્વ વ્યતિકર જાણી લીધો અને રાત્રે શેઠને કહ્યો.

ત્રીજે દિવસે પૂજાપાઠથી પરવારી શેઠજી સાધુ-સંતોના અખાડમાં પહોંચ્યા. તપસ્વી અને ક્રિયાપાત્ર દેખાતા એક બાવાજીને પસંદ કરી, આગળના દિને ઠગીને મેળવેલી રકમમાંથી રૂપિયા પાંચ લાવી, તેમના હાથમાં દાનરૂપે મૂક્યા. એની કેવી વ્યવસ્થા થાય છે, એ જાણવા સારુ પૂર્વવત ગોઠવણ કરી શેઠ પાછા ફર્યા. ઇશ્વર-ભજનમાં લીન રહેતાર અને પ્રાપ્ત થતાં ભોજનથી સંતોષ માનનાર બાવાજી ચાંદીના ચળકાટમાં ગોહાયા, આત્માને ભૂલી દેહની મમતામાં ખેંચાયા. લાંબ પીવાનાં ને ગાંજે ડુકવામાં અર્ધી રકમ તો ખરચી નાંખી. ‘ભિક્ષા ને શિક્ષા’ બન્નેને ભૂલી, પહોંચ્યા દારૂના પીઠા તરફ ! પોતે કાણ છે અને પોતાનું શું કર્તવ્ય હતું ? એ વાત પણ વીસરી ગયા !

પુણ્ય-પાપનો વિશ્વાસ

લેખક:—મુનિરાજશ્રી રૂચકવિજયજી મહારાજ

ધર્મ અને નીતિના રસ્તે આવવા, આવીને સ્થિર થવા અને એ જ રસ્તે ઉત્તરોત્તર આગળ વધવા, પુણ્ય અને પાપ ઉપરના વિશ્વાસને કેળવવાની જરૂર છે. જેઓ પુણ્ય અને પાપ ઉપરના વિશ્વાસને આળસનું સાધન માને છે તેઓ, ધર્મ અને નીતિના રસ્તે ચઢવાનું જ્ઞાન સેવતા હશે, પણ એમનું એ જ્ઞાન, જ્યારે એનું સ્વરૂપ ખુલ્લું થશે ત્યારે અજ્ઞાનની સીમાથી આગળ નહિ જઈ શકે. પૂણ્ય અને પાપનો વિશ્વાસ જેમને હૈયે નથી એવા માણસો જ્યારે પુણ્ય અને પાપના વિશ્વાસને આળસનું સાધન ગણાવવા બહાર પડે છે ત્યારે એ કેટલા બિચારા લાગે છે એ તો જ્ઞેનારા જ જોઈ શકે. જ્યાં સુધી પુણ્ય અને પાપ ઉપરનો વિશ્વાસ નથી ત્યાં સુધી ધર્મ અને નીતિની વાતો કરવી એ કેવળ વાગ્વિલાસ જ ગણાશે.

ધર્મ અને નીતિ કેને કહેવી? એ જો સમજમાં આવ્યું હોય, એટલું જ નહિ સમજમાં આવેલું હોયે વસી ગયું હોય, તો પુણ્ય અને પાપ ઉપરનો વિશ્વાસ આળસનું સાધન ન મનાય, પણ માણસ જ્યારે પાપના પ્રકર્ષથી પટકાય છે ત્યારે એને ભૂલી થતી અનેક પ્રકારની પીડામાંથી કાઢ કાઢ પીડા ખૂદ માણસનોય નાશ સર્જવાના કામમાં લાગી જાય છે. ખરે જ, આવા માણસોની સ્થિતિ ખૂબ જ દયાપાત્ર બની જાય છે.

પુણ્ય અને પાપ ઉપરનો વિશ્વાસ, જનસમાજને આંધળો બનાવવા નથી, પણ માણસ વસ્તુને જોઈ શકવાને જે તેજ ધરાવતો હોય, તો એના તેજને, એ દિવ્ય બનાવે છે. અતિપાપને રસ્તે નહિ જવું અને પુણ્યને માર્ગે રહેવું, એ નીતિ નથી તો શું છે? અને પાપને રસ્તે નહિ જતાં પ્રકૃષ્ટ પુણ્યના માર્ગે આગળ ધપવું, એ પણ ધર્મ નથી તો શું છે? પણ આત્માના નામથી ખાલી વાતો કરવી અને પુણ્ય-પાપ ઉપરનો વિશ્વાસ કળી જાય તેવા પ્રચાર કરવો, એ તો આત્મા હજી ઝોળખાયો નથી, એ જ પૂરવાર કરે છે. અને પુણ્ય-પાપરૂપ કર્મની જાતિના સ્વરૂપ અને સ્થિતિનો જ્યાંસુધી વિશ્વાસ પ્રગટે નહિ ત્યાંસુધી આત્મા, હાથમાંય આવે ખરે? એ તો કર્મના સ્વરૂપ અને સ્થિતિ ઉપર વિશ્વાસ કેળવાય તો જ એનાથી આત્મા અળગો કરી શકાય.

માણસ જ્યારે હિંસક બને છે ત્યારે પાપના રસ્તે જાય છે અને અહિંસક બને છે ત્યારે પુણ્યના માર્ગે જાય છે. એ સાચું છે કે અહિંસક બનનાર જ્યારે સંપૂર્ણતા રસ્તે આગે કદમ બઢાવે છે ત્યારે આત્મા જ એની અચલ વસ્તુ બને છે, પણ પાંચગા આત્મા પુણ્યની સહાય ન હોય, તો શું કરી શકવાનો? પુણ્ય જ સારી સામગ્રી મેળવી આપે છે એમાં, શક તો નથી ને? આત્માનું નામ લઈ શકાય છે, એ પુણ્યે જીભને સાજી-તાજી આપી અને રાખી છે તો જ અને મન પણ પુણ્યનું જ આપેલું છે ને? પુણ્ય અને પાપ ઉપરના વિશ્વાસને કેળવવો એ ધર્મ અને નીતિના રસ્તે ચઢવાનો પવિત્ર માર્ગ છે.

ॐ प्रभुसेवानी प्रथम ભૂમિકા
 (ગતાંક ૫૪ ૧૭૭ થી શરૂ)

(લેખક—ડૉ. જગવાનદાસ મનઃસુખલાલ મહેતા M. B. B. S.)

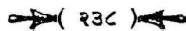
અને 'મુગ્ધ' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે તે સચક છે. મુગ્ધ એટલે શું? મુગ્ધ એટલે બાલ, બોળા, મૂઠ, મૂર્ખ, અખૂંડ. જેને પરમાર્થનું જ્ઞાન નથી તે તત્ત્વનું જ્ઞાન નથી, એવા ગતાનુગતિક ગાડરીયા પ્રવાહ જેવા અધશ્રદ્ધાળુ પ્રાકૃત લોકો તે 'મુગ્ધમુગ્ધમકરી મુગ્ધજન છે; જેને યોગદહિતો દિવ્ય બોધપ્રકાશ સાંપજ્યો નથી તે 'સેવન આદરે' ઓષદહિતા અજ્ઞાન અધકારમાં નિમગ્ન રહી જે લોકસંજ્ઞાના ઓધમાં પ્રવાહમાં તણાયા કરે છે, એવા અહિંદૃષ્ટિ ભવાભિનંદી જનો તે મુગ્ધજન છે. આ મુગ્ધજનો પ્રાયઃ લૌકિક ભાવથી આ લોકોત્તર દેવની સેવા કરે છે. શ્રી દેવચંદ્રજીએ પોકાચું છે તેમ 'જે લોકોત્તર દેવ નહું લૌકિકથી।' પણ આ લોકોત્તર દેવનું અને તેની અધ્યાત્મપ્રધાન લોકોત્તર સેવાનું સ્વરૂપ સમજતા નથી, છતાં આ પ્રભુની સેવા તો સુગમ છે અને અમે તે કરીએ છીએ એમ આત્મસંતોષ અનુભવી પોતાના મનને મનાવે છે, એ જ તેમનું મુગ્ધપણું, બોળપણું, બાલપણું છે. મુગ્ધ બાલ જેમ રમકડાથી બોળવાણ ફેસલાઈ જાય, તેમ આ મુગ્ધ બાલજીવો પણ પોતે માનેલી ઉપરછલા દેખાવવાળી સેવામાં જ પર્યાપ્ત માની ફેસલાઈ-બોળવાણ જાય છે.

