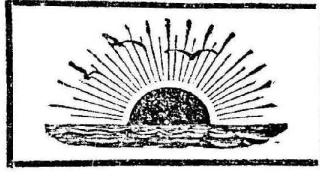

મોક્ષાર્થિના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનવૃદ્ધિઃ કાર્યો ।

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૮૩ મું
અંક ૪-૫
૧૦ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ
★

મહા-કાગળ

વીર સં. ૨૪૯૩
વિ. સં. ૨૦૨૩
ઇ. સ. ૧૯૬૭
★

(૧૦૯) ચિત્તે ૩ સત્કેદ વિવેગમેહં, તમ્હા સમુદ્ઠાય પદાય કામે ।
સમિચ્ચ હોયં સમસા મહેસી, આચાણુરવરી ચરમપ્યત્તે ॥૯॥

૧૦૯. વિવેક જ્ઞાન કાંઈ જટ જટ થઈ થઈ જતું નથી, તેથી તેને મેળવવા માટે કામોનો-વાસનાઓ-તૃષ્ણાઓનો ત્યાગ કરીને ભારે સાધના કરવાની જરૂર હોય છે. પાપમય સ્વાર્થી પ્રવૃત્તિઓમાંથી આત્માને બચાવનારા મહામુનિઓ સમભાવે સમસ્ત સંસારને સમજી અપ્રમત્ત ભાવે વિચરવું જોઈએ.

—મહાવીર વાણી

પ્રગટકર્તા :

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા : : ભાવનગર

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

અનુક્રમણિકા

- ૧ શ્રી વર્દ્ધમાન મહાવીર : મણુકો બીજો-લેખાંક : ૨૧ (સ્વ. મૌકિક) ૨૭
- ૨ કાર્યોત્સર્ગ (દીપવંદ લવણલાલ શાહ) ૨૦
- ૩ પ્રજ્ઞાચર્ય (શાહ ચતુર્ભુજ જેવંદ) ૩૬

સ મા ચા ર

જન્મદિન—આપણી સલાના પ્રસુખ અને ગણીતા ઉદ્યોગપતિ શ્રીચુત લોગીલાલસાથ મળનલાલ શેઠના પોપ વદી ૦)) ને ગુરુવારના રોજ એકાદશીમા જન્મદિન પ્રસંગે આપણી સભા ઉપરાંત સમાજની વિવિધ સંસ્થાઓ, સ્નેહીઓ, ગુનેગારો તેમજ મિત્રવર્ગ તરફથી હારતોરા એનાયત કરી તંદુરસ્તીભર્યું દીર્ઘાયુષ્ય મંગલવામાં આવ્યું હતું.

—: પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું છે. હવે ફક્ત થોડીક જ નકલો સીસીકે છે :—

ચોસઠ પ્રકારી પૂજા—અર્થ અને કથાઓ સહિત

આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થતાં જ તેની નકલો ચપોચપ ઉપડી રહી છે. આ ન્વતનું પ્રકાશન ઘણું વર્ષો પછી થયેલ છે એટલે આપે આપની નકલ તરત જ મંગાવી લેવી.

આ પુસ્તકમાં શ્રી નવપદ્મની યોગીમાં આઠે દિવસ ભણાવવાની પૂજાઓનો સુંદર અને હૃદયંગમ ભાષામાં સ્વ. શ્રીચુત કુંવરજી આણંદજીએ લખેલ અર્થ આપવામાં આવેલ છે જેથી પૂજાનો ભાવ સમજવામાં ઘણી જ સરળતા અને સુગમતા રહે છે. આ પૂજાઓમાં આવતી પચીશ કથાઓ પણ સરળ ભાષામાં આપવામાં આવી છે જેથી પુસ્તકની ઉપયોગિતામાં ઘણું જ વધારો થયો છે. શ્રી પાર્શ્વનાથ પંચકડ્યાણુક પૂજા પણ અર્થ સાથે આપવામાં આવી છે.

કાઉન સોળ પેણ આશરે ૪૦૦ પૃષ્ઠના આ પુસ્તકની કિંમત રૂ. ત્રણ રૂપવામાં આવેલ છે.

પોસ્ટેજ ૭૫ પૈસા

લખો :—શ્રી જૈન ધર્મ પ્રારંભ સભા—ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશના ગ્રાહક બંધુઓને સુચના

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશના ગ્રાહક બંધુઓને જાણાવવાનું કે આપની પાસે ૨૦૨૩ ના કારતક થી ૨૦૨૩ આસો માસ સુધીનું લવાજમ રૂ. ૩/૨૫ અંકે ત્રણ ને પચીશ પૈસા મનીઓડરથી મોકલી આપવા કૃપા કરશો હવે દર વરસે લવાજમ લેવું તેમ નક્કી કરેલ છે.

—તંત્રી.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૮૩ મું
અંક ૪-૫

મહા-ફાગણ

વીર સં. ૨૪૯૩
વિક્રમ સં. ૨૦૨૩

શ્રી વર્ધ્ધમાન-મહાવીર

મણકો ૨ જો :: લેખાંક : ૨૧

લેખક : સ્વ. મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા (મૌજિક)

નવમી વાડમાં શરીરની વિભૂષા ન કરવી એમ જણાવેલ છે. માથે હેટ પહેરી, ગળામાં ટાઈ બાંધી, પાટલૂન પહેરી ફરવું નહિ અને કોઈ પ્રકારે તો ઇસ્કે ટાઈટ કરી શરીરની વિભૂષા ન કરવી એ પણ શિયળની નવમી વાડમાં આવે છે. આંખમાં સૂરમો આંજવો કે સુંદર રીતે પોતાનો ચોટલો ગૂંથવો કે પોતાનાં માથાના વાળને ગોઠવવા અથવા સારા દેખાવા માટે દાઢી મૂછને બોડી નાખવા એ સર્વનો સમાવેશ આ નવમી વાડમાં થાય છે. આ નવે વાડ પાળવી એ સ્વદારા સંતોષી બ્રહ્મચારીનું લક્ષણ છે. બાકી વિધવા વેશ્યા કે કુમારિકા અથવા પરણિતા સિવાય સર્વ સ્ત્રી-સંબંધ પુરૂષોના સંબંધમાં વળ્યું ગણાય છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો મૂંઝવે આપીને થોડા વખત માટે સંબંધ પણ વળ્યું ગણાય છે. સ્વદારા એટલે પરણિતા સિવાયના સર્વ સંબંધ વળવાનો આ નિયમ જેમ પુરૂષને લાગે છે, તેમજ સ્ત્રીઓને પુરૂષનો સંબંધ વળ્યું ગણાય છે એટલે આ અનુવ્રત સર્વ પુરૂષો તેમજ સ્ત્રીઓને લાગે છે તેમ સમજવું. અને બને ત્યાં સુધી વિવાહ, (વેવિશાળ) કે લગ્નાદિકની પંચાતમાં પડવું કે તેમાં રસ ન લેવો. એથી સર્વ સંબંધ થાય છે તે પણ અનિત્ય છે અને તેટલા માટે સર્વ પરદારાનો સંબંધ તજવા યોગ્ય છે. આટલા માટે સ્ત્રીની છબીને પણ ધારી ધારીને બેવી નાહ અને

હસ્તકર્મ તો સર્વથા નિષિદ્ધ જ છે. એનો ત્યાગ કરી સ્વદારા-પરણિતા સ્ત્રીમાં સંતોષ માનવો અને બને ત્યાં સુધી અનંગકીડાના પ્રકારમાં ચુંબનાદિનો સમાવેશ થતો હોવાથી તેનો પણ ત્યાગ કરવો. વળી પરદારામાં દેવતાની મનુષ્યની અને તિર્યંચ એની સર્વ સ્ત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે તેમ જાણવું. એટલે પછી તેમાં વેશ્યા કે કુમારિકાનો જ સમાવેશ થાય છે એમ ન જાણતાં એનો પણ પરસ્ત્રીમાં સમાવેશ થાય છે એમ જાણવું. પરસ્ત્રી એટલે અપરણિતા સર્વ સ્ત્રીઓ સમજવી, પછી તે પરણેલી હોય કે ન હોય, પણ તે આ ચોથા વ્રતવાળાને માટે નિષિદ્ધ છે એમ સમજવું. આ પ્રમાણે ચોથા અનુવ્રતની પાલના મહાવીરે કરી અને પોતાનાં તદનુરૂપ રહેવાથી સારો અનુકરણીય દાખલો બેસાડ્યો. એમણે પોતે કોઈના વિવાહ બેઠ્યા પણ નહિ, કોઈના લગ્ન કરી આપ્યા નહિ અને પ્રિયદર્શના સાથે પણ તીવ્ર કામના કરી નહિ તેમણે અમુક તીથિએ, કે પર્વદિવસોએ વિષય ત્યાગ સ્વદારાનો પણ કર્યો અને વિષયના આળાચસકા તેની સાથે પણ કદી કર્યા નહિ. બાર તીથિએ, છએ અઠાઈઓમાં અને પર્વદિવસે તેમણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું અને કદી તેનો ભંગ ન કર્યો અને પરસ્ત્રી કોઈ પણ સાથે તેમણે નજર પણ ન મેળવી. મહાવીરનો આ સ્વદારા સંતોષ એક ગૃહસ્થ તરીકે અનુકરણીય નીવડ્યો

અને તેનો દાખલો જોઈ અનેક માણસો તેને અનુસર્યા. મોટા માણસો જે માર્ગ લે છે તેને બીજા અનુસરે છે તે જનતાની જાણીતી વાત મહાવીર વર્ધમાનના સંબંધમાં આવ સાચી નીવડી અને તેમણે ગૃહસ્થદશામાં પણ સ્વ-દારાનો ત્યાગ સ્વીકાર્યો. તેમણે કદી દિવસે તો વિષય સેવ્યો જ નહિ અને રાત્રીએ પણ ઉપર જાણીયું તેમ મર્યાદિત ત્યાગને સ્વીકાર્યો. આવું અનુકરણીય જીવન જીવી તેમણે ચોથા અનુવ્રતને યોગ્ય રીતે પાળ્યું અને એ રીતે નામના કાઢી. આજે પણ મહાવીરનું આ ગૃહસ્થજીવન અનુકરણીય કહેવાય છે તેનું કારણ એ છે કે તેમણે પરસ્પરી તરફ તો કદી નજર જ ન કરી અને ભવ્ય દાખલો બેસાડ્યો. આ કાત અનુકરણ યોગ્ય છે. હવે મહાવીરે પાંચમા અણુવ્રતને કેવી રીતે પાળ્યું તે પણ આપણે જોઈએ અને તેને યોગ્ય રીતે અનુસરીએ.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

