

મોક્ષાર્થિના મત્યદં જ્ઞાનવૃદ્ધિઃ કાર્યો ।

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પોષ

પુસ્તક ૮૩ મું
અંક ૩
૧૦ જાન્યુઆરી

વીર સં. ૨૪૯૩
વિ. સં. ૨૦૨૩
ઇ. સ. ૧૯૬૭

સ્વ. શ્રી કુંવરજીભાઈ આણંદજી
જેમની બાવીસમી પુણ્યતિથિ પોષ શુદ્ધ અગિયારસના
રોજ ઉજવવામાં આવશે.

:: પ્રગટકર્તા ::

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા :: ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ :: વર્ષ ૮૩ મુ :: વાર્ષિક લવાજમ ૫-૨૫
પોસ્ટેજ સહિત

અનુક્રમણિકા

- ૧ શ્રી વર્ધમાન મહાવીર : મણુકો બીજો-લેખાંક : ૨૦ (સ્વ. મૌહિકા) ૧૩
- ૨ પુષ્પદન્તકૃત મહાપુરાણ (પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા એમ. એ.) ૧૭
- ૩ ધ્યાન : ૬ (દીપચંદ હવણલાલ શાહ) ૨૦
- ૪ બ્રહ્મચર્ય (શાહ ચતુર્ભુજ જેયદ) ટાઇટલ પેજ ૩

પૂજ્ય ભણાવવામાં આવશે

સ્વ. કુંવરજીભાઈ આણંદજીની બાવીસમી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે પોષ શુદ્ધિ ૧૧ ને સ્વિચારના સ્વાચરના દશ કલાકે સભાના મકાનમાં પ્રભુજી પધરાવી શ્રી પાર્શ્વનાથ પંચ કલ્યાણક પૂજ્ય ભણાવવામાં આવશે તો સભાસદ બંધુઓ પધારશે.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશના ગ્રાહક બંધુઓને સુચના

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશના ગ્રાહક બંધુઓને જણાવવાનું કે આપની ખાસે ૨૦૨૩ ના કારતક થી ૨૦૨૩ આસો માસ સુધીનું લવાજમ રૂા. ૩/૨૫ અંકે ત્રણ ને પચીસ પૈસા મનીઓર્ડરથી મોકલી આપવા કૃપા કરશે હવે દર વરસે લવાજમ લેવું તેમ નક્કી કરેલ છે.
—તંત્રી.

ખેડકારક સ્વર્ગવાસ

આપણી સભાના લાઇફ મેમ્બર શેક નાનચંદ થોભણભાઈ ઉ. વર્ષ ૮૫ મા. શુ. ૪ ના રોજ ભાવનગર ખાતે સ્વર્ગવાસી થયા છે. તેઓ સ્વભાવે માયાળુ અને મિત્તનસાર હતા. અમે સ્વર્ગસ્થના આત્માની શાંતી ઇચ્છીએ છીએ.

ઉપાધ્યાય શ્રી.

વિનયવિજયજી વિરચિત શ્રી શાંત સુધારસ (પ્રથમ ને દ્વિતીય ભાગ)

આ ગ્રંથ અપૂર્વ શાંત તેમજ વૈરાગ્ય રસથી ભરપુર છે. જૈન સાહિત્યમાં રાગ રાગણી સાથે સંસ્કૃત ભાષામાં બનેલો આ એક જ ગ્રંથ છે. કર્તાએ તેના વિષયની પુષ્ટિ બહુ ઉત્તમ પ્રકારે કરી છે. તેનો અર્થ ને વિવેચન સ્વ. લાઈમોતીચંદ ગીરધરલાલે બહુ વિસ્તારથી લખેલ છે. આ ગ્રંથના બે ભાગમાં મળીને કુલ ૧૬ ભાવના આપેલી છે તેમાં પ્રથમ ભાગમાં નવ ભાવનાનો સમાવેશ કરેલ છે. બીજા ભાગમાં બાકીની સાત ભાવના ઉપરાંત કર્તા શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજનું ચરિત્ર પૃષ્ઠ ૧૬૦માં આપેલું છે. બંને ભાગ ૫૦૦ ને ૫૪૦ પૃષ્ઠના છે. કિંમત દરેક ભાગના ૩-૫૦ રૂપીયા છે. બંને ભાગ સાથે મંગાવનારે રૂા. ૯-૫૦ રૂપીયા નવ પચાસ પૈસા મોકલવા પોસ્ટેજ સહીત.

લખો :- શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૮૩ મું
અંક ૩

પોષ

વીર સં. ૨૪૯૩
વિક્રમ સં. ૨૦૨૩

શ્રી વર્જ્માન-મહાવીર
મણકો ૨ જો :: લેખાંક : ૨૦

લેખક : સ્વ. મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા (મૌખિક)

આવી જ રીતે વસ્તુ રાજ્યભોગ્ય હોય તે બતાવે અને એવી મૂલ્યવાન ચીજો જેના તુરત મૂલ્ય થઈ શકે, તે બતાવી તેને નકામી કે કિંમત વગરની વસ્તુથી બુદ્ધિ પાડે એને લઈને પણ ચોરને અને ચોરીને ઉત્તેજન મળે છે. તે રાજ્યભોગ્ય વસ્તુને દેખાડી આપવું તે પણ ચોરીનો એક વિભાગ જ છે. આ ચોથી પ્રસૂતિને મહાવીરસ્વામીએ તજી દીધી, કદી કરી જ નહિ એ આસ લક્ષ્યમાં રાખવા જેવું છે. આમાં સારસાર વસ્તુને પારખવાતું કામ આ ચોરીને મદદ કરનાર કરે છે અને તેને વાસ્તવિક ચોરી જ કહેવામાં આવે છે. પાંચમી ચોરીની પ્રસૂતિ અવલોકન છે. ચોર પૂર્વ દિશાએ ગયો હોય તો કોઈ તેને શોધનારને પશ્ચિમ દિશા બતાવવી એ અવલોકન કહેવાય છે, અથવા અમુક જગ્યાએ ખાતર પાડો, ત્યાંથી સારો માલ મળશે, અમુક સ્થાનમાં કાંઈ દમ નથી, એમ કહે તેનું નામ અવલોકન છે. એ પણ એક પ્રકારની ચોરી છે. ચોર ગયો હોય તેની ઊલટી જ દિશાએ ચોર ગયો છે એમ બતાવવું એ રીતે કોઈને ખોટું રસ્તું દોરવો એ આ પ્રસૂતિમાં સમાય છે. અને એ પ્રસૂતિ છટ્ટી અમાર્ગદર્શન પ્રસૂતિમાં બરાબર આવે છે. ચોર ગયો તેથી ઊલટું કે ખોટું અથવા ભળતું સ્થાન બતાવવું તે અમાર્ગ દર્શનમાં આવે છે. આ પ્રસૂતિમાં માર્ગદર્શન એવું કરાવાય છે કે ચોર અને જેને ત્યાંથી ચોરી

થઈ હોય તેનો કદી ભેટો જ થાય નહિ. આ ઊલટો માર્ગ બતાવવાથી ચોર કદી વસ્તુ સાથે (Red handed) પકડાતો જ નથી અને ખોટી ખબરને લીધે ઊલટો ઊંઘે માર્ગે જાય છે. સાતમી શય્યા પ્રસૂતિ છે. ચોર ચોરી કરીને આવેલ હોય તેને પોતાને ઘેર શય્યા પાથરી સુવડાવી તેને આશ્રય આપવો, આ રીતે ચોરી કરવી એ તો ગુનો છે, પણ ચોરને ચોરી કરીને એમ જાણવા પછી તેને શય્યાદિનો આશ્રય આપવો તે પણ ચોરીની દીકરી છે એમ જાણવું. મહાવીરસ્વામીએ એવા પ્રકારના ચોરને આશ્રય આપવાતું કાર્ય કદી કર્યું જ નહિ એ એમનો પ્રસૂતિ ત્યાગ છે અને આઠમી પ્રસૂતિ પણ પદ ભંગની છે. ચોરનો પગ કોઈ કારણે ભાંગ્યો હોય તો તેને એસવા માટે વાહનની સગવડ કરી આપે પણ એને ચોરી કરવાની પ્રેરણા કરે એ પદભંગની આઠમી પ્રસૂતિ છે. આ પદભંગ પ્રસૂતિમાં ટામ, અસ કે એરોપ્લેનનો પણ સમાવેશ થાય છે એમ સમજી લેવું. આ પ્રમાણે આઠમી પ્રસૂતિ થઈ. એવી જ રીતે ચોર ચોરીને આવેલ છે એમ જાણવા છતાં ચોરને પોતાને ઘેર ઉતારી આપવો અથવા કોઈ પ્રકારનો આશ્રય આપવો તે નવમી પ્રસૂતિ આશ્રય નામની થઈ. ચોરને સ્થાન આપવું એ પણ ચોરી કરાવવા જેવું છે તે આ પ્રસૂતિથી (નવમી) જણાશે, અને ચોરને પગે પડવું, તેના પગને વંદન કરવું, એટલે તેણે બહુ સારું

(૧૪)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[પૌષ]

કામ કથું છે ને કોઈ પણ હેતુસર કહેવું તે દશમી પાદ પવન નામની પ્રસૂતિ છે. આપણે જે કાળનો વિચાર કરીએ છીએ તે મહાવીરનો સમય છે અને તેમાં ચોરને આશ્રય આપવાથી તેને એક પ્રકારનું ઉત્તેજન આપવા જેવું કામ છે તે સમજી શકાય તેવું છે. ચોરનું ગૌરવ વધારવું કે તેની કોઈ પ્રકારની ભક્તિ કરી તેનાં હલકા કામને ઉત્તેજન આપવું તે ચોરી નહિ તો તેની દીકરી છે એમ આ ઉપરથી સમજવાતું છે. ચોર ચોરી કરીને આવ્યો હોય તેમ જાણવા છતાં તેને માચી, ખુરશી કે એવું કોઈ આસન આપવું તે અગ્યારમી આસન પ્રસૂતિ છે. ચોરને કોઈ રીતે ઉત્તેજન ન આપવું તે આમાં આશય છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત છે. આસન પ્રસૂતિથી ચોરને ચોરીના કામમાં ઉત્તેજન મળે છે. એ જ પ્રમાણે ચોરને છુપાવવો એ બારમી ગોપન પ્રસૂતિ છે. કોઈ પૂછે તેને કહે કે અહીં તો કોઈ ચોર નથી, ચોરને દેખ્યો પણ નથી એ કહેવું તે બારમી ગોપન પ્રસૂતિ થાય છે. આ ગોપન કાર્યમાં ચોરને છુપાવવાનો પણ અને તેને સંતાડી રાખવાનો પણ સમાવેશ થાય છે એ ધ્યાનમાં રહે. આ પ્રકારે બાર પ્રસૂતિ થઈ. તેમજ ચોરને ચોરી કરવાને અંગે ખંડમાંડાદિક વસ્તુઓ આપે, ચોરને કોઈ રીતે ઉત્તેજન આપે તેને ચોરીનાં કામમાં મદદ કરે તે સર્વ નિષિદ્ધ છે અને વસ્તુતઃ તે ચોરી કરવા જેવું જ છે આવી રીતે ખંડમાંડાદિકની મદદ ચોરને ચોર તરીકે જાણવા છતાં કરવી તે ચોરીને ઉત્તેજન આપવા જેવું હોવાથી વસ્તુતઃ ચોરી જ છે. અને ચૌદમી પ્રસૂતિનું નામ મહારાજિક આપવામાં આવ્યું છે. તેના વિસ્તાર કરતાં તે લોકપ્રસિદ્ધ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. કોશ જોતાં તેનો અર્થ ૨૨૨ ગણદેવ પૈકીનો એક ગણદેવ છે એમ લખે છે. એ વાતને અને ચોરીને શો સંબંધ છે તે સમજાયું નથી. તે વખતે કદાચ

