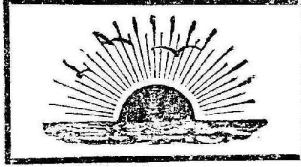

મોક્ષાર્થિના મત્યદં જ્ઞાનદ્વિદિઃ કાર્યા ।

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

વીર સં. ૨૪૯૪
વિ. સં. ૨૦૨૪
ધ. સં. ૧૯૬૮

★

શ્રાવાણ-ભાદરવો.

પુસ્તક ૮૪ મું
અંક ૧૦-૧૧
પંચોગર-સપ્ટેમ્બર

★

(૧૧૯) લઘૂણ ત્રિ આરિયત્તણં, અહીણપંચિન્દ્રિયયા હુ દુલ્લહા ।
વિગલિન્દ્રિયયા હુ દીસઈ, સમયં ગોયમ ! મા પમાયણ ॥૭॥

૧૧૯. આર્યકુલમાં જન્મ કહાવ્ય મળી ગયો તો પણ પૂરેપૂરી પટુ એવી પાંચે ઇન્દ્રિયો મળવી ખરેખર હલ્લે છે. ઘણા મનુષ્યો આર્ય હોવા છતાં કોઈ કોઈ ઇન્દ્રિયોથી હીન હોય છે-બહેરાં હોય છે, મૂંગાં હોય છે, આંધળા હોય છે, લંગડાં હોય છે. આવા આર્ય મનુષ્યો પણ ખરાખર ધર્માચરણ સમજી શકતા નથી તેમ કરી પણ શકતા નથી. તું આર્ય છે અને સંપૂર્ણ પંચેન્દ્રિય-સંપન્ન છે, માટે હે ગૌતમ ! એક ક્ષણ માટે પણ પ્રમાદ ન કર.

—મહાવીરવાણી

: પ્રગટકર્તા :

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા :: ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ :: વર્ષ ૮૪ મું :: વાર્ષિક લવાજમ ૫-૨૫ પોસ્ટેજ સહિત

અનુક્રમણિકા

૧	શ્રી વદ્ધમાન મહાવીર : મણુકો ત્રીજો-લેખક :	૩૩	(સ્વ. મૌજિતક)	૭૪
૨	યશોવિજયગણિ અને હરિભદ્રસૂરિ	(પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા એમ. એ.)		૮૦
૩	જપ અને ધ્યાન :	૧૭	(દીપચંદ હવણલાલ શાહ)	૮૨
૪	નિષ્ઠા અને સિદ્ધાંતને ભરખી જતો પ્રચાર			ટાઈટલ પેજ ૩
૫	પ્રભુદીવાની			ટાઈટલ પેજ ૪

આભાર

શ્રીયુત ઓચ્છવલાલ ગોરધનદાસ શાહ અમદાવાદ તરફથી સભાને અમુક પુસ્તિકાઓ ભેટ તરીકે મળેલ છે તે માટે તેમનો આભાર માનવામાં આવે છે.

શ્રીયુત સુધાકર શીવજીભાઈ તરફથી શ્રીયુત શીવજીભાઈના અમુક પુસ્તકો સભાને ભેટ તરીકે મળેલ છે; તે માટે તેમનો આભાર માનવામાં આવે છે.

સમાલોચના

જૈન દર્શનનું તુલનાત્મક દિગ્દર્શન, લેખક પ્રો. હીરાલાલ રસિકલાલ કાપડિયા એમ. એ. મૂલ્ય એક રૂ. પ્રાસિસ્થાન : જશવંતલાલ ગિરધરલાલ શાહ, શ્રી જૈન પ્રકાશન મંદિર, દોશીવાડાની પોળ, અમદાવાદ.

ગુજરાતી ભાષામાં સૂત્ર અને તેને વિવરણરૂપે લખવાનો આ પ્રયાસ અભિનંદનને પાત્ર છે. વર્તમાન યુગના અતિ વ્યવસાયી જીવનમાં સામાન્ય માનવીને મોટા અથવા વાંચવાની કુરસદ નથી, તેમને આવી પુસ્તિકાઓ ઉપયોગી થશે. સંક્ષેપમાં હોવા છતાં જૈન દર્શનના સિદ્ધાંતો આ પુસ્તિકામાં સારી રીતે સમજાવવામાં આવ્યા છે. શુરુ પાસેથી આ પુસ્તિકાનો વિશેષપણે અભ્યાસ કરવામાં આવે તો આ બીજરૂપ પુસ્તિકાથી જૈન દર્શનનું વિપુલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય એમ છે. વાંચનારને જૈન દર્શનનું જ્ઞાન તેમ જ બીજાં દર્શનનાં જ્ઞાન આ પુસ્તિકાથી મળી રહેશે. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના મહાન્ સંગ્રહકાર ભગવાન ઉમાસ્વાતિના રચેલ તત્ત્વાર્થસૂત્રનો આધાર આ પુસ્તિકામાં લેવામાં આવેલ છે. જૈન દર્શન ખરેખર જીવનનું દર્શન છે કારણ કે જૈન દર્શન એ કોઈ સંપ્રદાયવાદ નથી પણ સર્વ સંપ્રદાયોનું સુંદર મિલનસ્થાન એવો સમન્વયવાદ છે.

નયવાદ એ જૈન દર્શનની મોટી વિશેષતા છે કારણ કે નયવાદ એ અપેક્ષાવાદ છે.

ખેદકારક સ્વર્ગવાસ

આપણી સભાના પેટ્રન શેઠશ્રી મણીલાલ હર્લભજી ઉ. વર્ષ ૫૬ શ્રાવણ શુદ્ધ એકમને દીવસે મોટર અકસ્માતથી સ્વર્ગવાસી થયા છે, તે માટે આ સભા દીવગીરી ખતાવે છે. તેઓ સ્વભાવે માયાળુ અને મિલનસાર હતા. અમો સ્વર્ગસ્થના આત્માની શાંતિ ઇચ્છીએ છીએ.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૮૪ સું
અંક ૧૦-૧૧

શ્રાવણ-ભાદરવો

વીર સં. ૨૪૯૪
વિક્રમ સં. ૨૦૨૪

શ્રી વર્ધમાન-મહાવીર
મળકે ૩ જો :: લેખાંક : ૩૩

લેખક : સ્વ. મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા (મૌજિક)

આ એકવીશ ગુણો પર વિવેચન ધર્મરત્નના પ્રથમ ભાગમાં આપવામાં આવ્યું છે. તે પરથી મહાવીરનો ગૃહસ્થાશ્રમ કેવો હતો તે વિચારવાનું આપણને સાધન પ્રાપ્ત થાય છે એટલે આ વિષયને પણ આપણે બહલાવીએ.

આ એકવીશ ગુણો પૈકી કેટલાક ચારિત્રને લગતા છે અને કેટલાક સામાન્ય હોઈ આપણા કળન્તમાં નથી. આ તકાવત ધ્યાનમાં રાખી આપણે તે ગુણ વર્ધમાનમાં કેવા રમણ કરી રહ્યા હતા તે આ પ્રસંગે વિચારીએ અને તે ગુણને અંગે આપણે પોતે યોગ્ય છીએ કે નહિ તે પર વિચારણા કરીએ, અને ધ્યાનમાં રાખીએ કે આ એકવીશ ગુણોતો માત્ર દ્રવ્ય શ્રાવકના છે, એટલે એ ગુણો જેનામાં હોય તે દેખાવમાં શ્રાવક છે, પણ વસ્તુતઃ ભાવ શ્રાવક છે કે નહિ તે પર તો વિચાર કરવાનો રહેશે. આ વિભાગ તેટલા માટે આપણા લક્ષ્યમાં લઈએ અને સામે જોવાને બદલે પોતાની જાતની યોગ્યતા કેટલી છે તે વિચારીએ. પ્રાણીની સામે જોવાની ટેવ હોય છે અને તેને બદલે પોતે કોણ છે અને શા માટે આ સંસ્કારમાં રખડે છે તેનો પણ તેને અંગે વિચાર કરવાનો છે અને તે વિચાર નિર્ણય કરવાનાં ઘણાં સાધન આ પ્રકારની વિચારણા પૂરા પડશે. આતો

ખરો ધર્મ પામવાની નિશાનીઓ છે, માત્ર તે દર્શકનું કામ કરે છે તેટલું ધ્યાનમાં રાખવું અને આ ગુણો હોય તો ધર્મરત્ન મેળવવાની યોગ્યતા પોતાને મળે છે એટલે ખરેખરી ધર્મની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તેનામાં આ ગુણો હોવા જ જોઈએ એમ જાણવાનું છે. આતો લાયકાત મેળવવાના પૂર્વથી સુંદર ગુણો હોવા જોઈએ, અને ભાવશ્રાવક (ગૃહસ્થ) થવા માટે આ ગુણો જરૂરી છે તેવાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખીએ.