વીરનો ગૃહસ્થાશ્રમ :

મહાવીરનો ગૃહસ્થાશ્રમ કેવો હતો તે અનેક અંધને આધારે અહીં ચીતરવામાં આવે છે. એક રીતે એ સાદા વ્યવહાર જીવનનું ચિત્ર છે અને શ્રાવક કેવો હોવો જોઈએ તે સર્વ રીતભાત અનુસરવા યોગ્ય છે. એ રીતે આ વિભાગમાં એ ગૃહસ્થના જીવનનો વિભાગ વર્ણવવામાં આવ્યો છે. તેનાં સર્વ પ્રકરણો એક બીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને તે સર્વને એક હારમાળા તરીકે વાંચવા વિરૂપિ છે. પ્રકરણ જુદા કરવાનું કારણ માત્ર એક જ છે. પ્રકરણ અત્યંત વધારે પડતું મોટું થવું ન જોઈએ. પ્રકરણકે પારિશ્રાફ પાડવાનું કારણ વાચનારની સરજતા જ હોય છે અને તે દૃષ્ટિ નજરમાં રાખવામાં આવી છે.

હવે પાંચમું અનુવ્રત મહાવીરસ્વામીએ કેવી રીતે પાળ્યું અને ગૃહસ્થ જીવનમાં

પોતાના નિયમને કેવી રીતે વળગી રહ્યા તે આપણે જોઈએ. એ પાંચમા વ્રતનું નામ પરિઘ્ર વિરમણ અનુવ્રત છે. પરિઘ્રહના નવ પ્રકાર શાસ્ત્રકાર બતાવે છે અને આ હકીકત શ્રાવકે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. આ એક દૃષ્ટિ બિન્દુ છે, બીજા દૃષ્ટિ બિન્દુએ આગળ વિચારવાનો પ્રસંગ હાય ધરશું. એ જાણીતા પરિઘ્રહના નવ પ્રકારો આ પ્રમાણે છે: ૧. ધન, ૨. ધાન્ય, ૩. ક્ષેત્ર, ૪. વાસ્તુ, ૫. રૂપ, ૬. સેતુ, ૭. કુખ્ય, ૮. દ્વિપદ અને ૯. ચતુષ્પદ. મિલકતના કેવી તીર્થ નજરથી વિભાગ પાડવામાં આવ્યા હતા અને તેમાં કોઈ વસ્તુ બાકી ન રહી જાય તે પણ ખાસ જોવાનું છે.

આ કાળમાં કોઈ પ્રબળ આચાર્ય નીકળશે તો ફેકટરી તથા તેનું સાંચા કામ વધારશે એમ લાગે છે. આપણે તેનો નવની અંદર જ સમાવેશ કરશું તે નીચે જોવામાં આવશે. ભદ્રબાહુસ્વામી કૃત દશવૈકલિક વૃત્તિમાં નિયુક્તિ કરતાં પરિઘ્રહના છ વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે : ધાન્ય, રત્ન, સ્થાવર, દ્વિપદ, ચતુષ્પદ અને કુખ્ય પ્રથમ ધન વિભાગમાં શેકડ, ઉઘરાણી અને લેણાનો સર્વ સમાવેશ થાય છે. જે પ્રકારને માણસ પોતાની શેકડ પુલ ગણે. જેનું નામ રાખે કે લખાવે તે સર્વનો સમાવેશ આ પ્રથમ ધન વિભાગમાં થાય છે અને એમાં કોઈપણ શેકડ રકમ બાકી ન રહે તે ખાસ વિચારનો વિષય છે. બીજા ધાન્ય વિભાગને અંગે ચોવીશ પેટા વિભાગ બતાવવામાં આવ્યા છે. તેમાં જવ, ઘઉં, શાલિ (ચોખા), ત્રીહિ, સાકી ચોખા, કોદરા (ચોખા નજીક ભિગતું ધાન્ય), યુગધરી, કાંગ, રાલ (ધાન્યની જાત), તલ, મગ, અડદ, અલસી, ચણા, ત્રિપુરક (એ અનાજ માળવામાં થાય છે. ત્યાં તે ગોખરૂ કે ત્રિકંડનાં નામે પ્રસિદ્ધ છે.) અથવા ત્રણ ધાન્ય એકઠાં કરવામાં આવે, તેવડી દાળ કરવામાં આવે તે

પણુ ત્રિપુરક કહેવાય છે), વાલ, મઠ, ચોખા, બરડી, મચૂર, તૂર, કળાશી, અણુચી અને વટાણા એમ ધાન્યના ચોવીશ પ્રકાર છે. દેશ વિશેષે નામ બદલાય છે, પણ તે જુદા જુદા પ્રકારના અનાજો જ છે અને તેના ઉપયોગ સંસ્કારીને ખાવામાં થાય છે. ત્રીજા પ્રકારનો પરિબ્રહ્મ ક્ષેત્ર છે, એમાં સર્વ સ્થાવર મિટ્કતનો સમાવેશ થાય છે. ખેતર, ઘર, દુકાન તે સર્વ ભૂમિ એમાં આવે છે અને ત્રીજા પ્રકારમાં નાગિએર વગેરે વૃક્ષોનો સમૂહ આવે છે. એટલે કારખાનાં (ફેક્ટરી) પ્રમુખ સર્વ સ્થાવર મિટ્કતના આ ત્રીજા પેટા વિભાગમાં સમાવેશ થાય છે. ચોથા અને પાંચમા પ્રકારના પરિબ્રહ્મમાં સોનું અને રૂપુ ગણવામાં આવ્યા છે, એટલે શેકડા સોના રૂપાના ગૂઢા પણ તેમાં જ આવે છે અને સોના રૂપાના અનેક દાગીનાનો સમાવેશ અને ગણતરી પણ તેમાં જ થાય છે. અને સોના રૂપા સિવાય સર્વ ધાતુઓનો સમાવેશ છઠ્ઠા કુખ્ય પરિબ્રહ્મમાં થાય છે અને તે ઉપરાંત સર્વ ચામડાનો સમાવેશ તેમાં જ થાય છે. વાસ્તુ નામના પરિબ્રહ્મમાં ઘરનું ફરનીચર સર્વ આવે છે. ઘરમાં અને ઘરને માટે અનેક ટેબલ, ચુરશી વગેરે વસ્તુઓ વસાવેલી હોય તે સર્વ વસ્તુ કે મોટું પુસ્તકાલય (લાઈબ્રેરી) હોય તે સર્વ સાટ પાટલાનો સમાવેશ આ વાસ્તુ નામના પરિબ્રહ્મમાં આવે છે. તેને ગણીને તેની વર્તમાન કિંમત મૂકવી એ આ પ્રકારના પરિબ્રહ્મમાં આવે છે. છેલ્લે આઠમો અને નવમો પરિબ્રહ્મ દ્વિપદ અને ત્ર્યુપ્પદનો આવે છે. દ્વિપદમાં બે પૈડાથી ચાલતી સર્વ ગાડી, ગાડાં અને બાંત્રીમાં તે દાસ દાસી જેને અસલ ગુલામ તરીકે ખરીદવામાં કે રાખવામાં આવતા હતા તેની કિંમત ગણાય અને ત્ર્યુપ્પદમાં ગાય, ભેંસ, ઘોડા વગેરે ચાર પગવાળા જનાવરોની કિંમત ગણાય, અથવા જે વસ્તુ ગણીને વેચાય તેને

ગણિમ પરિબ્રહ્મ કહેવાય છે. તોલથી જે વેચાય તે કુંકુમ કેસર ગોળ પ્રમુખ ધરિમ કહેવાય છે. ગોળ ઘી વગેરે માપથી વેચાય તે મેય કહેવાય છે અને કાપડ વગેરે પરીક્ષાએ વેચાય તે પારિચ્છેદ્ય ગણાય છે. એમ ચાર પ્રકારમાં સર્વ પરિબ્રહ્મનો સમાવેશ થાય છે. આવી રીતનો અનેક પ્રકારે પરિબ્રહ્મ છે, એમાં ખાસ મૂર્છા ન રાખવી, પોતાનાપણુનો તેના ઉપર આરોપ ન કરવો તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. વસ્તુ રાખવા કરતાં તે વસ્તુ પોતાની છે, તેના પોતે માલેક છે એવી ભાવના કરવી તે ખાસ ત્યાજ્ય છે. મહાવીરસ્વામીએ રાજ્યના અનેક હોદાઓ ભોગવ્યાં, પણ એ વસ્તુ પોતાની છે કે થવાની છે એમ કદી માન્યતા કરી નહિ અને તેના પર પોતાનું ઘણીપતું છે એવી માન્યતા ધારી નહિ. એમના ઠરાવો અને હુકમોમાં પણ નમ્રતા હતી અને એણે કોઈ સેવકને પોતાના નોકર કે ગુલામ ગણ્યા જ નહિ અને કોઈ પ્રકારની ઘણીપણુની માન્યતા કરી જ નહિ. તેમની નજર તો સર્વ પરિબ્રહ્મ ત્યાગ ઉપર જ હતી, એટલે તેઓ કોઈ વસ્તુને કે પૌદ્ગલિક ચીજને પોતાની છે એમ કદી માનતા જ નહિ અને છતાં તેના ઉપર સ્વામીત્વ તો જરૂર દાખવતા હતા. એટલે સંસારમાં રહીને પણ સર્વ સંગ ત્યાગનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો અને એ સર્વ અંતે ત્યાજ્ય ગણીને તેમણે મહાવ્રતની ભાવનાએ અનુવ્રતનો સ્વીકાર કરી પોતાનું લક્ષ્ય નજર સન્મુખ રાખ્યું. પરિબ્રહ્મને અંગે આ વૃત્તિ રાખવી ઘણી મુશ્કેલ છે, સંસારમાં રહેવા છતાં આવી વૃત્તિ વસ્તુની ઓળખાણને અંગે રાખવી શક્ય છે એ મહાવીરે પોતાના જીવનથી બતાવી આપ્યું અને આ પાંચમા અનુવ્રતને તેઓએ બરાબર પાળ્યું. તેઓ તો કોઈ વસ્તુ ઉપર વાસના વગરના હતા અને મૂર્છા એ જ પરિબ્રહ્મ છે એમ બરાબર સમજી તેના ત્યાગની જ અદ્વંદ્ય