પણ પ્રભુ કાંઈ એવા ભોળા નથી ને એની સેવા પણ રહેલી-સોઢલી નથી, પણ ઘણી જ દોઢલી છે; કારણ કે અવિરાધકપણું થાય નહિં ને જીવતા ‘દિલ્લુ’ કપટ નામ નહિં ત્યાંલગી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય નહિં ને તે પરમ કરુણાળુની કરુણા* ‘કપટ રહિત થઇ ફોળે નહિં. પરભાવ પ્રત્યેની પ્રીતિરૂપ વિરાધકપણું ત્રોડાય નહિં, ત્યાં આતમ અરપણા’ લગી પ્રભુ સાથે પ્રીતિરૂપ આરાધકપણું જોડાય નહિં. શ્રી દેવચંદ્રજીએ કહ્યું છે તેમ ‘પ્રીતિ અનંતી પર થકી, જે ત્રોડે તે જોડે એહ.’ શ્રી આનંદધનજીએ પણ પ્રથમ સ્તવનમાં એવા જ ભાવથી સ્પષ્ટ પ્રકાશ્યું છે કે ‘કપટ રહિત થઇ આતમ અરપણા રે, આનંદધનપદ રેહ.’ કપટ રહિત થઇ પ્રભુના ચરણે આત્માર્પણ કરવું એ જ આનંદધનપદ પામવાની રેખા છે. પણ પોતાનો આત્મા અન્યત્ર પરભાવમાં અર્પિત હોય ને કહેવું કે હું આત્માર્પણ કરું છું’ વા પ્રભુને ભણું છું, તો તે ગ્રગટ કપટ છે, આત્મવચન છે. આવું પરભાવમાં આસક્તિરૂપ કપટ ન ત્યજે ત્યાં લગી પ્રભુને ભજવાનું કે પ્રભુચરણે આત્માર્પણ કરવાનું ક્યાર્થી બને ? આ કપટરૂપ માતૃસ્થાનથી-માયાથી જેની અંતરંગ પરિજ્ઞિત અને વૃત્તિ પરભાવ-વિભાવમાં રાચી રહી છે,

* આ ઉપચરિત કથન છે. આ અંગે શ્રી દેવચંદ્રજીનું સુભાષિત છે કે—

“તુંજ કચેણા સહુ ઉપર રે, સરખી છે મહારાજ !

પણ અવિરાધક જીવને રે, કારણ સકુળો થાય...ચંદ્રાનન જિન ! ”

તે મુગ્ધજન બહિરંગ વૃત્તિથી સેવાની ગમે તેવી ચેષ્ટા કરે, તો પણ તે સાચી કાર્યસાધક વા સમ્યક્ષે કેમ અને ? શ્રી દેવચંદ્રજીનું માર્મિક રહસ્યપૂર્ણ વચન છે કે—

“દ્રવ્ય ક્રિયા સાધન વિધિ ચાચી, જે જન આગમ વાચી;
પરિણતિ વૃત્તિ વિભાવે રાચી, તિણું નવિ થાયે સાચી.”

મુગ્ધજનોનું આ મુગ્ધપણું-મૂઢપણું-અધૂરપણું અનેક પ્રકારે આવિષ્કાર પામે છે. જેમકે-આ પૂજનાદિ હું કરું છું તેથી હું ધાર્મિક ગણાઈશ, ધર્મના ચાંલલામાં કે ધર્મી જીવડામાં ખપીશ, લોકો મારી વાદ વાદ કરશે, અથવા મહારું આ મુગ્ધપણુના આવિષ્કાર પ્રકારે આ લોક સંબંધી ધન-કીર્તિ-લાભ આદિ તુચ્છ ફલની કામનાથી જે આ મેરુ સમા મહામહિમાવંત મહત્ત્વ અનુદાનનું લઘુત્વસંપાદન કરી, તેને આત્માને વિપરે પરિણમતા એવા વિષ અનુદાનમાં* ફેરવી નાંખે છે, તે જીવ હાલે પડિત કહેવાતો હોય તો પણ તે તેનું મુગ્ધપણું-મૂઢપણું-અધૂરપણું જ દાખવે છે. અથવા આ પૂજનાદિનું મને દિવ્ય ભોગાદિ ફળ મળે, એમ પરલોક સંબંધી ફલ-કામનાવડે કરીને જે તે જ કારણથી આત્માને ગરરૂપે (slow poison) પરિણમતું એવું ગર અનુદાન આદરે છે, તે પણ જીવનું તેનું જ મુગ્ધપણું સ્પષ્ટ છે. અથવા તત્ત્વસમજણ વગર જે મુગ્ધચિત્ત જન, સંમૂર્ધિમની જેમ, યત્નવત્ ક્રિયાવડપણું-અનુપયોગ-પણું કયું ન કર્યા બરાબર એવું અનુદાન કરે છે, તે તો તેનું પ્રગટ મુગ્ધપણું પ્રકાશે છે. અને આમ મુગ્ધ જીવ હલાહલ વિષ જેવા આત્મધાતક વિષ અને ગર એ બન્ને પ્રકારના વિક્ષિપ્ત અનુદાનને આદરે છે, અથવા તો કયું ન કર્યા બરાબર એવા અક્રિયા-રૂપ અનુદાનને આદરે છે; પણ આત્માને અમૃતરૂપે પરિણમતા એવા સત્ક્રિયા-રૂપ-અમૃત ક્રિયા-રૂપ અમૃત અનુદાનનું+ કે તેના પ્રશસ્ત હેતુરૂપ તદ્દથેતુ અનુદાનનું તો તેને

* “લઙ્ઘ્યાદિનિમિત્તં માતૃસ્થાનતઃ સમ્યક્કરણેઽપિ ।

શુભમાવાનુપપત્તિરિતિ, ન તસ્ય સમ્યક્કરણત્વાસિદ્ધેઃ ॥ ૬૮૫ાદિ. ”

—શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત લલિતવિસ્તરા.

* “વિષં લઙ્ઘ્યાદ્યપેક્ષાતઃ હૃદં સચ્ચિત્તમારણાત્ ।

મહતોઽલ્પાર્થનાજ્ઞેયં લઘુત્વાપાદનાત્તથા ॥

દિવ્યભોગામિલાષેણ ગરમાહુર્મનીષિણઃ ।

પ્રતદ્વિહિતનીત્યેવ કાલાન્તરનિપાતનાત્ ॥

અનાભોગવતશ્ચેતદનનુદાનમુચ્યતે ।

સંપ્રમુગ્ધં મનોઽસ્યેતિ તતશ્ચેતદ્યથોદિતમ્ ॥

—શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત યોગબિન્દુ.

+ પતદ્રાગાદિદં હેતુઃ શ્રેષ્ઠો યોગવિદો વિદુઃ ।

સદનુદાનમાવસ્ય શુભમાવાંશયોગતઃ ॥

જિનોદિતમિતિ ત્વાહુર્ભવિસારમદઃ પુનઃ ।

સંવેગગર્ભમત્યન્તમમૃતં મુનિપુન્જવાઃ ॥—શ્રી યોગબિન્દુ.

જાન જ નથી હોતું; અને કવચિત્ હોય તો પણ જનમનરંજનાથે* મલિન અંતરાત્માથી ધર્મક્રિયા કરવાવડે લોકપ્રિયતા* પ્રિરાજનારા આ ભવાભિનંદી મુગ્ધજનો લેકેષણથી પોતાની વાહવાહના નગારાં વગડાવવા આદિરૂપ માનાર્થના એટલા બધા ભૂખ્યા હોય છે, કે અમૃતક્રિયારૂપ અમૃતાનુશાનની અત્ર-તત્રથી શીખેલી શાબ્દિક વાતો ‘માત્ર શબ્દની માંજી’ કરવા છતાં, તેઓ તે શુદ્ધ આત્માર્થરૂપ દ્રવ્ય આધ્યાત્મિક સન્માગે* ભાગ્યે જ સંચરતા હોય છે, એ જ તેઓના મુગ્ધપણની પરાકાષ્ટા બતાવે છે.

આત્મ સાર્થે ધર્મ જ્યાં, ત્યાં જનનું શું કામ ?

જનમનરંજન ધર્મનું, મૂલ ન એક બદામ.—શ્રી ચિદાનંદજી.

ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારે બંધિત થતું આ મુગ્ધપણું સમાજમાં ત્રિપુલપણે પ્રવર્તતું દેખી શ્રી આનંદધનજીનો અત્રે આ ખેદહિંગાર નિકળી પડ્યો છે કે ‘મુગ્ધ સુગમ કરી સેવન આદરે.’ અરતુ ! મુગ્ધજનો બલે ગમે તેમ માનતા હોય, પણ ‘સેવન અગમ અનુપ’ વારતલિક રીતે આ સેવાનું સ્વરૂપ વિચારીએ તો ‘સેવન અગમ અનુપ’ આ સેવન અગમ અને અનુપમ છે. તરવારની ધાર પર રિથિત કરવી સોહલી છે. પણ જિનભગવાનની ચરણસેવા દોહલી છે; તરવારની ધાર પર બાજીમરો નાચતા દેખાય છે, પણ આ ચરણસેવાની ધારા પર દેવો પણ રહી શકતા નથી. અને તેવા પ્રકારે સ્વયં શ્રી આનંદધનજીએ ચૌદમા સ્તવનમાં કહ્યું છે.

“ધાર તરવારની સોહલી દોહલી, ચૌદમા જિનતણી ચરણસેવા;

ધાર પર નાચતા દેખ બાજીમરો, સેવના ધાર પર રહે ન દેવા.”