આપણે દુનિયાદારીમાંના ઘણા માણસને ઉપરછલ્લા અને ઘણી બાબતમાં તદ્દન સામાન્ય જોઈએ છીએ, તેઓ ત્રાતવાતમાં હસી પડે, લડી પડે તેવા હોય છે અને તેઓની આ દુનિયાને શું પડી છે અથવા તેઓ આ જીવનમાં કયાંથી આવી પડ્યા છે અથવા શા હેતુસર આવ્યા છે એવો સવાલ સાધારણ રીતે આપણને થાય. તેઓના જીવન મામુલી, અને કોઈ અન્યને અને પોતાની જાતને ઉપયોગી ન લાગે. તેઓ ચાલ્યા જાય ત્યારે તેનો ખાડો ન પડે અને કોઈ વાતનો તેઓ ગંભીર દેખાવ લઈ શકે નહિ. તેઓની હયાતીની જરૂરિયાત લાગે અને તેઓ જાણે આવી ચઢ્યા છે એમ લાગે. આ જીવનનો અને તેઓનો મેળ ખાય નહિ અને પછી શા માટે તેઓ અહીં છે અને કેવી રીતે

(૭ :)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[શ્રાવણ-ભાદરવો

તેઓ પોતાના આસપાસના સંયોગોને અનુકૂળ થવા પ્રયત્ન કરે, પણ તેઓને અને દુનિયાનો દુઃખ જ એસે નહિ અને મેળ ખાય નહિ. તેઓ આ જીવન છોડી જાય, ત્યારે તેમને માટે એમ તો ન કહેવાય કે તેઓનું સ્થાન તો ખાલી જ રહેશે. આને બદલે મર્યા તો બાળતો ઓછો થયો, એમ તે મને માટે કહેવાય. પણ જે ખરે શ્રાવક (ગૃહસ્થ) હોય તે અતિગંભીર થયો અને તેનામાં તુચ્છતા તો હોય જ નહિ. એની વિચારણા ઉચ્ચ ભૂમિકાની હોય. વર્ધમાન એવા ઉચ્ચ પ્રકારના હતા કે જે કે એમની કાચી વય હતી, છતાં એવી નાની વયમાં અનેક માણસો તેઓની સલાહ લેવા આવતા અને તેઓ વૃદ્ધ અનુભવીને ઘટે તેવી પ્રૌઢ સલાહ આપતા. આ અશુદ્રતા તેઓમાં નૈસર્ગિક હતી. તેમનામાં બાળક ભુદ્ધિ તો હતી જ નહિ અને આ અશુદ્રતા તેઓની જગ જાહેર અને પ્રસિદ્ધ હતી. રાજકારણની અનેક બાબતોમાં તેઓની સલાહ તેમના કુરસદતા વખતમાં લેવામાં આવતી અને તે વખતે તેઓ પોતામાં પીઠતા આવી ગઈ છે એમ લઘુ વયમાં પણ બતાવી રહ્યા હતા. એમની ભાષા અને વિચારમાં પ્રૌઢતા હતી અને પીઠ માણસ જેવી મક્કમતા હતી. બોલતા તે કરી બતાવતા અને કરવું જ જોઈએ એમ માની બાણે કેઈ પ્રકારનો પાડ તેઓ કરતા હોય એમ કદી દેખાવ પણ કરતા નહિ અને એવી માન્યતા પણ ધરાવતા નહિ. તેઓનું આખું વર્તન એક ગદ્દા પચીશી પસાર કરી ગયેલ પૌઠ માણસને યોગ્ય હતું અને તેઓ અન્યને સલાહ આપતા ત્યારે તેમાં નવા કે નાના રાજદ્વારી માણસની તુચ્છતા નહોતી પણ પ્રૌઢતા જણાતી હતી. આ અશુદ્રતા એ શ્રાવકના ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની પહેલાં પ્રાપ્ત કરવાનો ગુણ છે અને તે અવલ દરજ્જાનો છે. વર્ધમાને આ અશુદ્રતા ગુણને પોતામાં કુદરતી

હોય તેમ કેળવી એક ખરા સાચા મોટા માણસ તરીકે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી હતી. આ તેઓની કુદરતી સૌષ્ટવતા સર્વ માણસોની વચમાં તેઓ એક પીઠ માણસ તરીકે બતાવતા હતા અને તેઓમાં આ મોટાઈ નૈસર્ગિક રીતે આવી ગઈ હતી.

(૨) બીજો ગુણ રૂપવાન એટલે સર્વ અંગે સારા રૂપથી સંપન્ન મહાવીર હતા. તેઓની પાંચે ઇન્દ્રિયો સાબૂદ હતી અને સાતહાથની પડછંદ કાયાવાળા તેઓ સર્વાંગે સંપૂર્ણ હતા. તેઓ આંગે અંધ કે કાને બહેરા કે ઓછી વધારે આંગળીવાળા નહોતા અને તેમને જોતાંજ તેઓ જોડાળ હોય એમ લાંબા દાંત કે નાક વાળા નહોતા, પણ તેમનું આખું શરીર સુરૂપ હતું. તેઓ શ્રી (વર્ધમાન) કુમાર સર્વાંગ સંપૂર્ણ હતા અને જે કોઈ જુએ તેને પોતાની તરફનું આકર્ષણ થાય તેવા રૂપ કાંતિના ધરનાર આકર્ષક શરીરવાળા હતા. આ સુરૂપવાન થવું તે પોતાના હાથની વાત નથી. અનેક જોડાળ કે કઘટા પણ પ્રાણીઓ હોય છે. વર્ધમાન તો કસરતી અને બહુ આકર્ષક રૂપ ધારણ કરનાર ભારે સુંદર આકર્ષક શરીરવાળા હતા અને તેમના રૂપમાં આ વજ્ર ઋષભનારાયણ સંઘનત અને સમચતુરસ્ર સંસ્થાન મદદ કરી રહ્યું હતું. તેઓ એવા સુંદર આકર્ષક શરીરવાળા હતા કે અનેક સ્ત્રીઓ તેમને જોતાં તેમના શરીરની ખાતર તેમના પર મોહી પડતી આવું સર્વાંગ સંપૂર્ણ શરીર તેઓને સર્વ કાર્યમાં મદદ-રૂપ થઈ પડતું આવું સર્વને લોકપ્રિય-રૂપ મળવું એ પણ ભાગ્યની નિશાની છે અને અનેક માણસોને નથી મળતી એ તો કર્મધીન વાત છે. છતાં એ ધર્મ કરવામાં પણ મદદગાર થઈ પડે છે એવું વર્ધમાન કુમાર બાણતા હતા. માતાપિતાએ જન્મ

અંક ૧૦-૧૧]

શ્રી વર્ધમાન-મહાવીર

(૭૭)

આપી તેઓને અનેક પ્રકારની જૂટ આપી દીધી હતી અને સર્વાંગ સંપૂર્ણતાનો તેઓ પૂરતો લાભ કસરત કરી શરીરને સુંદર રાખતા હતા અને તે તેમની શરીર સૌષ્ઠ્યતાને કારણે તેઓ ગૃહસ્થ વર્ગમાં પણ ખૂબ માન પામ્યા હતા. આ તેમની સુરૂપતાએ અનેક પ્રાણીઓને તેમના તરફ આકર્ષ્યા હતા અને તે પણ તેમની ગૃહસ્થપણમાં લોકપ્રિયતા હોવાનું એક કારણભૂત બની ગઈ હતી. આવા સ્વરૂપવાનનું વચન આદરણીય થાય છે તેથી સુરૂપવાન થવું કે શરીરે કુરૂપવાન થવું, દાંત યોગ્યા થવા કે કાને બહેરાપણું આવવું કે શરીર મજબૂત થવું કે મુકલકડી થવું એ વાત પોતાના કબજાની નથી, છતાં પરોપદેશ માટે ખાસ અગત્યની છે અને અનેક અન્ય માણસને તે ધર્મપ્રાપ્તિનું કારણ બને છે એમ સાક્ષ્ય પડે છે, તેથી સારા રૂપવાળાં થવું એ પણ અગત્યની બાબત છે.

(૩) વળી વર્ધમાન કુમાર સ્વભાવથી જ સૌમ્ય હતા. એ એટલા બધા શાંત હતા કે એમને જોઈને સામાને ક્રોધ થયેલો હોય તે પણ શાંત થઈ જાય. તેમને જુઓ કે તેમની સાથે વાત કરે ત્યારે એક બંદનું શાંત વારા-વરણ ત્યારે તરફ જમી જતું હતું અને મિઝાળ માણસો પણ પોતાનો મિઝાળ વીસરી જતા હતા, ભૂલી જતા હતા અને ગમ ખાઈ જતા હતા. ક્રોધ ક્રોધ માણસો સ્વભાવે જ શાંત હોય છે, તેમના ક્રોધ વેરી જ નહિ, તેઓ ક્રોધને ઊંચે સ્વરે બોલાવે નહિ, મુખમાંથી ગાળ કાઢે નહિ અને ક્રોધ રીતે ગુસ્સે થાય નહિ એટલું જ નહિ પણ સામાને શાંતિના કારણભૂત થઈ પડે. સર્વ સુખોતું મૂળ ક્ષમા છે અને સર્વ દુઃખોતું મૂળ ક્રોધ છે. તે જ પ્રમાણે સર્વ શુભોતું મૂળ વિનય છે અને સર્વ અનર્થોતું મૂળ માન છે. એવી રીતે સર્વ