ચોરીના કામમાં ગણદેવની સહાય લેવામાં આવતી હશે. તેનો બીજો અર્થ કોશ પ્રમાણે પટ્ટરાણી થાય છે એટલે પટ્ટરાણીની કોઈ વસ્તુ ચોરવી તે કદાચ આ મહારાજિક હશે, પણ આવે તે શું છે તે મને સમજાતું નથી, બાકી તે લોક પ્રસિદ્ધ તે કાળમાં સર્વજ્ઞ જાણીતી વાત હોય તેમ જાણાય છે. આ ચૌદમી ચોરીની પ્રસૂતિ થઈ હવે પંદરમી પ્રસૂતિ વિચારતાં ચોર ચોરી કરીને આવ્યો હોય તેનો થાક ઉતારવા માટે તેને ગરમ પાણી આપવું અથવા તેને ચોરી કરવા માટે રજા આપવી તે સર્વનો પંદરમી પટ્ટી ઉદ્ધરજા નામની પ્રસૂતિમાં સમાવેશ થાય છે. આમાં ચોરનો થાક ઉતારવાની વાત છે. અને ઘણે દૂરથી કે પરદેશથી ચોરી કરી આવનારનો સમાવેશ થાય છે એમ જાણવું. આ પ્રસૂતિમાં થાક ઉતારવાના સર્વ ઉપકરણો સમાવેશ થાય છે. સોળમી પ્રસૂતિમાં ચોરને ચોર તરીકે જાણવા છતાં તેને રસોઈ કરવા માટે અગ્નિ આણી આપવી તે વાતનો સમાવેશ થાય છે. તેવી જ રીતે સત્તરમી પ્રસૂતિ ચોર ચોરી કરીને તડકામાં તરસ્યો આવ્યો હોય તેને શીતળ જળ આપવું, પાણી પાવું તે સત્તરમી પ્રસૂતિ થઈ અને ચોરને જનાવરની ચોરી કરીને આવ્યો હોય તેને જનાવર એટલે ગાય, ભેંસ, ઘેટાને ખાંધવા આપવું તે ચોરીને એક પ્રકારનું ઉત્તેજન છે. આ પ્રમાણે વિસ્તારથી આ ત્રીજા વ્રતને અંગે આપણે અઢાર પ્રસૂતિઓને વિચારી. તેના મૂળ શ્લોકો નીચે પ્રમાણે છે:—

મલાને કુશલં તર્જા, રાજભોગ્યાવલોકનં ।
 અમાર્ગદર્શનં શર્યા, પદમંગ તથૈવ ચ ॥ ૧ ॥
 વિશ્રામ પાદપતનં, ચાસનં ગોપનં તથા ।
 ચંદસ્ય સ્વાદનં ચૈવ, તથાન્યમહિરાજિકમ્ ॥ ૨ ॥
 પર્યાગન્યુદકરજ્જુતાં, પ્રદાનં જ્ઞાનપૂર્વકમ્ ।
 ણતા:પ્રસુતયો જ્ઞેયા, અષ્ટાદશ મનીષિભિઃ ॥ ૩ ॥

આ અસલ શ્લોક પ્રસૂતિઓને કંઠસ્થ રાખવાને અંગે આપ્યા છે. તેનો અર્થ ઉપર થઈ ગયો છે અને એનો વિસ્તાર વંદિતાસૂત્રની અર્થદીપિકામાં કરવામાં આવ્યો છે તે ઘણા વખતથી જૈન કથારત્નકોષના ચોથા ભાગમાં ભીમશી માણેક તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. આવી રીતે મહાવીરસ્વામીએ ત્રીજા વ્રતની પાલના કરી અને પ્રસૂતિઓ પૈકી કોઈને પણ પોતાના જીવનમાં સ્થાન જ ન આપ્યું. તેઓની ભાવના તો મહાવ્રત લેવાની હતી, તેથી આવી અતિચાર રૂપ પ્રસૂતિઓને તો ત્રીજા વ્રતને અંગે સ્થાન કેમ જ આપે. આ પ્રસૂતિનો વિષય અપ્રસિદ્ધ હોવાથી તેમાં જરા વધારે વિવેચન કયું છે તે માત્ર વાંચનારના લાલ માટે અને યાદ રાખવા માટે મૂળ શ્લોક પણ આપ્યા છે. હવે મહાવીરસ્વામીએ ચોથા વ્રતની પાલના કેમ કરી તે જરા વિચારી જઈએ. એ ઘણી અગત્યની વાત છે અને ચોથા વ્રત પાલનને અંગે ખૂબ ઉપયોગી વ્યવહાર હકીકત બાબત લાયક છે. આપણે તે હકીકત જોઈએ.

ચોથા અણુવ્રતનું નામ સ્વદારાસંતોષ વ્રત છે, એમાં પોતે લક્ષવિધિથી પરણેલ સિવાય સર્વ સ્ત્રીઓનો સંગ ત્યાગ છે. વિધવા, વેશ્યા, કુમારિકા એ સર્વને પરદારા ગણવામાં આવે છે. આ વ્રત ઘણું મહત્વનું છે. પારકી સ્ત્રી પરદારાની દૃષ્ટિ સાથે દૃષ્ટિ મેળવવી નહિ એવા તેમાં હુકમ છે. આ વ્રતને એટલું મહત્વ આપવામાં આવે છે કે એના પાલનને અંગે નવ પ્રકારની વાડ પાળવાનો ગૃહસ્થને પણ હુકમ છે અને ભગવાન મહાવીરસ્વામીએ એ નવે વાડોને ગૃહસ્થાવાસ દરમ્યાન પાળી. એ વાડો પણ ઘણી જ મહત્વની છે. ખેતરનું રક્ષણ જેમ વાડથી થાય છે તેમ એ પ્રદ્યુમ્ન વ્રતનું રક્ષણ વાડોથી થાય છે એવી અગત્યની એ વાડો હોવાથી એને જરા વિગતથી આપણે

અત્રે જોઈ જવી એ જરૂરી છે. એ આ પ્રમાણે છે: (૧) પ્રથમ તો પોતાની પરણેતર સ્ત્રી સિવાયની કોઈપણ સ્ત્રીની સોબત ન કરવી, કારણ કે સોબત હોય ત્યાં કામ વિકાર જાગે છે, તેટલા માટે જ્યાં પડોશમાં ઘણી સ્ત્રીઓ વસતી હોય તેવી વસ્તિમાં પણ ન રહેવું આ યુગમાં આ સંબંધમાં ખાસ સંલગ્ન રાખવાની છે. હાલમાં ભણવાને બહાને કોલેજ કે હાઈસ્કૂલમાં છોકરીઓ સાથે મળવાનું થાય છે અને ફરવાની જગોએ બગીચામાં પણ અનેક સ્ત્રીઓને મળવાનું થાય છે તેના ત્યાગ કરવો, એવા સ્થાને ન જવું કે રહેવું તે પ્રથમ ઉપયોગી વાડ છે, એથી પોતાની સ્ત્રીમાં જ સંતોષ થાય છે અને પરકીયા પોતાની થાય તે વૃત્તિના ઉદ્ભવ પણ થતો નથી. આ પ્રકારે આ પ્રથમ વાડનું પાલન કરવું અને બનતા સુધી સ્ત્રીનો કે કુમારિકાનો કોઈ પણ પ્રસંગ ન થાય તેવી પરિસ્થિતિ ઉપજાવવી. બીજી વાડમાં સ્ત્રી સંબંધી બહુ કથા વાર્તા ન કરવી. સ્ત્રીના અંગમરોડ કે અમુક ભાગ સંબંધી ચર્ચા વાર્તા ન કરવી. કથા વારંવાર કરવાથી કે ચર્ચા કરવાથી પણ કામ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી અમુક સ્ત્રી વાંકી ચાલે છે કે અમુક સ્ત્રી ફાંગી છે કે અમુક સ્ત્રી પોતાની સામે કલાસમાં (વર્ગમાં) બેસા કરે છે, એવી વાતો પણ ન કરવી, કારણ કે તેવી વાતો પણ કામને ઉત્પન્ન કરે છે. જે રસ્તે જવું નહીં તેનું નામ પણ ન લેવું. એટલા માટે મૂળ વ્રતના રક્ષણ માટે આ વાડની યોજના બનાવવામાં આવી હોય એવું લાગે છે. ત્રીજી વાડમાં જે સ્થાન પર કુમારિકા બેઠેલી હોય તે સ્થાન પર કે તે બાંકડા ભુરશી કે સ્ટુલ ઉપર બે ઘડી સુધી બેસવું નહિ. એવા સ્થાન પર બેસવાથી પણ કામોત્પન્ન થાય છે અને તે વ્યક્તિ પરત્વે ભોગ ભોગવવાની ઇચ્છા થઈ આવે છે. એમ ન બને તેના રક્ષણ માટે આ વાડની યોજના થઈ હોય એમ

(૧૬)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[પાન]

લાગે છે. ચોથી વાડ પણ શીયળના રક્ષણ માટે જ ચોક્કસ રીતે રખાય છે. એમાં સ્ત્રીની તરફ કે તેના શરીરના કોઈપણ ભાગ તરફ ધારી ધારીને જોવાનો નિષેધ છે. સ્ત્રીની કોઈપણ ઇન્દ્રિય તરફ ધ્યાન રાખીને જોવું તે કામ ભગ્નિતિ કરે છે અને તેટલા માટે ચોથી વાડમાં સ્ત્રીને ધારી ધારીને તેની કોઈપણ ઇન્દ્રિય તરફ ધારી ધારીને જોવાનો નિષેધ ફરમાવવામાં આવેલ જણાય છે. સ્ત્રીઓના કુચ-સ્થળ કે છાતી અથવા તેના રૂપનું ધારી ધારીને જોવું તે આ કારણથી અટકાવેલું જણાય છે અને એ વાડના પાલનથી પોતાના વ્રતની દૃઢતા થાય છે. તેના રક્ષણ માટે આ વાડના પાલનનું ફરમાન અતિ ઉપયોગી છે અને આ કાળમાં પુરુષો અને સ્ત્રીઓ છૂટથી હળતી મળતી હોય છે તેવા કાળમાં તો તેની ઉપયોગિતા તો જરૂર જણાય છે. પાંચમી વાડમાં ભીંતની પડખે સ્ત્રી અને પુરુષ હોય તેની વાતચીત સાંભળવાનો પ્રયાસ ન કરવો અથવા એવી ભીંતને અંતરે સૂવું કે બેસવું નહિ. કામભોગ વાતનું શ્રવણ પણ કામભોગને પ્રેરે છે અને ભીંતની આરપાર અવાજ તો આવે છે તે બ્રહ્મચારી સ્વદારાસંતોષીએ સાંભળવો નહિ એવી રક્ષણ યોજના છે, તે વાત ખાસ વિચારવા લાયક છે. આટલા ઉપરથી કામભોગની વાતો ખીજતી હોય તો પણ તે સાંભળવાનો સકારણ નિષેધ છે. છઠ્ઠી વાડમાં પોતે પૂર્વકાળમાં કામભોગ સેવ્યા હોય તે કદીપણ ન સંભારવા એમ ફરમાવવામાં આવ્યું છે,

