

* ॥ श्री ॥ *

આખ્યાન સાહિત્ય સંગ્રહ.

— ❦ —
સંશોધક અને વિવેચક,
મુનિમહારાજ શ્રીવિનયવિજયજી.

પ્રકાશક,
વકીલ યુનીલાલ ચત્રજી.
સાહિત્ય પ્રકાશક મંડળના સેક્રેટરી,—ગામનગર.

પ્રથમાવૃત્તિ.

પ્રત ૧૦૦૦.

શ્રી “ જીન વિદ્યાવિજય ” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં, શા. પોપટલાલ
અમથાશાસ્ત્રી હાથે—અમદાવાદ.

સર્વ હક કર્તા તથા પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.

કિંમત રૂ. ૨-૮-૦.

અત્ર ફક્ત નમુના દાખલ આ સામી બાબુએ
એકજ અભિપ્રાય છાપેલ છે. બાકીના બુએ બ્યા.
સા. સં. ભાગ બીજાના પૃષ્ઠ ૫૬૯ થી ૫૯૭ સુધી
તથા ત્રીજા ભાગના પૃષ્ઠ ૫૧૩ થી ૫૧૮ સુધી.

પ્રકાશક.

મનહરે ૭૬.

કર્મનો વિજય પ્રજા અર્થનો ઉપયોગ હામે,
 ન્યાય નીતિ રીતિ કામ સાધન સીખાવે છે;
 આપિ આપિ ને ઉપાધિ કર્મનાં બંધન કાપી,
 યાપિ પ્રભુપદવિષે મોક્ષમાં મિલાવે છે;
 દેખાડે પરમપદ તંત્રનો જજ્ઞાની અંત,
 શક્તિશીખ ગ્રાણીઓને આપીને ઉદાર છે;
 વિનયવિજય મુનિતણી જે પ્રમાણ વાણી,
 બ્યાખ્યાનસાહિત્ય નિત્ય વિદ્વાનો વખાણે છે. ૧

કોઈ તો વખાણે કંપવૃક્ષ કામ પૂરવાને,
 સુરેશની વાટિકાએ વાવિયું વખાણે છે;
 કોઈ તો કહે છે સુર્યેતુલ્ય દૂત થકો,
 અન્નર અમર થઈ દુઃખથી વશામે છે;
 કોઈ તો કહે છે ચિતામણિ કોઈ સાધનમાં,
 પુરાણની ચોથીઓમાં માયાઓ ગણાવે છે;
 પણ તરે પણ જડ લાલમે લોભાર્યા લોક,
 બ્યાખ્યાનસાહિત્યવડે પરમ પમાણ છે. ૨

ત્યાગી ને વિનાગી સંત યતિ ને સંન્યાસી આદિ;
 ભાવથી બળીને પર આદરને પામે છે;
 દિગ્ધાત્રિ રૈસ્ય સદ્ ગુણી બાળ વૃદ્ધ મુગ્ધ,
 નરનારો ત્રિનાપની વેદના વિનામે છે;
 મહાવત ધારી ભાસામરથી થયા પાર,
 * ૬, ૬, ૬, ચડાવી સદ નાવને ચડાવે છે;
 મહામુનિ વાક્ય એજ કર્ણપાર થઈનેજ,
 સાહિત્ય સુકનવડે પારને પમાડે છે. ૩

પ્રાણકોને બોલ આપી પ્રોદને પગારી મોહ,
 જટિલો મુગિત ફેસ મુંડિતો વખાણે છે;
 શ્વેતાંબર દિગંધર આવક ચોરાશી મગ્ધ,
 વૈષ્ણવ ને શૈવ આદિ સાદર સ્વીકારે છે;
 ભાગ્ય ભુમંડળમાં વિજયનો ધારી ખજ,
 સુપસ કરને માન ધર ધર દરે છે;
 બ્યાખ્યાન સાહિત્ય નિત્ય નટનજો વેપારી,
 અદિમા પરમ ધર્મ દુઃકૃષિ ગભરે છે. ૪

કૃપાસાગર સીધાસાઈ પંડ્યા.

મહા-૧૩૬ પદ્ય-૧૩૬૬ શબ્દ.

જા: અમરેલી.

બહાલાં ભાઈઓ અને બહેનો.

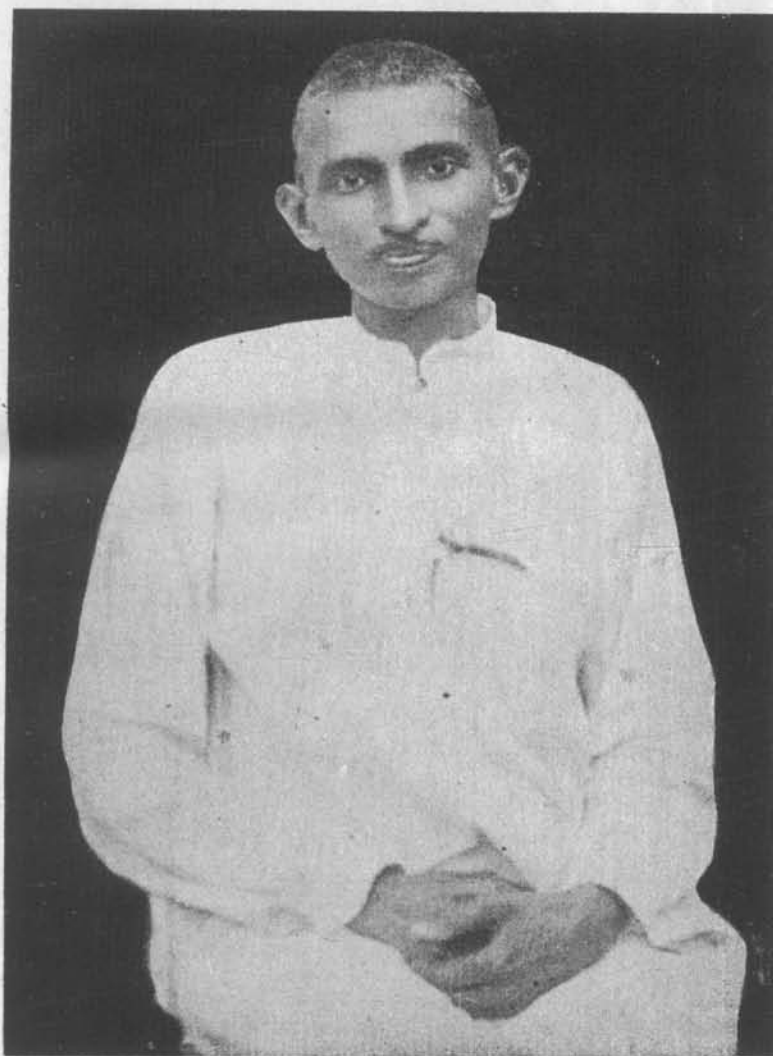
અનુકરણ કરવા ચોગ્ય મહાત્મા ગાંધિજીના વિચારો.

મારી ઉપર મારા જન્મદિવસને સાંઈ અનેક તારો કાગળ અને પત્રો આવ્યાં છે. તમે એ દિવસને વધાવ્યો છે. મારી ઉપરના પ્રેમનો બદલો હું કઈ રીતે આપું? કયા શબ્દમાં હું આભાર માનું? હું વિવેકી એટલે જ્ઞાનમય પ્રેમનો ભુજ્યો છું એમાં શંકા નથી. અવિવેકી એટલે આંધળા પ્રેમથી દર નાસું છું. એ પ્રેમે ઘણી જગ્યાએ વ્યાવહારિક અને શુદ્ધ સ્વરૂપ પકડ્યું છે એથી હું બહુ રાજ થયો છું. હિંદુસ્તાનની કંગાલ હાલતનો મને એવો તો કડવો અનુભવ થયો છે કે એક પણ પૈસો કોઈ નકામો વાપરે તો મને એમ થાય છે કે એ ગરીબના ખીસામાંથી ગયો છે. મારી ઉપર એટલા બધા તાર આવ્યા છે કે તેમાં ગયેલા પૈસાનો ખચાવ કરીને તેની સ્વદેશી ખાદી લઈ તે દિવસે લાયક પણ નાગાને ઢાંક્યા હત અથવા અનાજ લઈ અપંગને જમાડ્યા હત તો તેઓની આંતરડી કેટલી દુવા દેત? ગરીબોના આપથી પ્રજાઓ નાશ પામી છે, રાજાઓ પોતાનો મુગટ ખોઈ ખેડા છે, અને ધનાઢય બીખારી થયા છે. કર્મ, કોઈને મુકતું નથી અને મુકનાર નથી. ગરીબોની દુવાથી રાજા પ્રજા તરી ગયાં છે. મારી ઉપર શુદ્ધ પ્રેમ બતાવવાનો સરળ કાયદો તો એજ છે કે માફ જે કાર્ય, મારી જે સેવા જેને પસંદ પડ્યાં હોય તે તેઓ કરતા થઈ જાય. માણસ જે માગે તે તેને આપવું, જે કરે તેવું કરવું, તેનાથી વિશેષ માન તેને શું આપી શકાય? ઘણાઓએ તે દિવસે સ્વદેશી વ્રત લીધાં છે. ઘણી બહોનોએ સુતર કાંત્યું, સુતર કાંતવાનાં વ્રત લીધાં છે. કેટલાકે અંત્યજોની સેવા કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. અમદાવાદનો સ્વદેશી સ્ટોર કે જેને ભાવ ઘટાડવામાં ઘણી મુશીબતો હતી તેણે મુશીબતોને ઓળંગી જઈને ભાવ ઘટાડવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. સુરતના નવા સ્વદેશી લંડારના વ્યવસ્થાપકોએ પણ ભાવો ઘટાડ્યા છે. આવી રીતે જન્મદિવસો ઉજવાય એને હું શુદ્ધ પ્રેમની નિશાની માનું; અને એવા જન્મદિવસ દરરોજ આવે અને દરરોજ પ્રજાના બુદ્ધા બુદ્ધા સ્ત્રી પુરૂષો આવી પ્રતિજ્ઞાઓ કરે એ ઇચ્છવા જેવું છે. જાગિનિ સમાજે દ્રવ્ય એકઠું કરી મને સોંપવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. એમાં મારી ઉપર જવાબદારી આવી પડે છે. એ દ્રવ્યનો મારે ઉપયોગ કરવો એ ધર્મસંકટ મારી આગળ ખડું થાય છે. પણ આટલો નિશ્ચય તો હું બહુ વિચાર કર્યા વિના જણાવી શકું છું કે એ દ્રવ્યનો ઉપયોગ સ્ત્રીઓની સેવાના કંઈકે કાર્યમાં જ કરવા હું ઇચ્છું છું. કયું કાર્ય સારામાં સાંઈ ગણાય એ વિષે જો મને બહેનો અને ભાઈઓ પોતાનો અભિપ્રાય જણાવશે તો હું તેઓનો ઋણી થઈશ. સૌએ માફ દીધાંયુ ઇચ્છ્યું છે. હું સત્યને શોધતો, સત્ય આચરતો અને સત્યનું જ ચિંતન કરતો મરવા ઇચ્છું છું. એ મારી મનઃકામના સફળ થાય એવો આશિર્વાદ હું પ્રજા પાસે માગું છું.

જેઓએ મને તાર અને કાગળો લખેલા છે તેમને બુદ્ધા કાગળો લખવાનો વિવેક હું નથી વાપરી શક્યો તેને સાંઈ મને ક્ષમા અપાશે એવી આશા રાખું છું.

મકાશિક.

ભારતને ઉદ્ધારવા બાપુજી તમે બહુ વર્ષ જીવો.

મહાન કીન્તુ અજીત સત્યાગ્રહી મહાત્મા ગાંધીજી.

જેના આત્મબળ તથા ચારિત્ર્યની હરિદ્રાઈ દેવો પણ નથી કરી શકતા.

—“વક્તા.”—

આ.શ્રી. કૈલાસનાગર સુનિ જ્ઞાન મંદિર
શ્રી મહાત્મા જૈન આરાધના કેન્દ્ર, કોલા
આ.ક.

એક અદ્ભૂત બાળક.

દિવ્ય મહાપુરૂષો, આદર્શ કવિઓ કે હુરેહર ધર્મસ્થાપકો કોઈના બનાવ્યા બનતા થતા નથી તેઓ જન્મથીજ કુદરતી બક્ષીસવાળા હોય છે, ત્યાં પૂર્વેના અતિ શુભસંસ્કારો નો તાદર્શ નમુનો દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ સમસ્ત ભારતવર્ષને પ્રાર્થના તરીકે મુકરર કરેલ દિવસે ચોવીશ કલાકનો ઉપવાસ પાળવા સૌ કોઈને આજ્ઞા કરેલી, ત્યાર પછી મેં સાંજવર્તમાન, હાંદુસ્થાન આદિ પત્રોમાં વાંચ્યું કે “ જોરસામાં ચંદ્રકાંત સત્યાગ્રહી નામના બે વર્ષ અને છ માસના બાળકે વિધિસહ ઉપવાસ કર્યો હોય. તે વખતે વખત મહાત્મા ગાંધીજીનીજન્મ-માતૃશ્રી કરતુરખાઈનીજન્મ-તીલક મહારાજનીજન્મ-ભારત-મૈયાનીજન્મ વિગેરે પુકારતો હતો, તેને જે જે સવાલો પુછવામાં આવતા તેના નોતપ-કારક જવાબ તે દ્રઢતાથી આપતો હતો. આ બાળક તે ગુજરાતી વિદ્વાન રા. રતનલાલ વકતાનો ભાણેજ થાય છે.” છત્યાદિ જાણ્યા બાદ તે બાળકને જોવાની મને તિવ્ર ઇચ્છા થઈ. અનુકૂળ સંજોગો આવી મળ્યા. ઇ. સ. ૧૯૧૯ ના સપ્ટેમ્બરની ૨૭ મી તારીખે રા. વકતાની સાથે તે બાળકને રેલ્વેમાં મુસાફરી કરતાં જોયો—મને આનંદ થયો. મેં તેને નીચે પ્રમાણે સવાલો પુછ્યા.

૧ સવાલ—ભાઈ તમારું નામ શું ?

જવાબ—ચંદ્રકાંત સત્યાગ્રહી.

૨ સ—તમે કોણ છો ?

જ—હું સત્યાગ્રહી છું.

૩ સ—સત્યાગ્રહીનાં કેટલાં લક્ષણ ? અને ક્યાં ક્યાં ?

જ—ખે. ચહાવું તથા સહેવું.

૪ સ—તમે કેવા માણસ થશો ?

જ—ખહાદુર.

૫ સ—કેવાં કામ કરશો ?

જ—દેશહીતનાં.

૬ સ—શરીર કેવું કહેવાય ?

જ—જડ.

૭ સ—જડમાં કોણ રહેલો છે ?

જ—ચૈતન્ય—આત્મા.

૮ સ—તમે સત્યવાદિ, પુરૂષોનાં નામ જાણો છો ?

જ—હા.

૯ સ—ખે ચારનાં નામ કહો વાર

જ—યુષ્કિંટર, હરીશ્ચન્દ્ર, નળરાજ અને હાલમાં મહાત્મા ગાંધીજી વિદ્યમાન છે.

- ૧૦ સ—ઈશ્વર કેટલા ?
જ—એક (એમ કહેતાં મહારી સામું નેહ તે બાળક સ્મીત કરવા માગ્યો)
- ૧૧ સ—તમે કયા ધર્મને માનો છો ?
જ—જૈન ધર્મ. દયા ધર્મ કે સેવા ધર્મ અને તે બધા એકજ છે.
- ૧૨ સ—શરીરનો કયો ભાગ પૂજ્ય ગણાય છે ?
જ—પવિત્ર હૃદય.
- ૧૩ સ—હૃદયમાં શું હોય છે ?
જ—જ્ઞાન અને પ્રેમ.
- ૧૪ સ—તમે કેવું બોલો છો ?
જ—હમેશાં સત્ય. જુદું બોલવામાં મહા પાપ લાગે.
- ૧૫ સ—આત્મા રાગદ્વેષથી મુક્ત થાય તો ક્યાં જાય ?
જ—મોક્ષમાં જાય.
- ૧૬ સ—જીવ મહા પાપ કરે તો ક્યાં જાય ?
જ—નર્કમાં જાય.
- ૧૭ સ—સહવારમાં તમે શું કરો છો ?
જ—વહેલા ઉડી ઈશ્વરનું સ્મરણ કરી મંજાળાને નમસ્કાર કરી તે જ કહે તે કરું છું. માતાપિતાની સેવા કરવી તે મારો ધર્મ છે.
- ૧૮ સ—તમે સોપારી, ચહા, ચીલકું એવું કંઈ ખાઓ છો ?
જ—ના. કંઈ નહીં, સોપારીથી ઉધરસ થાય, ચહાથી સરીર બગડે, ચીલકું કે એવું ખાધાથી માંદા પડાય.
- ૧૯ સ—તમે અત્યારે કોની સાથે ક્યાં જાઓ છો ?
જ—મામા સાહેબ સાથે ખેડા જઈશું.
- ૨૦ સ—ત્યાં કેમ જાઓ છો ?
જ—મહારાજશ્રી વિનયવિજયજીના દર્શનાર્થે.
- ૨૧ સ—ત્યાંથી ક્યાં જશો ?
જ—માતર જઈ પાછા અમદાવાદ આવીશું અને મામા સાહેબ આગા આપશે ત્યારે મ. ગાંધીજીનાં દર્શન કરવા આશ્રમમાં જઈશું.

અસ્તુ.

આ મંડળી મહેમદાવાદ દિતરનાર અને એ મે સુજાઈ જનાર હોવાથી અમારા સવાલ જવાબ સમાપ્ત થયા. પરંતુ પૂર્વજન્મના સંસ્કાર તથા તે બાળકમાં હૃદય અને જીવનની પવિત્રતા તથા અજ્ઞતા નેહ હું તો એટલો દુઃખ બની ગયો છું કે તે સવાલ જવાબો મને જીવનપર્યંત યાદ રહેશે. જણુવા પ્રમાણે તે પ્રજાવશાળી બાળક હાલ બોરસદમાં છે, અને ત્રણ વર્ષ તેને હમણાંજ પુરા થયાં છે.

પ્રો-સેરટ્રીટ-મુંબાઈ.

તા. ૫-૧૦-૧૯૧૬

લેખક,

શ્રીકાન્ત મજમુદાર, બી. એ.

❀ ❀ ❀ પ્રતાવના ❀ ❀ ❀

— ❀ ❀ ❀ —

આ પુસ્તકના બે વિભાગ પ્રકટ થયા પછી હાલ આ ત્રીજો વિભાગ વિવેકી વાંચનારના કરકમલમાં પ્રાપ્ત થાય છે. અગાઉના બે વિભાગો જેઓએ જોયા છે તેઓને માટે આની રચના શૈલી અજ્ઞાત નથી. જૂદાં જૂદા અધિકારોથી અથિત થયેલા છ પરિચ્છેદોને પ્રથમ વિભાગ અને તે પછીના સાતમાં, આઠમાં તથા નવમાં પરિચ્છેદોના સમાવેશવાળો દ્વિતીય વિભાગ વાંચનારાઓની શ્રુદ્ધિમાં ધર્માનુકૂલ વિશુદ્ધ વ્યવહારની તથા મોક્ષાનુકૂલ વિશુદ્ધ ધર્મની જે વિશિષ્ટ ભાવનાઓ સ્થિતિને પામી હોય તેની નિશ્ચલતાને માટે દશમાં, અગિયારમાં તથા બારમાં પરિચ્છેદથી સુખદ્ધ કરવામાં આવેલો આ તૃતીય વિભાગ પ્રવૃત્તિ કરશે અને ધર્માનુકૂલ તથા મોક્ષાનુકૂલ એવી ઘણી એક અભિનવ ભાવનાઓનો પણ તેમાં ઉમેરો કરશે.

એક ક્ષેત્રની અંદર બીજારોપ કર્યાપહેલાં જેમ તે ક્ષેત્રમાંથી પ્રતિકૂલ પદાર્થોને દૂર કરવા પડે છે તથા તેમાં અનુકૂલ પદાર્થોની યોજના કરવી પડે છે, એટલુંજ નહિ પણ બીજા ધારણ કરવાની, તેને બાળવવાની, બીજા અંકુરિત થઈ શકે, અંકુરો ઉછરી શકે અને યોગ્ય ફળ આપી શકે એટલેસુધી તેને પોષણ તથા બળ દેવાની અને પોતાનામાં નિગૂઢ થયેલાં બીજોને વૃદ્ધિ, ઉષ્ણતા, અને શીતતાઆદિ બહારનાં સાધનોની જરૂરજેટલી સહાયતા મળી શકે તેવી સ્થિતિમાં રહી શકવાની તે ક્ષેત્રની યોગ્યતામાટે તેના કોઈ વિભાગમાં કૃશતા, કોઈ વિભાગમાં પુષ્ટતા, કોઈ સ્થળે જોઈતી કઠિનતા, કોઈ સ્થળે જોઈતી મૃદુતા, અતિ નિમ્નતા હોય ત્યાં ઉચ્ચતા, અતિ ઉચ્ચતા હોય ત્યાં નિમ્નતા વગેરે અનેક સંસ્કારોનું આધાન કરવું પડે છે અને બીજારોપ કરતી વખતે અયોગ્ય બીજો ન આવે તેની સંભાળ રાખવી પડે છે. સંભાળ રાખ્યા છતાં પણ ક્યાંય ક્યાંય અયોગ્ય બીજો પડી જાય તો પાછળથી તેઓના અંકુરોને ઉખેડી નાખવા પડે છે તેમ સારા અંકુરોની બાળવણીખાતર અમુક અવાધેપયેત કેટલાક નકામા અંકુરોને પણ સાથે સાથે રહેવા દેવા પડે છે અને પાછળથી સમય આવતાં તેઓને દૂર કરવાની કાળજી રાખી તે પ્રમાણે અમલ કરવો પડે છે તથા ફળ આવતાં બહુ બાળવણીથી માત્ર ફલ અહણ કરી બાકીનો સવળો ભાગ, જેને યતનપૂર્વક ઉછેરેલ હોય-બાળવેલ હોય તેનોપણ ત્યાગ કરી દેવામાં આવે છે; તેવીજ રીતે એક અધિકારી મનુષ્યના માનસક્ષેત્રમાં મોક્ષફલરૂપ અંતિમબિંદુપર

ઉત્તમ બીજરોપ કરતાં પહેલાં તેનાં વ્યાવહારિક અનિષ્ટ વર્તનો અને આનંદ વિચારોને દૂર કરવાની પ્રવૃત્તિ આવશ્યક છે, એટલામાટે તેવાં અનિષ્ટ વર્તનો તથા અનિષ્ટ વિચારોને લગતા વિષયો તેને સમજાવી તેની ત્યાગ્યતા તેના મનમાં ખડી કરવી જોઈએ, તથા તેના ચાલતા વ્યવહારની વિશુદ્ધિ થાય તેવાં સુવર્તનો તથા સદ્વિચારોને પરિપોષણ આપે તેવા વિષયોની ગ્રાહ્યતા તેમાં સ્થિત કરવી જોઈએ. સમ્યક્જ્ઞાનનો બીજરોપ કરતી વખતે પણ તેની સાથે નવના વિચારોનું મિશ્રણ ન થાય તેને માટે તથા જ્ઞાનના વિચારો અંકુરિત થઈ સફળ થાય તેવી દશાએ પહોંચતાં સુધીમાં વ્યવહારવર્તનની સાથે અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની સાથે સ્નેહભેદ થઈ અનિષ્ટ વિચારો કે તેવાં વર્તનો દાખલ ન થઈ જાય તેવી સંભાળ લેવાની જરૂર પડે છે તેમજ જે જ્ઞાનબીજ વાવવામાં આવે તે ધારણ કરી રાખવાની, તેને જાળવવાની, તેને અંકુરિત કરવાની તથા સફળ કરવાની તેની યોગ્યતા સચવાય અને તેમાટે જે કાંઈ બાહ્ય સાધનોની જરૂર પડે તેનો પણ લાભ મળી શકે તેસાથ તેને કોઈ વિષયમાં અભિમુખ રાખવું પડે છે, કોઈ વિષયતરફથી તેને પાછું વાળવું પડે છે, કોઈ વિષયમાં તેની જાગૃતિ જરૂરની છે, તો કોઈ વિષયમાં તેને મૃતદશાનો અનુભવ કરાવવો પડે છે, કોઈ પ્રસંગે તેને કઠિન બનાવવું પડે છે, તો કોઈ પ્રસંગે તેમાં મૃદુતા લાવવાની જરૂર પડે છે અને કોઈ વખતે દુનિયાના સંબંધમાં તેને નિગૂઢ રાખવું પડે છે તો કોઈ વખતે વગરશ્રમે દુનિયા તેના સર્વાંગ દર્શનનો લાભ લઈ શકે તેવું રાખવાની જરૂર પડે છે. પણ આ સઘળું એકજ નિશાનઉપર નજર રાખીને કરવાનું છે. તે નિશાન બીજું કંઈ નહિ, પણ સર્વાત્મભાવ-આત્મહિત-આત્મદર્શન-મોક્ષ, એનેજ માટે, બીજાં કશાંમાટે નહિ; દુનિયાદારોમાં આગળ વધવાને નહિ, શરીરે સુખી રહેવાને નહિ. દુકામાં કોઈપણ જાતના નશ્વરલાભને માટે નહિ પણ અનશ્વરલાભને માટે સઘળા પ્રયત્નોની-સઘળું જાણી તેમાંથી જરૂરનું હોય તે ગ્રહણ કરવાની જરૂર છે, પોતે ભવસાગર તરવાની શક્તિ મેળવી બીજાઓને તેની શક્તિ આપવી, તેમાટે સઘળી પ્રવૃત્તિ કરવી અને તે માટે તમામ પ્રકારનો શ્રમ ઉઠાવવો એજ આવશ્યક છે.

હિતાહિત પદાર્થો, હિતાહિત પ્રવૃત્તિઓ અને હિતાહિત વિચારોથી જાણીતા થવું, વ્યવહારની સગવડો મેળવવી, શરીર સાચવવું, લોકપ્રિય થવું, પૈસો કમાવો, હુન્ન્યા લોકોની જાળમાં ન ફસાવું, એ સઘળું છેવટને સરવાળે સાર્થક ત્યારેજ ગણાય છે કે જ્યારે મનુષ્ય પોતાના આત્માને આ ભવસાગરમાંથી તારી મોક્ષનો અધિકારી થઈ શકે. નશ્વર સાધનાથી અનશ્વર સુખ મેળવવાની યોગ્યતા સંપાદન કરવી એજ ખરી વિક્રતા છે અને એજ ખરી વિવેક છે.

જૈન સાહિત્ય એ સકલ વિશ્વને માટે સામાન્ય સત્ય સાહિત્ય છે. સત્ય ધર્મનું પરિપોષક સાહિત્ય કહો કે જૈન સાહિત્ય કહો એ બન્ને એક જ છે. વિશ્વહિતના સત્ય સિદ્ધાંતો એજ જૈન સિદ્ધાંતો છે. જૈન એ નામ ધરાવવા છતાં જેઓ વિશ્વહિતના સત્યસિદ્ધાંતોનું સેવન કરવાથી વિમુખ રહે છે તેઓ ખરી રીતે જૈન નથી અને જેઓ પોતાને જૈનેતર સમજે છે અથવા ગણાવે છે તેઓ પણ જો વિશ્વહિતના સત્ય સિદ્ધાંતોનું સેવન કરવામાં અભિમુખ હોય છે તો તેઓ ખરા જૈન છે અર્થાત્ સૃષ્ટિની ઉંચા પ્રકારની સંપત્તિ અથવા સૃષ્ટિના અત્યુત્તમ અલંકારરૂપ તેઓજ છે. તેઓને માટેજ આ વ્યાખ્યાનસાહિત્ય સંગ્રહની પ્રવૃત્તિ છે.

આ પુસ્તકના પહેલા બન્ને વિભાગોકરતાં પણ આ ત્રીજો વિભાગ વાંચનારાઓને માટે ઘણા અગત્યના વિષયો પૂરા પાડનાર અને વધારે ઉપયોગી થાય તેમાટે વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવી છે. વળી સમગ્ર વિશ્વને વિકરાળ વિપત્તિનો અનુભવ કરનાર દારૂ, યુરોપીય યુદ્ધને લીધે ખીજી ચીજોની પેઠે કાગળોના ભાવ પણ ઘણા વધી પડેલા તેથી પ્રથમના બન્ને વિભાગોના કરતાં આમાં અર્થ વિશેષ થયું છે, જેથી વિશેષ-પૂરતી મદદ હોય તોજ આ અર્થને પહોંચી વળાય તેવું છે. મનુષ્યોની અનેક પ્રકારની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવાને ધાર્મિક ઉદ્દેશથી કરવામાં આવતાં દાનોમાં, ઉપયોગી પુસ્તકો ખરીદી, જેઓ પૈસા ખર્ચી શકે નહિ તેવી સ્થિતિવાળા હોય અને યોગ્ય ગ્રંથો વાંચી યોગ્ય માર્ગ ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છાવાળા હોય તેઓને તે પુસ્તકોનું દાન કરવું તેમજ પોતાના સ્નેહી સંબંધી વર્ગમાં તેવાં પુસ્તકોની લઘુભૂષી કરવી એ ઉદાર ધન વાનુ ગૃહસ્થોને માટે પોતાના ધનનો ઉત્તમોત્તમ ઉપયોગ કરવાનો એક શ્રેષ્ઠ પ્રકાર છે.

પ્રાચીન સમયમાં લક્ષાવધિ ધનવ્યય કરીને મોહોટા મોહોટા પુસ્તક-ભંડારો સ્થાપવામાં આવતા હતા, જે સમયમાં છાપખાનાંઓની સમવડો ન હોવાથી પુસ્તકો લખાવવામાં આવતાં હતાં તેમાં સમય અને ધનનો પુરુષ વ્યય થવા છતાં જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરવાને તે બહુ જરૂરનું ગણી સમર્થ પુરૂષો તેવી પુણ્ય પ્રવૃત્તિને પ્રથમ સ્થાન દેતા હતા, ત્યારે હાલ તો થોડે ખર્ચે વિશેષ લાભવાળી તેવી પુણ્ય પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે, તો જેઓ પોતાનાં પૂર્વનાં સુકૃતોથી સંપત્તિવાળા હોય તેઓએ તે વાત પ્રથમ લક્ષમાં લેવા જેવી છે.

આ સંગ્રહગ્રંથ ભિન્ન ભિન્ન વિષયોનાં સંખ્યાબંધ પુસ્તકોની ગરજ સારે

છે. કારણકે સતત પ્રવૃત્તિવડે અનેક અંથોમાંથી ઉપયોગી અને સારભૂત વિષયો તેમાં એકઠા કરવામાં આવે છે અને પરસ્પર સાકાંક્ષ પ્રકરણોની યોજના કરી તે તે પ્રકરણ ધારેલી અસર કરી શકે તેમજ આભેરૂચિ ઉત્પન્ન કરનારા દાખલા દલીલો તથા યોગ્ય પ્રમાણરૂપ પદોની ચુંટણી કરી નાની મોટી માળાઓનીપેઠે તેનું અર્થન કરવામાં આવે છે. પૂર્વ પ્રકરણના ઉપક્રમને જોડી બની શકે ત્યાં સધી વાંચનારને તે સમજાવવામાં આવે છે અને તેમ કરી તે તે અધિકારનું રહસ્ય જેમ બને તેમ વિશેષ સ્પષ્ટ રૂપથી વાંચનારની સમક્ષ ખડું કરવામાં આવે છે. જે વિવેકી વાંચનારથી છુપું રહે તેવું નથી.

જે જે બાબત સમજાવવાની હોય તે તે બાબત વાંચનારના અંતઃકરણમાં ધારેલી અસર કરી તેમાં બરાબર સ્થિતિ કરી શકે તેમજ સંસ્કૃત કે ગુજરાતી પદોની ચુંટણી નહાના કે મોહોટા તેમજ પ્રસિદ્ધ કે અપ્રસિદ્ધ અનેક અંથોમાંથી શ્રમ અને વિચારપૂર્વક કરી તેની યોજના કરવાનું ધોરણ રાખ્યું છે. મુખ્ય વાત એજ છે કે જે સારભૂત વસ્તુ છે તે ગમે ત્યાંથી ગ્રહણ કરી લેવી. વખણાતી પ્રખ્યાત દુકાનઉપર ચઢીને પણ તેમાંની નાપસંદ ચીજ પડતી મૂકી પાછા વળવું પડે તો તેમ કરવું અને અપ્રસિદ્ધ નાની સરખી દુકાનમાં પણ નજર પડતાં જે તેમાં આપણા ઉપયોગની ચીજ જોવામાં આવે તો તે ગ્રહણ કરવી એજ વિવેકનું ધોરણ છે અને તેટલામાટેજ આવો એક સિદ્ધાંત છે કે-

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः ।

सर्वतः सारमादद्यात्पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥

દરેક જાતનાં પુષ્પોમાંથી સાર ગ્રહણ કરનાર જમરની પેઠે કુશળ પુરૂષે નાહાનાં કે મોહોટાં શાસ્ત્રોમાંથી સાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ. એવી રીતે આ અંથમાંનાં પદો જ્યાં જ્યાંથી લેવામાં આવ્યાં છે તે તે પુસ્તકનું કે તેના કર્તાનું નામ બાબુમાં કે પુટનોટમાં લેવાનો રીવાજ રાખેલ છે. એમાં વારંવાર આવતાં સંસ્કૃત અંથોનાં નામ સાંકેતિક રીતે લેવાનું ધોરણ સ્વીકાર્યું છે. કારણકે અગાઉ તે સંપૂર્ણ નામો ઘણી વખત આવી ગયેલ છે. તેમ છતાં પણ તેવાં સાંકેતિક નામોનું સાંકળિયું કરી તેની બાબુમાં તેનાં પૂરાં નામ આ પુસ્તક વાંચવાનું શરૂ કરતા પહેલાંજ વાંચનારની દષ્ટિપર મૂકવામાં આવ્યાં છે.

બળી આ પુસ્તકના અગાઉના બે વિભાગ તથા આ વિભાગમાં જે સંસ્કૃત શ્લોકો આવેલા તે સર્વનાં પ્રતીકો લઈ તેનો અકારાદિ ક્રમથી સંગ્રહ કરી તે દરેક શ્લોક કયા વિભાગમાં કયા પૃષ્ઠપર છે તે દેખાડવામાં આવ્યું છે. એવી

વિક્ષર્ય વક્તાના વિચારો.

—*(૦)*—

(૧)

“ શાન્તિ તણાં સૂત્ર સે'જે સજે છે,
 “ ભવ્યાર્થ ભાવો ભવિકો શ્રવે છે;
 “ વળી જ્ઞાન ગુહ્ય તેમાં દિસે છે,
 “ એવા વિચારો “વક્તા” વિષે છે.

(૨)

“ સાદી સરળ શાન્ત શૈલી અનેરી,
 “ ગિરાવિષે મૂઠ મૃદુતા ભરેલી;
 “ શુ રમ્ય પુણ્યો ઝગીએ દિસે છે,
 “ એવા વિચારો “વક્તા” વિષે છે.”

‘સ્નેહસાગર’ બી. જી.

મુરત.

★સ્વ૦ માતૃશ્રી માણેકબાઈને ચરણે.★

હરિગીત છંદ.