શ્રીઓમાં તીર્થંકરની માતા ઉત્તમ ગણાય છે, સઘળા મણિઓમાં ચિંતામણિ ઉત્તમ ગણાય છે અને સર્વ લતાઓમાં કલ્પલતા ઉત્તમ ગણાય છે; તે જ પ્રમાણે સર્વ ધર્મોમાં ક્ષમા ધર્મ ઉત્તમ ગણાય છે આ ક્ષમાને પોતાને તાણે કરીને અનેક જીવો નિરંતરને માટે મોક્ષ-સુખ પામ્યા છે અને તેનાં કારણોમાં કષાય પર તેઓએ કરેલ જીત અને પરિષદને પાલન (સહન) કરવાનો. તેઓનો નિશ્ચય જ કામ કરે છે. ક્ષમાવાન પ્રાણી ક્રોધ કરવાનું કારણ આપનાર ઉપર ક્રોધ કરતા નથી અને વર્ધમાન કુમારને તો પોતાના કામ સાથે કામ હતું. તે તો ક્રોધને ક્રોધ કરવાનો પ્રસંગ જ આપતા નહિ અને તેથી ક્રોધ તેમના પર ક્રોધ કરતું જ નહિ. ક્રોધ તો ક્રોધના સ્વાર્થની આડે આવે ત્યારે તેના ઉપર થાય છે, પણ વર્ધમાન તો અન્ય ક્રોધની લપ્પન છાપનમાં પડતા જ નહિ અને કદી ક્રોધ કરવાનો સામાને પણ પ્રસંગ જ આપતા નહિ. બંદે પ્રકૃતિ સૌમ્ય આ વર્ધમાન કુમારનો ક્રોધ શત્રુ કે અગ્નિ જ નહોતો અને સર્વ પ્રકારના લોકોમાં તેમનું માન હતું. આ રીતે તેઓએ રાજનીતિ તરીકે સખી હતી એમ નહોતું પણ સ્વભાવે જ તેઓ સૌમ્ય હતા. આ પ્રકૃતિ સૌમ્ય નામનો ત્રીજો શુભ તેઓની પછવાડેની જીંદગીમાં બહુ મદદગાર થઈ પડ્યો અને તેમના સાધુજીવનમાં એ સ્વભાવને તેમણે ખૂબ વિકસાવ્યો. વાત કહેવાની એ છે કે તેઓ સ્વભાવે જ નરમ હતા અને એ શુભ જીવાનીમાં મુશ્કેલ હોય છે તે મેળવીને અને જીવીને તેઓએ આ શુભને આગળ જતાં ખૂબ બહલાવ્યો અને જ્યારે આ ક્ષમા પ્રકૃતિથી જ હોય છે ત્યારે ખૂબ શોભે છે.

(૪) અને પોતાના ઉત્તમ વર્તનથી તે લોકપ્રિય હોય છે. આ લોકપ્રિયતા જો કે પરાશ્રિત છે. પણ તે સુશીલ હોવાથી અને સારા દાનવૃત્તિવાળો હોવાથી અને સાર્વાત્રિક વિનયી

થવાથી તેવો માણસ જનપ્રિય થાય છે. લોકોને તે વહાલો લાગે છે અને લોકો કે જોગખીતાઓ તેનું સાઈ જ બોલે છે, તેમજ તે લોક વિરૂદ્ધનું કોઈ કામ કરતો જ નથી એટલે તેની લોકપ્રિયતામાં વધારો થાય છે; દાખલા તરીકે એ કોઈની નિંદા કરતો નથી અને ખાસ કરીને શુભવાન પુરુષોની કદી પણ નિંદા કરતો નથી, લોખે ભાવે ધર્મ કરનારને કદી હસતા નથી અને લોકોમાં જે પૂજનીય પુરુષો હોય તેનું કદી અપમાન કરતા નથી. આ કારણે તેઓની લોકપ્રિયતામાં ઘણો વધારો થાય છે અને તેમાં નિરંતર વધારો થતો રહે છે. આ રીતે લોકપ્રિય થવું તે પોતાના શુભ ઉપર જ આધાર રાખે છે. વર્ધમાનકુમાર ઘણા માણસોથી વિરૂદ્ધ હોય તેની સોખત જ કરતા નહિ અને તે વખતે દેશ કાળ અને પોતાના કુળ જાતના આચારથી ઉદ્ધેધન કરતા નહિ. પોતાના કુળના આચારને અનુસરવું અને તે પ્રમાણે વર્તવું એ પોતાનો ધર્મ માનતા હતા અને આથી લોકોમાં તે ખૂબ લોકપ્રિય થઈ ગયા હતા. તેઓ બહુ ઉદ્ભટ વેશ ન પહેરે, રાત્રને શોભે તેવાં કપડાં પહેરે અને ખોટો ભપકો કરવાની તેમને કદી ઇચ્છા જ ન થાય. તેમ જ સારા માણસને કષ્ટમાં પડતાં જોઈ તેમને કદી સાઈ લાગતું નહિ અને પોતે મોટા શક્તિશાળી હોવાથી અન્યના કષ્ટ ટાળવા તે સદા તત્પર રહેતા. આવા પ્રકારના ચારિત્રવાન માણસ લોકપ્રિય થાય તેમાં નવાઈ નથી. તેઓ જીવહિંસા થાય તેવાં કર્મો કદી કરતા નહિ, અથવા ખીજ પાસે કરાવતા નહિ અને જે કામમાં પરનો જીવ દુઃખાય કે હિંસા થાય તેવું કામ તો ખાસ કરીને કરતા નહિ. આથી આખી પ્રજાને તેઓ પ્રિય થઈ પડ્યા હતા અને તેઓની લોકપ્રિયતામાં દરરોજ વધારો થાય તેવા પ્રસંગો બનતા હતા. અત્યારે પ્રધાનો અપ્રિય થઈ પડ્યા છે તેનું મુખ્ય

કારણ તેઓ કર વસુલ કરે છે તે છે. એ ઇન્કમટેક્સ કે સેક્સટેક્સ પ્રધાનોને અપ્રિય બનાવવા પૂરતા છે, કારણ કે તે સિદ્ધ કરે છે, પણ વર્ધમાનકુમાર તો જગત લેવાનું કામ પણ કદી હાથ ધરતા નહિ. આ કારણે તેઓની લોકપ્રિયતામાં ઘણો વધારો થતો જતો હતો અને તેઓ કદી જુગાર રમતા નહિ અને જુગારનું જરા પણ તત્ત્વ હોય તેને હાથ પણ લગાડતા નહિ. તેમનામાં જાણીતા સાત વ્યસનમાંથી એક પણ દુર્વ્યસન હતું જ નહિ.

આ દુર્વ્યસનના ત્યાગથી તેઓની લોકપ્રિયતામાં ઘણો વધારો થયો હતો, તેઓ તો આખો વખત દાન, શિયળ, તપ અને ભાવનામાં મસ્ત રહી લોકપ્રિયતામાં વધારો કરી રહ્યા હતા અને તેઓ સમજતા હતા કે સખાવતથી પ્રાણી વશ થાય છે અને તેનાં મનમાં વૈર હોય તો તેને પણ મૂઝી જાય છે. શુભવાન માણસ અને વિનયવાન માણસ ખૂબ લોકપ્રિય થાય છે અને તેની લોકપ્રિયતા ઉત્તરોત્તર વધતી જ જાય છે. વર્ધમાનકુમાર લોકોમાં બહુ પ્રિય હતા અને તેમાં વધારો જ થયા કરતો હતો.

(૫) વર્ધમાનકુમારે અકૂરપણાનો શુભ વીકસાળ્યો હતો. કૂર એટલે તુચ્છ, પાપી પરિણામવાળો સમજવો; તેવો જે ન હોય તે અકૂર પરિણામવાળો સમજવો. પ્રાણીમાં પરમતસરાદિ, દૈન વગેરે અનેક દુર્ગુણો હોય છે તેની ગેરહાજરી હોવી એ અકૂરતા શુભ છે. જે શુભની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો પ્રથમ તો દુર્ગુણોને પોતામાંથી હાંકી કાઢવા જોઈએ. આવા કિલ્લટ પરિણામની ગેરહાજરીથી જ માણસમાં અકૂરતા આવે છે અને અકૂરતા શુભ

૧. 'જુગાર (હુત), માંસ લક્ષણ દારૂ પીવો (મુરા), વેશ્યાગમન, શિકાર કરવા જવું, ચોરી અને પરદારાતી ' સેવા એ સાત દુર્વ્યસન છે.

અંક ૧૦-૧૧]

શ્રી વર્ધમાન-મહાવીર

(૬૯)

એ જો કે નિષેધાત્મક નમ્ર ગુણ છે, પણ તે એક પ્રકારના સારા પ્રતિપાદક ગુણોનું કારણ હોવાથી જરૂરી છે. કૂરતાની ગેરહાજરી અહિં-સાની પ્રતિપાદક છે અને તેને સર્વાંગે અહણ કરવાની હોવાથી આ અકૂરતા ગુણથી તેમને પ્રથમ મહાવ્રતમાં ઘણી સીધી સહાય મળી હતી અને તે ગુણને પ્રાપ્ત કરીને જ તેઓ જન્મ્યા હતા. કેઈ ગુણમાં વધી જાય કે પસામાં વધી જાય તેનો તેઓશ્રી કદી દ્વેષ કરતા નહિ અને અદેખાઈ જેવી ચીજ તેા તેઓના વલણમાં જ નહોતી-કુદરતી રીતે સૌમ્ય પ્રકૃતિવાળા તેઓમાં આ અકૂરતાનો ગુણ ખૂબ ઝળકી ઊઠ્યો હતો અને તેથી તેઓની કીર્તિમાં પણ જનતામાં સારો વધારો થયો હતો અને એ સર્વ વાત ખરાબર બંધ બેસતી જણાતી હતી. તેઓ સ્વભાવે જ આ અકૂરતા ગુણનો વિકાસ કરી રહ્યા હતા અને કેઈ પ્રાણી કે વસ્તુ તરફ કૂર થવું એ તેમના સ્વભાવથી જ વિરુદ્ધ હતું. આથી અકૂરતા ગુણ તેઓમાં સ્વભાવ સિદ્ધ લાગતો હતો તેઓ રાજ કારણમાં પણ કેઈની અદેખાઈ કરતા નહિ અને પાપીને જોઈને રાજ થતા નહિ. તેઓમાં અન્ય તરફ કેઈ જાતની કિલબટતા ન દાખવવી એ કુદરતી થઈ હતી અને આ રીતે તેઓ આ શ્રાદ્ધનો પાંચમો ગુણ ધારણ કરી રહ્યા હતા.