કારણ કે પૂર્વકાળમાં ભોગવેલ ભોગનું સ્મરણ પણ કામને ઉત્તેજન કરે છે અને પોતે સ્ત્રીના પગ કેમ જોયો અને તે કેવી રીતે શરમાઈ ગઈ વગેરે વાતો યાદ કરવી નહિ. આ પૂર્વના કામભોગ કરેલા હોય તેનું સ્મરણ કરવું તે પણ કામભોગને જગાડનાર હોઈ ખાસ નિષિદ્ધ છે, માટે પૂર્વ કરેલા કામભોગને પણ યાદ કરવા નહિ એમ શીયળના રક્ષણ માટે જણાવવામાં આવ્યું છે. આ બ્રહ્મચર્યપાલનની છઠ્ઠી વાડ થઈ. સાતમી વાડ (રક્ષા) ભોજનને અંગે ફરમાવવામાં આવી છે. બ્રહ્મચારીએ અતિ સ્વાદિષ્ઠ ભોજન કરવું નહિ. સારો દૂધપાક ખાવાથી અથવા અતિ સ્વાદવાળું ભોજન, તીખાં તમતમતાં શાખો અથવા ભાવનું ફરસાણ ખાવાથી પણ કામોત્પત્તિ થાય છે. અતિ આહાર કરવાથી જરૂર કામ ભગ્નિતિ થાય છે અને જેણે શીયળ પાળવું હોય તે સ્વદારાસંતોષીને માટે નિષિદ્ધ છે તે બહુ ખાનારના ભાવોનું અવલોકનનું પરિણામ છે. અતિ સ્નિગ્ધ ભોજનનું આ પરિણામ થાય છે અને કોઈ કોઈવાર તો તે મહા વ્યાધિની શરૂઆતનું કારણ બને છે. અને તે જ કારણે આઠમી વાડમાં અતિ ચાપીને ખાવાનો નિષેધ છે. ખાવાની ભૂખ હોય તેથી એાછું જમવું, પેટનો પા ભાગ ખાલી રાખવો એમ તો આજના દાકતરો અને પ્રાચીન વૈદ્યો કહે જ છે એટલે વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખી આઠમી વાડને પોતાના અનુભવમાં લઈ તેનો ઉપયોગ કરવો એ બ્રહ્મચારી અને સ્વદારાસંતોષી માટે જરૂરી છે. (ચાલુ)

શ્રી ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતર : ભાગ ૨ નો

ઉપરોક્ત ગ્રંથ ગુજરાતી સ્ત્રીપીમાં કલકત્તાના અમુક ભાવિક સદૃશ્ય તરફથી મળેલ સહાયથી છપાવવાનું શરૂ કરેલ છે. પાના ૩૦૪-ફોર્મ ૩૮. બહુ થોડી નકલો હોવાથી તુરતજ મંગાવી લેશો. બુકની કિંમત રૂ. પાંચ. પોસ્ટેજ રૂ. ૨). લખો:—શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર.

પુષ્પદન્તકૃત મહાપુરાણ

પ્રો. હીરાસાલ ર. કાપડિયા એન. એ.

અપભ્રંશ ભાષા અને સાહિત્ય :

સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત એ આપણા આ ભારત-વર્ષની બે પ્રશિષ્ટ (Classical) ભાષાઓ છે. એ બન્ને બહુ નિકટવર્તી-ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. વિશેષમાં એ બન્નેનો અભ્યાસ પરસ્પર પૂરક અને આવશ્યક છે.

સંસ્કૃત સાહિત્યને વિપુલતા, વિવિધતા અને સંરક્ષણનાં ક્ષેત્રમાં જે સૌભાગ્ય સંપાદ્યું છે તેનાથી પ્રાકૃત સાહિત્ય અમુક અંશે તો વંચિત રહ્યું જ છે એમ સામાન્ય રીતે મનાય છે. એ ગમે તે હો પણ એથી પ્રાકૃત સાહિત્યની ઉપયોગિતા ઘટતી નથી.

‘અપભ્રંશ’ એ પ્રાકૃત ભાષાનો એક અને અન્તિમ ગણાતો પ્રકાર છે. આપણી વિદ્યાપીઠોના અભ્યાસક્રમોમાં સંસ્કૃતને અને કાલાન્તરે પાલિને-પ્રાકૃતને જે સ્થાન મળ્યું છે તે અદ્યાપિ અપભ્રંશને મળ્યું નથી; પરંતુ અ જે તો અપભ્રંશ સાહિત્ય પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે-પ્રકાશિત પણ થયું છે. તે બેતાં તેમ જ ભાષાવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ પણ એ મહત્વનું છે, એ વિચારતાં એને સ્વતંત્ર સ્થાન સત્વર મળવું જોઈએ.

જીવનરેખા :

દિગમ્બર પુષ્પદન્ત એ અપભ્રંશના મહાકવિ છે. એઓ ‘કશ્યપ’-ગોત્રીય અને શિવભક્ત બ્રાહ્મણ કેશવ અને એની પત્ની સુબ્ધાદેવીના સુપુત્ર થાય છે. એઓ વીર ભૈરવ રાજાનો આશ્રય મેળવી શક્યા હતા પરંતુ કોઈક કારણસર એ જતો કરી કંજાળ અવસ્થામાં લાંબી મુસાફરી કરી એઓ માન્યખેડ (આધુનિક માલખેડ) ગયા. એ સમયે ત્યાં ‘રાષ્ટ્રકૂટ’ વંશના કૃષ્ણ ત્રીજા નૃપતિ હતા અને સાહિત્ય-

રસિક ભરત એમના સન્મન્ત્રી હતા. ઇન્દ્રના અને અમ્માઈય નામના બે જણના આગ્રહથી પુષ્પદન્ત ભરતને મળ્યા. ભરતે એમનું મનુચિત અને પૂરેપૂરું આતિથ્ય કર્યું અને કાલાન્તરે ‘મહાપુરાણ’ રચવા એમને વિનવ્યાં.

મહાપુરાણનો પરિચય :

આતું પરિણામ તે ‘અપભ્રંશ’ ભાષામાં વીસ હજાર શ્લોકપ્રમાણક, ગેય પદ્યોમાં અનેક-વિધ શબ્દાલંકારોથી અને અર્થાલંકારોથી વિભૂષિત સ્વરૂપે બે કટકે રચાયેલું અને સન્મન્ત્રી બૈનોને માન્ય એવા વિશિષ્ટ મહામાનવોના જીવનવૃત્તાન્તોનો આનુષંગિક અન્યાન્ય સંહિતીપૂર્વક રજૂ કરતું મહાપુરાણ છે. આનો પ્રારંભ ઋષભદેવોને વંદનથી કરાયો છે. એની ક્રુવપદરૂપ આઘ પંક્તિઓ દ્વારા કવિ કહે છે કે-

“ સિદ્ધિવ્રહ્મણરંજણુ પરમણિરંજણુ,

સુવળકમલમરણેન્દ્ર ।

વળવિવિ ચિમ્બવિગાસણુ,

ગિરુવમ સાસણુ-રિસદ્દગાહુ વરણેન્દ્ર ॥ ”

આગળ જતાં કવિ સુન્દર લલનાને અંગે પણ ઘટે એવાં વેશેષણો દ્વારા સરસ્વતીને પ્રણામ કરે છે. તેના જ ઋષભદેવના શાસનદેવ ગોમુખને અને શાસનદેવી ચક્રેશ્વરીને સહાયક થવા પ્રાર્થના કરે છે.

પ્રસ્તુત મહાપુરાણમાં ૧૦૨ સ્કન્ધો અર્થાત્ પરિચ્છેદો છે. એ દરેકમાં ઓછાંવત્તાં કડવક (કડવાં) છે. સમગ્ર મહાપુરાણના એ ભાગ પડાય છે : (૧) આદિપુરાણ અને (૨) ઉત્તરપુરાણ. આ બન્ને ભાગ દ્વારા આ ચાહુ ‘હુંડા’ અવસર્પિણીમાં આપણા આ દેશમાં થઈ ગયેલા ઋષભદેવો ૨૪ તીર્થ કરે, ભરતાદિ ૧૨ ચક્રવર્તીઓ, ત્રિપૃષ્ઠાદિ નવ

(૧૮)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[પોષ]

વાસુદેવો કિંવા અર્ધચક્રીઓ, વિજયાદિ નવ
બળદેવો અને અશ્વઘીવાદિ નવ પ્રતિવાસુદેવાદિ
વિષે જૈન અને તેમાં પણ દિગંબરીય મંત્રોચ્ચ
સુજનનું વિસ્તૃત નિરૂપણ છે. ઉપર્યુક્ત ૨૪
તીર્થંકરો પૈકી શાન્તિનાથ, કુન્દનાથ અને
અરનાથ એ ત્રણ તીર્થંકરો તો એ જ ભવમાં
પૂર્વાવસ્થામાં ચક્રવર્તી પણ હતા. વળી મહા-
વીરસ્વામી કેટલાક ભવ પૂર્વે ત્રિપુષ્પ નામના
વાસુદેવ હતા. આથી પદવીની દૃષ્ટિએ ૬૩નું
અને વ્યક્તિની ચાલુ ભવની અપેક્ષાએ ૬૦નું
અને એના ભાષાંતરને પણ લક્ષ્યમાં લેતાં
પદનું અત્ર આલેખન છે. આમ હોઈ આ
મહાપુરાણને નિઃસંક્રિ મહાપુરિસચલુલાલંકાર
(ત્રિપદિ મહાપુરુષ ગુણાલંકાર) કહે છે. આ
બતતનું સાહિત્ય આ પૂર્વે તેમ જ પદ્મીથી પણ
રચાયું છે. દિગંબર જિનએનાચાર્યકૃત-આદિ-
પુરાણ અને એમના વિદ્વાન વિનેય ગુણભદ્રા-
ચાર્યે રચેલું ઉત્તરપુરાણ મળીને હૃદભવતું
સંસ્કૃત મહાપુરાણ પ્રસ્તુત મહાપુરાણથી વિશેષ
પ્રાચીન અને સુપ્રસિદ્ધ છે.

શ્રવેતામ્બર શીલાંકસૂરિએ વિ. સં. ૬૨૨માં
પ્રાકૃતમાં ચઉપદ્મમહાપુરિસચરિય (ચતુષ્પદ-
આશાનમહાપુરુષ ચરિત્ર) રચ્યું છે. એમાં નવ
પ્રતિ વાસુદેવાની પૃથક્ ગણના કરાઈ નથી. બાકી
આ પણ ૬૩ પદવીધરોને લગતો ગ્રન્થ છે.

વિ. સં. ૧૨૨૦ ના અરસામાં 'કલિકાલ-
સર્વજ્ઞ' તરીકે નિદેશાતા હેમચન્દ્રસૂરિએ
ત્રિપદિ શલાકા પુરુષ ચરિત્ર રચ્યું છે. આપણા
કવિ પુષ્પદન્તે તો આ પૂર્વે એટલે કે શકસંવત
૮૮૧ (વિ. સં. ૧૦૧૬)માં મહાપુરાણનો
પ્રારંભ કરી શકસંવત ૮૮૭ (વિ. સં. ૧૦૨૨)
માં એ પૂર્ણ કર્યું હતું. ૩૭ સન્ધિવાળા આદિ-
પુરાણમાં એમણે આદિમ તીર્થંકર ઋષભદેવનો
અને એમના સુપુત્ર ભરતચક્રવર્તીનો વૃત્તાન્ત
રજૂ કર્યો છે, જ્યારે બાકીના મહાપુરુષોને

લગતી હકીકત ૬૫ સંધિમાં ઉત્તરપુરાણમાં
એમણે આપી છે. આ ઉત્તરપુરાણના બે મુખ્ય
અંશો તરીકે પદ્મપુરાણ અને હરિવંશ પુરાણનો
ઉલ્લેખ કરાય છે. જૈનો શ્રીતાપતિ રામચન્દ્રને
'પદ્મ' તરીકે સંબોધે છે એટલે પદ્મપુરાણ
એ જૈન રામાયણ છે. એમાં હનુમાનનો
વૃત્તાન્ત પણ અપાયો છે. વાસુદેવ કૃષ્ણ અને
એમના પિત્રાઈ બાવીસમા તીર્થંકર નેમિનાથ
વગેરે 'હરિ' વંશના છે. આથી આ હરિવંશ-
પુરાણમાં એ બન્નેનું તેમ જ પાંચે પાંડવોનું
ચરિત્ર આલેખાયું છે. આમ આ એક પ્રકારનું
મહાભારત છે.