સૌરાષ્ટ્રના સ્મિતહાસ્યસર્મી, ભૂમિ ભાવનગરતણી ભલી,
જેણે કયો જય સિદ્ધ, રામારત્ન નિજ ઉદરે રણી;
બાણે શું સંશોધી ખરી, જગસૌખ્ય-મંત્રતણી જડી,
ત્રા તપબળે તરપાર્વી આ, વાતસલ્યની મૂર્તિ વડી. ૧

(૨)

એવી અનુપમ ઐક્ય ને, આનંદના અભિયોગમાં.
'સદ્યા' કરે સરભાઈ, સંચિત સ્નેહના સંયોગમાં;
પ્રત્યક્ષ થઈ શું પૃથ્વીપર, ધર્મી ધર્મ ને આવી ધૃતિ,
નામાભિધાન નિમિત્ત, 'માણેકબાઈ' આ મનુષ્યાકૃતિ. ૨

(૩)

સ્વૃંગાક્ષરો ન શિખેલ, પાવરધાઈ પણ પરમાક્ષરે,
જે આદિ બળ ઔદાર્ય, અંતઃકરણ પટપર આવરે;
એ સર્વગુણ સમર્થ શું વક્તૃત્વથી 'વક્તા' વર્ધા,
વા સૌચતાં પય માતૃએ, શિશુ ઉરે સમજી ભર્યા. ૩

(૪)

એ કુદરતી કૃતિ ગોખ્ય, શું જન જોરસદના બાણેશે,
નાના તથાપિ નેહાંને શું, પ્રેમથી ન પિછાણેશે;
જન હિતની જયેત્સ્નાથી ભર્યા, સુતના સ્વપરિચિત ભાવને,
જે દેખશે જગના જનો, બહુલાવી દિલ દરિઆવને. ૪

(૫)

તે 'રતન' રત્ન કહી સદા, શાખાસીઓ સરભાવશે,
ને અન્યને એ પથ-પ્રથા, હલકે કહી હરભાવશે;
વિરતિવિશારદ વિશ્વ કરીને, 'કર્મયોગ' વિષે હર્ષ્ય,
સહુ આપશે એ માતૃ-સુતને, માન બહુ મહતા બર્ણ્ય. ૫

સુખઈ } કવિ, ભાઈશંકર વિ. પંડિત.
તા. ૧-૧૨-૧૮

સ્વ૦ માતૃશ્રી માણેકબાઈ.

—*(૦)*—

પ્રાતઃસ્મરણીય બાઈ તે આપણા બાણીતા વિદ્વાન રા. રતનલાલ વક્તાનાં માતૃશ્રી હતાં. તેમનો જન્મ કાઠિયાવાડમાં ભાવનગરમાં એક ખાનદાન કુટુંબમાં વિક્રમ સંવત્ ૧૯૩૧ માં થયો હતો. બાળપણથીજ નૈતિક તેમજ ધાર્મિક જ્ઞાનના ઉચ્ચ ને વિસ્તૃત

સંસ્કારોએ તેમનાં મગજ અને હૃદયપટપર સજ્જડ સ્થાન લીધેલું. પાછળથી એ કુદરતી જ્ઞાનનો વારસો પુત્રરત્ન રા. રતનલાલ વક્તાને મળ્યો. “મારો પુત્ર સેવાધર્મ તે જીવનમંત્ર કે મહામંત્ર સમજનારો કેમ ન થાય ?” એવા દિવ્ય ભાવો બાઈ વક્તાના હૃદયપટપર ચિતરવા માતૃશ્રીએ વીશ વરસાધી સતત પ્રયત્ન આદર્યું હતું.

એ સત્યપૂર્ણ માતૃશ્રીના પ્રાચીન સંસ્કારોએ રા. વક્તાને સાદાર્થ અને નીતિપૂર્ણ ચારિત્રનું સ્વરૂપ શીખવ્યું. વાસ્તવિક રીતે સર્વ મોટાં સત્યો સાદાં હોય છે. હિંદુ, ઇસ્લામ, ક્રિશ્ચિયન, જૈન, બૌદ્ધ વગેરે સ્વધર્મનું તત્ત્વ શોધાજ શબ્દોમાં કહી શકાય એવું હોય છે; પણ શબ્દોને વાસ્તવિક બનાવવાને તથા વિચાર અને કર્મમાં જીવન્ત કરવાને એક જીવંતીનો સમયમાત્ર સતત શોધમાં ને શોધમાં આદ્યો બાય છે. એક ખરા ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યની પોતાની માન્યતા તેના ધર્મના મતમતાંતરકરતાં વધારે સાદી હોય છે, અને તે અગત્યનાં મૂળ તત્ત્વના પાયાઉપરજ તે પોતાના જીવનનું બંધારણ બાંધે છે. ઉચ્ચ પ્રકારનો વાદવિવાદ તેની સાદાઈની ઉચ્ચાઈએ કદાપિ પહોંચી શકતો નથી. તેને ધર્મના શરીરની મીમાંસાની કાંઈપણ દરકાર હોતી નથી. તેને ધર્મના આત્મા સાથેજ કામ હોય છે. મન, વચન અને કાયાથી વિશુદ્ધ સાદું જીવન હરહંમેશ ગાળે છે. સત્યઉપર જે ચારિત્રનો પાયો નંખાયો નથી તે સાદું હોઈ શકેજ નહિ, એટલે પોતાની અંતર્દીપિકા-મન અગર અંતઃકરણ-તથા ભાવનાઓને સંગત રહે-તેને અનુસરીને ચાલે-તેવું જીવનજ સાદું હોઈ શકે. ભાવપૂર્ણ સંસ્કારોથી અંતઃકરણને કેળવી સરળ અને સુદૃઢ બનાવવા પુણ્યમયી માતા જેવો અન્ય કારીગર વિશ્વમાં કયાંય મળતો નથી. અનેક કષ્ટ વેડી બાદ્યાવસ્થામાં અનન્ય વાત્સલ્ય ભાવથી ઉછેરી ઉચ્ચ મનોવૃત્તિને પોષી-તન અને મનની કેળવણીથી વિભૂષિત કરો સંસારમાં પ્રયાણકાળ યોગ્ય બનાવેછે. તથા યાવજીવન સ્વાર્થત્યાગી વાત્સલ્યથી સંતાનના ભલામાં તત્પર રહે છે.

તે માતૃશ્રીપ્રતિ કહ્યું આભારી હૃદય માતૃવત્સલતાની પ્રેમમય લાગણીથી વિમુખ હશે? ખરેખર! જનનીનો પ્રેમ કંઈક આરજ હોય છે.

રા. વક્તાની ‘મા નમીએ તને’ વાળી કવિતા માતૃપ્રેમથી ભરપૂર છે. રા. નાનાલાલ કવિની ‘સમશ્લોકી ગીતા’ ની અર્પણપત્રિકા પિતૃભાવથી ઉભરાતી છે. સફળત કલાપીનું ‘અસ્વસ્થ ગૃહિણી’ કાવ્ય મૃત્યુશય્યામાં સૂતેલ માતાની પુત્રવત્સલતાથી થતી ચિંતાદર્શક લાગણીથી ભરપૂર છે. એક કવિ કહે છે કે:—

“તમ પિતા સદા બહાલ રાખશે,
“પણ ન માતની ખોટ ભાંગશે!
“નહિ નહિ મલે મા ગઈ ફરી,
“જગતમાં નહીં મા બને નહિ.
“પણ ન છાતીએ કોઈની તમે,
“રક્ષણતાં હવે એકલાં રહો.”

રા. વક્તા જેવા નવયુવક વિદ્વાનને વિવિધ પ્રકારની જનસેવાયે થોડા જાનાવી માતૃભૂમિને સોંપી માતૃશ્રી માણેકબાઈ તે પ્રતિના ઋણમાંથી મુક્ત થયાં છે.

રા. વક્તાના વિચારો બોધક હોઈ હમેશાં મનનીય હોય છે. આ સાથે ‘ભારતવાસીઓને એક સંદેશ’ તેમણે પાઠવ્યો છે. તે વાંચતાં વાચકને સહેજે પણ સમજાઈ જાય તેવું છે કે ધર્મના યથાર્થ સ્વરૂપનો બોધ અને અન્ય વિષયોપરતે સાર એકજ લખાણમાં આપી શક્યા છે.

ઇ. સ. ૧૯૧૪ માં ‘ભાઈબંધ અને નવરંગ’ પત્રો લખે છે કે:—“રા. વક્તા દરેક વિષયનું સાફ જ્ઞાન ધરાવે છે. નીતિ, ધર્મ અને એમના હૃદયની વિશુદ્ધિની છાપ એમનાં લખાણ વાંચતાં પ્રથમ વાંચનારના હૃદયઉપર પણ અનાયાસે એની મેળે પડી જાય છે. તેમના ચારિત્રને માટે એમના મિત્રો અને માનનારાઓમાં ઘણું ઉચું મત છે. કેટલીએક રખડી પડતી સંસ્થાઓને તે નિઃસ્વાર્થ મિત્રે વખતો વખત કિંમતી મદદ ગુપ્તપણે આપી છે. ઇ. ઇ. ઇ.”

ઇ. સ. ૧૯૧૩ ના રાજ્યમિત્રના અંકોમાં એવાય છે કે:—“રા. વક્તાનાં લખાણ અને પ્રવૃત્તિ અવલોકતાં અમને અનુમાન થાય છે કે તે વિદ્વાનનું ભાવી ઘણું ઉજ્જવલ અને જનસમાજને અતિ ઉપયોગી થઈ પડશે.”

ઇ. સ. ૧૯૧૮ ના એક્ટોબરની ૧૮ મી તારીખના “સાંજવર્તમાન”માં

એક દિવસ વકીલ લખે છે કે:—“ રા. રતનલાલ વક્તા એક સમર્થ વિદ્વાન અને કાર્યકર્તા છે. તેમના પ્રત્યે અમને ઘણું માન અને વિશ્વાસ છે. અને તેઓ ધા-શે તેવું કાર્ય પાર પાડી શકશે તેની અમને સંપૂર્ણ ખાત્રી છે. ”

તેની આગલી તારીખના ‘ હિંદુસ્થાન ’ માં અને અન્ય અંગ્રેજી પત્રોમાં પણ તેવાજ પ્રકારની નોંધો ભોવામાં આવે છે. જનસેવા કરવાની ઉત્તમતક અને પોતાને તે સ્થિતિએ પહોંચવું એ બધો પ્રતાપ રા. વક્તા તેમનાં માતૃ-શ્રીનોજ સમજે છે અને ખરેખર હતું પણ તેમજ. રા. વક્તાના પિતાશ્રી નાગરદાસ તો તેમને બાલવયમાં મૂકીનેજ સદ્ગત થયા હતા. જેથી તેમના સર્વ પ્રકારના શિક્ષણનો બોલો તેમની માતાને શિરે હતો.

માતૃશ્રી માણેકબાઈને માટે શ્રીમાન ડાહ્યાભાઈ માસ્તર લખે છે કે:—

“ નરવિરલ હીરલાની રસાળી, ખન્નિ કાઠીયવાઈની;
“ ઉત્તમકુળે ધરી જન્મ ત્યાં, પમરાવી ભૂમિ ગુર્જરાતની.
“ જન્મભૂમિ ને જનની ગરવાં, સ્વર્ગથી ત્રિલોકમાં;
“ એ સત્ય હૃદય ઉતારતાં, ઉર ઉમળકે જન થોકમાં.
“ માણેકબાઈ મણિ માણેક મુક્તા, રત્ન કે હૌરલો કહું;
“ દૈવી ગુણદાતા દેવમાત, સહૃદયતા શું ઉર લહું.
“ વેલી નવેલી પ્રપુલ્કેલી, ઉપરહેલી અર્મીતણી;
“ મારકતમણિ નિર્મળ વિષે, શશિર્ણિય ઉપમા ઉરતણી. ”

આગળ ચાલતાં તેજ લેખક લખે છે કે:—

“ સાક્ષરમણિ સુતરત્ન ઉમદા, ‘ રત્નલાલ ’ ઉછેરીને;
“ નિજ માતૃભૂમિની સેવમાં, સૌખ્યા સગુણતા પ્રેરીને.
“ એવી દૈવી સંપતિમય મા, દેવને જન્માવતી;
“ ભારતવિષે ધર ધર હોય, સુતરત્ન અંક હુલાવતી. ”

ખરેખર, માતૃશ્રી માણેકબાઈ તે માણેકબાઈજ હતાં. ‘ રા. રત્નલાલ વક્તા ’ જેવા સાક્ષર રત્નને ગુર્જરીને ચરણે સોંપી આપણા ઉપર તેમણે મોટો ઉપકાર કર્યો છે. માતૃશ્રીનો યાદગીરી કાયમ રહે તથા તે નિમિત્તે પુણ્યદાન સહ તેમના ગુણોનું પ્રતિવર્ષે સ્મરણ થાય એવા હેતુથી રા. વક્તાના મિત્રો અને માનનારાઓએ એક ક્ષંત ઉજુ કરવા વિચાર્યું છે.

તે પુણ્યવંતાં માતૃશ્રીનું હૃમણું ત્રેતાલીસ વર્ષની સામાન્ય ઉમરે ખેર સદમાં વિ. સં. ૧૯૭૪ ના અશાઠની કૃષ્ણચતુર્થીએ દેહાવસાન થયું છે. એક સુખનિદ્રામાંજ શાન્ત હૃદયે અકલિષ્ટ અંતઃકરણે ઝાઝો મંદવાડ વેઠ્યા વિના અંમનો આત્મા સ્વરૂપમાં સમાઈ ગયો. આથી રા. વક્તાએ હૃદયનો વિક્રામ અને પ્રેમનું ઉત્કૃષ્ટ આકર્ષણ જોયું, અને તેના પર સદાના શ્વેત પટ છવાઈ જવાથી તેમને તથા તેમના બહોળા મિત્રમંડળને ભારે ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થઈ. આવી સહૃદય માતાઓનાં અવસાન અતિ ખેદકારક, હૃદયકારક શોકો-ફગાર કરાવે એ નિઃસંશય છે. અનેક ગુજરાતી પત્રોએ....માતૃશ્રીનાં દેહાવસાનની નોંધ લઈ રા. વક્તાને દિલ્લોસો આપ્યો હતો. અમો તે સફળ માતૃશ્રીના અમર આત્માને અનંત આનંદ ઇચ્છીએ છીએ.

ચરોતર સભા.

તા. ૧-૩-૧૯.

વકીલ—આર. જી. ઠારવાળા.

બી. એ. એલ. એલ. બી.

તથા

ડૉ. સી. એ. દેસાઈ.

એલ. એમ. એસ. (નેશનલ).

સં આં સરજન—

ખંભાત.

ભારતવાસીઓને

મારો એક સંદેશો.

—❀(૦)❀—

શ્વશાળાના આજદિન સુધીના મારા અનુભવે હું તો એ નિર્ણયપર આવ્યો છું કે “આવા ઉત્કૃષ્ટ સંયમી સાધુ મુનિઓ, બ્રહ્મચારી સંન્યાસીઓ, અને ઉચ્ચ કોટિનું જીવન નિર્ગમતા ચારિત્રવાન વિદ્વાનો જ્યાં સુધી પોતાના વિચારો ઉપયોગી ગ્રંથોદ્ધારા જગદ્-વ્યાપી બનાવે નહિ ત્યાં સુધી દેશોદય કે આત્મોન્નતિની આશાઓ ખાંધવી બ્યર્થ છે.”

(વકતા.)

અંશાવલોકન યા ઉપોદ્ધાત તે આ નથી તેમજ મુનિશ્રીના ચારિત્રનું ચિત્ર પણ આમાં નથી જો કે જે મહાત્માને વસુધા એજ કુટુંબ છે, પરોપકાર એજ આત્મોન્નતિ છે, આત્મ સંયમમાં જેની સર્વશક્તિ પર્યવસિત છે, દયા, પ્રેમ, ભક્તિ અને આત્માના પાઠો શીખવા શીખવવા એ જેનો જીવનહેતુ છે તથા શાન્તિની પ્રગતિ કરવી એ જીવનસત્ર છે, તેવા મુનિશ્રીનું જીવન બોધક પ્રેમ રાચક હોય તેમાં બીલકુલ નવાઈ નથી, છતાં તે આલેખવાનો પ્રસંગ મને સંપ્રાપ્ત થયો નથી.

અત્ર અંથ-સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરતા પાન્થને પ્રથમ આ સંદેશો અવલોકવાથી યોગ્યાર્થોગ્ય લાભ થવા સંભવ છે. છેલ્લા કેટલાક માસથી વિદ્વાન મિત્રોના આ-ગ્રહ છતાં સાહિત્યના પ્રદેશમાં મૌન રહેવાનું ઉચિત ધાર્યું હતું, છતાં તત્સમયે મુનિશ્રીની આજ્ઞાને આધીન થઈ અંથ પ્રવેશારંભ પૂર્વે વિવિધ વિષયો અશિત સુવાસિત પુષ્પમાલા વાચકસૃષ્ટિને સમર્પણ કરવાને મને યથેષ્ટ સમજાયું છે.

હરકોઈ સદ્ગ્રંથનું પઠન અધ્યયન કરતા પહેલાં તેનાં ચાર અનુબંધનો ખાસ કરીને લક્ષમાં લેવાં જોઈએ. તેમ નહિ થવાથી મિથ્યા કાલક્ષેપ અને અસંતોષ વિના અન્ય ક્ષેત્ર થતું નથી. તેવી રીતે અર્થગ્રહણ શક્તિમાં ન્યૂનતા હોય તો સારામાં સારી વાચનશક્તિથી પણ અર્થ સમજાતો નથી.

આથી પોતાની ન્યૂનતા અજ વાચક લેખકને આરોપે છે, માટે ખાસ કરીને ચાર અનુબંધનો પ્રથમથીજ જાણવાની અપેક્ષા છે.

અંથનો વિષય શું છે ? વિષયનો તેમજ લેખકનો સંબંધ શો છે ? અંથ રચવાનું પ્રયોજન શું છે ? અને કયા વર્ગના મનુષ્યો અંથને સમજવાને અધિકારી છે ? આ ચાર નિયમો પ્રત્યેક અંથપ્રત્યે અવશ્ય જાણવા જોઈએ અંથનો વિષય હોય તેને અનુકૂળ શબ્દ અને વાક્યરચના તે પુસ્તકમાં આવવા જોઈએ. પ્રત્યેક લખાણની અમુક પરિભાષા હોય છે તેને દૃષ્ટિરહિત કરી વિષય તૈયાર કરતાં અર્થ શિથિલ થઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ પરંપરાથી ચાલી આવતી વિચારશ્રેણીને સમજવાનું મુખ્ય સાધન વાચકના હાથમાંથી જતું રહે છે. વિષયનું યથાર્થ જ્ઞાન લેખકને હોવું જોઈએ. વાચકે લેખકની શી યોગ્યતા છે તથા તે કયા સ્થાનથી પ્રવર્તે છે તે જાણી લેવું જોઈએ, નહિતો તેનો આશય કાંઈક હોય અને અહાય કાંઈક, કારણકે દૃષ્ટિબિંદુમાં અંતર હોવાથી દર્શનમાં પણ અંતર પડી જાય છે. જોલેલાં ભાષણો કે શબ્દોકરતાં અથો ઘણું દૂર ફેલાય છે આથી લેખકના ઉમદા વિચારો જગદ્વ્યાપી બને છે, અને સેંકડો કરતાં વધારે વર્ષો સુધી ભવિષ્યની પ્રજાને આ એક ઉપયોગી તેમજ કિંમતી વારસો છે. મહાત્માઓનું જ્ઞાન એ ઉત્તમ ભાવપૂર્ણ પ્રવાહ છે, ફક્ત શબ્દરચનાના આડંબરમાંજ જે લેખનું લેખત્વ છે તે તો જાતમૃત બાલક જેવા અત્યંત નિષ્ફલજ છે. દિનપ્રતિદિન શિક્ષણના વિસ્તારસાથે વાચનનો વિસ્તાર વધતો જાય છે પણ આપણે અને આપણે સ્થાને આવનારા બાળકો શું વાંચીએ છીએ એનો વિચાર કરવાની બહુ આવશ્યક્તા છે. શરીરને પુષ્ટિ આપનાર અન્નની અને લોજનની આપણે અનેક રીતે પરીક્ષા કરીએ છીએ પણ મન અને આત્માને પુષ્ટિ આપનાર જે વાચન તેની યથાયોગ્ય પરીક્ષા આપણે કરતા નથી. દોડતે દોડતે જ્ઞાન માત્ર ઉપાડી લેવાયતો ઠીક એવી સાધારણ તૃષ્ણા દીઠામાં આવે છે. અંથ હાથમાં લીધો, પ્રથમ અને છેલ્લું એમ બે પૃષ્ઠો જોયાં, વચમાં આમ તેમ ઉથામ્યું અને તે પુસ્તકના વિષયસંબંધે અભિપ્રાય બાંધી ઉંચે મૂક્યું. આજકાલ એવી શોચનીય સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. આનું કારણ સેંકડે પચાણું જનના સંબંધે તો આલશ્ય, એપરવા, અને પોતાની બુદ્ધિનું અભિમાન સંતાડવાનો એક ખોટો માર્ગ છે. આટલું છતાં જોઈ શકાય છે, કે અલણમાં અલણ માણસના ગૃહમાં બે ચાર પુસ્તક પડ્યાં હશે. ગાંધીની હુકાને હોંગ, મરીના ઠામમાં પણ નાટકનાં ગાયનો પડેલાં હશે. કોઈ પેપર-છાપું રાખતા હશે. ઘણાક જનોને તો નિત્ય પેપર જોયા વિના અન્ન ભાવતું નથી એવી પણ સ્થિતિ છે તે ઠીક છે. પણ એનો સાર શો છે ? જેને જોતાં કશો ઉપદેશ નથી, ઉલટું આડકતરી રીતે અવળો ઉપદેશ આપનારી વાર્તાઓ, તેવાંજ નાટકો અને વેપાર, લડાઈ, કેસ, ઇત્યાદિની ખબર અંતરેનાં પેપરો એ

વિનાનું વાચન, આ બધી પ્રવૃત્તિમાં નજરે આવતું નથી એ બહુ ખેદ ઉપજાવનાર છે. આ જગતમાં જન્મી મરવાની વચમાં જાણે ખાવા પીવા અને મોજ શોખ કરવા વિના કશું કર્તવ્યજ નહોય તેવી લઘુતા, ચંચળતા, વિકલતા આપણા વાચકોના અંગમાં વારંવાર જણાય છે. અભિમાન તથા સંકુચિતમન અને વિચાર સાથે સ્વચ્છંદિતા વિગેરે સર્વત્ર નિયામક થઈ ગયાં હોય એવું ખેદકારક જ્ઞાન વિચારવાનને થયા વિના રહેતું નથી. વાંચવામાં ઘણું વાંચવા ઉપર લોભ ન રાખતાં સારું વાંચવા ઉપર લોભ કરવો, ઘણાં પાના કે ઘણા અંથ વાંચવા કરતાં થોડાં પાનાં કે થોડા અંથ બરાબર સમજીને વાંચવા એજ ઉત્તમ માર્ગ છે. વાંચતી વખતે લખનાર શું કહેવા ઇચ્છેછે, તેજ સમજવા ઉપર દૃષ્ટિ રાખવી. વાંચેલા વિષયને મનમાં ઉતારી લઈ અવકાશના સમયે મનન કરવું, સત્સમાગમની સર્વદા અભિરૂચિ રાખવી, યોગ્ય મુનિના મુખમાંથી નીકળતાં-અન્ય સ્થાને ક્ષારજલવત્ લાગતાં-વચનો પણ મેઘદ્વારા આવતાં સમુદ્રજળની પેઠે મિષ્ટ અને પોષક થઈ રહે છે. જ્ઞાન અને અનુભવ ઉભયનો જેનામાં પ્રત્યક્ષ જાવ પ્રતીત હોય તેવા મુનિઓ સંગ માત્રથી પણ બહુ બહુ લાભ કરે છે. ધર્મ એ મનુષ્યના આત્માનું હૈડામાં હેડું રહસ્ય છે અને એના ઉપર એની સર્વ પ્રવૃત્તિઓનો આધાર છે. ધર્મ સારો તો પ્રવૃત્તિ સારી, એટલે પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ કરવામાટે અને તેદ્વારા જનમંડળનાં ગૃહ-રાજ્ય વિગેરે સર્વ અંગોને આરોગ્ય અને બળ અર્પવા પણ ધર્મ સમજવો આવશ્યક છે.

ધર્મની આવશ્યકતા દર્શાવવા અનેક કારણો કહેવામાં આવે છે પણ ખરું કારણ એ છે, કે જગતની સામાન્ય આપ-લેમાં જે રાગ-દ્વેષમય જીવન થાય છે કલેશ અને વિષવાદમાં જે અનવધિ દુઃખ વિસ્તરે છે તેની પારના એટલે અનંત અને અવ્યાખાધ મુખની દૃષ્ટિ આગળ રાખનાર ધર્મ છે. “ધૃ” એટલે ધારણ કરવારૂપ અર્થથી ધર્મની વ્યુત્પત્તિ દર્શાવી મનુષ્યને ધારણ કરનાર તે ધર્મ કહેવાય છે, પણ પ્રાકૃત એવું વ્યાવહારિક જીવન તેમાં રગદોલાવા ન દેતાં તેની પાર માણસને ધારણ કરી રાખનાર તેધર્મ એમ આપણે સમજવાનું છે.

ધર્મતત્ત્વ જાણવાનું પ્રયોજન શું છે ? ધર્મ આવશ્યક છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય એવું નથી, કે અજ્ઞાતિ વિના જેમ મનુષ્યને ચાલતું નથી, તેમ ધર્મ વગર પણ ચાલતું નથી, પરંતુ મનુષ્યના મનુષ્યત્વમાં, સ્વભાવમાં ધર્મતત્ત્વ રહેલું છે. પણ સંસારના અન્યવિષાદો, સ્વચ્છંદતા, અહંતા, ઇત્યાદિનો તિમિર પટ તેને ઉદયમાં આવવા દેતો નથી. કારભાર કરનારો કારભારી જાણે છે, કે હું કારભારું ડોહોળું છું માટે મારાથી કશી વાત અગમ્ય હોયજ કેમ ? વિધા-

વિલાસી અધિકારીઓ સમજે છે કે અતિશ્રમે જે જ્ઞાન મેળવ્યું તેને ખોટું કહેનારજ કોણ ? ધર્માભિમાની પંથપ્રવર્તકો જાણે છે કે અમો ઠાવકું મોં રાખી અહંબ્રહ્મ કહીએ છીએ તેને ઇન્કાર કરનાર કોણ ? મારો લાલીઓ ફતેરો પણ સમજે છે કે હુંતે હુંજ-ને મારા પગના બૂટ પણ જાણે અહંપદમાં ચકલે ચોટે ચકુરો ચૂપ કરતાજ નથી. બધી દુનિયામાં અહંમાંજ દૂબી છે. આ લખનારો પણ એમાંનો એમાંજ.

મનુષ્યને જગતમાં આવી વિશ્વ શું છે ? દેહ તથા આત્મા શું છે ? ઉભયનો શો સંબંધ છે, એ આદિ પ્રશ્નો ઉપજવા એજ પૂર્વના અતિ શુભ સંસ્કારોનું પરિણામ છે. હાથ, પગ આદિ કર્મેન્દ્રિય, ચક્ષુ શ્રોત્રાદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયના યંત્રરૂપ આહાર વિહાર માત્રને શોધનાર અને પોતાનું પ્રિય થાય એમાંજ કૃતાર્થતા માનનાર એવા મનુષ્ય કેવળ પામર છે. એમને સ્વ-પર, કશાનું ભાન નથી, મુખ-દુઃખનો વિચાર નથી, એવા મનુષ્યોને પોતે જે અધમ વિષયોમાં પ્રિયતા માની હોય તે વિષયો પ્રાપ્ત કરવાની કામના બહુ બલિષ્ઠ હોય છે, એટલે એમને એવા સ્વકલ્પિત પ્રિયસ્થાન જે જે વિષય તેમને પ્રાપ્ત કરવાને અર્થે અનેક વ્યાપાર કરવા રૂચે છે. વ્યવહારમાં અનેક અટપટ, પ્રપંચ, ઢગા, ફટકા, ઇત્યાદિ કર્યા છતાં પરિતૃપ્ત થવાનું નથી, એટલે ક્વચિત્ એવી શક્તિ મળી આવે કે જેથી ઇચ્છાનુસાર પ્રિયની પ્રાપ્તિ સાધી શકાય, તો તેને પણ એવા મનુષ્યો વારંવાર શોધે છે. પામરોની આવી દશા છે.

આવી લોકસ્થિતિમાં જીવનનો હેતુ શો છે ? પુરૂષાર્થ શામાં છે ? એવા પ્રશ્નો પર લક્ષ જવું એજ પૂર્વનાં અનેક શુભ કર્મોનો શુભોદય જાણવો. હૃદયથી દૃઢ નિશ્ચય થાય કે એવા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ યથાર્થ રીતે જાણવું તો સદ્ગુરુના શરણ નીચે અનેક વાચન, મનન, અવલોકન કરતે કરતે એવું નિરાકરણ પ્રાપ્ત થાય છે-ઉચ્ચ જીવનની લાવના હાથ આવે છે. ઉન્નત જીવનનો માર્ગ આત્મજ્ઞાન છે, એ આત્મજ્ઞાન એજ ધર્મ છે, એમ અનેક વાતોથી સિદ્ધ થાય છે. પોતાના સ્વરૂપને જાણી પ્રકૃતિઉપર પોતાનો અધિકાર સ્થાપવો. એટલામાંજ ધર્મની સમાપ્તિ છે-ઉન્નત જીવનની પરાકાષ્ટા છે. ઉન્નત જીવનનો મુખ્ય મંત્ર સ્વાર્પણ અને કર્તવ્ય છે-સ્વાર્પણ એટલે અભિમાનની વૃત્તિનો ત્યાગ કરીને પોતાને જે જ્ઞાન થયું હોય તે બધું પોતાના આચારમાં પ્રદર્શિત કરવું એજ સ્વાર્પણપૂર્વક કર્તવ્ય કરવાનો અર્થ છે-પછી તે કર્તવ્ય પોતાના લાભને અર્થે હોય કે પોતાના કરતાં વધારે સંખ્યા કે સ્થાનના લાભને માટે હોય અથવા તો આખા વિશ્વના હિતાર્થે હોય તોપણ જે કાળે જેટલું જ્ઞાન હોય તે

જ્ઞાન માત્રને અભિમાનવિનાજ આચારમાં આણવું એ ઉન્નત જીવનનો માર્ગ છે. આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર અધિક જ્ઞાન અને અધિક કર્તવ્યતા સમજતાં મોક્ષ-પર્યન્ત પહોંચાય છે. આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે આત્મભાવથી વિદ્વર તે બધું અનીતિ અસત્ય, અપ્રમાણિક છે, હવે આત્મહિતાર્થે ધર્મસાધન કરવામાં શ્રદ્ધાની બહુ બહુ જરૂર છે. ધર્મ યા ધર્મજ્ઞાન એ વિષયજ શ્રદ્ધાનો છે. શાસ્ત્રનાં અને શુરનાં વચનો ઉપર સત્યબુદ્ધિ રાખી તેમનું અવધારણું કરવું તેને સત્પુરુષો શ્રદ્ધા કહે છે, એનાથી વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થાય છે અર્થાત્ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે. વસ્તુ પ્રાપ્ત થવામાં કાંઈક વિવેક રાખવો જોઈએ. આંખો મીચી બુદ્ધિ શૂન્ય કરી નાખીને કાંઈપણ જોયા સાંભળ્યા કે વિચાર્યા વિના જે એક વાત પકડાઈ તેને વળગી રહેવું એવી શ્રદ્ધાથી વસ્તુપ્રાપ્તિ થતી નથી. એવી શ્રદ્ધાથી તો દુરાગ્રહ, હઠ, ધર્મને નામે વહેંચ તથા કુટેવોનીજ વૃદ્ધિ થાય છે, એવી કુટેવોનું બીજા હૃદયનો સંકોચ અને મનનું સાંકડાપણું છે, એટલે તેને અંધશ્રદ્ધા કહેવામાંજ આવે છે. આથી તો હૃદયના વિસ્તારને સ્થાને -હૃદયનો સંકોચ સિદ્ધ થાય છે, જે શ્રદ્ધાથી વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થાય છે તેના એ બે પ્રકાર છે; જડ-શ્રદ્ધા અને વિચારયુક્તશ્રદ્ધા. જડશ્રદ્ધા એવી છે કે વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરવું કે કોઈ ક્રિયા કરવાની છે, જેમાં આપણને બીલકુલ સમજણ પડતી નથી, પણ તેનો પાકો જાણનાર છે તેના કહ્યા મુજબ ચાલવાથી કલ્યાણ થાય તેમ છે, તો તે મુજબ ચાલવું આનું નામ જડશ્રદ્ધા છે. પણ આમ જડશ્રદ્ધા કરતે કરતે કાલાંતરે વિચાર કરવાની બુદ્ધિ ખીલે છે અને એમ જાણવા માંડે છે, કે અમુક શ્રદ્ધાનું કારણ અમુક છે. આમ જાણ્યા પછી બોધ અથવા ક્રિયા ઉપર જે દૃઢતા થાય છે તે વિચારયુક્ત શ્રદ્ધા જાણવી. બીજા પ્રકારની શ્રદ્ધા ઉત્તમ અને શ્રેયસ્કર છે-પ્રથમ પ્રકારની શ્રદ્ધા તેને પેદા કરાવવાવાળી છે. નાના બાળકો જેટલા પાઠો શીખે છે તેટલા શ્રદ્ધાથીજ શીખે છે. જે સમયે તેમને વિશેષ વિચાર કરવાની બુદ્ધિ હોતી નથી, તે વખતે ફક્ત શ્રદ્ધા તેમને જ્ઞાન આપવામાં મદદ કરે છે. જ્યાંસુધી જે વિષયનું પાકું જ્ઞાન આવ્યું નથી ત્યાં સુધી તે વિષયમાં ગમે તેટલી અવસ્થા થાય છતાં સર્વે બાળકજ છે, પણ આ સંસારમાં શુર કરવાની અને તેની પાસે ઉપદેશ લઈ કેવળ જડશ્રદ્ધાથી આચાર કરવાની જરૂર આટલાજ સારૂ છે. આવી રીતની શ્રદ્ધામાંથી વિચારયુક્ત શ્રદ્ધા થાય છે, એમ પુનઃ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. આચાર અને વિચારની એકતા એજ અપરોક્ષ છે. મન, વચન, અને કાયાનું એકય એજ મહાત્માનું માહાત્મ્ય છે. એ શાથી અ વે છે ? વિચાર અથવા નિશ્ચયઉપર જે અતુલશ્રદ્ધા

થાય છે તેમાંથી તે વિચારનું તે આચારમાં અપરોક્ષ થાય છે અને મન, વચન તથા કાયાની એકતા ક્ષણિત થાય છે. મહાત્માઓના મહાત્મ્યનું તત્ત્વ શ્રદ્ધાજ છે. અનંતાભવથી ચોરાશીમાં ફેરા ફરતાં આ સંસારમાં જન્મ લીધો, પણ આત્માનું સાર્થક કર્યું નહિ તો જન્મ વ્યર્થ ગયો એ શાસ્ત્રકારોએ કથેલી સિદ્ધ વાર્તા છે આથીજ ધર્મનો વિચાર પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષને કર્તવ્ય જણાવ્યો છે. જે અવિચ્છેદ, અવ્યાબાધ અને કદાપિ ફેર નહિ એવું સાચું સુખ હોય તેજ સદ્ધર્મનું પરિણામ છે, અને તેનેજ જ્ઞાનીઓએ મોક્ષ કહ્યો છે. એવા સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે સદ્ગુરુના બોધની અવશ્ય કરીને જરૂર છે. ખરા ઉત્કૃષ્ટ સંયમી આત્મજ્ઞાની વિના અનુભવનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન રહસ્ય આપવા અન્ય કોઈ મુશ્કેલી નથી. સદ્ગુરુના શરણમાં ગયા વિના મોક્ષ થતો નથી, મારે મનુષ્યમાનન્દ્ર ગુરુની અપેક્ષા છે; કેમકે ધર્મજ્ઞાનપરત્વે ઘણા લોકો સે-સો વર્ષના થયા છતાં કેવળ એક-એક વર્ષના બાળક જેવા અજ્ઞાત હોય છે. આથી સહજમાં સમજાશે કે સદ્ગુરુ તરફથી થતા ધર્મ બોધ પરત્વે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ; કારણકે શ્રદ્ધા વિના કોઈપણ રીતનું જ્ઞાન માણસને થઈ શકતું નથી “અશ્રદ્ધા એ મહાપાપ છે” શ્રદ્ધા વિના કરેલી ક્રિયા ફલિત થતી નથી. જે લોકો અશ્રદ્ધાળુ છે તેમને સંશય ઘણા થયા કરે છે અને તે સંશય થયાને લીધે કોઈ વાતનો નિશ્ચય ન થતો હોવાથી તેઓ આત્મિક કલ્યાણ સધી શકતા નથી. આવી રીતે અનંત સુખના સાધનરૂપ શ્રદ્ધા તે જ્ઞાનના પાકી શકતી નથી, માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક જ્ઞાન મેળવવું આવશ્યક છે.

