

ઉપદેશ રત્નમાલા તથા પ્રકીર્ણ ઉપદેશ

પ્રકાશક

શાસનશિરતાજ સૂરિરામચંદ્ર દીક્ષાશતાબ્દી સમિતિ

श्री वर्द्धमान-सत्य-नीति ॥ हर्षं सूरि जैन ग्रन्थमाला पुष्प ४ ॥

॥ आचार्य श्री विजयनीतिसूरिभ्यो नमः ॥

श्रीमद् जैनाचार्य श्री पद्मजिनेश्वरसूरि विरचित ।

उपदेशरत्नमाला

तथा

श्री मुनिसुन्दर सूरिस्वरजी माहाराज विरचित

प्रकीर्णउपदेश

(गुर्जर भाषानुं वाद)

महुंम शा. वेणीचंद मयाचंदना स्मरणार्थे

छपावी प्रसिद्ध करनार

शा. हिराचंद मयाचंद

मु० आळंदी (चोराची) जिल्हा पुणे. हाल मु० पुनासिटी.

वीर सं. २४६१

सत्य सं. २३५

प्रथमावृत्ति १०००

विक्रम सं. १९९१

सन १९३५

मूल्य वांचन, मनन अने सदुपयोग.

मुद्रकः—

लक्ष्मण भाऊराव कोकाटे,

हनुमान प्रेस, ३०० सदाशिव पेठ, पुणे शहर.

पुस्तक मंगावनारे अंदरना टायटल पेज पृष्ठ २ उपरनी सूचना वांची मंगाववु.

શાસનશિરતાજ સૂરિરામચંદ્ર
દીક્ષાશતાબ્દી ગ્રંથમાળા-પુષ્પ-૨૧

પુસ્તકનું નામ : ઉપદેશરત્નમાલા તથા પ્રકીર્ણ ઉપદેશ

પુનઃપ્રકાશન : ૩૦૦ નકલ

સાહિત્યસેવા : ૨૫/-

કર્તા : જૈનાચાર્ય શ્રી પદ્મજિનેશ્વરસૂરિજી મહારાજ તથા

જૈનાચાર્ય શ્રી મુનિસુંદરસૂરિજી મહારાજ

ભાષાંતર : શ્રી મણિલાલ નથુભાઈ દોશી બી.એ. અમદાવાદ

પૂર્વ પ્રકાશન : શ્રી વર્ધમાન-સત્ય-નીતિ હર્ષસૂરિ જૈન ગ્રંથમાળા પુષ્પ-૪

સૂચના

આ ગ્રંથ ‘જ્ઞાનનિધિ’માંથી પ્રકાશિત કરાયેલો હોવાથી કોઈપણ ગૃહસ્થે એનું પૂરું મૂલ્ય ‘જ્ઞાનનિધિ’માં ચૂકવીને જ એની માલિકી કરવી. ગૃહસ્થોએ આ ગ્રંથ વાચવા માટે સુયોગ્ય નકરો જ્ઞાનનિધિમાં આપવો જરૂરી છે.

વિ.સં. ૨૦૬૮ ઈ.સ. ૨૦૧૨

શાસનશિરતાજ સૂરિરામચંદ્ર દીક્ષાશતાબ્દી વર્ષ

● મુદ્રણસહયોગ - પ્રાપ્તિસ્થાન ●

સનમર્ગ પ્રકાશન

જૈન આરાધના ભવન, પાછીયાની પોળ,
રીલિફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧.

ફોન : ૨૫૩૯૨૭૮૮

E-mail : sanmargprakashan@gmail.com

શાસન શિરતાજ, દીક્ષાયુગપ્રવર્તકશ્રીજીના શ્રીચરણે ભાવભરી અંજલી

ન્યાયાંભોનિધિ પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયાનંદસૂરીશ્વરજી (આત્મારામજી) મહારાજના સ્વર્ગવાસના વર્ષે જન્મી ચૂકેલા પાદરાના મા સમરથ અને પિતા છોટાલાલ રાયચંદના એકમેવ સુપુત્રરત્ન ત્રિભુવનકુમારે દીક્ષા માટેની સાર્વત્રિક વિપરીત અવસ્થાઓના વાદળાંઓને સ્વપુરુષાર્થથી ભિખેરી ભરૂચ પાસેના ગંધાર તીર્થના આંગણે પૂ.મુ.શ્રી મંગલવિજયજી મહારાજના વરદહસ્તે રજોહરણ પ્રાપ્ત કરી પૂ.મુ.શ્રી પ્રેમવિજયજી મહારાજ (ત્યાર બાદ સૂરીશ્વરજી)ના પ્રથમ પટ્ટશિષ્ય રૂપે પૂ.મુ.શ્રી રામવિજયજી મહારાજનું નામ ધારણ કર્યું. એ વખતે દીક્ષિતો અને દીક્ષાર્થીઓને દીક્ષાનું પ્રદાન-આદાન કરવા માટે જે ભીષણ રીતે ઝઝૂમવું પડતું હતું તે પરિસ્થિતિમાં પૂર્વ-પશ્ચિમ જેવો પ્રચંડ પલટો લાવવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરી એનાં પૂર્ણ કારણો શોધી એને ધરમૂળથી ઉખેડવાનો ભીષ્મ પુરુષાર્થ તેઓશ્રીમદે આદર્યો. એ પુરુષાર્થની પાયાની શિલા ‘પ્રવચન ધારા’ બની. અનંત તીર્થંકરોને હૃદયમાં વસાવી, જિનાજ્ઞા-ગુર્વાજ્ઞાને ભાલપ્રદેશે સ્થાપી, કરકમળમાં આગમાદિ ધર્મશાસ્ત્રો ધરી, ચરણદ્વયમાં ચંચલા લક્ષ્મીને ચાંપી, જીવ્હાના અગ્રભાવે મા શારદાને સંસ્થાપિત કરી આ મહાપુરુષે દીક્ષા વિરોધની સામે ભીષણ જેહાદ જગવી દીધી. અનેક બાળ, યુવા, પ્રૌઢ અને વૃદ્ધોને દીક્ષા આપી. એક સામટા પરિવારો દીક્ષિત થવા

લાગ્યા. હીરા બજારના વેપારીઓ, મીલમાલિકો, ડૉક્ટરો, એન્જનીયરો અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટો પણ તેઓશ્રીની વૈરાગ્ય ઝરતી વાણીને ઝીલી વીર શાસનના ભિક્ષુક બન્યા.

આ કાર્ય કાળ દરમ્યાન તેઓશ્રીમદ્ને કેઈ ઝંઝાવાતો, અપમાનો, તિરસ્કારો, કાયની વૃષ્ટિઓ અને કંટકોની પગથાર, કાળા વાવટાઓ, સ્થાન અને ગામમાં પ્રવેશ પણ ન મળે તેવા કારસ્તાનોનો સામનો કરવો પડ્યો. પાંત્રીસથી વધુ વાર તો તેઓશ્રીને સીવીલ કે ક્રિમીનલ ગૂનાના આરોપી બનાવી જૈન વેષધારીઓએ જ ન્યાયની કોર્ટ બતાવી. મા સમરથના જાયા, રતનબાના ઘડતરપાયા, સૂરિદાનની આંખની કીકી અને સમકાલીન સર્વ વડીલ ગુરુવર્યોના હૃદયહાર રૂપે સ્થાન પામેલા પૂજ્યશ્રીએ જિનાજ્ઞા અને સત્યવાદિતાના જોરે એ બધાં જ આક્રમણોને ખાળી વિજયશ્રી પ્રાપ્ત કરી. પૂ.મુ.શ્રી રામવિજયજી મહારાજામાંથી પૂ.આ.શ્રી.વિજય રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાના રૂપે વિખ્યાત બનેલા તેઓશ્રીમદ્ વ્યાખ્યાન વાયસ્પતિ, પરમ શાસન પ્રભાવક, મહારાષ્ટ્રાદિ દેશોદ્ધારક, દીક્ષાયુગ પ્રવર્તક, જૈન શાસન શિરતાજ, તપાગચ્છાધિરાજ જેવા ૧૦૮થી ય વધુ સાર્થક ભિરૂદોને પામી જૈન શાસનને આરાધના, પ્રભાવના અને સુરક્ષાના ત્રિવેણી સંગમથી પરિસ્નાત કરતા રહ્યા.

કટ્ટરમાં કટ્ટર વિરોધી વર્ગને પણ વાત્સલ્યથી નિહાળતા અને પોતાના પ્રત્યે ગંભીર ગૂનો આચરનારને પણ ઝટ ક્ષમાનું દાન કરતા તેઓશ્રીએ પોતાના ૭૭-૭૮ વર્ષના સુદીર્ઘ સંયમપર્યાયમાં મુખ્યત્વે દીક્ષાધર્મની સર્વાંગીણ સુરક્ષા-સંવર્ધના કરી એનાં બીજ એવાં સુનક્ષત્રમાં વાવ્યાં કે તેઓશ્રીનાં નામ સાથે પુણ્ય સંબંધ ધરાવતા એક જ સમુદાયમાં આજે આશરે ૧૪૦૦ જેટલા સંયમીઓ સાધનારત છે. અન્ય અન્ય સમુદાયો, ગચ્છો અને સંપ્રદાયોમાં દીક્ષા-પ્રવૃત્તિના વેગમાં પણ તેઓશ્રીમદ્ અસામાન્ય કારણરૂપ છે એમ કોઈપણ નિષ્પક્ષપાતીને કહ્યા વિના ચાલે તેમ નથી.

પૂજ્યપાદશ્રીજીના દીક્ષા સ્વીકારની ક્ષણ વિ.સં. ૨૦૬૮ના પોષ સુદ ૧૩ના દિને ‘શતાબ્દી’માં મંગલ પ્રવેશ કરી હતી અને પૂરા વર્ષભર એ નિમિત્તે દીક્ષા ધર્મની પ્રભાવનાનાં વિધવિધ અનુષ્ઠાનોની હારમાળા સર્જઈ રહી છે.

શાશ્વત ગિરિરાજ શ્રી સિદ્ધગિરિ પાલીતાણા ખાતે ‘સૂરિરામચંદ્ર’ સામ્રાજ્યના મોવડી પૂજ્યો ગચ્છસ્થવિર પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય લલિતશેખરસૂરીશ્વરજી

મહારાજા, વાત્સલ્યનિધિ પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય મહાબલસૂરીશ્વરજી મહારાજા, ગચ્છાધિપતિ પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય પુણ્યપાલસૂરીશ્વરજી મહારાજા, પ્રવચન પ્રભાવક પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય કીર્તિયશસૂરીશ્વરજી મહારાજા આદિ દશાધિક સૂરિવરો, પદસ્થો, શતાધિક મુનિવરો અને પંચશતાધિક શ્રમણીવરોની નિશ્ચા-ઉપસ્થિતિમાં પંચ દિવસીય મહામહોત્સવના આયોજન સાથે પ્રારંભાયેલ ‘દીક્ષા-શતાબ્દી’ની ભારતભરમાં અનેક સ્થળે ભાવસભર ઉજવણી થઈ છે અને થઈ રહી છે. પૂજ્યશ્રી સાથે સંકળાયેલાં સ્મૃતિ સ્થાનો-તીર્થોમાં પણ વિધવિધ ઉજવણીઓ આયોજાયેલ છે. સમુદાયના અન્ય અન્ય સૂરિવરો આદિની નિશ્ચા-ઉપસ્થિતિમાં ય રાજનગર, સુરત, મુંબઈ વગેરે સ્થળોમાં પ્રભાવક ઉજવણીઓનાં આયોજનો થયા અને થઈ રહ્યાં છે.

આ સર્વે ઉજવણીઓના શિરમોર અને સમાપન રૂપે પૂજ્યપાદશ્રીજીનાં દીક્ષા સ્થળ શ્રી ગંધારતીર્થના અંગણે વધુમાં વધુ સંખ્યામાં ચતુર્વિધ શ્રીસંઘને આમંત્રી દિગદિગંતમાં ગાજે એવો દીક્ષાદુંદુભિનો પુણ્યઘોષ કરવાનો ય મનસૂબો ગુરુભક્તો અને સમિતિ સેવી રહ્યા છે.

દીક્ષા શતાબ્દી વર્ષમાં જિનભક્તિ, ગુરુભક્તિ, સંઘ-શાસન ભક્તિનાં વિવિધ અનુષ્ઠાનો જેમ યોજવાનાં છે તેમ વધુમાં વધુ સંખ્યામાં મુમુક્ષુઓ મહાત્માઓ બને એવા દીક્ષા-મહોત્સવો પણ યોજવાના છે. સાથોસાથ જ્ઞાન સુરક્ષાવૃદ્ધિ, અનુકંપા અને જીવદયાદિનાં સંગીન કાર્યો કરી પૂજ્યપાદશ્રીજીના ઓજા સામ્રાજ્યને આદરભરી અંજલી સમર્પવાની છે.

આ મહદ્ યોજનાના જ એક ભાગરૂપે પ્રાચીન-અર્વાચીન શ્રુત-પ્રકાશનનું સુંદર અને સુદૃઢ કાર્ય હાથ ઉપર લેવાયું છે. સૂરિરામચન્દ્ર સામ્રાજ્યના વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ પ્રવચન પ્રદીપ પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય પુણ્યપાલસૂરીશ્વરજી મહારાજાના આજ્ઞાશીર્વાદને ઝીલી પ્રવચન પ્રભાવક પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય કીર્તિયશસૂરીશ્વરજી મહારાજાના શાસ્ત્રીય માર્ગદર્શન અનુસારે વિવિધ શ્રુતરત્નોનું પ્રકાશન ‘શાસન શિરતાજ સૂરિરામચંદ્ર દીક્ષા શતાબ્દી ગ્રંથમાળાના’ ઉપક્રમે નિર્ધાર્યું છે, તેનાં એકવીસમા પુષ્પરૂપે જૈનાચાર્ય શ્રી પદ્મજિનેશ્વરસૂરિજી વિરચિત ‘ઉપદેશરત્નમાળા’ તથા તપાગચ્છનાયક પૂ.આ.શ્રી મુનિસુન્દરસૂરીશ્વરજી મહારાજા નિર્મિત ‘પ્રકીર્ણ ઉપદેશ’ રૂપ સંયુક્ત પુસ્તકનું પ્રકાશન કરતાં અતીવ આનંદ અનુભવીએ છીએ.

આ પુસ્તકના પુનર્મુદ્રણ કાર્યનું માર્ગદર્શન આપીને પ્રવચન પ્રભાવક પૂ.આ.શ્રી.વિજય કીર્તિયશસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ મહદ્ ઉપકાર કર્યો છે તો સન્માર્ગ પ્રકાશન, અમદાવાદે પણ ખૂબ જ જહેમતથી મુદ્રણ-પ્રકાશન વ્યવસ્થામાં પૂરેપૂરો સહયોગ આપ્યો છે તે બદલ અમો તેઓ સહુના ઉપકૃત છીએ.

આ પુસ્તક ૭૭ વર્ષ પૂર્વે શ્રી વર્ધમાન-સત્ય-નીતિ-હર્ષસૂરિ ગ્રંથમાળાના ૪થા પુષ્પરૂપે પ્રકાશિત થયું હતું. તેમનો અત્રે આભાર માનવામાં આવે છે.

સૌ કોઈ આ પુસ્તકના પઠન-પાઠનાદિ દ્વારા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોનો ક્ષયોપશમ પામી મુક્તિ માર્ગમાં આગળ વધી આત્મ-શ્રેય સાધે એ જ અંતર-ભાવના.

વિ.સં. ૨૦૬૮, આસો સુદ ૧૦
બુધવાર તા. ૨૪-૧૦-૨૦૧૨

શાસનશિરતાજ સૂરિરામચંદ્ર
દીક્ષાશતાબ્દી સમિતિ

જૈનશાસનશિરતાજ, વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ, દીક્ષાયુગ પ્રવર્તક સુવિશુદ્ધ સિદ્ધાંત
દેશનાદાતા, તપાગચ્છાધિરાજ, પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ
શ્રીમદ્ વિજય રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના

દીક્ષાશતાબ્દી વર્ષમાં

તેઓશ્રીમદ્ના દીક્ષા-યુગ-પ્રવર્તનાદિ ગુણોની અનુમોદનાર્થે
શાસનશિરતાજ સૂરિરામચંદ્ર દીક્ષાશતાબ્દી ગ્રંથમાળાના પુષ્પ-૨૧ રૂપે
જૈનાચાર્ય શ્રી પદ્મજિનેશ્વરસૂરિજી મહારાજ રચિત

ઉપદેશરત્નમાલા તથા

પૂ.આ.શ્રી.મુનિસુંદરસૂરીશ્વરજી મહારાજ દ્વારા રચિત

પ્રકીર્ણ ઉપદેશ

પુસ્તકના પ્રકાશનનો પુણ્યલાભ સંપ્રાપ્ત કરનાર

શ્રી સિદ્ધગિરિરાજની છત્રછયામાં વિ.સં. ૨૦૬૭ની સાલે જૈનશાસન શિરતાજ, દીક્ષા યુગ પ્રવર્તક, તપાગચ્છાધિરાજ, પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્યરત્ન ગુરુગચ્છ વિશ્વાસધામ, વર્ધમાન તપોનિધિ, પૂ.આ.શ્રી.વિજય ગુણયશસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્યરત્ન પ્રવચન પ્રભાવક પૂ.આ.શ્રી.વિજય કીર્તિયશસૂરીશ્વરજી મહારાજની નિશ્રામાં ૬૦ શ્રમણો, ૩૦૦ શ્રમણીઓ, ૧૭૦૦ જેટલા ચાતુર્માસ આરાધકો, ૧૦૬૦ જેટલા ઉપધાન આરાધકો અને ૫૮૫ જેટલા માળ આરાધકો આદિની સભર ઐતિહાસિક ચાતુર્માસ તથા ઉપધાન તપનું આયોજન કર્યું હતું...

કુળદીપિકા પૂ.સા.શ્રી રાજનંદિતાશ્રીજી મ.ના સદુપદેશથી ધાનેરા નિવાસી

માતુશ્રી ચંપાબેન જયંતિલાલ દાનસુંગભાઈ અજબાણી

ધાનેરા ડાયમંડસ પરિવારે

એ દરમ્યાન થયેલી જ્ઞાન-ખાતાની વિશિષ્ટ ઉપજમાંથી શાસન શિરતાજ સૂરિરામચંદ્ર-દીક્ષા શતાબ્દીની સ્મૃતિમાં વિવિધ પ્રાકૃત સંસ્કૃત-અનુવાદાદિ ગ્રંથોના પ્રકાશનનો પુણ્ય લાભ લેવામાં આવ્યો છે.

અમો એ સુકૃતની ભાવપૂર્વકઅનુમોદના કરવા સાથે ભવિષ્યમાં પણ આવાં સુંદર

કાર્યો થતાં રહે એવી શુભકામના કરીએ છીએ.

લી. શાસનશિરતાજ સૂરિરામચંદ્ર દીક્ષાશતાબ્દી સમિતિ

શાસન શિરતાજ સૂરિરામચંદ્ર દીક્ષા-શતાબ્દી ગ્રંથમાળાનાં પુષ્પો

	સાહિત્ય સેવા
૧. સત્તરબેદી પૂજા સાર્થ	૧૫
૨. સન્માર્ગ દેશના	૪૦
૩. યોગ-વ્યાખ્યા સંગ્રહ	૮૦
૪. શિક્ષક અને શિક્ષણ	૩૦
૫-૬ ષડ્દર્શન સમુચ્ચય હિંદી ભાવાનુવાદ ભાગ ૧-૨	૧૦૦૦
૭ ષડ્દર્શન વિષયક કૃતિ સંગ્રહ	૨૫૦
૮. અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ-અધિરોહિણી ટીકા સહ	૫૦
૯. ઐતિહાસિક રાસ સંગ્રહ ભાગ-૧	૧૦૦
૧૦. ઐતિહાસિક રાસ સંગ્રહ ભાગ-૨	૧૦૦
૧૧. ઐતિહાસિક રાસ સંગ્રહ ભાગ-૩	૧૦૦
૧૨. ઐતિહાસિક રાસ સંગ્રહ ભાગ-૪	૧૦૦
૧૩. દ્રવ્ય સપ્તતિકા	૧૦૦
૧૪. મત-મીમાંસા ભાગ-૧	૫૦
૧૫. ઓઘનિર્યુક્તિ પરાગ	૫૦
૧૬. પિંડનિર્યુક્તિ પરાગ	૫૦
૧૭. શ્રી જંબૂસ્વામી રાસ તથા બારવ્રતની ટીપનો રાસ	૫૦
૧૮. શ્રમણધર્મ (ધર્મસંગ્રહ સારોદ્ધાર ભાગ-૨)	૧૦૦
૧૯. ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ કોશ	૧૦૦
૨૦. પ્રાચીન ગુર્જર-કાવ્ય સંગ્રહ	૧૦૦
૨૧. ઉપદેશ રત્નમાલા	૨૫
૨૨. ઈમ્પીરીયલ મુઘલ ફરમાન્સ ઈન ગુજરાત	૨૦૦
૨૩. જ્ઞાનપંચકવિવરણ પ્રકરણ	૧૦૦
૨૪. શ્રી સમ્યક્ત્વ વિચાર સ્તવન	૫૦
૨૫. વસુદેવ હિંડી (ભાષાંતર) પ્રથમ ખંડ	૨૫૦

સંસારનું કલ્પિત સુખ-તેનુ પરિણામ.

(ઉપજાતિ છંદ)

આત્માનમલપૈરિહ વચ્ચયિત્વા, પ્રકલ્પિતૈર્વા તનુચિત્તસૌખ્યૈઃ ॥
ભવાધમે કિં જન સાગરાણિ, સોઢાસિ હી નારક દુઃખરાશીન્ ?

અર્થ:—હે મનુષ્ય ! થોડાં અને તે પળ માની લીધેલાં શરીરનાં અને મનનાં સુખવડે આ ભવમાં તારા આત્માને છેતરીને અધમ ભવોમાં સાગરોપમ સુધી નારકીનાં દુઃખ સહન કરીશ.

જુઓ દુનિયાનો સર્વ અનુભવ લઈ રાજર્ષિ મનુહરિ પળ લલ્લે છે કે—

તૃષ્ણા શુષ્પત્યાસ્યે પિબતિ સલિલં સ્વાદુ સુરામિ,
ધ્રુધાર્તઃ સજ્જાલીન્કવલયતિ શાકાદિવાલિતાન્ ॥
પ્રદિત્તે રાગાગ્નૌ સુદૃઢતરમાશ્લિષ્યતિ વધૂં,
પ્રતીકારો વ્યાધેઃ સુખમિતિ વિપર્યસ્યતિ જનઃ ॥ ૧ ॥

જ્યારે તરસથી ગર્હુ સુકાઈ જતું હોય ત્યારે ઠંડું પાણી પીને હાશ કરે છે, પળ એમાં સુખ શું ? ભૂકથી પીડાય છે ત્યારે ચોખા શાક વિગેરે ખાય છે, પળ એમાં સુખ શું ? રાગાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય ત્યારે સ્ત્રીનો સંયોગ કરે છે, આ સર્વમાં સુખ શું છે ? વ્યાધિનાં ઔષધને આ જીવ ભૂલથી સુખ માને છે. જરા વિચારે તો માલુમ પડશે કે એમાં સુખ જેવું કાંઈ છેજ નહિ. આવાં માની લીધેલાં સુખના ધોડા રૂયાલમાં ફસાઈને આ જીવ મહા માઠાં કર્મો બાંધીને અધોગતિ પામે છે. આ વધાનું કારણ માત્ર એક જ છે કે વાસ્તવિક સુખ શું છે ? પૌદ્ગલિક સુખ કેવું છે ? કોને છે ? કેટલું છે ? ક્યારે છે ? શા માટે છે ? શા પરિણામવાળું છે ? તેનો પૂરતો વિચાર કરતો નથી, વિચાર કરનારાઓ નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિથી કહેવા આવે છે તે સાંભળતો નથી અને સંસાર વમઢમાં ફસાયા કરે છે. પરિણામે અસંખ્ય વરસે થતા એક પલ્લોપમ જેવા દશ કોડાકોડિ પલ્લોપમથી થતાં એક સાગરોપમ જેવા અનંતા સાગરોપમ સુધીનો કાઢ નરક નિગોદમાં કાઢે છે. મનુષ્યભવ અનંતકાલ પરિભ્રમણ કરતા કોઈકજ વાર મઢે છે ત્યારે આવી રીતે હારી જાય છે અને પછે ત્રાકીનો કાઢ સંસારમાં રલ્લડ્યા કરે છે.

સમર્પણ.

ક્રિયોદ્ધારક સંવિગ્ન શાસ્ત્ર પ્રવર્તક પરમયોગી અનુયોગાચાર્ય
પંચાસ શ્રીસત્યવિજયજી ગણી પરપરાગત સંપ્રદાય નાયક
(સ્વર્ગસ્થ ગુરુદેવ અનુયોગાચાર્ય પંચાસજી મહારાજ)

શ્રી ભાવવિજયજી ગણીવર

આપે દેશ-વિદેશમાં વિચરી અનેક મહત્ત્વ જીવોને ધર્મ
દેશનારૂપ સુધાજલ પાડ, સિંચન કરી પ્રફુલ્લિત કર્યા છે. જૈન-
પુરી-પાટણ નગરમાં આપશ્રીનો પ્રથમ દીક્ષા મહોત્સવ અને બાલ
બ્રહ્મચારી તરીકેનું પ્રથમ માન વીશમી સદીમાં આપે મેલવ્યું છે.
ગામે ગામ વિહાર કરી અનેક જીવોને પ્રતિબોધ પમાડી ઉપધાન
ઉત્તમના ઓછાઓ અને તેવા અનેક ધર્મની અભિવૃદ્ધિ શાસનો-
ન્નતિના કાર્યો આપશ્રીના ઉપદેશથી થયા છે શ્રીમાન્ આચાર્ય
મહારાજ શ્રીવિજયનીતિસૂરીશ્વરજી મહારાજ જેવા વિદ્વાન્-
મુનિરાજ કે જેઓ હાલમાં પ્રાચીન ગિરનારજી તીર્થનો જીર્ણો-
દ્ધાર તથા પ્રાચીન પુસ્તકોદ્ધાર વિગેરે શાસનની શોભાના અનેક
કાર્યો ઉપદેશ દ્વારા કરાવી રહ્યા છે તેવા સુશિષ્ય રત્ન અને
તેવોજ આપનો લગભગ પાંત્રિશ શિષ્યનો પરિવાર હાલ વિદ્ય-
માન છે. આપની ધર્મ-ધગશ-વિશુદ્ધ હૃદય-સરલતા વિગેરે
ગુણોથી આકર્ષાઈ ઉપદેશ રત્નમાલા નું પુસ્તક આપને
સપ્રેમ સમર્પી કૃતાર્થ થાઉં છું.

લિ૦ આપનો ચરણ કિંકર—

શાહ, શિવનાથ લુંવાજી-પોરવાલ, મુ૦ પુના સિટી.

निवेदन.

श्री पद्मजिनेश्वरसूरी महाराज कृत उपदेशरत्नमाला नामनो मूळ अथ छे. तेनु गुजराती भाषांतर विवेचन साथे श्रीयुत मणीलाल सथुभाई दोशी बी. ए. अमदाबादवालाए करेलु. ते पुस्तक गुजराती टाइपमां शाह मोतीलाल नगीनदास अमदाबादवालाए थोडाक वरस पहेला छपावेलु हतु. पण ते पुस्तक हालमां मळतु नथी.

२. श्री मद्भजिनीतिसूरीश्वरजी माहाराजना शिष्यरत्न श्रीमद्विजयहर्षसूरीजी तथा प्रशिष्य पन्यासजी श्री मानविजयजी गणी आ वरसे पुना सिटीमां चार्तुमास बिराजेला छे. एमना सदुपदेशथी आ पुस्तकनी बाळबोध टाइपमां आवृति छपावी प्रसिद्ध करी छे. तेमां बधारा तरीके श्री मुनिसुन्दरसूरीश्वरजी माहाराज विरचित प्रकीर्ण उपदेश विवेचन साथे छेवटे पृष्ठ ३९ मांथी दाखल कर्यो छे. आ बन्ने विषयोमां पन्यासजी माहाराज श्री मानविजयजी गणीए भूल चूको सुधारी तथा प्रुफो तपासी आपेला छे. छता पण दृष्टी दोषथी अथवा प्रेस दोषथी कांइ भुल चुक रही गइ होय तो सुज्ञोए सुधारी बांचवु अने ते भुलो अमोने जणाववी एटले हवे पछीनी आवृत्तिना वखते तेनो उपयोग थशे.

३. पुस्तक छपाववानो अमने अनुभव नहीं होवाथी उक्त पन्यासजी माहाराजश्रीनी प्रेरणाथी अमारा धर्मबंधु शाह शिवनाथ छुंबाजी पोरवाल मु० पुना सिटी ठेकानुं वेताळ पेठ घर नं. ३५६ वालाए आ पुस्तक छपावी आपवामां तथा प्रेस कॉपी लखवामां तथा प्रुफ तपासवा विगेरे सरवे काममां पोते तन मनथी जे मदत परमार्थ बुद्धिथी आपी छे ते बदल तेमनो आभार मानवामां आवे छे.

संवत् १९९१

भादरवा सुद १५ गुरुवार

ता० १२ सप्टेंबर

सन १९३५.

प्रसिद्धकर्ता.

शा. हिराचंद मयाचंद

मु० आळंदी (चोराची) जि० पुणे.

शान्तमूर्ति बालब्रह्मचारी प्रातःस्मरणीय परमपूज्य
स्वर्गस्थ गुरुदेव अनुयोगाचार्य पंन्यासजी महाराज
❀ श्री भावविजयजी गणिवर ❀

जन्म	विक्रम संवत्	१९००	फाल्गुन शुद ८	-	पाटण.
दीक्षा	" "	१९३२	मार्गशिर्ष शुद २	-	पाटण.
पंन्यासपद	" "	१९५८	कार्तिक वद २	-	सुरत.
स्वर्गवास	" "	१९७९	श्रावण शुद ३	-	पाटण.

शा. हिराचंद मयाचंद.

मु० आळंदी (चोराची) जिल्हा पुणे.