(૬) અને વર્ધમાનકુમાર પાપથી બીનારા હતા. તેઓ પાપથી એટલા ડરનારા હતા કે પાપ થાય તેવો સંભવ હોય તેવું કામ પણ કરવાનું સાહસ કરે નહિ અને અન્યને પાપ કરતા જોઈને તેવાં કામને જોઈ જાણી દૂર જ રહે. તેઓ જાણતા હતા કે અંતે પાપનું ફળ તેા પોતે જ ભોગવવું પડે છે, તેથી જેમ તે ન થાય અને તેનાથી દૂર નસાય તેમ વધારે સાફ પગ કે શરીર બગાડી તેને સાફ કરી પવિત્ર કરવા કરતાં તે બગડે જ નહિ તેા

વધારે સાફ એમ તેમનો અભિપ્રાય હતો. તેથી પાપથી તેઓ નિરંતર ડરતા હતા. આવા પાપભીરૂ માણસો બનતા સુધી પાપની કેઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતા નથી અને તેઓ પાપનાં કામથી નિરંતર ડરતા હતા. જે કામ કરવાથી આ લોકમાં ધરપકડનો ભય રહે અને પરલોક બગડે તેવું કેઈ પણ કામ કરવાનો તેમને ભય હતો, તેમને ધડક થતી હતી અને આવા પાપભીરૂ આત્માઓ પોતાનું કામ ખૂબ સાધે છે. સ્વાભાવિક રીતે જ એમનું વલણ પાપથી દૂર રહેવાનું હોવાથી તેઓથી કેઈ પ્રકારનું પાપ જ થતું નથી અને એવા પાપભીરૂ આત્મા ઘણા હળવા રહે છે. કારણ કે પાપભીરૂઓ નવાં કર્મ બાંધતાં નથી અને જીવતાં કર્મોને ખપાવી દે છે અને તેમ કરીને ઝાઝા કરે છે. આથી આવા પાપભીરૂ આત્માઓને ઇલોક કે પરલોકનો ભય રહેતો નથી અને પોતે પાપભીરૂ હોઈ ઠગાઈ કે લુચ્ચાઈનાં કેઈ કામ કરતાં જ નથી. તેઓ હિંસા થાય કે અસત્ય બોલવું પડે એવાં કાંઈપણ કામમાં સ્વભાવથી જ પડતા નથી અને પોતાનો અપયશ થાય તેવાં કામથી પણ દૂર રહે છે. આવા પાપભીરૂ માણસો કેઈને સાચું કે ખોટું કલંક આપતા નથી, કેઈ ઉપર આજ ચઢાવતા નથી અને નકામા કડાફ્ટ કે કુથળી કરતા નથી. એ તો દીઠે રસ્તે જાય છે અને દીઠે રસ્તે આવે છે અને ખરાબ કામનો ભય હોવાથી તેમાં પડતા જ નથી અને કુદરતી રીતે સીધા અને સરલ બનેલા હોય છે. વર્ધમાન કુમારાવસ્થાથી જ પાપનો બહુ ડર રાખનારા હતા અને બનતા સુધી પાપનાં કાર્યમાં પડતાં જ નહોતા. પ્રાણીને જ્યારે અમુક કામો કરવાનો જ ડર હોય પછી તે પાપમાં પડતો જ નથી, કારણ કે ડર લાગવાથી તેને તે કાર્યનો ડંખ લાગે છે અને જ્યારે ડંખ લાગે

યશોવિજયગણિ અને હરિભદ્રસૂરિ

(લેખક : પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા એમ. એ.)

‘યશોવિજય’ નામની એક કરતાં વધારે વ્યક્તિ થઈ ગઈ છે. એ પૈકી અહીં તો ન્યાય-વિશારદ અને ન્યાયાચાર્યના બિરુદથી વિભૂષિત યશોવિજયગણિ પ્રસ્તુત છે. એવી રીતે ‘હરિભદ્ર’ નામની વ્યક્તિઓમાંથી સમભાવ-ભાવી અને અનેક અન્યો રચનારા હરિભદ્ર-સૂરિ અત્ર અભિપ્રેત છે.

(૧) આ બંને જૈન છે—શ્વેતાંબર છે અને મુનિવર છે.

(૨) એ બંને પોતપોતાના યુગના મહારથીઓ છે. હરિભદ્રસૂરિએ બૌદ્ધોની અનેકાન્ત-વાદને લગતી દલીલોનું ખંડન કર્યું છે ખરું, પરંતુ એઓ બૌદ્ધ સાહિત્યના દ્રેષી નથી. એમણે દિહ્નાગે રચેલી ન્યાયપ્રવેશ નામની બૌદ્ધ કૃતિ ઉપર શિષ્યહિતા નામની વ્યાખ્યા રચી છે. એવી રીતે યશોવિજયગણિએ દિગંબરોની કેટલીક માન્યતાઓનું ખંડન કરી કેવલિમુક્તિ અને સ્ત્રીમુક્તિની સિદ્ધિ કરી છે તેમ છતાં અષ્ટસહસ્રી નામની દિગંબર કૃતિનું વિવરણ પણ રચ્યું છે એ એમની મનોદશા કેવી ઉદાર હતી તે સૂચવે છે. એ યશોવિજયગણિએ લુપ્તકોની સામે પણ પ્રબળ પ્રહાર કર્યા છે અને એ દ્વારા મૂર્તિપૂજા પાછળના રહસ્યનું ઉદ્ઘોષન કર્યું છે.

(૩) બંને મુનિવરોએ જૈન સાહિત્યમાં નવીન અને સંગીન ઉમેરો કર્યો છે. દ્વા. ત ઉપ-લબ્ધ જૈન સાહિત્યમાં આઠ દષ્ટિનું નિરૂપણ

કરનારા તરીકે હરિભદ્રસૂરિ પ્રથમ છે, તો શ્વેતાંબર સાહિત્યમાં નવ્ય ન્યાયના ત્રિશિષ્ટરૂપે શ્રીગણેશ માંડનાર તરીકે યશોવિજયગણિ પ્રથમ છે.

(૪) બંને મુનિવરોએ મોટા પ્રમાણમાં સાહિત્યનું સર્જન કર્યું છે હરિભદ્રસૂરિએ ચૌદસો ચુમ્માલીસ અંથો રચ્યાનું મનાય છે અને એમાંના લગભગ પોણાસો અંથ આજે મળે છે. એવી રીતે યશોવિજયગણિએ બે લાખ શ્લોક જેટલા ન્યાયવિષયક અંથો રચ્યા છે અને એમની ઈચ્છા ‘રહસ્ય’ પદથી અંકિત ૧૦૮ અંથો રચવાની હતી. એમણે લગભગ ત્રણસો અંથ રચ્યા છે તે પૈકી મોટો ભાગ નાશ પામ્યો હોય એમ લાગે છે.

(૫) બંને મુનિવરો સિદ્ધહસ્ત લેખક છે—સમર્થ કવિ છે.

(૬) બંને મુનિવરોએ સંસ્કૃત તેમજ પાઈયમાં કૃતિઓ રચી છે. યશોવિજયગણિએ તો જઈણ અરહટ્ટી જેવી પાઈયમાં જ કૃતિ ન રચતાં ગુજરાતી અને હિન્દી જેવી પ્રાદેશિક ભાષામાં પાઈયની—અપભ્રંશની પુત્રી સમી ભાષાઓમાં પણ કૃતિઓ રચી છે.

(૭) બંને મુનિવરોએ જૈન સાહિત્ય ઉપરાંત અજૈનોના પ્રૌઢ અને પ્રાચીન અંથોનું પરિશીલન કર્યું છે. યશોવિજયગણિએ ઉપ-નિવદો, ભગવદ્ગીતા અને યોગવસિષ્ઠને એક

શ્રી વર્દમાન-મહાવીર (પેજ ૭૬ થી ચાલુ)

ત્યારે તે પાપમાં ઘણું કરીને પડતો નથી. તેની Conscience (કોન્સિયન્સ) પાપમાં પડવાની ના પાડે છે અને તે જાતે પાપ લાગે એવા કામમાં પડતાં ધૂણી ઊઠે છે. મહાવીર

આવા પ્રકારના હતા એ ખાસ નોંધવા જેવું છે. એ પાપભીરૂ આત્મા પાપથી ડરી જઈ કોઈ પાપ આદરતા જ નહિ અને તેથી આચરતા જ નહિ. (કમશઃ)

અંક ૧૦-૧૧]

યશોવિજયગણિ અને હરિભદ્રસૂરિ

(૮૧)

યા બીજી રીતે પોતાની કૃતિઓમાં સ્થાન આપ્યું છે. એમણે પાતંજલ યોગસૂત્ર ઉપર વિવરણ રચ્યું છે.

(૮) બંને સુનિવરણે પોતાપોતાના પુરોગામીઓના ગ્રંથો ઉપર વૃત્તિ રચી છે. તેમાં વિદ્યાવારિધિ ઉમાસ્વાતિ કૃત તત્વાર્થાધિગમ સૂત્ર અને એતું સ્વોપજ્ઞ ભાષ્ય તો બંને સુનિવરણના સ્પષ્ટીકરણથી વિભૂષિત છે. હરિભદ્રસૂરિએ કેટલીક આગમોની ટીકા રચી છે જ્યારે યશોવિજયગણિએ એકેની ટીકા રચી નથી.