હું નિશ્ચય કરીશ તે સિદ્ધ કરીશ એવી પોતાના બળઉપર શ્રદ્ધા આવવી એતો અભ્યાસે બન્યા આવે. જગતમાં સ્વાશ્રય, સ્વકર્તવ્ય, પરાક્રમ, સાહસ, વીર્ય એના જે વ્યાવહારિક આધ્યાત્મિક મહાદેષાંતો આજપણ આપણી ભક્તિને સતેજ કરી આપણને કોઈ મહત્ત્વ કર્મમાં નિયોજવા જેટલો વેગ ઉપજાવે છે તે આવી અતુલ આત્મશ્રદ્ધાના આત્મમળના કાય ઉપર અતુલશ્રદ્ધાનાં પરિણામ છે.

આથી આપણે જોઈ શક્યા કે આત્મમળ અભ્યાસે આવે છે, તન્મયતા અભ્યાસે આવે છે, અને જ્ઞાનમાં પણ અભ્યાસે આગળ વધી શકાય છે. જ્ઞાનનો આનંદ અવરૂપ છે. એ આનંદમય જ્ઞાનનો પ્રાપ્તિ કેવળ બુદ્ધિના વિલાસોથી થતી નથી, એની સાથે હૃદયને વધારે સંબંધ છે. માટે આપણે હવે તે ઉભયની વાત કરીએ.

માથામાંથી ઉપજતી પ્રવૃત્તિને બુદ્ધિ કહીએ છીએ, રક્તાશયમાંથી ઉપજતી પ્રવૃત્તિને હૃદય કહીએ છીએ. ભય, ક્રોધ, હર્ષ, આશ્ચર્ય, દયા, પ્રેમ આદિ ગણણી થતાં હૃદયનો ધબકાગે વધવા માંડે છે કે મંદ પડી જાય છે, અને આખા અંગમાં કોઈક અરૂપ્ય ચમક લાગીજાય એ વિલક્ષણ પ્રકાર હૃદયનો છે.

વિવાહ-યુક્તિ, વ્યવસ્થા, વિદ્યતા, પાંડિત્ય આદિ જોતાં મનમાં આ-
પણને જોવા થવાની વૃત્તિ થઈ આવે છે એ અમત્કાર બુદ્ધિનો છે. બુદ્ધિને
વિસ્તાર છે, ઉંડાઈ નથી. હૃદયને ઉંડાઈ છે, વિસ્તાર નથી. દોષ કાઢવાનું કામ
બુદ્ધિનું છે ક્ષમા આપવા લેવાનું કામ હૃદયનું છે, પણ બુદ્ધિ જ્યાં ક્ષમાનો
દાવો કરે છે ત્યાં હૃદય ક્ષમા સમજતું નથી. બુદ્ધિને માન-અપમાન છે. સાઈ-
-ન સું સમજાય છે. હૃદયને સર્વત્ર માનનું માનજ છે, બધું સાઈજ દેખાય છે.
બુદ્ધિ આણી આવે છે. હૃદય આણ્યું આવતું નથી. બુદ્ધિ જોડે તો માણસોને
લડવાનું મન થાય છે, હૃદયને તો મનુષ્ય તુર્તજ નમી પડે છે. પ્રેમમાં અનલ
હક એ હૃદય છે. હૃદય જનાથી સંબંધ રાખે તે રૂપજ થઈ રહે છે. બુદ્ધિ તો
“હું” “તું” માફ-તાઈ એવા લેદ પાડી અમુક હદ અને મર્યાદા ઠરાવી પોતે
અને પોતાનું એવા બે વિભાગ કરી બતાવશે. અહંકાર-અભિમાનનું નિદાન
બુદ્ધિ છે, સ્ત્વપાપ ત્યાગ વૈરાગ્ય તેનું નિદાન હૃદય છે. હૃદયને તો હૃદય વિના
અન્ય કંઈ જણાતું નથી. જ્યાં હોય ત્યાં હૃદય એકનું એકજ. વાદવિવાદ એ
યુક્તિ બુદ્ધિની છે. હૃદયે હૃદયને કદાપિ તકરાર આવતી નથી. ગાઢ મૈત્રી, સ્નેહ
સંબંધ, શાન્ત સુખીસંસાર, તેમાં અનેકાનેક કવેશનાં બીજ રાખાય છે તે
કારણાર બુદ્ધિનો છે. હૃદય સ્થાપે છે, બુદ્ધિ ઉઠાવે છે. હૃદયને શાન્તિ, એકતા,
અનુપમ સુખ વિગેરે જોઈએ છીએ. બુદ્ધિને વૈભવ, કવેશ, પ્રવૃત્તિ જોઈએ છીએ.
હૃદયને પૂજવાનું મુદ્રી બુદ્ધિને પૂજનારા કેવળ નાસ્તિક છે. બુદ્ધિ પોતેજ નાસ્તિક
છે, તેને કોઈ વાતની સ્થાપના ગમતી નથી. સ્થાપના, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, પ્રેમ
એ તો હૃદયને છે. તેજ નિઃશંક નિર્ભય રહી શાન્તિનો પરમરસ અનુભવે છે.
સમુક્ષ માત્રને ઉચિત છે, કે તેણે બુદ્ધિના વિલાસોની પૂઠ મુદ્રી હૃદયના આ-
વેગને પ્રાપ્ત કરવા તરફ લક્ષ રાખવું. વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, પ્રેમ, દયા, દીનતા એમાં
જ આત્માનું સાર્થક છે. બુદ્ધિ આત્મતત્ત્વના સંગીન વિષયો સામે વ્યર્થ
માથું ફેાડી અકળામણ ઉપજાવે છે, તેજ હૃદયને શિક્ષણરૂપ આત્મવિસ્તારના
ક્રમરૂપ જણાય છે. બુદ્ધિ જેને મતલેહ કહે છે, હૃદય તેને અધિકાર કહે છે.
હૃદયનો આશ્રય હઈ બુદ્ધિના જાળથી અગાધ રહેવું ઉચિત છે; આથી સમજાય
છે, કે જ્ઞાન એ હૃદયનો અધિકાર છે, બુદ્ધિનો નહિજ. હવે સંસારના વ્યૂહ
ચક્રમાં નીતિપાઠ એ એક અગત્યનું સત્ર છે. મનુષ્યમાત્ર સત્ય અને શુદ્ધમાર્ગમાં
જ વિચરવું ઇચ્છે છે. આથી યુક્તિ પ્રયુક્તિ અસત્ય તેમ અશુદ્ધ તેપણ સત્ય
અને શુદ્ધનો આભાસ કરી આપવા મથે છે. નીતિ અને ન્યાયમાંજ કલ્યાણ
મનાયું છે. પરંતુ સત્ય ન્યાય, નીતિ, પુણ્ય, પાપ ઇત્યાદિ શબ્દોના અર્થ એ-
ટલાબધા અનિશ્ચિત અને શિથિલ છે, કે વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ તેનો અર્થ જુદો
થઈ ગયેલો જણાય છે. ગત વર્ષમાં મારા કાઠિઆવાડના પર્યટનમાં હું ત્યાંના

જાણીતા ધણા વિરોધોના સમાગમમાં આવ્યો હતો તે પ્રસંગે રાજકોટમાં કવિ શ્રી ન્હાનાલાલના અતિથિ તરીકે રહેવાનો મને સમય પ્રાપ્ત થયો હતો. નીતિ સંબંધમાં અમારે સારી વાતચિત થઈ હતી. રાજનીતિ, લોકનીતિ, ગૃહનીતિ, પંથનીતિ એમ એકની એક નીતિનાપણુ અનેક વિભાગ થઈ જાણે સત્યતા અને વિશુદ્ધિનો માર્ગ પ્રત્યેક સ્થાન અને પ્રસંગને માટે જુદોજુદો હોય, તેવો પ્રચાર દીર્ઘકાલથી પ્રચલિત છે, છતાં પ્રસિદ્ધ નીતિ એ કાંઈક જુદી વાત છે, તેને ધર્મ નીતિ સાથે કાંઈક વધારે સંબંધ છે. ચારિત્ર એ ધર્મનીતિનું અંગ છે. નીતિ એ ધર્મરૂપી મહાલયનો પાયો છે. ધર્મરહિત નીતિ અધિક લાભ આપે એ અસંભવિત છે, માટે ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવું તથા ધર્મનીતિ પ્રમાણે ચારિત્ર નિર્ગમવું એ સાચા સુખના મંગલમય મહામત્રો છે.

ગોંડલ રાજ્યના કાર્યદક્ષ દિવાન અને મારા મુરખી વિદ્વાન મિત્ર ભાઈ રણછોડદાસ પટવારીએ ધર્મ અને નીતિપરત્વે વિચારવાયોગ્ય લેખો લખ્યા છે, અને તેમણે ધર્મનીતિની અધિક મહત્તા દર્શાવી છે.

વાચકો—આ સંદેશને હવે હું અધિક લાંબાવવા ઇચ્છતો નથી, પણ આ બહુમૂલ્યો પ્રતિધ્વનિ ફરના પ્રદેશોસુધી પહોંચે, અને પ્રત્યેક સ્ત્રી પુરુષ વિચારપૂર્વક સહચારમાં સંચરે તેમજ તેમનાં જીવન ઉન્નત અને નિષ્કંટક બનાવે એજ સંદેશની સાર્થકતા છે.

ભાષા—ભાષા અમારા વિચાર પ્રમાણે ગોઠવાઈ છે. ડા. મેક્સમ્યુલર જેવા સમર્થ પંડિતોએ ભાષાને માટે તેવુંજ મત પ્રગટ કર્યું છે.

ભાષા એટલે વિચારને આપેલા વેષ. કેવા કેવા વેષવાળો વિચાર કેવી અસર કરી શકશે એ વિવેકપૂર્વક યોજાએલી ચળવળના, એટલું નિશ્ચયપૂર્વક સમજી રાખવા ભાષાના અસુક પ્રકારને આપણે સ્મરણમાં લાવવા પડે છે, અને ભાષાનું આ સ્વરૂપ લક્ષમાં ન રહેવાથી બહુ બહુ પ્રકારની ભૂલો થાય છે.

અન્તમાં એમ લખવાને ઉચિત સમજાય છે, કે મો વિનયવિશ્વયજીએ સાહિત્યપરત્વે જે આ પ્રવૃત્તિ આદરી છે તેમજ રસાત્મક લખાણો ચૂકી લેઈ તેકપર વિવરણ કરવાને વિચાર્યું છે, તે દરેકને બહુ બહુ પ્રકારે ઉપયોગી છે. જ્યારે આવા નિષ્કામ યોગીઓ જનસેવાઅર્થે સંખ્યાબંધ હિંદમાં ઉભરાશે, ત્યારે ભાગ્યવાન ભારતના અબ્યુદયનો સુવર્ણમય સૂર્ય સર્વત્ર અગમગશે તેમાં બીલકુલ આશ્ચર્ય નથી.

કાવ્યકલામંદિર
શુક્લપંચમી માગશીર્વ.
૧૬૭૫
બોરસદ.

લેખક,

રતનલાલ નાગરદાસ વકતા.

आ प्रथमां श्लोकीनी नीचे बांधेल अक्षरवाळा ग्रंथोनां
नामानुं स्पष्टीकरण.

अ. क. = अध्यात्म कल्पद्रुम.

आ. शा = आत्मानुं शासन.

उ. सि. र. = उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला.

क. सु = कल्प सुबोधिका.

का. प्र. गु = काव्यमाला प्रथम गुच्छक.

का. स. वै. = काव्यमाला सप्तम गुच्छक वैराग्यशतक

जै. र. = जैन रत्न कोष भाग पांचमो.

ज्ञा. सा. = ज्ञान सार.

ज्ञा. पं. क. = ज्ञान पंचमी कथा.

दृ. प. = दृष्टान्त पचीशी.

दृ. श = दृष्टान्त शतक जैनरत्नकोष भाग पांचमो.

न. च. = नरवर्म चरित्र.

पा. च. = पार्श्वनाथ चरित्र.

भ. वै. श. = भवहृदय वैराग्य शतक.

म. च. = महीपाल चरित्र.

यो. चिं. = योग चिंतामणि.

रु. च. = रूपसेन चरित्र.

शा. प. = शार्ङ्गधर पद्धति.

सिं. प्र. = सिंदूर प्रकर.

सु. र. भां. = सुभाषित रत्न भाण्डागार.

सु. र. सं. = सुभाषित रत्न सन्दोह

सू. सु. = सूक्तिमुक्तावलि.

ह. प्र. = हृदय मदीप.

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧ ૯	પરિછેદ	પરિચ્છેદ	૩૭૬ ૧૩	ચુખક	ચુખક
૩ ૧૧	સ્વરૂપ	સ્વરૂપ	૩૮૨ ૬	ઉપ	ઉપર
૫ ૨	અધિકાર	અધિકાર	૪૦૯ ૧	સારાં	સારાં
૧૭ ૬	ઝી	ઝી	૪૨૦ ૩	મિત્ર	મિત્ર
૨૪ ૨૪	શાભતી	શાભતી	૪૨૪ ૨	ધધો	ધધો
૩૫ ૨૩	ગયલા	ગયેલા	૪૨૫ ૨૭	નથી ?	નથી !
૧૧ ૫	તિરોહિતે	તિરોહિતો	૪૨૫ ૩૧	વિનતિને	વિનતિને.
૭૦ ૧	અતિ	અતિ	૪૨૬ ૨	અંદર	અંદર
૭૨ ૮	૧૧	૧૨	૪૪૧ ૧	કુવેધ	કુવેધ
૭૬ ૨૩	૨૧	૨૬	૪૪૨ ૩	વેધ	વેધ
૮૦ ૨૫	ત્રણ બક્ષણ	ત્રણ બક્ષણ	૪૪૩ ૧	કુવેધ	કુવેધ
૮૭ ૧૪	શાર્દુલવિક્રી	શાર્દુલવિક્રી	૪૪૩ ૩	ફતીબ	ફતીબ
	હિત	હિત (૩૪થી) ૩૮	૪૪૩ ૨૬	ક્ષીવાનાં	ક્ષીવાનાં
૯૨ ૧૪	ધદ્રિયા	ધદ્રિયો	૪૪૫ ૨૬	વેધો	વેધો
૯૮ ૧૫	શાસ્ત્ર	શાસ્ત્ર	૪૪૬ ૧	અંથસંપ્રહિતા	અંથસંપ્રહિતા
૧૩૦ ૧૧	પર્ણશના	પર્ણશનાસ્	૪૪૬ ૩	વિનય	વિનય
૧૩૩ ૬	તદ્વિપિત	દ્વિપિત	૪૫૦ ૮	કરવાળા	કરવાળા
૧૫૭ ૨	કુકુબિ	કુકુબિ	૪૫૦ ૧૬	મોહાં	મોહો
૧૫૮ ૧૦	કાઠ	કાઠ	૪૫૦ ૨૨	સર્વે	સર્વો
૨૧૫ ૨૮	નૈઃસ્વે	નૈઃસ્વે	૪૫૧ ૯	લોષ્ટ	લોષ્ટ
૨૧૮ ૦	૧	તથા	૪૫૧ ૨૫	વલાદસૌ	વલાદસૌ
૨૫૩ ૧૦	અલખા	અલખા	૪૫૨ ૩	પામેલુ મ	પામેલુ છ અને
૨૮૧ ૨૫	બેલાબ્યો	બેલાબ્યો	૪૫૫ ૪	સગધરા	સગધરા
૨૯૫ ૧૭	ભવતિ	ભવતિ	૪૭૪ ૧૭	અવના	અવના
૨૯૬ ૯	મૂર્ચ્ચશો	મૂર્ચ્ચશો	૪૭૮ ૯	વીર્ય	વીર્ય
૨૯૮ ૩	વિનય	વિનય	૪૮૩ ૧૫	શરીરક	શરીરકે
૩૩૦ ૨૧	વાસી	વાસી	૪૯૦ ૫	વેદાચ્છ	વેદાચ્છ
૩૧૯ ૨૨	કર:	કર:	૫૦૦ ૧૦	કમ	કમ
૩૫૩ ૨૫	તત્તુર્વિધમે	તત્તુર્વિધમે	૫૦૭ ૧૩	સંધના	સંધના
૩૫૫ ૪	રોગામ	રોગામ	૫૧૨ ૧	બોહાદશ	બોહાદશ
૩૭૨ ૧૭	બંધો	બંધો			

ત્રાંચના પરિચ્છેદના અધિકાર (વિષય) ની

અનુક્રમણિકા.

નંબર	અધિકાર	પૃષ્ઠ	નંબર	અધિકાર	પૃષ્ઠ
૧	મંગલાધિકાર	૨	૩૪	પ્રલેહિકા	૨૬૬
૨	વિદ્યા પ્રશંસા	૫	૩૫	શબ્દ કૂટ	૩૦૩
૩	યાવજીવન પઠન	૨૧	૩૬	કર્તૃ કર્મ ક્રિયા ગુપ્ત	૩૦૫
૪	પઠન સિદ્ધિ કારણ	૨૫	૩૭	શકુન	૩૧૩
૫	નિદ્રા	૩૨	૩૮	પ્રસ્થાન શકુન	૩૧૮
૬	વાંચન વ્યસન	૩૩	૩૯	શુભાશુભ શકુન	૩૨૧
૭	અધ્યાપક(મહેતાજીને)શિક્ષણ	૩૬	૪૦	અશુભ શકુન	૩૨૩
૮	સ્ત્રી કેળવણી	૪૩	૪૧	અશકુન નિવારણ	૩૨૪
૯	કલા	૪૮	૪૨	સ્વરોહય	૩૨૫
૧૦	ધર્મકળા	૫૧	૪૩	સામુદ્રિક	૩૨૮
૧૧	વિવેક	૫૨	૪૪	સ્વપ્ન	૩૪૦
૧૨	સત્કર	૬૦	૪૫	શુભ સ્વપ્ન	૩૪૪
૧૩	અવિવેક	૬૪	૪૬	અશુભ સ્વપ્ન	૩૪૬
૧૪	લગ્ન	૬૬	૪૭	આયુર્વેદ-જ્વર સંભંધી	૩૪૬
૧૫	નિર્લગ્ન	૭૦	૪૮	આયુર્વેદ-રોગોદ્ભવ	૩૫૩
૧૬	હૃદય પરાંજય	૭૩	૪૯	આયુર્વેદ-રોગાંગ	૩૫૫
૧૭	મનો વ્યાપાર	૬૫	૫૦	આયુર્વેદ-આરોગ્ય	૩૫૬
૧૮	મનોભળ	૧૧૬	૫૧	વિષાપ હરણ	૪૨૬
૧૯	મન કેલવણી	૧૪૨	૫૨	શરીર વ્યવસ્થા	૪૩૦
૨૦	મન: સમાધાન લાભ	૧૫૩	૫૩	આયુર્વેદ સુવેદ	૪૩૭
૨૧	સંકલ્પ શક્તિ	૧૬૨	૫૪	આયુર્વેદ કુવેદ	૪૪૦
૨૨	એકાગ્રતા	૧૬૭	૫૫	મોહ	૪૪૮
૨૩	સાવધાનતા	૧૭૩	૫૬	રાગદોષ	૪૬૬
૨૪	સ્વાશ્રયી	૧૭૭	૫૭	હૃષ્ટિરાગ	૪૭૬
૨૫	વિચાર	૧૮૪	૫૮	અપત્ય મમત્વ મોચન	૪૭૮
૨૬	પરીક્ષા	૨૧૪	૫૯	હેહ મમત્વ મોચન	૪૮૩
૨૭	અ પરીક્ષક	૨૧૭	૬૦	રાગદોષ દોષ	૪૬૫
૨૮	બુદ્ધિ	૨૧૬	૬૧	દોષ દોષ	૫૦૨
૨૯	મૂર્ખ	૨૫૦	૬૨	ઉપસંહાર	૫૦૬
૩૦	મૂર્ખ બુધ્ધ	૨૮૦	૬૩	અભિપ્રાયો	૫૧૩
૩૧	પઠિત મૂર્ખ	૨૮૫	૬૪	મુબારક નામોનું લિખ્ત	૫૧૬
૩૨	મૂર્ખ વિચાર	૨૯૦	૬૫	મોહોની અક્ષરાનુક્રમણિકા	૫૨૩
૩૩	મૂર્ખ સમીપે વિદ્વનમૌન	૨૯૪			

જામનગર-સાહિત્ય પ્રકાશ મંડળ.

આ મંડળના પેટ્રન તથા લાઇફ મેમ્બરોને હવેથી વ્યાખ્યાનસાહિત્યચં-
ગ્રહના જે જે ભાગો છપાશે તે ફક્ત ટપાલખર્ચનું વીપી કરી લેટ મોકલવા
સુકર કરેલ છે એકી વખતે રૂ. ૩૦૦ ત્રણસો કે તેથી વધારે રકમ આપનારને
પેટ્રન મેમ્બર ગણવામાં આવશે.

એકી વખતે રૂ. ૨૫) પચીસ કે તેથી વધારે રકમ આપનારને મંડળના
લાઇફ મેમ્બર તરીકે ગણવામાં આવશે.

વિશેષ બહુનારે મંડળના ધારાધારણો મંગાવી વાંચવાં.

સાહિત્યપ્રકાશક મંડળના મેમ્બરો,

પેટ્રન.

શેઠ મકનજી કાનજી

માંગરોળ

શેઠ કસ્તુરચંદ કશળચંદ

જામનગર

લાઇફ મેમ્બરો,

શા. કાળીદાસ સવચંદ સાતભાઈયા

અમદાવાદ.

શા. નાનચંદ નિહાલચંદ

એકલારા

રા. રા. ડોક્ટર સા. શેશકરજી સોભાગ્યચંદ

ધોરાજી.

શેઠ લાલજી રામજી

જામનગર.

રા. રા. સુખલાલ કેવળદાસ વૈવટદાર સાહેબ હાલ પ્રભાસ

પાટણ

જુનાગઢ.

શા. જેઠાલાલ કશળચંદ

જામનગર હાલ મુંબઈ

પારેખ કચરા મૂળજી

જામનગર

શા. કાનજી સુંદરજી

ધોરાજી

વોરા ડાહ્યા બીમજી

ભોળગામડા

શા. પ્રેમચંદ કચરાણી

ભાણુવડ

શા. હિમતરામ જીવન

બગસરા-હાલ રંજુન

શા. ધુરચંદ હેમચંદ

બગસરા-હાલ રંજુન

શા. પેથરાજ મેરંચ

ઘાંતા

રા. રા. કામદાર નેણસી કુલચંદ

લખતર

શેઠ રણછોડ વસ્તા

લખતર

શેઠ માણેકલાલ ચુનીલાલ

અમદાવાદ

શા. પુરુષોત્તમ નાગરદાસ

અમદાવાદ

શા. દીપચંદ ડાહ્યાભાઈ

અમદાવાદ

શા. નાનચંદ પિતામર

ઘોરશદ

સાહિત્યપ્રકાશક મંડળમાં વેચાતાં પુસ્તકોનું લીસ્ટ.

વ્યાખ્યાન સાહિત્ય સંગ્રહ ભાગ ૧ લો.			રૂ. ૨-૮-૦
” ભાગ ૨ નો			” ૨-૮-૦
” ભાગ ૩ નો			” ૨-૮-૦
જૈન ગ્રંથ ગાઈડ			” ૧-૦-૦
જૈનદર્શન			” ૦-૮-૫
જૈન તત્વાદર્શ			” ૩-૦-૦
જૈનધર્મિકા સ્વરૂપ			” ૦-૪-૦
જૈનધર્મ વિષયિક પ્રશ્નોત્તર			” ૦-૬-૦
જૈનશિક્ષા દિગ્દર્શન			” ૦-૮-૦
તત્વનિર્ણય પ્રાસાદ			” ૩-૦-૦
દ્વ્યગ્રુણ પર્યાયનો રાસ			” ૦-૮-૦
ધર્મદેશના			” ૧-૦-૦
પાંત્રિશગોળના થોકડા			” ૦-૨-૦
પ્રતિકમણસૂત્ર			” ૨-૮-૦
પ્રશ્નોત્તર પુષ્પમાળા			” ૦-૧૨-૦
શ્રી વલ્લભવિજયજી કૃત સ્તવનાવળી			” ૦-૮-૦
વિમળ વિનોદ			” ૦-૮-૩
વિવિધ પૂજાસંગ્રહ			” ૦-૮-૦
વિશેષ નિર્ણય			” ૦-૪-૦
શત્રુજય માહાત્મ્ય પ્રથમ ખંડ			” ૧-૪-૦
સમ્યક્ત્વ શબ્દોદ્ધાર હિંદી			” ૦-૧૦-૦
સ્વામી દયાનંદ ઓર જૈન			” ૦-૬-૦

ટપાલખર્ચ સર્વનું જુદું સમજવું.

ઠે. સાહિત્યપ્રકાશક મંડળ

ભામનગર.

તેજ ઠેકાણેથી ફક્ત ટપાલ ખર્ચની વીધીથી લેટ મોકલવાનાં પુસ્તકો.

તત્વજ્ઞાન હીપિકા					૦-૬-૦
સામાયિકસૂત્ર સવિસ્તાર					૦-૮-૦
જૈનદર્શન ન્યાયવિજયજી કૃત					૦-૮-૦

સાહિત્યપ્રકાશક મંડળ.

ભામનગર (કાઠીયાવાડ)

કોઈપણ સાધુ સાધ્વીને તાવ વિગેરેની ફવાની જરૂર હોય તો અમરેલી શેઠ વીરચંદ જીવાભાઈને ત્યાંથી મંગાવી લેવી.

વ્યાખ્યાન સાહિત્ય સંગ્રહ.

ભાગ ૩જો.

દશમ પરિચ્છેદ.

આ પુસ્તકના ૧ લા વિભાગમાં ૬ પરિચ્છેદ લેવામાં આવ્યા છે. જેનું સંક્ષિપ્ત સિંહાવલોકન બોલ વિભાગના સપ્તમ પરિચ્છેદના ઉપક્રમ સમયે કરવામાં આવ્યું છે. અને બીજા વિભાગમાં સપ્તમ, અષ્ટમ અને નવમ એમ ત્રણ પરિચ્છેદ લેવામાં આવ્યા છે તેનું સંક્ષિપ્ત સિંહાવલોકન આ ત્રીજા વિભાગના દશમ પરિચ્છેદના ઉપક્રમ સમયે કરવું આવશ્યક છે. બીજા વિભાગમાં સપ્તમ પરિચ્છેદમાં ઘણું ભાગે ચારિત્ર્ય, વ્રત આદિ આવશ્યક ઉપાદેય અધિકારોનું વર્ણન કરીને અષ્ટમ પરિચ્છેદમાં મિથ્યાત્વ, કુશાસ્ત્ર વગેરે અનુપાદેય વિષયોના અધિકારો વર્ણવવામાં આવ્યા; અને નવમ પરિચ્છેદમાં વ્યવહારની સુસ્થિતિ તથા અંતરાત્માની ઉન્નતિ ટકાવી રાખવા ખાતર ઉપદેશરૂપે ધન, દોષ આદિ અધિકારોની ગ્રાહ્યતા માનીને તે તે વિષયો વાંચનારની સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા છે અને એવી રીતે ત્રણ વિસ્તૃત પરિચ્છેદોમાં એ બીજો વિભાગ પૂર્ણ થાય છે.

આ ત્રીજા વિભાગનો દશમ પરિચ્છેદથી આરંભ થાય છે. એમાં સમાવવામાં આવેલા દરેક પરિચ્છેદમાંના અધિકારો કોઈ વિસ્તારવાળા તો કોઈ સંક્ષેપવાળા, તે તે વિષય તેના તેના વિષયની આવશ્યકતાના પ્રમાણમાં તેમજ તે વિષયનો ઉપદેશ જેઓને જરૂરનો છે તેઓની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં દાખલ કરેલા જેવામાં આવશે. વિચારશીલ મનુષ્યો સહજ સમજી શકે તેવું જ છે કે આ સઘળા વિષયો જૈનશાસનમાં સૂત્રરૂપે જણાવેલા વિધિ તથા નિનષેધોના પશ્ચવનરૂપ જ છે. વગર જરૂરનો કે વિપરીતભાવનાને પોષણ આપે એવો એક પણ શબ્દ ન આવે તેની સંભાળ લેવામાં આવી છે.

વળી આ ત્રીજા ભાગમાં હાલ ચાલતા વ્યવહારમાં ઘણાં ઉપયોગી વિષયોનો જથ્થો ગોઠવવામાં આવ્યો છે. તથા પરસ્પરમાં ચાલતા ઝઘડા બંધ કરવા સારૂ ગર્ભિત રીતે ઉપદેશ આપ્યો છે. “શરીરે સુખી તો સુખી સર્વ વાતે, શરીરે દુઃખી તો દુઃખી છે સદા તે.” એ કહેવત ઉપર પણ ધ્યાન આપીને શરીરનું કેમ રક્ષણ કરવું ? એ વિષય ઉપર પણ સારી ચર્ચા કરી છે.

શ્રી મંગલાધિકાર.

મોક્ષસ્વરૂપ ઋષભદેવ ભગવાનની સ્તુતિ.

વસન્તતિલકા (૧ થી ૩.)

ત્વામામનન્તિ મુનયઃ પરમં પુમાંસ-

માદિત્યવર્ણમમલં તમસઃ પુરસ્તાત્ ।

ત્વામેવ સમ્યગુપલભ્ય જયન્તિ મૃત્યું,

નાન્યઃ શિવઃ શિવપદસ્ય મુનીન્દ્ર પન્થાઃ ॥૧॥

હે મુનીન્દ્ર ! આપને મુનિ લોકો પરમ પુરૂષ કહે છે, તથા અજ્ઞાનરૂપી અધિકારનો નાશ કરવામાં મોઢા આગળ રહેલ સૂર્યસમાન કહે છે અને નિર્મળ કહે છે. મુનિયો આપને મેળવીને મૃત્યુને જીતે છે તેમજ આપ વિના અન્ય મોક્ષનો રસ્તો નથી એમ કહે છે.

વિવેચન—માનતુંગાચાર્ય વિનયપૂર્વક સ્તુતિ કરે છે કે હે ઋષભદેવ ભગવાન ! અત્યંત મનશુદ્ધિવાળા પુરૂષો શાંત મનથી વિચાર કરીને કહે છે કે આપ ઔદારિક તથા સકર્મ પુરૂષ કરતાં શ્રેષ્ઠ સિદ્ધ સ્વરૂપ છો. વળી જેમ સૂર્યના પ્રકાશમાં અધિકારનો ભાસ માત્ર હોય નહીં તેમ આપ કૃપાળુનાં અંતઃક-

રણુમાં દર્શન થવાથી પાપરૂપી અધિકાર ટકી શકતો નથી. તેમજ આપ રાગ તથા દ્વેષથી રહિત હોવાને લીધે જે મનુષ્ય આપનો સમાગમ કરે છે તે મનુષ્ય રાગ દ્વેષથી રહિત થાય છે. મુનિયો આપની સેવા કરવાથી મૃત્યુને છૂટી લે છે એટલે સંસારમાં અનેક વખત થતી ભ્રમણામાંથી મુક્ત થાય છે. આવા કારણથી શાસ્ત્રોમાં આપને મૃત્યુંજય ની ઉપમા આપી છે. હે દેવાધિદેવ! મોક્ષનો આપ વિના ખીજે કોઈ રસ્તો છેજ નહિ. ૧

સર્વ દેવના નામવડે ઋષભદેવ ભગવાનનું સ્તવન.

ત્વામવ્યયં વિમુમચિન્ત્યમસહ્યમાયં,

બ્રહ્માણમીશ્વરમનન્તમનઙ્ગકેતુમ્ ।

યોગીશ્વરં વિદિતયોગમનેકમેકં,

જ્ઞાનસ્વરૂપમમલં પ્રવદન્તિ સન્તઃ ॥૨॥

આપ ક્ષય રહિત, વિભુ, અચિત્, અનન્ત ગુણવાળા, આદ્ય, બ્રહ્મસ્વરૂપ, ઇશ્વર, અનંત, કામદેવને વશ કરનારા, યોગીશ્વર, જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ—તથા જ્ઞાને કરીને સર્વવ્યાપક, એકસ્વરૂપ, ક્ષાયિક કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ અને અમલ છો, એમ સંત પુરૂષો કહે છે.

વિવેચન—માનતુંગાચાર્ય ઋષભદેવ ભગવાનની પુનઃ સ્તુતિ કરે છે કે હે વિભો ! મુમુક્ષુ પુરૂષો કહે છે કે આપ ચંચળ સ્વભાવથી રહિત છો એટલે સ્થિર સ્વભાવવાળા છો, પુષ્કળ સમૃદ્ધિવાળા અથવા કર્મેણિ નિર્મૂળ કરવામાં સમર્થ છો, બાણી ન શકાય તેવા સ્વરૂપવાળા છો અથવા તમારું સ્વરૂપ કોઈથી કળાય નહિ એવા છો, તમારામાં એટલા બધા ગુણો છે કે તેની ગણના થઈ શકેજ નહિ અથવા ખીજ દેવોની માફક જેના મનમાં પણ સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપી યુદ્ધ નથી, લોક સૃષ્ટિના હેતુથી આપ આદ્ય છો અથવા આદ્ય તીર્થંકર છો અથવા પંચ પરમેષ્ઠિમાં મુખ્ય છો. આપ અનંત આનંદ સ્વરૂપ હોવાથી સર્વથી અધિક સમૃદ્ધિવાળા છો અર્થાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપ છો, સર્વના ઉપર નિયંતા હોવાથી ઇશ્વર છો, અનંત જ્ઞાનદર્શનના યોગથી અનંત છો, જગતનો નાશ કરવામાં જેમ પૂંછડીઓ તારો ઉગે છે તેમ કામદેવનો નાશ કરવામાં આપ કારણભૂત છો, અર્થાત્ આપ કામદેવને વશ થયા નહિ, પરંતુ કામદેવને આપ ભય આપો છો. યોગી એટલે મન, વચન અને કાયારૂપ વ્યાપારને છૂતનારા સામાન્ય કેવલી તેના ઇશ્વર છો. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રને આપ હસ્તામલની પેઠે બાંધો છો અથવા જ્ઞાની પુરૂષોને અષ્ટવિધ યોગ શીખવનારા છો, જ્ઞાને કરી સર્વગત હોવાથી

સર્વત્ર વ્યાપક છે, માટે પર્યાયથી અનેક છે, અદ્વિતીય ઉત્તમોત્તમ છે. અથવા
જીવ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ દ્રવ્યથી એક છે. અને અનન્ય સ્વરૂપપણું છે માટે ક્ષાયિક
કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપતા છે, તેથી ક્ષાયિક સ્વરૂપી છે, અઘાર પાપસ્થાનથી રહિત છે. ૨

તથા—

બુદ્ધસ્ત્વમેવ વિબુધાર્ચિત્તબુદ્ધિબોધાત્ ।

ત્વં શક્કરોઽસિ ભુવનત્રયશક્કરત્વાત્ ॥

ધાતાસિ ધીર ! શિવમાર્ગવિધેર્વિધાનાત્ ।

વ્યક્તં ત્વમેવ ભગવન્ પુરુષોત્તમોઽસિ ॥ ૩ ॥

મક્તમરસ્તોત્ર.