ભાવના ભાવતા હતા. તેમની નજર અન્નસુખ નમિરાજર્ષિનું જીવન દૃષ્ટાંત રૂપે હતું અને આ રીતે મૂર્છા વગર તેમણે પાંચમું વ્રત પાળ્યું. રાજપુત્ર હોવાથી તેમની પાસે અનેક ચીજો તો આવતી હતી, પણ કોઈ ચીજ ઉપર એઓ મારાપણાનો આરોપ કરતા નહોતા અને છતાં સર્વ ચીજ પોતાની છે એમ જાણતા હતા. આવા પ્રકારની સર્વની અંદર રહેવું અને છતાં કોઈ વસ્તુને પોતાની ન જાણવી એ વૃત્તિ કેળવવી ઘણી મુશ્કેલ છે, પણ એ મુશ્કેલ કાર્ય શક્ય છે એમ મહાવીરે પોતાના દાખલાથી બતાવી આપ્યું.

આ રીતે પાંચે અનુવ્રત મહાવીરે પાળ્યા અને મોટી ખૂબીની વાત તો એ છે કે ઇચ્છાનો પારજ નથી, તેને આકાશ સાથે સરખાવવામાં આવે છે. જો આકાશનો છેડો આવે તોજ ઇચ્છાનો પાર પમાય, તેના ઉપર તેમણે કાબૂ દાખવ્યો અને કોઈ વસ્તુને જોતાં તે પોતાની થાય અને પોતે તેને અંગે હુકમો કરે એવી ભાવના પણ તેમની રહી નહિ. આ રીતે જેઓ નિરીહ થવાની જે ઇચ્છા રાખતા હતા તે સાધ્યે પહોંચવાનું ગૃહસ્થજીવન જીવી રહ્યા અને સર્વમાં હોવા છતાં જાણે કોઈમાં નથી એવી રીત દાખવતા રહ્યા. તેમણે સુખ કે ભોગની કોઈ ઇચ્છા કરી નહિ અને પોતાને અમુક વ્યાધિ થશે તેની આગામી ચિંતા પણ કરી નહિ અને પામેલી વસ્તુ પોતાની રહેશે કે નહિ તેની ચિંતા પણ ન કરી. એ ઉપરાંત તેઓ તદ્દન પ્રમાણિક જીવન જીવ્યા, જેનું જે હોય તેને તે આપવું અને તેઓ તો પોતાને સૂવાની જ માત્ર જગ્યા પોતાની છે અને સૂવાનો પલંગ પોતાનો છે એ વૃત્તિએ રહી જે વસ્તુ કે સ્થાન પર જેનો હક્ક હોય તેને તે આપતા રહ્યા, કોઈનો હક્ક હુબાવવો એ તેઓથી કદી બનતું જ નહિ અને તેમને કોઈ જાતનો શોખ નહોતો. અણહક્કનું કાંઈ લેવું કે કોઈનો

હક્ક હુબાવવો એ તેમને માટે અશક્ય હતું અને તેમની આવી વૃત્તિને લીધે તેઓ ઘણા લોકપ્રિય થયા હતા. જે માણસ કોઈનો હક્ક ન હુબાડતા જેનો જે હક્ક હોય તે આપે અને તેમાં જરા પણ ગોટા ન વાળે, આ સર્વ પ્રકારનું વલણ માણસને લોકપ્રિય બતાવે છે, તેની આબરૂ અને કીર્તિ વધે છે અને તેને માટે માન ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે રાજ્ય-કાર્ય ન કરનાર લોકોમાં અપ્રિય થાય છે અને જનતાનું અહિત જોનાર રાજ્યમાં અપ્રિય થઈ પોતાનું મહાન સ્થાન ગુમાવી બેસે છે, પણ મહાવીરસ્વામીએ પોતાની જીવન નૌકા એવી રીતે ચલાવી કે તેમણે રાજ્યનું હિત વધારવા સાથે લોકોનું હિત પણ સાધ્યું અને તે બન્ને વાતમાં કાંઈ પણ વિરોધ નથી એમ પોતાના દાખલાથી બતાવી આપ્યું. આ નિષ્પરિમ્લતાથી તેમની નજર લોકહિત તરફ રહી અને રાજ્યની નજરે તેઓએ કોઈપણ પ્રશ્ન વિચાર્યો જ નહિ. બધામાં હોવા છતાં જાણે કોઈમાં નથી એવી વૃત્તિને તેઓએ કેળવી અને મહાવીર કરે તે ખરૂં એવી નામના આ પાંચમા અનુ-વ્રતને લઈને કરી, કારણ કે માણસ નિસ્પૃહ થઈ જાય છે તેમ તેનું વચન કોઈ લોપતું નથી, તેનો હુકમ પ્રેમથી ઉપાડી લે છે અને તેની આજ્ઞા પાળવી એ પોતાનો ધર્મ છે એમ ગણી તેને મહેરબાની તરીકે ઉપાડી લે છે. આવી લોકપ્રિયતા અમલદાર વર્ગે જોળવવી એ ઘણી મુશ્કેલ વાત છે પણ તે શક્ય છે અને જાણવું કે વૈશાલી નગરનો આ ક્ષત્રિયકુટુંબ વિભાગ ગણતંત્રમાં હતો, એટલે ત્યાં લોકોનું રાજ્ય હતું અને લોકો બહુઓલા અને જેવું મનમાં હોય તે પ્રગટ કરનાર હતા. આ વૈશાલીનું ગણતંત્ર એ તે કાળમાં સારી રીતે પ્રખ્યાત હતું અને વર્ધમાને તેમાં સારો ઉમેરો કર્યો હતો.

(ક્રમશઃ)

કાયોત્સર્ગ (૭)

—દીપચંદ જીવણલાલ શાહ

આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટેની ઝંખના ચોછા માણસોમાં જાગે છે. આ ઝંખના જાગૃત થયા પછી માણસની સંસારના તમામ પ્રકારની કીર્તિ આદિની ઈચ્છા ચાલી જાય છે, સંસારમાં મેળવવા જેવું કંઈ નથી તેમ તેને લાગે છે. આત્મા આત્મજ્ઞાન માટે તલસે છે તેથી મનુષ્યની આરાધનાનું લક્ષ્ય આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું બને છે, આત્મજ્ઞાન મનની શાંત અવસ્થામાં લાભ્ય હોય છે, મન જ્યાં ચટકે છે ત્યાંથી મનથી પરતું તત્ત્વ કાર્ય કર બને છે. મન શાંત થાય ત્યારે તેમાં આત્મા પોતાનું પ્રતિબિંબ જોઈ શકે છે. સિદ્ધાંતોનાં વાંચન, શ્રવણ કે અધ્યયનથી આત્મજ્ઞાન મેળવવા ચત્ન કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રો દ્વારા આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન અને તેની પ્રાપ્તિનાં સાધનો જાણી શકાય છે. શ્રવણ અને વાંચન સાધકને અહીં સુધી પહોંચાડે છે; ત્યાર પછીનો પંથ સાધકે પોતેજ શોધવાનો છે. જે સાંભળ્યું, જે વાંચ્યું તે જીવનમાં અનુભવવું રહ્યું. શ્રુતિથી, તકનીકથી, કે આગમથી આત્માની ઔદિક પ્રતીતિ મળે પણ ગમે તેટલું વાંચો, સાંભળો કે વાદવિવાદ કરો પરંતુ જ્યાં સુધી ઈંદ્રિયો કે મનની સહાય વિના આત્મા પોતે સાક્ષાત્ આત્માને ન જુએ ત્યાં સુધી આત્મા વિષેની સમજ અધુરી રહે છે. એકવાર આત્માને નિજાંતરે અનુભવ થઈ જાય ત્યારે તે આત્મતત્ત્વને સમજી શકે છે. આત્મજ્ઞાન કાઉસ્સગ-ધ્યાનવડે સિદ્ધ થાય છે. આત્મજ્ઞાનની ઈચ્છાવાળાએ ચિત્ત (મન)ની શુદ્ધિ અને એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ અને તે કાઉસ્સગ-ધ્યાન દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

કાયોત્સર્ગ એક પ્રકારનું પ્રશસ્ત ધ્યાન છે. આત્મશુદ્ધિના ઉપાયોમાં કાયોત્સર્ગ ઉત્તમ છે કારણકે તે પ્રશસ્ત અધ્યવસાયોની વૃદ્ધિ કરે છે

અને મલિન અધ્યવસાયોને દૂર કરે છે. તેથી કાયોત્સર્ગને પડાવશ્યકમાં વિશિષ્ટ સ્થાન આપેલ છે. કાયોત્સર્ગ નીચે જતાવેલ કારણો માટે કરવામાં આવે છે (૧) લાગેલાં પાપોને દૂર કરવા, (૨) અંતરના મળનો નાશ કરવા, (૩) શબ્દરહિત થવા, (૪) શ્રદ્ધાની વૃદ્ધિ કરવા, (૫) બુદ્ધિને નિર્મળ કરવા, (૬) ચિત્તની (મનની) સ્વસ્થતા વધારવા, (૭) દેવદેવીઓથી કરાયેલા ઉપદ્રવોને મધ્યસ્થભાવથી સહન કરવા.