દ્રવ્યથી અને ભાવથી આ ચરણસેવાનું કેવું દુર્ગમપણું છે, તે તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ વિચારવાથી પણ સમજી શકાશે. પ્રભુના સ્વરૂપાચરણ ચરણના સ્મરણપૂર્વક તેમના ચરણ-કમળ પ્રત્યે વંદન, પૂજન, નંમન, ગુણસ્તવન એ આદિ દ્રવ્ય ચરણસેવા છે. દ્રવ્ય-ભાવસેવા પ્રભુ સાથે અબેદ થવાની ઈચ્છા, ‘આનંદધનરસરૂપ’ થવાની ભાવના, પરભાવમાં નિષ્કામપણું, વિભાવ છાંડી સ્વભાવમાં વર્તવું, આશ્રવ ત્વજી સંવર ભાવ ભાજવો, આત્મામાં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ તથારૂપ આત્મગુણ-ભાવનું પરિણમવું—પ્રગટપણું થવું, અર્થાત્ પ્રભુના સ્વરૂપધ્યાનના આલંબને આત્માનું સ્વરૂપા-ચરણની શ્રેણીએ ચઢતા જવું, યાવત યથાખ્યાત ચારિત્રરૂપ પરિપૂર્ણ સ્વરૂપાચરણને પામવું તે સર્વ ભાવ ચરણસેવા છે. અત્રે દ્રવ્ય સેવાનો પ્રત્યેક પ્રકાર પણ ભાવ પર આરોહવા માટે જ છે, ને તેમ થાય તો જ ભાવજનન યોગ્ય તે ‘દ્રવ્ય’ એ વ્યાખ્યાનુસાર તેનું સંકળપણું છે; નહિં તો ભાવનું કામ-ઠેકાણું ન હોય તો ‘અનુપયોગો દ્રવ્ય’ અનુપયોગ તે દ્રવ્ય એ બીજી વ્યાખ્યાનુસાર તેનું પરમાર્થ નિષ્કળપણું છે. એટલે જ ભાવના અનુસંધાન-વાળી દ્રવ્ય સેવાને પણ જ્ઞાનીઓએ પ્રશંસી છે.

* લોકારાધનદેતોર્યા મલિનેનાન્તરાત્મના ।

ક્રિયતે સત્ક્રિયા સાત્ર લોકપંક્તિરુદાહતા ॥—શ્રી યોગમિન્દુ.

અંક ૧૧ મે]

પ્રભુસેવાની પ્રથમ શ્રુતિકા.

[૨૪૧]

“દ્રવ્ય સેવ વંદન નમનાદિક, અર્ચન વળી ગુણધામોલ્લ;
ભાવ અભેદ થવાની ઇલા, પરભાવે નિઃકામોલ્લ.”

“શ્રી ચંદ્રપ્રભx જિન પદ સેવા હેવાયે જે હુણિયાલ્લ;
આતમ અનુભવ ગુણથી મળિયા તે ભવભયથી ટળિયાલ્લ.”

“દ્રવ્યથી પૂજા રે કારણ ભાવનું રે, ભાવ પ્રશસ્ત ને શુદ્ધ;
પરમ ઇષ્ટ વાદ્દહા ત્રિભુવનધણી રે, વાસુપૂજ્ય સ્વયંભુદ્ધ.”—શ્રી દેવચંદ્રલ્લ.

આવી આ સેવા અગમ છે એટલું જ નહિ, પણ અનુપમ છે, અર્થાત્ એવું કાષ્ઠ ઉપમાન નથી કે જેની તેને ઉપમા આપી શકાય; કારણ કે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ અનુપમ છે ને તેની જે ચરણસેવા કરે છે, તે પણ તેવા જ અનુપમ આતમ-‘દેહો કદાચિત્ સ્વરૂપને પામે છે, એટલે તે સેવા પણ અનુપમ છે. પરમ તત્ત્વદષ્ટા સેવક યાચના’ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રલ્લનું ટંકાટીણું વચનામૃત છે કે—“જિનપદ નિજ પદ એકતા, ભેદભાવ નહિ કોઈ; લક્ષ થવાને તેહનો, કલ્પા શાસ્ત્ર સુખદાયી.” મહાસુનિશ્રી દેવચંદ્રલ્લએ પણ ભાષ્યું છે કે “જિનવર પૂજા રે તે નિજ પૂજના” સિંહને દેખીને જેમ અજકુલગત સિંહશિશુને નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે તેમ જિનસ્વરૂપના દર્શને મુમુક્ષુ ભક્ત આત્માને ‘દર્પણ જિમ અવિકાર’ પ્રભુના રૂપ દર્પણમાં નિજ સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. દીપકને* ઉપાસી વાટ જેમ દીવો જાને છે, તેમ આ આનંદધનરસરૂપ પરમાત્માના ચરણની ઉપાસનાથી આત્મા પણ સ્વરૂપાચરણની શ્રેણીએ ચઢી તેઓ જ આનંદધનરસરૂપ પરમાત્મા થાય છે. એટલે જ અત્રે છેવટે સ્તવનકર્તા મહર્ષિ શ્રી આનંદધનલ્લ પ્રાર્થે છે કે—હે આનંદધનરસરૂપ પ્રભુ! આ આનંદધનનો આત્મા આપના આનંદધન સ્વરૂપમાં એક રસ એવો આનંદધનરસરૂપ થઈ જાઓ! આ સેવક આનંદધનની આ યાચના કદાચિત્ સફળ કરજો!

“દેહો કદાચિત્ સેવક યાચના, આનંદધનરસરૂપ.”

॥ इति सविवरण श्रीसंभवजिनस्तवनम् ॥

x વિશેષ માટે જુઓ શ્રી દેવચંદ્રલ્લકૃત ચંદ્રપ્રભ જિન સ્તવન. અત્રે પ્રભુભક્તિમાં સત્તે નયની અપવાદ-ઉત્સર્ગથી ચમત્કારિક ઘટના કરી, મહાત્મા શ્રી દેવચંદ્રલ્લએ પરમાત્માના ભક્તિ અવલંબને આત્મા ભાવસેવાની અધ્યાત્મ યુગ્મશ્રેણીએ ઠેવી રીતે આરોહે છે, તે અનુપમ લાક્ષણિક શૈલીમાં વર્ણનો પોતાના પ્રજ્ઞાતિશયનો પરિચય આપ્યો છે.

* જિન ઉપાસી જિન જ્ઞાય જીવો, દીપ ઉપાસી વાટ જ્યું દીવો;

જિન સહજાતમસ્વરૂપી એવા, ભગવાન્ દાસના શરણુ સુદેવા.

જય જિન દેવા! જય જિન દેવા!

—શ્રી પ્રજ્ઞાવખોધમેક્ષમાળા.

શું એ હાર ટોડલો ગળી ગયો ?

લેખક: (૯)

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૭૦ થી શરૂ)

સતી દમયંતીના સત્યની અગ્નિ પરીક્ષા

લેખક:—શ્રી મગનલાલ માતીચંદ શાહ, સાહિત્યક્રેમી—સુરેન્દ્રનગર.

રાજમાતા—વાહ ! વાહ ! વિષ્ર સુદેવજી ! તમારા જેવા સાચા બાહુઓ જ બાહુઓ ધર્મને જાણે છે, આવા સુપાત્ર બાહુઓ જે પ્રદેશમાં વસતા હશે તે પ્રદેશને ધન્ય છે. “ કુલ ઇકાતેર તારણુદાર ” ની ઉપમા આવા પવિત્ર બાહુઓને જ લાગુ પડે છે.

ધંદુમતી—માતાજી ! કુલ ઇકાતેર એનો શબ્દાર્થ સમજતો નથી.

સુનંદા—માતાજી ! આવા દૃષ્ટિ દરવખત અપાય છે જેથી તેના બરાબર અર્થ જાણવાની જરૂર રહે છે. અર્થ વિનાનું પોપટિયું જાન શું કામનું ?

દમયંતી—વહાલી બહેનો ! અમારા રાજગુરુ વિષ્ર સુદેવજી જ આનો બહુ સારો અર્થ સમજાવશે એમ ધારું છું, કેમકે તેઓ વેદાંતના સારો અભ્યાસી છે.

રાજમાતા—બેટા ! હું પણ એવી જ આશા રાખું છું.

સુદેવ—માતાજી ! “ કુલ ઇકાતેર તારણુદાર ” આ શબ્દ કાંઈક અર્થસૂચક તો છે જ પરંતુ એ ઇકાતેરની સંખ્યા શોધી કાઢવી કઠણ છે. સામાન્ય અર્થ તો એ થાય કે પોતાના ઇકાતેર પેઢીના (વંશના) પૂર્વજોને તારે, એટલે સદ્ગતિએ પહોંચાડે. સુપાત્ર પુત્ર પોતાનાં નિંદ્ય, નૈમિત્તિક અને કામ્ય કર્મથી ઇકાતેર પેઢીના પૂર્વજોનાં મુખનું કારણ હોય, આવો અર્થ છે.

રાજમાતા—મહારાજ ! ઇકાતેરની સંખ્યા કાંઈક વિશેષ અર્થસૂચક હોવી જોઈએ. તેમજ આ સંખ્યા પણ કાંઈક વિશેષપણું બતાવવા માટે વપરાતી હોય તેમ લાગે છે. આમાં કાંઈક અસાધારણ ભાવ બતાવવાનો હેતુ લાગે છે.

સુદેવ—માતાજી, જે અસાધારણ ભાવ બતાવવાનો વિચાર કરીએ તો આ સંખ્યા ધણી મોટી થાય છે જે સમજવી કઠણ છે, જેને માટે શાસ્ત્રનું દોહન કરવું પડશે.

ધંદુમતી—મહારાજ ! આ સંખ્યા જાણવાની અમને ધણી મુશ્કેલી છે.