દેવતાઓએ આપના કેવળજ્ઞાનરૂપ બોધને માન આપવાથી આપ બુદ્ધ છે.
ત્રણ ભુવનનું કલ્યાણ કરવાથી તમે શંકર છે, હે ધીર પુરૂષ ! મોક્ષ માર્ગના
વિધિ બતાવવાથી આપ બ્રહ્મા છે. હે ભગવાન ! સ્પષ્ટ રીતે આપ પુરૂષોત્તમ છે.

વિવેચન—આપના કેવળજ્ઞાનરૂપ બોધની મહત્ સત્તાથી દેવો પણ આપની
સેવા કરવા લાગ્યા તેથી આપ બુદ્ધ ભગવાન છે. ત્રણ ભુવનનું કલ્યાણ કર-
વાથી આપજ શંકર છે, કારણ કે અન્ય દેવ ત્રણ ભુવનનું કલ્યાણ કરી શક્યા
નથી, મોક્ષપંથના ઉપાયની જે પદ્ધતિ બતાવે છે તેનેજ ધાતા (બ્રહ્મા)
કહેવા જોઈએ તો તે કામ આપ કરી શક્યા છે. માટે આપજ બ્રહ્મા છે, વળી
જે ભવ્યજીવમાં બીલકુલ દોષ હોય નહિ તેજ પુરૂષોત્તમ કહેવાય, એ નિઃસં-
દેહની વાત છે તો તે ઉપમા આપ પ્રભુને લાગુ પડે છે માટે આપજ પુરૂ-
ષોત્તમ છે.

આમ માનતુંગાર્થ્ય પ્રભુની સ્તુતિ કરી અને પોતાના અંતઃકરણમાં
સુખમય શાંતિ મેળવી. તેવાજ હેતુથી આ ત્રીજા ભાગના વાચકવર્ગને તે
માનવંતા માનતુંગાર્થ્યની માફક શાંતિ મળે અને આ ગ્રંથનું નિવિઘ્નપણું
કાર્ય પાર પડે એમ શાંતિમય શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનની પાસે આશીર્વાદ
ધ્વજવામાં આવે છે.

જગતમાં તથા સર્વ બ્રહ્માંડમાં અનેક પ્રકારના આર્ય તથા અનાર્ય જીવો
વસે છે તેમાં સરસ્વતી દેવીનું ભજન કરવામાં કોઈ પણ વ્યક્તિના બે મત
થતા નથી. અર્થાત્ સરસ્વતી દેવીની સેવા કરવામાં દરેક પ્રજા એક મત છે અને
તે પ્રમાણે અમલ પણ ચાલુ છે તથા લક્ષ્મી પણ જેની દાસી થઈને રહે છે

તેથી મહાદેવીની સ્તુતિ કરી જીભ તથા મન પવિત્ર કરવું, એમ ઉચિત ધારી આવતો અધિકાર જગત્માતા સરસ્વતી (વિદ્યા)નો રાખી મંગલાચરણની સમાપ્તિ કરી છે.

— ❀ ❀ —

વિદ્યાપ્રશંસા અધિકાર.

વિદ્યા રાજસુ પૂજિતા ન તુ ધનં વિદ્યાવિહીનઃપશુઃ ।

(રાજાઓ પણ વિદ્યા (વિદ્વાનો) નું પૂજન કરે છે પણ ધનનું પૂજન કરતા નથી તેથી વિદ્યા રહિત મનુષ્ય પશુ ગણાય છે.)

વિદ્યા એ પ્રકારની છે એકે પરા-જ્ઞાનવિદ્યા અને બીજી અપરા-વ્યવહારિક વિદ્યા કહેવાય છે. પ્રથમની વિદ્યા મેળવવાથી મનુષ્ય આ ક્ષત્રી દુનીઆની જંગલ છાડીને મનમાં શાંતિ મેળવીને મોક્ષ જેવા દુર્લભ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરે છે એ પરાવિદ્યાનું બળ સમજવું. તે સમજાવવા શરૂઆતમાં આઠ શ્લોકો ગોઠવ્યા છે.

બીજી વિદ્યાને વ્યાવહારિક વિદ્યા કહે છે તે વિદ્યા વિના પણ મનુષ્ય પશુની પદ્ધતિમાં ગણાય છે. કારણ કે વિદ્યા વિના વિદેશનો મુસાફરી કરવામાં ઘણાં વિધેનો આવે છે. હિસાબ કિતાબ નહીં જાણવાથી પ્રસંગે પ્રસંગે મુશ્કેલી ઉભી થાય છે. વાંચતાં લખતાં નહીં જાણવાથી પોતાનો કિંમતી વાતો બીજાને કહેવી પડે છે. વિદ્વાનોના કે ધર્મશાસ્ત્રોના ગ્રંથો વાંચી શકાતા નથી, તથા પોતાના ફરજનને કેળવવામાં પોતાની બુદ્ધિ કામ કરો શકતી નથી. માટે એક પ્રકારની વિદ્યા મેળવવા આ અધિકારમાં લલામણ રૂપે વિદ્યાની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે એ અસ્થાને ગણાશે નહિ.

તત્ત્વબુદ્ધિયે અવિદ્યા કર્ધ.

અનુષ્ટુપ્ ॥ ૧ થી ૧૩ ॥

નિત્યશુચ્યાત્મતાત્વ્યાતિરનિત્યાશુચ્યનાત્મસુ ।

અવિદ્યા તત્ત્વવીર્વિદ્યા યોગાચાર્યૈઃ પ્રકીર્તિતા ॥ ૧ ॥

અનિત્ય, અશુદ્ધ અને અનાત્મને વિષે નિત્ય, શુદ્ધ અને આત્મતા બુદ્ધિ તે અવિદ્યા છે. તત્ત્વને વિષે જે બુદ્ધિ, તેને યોગાચાર્યોએ વિદ્યા કહી છે.

વિવેચન—અનિત્ય એટલે નાશવંત, આત્મથી ભિન્ન સર્વ કાળ નહીં

રહેનાર. અશુભ્ય-એટલે પૂર્ણ બ્રહ્મનો સ્પર્શ નહીં કરવાથી હમેશાં સવતા મલને લીધે અપવિત્ર, અનાત્મ એટલે જે આત્મરૂપ નથી એવા જે ધન, દેહ પરિજનાદિ પદાર્થો, તેને વિષે ક્રમથી નિત્યતા શુચિતા અને આત્મતા-ખ્યાતિ-(આત્મત્વજ્ઞાન) તે અવિદ્યા એટલે અજ્ઞાન છે. તત્ત્વને વિષે-શુદ્ધ આત્માને વિષે-અવિનાશીપણાથી નિત્યતા, સકલ કર્મલેપ રહિતપણાથી શુભ્યતા, અને સર્વકાલે પોતાથી અભિન્નપણાએ કરીને આત્મતા. પૂર્વોક્ત બુદ્ધિ તેજ ખરી વિદ્યા છે-અમોહજ્ઞાન છે-એમ યોગના આચાર્ય-શ્રીભદ્રબાહુ, જિનભદ્રગણિ હરિભદ્રસૂરિ, પતંજલિ, વસિષ્ઠ, ભગદત્ત, ભાસ્કરાદિ યોગશાસ્ત્રના કર્તાએ-કથન કર્યું છે.

નિત્યાનિત્યનો વિચાર.

યઃ પરચન્નિત્યમાત્માનમનિત્યં પરસંગમમ્ ।

છલં લબ્ધું ન શક્નોતિ તસ્ય મોહમલિમ્લુવઃ ॥ ૨ ॥

આત્મા નિત્ય છે, અને પરસંગ અનિત્ય છે, એમ જે જાણે છે તેને વિષે મોહરૂપી તસ્કર અવકાશ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

વિવેચન-વિદ્યા જેણે પ્રાપ્ત કરી છે એવા યોગી આત્માને-અવિચલિત ચિદ્ધનજીવને-સનાતન અવિનાશી, વિમલ જ્ઞાનના ઉપયોગરૂપી દૃષ્ટિથી જુએ છે. તથા શરીર આદિ સર્વ પરસંયોગને અશાશ્વત, વિનાશી જુએ છે. એવા વિદ્વાનને વિષે મોહ-અજ્ઞાન, અવિદ્યા, મોહનીય કર્મના ઉદયથી થયેલા રાગાદિ-રૂપી ચોરો, અવકાશરૂપી છિદ્ર પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ થતા નથી.

તથા

તરજ્જતરલાં લક્ષ્મીમાયુર્વાયુવદસ્થિરમ્ ।

અદ્ભ્રધીરનુધ્યાયેદ્ભ્રવદ્ભ્રુવં વપુઃ ॥ ૩ ॥

જેની બુદ્ધિ પુષ્ટ છે તે લક્ષ્મીને તરંગવત્ અપલ જાણે છે. આયુષ્યને વાયુવત્ અસ્થિર જાણે છે. અને શરીરને મેઘની જેમ ભંગુર જાણે છે.

વિવેચન-સત્યજ્ઞાનભાવ અને શુદ્ધ ઉપયોગે કરીને જેની બુદ્ધિ પુષ્ટ છે એવો પુરુષ, સ્થાવર જંગમ સંપત્તિને જલકલ્લોલ જેવી અપલ સમજે છે. હૃદયને વિષે ધારે છે. હે જીવ, આ પાપનું મૂલ નાશવંત લક્ષ્મી ચિરકાલ રહેતી નથી; તેને વિષે શું રક્ત થવું એવી ભાવના ભાવે છે-જીવિત છે તે પવનની જેમ અસ્થિર છે, અને શરીર મેઘઘટાની જેમ ક્ષણમાં દેખાઈ ક્ષણમાં નષ્ટ થાય એવું છે. એમ જે સમજે છે તે વિદ્યાવાન છે. શરીર ક્ષણમાં નાશ થાય એવું છે એ વાત જ્ઞાનવિલાસમાં સ્પષ્ટ બતાવેલી છે. જુઓ પદ અગ્નીઆરમ્.

ઈસ મઠકા હે કવન ભરેસા, પઠ જાવે ચટપટમેં, અવધૂ સૂતા કયા ઈસ મઠમેં.
છિનમે તાતા, છિનમેં શીતલ, રોગ શોક બહુ મઠમેં, અવધૂં
પાની કિનારે મઠકા વાસા, કવન વિશ્વાસ એ તટમેં, અવધૂં
સહવિધાયે અશુચિ ભાવના.

શુચીન્યપ્યશુચીકર્તુ સમર્થેઽશુચિસંભવે ।

દેહે જલાદિના શૌચભ્રમો મૂઢસ્ય દારુણઃ ॥ ૪ ॥

પવિત્ર વસ્તુને પણ અપવિત્ર કરવાને સમર્થ, અશુચીને વિષે જેની ઉત્પત્તિ છે એવા દેહને વિષે જલાદિએ કરીને પવિત્ર કરવારૂપ મૂઢ પુરૂષને આકરો ભ્રમ છે.

વિવેચન—સુચીની એટલે ધનસાર, કેશર, ચંદન, રેશમી કપડું, દૂધ વગેરે પવિત્ર વસ્તુઓ તેને અપવિત્ર કરવાની શક્તિવાળા, અને શુદ્ધશોણિત, પુરીષ, મલાદિને વિષે જેની ઉત્પત્તિ છે એવા શરીરને, જલ, ભસ્મ, દર્ભ, માટી આદિએ પવિત્ર કરવારૂપ સ્નાન વિલેપનાદિથી શૌચ કરવારૂપ ભ્રમ—એ વસ્તુઓથી મારો દેહ પવિત્ર થયો એવી દારૂણ, ભયાનક, ભ્રાંતિ—મૂઢ પુરૂષની હોય છે.

પવિત્ર થવાની સહવિદ્યા.

યઃસ્નાત્વા સમતાકુંઢે હિત્વા કષ્મલજં મલમ્ ।

પુનર્ન યાતિ માલિન્યં સોઽન્તરાત્મા પરઃ શુચિઃ ॥ ૫ ॥

સમતાના કુંડમાં સ્નાન કરીને અને કર્મમલને દૂર કરીને ફરીથી જે મલિનતાને પામતો નથી તે અંતરઆત્મા ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર છે.

વિવેચન—વિદ્યાતત્ત્વ સંયુક્ત જે યોગી સમતા એટલે સર્વને વિષે તુલ્યવૃત્તિ તે રૂપી જળાશયમાં સ્નાન કરીને, અને પાપકર્મથી થતા મેલને, કર્મલેપથી થયેલી આત્માની મલિનતાનો—પરિહાર કરીને સમતારૂપી રસથી પાપ-મલનું પ્રક્ષાલન કરીને શુદ્ધ થયેલ—ફરીથી પૂર્વોક્ત મલિનતાને પામતો નથી એવો અંતરાત્મા—કાયાદિ બહિર્ભાવને સાક્ષીમાત્રપણાએ તટસ્થજ્ઞાતા—સર્વોત્કૃષ્ટ પવિત્ર છે.

અવિધાનું બંધન.

આત્મબોધો નવઃપાશો દેહગેહધનાદિષુ ।

યઃક્ષિપ્તો પ્યાત્મના તેષુ સ્વસ્ય બંધાય જાયતે ॥૬॥

દેહ, ઘર અને ધનાદિમાં મારાપણાની બુદ્ધિ તે નવિન પાશ છે. જે તે પદાર્થને વિષે જીવે સ્થાપેલી છતાં જીવના બંધનને મારે થાય છે.

વિવેચન—શરીર, ઘર, ધન, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરેમાં મદીયપણાની બુદ્ધિરૂપ

અભિનવ પ્રસિદ્ધ બંધનોમાં નહીં દેખાતો પાશ છે. પ્રાણીઓને બાંધવાને રજળુ છે. જે આત્મિય બુદ્ધિરૂપ પાશને જીવ દેહાદિ પદાર્થોને વિષે સ્થાપે છે—મૂકે છે, તોપણ આત્માના બંધન અર્થે—કર્મરજળથી નિયંત્રણ અર્થે થાય છે પાશ જેને વિષે ક્ષિપ્ત હોય તેનાજ બંધનને માટે છે. પરંતુ આ પાશ, તેના નાંખનારનેજ બાંધે છે. માટે આત્માએ આત્માના શુણ્ણ સિવાય અન્ય પદાર્થોને વિષે મદીયત્વબુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ વિદ્યાતત્ત્વનું કળ છે.

આત્મપરિણામી વિદ્યા.

મિથો યુક્તપદાર્થાનામસંક્રમચમત્ક્રિયા ।

ચિન્માત્રપરિણામેન વિદુષૈવાનુભૂયતે ॥ ૭ ॥

પરસ્પરયુક્ત પદાર્થોના અસંક્રમરૂપી ચમત્કાર, ચિન્માત્ર પરિણામે કરીને પડિતથી અનુભવાય છે.

વિવેચન—એક નભઃ પ્રદેશ વિષે રહેલા ધર્માસ્તિકાયાદિ પદાર્થોનું અસંક્રમ—એકનું બીજા રૂપે પરિણમન ન થવું—તે રૂપી ચમત્કાર—લોકોત્તર વસ્તુભાવ જોવાથી થયેલો ચિત્તનો આનંદ—શુદ્ધ જ્ઞાનના ઉપયોગે કરીને જિનાગમને વિષે નિપુણ પડિતથી અનુભવાય છે. આ ચમત્કારને નહિ જાણનારા બિજા ક્ષેત્રને વિષે અવગાહન કરનાર ધનકુટુંબાદિ પદાર્થોને વિષે સ્વસંક્રાંતિ જાણનારા આ માફ છે, એમ અજ્ઞાનને વશ થવાથી બકે છે.

તેમજ—

અવિદ્યાતિમિરધ્વંસે દશા વિદ્યાંજનસ્પૃશા ।

પશ્યન્તિ પરમાત્માનમાત્મન્યેવ હિ યોગિનઃ ॥ ૮ ॥

જ્ઞાનસાર.

અવિદ્યારૂપી અધિકારનો નાશ થયે સતે, વિદ્યારૂપી અંજન ગ્રહણ કરનારી નેત્રે કરીને યોગીઓ આત્માને વિષે પરમાત્માને જુએ છે.

વિવેચન—અવિદ્યા એટલો અનાત્મિયને વિષે મદીયપણાની બુદ્ધિ તે રૂપી તિમિર—દષ્ટિનો વ્યાધાત કરનાર અધિકાર—નો નાશ થયે સતે, મુનિશ્વરો આત્મા અને આત્મધર્મને વિષે મારાપણાની મતિરૂપી નેત્ર રોગ હણનાર ઔષધનું ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાનદષ્ટિએ કરીને—પોતાને વિષેજ પરમાત્મા—પૂર્ણ પ્રજ્ઞ—ને જુએ છે.

ઈહાં સુધી આત્મબળ અને યોગીશ્વરોએ ગ્રહણ કરેલી પરમશાંતિ પદને દેવાવાળી વિદ્યાનું સ્વરૂપ બતાવીને હવે પછી સંસારોપયોગી વ્યવહારિક વિદ્યા તરફ લક્ષ્ય ખેંચવામાં આવે છે.

અભણને ત્યાનપુત્રની ઉપમા.

મૃનઃ પુચ્છમિવ વ્યર્થ જીવિતં વિદ્યાયા વિના ।

ન શુશ્ર્ણગોપને શક્તં ન ચ દંશનિવારણે ॥ ૯ ॥

{(સુ. ર. જાં.)

જેમ કૂતરાનું પૂંછડું પોતાની શુદ્ધ ઢાંકવાને તથા (મુખ ઉપર) બેસતી માંખી કે મચ્છરના દંશને નિવારણ કરવામાં સમર્થ નથી, તેથી પૂંછડું નિરૂપ-યોગી છે, તેમજ વિદ્યાવિના છાંદગી નિષ્ફળ બાણવી. ૯

વિદ્યાનું ગૌરવ.

લક્ષ્મીઃ સુવર્ણરૂપાપિ, પાણિપાદેષુ યોજ્યતે ।

ભૂષયત્યન્તરાત્માનં, વર્ણરૂપાપિ ભારતી ॥ ૧૦ ॥

{(સુ. મુ.)

લક્ષ્મી (જે કે મૂલ્ય છે છતાં) સુવર્ણમાં ગણવાથી પગમાં પહેરવામાં ઉપયોગી થાય છે અને સરસ્વતી તો વર્ણરૂપ છતાં અંતરાત્માને શબ્દગાર છે-શાંતિ આપે છે. ૧૦

તથા—

ન હીનો ધનહીનોઽપિ, ધનં વા કસ્ય નિશ્ચલમ્ ।

વિદ્યાહીનસ્તુ યઃ કોઽપિ, સ હીનઃ સર્વવસ્તુષુ । ૧૧ ॥

{(સુ. મુ.)

ધનવિનાના મનુષ્યને ગરીબ ન માનવો; કારણ કે ધન હોને કાયમ રહ્યું છે ? પરંતુ જે મનુષ્ય વિદ્યારહિત છે તે મનુષ્ય સર્વ મનુષ્યોમાં ગરીબ છે. ૧૧

વિદ્યાવિદ્યાનું રૂપ પણ શોભતું નથી.

રૂપયૌવનસંપન્ના વિશાલકુલસંભવાઃ ।

વિદ્યાહીના ન જોખન્તે, નિર્ગંધા इव किंशुकाः ॥ ૧૨ ॥

{(સુ. મુ.)

આખરાનાં કેશુદાં, રૂપસહિત છે અને દેખવામાં આલ્હાદકારી છે, પણ મુગધીવગરનાં છે તેથી કિંમતી ગણાતાં નથી; તેમ રૂપ, યૌવનયુક્ત અને મોટા કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા માણસો પણ વિદ્યાવગરના શોભતા નથી. ૧૨

અરા તત્ત્વવેતાઓ (વિદ્વાનો) દુર્લભ છે.

કુલીનાઃ સુલભાઃ પ્રાયઃ સુલભાઃ શાસ્ત્રજ્ઞાલિનઃ ।

સુશીલાશ્રાપિ સુલભા, દુર્લભા મુવિ તાત્ત્વિકાઃ ॥ ૧૩ ॥

{(સુ. મુ.)

ઘણું કરીને કુલીનો મળી શકે, શાસ્ત્રો બળુનારા પણ મળી શકે, સદાચારીઓ પણ મળે; પણ ખરા તત્ત્વવેત્તાઓ-વિદ્વાનું ખરું રહસ્ય બળુનારાઓ પૃથ્વીમાં દુર્લભ (મળવા અશક્ય અથવા થોડા) છે. ૧૩

સંસ્કૃત બળુવાનું આવશ્યક છે.

આર્યા. (૧૪-૧૫)

યદ્યપિ बहु नाधीषे तथापि भव संस्कृते प्रयोगज्ञः ।

स्वजनः भजनो माभूत् सकलं शकलं शकृत् सकृत् ॥ १४ ॥

{(સુ. મુ.)

એક પંડિતનું પોતાના પુત્ર પ્રત્યે કહેવું છે કે જો કે તું ઘણું નથી બળુતો તોપણ સંસ્કૃતમાં પ્રયોગ બળુનારો તો થા. જેથી સ્વજનને બદલે ભજન (કૃતરાં) સકલને બદલે શકલ (ટુકડો) અને સકૃત (એક વખત) ને બદલે શકૃત (વિષ્ટા) એવા શબ્દોનો પ્રયોગ થઈ બંધ નહિ. ૧૪

વિદ્યાનીજ ખરી શોભા છે.

यद्यपि भवति विरूपो, वस्त्रालंकारवेषपरिहीणः ।

सज्जनसभां प्रविष्ट शोभासुદ्रहति सद्विद्यः ॥ १५ ॥

{(સુ. મુ.)

સદ્વિદ્યાવાળો જો કે રૂપવિનાનો હોય, પહેરવા સારાં કપડાં ન હોય, કાંઈ ધરેણુંગાંડાં ન હોય, તોપણ સજ્જનોની સભામાં ગયો હોય તો તે શોભે; કારણ કે-

कविना च सभा सभया च कविः ।

વિદ્વાનથીજ સભા શોભે છે, તે વિના જેતરનાં ઓડાંની માફક શણગારી આણુગારીને ગયેલા મૂઠ જેતરખાળોથી શોભતી નથી. જેમ જેતરમાં ઓડું હોય તે કાંઈ જોલતું નથી તેવાજ મૂર્ખોને પણ સમજવા; અને વિદ્વાનો હોય તે પ્રસંગોપાત્ત કાંઈ પણ જોલ્યાવિના રહી શકતા નથી માટે સભાનો ખરો હેતુ તેથીજ પાર પડે માટેજ તેનાથી શોભે. ૧૫

વિદ્વાને ધનમોહમાં તણાઈ વિદ્યાનો અનાદર કરવો નહિ.

उपजाति. (૧૬-૧૭)

निरक्षरे वीक्ष्य महाधनत्वं, विद्यानवद्या विदुषा न हेया ।

रत्नावतंसाः कुलटाः समीक्ष्य, किमार्यनार्यः कुलटा भवन्ति ॥ १६ ॥

{(સુ.ર.જા.)

વિદ્વાન મનુષ્યે અભણ મનુષ્યપાસે ધનનો ઢગલો જોઈ શુદ્ધ વિદ્યાનો ત્યાગ ન કરવો. કારણ કે કિંમતી રત્નોના શણગારવાળી પુંશ્વલી સ્ત્રીઓને જોઈ સતી સ્ત્રીઓ શું કલટા (વેશ્યા) બને છે ? (નહિજ). ૧૬

વિદ્યા એજ 'અરૂં' ધન છે.

ન ચોરહાર્યં ન ચ રાજહાર્યં, ન ભ્રાતૃભાજ્યં ન ચ ભારકારિ ।
વ્યયે કૃતે વર્દત એવ નિત્યં, વિદ્યાધનં સર્વધનપ્રધાનમ્ ॥ ૧૭ ॥ } (સુ.ર.જ્ઞા.)

અધાં ધનમાં વિદ્યારૂપી ધન છે તે મુખ્ય છે કારણ કે તે ચોરથી ચોરી શકાય તેમ નથી, રાજથી છીનવી લેવાય તેમ નથી, ભાઈઓના ભાગમાં વહેંચાય તેવું નથી, તેમ કોઈ રીતે ભાર કરતું નથી. (તેનો બોલો ઉપાડવો પડતો નથી) અને અર્થ કરવાથી સદા વધેછેજ.

(બીજું ધન છે તે ચોર હરી જાય, રાજા દંડી લે, ભાઈઓ વહેંચાવી લે, વજન ઉપાડવું પડે તથા અર્થવાથી ચોણું થઈ જાય અને આમાં કોઈનો પણ ભય નહિ માટે એ સાચું ધન છે). ૧૭

૩મી—

દુત્તવિલમ્બિત.

વસુમતીપતિના નુ સરસ્વતી, બલવતા રિપુણાપિ ન નોયતે ।
સમવિભાગહરૈર્ન વિભજ્યતે, વિબુધવ્રોધવૃથૈરપિ સેવ્યતે ॥ ૧૮ ॥ } (સુ.ર.જ્ઞા.)

સરસ્વતી બળવાન રાજા કે શત્રુથી ખેંચી લેવાતી નથી, ભાઈઓથી ભાગ પડાવાતી નથી. અને તેથીજ દેવગોઠના બોધવાળા વિદ્વાન પુરુષોથી પણ તે સેવાય છે. ૧૮

દરિદ્ર છતાં પણ વિદ્વાન પુરુષ શોભે છે.

વંશસ્થ.

વરં દરિદ્રોઽપિ વિચક્ષણો નરો, નૈવાર્થયુક્તોઽપિ સુશાસ્ત્રવર્જિતઃ ।
વિચક્ષણઃ કાર્પટિકોઽપિ શોભતે, ન ચાપિ મૂર્ખઃ કનકૈરલક્ષ્મ્ ॥ ૧૯ ॥ } (સૂ. મુ.)

બન્ને દરિદ્ર હોય પણ પુરુષ વિચક્ષણ (ડાહ્યો-વિદ્વાન) હોય તે ઉત્તમ. પરંતુ શાસ્ત્રજ્ઞાનરહિત ધનવાનને ઉત્તમ ન માનવો જોઈએ. વિચક્ષણ માણસ ક્રાંતેલ કપડાંવાળો હોય (અર્થાત્ લંગોટીવાળી હોય) તોપણ શોભે છે પણ મૂર્ખ સોનાથી શણગારેલો હોય તોપણ શોભતો નથી. ૧૯

વિદ્યાની કલ્પલતાની સાથે સરખામણી.

વસંતતિલકા. (૨૦-૨૧)

માતેવ રક્ષતિ પિતેવ હિતે નિયુક્તે,
કાન્તેવ ચાપિ રમયત્યપનીય સ્વેદમ્ ।
લક્ષ્મીં તનોતિ વિતનોતિ ચ દિશુ કીર્તિં,
કિં કિં ન સાધયતિ કલ્પલતેવ વિદ્યા ॥ ૨૦ ॥

(સુ. ર. જાં.)

વિદ્યા માતાની માફક રક્ષણ કરે છે, પિતાની માફક હિતમાં યોગ્ય દેછે, કાંતાની માફક ખેદને દૂર કરે છે, લક્ષ્મીને વધારે છે અને દિશાઓમાં કીર્તિ ફેલાવે છે. કલ્પલતાની પેઠે તે શું શું નથી સાધતી ? (અર્થાત્ સર્વ કાર્ય સાધી મધુર-મીઠાં ફળો અપાડે છે). ૨૦

વિદ્યાના સંસ્કારવાળી બુદ્ધિનો પ્રભાવ.

શસ્ત્રૈર્હતાસ્તુ રિપવો ન હતા ભવન્તિ,
મજ્ઞાહતાશ્ચ નિતરાં સુહતા ભવન્તિ ।
શસ્ત્રં નિહન્તિ પુરુષસ્ય શરીરમેકં,
મજ્ઞા કુલં ચ વિભવં ચ યશશ્ચ હન્તિ ॥ ૨૧ ॥

(સુ. ર. જાં.)

શસ્ત્રોવડે હણાયેલા શત્રુઓ હણાયા ગણાતા નથી. પણ બુદ્ધિવડે હણાયા હોય તેજ અચંત સારી રીતે હણાયા ગણાય. કારણ કે શસ્ત્ર તો એકજ વ્યક્તિનો નાશ કરે છે. પણ બુદ્ધિના પ્રભાવથી તો શત્રુનું કુળ, યશ અને તેની સંપત્તિ એ સઘળું હણાઈ જાય છે. ૨૧

તમામ પદાર્થોની સીમા છે, પણ વિદ્યાથી સંસ્કાર પામતી બુદ્ધિના પ્રભાવની સીમાજ નથી.

શિશ્વરિણિ.

ઉદન્વચ્છન્ના ભૂઃ સ ચ નિધિરપાં યોજનશતં,
સદા પાન્થઃ પૂષા ગગનપરિમાણં કલયતિ ।
इति प्रायो भावाः स्फुरदवधियुद्रामुकुलिताः
सतां मज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमा विजयते ॥ ૨૨ ॥

(મ. ચ.)

પૃથ્વી સમુદ્રોથી વિટાયેલી છે, તે સમુદ્ર પણ સો યોજન-૪૦૦ ગાઉ (કોઈ ઠેકાણે) ઉડા છે અને હમેશાં ફરતાર સૂર્યનારાયણ આકાશનું પણ પરિભ્રમણ

કરે છે આમ ઘણુંકરીને તમામ પદાર્થો ખુલ્લી રીતે અવધિ (સીમા) ની અ-
દ્વાથી યુક્ત છે અર્થાત્ માપી શકાય તેવા છે પણ સત્પુરૂષોની બુદ્ધિનો ઉત્કર્ષ
નિઃસીમપણે વિજય પામે છે. (તેનો પાર આવે તેમ નથી). ૨૨

વિદ્યાહીનની પશુઓમાં ગણના.

શાર્દૂલવિક્રીડિત. (૨૩-૨૪)

વિદ્યા નામ નરસ્ય રૂપમધિકં પ્રચ્છન્નગુપ્તં ધનં,
વિદ્યા ભોગકરી યશઃસુલ્લસકરી વિદ્યા ગુરુણાં ગુરુઃ ।
વિદ્યા બન્ધુજનો વિદેશગમને વિદ્યા પરં દૈવતં,
વિદ્યા રાજસુ પૂજ્યતે નહિ ધનં વિદ્યાવિહીનઃ પથુઃ ॥૨૩॥

(સુ. ર. જ્ઞા.)

વિદ્યા એ ખરેખર મનુષ્યનું અધિક રૂપ છે, વિદ્યા શુભમાં શુભ ધન છે,
વિદ્યા ભોગ, કીર્તિ તથા સુખને આપનારી છે; તેમજ વિદ્યા શુરૂઓની પણ
શુરૂ છે, વિદ્યા પરદેશની મુસાફરીમાં બંધુરૂપે મદદ કરે છે, વિદ્યા એ પરમ
દૈવત છે, (તેથી) વિદ્યા રાજાઓમાં પૂજાય છે પણ ધન પૂજાતું નથી, તેને
લીધે વિદ્યારહિત પુરૂષ પથુ (સમાન) છે. ૨૨

વિદ્યાપાજન કરવામાં તત્પર રહેવાનાં કારણો.

વિદ્યા નામ નરસ્ય કીર્તિરતુલા ભાગ્યક્ષયે ચાશ્રયો,
ધેનુઃ કામદુઘા રતિશ્ચ વિરહે નેત્રં તૃતીયં ચ સા ।
સત્કારાયતનં કુલસ્ય મહિમા રત્નૈર્વિના ભૂષણં,
તસ્માદન્યમુપેક્ષ્ય સર્વવિષયં વિદ્યાધિકારં કુરુ ॥ ૨૪ ॥

(સુ. ર. જ્ઞા.)

વિદ્યા મનુષ્યની ખરેખર અતુલ કીર્તિ છે, ભાગ્યના નાશ વખતે કામદુઘા
ગાય સ્વરૂપ છે. (પ્રિયા) ના વિયોગમાં આનંદહાયક છે, ત્રીજું નેત્ર છે, સ-
ન્માનનું ઘર છે, કુળનો મહિમા છે અને રત્નવિનાનું ભૂષણ છે. તેથી બીજા
સર્વનો ત્યાગ કરી વિદ્યાનું પાત્ર થા. ૨૪

વિદ્યાશ્રિ વચન-છંદો. ૨૫-૨૬

ગમન કરતાં શુભ, પવનને પણ લઉં પકડી,
ચપળા ચંચળ ચાલ, જરૂર તેને લઉં જકડી;
પ્રબળ અનળ જળ જેહ, મનુર થઈ કરે મનૂરી,
રવિ મિત્રો રચનાર, હુકમ ધરનાર હનૂરી,

આકર્ષણ અકળ અદર્શ છે, એ પણ લઉં ઉપયોગમાં;
વળિ એમ વદે વિદારથી, અકળ ન રહું ઉદ્યોગમાં. ૨૫

કળું પૃથ્વીનું પેટ, ઠેઠથી થાગ મગાવું,
અહુ ગતિ ગજથી ભરું, મેરૂ શિર લાત લગાવું;
નિધિ જગનું નિર્માણ, યથારથ હું કરી બાણું,
વાતાવરણ અનંત, અંત તેનો ગણી આણું;
ગતિ અતિશય કરૂં ગરૂડથી, એમ ઉડું આકાશમાં,
ખુબ ખોળ કરૂં ક્ષિતિ ખોદીને, ઉતરું નો અભ્યાસમાં. ૨૬
સમુદ્રનો ઉદ્ધમ, વસંતતિલકા. ૨૭-૨૮

પીધો હતો અસલમાં નિધિને અગસ્તે,
કીધાં વખાણ બહુ આર્થ જનો સમસ્તે;
આજે યુરોપ ભુમિમાં જન જે થયા છે,
તેઓ જરૂર જળ સાગર પી ગયા છે. ૨૭

ચાળીશ મૈલ તરિને નિધિમાં ગયા છે,
એવા વિલાયતવિષે જન તો રહ્યા છે;
અભ્યાસથી કરિ શકે અતિ શ્રેષ્ઠ કામ,
નો માનવી જનિતને મન હોય હામ. ૨૮

નો સિંધુ મંથન કરી ધન કાઢવાની,
શક્તી હતી સરસ આર્થ જનો બધાની,
તે શક્તિ આજ રહી સર્વ યુરોપખંડે;
ત્યાંના નિવાસિ નિધિમંથનકાજ મંડે. ૨૯

કવિ દલપતરામ ડાહ્યાભાષ.

*અક્ષર બડી કે ભેંસ.

અગાઉ એક સમયે ઉન્હાળાના વખતમાં લીંબડીના રાબજી શિકારે ની-
કળ્યા હતા. શિકારની શોધમાં ઘણું ફરવું પડ્યું. એટલામાં ખરા બપોર થવાથી
તાપ ઘણો લાગવા માંડ્યો. તરશ કહે માંડે કામ. ચાકર પાછળ રહી ગયો
હતો, તેથી જાતે પાણીની શોધ કરવા માંડી પણ નહિ મળવાથી નિરાશ થઈ
એક ઝાડની ઘટાનીચે બેઠા. એવામાં એક કણ્ઠીના બે છોકરા આવી ચડ્યા
તેમને રાબજીએ તરશની વાત કરવાથી તુરત દોડી જઈ તેમની બાણીતી જ-

ગાએથી પાણી લઈ આવ્યા; તે પીને રાજાજી ઘણા ખુશી થયા, ને પેલા કણુ-ખીના છોકરાને જે માગે તે આપવા કહ્યું.