जन्म विक्रम संवत् १९३१ चैत्र सुदी ७

❀ विषयानुक्रमणिका. ❀

उपदेशरत्नमालानी

गाथांक	विषयंनुं नाम	पृष्ठ
१	मंगलाचरण ग्रंथनुं नाम अने हेतु ...	१
२	संक्षिप्तमां धर्मनुं रहस्य ...	१
३	शीलव्रतनो निश्चयताथी भंग न करवो ...	३
॥	खराब शीलवालानी सोबत न करवी ...	॥
॥	गुरुवचननो अनादर न करवो ...	४
॥	धर्मनो परमार्थ जाणवो ...	॥
४	चपलताथी न चालवुं ...	५
॥	उद्भट वेष धारण न करवो ...	॥
॥	वांकी दृष्टि न जोवुं ...	६
५	पोतानी जीव्हाने नियममां राखवी ...	॥
॥	अविचारी कार्य न करवुं ...	७
॥	कुलाचारनो लोप न करवो ...	॥
६	कोईने मर्म वचन न कहेवुं ...	८
॥	कोईने खोटुं कलंक देवुं नहि ...	९
॥	कोइना पर आक्रोश न करवो ...	॥
७	सर्व जीवो प्रत्ये उपकार करवो ...	१०
॥	बीजानो उपकार भूलवो नहि ...	॥
॥	दीन पुरुषनो उद्धार करवो ...	॥
८	कोईनी पासे प्रार्थना करवी नहि ...	११
॥	कोइनी प्रार्थनानो भंग करवो नहि ...	१२
॥	दीन वचन बोलवुं नहि ...	॥
९	पोतानी प्रशंसा न करवी ...	१३
॥	दुर्जननी पण निंदा करवी नहि ...	१४
॥	बहु हसवुं नहि ...	१५
१०	शत्रुनो विश्वास न करवो ...	॥

गाथांक	विषयनं नाम	पृष्ठ
११	कदापि विश्वासुने छेतरवो नहि १७	१७
११	कदापि कृतघ्न ने थवुं ११	११
११	गुणवाळने देखी राजी थवुं ११	११
११	स्नेह रहित पुरुषो प्रति राग न करवो १८	१८
११	पात्रनी परीक्षा करवी १९	१९
१२	अकार्यने आचरवुं नहि २०	२०
११	अत्माने निंद्य कार्यमां न नाखवो ११	११
११	पुरुषार्थ कदापि न तजवुं ११	११
१३	दुःख आवे मुझावु नहि २१	२१
११	मरण आवे तो पण सन्मार्गनो त्याग न करवो ... २३	२३
११	वैभवनो क्षय थयो होय तो पण यथोचित दान करवु ११	११
१४	अति राग न धरवो २४	२४
११	प्रियजन उपर पण निरंतर रोष न करवो ... २५	२५
११	कलेशने वधारवो नहि ११	११
१५	कुसंगी साथे न वसवुं २६	२६
११	वाळक पासेथी पण हित वचन ग्रहण करवुं ... ११	११
११	अन्यायथी पाछा हटवुं २७	२७
१६	वैभवने विषे गर्व करीए नहि २८	२८
११	विपत्ति वखते दीन थई शोकातुर बनी न जवुं ... ११	११
१७	नोकरना गुण परोक्षपणे न कहेवा २९	२९
११	पुत्रना गुण प्रत्यक्षपणे न कहेवा ११	११
११	स्त्रीना गुण बीजाने के तेने पोताने न कहेवा ... ३०	३०
१८	प्रिय वचन बोलवु ११	११
११	विनय करवो ११	११
११	दान देवुं ११	११
११	पारकाना गुण ग्रहण करवा ११	११
१९	योग्य समये बोलवु ३१	३१
११	गुण मानवो भोक्ता न हो माणसनुं पण मान राखवु ११	११

गथांक	विषयनुं नाम	पृष्ठ
१९	पोतानो अने परनो विशेष भेद जाणवो	३१
२०	मंत्र तंत्रमां न पढवुं	३२
२१	कोइना घेर एकला न जवुं	३३
२२	आपेखु वचन पाळवु	३४
२३	प्रेमने स्थिर राखवाना नियमो	३५
२४	कोइनुं अपमान न करवु	३६
२५	पोताना गुण विषे अभिमान धारण न करवुं	३७
२६	कोइ पण बाबतथी विस्मय न पामवो	३८
२७	प्रथम नाना कामथी शरु आतकरवी	३९
२८	मनुष्ये उत्कर्ष न करवो	४०
२९	परमात्मानुं ध्यान करवु	४१
३०	बीजाने पोताजा तुल्य गणवा	४२
३१	राग द्वेषने तजी देवा	४३
३२-३६	उपसंहार	४४

* प्रकीर्ण उपदेश *

१	तात्त्विक हित करनार वस्तु	४५
२	धर्ममां जोडे तेज खरा मा बाप	४६
३	संपत्तिना कारणो	४७
४	विपत्तिना कारणो	४८
५	प्रमादथी दुःख शास्त्रगत ११ दृष्टांतो	४९
६	माया निग्रह करवानो उपदेश	५०
७	सुख प्राप्तिनो उपाय-धर्म सर्वस्व	५१
८	शुभेच्छा	५२
९	मांगलिक भावना	५३

॥ श्री वर्द्धमान-सत्य-नीति-हर्षसूरि जैन ग्रन्थमाला पुष्प ४ ॥

॥ नमुत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स ॥

आचार्य श्री पद्मजिनेश्वरसूरिविरचिता

उपदेशरत्नमाला.

(गूर्जर भाषानुवाद)

उवएसरयणकोसं, नासिअनीसेसलोगदोगच्चं ॥

उवएसरयणमालं, वुच्छं नामिऊण वीरजिणं ॥ १ ॥

अर्थः— समस्त लोकना दारिद्र्यनो नाश करनार अने उपदेशरूप रत्नना भाण्डार स्वरूप एवा श्री वीर भगवानने नमस्कार करीने उपदेशरत्नमाला नामनो ग्रन्थ कह्नीश ॥ १ ॥

भावार्थः— ग्रन्थकर्ता विघ्न विनाशना हेतुथी वीर भगवानने नमस्कार करी मंगलाचरण करे छे. ग्रन्थनो हेतु जगत् मात्रना जीवोनं दुःख दूर करवानो छे, अने ग्रन्थनो विषय जगतना जीवोने उपर जणावेलो हेतु पार पाडवाने उपदेश आपवानो छे. माळा जेम कंठमां धारण करवामां आवे तेम आ उपदेशरूप रत्ननी माळा हृदयमां धारण करी मनुष्य वर्ते तो आत्महित साधी शके, एम ग्रन्थकार जणावे छे. ग्रन्थकर्ता टूंकणमां धर्मनुं रहस्य समजावे छे.

धर्मनुं रहस्य

जीवदयाइं रमिज्जइ, इंदियवग्गो दमिज्जइ सया वि॥

सच्चं चेव चविज्जइ, धम्मस्स रहस्समिणमेव ॥ २ ॥

અર્થ:—જીવદયા કરવી, સર્વદા ઇન્દ્રિયોના સમૂહને દમવો, અને સત્ય બોલવું, આજ (ટૂંકાણમાં) ધર્મનું રહસ્ય છે ॥ ૨ ॥

માર્ગ:—મનુષ્યો આ રત્નત્રયી સમજે, અને તે પ્રમાણે ચાલે, તો થોડા સમયમાં પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરી શકે. અહિંસા પરમોધર્મ: એ ઉત્તમ સૂત્ર છે, મન, વચન અને કાયાથી કોઈ પણ પ્રાણીનો દ્રોહ ન થાય, તેનું નામ અહિંસા-દયા. કેવલ પ્રાણીપર અનુકંપા કરવી. તેનું નામજ દયા ન કહેવાય. પણ દયાનો અર્થ વિશાળ છે. સર્વ જીવતાં પ્રાણી મનુષ્ય તેમજ ઢોર પ્રત્યે મનથી બુદ્ધ ન ઈચ્છવું, વચનથી મુંઝું ન બોલવું, અને કાર્યથી અનિષ્ઠ ન કરવું, તેનું નામ દયા ગણી શકાય. જેટલે અંશે તે રીતે ચલાય તેટલે અંશે લાભ છે. પણ આ ઉપર જણાવેલી દયાની વ્યાખ્યા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા સરખા છે. દરેકને મરણનો ભય લાગે છે. માટે કોઈ પણ પ્રાણીનો વિનાશ ન કરવો; તેમજ તેના જીવને જેથી દુઃખ થાય, તેવું કાર્ય પણ ન કરવું. બીજું ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવો. આ શરીર તેમજ ઇન્દ્રિયો એ આત્મા નથી. પણ આ સંસારમાં આત્માને અનુભવ મેલવવાના સાધન છે. તે ચાકરુપે છે. માટે ચાકર શેઠના કબજામાં રહે તે માટે ઇન્દ્રિયનાં નિગ્રહની જરૂર છે. જગતમાં જે જે દુષ્ટ આચરણો થાય છે, તેમાં ઘણાંચરા ઇન્દ્રિયોની સ્વતંત્રતાને લીધે છે. ઇન્દ્રિયો મનને વશ નહિ રહેતાં વિષય મળી દોડે છે. મન પણ તે તરફ ઘસડાય છે. અને પરિણામ એ આવે છે કે, આપણે તે ઇન્દ્રિયોના ગુલામ બનીએ છીએ, અને ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિને અર્થે સર્વ પ્રકારના ઉચ્ચ વિચારો તેમજ નીતિના સિદ્ધાન્તો તજી દેવામાં આવે છે. માટે મૂલ્યથી તેમનું પ્રયોજન જાણી તેમનો નિરોધ કરતાં શીખવું જોઈએ. ત્રિજી બાબત સત્ય બોલવા સંબંધી છે. ઉપદેશ બહુ અમૂલ્ય છે. પણ તે પ્રમાણે ચાલવું સુકર નથી મનુષ્યમાં રહેલી લોભવૃત્તિ તેમજ જગતના ક્ષણિક વિષયોની લાલસા મનુષ્યના હૃદયમાં ઇટલું સામ્રાજ્ય મોગવે છે કે તેને વશ થઈ મનુષ્ય અસત્ય બોલતાં જરાપણ આંચકો ખાતો નથી. પણ જ્યારે આત્માનો સ્વભાવ શું છે, અને અસત્ય બોલવાથી મન કેવી રીતે મલીન થઈ આત્માના શુદ્ધ પ્રકાશને ગ્રહણ કરતાં અટકે છે તેનો ધ્યાન આવે છે, ત્યારે અસત્ય માર્ગ તરફથી વિમુક્ત થવાય છે. માટે આત્મશુદ્ધિને ઈચ્છતા દરેક તત્વાભિલાષી પુરુષને

આ ત્રણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની ભલામણ છે. દયા કરવાથી આત્માનો આનંદમય સ્વભાવ સ્વીકાર્યો, હૃદય પ્રેમાલ થશે, ઇન્દ્રિય નિગ્રહથી મનોબલ્લ વૃદ્ધિ પામશે, અને આત્મશક્તિ જાગૃત થશે, અને સત્ય બોલવાથી આત્મા શુદ્ધરૂપે પ્રકાશશે. આ ત્રણ સૂત્રો પ્રમાણેજ પોતાનું જીવન ચલાવે તો થોડા સમયમાં તે મનુષ્ય કેવળ બદલાઈ જઈ, બીજા મનુષ્યોને અનુકરણ કરવા લાયક આચરણવાળો થવાનો એ નિઃસંશય છે. બીજા પળ હિતકારક વચ્ચનો ગ્રન્થકાર જણાવેછે:—

સીલં ન હુ સ્વંડિજ્જિહ્વ, ન સંવસિજ્જિહ્વ સમં કુસીલેહિં ॥
ગુરુવચનં ન સ્વાલિજ્જિહ્વ, જિહ્વ ન જ્જિહ્વ ધમ્મપરમત્થો ॥ ૩

અર્થ:— શિયળ વ્રતનો નિશ્ચયતાથી ભંગ ન કરવો; સ્વરાબ શીઠ-વાળાનો સંગ ન કરવો; ગુરુ વચ્ચનો અનાદર ન કરવો; ધર્મનો પરમાર્થ જાણવો ॥ ૩ ॥

માર્થ:— શીઠ ઓટલે શુદ્ધાચાર; પણ જૈન ધર્મના ગ્રન્થમાં શીઠ શબ્દ ઘણીવાર કેવળ શિયળ વ્રતને સારુ વાપરવામાં આવે છે. અને અત્રે પણ તે અર્થે વાપરવામાં આવ્યું હોય એમ લાગે છે. શિયળ એ પુરુષનું તેમજ સ્ત્રીનું પરમ ભૂષણ છે. પુરુષે પોતાની સ્ત્રી સિવાય અન્ય સ્ત્રીઓને માત્ર સમાન ગણવી, અને સ્ત્રીએ પોતાના પતિ સિવાય અન્ય પુરુષોને માત્ર સમાન ગણવા, તેનું નામ શીઠ કહેવાય છે. શીઠ વ્રતના ભંગથી કેટલા કષાયદા થાય છે, તેથી માંગ્યેજ કોઈ અજાણ હશે. ધન જાય, આબરૂ જાય, શરીરશક્તિ નાશ પામે, અનેક પ્રકારના વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય, કોઈ વિશ્વાસ ન રાખે, અને મનની અસ્વસ્થ સ્થિતિ રહે, એ વિગેરે અનેક અનર્થ છે. માટે શિયળ વ્રત પાળવું, એ નૈતિક તેમજ ધાર્મિક ફરજ છે.

બીજું સ્વરાબ શીઠવાળાની સોબત ન કરવી. કારણકે મનુષ્ય તે અનુકરણ કરનાર પ્રાણી છે. જે ગ્રન્થ આપણે વાંચીએ, જે સંજોગોમાં આપણે આવી પડીએ, અને જે મનુષ્યની સોબત કરીએ તે સર્વે આપણા પર અસર કરે છે. પુસ્તકો અથવા સંજોગો અસર કરે, તે કરતાં મનુષ્ય વધારે અસર કરી શકે કારણ કે તે ચેતનવાળો છે. જડ વસ્તુ જે અસર કરી શકે તેના કરતાં આત્મા આત્મા પર વધારે અસર કરી શકે એ નિર્વિવાદજ છે. માટે

સત્સંગ કરવો, અને સર્વથા દુષ્ટોની સોંતનો ત્યાગ કરવો. સારા મનુષ્યો તેમના કાર્યથી આપણને સારા કાર્ય કરતા બનાવે છે. તેમના ઉપદેશથી આપણું મન પવિત્ર કરી શુદ્ધ માર્ગે દોરે છે. તેમજ તેમના વિચારો પળ આપણા મન પર સારી અસર કરે છે. અને મનને શુદ્ધ બનાવે છે. સારા મનુષ્યોની સોંત તો મહા પુણ્યોદય હોય તોજ મઠી શકે. ઘણા મનુષ્યો બહારથી સારા દેખાય છે, પણ જેમ જેમ આપણે વધારે સંબંધમાં આવતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણને તેમના દુર્ગુણોની ખબર પડે છે. માટે કોઈ પણ મનુષ્યની સોંત બાંધતાં બહુજ વિચાર કરવાની જરૂર છે કારણકે, પાછળથી પસ્તાવું ન પડે.

ગુરુ વચનનો અનાદર ન કરવો. વિદ્યા મેળવવાના ત્રણ માર્ગ શાસ્ત્રમાં કહેલા છે. ધનથી, વિદ્યાથી, અથવા ગુરુપાદ સેવાથી વિદ્યા મળે. તે ત્રણ અનુક્રમે અધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ માર્ગ છે. ધન આપી વિદ્યા મેળવવી, એ અધમ માર્ગ છે. વિદ્યા આપી વિદ્યા ગ્રહણ કરવી, એ મધ્યમ માર્ગ છે. અને ગુરુની સેવા કરવી, તેમની પ્રીતિ સંપાદન કરી જ્ઞાન મેળવવું, તે ઉત્તમ માર્ગ છે. અને અસલના મહાન્ પુરુષો તેજ માર્ગે જ્ઞાન મેળવતા ગુરુ તરફ ભક્તિ ભાવ રાખવો, અને તેમનું વચન સર્વથા માન્ય કરવું, આપણને ક્ષણભર તે વચન વિપરીત લાગે તોપણ ગુરુના વિશાળ જ્ઞાનમાં વિશ્વાસ રાખી વર્તવું. સમય આવે તેનો અર્થ સમજાશે. પણ વિશ્વાસ રાખતાં પહેલાં સદ્ગુરુની પ્રતીતિ થવી જોઈએ.

ધર્મનો પરમાર્થ જાણવો. કોઈ પણ કાર્ય કરતાં પહેલાં તે કરવાનો શો હેતુ છે, તે જાણવું જોઈએ. હેતુ જાણ્યા વિનાની ક્રિયાથી હિચ્છિત લાભ મળી શકતો નથી. હેતુ જાણવાથી ધર્મ દિલથી તેમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને તે કાર્ય આપણા વર્તન પર પણ અતિશય અસર કરે છે. કારણકે તે કાર્ય ભાવથી થાય છે. માટે ધર્મનો પરમાર્થ ઇચ્છેલ અર્થ અથવા રહસ્ય જાણવું. આ લેખકનું તો એ નિશ્ચયતાથી માનવું છે કે જ્યાં સુધી જ્ઞાન પ્રમાણે વર્તન ન થાય, ત્યાં સુધી તે જ્ઞાન અનુભવમાં આવેલુંજ નથી, પણ કેવળ બુદ્ધિનો વિષય છે. માટે બુદ્ધિના વિષયમાંથી અંતરમાં અનુભવવાને પ્રયત્ન કરવો, તેનુંજ નામ પરમાર્થથી ધર્મનું જ્ઞાન, કહી શકાય. અને તે અનુભવવા સર્વ દોરાય, એજ આ વિવેચનકારની હૃદયની પ્રાર્થના છે.

ચવલં ન ચંકમિજ્જહ, વિરજ્જહ નેવ ઉબ્ભડો વેસો ॥
વંકં ન પલોહજ્જહ, રુઠા વિ ભણંતિ કિં પિસુણા ॥ ૪ ॥

અર્થ:—ચપલતાથી ન ચાલવું; ઉદ્ભટવેશ ધારણ ન કરવો; વાંકી દૃષ્ટિ ન જોવું. એવા મનુષ્ય વિષે ક્રોધે ભરાયેલા ચાઢીયા પળ શું કહી શકે ? અર્થાત્ કાંઈજ ના કહી શકે. ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ:—ચપલતાથી ન ચાલવું. એ ઉપદેશ સામાન્ય લાગે છે. પણ તેમાં રહેલો હેતુ સહજ વધારે વિચાર કરતાં જણાઈ આવે છે; ચપલપણામાં શીઘ્રતાનો વિચાર મુખ્ય હોય છે. તે રીતે જલ્દી ચાલવાથી જીવહિંસા થાય છે, ઉતાવળમાં સામું શું આવે છે, અથવા ધરતીપર શું પડ્યું છે, તે જોઈ શકાતું નથી. અને પોતાને ઠોકર વાગે છે, અથવા સામા મનુષ્યની સાથે અથડાય છે, અને હાંસીને પાત્ર થાય છે. ચપલતાનો બીજો અર્થ ચંચલતા પણ થાય છે. તેવી રીતે ચાલવાનું વર્ણન એક કવિએ આપ્યું છે. “ મગરૂરીમાં અંગ મરોડે...જેમ ઉંદરડે દારૂ પિધો મસ્તાનો થઈ ડોલેજી ” ચંચલતાથી ચાલવાથી લોક કહેશે “ એતો વર્ણ પાર થઈ ગયો ! એની હાંડછા (ચાલવાની રીતિ) તો જુઓ. ” માટે લોક વિરુદ્ધના ત્યાગ રૂપ આ સામાન્ય ઉપદેશ પણ હિતકારી છે. કારણ પ્રસંગે શીઘ્રતાથી પણ જવું પડે, પણ આ તો સામાન્ય ઉપદેશ છે.

ઉદ્ભટવેશ ધારણ ન કરવો. ઉદ્ભટનો અર્થ સુંદર આકર્ષક, ઉત્કૃષ્ટ એવો અર્થ થાય છે. આ ઉપરથી એમ ન સમજવાનું કે સારો પોશાક ન પહેરવો. પણ પોતાની શક્તિ નહિ છતાં, પોતાને જે યોગ્ય નથી, તેવો પોશાક ધારણ કરવાથી ધરતી વધારે થાય છે, અને લોકોમાં નિંદા પાત્ર થવાય છે. ઉદ્ભટવેશ કેવળ લુગડાં લત્તામાંજ સમાતો નથી, પણ શરીરને શણગારવું, વાલ ઓઢવા, તેલ ગુલાલ લગાડવાં, અત્તર છાંટવાં, માથે છોગાં (ગુચ્છા) ધાલવાં, એ સર્વનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. એક કવિએ તેનું વર્ણન કર્યું છે.

અંગે તેલ ફુલેલ લગાવે, માથે છોગા ધાલે જી,

જોબન ધનનુ જોર જણાવે, છાતી કાઢી ચાલે જી.

તેવો વેષ ધારણ કરવાથી કાંઈ કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી, પણ હાંસી થાય

છે. માટે તેવા લોક વિરુદ્ધ કર્તવ્યનો ત્યાગ કરી પોતાને યોગ્ય પોશાક પહેરવો, એજ સામાન્ય ઉપદેશ છે.

વાંકી દૃષ્ટિ ન જોવું. એવા ઘણા મનુષ્યો આ જગતમાં જોવામાં આવે છે કે જેઓ હંમેશાં વસ્ત્રદૃષ્ટિથી જ જોતા હોય છે. તેઓની ચક્ષુ રમ્ય આકૃતિ તરફ જ દૃષ્ટિ આકર્ષાય છે. અને સર્વે બેઠા હોય તો તે મધ્યેથી પણ વસ્ત્રદૃષ્ટિ તે રમ્ય આકૃતિ નિહાળે છે. પણ બીજા મનુષ્યોની દૃષ્ટિ જો તેની નજર પર પડી તો તેઓને તેની માનસિક સ્થિતિ અને કટાક્ષની ખબર પડે છે, અને પછી તે શરમાઈ જાય છે; માટે વસ્ત્રદૃષ્ટિ જે કામ વિકારના સાધન તેમજ કારણમુત છે, તેનો ત્યાગ કરવો. વાંકી દૃષ્ટિ ન જોવું, તે ઉપરથી એમ પણ અનુમાન થાય છે કે માનસિક દૃષ્ટિ પણ સરલ હોવી જોઈએ, અથવા સમ્ભવ દૃષ્ટિ રાખી વર્તવું; પણ કૂડકપટ કરવું નહિ. મધ્યસ્થભાવે સત્ય પ્રાપ્ત કરતાં શિખવું.

ઉપર જણાવેલા ત્રણ નિંદાનાં સ્થાન છે, જે મનુષ્ય તેનો ત્યાગ કરી વત છે, તેને ટાળીયા પણ કશું કરી શકતા નથી. ટાળીયા મનુષ્યનો સ્વભાવ અહર્નિશ બીજાના દોષ નિરીક્ષણ કરવાનો હોય છે. તેવા મનુષ્યો પારકાનાં છિદ્ર જોઈ, બીજા આગળ તેમને પ્રકાશી આનંદ માને છે, તેવા ટાળીયાઓ, નિંદાઓનો ક્રોધે ભરાયા હોય, તે છતાં પણ ઉપર જણાવેલા ગુણવાળા મનુષ્યમાંથી કાંઈ પણ છિદ્ર શોધી શકતા નથી. જ્યાં નિર્બળતા હોય ત્યાં બીજા તેનો લાભ લેઈ શકે, માટે કોઈ પણ પ્રકારની નિર્બળતા ન રાખતાં યોગ્ય વ્યાપારમાં પ્રવર્તન કરવું.

**નિયમિજ્જઈ નિયમીહા, અવિચારિઅં નેવ
કિજ્જા કજ્જં ॥ ન કુલક્કમો અ લુપ્પઈ,
કુવિઓ કિં કુણઈ કલિકાલો ॥ ૫ ॥**

અર્થ:—પોતાની જિવ્હાને નિયમમાં રાખવી; અવિચારી કાર્ય ન કરવું; કુલ્લાચારનો લોપ ન કરવો. તેવા મનુષ્યને કોપ પામેલો કલિયુગ પણ શું કરી શકે ? ॥ ૫ ॥

માર્થ:—અમૃત અથવા જ્ઞેય જીભમાં રહેલું છે. તેજ જીભ મિત્રતા કરાવે છે, તેજ જીભ શત્રુતા કરાવે છે. જીભમાં વશીકરણ રહેલું છે; જીભમાંજ મિત્રતા

તોડવાનાં કારણો સમાધેલા છે. “ જ્યારે મનુષ્ય જન્મે છે, ત્યારે મો ” માં કુવાડો લેઈને જન્મે છે; બીજાનું મુંઢું બોલી મનુષ્ય તે કુહાડાવતી પોતાનોજ નાશ કરે છે. જ્યારે ક્રોધે ભરાયો હોય, ત્યારે તો સર્વથા મૌનવ્રત ધારણ કરવું. કારણ કે તે સમયમાં એવા શબ્દ બોલી જવાય છે કે જેથી આત્મા જીંદગી સુધી તે વચન સાલે છે. શસ્ત્રનો ઘા રક્ષાય છે. પણ વચનનો કારી ઘા તો જીંદગી પર્યંત રક્ષાતો નથી. માટે બોલતાં પહેલાં વિચાર કરો, માધાશુદ્ધિ રાખતાં શિક્ષો, કે જેથી જીવન સર્વથા પ્રિય થઈ પડે.

અવિચારી કાર્ય ન કરવું— આ જગતમાં જે અનર્થ થાય છે, તેમાંના ઘણાં અવિચારને લીધેજ થાય છે. ઘણા મનુષ્યો કાર્ય કર્યા પછી તેનું અનિષ્ટ પરિણામ આવશે એમ ધારી નીચે પ્રમાણે બોલે છે. “ જો મેં વિચાર કર્યો હોત તો હું કદી તે કાર્ય કરત નહિ. જો મેં જરા પણ વિચાર કર્યો હોત તો હું કદાપિ તે રીતે વર્તત નહિ. જો મેં એક ક્ષણમર પણ વિચાર કર્યો હોત તો તે મૂર્ખતા ભરેલો શબ્દ હું ઉચ્ચારત નહિ, અને તે અસમ્યક્ કાર્ય કદી પણ આચરત નહિ. ” માટે જો બાલ્યપણથીજ વિચાર કર્યા સિવાય કાર્ય નહિ કરવાને તમારી જાતને કેલ્લો, તો શરીર તેની મેલે મનને અનુસરતાં શીખશે અને અવિચારી પણ શીઘ્ર નાશ પામશે. જૈન ધર્મ શાસ્ત્રોમાં કહેલા ચૌદ નિયમનો આ પણ એક-ઉદ્દેશ છે. તેથી કરી મનુષ્યને દરેક કાર્ય કરતાં વિચાર આવે છે. અમુક કાર્ય કરવાથી મારા નિયમનો ભંગ તો નહિ થાય, તે વિચાર તેને અવિચારી કાર્ય કરતાં અટકાવે છે. આ પ્રમાણે પડેલી ટેવ મોટપણે બહુજ ઉપયોગી થઈ પડે છે.

કુલ્લાચારનો લોપ ન કરવો— એ પણ સામાન્યહિત શિક્ષા છે. કુલ્લાના આચાર વિચાર વૃદ્ધ પુરુષોએ અનુભવથી, ઢહાપણથી, તેમજ વિવેકબુદ્ધિથી વાંધેલા હોય છે. માટે તેનો અનાદર કરતાં અથવા તે બદલતાં પહેલાં બહુજ વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે. નવું ગ્રહણ કરતાં પહેલાં જુનાનો બહુજ વિચાર કરવો; તેમાં જ્યારે ખામીજ લાગે, ત્યારે મળે તેનો ત્યાગ કરવામાં આવે. પણ નવા તેમજ જૂના રીવાજના ગુણ દોષનું પરિપૂર્ણ વિવેચન કરી કાંઈપણ ગ્રહણ કરવું, અથવા છોડવું એજ ઉચિત છે. કાલિદાસ કવિએ કહ્યું છે કે જુનું એટલુંજ સારું, અને નવું એટલું જોડું, એમ કહી શકાય નહિ. મૂઢ મનુષ્યો ગાઢરીઆ પ્રવાહની માફક બીજાની બુદ્ધિથી

દોરાઈ જાય છે. પળ સંત પુરુષો તો પરિક્ષા કરી બન્નેમાંથી એકને ગ્રહણ કરે છે. ”

કુળાચાર વિરુદ્ધ ન વર્તેલું, એ પળ હિતશિક્ષાનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. જે કુળના આચાર વિચાર હોય તેથી વિરુદ્ધ વર્તવાથી કુટુંબમાં કલેશ થાય છે, અને લોકોમાં નિંદા થાય છે આશ્ચર્ય જાય છે, અને લાભ તો મળતો નથી. માટે કુળાચાર વિરુદ્ધ વર્તનનો ત્યાગ કરવો, એજ હિતશિક્ષા છે.

જે આ પ્રમાણે વિવેકપૂર્વક અને વિચાર કરીને ચાલે છે, તેને ક્રોધે ભરાયેલો કલિયુગ પળ કશું કરી શકતો નથી. કલિયુગ તેની જિઘ્ઘાદારા અપશબ્દ બોલાવી કલહ ઉત્પન્ન કરાવી શકે, અથવા અનર્થ કરાવે, તેમજ અવિચારી કાર્ય કરવાનું શીખવી અશુદ્ધ માર્ગે દોરે, અથવા શુદ્ધ કુળાચારનો લોપ કરાવી ઓટી પ્રવૃત્તિ તરફ દોરે, પળ જેની જીઘ્ઘા નિયમમાં છે, જે અવિચારી કાર્ય કરતો નથી, અને કુળાચાર વિરુદ્ધ વર્તતો નથી, તેમાં કલિયુગ પ્રવેશ પામી શકે નહિ, અને ત્યાં ફાંવી શકે પળ નહિ.