આદિ પુરાણ રચ્યા બાદ પુષ્પદન્તે આગળ
ચલાવવાનું માંડી વાળ્યું હતું. એવામાં સર-
સ્વતી દેવી સ્વામીમાં આવી. એની સૂચનાથી
અને ભરત સન્મત્રીની અભ્યર્થનાથી કવીએ ઉત્તર-
પુરાણ રચવાની શરૂઆત કરી. પોતે હુર્જનોના
ત્રાસથી અસ્વસ્થ બન્યાનો અત્ર એમણે ઉલ્લેખ
કર્યો છે. હુર્જનોની દરકાર નહિ કરવા અને
છવન ચંચલ છે ઇત્યાદિ વચનો દ્વારા કવિવરને
કાર્ય પૂરું કરવા ભરત સમન્ત્રી શક્યા આથી
એમણે પંચપરમેષ્ઠીને પ્રણામ કરવા પૂર્વક
ઉત્તરપુરાણ રચ્યું.

મહાપુરાણના ઉપાન્ય કડવામાં કવિ પુષ્પ-
દન્તે એમની વૃષ્ટિ અને ધ્યાનની પ્રચુરતા હો-
એવી મંગલકારી ભાવના વ્યક્ત કરી છે. વિશે-
ષમાં એમણે પોતાના અનન્ય આશ્રયદાતા
સન્મન્ત્રી ભરતને તથા એમના નન્નાદિ પુત્રોને
અને પૌત્રોને તેમ જ સદ્ગુણી જનોને શાન્તિ
ઈચ્છી છે.

અંતિમ કડવામાં એમણે પોતાનો વિસ્તૃત
પરિચય આપતાં પોતાને સિદ્ધિરૂપ વિલાસિ-
નીનો મનોહર દૂત કહી પોતાની સમદર્શિતા,
નિષ્કારણ મિત્રતા, સરસ્વતી વિલાસિતા,
અકિંચનતા, પાપોથી અલિપ્તતા, પુત્ર અને

અંક ૩]

પુષ્પદન્ત મહાપુરાણ

(૧૯)

કલત્રની વિહીનતા તથા વસ્તુસાધિધારિતાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. અન્તમાં એમણે પંડિત પંડિત મૃત્યુની અભિલાષા દર્શાવી છે.

સાહિત્યનાં અંગે અને કવિવરો :

આ કવિએ પ્રથમ સન્ધિના નવમા કટવામાં પોતાને નિરક્ષર અને દુઃખિભૂર્ણ તરીકે ઓળખાવતી રેળા ન્યાય, દર્શનો-મતો, સંગીત, નાટ્ય, વ્યાકરણ, ઇતિહાસ, પુરાણ, કાવ્યો, સિદ્ધાન્ત, અલંકાર અને છંદરૂપ વિષયોના કેટલાકના સિદ્ધહસ્ત લેખકોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ પ્રસંગે પુરોગામી કવિવરો તરીકે ભાવાધિક ભારવિ, ભાસ, વ્યાસ, કોહલ (કુર્માંડ), કલિદાસ, ચતુર્મુખ, સ્વયમ્ભૂ, શ્રી હર્ષ, દ્રોણ, ધશાન અને બાણનો અને સિદ્ધાન્તના-આગમના અન્થો તરીકે ધવલ અને જયધવલનો નિર્દેશ કર્યો છે વળી વ્યાકરણ વિષયક ધાતુ, લિંગ, ગણ, સમાસ, કર્મ, કરણ, ક્રિયાનિવેશ, સંધિ, કારક, પદની સમાપ્તિ અને વિભક્તિથી પોતે અપરિચિત છે એમ અહીં કહ્યું છે. ૮૧મી સન્ધિમાં વિવિધ સમાસો, સુબન્ત અને તિડન્તથી પોતે અનભિજ્ઞ હોવાનું કથન કર્યું છે.

ઉદ્યોપણની ખીલ બાબત :

આ પ્રમાણેની પોતાની અદ્યક્ષતાની ઉદ્યોપણ કરી આ કવિ એક તરફથી પોતાની વિનમ્રતા પ્રદર્શિત કરે છે તો ખીલ બાબત મહાપુરાણની સાંગોપાંગ રચનાની સફળતા જોઈને જાણે પ્રેરાયા ન હોય તેમ મહાભારતકાર વ્યાસની પેઠે ‘જે આ જૈન ચરિતમાં છે તે અન્યત્ર નથી’ એવાં વચન ઉચ્ચારે છે. આને અંગેનું પદ્ય એ છે કે,

“ અત્ર પ્રાકૃતલક્ષણ નિ સકલા,

નીતિઃ સ્થિતિઃ છન્દસા-

મર્થોલ્લઙ્કૃતયો રસાશ્ચ વિવિધા,

સ્તત્ત્વર્થ નિર્ણાયકઃ ॥

કિઞ્ચાન્યદ્ યદિહાસ્તિ જૈન ચરિતે,

નાન્યત્ર તદ્ વિચિત્રે

દ્વાવેતૌ મરતેશ-પુષ્પદન્તૌ.

સિદ્ધં યયોરીદૃશમ્ ॥ ”

આ પદ્ય પરતુત મહાપુરાણ રચાયા બાદ એની કોઈ કોઈ સંધિના પ્રારંભમાં જે ૪૨ પદ્યો સંસ્કૃતમાં અને ૬ પ્રાકૃતમાં એમ એક-દર ૪૮ પ્રશસ્તિરૂપે આપણા આ અપભ્રંશના મહાકવિએ રચ્યાં છે તેમાં એ ૩૭મું છે અને એને પદ્મી સન્ધિના પ્રારંભમાં સ્થાન અપાયું છે.

કૃતિ કસાપ :

પોતાનો ખંડ, અભિમાનભેરુ, કાવ્યપિશાચ ઇત્યાદિ રૂપે નિર્દેશ કરનારા આ કવિવરે નાયકુમારચરિત અને જસહર ચરિત નામની બે કૃતિઓ અપભ્રંશમાં રચી છે. મહાપુરાણને અંગે ટિપ્પણો, શિવમહિમ્ન સ્તોત્ર, દેશ્ય શબ્દોનો કોશ તેમ જ આદ્ય આશ્રયદાતાના રાજ્યમાં કોઈક કાવ્ય એમણે રચ્યાનું કેઈ કોઈ વિદ્વાન સૂચવે છે. એક વિદ્વાને તો ગણિત-તિલક વગેરેના પ્રણેતા શ્રીપતિના પુષ્પદન્ત કાકા થાય છે એવી કલ્પના કરી છે.

અન્તમાં સૂર્યના જેવી તેજસ્વિતા-પ્રખરતા અને ચન્દ્રના જેવી શીતલતાના સુભગ સમાગમ-રૂપ પ્રકૃતિનો ધારક પુષ્પદન્તને અને એમની વિદ્વત્તાને તેમ જ ઐયસ્કર સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિને ગૌરવાંકિત કરનારા ભારતીય તથા અભારતીય વિખુધવરોને વિનમ્ર ભાવે વન્દન કરનાર હું આ વાર્તાકાપ પૂર્ણ કરું છું. જયહિન્દ.

(આદ્યશ વાણીના સૌભાગ્યથી)

ધ્યાન (૬)

—દીપચંદ જીવણલાલ શાહ

જપ અને ધ્યાન શા માટે ?

આંતરપ્રકાશનું સ્થાન આપણી પોતાની ચેતના છે. આપણી અંદર આ પ્રકાશ વસે છે. આપણે તેને વિષે માત્ર સહાન જ બનવાનું છે. આ પ્રકાશ બહુવા માટે દીલની સાચી અભીખસાની જરૂર છે. આ પ્રકાશ મનુષ્યને પવિત્ર બનાવે છે.

આપણે આંતરિક પ્રકાશને જોવાને માટે કશી પરવા રાખી નથી. આપણે આપણી ચેતનાના સૌથી નીચલા થર પર હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને વધુ પ્રલામતી લાગે છે, વધારે આરામ લાગે છે, અને જ્યારે ચેતનાને બગૃત કરવાની હોય છે ત્યારે મુશ્કેલીઓ ભેટવાની આવે છે અને એ કરણે પણ આપણે ચેતના તરફ દ્રષ્ટિ વાળતા નથી.

માણસ પોતે જેવાય છે તેટલો અથવા પોતાને માને છે તેટલો બધો તે અજ્ઞાત અને નિરાધાર નથી. માણસની અંદર એક તણખો એક સ્ફુલિંગ રહેલો છે જાણે કે રાખની અંદર છુપાયેલો આ તણખો બહાર આવીને સક્રિય થવા માટેના સમયની રાહ જોઈ રહ્યો હોય છે. આ તણખો તે આંતરપ્રકાશ. તે પ્રકાશ તમને સાચી દિશા પ્રત્યે આંગળી ચીંધે છે, ખોટી દિશા સામે ચેતાવે છે. આ એક જ્ઞાનનો ઝબકારો છે, સામાન્ય રીતે આપણે તેના તરફ ધ્યાન રાખતા નથી, આપણું ધ્યાન તો બીજી વસ્તુઓ તરફ વળેલું હોય છે પણ આપણે જો એ પ્રકાશ તરફ નજર નાખીશું, આપણે જો સાચા દિલથી તે તરફ મુખ ફેરવી તેની માંગણી કરશું તો આપણને જણાશે કે એ પ્રકાશ ત્યાં બેઠેલો જ છે. આ આંતરપ્રકાશ (આત્મપ્રકાશ)ને જાણવા માટે તમે પ્રયત્ન

આરંભશો અને ખરેખર જો ગંભીર હશો તો તમે જોશો કે તમારી દ્રષ્ટિ વધુ ને વધુ સ્પષ્ટ બનતી જશે. આપણે સત્યની આસપસ અવિદ્યાનું એક બાથું વણતા રહીએ છીએ તેથી સત્યનું સીધેસીધું જ્ઞાન થતું નથી.

માનવનું મન ભલે આડે માર્ગે ચડી ગયેલું હોય, દિશા ભૂલી ગયેલું હોય પણ એ કોઈ પણ વખતે જો બગૃત થઈ જશે અને સાચા દિલથી સત્યને શોધવા લાગશે તો સત્ય તેને જરૂર મળી આવશે. આપણને સત્યનો જ્યારે સ્પર્શ થાય છે ત્યારે આપણને રાહતની લાગણી અનુભવાય છે અને આપણને શાંતિનો, કોઈ નિર્માળ શાંત આનંદનો અનુભવ થાય છે.

જે આત્મામાં જ્યારે અભીખસા બગી હોય છે અને જેને સાચેસાચ સત્યના દર્શન કરવાં હોય છે તેની આગળ સત્ય પોતે જ પોતાનું સ્વરૂપ ખોલી આપે છે. એકાદ દિવસ એકાંતમાં શાંત બેઠા હો ત્યારે જાણે કે એક ઝબક દઈને તમને જણાઈ આવે છે કે તમારે કરવાની ખરી વસ્તુ તો આ જ છે. તમે જો ખરેખર સત્ય માંગતા હશો, તમારામાં જો સાચું વલણ હશે તો તમને હંમેશાં સાચી વસ્તુ જ આવી મળશે. જે માણસ સાચો નથી હોતો અથવા જેને સાચા થવાની ઇચ્છા નથી એવા માટે જ મુશીબત ઉભી થાય છે. જપ, તપ, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય અને પ્રાર્થના આ સાચી દિશા બતાવે છે માટે જપ, તપ, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય અને પ્રાર્થના દરેક સંસારી મનુષ્યે દિવસના ઓછામાં ઓછી ૪૮ મીનીટ એક આસને બેસીને કરવી જોઈએ. દિવસની શરૂઆતમાં એટલે સૂર્યોદય સમયે આ પ્રમાણે કરવાથી દરેક મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં અમુક પ્રમાણમાં શાંતિ અનુભવી શકશે.

ધ્યાન એ અષ્ટાંગ યોગનું સાતમું અંગ છે. યમનિયમ આમન જયકારી. પ્રાણાયામ અભ્યાસી । પ્રત્યાહાર ધારણાધારી ધ્યાન સમાધિ સમાસી ॥

મહાત્મા આનંદધનજીએ છઠ્ઠા પદમાં યોગતા આઠ અંગો (વશે ઉપર પ્રમાણે લખ્યું) છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરી પ્રત્યાહાર અને ધારણા ધારણ કરી તું ધ્યાન અને સમાધિમાં લીન થઈ જશે.

અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિબ્રહ્મ એ પાંચ યમ છે. શૌચ, સતેષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર પ્રભુધ્યાન એ પાંચ નિયમ છે. આસન મુખ્યત્વે બે પ્રકારના છે, પર્યાકાસન અને પદ્માસન. પ્રાણવાયુનો આયામ એટલે શ્વેદ કરવો તેને પ્રાણાયમ કહે છે. શ્વેદ, પૂરક અને કુંભક એમ પ્રાણાયમ ત્રણ પ્રકારના છે. સાધારણ રીતે પૂરકથી ચારગણો વખત કુંભક અને બમણો વખત શ્વેદમાં લગાડવો જોઈએ. અને પૂરક, કુંભક અને શ્વેદનો સમય ધીમે ધીમે વધારતાં જવો જોઈએ. પ્રાણ અને મનને ગાઢ સંબંધ છે તેથી પ્રાણયામ કરવાથી મન પર કાબુ આવે છે, ખાસ કરીને વધારે સમય કુંભક કરવાથી મન ચાલત થતું નથી પણ કુંભકને લીધે કાર્ણન હાયોકસાઈડ નામનો અશુદ્ધ વાયુ શરીરમાં રહે છે તેથી નુકશાન થાય છે. કોઈવાર સાધકને મગજનો દુઃખાવો લાગુ પડે છે અથવા સાધક મગજ પરનો કાબુ ગુમાવી દે છે, તેથી કુંભક વગેરે કરતાં ગુરૂની ખાસ જરૂર છે. પ્રત્યાહારથી ઈંદ્રિયો પર જય થાય છે. ધારણામાં ચિત્તને એક ધ્યેય પર ધારણ (સ્થિર) કરવાનું હોય છે. ધારણા બે પ્રકારની છે. બાહ્ય અને અભ્યંતર. બાહ્ય પદાર્થમાં મૂર્તિ અને અભ્યંતર પદાર્થમાં હૃદયકમળ, નાભિકમળ વગેરેમાં ચિત્ત (મન)ને એકાગ્ર કરવાનું હોય છે. ધારણામાં એક ધ્યેય પર ચિત્તને

એકાગ્ર કરવાનું હોય છે અને તેમાં એકાકાર પ્રવાહ ચાલે ત્યારેતેને ધ્યાન કહે છે. ધ્યાનમાં એ પ્રવાહ સતત રીતે ચાલતો નથી, તેમાં વચ્ચે વિચ્છેદ પડી જાય છે. જ્યારે એ વિચ્છેદ બંધ પડી જઈ સતત પ્રવાહ ચાલે છે ત્યારે તેને સમાધિ કહે છે.

માનસિક સ્થિરતા (એકાગ્રતા) પ્રાપ્ત કરવા માટે ધ્યાન એક સાધન છે

મનની ત્રણ અવસ્થાઓ છે. (૧) ચિત્તરૂપ, (૨) અનુપ્રેક્ષારૂપ, (૩) ધ્યાનરૂપ.

મન જ્યારે ક્ષણમાં એક વિષય પર પછી બીજા વિષય પર પછી ત્રીજા વિષય પર એમ એક પછી એક વિષય ગ્રહણ કરતું હોય છે ત્યારે તેને મનની ચિત્તરૂપ અવસ્થા કહે છે. જ્યારે મનની વૃત્તિઓનો પ્રવાહ એક વિષયમાં વહી રહ્યો હોય છે ત્યારે તેને મનની અનુપ્રેક્ષારૂપ અવસ્થા કહે છે. જ્યારે મનની વૃત્તિઓ કોઈ એક જ વિષય પર એકાગ્ર થઈ જાય છે ત્યારે તેને મનની ધ્યાનરૂપ અવસ્થા કહે છે.

ધ્યાનના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે. (૧) અશુભધ્યાન, (૨) શુભધ્યાન. જ્યારે મનની એકાગ્રતા કોઈ અશુભ વિષય પર થતી હોય છે ત્યારે તેને અશુભધ્યાન કહે છે આત્મધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન એ અશુભધ્યાનના બે પ્રકાર છે. જ્યારે મનની એકાગ્રતા કોઈ શુભ વિષય પર થતી હોય છે ત્યારે તેને શુભધ્યાન કહે છે. ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન. તેના બે પ્રકાર છે. અશુભધ્યાનથી કર્મનો બંધ થાય છે અને શુભધ્યાનથી કર્મની નીર્જા થાય છે.

આત્મધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે. (૧) અનિષ્ટ સંયોગ, (૨) ઇષ્ટ વિયોગ, (૩) રોગ ચિંતા, (૪) અંતરોચ્ચ.

(૧) અગ્નિ, સર્પ, સિંહ વગેરેનો મેળાપ, શત્રુનો સમાગમ, ઘન, અથવા પ્રાણુનાશ કરનાર

[૨૨)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[પોષ

પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય તે વખતે તે દૂર કરવાના ચિંતનવનને અનિષ્ટ સંયોગ આર્તધ્યાન કહે છે.

(૨) સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, અધિકાર વગેરે ઇષ્ટ વસ્તુઓનો વિયોગ થતી વખતના દુર્ધ્યાનને ઇષ્ટ વિયોગ આર્તધ્યાન કહે છે.

(૩) શરીરને અનેક ભતના વ્યાધિ થાય તેને દૂર કરવા માટેના દુર્ધ્યાનને રોગ ચિંતા આર્તધ્યાન કહે છે.

(૪) ભવિષ્યમાં માફે શું થશે એવી ચિંતાને અસંશય આર્તધ્યાન કહે છે.

દૂર આશયથી ઉત્પન્ન થતા ધ્યાનને રૌદ્ર ધ્યાન કહે છે. રૌદ્રધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે.

(૧) હિંસાનંદી, (૨) મૃષાનંદી, (૩) ઔર્યાનંદી, (૪) સંરક્ષણાનંદી.

(૧) અન્યના પ્રાણુ વગેરે લેવાના દૂર પરિણામના ચિંતનને હિંસાનંદી રૌદ્રધ્યાન કહે છે.

(૨) અસત્ય વાણીથી સામા પ્રાણીને છેતરવા માટે જે ચિંતન કરવામાં આવે તેને મૃષાનંદી રૌદ્રધ્યાન કહે છે.

(૩) પારકી વસ્તુ ઉપાડી લેવામાં ચતુરાઈ, ચોરી વગેરે કરવાની રીતનો ઉપદેશ તે ઔર્યાનંદી રૌદ્રધ્યાન કહે છે.

(૪) સંરક્ષણાનંદી ધ્યાનમાં પોતાની મિલકતનું કેવી રીતે રક્ષણ કરવું તેની મનુષ્ય વિચારણા કરે છે.

આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે જે વિચારો કરવા, જે જે નિષ્ક્રિયો કરવા અને મન પર શુભ સંસ્કારો પાડવા તેને ધર્મધ્યાન કહે છે. ધર્મધ્યાનથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે તથા કર્મજનિત વિકારો ઓછા થાય છે.

ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે (૧) આજ્ઞાવિચય, (૨) અપાયવિચય, (૩) વિપાકવિચય, (૪) સંસ્થાનવિચય.

(૧) સર્વજ્ઞ(તીર્થંકર ભગવાન)ની આજ્ઞા પ્રમાણે તત્વથી અર્થોત્તું ચિંતન કરવું તેને આજ્ઞાવિચય ધર્મધ્યાન કહે છે. (૨) રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ કપાયોથી ઉત્પન્ન થતા અનિષ્ટોનું ચિંતન કરવું તે ધ્યાનને અપાયવિચય ધર્મધ્યાન કહે છે. (૩) આઠ કર્મના વિપાકનો વિચાર કરવારૂપી ધ્યાનને વિપાકવિચય ધર્મધ્યાન કહે છે. (૪) ચૌદ રાજલોકની આદૃતિનું ચિંતનરૂપી ધ્યાનને સંસ્થાનવિચય ધ્યાન કહે છે.

શુક્લધ્યાન યોગીઓ અને સાધુઓ જ કરી શકે છે.

ધ્યેય એટલે ધ્યાનનું આલંબન. તેના ચાર પ્રકાર છે. (૧) પિંડસ્થ, (૨) પદસ્થ, (૩) રૂપસ્થ અને (૪) રૂપાતીત. જુદા જુદા ધ્યેયને લીધે ધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે. (૧) પિંડસ્થ ધ્યાન, (૨) પદસ્થ ધ્યાન, (૩) રૂપસ્થ ધ્યાન અને (૪) રૂપાતીત ધ્યાન.

પદસ્થ ધ્યાન અમુક પદોનું જપપૂર્વક ધ્યાનને પદસ્થ ધ્યેયનું ધ્યાન કહે છે. વળી પદ એટલે અધિકાર-પદવી અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિ આ પાંચ પદવીઓ છે. તે પદવીધરોનું ધ્યાન કરવું તેને પદસ્થ ધ્યાન કહે છે.

પદસ્થ ધ્યાન :

(૧) શરૂઆતમાં કાળા પાટીયા પર નવકારના નવ પદો ચોકથી લખવા, પછી આ અક્ષરો એક નાનું બાળક વાંચતું હોય તે રીતે ૬૮ અક્ષરો એક પછી એક એમ ધીમે ધીમે વાંચવા અને જે અક્ષરો વંચાતા હોય તેના પર જ નજર રાખવી. થોડા દિવસ પછી આંખો બંધ કરીને અક્ષરો વાંચવાનો યત્ન કરવો તે વખતે પાટીયા પર અક્ષરો હોય તેવો આભાસ થશે.

(૨) ત્યાર પછી અક્ષરો લખેલું પાટીયું છે એમ ધારણું અને આંખો બંધ કરીને તે અક્ષરો ધીમે ધીમે વાંચતા હોઈએ તેમ ધ્યાન ધરવું.

(૩) ત્યાર પછી ભગવાનની પ્રતિમા સામે નજર રાખવી. તે વખતે નવકારમંત્રનો જાપ કરવો, પછી આંખો બંધ કરી પ્રતિમા સામે નજર રાખવી અને પ્રતિમા જોતા હોઈએ તેમ ધારી નવકારમંત્રનો જાપ કરવો.

(૪) ત્યાર પછી ભગવાનની પ્રતિમા સામે નજર રાખવી અને તે વખતે સિદ્ધચક્રના નવપદનો જાપ કરવો. પછી આંખો બંધ કરી પ્રતિમા સામે નજર રાખી જાણે પ્રતિમા જોતાં હોઈએ તેમ ધારી સિદ્ધચક્રના નવપદનો જાપ કરવો.

(૫) ત્યાર પછી તમારા હૃદયમાં એક આઠ પાંખડીવાળું કમળ ચિંતવો અથવા તમારી સામે આંખો બંધ કરી એક આઠ પાંખડીવાળું કમળ ચિંતવો. અને તેમાં સિદ્ધચક્રના નવપદ સ્થાપન કરો એટલે કે કમળની મધ્યમાં નમો અરિહંતાણું, ઉપર નમો સિદ્ધાણું, જમણી બાજુએ નમો આયરિયાણું, નીચે નમો ઉવજ્જાયાણું, ડાબી બાજુએ “ નમો લોએસવ સાહુણું, ” અને ચાર ખુણે નમો દર્શનસ્થં, નમો નાણસ્થં, નમો ચારિત્રસ્થં, નમો તવસ્થં. હવે તે નવપદોનો જાપ આંખો બંધ કરીને એક એક પદ પર ધ્યાન રાખી ચાલુ કરો. અક્ષરોને બદલે મૂર્તિઓ પણ ધારી શકાય છે. અરિહંત ભગવાનની મૂર્તિ શ્વેત, સિદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિ લાલ, આચાર્ય મહારાજની મૂર્તિ પીળી, ઉપાધ્યાયની મૂર્તિ લીલી અને સાધુની મૂર્તિ કાળી હોય છે. નમો દંસણસ્થં, નમો નાણસ્થં, નમો ચારિત્રસ્થં અને નમો તવસ્થં એ બધા અક્ષરો શ્વેત રંગના હોય છે પણ ધ્યાન એ રાખવું કે મૂર્તિઓ અને અક્ષરો એક સાથે હોવા જોઈએ નહિ. શરૂ

આતમાં તે કમળમાં રહેલ મૂર્તિ કે પદ પર દ્રષ્ટિ રાખવી. જાપ, તેનો અર્થ અને તેના વર્ણ પર એક સાથે ધ્યાન રાખવાનું શરૂઆતમાં કઠણ છે. મન બરાબર એકાગ્ર થયા પછી સાધકને આ નવે પદોના અક્ષરોમાંથી પ્રકાશની રેખાઓ બહાર નીકળતી હોય તેમ દેખાશે.