મોટા છોકરા વિચારમાં પડ્યો, કે અરે જીવ! આપણે શું માગવું? સ-જા સાહેબ રાજા થયાછે. માટે હાલમાં કંઈ ગાય લેંસ આંગણે નથી, ને દૂધ છાશ વગર ઘણા દુખી થઈએ છીએ, તેથી જો રાજાજી એક લેંસ આપે તો ઘણું સાડું. આથી ઘરનાં બધાં રાજા થશે. આવો મનસુઝો કરીને બોલ્યો કે “રાજા સાહેબ, તમે જો ખુશી થયા હો તો મને એક સારી જોઈને લેંસ આપો.” રાજાએ તે આપવા કમળ કર્યું.

નાના છોકરાએ વિચાર્યું કે, હે જીવ! મોટા ભાઈએ લેંસ માગી, તેમ આપણે કંઈ જનવર માગવું નથી. તે જનવર જ્યાં સુધી હયાત હોય ત્યાં સુ-ધીજ કાયદો. રાજા પાસે તો એવી ચીજ માગવી કે હમેશાં જીવંતગાની સુધી ટકી રહે. ધન, માલ, દોરઢાંખર, વાડી, વજીર, ઘરખાર કે હવેલીની કંઈ દરકાર નથી. અરે! એતો બધાં રાજાજી આપે! પણ આપણે લોકભાઈ, વગર ભણેલા, અક્કલ વિનાના, તેને કેળવતાં શું આવડે! વળી તે આપણી પાસે રહી પણ શકે નહિ, ફેસલાવી ખાનારા ઘણા મળે! માટે અક્કલ માગીએ તો કામ થાય! અક્કલથી બધું મળી રહેશે અને તેમાંથી ભાઈઓનો ભાગ પણ પડવાનો નહિ. ચોર ચોરી જઈ શકે નહિ. રાજા દંડી શકે નહિ. જ-ન્મારા સુધીનું સાથીપણું તો અક્કલ છે. “હે રાજા સાહેબ! તમે ખુશી થયા હો તો મને અક્કલ આપો.” રાજા કહે, “અરે! હું ફરી કહું છું કે તું તારા ભાઈની માફક માલમત્તા કંઈ માગ. અક્કલમાં તારું શું વળવાનું છે?” પણ સમજી છોકરાએ તેજ કમળ રાખ્યું.

રાજાજી પોતાનું વચન પાળવા બંનેને રાજમહેલમાં સાથે લઈ ગયા. જેણે લેંસ માગી હતી તેને સારી જોઈને એક લેંસ બક્ષિસ આપી, તે લઈ રાજા થઈ ચાલતો થયો. જેણે અક્કલ માગી હતી તેને અક્કલ આપવા સાડું પ્રથમ ભણાવવો જોઈએ તેથી એક પંડિતને બોલાવી તેને પગાર કરી આપી ભણાવવા માંડ્યો.

લેંસ લેનાર મોટાભાઈએ પોતાને ઘેર જઈ લેંસ ખાંધી. હમેશાં પટ-લાણી તેને ખડ, કપાંશીયા ખવરાવે, એટલે તેના ગળા મુજળ દૂધ દેતી હતી. તેથી ઘરનાં સર્વ માણસો દૂધ, દહીં, છાસ ને ઘીથી સુખી થવા લાગ્યાં. તેઓ અક્કલ માગનાર નાના ભાઈને ધિક્કારતા હતા. “જુઓ, ભા-ઈએ ડાહ્યા થઈને અક્કલ માગી તો ઉલટા રાજાને કળજે રહેવું પડ્યું! છો-

કરાં છેવાંને દૂધ દહીંના તો ચોરતા, પણ બડી પાતળી છાશ પણ મળતી નથી !! અરે ભાઈ! અક્કલનો કાંઈ દોકડો પણ ઉપજવાનો છે? આતો તુરત પાકખું! છોકરાં *નવનીત ખાય છે ને રાજી થાય છે! જે ઇશ્વર કરશે તો થોડા રોજમાં મોટા ગળદાર થઈ પડશે ને પછી ખેડ કરશે તો થોડા રોજમાં કેટલા બધા રૂપિયાની ઉપજ આવશે!” દેવયોગે છ મહિનામાં તો તે લેંસ ગુજરી ગઈ ને પાછો હતો તેવોને તેવો થઈ રહ્યો. છોકરાંછેયાં દૂધ દહીં વગર હાથ ધસવા લાગ્યાં. પણ કરે શું? કાંઈ ઇલાજ નહિ તેથી મોં ચુંબીને બેસી રહ્યો.

અક્કલ માગનાર નાનાભાઈને પંડિતે પ્રથમ વાંચનજ્ઞાન કરાવ્યું. પછી તુરત નીતિશતક, પંચતંત્ર, ઇત્યાદિકનો અભ્યાસ કરાવ્યો. તેને શીખવાનો ઘણો શોખ હતો ને તેમાં ઘણું ધ્યાન આપતો એટલે પૂરે અક્કલબાજ નીવડ્યો. કેટલાક દહાડા શીખ્યા પછી તેની હુશિયારી જોઈ રાજાજી પ્રસન્ન થયા. પોતાના રાજ્યના કણબી વગેરે ખેડુત હતા તે સર્વનો દેશ-પટેલ ઠરાવી પાઘડી બાંધાવી, અમુક પગાર બાંધી આપ્યો. સર્વ ખેડુતના કામકાજનો રાજ્ય તરફનો સંબંધ દેશ-પટેલની મારફત ચાલતો હતો, તેથી સર્વનો તે અધિપતિ ઠરી ચુક્યો. તેને પગાર મળતો હતો તથા પોતે કેટલીક જમીન રાખી ખેડાવતો, સુધરાવતો, અને દરેક ખેડુની નીપજ ઉપર તેનો લાગો કરી આપવામાં આવેલ, તે સર્વની હબરો રૂપિયાની ઉપજ તે અક્કલવાળા દેશ-પટેલને થઈ પડી.

એ રીતે કેટલેક દહાડે અક્કલ માગનાર ભાઈનો પાસો ચડીઆતો જોઈ લેંસવાળો મોટો ભાઈ વિચારમાં પડ્યો. અરે! આપણે લેંસ માગી તે મરી ગઈ! અક્કલવાળો તો આજે મોટો દેશ-પટેલ થઈ પડ્યો છે એમ કહી પોતાની મૂર્ખાઈને માટે પસ્તાવો કરવા લાગ્યો.

રાજાજી એક દિવસ સ્વારી કરી નીકળ્યા, તે પેલા લેંસવાળાને જોઈ સવાલ કર્યો કે, પટેલ “અક્કલ બડી કે લેંસ?” તો કહે, “અક્કલ મોટી સાહેબ! લેંસ તો મરી ગઈ ને હું હેરાન છું”!

બીજા સર્વ પદાર્થ કરતાં અક્કલ (વિદ્યા) નું શ્રેષ્ઠપણું આ વાત બતાવી આપે છે.

સમય વિદ્યાવૃદ્ધિનો છે.

† દિલ્હીમાં જૈન ગુરૂ કુલ-અત્યારે ઉત્તર હિંદુસ્તાનની પ્રજા પોતાનામાં ઘટતા સુધારા વધારા કરવા અન્ય પ્રાંતોની પ્રજાની સરખામણીમાં ઘણું આગળ-

પડતું કાર્ય કરી રહી છે. કેળવણીની દિશામાં ત્યાંની હિંદુ અને મુસલમાન કો-મો પોતપોતાની સ્વતંત્ર યુનિવર્સિટીઓ સ્થાપવા કોશીશ કરે છે. ત્યાંની પ્રજાના હસ્તક પ્રજાનાં ફંડોથી શાળાઓ અને સ્કૂલોની મોટી સંખ્યા છે. વળી આર્ય સમાજીક અને સનાતન ધર્મિઓનાં ગુરુકુળો પણ ત્યાં જાહેર પ્રજાની સહાયતા ઉપરજ ચાલે છે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનના આપણા અન્ય ધર્મવિલંબી બંધુઓ કેલવણીની દિશામાં જે સ્તુતિપાત્ર કાર્ય કરી રહ્યા છે, તે સાથે ત્યાંના આપણા જૈનબંધુઓમાં પણ જાગૃતિ ફેલાયલી જણાય છે. ત્યાંના આપણા જૈનીબંધુઓ પણ પોતાની સામાજીક અને ધાર્મિક દશામાં યથાયોગ્ય સુધારણા કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને તેમના પ્રયત્નના ફળતરીકે અત્યારે દિલ્હીમાં જૈન વિદ્યાર્થીઓ માટે એક નવું ગુરુકુલ સ્થાપન થયું છે. આ ગુરુકુલ કલકત્તાવાળા બાબુ બુદ્ધસિંહજીના હસ્તે ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું છે અને તેની સાથે હિંસારતું જૈન અનાથાશ્રમ જોડી દેવામાં આવ્યું છે. ગુરુકુલ શબ્દથી અત્યારે ભાગ્યેજ કોઈ અપરિચિત હશે, પરંતુ પ્રાચીન શબ્દને પુનઃ આ જમાનામાં સાકારરૂપે પ્રગટ કરવાનું માન આપણે આર્યસમાજને આપવું પડશે. ગુરુકુલો એ ધાર્મિક જીવન રાખનારા આપણા પૂર્વજોની યુનિવર્સિટી હતી કે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં રહી ગુરૂની પાસે વિદ્યાભ્યાસ કરતા અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાને યોગ્ય આત્મીય અને શારીરિક દશાની ઉંચ કોટીએ ગયેલા બ્રહ્મચારીઓ તેવાં ગુરુકુલોમાંથી બહાર પડતા. જેમના પ્રતાપે આર્ય જાતિનો ગૃહસ્થાશ્રમ અન્ય જાતિઓ કરતાં સુખી અને સંસારને અસાર નહિ, કિન્તુ સારવાળો કરનાર નીવડતો હતો. બ્રહ્મચર્યનો મહિમા અલૌકિક છે. તે વ્રતધારી મહાત્માઓએ દુનીયામાં અમર નામના કરી છે. જ્યારે આખી આર્ય પ્રજામાં આવાં ગુરુકુલોદ્ધાર શિક્ષણ અપાતુ હતું કે જ્યાં એક વિદ્યાર્થીને પૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળવાની તક મળતી ત્યારે એજ બ્રહ્મચર્યનો પ્રતાપ હતો કે આર્ય જાતિમાં ઉંચ સંસ્કાર અને વિચારો હોવાનું આપણા પૂર્વ પુરુષોનાં જીવન ઉપરથી જણાય છે અને એક વેળા આર્ય પ્રજા સંસારની અન્ય પ્રજામાં સર્વ પ્રકારે સર્વોપરિ મનાતી હતી. વળી તેવાં ગુરુકુલોમાં અપાતી કેળવણી હાલ જેટલી ખર્ચાલ અને અગવડકર્તા થતી નહિ. પૂર્વના ગુરુઓ વિદ્યાર્થીઓને નિઃસ્વાર્થપણે વિદ્યાનું દાન કરવામાં પોતાનું કર્તવ્ય માનતા અને કેવળ ભિક્ષાવૃત્તિ ઉપર તે સમયનાં ગુરુકુલોનો નિર્વાહ ચાલતો હતો. તે ગુરુકુલની શિક્ષણપદ્ધતિ એવા પ્રકારની હતી કે ત્યાં રાય રંક-અમીર-ફકીર સૌનાં બાળકો એક સાથે અને એક સરખી રીતે અભ્યાસ કરતાં હતાં. ત્યાં ગરીબ શ્રીમંત અને ઉંચ નીચનો ભેદભાવ દૃષ્ટિગોચર થતો નહતો. અભિમાન અને ભેદ-

ભાવના સંસ્કારો તે બ્રહ્મચારિયોના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થતાજ નહિ અને એ આપણી પ્રાચીન મહત્ત્વ ડેળવણીને પ્રતાપે આપણી જાતિ અને દેશનું સર્વ પ્રકારે કલ્યાણ થતું હતું. છોકરાઓ સાથે કન્યાઓનાં પણ ગુરુકુલો તે સમયે અસ્તિત્વમાં હતાં કે જ્યાં કન્યાઓ પણ યોગ્ય વય સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળી વિદ્યાભ્યાસ કરી પોતા સમાન યોગ્ય વય-ગુણ અને જ્ઞાનવાળા સુશીલ પતિની સહચારિણી થઈ સંસારને સ્વર્ગતુલ્ય કરી મુક્તી. અત્યારે એ ચિત્ર તો ભૂતકાળની વાતોના સ્વપ્ન સમાન છે. તોપણ આપણા પૂર્વ પુરુષોના ધાર્મિક અને સદાચરણી જીવનોનું સ્મરણ કરતાં આપણા અંતઃકરણમાં પ્રાચીન સમયમાં અપાતી ઉત્તમ શિક્ષણપદ્ધતિનાં યશોગાન ઘુંટાયા કરે છે. અત્યારે આ ઉન્નતિના જમાનામાં આપણે તે પૂર્વકાલ પુનઃ લાવવાની કોશિશો થાય છે અને તેમાં આપણા જૈનબાંધવો પણ જે હીલચાલ કરી રહ્યા છે અને અખતરાની ખાતર પણ ગુરુકુલની શિક્ષણપદ્ધતિનો પ્રચાર કરવાનો જે પ્રારંભ કર્યો છે તે સ્તુતિપાત્ર છે. અમે માનીએ છીએ કે જૈન કોમમાં એવા ઉત્તમ સંસ્કારી ચારિત્રવાળા અને નીતિમાન પુરુષો ઉત્પન્ન કરવાને માટે અવશ્ય ગુરુકુલપદ્ધતિને માન આપવાની જરૂર છે. આપણા વિખવાદ અને અજ્ઞાનને ટાળવા અને આપણા જૈન ધર્મ અને તેના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવા તેવાં ગુરુકુલોમાંથી જ્યારે આપણે ધર્મ અને જાતિની ઉન્નતિ અર્થે પ્રયત્ન કરનાર બ્રહ્મચારિયો ઉત્પન્ન કરીશું તો ગુરુકુલનો એક બ્રહ્મચારી જ્યારે અહિંસાના ઉચ્ચ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરવા માંસાહારિ પ્રજા સન્મુખ ઉભો થશે ત્યારે તેના અદ્ભુત જ્ઞાન અને આત્મબળ આગળ સૃષ્ટિના પાપાત્મીઓ તેના ચરણમાં મસ્તક નમાવશે અને હિંસાને સ્થળે જ્યાં ત્યાં શાંતિનાં દર્શન થશે. પાંજરાપોળો સ્થપાવા અને બકરીઘેંઘેને દિવસે તન અને ધનના લોભે થતી કતલ અટકાવવાનું જૈન મહાજનનું ક્ષેત્ર ઘટી જશે. અમારા ગુજરાતના જૈનબાંધવો પણ એક એવું ગુરુકુલ માત્ર અખતરા તરીકે પણ જો સ્થાપન કરવા પ્રયત્ન કરે તો અન્ય કોમોની માફક તેમને નાણાંને માટે બહુ સંકોચમાં આવવું પડે તેમ નથી. જૈનોમાં એવા શ્રીમંત નરો પડ્યા છે કે આવું એક ગુરુકુલનું કાર્ય કરવું તેમને મન સહેલ છે. વળી શ્રી આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢી પાસે પણ આસ શ્રાવક અને શ્રાવિકઓના લાભાર્થે એક સારું ભંડોલ એકઠું થયું છે; તો જો શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢીની આગેવાની હેઠળ આવી ગુરુકુલજેવી કેલવણીની સંસ્થા

* હાલમાં મુ'આદમાં આવતા મહાવીર જૈનવિદ્યાલયને જો સારી મદદ મળે તો તે આ બહુ કાર્ય પૂરું પાડે એમ જણાય છે.

સ્થાપવાની હિલચાલ થાય તો તે હિલચાલને સંપૂર્ણ ટેકો મળવાની ખાત્રી છે. વળી આવાં કાર્યોમાં ઉત્સાહ બતાવ્યાથી શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢીના અસ્તિત્વનું પણ સાર્થક ગણાશે. અમે અમારા ઉત્તર હિંદુસ્તાનનો જૈન બાંધ-વોયે સ્થાપેલા ગુરૂકુલમાં તેમની ફત્તેહ ઇચ્છીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે તે ગુરૂકુલમાંથી પુરૂષાર્થિ બ્રહ્મચારિયો બહાર પડે અને જૈન સિદ્ધાંતોનો ઝુંડો દુનીયામાં ફરકાવે.

✽વિદ્યાવૃદ્ધિ માટે પં. મદનમોહન માળવીયાનું કથન.

પ્રાચીન કાળમાં હિંદમાં ઘણાં વિશ્વવિદ્યાલયો હતાં. જે આચાર્ય દશહબ્દર વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે અને લોજન આપે તેને કુલપતિ ગણવામાં આવતા હતા. અગાઉ દરેક હિંદુ પોતાના બાળકોને ગુરૂકુળમાં વિદ્યાભ્યાસ કરવામાટે મોકલતા હતા. એક વખત એવો હતો કે, લોજ રાજાની ડોર્ટમાં તો દરેક માણસ સંસ્કૃત ભાષાનું સારૂ જ્ઞાન ધરાવતો હતો, તે ચહુડતીનો વખત આવ્યો ગયો છે. અને હવે સ્થિતિ જૂદીજ છે. યુરોપમાં સેંકડે નેવું ટકા જેટલો વર્ગ ભણેલો જોવામાં આવે છે, ત્યારે હિંદમાં તે આંકડો આઠ જેટલો ભાગ્યેજ હોય છે. એક વખત ભારત વિદ્યામાં શિખરપર હતું, એક વખત આપણે આપણા દેશમાં બનેલી વસ્તુ પહેરતા હતા, પણ હવે વખત બદલાઈ ગયો છે. જ્યોતિષ, આયુર્વેદ વિગેરેમાં હિંદ આગળ વધેલું હતું; પણ હવે તે શાસ્ત્રો આપણને પશ્ચિમ તરફથી શીખવાં પડે છે. આપણી સભ્યતા ઘણી ઉંચી હતી, અત્યારે મામલો બદલાયો છે. આપણને આપણી સાધારણ દવાઓ માટે પરદેશ-ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. ધાકાતુ મલમલ તથા માહિસૂરનું પટ જોઈને યુરોપીઅનો છક થઈ જતા હતા; પણ તે કળા આપણા હાથમાંથી ચાલી ગઈ છે. તેનું કારણ અજ્ઞાન છે. યુરોપીઅનો પોતાની વિદ્યાને બળે તે હુન્નરો આપણી પાસેથી શીખી જઈને તેને ખીલવીને આપણને વસ્તુઓ પૂરી પાડે છે. આપણે અત્યારે ખેતીવાડીઉપર આધાર રાખતા બની ગયા છીએ. હિંદની ખેતી-વાડીની શક્તિ અમુક હદમાં છે. તે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. આ સ્થિતિમાં સુધારો કરવાનું ઓપડ વિદ્યા છે. ઇંગ્લાંડ, અમેરિકા વિગેરે દેશો આગળ વધવાનું કારણ વિદ્યા છે. અમેરિકા વિદ્યાબળને લીધે ધનવાન બન્યું છે. તે

† આ ગુરૂકુલ અત્યાર સુધીમાં જોઈએ તેવું કામ કરી શક્યું જણાતું નથી. જો તે ચાલતું હોય તો તેના નેતાઓએ તે પર પૂરતું લક્ષ રાખવાની જરૂર છે.

* જૈનપત્ર પુસ્તક ૧૪ તા. ૨૩ મી જાન્યુઆરી.

લક્ષ્મીની મૂર્તિ બની ગયું છે. અમેરિકા એટલું બધું ધનવાન બન્યું તેનું કારણ વિજ્ઞાનની વિદ્યા છે. ઇંગ્લાંડ અને ફ્રાન્સમાં તે પ્રમાણે બન્યું છે. હિંદમાં પાંચ યુનીવર્સિટીઓ છે, પણ તેઓ ફક્ત પરીક્ષા લે છે. તેઓ શિક્ષણ આપતી નથી. અત્યારની સ્થિતિ એવી છે કે બાળકને એક મા પાળે અને બીજી તેની લાયકાતની કસોટી કરે; તેથી એવું બને છે કે સોમાંથી સાઠ બેટલા અને તેથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં નાપાસ થાય છે. યૂરોપ, અમેરિકામાં પરીક્ષા લેનારી યુનીવર્સિટીને ઘણું માન આપવામાં આવતું નથી. જે યુનીવર્સિટી શિક્ષણ આપીને પરીક્ષા લે છે તે વધારે માન મેળવે છે. ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને રહેવાની અને ખાવાની સગવડ કરી આપવામાં આવે છે. હિંદમાં ગુરૂકુળમાં તેજ પ્રમાણે હતું; ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ રહેતા, ખાતા, પીતા, શિક્ષણ મેળવતા અને પરીક્ષા આપતા. તે ગુરૂકુળની પદ્ધતિ પ્રમાણે હિંદુ યુનીવર્સિટી સ્થાપવામાં આવનાર છે. અત્યારે હિંદમાં તેવી એક પણ યુનીવર્સિટી નથી. હાલની યુનીવર્સિટી તો ફક્ત પરીક્ષા લઈને સંતોષ પકડે છે. આપણી નવી યુનીવર્સિટીમાં વહેવાર જ્ઞાન ઉપર વધારે ધ્યાન આપવામાં આવશે. આપણને અન્ન અને વસ્ત્ર મળી શકે તેવી વિદ્યા આપવાની પહેલી જરૂર છે. અન્ન વિના શ્રીલસુશ્રી લાણુવી સૂરે નહિ. દેશને જે વસ્તુની જરૂર છે તે તમો અત્રે બનાવવાને શક્તિવાન બનો તો દેશમાં દરિદ્રતા રહેશે નહિ. અમારો ઇરાદો એ છે કે વિદ્યાર્થીઓને વહેવાર જ્ઞાન આપીને તેઓ અહીં ઉદ્યોગ હુન્નરો ખીલવે. આપણા દેશમાંથી રૂ, જ્યુટ, ચામડાં વિગેરે પરદેશ જાય છે, અને ત્યાંથી તેની નવી બનાવટો થઈને અહીં આવે છે. તે વસ્તુઓ બનાવી ત્યાંથી મોકલવાનું કારણ એ છે કે પશ્ચિમના લોકોમાં આપણા કરતાં વધારે વિદ્યા છે. સ્ત્રીઓનાં સૌભાગ્યનાં ચિન્હ જેવી ચુડીઓ પણ પરદેશથી આવે છે તે શોચનીય છે. સ્વદેશી વસ્તુ મને ઘણી પ્રિય છે, હું તમોને કહું છું કે તમો બને ત્યાં સુધી દેશી વસ્તુઓ લ્યો કે જેથી ગરીબ હિંદની સ્થિતિ સુધરે; અત્યારે જાપાન પણ આપણને હડાવતું જાય છે. તે બધાનું કારણ એ છે કે આપણને થોએરેટીક શિક્ષણ મળે છે. પણ વહેવાર વિદ્યા મળતી નથી. કાશીની યુનીવર્સિટીનો એક ઉદ્દેશ એ છે કે ત્યાં કળાકૌશલ્યનું વહેવાર શિક્ષણ આપવું. સરકારી શાળાઓમાં ધર્મનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું નથી, તેથી પરિણામ એ આવ્યું કે આપણે યૂરોપની શ્રીલસુશ્રી વિગેરે શીખીએ છીએ, પણ આપણાં ધર્મપુસ્તકો કથા વિગેરેનું કંઈ પણ જ્ઞાન મળતું નથી, તે ઠીક નહિ. આપણને ધર્મના અને નીતિના જ્ઞાનની જરૂર છે. ઇંગ્લાંડમાં અઢાર અને ફ્રાન્સમાં પંદર, જર્મનીમાં બાવીશ અને અમેરિકામાં એકસો ચોત્રીશ યુનીવર્સિટીઓ છે. અમેરિકામાં ચોવીશ હજાર પ્રોફેસર છે. ત્યારે હિંદનો કોલેજોમાં

વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા તેટલી આવે છે. અમેરિકામાં કેળવણી મેળવવા માટે જે-તે સગવડ છે તેટલી બીજે ક્યાંય નથી. આપ વિદ્યાર્થી વચનને ઘણી યુનીવર્સિટીઓની જરૂર છે. આપણી સ્થિતિ ગરીબ છે. અમેરિકામાં ત્રીશ વરસમાં ખાનગી સંખ્યાવત મારફતે સાઠ કરોડ રૂપિયા યુનીવર્સિટીઓ માટે મળ્યા છે. અમારો અને તમારો ધર્મ છે કે આપણા બાળકોનું રક્ષણ કરવું તે માટે તમે આ યુનીવર્સિટીને નાણાંની ખુદ્દે હાથે મદદ કરો. આ દેશમાં અનેક લાભોપતિ છે, છતાં હિંદના બેટાઓને વહેવાર કેળવણી લેવાને પરદેશ જવું પડે છે, અને ત્યાં કારખાનાઓમાં દાબલ કરવામાં આવે નહિ તે દીલગીરીભરેલું કહેવાય. જો આપણે આપણું કર્તવ્ય-ધર્મ સમજીશું તો તમોને જે જ્ઞાન જોઈશે તે અહીં મળશે. બનારસ યુનીવર્સિટીમાં અમો ખેતીવાડીની વિદ્યા શીખવવા ઉપરાંત આયુરવેદિકનું જ્ઞાન આપવા માગીએ છીએ. આપણા દેશમાં સંખ્યાબંધ જડીબુટ્ટીઓ છે. જેને ઉપયોગમાં લેવાને કોશિશ કરવામાં આવશે. રેલ્વે એનજીનીરીંગનું આપણને અહીં શિક્ષણ મળતું નથી, તે ખાતાના મોટા ઓદ્ધા ઉપર હિંદીઓ નથી. તે ઓદ્ધાઓ માટે લાયક થાય, તેવી કેળવણી આપવાનો અમારો ઇરાદો છે.

આચરણમાં શકે જેવો માણસ હોય તોપણ વિદ્યાના બળથી જગતમાં કીર્તિ મેળવે છે. ત્યારે સુશીલ વિદ્યાસંપન્ન મનુષ્ય હોય તો તે પોતાનો કે અન્યનો ઉદ્ધાર કરે એ નિઃસંશયની વાત છે. એ સમજાવીને વિદ્યાની સદા જરૂર છે; માટે જીવનપર્યંત તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, એ બતાવવા હવે પછી યાવજ્જીવન પઠન અધિકાર લેવા ધારેલ છે. અને આ આલતો વિદ્યાપ્રશંસા અધિકાર પરિપૂર્ણ કર્યો છે.

યાવજ્જીવન પઠન અધિકાર.

વિદ્યાપ્રશંસા સુખકર હોવાથી વિદ્યાભ્યાસ જીવનપર્યંત કરવો જોઈએ. તેમાં કેટલાકનું એમ મનત્ય છે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ જવાથી વિદ્યા મેળવવામાં આવે તોપણ તેનો કશો ઉપયોગ નથી તેથી તે અવસ્થામાં વિદ્યા સંપાદન કરી મગજને પરિશ્રમ આપવો વ્યર્થ છે, તેવા વાદીજનને નિરૂત્તર કરવા આ અધિકાર લેવામાં આવ્યો છે.

આવતા જન્મમાં સહેલાઈથી વિદ્વતા મેળવવાની શક્તિ.

અનુષ્ટુપ્ (૧ થી ૯).

ગતેઽપિ વયસિ ગ્રાહ્યા, વિદ્યા સર્વાત્મના વુધૈઃ ।

યદપિ સ્યાન્ન ફલદા, સુલભા સાન્યજન્મનિ ॥ ૧ ॥

{(શા. પ.)

અભ્યાસ કરવાને યોગ્ય એવી પ્રથમની અવસ્થા વ્યતીત થઈ ગઈ હોય તોપણ ડાહ્યા પુરૂષોએ વિદ્યા સર્વાત્મભાવથી (મન રાખીને) ગ્રહણ કરવી. ત્યાં શંકા થાય છે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં વિદ્યા શું ફળ આપી શકશે ? તેના ઉત્તરમાં જણાવે છે કે, જો કે વિદ્યા તેવી અવસ્થામાં કાંઈ ફળ આપી શક્તી નથી પણ તે જીવને તે વિદ્યા બીજા જન્મમાં સુલભ થઈ જાય છે. અર્થાત્ પ્રાક્તન (પૂર્વભવના) સંસ્કારોથી વિદ્યા તુર્ત પ્રાપ્ત થાય છે. ૧

ચાર વસ્તુઓ નિકૃષ્ટ સ્થાનમાંથી પણ ખેંચી લેવી.

બાલાદપિ હિતં ગ્રાહ્યમેધ્યાદપિ કાઞ્ચનમ્ ।

નીચાદપ્યુત્તમાં વિદ્યાં, સ્ત્રીરત્નં દુષ્કુલાદપિ ॥ ૨ ॥

{(શા. પ.)

બાળક પાસેથી પણ હિત વચન ગ્રહણ કરવું, નીચ પાસેથી અથવા અપવિત્ર સ્થાનમાંથી પણ સુવર્ણ ગ્રહણ કરવું, નીચ મનુષ્ય પાસેથી પણ વિદ્યા ગ્રહણ કરવી અને દુષ્કુળમાંથી પણ સ્ત્રીરત્ન રત્ન ગ્રહણ કરવું. (એવું નીતિ-શાસ્ત્રમાં કહેલ છે.) ૨

પિતાની પુત્રતરફ સત્ય ફરજ.

પઠ પુત્ર કિમાલમ્યમપઠો ભારવાહકઃ ।

પઠિતઃ પૂજ્યતે લોકે, પઠ પુત્ર દિને દિને ॥ ૩ ॥

{(સૂ. મુ.)

હે પુત્ર ! વિદ્યાભ્યાસ કર. આલસ્ય શા વાસ્તે કરે છે ? કારણ કે જે આલસ્યથી વિદ્યાભ્યાસ કરતો નથી તે ભાર (બોજ) ઉપાડી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવે છે અને લગ્નલ મનુષ્ય લોકમાં પૂજાય છે. માટે દિવસે દિવસે અર્થાત્ પ્રતિદિન વિદ્યાભ્યાસ કર. ૩

બુદ્ધિશાળી તથા મૂર્ખને યોગ્યજ્ઞાની સમજણ.

કાવ્યશાસ્ત્રવિનોદેન, કાલો ગચ્છતિ ધીમતામ્ ।

વ્યસનેન હિ મૂર્ખાણાં, નિદ્રયા કલહેન વા ॥ ૪ ॥

{(સૂ. મુ.)

બુદ્ધિમાન પુરૂષોનો સમય કાવ્યશાસ્ત્રોના વિનોદથી જાય છે, અને મૂર્ખ લોકોનો વખત વ્યસન (દુઃખ,) નિદ્રા અથવા ક્લેશથી વ્યતીત થાય છે. ૪

ક્યાં સંતોષી થવું? તથા ક્યાં સંતોષી ન થવું? તેની સમજણ.

સન્તોષસ્ત્રિષુ કર્તવ્યઃ, સ્વદારે ભોજને ધને ।
ત્રિષુ ચૈવ ન કર્તવ્યો, દાને ચાધ્યયને જપે ॥ ૫ ॥ } (સૂ. મુ.)

પોતાની સ્ત્રીમાં, લોજનમાં અને ધનમાં આમ ત્રણ વસ્તુઓમાં સંતોષ રાખવો. અને દાન, વિદ્યાભ્યાસ, તથા જપ આ ત્રણ કાર્યોમાં સંતોષ ન કરવો. ૫
અધ્યયનથી રહિત દિવસ ન કાઢવો.

શ્લોકાર્થ શ્લોકપાદં વા, સમસ્તં શ્લોકમેવ વા ।
અવન્ધ્યં દિવસં કુર્યાદ્, દાનાધ્યયનકર્મસુ ॥ ૬ ॥ } (સૂ. મુ.)

બની શકે તો આખો શ્લોક, અથવા અર્ધો શ્લોક અથવા પા શ્લોક હ-
મેશાં લાણવો. એવી રીતે દાન, વિદ્યાભ્યાસ અને અન્ય શુભ કાર્યોમાં દિવસને
સફળ કરવો. ૬

ઝેરના ચાર પ્રકાર.

અનભ્યાસે વિષં શાસ્ત્રમજીર્ણે ભોજનં વિષમ્ ।
વિષં સભા દરિદ્રસ્ય, વૃદ્ધસ્ય તરુણી વિષમ્ ॥ ૭ ॥ } (સૂ. મુ.)

ધણી વખત અભ્યાસ ન રાખવાથી શાસ્ત્ર ઝેરતુલ્ય થઈ જાય છે અને
ઉદરમાં અભૂખિ થયું હોય ત્યારે લોજન વિષરૂપ છે. કંગાલ માણસને ઉત્તમ
પ્રકારની સભા વિષરૂપ છે અને વૃદ્ધ મનુષ્યને નવઘૌવના સ્ત્રી વિષતુલ્ય છે. ૭
બુદ્ધિનાં બે આભૂષણ.

શ્રદ્ધાઘોષૌ યદિ સ્યાતાં, પ્રજ્ઞયા કિં પ્રયોજનમ્ ।
તાવેવ યદિ ન સ્યાતાં પ્રજ્ઞયા કિં પ્રયોજનમ્ ॥ ૮ ॥ } (સૂ. મુ.)

શ્રદ્ધા તથા ગોખવું બે હોય તો બુદ્ધિથી શું પ્રયોજન છે. અને બે
તેજ (શ્રદ્ધા તથા ગોખવું) ન હોય તોપણ બુદ્ધિથી શું પ્રયોજન છે? અ-
ર્થાત્ બુદ્ધિમાન હોય છતાં શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા તથા ગોખવું ન હોય તો તેની
બુદ્ધિ વ્યર્થ છે, એટલે તે લાણી શકતો નથી. અને બુદ્ધિમાં જરા મંદ હોય
છતાં શ્રદ્ધા અને ગોખવું બરાબર હોય તો ઉત્તમાબુદ્ધિમાનની જેઠે તે શાસ્ત્રને
વસ્ય કરી શકે છે. ૮

લિખ્યમતથી ઝેરનું સ્પષ્ટીકરણ.

વિષં કુપટિતા વિદ્યા, વિષં વ્યાધિરુપેક્ષિતઃ ।
વિષં ગોષ્ઠી દરિદ્રસ્ય, વૃદ્ધસ્ય તરુણી વિષમ્ ॥ ૯ ॥ } (સૂ. મુ.)

કુત્સિત રીતે ભણેલી વિદ્યા વિષસમાન છે, કાલ મટી જશે, દવાની કશી જરૂર નથી, આમ ઉપેક્ષા કરેલ રોગ વિષસમાન છે. દરિદ્ર મનુષ્યને માટે આનંદ વિનોદની વાતો વિષસમાન છે તથા વૃદ્ધ પુરુષને માટે તરૂણ વયની સ્ત્રી વિષતુલ્ય છે. ૯

વિદ્વાનોનું જીવન તથા જન્મ સફળ છે.

શાર્દૂલવિક્રીડિત.

નાનાશાસ્ત્રસુભાષિતામૃતરસૈઃ શ્રોત્રોત્સવં કુર્વતાં,
યેષાં યાન્તિ દિનાનિ પઠિતજનવ્યાયામસ્વિન્નાત્મનામ્ । } (સૂ. મુ.)
તેષાં જન્મચર્જીવિતં ચ સફલં તૈરેવ ભૂર્ભૂષિતા,
શેષૈઃ કિં પશુવદ્વિવેકવિકલૈર્ભૂમારભૂતૈર્નરૈઃ ॥ ૧૦ ॥

વિવિધ શાસ્ત્રોનાં-સુભાષિતરૂપ અમૃતરસવડે શ્રોત્રોત્સવ કરતા અર્થાત્ કાનને આનંદપ્રદ પ્રસંગ અનુભવતા અને પંડિતજનોની સાથે શાસ્ત્ર વિષયની કસરત કરવાથી થાકી રહેતા જે પુરૂષોના દિવસો નિર્જન થાય છે તે પુરૂષોનું જન્મ અને જીવિત સફળ છે તથા તેઓએજ પૃથ્વીને શોભાવી છે. બાકીના પશુઓની પેઠે વિવેકવગરના અને તેથી પૃથ્વીપર બોળ સરખા પુરૂષો શું કામના છે ? ૧૦

આ પ્રમાણે વૃદ્ધાવસ્થા થાય તોપણ, અને આજીવિકામાં જન્મે તે ધંધો કરતા હોઈએ તોપણ ઉત્તમ વિદ્યાનું ઉપાસન તો અવશ્ય ચાલુ રાખવું જોઈએ, કે જેનાથી જીવિત સફળ થાય છે. ગુણહીન વિદ્યાનું સેવન કરવાથી કશો લાભ નથી પણ હાનિજ છે. માટે ઉત્તમ-નિર્મળ વિદ્યાનું સેવન કરવું એમ ભલામણ કરી આ અધિકારની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે. અને વિદ્યા પણ પાત્ર વિના શોભતી નથી; માટે લક્ષણહીન વિદ્યા અધિકારને સ્થાન આપવું ઉચિત ધારેલ છે.