**મમ્મં ન ઉલવિજ્જઈ, કસ્સવિ આલં ન દિજ્જઈ કયાવિ
કોવિન ઉક્કોસિજ્જઈ, સજ્જણમગ્ગો ઇમો દુગ્ગો॥૬॥**

અર્થ:—કોઈને મર્મ વચન ન કહેવું, કોઈને કદાપિ આલ (કલંક) ન દેવું; કોઈનો આક્રોશ કરવો નહિ; આ સજ્જનનો માર્ગ દુર્ઘટ છે. ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ:—આ જે શબ્દાર્થ છે તે પરથી જણાય છે કે તેમાં વર્ણવેલા ત્રણે ગુણો વાણીને લગતા છે. જિભમાં સાકર તથા ક્ષેર પળ વસે છે. માટે કેવી રીતે બોલવું કે જેથી સામા મનુષ્યની પ્રીતિ સંપાદન થાય. અહીંયાં પ્રતિષેધ માર્ગ બતાવી કેવું ન બોલવું તે પર લક્ષ આપેલું છે.

કોઈ પળ મનુષ્યને મર્મવચન ન કહેવું; જેથી સામા મનુષ્યના હૃદયને પરિતાપ ઝપ્પે તેવું વચન તે માર્મિક કહેવાય. અને તેવું વચન કહેવાથી તેને બહુજ દુઃખ લાગે છે, અને કોઈવાર મનુષ્યો તેવું વચન સહન નહિ કરી શકવાથી આત્મઘાત પળ કરે છે. હૃદયને અસર કરી તેમાં ગ્લાનિ ઉપજાવે તેવું માર્મિક વચન બોલતાં પહેલાં બહુજ વિચારની જરૂર છે. કોઈનો દોષ હોય છતાં મર સમામાં તે દોષને માર્મિક વચનથી પ્રકટ કરવામાં આવે તો તે સમયે તે મનુષ્યને જમીન માર્ગ આપે તો સારું તેવાં વિચાર

આવશે, તે લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા ઓળંગવા કરતાં મરણને વધારે પસંદ કરશે. માટે સહસાત્કારે કદાપિ કોઈના છિદ્ર બધાના દેહમાં ઉઘાડા કરવા નહીં. કીર્તિ એ મનુષ્યને જીવ કરતાં પણ પ્રિય છે. અને કીર્તિ વગરના જીવન કરતાં મરણ એ વધારે પસંદ કરે છે.

કોઈને ઓળંગવા કલંક દેવું નહિ. જ્યાં સુધી આપણને દોષની બરોબર સ્થિતિ પડી નથી, જ્યાં સુધી તેજ મનુષ્યે તે દોષ કયો છે એવી સ્થિતિ થઈ નથી ત્યાં સુધી કર્ણપરંપરાથી વાત સાંભળી કોઈને આલ (કલંક) દેવું તેના જેવું મોટું દુષ્ટ કાર્ય બીજું નથી. તે તો મોટામાં મોટી ચોરી છે. તમે તેની કીર્તિ-સ્થિતિ જે પ્રાણથી પણ અધિક છે તેની ચોરી કરો છો. માટે કોઈના માથે પણ દોષારોપણ કરતાં બહુજ વિચાર કરજો કે પાછળથી પસ્તાઈ ન પડે.

દમયંતીને માથે જ્યારે ચંદનહાર ચોર્યાનું કલંક આવ્યું હતું તે વખતની તેની સ્થિતિનો વિચાર કરો, તેમજ તમારા પર કોઈ ઓળંગવા આલ મુકે તે વખતની તમારી સ્થિતિ કેવી થાય તેનો કલ્પના શક્તિવડે ધ્યાન લાવો. અને પછી તમને જણાશે કે આલ જેવું ઓળંગવા દૂષણ નથી. ઇતિહાસમાં વાંચીએ છીએ, તેમજ પત્રોમાં આવતી સ્થિતિ પરથી જણાય છે કે પોતાને માથે આવેલા કલંકમાંથી બચવાનો માર્ગ નહિ જડતાં ઘણાક આપઘાત કરે છે. માટે આવા અનિષ્ટ પરિણામ જેમાં રહ્યા છે તેવું કલંક છતાં દોષે પણ ન મુકવું તો દોષ નહિ છતાં તો મુકવાની વાતેજ કેવી ? તથા કોઈનો આક્રોશ ન કરવો, ઘટલે કોઈની સાથે ક્રોધયુક્ત વચનથી બોલવું નહિ. તેમાં તેના જીવને હેતુ થાય છે, અને તમને કાંઈ પણ લાભ પ્રાપ્ત થતો નથી. ક્રોધી વચનો બોલતાં ગમે તેવું બોલાઈ જાય છે. માટે જીવહાને નિયમમાં રાખી, મનપર જય મેલવી સર્વદા પ્રિય અને હિતકારી વચન બોલવું કે જેથી ઉભયને લાભ થાય પણ જેથી બીજાને અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય તેવી પારકી નિંદા કરવી નહીં, અથવા ક્રોધમાં આવી ગમે તેવા શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરવો નહિ. સજ્જનોને તે માર્ગ કિલ્લારૂપ છે તેને કોઈ મેદી શકે નહીં.

સઘ્વસ્સ ઉવયરિજ્જહ, ન પમ્હસિજ્જહ પરસ્સ ઉવયારો વિહલં અવલંબિજ્જહ, ઉવણ્ણો ઇસ વિહસાણં ॥ ૭ ॥

અર્થ:--સર્વ પ્રત્યે ઉપકાર કરવો; બીજાનો ઉપકાર વિસારવો નહિ. દુઃખીને અવલંબન આપવું; પણ વિદ્વાનોનો ઉપદેશ છે. ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ:— પ્રાણી માત્ર પ્રતિ ઉપકાર કરવો. કારણ કે સર્વ આત્મા સરખા છે. નાના મોટાનો અંતર પરોપકારી પુરુષો જોતા નથી.

નહિ સંહરતે જ્યોત્સ્નાં ચન્દ્રશ્રાણ્ડાલવેશ્મનિ ॥

ચંદ્ર ચાંડાઢના ઘરપરથી પોતાનો પ્રકાશ રેલ્ચી લેતો નથી. તે તો સર્વત્ર પ્રકાશે છે. તેજ પ્રમાણે ગુણી અથવા અવગુણીની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય, અથવા સામો મનુષ્ય મારાપર પ્રત્યુપકાર કરશે કે કેમ તે કલ્પના મનમાં લાવ્યા સિવાય ઉપકાર કરવો. જે મનુષ્ય કરેલા ઉપકારનો બદલો વાઢે છે તેમાં તો શું તેણે મોટું કાર્ય કર્યું ? પળ અપકારને બદલે ઉપકાર કરે છે, મુંડાને બદલે સારું કરે છે, અથવા દ્વેષને બદલે પ્રેમ કરે છે, તેજ ચરેચરો સાધુ પુરુષ કહી શકાય. બીજા મનુષ્યે પોતાનો કરેલો ઉપકાર કદી વિસારવો નહી. જે મનુષ્ય તે ભુલે છે તે કૃતઘ્ની કહેવાય છે. તેના જેવું બીજું મોટું પાપ ંકે નથી. કોઈં આપળને કિંચિત્ પળ ઉપકાર કર્યો હોય તે જરા પળ ભુલવો નહિ. દષ્ટાન્ત તરીકે કોઈં આપળને ંક શબ્દ શીચવ્યો હોય, કોઈં ંક ઉપદેશનું વચન કહ્યું હોય, અથવા આપળી ગરીબ સ્થિતીમાં થોડું પળ ધન આપી આપળને સહાય કરી હોય તો મોટા થયે ંટલે જરા વધારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અથવા વધારે ધન મઢે ત્યારે તેમને વિસારી મુકવા ં કોઈં પળ રીતે ંચિત્ ગણાય નહિ. તે વચ્ચતની તમારી સ્થિતિનો વિચાર લાવો, ંને તે મનુષ્યે કરેલા ઉપકારનો ચ્યાલ લાવો, ંને પછી તે ઉપકાર ભૂલી જવો તે કેવું મોટું પાપ છે તેની કાંઈંક જ્ઞાંચી તમને આવશે. માતા પિતાનો, ગુરુનો, ંને આજીવિકાનું સાધન પુરુ પાડનારના ઉપકારનો બદલો કોઈં પળ રીતે વઢી શકે તેમ નથી, આપળે તેના બદલામાં જેટલું કરીં તેટલું ંછું.

વઢી દીન પુરુષનો ઉદ્ધાર કરવો. ગરીબ મનુષ્યોને દુઃચી દેચી હૃદય પીગંઢવું જોઈં. કારણ કે સર્વ આત્માઓ સરચાજ છે. તું તેવી સ્થિતિમાં હોય તો તને કેવું લાગે ંવો વિચાર કરી દીન પુરુષ પર દયા લાવી તેને ંાલંબનરુપ થવું; પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તેને મદદ કરવી; ધન ન હોય તો શબ્દથી પળ દિલાસો આપી તેનું દુઃચ દૂર કરવા બનતો પ્રયત્ન કરવો. વઢી જેઓ આત્મશક્તિની અપેક્ષા દીન છે તેમનો પળ ઉદ્ધાર કરવો. ંટલે

जे पोते ज्ञानमां, सद्गुणमां, आत्मशक्तिमां आगळ वधेलो होय तो अज्ञानीने सद्बोध आपी शुद्ध मार्गे चढाववो ए पण तेनुं कर्तव्य छे. ज्ञान गर्व माटे नहि पण स्वपरना बोध सारु छे ते भुली नहि जई यथाशक्ति बीजाने बोध आपवो. पोताथी सूर्यनी माफक प्रकाश न आपी शकाय तो तारानी माफक चळकीने पण अज्ञानरुपी अंधकारमां फांफां मारता मुसाफरने सिधा मार्ग तरफ दोरवारुप कर्तव्य बजाववुं.

कारण के दरेक मनुष्यने एवा मनुष्य मळी आवशे के जे पोताना करतां पण हलकी स्थितिमां होय, तो तेवाने ते मदद करी शके. आवो उपदेश विद्वानोनो छे. जेओए विद्या संपादन करी अनुभव मेळव्यो छे, तेवा महान् पुरुषो उपर प्रमाणे जणावे छे.

**को वि न अप्मत्थिज्जइ, किजइ कस्स वि न
पत्थणाभङ्गो ॥ दीणं न य जंपिज्जइ,
जीवीज्जइ जाव इहलोए ॥ ८ ॥**

अर्थः-- कोईनी अभ्यर्थना-प्रार्थना करवी नहि. कोईनी प्रार्थनानो भंग न करवो; वळी दीन वचन बोलवुं नहि. जीवन पर्यंत उपरना नियमो पाळवा. ॥ ८ ॥

भावार्थः—कोइनी प्रार्थना नहि करवी. आ सूत्रनो उद्देश एम जणाय छे. के पोतानी शक्तिमां विश्वास राखतां शिखवुं. वारे घडीए बीजानापर आधार राखवो नहि, आत्मा अनंत शक्तिवाळो छे. ते पोतानी शक्तिना प्रभावथी त्रण भुवनने चलावनाने समर्थ छे. तेवो आत्मा आपणामां रहेलो छे, तो पछी शा सारु बीजानी आशाए बेसी रहेवुं. भर्तृहरि ए वैराग्यशतकमां कह्युं छे के “अनेक दुर्गमस्थानोथी विकट बनेला प्रदेशमां भग्ग्यो, पण कांई फळ मळयुं नहि. जाति अने कुळनुं उचित अभिमान पडतुं मूकी, सेवा करी, ते पण निष्फळ नीवडी, परधेर ढ्हीता ढ्हीता कागडानी पेठे मान-विनानुं खाधुं. दुर्गति अने पापकर्मपर आधार राखती हे तृष्णा ! हजु तने संतोष वळतो नथी. दुष्ट लोकोनुं आराधन करवा जतां ते लोकोना गर्विष्ठ वचन सद्यां, अंतरनुं आंसु अंतरमां दाबी राखी, मन शून्य होवा. छतां हस्यो पण खरो, चित्तने रोकी राख्युं, इसवाने पात्र लोकोने प्रणामः

પણ કર્યા. હે તું આશા ! હે નિષ્ફળ આશા ! આથી વધારે તું શું નચાવનારી હતી. ” સર્વ કાર્ય મનુષ્યથી પોતાનાથી થઈ શકે નહિ. આપણા સમાજનું વંધારણજ એવા પ્રકારનું છે કે દરેક મનુષ્યે એક બીજાને સહાય આપવી અને લેવી, તે વિના જનમંડળનો વ્યવહાર નહીં શકેજ નહિ. માટે સહાય માગવી પડે, અથવા પ્રાર્થના કરવી પડે તો યોગ્ય મનુષ્યની કરવી. કાલિદાસે મેઘદૂતમા કહ્યું છે કે:—

યાજ્ઞા મોઘા વરમધિગુણે નાથમે લબ્ધકામા ।

અઘમ પુરુષની પ્રાર્થના કરી હોય, અને ઇચ્છિત ફળ મળે તેના કરતાં પણ સારા મનુષ્યની પ્રાર્થના કરી હોય, અને તે નિષ્ફળ જાય, તે વધારે સારું. આ ઉપરથી સમજવાનું કે માગવું પડે તો યોગ્ય પુરુષ પાસેજ માગવું.

કોઈની પ્રાર્થનાનો ભંગ કરવો નહિ— આ સૂત્ર જેવું ઉત્તમ આ જગતમાં બીજું એકે નથી, પણ તે પ્રમાણે વર્તવું, એ કાંઈ સહેલું કામ નથી. આપણી શક્તિ પ્રમાણે કોઈનું કામ કરી છુટવું એજ મહાન્ પુરુષોનું ભૂષણ છે.

પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ સારા મનુષ્યોની સંપત્તિ પરોપકારમાંજ વપરાય છે. આપણું ઇચ્છું સામર્થ્ય નથી કે દરેક મનુષ્યની માગણી સ્વીકારીએ. માટે તે મનુષ્યની પાત્રતા તેમજ આપણી શક્તિ જોઈ તેની માગણી કબુલ કરવી. આ જગતમાં એવા ઘણા મનુષ્યો માલુમ પડે છે કે જેઓ પોતાનામાં જે કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય ન હોય, અથવા અવકાશ ન હોય, તે કરવાને માથે લે છે. બીજાને વિશ્વાસ આપે છે, અને પછી તેઓ તે કાર્ય નિર્વાહિત સમયે કરી શકતા નથી. આ પ્રમાણે વિશ્વાસઘાત કરે છે. તેથી સામા મનુષ્યને ઘણીજ દીલગીરી થાય છે, પ્રથમથી ના કહેવી એ વધારે ઉત્તમ છે, પણ વિશ્વાસ આપી, છેવટના સમયમાં પોતાની તે કાર્ય કરવાની અશક્તતા બતાવવી, તેના જેવું બીજું મોટું દૂષણ નથી વચન આપતાં પહેલાં વિચાર કરો. જો શક્તિ ન હોય તો તેજ સમયે ધૈર્યતાથી ના પાડો. વચન આપી વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ.

દાન વચન બોલવું નહિ—મહાન્ પુરુષોનું આ એક ઉત્તમ લક્ષણ છે, કે સૂર્યની પેટે ઉદય તથા અસ્ત સમયે એક સરસી વૃત્તિ ધારણ કરી શકે છે. સૂર્ય ઉદય તથા અસ્તના સમયમાં સમાન રીતે લાલ દેખાય છે. તેજ પ્રમાણે સત્પુરુષો સંપત્તિ સમયે ગર્વિષ્ઠ બનતા નથી, અને વિપત્તિના સમયે

દીન બનતા નથી; પળ મનની સમાધાનતા જાલવી શકે છે. ધન્ય છે એવા મહા પુરુષોને ! માટે દુઃખ આવે તો પળ સજ્જન પુરુષો દીન વચન બોલતા નથી. દુઃખ આવે તો સહે, મુલ્કે મરવું પડે તે પસંદ કરે, પળ કદાપિ તેઓ પામર પુરુષો સન્મુલ્ક દીન વચનનો ઉચ્ચાર કરતા નથી. કારણ કે તેઓને પોતાની આત્માની અનંત શક્તિમા દૃઢ વિશ્વાસ છે. મર્ત-હરિષ્ ચાતકની અન્યોક્તિથી સર્વ સજ્જનોને બોધ આપ્યો છે. “ હે ચાતક ! તું સાવધ મનથી સાંભલ, આકાશમાં ઘણાં વાદળાં વસે છે, પળ સર્વે એક સરસા નથી. કેટલાંક વૃષ્ટિ કરી પૃથ્વીને ભીજાવે છે. ત્યારે કેટલાંક નિરર્થક ગર્જના કરી રહ્યાં છે. માટે હે પક્ષી ! તું જેને જેને જુએ, તે સર્વ આગલ દીન વચનથી બોલતો નહિ. ” સર્વ મનુષ્યને જુએ તેના આગલ પોતાની દીનતા દાલવવી, એ ઉત્તમ પુરુષનું લક્ષણ નથી. રથના પૈડાની ઘરી ઉંચે જાય છે, અને નીચે જાય છે, તેજ પ્રમાણે કર્મના નિયમાનુસાર ચઢતી પડતી દરેક મનુષ્યની ચાલી આવે છે. પળ સંપત્તિમાં મનુષ્યે બ્હેકી નહિ જવું તેમ વિપત્તિમાં નિર્બલ બની ન જવું, પળ મનની સમાધાનતા સર્વત્ર જાલવવી. આ નિયમો જીવન પર્યંત પાલવા. જે મનુષ્યો ઉપર જણાવેલા નિયમોને અનુસરી પોતાનો જીવન વ્યવહાર ચલાવે છે, તે સર્વથા મુલ્કમાં રહી શકે છે.

**અપ્પા ન પસંસિજ્ઞ, નિંદિજ્ઞ, દુજ્ઞણો વિ ન કયાવિ ।
બહુ બહુસો ન હસિજ્ઞ, લખ્ખં ગુરુઅત્તણં તેણ ॥ ૧ ॥**

અર્થ:— પોતાની પ્રશંસા ન કરવી, દુર્જનની પળ નિંદા ન કરવી. ઘણી વાર બહુ હસવું નહિ. આ પ્રમાણે વર્તવાથી મનુષ્ય મોટાઈપણું પામે છે. અર્થાત મહત્વતા મેલ્લવે છે. ॥ ૧ ॥

માવાર્થ:— આત્મ પ્રશંસા કરવી એ અવગુણ છે. સૂર્ય પોતાની સ્તુતિ કરતો નથી. છતાં તેના પ્રકાશિત ગુણોને લીધે જગતની પ્રશંસાને પાત્ર થાય છે. કહ્યું છે કે:—

નહિ કસ્તુરીકામોદઃ શપથેનાભિધીયતે ॥

કસ્તુરીની સુગંધી સોગન લાવાથી જણાતી નથી. તમે સોગન લાઓ કે ન લાઓ પળ કસ્તુરી તો પોતાની મેલ્લે જ્યાં હોય ત્યાં સુવાસ આપી પોતાની

હયાતી લોકોને જણાવે છે. તેજ રીતે જો તમારામાં ગુણ હશે તો લોકો તે જાણશે, ઇટલે તમારી પ્રશંસા કરશે. પોતાની મેલે પોતાના વચ્ચાણ કરવાની કઈ પળ જરૂર નથી. પરોપકાર કર્યા છતાં પળ સજનો હંમેશાં મૌનજંધારણ કરે છે; જેના ઉપર તેઓ ઉપકાર કરે છે તેની તરફથી આભારની લાગણીની બિલકુલ આશા રાખતા નથી. પરોપકાર કરવો એ તેમનો સ્વભાવ થઈ પડ્યો છે. પોતાના જે સ્વાભાવિક ગુણો છે તેની પ્રશંસા સજનો પોતાની મેલે શી રીતે કરે ?

દુર્જનની પળ નિંદા કરવી નહિ.

આ શબ્દોપર ધ્યાન લક્ષ રાખી વિચાર કરો. તેમાં કેટલું ઉત્તમ રહસ્ય છે તેનો ધ્યાન લાવો. જેને આપણે ધરાવ મનુષ્ય ધારતા હોઈએ તેની કદાપિ નિંદા કરવી નહિ. કારણ કે નિંદાથી આપણને તેમજ તેને કોઈ પળ પ્રકારનો લાભ થતો નથી. તે પોતાની નિંદા થતી જાણી પોતાના અવગુણ કબુલ કરશે નહિ પળ આપણાપર ઉલટો ક્રોધે ભરાશે. તેના બદલે તેને ધ્યાનગીમાં સલાહ આપવામાં આવે હોય તો તે પોતાની ભુલ કબુલ કરી સુધરવા પોતાથી બનતો પ્રયત્ન કરવા દોરાશે. મનુષ્ય દોષને પાત્ર છે. ધ્યાન સુધી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી ત્યાં સુધી મનુષ્યોમાં કોઈને કોઈ પ્રકારનો દોષ તો જણાવાનોજ. તો પછી પારકાની નિંદા કરવા કરતાં આપણા અવગુણની નિંદા કરી તેને સુધારવાને સમય ગાળીએ તો તેના જેવું સુધું કાર્ય બીજું એકે નથી. નિંદાથી સામો સુધરતો નથી પળ નઠોર બને છે; પળ ધ્યાનગીમાં સલાહ આપવાથી સુધરે છે. હંમેશાં ગુણદ્રષ્ટિ રાખવી. દરેક મનુષ્યના ગુણની પ્રશંસા કરવી, અને તે પોતાનામાં ન હોય તો લાવવા પ્રયત્ન કરવો. ગુણગ્રાહી મનુષ્યોને સર્વત્ર કાંઈને કાંઈ શીખવાનું તથા જાણવાનું મળી આવે છે. જગતમાં એવી એક પળ વસ્તુ નથી, એવો એક પળ મનુષ્ય નથી કે જે તમને કોઈ પ્રકારનો બોધ આપી શકે નહિ. પારકાના મેલમાં કપડાં ધોવાથી કોઈ દિવસ સફેત થઈ શકે નહિ. તેજ રીતે પરપુરુષના અવગુણ રૂપ મલીનતાના વિચારો કરવાથી આપણો આત્મા કદાપિ નિર્મલ થઈ શકે નહિ. સામા પુરુષની નિંદાના વિચારો કરતાં તેનામાં જે અવગુણ ન હોય તે પળ આરોપવામાં આવે છે. આપણને કાંઈ પળ લાભ થતો નથી પળ તે મનુષ્ય આપણો શત્રુ થાય છે. તેવા નિંદાના વિચારોને મનમાંથી

કાઠી નાંચવાનો સૌથી સારો ઉપાય તેના ગુણ મળી દૃષ્ટિ રાખવાનો છે. જેમ મક્ત પુરુષો ભક્તિના પ્રભાવથી ભક્તિના પાત્રમાં કોઈ અવગુણ હોય તો પણ તે ગણતા નથી, તેજ રીતે આપણે પણ અવગુણ તરફ દૃષ્ટિ ન રાખતાં ગુણગ્રાહી થવું. કોઈના પણ અવર્ણવાદ બોલવાનું મન થાય કે તરત મનને શુદ્ધ કરવું. કહ્યું છે કે:—

Mind requires purification, whenever anger is felt, or falsehood is told or the faults of any one needlessly exposed or when anything is done or said for the purpose of flattery or when any one is deceived by the insincerity of speech or an act.

અર્થ:— જ્યારે ક્રોધ થાય, જુટું બોલવામાં આવે, બીજાના દોષ નિરર્થક ખુલ્લા કરવામાં આવે, ખુશામતને સારુ કાંઈ પણ બોલવામાં આવે અથવા કરવામાં આવે અથવા અપ્રમાણિક વચ્ચન અથવા કાર્યથી કોઈને છેતરવામાં આવે ત્યારે મનની શુદ્ધિની જરૂર છે. કારણ કે ઉપર જણાવેલા પ્રસંગોએ મન અપવિત્ર બને છે, પોતાનું કર્તવ્ય ભુલી જાય છે, અને અશુભ અધ્યવસાયવાલું થાય છે. માટે નિંદાનો સર્વથા પ્રકારે ત્યાગ કરવો પણ ઉત્તમ જનોનું લક્ષણ છે.

બહુ હસવું નહિ. જે મનુષ્યો ગંભીર છે તે સહેજ વાતમાં હસતા નથી. તેઓને દરેક નજીવો બનાવ અસર કરી શકતો નથી, માટે તેઓ મનની સમાધાનતા જાળવી શકે છે. જે બહુ હસે છે તેજ બહુ રહે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જે સહેજમાં હર્ષવંત થાય છે તે સહેજમાં રૂઢી પણ પડે છે. સ્વરા મહાન્ પુરુષો સહેજ બાબતોથી પોતાને અસર થવા દેતાં નથી. તેવા પુરુષો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે મહત્વતાને પામે છે. તેઓ જગતમાં પૂજ્ય થાય છે.

**રિઉળો ન વીસસિજ્જઈ, કયા વિ વંચિજ્જાન વીસત્થો
ન કયગ્ધેહિં હવિજ્જઈ, एसो नायस्स नीस्संदो ॥ ૧૦ ॥**

અર્થ:— શત્રુનો વિશ્વાસ ન કરવો; કદાપિ વિશ્વાસુને છેતરવો નહીં; કદાપિ કૃતમ્મ ન થવું; આ ન્યાયનો માર્ગ છે. ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ:— શત્રુનો વિશ્વાસ ન કરવો:— આ સૂત્ર ઘનું સામાન્ય લાગે છે.

કયો એવો મૂર્ખ હોય કે તે શત્રુનો વિશ્વાસ કરે ! છતાં આપણે અજ્ઞાની જીવ મૂર્ખ છીએ, અને તેથી કરીને જો કે બાહ્ય શત્રુઓનો વિશ્વાસ કરતા નથી, તો પણ અંતરંગ માનસિક શત્રુઓનો વિશ્વાસ કરીએ છીએ. કારણ કે તેઓ આપણને શત્રુરૂપ હજી જણાયા નથી. તેઓ જુદા જુદા રૂપમાં આપણને તેમનાં પાસમાં ફસાવે છે, અને આપણે તેમનું દુષ્ટ સ્વરૂપ જોઈ શકતા નથી. જિનેશ્વર ભગવાને પાંચ પ્રમાદો કહ્યા છે, તે આપણા સ્વરા શત્રુ છે. તેઓ સ્વકર્તવ્યથી લુકાવી આપણને કુમાર્ગે દોરે છે. તે પાંચ પ્રમાદ આ પ્રમાણે:—(૧) મદ્યપાન, (૨) વિષય વિકાર, (૩) કષાય, (૪) નિદ્રા અને (૫) વિકથા.

મદ્યપાનથી લક્ષ્મીની હાનિ થાય છે, બુદ્ધિની ભ્રષ્ટતા થાય છે, અને લોકમાં અપકીર્તિ થાય છે, અને તે સમયમાં મનુષ્ય ગમે તેવું અવિચારી કાર્ય કરવા દોરાય છે, માટે સમજી જનોએ મદ્યપાનથી સર્વથા વિમુક્ત રહેવું, અને આ પ્રમાણે પ્રથમ શત્રુ ઉપર જય મેળવવો.

વિષયો પાંચ ઇન્દ્રિયોને આશ્રયી પાંચ છે, તેમાં પણ સ્પર્શેન્દ્રિય અને જાળ્હા ઇન્દ્રિયના વિકારો વધારે પ્રવળ હોય છે. તે એક મોટો શત્રુ છે, તેને વશ કરવો; એ કામ કાંઈ સરલ નથી; પણ ઉપદેશથી અને અનુભવથી ધીમે ધીમે મનુષ્ય વિષયીક સુખની અસારતા સમજતો જાય છે, નમ ધીમે ધીમે તેના પર નિગ્રહ મેળવવા સમર્થ થાય છે. એ શત્રુ ઉપર જે વિજય મેળવે છે, તે આ જગતમાં દેવ સમાન છે.

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ ચાર કષાય તે ત્રીજો પ્રમાદ છે. આ પણ શત્રુરૂપ છે. તેનું વર્ણન બીજે પ્રસંગે કરીશું. પણ મારવિ કવિના શબ્દો યાદ રાખવા જોઈએ કે “ મનની અંદર ઉત્પન્ન થતા દુર્જય મનો-વિકારોની સામે બહાદુરતાથી લડવું જોઈએ. જે તેમનાપર જય મેળવે છે, તે ત્રણ જગતનો જીતનાર છે. ”

નિદ્રા અથવા આલસ એ ચોથો પ્રમાદ છે.

આલસ્યં हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः

આલસ એ મનુષ્યની અંદર રહેલો મોટો શત્રુ છે, અને તે શત્રુને વશ કરવાને સદા ઉદ્યમવંત થવું. અને પહે પહે પોતાના કાર્યપર, પોતાના શબ્દોપર તેમજ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતા વિચારો પર લક્ષ આપવું, વિકથા એ

પાંચમો શત્રુ છે: વિકથા અનેક પ્રકારની છે. આપણે આપણો અમૂલ્ય સમય લોકોની કુચલી કરવામાં ગાઢીએ છીએ અને તેનો સદુપયોગ કરતા નથી. જીવો પારકા છિદ્ર જોવામાં આનંદ માને છે, પળ તે છિદ્રથી પળ અધિક પોતાનાં છિદ્ર તે જોઈ શકતો નથી, માટે આત્મહિતાર્થી જીવે જેમ બને તેમ આ શત્રુ ઉપર જય મેઢવવાને સત્સંગ કરવો, સારાં પુસ્તકો વાંચવાં, અને પરની નિંદાને બદલે તેના ગુણગ્રાહી થવું. કદાપિ વિશ્વાસુને છેતરવો નહિ. કોઈ પળ મનુષ્યને છેતરવો તે મોટું પાપ છે, પળ વિશ્વાસઘાત તો તેથી પળ વધારે અધમ છે. હાલનો સમય એવો છે કે આપણને કોઈ મઢે અને પુછીએ કે “ માઈ કેમ ઉદાસી ” તેના જવાબમાં કહે કે “ નથી મઢ્યો કોઈ વિશ્વાસી ” આ શબ્દો સુચવે છે કે ઘળા મનુષ્યો તેમના પર વિશ્વાસ રાખનારને છેતરે છે, પળ જ્યારે સામા મનુષ્યને તેમની કપટજાઢ માલુમ પઢે છે, ત્વારે કેવઢ તેમના પર વિશ્વાસ રાખતો નથી ંટલુંજ નહિ, પળ સમગ્ર મનુષ્ય જાતિપર વિશ્વાસ કરતો અટકે છે. આ પ્રમાણે વિશ્વાસ-ઘાતથી મનુષ્યપરનો વિશ્વાસ ઁઢી જાય છે.