સુનંદા—શાસ્ત્રના ઊંઘાણમાંથી કાંઈ નવીન તાત્પર્ય નીકળતું હોય તો તે કાઢી સમજવું જોઈએ.

દમયંતી—બહેનો ! વિષ્ર સુદેવજી ક્રોધ નવીન ગચ્છતરી બતાવશે એમ ધારું છું.

રાજમાતા—મહારાજ ! તમારી વાતચીતમાં અમને ધણો આનંદ આવે છે, અને જાણવાનું પણ મળે છે, તો ખુશીથી એ વિષયને પૂર્ણ કરશો. જો કે હવે વધારે વિલંબની અહીં જરૂર નથી. મુકરર સમયે પ્રભુ પોતાની દેશના શરૂ કરશે એટલે સૌએ તે સમયે ત્યાં પહોંચવું જ જોઈએ. બાકી સુઆહુતો રવાનગી થઈ વાગે તેટલો સમય સત્સંગનો મળશે.

અંક ૧૧ મો]

શું એ હાર ટોક્ષો ગણી ગયો ?

૨૪૩

સુદેવ—જેવી આરા, માતાજી ! હવે હું ઇકાતેરનો શાંતિય અર્થ કહું છું. આપણું એક વર્ષ એટલે ૩૬૦ રાત્રિ દિવસ, એ દેવલોકના એક રાત્રિ દિવસ બરાબર છે. એટલે આપણા ૩૬૦ વર્ષ એ દેવલોકના એક વર્ષ બરાબર છે. આવા ૪૩૨૦૦૦૦ વર્ષની એક ચોકડી ગણાય છે, આવી ૧૦૦૦ ચોકડી એટલે ૪૩૨૦૦૦૦૦૦ ચાર અજબ બત્રીશ કોડ વર્ષનો જ્ઞાનોનો એક દિવસ ગણાય છે. જ્ઞાનોના આ એક દિવસ જેટલા સમયમાં ૧૪ મનુષ્યો રાજ્ય કરે છે, એટલે એક મનુષ્ય રાજ્યનો સમય ૧૦૦૦ ચોકડી÷૧૪=૭૧ ૬/૧૪ ચોકડી જેટલો ગણાય. મતલબ કે ઇકાતેર ચોકડીનાં વર્ષ ૪૦૬૭૨૦૦૦૦ થયાં તેમાં ૬/૧૪ ચોકડીનાં વર્ષ ૧૫૫૧૪૨૮-૬ માસ ૨૫ દિવસ ઉમેરીએ તો ૪૦૮૫૭૧૪૨૮ વર્ષ ૬ માસ ૨૫ દિવસ થાય. એટલે આ વર્ષો જેટલા કાળના પૂર્વજોને તારે. આવો અર્થ આની કંઈથી નીકળે. ઇકાતેરની સંખ્યામાં આટલો લાંબો કાળ સમાયેલો છે. આ કાળની કંઈપણ એકદમ આવી શકતી નથી, પરંતુ ૭૧ ની સંખ્યા આ રીતે નીકળી શકે છે. ઉપરાંત આમાં ધણું ધણું બચવા જેવું છે. જ્ઞાનોની રાત્રિ, તેમાં થતો આત્મનિતિક પ્રલય, અને તે પ્રલયનો કાળ. તેમજ દરેક મનુષ્ય કાળની વચ્ચે રહેતો સંધ્યાકાળ, હાલ ચાલતો મનવંતર અને પસાર થયેલ સંધ્યાકાળ તથા ચોકડીઓ વગેરે ગણતરી કરતાં બહુ સમય બેઠએ.

ઈંદુમતી—મહારાજ ! તમે બહુ ઊંડી ગણતરી શોધી કાઢી.

સુનંદા—માતાજી ! ચોકડી શબ્દ સાંભળતાં મને એક સૂત્ર યાદ આવે છે કે જે વારંવાર દર્શનમાં આપાય છે, તેનો પણ કોઈ આવો જ હેતુ હોવો બેઠએ.

“ચૈદ ચોકડી રાજ મળે પણ તૃણાનો નહીં પાર”

રાજમાતા—બેટા ! આ વાક્ય તૃણાનું પ્રાગ્લય બતાવે છે, તૃણાના પુરમાં તણાયેલા જીવને ઉદ્દેશીને આ કહેવત કહેવાય છે.

આમાં વપરાયેલો ચોકડી શબ્દ એ પણ કાળનું આ મહદ્ કાળનું જ પ્રમાણ બતાવે છે. એક ચોકડીમાં કેટલો કાળ સમાય છે, તે વિષ્ર સુદેવજીએ આપણને બતાવ્યું. તે પ્રમાણે ૧૪ ચોકડી જેટલો કાળ ગણીએ તો ૬૦૪૮૦૦૦૦ વર્ષ થાય. મતલબ કે આટલા લાંબા કાળનું રાજસુખ મળે તો પણ જીવ તૃણાર્થી મુક્ત થતો નથી. જ્ઞાનોએ તૃણાનું આનું જોર બતાવે છે.

રાજમાતા—મહારાજ ! ચોડી જ્ઞાનવાર્તા આગળ ચલાવો. હજી ધંટ વાગ્યો નથી.

સુદેવ—જેવી આરા માતાજી ! જ્ઞાનજીને કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનનું એ ત્રિવિધ આરાધન કરવાનું હોય છે. સાચો જ્ઞાનજી આ ત્રણ અંગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજે તો તેને કોઈ કર્મ સાથે વિરોધ આવતો નથી અને પોતાનું શ્રેય કરી શકે છે. નિત્ય, નૈમિત્તિક અને કામ્ય એવા ત્રણ પ્રકારનાં કર્મો અહિંસક ભાવે જ કરવા બેઠએ. જ્યાં હિંસા છે ત્યાં કર્મ નથી. અહિંસાનું જ્યાં જેટલું પાલન તેટલો જ કર્મલાભ ગણાય, એટલે તેટલાં જ કર્મ શુદ્ધ ગણાય. વાકાનાં કર્મો પાપખંધનું કારણ છે. જીવને આ કર્મો વાસનાના બળથી

કરવાની કૃતિ થાય છે. આ વાસના અનાદિકાળથી જીવને વળગેલી છે, તેથી તે કર્મ કરાવે જ નય છે. વાસના અનાદિ છે તેમ કર્મ પણ અનાદિ છે. અનાદિ વાસનાથી કર્મ કરતો કરતો જીવ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મને આત્માની સાથે જોડી દે છે. અને દરેક જન્મે તેમાં ક્ષયશુદ્ધિ થવા જ કરે છે. અને કેટલોક શેષ ભાગ બાકી રહે છે, જે શેષ ભાગ બાકી રહ્યો તે જ જન્મ મરણનું કારણ છે. આ કર્મના નિયમથી આ વિશ્વનો પ્રવાહ ચાલતો રહ્યો છે. જીવ આ કર્મના પ્રવાહના ત્રણ દોરમાં બંધાયેલો છે. તેને સંચિત, પ્રારબ્ધ ને ક્રિયમાણ કર્મ કહે છે. હાલ જીવ સુખ દુઃખાદિ ભોગવે છે, તે પોતાનાં સંચિત કર્મનું ફળ છે. આખા જીવન દરમિયાન ભોગવવાના કર્મને પ્રારબ્ધ કહે છે. પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવતાં ભોગવતાં વાસના બળે બીજાં જે જે કર્મ કરાય છે તેને ક્રિયમાણ કર્મ કહે છે. પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવ્યા સિવાય છૂટતા નથી, એટલે જ કહેવાય છે કે “પ્રારબ્ધકર્મણાં મોગાદ્ એવ ક્ષયઃ”

બીજો વિષય ઉપાસનાનો છે. આ ઉપાસના સામાન્ય અને વિશેષ રૂપે થઈ શકે છે, ચિત્તને શાંતિ મળે અને સુખનો અનુભવ થાય એ ઉપાસનાનો હેતુ છે. શાશ્વત સુખ પામવા માટેની પ્રવૃત્તિ તે ઉપાસના છે. જે માણસ જેમાં સુખ માને તે પ્રમાણે તેની તે ઉપાસના કરે, તે સામાન્ય ઉપાસના છે, અને તે ઉપાસનાને અંગે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ જાણીને વત, જપ, તપ અને તીર્થને સેવે તે વિશેષ ઉપાસના કહેવાય. સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરવું એ આ ઉપાસનાનું કારણ છે. અને તેને અંગે કાષ્ઠ ઈશ્વરને કર્તા માની તેની ભક્તિ કરે, કાષ્ઠ આત્માને જ્ઞાનરૂપ માની તેના અનુભવ કરે એમ જોને જે ઠીક લાગે તેમ ઉપાસના કરે.

ત્રીજો વિષય જ્ઞાનનો છે. સર્વજ્ઞાનમાં બ્રહ્મજ્ઞાનની એટલે આત્મજ્ઞાનની વિશેષતા છે. એટલે જ “બ્રહ્મજ્ઞાનં વિશિષ્ટયતે” કહેવાય છે. આ સ્વરૂપ યથાવિધિ સમજવા જેવું છે, જે જ્ઞાન આત્માને નિર્મળ કરે છે અને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. એટલે સ્વરૂપદર્શન કરાવે છે. મુમુક્ષુ જીવો આ વિધિને સમજવા માટે જ્ઞાનને અને વેદને એકતાર બનાવે છે. જ્ઞાન જેમ અનંત છે તેમ વેદ પણ અનંત છે. જ્ઞાનધન પરમાત્મા સંયમી પુરુષોને પ્રત્યક્ષ હોય છે, અને તે પરમાત્માનો વેદમય સ્વર સંયમી પુરુષ નિત્ય શ્રવણ કરે છે, તે સ્વરો રહસ્યવાળા કેવળ જ્ઞાનથી પૂર્ણ હોય છે, તેથી સંયમી પુરુષ જે વિચાર દર્શાવે છે તે વેદમય જ હોય છે.