(૯) હરિભદ્રસૂરિએ લાક્ષણિક સાહિત્યનાં વ્યાકરણ, કોશ, છંદ અને અલંકાર નામના અંગે પૈકી એકેને લગતી કૃતિ રચી જણાતી નથી, જ્યારે યશોવિજયગણિએ તો વ્યાકરણને અંગે તિલ્કવ્યોક્તિ રચી છે અને છંદ અને અલંકારને અંગે વિવરણાત્મક સાહિત્ય સંજ્ઞ્યું છે.

યશોવિજયગણિએ હરિભદ્રસૂરિની પ્રશંસા કરી છે એમ “સાડી ત્રણસો ગાથાનું સ્તવન” જે આ ગણિએ રચ્યું છે તેની પંદરમી ઢાળની નિમ્નલિખિત અગિયારમી કડી જોતાં જણાય છે :

“સુવિહિત ગરજ કિરિયાનો ધોરી,

શ્રી હરિભદ્ર કંઠાય;

એહ ભાવ ધરતો તે કારણ.

સુજ મન તેહ સુહાય. ધન૦ ૧૧

યશોવિજયગણિએ હરિભદ્રસૂરિ કૃત વિવિધ ગ્રંથોનો યથેષ્ટ લાભ લીધો છે.

૧. માર્ગપરિશુદ્ધિ એ હરિભદ્રસૂરિ કૃત પંથવત્થુગની સંક્ષિપ્ત આવૃત્તિ છે.

૧. હરિભદ્રસૂરિની ટીકા કોઈ કારણસર અધૂરી રહી છે, તો યશોવિજયગણિની ટીકા પૂરી રચાઈ હોય તો તે સંપૂર્ણ મળતી નથી.

૨. ઉવએસરહસસ (ઉપદેશ રહસ્ય) એ હરિભદ્રસૂરિ કૃત ઉવએસપયના ઉત્તરાર્ધને આધારે યોજાયેલી કૃતિ છે.

૩. આઠ યોગદંષ્ટિની સજ્ઞાય એ હરિભદ્રીય યોગદંષ્ટિસમુચ્ચયના આધારે યોજાયેલી છે.

૪. “સમકિત (સમ્યક્ત્વ)ના સડસડ બોલની સજ્ઞાય” એ સમ્યક્ત્વ સંસ્તેતિકાને નામે યોજાળાવાતી અને હરિભદ્રસૂરિએ રચેલી મનાતી કૃતિના આધારે યોજાયેલી છે.

યશોવિજયગણિએ હરિભદ્રસૂરિકૃત નિમ્નલિખિત ગ્રંથો ઉપર ટીકા રચી છે.

(૧) શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય અને એની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિ.

(૨) સ્પોકશક.

(૩) યોગવિશિષ્ટ, અને બીજી યોગસૂત્રીસ વિશિકા.

યશોવિજયગણિએ પોતાની કેટલીક કૃતિમાં હરિભદ્રીય ગ્રંથોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. દા. ત. “સવાસો ગાથાનું સ્તવન” (ઢાલ ૬)માં પંચાસગ, “સાડી ત્રણસો ગાથાનું સ્તવન”ની ઢાલ ૧, ૨ અને ૫ માં ઉવએસપથ, ઢાળ ૧-૨ માં પંચવત્થુગ, ઢાળ ૫-૬ માં પંચાસગ તેમજ ચોથી ઢાળમાં વીસવીશી (પહેલી) અને પહેલી ઢાળમાં યોગવીશી.

૧ આતી ટીકાનું નામ સ્યાદ્વાદકંઠપસતા છે. એ ટીકા નવ્ય ન્યાયથી અલંકૃત છે.

૨ આતી ટીકાનું નામ યોગદંષ્ટિકા છે.

૩ જુઓ સુજસવેલીભાસ-સાર્થના અંતમાં છપાયેલી યશોવિજયગણિકૃત ગ્રંથોની યાદી.

જપ અને ધ્યાન (૧૭)

લેખક : દીપચંદ જીવણલાલ શાહ

જૈન ધર્મમાં આત્મ કલ્યાણ કરવાના ઘણા માર્ગો જ્ઞાની પુરુષોએ બતાવ્યા છે. તેમાં જે સાધકને જે માર્ગ અનુકુળ આવ્યો હોય તે સાધકને માટે તે માર્ગ ઉપયોગી છે છતાં યોગ માર્ગ દુર્લભ છે. દઢપ્રહારી અને ચિલાતી પૂત્ર જેવા કુર કર્મો કરનારા પણ યોગના અવલંબનથી તે જ ભવમાં મોક્ષ મેળવી શક્યા છે. યોગ માટે યોગદંષ્ટિ સમુચ્ચય નામનો ગ્રંથ શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિએ રચેલ છે તેમાં જૈન દંષ્ટિએ યોગ શું છે તેનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપે નિરૂપણ કરેલ છે. આ ગ્રંથની અંદર આઠ દંષ્ટિ (૧) મિત્રા, (૨) તારા, (૩) બલા, (૪) હીપ્રા, (૫) સ્થિરા, (૬) કાંતાં, (૭) પ્રમા અને (૮) પરા ઉપર સંપૂર્ણ પણે વિવેચન કરેલ છે. યોગના આઠ અંગો (૧) યમ, (૨) નિયમ, (૩) આસન, (૪) પ્રાણાયમ, (૫) પ્રત્યાહાર, (૬) ધારણા, (૭) ધ્યાન અને (૮) સમાધિને સમાવેશ આ આઠ દંષ્ટિમાં અનુક્રમથી સમાવેલ છે. તથા ખેદ આદિ આઠ દોષો આ આઠ દંષ્ટિમાં અનુક્રમે કેવી રીતે ચાલ્યા જાય છે અને અદ્રેષ આદિ આઠ શુભો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તેનું સુંદર રીતે વર્ણન કરેલ છે. શરૂઆતમાં યોગ પ્રાપ્તિના ઉપાયો નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) દેવશુર પૂજન

(૨) દાન

(૩) સહાયાર નીતિના ઉત્તમ નિયમોને અનુસરવા તેને સહાયાર કહે છે.

(૪) તપ : તપ કરવાથી ઇન્દ્રિયો પર સંયમ આવે છે. વળી અભ્યંતર તપથી માનસિક વૃત્તિઓ ઉપર કાબૂ આવે છે.

દંષ્ટિ એટલે દર્શન અથવા બોધ. તેના

બે પ્રકાર છે. (૧) ઓધદંષ્ટિ (૨) યોગદંષ્ટિ. ઓધદંષ્ટિમાં આત્માનું વલણ સંસાર તરફ હોય છે અને યોગદંષ્ટિમાં મોક્ષતરફ હોય છે. ઓધદંષ્ટિમાં સંસાર તરફનું વલણ છતાં આવરણના તરતમ ભાવે (ઓછા વસ્ત્ર પ્રમાણે) જ્ઞાન તારતમ્યવાળું હોય છે.

આ જીવે જે જે ધર્મ અનુષ્ઠાનો કર્યા છે તે માટે અંશે ઓધદંષ્ટિથી જ એટલે કે વગર સમજણે કરેલ છે, તેથી જીવ આગળ આગળ વધી શકેલ નથી. જ્યારે ભવ્યતાનો પરિપાક થાય છે ત્યારે જીવને મિત્રાદિ દંષ્ટિઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને વાસ્તવિક રીતે શુભકાણાની ગણતરી થાય છે. મિત્રાદંષ્ટિથી પ્રથમ શુભસ્થાનકની શરૂઆત થાય છે અને યોથી હીપ્રાદંષ્ટિ સુધી પ્રથમ ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપનું પ્રથમ શુભસ્થાનક હોય છે. તે વખતે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ હોતી નથી. જ્યારે પાંચમી સ્થિરાદંષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે જીવને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ સમજાય છે. ત્યાર પછી છઠ્ઠી કાંતાદંષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે તે વખતે દેશવિરતિ નામનું ચોથું શુભસ્થાનક અને સર્વવિરતિ નામનું પાંચમું શુભસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવ નિરતીચાર રીતે ચારિત્ર પાળે છે. સાતમી પ્રભાદંષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં સામથ્ય યોગનો પ્રથમ ભેદ ધર્મ સંન્યાસ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં જીવ ક્ષપકશ્રેણી માંડે છે અને અપૂર્વકરણ પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવ આઠમા શુભકાણાથી આગળ આગળ વધતાં તેરમું શુભકાણું અને કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કરે છે. આઠમી પરાદંષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં સામથ્ય યોગનો બીજો પ્રકાર પ્રાપ્ત કરે છે અને ચૌદમા શુભકાણે મન વચન કાયાના યોગનો નિરોધ કરી મોક્ષ મેળવે છે.