લક્ષણહીન વિદ્યા અધિકાર.

જેમ લલના વેણી વિના શોભે નહિ તેમ વિદ્યા ઉત્તમ ગુણ વિના શોભતી નથી. કારણ કે મણિના ભૂષિતઃ સર્પઃ કિમસૌ ન ભયંકરઃ । એટલે સર્પ મણિથી વિભૂષિત છે છતાં શું તે ભયંકર નથી? અર્થાત્ કે ભયંકર

છે, તેમ હુશુણવાળો માણસ જો કે વિદ્યાથી ભૂષિત હોય તોપણ તે ભયંકર છે, તે પ્રસંગનું સમર્થન કરતાં આ અધિકાર અહીં ભૂષણરૂપ ગણ્યો છે.

સદ્ગુણવિનાની વિદ્યા ઝાંખીજ નજાય છે.

અનુષ્ટુપ્ (૧-૨)

લક્ષણેન વિના વિદ્યા, નિર્મલાપિ ન શોભતે ।

યુવતી રૂપસંપન્ના, દરિદ્રસ્યેવ વેશ્મનિ ॥ ૧ ॥

{(સૂ. મુ.)

જેમ રૂપસંપન્ન એવી નવયૌવનવતી સ્ત્રી દરિદ્ર મનુષ્યના ઘરમાં શોભતી નથી તેમ સદ્ગુણવિના નિર્મળ વિદ્યા પણ શોભતી નથી. ૧

શાસ્ત્રોનો ઉદ્દેશ જાણવો કઠિન છે.

સુલભાનીહ શાસ્ત્રાણિ, ગુર્વાદેશસ્તુ દુર્લભઃ ।

શિરો વહતિ પુષ્પાણિ, ગન્ધં જાનાતિ નાસિકા ॥૨॥

{(સૂ. મુ.)

પૈસાવાળા પુરુષોને પુસ્તકો ખરીદી લાયબ્રેરીના આકારમાં ગોઠવી દેવાં સુલભ છે, પણ સદ્ગુણનો ઉપદેશ (પાળવો એ) દુર્લભ છે, ત્યાં દષ્ટાન્ત કહે છે કે, મસ્તક પુષ્પોને ધારણ કરે છે, પણ સુગન્ધ તો નાસિકાજ બાહ્ય છે- અર્થાત્ પુસ્તકોના સમૂહો એકત્ર કરવાથી સુલક્ષણ વિદ્વાનો ગણાતા નથી. પરંતુ શાસ્ત્ર તથા ગુણની આજ્ઞાનું પાલન કરવાથીજ વિદ્વત્તા હીપી નિકળે છે.

પોપટની પેઠે વિદ્યા ભણીજવામાં આવે પણ તેનું રહસ્ય જે ગુરૂકૃપા તથા એકાગ્રવૃત્તિ અને શ્રદ્ધાને આધીન છે તે જાણવામાં ન આવે તથા મળેલા ઉપદેશથી આચારવિચાર ન સુધરે તો તે લક્ષણહીન વિદ્યા નકામી છે એમ ટૂંકામાં જણાવી તથા હવે પછી વિદ્યાભ્યાસની સિદ્ધિ કેમ કહેવાય વગેરે જણાવવાનું યોગ્ય ધારી આ અધિકાર સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

પઠનસિદ્ધિ કારણ અધિકાર.

ધા વૃદ્ધિમાં જેમ ખંતની જરૂર છે, તેમજ ગત જન્મમાં પણ તે સંબંધી પ્રયાસ કરેલો હોવો જોઈએ. કારણ કે પુરા દત્તા તુ યા વિદ્યા, પુરા દત્તં ચ યદ્વનમ્ । પુરા દત્તા ચ યા કન્યા, અગ્રે ધાવતિ ધાવતિ ॥ ગયેલા જન્મમાં વિદ્યાદાન કર્યું હોય, દ્રવ્ય આપ્યું હોય, કન્યાદાન કર્યું હોય તો તે સઘળાં સાધનો બીજા જન્મમાં અવશ્ય મદદ કરે છે. તે ખતાવ્યા બાદ આ ચાલતા વિષયમાં તે સિદ્ધ થવામાટે ક્યાં ક્યાં સાધનોની જરૂર છે તે આ અધિકારમાં ખતાવામાં આવ્યું છે.

વિદ્યાર્થીએ પાંચ લક્ષણ ધારણ કરવાં.

અનુષ્ટુપ્ (૧-૧૦)

કાકચેષ્ટા વકધ્યાનં, શ્વાન નિદ્રા તથૈવ ચ ।

સ્વલ્પાહારઃ સ્ત્રિયાસ્ત્યાગો, વિદ્યાર્થી પञ्ચલક્ષણઃ ॥ ૧ ॥ } (કસ્યાપિ.)

કાગડાની તુલ્ય ચેષ્ટા, બગલાતુલ્ય ધ્યાન, શ્વાનતુલ્ય નિદ્રા, તેમ સ્વલ્પ આહાર અને સ્ત્રીનો ત્યાગ આમ પાંચ લક્ષણવાળો વિદ્યાર્થી વિદ્યાને પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ વિદ્યાની પૂર્ણ પ્રાપ્તિનેમાટે સાવધાની રાખવી જોઈએ. એકાગ્ર વૃત્તિવાળા રહેવું જોઈએ, બહુ નિદ્રાધીન ન રહેવું જોઈએ, જેથી શરીર ભારે પડી બીજા એવા આહારલોભ થવું ન જોઈએ તથા કામાસક્તિ રાખવી નહિ. કારણ કે બ્રહ્મચર્ય પાળવાથીજ વિદ્યાનો લાભ મેળવી શકાય છે. ૧

દરેકને ચાર સાધનની જરૂર,

પઠતો નાસ્તિ મૂર્ખત્વં, જપતો નાસ્તિ પાતકમ્ ।

મૌનિનઃ કલહો નાસ્તિ, ન ભયં ચાસ્તિ જાગ્રતઃ ॥૨॥ } (સુ. ર. જ્ઞા.)

વિદ્યાભ્યાસ કરનારને મૂર્ખપણું નથી. એટલે ઉદ્યમ લઈ જોખવું તે પઠન-સિદ્ધિનું મુખ્ય કારણ છે. ત્યાં બીજાં પણ ત્રણ તેવા પ્રકારેને પ્રસંગવશાત્ પ્રાપ્ત થતાં કહે છે કે દેવાધિદેવના નામનો જપ કરનારને પાપ સ્પર્શ કરતું નથી. મૌન ધારણ કરનાર (એટલે કાર્યપૂરતું બોલનાર) મનુષ્યને કલહ કયાંય થતો નથી અને બીજાના મનુષ્યને બીક હોતી નથી. ૨

વિદ્યાર્થીએ ચાર અપલક્ષણોનો ત્યાગ કરવો.

નોર્ધ્વજાનુશ્ચિરં તિષ્ઠેન્ન સ્યાદુત્કટકાસનઃ ।

ન નાસિકાં વિકુળીયાત્, -ન્ન સ્વયં કર્તયેન્નશ્વાન ॥ ૩ ॥ } (શા. પ.)

વિદ્યાર્થીએ ઉંચા જોડણુ રાખી લાંબો વખત ન બેસવું, આડા અવળા આસનમાં બેસી અભ્યાસ ન કરવો, એટલે સુખેથી બેસી શકાય તેવા આસન-ઉપર બેસવું, તેમ નાકને ખોતર્યા કરવું નહિ અને નખો કાપ્યા કરવા નહિ. ૩

વિદ્યામાં વિપ્રરૂપ સાધનોના ત્યાગની ભલામણ.

સર્વથા સન્ત્યજેદ્વાદં, ન કશ્ચિન્મર્મણિ સ્પૃશેત્ ।

સર્વાન્પરિત્યજેદર્થાન્, સ્વાધ્યાયસ્ય વિરોધિનઃ ॥ ૪ ॥ } (શા. પ.)

વિદ્યાર્થીએ એકબીજા સાથે વાદ ન કરવો, કોઈને ભર્મસ્થાનમાં સ્પર્શ

ન કરવો એટલે કોઈને હૃદયમાં લાગે તેવું કટુવચન ન કહેવું અને અભ્યાસ કરવામાં જે જે અર્થો વિરોધી હોય તે સર્વ-ધનાદિ મેળવવાનાં કાર્યો વગેરેનો ત્યાગ કરવો. ૪

વિદ્યાર્થીએ સાત ગુણો સ્વીકારવા.

શુશ્રૂષા શ્રવણં ચૈવ, ગ્રહણં ધારણં તથા ।

ઝહાપોહોર્થ્યવિજ્ઞાનં, તત્ત્વજ્ઞાનં ચ ધીગુણાઃ ॥ ૫ ॥

{(કસ્યાપિ.)

પ્રથમ તો વિદ્યાર્થીએ કરનાર વિદ્યાર્થીને પાઠ સાંભળવાની ઉત્કટ ઇચ્છા જોઈએ. તેવી ઇચ્છા કરી કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ શુરુપાસે જાય છે પરંતુ ત્યાં તેવું શ્રવણ કરવામાં પ્રમાદી બને છે પણ જેવી શ્રવણની ઇચ્છાથી શુરુપાસે ગયો છે તેવી રીતે ચિત્ત લગાડી અભ્યાસસંબંધી પાઠનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, એમ શુશ્રૂષા તથા શ્રવણ થયા બાદ શું કાર્ય કરવું ત્યાં કહે છે કે ગ્રહણમ્ એટલે તે અભ્યાસનું ગ્રહણ કરવું, અને પુનઃ તેનું અક્ષરશઃ હૃદયમાં ધારણ કરવું. પછી તે કરેલ અભ્યાસમાં પ્રશ્નોત્તર કરી સુદૃઢ કરવું જોઈએ. અને ત્યાર-બાદ તેનું અર્થજ્ઞાન વ્યાકરણની પદ્ધતિ પ્રમાણે કરવું જોઈએ અને છેવટ આ અભ્યાસનું તત્ત્વજ્ઞાન શું છે ? તે યથાર્થરીતે સમજવું જોઈએ. આ સાત પુ-દ્ધિના ગુણોનું પરિશીલન યથાર્થરીતે કરી વિદ્યાર્થીએ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તેથી ઉત્તમ પ્રકારનું જ્ઞાન થાય છે. ૫

વિદ્યા તથા ધન-મેળવવા તથા ગુમાવવાની રીત.

ક્ષણશઃ કણશઃચૈવ, વિદ્યામર્થં ચ સાધયેત્ ।

ક્ષણત્યાગી કુતો વિદ્વાન, કણત્યાગી કુતો ધની ॥ ૬ ॥

{(કસ્યાપિ.)

વિદ્યાર્થીએ ક્ષણેક્ષણ મહેનત કરી વિદ્યા મેળવવી અને ધનાર્થી પુરુષે ક્ષણે ક્ષણે કરીને ધન મેળવવું. એટલે કે વિદ્યાર્થી ક્ષણને પણ નકામો જવા દે તો તે વિદ્યા મેળવી શકતો નથી અને ધનાર્થી પુરુષ ક્ષણેક્ષણનો સંગ્રહ ન કરે તો તેપણ ધનાઢય ક્યાંથી થાય ? ૬

વિદ્યા મેળવવાનાં ત્રણ સાધનો.

વિદ્યા વિનયતો ગ્રાહ્યા, પુષ્કલેન ધનેન વા ।

અથવા વિદ્યયા વિદ્યા, ચતુર્થો નૈવ વિદ્યતે ॥ ૭ ॥

{સુ. મુ.)

નમ્રતાથી વિદ્યા ગ્રહણ કરવી, અથવા ઘણા ધનથી (શુરુને પ્રસન્ન કરી)

વિદ્યા મેળવવી, અથવા વિદ્યાથી વિદ્યા મેળવવી. આ ત્રણ સિવાય એથો ઉપાય નથી. ૭

વિદ્યાર્થીએ તુચ્છસુખમાં આસક્ત થવું નહિં.

સુખાર્થી ત્યજતે વિદ્યાં, વિદ્યાર્થી ત્યજતે સુખમ્ । } (સૂ. મુ.)
સુખાર્થિનઃ કુતો વિદ્યા, સુખં વિદ્યાર્થિનઃ કુતઃ ॥ ૮ ॥

આત્માવસ્થાના સુખની ઇચ્છાવાળો વિદ્યા ભણીશકતો નથી અને વિદ્યાની ઇચ્છાવાળો તેવું સુખ ભોગવીશકતો નથી. કારણ કે સુખાર્થી એટલે ખાવું, નવીન નવીન સ્થાનોમાં ભ્રમવું અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત થવું, આવી ઇચ્છાવાળા પુરુષને વિદ્યા ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? અને વિદ્યાર્થી એટલે દિવસના ચાર પહોર તથા રાત્રિના ચાર પહોર કુલ આઠ પહોર છે તેમાં નિદ્રા સિવાયના બાકીના વખતમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ચિત્તલગાડી જોખનાર પુરુષને આત્માવસ્થાસંબંધી સુખ ક્યાંથી હોય? ૮

કેવા મનુષ્યે શાસ્ત્ર ભણી શકતા નથી.

અલસો મન્દબુદ્ધિશ્ચ, સુખિતો વ્યાધિતસ્તથા । } (સૂ. મુ.)
નિદ્રાલુઃ કામુકશ્ચેતિ, ષટેતે શાસ્ત્રવર્જિતાઃ ॥ ૯ ॥

આળસુ, બુદ્ધિવિનાનો, સુખી, રોગગ્રસ્ત, આઝી નિદ્રાવાળો અને કામી એ ૬ પુરુષો શાસ્ત્રઅભ્યાસ કરીશકતા નથી. ૯

વિપરીત સાધન ઉદ્ભવવાથી ચાર વસ્તુની ભ્રષ્ટતા.

આલસ્યેન હતા વિદ્યા, આલાપેન કુલસ્રિયઃ । } (સૂ. મુ.)
અલ્પવીજં હતં ક્ષેત્રં, હતં સૈન્યમનાયકમ્ ॥ ૧૦ ॥

આળસથી વિદ્યા ભણીશકાતી નથી, રાગ રાગણીથી કુલ સ્ત્રીઓ ભ્રષ્ટ થાય છે, થોડા બીજથી ખેતર બગડે છે અને સેનાધિપતિવિનાનું સૈન્ય નાશ પામે છે. ૧૦

વંશસ્થ (૧૧-૧૨) ધારણ શક્તિ વધારવાનો ઉપાય

ગુહ્યપામાર્ગવિદ્ભ્રજશક્તિની,
વચાભયાકુપ્તશતાવરો સમા । } (શા. પ.)
ઘૃતેન લીલા પ્રકરોતિ માનવં,
ત્રિભિર્દિનેર્ગીતસહસ્રધારિણમ્ ॥ ૧૧ ॥

ગળો, અથેડો, વાવડીંગ, શંખાવલિ, વજ, હરડે, કઠં, શતાવરી. આ આઠ ચીજનું સમભાગે ચૂર્ણ કરવું અને તે ચૂર્ણ ગાયના ઘી સાથે આટવામાં આવે તો ત્રણ દિવસમાં મનુષ્યને હજાર સ્લોક ધારણ કરવાની શક્તિવાળો બનાવે છે. અર્થાત્ અતિશયોક્તિને દૂર કરી કહીએ. તો યાદશક્તિ બહુ સારી બનાવે છે. ૧૧

દરેક વસ્તુ ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ તથા ક્ષય પામે છે.

ક્રમેણ શૈલઃ સલિલેન મિથ્યતે,

ક્રમેણ વલ્પ્રીકશિસ્વાભિવર્ધતે ।

ક્રમેણ વિદ્યા વિનયેન ચાપ્યતે,

ક્રમેણ મોક્ષસ્તપસાભિગમ્યતે ॥ ૧૨ ॥

(સૂ મુ.)

એકપછીએક એમ અનુક્રમે પાણીના ધોધ પડવાથી પર્વત (શિલાઓનો જથ્થો) સેદાઈ જાય છે, ક્રમેથી રાફડાની શિખા અભિવૃદ્ધિને પામે છે. ક્રમેથી વિદ્યા વિનયવડે પ્રાપ્ત થાય છે અને ક્રમેથી મોક્ષ તપવડે પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ વિદ્યા ભણનારે પોતાનું શરીર બગડે તો એકદમ મહેનત ન કરવી, પણ નિયમસર અભ્યાસ કરવો. તેમ કદી કંઈ કંઈ પણ પાઠ આવે ત્યારે મુંઝાઈ કાયર ન થઈ જવું. પણ મગજ શાંત રાખી વિદ્યાનું ઉપાસન કરવામાં તત્પર રહેવાથી અવશ્ય ઉત્તમ વિદ્વાન થઈ શકાય છે. ૧૨

વિદ્યાદેવીની પ્રસન્નતા મેળવવામાં દશ સાધનની જરૂર.

વસન્તતિલકા. (૧૩-૧૪).

આરોગ્યબુદ્ધિવિનયોદ્યમશાસ્ત્રરામાઃ,

પચ્ચાન્તરાઃ પઠનસિદ્ધિકરા ભવન્તિ ।

આચાર્યપુસ્તકનિવાસસુસંગમિક્ષા

વાહ્યાસ્તુ પચ્ચ પઠનં પરિવર્ધયન્તિ ॥ ૧૩ ॥

(કસ્યાપિ.)

શરીરનું આરોગ્ય, બુદ્ધિ, નમ્રતા, મહેનત અને શાસ્ત્રોમાં સ્નેહ આ પાંચ અન્દરનાં સાધનો અભ્યાસમાં સિદ્ધિ કરનારાં થાય છે. અને આચાર્ય, (સંશયને છેદનાર સુશિક્ષક) પુસ્તકો, જેમાં કોઈ જાતની ગડબડ ન હોય તેવો નિવાસ (રહેઠાણ), સારા વિદ્યાર્થીઓનો સંગ અને સુલોજન (સારો આહાર) એવી રીતે આ પાંચ બહારનાં સાધનો વિદ્યાભ્યાસને સારી રીતે વધારે છે. ૧૩

વિદ્વાનોના પરિચયમાં રહેવાથી મળતો લાભ.

જ્ઞાનાધિકૈરહરહઃ પરિવૃણ્યમાણાઃ

પ્રાયેણ મન્દમતયોઽપિ ભવન્તિ તજ્ઞાઃ ॥

સંસર્ગજં ગુણમવાપ્ય હિ પાટલાયા-

સ્તોયં કપાલશકલાન્યપિ વાસયન્તિ ॥૧૪॥

(સૂ. મુ.)

વિદ્વાન્ પુરુષોની સાથે દિનપ્રતિદિન વાર્તાલાપમાં ઘસડાતા એવા મન્દ-
મતિવાળા પુરુષો પણ તે તે શાસ્ત્રોને બળુનારા થાય છે. ત્યાં દૃષ્ટાન્ત કહે છે
કે-લાલ સુગન્ધદાર પાટલા નામના વૃક્ષનાં પુષ્પોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થયેલ
સુગન્ધરૂપી ગુણને પામીને પાત્રોના ભિન્ન ભિન્ન કટકાઓ પણ પાણીને સુગ-
ન્ધીદાર બનાવી શકે છે. ૧૪

સવૈથો.

નરમાં ગુણ બે નહિ હોય બીજા, પણ એક ઉપાય ધરે કરમાં,
કરમાંથી તજે નહિ કાગળને, ઉગતા દિનથી દિન આખરમાં;
ખરમાં ન ખપે કદિ તેહ ખરેખર, તેમ ગણાય ન ગાડરમાં,
ડરમાં ન રહે દલપત્ત કહે, હરરોજ ચડે ચિત હુન્નરમાં. ૧૫૯

*શિક્ષણની રીત.

સમ્પાદ કરવી, ગુસ્સે થવું, એ છોકરાંઓના અંતરાત્માનો અનાદર કર્યા
ખરેખર છે. સમજાવીને કહ્યા સિવાય અથવા કારણ બતાવ્યા સિવાય ‘ ફલાણું
કરીશ નહિ, અમુક જગાએ જઈશ નહિ ’ એવી નિષેધક આજ્ઞાઓ કરવી, એ
ઉલટું પરોક્ષ રીતે તે કામ કરવાની સૂચના આપ્યા ખરેખર છે. ધધરે બ્યારે
ખાવા આદમને હુકમ કર્યો કે ‘ ફલાણા જ્ઞાનવૃક્ષતું ફળ ખાઈશ નહિ ’ ત્યારે
એ નિષેધને લીધેજ તે ફળ ખાવાનો કુવિચાર તેના મનમાં આવ્યો. તે
નંદનવનમાં હજારો વૃક્ષ હતાં, પરંતુ બ્યારે ‘ આ ખાઈશ નહિ ’ એવો ખાસ
નિષેધ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે ખામોખા તેનેજ ખાવાનો તેને મોહ થયો.
વર્તમાનપત્રોમાં અત્યંત મહત્ત્વની જાહેર ખબરોને મથાળે ‘ આ વાંચશો નહિ ’
એમ લખેલું હોય છે; તેમાં પણ આજ રહસ્ય રહેલું હોય છે. કોઈએ એક
ફકીર પાસે મંત્ર માગ્યો, તે મહાત્માએ મંત્ર આપ્યો, અને કહ્યું કે “ ત્રણ
વખત માળા જપવાથી મંત્ર સિદ્ધ થશે; પરંતુ માળા જપતી વખતે ફક્ત વાં-
દરાનો વિચાર મનમાં આવવો ન જોઈએ. ” થોડોક પ્રયત્ન કર્યા પછી તે
બિચારો પાછો ફકીર પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો કે “ ગુરુમહારાજ ! વાં-
દરો મ્હારા સ્વપ્નમાં પણ નહોતો, પરંતુ આપે ના પાડી ત્યારથી તે વાંદરાનો

વિચાર ક્ષણવાર પણ મહારા મગજમાંથી ખસતો નથી. ” કેળવણીની આવી ઉલટી રીત અમેરિકામાં હતી.

કિન્ડરગાર્ટનની રીતે શિક્ષણ.

છોકરાંઓને ત્યાં કિન્ડરગાર્ટનની પદ્ધતિથી ભણાવવામાં આવે છે. શિક્ષકો છોકરાંઓ સાથે રમતા, કૂદતા, ગાતા, નાચતા, શિક્ષણ આપતા ચાલ્યા જાય છે, અને છોકરાં મોજમઝાની સાથે શિક્ષણ ગ્રહણ કરે છે. ધારો કે છોકરાંઓને વહાણનો પાઠ શિખવવો છે. લાકડાનું વહાણ દરેક છોકરા આગળ મૂક્યું છે, અને વહાણ બાંધવાના ઉપયોગમાં આવતી લાકડાની ચીપો વગેરે પાસે મૂક્યાં છે, પુરુષશિક્ષક અથવા સ્ત્રીશિક્ષક છોકરાંઓ સાથે મળી જઈને કહે છે કે “અમે તો હવે વહાણ બાંધીશું, અમે તો હવે વહાણ બાંધીશું.” છોકરાંઓ પણ એકદમ કહેવા લાગે છે કે “અમે પણ બાંધીશું.” એ દયો ! સર્વ છોકરાંઓ નીચે બેસી ગયાં. એકે વહાણ તૈયાર કર્યું, બીજાએ પણ કર્યું, ત્રીજાને જરા વાર લાગતાં શિક્ષક અને બીજાં છોકરાંઓએ તેને મદદ કરી, અને તેનું વહાણ પણ તૈયાર થયું. છોકરાં પોતેજ હાંશથી શિક્ષકને પૂછવા લાગ્યાં કે “આ ભાગનું નામ શું ? આ ભાગ શું કહેવાય ? આ શું ? પેલું શું ?” શિક્ષક વહાણના ભાગનાં નામ કહેતો ગયો, અને છોકરાંઓને વહાણ વિષે બધી માહિતી સહજ મળી ગઈ !

આપણા દેશનાં છોકરાંઓ ગોખે છે કે “Kool (કીલ) એટલે વહાણનું તળિયું, કીલ એટલે વહાણનું તળિયું” એમ કરતાં કરતાં મગજમાં કીલ શબ્દ ઘુસી ગયો, પરંતુ ‘કીલ’ શી વસ્તુ છે, અને વહાણ કેવું થાય, તે એવી ગોખણપટ્ટીથી છોકરાં જરાએ સમજી શકતાં નથી. ત્યાં પ્રથમ પદાર્થ ગોખણતાં શીખવે છે. અને પછી નામ કહેવામાં આવે છે. અહીંઆ તો નામ જ ગોખાવવામાં આવે છે, અને પદાર્થના આકારનો આખી ઉમ્મરમાંએ અનુભવ મળતો નથી. ત્યાં છોકરાંઓ પોતાના ચંચળ સ્વભાવ પ્રમાણે સવાલો પૂછતાં રહે છે, અને શિક્ષકોનું કામ તો એટલું જ હોય છે કે તેમને સવિસ્તર જવાબ આપવા. અહીંઆના મોટા મોટા શિક્ષકો, ન્હાના ન્હાના છોકરાંઓને સવાલો પૂછી પૂછીને ગુંગળાવી નાંખતાં બિલકુલ શરમાતા નથી ! જેનાથી જ્ઞાનની અભિવ્યક્તિ ઉત્પન્ન ન થાય તે શિક્ષણ શાનું ? અહીંઆં માસ્તરને દેખીનેજ છોકરાંઓ પહી મરે છે, જ્યારે ત્યાં છોકરાંઓને શિક્ષકપર જેટલો પ્રેમ હોય છે, તેટલો માખાપ ઉપર પણ હોતો નથી; અને શાળામાં તેમને જેટલો આનંદ થાય છે, તેટલો ઘેર પણ

થતો નથી. ત્યાંની શાળાઓમાં શ્રી લેવાતી નથી, અને પુસ્તકો મફત આપવામાં આવે છે.

વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં કેમ પાર પડવું તથા તેમાં શું શું સાધનોની જરૂર છે તેનું ટુંક સ્પષ્ટીકરણ કરી આજ અધિકારના શ્લોક નવમાં કહ્યું છે કે નિદ્રા પણ પઠનસિદ્ધિમાં વિઘ્ન કરતા છે તેમજ તે નિદ્રા બીજા અનેક કામમાં નિષ્ફળતા દેવાવાળી છે તેનું ટુંક વિવેચન બતાવવા આ અધિકારને પૂર્ણ કર્યો છે.

નિદ્રા અધિકાર.

મનુષ્યોના પુરુષાર્થમાં હાનિ કરનારા છ દોષો છે, જેમાં નિદ્રા પ્રથમ સ્થાને બિરાજે છે તેને સારી રીતે સ્થાન મળે કે તુરત પોતાના અનુયાયીઓને ક્રમે ક્રમે બોલાવી લે છે. બહુજ નિદ્રાળુ થયા પછી તન્દ્રા (શરીરમાં સુસ્તી) આવે, તેની પાછળ કાંઈ કર્તવ્ય કાર્ય ન બની શકે તેથી ભય આવે અને ભયથી જેનો ભય હોય તેમના ઉપર ક્રોધ વધે, તેના વધવાથી દુષ્ટ ભાવનામાંને ભાવનામાં આલસ્ય આવે, આલસ્ય આવવાથી આજે કરશું, કાલ કરશું; આવા વિચારવાળી દીર્ઘસૂત્રતા આવે. તેમની પાછળ અસંખ્ય અનર્થો થાય માટે પોતાનું હિત ઇચ્છનારે નિદ્રાના દાસ ન થવું એજ હિતરૂપ છે.

ઝાઝી નિદ્રા (ઊંઘ) થી થતા અનર્થો.

અનુષ્ટુપ્ (૧-૨)

નિદ્રા મૂલમનર્થાનાં, નિદ્રા શ્રેયોવિઘાતિની ।

નિદ્રા પ્રમાદજનનો, નિદ્રા સંસારવર્દિની ॥ ૧ ॥

} રુ. ચ.

નિદ્રા તમામ અનર્થોનું મુખ્ય કારણ છે. નિદ્રા કલ્યાણનો નાશ કરનારી છે, નિદ્રા પ્રમાદ (બેભાની) ઉપજવનારી છે, નિદ્રા સંસાર વધારનારી છે, કારણ કે સંસારમાં જન્મ લઈ કરવાનાં કાર્યો બહુ નિદ્રાધીન થનારથી પૂરાં કરી શકાતાં નથી, એટલે કરવાનું તેમને તેમ બાકી રહે છે તેથી વખતો વખત અવતાર લેવા પડે છે. ૧

ન્યાં નિદ્રા ત્યાં ચારી.

આજન્મોપાર્જિતન્દ્રવ્યં, નિદ્રયા યાતિ નિશ્ચિતમ્ ।

ચોરૈઃ સુગૃહ્યતે સર્વૈ, તસ્માદેતાં વિવર્જयेत् ॥ ૨ ॥

} રુ. ચ.

જન્મથી આરંભીને મેળવેલું નાણું નિદ્રાથી અવશ્ય આદ્યું બન્યું છે. ચોરોથી પણ સારી રીતે ચોરી શકાય છે, નિદ્રામાં પડ્યા રહેવાથી વ્યાપાર, ધંધોરોજગાર ન થાય જેથી મેળવેલું એની મેળેજ ઓછું થતાં થતાં આદ્યું બન્યું છે માટે તેનો વિશેષે કરી ત્યાગ કરવો. ૨

એક કવિએ કહ્યું છે કે—

ઢાઢો.

ચંદ્રહ વધરી વદલું, જળ વધરી શેવાળ;

માણસ વધરી નીંદડી, મચ્છા વધરી બળ. ૩

દેશકાળને અનુસરીને પ્રવૃત્તિ કરવાને બદલે તેને બાણ્યા વગર મૂર્ખતા-ભરી પ્રવૃત્તિથી જેમ પુરૂષાર્થની હાનિ છે, તેમ નિદ્રાને હદ ઉપરાંત વશ થવું એ પણ પુરૂષાર્થની હાનિ કરનાર છે અને પુરૂષાર્થની હાનિ થઈ એટલે વિદ્યામાં આગળ પડીશકે નહિ એ દેખીતું છે. જે સમયમાં જે જે સ્થાનમાં જંગમ થવું જોઈએ કે રહેવું જોઈએ તે સમયમાં કે તે સ્થાનમાં આંખો મીચીને પડ્યા રહેવામાં આવે તેનું પરિણામ અનિષ્ટ આવેજ. માટે અતિ નિદ્રાને વશ ન થતાં—તથા બીજા કામોને પણ ગૌણતામાં રાખી વાંચન-વ્યસનની મુખ્યતા રાખવા તે અધિકારને સ્થાન મળવા માટે આ નિદ્રા અધિકારની વિરતિ કરી છે.

વાંચન વ્યસન અધિકાર.

ખોટા વહેમ તથા ખોટાં ખર્ચ દૂર કરવા માટે અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. કારણ કે જે દેશમાં જાણ મનુષ્યો અભણ જોવામાં આવે છે તે દેશ કળા-હુન્નરની ખામીને લીધે દુર્દશા ભોગવે છે. જેમકે હિંદુસ્તાનમાં સેંકડે છ ટકા કેળવાયેલ વર્ગ જોવામાં આવે છે તો અમેરિકા જેવામાં સેંકડે નેવું ટકા કેળવાયેલ જોવામાં આવે છે તેથી તે દેશ લક્ષ્મીજીની મૂર્તિરૂપે દેખાય છે.

અભણ મનુષ્યો બીકણ, નિરૂત્સાહી, કળાહીન, કાલુડાં, ભોળાં જોવામાં આવે છે. તેથી જેમખનેતેમ કેળવણી ગ્રહણ કરવાની ખાસ જરૂર છે. કે જેથી હાનિકર રીવાજો દૂર થાય.

વિદ્વાન પુરૂષોની કસાયેલી કલમથી લખાયેલા ગ્રંથો તથા મૂળ સૂત્રરૂપે

લખાયેલા અંથોનું નો અવલોકન થયા કરે તો ખંને લોક સુધરશે, અને ખી-
જાને પણ સુધારી સફરસ્તે લાવી શકશે. એ વાંચન વ્યસનનું કૃપા સમજવું.
એ બતાવવા આ અધિકારને સ્થાન આપ્યું છે.

*વાંચન વ્યસન.

વાંચો વાંચો, નિત બખે ઘડિ વાંચો જ્ઞાન વધારવા,
નવરા બેશી, વ્યર્થ તડાકા મારો શું તક ગાળવા ? ટેક.
વાંચ્યાથી જ્ઞાન વધુ વધશે, આસ્તે અંતરપટ બિઘડશે,
અહા બહા સૌ દૂર થશે, વાંચો વાંચો ૧
હથિઆર સતેજ સદા રહેશે, બહુ અલક મલક વાતો કહેશે,
ઘરમાં બેઠાં લહાવો લેશે, વાંચો વાંચો ૨
ભણતી વખતે વય હતી કાચી, સમજી ન શકે ખોટી સાચી,
વિદ્વાન થયા વાંચી વાંચી, વાંચો વાંચો ૩
સોબત રાખો સફાઈ થતણી, તો મેળવશેજ અમૂલ્ય મણી,
નિત્ય ખુશબક્ષી રહેશે બમણી, વાંચો વાંચો ૪
બહુ લિપ્ત લિપ્ત મત જાણુ પડે, જોતો રસ્તો જેમાંથી જડે,
આવે દિવ્યાક્ષી એજ વડે, વાંચો વાંચો ૫
વાંચનનું વ્યસન કરો વા'લા, કરજોડી કરે કાલાવાલા,
અમૃતકૃપા શીઠ ખુઓ કાલા ? વાંચો વાંચો ૬
એ અનુભવી જ્ઞાન બજારો છે, પંડિતના ઘરનો છાનો છે,
મોટા મોટાએ માન્યો છે, વાંચો વાંચો ૭
પંડિતે અમૃત પાત્ર ભર્યું, ભારે મે'નતથી ભેગું કર્યું,
ઘરતીમાં તારે કાજ ધર્યું, વાંચો વાંચો ૮
જ્ઞાતોષ પમાડે છે સુખમાં, મન રાજી રાખે બહુ દુઃખમાં,
મીઠાશ અતી આવે સુખમાં, વાંચો વાંચો ૯
સમજ્યાથી મનને શાંતિ વળે, વિપત્તિ વિષે વિશ્રામ મળે,
દિક્ષના દુઃખદાયક વે'મ ટળે, વાંચો વાંચો ૧૦
વાંચન બળ વધવાથી ફાવે, પછી કહિયે કંટાળો નાવે,
જાણે રસના ઘુંટડા આવે, વાંચો વાંચો ૧૧
નવરાશ પ્રવાસે વૃદ્ધપણે, માંદગિમાં સોરવશે ન ક્ષણે,
ત્યારે સુખ સંગે અંતરણે, વાંચો વાંચો ૧૨

ચર્ચા ચાલે શું બધે હમણાં, કેવા મત છે વિદ્વાનતણા,
 વાંચ્યે જાણ્યામાં રે' ન મણા, વાંચો વાંચો ૧૩
 સાચું જોડું સૌ સમજશે, નીતિ ઉપર પ્રીતિ થાશે,
 અંતે પ્રભુપદમાં પહોંચાશે, વાંચો વાંચો ૧૪
 શીખેલા નાનપણે ખતે, પણ વાંચન વ્યસન વિના અંતે,
 બેવકૂફ બન્યા છે બહુ તંતે, વાંચો વાંચો ૧૫
 જે કંઈ ન જાણેલા બાળપણે, જોયેલિ નિશાળ ન એક ક્ષણે,
 તે વાંચન વ્યસને વિબુધ બને, વાંચો વાંચો ૧૬
 મહા બુદ્ધિવાન થયેલ ખરે, ભાષણ બહુશ્રૂત બન્યાથી કરે,
 એવા બહુ નિરખ્યા છે નજરે, વાંચો વાંચો ૧૭
 વિચિત્ર ખુબી છે ખલકવિષે, તે સદ્ગ્રંથે સાક્ષાત દિસે,
 જન્મ્યો મિથ્યા જાણ્યું ન હશે, વાંચો વાંચો ૧૮
 વલ્લભ.