કદાપિ કૃતમ્મ ન થવું. કોઈએ કરેલો સહજ પળ ગુણ કદાપિ વિસારવો નહિ; છુળ હરામ કરનારા સર્વત્ર નિન્દાને પાત્ર થાય છે. માટે સર્વથા ઉપકાર કરનારનો બદલો વાઢવો, ંજ પરમ ઉપદેશ સામાન્ય શબ્દોમાં વર્ણવેલો છે.

રાશ્ચિજ્જઙ્ઙ સુગુણેસુ, વઙ્ઙઙ રાઓ ન નેહવજ્જેસુ ॥

કિંઁવઙ્ઙ પત્તપારિઁવા, દઁવઁવાળ ઙ્ઙમો અ કસવઢ્ઢો ॥ ૧૧ ॥

અર્થ:— ગુણવાઢાને ઢેઘી રાજી થવું, સ્નેહ રહિત પુરુષો તંરફ રાગ ન કરવો, પાત્રની પરીઘા કરવી; આ ઢાહ્યા પુરુષની કસોટીનો પથર છે. ॥ ૧૧ ॥

માવાર્થ:—ગુણવાઢાને ઢેઘી રાજી થવું—ગુણી પુરુષોને જોવાથી રાજી કોળ થાય ? જેના મનમાં ગુણ પ્રતિ પ્રેમમાવ હોય, અને જે ગુણ મેઢવવા ઙ્ઘ્ઘા રાખતો હોય, તેવો પુરુષજ ગુણીને ઢેઘી રાજી થાય. ગુણ ઉપર પ્રેમ થવાથી તેવા ગુણો આપણામાં છે કે નહિ તેવા વિચાર સ્વમાવિક રીતે હૃદયમાં બેઠા થાય છે, અને તે વિચારાનુસાર પોતાના ગુણઢોષની પોતાને ઁંબર

પડે છે. અને પોતાની અજ્ઞાનતા અથવા દોષનું જાણપણું તે દૂર કરવાને પ્રબલ ઉત્સાહ રૂપ છે. ઘળા મનુષ્યો પોતાના દોષ જાણી શકતા નથી, અને જ્યારે તે જણાય નહિ, ત્યારે તેમનો ત્યાગ પળ શી રીતે થઈ શકે ? માટે પોતાના ગુણદોષ જાણવા, એ દરેક આત્મહિતાર્થી પુરુષનું પ્રથમ અને આવશ્યક કર્તવ્ય છે. મનુષ્ય પોતે કઈ સ્થિતીમાં છે, અથવા ઉન્નતિક્રમના કયા પગ-થીયાપર ઉભો છે, તે જ્યારે જાણે છે, ત્યારે આગલ પગલું કયું લેવું, તે સવાલ બરોબર સમજે છે, અને બીજા પામર મનુષ્યોની માફક અંધારામાં ફાંફાં મારવાને બદલે સિદ્ધે માર્ગે યોગ્ય સાધનો દ્વારા જઈ શકે છે. આ ઉપરથી સહજ જણાયું હશે કે આત્મનિરીક્ષણ ઘળું જરૂરનું છે, અને તેને સારૂ ગુણીજનપર રાગ રાખી તેમના ગુણો મેલવવા અહર્નિશ ધીમે ધીમે મથ્યા કરવું. જે સ્થિતિ મહાત્માઓ, તીર્થંકરો મેલવી ગયા છે, તે સ્થિતિ આપણે પળ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, કારણ કે આપણો આત્મા પળ શક્તિમાં તેમના સરખોજ છે, માટે આત્માની અનંત શક્તિમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખી, આ વિકટ પળ અત્યાવશ્યક કાર્યમાં મંડ્યા રહેવું, એજ નમ્ર સૂચના છે.

સ્નેહ રહિત પુરુષો પ્રતિ રાગ ન કરવો:—આ તો એક સામાન્ય નિયમ છે કે સરખા વિચાર અને વૃત્તિવાળા પુરુષો એક બીજા તરફ આકર્ષાય છે. પ્રેમ પ્રેમને આકર્ષે છે પરંતુ જ્યાં પ્રેમનો અભાવ હોય ત્યાં પ્રેમ શી રીતે ટકી શકે ! માટે જે મનુષ્યો સ્નેહ રહિત હોય, જેઓ કેવલ બાહ્યથી મિત્રતા દેખાડી, અંદર ખાનેથી અહિત ઇચ્છતા હોય, તેવા સાથે રાગ ન કરવો; કારણ કે તેવા રાગથી કોઈ દિવસ અનર્થ નિપજે છે. ઉપર જણાવેલી બાબત સામાન્ય રીતે જગતના વ્યવહાર આશ્રયી લખા-યેલી છે. વસ્તુસ્થિતિ વિચારતાં તેના કરતાં જુદી બાબત જણાય છે, જે સરેસરા મહાન પુરુષો છે, તે સામા મનુષ્યના પ્રેમની દરકાર કરતાજ નથી અન્યનું મળું કરવું, તેને સારે માર્ગે ચઢાવવો, અને તેના હિતમાંજ પોતાનું હિત છે એમ માનવું, તે સંતજનોનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. પોતાના ઉચ્ચ ગુણથી અને પોતાના આત્મિક પ્રેમથી લુલા દૃદયના મનુષ્યમાં પળ તેવો પ્રેમ ઉત્પન્ન કરાવવાને સમર્થ થાય છે. જગતમાં એવા પ્રેમી પુરુષો વિરલા છે, પળ તેઓજ સરેસર પૂજ્ય છે. નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ ! તેનાં કરતાં બીજું શું અદ્ભુત હોઈ શકે ? માટે મહાન પુરુષોના પગલે પગલે ચાલી પ્રેમ દયા

વૃત્તિ ઇટલે સુધી સ્ત્રીલક્ષી કે છેવટે કહી શકાય કે આસ્ત્રી દુનિયામાં
 ઇવો એક પળ નાનો જીવ નથી કે જે તેના વિશાલ પ્રેમનો પાત્ર ન હોય.

પાત્ર ની પરીક્ષા કરવી— કોઈને કોઈ પળ કાર્યને વાસ્તે યોગ્ય અધિ-
 કારી, અથવા પાત્ર ગણીએ તે પહેલાં તેની પરીક્ષા કરવી, એ સામાન્ય
 નીતિનો નિયમ છે. પરીક્ષા કરી જગતમાં જો મનુષ્યો કાર્ય કરતાં હોયતો
 કેટલા બધા અનર્થ અટકાવી શકાય, કેટલા કઝીયા કંકાસને દૂરથીજ
 દેશવટો દઈ શકાય. જેમ સોનાની કષ, છેદ, તાપ વગેરેથી પરીક્ષા થાય
 છે, તેમ મનુષ્યની પળ પ્રસંગ આવે કામ સોંપવાથી પરીક્ષા થાય છે,
 આપણે એ મિત્રતાની પરીક્ષાની કસોટીનો પથર છે. જેમ ઉપર (સ્વારાજ્ય
 વાળી) જમીનમાં રોપેલું બીજ ઉગતું નથી, તેમ અપાત્રે આપેલી વિદ્યા,
 અધિકાર પળ ફલદાયી નિવડતા નથી. પ્રસંગોપાત્ મુનિમહારાજોને નમ્ર
 વિનંતિ છે કે તેઓએ પળ દીક્ષા આપતાં પહેલાં તે લેવા આવનાર
 શિષ્યોની પાત્રાપાત્રતાનો વિચાર કરવો એ કાર્ય શાસનને ઉદ્યોત
 કરનાર તેમજ તે દીક્ષા લેનારને પળ લાભકારી થશે. હાલમાં જોઈએ છે તો
 ઘણે ભાગે આ સૂત્રનો અનાદર કરી વર્તવામાં આવે છે. પળ જેમ કસોટીથી
 સોનાની શુદ્ધતા અશુદ્ધતાની પરીક્ષા થાય છે, તેમ કાઠરૂપી કસોટીનો
 પથર દરેક મનુષ્યની પરીક્ષા કરે છે. પળ પાછળથી પસ્તાવું ન પડે
 તે માટે દરેક સુજ્ઞ પુરુષે કોઈ મનુષ્ય સાથે કામ પાડતાં પાત્ર અપાત્રનો
 વિચાર કરવો. કુપાત્રમાં આપેલી વિદ્યા વગેરે અનર્થકારી થાય છે. પયઃ-
 પાનં મુજગાનાં, કેવલ વિષવર્ધનમ્. દૂધ જે સર્વત્ર હિતકારી છે, જે બાલ-
 કોને માતાની ગરજ સારે છે, જે સાત્વિક સ્વરૂપમાંની એક વસ્તુ છે, તે
 દૂધ સર્પનાં મુખમાં જતાં ક્ષેત્ર રૂપે પરિણમે છે. તેમાં વાંક દૂધનો કે
 સર્પનો ? દૂધનો વાંક ગણાય નહિ, કારણ કે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તે
 સર્વદા હિત કરે છે, માટે સર્પ રૂપ કુપાત્રો સર્વથા નિન્દાને પાત્ર થાય છે.

નાકજ્ઞમાયરિજ્ઞ, અપ્પા પાહિજ્ઞ ન વયણિજ્ઞ ।

નય સાહસં ચઙ્ગજ્ઞ, ઉપ્પિજ્ઞ તેણ જગહત્થો ૧૨

અર્થ:— અકાર્યને ન આચરવું-કરવું, આત્માને નિંદ્ય કાર્યમાં ન
 નાંખવો, સાહસનો (પુરુષાર્થનો) ત્યાગ ન કરવો. આ રીતે જગતમાં
 હાથ ઉમો-ઉત્તો રાખવો. ॥ ૧૨ ॥

ભાવાર્થ:—અકાર્યને આચરવું નહિ—દરેક ધર્મશાસ્ત્ર જણાવે છે કે खराब काम न करवું, પળ તેનું મૂલ્ય શું છે તે જાણવું જરૂરનું છે. કાર્યનો નાશ કરવાથી કારણનો નાશ થતો નથી માટે કારણ—મૂલ્યને જાણી તેનો વિનાશ કરવો કે જેથી સર્વથા કાર્યનો નાશ થાય. खराब काम કરવાને મનુષ્ય દોરાય તે પહેલાં તેવા વિચારો તેના મનમાં જન્મ પામે છે.

મગવદ્ ગીતામાં કહેલું છે કે ધ્યાયતો વિષયાન્પુલ્લ: સંગસ્તેષૂપજા-યતે । વિષયોનું ધ્યાન કરનારા મનુષ્યમાં વિષય પ્રતિ આસક્તિ થાય છે, અને જે વસ્તુ પ્રતિ આસક્તિ થાય તે મેલવવાને લોભાય એ સ્વાભાવિક છે. વારંવાર खराब વસ્તુઓનો વિચાર કરવાથી खराब આચરણ થાય છે. માટે પ્રથમથીજ દુષ્ટ વિચારોને મનમાં પ્રવેશ કરવા દેવો નહિ. કહેવું સહેલું પણ તે પ્રમાણે વર્તવું દુષ્કર છે, એ વાત લેખકના અનુભવની બહાર નથી, તો પણ આવા ઉપદેશની વારંવાર જરૂર છે. આ કામ કરવાનો સૌથી સુગમ માર્ગ શાંત ચિત્તથી મનમાં સારા વિચારો ભરવાનો છે. સારું અને નરસું એક ઠેકાણે વાસો કરી શકે નહિ. સારા વિચારો જ્યાં થયા હોય ત્યાં खराब વિચારો સ્થાન પામી શકે નહિ; અને આ પ્રમાણે સુવિચારી પુરુષ સુકૃત્યોને જન્મ આપે છે. માટે પ્રથમ વિચારપર લક્ષ આપો. વિચાર એ નકામી चीज નથી, પણ તેજ खरेखर મનુષ્યના કાર્યનો નિયંત્રા છે.

આત્માને નિંદ્ય કાર્યમાં ન નાખવો.

આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ છે. તેનો સ્વભાવ તેને જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રમાં પરોવે છે, પણ મન માંકડુ તેને આડે અવઢે માર્ગે દોરે છે. માટે આ લોકમાં નિંદા થાય તેવાં કાર્ય કદાપિ કરવાં નહિ; અને તે માટે દરેક કાર્ય કરતા પહેલાં મન સાથે આ પ્રમાણે વિચાર કરવો. શું મારું કામ લોકમાં પ્રશંસા પાત્ર થશે ? શું હું મારા અંતરના અભિપ્રાય પ્રમાણે વર્તું છું ? શું મારા વિચાર, વચન અને કાર્ય પરસ્પર અવિરોધી છે ? શું મારા કાર્યથી મારા આત્માની ઉન્નતિ થશે ? આ બધા પ્રશ્નોનો ઉત્તર હા રૂપે આવે તોજ તે કાર્ય કરવું જો આપણું હૃદય ના કબુલ કરતું હોય તો બાહ્ય કીર્તિની લાલચે નિન્દનીય કાર્ય કદાપી ન આચરવું.

સાહસિકપણું (પુરુષાર્થ) કદાપિ ન તજવું

કાયર, બીકળ, અને નિર્બલ પુરુષો કાંઈ પણ કાર્ય કરી શકતા નથી.

જગત મળી દૃષ્ટિ કરતાં જણાય છે કે જે જે મોટાં કાર્યો આ વિશ્વમાં થયા છે, તેના કરનારા પુરુષો શૂરવીર અને સાહસિક હતા, સાહસનો ગુણ આત્મ-શક્તિમાં વિશ્વાસ રાખનાર પુરુષોમાં આવે છે. અને જે મનુષ્યોને પોતાની શક્તિમાં વિશ્વાસ નથી, તેઓ પોતાનું કાર્ય પળ કરી શકતા નથી, તો પછી બીજાનું કાર્ય કરવાની આશા તેવા પુરુષો પાસેથી રાખવી, એ હવામાં ફિલ્લા બાંધવા સમાન છે. આ ઉપરથી આ લેખકનું એમ કહેવું નથી કે પોતાની શક્તિનો વિચાર કર્યા શિવાય ગમે તેવા ભારી કાર્યમાં ' યા હોમ કરી ' ફંપલાવવું, પળ એટલું તો નિશ્ચિત છે કે જ્યાં સુધી ધૈર્ય રાખી એકાદ પગલું પળ આગળ ન મરીએ ત્યાં સુધી આપણી સ્થિતિનું અને શક્તિનું સ્વરૂપ બાન આપણને આવી શકે નહીં આપણા પૂર્વ જે મહાન પુરુષો થઈ ગયા તેમણે અસહ્ય સંકટો વેઠી પોતાની ઉન્નતિ સાધી છે, તે વાત આપણને પ્રોત્સાહન આપે છે, અને આપણને ધૈર્યથી આગળ વધવાને પ્રેરે છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વર્તવાથી મનુષ્ય જગતમાં પોતાનો હાથ ઉચો રાખી શકે છે, એ નિઃસંદેહ છે.

**વસણે વિ ન મુઝ્જિજ્ઞઙ્ઞ, મુચ્છઙ્ગાયો ન નામ મરણેપિ।
વિહવસ્સવણ્ણ વિ દિજ્ઞઙ્ગ, વયમસિધારં સુધીરાણં ૧૩**

અર્થ:—દુઃખ આવે સુદ્ધાવું નહિ, મરણ આવે તોપણ સન્માર્ગનો ત્યાગ ન કરવો; ધનનો ક્ષય થયો હોય તોપણ યથોચિત્ત દાન દેવું; ધીર પુરુષોનું આ તરવારની ધારપાર ચાલવા જેવું વિષમ વ્રત છે. ॥૧૩॥

ભાવાર્થ:—દુઃખ આવે મુંઝાવું નહિ—જગતમાં સુખ દુઃખ ચાલ્યાં કરે છે. કાલિદાસ કવિના મત પ્રમાણે કોઈને એકાન્ત સુખ અથવા દુઃખ મળેજ નહિ, કારણકે જગતનું માયાવી સુખ તે અંતે દુઃખમય છે. કહ્યું છે કે:—

જે સુખમાં ફિર દુઃખ વસે, સો સુખ નહિ દુઃખ રૂપ; ।

જે ઉત્તંગ ફિર ગીર પડે, સો ઉત્તંગ નહિ ભવ કૂપ. ॥

મનુષ્યની સ્થિતિ બદલાયાં કરે છે, પળ જેમ સૂર્ય ઉદયકાળે તેમજ અસ્ત-કાળે સરસો રાતો રહે છે, તેમ જે મનુષ્ય ચઢતી તેમજ પડતીમાં એક સરસી ધીરજ જાળવી શકે છે, તેજ સજ્જનના પદને લાયક છે. મનુષ્યની દશા

फर्या करे छेज, ते उपर एक नानी बोधदायक वार्ता अत्रे अप्रासंगिक नहि गणाय.

काशी नगरमां एक समये त्यांनो राजा मरण पाव्यो. तेना पुत्र भद्र-सिंहने सारू राज्याभिषेकनी सर्व तैयारीओ करवामां आवी. राज्याभिषेकनी सर्व क्रिया पूर्ण थया पछी ते युवराजना गळामां एक रत्न जडित सोनातुं मादलीयुं नांखवामां आव्युं. ते मादलीयुं वंशपरंपराथी चाली आवेलुं हतुं. ते राजाना गळामां शा उद्देशथी नाखवामा आवतुं हतुं, ते कोई जाणतुं पण नहोतुं, तो पण दरेक राजा ज्वारे गादीए बेसे त्यारे तेना गळामां नांखवामां आवतुं हतुं, अने मरण पर्यन्त तेने पोतानी कोटमांथी न काढवुं एवो चाली आवेलो नियम हतो. ते प्रमाणे राजाए पण तेने गळामां नांख्युं. आ वातने घणां वर्ष बीती गया पछी माळवानो पराक्रमी राजा वीरसिंह भारे सैन्य साथे काशीपर चढी आव्यो, अने काशीना राजाने लढाइमां हराव्यो. भद्रसिंह पोताना शूरा सामंतोने नाश पावेलो जोई जीतवानो एके उपाय नहि रहेवार्थी प्राण बचाववाने थोडा पोताना चुस्त योद्धाओ साथे नाशी गयो. त्यां बेठो बेठो पोतानी थयेली स्थितिनो विचार करवा लाग्यो. त्यां तेनी नजर एकाएक मादळीयापर पडी. आ शा हेतुथी तेना गळामां नाखवामां आव्युं हशे, ते पर तर्क दोडाव्यो. पण कांई पण कारण समजायुं नहि. छेवटे तेणे ते रत्न जडीत मादळीयुं भंगावराव्युं, तो तेमांथी एक जीर्ण थई गयेलो पत्र मल्यो, ते पत्र उपर नीचेना शब्दो हता.

“ आ पण जतुं रहेशे ”—शुं जतुं रहेशे, तेनापर पुष्कळ विचार कयों छेवटे आ प्रमाणे तेनो अर्थ कयों. “ आ मारी हार पण जती रहेशे, अने हुं विजयी थईश ” आ विचारथी तेनामां शौर्य आव्युं. शूरवीर मनुष्य शुं नथी करी शकतो ? पछी धीमे धीमे लश्कर एकटुं करवा मांडयुं अने हींमत राखी एकठां करेला लश्कर सहित काशी पर चढाई करी, अने गादी पचावी पाडनार माळवाना राजा वीरसिंहने हरावी त्यांथी काढी मुक्यो. आ समये तेने अत्यंत हर्ष थयो; तेना हर्षनी अवधी नहोती पण तत्क्षण तेनी नजर ते मादळीयापर पडी. तरत ते शांत थई गयो. “ आ पण जतुं रहेशे ” ए शब्दोए तेना मनपर असर करी. आ विजय पण जतो रहेशे. माटे संपत्ति समये फुलाई जई आत्म संयम खोवो नहि,

આ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે દરેક સ્થિતિ બદલાય છે. સુખ પછી દુઃખ, અને દુઃખ પછી સુખ. માટે સુખ આવે બહુ રાત્રિનું નહિ, તેમ દુઃખ આવે સ્થાન થઈ પુરુષાર્થ છોડવો નહિ ‘ આ પળ જતું રહેશે ’ એ શબ્દો હૃદયમાં કોતરી મનનું સમાધાન જાળવવું.

મરણ આવે તો પણ સન્માર્ગનો ત્યાગ ન કરવો.—જે સજનો છે, તે ગમે તેટલું દુઃખ આવી પડે તો પણ ન્યાય માર્ગથી વિરુદ્ધ વર્તતા નથી. સંસ્કૃત કવિ કહે છે કે નીતિનિપુણ મનુષ્યો નિન્દા કરે યા સ્તુતિ કરે, લક્ષ્મી આવે યા જાય, મરણ આજ કે એક યુગ પછી થાય તો પણ સજનો સન્માર્ગ મુક્તતા નથી. કારણકે જન્મ ધરનારને વાસ્તે મરણ તો નિશ્ચય છે. એક વાર મરણને શરણ થવું, એ સર્વ જન્મ ધરનારને વાસ્તે નિર્મિત છે; અને મનુષ્યના આત્માની સાથે પાપ પુણ્ય શિવાય અન્ય કોઈ પદાર્થ જનાર નથી. તો પછી પુણ્ય રૂપી માથું ઉપાર્જન કરવાને શા સારુ ન્યાય માર્ગે ન વર્તવું. કારણ કે અપકાર્યથી જે આત્માને કલંક લાગે છે, તે ઘણા ભવ સુધી સાથે રહે છે, અને ઉન્નતિમાં વિઘ્નરૂપ થાય છે. તે હેતુથી સન્માર્ગે વર્તી સર્વ પ્રકારના દુષ્ટાચરણથી વિમુક્ત રહેવું, એ સર્વ કોઈ આત્માર્થી જીવોની ઉત્તમ ફરજ છે.

વૈભવનો ક્ષય થયો હોય તોપણ યથોચિત્ દાન કરવું.—વૈભવ ધન સંપત્તિ એક સરખી ચાલી આવતી નથી. માટે કદાપિ પુર્વભવના અશુભ કર્મના કારણથી આપણી ધન સંબંધિ સ્થિતિ સારી ન હોય તોપણ તેવી સ્થિતિમાં પણ યથોચિત્—યથાયોગ્ય દાન કરવા ન ચુકવું. ઘરનાં છોકરા ઘંટી ઢાટે અને ઉપાધ્યાય ને આટો ? એ કહેવતના દોષને પાત્ર આપણે ન થઈએ તે સારુ સાવધ રહેવું. પણ આપણાં કરતાં વધારે હલકી સ્થિતિનો કોઈ મનુષ્ય આપણી પાસે પ્રાર્થના કરતો આવ્યો હોય તો તેને નિરાશ કરી પાછો કાઢી નહિ મુક્તતાં આપણી સ્થિતિ અને તની જરૂર એ બન્નેનો વિચાર કરી દાન આપવું.

આ પ્રમાણે જેઓ તરવારની ધારપર ચાલવા જેવું વિષમવ્રત પાળે છે, તેઓ સ્થિર સજ્જનના પરમપદને યોગ્ય છે, અને તેઓ પોતાના ઉચ્ચ ગુણથી સર્વત્ર પૂજાય છે.

અડનેહો ન વહિજ્જઈ, રુસિજ્જઈ ન ય પિયે વિ પડિદિયહં
વઘ્ઘારજ્જઈ ન કલી, જલંજલી દિજ્જઈ દુહાણં ૧૪

અર્થ:—અતિ રાગ ન ધરવો, પ્રિય મનુષ્યપર પળ નિરંતર રોષ ન કરવો, કલેશ-કજિઓ ન વધારવો:—આ રીતે દુઃખોને જલાં-જલી દેવી. ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ:—અતિ રાગ ન ધરવો—આ જગતમાં ઉત્પન્ન થતા સર્વ પ્રકારના દુઃખનું કારણ રાગ શિવાય અન્ય કોઈ વિચારવંત પુરુષની દૃષ્ટિએ જણાતું નથી. મનુષ્યને કર્મનો બંધ કરાવનાર રાગજ છે, એમ જે શાસ્ત્રો પ્રતિ-પાદન કરે છે તે સર્વથા સત્ય છે. જેને આપણે મારું માનીએ છીએ તેના વિના-શની અથવા તેના અમાવથી આપણને દુઃખ થાય છે. કોઈ મનુષ્યનું ઘર બઢતું દેખી આપણા મનમાં જરા પળ દુઃખ કે ચિન્તા ઉત્પન્ન થતી નથી. પળ જે ઘરમાં મારાપણાનો આરોપ કરેલો છે, તેની એક ઇંટ खરતાં પળ જાણે આત્માનું કોઈ ઓછું થઈ જતું હોય તેમ મનુષ્યોનું ચિત્ત ચિન્તાગ્રસ્ત થાય છે. બાહ્ય વસ્તુઓ-પર જે આટલો રાગ રાખે તે મનુષ્યને સ્વજન અથવા પોતાના દેહ ઉપર કેટલી મમતા હાવાનો સંભવ છે તે લલ્લવા કરતાં વાંચનારની વિચાર કલ્પનાને સોંપવું એ આ પ્રસંગે વધારે ઉચિત છે. જે વસ્તુ ઉપર આપણને અતિ રાગ હોય તે નાશ પામવાથી વિશેષ દુઃખ થાય છે એ તો જગતના અનુભવી બહારની વાત નથી. જે પુત્ર ઉપર હૃદ કરતાં જ્યાંદા રાગ-આસક્તિ જે મનુષ્ય રાખતો હોય તે મનુષ્યને તે પુત્રનું માથું દુલ્લવા આવતાં પળ બહુજ દુઃખ થાય છે, અને દૈવવશાત્ તે પુત્ર મૃત્યુને શરણ થયો તો તેના દુઃખની અવધી વઢી. માટે જગતના સર્વ પદાર્થોની, તેમજ જીવોના શરીર રૂપ ઉપાધિની અનિત્યતા અનુભવી તે પર અત્યંત રાગ ધરવો નહિ એજ આ ઉપદેશનું રહસ્ય છે. (રાગ અને પ્રેમનું સ્વરૂપ શું છે તે બીજે પ્રસંગે વિચારીશું.)

દરેક બાબતની હદ હોય છે. સુલ્લની મર્યાદા હોય છે, તેમ દુઃખની પળ હોય છે. શત્રુ ઉપર રોષ કરવાથી તે આપણા ઉપર વધારે ક્રોધ કરે એ સ્વાભાવિક છે. કારણ કે શત્રુ ઉપર દ્વેષ ધરવો તે બઢતામાં ધી હેમવા બરોબર છે. તેથી બઢતું શાન્ત થવાને બદલે વૃદ્ધિ પામે છે, તેથી શત્રુ ઉપર રોષ ન ધરવો. પળ આ ઉપદેશરત્નમાલા તો એટલે સુધી જણાવે છે કે

न कुसंगेण वासिज्जइ, बालस्स वि घिप्पए हिअं वयणं
अनायाओ निवटिज्जइ, न होइ वयाणिज्जया एव ॥

अर्थः—कुसंगी साथे न वसवुं, बाळक पासेथी पण हितवचन ग्रहण करवुं, अन्यायथी पाछा हठवुं, एम करवाथी निन्दा न थाय. ॥१५॥

भावार्थः—कुसंगी साथे न वसवुं—संगनो रंग लाग्या वगर रहेतो नथी. सत्संगनी असर थतां जेटलीवार लागे छे, तेना करता पण घणा थोडा समयमां कुसंगनो पास बेसी जाय छे. मनुष्यनुं मन बाळपणमां, तेमज ज्यां सुधी स्थिर थयुं नथी त्यां सूधी जुवानांमां पण जे मनुष्यना संबंधमां आवे छे, जे पुस्तको वांचे छे, तथा जे जे प्रसंगमां आवे छे, ते सर्वथी एक अथवा बीजी रीते रंगित थाय छे. ए निर्विवादीत सत्य छे, अने हालना मानसिक शास्त्र-वेत्ताओ ब्रेघडक रीते ते पूरवार करी आपे छे. एकवार पण वांचेला पुस्तकनी असर जन्मभर रहे छे; एकवार पण संबंधमां आवेलो मनुष्य सारा अथवा नरसाने माटे आपणां बंधातां चारित्रपर कांईने कांई असर करतो जाय छे; तो पछी कुसंगीना सहवासमां रहेवाथी ते केटली बधी माठी असर करी शके ते माराथी कल्पी शकातुं नथी. निर्दोष जीवन गाळनारा सेंकडो मनुष्यो, कुसंगीना संबंधमां आवी, तेमनां कुव्यसनोना भोगी बनी, आपत्तिमां आवी पडता शुं आपणी नजर आगळ नथी जणाता ? शुं आपणने आ बाबत प्राचीन इतिहास समर्थ पुरावो नथी आपतो ? जो एमज छे तो पछी बहारथी मीठुं बोली पोताना कृत्योना पाशमां निरपराधी मृगलाओने फसाववा मथता कुसंगी—अधम मनुष्योथी निरंतर दूर वसवुं ए शुं आपणी उत्तम फरज नथी ? जो होय तो ते अदा करावा आ लेख प्रबोधे छे.