અપૂર્વકરણ-જીવને ધર્મના સારા અનુષ્ઠાનો કરતાં ક્યારે પણ નહિ આવેલો એવો આત્માનો અપૂર્વ અધ્યવસાય-પરિણામ ઉત્પન્ન થવો તેનું નામ અપૂર્વકરણ છે. આ અપૂર્વકરણનું ફળ રાગ દ્વેષરૂપી ગાંઠ છે તેનો છેદ કરવો તે છે અને આ ઇચ્છિ છેત્તું ફળ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ છે. આ સમ્યક્દર્શનથી જડત્યતન્યનું જ્ઞાન થાય છે. સમ્યક્દર્શનના પાંચ લક્ષણો છે. ૧. પ્રશમ (સમભાવ), ૨. સંવેગ (સંસાર પર ઉદાસિનતા), ૩. નિર્વેદ (વૈરાગ્ય), ૪. અનુકંપા અને ૫. આસ્તિકતા. આ લક્ષણો આપણામાં હોય તો જાણવું કે આપણામાં સમ્યક્ત્વ છે.

સત્ત્રણાસંગી બોધને દષ્ટિ કહે છે. આવા પ્રકારની દષ્ટિથી હલકી પ્રવૃત્તિ અટકી પડે છે અને શુભ પ્રવૃત્તિ તરફ ગતિ થાય છે. મિત્રા, તારા, બહા, દીપ્રા, સ્થિરા, કાંતા, પ્રભા અને પરા. આઠ દષ્ટિ દ્વારા આત્માનો ઉત્તતિક્રમ બતાવાય છે.

પહેલી ચાર દષ્ટિઓ મિથ્યાદષ્ટિવાળા જીવોમાં પણ હોય છે. મિથ્યાત્વ ભાવમાં તણાતો આત્મા જ્યારે ઓધદષ્ટિ ત્યજી દે છે ત્યારે તે આગળ વધે છે. વડિલના ધર્મને અનુસરવું, પોતાની અછલને ઉપયોગ ન કરવો તેને ઓધદષ્ટિ કહે છે. જ્યારે છેલ્લું પુદ્ગલ પરાવર્ત્ત પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આત્મા યોગદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરે છે. આઠ દષ્ટિના સમુચ્ચયને યોગદષ્ટિ કહે છે.

પ્રથમ મિત્રાદષ્ટિમાં યોગનું પ્રથમ અંગ યમ પ્રાપ્ત થાય છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, મૈથુન વિરમણ અને અપરિગ્રહતા એ પાંચ યમ છે. આ દષ્ટિમાં બોધ વિજળીના ઝબકારા જેવો નજીવો હોય છે. આ દષ્ટિનું લક્ષણ “અખેદ” એટલે જીવને શુભ કાર્ય કરતાં જરા પણ કંટાળો આવતો નથી અને પુસ્તકોના “સ્વા

ધ્યાય. મનન, નિદિધ્યાસન” આદિમાં તેને આકર્ષણ હોય છે.

બીજી તારાદષ્ટિમાં યોગનું બીજું અંગ નિયમ પ્રાપ્ત થાય છે. નિયમ પાંચ પ્રકારના છે. (૧) શૌચ, (૨) સંતોષ, (૩) તપ, (૪) સ્વાધ્યાય અને (૫) ઈશ્વરપ્રણિધાન (આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરવું) આ દષ્ટિમાં જીજ્ઞાસા-શુણ એટલે કે તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાની અભિલાષા પ્રાપ્ત થાય છે. આ દષ્ટિમાં વર્તતા જીવને યોગ વિષેની કથા પર પ્રેમ આવે છે અને સંસારી વાતો પર આનંદ આવતો નથી.

ત્રીજી બહાદષ્ટિમાં ઇચ્છાભેદની નજીક આત્મા આવી જાય છે. આદષ્ટિમાં “શુશ્રૂષા” (તત્ત્વ શ્રવણની ઇચ્છા) ઉત્પન્ન થાય છે.

ચોથી દીપ્રાદષ્ટિમાં ચતુર્થ અંગ પ્રાણાયામ પ્રાપ્ત થાય છે. આ દષ્ટિમાં બાહ્યભાવનો રચક થાય છે. અંતરભાવનો પૂરક થાય છે અને સ્થિરતાભાવનો કુંભક થાય છે. આ દષ્ટિમાં રહેલ પ્રાણીને ધર્મ પર પ્રીતિ થાય છે. આ દષ્ટિમાં રહેલ પ્રાણી અપૂર્વકરણવડે ઇચ્છા ભેદ કરી સમકિત પામે છે, અનાદિકાળના મિથ્યાત્વની ગાંઠને છેદવારૂપને ઇચ્છા ભેદ કહે છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય છે તેનામાં ઉચ્ચ સદ્ગુણો હોય છે એટલે કે તે જીવમાં માર્ગાનુસારીના પાંચીશ ગુણો હોય છે.

પાંચમી સ્થિરાદષ્ટિમાં તત્ત્વબોધ રત્નપ્રભાતુલ્ય હોય છે. જે બોધ થાય છે તે બોધ દીર્ઘકાળ સુધી રહે છે. પણ તે તદ્દન શુદ્ધ હોતો નથી. આ દષ્ટિમાં વિષયવિકારમાં ઇદ્રિયોને ન જોડવારૂપ પ્રત્યાહાર નામનું યોગનું પાંચમું અંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

છઠ્ઠી કાંતાદષ્ટિમાં જીવને ધારણા નામનું યોગનું છઠ્ઠું અંગ પ્રાપ્ત થાય છે આ દષ્ટિવાળા જીવમાં ચિત્તની ચપળતા ઓછી થાય છે અહીં જીવને મીમાંસા નામનો ગુણ પ્રાપ્ત થાય

(૮૪)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[શ્રાવણ-ભાદરવો

છે એટલે કે નકામા વિચારો પર અંકુશ આવે છે અને જીવ સાતમું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત કરે છે.

સાતમી પ્રભાદૃષ્ટિમાં તત્ત્વનો જે યોગ થયેલ હોય છે એ યોગ ધ્યાનનું નિમિત્ત બને છે. આ દૃષ્ટિમાં યોગનું ધ્યાન નામનું સાતમું અંગ પ્રાપ્ત થાય છે. એક વસ્તુ પર ચિત્તની એકાગ્રતાને ધ્યાન કહે છે. ધારણામાં વૃત્તિનું એક દેશમાં (અમુક અંશમાં) સ્થાપન કરી ધ્યેય વસ્તુનું સ્વરૂપ રચવામાં આવે છે અને તે સિદ્ધ થવાથી જે વસ્તુમાં જે વૃત્તિનો એકાકાર પ્રવાહ ચાલે છે તે ધ્યાન છે. ધ્યાનમાં જે પ્રવાહ ચાલે છે તે સતત ધારણા હોતો નથી પણ વિચ્છેદવાળો હોય છે. આ વિચ્છેદ દૂર થાય છે ત્યારે અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ ચાલે છે ત્યારે તેને સમાધિ કહે છે.

આઠમી પ્રભાદૃષ્ટિમાં સમાધિ નામનું યોગનું આઠમું અંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભાવનાયોગ :—મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા (પ્રેમ) અને ઉપેક્ષા એ ચાર ભાવનાયુક્ત તત્ત્વના ચિંતવનને (જીવ, અજીવાદિ તત્ત્વ, કર્મ સ્વરૂપ વગેરે આત્મિક બાબતોનો શાસ્ત્ર અનુસાર ચિંતવન)ને અધ્યાત્મ કહે છે. અધ્યાત્મ ભાવમાં રસ લેનાર મુમુક્ષુએ દરરોજ વધારે વધારે સ્વાધ્યાય કરી વિચારણાપૂર્વક આત્મ ચિંતવન કરવું અને અશુભ વિચારોનો ત્યાગ કરવો તેને ભાવના કહે છે. ભાવના યોગમાં અનિત્યાદિ બાર ભાવના બતાવી છે. હૃદયને અસર કરનાર હોવાથી ભાવનાઓ જૈન દૃષ્ટિએ યોગમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. વિષાદઋસ્ત અવસ્થામાંથી ચિત્તને દૂર રાખનાર અને શાંતભાવ પમાડનાર ભાવનાઓ ચિત્તની બાકુળતાને દૂર કરે છે.

ભાવનાયોગની પછીનું પગથિયું ધ્યાન-યોગ છે. ચિત્તના આઠ દોષોનો અનુક્રમે નાશ થતો જાય છે તેથી ધ્યાનયોગ ક્રમે ક્રમે વૃદ્ધિ

પામતો જાય છે. એ આઠ દોષ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) ખેદ :—પ્રવૃત્તિ કરવાથી થાક લાગે તે ખેદ.

(૨) ઉદ્વેગ :—યોગના પર અનાદર થવો તે.

(૩) ભ્રમ (શંકા) :—મનમાં વિપર્યય થવો તે. દાખલા તરીકે રજામાં સંપત્તિ જ્ઞાન.

(૪) ઉત્થાન :—અહીં આત્મા વર્તન શાસ્ત્ર વિહિત રીતે કરે છે પણ એકાકાર વૃત્તિના અભાવથી તેનો ત્યાગ નકામો થઈ પડે છે.

(૫) ક્ષેપ :—ક્રિયા કરતાં કરતાં વચ્ચે બીજી ક્રિયા કરવા તરફ દોરવાઈ જવું.

(૬) આસંગ :—આદરેલ અનુદાનમાં પ્રગતિ કરવાનું લક્ષ્ય રહે નહિ.

(૭) અન્યમુદ્ :—પ્રતિક્રમણાદિ જે વિહિત ક્રિયા બતાવી હોય તેનાથી અન્ય ક્રિયાઓ ઉપર રાગ.

(૮) રૂઝ, —સમ્યક્ અનુદાનનો ઉચ્છેદ કરવો તે.