રાજમાતા—મહારાજ ! આજે આપણે એક એવા જ આત્મસ્વરૂપની ઉત્કૃષ્ટતાએ પહોંચેલા કે જેણે જ્ઞાન અને કર્મને (વેદમય સ્વરને) એકતાર બનાવેલા છે એવા પરમ સંયમી પુરુષના વિચારો શ્રવણ કરશું.

ઇંદુમતી—મહારાજ ! કર્મ ઉપાસના ને જ્ઞાનનું સ્વરૂપ તમે સારી રીતે બતાવ્યું, વેદનું સાચું સ્વરૂપ તમે સમજાવ્યો છો એમ જણાય છે.

દમયંતી—વિપ્ર સુદેવજી ! જીવને જાણવા યોગ્ય વસ્તુ પ્રથમ દૃષ્ટિએ કર્મનું સ્વરૂપ છે, અને તે કર્મનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન કે વાસના છે. આ વાસનાનો ક્ષય તે જ મોક્ષ છે. જે

અંક ૧૧ મો]

શું એ હાર ટોડલો ગળી ગયો ?

૨૪૫

વાસનાથી કર્મ કરાય છે તે વાસના જો શુદ્ધ હોય તો કર્મ ઉપાસના ને જ્ઞાન એ ત્રણેમાં શુદ્ધિ પ્રવર્તે છે. અને એ ત્રણેની આત્મનિક શુદ્ધિ તે જ મોક્ષ જેથી વાસનાની શુદ્ધિ માટે અંતઃકરણને પવિત્ર કરવું જોઈએ. તે માટે નિર્મળ ચારિત્ર, સંયમ, તપ, સદાચાર, સત્સંગ, સમભાવ અને પૂજ્યપણે અહિંસાને સેવવા પડે કે જેથી ઉપાદાનની શુદ્ધિએ નિમિત્તની શુદ્ધિ મળતાં જીવ પરમપદને પામે.

રાજમાતા—શાણા સુદેવજી ! બ્રાહ્મણ ધર્મમાં વાસનાને અંગે થતાં યજ્ઞદિ કાર્યમાં પશુહિંસા થાય છે તે જ અયોગ્ય છે, આ ધર્મક્રિયા નથી. ધર્મક્રિયામાં અધર્મનો ભાવ કોઈ પણ કાળે ન જ હોય. કોઈ પણ ધર્મક્રિયામાં કોઈ પણ જીવને બૂખ-દુઃખ, અંધન, હેન-તાડન કરવાનું હોતું નથી. બૂત-દયાનો સાચો યજ્ઞ જ બ્રાહ્મણોને કરવાનો હોય છે. તે જ તમે કર્મ અને ઉપાસનામાં બતાવ્યું, બૂતદયાના પાલકો જ બ્રહ્મના ઉપાસક કહેવાય અને તે ઉપાસકો જ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. કર્મની વિશુદ્ધિ તે જ બ્રહ્મજ્ઞાન છે, કોઈ અશુભ કર્મ કે અશુભ ઉપાસનાથી બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ નથી. જેને જ્ઞાનમય પરમાત્મા નિરંતર પ્રત્યક્ષ છે એવા બ્રાહ્મણો કોઈ દિવસ ધર્મ વિરુદ્ધ આચરણ કરતા જ નથી. તેની વાસના ધણી વિશુદ્ધ જ હોય છે. અહિંસા એ જ સાચો ધર્મ છે અને એ જ સદૈવ શાશ્વત છે. સંત-પુરુષોની વાણી અહિંસાથી ભરપૂર હોય છે. તેના વિચાર, આચાર અને અંતઃકરણના સર્વ પ્રદેશોમાં અહિંસા ભરેલી જ હોય છે. અહિંસાના પાલક જ પરિણામે ઇશ્વરપદને પામે છે. તમે વેદનો સાચો મર્મ અને અહિંસાનું સ્વરૂપ જણ્યું છે, તમારા સત્સંગથી અમને એક ઉદાર તરવરિત શુદ્ધ બ્રાહ્મણની પ્રતીતિ થાય છે, આવા બ્રાહ્મણો બ્રાહ્મણ કુળને શોભાવે છે.

સુદેવ—માતાજી ! તમે મને આજે એક સાચો બ્રાહ્મણ બતાવ્યો. મારા માતાપિતાએ મને જન્મ આપી ઉપવિત સંસ્કારી દિજી બતાવ્યો હતો, પરંતુ આપે મને આજે એક એવી સાત્ત્વિક ઉપવિત્ પહેરાવી છે કે-જે હું યાવજીવન બુદ્ધિશ નહિ. મારું સદ્ભાગ્ય છે કે-હું અહીં આવી ચઢ્યો, અને જગદંબા દમયંતીનો મેળાપ થયો. તેમજ મારી લાંબા વખતની મહેનત બર આવી. અને આપના જેવા પરમ ગીતાર્થ માતાજીનાં દર્શન થયાં. આપની અનુપમ રાજધાની ને રાજસુખ જોયાં, તેની સાથે થોડા જ વખતમાં ત્રણ લોકને પાવન કરનાર પ્રગટ પુરુષોત્તમને નીરખી હું ખરેખર ભાગ્યશાળી થઈશ.

દમયંતી—મહારાજ ! તમારા જેવા સુશીલ અને સંસ્કારી આત્માએ વિરજ જ હોય છે. મારા માતાપિતાએ તમારી દાક્ષિણ્યતા જોઈને જ આવું કપરું કામ તમને સોંપ્યું છે, જેથી મને જહુ આશ્વાસન મળ્યું છે. બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણો જગતને શોભાવે છે.

રાજમાતા—મહાનુભાવ, વિપ્ર ! સાચા વેદાંતી અને જ્ઞેનમાં બહુ થોડો જ ફેર હોય છે. બંનેનું અંતિમ સાધ્ય એક છે. સાધનામાં તફાવત છે. સાધક નિર્દોષ સાધનાને સાધી અંતિમ ધ્યેયને પહોંચી શકે છે.

દમયંતી—માસીઆ ! આપણે જ્ઞાનચર્યામાં બહુ ઊંડા ઉતરી ગયા, પ્રભુનાં દર્શનનો સમય થઈ ગયો છે, વાજીત્રો વાગે છે, સૌ તૈયાર થઈ ગયું છે માટે જલદી ચાલતા

ચઇએ. કોઇ સદ્ભાગ્યે જ આ યોગ મળ્યો છે તે બીજા બ્યવસાયમાં રહી ન જાય એ જ જોવાનું છે.

રાજમાતા—ખેટા! પ્રભુનાં દર્શનની અભિલાષા અમે લાંબા વખત થયાં સેવતા હતા. તે આજે ફળીશ્રુત થશે. બહુ જ લાંબે સમયે પ્રભુએ આ નગરી પાવન કરી છે. પ્રભુની દેશના સંભાળ્યા ધણી કાળ વીતી ગયો, અને જીવ અધારામાં અટવાઇ રહ્યો. સુખ દુઃખના અનેક સ્વપ્નાં જીવે અનુભવ્યા. રાજસુખ અને બીજાં સુખો આ જીવે ધણી ભોગવ્યા એટલે અહીં અલ્પ પણ પ્રમાદ હોય જ નહિ. ભાઇનો શંખનાદ વાગશે કે તુરંત જ અહીંથી ચાલતા ચઢશું પરંતુ ખેટા! પ્રભુનું આવાગમન મને કોઇ ઊંડા આનંદમાં લઇ જતું હોય એવો કોઇ અવજુનીય આભાસ થાય છે.

દમયંતી—માસીયા! પ્રભુનું આવાગમન એ કોઇ આપણા ઉદ્ધારનું કારણ હોવું જોઇએ.

રાજમાતા—ખેટા! આમાં અદૃશ્ય કલ્યાણનો કયો હેતુ સમાયેલો છે, તે જ્ઞાતી જાણે, મારું હૃદય હાલ શું કામ કરે છે તે હું જાણતી નથી. અનેક તક અને અનેક આગાહી થઇ આવે છે, આ આત્મામાં કોઇ નવીન હુલ્લાસ પ્રગટતો હોય તેમ જણાય છે, પ્રભુનાં દર્શન પહેલાં મને આ અવજુનીય આનંદ શેનો થતો હશે? તેની મને ખબર પડતી નથી. જીવ આજે કોઇક જૂઠા જ ક્ષેત્રમાં વસતો હોય તેવું લાગે છે.