वाळक पासेथी पण हित वचन ग्रहण करवुं; आ सामान्य पण अत्यंत हितकारी वचन एटलुं आवश्यक छे के दरेक भाषामां तेना तेज शब्दोमां नहीं तो तेवा अर्थवाळा शब्दोमां ते वर्णवेलुं जणाई आवे छे. संस्कृतमां कह्युं छे के मेध्यादपि कांचनं ब्राह्मं नरकमांथी पण सुवर्णं ग्रह्युं. तेज श्लोकमां जणावेलुं छे के बाळक पासेथी पण पथ्य अने हितकारी वचन लेतां जरा पण आंचको खावो नहीं. जे सत्य छे, ते निरंतर सत्यज छे. पछी तेनो बोलनार वृद्ध होय के जुवान, पुरुष होय के स्त्री, उच्च जातिनो होय

न कुसंगेण वसिज्जइ, बालस्स वि धिप्पए हिअं वयणं
अनायाओ निवटिज्जइ, न होइ वयणिज्जया एवं ॥

अर्थः—कुसंगी साथे न वसवुं, बाळक पासेथी पण हितवचन
ग्रहण करवुं, अन्यायथी पाछा हठवुं, एम करवार्थी निन्दा न थाय. ॥१५॥

भावार्थः—कुसंगी साथे न वसवुं—संगनो रंग लाग्या बगर रहेतो
नथी. सत्संगनी असर यतां जेटलीवार लागे छे, तेना करता पण घणा थोडा
समयमां कुसंगनो पास बेसी जाय छे. मनुष्यतुं मन बाळपणमां, तेमज ज्यां
सुधी स्थिर थयुं नथी त्यां सूधी जुवानिमां पण जे मनुष्यना संबंधमां आवे छे,
जे पुस्तको वांचे छे, तथा जे जे प्रसंगमां आवे छे, ते सर्वथी एक अथवा
बीजी रीते रंगित थाय छे. ए निर्विवादीत सत्य छे, अने हालना मानसिक शास्त्र-
वेत्ताओ ब्रेषडक रीते ते पूरवार करी आपे छे. एकवार पण वांचेला पुस्तकनी
असर जन्मभर रहे छे; एकवार पण संबंधमां आवेलो मनुष्य सारा अथवा नरसाने
माटे आपणां बंधातां चारित्रपर काईने काई असर करतो जाय छे; तो पछी
कुसंगीना सहवासमां रहेवार्थी ते केटली बधी माठी असर करी शके ते
माराथी कल्पी शकातुं नथी. निर्दोष जीवन गाळनारा सेंकडो मनुष्यो, कुसं-
गीना संबंधमां आवी, तेमनां कुव्यसनोना भोगी बनी, आपत्तिमां आर्वी
पडता शुं आपणी नजर आगळ नथी जणाता ? शुं आपणने आ बाबत
प्राचीन इतिहास समर्थ पुरावो नथी आपतो ? जो एमज छे तो पछी बहा-
रथी मीठुं बोली पोताना कृत्योना पाशमां निरपराधी मृगलाओने फसाववा
मथता कुसंगी—अधम मनुष्योथी निरंतर दूर वसवुं ए शुं आपणी उत्तम
फरज नथी ? जो होय तो ते अदा करावा आ लेख प्रबोधे छे.

बाळक पासेथी पण हित वचन ग्रहण करवुं; आ सामान्य पण अत्यंत
हितकारी वचन एटलुं आवश्यक छे के दरेक भाषामां तेना तेज शब्दोमां
नहीं तो तेवा अर्थवाळा शब्दोमां ते वर्णवेळुं जणाई आवे छे. संस्कृतमां
कह्युं छे के मेध्यादपि कांचनं ग्राह्यं नरकमांथी पण सुवर्णं ग्रह्यं. तेज श्लो-
कमां जणावेळुं छे के बाळक पासेथी पण पथ्य अने हितकारी वचन लेतां
जरा पण आंचको खावो नहीं. जे सत्य छे, ते निरंतर सत्यज छे. पछी
तेनो बोलनार वृद्ध होय के जुवान, पुरुष होय के स्त्री, उच्च जातिनो होय

કે નીચ જાતિનો—તેનો વિચાર કરવાની આવશ્યકતા નથી. આ વચન માન્ય રાખીનેજ શ્રેણિક રાજા ચંડાલ પાસેથી અવનામની અને ઉન્નામની બે વિદ્યાઓ શિખ્યો હતો અને દત્તાત્રયે ત્રીસ ગુરુ કર્યા હતા. કઈ પ્રણાલિકા દ્વારા આપણને સત્ય પ્રાપ્ત થાય છે તે પ્રણાલિકાનો વિચાર નહિ કરતાં સત્ય તરફ દૃષ્ટિ રાખવી એજ ઉપદેશ આ વાક્યમાં રહેલો છે. જો આપણને શુદ્ધ અને નિર્મલ જલ પ્રાપ્ત થતું હોય તો પછી કઈ સ્વદકોમાં વહી આપણી સમીપ આવ્યું છે તે સ્વદકોપર લક્ષ આપવાનું નથી. જે સ્વરેખરા સત્યના ઉપાસકો છે તે તો નિરંતર શિષ્યવૃત્તિ રાખી, જ્યાંથી સત્ય જણાય ત્યાંથી સ્વીકારે છે. વસ્તુ એક છતાં ભિન્ન ભિન્ન ચક્ષુદ્વારા જોતાં જુદીજુદી જણાય છે. તેજ પ્રમાણે એક અલંકૃત પરમસત્ય ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિએ તપાસતાં વિચિત્ર માણે છે. માટે તે તે દૃષ્ટિએષ્ટા ધ્યાનમાં રાખી ગ્રહણ કરવું.

અન્યાયથી પાછા હઠવું. કયો વિવેકી પુરુષ અન્યાયમાં પ્રવર્તવાનો ઉપદેશ આપે ? કોઈ નહિ. પણ જગતની સ્થિતિ તપાસતાં સંસાર કહેવું પડે છે કે નીતિ પંથે વિચરનારા કરતાં અન્યાય માર્ગે પ્રવર્તન કરનારા પ્રમાણમાં વધારે છે.

અન્યાય માર્ગે પ્રવર્તવાથી સામા મનુષ્યને જે હાનિ નુકશાન થાય છે તે કરતાં પ્રવર્તનારને વધારે મહત્ત્વનો કલામ થાય છે તે પર સુજોષ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. અન્યાયથી આપણે બીજાને હેતરીએ, તેથી તેને જે નુકશાન થાય તે સ્થૂળ જગતના માયિક ધનનું છે; પણ તે કાર્યથી આપણામાંથી ન્યાયનું તત્ત્વ સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે ભેદભાવ કરવાની શક્તિ ધીમે ધીમે બુઝી થતી જાય છે. ઉચ્ચ ભૂમિકાઓપર જે મનુષ્યો કાર્ય કરે છે તેમને અનેક પ્રકારની માયાવી શક્તિઓ હેતરવા પ્રયત્ન કરે છે. ત્યાં તેમનો સ્વરો રક્ષક તેમની સત્યવૃત્તિ છે. તે સત્યવૃત્તિ તો અન્યાય માર્ગે પ્રવર્તનારમાંથી ધીમે ધીમે અદૃશ્ય થતી જાય છે; માટે તેને જે ગેરલાભ તે ધણો મોટો છે. વઢી આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ ચારિત્ર છે. તે શુદ્ધ ચારિત્ર અન્યાયયુક્ત વર્તનથી મલીન થાય છે; અને આત્મા શુદ્ધ રીતે પ્રકાશી શકતો નથી. તેનાપર અન્યાયનું પડલ આવી જાય છે. માટે તે પડલ દૂર કરવાને અને આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વીકારવાને—જે દરેક આત્માનો પરમ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ—અન્યાય-યુક્ત વર્તનથી વિમુક્ત રહી નાની તેમજ મોટી દરેક વાતમાં શુદ્ધ નિષ્ઠાથી અને સત્ય વિચારથી વિચરવું એજ આ શ્લોકના વાક્યનો સાર છે.

આ ત્રણ નિયમો જે પાલે છે તેની કોઈ નિન્દા કરતું નથી: ઉલ્ટો તે સર્વની પ્રશંસાને પાત્ર થાય છે, યાને તેના આચરણ બીજાને અનુકરણ કરવા લાયક થાય છે. માટે સુશોણ આ ઉપર મનન કરવું અને યથાશક્તિ યથા-મતિ તે પ્રમાણે વર્તવું એજ લલનારનો શુભ હેતુ છે.

**વિહવે વિ ન મચ્ચિજઙ્ઞ, ન વિસીઙ્ઞજ્ઞ અસંપયાણ વિ
વટ્ઠિજઙ્ઞ સમભાવે, ન હોઈ રણરણઙ્ઞ સંતાવો ॥૧૬॥**

અર્થ:--વૈભવને વિષે માચીએ--ગર્વ કરીએ નહિ, તેમ સંપત્તિ રહિત દશામાં વિષાદ-સ્વેદ ન કરીએ, અને સમભાવમાં રહીએ તો ગમતા અણગમતાનો સંતાપ થાય નહિ. ॥ ૧૬ ॥

માવાર્થ:--વૈભવને વિષે ગર્વ કરીએ નહિ--મનુષ્યોને પૂર્વ કર્માનુસાર સંપત્તિ મળે છે, અથવા નિર્ધનતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ શ્લોકમાં આપણને સલાહ આપવામાં આવી છે કે વૈભવ વચ્ચે મનુષ્યે હર્ષવેલા બની ગર્વ ન કરવો, તેમજ વિપત્તિ વચ્ચે દીન થઈ શોકાતુર બની ન જવું કે નિરાશ ન થવું, પણ આ બન્ને સ્થિતિમાં મનુષ્યે સમતોલવૃત્તિ રાખવી. જેમ જવરજસ્ત વ્હાણ આ તરફથી કલ્લોલો વાગે તેમજ પેલી તરફથી કલ્લોલો વાગે છતાં દરિયામાં પોતાનો માર્ગ કરી સાધ્ય બિન્દુએ પહોંચે છે, તેવીજ રીતે આપણા જીવનને વૈભવના તથા ગરીબાઈના કલ્લોલો વાગે, તો પણ અડગ રહી પોતાનો માર્ગ કાપવો. જેમ કોઈ પાત્ર બનાવવું હોય તો કુંભાર માટીનો પિંડ લઈ એક હાથમાં રાખે છે, અને બીજા હાથ વતી તેને ઠોકી ઠોકીને યોગ્ય રૂપ આપે છે. આ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે, તેને પાત્ર બનાવવાને બન્ને હાથની જરૂર પડે છે. એક હાથમાં માટીનો પિંડ લાંબો સમય પડી રહે તો પણ તેનો આકાર ઘડાય નહિ. તેમજ જો કોઈ પણ આધાર વિનાં તેને ઠોક ઠોક કરવામાં આવે તો તેના ચૂરેચૂરા થઈ જાય. તેવીજ રીતે અનુકૂળ સ્થિતિમાં મનુષ્ય બહુ આગલ વધી શક્તો નથી, અને કેવલ પ્રતિકૂળ દશામાં તે બહુજ દબાઈ જાય છે. ત્યારે કરવું શું? મનુષ્યે આ બન્ને સ્થિતિમાં પોતાના મન ઉપરનો કાબુ સંભાળવો નહિ. પ્રિય વસ્તુનો સમા-ગમ થતાં બહુ ફુલાઈ જવું નહિ, કારણ કે આપણને જેટલી અમુક વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતાં રતિ-પ્રીતિ થાય છે, તેટલોજ તે વસ્તુનો વિનાશ થયે દુઃખ થાય

છે. તેજ રીતે અપ્રિય વસ્તુનો સંબંધ. યતાં નિરાશ ન થઈ જવું, કારણકે નિરાશા ઇટલે જીવતું નરક,

આપણને પ્રતિકૂળ પ્રસંગોનું—નિર્ધનતાનું તો દુઃખ હોય, તેમાં નિરાશાથી વિશેષ દુઃખ થાય છે. માટે તેવે સમયે તો વિશેષ ધૈર્ય ધારણ કરવું. આત્માની અનંતકાંઠની જીંદગીમાં આ જીંદગી એક દિવસ સમાન છે, એમ માની મનનું સમતોલપણ સાચવવું.

વાન્નિજઙ્ મિચ્ચગુણો, ન પરુલ્લં ન ય સુઅસ્સ પચ્ચલ્લં ॥ મહિલા ડ નોમયાવિ હુ, ન નસ્સણ્ જેણ માહપ્પં ॥ ૧૭ ॥

અર્થ:—પોતાનું માહાત્મ્ય નાશ ન પામે માટે નોકરનાં ગુણ પરોક્ષપણે ન કહેવા, પુત્રના ગુણ પ્રત્યક્ષપણે ન કહેવા, અને પત્નીના ગુણ ઉભય પણે પરોક્ષ કે પ્રત્યક્ષ પણે વચ્ચાળવા નહિ. ॥ ૧૭ ॥

માવાર્થ:—આમાં એક વ્યવહારકુશલ મનુષ્યને આચરવા યોગ્ય સલાહ આપવામાં આવી છે. પ્રથમતો પોતાના નોકરના ગુણ પરોક્ષપણે—બીજા આગળ ન કહેવા. નોકરના ગુણ બીજા આગળ કહેવાથી તે કદાચ તેવા નોકરને પોતાને ત્યાં રાખવા દોરાઈ જાય; અને નોકર પ્રામાણિક હોય તોપણ જ્યાં વિશેષ પગાર મળતો હોય, ત્યાં જવા દોરાય એ સ્વાભાવિક છે. નોકરની રૂબરૂમાં તેના ગુણો કહેવાથી તેને કામ કરવાને ઉત્સાહ મળે છે, અને શેઠ મારા ગુણની કદર બુદ્ધે છે. ઇર્થા એને સારો સંતોષ થાય છે.

પુત્રના ગુણ પ્રત્યક્ષપણે ન કહેવા:—પુત્રના ગુણ તેની રૂબરૂમાં કહેવાથી તેની નાની વયને લીધે તે કદાચ અભિમાની થઈ જાય. આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે તેની મુલોજ કાઢ્યા કરવી અથવા તો તેને વારંવાર ટપકો દેવો, આથી તો તે નટોર બની જાય છે. પ્રેમ અને સંયમ બંનેની જરૂર છે. ઘણા માતાપિતાથી પુત્રો ઢરતા રહે છે, એવી જાતનું માતા પિતાનું પુત્રો પ્રત્યેનું વર્તન ઘણું શોચનીય છે. પિતાનું નામ દેતાં બાલકના હૃદયમાં પ્રેમ અને પૂજ્યભાવ પ્રકટવો જોઈએ, ત્યાં પિતા ઇટલે ત્રાસજનક વ્યક્તિ એવો ભાવ જ્યાં પુત્રના હૃદયમાં પ્રકટે એ કેટલી અઘમ દશા !

છીના ગુણ બીજાને કે તેને પોતાને ન કહેવા:—બીજા આગલ ગુણ કહેવાથી લોકો તે કહેનારને નિર્લજ્જ માને છે, અને કોઈ મનુષ્યને તેની કસોટી કાઢવાનું મન થઈ જાય, તો તેમાં મય આવવાનો સંભવ છે. સદ્ગુણોનું પ્રત્યક્ષ વર્ણન કરવાથી કેટલીકવાર તે છી નફટ થઈ જવાનો મય રહે છે.

આ ઉપરની શીલામણ એકંદર વ્યાજબી છે, પણ બધા સંયોગોમાં એમજ વર્તવું એમ કહી શકાય નહિ મનુષ્યે પોતાનો નોકર, પુત્ર અને છી કેવા પાત્ર છે તેનો વિચાર કરી જેમ યોગ્ય લાગે તેમ વર્તવું.

**જંપિજ્જઈ પિઅવયણં કિજ્જઈ, વિણઓ અ દિ-
જ્જણ દાણં ॥ પરગુણ ગહણં કિજ્જઈ, અમૂલ મંતં
વસીકરણં ॥ ૧૮ ॥**

અર્થ:—પ્રિય વચન બોલવું, વિનય કરવો, દાન દેવું, અને પારકાના ગુણ ગ્રહણ કરવા—આ વર્તીકરણનો અમૂલ્ય મંત્ર છે. ॥ ૧૮ ॥

માવાર્થ:—બીજા મનુષ્યોને વશ કરવા અર્થાત્ પોતાના કરી લેવાનો ઉત્તમ માર્ગ આ શ્લોકમાં સૂચવવામાં આવેલો છે. પ્રિય વચન બોલવું—વચનની અંદર અમૃત તથા ફેર રહેલું છે; વચનમાં મિત્રતા તથા શત્રુતા રહેલી છે. માટે જો બીજાને પોતાનો બનાવવો હોયતો ઉત્તમ માર્ગ એ છે કે મનુષ્યે વચનો પ્રિય અને હિતકારી બોલવાં. કેટલીકવાર મનુષ્યો અમે સ્પષ્ટવક્તા છીએ, એ બહાના હેઠલ બીજાને નહિ બોલવા યોગ્ય અપ્રિય અને તિરસ્કારભર્યા વચનો સંભળાવે છે. આમાં સત્ત્વ દબાઈ જાય છે, અને તિરસ્કાર પ્રકટ થાય છે, તેથી સામો મનુષ્ય શત્રુ બને છે. બીજાને પોતાનાં બનાવવાનો બીજો માર્ગ એ છે કે સામાનો વિનય કરવો—સામા પ્રત્યે સમ્ય વર્તન રાખવું, અને સામાને પ્રિય લાગે તેવી રીતે તેની સાથે વર્તવું. દાન દેવું—અન્ય મનુષ્યને મોટું મન રાખી દાન આપવાથી પણ તે આપણો માણસ બને છે. દાન લેનારમાં દાન આપનાર પ્રત્યે આભારની લાગણી પેદા થાય છે, અને તેથી દાન આપનારનો પોતે કેવી રીતે બદલો વાઢી શકે એવો વિચાર પ્રકટે છે. આ રીતે દાન લેનાર દાન આપનારને વશ થાય છે.

પારકાના ગુણ ગ્રહણ કરવા. જે તુલ્ય ગુણગ્રાહી છે, બીજાના ગુણની

કદર બુઝી શકે છે, તે જરૂર મહાન થશે. દરેક મનુષ્યમાં ગુણ તેમજ અવગુણ હોય છે. ગુણદૃષ્ટિ વાઙ્મો સર્વના ગુણ તરફજ દૃષ્ટિ રાખે છે, અને જ્યારે પ્રસંગ આવે ત્યારે તે ગુણોજ વર્ણવે છે. આથી સર્વ કોઈ તેના મિત્ર થાય છે.

આ સાધનોનો આશ્રય લેનાર જીવ સર્વને પ્રિય થાયછે, અને સર્વ તેના મિત્ર બને છે.

**પત્થાવે જંપિજ્જઈ સમ્માણિજ્જઈ, યલોઽવિ બહુમહ્ઙ્ઞે
નજ્જઈ સપરાવિસેસો, સયલત્થા તસ્સ સિજ્ઙ્ઞન્તિ ૧૯**

અર્થ:—યોગ્ય સમયે બોલવું; ઘણા મનુષ્યોની વચમાં યલ માણસનું પણ માન રાખવું; પોતાનો અને પરનો વિશેષ ભેદ જાણવો, કે જેથી સકલ અર્થની સિદ્ધિ થાય. ॥ ૧૯ ॥

ભાવાર્થ:—યોગ્ય સમયે બોલવું—ગ્રાજાઓ સાથે બોલવામાં કયા કયા નિયમો પર ધ્યાન આપવું, તે આ શ્લોકમાં વતાવવામાં આવ્યું છે. કોઈની સાથે બોલવામાં કેવો સમય છે, તે વિચારીને બોલવું. યોગ્ય વચ્ચે આપેલી સલાહ લાભકારી થાયછે, પણ તેજ સલાહ અયોગ્ય વચ્ચે આપવામાં આવે તો શત્રુતા પેદા કરે છે. ઘણા મનુષ્યોની વચમાં યલ માણસનું પણ માન રાખવું—હલકા મનુષ્યને પણ મર સમામં તોડી પાડવો નહિ. તેને અંગે બોલવાનું આવે તો તે પણ સમ્યક્તાથી બોલવું. ગમે તેવો હલકો મનુષ્ય હોય, પણ જો તેનું સમામાં અપમાન થાય તો તેને ઘણું લાગી આવે છે; અને તે સદાનો શત્રુ બને છે. માટે કોઈ હલકા મનુષ્યના સંબંધમાં બોલવાનો પ્રસંગ આવે તો તે વચ્ચે પણ જીભ ઉપર કાબુ રાખી જેટલી તેની દલીલો હોય તેનો જવાબ આપવો, પણ અંગત ટીકામાં ઉતરી જવું નહિ. મનુષ્ય માત્ર મૂળને પાત્ર છે, અને તે સદૌષ જગતો પુરુષ પણ સુધરશે, એવી દૃઢ શ્રદ્ધા રાખી બને તો સુધારવા પ્રયત્ન કરવો, નહિ તો મૌન ધરવું. પોતાનો અને પરનો વિશેષ ભેદ જાણવો—પોતાની વહી તથા પોતે જેને ઉપદેશ આપવા તૈયાર થયો છે, તેની સ્થિતિનો વિચાર કરવો. આ ભેદ ભાવ નહિ સમજવાથી ઘણા અનર્થો નીપજે છે. બાઢક આગળ વૈરાગ્યની મોટી વાતો કરનાર ગુરુ કેવો ગણાય? તેમજ જે કાવ્ય શું તે સમજતો ન હોય, તેની આગળ અલંકારશાસ્ત્ર કહેવાથી લાભ શો? માટે પોતાની તથા સામાની સ્થિતિ વિચારી વર્તવું કે બોલવું.

મતતંતાણ ન પાસે, ગમ્મઈ નય પરગિહે અબીઈહિં ॥
પડિવન્તં પાલિજ્જઈ, સુકુલીણત્તં હવઈ એવં ॥૨૦॥

અર્થ:— મંત્ર તંત્રના માર્ગે ન જવું, તેમજ બીજાને ઘેર એકલા ન જવું; અને બંગિકાર કરેલું પાઠવું—આ રીતે વર્તવાથી કુલીનતા પ્રાપ્ત થાય છે. ॥ ૨૦ ॥

ભાવાર્થ:— દરેક મનુષ્ય કુલીન કહેવાવવા માગે છે. કુલીનપણું તેના ગુણોથી આવે છે. જો ગુણો મનુષ્યમાં હોય તો તે કુલીન ગણાય, તેમાંના કેટલાંક ગુણો અહીં વર્ણવવામાં આવ્યા છે પ્રથમ તો તેણે મંત્રતંત્રમાં ન પડવું—મંત્રો ધરાવે છે, અને યોગ્ય વિધિસર, પવિત્ર હૃદયથી અને શબ્દોના યોગ્ય ઉચ્ચારણ પૂર્વક જપવામાં આવ્યા હોય તો ફલદાતા થાય છે, પણ અહીં જે કહેવામાં આવ્યું છે, તેનો અર્થ એ થાય છે કે આજકાલના મંત્રવાદીઓ મોટે ભાગે ધુતારા હોય છે, અને જે મનુષ્યોને એનો છંદ પડી જાય છે, તે પુરુષાર્થ કરવો છોડી દઈ ક્ષુદ્ર દેવોને તૃપ્ત કરવામાં પોતાનો સમય પસાર કરે છે વઢી તે ધુતારા મંત્રવાદીઓના પ્રસંગમાં આવતાં અનેક પ્રકારના કુવ્યસનો શીખે છે. માટે આત્મ માર્ગમાં આગઠ વધવું, પવિત્ર જીવન ગાળનારાઓને દેવો પણ આવીને નમસ્કાર કરે છે. કોઈના ઘેર એકલા ન જવું.—આ સૂત્ર કહેવાનો ભાવાર્થ એજ છે કે તે પ્રમાણે ચાલનાર મનુષ્ય ચોરી અને વ્યભિચારથી દૂર રહેશે અને તેને માથે તેવું કોઈ પણ કલંક આવવાનો ભય રહેશે નહિ. વઢી મનુષ્યે આપેલું વચન પાઠવું.—ઘણા મનુષ્યોમાં ના કહેવાની હિંમત હોતી નથી, તેથી તેઓ બ્રધાને હાજી હા કહી વચન આપે છે. તે જાણતા હોય છે કે અમારા થી તે કામ થઈ શકશે નહિ. છતાં સામાને રાજી રાખવાને હા પાડે છે, પણ પછીથી પોતાનું વચન પાઠી શકતા નથી. માટે કાં તો કોઈનું કામ માથે ન લેવું, અથવા કોઈપણ પ્રકારનું વચન ન આપવું, અને કામ માથે લીધું હોય અથવા વચન આપ્યું હોય તો ગમે તે જોત્તમે-અનેક સંકટો વેઠીને-પણ તે કરવા કમર કસી તૈયાર થવું. આવા ગુણો ધરાવનાર મનુષ્યો કુલીન કહેવાય છે.

મુંજઈ મુજાવિજ્જઈ પુચ્છિજ્જ મળોગયં કહિ-

જ્ઞ સયં ॥ દિજ્જઈ લિજ્જઈ ઉચિઅં ઇછિજ્જઈ જઈ
થિર પિમ્મં ॥ ૨૧ ॥

અર્થ:— જો પ્રેમને સ્થિર રાખવા ઇચ્છા હોય તો આપણે પ્રિય-જનને ત્યાં જમવું અને આપણે ત્યાં તેને જમાડવો. તેના મનનો ભાવ પુછવો, અને આપણો વિચાર કહેવો. તથા ઉચિત વસ્તુ દેવી અને લેવી. ॥ ૨૧ ॥

ભાવાર્થ:— આ જગત શાથી દુઃખી છે ? પ્રેમના અભાવે. મનુષ્યને ઘણા ખુશામતીઆ મળે છે, પણ સાચો મિત્ર મળવો ઘણો મુશ્કેલ છે, નાનાં મૂકવાને પેટી મળે છે, પણ વાત મૂકવાને મિત્રનું હૃદય મળતું નથી. ઘણા મનુષ્યો સાચા—વફાદાર મિત્રના અભાવે અનેક સુખનાં સાધનો હોવા છતાં દુઃખી જણાય છે. જગતના વ્યવહારમાં તેમજ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં જેને આવો મિત્ર મળ્યો હોય છે, તેને खेरखर સુખી મનુષ્ય ગણવો. આવો મિત્ર જો પૂર્વના પુણ્યોદયે આપણને મળ્યો હોય તો તે મિત્રતા જાળવી રાખવી. ગમે તેટલો ભોગ આપવો પડે, પણ તે મિત્રતા તૂટે તેવું કંઈ પણ કરવું નહિ. હવે આવી મૈત્રી નભાવવા માટે આ શ્લોકમાં કેટલાક નિયમો આપવામાં આવ્યા છે.

(૧) આપણે તેને ત્યાં જમવા જવું, અને આપણે ત્યાં તેને જમાડવો. સહભોજન એ પણ હૃદયની લાગણી પ્રકટ કરવાનું એક ઉત્તમ સાધન છે. માટે એવા પ્રસંગો શોધવા—તેનો લાભ આપવો અને લેવો.

(૨) મિત્રના મનમાં કાંઈ ચિંતા હોય તો તે પુછીને જાણવી અને તે દૂર કરવા બનતો પ્રયત્ન કરવો. તેના શુભ કાર્યમાં તેને પ્રોત્સાહન આપવું. મનુષ્યને મિત્રની ઠુંફથી ઘણું બળ મળે છે; અને હૃદયનો ભાર ઓછો થાય છે. વઢી પોતે પણ પોતાના જે કાંઈ પ્રશ્નો હોય તે મિત્રને જણાવે, અને તેની સલાહ પુછે. વિના સંકોચે તે પોતાના હૃદયગત ભાવ મિત્રને જણાવે.

(૩) ઉચિત વસ્તુ લેવી અને દેવી. એક બીજાને વસ્તુઓ આપવી લેવી. સ્વાર્થનો વિચાર કર્યા વિના મિત્રનું કલ્યાણ કરવું. અમુકે મને આટલી મદદ કરી, માટે મારે આટલી કરવી, એવી ગણતરી એ મિત્રતા નહિ પણ વેપારી સોદો જાણવો.

જીવો પરસ્પર ઉપકારી છે, અને એક બીજાને આધારે ટકી રહેલા છે, માટે આપણું અને લેણું એ કુદરતનો ક્રમ છે. પણ જીવ જેમ આગલ વધે છે—પ્રવૃત્તિ માર્ગ પરથી નિવૃત્તિ માર્ગ પર આવે છે, તેમ લેવા કરતાં આપણું એ તેનો ધર્મ બને છે. માટે હમેશાં આપવાને તૈયાર રહેવું. આ શ્લોકમાં ઉચિત વસ્તુ આપવી તથા લેવી એ શબ્દ વાપરવાનો હેતુ એ છે કે મિત્ર તરફથી અયોગ્ય વસ્તુ અથવા અયોગ્ય કાર્યની માગણી કરવામાં આવે ત્યારે વિવેક વાપરી શાંતિથી તેની અયોગ્યતા તેને સમજાવવી. મિત્રનું લક્ષણ આપતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે.

પાપાન્નિવારયતિ યોજયતે હિતાય,
ગુહ્યં ચ ગૂહાતિ ગુણાન્ પ્રકટી કરોતિ ॥
આપદ્ગતં ચ ન જહાતિ દદાતિ કાલે,
સન્મિત્રલક્ષણમિદં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥૧॥

સન્ત પુરુષો સન્મિત્રનું લક્ષણ આપતાં જણાવે છે કે સારો મિત્ર પાપકર્મ કરતાં રોકે છે, શુભ કાર્યમાં જોડે છે, છુપી વાત છાની રાખે છે, ગુણોને પ્રકટ કરે છે, દુઃખ વચ્ચે ત્યાગ કરતો નથી અને યોગ્યકાળે યોગ્ય મદદ આપે છે.