(૬) નવકારમંત્રને હૃદયકમળની મધ્યમાં અને આઠ પાંખડીઓમાં હોય તેમ ચિંતવો અથવા તમારી સામે આઠ પાંખડીવાળું કમળ ચિંતવો. આંખો બંધ કરી જાપ કરો. જાપ કરતી વખતે તે પદોના અર્થ વિચારો.

(૭) નાસિકાના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિ રાખી સિદ્ધચક્રના પદોનો અથવા નવકારના પદોનો પણ જાપ કરો.

વળી મંત્રપદોના અર્થપૂર્વક ધ્યાન કરવું તેને પદસ્થ ધ્યાન કહે છે. શરૂઆતમાં થોડા દિવસ નવકારવાળીથી જાપ કરવો, પછી નંદાવર્ત અને શંખાવર્તથી જાપ કરવો. નંદાવર્તથી બાર સુધીની સંખ્યા જમણા હાથે ગણવી અને શંખાવર્તથી નવ સુધીની સંખ્યા ડાબા હાથે ગણવી. એમ બાર સુધીની સંખ્યાને નવ વખત ગણતાં ૧૦૮ ની સંખ્યા થશે અને બાર નવકાર પુરા થશે.

ડાબા હાથે શંખાવર્ત				જમણા હાથે નંદાવર્ત			
આંગળીના વેઠા	ટચલી આંગળી	ટચલી આંગળી	આંગળીના વેઠા	આંગળીના વેઠા	ટચલી આંગળી	ટચલી આંગળી	આંગળીના વેઠા
૩	૪	૫	૦	૩	૪	૫	૧૨
૨	૬	૬	૦	૨	૭	૬	૧૧
૧	૮	૭	૦	૧	૮	૬	૧૦

પદસ્થ ધ્યાનની શરૂઆત કરનારે એક મણકે એક નવકાર ગણવાનો નથી પણ નવકારવાળીના એક મણકે નવકારનું એક પદ ગણવાનું છે. એક નવકાર ગણતાં લગભગ આઠ સેકન્ડનો સમય લેવાનો છે.

(૨૪)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[પોષ]

રાગ, દ્વેષ, મોહ વગેરે વિકારોથી અકલંકિત, શાંત, મનોહર યોગસુદ્રાથી શોભાયુક્ત અને જેમની આંખોમાંથી વિપુલ આનંદનો પ્રવાહ વરસી રહ્યો છે તેવા તીર્થંકર ભગવાનની મૂર્તિને નિર્મળ મનથી અને અનિમેષ દ્રષ્ટિએ. શરૂઆતમાં તીર્થંકર ભગવાનની આખી મૂર્તિનું ધ્યાન ન થઈ શકે તો મૂર્તિના પગના અંગુઠાથી શરૂ કરી બાકીના અવયવોનું જ્યાં સુધી આખી મૂર્તિ આંખો બંધ કરી ન બતાવ ત્યાંસુધી ધ્યાન કરવું.

અરિહંત ભગવાનના રૂપને અવલંબીને કરેલા ધ્યાનને રૂપસ્થ ધ્યાન કહે છે. અરિહંત ભગવાનને ચાર મુખ છે, ચંદ્રની કાંતિવાળા જેમને ત્રણ છત્ર છે. દિવ્ય હુદુ લિચ્છો વડે જેમની સંપત્તિનો ઘોષ થઈ રહ્યો છે. જેમનું સિંહાસન અશોક વૃક્ષ નીચે છે; જેમને ચામરો ઢાળાઈ રહ્યા છે; દેવતાઓના મુકુટમણિઓથી જેમના પગના નખ પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યા છે, દિવ્ય પુષ્પોના સમૂહથી જેમના પરિષદની જમીન ઢંકાઈ રહી છે; જેમના મધુર અવાજનું પાન મનુષ્યો અને તિર્થંચો કરી રહ્યા છે અને જેમની સમીપમાં સહજ વેર ભુલીને હાથી અને સિંહ બેઠા છે અને જેઓ કેવળજ્ઞાનથી પ્રકાશિત છે.

આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જીદી જીદી ધ્યાનની પદ્ધતિઓ :

(૧) સવારમાં જાગૃત થાઓ તે વખતે વિચાર કરો કે તમે કોણ છો? શરીર, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ વગેરે તમે નથી; તમારા શરીરને મઠકા તરીકે ગણો, પ્રાણ તેને હલાવે ચલાવે છે. શરીર જન્મ લે છે અને મૃત્યુ પામે છે, તેથી શરીરમાં અહંભાવ (મારાપણનો ભાવ) રાખવો તેનું નામ અજ્ઞાન છે. આ શરીર “હું” છું તે વિચારનો ત્યાગ કરો. દેહમાં કોઈપણ ભૂતનો અહંભાવ ન રાખો. આ મેં કર્યું છે તેવો ગર્વ પણ ન કરો. અંતરમાં

હું “આત્મા છું”, શરીર, મન વગેરેથી જુદો છું, શરીર જન્મ લે છે અને નાશ પામે છે તેથી તેમાં અહંભાવ રાખવો તે અજ્ઞાન છે.

(૨) તમારા દેહને મઠકું સમજો, તમારી પાછળ તમારી સ્ત્રી, તમારો પુત્ર અને તમારા મિત્રો રહે છે તે કોને માટે તે સંબંધી વિચાર કરો, રાગ-દ્વેષ, શત્રુ-મિત્ર વગેરે દંદો શરીર તથા અંતઃકરણ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અકંઠારના છે, તમારે તેમની સાથે લેવાદેવા નથી. તમે તો આ બધાથી અલગ છો એવું ધ્યાન ધરો.

(૩) તમે તમારા ઘરમાં શાંત અને એકાંત સ્થળે આસન પર બેસો પછી કોઈ મનપસંદ જગ્યાએ મનને મોકલો અને તે જગ્યાના દૃશ્યને જોયા કરો.

(૪) એકાંતમાં બેસી મનની વૃત્તિઓ સાક્ષીભાવથી તપાસો. ડૉન્ટો માનસિક જપ કરો. આત્માનું ધ્યાન ધરો, હું કોણ છું એમ પુછ્યા કરો.

(૫) આ વાંચુ, આ જોઈ, આ ખાઉં, તે ખાઉં, આમ દાન કરું તેમ દાન કરું, આમ ઉપદેશ કરું તેમ ઉપદેશ કરું, આમ સેવા કરું તેમ સેવા કરું વગેરે વગેરે બધા મનના ધખારા છે તેમાં કંઈ મેળવવાનું છે જ નહિ. હું પોતે જ શાંત સ્વરૂપ છું, હું સત્ચિદ્ આનંદમય છું, મારામાં હર્ષ-શોક, રાગ-દ્વેષ, મુખ-દુઃખ આદિ દંદો છે નહિ. દેહ આદિ તરફ નજર કરું છું ત્યારે શોક, દ્વેષ, દુઃખ ચારે તરફથી ઘેરી લે છે એવું ધ્યાન ધરો.

કેવળ નમો અરિહંતાણું અથવા ડૉઅર્હનમઃ મંત્ર પર ચિત્ત સ્થિર કરીને શ્વાસોશ્વાસ આકલન સહેલાઈથી થઈ શકે તો સાડું, નહિ તો ગળના, અનુવંચના, સ્પર્શ અને સ્થાપનાનો પ્રયોગ કરવો. ગળના એટલે લાંબા કે ટુંકા શ્વાસો-શ્વાસની ગણતરી. ટુંકા શ્વાસોશ્વાસ (નાકીના ધગકારા) શરૂઆતમાં દસ કરતાં વધારે કે પાંચ કરતાં ઓછા ગણવા નહિ. દશ કરતાં

વધારે ગણવાથી મન ફક્ત ગણતરી પર ધ્યાન રાખે છે અને પાંચ કરતાં એછા ગણવાથી મન સ્થિર રહેતું નથી માટે દશ અને પાંચની વચ્ચેનો સગવડવાળો આંક લઈને સાવધાનીથી ગણના કરવી. ગણના વહે મન અમુક અંશે સ્થિર થવા લાગે ત્યારે ગણતરી છોડી દઈને કેવળ શ્વાસોશ્વાસ સાથે મન અંદર અને બહાર જતું આવતું રહે એવો યત્ન કરવો તેને અનુગંધના કહે છે. સ્પર્શ એટલે નાસિકાના અગ્રભાગ પર જે જગ્યાએ શ્વાસ અને ઉશ્વાસ અથડાય છે તે જગ્યાએ ધ્યાન રાખવાથી મન (ચિત્ત)ની એકાગ્રતા સુલભ થાય છે. આ પ્રમાણે શ્વાસોશ્વાસ પર ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાના કાર્યને સ્થાપના કહે છે. આ વખતે લાંબા શ્વાસોશ્વાસ લેવાથી ચિત્ત (મન) એકાગ્ર થાય છે. આ ક્રિયા વગર પ્રયત્ન થવી અશક્ય છે; માટે સતત પ્રયત્ન કર્યા સિવાય આ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા સાધ્ય થઈ શકતી નથી. બની શકે તો આ ક્રિયા એકાંતમાં શાંત સ્થળે પક્ષીઓ ગાન કરતાં હોય, પાસે નદી ખળખળ વહેતી હોય, તેવી જગ્યાએ થાય તો જરૂર આ ક્રિયા સાધ્ય થઈ શકે છે. વળી આ ક્રિયાનો આરંભ કરનારાઓએ અગાઉ થઈ ગયેલા ચોળીઓના અનુભવો વાંચી તથા સમજીને અને પોતાની કઈ કઈ સુશીળતા છે તે સુશીળતા કેવી રીતે દૂર થઈ શકે તે સંબંધી પ્રયત્ન કરો. બની શકે તો ચોળીઓ પાસેથી તે સુશીળતાને કેવી રીતે દૂર કરી શકાય તે શીખો.

ધ્યાન કરતી વખતે (૧) શાંત બેસો (૨) કરોડને ત્રીધી રાખો (૩) ધીમા અને ઊંડા શ્વાસ લ્યો (૪) શ્વાસ તરફ ધ્યાન રાખો (૫) સાગરના મોજાઓને જુઓ તેમ તમારી અંદરની વાસનાઓનું સાક્ષીભાવે નિરીક્ષણ કરો. જેઓ આ સમયને ધીરજ અને શાંતિથી પાર કરે છે તેઓ એક અદ્ભુત રહસ્ય અને જ્ઞાનના માલિક બને છે.