કાયોત્સર્ગ બે પ્રકારના છે. (૧) ચેષ્ટા-કાયોત્સર્ગ, (૨) અભિભવ કાયોત્સર્ગ. જે કાયોત્સર્ગ ગમનાં ગમનાં કે વિહાર પછી દિવસના અંતે, રાત્રીના અંતે, પક્ષના અંતે, ચાતુર્માસના અંતે કે સંવત્સરના અંતે કરવામાં આવે છે તેને ચેષ્ટાકાયોત્સર્ગ કહે છે. ચેષ્ટા-કાયોત્સર્ગનું કાલ-માન અમુક શ્વાસોશ્વાસનું હોય છે અને જે કાયોત્સર્ગ તિતિક્ષાશક્તિ કેળવવા માટે કે પરિપક્વ પર જ્ય મેળવવા માટે ખંડેરમાં સ્મશાનભૂમિમાં કે જંગલમાં જઈ કરવામાં આવે છે તેને અભિભવ કાયોત્સર્ગ કહે છે. અભિભવ કાયોત્સર્ગનું કાલ-માન જઘન્યથી અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટથી ખાર માસનું હોય છે.

કાયોત્સર્ગમાં આત્મધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનનો આશ્રય લેવાથી પ્રસન્ન ચંદ્રાન્નર્ષિએ સાતમી નારકીને યોગ્ય કર્મ-દલો બાંધ્યા હતા અને પુનઃ ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન પર આરુઢ થતા ઉપરના બાંધેલા કર્મોનો ક્ષય કરી તેઓએ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. મહાત્મા દૃઢપ્રહારી, ચિદાતીપુત્ર, ગજસુકુમાલ, અવંતિસુકુમાલ વગેરેએ પણ કાયોત્સર્ગથી કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યા હતા.

કાયોત્સર્ગને લીધે સંસારી જીવ દેહની

(૩૨)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[મહા-શ્રાવણ]

જડતા દૂર કરે છે અને સમભાવપૂર્વક અનુપ્રેક્ષા (ભાવના) અથવા તત્વચિંતન કરી શકે છે.

ભગવાન મહાવીર કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કાયોત્સર્ગ-ધ્યાનમાં રહેતા હતા એમ તેમના જીવન પરથી આપણને જણાય છે.

કાયોત્સર્ગના બે શબ્દો છે. (૧) કાયા અને (૨) ઉત્સર્ગ. તેથી કાયોત્સર્ગ કરતી વખતે સાધક શરીર પરતું ભાન ભૂલી જઈ આત્મભાવમાં પ્રવેશ કરે છે. શરીરની ક્રિયા-ઓને રોકી, મૌન રહી, ધર્મધ્યાન દ્વારા મનને એકાગ્ર કરવામાં આવે એવો કાયોત્સર્ગ આત્મશુદ્ધિ માટે વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. કાયોત્સર્ગમાં ઘણેભાગે અમુક સંખ્યામાં લોગસ્સ (અત્યંત શક્તિ સ્તવ) ગણવામાં આવે છે કારણકે જૈન સમાજમાં લોગસ્સનું ઘણું મહત્વ છે. લોગસ્સ-લક્ષિતસાહિત્યની એક સુંદર રચના છે. તેના દરેક શબ્દમાં લક્ષિતો ભાવ છુપાયેલો છે. ભગવાનના નામમાં અપાર શક્તિ રહેલી છે. શ્રી ઋષભદેવથી લઈ ભગવાન મહાવીર સુધીના ચોવીશ તીર્થંકરો આપણા ઇંદ્રદેવ છે. અહિંસા અને સત્યનો માર્ગ દર્શાવનાર છે, વળી તીર્થંકરોનું સ્મરણ હૃદયને પવિત્ર બનાવે છે અને વાસનાની અશાંતિને દૂર કરે છે. ભગવાન ઋષભદેવનું નામ લેવાથી ઋષભદેવ ભગવાને અસંસ્કારી માનવને સર્વ પ્રથમ માનવ-સૂચ્ય તાનો યોગ આપ્યો તે વખતનો કાળ યાદ આવે છે. ભગવાન નેમિનાથનું સ્મરણ કરવાથી તેમણે પશુઓ પર દયા લાવી રાજસતીનો ત્યાગ કરી ગીરનાર પર આડ્યા ગયા તે પ્રસંગો ધ્યાનમાં આવે છે. ભગવાન પાર્શ્વનાથનું સ્મરણ કરવાથી તેમણે નાગ-નાગણીને અચ્ચાળ્યા અને કમકના ભયંકર ઉપદ્રવો સહન કર્યા તે ચિતાર નજર સમક્ષ આવે છે. શ્રી ભગવાન મહાવીરના નામનું સ્મરણ કરવાથી તેમણે બાર વર્ષો સુધી ઘોર તપસ્યા કરી, ભયંકર

ઉપસર્ગો સહન કર્યા, ચંદનબાગાના હાથે અડદના બાકળા વહોર્યા, અગિયાર ગણધરોને યોગ આપ્યો તે બધા પ્રસંગો નજર સમક્ષ આવે છે.

એક કાઉસસગ્ગનો સમય પચીશ વ્હાસો-વ્હાસોનો છે તેથી કાઉસસગ્ગમાં લોગસ્સ ચંદ્રેસુનિસ્મલયરા સુધી જ ગણવાનો છે લોગસ્સ પુરો ગણવાનો નથી. અમુક પ્રસંગેજ પુરો લોગસ્સ કાઉસસગ્ગમાં ગણાય છે; લોગસ્સ અરિહંતદેવોની લક્ષિતના શબ્દોથી ભરપૂર છે તેથી લોગસ્સ ધ્યાન માટે ઉપયોગી છે.

ત્રાટક :-

ત્રાટક ધ્યાનનો એક પ્રકાર છે. કોઈ વસ્તુમાં એક સ્થિર દૃષ્ટિ જોઈ રહેવું તેને ત્રાટક કહે છે. આંખમાં પાણી આવે એટલે થાક ખાવો જોઈએ અને પુત્ર ત્રાટકનો અભ્યાસ શરૂ કરવો જોઈએ. ત્રાટક કાળી વસ્તુ પર કરવાથી આંખને કોઈ જાતની ઈજા થતી નથી. પ્રથમ પાંચ મીનીટ એમ ધીમે ધીમે ત્રાટકનો અભ્યાસ વધારતા જવું, કોઈ કાળા રંગના કૂલપર ત્રાટક કરવો જોઈએ. કોઈ કાગળ પર ઝંકાર લખી આંખ સમાન સ્થાપી અર્ધા ટલાક સુધી ત્રાટક કરવો જોઈએ અથવા કોઈ ઇંદ્રદેવની પ્રતિમા પર અર્ધા ટલાક સુધી ત્રાટક કરવો જોઈએ. ત્રાટક કરતી વખતે મનમાં કોઈ પણ જાતના વિચારો કરવા નહિ. જે જે વિચારો આવે તેને દૂર કરવા જોઈએ જે વિચારો દૂર ન થાય તો તે વખતે અજીત શાંતિ સ્તવન, સજ્જામર સ્તોત્ર અથવા કદયાણુ મંદિર સ્તોત્રના અમુક શ્લોકો માનસ જપથી કરવા. શ્લોકો માનસ જપથી કરતી વખતે તેમના અર્થો પર ધ્યાન રાખવું આ પ્રમાણે કરવાથી મન બીજા વિચારો કરતાં અટકશે શાંત થશે અને એકાગ્ર થશે.

ત્રાટક નાકની ઢાંકી પર, હૃદય પરના અનાહત ચક્ર પર, મણિપુર ચક્ર પર અથવા

બે ભ્રમર વચ્ચે આવેલ વિશુદ્ધ ચક્ર પર પહોં થઈ શકે છે.

સાધકે મન શું છે અને મનની શુદ્ધિ અને એકાગ્રતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તે બાબતો જરૂર છે.

શ્રીમદ્ જ્ઞાનદધનજી એ મન પર નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:—

(૧) જે જે કહું તે કાત ન ધારે,
આપ મતે રહે કાલે;
સુર નર પંડિત જન સમજાવે,
સમજે ન મારો સાલો
હો કુંથુજિન મનડું કિમિદિ ન બાઝે.
સાલાનો અર્થ અહીં કુમતિનો ભાઈ સમજવો.

(૨) મેં બાણ્યું એ લિંગ નપુંસક,
સકલ મરદને ઠેલે;
બીજી વાતે સમરથ છે નર,
એહને કોઈ ન જોલે
હો કુંથુજિન મનડું કિમિદિ ન બાઝે.

મન કેવું તેથી તેને નપુંસક બ્રતિ છે.

શ્રીમદ્ રતનાકરસૂરિએ પણ મન પર નીચે પ્રમાણે રતનાકર પદ્મીશીમાં જણાવેલ છે:—

મરકટ સમા આ મન થકી
હું તો પ્રભુ હાર્યો હવે.

શ્રી કેશી સુનિ ગૌતમસ્વામીને પૂછે છે કે તમે મનરૂપી ઘોડાને કેવી રીતે વશ કર્યો? ત્યારે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું કે, મારા મનરૂપી ઘોડાને શાસ્ત્રરૂપી લગામથી વશમાં રાખું છું અને જ્ઞાનરૂપી લગામથી વશ થયેલો તે સન્માર્ગે જાય છે. મનને કાબૂમાં રાખવા માટે શાસ્ત્રમાં જે જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તેમનું શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરવું જોઈએ અને તેમનું અનુસરણ એજ મનને શુદ્ધ કરવાનો અને એકાગ્ર કરવાનો ઉપાય છે. સમ્યગ્

દર્શનથી મનનો વેગ ધ્યેય તરફ કેન્દ્રિત થાય છે, સમ્યગ્ જ્ઞાનથી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ મનનો મેલ ધોવાઈ જાય છે અને પંચ મહાવ્રત તથા સમતિ-શુભિરૂપ સમ્યગ્ ચારિત્રથી મનનો વિક્ષેપ ઘટતો જાય છે અને શુદ્ધ અને એકાગ્ર થાય છે.