ઉપરના આઠ દોષોના પરિહારથી અનુક્રમે આઠ દૃષ્ટિઓ પ્રાપ્ત થાય છે દરેક દૃષ્ટિમાં એક એક દોષ દૂર થાય છે અને નીચે જણાવેલા અદ્રેષાદિ આઠ ગુણો પૈકી એક એક ગુણ દરેક દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

(૧) અદ્રેષ :—જ્યારે પહેલી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે દ્રેષ ઘણો મંદ પડી જાય છે, અને કરુણા અંશ વધે છે.

(૨) જ્ઞાસા :—આ ગુણ બીજી દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આ ગુણથી સાધકને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જ્ઞાસા થાય છે.

(૩) શુશ્રૂષા :—આ ગુણ ત્રીજી દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ત્રીજી દૃષ્ટિવાળા સાધકને તત્ત્વ શ્રવણ કરવાની ઇચ્છા થાય છે.

(૪) શ્રવણ :—આ ગુણ ચોથી દૃષ્ટિમાં પ્રાપ્ત

અંક ૧૦-૧૧ |

જપ અને ધ્યાન

(૮૫)

થાય છે. હવે સુમુદ્ધુ તત્ત્વ શ્રવણ કરે છે તેથી ધર્મ ઉપર પ્રીતિ વધે છે.

(૫) યોગ:-આ શુભ પાંચમી દષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપરની ચાર દષ્ટિમાં જે યોગ હોતો તે કરતાં આ દષ્ટિવાળા સુમુદ્ધુને સ્થિર યોગ થાય છે. જે કાંઈ શંકા થતી હતી તે અહીં નિરમે છે અને સૂક્ષ્મ પ્રકારનો યોગ થાય છે.

(૬) મીમાંસા:-આ શુભ છઠ્ઠી દષ્ટિમાં થાય છે, તત્ત્વ સંબંધી વિચારશ્રેણી પ્રાપ્ત થાય છે.

(૭) પરિશુદ્ધ પ્રતિપત્તિ:-આ શુભ સાતમી દષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. તત્ત્વની આદરણા સૂક્ષ્મ રીતે થાય છે.

(૮) પ્રવૃત્તિ:-આ શુભ આઠમી દષ્ટિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મશુભમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રવર્તન થાય છે.

વળી આઠ દષ્ટિમાં રહેલ યોગ નીચે પ્રમાણે હોય છે—

(૧) મિત્રાદષ્ટિની અંદર યોગ તૃણાગ્નિના કણ જેવો હોય છે. તેથી દેવશુર વંદનમાં વિકલતા આવે છે.

(૨) તારાદષ્ટિમાં યોગ છાણાના અગ્નિના કણ જેવો છે.

(૩) બલાદષ્ટિમાં કાષ્ટાગ્નિના કણ જેવો યોગ હોય છે. તેથી પૂનઢિ સારું કાર્ય કરી શકાતું નથી તેથી પ્રભુપૂનઢિ સારા કાર્યો કરવામાં પ્રીતિ થાય છે.

(૪) દ્વીપ્રાદષ્ટિમાં યોગ દ્વીવાની પ્રભા જેવો છે. તેથી આત્મા દ્રવ્યથી અને ભાવથી દેવપૂજ, શુરભક્તિ વગેરે કાર્યોમાં સમજણ-પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે.

(૫) સ્થિરાદષ્ટિમાં યોગ રત્નની કાંતિ જેવો હોય છે, તેથી સારા કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ બહુ પ્રીતિથી સમજણપૂર્વક કરે છે અને અસત

પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. આ દષ્ટિ જે રાગદ્વેષરૂપી કર્મની ગાંઠને ભેદે છે તેને હોય છે, તેથી આ દષ્ટિવાળાને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને આત્મા ચોથું અથવા પાંચમું શુભસ્થાનક પ્રાપ્ત કરે છે.

(૬) કાંતાદષ્ટિમાં યોગ તારાની કાંતિ જેવો છે. પાંચમી દષ્ટિ કરતાં આ દષ્ટિવાળા આત્મામાં યોગ ઘણો સારો હોય છે. ધર્માનુષ્ઠાનોમાં અતિચાર લગાડતો નથી.

(૭) પ્રભાદષ્ટિમાં સૂર્યના પ્રકાશ જેવો યોગ હોય છે. આત્મા આત્મ ધ્યાનમાં લીન રહે છે. આ દષ્ટિમાં સંકલ્પ વિકલ્પો હોતા નથી.

(૮) પરાદષ્ટિમાં ચંદ્રમાની ચંદ્રિકા જેવો સૂક્ષ્મ યોગ હોય છે. નિરંતર આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કરવારૂપ ધ્યાનમાં આત્મા લીન રહે છે. આ દષ્ટિમાં વર્તાતા આત્માને પ્રતિકંભણાદિ અનુષ્ઠાનોની જરૂર રહેતી નથી.

મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિને યોગ કહે છે. આ યોગ કર્મબંધનું કારણ છે, એટલે કે જ્યાં સુધી મન, વચન અને કાયાના યોગો ચાલુ છે ત્યાં સુધી સંસાર છે. તેથી તેમના યોગ બંધ પડે ત્યારે સંસારથી છૂટકારો થાય છે. આ યોગ નિરોધની સ્થિતિ આત્મા (૭૫) ચૌદમે શુભકાળે મેળવે છે માટે મન, વચન કાયાના યોગથી રહિત થવા માટેના સર્વ પ્રયત્નો હોય છે. આ યોગ વિનાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રથમ મન, વચન અને કાયાને દુષ્પ્રવૃત્તિમાંથી દૂર કરી સત્પ્રવૃત્તિમાં ભેડવાની જરૂર છે. તેથી સત્પ્રવૃત્તિમાં સતત ભેડાયેલા રહેવું તેને શુભ યોગ કહે છે. જડ રીતે જે મન, વચન કાયાને જકડી રાખવામાં આવે છે તે બરી રીતે યોગ નથી. શુભ પ્રવૃત્તિ-રૂપ યોગ વિકાસના ત્રણ ભેદો છે: (૧) ધ્મિયોગ, (૨) શાસ્ત્રયોગ અને (૩) સામર્થ્યયોગ.

યોગ શબ્દનો અર્થ જૈન શાસ્ત્ર પ્રમાણે

(૮૬)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[શ્રાવણ-માદરવે.

સંબંધ થાય છે. સંસારના સર્વ સંબંધો ક્ષણિક છે પણ અવિનાશી સંબંધ કોઈ હોય તો તે મોક્ષ સાથેનો છે, તેથી તે સંબંધ કરાવનાર જે સાધન તેને યોગ કહે છે. તેથી જે કોઈ મનુષ્ય આત્મ વિકાસની ભૂમિકાએ આવે છે તે યોગની ભૂમિકાએ છે. અશુભ કર્મના આશ્રવને રોકી શુભ કર્મના આશ્રવ તરફ આત્માને લઈ જવો એ શુભ યોગ છે. આવા પ્રકારના યોગમાં આગળ આગળ વધતો આત્મા તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી પહોંચે છે. શુભ પ્રવૃત્તિનો વિકાસ જેમ જેમ વધતો જાય છે તેમ તેમ આત્મા મોક્ષાભિમુખ બનતો જાય છે. હવે તે આગળ વધતો આત્મા કયાં સુધી પહોંચ્યો છે તેને તપાસવું એ યોગ દૃષ્ટિ છે.

ઈચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ એ યોગના ત્રણ પ્રકાર છે. આત્મા દૃષ્ટિયોગમાં આગળ આગળ વધતો જાય ને પોતાનાં આચરણનું નિરીક્ષણ કરે છે ત્યારે તે તે દૃષ્ટિયોગના સ્વરૂપ સાથે મેળ ન જણાય એટલે તે આત્મા નિરાશા અનુભવે છે. તે સમયે ઈચ્છાદિ યોગોના સ્વરૂપની સમજ તેને નિરાશ થવા દેતી નથી. દૃષ્ટિયોગના પગથિયાં ચડવા માટે ઈચ્છાયોગ ઠોરીની ગરજ સારે છે. જ્યાં સુધી યોગનું હૃદય (સ્વરૂપ) હાથમાં આવતું નથી ત્યાં સુધી ચિત્ત સ્થિર થતું નથી, તેથી ઈચ્છાયોગથી યોગના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે. આત્મા જ્ઞાની હોય અને અધ્યાત્મમાં આગળ વધવા માટે જુદા જુદા ઉપાયો તેણે શાસ્ત્રોથી જાણ્યા હોય, તે ઉપાયો પ્રમાણે વર્તવાની તેને પૂરેપૂરી ઈચ્છા હોય છતાં પ્રમાદ તેને તે પ્રમાણે આગળ વધવા દેતો નથી ત્યારે તે હતાશા અનુભવે છે. ત્યારે ઈચ્છાયોગ આદાબનરૂપ થાય છે, આવી સ્થિતિમાં આત્માનો વિકળ ધર્મવ્યાપાર ને ઈચ્છાયોગ કહે છે. ઈચ્છાવાળો આત્મા યોગી છે. યોગને પહેલે

પગથીએ છે અને દેશકાળની મર્યાદા સાચવીને ધર્મકરણી કરશે તો તેને જરૂર લાભ થશે.