દમયંતી—પૂજ્ય માસીયા! એ આનંદ જ્ઞાનની કોઇ અજોચર શ્રમિકામથી પ્રગટતો હશે. આપનું પવિત્ર હૃદય પ્રભુ સન્મુખ જતાં જ કોઇ નવું સ્વરૂપ ધારણ કરશે. અને અપ્રગટ શ્રમિકા નિમિત્તના જાણે સ્વરૂપ સન્મુખ આવીને ખડી થશે. નિર્મોહી અને નિર્લેપ જીવનને કોઇ શુભ નિમિત્ત મળતાં જ સાધ્ય તરફ વળતાં વાર લાગતી નથી. ઉપાદાન તૈયાર હોય છે, આત્મિક વિશુદ્ધિ ચારે તરફ પ્રસરી ગઇ હોય છે તેવા સમયે સંતદર્શન અને શાસ્ત્રશ્રવણ જીવનને ફેરવી નાખે છે એવા ધણી દાખલા શાસ્ત્રમાંથી મળી આવે છે.

ઇંદુમતી—વહાલી બેન! પ્રભુનાં દર્શનથી જીવન કેવી રીતે ફરી જતું હશે?

સુનંદા—બહેન! પ્રભુદર્શનનો મહિમા આપણે કેમ જાણી શકીએ?

દમયંતી—વહાલી બહેનો! એ મહિમા અનુભવે જ જાણી શકાય. એ મહિમા એટલો મહાન છે કે તેવું વર્ણન થઈ શકે નહિ. પ્રભુનાં દર્શનથી ધણી જીવો પરિતપ્તસારી બને છે, ધણીને સમક્ષિતની પ્રાપ્તિ થાય છે, ધણી જીવો વ્રત પ્રત્યાખ્યાન આદરે છે, કોઈ કોઇ જીવો કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનની પણ પ્રાપ્તિ કરે છે, એમ અનેક જીવો પ્રભુનાં દર્શનથી ને શાસ્ત્રશ્રવણથી લાભ મેળવી શકે છે.

આમ વાતચીત ચાલે છે ત્યાં રાજ સુગાહનો જયઘોષ-ખંટ સંભળાયો એટલે રાજમાતા, દમયંતી, ઇંદુમતી, સુનંદા અને રાજની રાણીઓ અને બીજો સઘનો પરિવાર ચોગ્ય વાહનમાં આરૂઢ થયા. વિપ્ર સુદેવ પણ પોતાને મળેલા વાહનમાં સહર્ષ બેસી ગયા. આમ સૌએ માલતીવન ઉદ્ધાન તરફ પ્રયાણ કર્યું.

(સંખ્યા ૦૩. વલ્લભદાસ નેણસીભાઈ-ભારતી.)

દેહાદિથી ભિન્ન (દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ, નોકર્મથી ભિન્ન) સ્વપરપ્રકાશક રૂપ પરદ્રવ્યોને અને પોતાને સળંગ જાણનારો જે આત્મા, તેને શુભાશુભ ઉદયજનિત વિકલ્પ. પાંચ ઇન્દ્રિયોને મનથી છૂટી પાડી જે જાણનારો પોતે છે તેનું વારંવાર અનુસંધાન કરવું. જોર કરીને પુરુષાર્થ કરીને તે દ્રષ્ટિ સાધ્ય કરવી, તે જ ભેદ જ્ઞાન પરમાર્થ સમ્યક્ત્વ થવાનું કારણ છે. આત્મા પાંચ ઇન્દ્રિયો ને મનને પણ જાણનારો છે; એ જાણનારને તેથી ભિન્ન પાડી પકડવો, તે દ્રષ્ટિ સાધ્ય કરવી તે જ વખતે એક સમય માત્રમાં આત્મદર્શન-સમ્યગ્-દર્શન થાય છે.

“દેહ ન જાણુ તેહને, જાણુ ન ઇન્દ્રિય પ્રાણુ”

એટલે કે-દેહ કે પાંચ ઇન્દ્રિય કે પ્રાણ કહેતાં મનથી આત્મા પકડાતો નથી, જાણનારો નથી. તેનાથી ભિન્ન પડે તો જ આત્મા જાણાય. પ્રથમ મનનું અવલંબન આવે છે, પણ ન્યારે આત્માનો અનુભવ કરે છે, પ્રતીત કરે છે, તે સમયે મનનું અવલંબન છૂટી જાય છે. મન મનાતીત થઈ જાય છે. તે જ વખતે આત્મા અનુભવાય છે. આત્માનું અસ્તિત્વ સારે જ માન્યું ગણાય. આત્મા છે એમ આપણે બોલીએ છીએ, માનીએ છીએ પણ આત્મા છે તેને જાણ્યા વગર આત્માનું અસ્તિત્વ માન્યું ન ગણાય. ખરી આસ્તિક્યતા પણ તે જ છે.

અનાદિ અનંત કાળથી જીવને દેહાત્મ ભુલિ અભ્યાસ થયેલ હોવાથી આ દ્રષ્ટિ સાધ્ય થવી પ્રથમ કાળકૂટ વિષ જેવી દુર્ગમ-વસતી લાગે તેવી છે, પરંતુ જેણે અંધારોને છોડવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા છે, તેને બહેલે મોડે આ દ્રષ્ટિ સાધ્ય થાય છે. બળ કરીને એની પાછળ જૂરી જૂરીને આ વસ્તુ એક વાર સાધ્ય કરવામાં આવે તો જ મનુષ્ય જન્મનું સફળપણું છે. દેહાત્મભુલિમાં પાંચ ઇન્દ્રિય, મન, શુભાશુભ ભાવ-રાગ-દ્વેષ, એ સર્વ કાંઈ આવી ગયું. દુઃકામાં દ્રશ્યને અદ્રશ્ય કરવું, બૂલવું, અને અદ્રશ્યને દ્રશ્ય કરવું-આપણે સૌએ આ જ અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. એ વગરના સર્વ કંઈ અથાગ ઉપાય જીવ અનંતવાર કરી ચૂક્યો તેથી ભવનો અંત આવે એમ નથી. સર્વ દ્રશ્ય વસ્તુને-રૂપીને જાણનારો જે આત્મા, તેને, પાંચ ઇન્દ્રિય ને મનને પણ જાણનારો છે તેને પકડવો. “જાણનારને માન નહિ કહિયે કેવું જ્ઞાન” વારંવાર તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો યોગ્ય આત્માને કાંઈને થોડા કાળે તો કાંઈને ઘણા કાળે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. આ સિવાય બીજો કાંઈ ઉપાય નથી. અંધારાના ગમે તેટલા પ્રકાર કરવામાં આવે તો પણ પ્રકાશનો એક અંશ પણ ન મીકળે. જીવે બધુંય કયું છે, એ બધે માર્ગને જ મોક્ષમાર્ગ માનતો આવ્યો છે. તેણે અઅંધ તરવનો અંશ પ્રગટ કર્યો નથી. આ જ વસ્તુ

❖ (૨૪૭) ❖

અનાદિઅનંત કાળમાં કરી નથી. યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધી જીવ અનંતીવાર આઠ્યો છે, પણ ન્યાં પાંચ ઈન્દ્રિયો ને મનથી ભિન્ન પાઠી રાગ-રોષની મંથિનો ભેદ કરવાનો વખત વ્યાઠ્યો લાંબી જ વીર્યહીનતાએ પાછો વળ્યો છે. અજંધનો એક અંશ પણ અનુભવ્યો નથી. આ દ્રષ્ટિ એક વાર સાધ્ય થાય, પછી ઉદયજનિત બાહ્યના કર્તવ્યો કરવા છતાં તેનું લક્ષ્ય વારંવાર એ ભણી જશે. તેનો યાયકભાવ કવચિત મંદ, કવચિત તીવ્ર બ્રમત રહેશે. કવચિત વિસર્જનરૂપ પણ હોય છે, પણ યાયક ભાવથી શૂન્ય હોતો નથી. અહીં અવ્યક્તપણે આત્માનો અનુભવ થાય છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વમાં વ્યક્તપણે આત્માનુભવ અને અપ્રતિહત યાયકભાવ બ્રમત હોય છે. જગતનો ઉદયજનિત શુભાશુભ વ્યવહારનો આ જીવ સાક્ષીભૂત બની રહે છે, તેનો સંસાર પરિમિત થઇ ગયો છે તે અવશ્ય અદ્યકાળમાં મોક્ષ પામવાનો.

ઉપર જે બંધાયેલાને છોડવવા કહ્યું છે તે પર્યાવ દૃષ્ટિથી છે. સ્વરૂપ દૃષ્ટિથી, દ્રવ્ય-દૃષ્ટિથી. આત્મા અજંધ છે. જે સ્વરૂપે પણ બંધ હોય તો બંધ ટળી મોક્ષ કદિ થાય નહીં. પણ પર્યાયમાં બંધ છે અને તે જોવાકારે જ્ઞાન પરિણમવાથી બંધ થાય છે. સમ્યગ્-દર્શન થયેથી આ અજંધ આત્માનો અંશે અનુભવ થાય છે, જે અંશ ખીજના ચંદ્રની જેમ પૂર્ણતાને પમાડે છે.

યોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે-જ્ઞાનરૂપ અધિષ્ઠાન-ચૈતન્ય-જ્યેષ્ઠરૂપ થઇ જાય. તેનું જ નામ બંધ કહેવાય છે. અને જ્યેષ્ઠ ભાવ શાંત થઇ જઇને સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થાય તેનું નામ મોક્ષ કહેવાય છે. એટલે કે ચૈતન્ય આત્મા પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપે-સર્વજ્ઞ બળુનારૂપે નહિ રહેતાં, જ્યેષ્ઠ વસ્તુમાં જ્ઞાનનું પરિણમવું, અર્થાત જોવાકારે જ્ઞાનનું પરિણમવું તે જ બંધન-જ્ઞાન કહેતાં આત્મા લેવો કારણ કે આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે.