* ઉપયોગી વ્યસન.

પ્રિય વાંચક ! ઉપરનું મથાળું જોઈ આપને એમ લાગ્યું હશે કે, તં-
 બાકુ, ગાંજો, અપ્રીણ, ચડસ, રહા ને દારૂ વગેરે વ્યસનો કે જે આજસુધી
 દુર્વ્યસનોને નામે જાણખાય છે ને તેવાં વ્યસનોનો કોઈપણ વ્યસની દીર્ઘા-
 યુધી થયો નથી તો વળી આ ઉપયોગી વ્યસન તે કેવું હશે ! ને તે શા ઉપ-
 યોગમાં આવતું હશે ! એ શંકા આપના નિર્ભળ અંતઃકરણમાં ઉદ્ભવ થવા
 પામી હશે, ને ઉદ્ભવ પામવી પણ જોઈએજ !

એથક આપના ઉપલા ઉદ્ગારોના જવાબો આપે જાણવાજ જોઈએ. ને તે
 જાણ્યાસિવાય ને વ્યસનની ઉપયોગિતા જોયાસિવાય તેનો આપ સંગ શી રીતે
 કરીશકો ? નહિજ.

ને તેને લીધેજ કહીશ કે જે વ્યસનના પ્રતાપેજ પૂર્વે થઈ ગયલા મહાન
 નરો હાલની ખ્યાતિમાં ગણાવા પામ્યા છે, તે તેને લીધેજ વિદ્વાન વક્તા, પ્રો-
 ફેસર, પ્રેસિડેન્ટ ને જજજ જેવા શબ્દોનો સંબંધ પોતાના સારા નામને શો-
 ભાવવાને આગળ મૂકવા પામ્યા છે ને તેનેજ પ્રતાપે ઉત્તમ લેખકો કે અં-
 કર્તાઓની પદવી મેળવી શકાય છે ને જેના પ્રતાપેજ રાજા રામમોહનસય,
 બેન્જામિન ફ્રાંકલિન, પ્રેસિડેન્ટ એપ્રાહિમ લીંકન, જ્યોર્જ વૉશિંગ્ટન, નેપોલી-
 યન બોનાપાર્ટ અને મહાવીર ગાર્શીદસ જેવા પ્રતાપી પુરુષોનાં ચરિત્રો અ-
 ઘાપિ પર્યંત આપણી સમક્ષ નજરે આવે છે; ને જે વડે સ્વામી વિવેકાનંદ,

રા૦ રા૦ ઈ૦ સૂ૦ દેશાઈ અને મી૦ ભક્ત જેવા નરોનાં પરોપકારી કૃત્યો આપણી નજરે આવે છે.

આ બધું તે ઉપયોગી વ્યસનનોજ પ્રત્યય છે.

જ્યારે આ'વું અને અપૂર્વ ફળદાયક વ્યસન આપની નજરે પડ્યું તો જરૂર તમે તેના વ્યસની થવાનો વિચાર કર્યા શિવાય રહેશોજ નહિ; એ સ્વાભાવિકજ છે.

મ્હારે કહેવું જોઈએ કે બીજાં નિરૂપયોગી વ્યસનોમાં જે આખરૂ, આશય ને અનહદ ધનનો વ્યય થાય છે ત્હેવું આ'માં કંઈપણ નથી; પણ આતો તેથી સઘળું ઉલટ પક્ષમાં ને આપને સઘળી રીતે લાભદાયી નિવડે ત્હેવુંજ વ્યસન છે. ને તેની સોખતથી આપ, આખરૂવાન મહાન્ પુરુષ તન્દુરસ્ત અને ધનવાનજ થવાના. નહિ કે ગુરિય થશો !

હવે આટલું જાણ્યા છતાં પણ સંતોષ ન થતો હોય તો વળી વધુમાં કહીશ કે:—તમારા સુખ, મોજશોખ, તન્દુરસ્તી અને ટુંકામાં કહીએ તો તમારા લાગ્યોદયના સઘળા લાભો આ વ્યસનથી મળશેજ.

હવે તો ત્હમને એમ લાગ્યુંજ હશે કે આવા વ્યસનની સોખત સેવવી એ વધારે લાભદાયક છે, ને તે કયું વ્યસન છે તે જાણવા તમે ઉત્સુક થયાજ હશે.

હવે કહીશ કે તે વ્યસન તો બીજું એકે નહિ પણ તમે તમારા શુદ્ધ ને નિર્મળ અંતઃકરણને પૂછો કે તમે કયું વાંચન પ્રસંદ કરોછો ! તમારું અંતઃકરણ કબુલ કરે કે તે ગ્રંથો વારે વારે વાંચો. થોડું વાંચો પણ તેને તમારા હૃદયમાં ઝરાખર પચાવો. કારણ કે ઉતાવળથી આવ્યા વગર ખાધેલો પાંચશેર આહાર તે માત્ર નિશ્ચિતે ધીરે ધીરે ચાવીને ખાધેલા પાશેર આહાર જેટલો શુભ કરે છે. તેમ ઉતાવળે અને માત્ર આંખ નીચે કહાડી જાયો. તેવી રીતે ૧૦૦૦ પૃષ્ઠ વાંચો અને હૃદયમાં ઝરાખર પચાવીને પ્રસંગે બહુ ઉપયોગી થઈ પડે ત્હેવું માત્ર એક પેજ વાંચો તે એ ઝરાખર છે.

આજે જેઓ વાંચનના શોખી છે તેઓજ સ્વાત્માને ઓળખી શક્યા છે ને તેઓજ લેખકો કે વિદ્વાનોની પાયરીએ ચઢવા સશક્ત થયા છે.

આપણા હિન્દુસ્થાનમાં હમણાં વચ્ચેનો કાળ એવો ગયો કે જ્યારે શોખીનોને વાંચવા પૂરાં પુસ્તકો પણ મળતાં નહિ. પણ હાલ તેથી ઉલટુંજ છે. તે એ કે તમારું મન કબુલ કરે ને ત્હમને પ્રિય લાગે ત્હેવાં પુસ્તકો માત્ર

વાંચવા જેટલીજ તસ્દી હ્યો તો ઠેર ઠેર ફ્રી લાયબ્રેરીઓમાં ભંડાર ને ભંડાર ભર્યા છે.

વાંચો વાંચો, સાથે એ પણ ન ભુલી જતા કે રસ્તામાંથી જડેલું કે કોઈની તરફથી ભેટ મળેલું પણ ઉપયોગી પુસ્તક જેટલું ધ્યાન દઈને વંચાય છે તેના કરતાં પોતાની જાતકમાણીમાંથી કિંમત ખરચી લીધેલું પુસ્તક હજાર-ગણે દરજ્જે વધારે ધ્યાન દઈને વંચાય છે. ને તેને લીધેજ કહેવું પડે છે કે તમારી કમાણીમાંથી તમારે શરીરને નીરોગી ને જળવાન રાખવા માટે ખાવાને જેમ ખોરાક લાવ્યા સિવાય ચાલતુંજ નથી તેમ તમારે તમારા નિર્મળ અંતઃકરણને, વારે વારે જેની સલાહ લેવાની છે ને જેને મહેં મહારા એક લેખમાં ‘કુદરતી વજર’ યાને ‘આંતર મનની અદ્ભુત ચમત્કૃતિ’ ને નામે ઓળખાવ્યું છે તેને કેળવવા માટે તેના ખોરાકરૂપે ઉત્તમ વાચનનાં પુસ્તકો ખરીદવાં એના વિના પણ તમારે ચાલે તેમ નથી.

કારણ કે માત્ર નીરોગી પણ અછલહીણ રહેવા કરતાં કદાચ રોગી પણ બુદ્ધિવંત માણસ વધારે લેખાય છે.

આ ઉપરથી એમ નથી સમજવાનું કે તમારા ખોરાકનેા ઘટાડો કરી તેની કિંમતનાં પુસ્તકો ખરીદો.

સુપ્રસિદ્ધ નર બેન્જમિન ફ્રાંકલિન પોતાનું ખર્ચ કરતાં જે પૈસા વધતા તેનો ઘણો ઉપયોગ પોતાના મનને કેળવણી આપનાર ઉત્તમ પુસ્તકો ખરીદવામાં કરતો ને તેને પ્રતાપેજ તે હાલ જે પ્રસિદ્ધિને પામ્યો છે તેવી સ્થિતિ એ જવા પામ્યો હતો.

હાલના સુધરેલા યુરોપ અમેરિકાદિ દેશોનો એક પણ કેળવણી પામેલો માણસ એવો નહિ હોય કે તેના ગજા પ્રમાણે ઘણાં ઉપયોગી પુસ્તકોની લાયબ્રેરી તેના ઘરમાં ન હોય ! અને ઓછામાં ઓછાં એક બે માસિકપત્રો તેના ઘેર આવવાનાં તો ખરાંજ !

આપણા દેશીભાઈઓને જ્યાંસુધી આવા વ્યસનનો ચેપ ઓછો લાગ્યો છે ત્યાંસુધી દેશોદય અને ભાગ્યોદય થવામાં ખામીજ આવવાની.

સુપ્રસિદ્ધ લેખક સીસરો કહે છે ‘જો પુસ્તકોમાંથી આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો મહારા વિચાર પ્રમાણે વાંચનનો શોખ રાખવો એ ઉત્તમ વાત છે. બીજી ખામતો દરેક કાળ કે દરેક સ્થળમાં માફક આવતી નથી, પરંતુ આ વાંચન અધ્યયન તો જીવવાનીનું જીવન છે, વૃદ્ધાવસ્થાનો સુખહેતુ

છે, સમૃદ્ધિની શોભા છે, વિપત્તિનું વિશ્રામસ્થાન છે તથા વિનોદ છે. આપણે ઘેર હોધએ છીએ ત્યારે તે આનંદ આપે છે અને પરદેશમાં કંઈ યોગ્યરૂપ થઈ પડતું નથી; આપણી રાત્રિ તે ઝટ પસાર કરાવી દે છે વગેરે. ’

મહુર્મ સર જ્યેન હયેલે પણ તેવાજ પ્રકારના વિચારો દર્શાવ્યા છે, તે કહે છે કે:—‘ જો હું કોઈ પણ એવા પ્રકારના શોખની ઈચ્છા કરું કે જે શોખ, દરેક વસ્તુ, સ્થિતિ કે કાળ પ્રતિકૂળ થયા છતાં અને હુનિયાની કક્ષા મરણ થયા છતાં મહારા જીવનમાં આનંદનું અને સુખનું સાધન થઈ પડે તેમ જીવનનાં દુઃખો કે સંકટો સ્હામે ઢાલની ગરજ સારે તેમજ હંમેશાં પાસેને પાસે રહે કે રાખી શકાય તો તે શોખ વાંચનનો છે. અલબત્ત હું આજે યો-લુંછું તે ઐહિક સ્વાર્થ, હિત ને લાલોનેજ ઉદ્દેશીને કહું છું. પરંતુ ધાર્મિક તત્વો અને પારમાર્થિક વસ્તુ, આનંદ માટે જે કર્તવ્ય કે સાધનો છે તેને આ લખાણથી લેશમાત્ર પણ ઉજ્જુપ આપવાનો હેતુ નથી. એ શોખ તો મનની શાન્તિથી થતો આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો એક પ્રકાર તથા એક સાધન છે.

ખરે ઉમદા પુસ્તકોની સોખત એ એક મહાન સદુપદેશક કે ગુરૂની ગરજ સારે છે. ને જીભત્સ દુર્ગુણી ને એવાંજ બીજાં હાનિકારક પુસ્તકોની સોખત એ તો એક ખરાબ મિત્રની સોખત સેવવા સરખું છે. માટે ઉમદા સદુગુરૂનીજ સોખત સેવો.

કેવાં પુસ્તકો નુકશાનકર્તા છે તે તો તમારી મેળે તમારા આંતરમનને પૂછશો કે તુર્તજ કહેશે. એટલે મહારે કહેવાની જરૂર નથી. તમારે તે જાણવાની વધારે ખાચશ હોય તો હું કહીશ કે જેમાં ધર્મ વિરૂદ્ધ લાગણી દુખાય ત્હેવાં, રાજ્યદ્રોહી ને વિષયીક બાળતોને વધારે ટેકો આપે ત્હેવાં અને શૃંગારિક બાળતોનો ઉલ્લેખ જેમાં વધારે કરેલો હોય અને તે દેખીતી રીતેજ તમને નુકશાનકર્તા પુસ્તકો હોય તેવાં કદી પણ હાથમાંએ ઝાલશો નહિ.

વાંચવાનું વ્યસન તે સદુગુરૂના સંગની ગરજ સારે છે, તે પણ ઉત્તમ કો-ટીના ગ્રન્થોજ વાંચવા જે લલામણુ આ અધિકારમાં કરેલ છે, તે ઉપર પુરતું લક્ષ રાખવું જોઈએ, અને તેથી વિપરીત ગ્રન્થો જેવા કે માણસને અનીતિને રસ્તે દોરે છે તેવા અગર બેન કે બેટીની પાસે શબ્દ બોલ્યા પણ ન જાય તેવા-તેમજ જેમાં હિંસા, જુઠ, ચોરી વ્યભિચારીના દુર્ગુણોથી ભરેલા ગ્રન્થો વાંચવા કે વાંચાવવા તે એક કાળા સર્પથી પણ વધારે કુસંગત છે. માટે તેવું વાંચન વાંચવા કરતાં તો ન વાંચવું તેજ સાફ છે.

હાલ ધોરણમાં નિજ સ્વાસ્થ્ય છે, તેથી તુજ કામ જથારજ છે,
 પણ આ મોટો પરમાસ્થ છે, ઓ મેહેતાજી ૧
 બહુ પાસ કરાવા મન દીધું, બક્ષીસ બજેટ બહુ લીધું,
 તેમાં તેં અદકું શું કીધું ? ઓ મેહેતાજી ૨
 કર નામ પ્રમાણે કામ સદા, અંગે આળસ નહિ આણુ કદા,
 કરજે તારી સૌ ફરજ અદા, ઓ મેહેતાજી ૩
 પેલાં આવે તારી પાસે, અભ્યાસ કરે છે ઉદ્ધાસે,
 તું રંગ દર્શિ તેવા થાશે, ઓ મેહેતાજી ૪
 આળસ તજિ દે તું ઊઘણુશી, કર યત્ન અતીશે કમર કરી,
 સંભાળ હમેશાં લે તું હરી, ઓ મેહેતાજી ૫
 કેળવવાને કાંડે બાલી, સોંપે છે તને લે સંભાળી,
 સમજાવ ખરી વિધા વાલી, ઓ મેહેતાજી ૬
 સૌ બાળક છે તારે તાબે, કળ ફેરવી તું કુંચી દાબે;
 બહાદુર બને તો બહુ વાતે, ઓ મેહેતાજી ૭
 શું શું શીખવવું સાંભળજે, તું મમત મુકી મતમાં મળજે,
 ભૂલ્યો હોય તો પાછો વળજે, ઓ મેહેતાજી ૮
 આ કાળે જે જે વેમ વસે, તેની તું તપાસ કરી અતિશે,
 કર ખંડન તોજ ખરાબી ખસે, ઓ મે'તાજી ૯
 ઘડિ ઘડિ મોઢેથી વાત કરી, તાદશ ચિતાર ભલો ચિતરી,
 કર બોધ બધા સંદેહ હરી, ઓ મે'તાજી ૧૦
 ખુલ્લું કર ભટનું લોપાળું, સમજાવી ભેરીનું બળું,
 કર ડાકણ પ્રેત મુખે તાળું, ઓ મે'તાજી ૧૧
 શીખવજે મરણ પરણ ધારા-વળિ ખૂબ ખગોળતણ તારા,
 દૂકામાં વેમ કરે ન્યારા, ઓ મે'તાજી ૧૨
 કર નિર્મળ અંતરનો કાંટો, જીએળ તું અજાની આંટો,
 તો પછી સેજે ચડશે પાટો, ઓ મે'તાજી ૧૩
 નહિ કાંટે કાંઠ ધડો રાખે, તો બ્રમણમાં કોઈ નહિ નાંખે,
 અડચણ નહિ આવે ભવ આખે, ઓ મે'તાજી ૧૪
 વંચાવ પાઠ ફરી વિધવાનો, કહે બાળલગ્નનાં નુકશાનો,
 ફૂલણુજમાં દિજનાં દાનો, ઓ મે'તાજી ૧૫
 દર્શાવ તું દુઃખદાયક દા'ડા, કન્યાને દુખ કુળના ખાડા,
 નિંદીને નાતતણા વાડા, ઓ મે'તાજી ૧૬

બાદ ને જૂઠું દેખાડી, સૌ મંત્ર તંત્ર ખોટાં પાડી,
 મુક માતા મેલંડીને કાઢી, ઓ મે'તાણ ૧૭
 શીખવ નીતિ ને નમ્રપણું, દે જ્ઞાન ખરું જગદીશતણું,
 આંખેથી બ્રમનું કાઢ કણું, ઓ મે'તાણ ૧૮
 એવી વાતો રોજ કર્યા કરવી, બહુ શોધી કળાઓ નિત્ય નવી,
 પૂછે તો બ્રમણને હરવી, ઓ મે'તાણ ૧૯
 જે વે'મહરણ પાઠો આવે, તે ફરી ફરી વંચાવો ભાવે,
 શીખામણ દેવી એ દાવે, ઓ મે'તાણ ૨૦
 બહુ અર્ધબળ્યા આ કાળ બને, લગભગ છે કેળવણીને,
 તે સર્વે વાતે શરમ તને, ઓ મે'તાણ ૨૧
 શૂકન જન્મોતરી જોશ જુએ, ભૂત પ્રેત માનીને પ્રાણ ખુએ,
 મિષ્ટાન્ન જમે છે મનુષ્ય મુએ, ઓ મે'તાણ ૨૨
 તુજ શિષ્ય થાય જૂના જેવો, તો કબકો તુજને શું દેવો ?
 ધિક્કાર તને કહેવો કેવો, ઓ મે'તાણ ૨૩
 કાંતો તારામાં નથી શક્તિ, કાં આવડતી નથી તે જુદી,
 જેથી થઈ નહિ ઊડી અસર અતિ, ઓ મે'તાણ ૨૪
 તો તું પાસે મોકલવાનું, કરણ નથી ચોપડી બણવાનું,
 પણ કેવળ મન કેળવવાનું, ઓ મે'તાણ ૨૫
 વાંચન લેખન હિસાબ બધા, ગામઠિ મે'તાણ-શીખવતા,
 વ્યવહાર વિષે ખાતા ન ખતા, ઓ મે'તાણ ૨૬
 તારી પાસે તેટલું શીખવા, શીઠ વખત ગુમાવે પાટકવા,
 પણ આ આવે છે કુશળ થવા, ઓ મે'તાણ ૨૭
 છે કેક મતીહિણ મે'તાણ, જોશીને પૂછે તૃષ્ણા ગાઝી,
 રે રામ રામ ! શઠ ! મર લાણ, ઓ મે'તાણ ૨૮
 પંડે રાખે આખડી બાધા, ત્યાં શિષ્ય મુધરવાના વાંધા,
 સંધાય ન સે'જ પછી સાંધા, ઓ મે'તાણ ૨૯
 પંડે બેઘડી અભ્યાસ કરો, લીલો રાખો નિજ જ્ઞાનગરો,
 કરી બુદ્ધિ વધારો ખૂબ ખરો, ઓ મે'તાણ ૩૦
 નથી ગરજ અમારે કંઈ તારી, નથી સાખાશી લેવા ધારી,
 જોડી કવિતા ખરું કહીશું દાડી, ઓ મે'તાણ ૩૧
 મીઠું મીઠું બોલી નથી ચોપડવું, તેમ ગાળો દૈને નથી લડવું,
 આ ઉપદેશી ઔપધ કડવું, ઓ મે'તાણ ૩૨

આ વલ્લભદાસ વણિક વદે, ફેગટ ભૂલામાં ઊંચ પદે,
છે કામ કઠણ સરશે ન મદે, આ મે'તાણ. ૩૩

* અંગ્રેજી અભ્યાસ.

ધોરણ ચોથું, ભણીને અંગ્રેજીમાં દાખલ થાય છે.
ગુજરાતીનું, કાચું જ્ઞાન મળેલું પાછું જાય છે. ટેક.
આવ્યો એક સુરતી અભ્યાસી, શીખેલ સાત ચોપડી ખાસી;
પણ વાત કરતાં થઈ હાંસી, ધોરણ ચોથું ૧
“આ કલમ ઘડી આપો માફ, આ બાગ નકારું કે સાફ ?
દિવ બેટ કીયાં આવ્યું વાફ ?” ધોરણ ચોથું ૨
ભાષાનું જ્ઞાન ભલું ન મળે, અર્થો એને ઉતરે શું ગળે ?
એના શું રાખ સંદેહ ટળે ! ધોરણ ચોથું ૩
છઠ્ઠી ચોપડી શિખવા માંડી, ત્યાંથી તો ગુજરાતી રાંડી;
જે કામની તે છેકજ છાંડી, ધોરણ ચોથું ૪
ઝટપટ ભણી જતાં બે બગડે, તે યોગ્ય વિના અમથા રગડે,
તેથી આખર આવી પીડ પડે, ધોરણ ચોથું ૫
નાની વય તે માટે નડતું, પછી છેવટમાં ખમવું પડતું,
ઉપયોગી જ્ઞાન નથી આવડતું, ધોરણ ચોથું ૬
પાંચમું છ ધોરણ સાફ, ઉપયોગી મન માન્યું માફ,
બહાદુર બને ભણતર ન્યાફ, ધોરણ ચોથું ૭
જો કદી પૂરણ અંગ્રેજી ભણે, તોતો અડચણ તે સર્વ હણે,
પણ બે બગડે છે બાળપણે, ધોરણ ચોથું ૮
છે પાસ કરાવ્યાનો હેતૂ, શાળા સાગરનો એ સેતૂ,
પછી મર માને રાહૂ કેતૂ, ધોરણ ચોથું ૯
આ વિનતી વલ્લભદાસ વદે, પરણામ કરી પંડિતપદે,
નિરખ્યું તે નહિ રાખ્યું પડદે, ધોરણ ચોથું ૧૦

બીજાને વિદ્યા ભણાવવી એ પ્રવૃત્તિ જેમ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, તેમ સૌથી તેમાં બે-
ખમદારી પણ વધારે છે. કર્તવ્યને સમજનારા ઉત્તમ ગુરૂના શિષ્યો દુનિયામાં આ-
ગળ પડતા થાય છે અને દુનિયાનું હિત કરનારા મહાપુરુષોની પંક્તિમાં ગણાય છે.
ન્યાયે સ્વાર્થી અને મૂર્ખ છતાં ગુરૂ થઈ પડેલા માણસો બીજાઓને યોગ્ય માર્ગે અ-

ડાવી શકતા નથી એટલુંજ નહિ પણ અયોગ્ય માર્ગે ચડાવનારા પણ બને છે. ખરે યોગ્ય ગુરુ શિષ્યના અંતઃકરણની જડતાને મટાડે છે, તેની બુદ્ધિરૂપ પુષ્પકળીને ખીલવે છે, તેના મગજના અધિકારને દૂર કરી તેને સુપ્રકાશિત બનાવે છે. આવા દેવી સંપત્તિવાળા ગુરુઓ આપણા દેશની સ્ત્રીઓને માટે આ વખતે વધારે જરૂરના છે. કારણ કે સ્ત્રીઓ ઉચ્ચ પ્રકારે કેળવાયેલી હોય તો પુરૂષોની જીંદગી અને તે દ્વારા સમગ્ર સંઘ અને દેશની સ્થિતિ બહુ શ્રેષ્ઠ પ્રકારની થાય છે અને તેથી હવે પછી સીકેળવણી અધિકારને સ્થાન આપવા આ અધિકારની વિરતિ કરી છે.

સ્ત્રી કેલવણી અધિકાર.

આદર્શ નક્ષત્રનો વરસાદ હોય, ઉંચા પ્રકારનું ખીજ હોય, વાવેતર કરનારો કેળવાયેલો એટલે હોય, પરંતુ જો ખીજ ખારી જમીનમાં વાવે તો સઘળી મહેનત બર્થ જાય છે એટલે કિંમતી ખીજ તેવી અયોગ્ય જમીનમાં ઉગતું નથી. તેજ પ્રમાણે સર્વ સામગ્રી ઉંચા પ્રકારની હોય પણ જેમાં નવ માસ સુધી બાળક પાડે છે એવી સ્ત્રીપીક્ષેત્ર જો હલકું હોય તો તેમાં સંતતિ સારી પાકતી નથી અને કદાચ પાકે છે તો થોડા દિવસમાં તે છિન્ન ભિન્ન થઈ જશે. એટલે શ્રમ નિષ્ફળ થવાનો.

ચાલતા વ્યવહારમાં શાંતિ મેળવવી હોય, કુળને ઉંચી ગણનામાં મેલવું હોય, દેશની પડતી દૂર કરવી હોય તો સ્ત્રીઓને કેળવો એટલે તેમાંથી અનેક રત્નો નેપોલ્યન બોનાપાર્ટ જેવાં કે લોજરાબ અથવા પરદુઃખભંજન વિક્રમરાબ જેવાં નીપજશે.

ધરગતુ જરૂરી કામ છોડીને દેશની પ્રીશઆરીમાં પડી બ્રષ્ટ થઈ વર્ણ-સંકર સંતતિ પેદા કરવાથી દેશની અધોગતિમાં વધારો થશે. એ આજમાંથી બચવા માટે સ્ત્રીઓને નીતિમય શિક્ષણ આપવાની જરૂર છે. કેવળ વાત કરવાથી કે પેપરોમાં લખાણ કરવાથી આ કાર્ય બની શકશે નહિ, પણ ધનાઢય તથા ઉત્સાહી પુરૂષોએ કમ્મર કસીને આ બાબત ઉપર અવશ્ય ધ્યાન આપવાથી કાર્યસિદ્ધિ થવા સંભવ છે. અને સ્ત્રીઓએ કેમ સુધરવું તે વિષય ઉપર થોડીક નીચેની ગુર્જર કવિતાઓમાં વિવેચન કર્યું છે તે ઉપર આપ મહાશયો ધ્યાન આપશો.

* સ્ત્રી કેળવણી વિષે.

સ્ત્રી કેળવણી, સુખદાયક સઘળી રીતે સંસારમાં.
 પણ નથી ફળતી, હમણાં તેનું કારણ વે'મવિચારમાં. ટેક૦
 સ્ત્રીશિક્ષક સઘળે હાલ નથી, તેથી જાય ઉઠી ઝટ લઘુ વયથી,
 ભણતી બહુ બાળા બાળમતી, સ્ત્રી કેળવણી ૧
 દશ વર્ષ સુધીજ ભણે કન્યા, સમજ ન શકે કંઈ ન્યા અન્યા,
 કેમ રાખવી સૌની આમન્યા, સ્ત્રી કેળવણી ૨
 તે સમય નથી સુધરવાનો, બહુ કાચું કાળજી છે માનો,
 એ અવસર તો છે રમવાનો, સ્ત્રી કેળવણી ૩
 તે વખતે નહિ દઢ અસર થશે, નહિ મજબૂત છાપ દિલે પડશે,
 વર્ષો વિતતાં ધોવાઈ જશે, સ્ત્રી કેળવણી ૪
 ત્યાં થાય વિવા'ની તૈયારી, વરને સોંપે છે શણગારી,
 બાપડીને શિર બોલે ભારી, સ્ત્રી કેળવણી ૫
 છે મોટાં મૂંઝામ માત પિતા, વળી કંઈ વિષે નહિ ફૂજળતા,
 ચડી ખોટે કેડે ખાય ખતા, સ્ત્રી કેળવણી ૬
 ખાનગી અવ્યાસ કરાવે નહિ, પડે કરી ચલ પઢાવે નહિ,
 કેળવણીના ફળ આવે નહિ, સ્ત્રી કેળવણી ૭
 ધરકામ કરાવે દિન આખો, નવરાશ મળે ન નજર નાખો,
 અવ્યાસતણા શો અદ્વાખો ? સ્ત્રી કેળવણી ૮
 પછી ભણતર જાય બધું ભૂલી, પણ ફેકટ મનમાં રે' ફૂલી,
 શુભાવે કેળવણી અમૂલી, સ્ત્રી કેળવણી ૯
 ઉલટી બહુબોલકિ થાય ખરે, સામું કહેતાં દિલમાં ન ડરે,
 લઈ જાયો અર્થ વિવાદ કરે, સ્ત્રી કેળવણી ૧૦
 જ્યાં પ્રવિણ મતી નહિ પોતાની, ત્યાં વાત સાચી ખોટી માની,
 થઈ તોફાનીજ કરે હાની, સ્ત્રી કેળવણી ૧૧
 બીજી વનિતા સંગે થઈ વે'મી, રહે જોશી ભુવા ઉપર રહેમી,
 વસ્ત્રાભૂષણપર બહુ પ્રેમી, સ્ત્રી કેળવણી ૧૨
 થઈ જાય હરીકું બહુ હૈયું, કદી મુરખી માને નહિ કૈયું,
 વળિ બાળવી બાણે નહિ કૈયું, સ્ત્રી કેળવણી ૧૩
 એ પણ બિજીયોની જેવી બની, એનેય નડે છે રાહુ શની,

કંઈ અસર નહીં અભ્યાસતણી, શ્રી કેળવણી ૧૪
 જે પાઠ પ્રસૂતા વંચાવે, સઘળી શીખામણુ સમજાવે,
 અભ્યાસ કદી નહિ અળસાવે, શ્રી કેળવણી ૧૫
 પછી સોળ વરસની પરણાવે, વર પણ નિજ મરણ દર્શાવે,
 અળખે ઘડિ લે ભણવા ભાવે, શ્રી કેળવણી ૧૬
 તો સેજે જન્મારો સુધરે, પછી કેળવણીથી નહિ કુધરે,
 થાય સ્નેહ શાંતિનો વાસ ઘરે, શ્રી કેળવણી ૧૭
 ખાકી જે નિંદે કેળવણી, ટૂંકી બુદ્ધિ છે તેહ તણી,
 હું આપું હાથમાં બોલ ગણી, શ્રી કેળવણી ૧૮
 છો નિશાળે ભણતી ભૂપા, એનો એ વણુ નથી અન્ય ઉપા,
 તું તજ હઠને કરીનેજ કૃપા, શ્રી કેળવણી ૧૯
 પંડિતશું ચાંદુડિયાં પાડે? આગ્રહથી આવીને આડે,
 શું ધાડ પડે ધોળે દાંડે? શ્રી કેળવણી ૨૦
 જે માત પિતા સૌ સૂધરશે, તો પ્રેમે પુત્રીઓ પઢશે,
 ત્યારે કેળવણીના લાભ થશે, શ્રી કેળવણી ૨૧
 સાસરિયાં પીયરિયાં જ્યારે, ભણવાની ભલામણુ દે ભારે,
 મનમાન્યાં ફળ મળશે ત્યારે, શ્રી કેળવણી ૨૨
 કરવા દે તું અભ્યાસ પૂરો, અધવચથી રાખેછે અધરો,
 તેથીજ સ્વાદ થઈ જાય તૂરો, શ્રી કેળવણી ૨૩
 ફેરવ ઝટ પરણાવાની મતિ, લે તું પડે મેહનત બનતી,
 આ વહ્નભદાસ વહે વિનતી, શ્રી કેળવણી ૨૪

* શ્રીનો ખાનગી અભ્યાસ.

(હારિ આર્યોતાના વૈરાગ જેને આવિયા. એ રાગ).

હારે ભામનીને ભણાવો ભાવથી; હારે બોધ આપો હમેશ બનાવથીરે. ભા. ૧
 હારે ઘડણી તો છે ઘરનો. થાંભલો; હારે મુરખ રાખ્યે નથી સુખ સાંભળોરે. ભા. ૨
 હારે નહીં નિંદો નકારી કહી નારને; હારે એ સર્જાવે પાળે સંસારનેરે. ભા. ૩
 હારે ગોરી વસ્ત્ર રહેવા ઘો ગોખરું; હારે પછી નિંદો તેતો શેનું ખરુંરે. ભા. ૪
 હારે અંગ્રેજ પ્રભથી અભાગિયા; હારે આપણે સૌ સંસાર સુખમાં થયારે. ભા. ૫
 હારે તેનું કારણ અભણુ છે કામની; હારે ગણી દાસી નારી તો નામનીરે. ભા. ૬
 હારે હથીઆર દેવા ઊભા થવું; હારે કેમ વાપરવું સાથ શિખાવવુંરે. ભા. ૭
 હારે કદી સામાન્ય જ્ઞાન શિખી હશે; હારે પણ પૂર્ણ વિના હાની થશેરે. ભા. ૮

* સુબોધ ચિન્તામણી.

હાંરે એવું મનમાં માને ઘણી મૂરખી; હાંરે ભણી ઉતર્યા બહુયું વાંચી લખીરે. ૯
 હાંરે સાર શોધી સંસાર સુધારવો; હાંરે સુનીતિનો ઉપદેશ ઉતારવોરે. ભા. ૧૦
 હાંરે બાળલગ્ન બન્યાથી બાપડી, હાંરે હાથ આવી તમારે આ ઘડીરે. ભા. ૧૧
 હાંરે ઘડી બપોળે ભણાવો ખાનગી, હાંરે પછી વિદ્યાની નેઠ ટ્યો વાનકીરે. ભા. ૧૨
 હાંરે થય સ્ત્રી નીતિ ધર્મ ગોખાવજો, હાંરે સ્ત્રી સુખોધ સાથે સમજાવજોરે. ભા. ૧૩
 હાંરે પશુ પેઠે પૂરે કામવાસના, હાંરે એવા હિંદુ બણે શું આ બિનારે. ભા. ૧૪

† અખળાની અરજી.

અખળાની અરજી જીનવરજી સાંભળોરે લોલ,
 નહિ સાંભલશો ક્યાં જઈ કરીયે પોકારજો, અખળાં
 આ પંચમ કળિકાળ વિષે પ્રગટયા ઘણારે લોલ,
 નારીગણના પુરણ પાપ પ્રકારજો. અખળાં ૧
 દુપદી ભગની સુંદરી મયણાસુંદરીરે લોલ,
 સીતા કુંતા સતિયોમાં સિરદારજો. અખળાં
 એમ અનેક થઈ આગળ અવનીવિષેરે લોલ,
 તે સઘળું સુશિક્ષણને આભારજો. અખળાં ૨
 હમણાં પણ કેળવણીના પ્રતાપથીરે લોલ,
 કેઈ કામનો ઉડી ગયો પ્રમાદજો. અખળાં
 બ્યારે ઉંચી જૈનજનોની કામમાંરે લોલ,
 સંપ ગયો ને વધ્યો અતિ વીખવાદજો. અખળાં ૩
 શિક્ષણ દેવું સંતોષીને ભૂલી ગયારે લોલ,
 દાસી જેવો દીકરીનો અવતારજો. અખળાં
 કરવા જેવું આજ કરે છે જૈનિયોરે લોલ,
 પ્રજા પછી શું કેમ બને ન ગમારજો. અખળાં ૪
 સારીનો હક નરસીના જેવો ગણ્યોરે લોલ,
 લૂટ્યા સારી નારીના શણગારજો, અખળાં
 શીયલ સત્ય સંતોષ વધે છે જ્ઞાનથીરે લોલ,
 તેવું શિક્ષણ દેવા વિરુદ્ધ વિચારજો. અખળાં ૫
 કોઈ કહે કન્યાને શું છે કામનુરે લોલ,
 ભણતર શું છે કરવો કાંઈ વેપારજો. અખળાં
 પરણાવીને દેવી પરના હાથમાંરે લોલ,

† ઉજમસી મારતર.