ગીતામાં અર્જુને કૃષ્ણ ભગવાનને પૂછ્યું હતું કે મન બહુ ચંચળ હોવાથી મનને કબજે કરવું મુશ્કેલ છે તેના જવાબમાં ભગવાને કહ્યું કે મન અગર જો કે બહુ ચંચળ છે તો પણ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી મનને વશ કરી શકાય છે. શરીરના રક્ષણ માટે જેમ રોજ નિયમસર જમવાની જરૂર પડે છે તેમ મનને એકાગ્ર કરવા માટે દરરોજ એક કલાક જપ કે ધ્યાનની ટેવ (અભ્યાસ) પાડવાની જરૂર છે. તે વખતે ચોક્કસ જગ્યાએ, ચોક્કસ વખતે, ચોક્કસ રીતે જપ કે ધ્યાન કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. શરૂઆતમાં મન કાળમાં ન આવે તો પણ ધીરજ રાખવી, જે મનને બહારના વિષયોમાં રખડવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે તે એકદમ એકાગ્ર થતું નથી. અભ્યાસની સાથે સંયમની જરૂર છે. સંયમ શાંતિ આપનાર છે. તેથી ખાસ અગત્યના કામ સિવાય બીજા કામ કરવાં નહિ. ખાસ જરૂરી વાતો સિવાય બીજી વાતો કરવી નહિ અને સાંભળવી નહિ અને ખાસ જરૂરી વિચાર વિના બીજા વિચારો કરવા નહિ. વળી સાધકે સાત્ત્વિક ખોરાક લેવો જોઈએ અને ઉણોદરી વૃત્ત યાગવું જોઈએ; એટલે કે ભૂખ કરતાં ઓછું ખાવું જોઈએ. વળી તેણે સાંજે બહુ ઓછું ખાવું જોઈએ; અમુક દિવસે પ્રવાહી લેવું જોઈએ અને કોઈ કોઈ દિવસે ઉપવાસ પણ કરવા જોઈએ તેથી તે દિવસે જપ કે ધ્યાન વધારે કલાકો કરી શકાય.

ધ્યાન વખતે વિચાર આવે તો પોતાને

સમન્તવતુ' કે દેહભાવે જે “હુ” એમ માની બેઠો છું તે માફ સ્વરૂપ નથી. તે દેહ માંસ, લોહી, ચરબી, હાડકાં વગેરેનો ગનેલો છે. શરીર અદ્વતી વધે છે તેથી તે અદ્વતુ' બનેલું છે, આત્મા દેહથી જુદો છે, જન્મ પહેલાં અને મરણ પછી અન્તમયકોશોનો નાશ થાય છે તેથી દેહ નાશવંત છે અને આત્મા અમર છે. આ અભ્યાસનું પ્રથમ પગથીયું છે. જે જે લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે માફ (આત્માનું) સ્વરૂપ નથી. પ્રાણમયકોશને વાસનામયકોશ કહે છે. દરેક સાધકને વિદ્યેષો વાસનાને લીધે નડે છે. પ્રાણમયકોશો એ સૂક્ષ્મ શરીર છે, પ્રાણમય કોશ આત્માથી જુદો છે. આ અભ્યાસનું બીજું પગથીયું છે.

જે વિચારો કરે છે તે “હુ” નથી. મનના વિચારો પાંચ ધન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી આવે છે તે માફ (આત્માનું) સ્વરૂપ નથી. આત્મા એ વિચારોનો દણ છે, ઘણા વર્ષો સુધી મન, પ્રાણ અને શરીરને ભૂલથી આત્માએ પોતાનું સ્વરૂપ માન્યું હતું તેનાથી જુદા રહી આત્માએ વિચાર કરવાનો અભ્યાસ પાડેલ નથી. જપ અથવા ધ્યાન વખતે મન બહારની વસ્તુઓના સંકેત કરવા લાગે તો મનને સમન્તવતુ' કે “હે મન! તું કયા પ્રયોજન માટે ભટકે છે?” એવી રીતે મનને સમન્તવી તેને શાંત કરવું આ અભ્યાસનું ત્રીજું પગથીયું છે.

પછીના બન્ને અભ્યાસના પગથીયા યોગી અથવા ભાગીઓ માણસો માટે છે. તે વિજ્ઞાન-મયકોશના અને આનંદમયકોશના ચોથા અને પાંચમા પગથીયા છે.

ધ્યાન કરનાર (સાધક)ને ઉપયોગી સૂચનાઓ :

ધ્યાન શરૂ કરતી વખતે સાધકને બહુ વિચારો આવે છે તેનું કારણ એ છે કે તે વિચારોને તેણે પોતાના માન્યા હતા; હવે તેને

તે વિચારો જોઈતા નથી તેથી ધ્યાન વખતે તે વિચારો વેર લેવા આવે છે. આ વિચારોથી જપ કે ધ્યાન શરૂ કરનાર સાધકે ગભરાવું નહિ. તે વિચારોને આપણે દૂર કરવાના છીએ તેથીજ તેઓ પોતાનું બળ અજમાવવા આવે છે વળી સાધકે જાણવું જોઈએ કે તે વિચારો એકદમ દૂર કરી શકાય નહિ પણ ધીમે ધીમે જેમ જપ અને ધ્યાનમાં પ્રગતિ થતી જશે તેમ દૂર કરી શકાય છે. વિચારોને દૂર કરવા ઝગડવું નહિં એટલે કે તેમને અટકાવવાનો ચત્ન કરવો જોઈએ નહિ. જો સાધક તેમને બળપૂર્વક દૂર કરવા ચત્ન કરશે તો તે વિચારો બમણા જોરથી સાધકને હેરાન કરશે પણ તે વિચારો આવતા હોય ત્યારે તે વિચારોને સાક્ષીભાવે જોવા જોઈએ. આમ કરવાથી મન અમુક સમયે શાંત (વિચારવિનાનું) થશે.

કોઈ સમયે સાધકને મન પર બળજબરીથી અંકુશમાં લાવવાની જરૂર પડે છે તેથી મન હુટ વિચારો કરતાં અટકશે અને ત્યાર પછી જપ કે ધ્યાનમાં મન એકાગ્ર થશે.

દરેક સાધકે મનના હુટ વિચારોને અટકાવવાની ટેવ પાડવી. જ્યારે અમુક વિચારો આવતાં હોય છે ત્યારે અમુક સારો વિચાર લઈ તે વિચારને આધારે બીજા વિચારો અટકાવવા પ્રયત્ન કરવો અને તે પછી તે વિચારને પણ સરળતાથી દૂર કરવા ચત્ન કરવો.

સાધકે એક વિચાર ઉત્પન્ન થઈને નાશ પામે અને બીજો વિચાર આવે તેની વચ્ચેનો વિચાર (કલ્પના) વગરનો સમય વધારતાં રહેવું જોઈએ એટલે કે એક વિચાર ઉપરથી બીજા વિચાર ઉપર એકદમ ચડી જવું નહિ. જો સાધક બન્ને વિચારોને જોડે નહિ તો તે વચલી દશામાં આત્માની બળુટી સારી રહેશે અને વિચારોનો પ્રવાહ કમી થઈ જશે. તે શૂન્ય અવસ્થા ટકવા દેવી તે વખતે કંઈ નવો

અનુભવ થવા લાગશે. એવું થાય ત્યારે તે નવા અનુભવ તરફ ધ્યાન રાખવું. આ નવા અનુભવ વખતે સાધક હવા જેવો હલકો થઈ જશે. રોતે દેહમાં છે કે બહાર છે તેનું ભાન રહેશે નહિ; આ અનુભવ શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય તેવા નથી.

દરેક સાધકે પોતાનો જમણો હાથ લાંબો કરી બેસવું, પછી તેની પાંચ આંગળીઓ પાંચ ઇંદ્રિયો છે એમ ધારણા કરવી. ડાબા હાથને લાંબો કરી તેની ચાર આંગળીઓ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર (અહમ-હું-પણું) એમ ધારણા કરવી. એ બધાને ભેનાર હું જુદો છું એવું ધ્યાન કરવું.

ઘણા સાધકો એવી ફરિયાદ કરે છે કે અમુક સમયથી જપ અથવા ધ્યાન કર્યા છતાં ચિત્ત (મન) એકાગ્ર થતું નથી એટલે કે મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પ વાદ્યા જ કરે છે. ચિત્તને એકાગ્ર કરવા માટે અમુક નિયમો પાળવા જરૂરના છે. જે મનુષ્યોનાં વ્યવહાર અશુદ્ધ છે અને જેઓનાં વ્યવહાર વિસ્તૃત છે તેમનું ચિત્ત સ્થિર થતું નથી તેથી ચિત્તને સ્થિર (એકાગ્ર) કરવાની ઇચ્છાવાળાએ પોતાના વ્યવહારને શુદ્ધ બનાવવો જોઈએ અને મર્યાદિત કરવો જોઈએ. પોતાના વ્યવહારને શુદ્ધ અને મર્યાદિત કર્યા પછી જપ કે ધ્યાન સારી રીતે કરી શકાય છે.