કો વિ ન અવમાન્નિજ્જહ, ન ય ગવિજ્જહ ગુણેહિં નિઅ-
ણહિં ॥ ન વિમ્હઓ વહિજ્જહ, બહુરયણા જેણિમા પુહવી

અર્થ:—કોઈનું અપમાન ન કરવું, વઢી પોતાના ગુણોનો ગર્વ ન કરવો; અને કોઈ પણ બાબતથી વિસ્મય ન પામવો, કારણકે આ પૃથ્વી બહુ રત્ન વાઢી છે. ॥ ૨૨ ॥

માવાર્થ:—કોઈનું અપમાન ન કરવું—આ જગતમાં અનેક રત્નો પહ્યાં છે. પણ આપણે તે જોઈ શકતા નથી. જગતમાં જ્ઞાની, પવિત્ર, ઉદાર અને પરમાર્થે મોગ આપનારા અનેક જીવો હોય છે; પણ તે ઘણીવાર આપણી દૃષ્ટિ પડતા નથી, તેનું મુખ્ય કારણ તો એ હોય છે કે તેવા મનુષ્યોની કદર બુદ્ધિવાની આપણામાં શક્તિ હોતી નથી. જેનામાં અમુક ગુણો કેટલેક અંશે ળીલેલા હોય તે મનુષ્યજ બીજામાં વિશેષ અંશે ળીલેલા તે ગુણોને જોઈ શકે છે—તેની મહત્તા સમજી

શકે છે, દરેક મનુષ્યમાં શુભ તથા અશુભ તત્ત્વો રહેલા હોય છે. હવે આપણે શુભદર્શી બની દરેકમાં શુભ તત્ત્વ શું છે, તે જોવા પ્રયત્ન કરીએ તો જરૂર તેનામાં રહેલા શુભ ગુણો આપણી દૃષ્ટિએ પહોંચા વિના રહેશે નહિ. તેવીજ રીતે અશુભદર્શી જીવ સર્વત્ર કાઢી બાજુજી જુએ છે. માટે જો આપણે જગતમાં રહેલા રત્ન જેવા પુરુષો તથા સ્ત્રીઓને શોધવા હોય તો ગુણાનુરાગી શુભદર્શી બનવું. અને તે સાથે આ શ્લોકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે કોઈનું પણ અપમાન ન કરવું, કારણકે અમુક અજાણ્યા પુરુષનું આપણે અપમાન કરી બેસીએ, પણ પાછળથી તેના ગુણ જાણવામાં આવતાં આપણને પસ્તાવાનું કારણ બને, અને થયેલી ભૂલ સુધરવી મુશ્કેલ પડે. વઢી પોતાના ગુણ વિષે અભિમાન ધારણ ન કરવું. અભિમાની મનુષ્ય સારા પુરુષોના સંબંધમાં આવી શકતો નથી. પોતાનું મહત્ત્વ ઘટશે, એવા ભયથી તે કોઈ વિશેષ જ્ઞાનીને પોતાની શંકાઓ પુછી શકતો નથી, અને પોતાના માની લીધેલા સર્વજ્ઞપણાના ભ્રમથી આગળ વધી શકતો નથી. કહ્યું છે કે. (દોહા)

લઘુતાસે પ્રમુતા મીલે, પ્રમુતાસે પ્રમુ દૂર;
કીડી હો મીસરી ચુગે, ગજશિર ડાલે ધૂલ.

વઢી કોઈ પણ બાબતમાં વિસ્મય ન બતાવવો કોઈ પણ નવી વસ્તુ સાંભળવામાં આવે ત્યારે મનુષ્ય આશ્ચર્ય બતાવે છે, અને માને છે કે જરૂર તેમાં ઢોંગ હશે, પણ આ ભૂલ છે. ઘણીવાર નવીન બાબતો સત્યપૂર્ણ પણ હોય, માટે કોઈપણ બાબતમાં વિસ્મય નહિ પામતાં તેના ગુણદોષ તપાસવા, અને જે બાબત ગુણવાળી લાગે, તે ગમે તેણે કહી હોય, ગઈ કાલેજ કહી હોય, છતાં તે સ્વીકારવા તૈયાર રહેવું. જગતમાં કાંઈ કાંઈ નવીન બાબતો ખુલ્લી થતી જાય છે, સત્યનાં નવીન સ્વરૂપો પ્રકટ થતાં જાય છે, માટે આંખ કાન તથા મનને ખુલ્લા રાખવાં, અને વિસ્મય નહિ પામતાં તેને તપાસવાં, અને યોગ્ય લાગે તો પૂર્વ નિર્ણયોને દુર કરી તે સ્વીકારતાં જરા પણ આંચકો લાવો નહિ. આવી રીતે વર્તવાથીજ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે. અને મહાન્ પુરુષો તથા મહાન્ સત્યોના સંબંધમાં અવાય છે.

આરંભિજ્જહ લહુઅં, કિજ્જહ કજ્જં મહંતમવિ પચ્છા
ન ય ઉક્કરિસો કિજ્જહ, લખ્ખહ ગુરુઅતણં જેણ ॥ ૨૩

અર્થ:— પ્રથમ લઘુ નાનું કામ આરંભ કરવું, પછીથી મોટું કાર્ય કરવું, પળ ઉત્કૃષ્ટ ન કરવો; આ રીતે કરવાથી સ્થિતિ મહત્તા પ્રાપ્ત થાય છે. ॥ ૨૩ ॥

ભાવાર્થ:— વ્યવહાર કુશલતા તથા મનુષ્ય સ્વભાવનું ઉડું જ્ઞાન ધરાવનાર આ શ્લોકના લેખક જણાવે છે કે મનુષ્યે પ્રથમ નાના કામથી શરૂઆત કરવી. મનુષ્ય પોતાનો આદર્શ ઉચો રાખે, પણ શરૂઆત નીચલા પગથી આથી કરવી. જે મનુષ્ય એકદમ મોટું કામ ઉપાડે છે, તે ઘણીવાર નિષ્ફળ જાય છે, ત્યારે નિરાશા પ્રકટે છે, અને પછી તેનામાં નાનું કરવું પણ કામ કરવાની હિંમત જતી રહે છે. દુધનો દાઢેલો છાશ પણ કુંકીને પીએ, એવી તેની સ્થિતિ થાય છે. માટે અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે નાના કામથી શરૂઆત કરો. જ્યારે મનુષ્ય કોઈ પણ નાનું કામ સફળતાથી કરી શકે છે, ત્યારે તેને પોતાની શક્તિમાં વિશ્વાસ આવે છે, તેનામાં સ્ફુર્તિ આવે છે, અને તેનાથી જરા મોટું કામ કરવાને યોગ્ય થતો જાય છે. આ રીતે છેવટે મોટાં મોટાં કાર્યો કરવાને તે લાયક બને છે.

ધર્મ માર્ગમાં પણ પગથિએ પગથિએ ચડનારને પાછા પડવાનો ભય રહેતો નથી. પ્રથમ જીવ માર્ગાનુસારી બને છે; માર્ગાનુસારીને લગતા ૩૫ ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે શ્રાવક પદને લાયક થાય છે. શ્રાવકના ૨૧ ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે વ્રતધારી શ્રાવક થઈ પાંચ અણુવ્રત તથા ત્રીજા સાત વ્રતો ધારણ કરે છે, તે પછી તે દીક્ષાને વાસ્તે તૈયારી કરે છે, અને દીક્ષામાં પણ વિવિધ પગથિયાં ચઢી અનુક્રમે પંચાસ, ઉપાધ્યાય, આચાર્ય વગેરે થાય છે. કોઈ પરાક્રમી જીવ હોય તે કેટલાંક પગથિયાં થોડા સમયમાં ઓઢંગી જાય, વઢી સામાન્ય ક્રમ પ્રમાણે મનુષ્ય ઉત્તરોત્તર આગળ વધે તો તે ગબડી પડતો નથી, અને ધીમે ધીમે ઉંચે ઉંચે ચઢી શકે છે.

બીજી બાબત આ શ્લોકમાં એ જણાવવામાં આવી છે કે મનુષ્યે ઉત્કૃષ્ટ ન કરવો, તેનો અર્થ એ થાય છે કે પોતે કરેલાં કાર્યો અથવા મેઢવેલ જ્ઞાન કે સંપત્તિની જ્યાં ત્યાં પ્રશંસા સ્વમુખે ન કર્યા કરવી; કારણ કે જ્યારે મનુષ્ય તેવી પ્રશંસા કરવા લાગે છે, ત્યારે પછી તે આગળ વધી શકતો નથી. તે હવે ભૂતકાળમાં રમ્યાં કરે છે. વર્તમાનમાં એવાં કાર્યો કરતો નથી કે જેથી ભવિષ્યમાં તેને આનંદ થાય. માટે પોતાની બઢાઈ નહિ ગાતાં શુભ માર્ગમાં—

શુભ કાર્યોમા આગલ ને આગલ વધ્યાજ કરવું. શ્રી આનંદધનજી લલ્લે છે કે શુભ કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં જરા પળ થાકવું નહિ.

**સાહિજ્જઈ પરમપ્પા, અપ્પસમાણો ગણિજ્જઈ પરોવિ ॥
કિજ્જઈ ન રાગદોસો, છિન્નિજ્જઈ તેણ સંસારો ॥૨૪**

અર્થ:—પરમાત્માનું ધ્યાનકરવું, પોતાના સમાન પરને—બીજાને ગણવો, રાગ દ્વેષ ન કરવા, આ રીતે વર્તવાથી મનુષ્ય સંસારને છેડે છે—મુક્તિ મેલે છે. ॥ ૨૪ ॥

માવાર્થ:—હવે આ પુસ્તકને સમાપ્ત કરતાં ગ્રન્થકાર સંસારનો છેદ કરવાની—મુક્તિ પામવાની કુંચી આપણને ત્રણ વાક્યોમાં જણાવે છે. મુક્તિનો માર્ગ તો ટુંકો છે, પણ તે સમજવાની અને સમજીને તે પ્રમાણે વર્તવાની ધ્યાન આવશ્યકતા છે. પ્રથમ એ કહેવામાં આવ્યું કે પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું. કુદરતનો એવો નિયમ છે કે મનુષ્ય જેનું ધ્યાન કરે છે, તેવો તે થાય છે, પવિત્રતાનું ધ્યાન કરવાથી પવિત્ર થવાય છે. અને વિષયનું ધ્યાન કરવાથી વિષયી થવાય છે, તેજ રીતે પરમાત્માના ગુણનું સ્વરૂપ વારંવાર ચિંતન કરવાથી પોતાનામાં રહેલા પરમાત્માના ગુણો પ્રકટ થતા જાય છે. અને ઉચ્ચ જીવન ગાળવાનું કામ સ્વાભાવિક બનતું જાય છે. બીજો માર્ગ એ કહેવામાં આવ્યો છે કે મનુષ્યે બીજાને પોતાના તુલ્ય ગણવા કહ્યું છે કે.

इष्टा यथात्मनो प्राणाः, भूतानामपि ते तथा ॥

आत्मौपम्येन भुतेषु, दयां कुर्वन्ति साधवः ॥ ૧ ॥

જેવા પોતાના પ્રાણ—પોતાનો જીવ પોતાને વ્હાલો છે, તેવી રીતે દરેકને પોતાનો જીવ વ્હાલો છે. આ પ્રમાણે પોતાની સાથે બીજાને સરખાવીને સાધુ પુરુષો બીજા પ્રત્યે દયાભાવ બતાવે છે.

મનુષ્ય સ્વાર્થથી અજ્ઞાનથી સ્વહિત સાધવા જતાં બીજાનું કેટલું અહિત કરી બેસે છે, તેનું તેને માન રહેતું નથી. પણ આત્મમાર્ગનો અભ્યાસી જીવ બીજા જીવોને પણ પોતાના તુલ્ય ગણી બીજાઓ પ્રત્યે પ્રેમ, અનુકંપા, દયાભાવ બતાવે છે, ઇટલુંજ નહિ પણ તે દયાભાવને દયાનાં કાર્યો રૂપે પ્રકટ કરે છે.

ત્રીજી બાબત એ જણાવવામાં આવી કે મુમુક્ષુ જીવે રાગદ્વેષને તજી દેવા પ્રિય વસ્તુ અથવા મનુષ્ય ઉપર રાગ થાય અને અપ્રિય વસ્તુ અથવા મનુષ્ય

પ્રત્યે દ્વેષ થાય એ મનુષ્યનો સ્વાભાવિક ગુણ છે, પણ જ્ઞાની પુરુષ વસ્તુનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજે છે, તેથી તે સમતોલ વૃત્તિ જાળવી શકે છે. રાગની વસ્તુઓ પણ સમય જતાં નાશ પામશે તેમ સમજી તેમાં મોહ પામી જતો નથી, તેમજ અપ્રિય લાગતી વસ્તુઓ પણ સર્વદા ટકવાની નથી, એમ સમજી તેથી લેદ પામતો નથી. તે શ્રીમદ્ કર્પૂરચંદ્રજી સાથે વિચારે છે કે; (દોહા)

વિનાશી પુદ્ગલ દશા, અવિનાશી તું આપ ॥

આપો આપ વિચારતાં, મિટે પુણ્ય અરુ પાપ ॥ ૧ ॥

આ પુદ્ગલની વસ્તુઓ—જગતની चीજો સર્વ નાશ પામવાવાળી છે. ફક્ત તું—પોતે—આત્માજ અવિનાશી છે, માટે તારા આત્માનું સ્વરૂપ વિચાર, ઘટલે પુણ્ય અને પાપ ચાલ્યા જશે, અને તું અનંત શાંતિનો ભોક્તા થઈશ.

વઢી જ્યાં સુધી મનુષ્ય દરેક જીવને બહારની દૃષ્ટિથી જુએ છે, ત્યાં સુધી તેને રાગદ્વેષ થાય છે; પણ જો તેના આત્મા ભળી નજર કરે તો આત્મા તો સદા શુદ્ધ નિર્વિકારી અને આનંદ સ્વરૂપ છે. તેથી તે આત્મા પ્રત્યે તેના હૃદયમાં સ્વાભાવિક પ્રેમ જાગે છે, અને પોતે પણ તેવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા પ્રેરાય છે. હવે ગ્રન્થકાર આ પુસ્તકનો ઉપસંહાર કરતાં લખે છે કે:—

ઉવણસ રયણ માલં, જો એવં ઠવઙ્ગ સુઢુ નિઅકંઠે ॥

સો નર સિવસુહલચ્છી, વત્થયલે રમઙ્ગ સયા ॥ ૨૫ ॥

એઅં પડમજિણેસર, સૂરિ વયણગુંફરમ્મિઅં વહુ ॥

ભઠ્ઠવ જણો કંઠગયં, વિઝલં ઉવણસ માલમિણં ॥ ૨૬ ॥

અર્થ:— આ પ્રમાણે આ ઉપદેશ રત્નમાલાને જે મનુષ્ય પોતાના કંઠમાં સારી રીતે ધારણ કરે છે, તે નર સિવસુહલચ્છી લક્ષ્મીના હૃદયમાં સદા રમે છે ॥ ૨૫ ॥ ૨૬ ॥

માવાર્થ:— આ પ્રમાણે પદ્મજિનેશ્વરસૂરિનાં વચનની રચના કરીને રમણીય એવી આ વિસ્તારવાળી ઉપદેશ રત્નમાલા ભવ્ય જીવોના કંઠને સદા શોભાવો.

(સમાપ્ત)

आचार्य श्री मुनिसुन्दरसूरीश्वरजी महाराजो—

॥ प्रकीर्ण उपदेश ॥

तात्त्विक हितकरनार वस्तु (उपजाति छंद)

कूलं न जातिः पितरौ गणो वा, विद्या च बंधुः स्वगुरुर्धनं वा ॥
हिताय जंतोर्न परं च किञ्चित्, किंत्वादृताः सद्गुरुदेवधर्माः ॥१॥

अर्थः— कुल, जाति, माबाप, महाजन, विद्या सगा संबंधीओ, कूल गुरु अथवा पैसा के बीजी कोई पण वस्तु आ प्राणीना हितने माटे थती नथी. परंतु आदरेला (आराधन करेला) शुद्ध देव गुरु अने धर्मज हित करनारा थाय छे. ॥ १ ॥

भावार्थः— उचा कुटुंबमां के उत्तम जातिमां जन्म थयो होय अथवा बहु विद्या भण्यो होय अथवा बहु धन प्राप्ति थइ होय के करी होय तेथी आ जीवनुं कांइ हित थतुं नथी. पुत्र, कलत्र, धनादि वस्तुओ तो जेम जेम वधारे प्रमाणमां मळे छे तेम तेम संसार बंधन वधारनारी थाय छे, पण भव चक्रनो एक पण आरो ओछो करनारी थती नथी. अनादि काळथी रागमां राचेलो रंक जीव नवीन कांइ करतो नथी अने धन स्त्री वैभव के विद्याना मदमां के मोहमां मस्त रही महा दुःख परंपरा प्राप्त करेछे. दुःख परंपराथी हमेशाने माटे बचबुं होय तो शास्त्रकार तेनो एक उपाय बतावे छे अने ते ए छे के. शुद्ध गुरुनो आश्रव करवो अने तेमना बतावेला देवनी सेवा करवी अने तेमना बतावेला धर्मोनुं पालन करबुं. आरीते जे प्राणी बर्तेछे ते पूर्व पापनो नाश करी महा सुखसाधन पामी छेवटे सर्व दुःखनो अत्यन्ताभाव करे छे.

॥ धर्ममां जोडे तेज खरां मा बाप ॥ (उपजाति छंद)

माता पिता स्वः सुगुरुश्च तत्त्वात्प्रबोध्य यो योजति शुद्धधर्मे ॥
न तत्समोऽरिः क्षिपते भवान्धौ, यो धर्म विघ्नादि कृतेश्च जीवम् ॥२॥

અર્થ— જે ધર્મનો બોધ આપીને શુદ્ધ ધર્મમાં જોડે તેજ તત્ત્વથી
 ખરેખરાં માબાપ, તેજ ખરેખરાં પોતાના હિતસ્વી અને તેજ સુગુરુસમ-
 જવા જે આજીવને સુકૃત્ય અથવા ધર્મના વિષયમાં અંતરાય કરીને
 સંસાર સમુદ્રમાં ફેંકી દે છે તેના સરખો કોઈ દુશ્મન નથી. ॥ ૨ ॥

માવાર્થ—પાતીતિ પિતા જે પાછે તે પિતા. ત્યારે નરક નિગોદના
 મહાદુઃખથી જે ઉગારે તેનેજ ખરેખરા પિતા કહી શકાય. તેમજ ‘ દુઃખથી
 તારે તે માતા ’ અને પોતાના પણ તેજ કહેવાય કે જેઓ આપણું પરિણામે
 સારું થવાની આશા રાખે અને તેને લગતી યોજનાઓ કરી આપે. ગુરુ
 મહારાજ પણ તેજ કહેવાય કે જેઓ શુદ્ધ ધર્મમાં જોડે. ધર્મના પ્રતાપથી
 દુઃખનો નાશ થાય છે. આનાથી ઉલટું જેઓ ધર્મમાં અંતરાય કરે છે તેના
 સમાન કોઈ દુશ્મન નથી આ ‘ ભાવ ’ સ્પષ્ટ છે.

ઉપદેશ માઝા માં આજ્ઞા ભાવ બીજા રૂપમાં કહ્યો છે. ત્યાં કહે છે કે
 “ માતાપિતા બાલક પર જે ઉપકાર કરે છે તે અનહદ છે અને તે ઘટલો
 બધો છે કે કરોડો વરસો સુધી એકાગ્ર ચિત્તે તેમની સેવા કરવાથી પણ તેનો
 બદલો વાઢી શકાતો નથી, તે બદલો વાઢવાનો ઉપાય એકજ છે અને તે
 એકે મા બાપને ધર્મનો બોધ જો પુત્રથી થાય તો બદલો વઢે. ”

સંસારપરથી ઉદ્વિગ્ન ચિત્તવાઢા વૈરાગ્ય રસિક જીવને જ્યારે આત્મિક ઉન્નતિ
 કરવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે સર્વ જીવોને ઉન્નત કરવાની
 ઇચ્છા પણ પ્રબલ થાય છે અને તેવે પ્રસંગે સંસારની અસારતા જોઈ તેનાથી
 જરા અઢગા રહેવાના પ્રયત્ન વચ્ચે મા બાપ કે સગા સ્નેહી આઢાં આવે છે;
 તેને સૂરિ મહારાજ દુશ્મનના વર્ગમાં મૂકે છે અને તેમની અવજ્ઞા કરી
 સરસ્વતી ચંદ્રની જેમ લોક યજ્ઞ માટે પિતૃયજ્ઞનો ભોગ આપવો તેમાં કાંઈ
 પણ અઢચંચ નથી, પણ મહાન લાભ છે, એ વિચારને તેઓ પુષ્ટિ આપે છે.
 એક નાના વાક્યમાં આવા ગંભીર પ્રશ્નનો સૂરિ મહારાજે ખુલાસો કર્યો છે, જે
 જોઈએ તેટલો સ્પષ્ટ અને વિચારવા લાયક છે.

સંપત્તિના કારણો. (ઉપજાતિ છંદ)

દાક્ષિણ્યલજ્જે ગુરુદેવપુજા, પિત્રાદિભક્તિઃ સુકૃતામિલાષઃ ॥
 પરોપકારવ્યવહારશુદ્ધી, નૃણામિહામુત્ર ચ સંપદે સ્યુઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ:— દાક્ષિણ્યતા, લજ્જાલુપણું, ગુરુ અને દેવની પુજા, માબાપ, વિગેરે વડીલ તરફ ભક્તિ, સારા કાર્યો કરવાની અભિલાષાં પરોપકાર અને વ્યવહાર શુદ્ધિ મનુષ્યને આ ભવમાં અને પરભવમાં સંપાત્તિ આપે છે. ॥ ૩ ॥

માવાર્થ—દાક્ષિણ્યતા એટલે મનની મોટાઈથી સામા માણસને પળ અનુકૂલ થઈ જવાની મનની સરલતા. દાક્ષિણ્યતામાં સ્વતંત્રતાનો નાશ થતો નથી, પણ તેના કરતાં મહાન્ સદ્ગુણ જે સરલતાનો છે તે પ્રાપ્ત થાય છે, શ્રાવકના ગુણોમાં ‘ દાક્ષિણ્યતા ’ તે એક ગુણ કહેવામાં આવ્યો છે અને તેની વ્યાખ્યા કરતાં તેનું શુભ માર્ગે વ્યવસ્થાપન સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે.

૨ લજ્જાલુપણું— આ ગુણથી નકામી સ્વતંત્રતાનો નાશ થાય છે અને વિનય સચવાય છે. ધ્યાન કરીને સ્ત્રીઓમાં આ ગુણ ભૂષણરૂપ ગણાય છે. અને પાપ કાર્યમાં પ્રતિબંધ કરનાર તરીકે સ્ત્રી પુરુષ બન્નેને અતિશય લાભ આપનાર છે.

૩ ગુરુ દેવપુજા:— દ્રવ્ય અને માવથી અવલંબનની જરૂરીઆત સર્વ જીવને બહુ રહે છે. ગુરુના વચન પ્રમાણે વર્તન કરવું એ પણ પૂજા છે અને માવના માટે હૃદય સમક્ષ અને ચક્ષુ સમક્ષ માવમય અને સ્થૂળ સાકાર વૃત્તિનિરૂપ નિરાકાર પદ પામવા તે ગુણ પ્રાપ્ત કરેલા ભગવાનનું ધ્યાન કરવું એ બહુ ઉપયોગી છે, ધ્યાન જરૂરનું છે, મહાલાભ કરનાર છે.

૪ પિત્રાદિ ભક્તિ— પિતાની ધર્મકાર્યમાં અગવડ ન આવે તે ધ્યાનમાં રાખી અનન્ય ચિત્તે ભક્તિ કરવી. તેઓને સંતોષ આપવો એ દરેક સુપુત્રની ફરજ છે. આદિ શબ્દથી દરેક વડીલ સમજવા.

૫ સુકૃતાભિલાષ— સારા કાર્યો કરવાં, વારંવાર કરવા અને તેનું ચિંતન કર્યા કરવું. કાર્ય ક્રમ એ છે કે પ્રથમ વિચાર અને પછી આચાર. શુભ સંસ્કાર જગાડવા માટે સારા વિચારોની જરૂર છે. સારા કૃત્યોના વિચાર પછી સારા કૃત્યો થાય છે. એ સંશય વગરની વાત છે. સંજોગ પ્રતિકૂળ હોય તો કદાચ અમલમાં તુરત ન મુકી શકાય તો પણ વિચાર કર્યો હોય તો અનુકૂળતાએ શુભ કાર્યો થઈ શકે છે. વિચારથી સંસ્કાર બંધાય છે અને કાંઈ નહિ તો છેવટે આવતા ભવમાં પણ તે સંસ્કાર જાગૃત થાય છે, તેટલા માટે મોઝો (ઉત્સાહ વગરનો) વિચાર કદી કરવો નહિ—શુભ

કાર્યોની ભાવના નિરંતર રાખવી. આથી અનેક પ્રકારના લાભ થાય છે. નકામી કુચલી ઓછી થાય છે અને મન શુભ માર્ગે ચઢતાં શીખે છે.

૬ પરોપકાર—આત્મભોગ વગરનું જીવન નથી, ઇટલે કે સ્વર્માં સંતોષ માની, શરીર પંગાઢી, પુત્રને રમાડી, સ્ત્રીને શોમાવી, તીજોરીઓ ભરવી એમાં કાંઈ સાર નથી. પોતાની લક્ષ્મી, જ્ઞાન કે શક્તિનો લાભ કોમ, દેશ કે જનસમૂહના હિત માટે કરવો એ જ કર્તવ્ય છે.

૭ વ્યવહારશુદ્ધિ—શ્રાદ્ધ રત્નના ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં માર્ગાનુસારીના ગુણોમાંજ આ ગુણ પ્રથમ પંક્તિ ધરાવે છે શ્રાવક રત્ન તો શુદ્ધ વ્યવહાર વાલોજ હોય એ વિવાદ વગરની હકીકત છે.

ઉપર લખેલી સાત બાબતો ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. એ દરેક બાબત ઉપર એકેક મોટો લેખ લખાય તેવું છે, પણ ગ્રંથ ગૌરવના ભવથી અત્ર સામાન્ય સ્વરૂપનો નિર્દેશ કર્યો છે. એ સર્વે શુભ વિચાર અને શુભ વર્તન છે અને તેના નિમિત્તમુત પણ છે. શુભ વિચાર અને વર્તનથી શુભ કર્મબંધ થાય છે અને જેવો બંધ તેવો ઉદય થાય છે, તેથી તે વડે આ ભવમાં અને પરભવમાં માનસિક અને શારીરિક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપર લખેલા સાત સદ્ગુણોમાંથી કોઈપણ સદ્ગુણ મહાલાભનું કારણ છે. પરંતુ સાધ્ય દાષ્ટિવાન્ પુરુષ જ્યારે ચીવટ રાખી તેમાંથી બે ચાર અથવા સાતેને આદરે અને અનુસરે ત્યારે તેના ફળ વચ્ચે મનમાં આનંદ થાય તે શક વગરની વાત છે. પણ તે કાર્યો કરતાં જે આનંદ થાય છે. તે વચ્ચે મનમાં જાણે એમજ લાગે છે કે હું એક મહાન કાર્ય કરું છું, એક મહાન ફરજ બજાવું છું.

અત્ર પ્રસ્તુત વિષય ગુરુદેવ પૂજાનો છે. તેમના તરફ ભક્તિ ભાવથી સંપત્તિ મળે છે તે બતાવવા સારુ તેના સહચારી સદ્ગુણો અથવા ક્રિયાઓ પ્રસંગે બતાવી છે.

વિપત્તિના કારણો. (ઉપજાતિ છંદ.)

જિનેશ્વભક્તિર્યામિનામવજ્ઞા, કર્મસ્વનૌચિત્યમધર્મસંગઃ ॥

પિત્રાદ્યુપેક્ષા પરવંચનં ચ, સૃજાન્તિ પુંસાં વિપદઃ સમંતાત્ ॥ ૪ ॥

અર્થ:—જિનેશ્વર ભગવંત તરફ અભક્તિ (આશાતના) સાધુઓની “અવગણના, વ્યાપારાદિમાં અનુચિત પ્રવૃત્તિ, અધર્મનો સંગ, માલાપ વિગેરેની સેવા કરવામાં ડાકણ (બેદરકારી) અને પરવંચન “ (બીજાને ઠગવું તે) આ સર્વ પ્રાણીને માટે ચોતરફથી આપદાઓ ઉત્પન્ન કરે છે. ॥ ૪ ॥

માવાર્થ:—જિનેશ્વર પ્રત્યે અભક્તિ— રાગ, દ્વેષ રહિત કર્મને હળનાંર દ્વાદશ ગુણાલંકૃત શ્રી જિનેશ્વર મહારાજ તરફ અભક્તિ, તેઓનાં વચન તરફ બેદરકારી, તેની અરુચિ તેઓના સાકાર સ્વરૂપનું વિગોપણ, તેનો બીજી કોઈ પણ રીતે અનાદર તેઓ તરફ અપ્રીતિ અને અવિનય.

૨ ગુરુની અવજ્ઞા— ગુરુમહારાજ શુદ્ધ માર્ગ બતાવનાર છે. તેઓનો વિનય રાખવો, તેઓ તરફ ગેરવર્તણુક ચલાવવી નહિ, તેઓ સાથે કલહમાં ઉતરવું નહિ અને તેઓ તરફ પ્રગટ તિરસ્કાર બતાવવો નહિ, ઇટલુંજ નહિ પણ તેઓનું વચન માન્ય કરવું. ઇથી ઉલટું કરનાર ગુરુદ્રોહી છે. આત્મ અવનતિ કરનારો છે, પાતિત છે.

૩ કર્મમાં અનૌચિત્ય— પોતાને યોગ્ય વ્યાપારમાં અનુચિત આચરણ કરવું તે. આના બે પ્રકારના ભાવ છે એકતો વ્યાપારમાં અનીતિ અશુદ્ધ વ્યવહાર, અપ્રમાણિક આચાર અને માષણ બીજું પોતાની ફરજથી વિરુદ્ધ વર્તન પરદારા ગમન, સટ્ટો ઘુત વિગેરે દુર્ગુણોનો એમાં સમાવેશ થાય છે.

૪. અધર્મસંગ:— ધર્મ નામને યોગ્ય ધર્મની પરીક્ષા કરી તેને અનુસરવું એ ધર્મસંગ. ઇથી ઉલટી રીતે પરીક્ષા યોગ્ય રીતે ન કરતાં, સ્વધર્મમાં મરણ સારું એ સૂત્રને અનુસરવું એ અધર્મસંગ. અથવાં નિયમ વગરના મુર્ખ માણસોની સોત્રત કરવી એ પણ અધર્મ સંગજ છે. સોત્રતથી વધુ તાત્કાલિક અસર થાય છે અને તેથી સત્સંગની જરૂરીઆત વારંવાર બતાવેલી છે. દુર્જનનાં સંગ કરવાથી અનેક અગવડો આવે છે.