બાહ્ય દૃશ્ય પદાર્થો બંધા જોય છે, દેહ, ઈન્દ્રિય ગ્રાણ્ય એ પણ જોય છે. રાગ-રોષ શુભાશુભ ભાવ એ બધુંય આત્માનું જોય છે. એ જોવાકારે આત્માના જ્ઞાનનું પરિણમવું તે જ બંધનરૂપ છે, જ્યારે સમ્યગ્દર્શન થાય છે ત્યારે આ જોવાકારે થતું મન છૂટી જાય છે, મન સ્વરૂપમાં સમાઈ જાય છે અને તે જ વખતે અંશે આત્માનો અનુભવ થાય છે તે અંશ ખીજના ચંદ્રની જેમ પૂર્ણતાને પહેંચાડે છે. આ સિવાય બાહ્યનો જે કાંઇ ઉપાય કરવામાં આવે તે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્તિનો ઉપાય નથી.

સમ્યગ્દર્શન પછી પ્રારબ્ધોદયજનિત બાહ્યના કર્તવ્યો છે તે તો થવાના થાય જ છે પણ તે તેનો સાક્ષીભૂત બની રહે છે. આ સાક્ષીભાવ-માતા-દ્રશ્યભાવ. યાયકભાવ; બ્રમત હોય તો જ બને તે કર્તૃત્વ ભુક્તિ છૂટે-સમ્યગ્દર્શન વગર આ યાયકભાવ હોતો જ નથી. બાકી તો અનાદિ અનંત કાળથી જીવને કર્તૃત્વભુક્તિનો પ્રતિભાસ છે. એ કર્તૃત્વભુક્તિ વાતવ સમ્યગ્દર્શન વગર ટળે નહિ.

આપણે સૌએ ઉપર દર્શિત અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. અધીરજ નહીં રાખતાં આજ અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. અનાદિ કાળથી જીવને પરઅભ્યાસ હોવાથી દુર્ગમ્ય, દુષ્કર લાગે તેનું

અંક ૧૧ મો]

સ્વ૦ શ્રી મણિલાલ મોકમચંદ શાહ.

૨૪૯

છે પણ જેણે કાંઈ પણ ભોગે આ વસ્તુ સાધ્ય કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે તેને બહેમે-મોડે પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રયત્ન પુરુષાર્થ સાચો પુરુષાર્થ આ જ છે. પ્રથમ તો અંદર ભૂતાવળ જેવું લાગશે, પરંતુ જેમ જેમ તેનો અભ્યાસ પાડવામાં આવશે તેમ તેમ કાળાંતરે પણ અભ્યક્તપણે અરૂપી આત્માનું મહત્ત્વ થશે. પાંચ ઇંદ્રિયોને મનથી છૂટા પાડ્યા સિવાય અરૂપીનું મહત્ત્વ નહિ થાય. પ્રથમ બાહ્ય દ્રષ્ટિ સાધ્ય કરવી જોઈએ, બાદ અભ્યંતર દૃષ્ટિ સાધ્ય કરવામાં સુગમતા થશે. એ વસ્તુ સાધ્ય થયા પછી તેને કંઈ પણ તકિ ગમે. કૃતિ વારંવાર એ તરફ જ વહેશે. રૂપીયો અરૂપીનું મહત્ત્વ ન થાય, ઇંદ્રિયોને મન રૂપી છે તેથી મહત્ત્વ ન થાય પણ તેથી છૂટો પડે ત્યારે અરૂપી આત્માનું મહત્ત્વ થાય, વસ્તુ દુષ્કર છે, દુર્ગમ્ય છે પણ અભ્યાસ ને વૈરાગ્યથી આગળ વધાય.

જે રૂપે પોતે છે તે રૂપનું વિસ્મરણ નિરંતર આશુ આવે છે તે વાત બહુ બહુ પ્રકારે વિચારવા યોગ્ય છે અને તેનો ઉપાય પણ બહુ પ્રકારે વિચારવા યોગ્ય છે. પ્રથમ આત્મા જે રૂપે છે તે રૂપે જાણવો તો પડશે અને તેનો ઉપાય ઉપર દૃષ્ટિ કર્યો છે તે જ છે.

સ્વ૦ મણિલાલ મોકમચંદ શાહ

શ્રાવણ શુદ્ધ ત્રીજ, તા. ૨૫ મી જુલાઈના રોજ શ્રીચુત મણિલાલભાઈએ આ નશ્વર હુનિયાનો ત્યાગ કર્યો. લગભગ પોણી સદી જેટલી ઉંમર દરમિયાન તેઓશ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘના આજીવન મંત્રી અને શ્રી “પ્રયુદ્ધ જૈન”ના શરુઆતથી તે ગત એપ્રિલ માસ પર્યંત તંત્રી હતા. આ પ્રવૃત્તિ ઉપરાંત સંયુક્ત વિદ્યાર્થીગૃહ એ એમનું જીવન-સ્વપ્ન હતું અને તેમના જાગીરથ પુરુષાર્થે એ કાર્ય પણ પૂરું કર્યું.

સામાજિક ઉન્નત વિચારો ધરાવવા ઉપરાંત તેઓ ધાર્મિક તેમજ રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિઓમાં ઉલટભેર ભાગ લેતા હતા. “સેવા”નો તેમણે લેખ લીધો હતો અને નિર્ભેજ રીતે તથા નિઃસ્વાર્થપરાયણ રહીને જ આત્મલોગ કેમ આપી શકાય તેનું તેઓશ્રી નિદર્શન-સ્વરૂપ હતા.

તેઓશ્રી સભાના ઘણા વર્ષોથી આજીવન સભ્ય હતા અને સભાની દરેક પ્રવૃત્તિને તેઓશ્રીનો હાર્દિક ટેકો હતો. અમે સ્વર્ગસ્થના આત્માની શાંતિ ઇચ્છી, તેમના ચિ. શ્રી રમણિકલાલભાઈ તેમજ આસજનો પર આવી પડેલ આપત્તિ પરત્વે દિલસોજી દર્શાવીએ છીએ.

વ્યવહાર કૌશલ્ય

(૩૦૭)

જ્ઞાન એ વૃદ્ધાવસ્થામાં શાંતિ આપે તેવી, પાછા હૃદયવાની આપણે માટે જરૂરી જગ્યા અને આધાર આરામસ્થળ છે અને તેની વાવણી જ્યારે આપણે જીવવાનું હૃદય ત્યારે ન કરીએ તો ઘડપણમાં એ આપણને આરામ આપતી નથી.

જ્ઞાનની વાત જ જુદી છે. એ વધારું વધે અને એમાં કોઈ ભાઈ ભાગ ન માગે, રાત્રી લૂંટી ન લે અને ભાગીઓ ભાગ માગે નહિ. એ આપણે વૃદ્ધાવસ્થામાં ટેકા છે અને એનો મહિમા કવિઓએ અનેક રીતે ગાયો છે. આવા ઘડપણના ટેકાને આપણે વીસરી ન જ શકીએ અને એની ઉપેક્ષા પણ ન કરી શકીએ. એ તો જેમ વપરાય તેમ વધે છે, અને એની કદી ખાઈ પડતી નથી. એનો ટેકા ધરડી ઉંમરે માણસ બહુ સારી રીતે સમજી શકે. એમાં ખરી ખૂબી એ છે કે એમાં ભાઈ ભાગ માગી શકતો નથી અને એના ઉપર કોઈ રાગ્યો કર નાખ્યો નથી અને નાખવાથી એ નિરંતર વધે છે. બધા પ્રકારના ધનમાં એને મુખ્ય ગણવામાં આવ્યું છે. એના ઉપર કર પડતો નથી. એ એની મહત્તા છે અને ઘડપણમાં એ મોટો ટેકો છે તેના પ્રમાણમાં આલેખ છે. એવા જ્ઞાન-ધનને કાંઈ રીતે ઉતારી ન જ પાડવું ઘટે. એ તો ઘડપણમાં આધારભૂત છે અને વૃદ્ધાવસ્થાનો ટેકો છે. તમે ધરડા માણસને જુઓ તો તમને જણશે કે એનો સર્વ આધાર વિદ્યા-ધનમાં છે. એને કાંઈ ટુચકારતું નથી, એની મહત્તા સૌ કોઈ ગાય છે, તે તેની સંપત્તિ-મત્તા છે. જ્યારે ઇંદ્રિયો ટળે અને નબળી પડે ત્યારે આ ધન વધારે મજબૂત થતું જાય છે અને પ્રાણીને ટકાવે અને છે અથવા તો તે આધારભૂત થઈ આવે છે. આવા ઘડપણના ધનને જેટલું મેળવ્યું હોય તેટલું ટેકાવે છે અને ખાસ કરીને તે આશ્વાસન વૃદ્ધાવસ્થામાં અને છે. એ લૂંટી શકાતું નથી અને એ બીજાને આપવાથી ઘટે તેવું નથી. એ તો દરરોજ વધતું જાય, પણ એને મેળવી રાખવાની વય નાનપણ અને જીવવાની છે. જીવવાનીમાં જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તે વૃદ્ધ માણસને ખરો ટેકો આપે છે અને એ વાપરવાથી વધે છે. સાધારણ સ્થૂળ દ્રવ્ય વાપરવાથી ઘટે છે, એટલું પણ એણે ચાય છે, પણ જ્ઞાન તો વાપરવાથી, વ્યય કરવાથી વધે છે અને તેટલા માટે જ જ્ઞાનને (વિદ્યાને) સર્વથી સારું દ્રવ્ય ગણવામાં આવ્યું છે. તારામાં જ્ઞાન ન હોય તો નાની વયે તેને સંધરી લે, તે તારો વૃદ્ધાવસ્થામાં આધાર થશે અને તને આનંદ આપશે. અને જો તે તે મેળવી રાખ્યું નહિ હોય તો પછી એવા શીતળ છાંયડાને લાભ તને ઘડપણમાં નહિ મળે. બાકી જ્ઞાનની વાત જ જુદી છે. એનો તડાકો જખરો છે, એનો મહિમા દેવો ગાય છે અને એ કાંઈથી ગાંજ્યો જતો નથી. ઘડપણમાં વૃદ્ધાવસ્થા આવે ત્યારે એ લેવા જઈ શકાતું નથી અને પછી તો પરતાવાનો કાંઈ અર્થ થતો નથી; માટે સમજી કુશળ માણસે જ્ઞાન સંપાદન કરવું. એ કાંઈ સમજાવવું પડે તેમ નથી.