જે દેહ નથી તેને જાણી લેવું એ જ વાસ્તવિક જીવનનું જ્ઞાન છે. આવા ધ્યાનની અવસ્થામાં જ્યારે ચિત્ત શૂન્ય અને શાંત થાય છે ત્યારે દેહ સિવાય બીજા અનેક જુદા જ તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે. ટુંકમાં પોતાની અંદર ડેહીયું મારો અને જાણો. તે સમયે સાક્ષી થઈને જે કંઈ બનતું હોય તેને જોતા રહો. તે વખતે તમારામાં નિસ્તબ્ધતા હશે. તમે એક નવા શાંતિના ધામમાં પ્રવેશ કર્યો હશે ત્યાં વિચાર નહિ હોય કેવળ ચેતના હશે અને એ શૂન્યના માધ્યમમાં ધ્યાન આત્મા તરફ વળે છે. શ્વાસ પર ધ્યાન રાખવાનું કારણ એ છે કે શ્વાસ-ઉશ્વાસ એ શરીર અને આત્મા વચ્ચેનો પૂલ છે એ માધ્યમ વડે આત્મા (જીવ) શરીરમાં રહેલ છે. જાગૃત રહીને શ્વાસ-ઉશ્વાસ નીરખવાથી હું શરીર નથી એવો અનુભવ થશે. આવા ધ્યાન વખતે તમારા મન પર કશું દબાણ રહેતું નથી. જ્યારે “હું” શૂન્ય બને છે (નાશ પામે છે) ત્યારે જ સાચા “હું”ના દર્શન થાય છે.

હું આત્મા છું પણ જ્યારે મારી અંદર તપાસ કરું છું ત્યારે વાસના સિવાય કંઈ જણાતું નથી. આપણું આખું જીવન વાસનામય છે. અહીં વાસનાનો અર્થ કંઈક થતું છે, કંઈક મેળવવું, છે પોતે જે સ્થિતિમાં છે તેમાં સંતોષ નથી. એક વસ્તુ મળે છે કે એક ઇચ્છા પુરી થાય છે કે તરત જ બીજી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. આમ વાસનાની હોડને છેડો જ નથી. વાસના એક આત્મા પરનું આવરણ છે તેથી આત્મદર્શન થતું નથી. વિચારોને નિષ્પ્રાણ કરો અને પછી તમે જે જાણશો તે જ્ઞાન છે. વિચાર જ્યાં નથી એવી ધુમાડા વગેરેની ચેતનામાં જ્ઞાન છે.

વિચારો નહિ, જાગો. વિચારની ક્રિયાને જાણો. બસ જુઓ. જોતજોતામાં કોઈક પળે છલંગ મરાય છે અને તે વખતે તમને પોતાને શૂન્યમાં જોશો. Stop and see થોભો અને જુઓ.

એ જે શબ્દોમાં આખો ચેગ સમાયેલો છે. સ્વનિરીક્ષણ એટલે સાગર કિનારે ઊભેલી વ્યક્તિ સાગરના મોઝાંઝોને જુએ તેમ તમારી અંદરની વાસનાઓને જુઓ વિચારને પકડવાની આપણી ટેવ છે. એક વિચાર બીજા ત્યારે બીજા વિચારને આપણે તરતજ પકડી લઈએ છીએ. આ બંને વિચારો વચ્ચે જે અંતરાય પડે છે તેમાં આપણે કદી જતા નથી. આ અંતરાય ઉઠાણમાં જવાનો (આત્મા તરફ) જવાનો રસ્તો છે. અહીં વિચારમાંથી નિર્વિચારમાં કુદવાનું છે અને એ તપ અને સાધના છે. આ નિર્વિચાર સ્થિતિ આપણને ઉઘ્ર આવે છે તે પહેલાની જેવી સ્થિતિ છે. આ સ્થિતિમાં સાધકને ઝોલકાં વગેરે અડચણ કરે છે; માટે તે વખતે બગુન રહેવાની જરૂર છે, અને આ નિર્વિચાર સ્થિતિ જેમ વધારે સમયની થાય તેમ કરવાની જરૂર છે. તે વખતે શ્વાસોશ્વાસ પર ધ્યાન રાખવાથી અને થોડે થોડે અંતરે ઝંઝાંતિ એવા એક જ માનસિક જપથી બગુત રહી શકાય છે. તે સ્થિતિને શબ્દમાં વર્ણન કરવાનું અશક્ય છે; પણ તે સ્થિતિ જે સાધક અનુભવી શકે છે તેને જ તેના રહસ્યનું જ્ઞાન થાય છે.

અજિત શાંતિ સ્તવન :

મહર્ષિ નંદિષેષુ પ્રથમ પિંડસ્થ પછી પદસ્થ અને છેવટે રૂપાતીત અવસ્થાને આ સ્તવનમાં અનુસરે છે. તીર્થંકર ભગવાન કેવળજ્ઞાન પામે તે પહેલાંની તેમની સઘળી અવસ્થાના ચિંતનને પિંડસ્થ ભાવના કહે છે: સર્વજ્ઞ થયા પછીના સ્વરૂપનું ચિંતન એ પદસ્થ ભાવના છે અને સકલ કર્મરહિત થઈને સિદ્ધ બુદ્ધ થયા તેનું ચિંતન એ રૂપાતીત ભાવના છે. મહર્ષિ નંદિષેષુ પ્રથમ પિંડસ્થ ભાવના ભાવતાં ગાથા ૯-૧૦-૧૧-૧૨ માં ઉભય તીર્થંકર (અજિતનાથ અને શાંતિનાથ)ની રાજરાજેશ્વર અવસ્થાનું ચિંતન કરે છે. આ પ્રમાણે રાજરાજેશ્વરની ભાવના કર્યા પછી ગા. ૧૩ અને

૧૪ માં બંને તીર્થંકરોની મહામુનિ તરીકે ભાવના કરે છે જે પિંડસ્થ ભાવનાનો એક પ્રકાર છે. પિંડસ્થ ભાવના કર્યા પછી મહર્ષિ નંદિષેષુ બંને તીર્થંકરોની ગા. ૧૫-૧૬-૧૭-૧૮ માં પદસ્થ ભાવના કરે છે. અને તેમાં તેમના અલૌકિક રૂપનો ચિતાર રજુ કરે છે. ગાથા ૧૯-૨૦-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪ માં બંને તીર્થંકરોનું દેવાધિદેવત્વ સંબંધી દ્રશ્ય રજુ કરે છે. બંનેને કેવળજ્ઞાન થયું છે અને તેઓ તીર્થંકરોનું પ્રવર્તન કરી રહ્યા છે તે સમયે ઋષિઓનો સમુહ, દંદ્રો કુબેરાદિ દેવો અને નરેન્દ્રો બંને તીર્થંકરોના દર્શન કરવા આવે છે અને તેમની સ્તુતિ, પૂજા કરીને કૃતકૃત્યતા અનુભવે છે. આકાશના દેવો પણ મોટી સંખ્યામાં તે વખતે એકત્ર થાય છે અને બંને તીર્થંકરોને પ્રણામ કરે છે. વળી સકળ સંઘ પણ ભેગો થઈને બંને તીર્થંકરોને પ્રણામ કરે છે. ગા. ૨૫-૨૬-૨૭-૨૮ માં દેવીઓ પણ બંને તીર્થંકરોને વંદન કરવાને આવે છે. અને તે વખતનું દ્રશ્ય મહર્ષિ નંદિષેષુ રજુ કરે છે. ગા. ૨૯-૩૦-૩૧-૩૨ માં દેવીઓ અસંખ્ય વાર્જિત્રો સાથે નૃત્ય, ગાન વગેરે કરે છે ત્યારે બંને તીર્થંકરોની વીતરાગતાનું અનુપમ દ્રશ્ય મહર્ષિ નંદિષેષુ રજુ કરે છે. ગા. ૩૩-૩૪-૩૫ માં તેઓ બંનેના શરીર પર નજર કરે છે અને શરીર પર અનેક ઉત્તમ લક્ષણો બુઝે છે. પછી દર્શનશ્રી, જ્ઞાનશ્રી, ચારિત્રશ્રી તે બંનેમાં મહર્ષિ નંદિષેષુ જુએ છે અને બંને તીર્થંકરો સિદ્ધો છે તેવી રૂપાતીત ભાવના કરે છે. ગા. ૩૬-૩૭-૩૮ માં આ સ્તવનને સુંદર રીતે ભણનારા ભક્તોને હર્ષ પમાડો મને અત્યંત આનંદ આપો અને સ્તવનના સાંભળનારાઓને સુખ-સમૃદ્ધિ આપો એવી અભિલાષા મહર્ષિ નંદિષેષુ વ્યક્ત કરે છે. આ સ્તવન ગાનાર અને સાંભળનારાના ઉપસર્ગ, રોગ, પાપ વગેરેને દૂર કરે છે અને તેમને શાંતિ આપે છે.

આ પત્રિકાને રખડતી મૂકી આશાવતા કરવી નહીં.

ૐ આર્દ્ર નમઃ

અધ્યાત્મિક યોગનિહ શાંતમૂર્તિ અન્નિય પુ. પા. શ્રી કપુરવિજયજી મહારાજ સાહેબના પદ શિય પર વૈરાગી શુદ્ધ પ્રભાવારી શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ સાહેબના શિય રત્ન પર તપસ્વી બાળ પ્રભાવારી પત્યાસજી મહારાજ શ્રી મનોહર વિજયજી મહારાજ સાહેબનો જીવન દીપ :—

સ્વાધ્યાય

તપસ્વી એક આત્મા, ભક્તિ ભરી ભરી લાવ્યાં

‘મનોહરવિજયજી’ જેમનું છે નામ છે;

જેણે જ્યોતિ જગાવી, ભક્તિ દીપ પેટાવી,

તપશી કાશરે દમી છલ્યો કામ છે.....તપ૦ ૧

પાલીતાણાના “માગિયા” ગામે, રહે ગૃહસ્થી ‘કુબર્ડ’ નામે,

તેને ‘અમૃત’ નામે નારી, મેવા ધર્મ ભક્તિના પુત્રારી:

તેના પુણ્ય બળે ભક્ત જન્મ ધરે,

આને ‘મનોહરવિજયજી’ જેનું નામ છે.....તપ૦ ૨

જન્મ ધર્યો ચક્રી કુળમાં, તોયે ધર્મ કથા જિનવરના,

વળી દીક્ષા લીધી અપારમાં, કારા શેકી છે તપ તા રણમાં,

કરવા ભક્તિના કામ, છોડ્યા ધરનાં એ ધામ,

વિદ્યાં ત્યાગેને પંથે સુખજી છે.....તપ૦ ૩

તપસ્યામાં વિખ્યાત મુનિજી, પુન્યાપદ શ્રી કપુરવિજયજી,

જેના શિય શ્રી પુરુરવિજયજી, તેના શિય મનોહરવિજયજી:

જેવા દાતા ગુરજી, તેવા થયા મુનિજી,

જેણે દીપાન્યું ગુરજીનું નામ છે.....તપ૦ ૪

બાળપણથી પ્રહાર્ય પાળે, કહીન તપ મોહિ જીવન ગાળે,

તપ કરીને કર્મો સર્વ બાળે, આખા કુળને એ ઉત્તવાળે;

જેમ કાદવે કમળ, તેમ મુનિ રહે અમળ,

જેણું ભક્તિ વરી છે નિકામ છે.....તપ૦ ૫

આઠ માસ પમાણુ પુરાં કીધાં, અહિવિહારે સિદ્ધિ તપાદિક લીધાં,

સોળ-સોળ ઉપવાસ ચોવીવાર કીધાં, જેણે ભક્તિ અગીરસ પીધાં;

બાવન અકાઉ કીધી, આરાધના તપ યથા વિધિ,

અકુચ ઉપવાસનો નહિ પાર છે.....તપ૦ ૬

ક્રીર અસુક તપ ગ્રાણ્યાર, કર્મસુદન તપ નવ ધાર,

પીત્તાત્રીજ આગન ઉદાર, ગાળેલથી આરાધના આર:

કિયા વિધિની આથે ૧૦૪૨ની ઓળી કામ ચોવિહાર છે.....તપ૦ ૭

ગુનાગડના શ્રાવક અહલાળી, બાવનગર થયું ગુણ રાળી,

શ્રદ્ધા ભાંચે હુદયે ભક્તિ જગી, જતા ભવનાં કુળજાં ભાંગી:

પાળિકં ગ્રાણ્યનીન કહે તો, ચરણે શીશ મૂકી દેતો,

મુને પાર ઉતારા મારી નાવ છે.....તપ૦ ૮

:-ખીજવાર થકુ બાંધેલ વર્ધમાં તપની ૧૩ ઓળી પુરી શ્રદ્ધ સીધાગલની ૧૨ તવાણું જીનાગઢની ૪૫૦ યાત્રા કરી કદમગીરીની

૫૫૦ યાત્રા કરી તલાનની ૫૫૦ યાત્રા કરી.