૫ પિતા વિગેરે તરફ બેદરકારી:— પુત્ર ધર્મનો આથી નાશ થાય છે, મહા મુષ્કેલી ઝમી થાય છે. અને ઘણું કરીને તુરતમાં દુઃખ પરંપરા પ્રાપ્ત થાય છે.

૬ પરવંચન— સ્પષ્ટ છે કાયદામાં પણ એ ફોજદારી ગુન્હે છે. (cheating)

ઉપર લેલી છ બાબતો સર્વ પ્રકારની આપત્તિઓ ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલીક વખત અમુક પાપનો ઉદય અમુક કાર્ય સાથે મેલવી શકાતો નથી કારણકે આપણને તેવું જ્ઞાન નથી, પણ કારણ વગર કાર્ય થતું નથી અને મનની અનેક વ્યથા અને શરીરપર ગંભીર વ્યાધિઓ થાય છે. તે સર્વ અમુક કારણને લઈને જ થવી જોઈએ અને તેનો મુખ્ય ભાગ અત્ર આપવામાં આવ્યો છે.

આ શ્લોકને ત્રીજા શ્લોક સાથે સરસાવી તેનો ભાવ સમજવાનો છે. ત્રીજા શ્લોકમાં સંપત્તિના કારણો બતાવ્યાં છે, આમાં વિપત્તિનાં કારણો બતાવ્યાં છે. સંપત્તિનાં કારણો સેવવા કરતાં વિપત્તિના કારણો તજવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે તેથી ત્રીજા શ્લોક કરતાં આ શ્લોકમાં કહેલ ભાવ બહુજ મનન કરવાં યોગ્ય છે. જિનેશ્વર તરફ અભક્તિ અને ગુરુની અવજ્ઞા એ બન્ને ધર્મની પણ અયોગ્યતા બતાવે છે. વ્યાપારાદિમાં અનુચિત આચરણ ને અધર્મીનો સંગ આ બે ધર્મભ્રષ્ટપણું સૂચવે છે. અને માતા પિતાની ઉપેક્ષા તથા પરને ઠગવા પણાની બુદ્ધિ એ વ્યવહાર થી પણ વિમુક્ષતાં સૂચવે છે. આ છ દોષવાળાને પગલે પગલે વિપત્તિ થવી જ જોઈએ. તે છતાં કદી કોઈ વખત સારો જાય તો તે કાંઈક પુર્વનો જ પુણ્યોદય સમજવો. આવા શ્લોકો છાલી વાંચી જવાથી વિશેષ લાભ કરતાં નથી માટે આ ગ્રંથમાં અગાઉ કહેવામાં આવ્યું છે તેમ વારંવાર તેનું મનન કરવું અને પોતાનો અનુભવ લાગુ પાડી વારંવાર પુનરાવર્તન કર્યાં કરવું.

॥ પ્રમાદથી દુઃખ શાસ્ત્રગત દૃષ્ટાંતો ॥

(ઉપજાતિ છંદ)

ઉરભ્રકાકિપ્પ્યુદર્બિદુકામ્ર, —વણિક્ત્રયીશાકટમિશ્નુકાઘૈઃ ॥

નિદર્શનૈર્હારિતમર્ત્યજન્મા, દુઃખી પ્રમાદૈર્બહુ શોચિતાસિ ॥૫॥

અર્થ:— “પ્રમાદે કરીને હે જીવ ! તું મનુષ્યભવ હારી જાય છે અને તેથી દુઃખી થઈને બોકડો, કાકિણી, જલ્લબિંદુ, કેરી, ત્રણ વાળીયા, ગાંઢ હાંકનાર, ખીચારી વિગેરેનાં દૃષ્ટાંતોની પેઠે તું બહુ દુઃખ “ પામીશ ” ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ:— પ્રમાદથી આ જીવ મનુષ્યભવ હારી જાય છે અને દુઃખી

થાય છે તે આપણે જોઈ ગયા. નીચેના દૃષ્ટાંતો શ્રીઉત્તરાધ્યયન વિગેરે મૂલ્ય સૂત્રોમાં આવેલા છે. તેમાં મનુષ્યભવ હારી ગયા પછી કેવો પશ્ચાત્તાપ થાય છે અને તે ભવ ફરી મેલવવો કેટલો મુશ્કેલ છે તે બતાવ્યું છે. આ દૃષ્ટાંતો ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે. ટીકાકાર કહે છે કે “ પ્રમાદના પરવશ-પણાથી આ જીવ સુકૃત કરતો નથી. તેથી મનુષ્યભવથી ભ્રષ્ટ થાય છે. અને દુર્ગતિમાં જાય છે. દુર્ગતિમાં ગયા પછી અત્ર નિર્દિષ્ટ સ્વરૂપ પ્રમાણે ત્યાં પશ્ચાત્તાપ કરે છે. હે જીવ ! તું તો અત્ર સુકૃતો કર કે જેથી તારે પરભવમાં લીલાલહેર થાય ” ટીકા અને ટિપ્પણોના સંપૂર્ણ વિવેચન સાથે હવે દૃષ્ટાંતો આપીએ છીએ તે ધ્યાનથી વાંચો, નીચેનાં સર્વ ઉદાહરણો મનુષ્ય જન્મની સાર્થકતા અને તેનો લાભ ન લેવાથી નિર્થકતા થતી તરફ ઉપનયન બતાવનારાં છે, તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. વારંવાર તેનું પુનરાવર્તન ઉપનયનમાં કર્યું નથી.

॥ દૃષ્ટાંત પહેલું-અજ (બોકડા) નું ॥

એક વિશાળ નગર હતું. તે નગરમાં એક પુરવાસીને ઘેર એક બોકડો હતો. કોઈ સારો પેરોળો ઘેર આવશે ત્યારે તેનું માંસ કામ આવશે એમ ધારીને તે બોકડાનું બહુ સારી રીતે પોષણ કરવામાં આવતું હતું. તેને દરરોજ સારી રીતે નવરાવવામાં આવતો હતો. તેના શરીરપર પીઢા તિલક કરવામાં આવતાં હતાં, તેની લાલના પાલના સારી રીતે થતી હતી. અને—તેથી તે સર્વ પ્રકારે સુખી લાગતો, અને પુષ્ટ શરીરવાળો માતેલો થયો હતો. તેજ પુરવાસીનાં ઘરમાં એક બીજો વાછરડો હતો. તેને બાપડાને તેની મા ગાયને દોહી રહ્યા પછી બાકીનું અવશેષ દૂધ મળે તે ધાવતું પડતું હતું અને તેની કોઈ સંભાળ રાખતું નહિ. વાછરડાએ બોકડાની સારી સ્થિતિ જોઈ એક દિવસ તો ક્રોધ અને ઈર્ષ્યાથી દૂધ પીવાની ના પાડી. તેની મા ગાયે તેને સ્નેહથી તેનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે વાછરડો કહે છે કે ‘ અરે મા ! આ બોકડાને તો પુત્રની જેમ મિષ્ટાન્ન મળે છે અને મને મંદભાગ્યને તો પુરું ઘાસ પણ મળતું નથી, અને વલતસર પાણી પણ મળતું નથી. અરેરે ! હું તો પૂરપૂરો કમનશીવ છું. ગાયે કહ્યું ‘ વત્સ ! જેમ કોઈનું મરણ નજીક આવ્યું હોય અને વૈદ્યે આશા મૂકી દીધી હોય ત્યારે તેને પથ્ય અપથ્યનો વિચાર કર્યા વગર જે ખાવા માગે તે આપવામાં આવે છે તેવી રીતે આ બોકડો પણ વધ્ય છે.

અને-અત્યારે તો તેનીં બહુ સારવાર થતીં દેખાય છે પળ આગલ ઉપર તેના હાલ થાય તે જો જે. પોતાની માનું આલું કહેલું સાંભળી કાંઈક સંતોષ રાખી લાંછડો જે બને છે તે જોયા કરે છે. પાલ દશ દિવસ આ પ્રમાણે લાલ્યા ગયા. ંક દિવસ મોટા ઘરનાં પૈસાદાર સગા મેમાન થઈને આવ્યા; ંટલે સવારનાં પહોરમાં લરાડાં પાડતા લોકડાને પકડીને મારી નાલ્યા. અને તેના માંસના કટકા કરી, મુંજીને આલું ઘર અને મેમાન જમ્યા. લાંછડો આ સર્વ હકીકત જોઈ. તે દિવસ પળ પોતાની ગાય માતાને ધાલ્યો નહિ અને માતાના પુલ્લવાથી કહેલા લાગ્યો કે ‘મને તો લહુ લીક લાગે છે, લોકડાની આ સ્થિતિ જોઈ મને તો ધાલવાની હલ્લા પળ થતી નથી.’ ગાય માતા ંકલું ‘લસ’ મેં તો તને તેજ લલ્લતે કલું હતું કે આ સર્વ મરલા માટેજ છે. (ંપનય) જેલી રીતે લોકડો આનંદમાં નિમજ થઈ યથેલ્લા લાતો હતો અને પુલ્લ પળ થયો હતો, પંતુ જ્યારે પરીળા આવ્યા ત્યારે તેનો શિરલ્લેદ થયો. અને તે લલ્લતે રાડો પાડીને રોલા લાગ્યો; તેલીજ રીતે તું પ્રમાદથી લિલ્લય કળાયમાં આસક્ત રહીને યથેલ્લ લિલ્લરે છે અને પાપથી પુલ્લ થાય છે પળ જ્યારે આયુલ્લ પૂર્ણ થશે ત્યારે મનુલ્લજન્મ હારીને નરકાદિ દુર્ગતિમાં જતાં મનમાં લહુજ લેલ્લ પામીશ. પળ પછી તે લેલ્લ કાંઈ કામ આવશે નહિ. માટે લિલ્લાર કરીને તારે તારુ લેલ્લિત ંલું સારુ રાલ્લલું કે જેથી મલિલ્લયમાં લેલ્લ થલાનો સંભલ રહે નહિ. સુલ્લ શું ? લ્યાં મલ્લે ? લ્યારે મલ્લે ? કોને મલ્લે ? શા માટે મલ્લે ? તેનું પરીળામ શું થાય ? તેનો લિલ્લાર કર. કેટલાક જીલ્લો લાંછડાની પેટે લીજાનાં સાંસારિક સુલ્લોનું અલ્લોકન કરી પોતાની મંદ સ્થિતિ માટે પસ્તાય છે પળ તેઓ તેનો લાસ્તલ્લિક લિલ્લાર કરતા નથી. તેને જો કોઈ ગાય માતા જેલું સલ્લ સ્વરૂપ સમજાલનાર મલ્લી જાય તો સારું, નહિ તો તેને નિરંતર પરીતાપ રહે છે. આ ંદાહરળ ઘળું અસરકારક છે અને તેના પરીલ્લાર લલાલી પોતા પરી લાળું પાડલાથી ંપયોગી લોલ્લ મલ્લે તેમ છે.

॥ દલ્લાંતે લીજું-કાકિર્ણાનું ॥

ંક ગરીલ માળસ હતો. તે પૈસા કમાલા સારુ પરીદેશ ગયો, પરીદેશમાં લહુ મહેનત કરીને હજાર સોનૈલા કમાલો. પછી કોઈ સાર્થ પોતાના દેશ તરીક જતો હતો. તેને સથલારે તે પળ દેશ તરીક જલા નિકલ્લ્યો, લધી સોના

મોહોરોને એક વાંસઢીમાં ભરી તે વાંસઢી કેડ સાથે વાંધી લીધી અને સ્વચ્છ સારું એક મહોરની કાકિળી લીધી. (એક રૂઘીવાની ઇર્શી કાકિળી થાય; એક કાકિળી સવા દોકડાની થાય) હવે સાર્થ ચાલ્યો. રસ્તે મોટી અટવીમાં એક જાડ તઢે માતું જાવા બેઠા ત્યારે તે માણસ એક કાકિળી ત્યાં મૂલી ગયો. વપોરે મુકામ ઉપડ્યો. સાંજના કાકિળી સાંભરી સવારે વિચાર થયો કે કાકિળી સારું સોના મહોર વડાવડી પડશે ઇતો જોટું માટે વાંસઢીને તેજ જાડ તઢે ઢાટીને પોતે કાકિળી લેવા ગયો. જે જાડ નીચે માતું જાવું હતું ત્યાં જઈને જોયું તો કાકિળી મઢે નહિ. પાછો આવીને જુએ છે તો ચોર લોકો જાડો જોડી વાંસઢી ડગાડી ગયા છે, આવી રીતે બન્નેથી ઇષ્ટ થયો અને બહુ શોકાર્ત થયો. ઘેર ગયો ત્યાં જાવાના પળ વાંધા પડ્યા અને સગા વહાલાઓએ હસી કાઢ્યો. (ઉપનય) જેમ તે ગરીબ માણસ પાસે પ્રથમ કાઢ પૈસા નહોતા; પણ ત્યારે મહા પ્રયાસે મઢ્યા ત્યારે માત્ર સવા દોકડાની એક કાકિળીના લોભથી સર્વ ગુમાવ્યા અને બન્નેથી ઇષ્ટ થઈ ઢરિંદ્રીને ઢરિંદ્રી રહ્યો. તેવીજ રીતે તું પણ યાદ રાખજેકે અંતરાય કર્મના ઉદયથી સંસારીપણામાં કામભોગની પ્રાપ્તિ ન થતી હોય તેથી તું ઢેશથી અગર સર્વથી ચારિત્ર લે અને ત્યાર પછી કામભોગની ઇચ્છા કરે તો તેને પરિણામે કામભોગ પણ ન મઢે અને ચારિત્રથી પણ ઇષ્ટ થાય; માટે એવું કરીશ નહિ. ઉભય ઇષ્ટ થનાર ઘણા મનુષ્યો હોય છે; તેમજ થોડા લોભની જાતર આજો ભવ જ્ઞેર જેવો કરનારા પણ ઘણા મનુષ્યો મઢી આવે છે. એવીજ રીતે અમુક વ્રત નિયમ લઈ પાછો તજેલા પઢાર્થોના સેવનની ઇચ્છા કરે છે, પરંતુ ઢુનિયાનો કરમ એવો છે કે તજેલી વસ્તુ ફરીને મઢતી નથી અને તેની ઇચ્છા કરનારનું તજવાનું પુણ્ય નાશ પામે છે. આવી રીતે તે બન્નેથી ઇષ્ટ થાય છે. તજવાથી થતો મનનો સંતોષ અને ન તજનારને થતો સ્થૂઢ કલ્પિત સંતોષ એ બન્ને તેને મઢતા નથી. વીજી રીતે આ દૃષ્ટાંત મનુષ્યજન્મ ઉપર બરાબર ઘટી શકે તેવું છે. વિષય કાકિળી તુલ્ય સમજવા અને હજાર મહોર તે મનુષ્યભવ સમજવો. જરા વિચાર કરવાથી કાકિળી સારું મનુષ્ય જન્મ હારનારની મૂર્ખતા સમજી શકાશે.

॥ દૃષ્ટાંત ત્રીજુ—જઢ વિંઢુનું ॥

એક વખત એક મનુષ્ય બહું તરસ્યો થયો હતો. તેણે ઉમા ઉમા ઢેવની

સ્તુતી કરી. તેથી કોઈ દેવતા પ્રસન્ન થઈ તેનાપર તુષ્ટમાન થયો. અને તેને ઉપાડીને ક્ષીર સમુદ્રને કાંઠે લાવીને મૂક્યો; પંખ આ પ્રાણી મૂર્ખ હતો. તેણે તો ત્યાં પંખ પાળી પીધું નહિં. અને પોતાને ઉપાડી લાવનાર દેવને કહ્યું કે “ હે દેવ ! મારા ગામની સીમમાં એક કુવો છે તેનાં કાઠાંપર દર્ભ ઉગેલું છે. અને તે દર્ભના છેડાપર રહેલું પાણીનું બિંદુ પીવાની મારી ઇચ્છા છે; તેથી જો તમે મારા પર તુષ્ટમાન થયા હો તો ત્યાં લઈ જાઓ. ” દેવતાયે જાણ્યું કે એ મંદ ભાગ્ય મૂર્ખ છે. તેથી તેને ઉપાડીને અસલ જગોળ મૂક્યો. કુવાં કાંઠે જઈને જુલુ છે તો પાણીનું બિંદુ તો પવનથી પડી ગયું હતું. તે વખતે તે ચાપડો ઘણો શોક કરવા લાગ્યો, કે હુતો બન્નેથી ભ્રષ્ટ થયો, મેં જલ્લબિંદુ પળે જોયું અને ક્ષીર સમુદ્ર પળે જોયો. અને નફામા તરસ્યો રહ્યો. (ઉપનય) કોઈક દેવની સહાયથી જેમ તે પ્રાણી ક્ષીર સમુદ્રે પહોંચ્યો અને પોતાની લાલસાને તોલે મૂકી પાણી પીધા સિવાય પાછો આવ્યો અને બન્નેથી ભ્રષ્ટ થયો; તેથી જ રીતે તને પળે દૈવયોગે તપસ્યમ રૂપ ક્ષીરસમુદ્ર પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તું તેનું આરાધન કર્યા વગર ઓસરિંદુ તુલ્ય સાંસારિક સુખની લાલસાથી પાછો સંસારી થવા ઇચ્છા કરીશ તો પરિણામે તને આ ભવમાં સુખ મળશે નહિ. અને પરભવનું સુખ તો તું ચારિત્રના પ્રણામથી ભ્રષ્ટ થયો ત્યારથી જ હારી ગયો છે; કારણ કે તેના ઉપાયભૂત તપ સંયમને તે મૂકી દીધા છે. શુદ્ધ ચારિત્ર-વર્તન ન રાખનારા બન્ને રીતે ભ્રષ્ટ થાય છે. સંતોષ રાખનારને-શુદ્ધ વર્તન રાખનારને પ્રવૃત્તીની મારામારીથી થતી મનની વ્યાકુલતાના અભાવ ઉપરાંત ફરજ વજાવ્યાની શાંતિ અને આનંદ થાય છે. તે પળે તેને મળતા નથી અને વર્તનનું ફળ પળે મળતું નથી. આ ઉભય ભ્રષ્ટ સ્થિતિ બહુ વિચારવા જેવી છે. બીજા કાકિણીના દૃષ્ટાંતની પેઠે આ દૃષ્ટાંત પળે મનુષ્યભવ માટે ઘટે છે. અત્ર ઉદકરિંદુ તુલ્ય વિષય, દેવતુલ્ય ગુરુમહારાજ, ક્ષીરસમુદ્ર તુલ્ય સમ્યક્ત્વ કે ચારિત્ર સમજવાં.

॥ દૃષ્ટાંત ચોથું-આમ્રનું ॥

એક રાજાને કેરી ઉપર બહુજ પ્રેમ હતો તેથી તે દરરોજ કેરી ખાતો. એક દિવસ શરીરમાં વાયુનો પ્રકોપ થયો અને તેનું જોર થવાથી વિશૂચિકા (પેટમાં ડુલાવો, જ્વાળો અને ગુલ્મ) થઈ આવી, તેની પીડા એવી થઈ કે કોઈ ઠેકાણે રહ્યું જાય નહિ. મોટા મોટા વૈદ્યોને બોલાવ્યા, અનેક ઉપાયો

કર્યા. છેવટે મહાપ્રયાસે વિશ્વચિકા મટી પળ વૈદ્યોએ હમેશને માટે તાકીદ ફરી કે તેણે કેરી ખાવી નહિ; જો કેરી ખાવામાં આવશે તો તેનાથી જરૂર મરણ થશે. માટે તેના સ્વાદનો વિચાર પળ કરવો નહિ. અને તેના સામું પળ જોઈ નહિ. રાજાને આ વાત પસંદ ન હતી પળ શરીર ખાતર રાજાએ પોતાના રાજ્યમાંથી સર્વ આંત્રાઓનો નાશ કરાવી નાંચ્યો, હવે બન્યું એમ કે રાજા એક દિવસ શિકારે નિકળ્યો. એક શિકારની પછવાડે જતાં પ્રધાન સાથે પોતાના લશ્કરથી છુટો પડી ગયો. અને મહા અટવીમાં પ્રધાન સાથે એકલો પડ્યો. અટવીમાં ફરતાં ફરતાં બન્ને એક મોટા આંત્રાના શાઢ તલે આવી પહોંચ્યા. કેરી જોઈ રાજાને અપૂર્વ પ્રેમ જાગ્યો, અને તે ખાવાનું મન થયું. વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સમજી હોય તે પળ તે વચ્ચે મન ભૂલી જાય છે. પ્રધાને ઘણું વાર્યો પળ રાજા એકનો બે થયો નહિ. રાજાએ કેરી હાથમાં લીધી. વનપક્ષ કેરી જોઈ ટુંચી થયો, માંગી, ખાધી અને તરતજ વિશ્વચિકા થવાથી રાજા તેજ જગોએ મરણ પામ્યો.

(ઉપનય) રાજા જિહ્વાઈન્દ્રિય પરવશ થઈ કેરીના સ્વાદમાં લેંચાયો અને જીવિતવ્યથી ભ્રષ્ટ થયો; તેવીજ રીતે આ જીવ ઇન્દ્રિયોને વશ થઈ પ્રમાદથી કામભોગનાં સુખોમાં પ્રવર્તે છે. ઇન્દ્રિયને વશ પડેલા જીવને કાર્યાકાર્યનું મન રહેતું નથી. લોકોમાં પળ-કહેવત છે કે “ જેની દાઢ ઢલકી તેનો પ્રશ્ન રૂઠથો ” એટલે જે જીમને વશ થયો તેનો દુમિયાદારીમાં ડંચા આવવાનો ફક ગયો. રાજાને તો થોડો વચ્ચત મનપર કાબુ રહ્યો એટલેએ ઘણીવાર આ જીવને રહેતો નથી અને ખાવાની બાબતમાં તે કેટલો ડંચો નીચો થયા કરે છે તે ડાક્ટર ચરી પાલવાનું કહે છે ત્યારે જણાઈ આવે છે. ખાવાના લોભથી પોતાના શરીરના લાભોને પળ જોખમમાં મૂકવામાં આ જીવ ડરતો નથી. આ દૃષ્ટાંતપરથી વીજો સાર એ ગ્રહણ વરવાનો છે કે આ જીવને સંસારના વિષયોના ઉપભોગથી અસાધ્ય વ્યાધિ થતાં ગુરુ મહારાજ તેનું નિવારણ કરી દેશથી અગર સર્વથી ચારિત્ર આપી ફરીને સંસારનાં સુખો સામું જોવાનો પળ પ્રતિબંધ કરે છે, છતાં પુર્વોક્ત રાજાની જેમ તે પ્રાણી ફરી પાછો સંસારિક સુખભોગ ભોગવવા ઇચ્છે છે—ભોગવે છે; તે કર્મના અસાધ્ય વ્યાધિને વશ થઈ દુર્ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે, ફરીને ડંચો પળ આવતો નથી.

॥ दृष्टांत पांचमु-त्रण वाणीआनुं ॥

एक गाममां कोई वाणीओ रहेतो हतो. पण तेणे पोतानी उम्मर वृद्ध होवार्थी दुनियाना तडाका छाया जोया हता. तेने त्रण पुत्र हता तेओ केवा हुशियार छे तेनी परीक्षा सारु दरेकने एकैक हजार सोना महोरो आपी तेणे कहुं के आटला द्रव्यथी व्यवहार चलावी अमुक वखत पछी तमारे पाछुं आववुं. व्यवहार चलावीने पाछुं आववुं एम कहुं पण तेनो अर्थ स्पष्ट न कर्यौ. त्रणे पुत्रो सोनामहोर लइ जुदे जुदे गाम गया. एक छोकरो तो बिलकुल मोजशोख करे नही, खावानो के सुवानो के फरवानो शोख नही तेमज परस्त्री, सटो के एवं बीजुं दुर्व्यसन पण तेने नहोतुं तेणे तो वेपार करीने मोटी रुकम मेळवी अने खरच मापसर राखवार्थी मोटो पैसादार बनी गयो. बीजो भाइ एवा विचारनो हतो के मूल रुकम जाळवी राखवी. बाकी व्याज के हांसल जे वधे ते खरची नाखवां. एटले एणे मुदलमां एक पाइ पण वधारी नहि, तेम घटाडी पण नहि. त्रीजो भाइ लहेरी हतो. एणे तो खावापीवामां मोजमजामां सघळा पैसा उडावी दीधा, वेपार कर्यौज नहि. मुदत पुरी थई त्यारे सर्व भाइओ पाछा फर्या त्रीजा भाइनी हकीकत सांभळी सर्व हस्या अने तेना बापे तेने घरमांथी काडी मूक्यो. लोकोए तेनी निंदा करी. पहेलाने बीजा भाइ माटे अनुक्रमे विशेष अने अल्प संतोष जणाव्यो. (उपनय) मनुष्यभव पामवो बहु दुलभ छे. ए प्राप्त थवामां अनेक विघ्ना आवी पडे छे. आवी अनेक मुश्केलीथी प्राप्त थयेल मनुष्य भव अने तेनी साथे जैनधर्म, निरोगी शरीर, गुरुनोबोग विगेरे जोग-वाइ-सामग्री प्राप्त थवी पण तेटलीज मुश्केल छे. महा पुण्यबोगे ए सघळुं प्राप्त थाय छे. हवे आ मनुष्यभव प्राप्त करी केटलाक दुःसाध्य प्राणीओ तो बापडा लाडी वाडी अने गाडीनी लहेरमां ल्हेंकाइ जइ धर्म शुं छे ते समजता पण नथी. आवा जिवो पुण्यघन हारी जाय छे, प्राप्त थयेल वारसो गुमावे छे अने कपुतनी जेम मोटो वारसो मळ्यां छतां गरीब थइ जाय छे. केटलाक माणसो तो प्रतिकूल संजोगोने लीधे पाप सेवे छे पण उक्त कनिष्ठ प्रकार-ना मनुष्यो तो सारा संजोगोनेज दुष्ट बनावे छे. मध्यम माणसो सादुं जीवन जीवे छे. एओ कोइनुं बगाडता नथी तेम मोटो स्थूल के मानसिक परोपकार पण करता नथी. जे उत्तम प्रकारना जीवो छे ते तो अत्र महा

ઉત્તમ વર્તન રાખી પરોપકારમાં વિભૂતિ આત્મિક અને પૌદ્ગલિક—વાપરી આ ભવમાં લહેર કરે છે અને પરભવમાં પળ આનંદ પામે છે. જે ત્રીજા માઈની પેટે ધન ગુમાવી દે છે તેને તો અનંતકાલ પર્યંત ચોરાશી લાલ્ચ જીવાયોનિમાં મટકવાનું છે, તેનો છેડો નથી; અને પરાક્રમવાળા જીવોએ મધ્યમ માઈની પેટે બેસી રહેવું સારું નથી. તેજી ઘોડાઓએ તો કામ પાર પહોંચાડવું સારું છે. આ મનુષ્યભવ ફરી ફરીને મલ્લવાનો નથી. માટે ત્રીજા માઈની જેવી સ્થિતિ ન થાય તે સ્વાસ્થ્ય ધ્યાનમાં રાખવાની અને પહેલા માઈની જેમ વર્તવાની જરૂર છે. આ મનુષ્યભવના સરવૈયામાં પળ ઉધાર પાસું વધે તો તો બહુજ ખોટું કહેવાય.