જપ અથવા ધ્યાન શા માટે :

પાશ્ચાત્ય મનોવિજ્ઞાનિકોએ મનના બે ભાગ પાડેલ છે (૧) જાગૃત મન (Conscious mind) (૨) અજાગૃત મન (Unconscious mind) જાગૃત મન ૧/૧૦ ભાગનું છે અને અજાગૃત મન ૯/૧૦ ભાગનું છે. વળી જાગૃત મન કરતાં અજાગૃત મન બહુજ શક્તિશાળી છે, વળી તેમાં મનુષ્યની અતૃપ્ત ઇચ્છાઓ દબાયેલી પડેલી હોય છે. આ અતૃપ્ત ઇચ્છાઓ મનુષ્યને બહુ હેરાન કરે છે એટલે કે તેને અસ્વસ્થ બનાવે છે. ઇચ્છાઓ કઈ કઈ છે એ

જો મનુષ્ય બહુ શકે તો તેને મનને એકાગ્ર કરવું સહેલું પડે છે, તેથી મનુષ્યે શાંત સ્થળે અઠવાડીયાના અમુક સમયે બેસીને આત્મ નીરીક્ષણ કરવું જોઈએ, વળી તેને જે જે સ્વપ્નાઓ રાત્રે આવતા હોય તે તે સ્વપ્નાઓનો પણ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જો મનુષ્ય આમ આત્મનીરીક્ષણ અને સ્વપ્નાઓનો અભ્યાસ કરશે તો તેને માલુમ પડશે કે તેનામાં અમુક અતૃપ્ત ઇચ્છાઓ દબાયેલી પડેલી છે; તેથીજ તેને તેનું મન હેરાન-પરેશાન કરે છે. આ અતૃપ્ત ઇચ્છાઓનું ઉર્ધ્વીકરણ (Sublimation) કરવાની જરૂર છે. અમુક Hobbies (વ્યવસાયો) કેળવવાથી મન તેની અંદર રોકી શકાય છે તેથી મનુષ્યને તેનું મન હેરાન પરેશાન કરતું અટકે છે. જપ અને ધ્યાન પણ ઉર્ધ્વીકરણની એક સરસ રીત છે. જો મનુષ્ય જપ અને ધ્યાનમાં દિવસનો અમુક સમય પસાર કરશે તો તેનું મન ધીમે ધીમે અમુક સમયે શાંત થશે અને તેને તે પછી તેનું મન હેરાન-પરેશાન કરશે નહિ માટે દરેક મનુષ્યને જપ અથવા ધ્યાન કરવાની જરૂર છે.

સાધકે પોતે ચમત્કાર કરવા નહિ તેમજ ચમત્કારની વાતો સાંભળવી નહિ તેમજ ચમત્કારની વાતો બીજાને કહેવી નહિ. આ દુનિયામાં બે પ્રકારના લોકો છે - (૧) ધૂર્ત (૨) મૂર્ખ. ધૂર્ત લોકો મૂર્ખ લોકોને બનાવીને આનંદ પામે છે અને મૂર્ખ લોકો ધૂર્તોથી બનીને આનંદ પામે છે. આ બંધો ધૂર્ત લોકોનો અને મૂર્ખ લોકોનો આનંદનો ખેલ છે. ચમત્કારો જોવાથી, તેમની વાતો સાંભળવાથી અને તેમની વાતો બીજા પાસે કરવાથી ચિત્ત (મન) ચંચળ થાય છે, તેની એકાગ્રતા ચાલી જાય છે અને ચિત્ત પર ખરાબ સંસ્કાર પડે છે; માટે સાધકે ચમત્કારોથી દૂર રહેવું જોઈએ, કારણ કે જે કાંઈ મનુષ્યને સમજતું નથી તેને તે બહુ (ચમત્કાર) જેવું લાગે છે.

બ્રહ્મચર્ય

(ગતાંકથી ચાલુ)

લેખક : શાહ ચતુર્ભુજ જેથંદ

હવે મનુષ્યો કેવી જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈને બ્રહ્મચર્ય ત્રત પૂર્વક સંયમ ધર્મના પાલન તરફ વળે છે તેનો વિચાર કરીએ. જીવ જુદી જુદી ગતિ બદલે જીવાયોની-માંથી પસાર થઈને મનુષ્યપણે જન્મે છે. તે પૂર્વભયોની મૈથુન ભાવ વિષયવાસના સાથે જન્મે છે તે મૈથુન ભાવ અનાદિકાળથી કામ કરે છે. અને આસક્તિપૂર્વક વિષય ભોગ ભોગ્યા પછી તેની વારંવાર ભૂખ આસક્તિ બદલે છે અને ગમે તેટલા ભોગ ભોગ્યા પછી પણ તેની તૃપ્તિ થવાને બદલે વિષયવાસનાની વૃદ્ધિ થાય છે. શરીર બળ રૂપ લાવણ્યથી આકર્ષાઈ સ્ત્રી પુરુષો ગમે તેટલા આસક્તિપૂર્વક વિષય સુખ ભોગવે છતાં વિષય સુખથી કોઈને લાંબો કાળ તૃપ્તિ-શાંતિ થઈ હોય તેવા કોઈ ઢાળલા અતુ ભવ કહેતા નથી. ગમે તેવા કુધાતૂરની કુધા ગમે તેવા રસમય આહારની લાલસા તૃપ્ત કરવાનું કામ ઘણું મહેલું છે. મીઠાઈ પકવાનના ભોજન થયેજીપણે ખાવા મળનારની ભૂખ થોડા વખતમાં ભાંગી બંધ છે અને મીઠાઈના રસભર્યા આહાર પ્રત્યે અભાવો અરૂચી પેદા થાય છે. પણ ગમે તેટલી રૂપ લાવણ્યમય સુંદરીઓ સાથે લાંબો કાળ વિષયભોગ ભોગવીને પણ કોઈની વિષયાસક્તિ તૃપ્ત કે શાંત થયાનું અનુભવાનું નથી કે તે પ્રત્યે અરૂચી અભાવો પેદા થતા નથી. વિષયભોગ પછી ક્ષણિક સુખ આનંદ મળે પણ થોડા જ કાળમાં વિષયવાસના ફરી ફરી જાગૃત થાય છે અને વધારે પડતા વિષયભોગ પછી શારીરિક ક્ષીણતા નબળાઈ અનુભવાય છે ત્યારે વિષય ભોગ પ્રત્યે વિરક્તિ થવા બદલે વિષયસુખ ભોગવી નહિ શકવાથી અતૃપ્તિ અસંતોષ પેદા થાય છે. વધારે પડતા વિષયભોગ પછી શારીરિક ક્ષીણતા

અથવા પારશ્રમ કારણે આરામ લેવા પુનઃ કામબળ મેળવવા કેટલોક વખત શુલ્લ બ્રહ્મચર્ય પાલન મૈથુન ત્યાગ કેટલાક કરે છે. પણ વિષયભોગ અસાર છે-ત્યાગ કરવા લાયક છે તેવી કોઈ આત્મ બુદ્ધિથી તેમ થતું નથી. તો પણ કેટલાકને માટે તેની પૂર્વ ભૂમિકા સ્વાય છે અને ગમે તેટલા વિષયભોગ પછી શારીરિક માનસિક તૃપ્તિ થતી નથી તેમ થોડી સમજણ આવતા, કાંઈક આત્મ બુદ્ધિ થતાં વિષયભોગ વિષે અસારતા સમજાય છે, કેટલાક અભાવો વિરક્તિ પેદા થાય છે અને વિષયભોગ ઉપર કાંઈક અંકુશ નિબંધ મૂકવા વિચારે છે, પણ તેનો અમલ કરવાનું કામ ઘણું દુષ્કર છે. મનુષ્યનું મન વિષયભોગ માટે ગમે તેમ ભટકે છે, વલણે છે અને વિષયભોગ માટે ગમે તેવા મત્તીન દુષ્ટ વિચારો સેવે છે. બહારથી સારા દેખાતા કેટલાક માણસોની આંતરવૃત્તિ વિષય ભોગ બાબત ઘણીવાર મત્તીન હોય છે. સારા માણસોને પણ સ્વભામાં વિષયભોગના વિચારો ઉત્તેજના આવે છે. શરીરથી મૈથુન ત્યાગ કરનાર પણ કેટલીકવાર મનમાં મૈથુન સેવન કરતા હોય છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં વિષયવાસના જાગે કરતાં સ્વપ્નસ્રાવ થઈ જવાનો ઘણાં અનુભવ છે. કંચન ધન પ્રાપ્તિ માટે મનસુખા કરતાં મનપસંદ કામિનિની પ્રાપ્તિ માટે વિષયાસક્તના મનસુખા અનેક ગણા વધારે શેષઅહીના મનસુખા જેવા હોય છે. તે મનુષ્ય લોકથી માંડી પરભવમાં દેવલોકમાં પણ વિષયભોગ ભોગવવાની કલ્પના કરે છે. વિષયભોગ કુદરતી માર્ગે નહિ તો બીજા કુદરતી માર્ગે કૃત્રીમ સાધનોથી ભોગવવા પ્રયાસો, કલ્પનાઓ કરી, પીડાય છે. એવા વિષય વિહારથી પીડાતા મનુષ્યની દશા દારૂડીયા માફક ઘણી કઠણ

જનક હોય છે. અને તેમનું વર્તન ઘણું ધૃણ-જનક હોય છે. તેમને કઈક નીતિય વિષયક થોપી રોગ થાય છે અને નપુંસકતાની શરમ-જનક સ્થિતિ અનુભવે છે.

એ સ્થિતિમાં સામાન્ય ધર્મ ભાવના ધરાવતા કેટલાક સમજદાર મનુષ્યો વિષયભોગ જનિત માનસિક અને શારીરિક રોગમાંથી છૂટવા શરીરના બીજા રોગ નિવારણ માટે લેવાતી દવા અને આહાર પરેજીના પાલન માટેક સ્થૂલ બ્રહ્મચર્ય પાલન તરફ વળે છે. દવા પરેજી ઉપચારથી શરીર રોગનું નિવારણ થઈ શકે પણ માનસિક રોગનું નિવારણ થઈ શકે નહિ. તેમ સ્થૂલ બ્રહ્મચર્ય પાલનથી વિષય-ભોગના અતિરેકથી થતાં શારીરિક રોગનું નિવારણ થઈ શકે પણ વિષય વાસનાના ઉદય જાગૃતિના મૂળમાં આનાદિ કાળનો મૈથુન ભાવ રૂપ જે માનસિક રોગ છે તે શાંત થઈ શકે નહિ. તેમ સમજદાર મનુષ્યને કાળાંતરે કોઈ ધર્મશુરુ ઉપદેશથી કે બીજી રીતે આત્મ-જાગૃતિ આવના મૈથુનભાવ વિષય વેદના મોહ-માંથી છૂટવા સ્થૂલ તેમજ માનસિક બ્રહ્મચર્ય પાલનની જરૂર સમજાય છે. સ્થૂલ બ્રહ્મચર્ય પાલન માટે પણ દૃઢ મનોગળની જરૂર રહે છે. તેથી વિષય વિચારને લગતા અશુભ વિચારોને બદલે બ્રહ્મચર્યને લગતા શુભ વિચારો કરવા, દ્રષ્ટિ વિકાર, કામ વિકાર સેવતા ચક્ષુ અને મનને વિષય વિચારોમાં ભટકતું અટકાવવા તેના નિમ્મલ કરવાની જરૂર છે. તે માટે બ્રહ્મચર્યના ગુણોની વિચારણા કરવા સાથે કોઈને કોઈ આદર્શ બ્રહ્મચારી યોગી સાધુ સત પુરુષ કે શિયળવંતી સતી સ્ત્રીમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી વિષયવાસનાને કાળુમાં લેવાની જરૂર રહે છે. તેમાં પ્રમાદ આવે નહિ તે માટે સતત જાગૃત રહેવાની, બ્રહ્મચર્ય રક્ષાના નિયમેનું પાલન કરવાની જરૂર રહે છે. આત્મવાદી દરેક