—૨૧૦ મૌકિયક

Knowledge is a comfortable and necessary retreat and shelter for us in advanced age and if we do not plant it while young, it will give us no shade when we grow old.

—Chester Field.

ચાતુર્માસમાં વાંચવા યોગ્ય ધાર્મિક પુસ્તકો.

ઉપમિતિભવપ્રપંચ કથા ભાગ ૧ (પ્રસ્તાવ ૧-૨-૩)	ભુવનભાનુ કેવળી ચરિત્ર યુગાદિ દેશના ભાષાંતર	૦-૮-૦ ૦-૧૨-૦
ઉપમિતિભવપ્રપંચ કથા ભાગ ૨ (પ્રસ્તાવ ૪-૫)	બ્યવહાર કૌશલ્ય ભાગ ૨ ભો વૈરાગ્યશતક-સવિવેચન સહિત	૦-૩-૦ ૧-૪-૦
ઉપમિતિભવપ્રપંચ કથા ભાગ ૩ (પ્રસ્તાવ ૬-૭-૮)	" " (નાનું) નિહનવવાદ	૧-૦-૦ ૩-૦-૦
ઉપમિતિભવપ્રપંચ કથા ભાગ ૪ (કર્તા સિદ્ધિનું જીવનચરિત્ર)	શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્ર-સવિવેચન અષ્ટાત્રીજનો મહિમા (કથા)	૩-૦-૦ ૦-૧૨-૦
ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતર ભાગ ૧	જયવિજય (કથા)	૨-૮-૦ ૦-૮-૦
ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતર ભાગ ૩	વરદત્ત અને ગુણમંજરી (કથા)	૨-૦-૦ ૦-૮-૦
ત્રિપદિ શલાકા પુરુષ ચરિત્ર ભાષાંતર પર્વ ૧-૨ (છઠ્ઠી આવૃત્તિ)	વિક્રમાદિત્ય (કથા) શવભૂતિ	૬-૦-૦ ૦-૪-૦
ત્રિપદિ શલાકા પુરુષ ચરિત્ર ભાષાંતર પર્વ ૩ થી ૬	મૌન એકાદશીનો મહિમા પોષ દશમીનો પ્રભાવ	૩-૪-૦ ૦-૬-૦ ૦-૮-૦
ત્રિપદિ શલાકા પુરુષ ચરિત્ર પર્વ ૮-૯	ભગવાન શ્રી નેમિનાથ અને શ્રીકૃષ્ણ	૩-૦-૦ ૨-૦-૦
શ્રી આનંદધન ચોવીશી-સાર્થ	સિદ્ધચક્ર આરાધન વિધિ વિસ્તૃત	૧-૧૨-૦ ૨-૮-૦
ભોજપ્રબંધ ભાષાંતર	સિદ્ધચક્ર સ્વરૂપદર્શન	૧-૮-૦ ૦-૮-૦
હિંતશિક્ષાના રાસનું રહસ્ય	અર્હતપ્રાર્થના	૧-૮-૦ ૦-૪-૦
તાત્ત્વિક લેખસંગ્રહ (આ. શ્રી વિજયકસ્તુરસૂરજી)	શ્રી ઉપદેશપ્રાસાદ (હિંદી)	૨-૦-૦ ૩-૦-૦
શ્રી કર્પૂરવિજયજી લેખસંગ્રહ ભા. ૮	સૌરભ શ્રી સીમંધર શોભાતરંગ	૧-૧-૦ ૨-૦-૦
દાનધર્મ, પંચાચાર	પાંચ પુષ્પો	૧-૦-૦ ૩-૨-૦
શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય ભાષાંતર	સમ્રાટ વિક્રમાદિત્ય (હિંદી)	૦-૧૨-૦ ૫-૦-૦
ઐતિહાસિક પૂર્વજોની ગૌરવગાથા (મો. દી. ચોકસી)	પ્રભાવિક પુરુષો ભાગ ૨ ભો પ્રભાવિક પુરુષો ભાગ ૩ ભો	૩-૦-૦ ૩-૮-૦
નવસમરણ (ગુજરાતી)	જૈન ગુર્જર કવિઓ ભાગ ૧ લો	૦-૧૨-૦ ૨-૦-૦
સાદા ને સરલ પ્રશ્નોત્તર ભા. ૨	જૈન પ્રાચીન સાહિત્ય સંગ્રહ ભા. ૧	૦-૫-૦ ૩-૮-૦
" " ભા. ૩	" " ભા. ૨	૦-૫-૦ ૩-૮-૦
" " ભા. ૪	જ'બૂસ્ત્રામી રાસ	૦-૫-૦ ૦-૮-૦

Reg. No. B. 156.

પ્રગટ થયો છે.

અપ્રાપ્ય ગ્રંથ

શ્રીત્રિપષ્ટિશલાકા પુરુષ ચરિત્ર-ભાષાંતર

આવૃત્તિ છઠ્ઠી

[પર્વ. ૧-૨]

મૂલ્ય રૂપિયા ૭

છેલ્લાં પાંચેક વર્ષથી આ ગ્રંથ મળતો ન હતો તેની છઠ્ઠી આવૃત્તિ અમોએ છપાવીને હાલમાં બહાર પાડી છે. ત્રિપષ્ટિશલાકા પુરુષ ચરિત્રને માટે વિશેષ શ્રુ લખવાનું હોય ? કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિની આ કૃતિ સર્વોત્તમ છે. આપણા જૈન-સાહિત્યમાં સુવર્ણ કળશ સમાન છે. તમારી નકલ આજે જ મંગાવી લેશો!

પાકું હાલકલોથ બાઈડીંગ, કાઉન આઠ પેજ ૪૦૦ પૃષ્ઠ, બિંચા હોલ્ડેડના કાગળો

મૂલ્ય રૂપિયા ૭

લખો-શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર.

તાજેતરમાં જ બહાર પડ્યું છે

પ્રજ્ઞાવબોધ મોક્ષમાળા

કર્તા. ડૉ. લગવાનદાસ મનસુખભાઈ મહેતા M. B. B. S.

મુસુક્ષ્મોને માટે આ પુસ્તક સારું માર્ગદર્શક છે એક સો શિક્ષાપાઠો આપી તેમાં વિવિધ વિષયો તેમ જ શુભોત્તું સુંદર આવેખન કર્યું છે. છેલ્લે હિતાર્થે પ્રશ્નોત્તરો આપી સામાન્ય વાચક પણ સમજી શકે તેવી શૈલીએ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. વાંચવા યોગ્ય છે. કાઉન સોળ પેજ ૪૦૦ પૃષ્ઠ, પાકું હાલકલોથ બાઈડીંગ, મૂલ્ય રૂપિયા અઢી, પોસ્ટેજ ભુલું.

લખો-શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર

જ્ઞાનસાર (બીજી આવૃત્તિ)

ન્યાયવિશાન્દ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્દ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયવિરચિત આ અપૂર્વ ગ્રંથ ઘણા વખતથી અપ્રાપ્ય હતો, તે તાજેતરમાં નવીન આવૃત્તિરૂપે પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે. ગ્રંથ નામ પ્રમાણે જ્ઞાનામૃતના સારરૂપ છે. ઉપાધ્યાયજીએ પોતાની જ્ઞાનશક્તિના નીચોડરૂપ આ ગ્રંથ રચ્યો છે અને તેથી જ તે સર્વ કોઈની પ્રશંસાને પાત્ર બન્યો છે. અઢી સો લગભગ પૃષ્ઠ છતાં મૂલ્ય માત્ર રૂપિયા બે, પોસ્ટેજ અલગ.

લખો-શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા ભાવનગર.

મુદ્રક: શાહ ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈ-શ્રી મહોદય પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, દાણાપીઠ-ભાવનગર.