॥ દૃષ્ટાંત—છટું—ગાડું હાકનારનું ॥

એક ગાડાવાલાને એક ગામથી બીજે ગામ જવાનું હતું. પોતે તે ગામના સારા તથા સ્વરાજ બંને રસ્તા જાણતો હતો, છતાં તે ગામ જતાં પોતે ટાંકા સડકા અને ડુંગરા ટેકરીવાળો સ્વરાજ રસ્તો લીધો. પરિણામે થયું કે રસ્તામાં તેના ગાડાનો ઘરો ભાંગી ગયો ત્યારે ગાડાવાળો પોતાની અણસમજપર પસ્તાવા લાગ્યો (ઉપનય) આ લઘુ દૃષ્ટાંત બહુ ઉપયોગી છે આમાં ઉપદેશ વિદ્વાન શ્રોતા અને મળેલા વાંચનારાઓ પ્રત્યે છે. હે વિદ્વાનો ! તમે જાણો છો કે મોહથી અને પ્રમાદથી સંસાર વધે છે, તમે સંસારની અસ્થિરતા સાંભળી છે, જાણી છે, માની છે; અને શમ, દમ, દયા, દાન ધૃતિ વિગેરેથી પુણ્યબંધ અથવા કર્મ—નિર્જરા છે એ પણ જાણો છો છતાં તમારું વર્તન પાપને રસ્તે થાય છે એ બહુ ઓછું છે અજાણ્યા મૂલ કરે એ કાંઈક સંભવિત છે પણ જાણી જોઈને તમારું ગાડું સ્વરાજ રસ્તે ચલાવી પછી ભાંગે ત્યારે પસ્તાવો કરો છો એ તમારે માટે તદન ઓછું છે. તમે સમજો છો તેથી વધારે કહેવાની જરૂર નથી, પણ તમારા વર્તનનું ઘણા માણસો અનુકરણ કરે છે તે પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

દૃષ્ટાંત—સાતમું—મિશ્રકનું

એક ગામડીઓ દરીદ્રી પોતાના ગામમાં કાંઈ પણ કમાતો નહોતો તેથી મિશ્રા માગવા સારુ પરદેશ ગયો. તે બિચારો અનેક ગામ સ્વલ્પ. પણ તેને પેટ પુરતી મિશ્રા પણ મળતી નહોતી. ત્યારે આખરે કંટાળીને તે પોતાના ગામ તરફ પાછો ફર્યો. રસ્તે એક ગામમાં યજ્ઞનું મંદિર આવ્યું, ત્યાં રાત્રિયે સુતો. પોતાની દરિદ્રતાપર વિચાર કરતો અર્ધ જાગ્રત સ્થિતિમાં સુતો છે,

तेवामां मध्य रात्रिये एक सिद्ध हाथमां चित्तेलो घडो लइ त्यां आव्वो. जमीनपर एक स्वच्छ जगोए ते घडो मूक्यो अने तरतज एक सुंदर घर बनी गयुं. पछी ते बोल्यो के स्त्री थइ जाओ एटले त्यां नवयौवना सुंदर वेशवाली रतीना अवतार जेवी स्त्री उत्पन्न थइ. त्वार पछी ते सिद्ध जे जे बोलवा लाग्यो ते ते सर्व थवा लाग्यु. आखी रात्रि ते स्त्री साथे विविध प्रकारना कामभोग भोगवी सारी रसवतीनो आहार करी प्रभात समय नजीक आवतां सर्व संहरी लीधुं. पेलो भिक्षुक आ सर्व जोया करतो हतो. अने आखो वखत विचारतो हतो. के “ अरेरे ! हुंतो पृथ्वीपर तदन दुर्भागि छुं. मने तो माया पण मली नहि अने प्रभु पण मळ्या नहि, माटे हवे हुं तो आ सिद्धनी सेवा करूं. ” आवो विचार करी ते भिखारीए सिद्धनो आश्रय लीधो अने तेनी सेवा करवा मांडी. घणा वखत सुधी एक चित्ते ते सिद्धनी सेवा करवाथी आखरे ते प्रसन्न थयो अने कहुं के “ बोल तारे शेनी इच्छा छे ? ” त्वारे भिक्षुकें कहुं के ‘ हुं पण तमारा जेवा सुंदर भोगो भोगवुं एवुं करो ! पछी सिद्धे तेने पुछ्युके तारे घडो जोइए छे के विद्या ! बेमांथी शुं जोइए छे ? ते भिक्षुक अत्यन्त दुर्भागी हतो तेथी तेणे मनमां विचार कर्यो के भविष्यमां विद्या साधवानो कष्ट न सहन करवुं पडे ते माटे विद्या सिद्ध घडो मांगुं एवो विचार करीने कहुं के जो तमे मारा उपर प्रसन्न थया होतो कृपा करीने तमारो घडो मने आपो. त्वारे सिद्धे पोतानो घडो तुरतज ते भिक्षुकने आपी दीधो. भिक्षुक पोताने गाम गयो अने घटना प्रभावथी उत्तम हवेली, शय्या, नवयौवना स्त्री, फरनीचर विगेरे अनेक सुखनी सामग्री उपजावी पोते आनंदमय रेहवा लाग्यो. पोताना कुटुंबने पण सुखी कर्यु. एक दिवस दारु पीने मस्त थयो अने लहेरमां आवी जइने घडो लइने नाचवा लाग्यो. दुर्भागीनां नशीब महान् होताज नथी. वखत भराइ गयो, पाप उदय आव्युं. घडो माथेथी पड्यो अने फुटी गयो. तेज वखते जुए छे तो पोते उकरडामां उभो छे. घर, स्त्री, भोग, सर्वनो नाश थइ गयो. तेणे जो विद्या लीधी होत तो फरीने पण सर्व निपजावी शकत, पण हवे तो कांइ बनी शके तेम नहोतुं. (उपनय)

प्राप्त थयेली सर्व सामग्री मात्र प्रमादथी भिक्षुक हारी गयो, तेमज मनुष्य-भवमां धर्मारोधन योग्यसर्व सामग्री प्राप्त थया छतां प्रमादथी सर्व हारी जाय

છે તેના પરિણામે ભવિષ્યમાં તારે પસ્તાવો કરવો પડશે આ હકીકત અગાડના દૃષ્ટાંતમાં બહુ સ્ફુટ કરી છે. બીજો સાર એ લેવાનો છે કે મનુષ્ય ઘણું સ્વર્ગ તાત્કાલિક લાભ તરફ ધ્યાન આપે છે. જો મિલ્કારીયે કષ્ટસાધ્ય વિદ્યા લીધી હોત તો શરૂઆતમાં તો તેને જરા પ્રયાસ પડત પળ પછી હમેશાની પીડા મટી જાત ! પરંતુ માણસને બેઠા મળે તો ઉઠવાની ઇચ્છા થતી નથી. આ ટેવ બહુજ સરાબ છે અને ઘણા માણસો તાત્કાલિક લાભની લાલસાથીજ અન્યાયી કાર્યોમાં સપડાય છે. બીજું એ સમજવાનું છે કે પોતાની સ્થિતિ કરતાં એકદમ મોટા થઈ જવાની હોશ રાખવી નહિ. નાના બાલકને તો જે પચતુ હોય તેજ પચે, વધારે ભારે ખોરાક ખાવામાં આવે તો જ્વરાદિદ્વારા એ મરણ પ્રાપ્ત થાય છે.

॥ દૃષ્ટાંત આઠમું—દરિદ્ર કુટુંબનું ॥

કોઈ ગામમાં એક દરિદ્ર કુટુંબ વસતું હતું. એક સારે દિવસે તેઓ કોઈ ગૃહસ્થને ઘેર ગયા હતા. ત્યાં તેઓએ દૂધપાક રંધાતો અને સ્વતાતો જોયો, ત્યારે તેઓને પળ તે સ્વતાતી ઇચ્છા થઈ. વધાએ એક સાથે નિર્ણય કર્યો કે આજ મીલ્ક માગીને પળ દૂધપાક સ્વાવો. એક જળ કોઈ જગોપ્પી જેણે તેણે દૂધ લઈ આવ્યો. બીજો વઢી કોઈ ઠેકાણેથી ચોસા લઈ આવ્યો. પૂરી કરવા સારુ એક જળ ઘી લઈ આવ્યો. એક લોટ લઈ આવ્યો; આવી રીતે છુટી છુટી વસ્તુઓ લાવીને તેનાં દૂધપાક પૂરી બનાવ્યાં. પોતે જે જે વસ્તુ લાવ્યા હતા તેના પ્રમાણમાં સર્વેએ પોતાપોતાના ભાગ પાડવા માંડ્યા; પળ મૂર્ખ હતા તેથી પરસ્પર વાંધો પડ્યો અને જ્યારે કોઈ રીતે અંદર અંદર સમજી ન શક્યા ત્યારે દરબારમાં ફરિયાદ કરવા ગયા. કેટલોક વસ્તુ થયા પછી પાછા ફર્યા અને જુએ છે તો માલુમ પડ્યું કે કૂતરા દૂધપાક અને પૂરી વિગેરે સર્વ સ્વાઈ ગયા છે. ઘણા દિવસે મળેલી વસ્તુ આમ એકદમ ચાલી ગયેલી જોઈ તેઓ સર્વને ધ્રાસકો પડ્યો અને મરણ પામ્યા. (ઉપનય) મહાપ્રયાસ કરીને પ્રાપ્ત કરેલ દૂધપાક પૂરીનું ફળ જેમ સદરહુ કુટુંબીઓ પામી શક્યા નહિ અને ડલ્ટા તેજ નિમિત્તે મરણ પામ્યા, તેવીજ રીતે મહા પ્રયાસે પ્રાપ્ત થયેલ મનુષ્યભવ વિગેરે સામગ્રી રાગદ્વેષાદિ કારણોથી ફળ વગરની થઈ પડે છે ઇટલુંજ નહિ પળ અનંત જન્મ મરણ પળ આપે છે; વઢી પુણ્યવાન ગૃહસ્થોની મોટાઈ જોડને

શક્તિ વગરના રંકો તેની સરસાઈ કરવા માગે તો તેમાં પોતાનો જ નાશ થાય છે. અન્ન મુખ્ય ઉપદેશ એ છે કે પોતાની જે સ્થિતિ હોય તેમાં સંતોષ માનવો. દુનિયામાં અનેક જગોએ સુખ દેખાય છે તેથી તે તરફ પોતે લલચાઈ જવું નહિ અને ધર્મ સામગ્રી પ્રાપ્ત થયા પછી રાગદ્વેષ કરી તે નિષ્ફળ કરવી નહિ.

॥ દૃષ્ટાંત નવમું - બે વાણિયાનું ॥

કોઈ ગામમાં બે વાણિયા રહેતા હતા. તેઓ અનેક કામ કરતા હતા પરંતુ નશીબના મોઢા (નવઢા) હોવાથી પાસે પૈસો એકઠો થતો ન હોતો. તેઓએ પૈસા પેદા કરવા સારુ કંઈ કંઈ પ્રયત્નો કર્યા, પણ જ્યારે કોઈ પણ ઉપાયે પૈસા મળ્યા નહિ ત્યારે નગરની બહાર એક યક્ષનું મંદિર હતું ત્યાં જઈ તેની સેવા કરવા માંડી. એક દિવસ યક્ષ પ્રસન્ન થયો ત્યારે તેઓએ તેની પાસે દ્રવ્ય માગ્યું. યક્ષે કહ્યું, “ હે વત્સો ! તમારે પૈસાની બહુ જ ઇચ્છા છે તો જાઓ, હું તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું. કાઢી ચંડદશની રાત્રિયે તમારે બન્નેએ એકેક ગાડું તૈયાર કરી રાખવું. હું તમને બન્નેને ગાડાં સહિત તે રાત્રિએ રત્નદ્વીપે લઈ જઈશ ત્યાં અનેક રત્નો રસ્તામાં પડ્યાં હોય છે. તમને ત્યાં બે પહોર સુધી રાખવામાં આવશે. તમારાથી જેટલા રત્નો લેવાય તેટલાં લઈ લેજો. બે પહોર પછી તમને ગાંડા સહિત ઉપાડીને પાછા અહીં લાવીશ. ” વાણીઆ તો આ સાંભળી રાજી રાજી થઈ ગયા અને ઉક્ત રાત્રિએ બહુ સારાં બે ગાડાં તૈયાર કરી લાવ્યા. તેમાં વઢી વધારે રત્નો લઈને ગોઠવી શકાય એવી યુક્તિ (સંચ વિગેરેથી) પણ કરી રાખી. નિમેલ વખતે યક્ષે બન્ને ગાડાંઓ સાથે તે વાણીઆને ઉપાડી રત્નદ્વીપે મૂક્યા. જે જગોએ તેઓને મૂક્યા ત્યાં બહુ સુંદર રીતે પાથરેલી સુગંધાંથી બહેકી જતી બે સુંદર શય્યા હતી. એક વાણિયાએ વિચાર કર્યો કે એક કલાક સુઈ લઉં. એમ વિચારી સુતો અને ઊંઘ આવી ગઈ. ઊંઘમાં બે પહોર ચાલ્યા ગયા. બીજા વાણિયાએ તો બીજું કામ માત્ર તજી દઈને રત્નોના ગાંસડા બાંધવા માંડ્યા. તેણે બે પહોર સુધી બીજો ધંધો કર્યો નહિ. બે પહોર પૂરા થયા કે દેવે તો ગાડાં ઉપાડ્યાં અને બન્નેને તેના નગરની સમીપ મૂકી દીધા. વિચક્ષણ વાણિયાએ તો લાવેલાં રત્નોવડે મહેલ બંધાવ્યા અને સુખી થઈ ગયો અને પેલો પ્રમાદી તો દુઃખી જ રહ્યો અને વિચક્ષણની સંપત્તિ જોઈ પસ્તાવા લાગ્યો, અને તેનો દ્વેષ કરવા લાગ્યો. (ઉપનય) શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મની જોગવાઈ એ રત્નદ્વીપ છે, એને

મહાપુણ્યયોગે પ્રાપ્ત કર્યા પછી કેટલાક મૂર્ખો તો પ્રમાદી વાણિયાની પેટે પ્રશ્ન આરામ કે પ્રવૃત્તિમાં કાલ્ ગુમાવી હારી જાય છે, તેઓ તેની પેટે પસ્તાય છે. જેઓ પ્રયત્નથીજ ચેતી જાય છે, તેઓ વિચક્ષણ વણિકની પેટે અપ્રમત્ત પળે ધર્મક્રિયા કરીને એકલાં રત્નોજ હાથ કરે છે. તેનું મન તો નથી દોડતું વિષય તરફ કે નથી દોડતું કષાય તરફ. એ તો દમ બાંધીને ઉત્તમ વ્યવહાર ઉત્તમ વર્તન અને દાન, શીઠ વિગેરે ધર્મઅનુષ્ઠાનો કરી આલ્ખો દિવસ અને રાત જાગતા રહે છે અને બીજી વસ્તુ પોતાનાં ગાડાંમાં લેતાજ નથી; એ તો રત્નનીજ વાત કરે છે, બીજાને અડકતા પળ નથી. મનુષ્યભવનું આયુષ્ય બે પ્રહર* જેટલું છે. તેટલો વખત ધર્મ કરવાથી જે ફલ બેસે છે તે ઘણા વખત સુધી સુખ આપે છે, માટે અત્ર દ્વિત્રિયોને અને મનને વશ કરી ધર્મ ઘન એકતું કરી લેવામાં તૈયાર રહેવું.

॥ દૃષ્ટાંત દશમું - બે વિદ્યાધરનું ॥

વૈતાલ્લ્ય પર્વતપર બે વિદ્યાધર રહેતા હતા. તેઓએ પોતાના વડિલોની બહુ સેવા કરીને તેમની પાસેથી જગતને વશ કરે તેવી વિદ્યા મેળવી. પછી તે વિદ્યાની સાધના કરવા માટે પૃથ્વીપરના કોઈ ગામમાં આવ્યા અને તે વિદ્યાની આરાધનાના કલ્પ અનુસાર ચંડાલની છોડી સાથે વેવિશાલની પ્રાર્થના કરી અને બન્ને ધરજમાઈ તરીકે તેને ત્યાં રહ્યા. તેઓ બે ચંડાલ પુત્રી સાથે પરણ્યા અને સાથે રહેવા લાગ્યા; પરંતુ જૂદા જૂદા ભાગમાં રહીને તેઓ વિદ્યા સાધવા લાગ્યા. ચંડાલ કન્યા નીચ હોવાથી હાવભાવ કરીને તેઓને ક્ષોભ પમાડતી હતી; પરંતુ બેમાથી એક વિદ્યાધર તો દૃઢ નિશ્ચય વાળો હોવાથી જરા પણ ડગ્યો નહિ અને છ માસ સુધી નિરાતિચાર બ્રહ્મચર્ય પાળી વિદ્યા સિદ્ધ કરીને વૈતાલ્લ્યે ગયો અને સર્વ લક્ષ્મી અને રાજ્યનું સુખ અનુભવ્યું. બીજો વિદ્યાધર તો ચંડાલ કન્યાથી ક્ષોભ પામી ગયો અને તેની સાથે લપટાયો, બ્રહ્મચર્યથી ભ્રષ્ટ થયો. નીચનો સ્પર્શ થતાં જ પોતાની પાસે હતી તે વિદ્યા પણ ચાલી ગઈ અને ચંડાલપણું પામીને તે દુઃખી થયો. (ઉપનય) આ વિદ્યાધરને સર્વ ટામગ્રી મળી હતી છતાં દ્વિત્રિય પરવશ થઈને સર્વ ગુમાવી બેઠો, તેવી રીતે આ સંસારમાં લાલચના પ્રસંગોથી બહુ ચેતવાની જરૂર છે. લાલચને લાત મારતાં શીખવાની યાસ જરૂર છે. એવે પ્રસંગે મનોવિકારને

* દેવતાના મોટા આયુષ્યના પ્રમાણમાં મનુષ્યનું આયુષ્ય બહુ અલ્પ છે.

તાવે થઈ ધર્મધન હારી જવામાં આવશે તો બીજા વિદ્યાધરની પેટે દુઃખી થયું પડશે. સત્ત્વંત પ્રાણી પ્રથમ વિદ્યાધરની પેટે પોતાનું દૃષ્ટિ બિંદુ હજારો જાળોની વચ્ચે હોય તો પળ ચૂકતા નથી, અને જે પ્રાણી તેવી રીતે વર્તન કરે છે તે થોડા વસ્તુમાં તેના ઉત્તમ ફલ પ્રાપ્ત કરે છે.

॥ દૃષ્ટાંત અર્ગીયારમું - નિર્મર્ગીનું ॥

અનેક દેવોની સેવના કર્યા પછી એક મિશ્નુક જીવને ચિંતામણિ રત્ન પ્રાપ્ત થયું. ચિંતામણિ રત્નનો પ્રભાવ એવો છે કે તે જેની પાસે હોય તે તેનું આરાધન કરે તો પછી ઇચ્છિત વસ્તુ તેને મળે. અન્યદા તે પુરુષ સમુદ્રમાર્ગે પોતાને દેશ જતો હતો. એક રાત્રિએ ચંદ્રની કાંતિ સાથે ચિંતામણિ રત્નની કાંતિ સરખાવી તેને ડાહ્યા લાગ્યો. એવામાં હાથ સર્થો, રત્ન પડ્યું, સમુદ્રમાં ગયું અને પોતે હતો તેવો દરિદ્રી થઈ ગયો. (ઉપનય) મનુષ્યભવ ચિંતામણિ રત્ન સમાન છે. બહુ પ્રયાસથી મળે તેવું જૈનધર્મરૂપ ચિંતામણિ રત્ન પ્રાપ્ત કરી પ્રમાદેને વશ થઈ તે જોઈ બેસવામાં આવે તો પછી ભવિષ્યમાં બહુ પસ્તાવાનું કારણ રહે છે; માટે રત્ન પ્રાપ્ત યાવ ત્યારે તેની સ્થિતિ કિંમત સમજી તેને જાળવી રાખવું.

શાસ્ત્રકારો સ્વપર ઉપકારની બુદ્ધિથી આંવા અનેક દૃષ્ટાંતો બતાવી ગયા છે. સર્વનો સાર એ છે કે વિષયને વશ ન થવું. મનપર અંકુશ રાખવો, પોતાની જવાબદારી સમજવી, મનુષ્યભવની અને દેવ ગુરુ ધર્મની જોગવાઈની પ્રાપ્તિની દુર્લભતા સમજવી અને લાલચમાં લપટાવું નહિ. સાક્ષર અને નિરક્ષરને બોધ-દાયક હોવાથી આ દૃષ્ટાંતોપર બની શકે તેટલું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

માયા નિગ્રહ કરવાનો ઉપદેશ.

(ઉપજાતિ છંદ)

અધીત્યનુષ્ઠાનતપઃ શમાદ્યાન્, ધર્માન્ વિચિત્રાન્ વિદધત્સમાયાન્ ॥
ન લપ્સ્યસે તત્ફલમાત્મદેહ - ક્લેશાધિકં તાંશ્ચ ભવાન્તરેષુ ॥ ૬ ॥

અર્થ:— શાસ્ત્રાભ્યાસ, ધર્માનુષ્ઠાન, તપસ્યા, શમ વિગૈરે વિગૈરે અનેક ધર્મો અથવા ધર્મકાર્યો માયા સાથે આચરે છે, તેથી તારા

શરીરને કલેશ થવા ઉપરાંત ભવાંતરને વિષે બીજું કાંઈ પણ ફલ મેલ્લવવાનો નથી અને તે ધર્મોપણ ભવાંતરમાં મલ્લવાના નથી.

માવાર્થ:— શાસ્ત્રાભ્યાસ, પ્રતિક્રમણ (આવશ્યક) વિગેરે ધાર્મિક અનુષ્ઠાન, બાહ્યાભ્યંતર બાર પ્રકારનાં તપ, ઉપશમ, દમ, યમ, દાન વિગેરે વિગેરે અનેક ધર્મ કાર્યો કરતાં છતાં પણ સાચે માયા હોય તો વેઠ યાય છે, લાભ થતો નથી. માયા—કપટ—લુચ્ચાઈ—ઘગઘાત્તિ એનો ત્યાગ કરવો બહુ મુશ્કેલ છે. વઢી ક્રોધ તથા માન બહુધા જણાઈ આવે છે, પણ માયા ગુપ્ત રહીને કામ કરે છે તેથી સામા માણસને તેની ખબર પડતી નથી અને કેટલીક વાર માયા કરનારને પણ ખબર પડતી નથી. જેને લોકો ‘મદ્રક’ જીવો કહે છે તેવા થવાની બહુ જરૂર છે—પટલું તો સત્ય છે કે આવા મદ્રક પ્રાણી-ઓને કર્મબંધ બહુ ઓછો થાય છે. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કહી ગયા છે કે “કેશનો લોચ કરાવવો, શરીરપરથી મેલનો ત્યાગ ન કરવો, મૂમિપર શયન કરવું, તપસ્યા કરવી, વ્રતો ધારણ કરવાં વિગેરે આચરણો આચરવાં તે સાધુને સહેલ છે પણ માયાનો ત્યાગ મંદા મુશ્કેલ છે ” આવા વિદ્વાન્ અવલોકનકારનાં વચનોપર યાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. માયા બહુ ડંડાણમાં થાય છે તેથી બહુધા તે જાણી શકાતી નથી, સીફત, પટીકેટ (ગૃહસ્થાઈના નિયમો), બીન જરૂરીઆતી વિવેક અથવા formality વિગેરે માયાના અનેક ભેદો છે. આ જમાનાના જીવનમાં માયાના પ્રસંગો વધતા જાય છે. રાજ્યનું અંગ બહુધા ક્રોધ ને માન હોય છે તેને બદલે માયા ને લોભ થતા જાય છે. આ જમાનામાં ઉપર ઉપરની ટાપટીપ વધતી જાય છે અને વધશે એમ લાગે છે. વઢી વાળીઆપણું—એ માયાના પર્યાય તરીકે વપરાય છે. આથી જૈન ધર્મને અનુસરનારાઓએ મોટા ભાગે આ પાપથી વધારે ડરવાની જરૂર છે. ઉદયરત્નજી કહે છે કે “ મુખ મીઠો જુઠો મનેજી કુડ કપટનો રે કોટ, જીભે તો જીજી કરેજી, ચિત્તમાં તાકે ચોટ રે, પ્રાણી ! મ કરીશ માયા લગાર. ” આવી રીતે માયાને ઓઢ્ઢી, તેનો ત્યાગ કરવાની મુશ્કેલી સંબંધી વિચાર કરી, તે પર ચિત્ત લગાડી, માયાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

હવે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે તમે ગમે તેવું ધર્મકાર્ય કરો પણ તમારા અંતરમાં જો માયા—કપટ હશે તો તમને ફોકટની મહેનતજ થશે. ઉપાધ્યાયજી

મહારાજ કહે છે કે કુસુમપુર નામના નગરમાં એક શેઠને ઘેર બે સાધુ ઉતર્યા હતા. એક મુનિ મોઢા, સાધારણ બુદ્ધિના, સરઢ, ગુણગ્રાહી અને ડું-કામાં કહીએ તો ' મદ્રક ' હતા, જ્યારે બીજા વિદ્વાન બહુ હતા પળ કપટી અને નિંદા કરનાર હતા. જ્ઞાની મહારાજ કહે છે કે લોકો જો કે બીજાની વાહ વાહ બોલતા હતા, પળ પહેલો સાધુ થોડા કાઠમાં મોક્ષે જશે જ્યારે બીજો ઘળો સંસાર પરિભ્રમણ કરશે. માયાયુક્ત જ્ઞાન પળ નકામું છે બલકે વધારે નુકશાન કરનારું છે. “ શાસ્ત્રમાં બીજી વધી વાવતમાં સ્વાદ્વાદ છે, પરંતુ માયા કરવાના પ્રસંગો (ધર્મોપદેશાદિ) આવે તે વચ્ચે નિષ્કપટી રહેવું એ આજ્ઞા તો જૈન શાસ્ત્રમાં એકાંત છે ” આ ટંકશાઢી વચ્ચનો ઉપાધ્યાયજી મહારાજનાં છે. જેમ માયાથી આ ભવમાં લાભ થતો નથી તેમ પરભવમાં પળ લાભ થતો નથી. શ્રી સિંદૂરપ્રકરમાં કહ્યું છે કે—

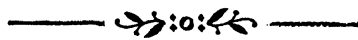
વિધાય માયાં વિવિધરૂપાયૈઃ, પરસ્ય યે વશ્ચનમાચરન્તિ ॥
તે વશ્ચયન્તિ ત્રિદિવાપવર્ગ - સુખાન્ મહામોહ સઘ્નાઃ સ્વમેવ ॥ ૧ ॥

અર્થ:— જે પ્રાણીઓ અનેક પ્રકારના ઉપાયો વઢે માયા કરીને બીજાઓને છેતરે છે તેઓ મહામોહના મિત્ર હોઈને પોતાના આત્માને-જ દેવલોક અને મોક્ષના સુખથી છેતરે છે.

આવાં આવાં અનેક કારણોથી માયાનો ત્યાગ કરવો એ ઉચિત છે. માયા અંતરનો વિકાર છે અને તેથી બીજા માળસો તેને જોઈને તે સંબંધી ઉપદેશ કે શિક્ષા આપે એ પળ ઘળું ચ્ચરું બનતું નથી.

૧ વિધિ નિષેધ નવી ઉપદેશો, સુળો સંતાજી । એકાંતે ભગવંત, ગુણવંતાજી ॥
કારણે નિષ્કપટી થવું, સુળો સંતાજી । એ આળા છે તંત્રગુણવંતાજી ॥ (યશોવિજયજી).

સુખ પ્રાપ્તિનો ઉપાય - ધર્મ સર્વસ્વ.

(વંશસ્થ હંદ)

ધનાઙ્ગસૌખ્યસ્વજનાનસૂનપિ, ત્યજ ત્યજૈકં નચ ધર્મમાહિતમ્ ॥
ભવન્તિ ધર્માદ્ધિ ભવેભવેઽર્થિતાન્યમુન્યમીભિઃ પુનરેષ દુર્લભઃ ॥ ૭ ॥

અર્થ:— પૈસો શરીર, સુખ, સગાસંબંધીઓ અને છેવટ પ્રાળ પળ

તજી દે, પળ એક વીતરાગ અર્હત પરમાત્માએ બતાવેલો ધર્મ તજીશ નહિ; ધર્મથી ભવોભવમાં આ પદાર્થો, (પૈસો સુખ વિગેરે) મળશે, પળ યથી (પૈસા વિગેરેથી) તે (ધર્મ) મળવો દુર્લભ છે. ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ:— ધર્મને માટે સર્વ તજી દેવું એ યોગ્ય છે. પળ કોઈ પળ વસ્તુ માટે—ગમે તેવા લાભ માટે ધર્મનો ત્યાગ કરવો એ યોગ્ય નથી. માણસ પાંચ દશ રૂપિયા માટે ધર્મનો ત્યાગ કરે છે, જૂઠું બોલે છે અને કેટલાક જીવો તો એક દમડી માટે સો સોગન ખાય છે. હિંદુઓને તૃપ્ત કરવા અમશ્ય ભક્ષણ કરે છે. અકાલે ભોજન કરે છે. અપેયનું પાન કરે છે અને ગમે તેમ બોલે છે. આ સર્વ થાય છે તેનું કારણ બહુ વિચારવા જેવું છે. આ જીવને પોતાનું શું છે અને પારકું શું છે, આત્મિક શું છે અને પૌદ્ગલિક શું છે તેનું ભાન નથી એટલે ભેદ જ્ઞાન નથી. આ જ્ઞાન જ્યાં સુધી યોગ્ય રીતે થતું નથી ત્યાં સુધી સર્વ નકામું છે. એ જ્ઞાન વગર જીવ જેટલાં કહો તેટલા માઠાં આચારણો કરે છે; પળ વિચારો સમજતો નથી કે—

ધર્માદિધિગતૈશ્વર્યો, ધર્મમેવ નિહન્તિ યઃ ॥

કથં શુભાયતિર્ભાવી, સ સ્વામિદ્રોહ પાતકી ॥

અર્થ:— જે ધર્મના પ્રભાવથી ऐश्वर्य પ્રાપ્ત કરે તેજ ऐश्वર્યથી તેના ધર્મનો નાશ કરે છે ત્યારે તેનું સાચું તે કેમ થાય ? તે તો સ્વામીદ્રોહી છે અને તેથી મહા પાપી છે.

આવી રીતે ધર્મનો નાશ કરનાર સ્વામીદ્રોહ કરે છે અને સ્વામીદ્રોહ કરનાર આ ભવ અને પરભવમાં દુઃખી થાય છે. શાસ્ત્રાકાર કહે છે કે “ ધર્મ અર્થે હિંદાં પ્રાણનેજી, છંહે પળ નહિ ધર્મ ” સત્વર્ત પ્રાણી હોય છે તે ધર્મને માટે જીવીતવ્ય તજે પળ જીવીતવ્યને માટે ધર્મ ન તજે. કારણ કે ધર્મ એ સર્વસ્વ છે અને એનાથી સર્વ મળે છે, પળ જ્યારે ધર્મને ગુમાવી દેવામાં આવે છે ત્યારે પછી ऐश्वર્ય યૌવન, વૈભવ, કાંઈ પળ મળતું નથી અને રાખેલું હોય છે તે પળ જાય છે; માટે પ્રાણાંત કષ્ટે પળ ધર્મનો ત્યાગ ન કરવો. આ હેતુથીજ સુક્તમુક્તાવલિકારે ધર્મ, અર્થ અને કામરૂપ ત્રણ પુરુષાર્થોમાં કેવળ ધર્મનેજ પ્રધાન કહ્યો છે. તત્રાપિ ધર્મ પ્રવરં વદન્તિ—તે ત્રણે પુરુષાર્થમાં ધર્મ પુરુષાર્થને જ્ઞાનીઓ શ્રેષ્ઠ બતાવે છે. ગૃહસ્થોએ ત્રણે પુરુષાર્થ સરખી રીતે સાધવા યોગ્ય છે એમ જે કહેવામાં આવે તે પળ જ્યારે ધર્મને બાધ ન થતો હોય ત્યારેજ સમજવું.

शुभेच्छा

जे मर्मथी पुस्तक लख्युछे, लेखके समजी करी,
पठजो पूरुं ओ ! पाठको ते, गुढ अर्थो उर धरी ॥
तम हृदय रसमां डूबवी, आनन्द अंतरमां धरो,
सौ सार एकन्दर ग्रहीने, दोष न्हाना परहरो ॥१॥
बलि दोष जोइ पारका, दुर्वृत्तिने ना पोषजो,
ए ज्ञाननो ग्रही सारनें, आनंदथी उर तोषजो ॥

॥ मांगलिक भावना. ॥

मंगल भगवान वीरो, मंगलं गौतमप्रभु ॥
मंगलं स्थुलिभद्राद्या, जैनो धर्मोस्तु मंगलं ॥ १ ॥
सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्याणकारणम् ॥
अथोक्तं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम् ॥ २ ॥

इति प्रकीर्ण उपदेशः

समाप्त

શાસનશિરતાજ
સૂરિરામચંદ દીક્ષાશતાબ્દી
ગ્રંથમાળા

૨૧

સાહિત્ય સેવા : ૫૦/-