ધર્મમાં બ્રહ્મચર્ય પાલન માટે નિયમો હોય છે. જૈન ધર્મમાં ચારિત્ર પાલન માટે બ્રહ્મચર્ય પાલનને સૌથી વિશેષ મહત્ત્વ આપેલ છે. તેના મર્યાદિત અને સંપૂર્ણ પાલન માટે જૈન ધર્મમાં ઘણા ઉપયોગી વ્યવહાર નિયમો છે. તેમાં બ્રહ્મચર્ય પુરુષ સ્ત્રી માટે આબુવ્રત અથવા અમુક મર્યાદિત પાલન થઈ શકે તેવા વ્રત અને સાધુ સાધ્વી માટે મહાવ્રત અથવા સંપૂર્ણ પાલન કરવાના વ્રત હોય છે. અહિંસાદિ પાંચ વ્રતોમાં સાધુ સાધ્વી માટે બ્રહ્મચર્ય મુખ્ય અને નિરપવાદ વ્રત ગણેલ છે. બીજા વ્રતો બાળત પ્રશસ્ત કારણોસર દોષ નભાવી લેવાય પણ બ્રહ્મચર્ય ભંગનો દોષ નભાવી શકાય નહિ. તે ચારિત્રનું મૂળમાંથી જ ખંડન કરે છે, તેવા ચારિત્રવ્રત પૂરતું પ્રાયશ્ચિત કરે તો જ તેને ફરી દીક્ષા આપી શકાય તેવી જૈન ધર્મમાં પાકી વ્યવસ્થા છે. ઘણાખરા સાધુ સાધ્વી બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન હાલમાં પણ ઘણું સાડું કરે છે. તેમાં કોઈ વળત શિથીલતા બ્રહ્મતા દેખાય છે તે કોઈ પણ ગામના જૈન સંઘે નભાવી લેવા જેવી નથી. જૈનેતશમાં જૈન ધર્મ પ્રત્યે ખાસ કરીને જૈન સાધુ સાધ્વીના બ્રહ્મચર્ય પાલન અને શ્રાવક શ્રાવિકા સહિત તેમની તપશ્ચર્યા કારણે બહુમાન છે. જૈનોની તપશ્ચર્યાની સર્વાત્ર પ્રશંસા થાય છે અને સાધુ સાધ્વીના બ્રહ્મચર્ય પાલનના ગુણ-ગાન ગવાય છે. બ્રહ્મચર્ય પાલન રક્ષણ માટે નવવાહરૂપે કડક નિયમો છે. પચેન્દ્રિય સૂત્રમાં તેનું વર્ણન છે. તેનું સથાથ પાલન કરનાર બ્રહ્મચર્યનું સારી રીતે પાલન કરી શકે છે અને વ્રત ભંગના દોષ લાગતો નથી.

હવે આપણે બ્રહ્મચર્ય પાળવાના બ્રહ્મચર્ય વ્રત વિષે વિચાર કરીએ. બ્રહ્મચર્ય પુરુષ સ્ત્રીએ બ્રહ્મચર્યનું આબુવ્રત એટલે મર્યાદિત રીતે પાલન કરવાનું હોય છે. તે માટે વાંદિતુ

(૩૮)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

મહા-કાગળ

સૂત્રની પંદર સોળમી ગાથા અને અતિચાર સૂત્રમાં તેના વિસ્તારપૂર્વકનું જ્ઞાન ઘણું ઉપયોગી છે. સામાન્ય રીતે બ્રહ્મચર્ય બાર વ્રત ધારણ કરી શકે નહિ, તે ચતુર્થ વ્રત એટલે પ્રહ્મચર્ય વ્રત બ્રહ્મચર્ય કરે છે. અણુવ્રત તરીકે ચતુર્થ વ્રતમાં સ્વદારા સંતોષ અને તેવી બીજી મર્યાદિત મૈથુન સેવનની છૂટ છે તે હાલમાં ચતુર્થ વ્રત નિયમ પાલનમાં અપાતી નથી તે યોગ્ય જ છે. નહિતર તેનો ઘણો ગેરઉપયોગ અનર્થ થવા સંભવ છે. હાલ તો ચતુર્થ વ્રતમાં સ્થૂલરૂપે પણ સંપૂર્ણ પ્રહ્મચર્ય પાલન કરવાનું હોય છે. મોટેભાગે મોટી ઉંમરના સ્ત્રી-પુરૂષો તે વ્રત બ્રહ્મચર્ય કરે છે અને ઠીક પાલન થાય છે. સંસારનું મૂળ મિથ્યાત્વ મોહવાસિત મૈથુનભાવ છે. તે મૂળ બીજનો નાશ કરવા મૈથુન ત્યાગ આવશ્યક છે અને તે ચતુર્થ વ્રત પ્રહ્મચર્ય પાલનથી જ શક્ય છે. બીજ વધારે વ્રત ધારણ પાલન થઈ શકે નહિ તેમણે યોગ્ય ધર્મશુદ્ધિ આપેલ નિયમથી અને બની શકે તેમણે તીર્થંકર સ્વરૂપ નાદના મંડાળ અને વિધિપૂર્વક ચતુર્વિધ સંઘ સમક્ષ તે વ્રત બ્રહ્મચર્ય કરવાની જરૂર છે.

પ્રહ્મચર્ય વિષે વિચાર કરતાં વિષયવાસના સંબંધી હાલની કેટલીક પરિસ્થિતિનો પણ વિચાર કરવાની જરૂર છે. હાલના કાળમાં કોલેજ વગેરેમાં સહશિક્ષણ તથા સામાજિક રાજકીય અને નોકરી ધંધાના કારણોસર પોતાના પરિણિત સંબંધો સિવાય અન્ય સ્ત્રી પુરૂષો સાથે સહવાસ સંપર્કમાં ઘણા પ્રસંગો આવે છે. તેથી એકબીજા નતિય આકર્ષણથી જોરદાર અનૈતિક માર્ગે લપચી જવાય નહિ તેનું યુવાન સ્ત્રી-પુરૂષે બહુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. હાલમાં સ્ત્રીઓના આકર્ષક પહેરવેશ, સૌંદર્ય ટાપટીપ જોઈને ઘણાને દ્રષ્ટિવિકાર કામવિકાર થઈ આવે છે. તેવી સ્ત્રીઓને પણ યુવાન દેખાવડા પુરૂષ પ્રત્યે નતિય આકર્ષણ

થાય છે. નતિય આકર્ષણ આક્રમણ દ્રષ્ટિ-વિકાર બાબત સ્ત્રીઓ કરતાં પુરૂષો વધારે દોષિત હોય છે. નતિય વૃત્તિ બાબત પુરૂષ કરતા સ્ત્રી વધારે સારો નિબ્રહ્મ અંકુશ રાખી શકે છે. શિયળવંતી ચકોર સ્ત્રી પરપુરૂષથી હંમેશાં બંદુ સાવચેત રહે છે. પુરૂષના દ્રષ્ટિ-વિકારને સ્ત્રી તુરત સમજી લઈ પોતાની નતને સંકોચી લે છે. આ સંસ્કારી પવિત્ર આર્ય સ્ત્રીનું લક્ષણ છે. પણ હાલમાં વિષયવાસના ઉત્તેજક સ્ત્રીનેમા દ્રશ્યો, ગાયનો અને વાર્તાઓ જેવા વાંચવા સાંભળવાનો તથા બહારના હરવાફરવા ખાણીપીણીનો એટલો બધો શોખ વધેલ છે કે ઘણા યુવાન પરિણિત કે કુંવારા પુરૂષ સ્ત્રીઓની નતિય વિષયક નૈતિક મર્યાદાનો નાશ થઈ રહ્યો છે. મોટા શહેરોમાં અસામાજિક સંબંધો, ખાનગી વ્યભિચાર, વેશ્યાચાર તથા નિશાળ કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા કુમાર-કુમારિકાઓમાં સ્વેચ્છાય અનૈતિક સંબંધો ઘણા વધેલ છે. નાની ઉંમરના કુંવારા ઘણા યુવાનોના વર્તન હાલચાલ જોલચાલ નતિય વાસના બાબત ઘણા ઉચ્છ્રંબલ થતાં જાય છે અને રૂપાળી દેખાવડી પવિત્ર ભાવના ધરાવતી યુવાન સ્ત્રી કુમારિકાઓની ઘણી સતમાણી છેડતી લાજ હુટવાના પ્રયાસો થાય છે. હાલની સ્થિતિમાં સ્ત્રીઓને કરવી પડતી નોકરીમાં સ્ત્રી યુવાન રૂપાળી હોય તો શિક્ષણ જેવા પવિત્ર ક્ષેત્રે પણ તેની લાજ મર્યાદા સચવાવી મુશ્કેલ છે. બીજા પણ ઘણા ક્ષેત્રે તેમની આર્થિક અસહાય સ્થિતિમાં ઘણાના શિયળ હુંટાય છે, શરીરરૂપ વેચાય છે. આ પરિસ્થિતિ મારે મોટાભાગે પુરૂષો અને હાલની મોંઘવારી વગેરે દોષિત છે. સ્ત્રીઓ પણ અસુક અંશે દોષિત છે. પણ યુવાન પુરૂષ તેના સ્વભાવે સુખ્યત્વે આક્રમણકારી દોષિત છે. તેમાં પણ કામલોગને ઉત્તેજિત કરે તેવા સ્ત્રીનેમા દ્રશ્યો અને વિષય વાસના ઉત્તેજક હાલના વર્તમાન