પ્રતિક્રમણ વગેરે ધર્મક્રિયાઓ કઈ રીતે કરવી તે વ્યવસ્થા શાસ્ત્રમાં સમજાવી છે. ધર્મ કરવાની રુચિવાળો આત્મા તે પ્રમાણે ધાર્મિક ક્રિયા કરવાના પ્રયત્નો કરે તે વખતે પ્રમાદ (આળસ) તેમાં થોડી ઘણી આડખીડી કર્યા કરે છે તો પણ આત્મા તેના પ્રયત્નોથી પાછો ન હડે ત્યારે આત્માના ધર્મવ્યાપારને ઈચ્છા-યોગ કહે છે.

ઈચ્છાયોગમાં આત્માને પ્રમાદ ભૂલવાડે છે, પણ શાસ્ત્રયોગમાં આત્મા પ્રમાદને વધાવતો નથી. શાસ્ત્રયોગ પ્રમાણે આચરણ કરનાં આત્માનું વર્તન જરા પણ આગમ વિરોધી હોતું નથી. શાસ્ત્રયોગ આત્માને પૂર્વના ભાગ્યોદયે મળે છે. પ્રથમ શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા, બીજું શાસ્ત્રનું ઉંડું અવગાહન, ત્રીજું પોતાની શક્તિનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન અને ચોથું પ્રમાદ પર વિજય હોય ત્યારે આત્મા શાસ્ત્રયોગ આચરી શકે છે.

મોક્ષમાર્ગમાં ધર્મને રસ્તે જ્યારે આત્મા આગળ વધે છે ત્યારે તેને અસુક રીતો આપ મેળે સૂઝ પડવા માંડે છે અને પોતાની શક્તિ પર તેને વિશ્વાસ જાગૃત થાય છે; તે વખતે સ્વસામર્થ્યને જરા પણ ગોપવ્યા વિના જે આચરણ કરે છે તેને સામર્થ્યયોગ કહે છે. શુક્લ ધ્યાનમાં આગળ વધતા અને ક્ષેપકચેદ્વી સન્મુખ થતો આત્મા આ યોગની કક્ષાને હોય છે. સામર્થ્યયોગની શુદ્ધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આત્મા થોડા વખતમાં કેવળ-જ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પ્રમાણે જૈન દૃષ્ટિએ યોગનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ કહેલ છે. યોગ પર વધારે જાણવાની ઈચ્છાવાળા મુમુક્ષુએ યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચ અને જૈન દૃષ્ટિએ યોગ, યોગશાસ્ત્ર વગેરે પુસ્તકો વાંચવાની જરૂર છે.

નિષ્ઠા અને સિદ્ધાંતને ભરખી જતો પ્રચાર

(નવચેતન જુલાઈ ૬૭ માંથી)

કોઈ આ યુગને “દેશતયુગ” કહે છે, કોઈ “બુદ્ધિયુગ” કહે છે, કોઈ “પ્રગતિયુગ” કહે છે, કોઈ “સભ્યતાનો યુગ” કહે છે, કોઈ “વિજ્ઞાન-યુગ” કહે છે અને કોઈ એથી આગળ વધીને એને “અણુયુગ” પણ કહે છે, હું આ યુગને “પ્રચારયુગ” કહું છું !

આ યુગમાં માનવીએ પોતાને ભૂષણરૂપ બને એવી અનેક નવી પ્રેરણાઓ અને નવી શક્તિઓ મેળવી છે. સાથે સાથે હૂષણરૂપ બને એવી અનેક હાનિકારક ટેવો પણ મેળવી છે. એવી ટેવોમાં ‘પ્રચાર’ને આજના યુગતું એક મહાહૂષણ ગણી શકાય.

આમ તો પ્રચાર એ કંઈ હૂષણ નથી— એક પ્રામાણિક સાધન છે. “સત્ય વસ્તુ-સ્થિતિની બહેાળા જનસમૂહને જાણ કરવી એ પ્રચાર.” પણ ભૂતબુ ન જોઈએ કે આમાં ‘સત્ય’ શબ્દ જ મહત્વનો છે અને એ ‘સત્ય’ જ પ્રચારને ‘પ્રામાણિક’ રાખે છે. પ્રચારમાંથી સત્યનો જેટલો અંશે લોપ થાય એટલો અંશે એ પ્રચાર હૂષણ બની રહે છે.

આજના યુગમાં તો પ્રચારમાંથી સત્યનો લગભગ લોપ થઈ ગયેલો જણાય છે. મોટે ભાગે અસત્યભર્યા પ્રચારની જ આજના યુગમાં બોલબોલા છે-તે એટલે સુધી કે સત્ય બિચારું પ્રચારના આવરણથી લગભગ દટાઈ જાય છે ! પરિણામે માનવાતું રહે છે પ્રચાર જે કહે તે અસત્ય કે અર્ધસત્ય.

આ વસ્તુસ્થિતિ આજની માનવજાતને સર્વથા અવળે રસ્તે દોરનારી હોઈ ભયંકર છે. આજના યુગમાં પ્રચારની પોકળતા એટલી બધી વધી ગઈ છે કે એવા પોકળ પ્રચારને

“શૂન્યમાંથી સર્જન”ની ઉપમા આપી શકાય ! કશું જ ન હોય ત્યાં આ પ્રચાર કોઈક વિરાટ દર્શનની ઝાંખી કરાવી દે છે ! એ ઝાંખી વસ્તુતઃ તો ક્ષણિક હોય છે ને છેવટે નશ્વર પણ હોય છે. છતાં માનવી એમાં અંતર્ધ જઈને એને જ સત્ય માની બેસે છે ! આજના યુગનો પ્રચાર ઝાંઝવાનાં જળને સાચું જળ મનાવી શકે એટલો બધો ઠંઠારો બની ગયો છે !

પરિણામ એ આવ્યું છે કે એ પ્રચાર માનવીની નિષ્ઠાને અને માનવીના સિદ્ધાંતને ભરખી જાય છે. સિદ્ધાંતથી કે નિષ્ઠાપૂર્વક જીવન જીવનાર પ્રત્યે આ યુગમાં કોઈ નજર સરખી થે કરતું નથી ! પણ પ્રચારનાં ઢોલ વગાડનાર તરફ સૌ સાશ્વર્ય જુવે છે અને એથી સુગ્ધ પણ બને છે ! બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જીવનની સાચી તપશ્ચર્યાને પ્રચાર ઢાંકી દે છે અને જીવનની નરી પોકળતાને તે આગળ લાવીને બ્રામ્હકતા ઊભી કરે છે.

આજના યુગના માનવીને પ્રચારના આવરણ હેઠળનું સત્ય શોધવાનો અવકાશ નથી. દરેક બાબતમાં આજના યુગની અતિશયતા આ પ્રચારને પોષે છે. પ્રચારથી જે નજર ચઢે કે કાને અથડાય એને જ આજનો માનવી બ્રાહ્મ માની બેસે છે અને પરિણામે મોટે ભાગે સત્યથી વંચિત જ રહે છે.

એટલે જરૂર છે પ્રચારને અવગણવાની, એને તત્કાળ ન માનવાની ને સત્યને શોધવાની. જરૂર છે શાંતભાવે સાચું કામ કરનારને પ્રીતિવાની અને ધાંધલિયા પ્રચારકોને દૂર હડસેલવાની. આજનો માનવી એ કરી શકશે ખરો ?

પ્રભુદીવાની

એક નવયૌવના. પતિને વિરહે સુકાઈને કાંટો થઈ ગયેલી.

એટલામાં ખબર આવી છે કે પતિ આવે છે! પણ રે નિહુર
સાસુ-સસરા! નવયૌવનાને ધરના એકાંતમાં મૂકી પોતે એકલાં
એકલાં દીકરાના સામેયે આદ્યાં ગયાં!

પ્રેમદીવાની યૌવનાનું અંતર તલસી રહ્યું છે. આખરે એ
દીવાલ ઠેકી પતિને મળવા દોડી.

આ વખતે બાદશાહે અકબર શિકારેથી પાછો ફરતો હતો.
સંધ્યાટાણું થઈ જવાથી મગરિખની નમાજ પઢવા ગાલીચો
પાથરીને એ બેઠો હતો.

પ્રેમદીવાની બાહ દોડતી એ ગાલીચા પરથી પસાર થઈ
ગઈ; એના પગની ધૂળથી ગાલીચો રંગે ભરાયો.

બાદશાહે કહે, ‘જાઓ, એને અબી ને અબી હાજર કરો.’

નવયૌવનાને ત્યાં હાજર કરવામાં આવી.

બાદશાહે પૂછ્યું : ‘આ બેઅબી કરનાર તું હતી ?’

હા કહે, ‘મને ખબર નથી, જહાંપનાહે! હું મારા
પતિની સુરતામાં મગ્ન હતી. કદાચ હું જ હોઈ, પણ હજૂર,
આપ એ વખતે શું કરતા હતા ?’

‘નમાઝ પઢતો હતો.’

‘કોની નમાઝ ? અદલાહની ? છતાં આપે મને જોઈ ?
આપે રજોટાયેલો ગાલીચો જોયો ? રે, એક માટીના માનવીમાં
હું મરતાની બની, ને દુનિયાના બાદશાહેને ભૂલી ગઈ, તો
આપ નમાઝમાં હતા, ને મારો જેવી નાચીજ ઓરતની હસ્તી
વિસરી શક્યા નહિ ? હજૂર! દીવાના થયા વગર કોઈ દેવ
અંતરમાં આવતા નથી!’

અકબર બાદશાહે ચૂપ થઈ ગયો.

(યશોવિજય ગ્રંથમાળા સ્મરણિકામાંથી)

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

મુદ્રક : ગીરધરલાલ કુલચંદ શાહ, સાધના મુદ્રણાલય-ભાવનગર