મહેન્દ્ર સિન્ધ્યાવાલે

બ્રહ્મચર્ય

લેખક : શાહ ચતુર્ભુજ જેયંદ

બ્રહ્મચર્યનો અર્થ આત્મા સમીપ વિચરવું અથવા આત્માની ઉપાસના કરવી એમ થાય છે. બ્રહ્મ એટલે આત્મા અને ચર્ય એટલે ચર્યા-ક્રિયા. જે જીવન ચર્યા અથવા ક્રિયા આત્માનું હિત કરનારી હોય તે બ્રહ્મચર્ય. આ તાત્ત્વિક અર્થ છે. પણ વ્યવહારમાં બ્રહ્મચર્ય એટલે વીર્યની રક્ષા કરવી એમ અર્થ થાય છે. જેણે મન, વચન, કાયાથી શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી વીર્યની રક્ષા કરી હોય તેવા પુરુષનું તેજોબળ સામર્થ્ય અપ્રતિમ હોય છે. શરીરનો રાજા વીર્ય ગણાય છે. શરીરનું પોષણ ધારણ કરતી સાતે ધાતુઓનું વીર્ય સારભૂત સત્ત્વ છે. સંસારમાં આત્મા શરીરને આશ્રયી રહે છે. આત્માની સર્વ પ્રવૃત્તિ મન, વચન, કાયાના યોગરૂપે શરીર મારફત થાય છે. તે શરીર સુદૃઢ બળવાન હોય તેમ જીવન વ્યાપાર વધારે સારી રીતે ચાલે છે. એટલે બ્રહ્મચર્ય-પાલનથી વીર્યની રક્ષા કરવી તે આત્માની પણ રક્ષા કરવા બંધાયેલ છે. તે વીર્ય રક્ષા માટે વિષય સેવન વગેરેનો મન, વચન, કાયાથી ત્યાગ કરવાનો છે. તેવા ત્યાગ સિવાય બ્રહ્મચર્ય પાલન થઈ શકે નહિ. તેથી જૈન પરિભાષામાં મૈથુન ત્યાગને બ્રહ્મચર્ય કહેલ છે. પંચ મહા-વ્રતોમાં મૈથુન ત્યાગ અથવા બ્રહ્મચર્ય પાલન મહત્ત્વનું વ્રત ગણાય છે અને તે ચારિત્રનો અતિ અગત્યનો ભાગ છે. આ આચાર્યશ્રીમિના દરેક ધર્મ પ્રવર્તકો અને તેજસ્વિંતકેએ બ્રહ્મચર્યના મહિમા વિશે ઘણું કહેલ છે. બ્રહ્મચર્ય સર્વ વ્રતોમાં શિરોમણી વ્રત છે. તે જ ઋષિ, મુનિ સંયમી છે જે શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે. બ્રહ્મચર્ય પાલનથી મનુષ્ય નિરોગી, દીર્ઘાયુષી તેજસ્વી શરીર ધારણ કરે છે અને ધારણ કામ સિદ્ધ કરવા શક્તિમાન થાય છે. કોઈ પણ યોગ સિદ્ધિ માટે બ્રહ્મચર્ય પાલન

આવશ્યક છે. મંત્ર જપની સફળતા અને યોગ વિદ્યા ઋદ્ધિ સિદ્ધિ બ્રહ્મચારીને પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મચર્ય ચારિત્રનો પ્રાણ છે, મોક્ષ સાધનાનો અનન્ય ઉપાય છે.

હવે મૈથુન ત્યાગ અને બ્રહ્મચર્ય પાલનના આટલા બધા મહત્ત્વ પાછળ રહેલ સહચર્યનો વિચાર કરીએ. દરેક સંસારી જીવ આત્મા અને પુદ્ગલના કર્મજન્ય સંયોગથી બનેલ છે. તે અનાદિ કાળથી આદ્યુ આવે છે અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ મુશ્કેલી ચાલે છે. કોઈ પણ ગમે તેવા નાના સૂક્ષ્મ કે મોટા દરેક જીવને શરીર હોય છે. તે સાથે દરેક જીવને પોતાના જીવિત્ય અંગે આહાર, ભય, મૈથુન, પરિશ્રમ એ ચાર સંજ્ઞા અવશ્ય હોય છે. જીવન ધારણ માટે આહાર જરૂરી છે અને તે જીવ સતત શ્રદ્ધા કરે છે. શરીર પણ એક પરિશ્રમ છે. શરીરના ધારણ પોષણ અને બીજા લોગ ઉપલોગ માટે જીવ વસતિસ્થાન, ધન, માલ, મિલકત, ધિગેરેનો પણ પરિશ્રમ કરે છે. જીવ માત્રને પોતાના જીવન પ્રાણ અત્યંત વહાલા છે. તે જીવન પ્રાણનો ઘાત કરે તેવી કોઈ પણ વાતનો જીવ સતત ભય સેવે છે. તે બધી સંજ્ઞાઓમાં આત્માને શરીર સાથે સંલગ્ન કરનાર મૈથુન ભાવ સૌથી મોટી સંજ્ઞા છે. આત્માનું શરીર સાથેનું તાદાત્મ્ય મૈથુનભાવથી થાય છે અને તે મિથ્યાત્વ માફક સંસારનું મૂળ બીજ કારણ છે. મિથ્યાત્વ પરિણામે જીવાત્માને મૈથુનરૂપ પૌદ્ગલિક ભાવની સતત વાસના રહે છે અને મૈથુન ક્રિયાથી અરસપરસ પુદ્ગલોનું જોડાણ થાય છે. આહાર એ શરીરની ભૂખ છે પણ તેને મિથ્યાત્વ મોહ સાથે સીધો સંબંધ નથી. મૈથુન કોઈ શરીરની ભૂખ નથી. પણ મિથ્યાત્વ મોહવાસિત જીવોની ફરી ફરી ઉત્પત્તિ યાને સંસાર ચર્ચન માટે એક બીજાના પુદ્ગલોના

Reg. No. G 50

પરસ્પર આકર્ષણ જોડાણરૂપ મૈથુન ક્રિયા છે. તે મૈથુન ભાવ શરીરશાસ્ત્રીઓ માને છે તેમ આહાર માફક કોઈ શારીરિક ભૂખ કારણે થતાં નથી. પણ પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ, નપુંસકવેદના એક પ્રકારના મોહ અથવા નતિય વાસનાના કારણે થાય છે. તેથી શરીરશાસ્ત્રીઓ તેને Sexual hunger નતિય ભૂખ નહિ પણ Sexual instinct નતિય વૃત્તિ વાસના કહે છે. આહાર સંજ્ઞારૂપ ભૂખ અને મૈથુન સંજ્ઞારૂપ મોહ વાસના વચ્ચે એ ભેદ ખાસ સમજવા જેવો છે. મૈથુન શબ્દ જોડાણ સંયોગ વાચક છે. આત્માનું પુદ્ગલ સાથેનું જોડાણ મિથ્યાત્વથી થાય છે. જીવના સંસાર ભવપરંપરાનું મૂળ મિથ્યાત્વ અથવા જીવનો પૌદ્ગલિક ભાવ છે. જેમાં મૈથુનભાવ નતિયવાસના મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. અને તે દેવ મનુષ્ય નારક તીર્થંચ ચારે ગતિમાં અને સૂક્ષ્મ બાહર એકેન્દ્રિય થી પંચેન્દ્રિય નતિના સંસારી સર્વ જીવોમાં હોય છે. મિથ્યાત્વ માફક મૈથુન ભાવ જીવના સંસાર-ચક્રનું, સૃષ્ટિ સર્જનનું, ભવપરંપરાનું મૂળ બીજ રૂપ કારણ છે. બીજી બધી સંજ્ઞાઓ કરતાં મૈથુનભાવ સૌથી વધારે જોરદાર મિથ્યાત્વવાસિત સંજ્ઞા છે.

ઉપર મુજબ મૈથુન ભાવથી સંસાર વૃદ્ધિનું ભવ ભ્રમણનું કારણ સમજતા પછી તેમાંથી મુક્ત થવા અને બ્રહ્મચર્ય પાળવા મૈથુન ત્યાગનું મહત્ત્વ સમજાશે. અને મૈથુન રૂપ પૌદ્ગલિક ભાવથી છૂટવા અને આત્મશુદ્ધિ વિકાસ અને મોક્ષ સાધના માટે બ્રહ્મચર્યનું મહત્ત્વ સમજાશે. તે માટે દરેક ધર્મમાં બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાલનને મહત્ત્વ અપાયેલ છે. પણ જૈન ધર્મના આચારમાં ચારિત્રના પ્રાણરૂપ તે વ્રતને સૌથી વિશેષ મહત્ત્વ અપાયું છે. કારણ જેનું બ્રહ્મચર્ય ખંડિત થાય તેનું બીજું કોઈ વ્રત ટકે

નહિ અને તે સાથે અહિંસાદિ બીજા દરેક વ્રત ખંડિત દોષિત થાય તેવો નિયમ છે. તેથી સાધુ સાધ્વીના સંયમ પાલન માટે બ્રહ્મચર્યને નિરૂપવાદ વ્રત કહેલ છે. ધર્મના પ્રશસ્ત કારણોસર અપવીદ તરીકે બીજા વ્રતોનો ભંગ નિભાવી લેવાય પણ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાલનમાં કોઈ અપવાદને સ્થાન નથી.

ઉપર મુજબ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાલન અને મૈથુન ત્યાગનું મહત્ત્વ સમજતા પછી તેના પાલન સંબંધી વિચાર કરીએ. બ્રહ્મચર્યનું મહત્ત્વ જેમની આત્મલક્ષી ધર્મદ્રષ્ટિ વિકસી છે તેવા મનુષ્યો અને સમકિતિ દેવોને જ સમજાય છે. પણ જ્ઞાનપૂર્વક મૈથુન ત્યાગ અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન ફક્ત મનુષ્યો જ કરી શકે છે. દેવગતિ એ ભોગ ભૂમિ છે અને તેઓને સતત અવિરતિનો ઉદય હોય છે. તેમના વૈક્રિય શરીરની રચના જ એવી છે કે તેઓ કોઈ વિરતિના પચ્ચબાણ વ્રત નિયમ પાલન કરી શકતા નથી. પણ તેઓ સમજે છે કે દેવગતિના ઉચ્ચ પ્રકારના સુખ દાનાદિક પરોપકાર પ્રવૃત્તિ અને સંયમ ધર્મના પાલનથી તેમને મળેલ છે. પણ દેવગતિમાં કોઈ સંયમ ધર્મનું પાલન શક્ય નથી અને સંયમ ધર્મમાં તપશ્ચર્યા ઉપરાંત બ્રહ્મચર્યની મુખ્યતા છે. અને તેનું પાલન મુખ્યત્વે મનુષ્યો જ કરી શકે છે. અને મનુષ્ય ભવમાં જ સંયમ પાલનથી શાશ્વત સુખ રૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. સમકિતિ દેવો તે બ્રહ્મચર્યની મુખ્યતા જાણે બાણ છે. તેથી બ્રહ્મચર્યની મુખ્યતા છે તેવા સંયમ ધર્મનું સર્વ શ્રેષ્ઠ પાલન કરનાર તીર્થંકર ભગવંતો અને બીજા સાધુ સંત મહાત્માઓને તે સમકિતિ દેવો હૃદયના ખરા ભક્તિ-ભાવથી નમસ્કાર કરે છે.

(ક્રમશઃ)

પ્રકાશક : દીપચંદ જીવણલાલ શાહ, શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર

મુદ્રક : ગીરધરલાલ કુલચંદ શાહ, સાધના મુદ્રણાલય-ભાવનગર