પત્રો અઠવાડીકો માસિકોમાં આવતી વાર્તાઓ, ગિલત્સ પુસ્તકો અને ચિત્રોએ કુંવારા કે પરિણિતયુવાન પુરુષ સ્ત્રીઓમાં કામવાસના ઘણી બહેકાવી મૂકી છે. ઓછામાં પૂરું હાલના સંતતિ નિયમનના સાધનોએ સ્ત્રીઓને ગર્ભાધાન લયથી મુક્ત બનાવી પરિણિત અપરિણિત અનેતિક નતિય સંબંધો બાંધવા, વિષયલોગ નિરંકુશ યથેચ્છપણે માણવા અમર્યાદિત છૂટ આપી છે. પરિણામે બ્રહ્મચર્યની ભાવનાનો એવો નાશ થઈ રહ્યો છે કે બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાલન થઈ શકે નહિ તે પણ તે પ્રત્યે ભાવના પૂજ્ય ભાવ ધરવાને બદલે બ્રહ્મચર્ય પાલનની કેટલીકવાર ઠેકડી-મસ્કરી કરવામાં આવે છે. તે સાથે જીવાનીમાં એવી પ્રેમ દિવાની લગી છે અને પ્રેમના નામે શરાણની માફક વિષય-વાસના એવી વ્યસન અસ્ત ભાનમૂલી મોહાંધ થઈ છે કે પોતે માનેલા પ્રેમમાં નિષ્ફળતા મળતા કઈક યુવાન કુમાર કુમારિકાઓ કંઈ પણ આપઘાત કરે છે. પ્રેમ માર્ગમાં એક બીજાને આડે આવતા કઈકના ખૂન ખરાબી થાય છે, કઈક વૃદ્ધ મા આપ યુવાન પુત્ર પુત્રી વિહોણા થાય છે, કઈકના ઘર ભંગાય છે, કઈક કુમારિકા અને પરિણિત સ્ત્રીઓના અપહરણ થાય છે અને બાળકો માતા વિહોણા થાય છે. હાલના કાળમાં આવા અત્યંત દુઃખદ કંઈક કિસ્સાઓ ઘણાં વધતા જાય છે. તે ઉપર કોઈ અસરકારક કાયદાના કે બીજા સામાજિક અંકુશો મૂકી શકાય તેમ નથી. છતાં હાલની યુવાન પ્રજાને મૂળમાંથી ધર્મબ્રષ્ટ ધર્મ વિહોણા કરે તેવા નીતિનાશના સર્વનાશમાંથી બચાવવાની ઘણી જરૂર છે.

આ બચાવ સુધારો કેમ થઈ શકે તે મહત્વનો સવાલ છે. તે માટે હાલની શિક્ષણ પદ્ધતિમાં અને બહારના ખરાબ વાતાવરણમાં ભાગ્યે જ સુધારો થઈ શકે તેમ છે. છતાં હાલનું કોલેજ શિક્ષણ જીવન નિર્વાહના સાધન તરીકે ઘણુને લીધા સિવાય બીજા ઉપાય નથી.

તે સારા નીતિ વિષયક શિક્ષણ સંસ્કારની પૂર્તિ મા બાપ વડિલોએ ઘરમાંથી જ કરવી રહી, અને બહારના ખરાબ વાતાવરણથી દોષિત થાય નહિ તેની તકેદારી રાખવી રહી. યુવાન દીકરા દીકરીને બહાર હરવા ફરવા કે સીનેમા જોવા વિગેરેની મનાઈ થઈ શકે તેમ નથી તેથી તેમની બહારની પ્રવૃત્તિ ઉપર પણ દેખરેખ રાખવી રહી. તેઓ ગેરવર્તન કરતાં ખરાબ માર્ગે ચાલતા લાગે ત્યાં સમજવટ ભરી સુક્રિત કે સખ્તાઈથી કામ લેવું રહ્યું. મોટી ઉંમર થતાં પહેલાં દીકરા દીકરીના વર્તન ઉપર મા બાપોનો અંકુશ આવી જાય તો ખરાબ સ્થિતિ આવે નહિ, છતાં આવે તો સહેલાઈથી સુધરી શકે. પોતાના દીકરા દીકરીઓને આર્થિક સુખનો વારસો આપવાની મા બાપની ફરજ છે તે કરતાં વધારે ફરજ તેમનાનાં નીતિવિષયક અને ધર્મ વિષયક ઉંચા સંસ્કારો કેળવવાની છે. તે ઉપરાંત ધર્મ શુરુઓએ યુવાન પ્રજા સમજી શકે બ્રહ્મ કરી શકે તે રીતે પ્રેમપૂર્વક મીઠાશ અને કંઈકલાવથી ધર્મ અને નીતિના ઉંચા સંસ્કારો આપવાની જરૂર છે. હાલની શિક્ષિત યુવાન પ્રજાને ધર્મના આહુ કિચા ઠાંડોથી ન્યાય નીતિ સદાચારના માર્ગે વાળી શકાયો નહિ. તેઓ ઘણા બુદ્ધિશાળી છે તે સાથે અંતરમાં ધર્મ ભાવના પણ ધરાવે છે. તેઓ ધર્મના કિચાઠાંડ કરતાં બે રીતે વિચાર શુદ્ધિ જીવન શુદ્ધિ થાય તે વાત વધારે સહેલાઈથી સમજશે સ્વીકારશે. તેઓ જૈન ધર્મનો સૌને કલ્યાણકારી જીવન શુદ્ધિસાધક આત્મ-હિતકારી તાર્ત્વિક સિદ્ધાંતો અને અહિંસાદિ ઉંચી ભાવનાનો આચાર માર્ગ સહેલાઈથી સમજશે અને તેનું અનુકુળતા મુજબ થોડું ઘણું પાલન કરશે. તેઓ કુરસદના વખતે જૈન ધર્મના તત્ત્વજ્ઞાન અને આચાર માર્ગનો અભ્યાસ કરતાં થાય તે માટે ઉંચી કેળવણી પામેલ સંસ્કારી ધાર્મિક શિક્ષકો અને ધાર્મિક સાહિત્યની દરેક સળવટ તેમને આપવા જોઈએ.

(અનુસંધાન ટા. પેજ ૪ ઉપર)

Rdg. No. G 50

(અનુસંધાન ટા. પેજ ૩ થી ૨૨)

ચાલુ કેટલીક સંપ્રદાયિક રીતે નહિ પણ સૌને માન્ય થાય તેવી જૈન ધર્મની વિશ્વ ધર્મ રૂપ વિશાળ ભાવનાથી કામ લેવામાં આવે તો પરિસ્થિતિમાં ઘણું સુધારો થઈ શકે તેમ છે. તે માટે ગમે તેટલો ખર્ચ કરવામાં આવે તે સાર્થક થશે. નહિતર ધર્મ અને નૈતિક દ્રષ્ટિએ ભાવિ ઘણું નિરાશાજનક છે તે પણ સમજી લેવું રહ્યું.

બ્રહ્મચર્યના મહત્વની વાત આ લેખની શરૂઆતમાં સમજાવી છે. આત્મવિકાસ, આત્મ-શુદ્ધિ, શુદ્ધ ચારિત્ર પાલન માટે તે આવશ્યક છે. તે માટે પરદ્રવ્ય સંયોગી મૈથુન ત્યાગ આવશ્યક છે. અહિંસાદિક વ્રતોનો સંપૂર્ણ પાલનમાં બ્રહ્મચર્યની મુખ્યતા છે. જેમ સંપૂર્ણ અહિંસક યોગી પુરૂષ પાસે અન્ય પ્રાણીઓના વેરઝેર શમી જાય છે તેમ બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રહ્મચારી પાસે કામી સ્ત્રી-પુરૂષોના કામવિકારનું શમન થાય છે, તેમની કામવાસના શાંત થાય છે. ભરહેસર સજ્જાયમાં વર્ણવેલ ઘણા સંતપુરૂષો

અને સતીઓની ધર્મ કથાઓ બ્રહ્મચર્યના ઉત્તમ આદર્શ પૂરા પાડે છે. ધના શાલિભદ્રના વિષયભોગ ત્યાગ, સુદર્શન શેડનું શિયળ રક્ષણ, અતિ રૂપ સંપન્ન કોશા જેવી ભોગવેલ વેશ્યાનો તેના વિલાસ બ્રહ્મમાં જ સ્થૂલભદ્રે કરેલ ત્યાગ, અને કામ વિજયપૂર્વક બ્રહ્મચર્ય પાલન, વિજય શેડ અને વિજયા શેઠાણીએ એકબીજાથી અબલણતાં લીધેલ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું લગ્નની રાત્રીથીજ કરેલ અર્થેડ પાલન, સતી સીતા, સુભદ્રા, દમયંતિ, રાજમતિ મુગાવતિ વગેરે સતીઓના વ્રણી કસોટી પૂર્વક શિયળ પાલનની કથાઓ ઘણી બોધદાયક છે. તે કથાઓ વિષય વૃત્તિ જગતા બ્રહ્મચર્ય પાલનમાં સ્થિરતા લાવવા નિત્ય સ્મરણીય ઉપયોગી છે. એવા દુષ્કર દુઃસાધ્ય શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરનારને મહાત્મદ્વિશાળી દેવો ઈન્દ્રો પણ નમસ્કાર કરે છે. તેમ આપણે પણ નમસ્કાર કરીએ. અને શુદ્ધ ચારિત્ર પાલનના એક આવશ્યક વ્રત તરીકે અને સંપૂર્ણ શુદ્ધ કર્મ મુક્ત આત્મ દશાની પ્રાપ્તિ માટે તેની ઉપાસના કરીએ. (સંપૂર્ણ)

જેની ઘણા સમયથી રાહ જોતા હતા તે પુસ્તક તૈયાર થઈ ગયું છે—

શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિ વિરચિત

શ્રી ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતર : ભાગ ૨ જો

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

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

મુદ્રક : ગીરધરલાલ કુલચંદ શાહ, સાધના મુદ્રણાલય-ભાવનગર