શિક્ષણ શું રહેવાનું કહો તે વારજો.	અખળા૦ ૬
આમ કહેનારા કર્માધિન હજી ઘણારે લોલ,	
ઓ જિનવરણ વરતે ભરત મોઝારજો.	અખળા૦
સત્ય શિયલ ને સંપડપી શણગારનારે લોલ,	
માટે માનું લૂંટારા નિરધારજો.	અખળા૦ ૭
હા ! હા ! પ્રભુ પાપ અમે પુરાં કર્યારે લોલ,	
મુંગે મોંઠે ભરતાં ન કરે વારજો.	અખળા૦
ભરનારાને ફૂટવાડપી કષ્ટનારે લોલ,	
સાસરવાસો સોંપ્યો અમને સારજો.	અખળા૦ ૮
પુરૂષવર્ગને તેમાંનું કશુંએ નહિરે લોલ,	
ફૂટવું છે તે જૈરાનો બ્યવહારજો.	અખળા૦
માને આવું મુરખજ્ઞાનના દ્રેષીઓરે લોલ,	
છાતી-ભાગે તે નારી શ્રીકારજો.	અખળા૦ ૯
ન કરે પ્રભુ પણ ભણે ગણે જો તત્ત્વનેરે લોલ,	
તેવી બાઈના દ્રેષી આજ અપારજો.	અખળા૦
સુકા પાસે લીલું દાઝે દાખતોરે લોલ,	
સમરણ થાતાં શોક અમોને થાયજો.	અખળા૦ ૧૦
દૂધથકી જેમ દાઝ્યા કુંકે છાશનેરે લોલ,	
તેજ મુજબ સદનારી હક હુંટાયજો.	અખળા૦
લખવું કે સદ્વિષયોપર કાંઈ બોલવુંરે લોલ,	
નારીને તે માને મુરખ કેરજો.	અખળા૦ ૧૧
ઉજમ કેઈ અજ્ઞાની જૈનાભાષથીરે લોલ,	
વરતાયો પ્રભુ અહિયાં અકરાકેરજો.	અખળા૦ ૧૨

ઉત્તમ રીતે કેળવાયેલી સ્ત્રી સંસારને સુખમય બનાવનારી છે અને અભણ-અ-ધર્મજ્ઞ-અધૂરી કેળવણી લઈ ફેશનમાં ફસાઈ પડેલી સ્ત્રી સંસારને દુઃખમય બનાવી દેનારી છે. સારી રીતે કેળવાયેલી સ્ત્રી પોતાના કુટુંબને—પોતાની સંતતિને સુખી કરે છે અને લવિષ્યનાં સુખોનું પણ બીજારોપણ કરે છે. તે વ્યર્થ વિચારો અને વ્યર્થ પ્રવૃત્તિમાં પોતાનો સમય ગાળતી નથી પણ ધર્મનાં તત્ત્વો જળવાઈ રહે તેવા ઉત્તમ વિચારોથી અને તેવી પ્રવૃત્તિથી કુળને ઉજવળ કરે છે, અને ઉપયોગી કાળકોશલ્યથી પોતાના ઘરમાંથી દરિદ્રતાને દૂર કરી સંપત્તિને આવતી કરે છે માત્ર વિદ્યા હોય પણ કળા ન હોય તો તે વિદ્યા હીપી નિકળતી નથી, એટલુંજ નહિ, પણ

કદાચ તે ઢંકાયેલીજ-નિષ્કળજ રહે છે. પરંતુ તે તે વિધાને તે તે યોગ્ય અનુકૂળ કળા સુપ્રકાશિત કરે છે. કળાયુક્ત મનુષ્યો મહોટી મુષ્ટેલીઓને દૂર કરી ઉત્તમમાં ઉત્તમ કળા મેળવે છે. માટે હવે પછી તેના અધિકારને આવકાર દેવા આ અધિકારની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

કલાધિકાર.

વિધા અને કળા સંપાદન કરવાં એ અતિ આવશ્યક છે પણ તેની સાથે ધર્મના સંસ્કારો ન હોય તો તે નકામાં થઈ પડે છે. એટલે આ લોકમાં સુખનાં સાધન થતાં દેખાય પણ પરલોકમાં થનારી દુર્ગતિને અટકાવનારાં થઈશકતાં નથી. પારલૌકિક સફળતિના સાધનરૂપ તો ધર્મકળાજ છે, માટે મનુષ્યમાત્રને ધર્મકળાનું ઉત્તમ શિક્ષણ લેવાની ખાસ જરૂર છે તે છેવટ સિદ્ધ કરવા માટે વ્યવહારમાં ઉપયોગી કળાઓની આવશ્યકતા આ અધિકારમાં દેખાડી વ્યવહારોપયોગી કળાઓના પ્રભાવથી વ્યવહારની સરળતા પ્રાપ્ત કરીને પરિણામે ધર્મકળાપર અંતઃકરણને દોરવા માટે તે પછી ધર્મકળાનો અધિકાર લેવામાં આવશે.

કલ્યાણ કરનારી એક કળાજ ખસ છે.

અનુષ્ટુપ્.

વરમેકા કલા રમ્યા, યયાધ ક્રિયતે ભવઃ ।

વહિભિરપિ કિં તાભિઃ કલંકો યાસુ વર્ધતે ॥ ૧ ॥ } (સૂ. મુ.)

(દષ્ટાન્ત-પ્રથમ અર્થ) ચન્દ્રમાની એક કળા પણ સુંદર છે (ધન્ય છે) કે જેથી શંકરદેવ પણ નીચે કરાય છે. અર્થાત્ તે શ્રીશંકરદેવના મસ્તક ઉપર બિરાજે છે. પરંતુ જેમાં કલંક (દુશ્ચિન્હ-ડાઘો) વૃદ્ધિને પામ્યા કરે છે તે બહુ કળાઓથી પણ શું ?

(સિદ્ધાન્ત-બીજો અર્થ) મનુષ્યની તે એક કળા પણ ઉત્તમ છે કે જે કળાથી સંસાર નીચે કરાય છે, એટલે કે જે કળાથી સંસારને તરી મોક્ષસુખ મેલવી શકાય છે તે કળાજ ઉત્તમ છે. અને જે કળાઓમાં કલંક (પાપ) વધ્યા કરે છે તેવી તે ઘણી (વ્યાપારાદિ) કળાઓથી પણ શું ? અર્થાત્ કાંઈ સત્કળ નથી. ૧

ધર્મ કળા વિના શુન્ય.

આર્યા (૨ થી ૬)

વાવત્તરિ કલાકુસલા, પण्डितपुरिसा अपण्डिता चेव । (સૂ. મુ.)
सम्बकलाणं पवरं, जेधम्मकलंन याणन्ति ॥ ૨ ॥

સર્વ કળાઓમાં અગ્રેસર એવી જે ધર્મકળા, તેને જે પુરુષ જાણુતો નથી તે પુરુષ ઓંતેર કળાઓમાં કુશળ હોય તથા પાંડિતમાં અગ્રેસર હોય તોપણ મૂર્ખજ છે. ૨ તથા—

तं रुवं जत्थगुणा, तं मित्तं जं निरंतरं वसणे । (સૂ. મુ.)
सो अत्थोजो हत्थे, तं विन्नाणं जहिं धम्मो ॥ ૩ ॥

સદ્ગુણો એ ખરૂં રૂપ છે, દુઃખમાં મદદ કરે તે મિત્ર છે, પોતાને સ્વાધીન તેજ ધન છે, અને ધર્મ એ ખરૂં વિજ્ઞાન છે. ૩

સુખની પાંચ પ્રકારની સિદ્ધકળા કહે છે.

मात्सर्यस्य त्यागः प्रियवादित्वं सधैर्यमक्रोधः ।

वैराग्यं च परार्थे, सुखस्य सिद्धाः कलाः पञ्च ॥ ૪ ॥ } કા.પ્ર.ગુ.

અદ્વેષાઇનો ત્યાગ, પ્રિય ભાષણ, ધીરજ, અક્રોધ (ગુસ્સો નહિ કરવો તે) અને બીજાના ધનમાં વૈરાગ્ય (રાગ ન રાખવો તે) આ પાંચ સુખની સિદ્ધ (મહાત્માઓએ સિદ્ધ કરેલી) કળાઓ છે. ૪

સદાચરણની સાત કળાઓ.

सत्संगः कामजयः, शौचं गुरुसेवनं सदाचारः ।

श्रुतममलं यशसि रतिर्मूलकलाः सप्त शीलस्य ॥ ૫ ॥ } કા.પ્ર.ગુ.

સત્ પુરુષોનો સંગ, કામનાઓનો વિજય, પવિત્રતા, ગુરુની સેવા, શુદ્ધ વર્તન, નિર્મલ એવું ઉત્તમ શાસ્ત્રોનું શ્રવણ અને યશમાં પ્રીતિ. આ સાત શીલ (ચારિત્ર) ની કલાઓ છે. ૫

ત્રણ કળાઓ તો અવશ્ય ધારણ કરવી.

मौनमलौल्यमयाच्चा, मानस्य च जीवितं कलात्रितयम् । (કા. પ્ર. ગુ.)
एताः कला विदग्धैः, स्वगताः कार्याश्चतुःषष्टिः ॥ ૬ ॥

મૌન (ઉપયોગથી વધારે ભાષણ ન કરવું તે), અલૌલ્ય, (ઇન્દ્રિયો તથા મનને ચપલ ન રાખવું તે) અને ભિક્ષા (દીનપણીની ભીખ) ન માગવી.

આ ત્રણ માન (મનુષ્યની અધિકતા) નું જીવન છે, તેથી ચોસઠ કલાઓ જે-
ટલી ઉપયોગી એવી આ ત્રણ કલાઓ ચતુર પુરુષોએ પોતાના આધીનમાં
કરવી, એટલે ઉપરનાં ત્રણે લક્ષણોનું પ્રતિપાલન કરવું. ૬

રાજાપ્રતિ ઉપદેશ.

ઉપજાતિ.

ભૂપઃ કલાવાનપિ તુલ્યરૂપાવુભૌ ભવેતાં શુભિ તૌ નરેન્દ્ર । . } (મ. ચ.)
પૂજ્યેત રાજા વિષયે સ્વકીયે, સર્વત્ર પૂજાં લભતે કલાવાન ॥ ૭ ॥

હે રાજન! પૃથ્વીમાં રાજા અને કળાવાળો મનુષ્ય બન્ને (તુલ્ય રૂપવાળા
છે છતાં પણ) સમાન નથી, કારણ કે રાજા પોતાના દેશમાં પૂજાય છે અને
કળાવાળો મનુષ્ય સર્વ ઠેકાણે પૂજાને મેળવે છે. ૭

કળાવાળો મનુષ્ય ગમે તેવા સંકટમાં આવ્યો હોય તોપણ
ઉચ્ચ સ્થાન મેળવી શકે છે.

ઇન્દ્રવજ્રા.

ત્યક્તેન તેનોદધિનાઽપિ પિત્રા, દોષાકરેણાપિ કલક્રુમાજા । . } (મ. ચ.)
મિત્રોઽજ્ઞિતેનાપિ કલાવતાત્ર, લેભે પદં મૂર્ધ્નિ મહેશ્વરસ્ય ॥ ૮ ॥

જે પોતાના પિતા એવા સમુદ્રથી તબચેલો છે. તેમ દોષાકર (રાત્રિને
કરવાવાળો) છે. પોતાના અંગમાં કલંકને જે ધારણ કરી રહ્યો છે તથા જે
મિત્ર (સૂર્ય) થી રહિત (વિનાશી) છે, એવાં દૂષણવાળો છે, છતાં પણ ચ-
ન્દ્રમા કળાવાળો છે માટે તેણે (ચન્દ્રે) શ્રી શંકરના મસ્તકઉપર પદ (સ્થાન)
મેળવ્યું છે. એવી રીતે દુનિયામાં પણ જે મનુષ્ય પોતાના સમુદ્રતુલ્ય ગંભીર
પિતાથી કાઠી મુકવામાં આવ્યો હોય તેમ દોષાકર એટલે દોષોની ખાણરૂપ હોય
અને કલંકથી દૂષિત થયેલો હોય, અને પોતાના મિત્રોથી પણ તબચેલ હોય
પણ જો તે કળા (હુન્નર) ને જાણવાવાળો હોય તો મોટા સ્થાનમાં પોતાની
જગ્યા કરે છે. ૮

સર્વ કળાઓમાં અગ્રેસર ધર્મકળા વિના સર્વકળાઓ અતે સુખદાતા થઈ
શકતી નથી. કારણ જે ધર્મકળા વિના આ જીવ તે કળાઓનો ઉપયોગ ધર્મ-
માટે ન કરતાં આ સંસારના ક્ષણિક સુખને માટે કરે તે સ્વાભાવિક છે ને તેમ
થતાં અંતમાં નિરાશ થાય છે. તેથી તે ધર્મકળા ખાસ જાણવાને આરાધવું
પ્રયાસ કરવો. માટે આ વ્યવહાર ઉપયોગી કળા અધિકાર પરિપૂર્ણ કર્યો છે.

મનુષ્યો એમ કહે કે અમારામાં ખરી ચતુરતા છે, એટલે જુદા જુદા પ્રકારનું જ્ઞાન, સ્ત્રી પુરુષોના આનંદનું સુખ, ગીત તથા નૃત્યની કળા, ઉત્તમ પ્રકારનું ભાષણ વગેરે છે. તેના ઉત્તરમાં કવિ પોતાનો મત જણાવે છે કે— કરોળીયો, સુગૃહી (સુઘરી) ભમરા અને હંસ વગેરે પ્રાણીઓમાં શું જ્ઞાન નથી ? અર્થાત્ છે. કારણ તે તે પક્ષીઓ ચાતુર્માસ આવતાં પ્રહલાં પોતાના માળા બાંધે છે. પાડા, તેતર, બકરા તથા કુકડાઓમાં સ્ત્રી પુરુષોનાં શું જોડાં નથી ? ફાયલમાં ગીત ગાવાની કળા અને મયૂર (મોર) માં નાચવાની કળા શું નથી ? અને પોપટ તથા મેનાને બોલતાં શું નથી આવડતું ? અર્થાત્ જો મનુષ્ય આટલી સ્થિતિમાં આવીને અટકે તો તેની તે તે પશુ, પક્ષી, કીટ વગેરેની સાથે સમાનતા છે; પરંતુ જો મનુષ્યમાં સદ્ધર્મ (ઉત્તમ ધર્મ) નું આચરણ કરવાની ચતુરતા હોય તોજ તે મનુષ્યોની ઉત્તમ કળા કહેવાય છે. ૨.

માણસ ગમે તેટલું ધર્માચારણ કરે પણ જો વિવેકપૂર્વક ન હોય તો ધર્માચરણમાં ન્યૂનતા આવી જાય છે. માટે વિવેકને સારી રીતે જાળવી ધર્મકર્મોનો ઉપયોગ કરતાં ચુકવું નહિ. વિવેક જાણવાનો પ્રસંગ ઉત્પન્ન થવાથી હવે પછી તે અધિકારને આવકાર આપવામાં આવે છે, અને આ ચાલતો ધર્મકળા અધિકાર પૂર્ણ કર્યો છે.

વિવેક-અધિકાર.

ધર્મકળા અને વિવેકને પરસ્પર ગાઢ મિત્રતા છે. જ્યાં ધર્મ કળા છે ત્યાં વિવેકની પણ જરૂર છે તેથી “વિવેકો દક્ષમો નિષ્ઠિઃ” ધનના નવભંડાર કુબેરભંડારીને ત્યાં છે, અને દશમો ભંડાર “વિવેક” સુજન પુરુષોમાં હોય છે. આ અધિકારમાં વ્યાવહારિક વિવેક તથા તત્ત્વજ્ઞાનનો વિવેક એમ બન્ને પ્રકારનો વિવેક બતાવવામાં આવ્યો છે, એટલે આ અધિકારમાં ૧ લા પદથી ૬ સુધી વ્યાવહારિક વિવેક બતાવવામાં આવ્યો છે અને પદ ૭-૮-૯-૧૦ વિગેરેમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી વિવેકનું વર્ણન છે, તથા તે શિવાય ભાષાનાં પદોમાં પણ વિવિધ પ્રકારના વિવેકનું વર્ણન કરેલ છે. માટે મુક્ત વાંચકોએ તેનું યથાર્થ ત્યાં નિરીક્ષણ કરવું એવી ભલામણ છે.

વિવેકગુણ, સર્વ ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ છે.

અનુષ્ટુપ (૧ થી ૫)

યથાદ્રિષ્ટુ ગુરુર્મેરુર્ગ્રહેષુ દિવસાધિપઃ ।

ચિન્તામણિશ્ચ રત્નેષુ, વિવેકોઽપિ ગુણેષ્વિતિ ॥ ૧ ॥

{(પા. ચ.)

જેમ પર્વતોમાં મેરુ પર્વત મહાન છે. ગ્રહોમાં સૂર્ય શ્રેષ્ઠ છે, અને રત્નોમાં ચિન્તામણિ કે જેની પાસે બેસી જે જે વસ્તુની ઇચ્છા કરીએ તે તે વસ્તુ તુર્ત પ્રાપ્ત થાય છે, તે જેમ સર્વોત્તમ છે તેમ સમગ્રગુણોમાં વિવેક પણ શ્રેષ્ઠ છે. ૧

વિવેકથી મનુષ્ય ઉત્તમ કીર્તિને પામે છે.

મોઝ્યે વચસિ દાનાદૌ સદ્વિવેકાન્નરઃ પરામ્ ।

પ્રતિષ્ઠાં લભતે લોકે દિવ્યધારાદિવોપલઃ ॥ ૨ ॥

{(પા. ચ.)

પથ્થર પ્રથમની સ્થિતિમાં કંઈ પણ કીમતવાળો નથી, પરંતુ જો તેનો ઉત્તમ ઘાટ થયો હોય તો તે ઉત્તમ કીમતથી અંકાય છે. તેમ પુરુષ લોજનમાં, વચનમાં, અને દાન વગેરેમાં ઉત્તમ પ્રકારના વિવેકને રાખવાથી લોકમાં ઉત્તમ પ્રકારની પ્રતિષ્ઠા (કીર્તિ) પામે છે. ૨

વિવેક એ મોક્ષ મેળવવાનું સાધન છે.

શ્રૂયતે ભરતશ્વક્રી, વિવેકેન પુરા ક્ષણાત્ ।

રાજ્યપદ્મનિમગ્નોઽપિ, પ્રાપ પારં ભવામ્બુધેઃ ॥ ૩ ॥

{(પા. ચ.)

શાસોમાં સંભળાય છે કે પહેલાં ચક્રવર્તી એવા ભરત રાજા રાજ્યરૂપી કાદવમાં ડૂબી ગયા હતા તોપણ વિવેકથી ક્ષણભાત્ર કાલમાં સંસારસમુદ્રના પારને પામ્યા છે, એટલે વિવેકથી મોક્ષને પામ્યા છે. ૩

કરોડો ગુણોકરતાં પણ વિવેકની ઉત્તમતા.

ઔચિત્યમેકમેકત્ર ગુણાનાં કોટિરેકતઃ ।

વિષાયતે ગુણગ્રામ, ઔચિત્યપરિવર્જિતઃ ॥ ૪ ॥

{(સૂ. મુ.)

એક તરફ એકલો વિવેક અને બીજી તરફ કરોડો ગુણો એ બન્ને સમાન ગણાય છે. અર્થાત્ એકલો વિવેક કરોડો ગુણોની બરાબર છે. વિવેકવગરના સંખ્યાબંધ ગુણો પણ જોર જેવું પરિણામ લાવે છે. ૪

સુરુપણું તથા લઘુપણું વિવેકનેજ અધીન છે.

સ્વતો ન કશ્ચન ગુરુલ્લઘુર્વાપિ ન કશ્ચન ।

ઉચિતાનુચિતાચારવશ્યે ગૌરવલાઘવે ॥ ૫ ॥

{(સૂ. મુ.)

જગત્માં કોઈ સ્વતઃ મહાન્ નથી તેમ કોઈ સ્વતઃ લઘુ નથી, કારણ કે શુરુપણું અને લઘુ (નહાના) પણું આ બન્ને લક્ષણો યોગ્ય અને અયોગ્ય એવા આચારનેજ અધીન છે. એટલે યોગ્ય અયોગ્યનો વિચાર કરી કાર્ય કરાય અગર ત્યજી દેવાય એ વિવેકનું સ્વરૂપ છે. ૫

વિવેકી મનુષ્યમાં ગુણો શોભે છે.

વિવેકિનમનુષ્યાણ્ય, ગુણા યાન્તિ સમુન્નતિમ્ ।

સુતરાં રત્નમાભાતિ, ચામીકરનિયોજિતમ્ ॥ ૬ ॥

} (સૂ. મુ.)

વિવેકી પુરુષને પામીને ગુણો ઉચ્ચતાને પ્રાપ્ત થાય છે કારણ કે રત્ન હુમેશાં સોનાની સાથે જડેલ હોય તેજ શોભે છે. ૬

જ્ઞાન અને કૃતિ બન્નેની જરૂર.

इन्द्रवज्रा.

જાનન્તિ કેચિન્ન તુ કર્તુમીશાઃ,

કર્તુ ક્ષમા યે ન ચ તે વિદન્તિ ।

જાનન્તિ તત્ત્વં પ્રભવન્તિ કર્તુ,

ત્રે કેઽપિ લોકે વિરલા ભવન્તિ ॥ ૭ ॥

} (હ. પ્ર.)

અર્થ—આલોકને વિષે કેટલાક મનુષ્યો તત્ત્વ અથવા કર્ત્તવ્યકર્ત્તવ્યને જાણે છે, પણ કરવાને સમર્થ હોતા નથી, અને કેટલાએક ધર્મકૃત્યાદિ કરવાને સમર્થ હોય છે પણ તત્ત્વને જાણતા નથી, પરંતુ તત્ત્વને જાણે અને ધર્મકાર્ય કરવાને પણ સમર્થ હોય એવા તો કોઈક વિરલા હોય છે. ૭

ભાવાર્થ—કેટલાક મનુષ્યોએ દ્રવ્યથી શુદ્ધપાઠરૂપે અગર શ્રદ્ધાનુરૂપે કરવા યોગ્ય પદાર્થોનું જ્ઞાન મેળવેલું હોય છે. જેમકે નવતત્ત્વમાં જીવ અને અજીવ એ બે તત્ત્વ જાણવાયોગ્ય છે; બંધ, આશ્રવ અને પાપ એ ત્રણ તત્ત્વ તેઓનાં, કારણોમાં ન પ્રવર્તવાદ્વારા છાંડવાયોગ્ય છે; સંવર, નિર્જરા તથા મોક્ષ એ ત્રણ તત્ત્વ તેઓનાં કારણોમાં પ્રવર્તવાદ્વારા આદરકરવા યોગ્ય છે; શેષ રહેલું પુણ્યતત્ત્વ વ્યવહારનયે આદરવાયોગ્ય છે, તથા નિશ્ચયનયે છાંડવા યોગ્ય છે. આ પ્રકારનું જ્ઞાન હોય છે છતાં આદરવા યોગ્ય તત્ત્વોનો આદર કરી શકતા નથી અને છાંડવાયોગ્ય પદાર્થોને તજી શકતા નથી. કેટલાક છાંડવાયોગ્યને છાંડવા, તેમજ આદરવાયોગ્ય પદાર્થોને આદરવાની યોગ્યતા તથા સામર્થ્યવાળા હોય છે પણ તે તત્ત્વને જાણતા નથી. પરંતુ જે યથાસ્થિત પદાર્થોના રહસ્યને જાણે છે તથા તેજ પ્રમાણે વર્તવાને સમર્થ થાય છે તેવા માણસો તો દુનિયામાં થોડાજ હોય છે.

આ શ્લોકમાં ધર્મમાં વર્તતાં પ્રાણીઓના ત્રણ વર્ગ બતાવ્યા છે. તેમાં જ્ઞાન અને ક્રિયા બંને જેને હોય છે તે અનુભવજ્ઞાની કહેવાય છે, તેવા માણસો લોકમાં બહુ થોડા હોય છે; એ એક વર્ગ બતાવ્યો. આ વર્ગ તો સૌથી જલદી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે જેને જ્ઞાન છે પણ ચારિત્રમોહનીયના ઉદયના પ્રબળપણાથી તે જ્ઞાન પ્રમાણે વર્તવા સમર્થ થઈ શકતા નથી. આ બીજો વર્ગ. પણ જેઓ ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયોપશમાદિકે કરી યથાર્થ વર્તવા સમર્થ છે તેના ઉપર આદરવાળા રહે અને પોતે પણ ચારિત્રમોહનીય તોડવાના ઉદ્યમમાં તત્પર રહે તો કેટલાક વખત પછી પણ અવશ્ય મોક્ષપદને સાધી શકે છે. હવે ત્રીજો વર્ગ કે જે ચારિત્રમોહનીય તથાપ્રકારનું પ્રબળ નહિ હોવાને લીધે કરવા સમર્થ છે, પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયને લીધે આદરવા યોગ્ય તથા છાંડવાયોગ્ય પદાર્થને સમજી શકતા નથી. આ વર્ગ પણ જે જ્ઞાનાવરણીયના ક્ષયોપશમના બળે કરી પદાર્થના સ્વરૂપને જાણતા હોય તેઓની વિનયભક્તિ કરવામાં તત્પર રહે, અને પોતે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ અપાવવા માસતુસ નામના પ્રસિદ્ધ મુનિમહારાજની પેઠે સાવધાન રહી કંટાળારહિતપણે ઉદ્યમ કરે, અને જ્યાંસુધી પોતાને હિતાહિતનું જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનીની નિશ્રાએ રહી તેમજ કર્યા કરે તો તે પણ કેટલાક કાળે અવશ્ય મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે. પણ જેઓ કેવળ શુકપાઠરૂપ જ્ઞાન મેળવી ચારિત્રવતો ઉપર અચ્ચિવાળા હોય, એટલુંજ નહિ પણ તેવાઓના અવર્ણવાદ બોલવાથી અને તેઓની અવજ્ઞાથી કેવળ પોતાની માનપૂજા વધારવાની વાંછા રાખતા હોય તે; તથા જે ક્રિયા કરવા સમર્થ હોય પણ જ્ઞાનની તો કંઈ અમરજ ન હોય, છતાં દુનિયામાં અદ્વિતીય માન મેળવવામાટે કેવળ બાહ્ય ક્રિયાનો ડાળ કરી જ્ઞાનીઓના ચરણારવિંદની સેવાદ્વારા જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તોડવાનો ઉદ્યમ તો કર્યાંથી કરે! પણ ઉલટા જ્ઞાનનાં સાધનોની તથા જ્ઞાનીઓની અતિ આશાતના કરતા હોય તેવા પ્રાણીઓ તો અનંતસંસારી હોવાની સાથે જૈનશાસનની મર્યાદાથી બહારજ છે એમ સમજવું. જે કે શુષ્કજ્ઞાન અથવા શુષ્કક્રિયાવાળા પોતાની મતિકલ્પનાથી અમે જૈનશાસનમાં છીએ એમ માને છે તોપણ તેઓનું જ્ઞાન અગર ક્રિયા કેવળ મતિકલ્પિત હોવાથી તેઓ આજ્ઞાથી પરાભુષ હોય છે. તેથી તે વસ્તુ કેવળ તેને સંસારરૂપ ફળને આપવાવાળી થાય છે. ૭

વિવેકરૂપ સૂર્ય.

ઉપજાતિ.

મોહાન્ધકારે ભ્રમતીહ તાવત્, સંસારદુઃસ્વૈશ્વ કદર્થ્યમાનઃ ।
યાવદ્વિવેકાર્કમહોદયેન, યથાસ્થિતં પश्यति નાત્મરૂપમ્ ॥૮॥

{ (હ. પ્ર.)

અર્થ—આ પ્રાણી સંસારના દુઃખોથી કદર્થના પામતો મોહરૂપી અંધ-કારમાં ત્યાં સુધીજ પરિભ્રમણ કરે છે કે જ્યાંસુધી વિવેકરૂપી સૂર્યના મહોદય-વડે યથાસ્થિત એવા આત્મસ્વરૂપને જોઈ શકતો નથી. જ્યારે વિવેકરૂપ સૂર્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે મોહાંધકાર નાશ પામે છે, આત્મસ્વરૂપ ઓળખાય છે અને સાંસારિક દુઃખોની કદર્થના નાશ પામે છે. ૮

ભાવાર્થ—આ જગતમાં મોહ ને વિવેક એ બંને ખરેખરા એક બીજાના પ્રતિરૂપી છે. મોહ વિવેકને ભૂલાવે છે અને વિવેક આવે છે કે મોહ નાશ પામે છે. આ પ્રાણીને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાનું કારણ મોહ છે અને તેમાંથી છુટવાનું—ઉત્થા આવવાનું કારણ વિવેક છે. વિવેકરૂપ સૂર્યનો ઉદય થાય છે ત્યારેજ પ્રાણી પોતાના આત્મસ્વરૂપને જોઈ શકે છે; તે સિવાય આત્મસ્વરૂપનો બોધ થઈશકતો નથી. અને આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ સમજાયા શિવાય મોહ ખસતો નથી. એમને પરસ્પર કાર્યકારણભાવ વર્તે છે. વળી મોહનો નાશ થાય ત્યારેજ સાંસારિક દુઃખોની કદર્થના નાશ પામે છે; તે શિવાય નાશ પામતી નથી. સાંસારિક દુઃખોનું કારણજ મોહ છે. સંસારનાં સર્વ દુઃખો મોહજન્યજ છે. મોહવડેજ તે તે દુઃખોને આ પ્રાણી દુઃખરૂપ માને છે. વિવેક જાગૃત થયા પછી તે તે દુઃખોને આ પ્રાણી દુઃખરૂપ માનતો નથી, પણ વસ્તુ-સ્વભાવ તરફજ તેની દૃષ્ટિ જાય છે. એટલે દુઃખને દુઃખરૂપ ન માનતાં ઉલટું કેટલીક વખત કર્મ નિર્જરાનું કારણ માની સુખતરીકે ગણી લે છે. આ બધી મોહ ને વિવેકનીજ કૃતિ છે. તેથી ઉત્તમ જીવોએ તે બંનેને પણ ખરાખર ઓળખી મોહને તજવા અને વિવેકને સ્વીકારવા યત્નશીલ થવું. આ કાવ્યમાં ખાસ એ રહસ્ય રહેલું છે. ૮

તત્ત્વના વિવેકથી રહિત એવું જીવન ઉત્તમ નથી.

उपेन्द्रवज्रा.

वरं विषं भक्षितमुग्रदोषं, वरं प्रविष्टं ज्वलनेऽतिरौद्रे ।
वरं कृतान्ताय निवेदितं स्वं, न जीवितं तत्त्वविवेकमुक्तम् ९ } (सु. र. सं.)

ઉગ્ર દોષવાળા ઝેરનું ભક્ષણ કરવું ઉત્તમ છે, લયંકર અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવો શ્રેષ્ઠ છે અને પોતાનું સર્વસ્વ કાળને સોંપી દેવું સાફ છે, પણ તત્ત્વના વિવેકથી શૂન્ય એવું જીવિત સાફ નથી. અર્થાત્ તત્ત્વવિવેકવગરનું જીવિત એટલું બધું ખરાબ છે કે તેના કરતાં મરવું જે ખરાબમાં ખરાબ છે તેને પણ સાફ ગણવું પડે છે. ૯

અનુભવજ્ઞાનની આવશ્યકતા.

વસન્તતિલકા.

શબ્દાદિપञ्ચવિષયેષુ વિવેતનેષુ,

યોઽન્તર્ગતો હૃદિ વિવેકકલાં વ્યનક્તિ ।

યસ્માદ્જ્ઞાન્તરગતાન્યપિ ચેષ્ટિતાનિ,

પ્રાદુર્ભવન્ત્યનુભવં તમિમં ભજેથાઃ ॥ ૧૦ ॥

(હ. પ્ર.)

અર્થ—જડ એવા શબ્દાદિ પાંચ વિષયનો વિવેક જોણકરીને હૃદયનેવિષે પ્રગટ થાય છે અને ભવાંતરગત ચેષ્ટિત પણ જોણકરીને પ્રત્યક્ષ જણાય છે તે અનુભવજ્ઞાનને ભજો—અર્થાત્ ભજવો. ૧૦

ભાવાર્થ—હૃદયમાં દેહીપ્રમાણ દીપકનીપેરે પ્રકાશ કરનાર છત્રીશ શ્લોકો કરૂપ ‘હૃદયપ્રદીપ પટ્ટત્રિશિકા’ રચનાર અંથકારે પોતાના આત્માને સંબોધીને જે વિચાર દર્શાવ્યો છે તે અન્ય પણ અનુભવજ્ઞાનના અર્થી ભવ્યજનોએ અતિ-શય મનન કરવાયોગ્ય છે, એમ ધારી તે વિચાર ભાષાંતરરૂપે લખવાની જરૂર હોવાથી તેમ કરવામાં આવે છે:—

પ્રથમ શ્લોકમાં અંથકારે અનુભવનું સ્વરૂપ બતાવવા સાથે તેજ અનુભવની સેવા કરવાનો ઉપદેશ કરેલો છે તે બતાવે છે:—

જે અનુભવ શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શરૂપ પાંચ વિષયો પુદ્ગલ સ્વભાવરૂપ હોવાને લીધે જડ છે, તે વિષયમાં રૂડે પ્રકારે ‘આ વિષયો તે હું નથી અને એઓનું સ્વરૂપ તે માંડે સ્વરૂપ નથી, હું એઓનાથી અન્ય છું, એઓનાથી માંડે સ્વરૂપ ન્યાંડે છે.’ એવું વિવેચન પોતાના મનમાં કરાવી આપે છે; વળી જે અનુભવજ્ઞાનના બળથી અન્ય અનેક જન્મોમાં વિભાવદશાના અધીનપણાએ કરેલી મોહબળમાં ફસાવવાની હેતુભૂત વર્તનાઓનો ભાસ થાય છે તે તારા પોતાના આત્મામાંજ રહેલા અનુભવને હે આત્મા ! તું સેવ.

અહીં અનુભવજ્ઞાનની સેવા કરવાની જે અંથકારે બતાવી છે, તેથી કાંઈ તેના કારણભૂત શ્રુતજ્ઞાન અને ચિંતાજ્ઞાન એ બે જ્ઞાનની સેવાનો નિષેધ થતો નથી, પરંતુ ઉલટું તે બે જ્ઞાનનું સેવન અતિ આદરપૂર્વક કરવું એમ સિદ્ધ થાય છે; કારણ કે બે જ્ઞાન જે બતાવ્યાં તે કારણ છે, અને અનુભવજ્ઞાન તે તો તેનું કાર્ય છે, તો કારણરૂપ બે જ્ઞાનની અતિ આદરપૂર્વક સેવા કર્યાસિવાય તેના કાર્યરૂપ અનુભવજ્ઞાનની સેવા કરી એમ કહેવાયજ નહિ. આ ઉપરથી ભવ્ય પ્રાણીઓ પોતાનાં હૃદયમાં સમજશે કે દરરોજ નવો જ્ઞાનઅભ્યાસ કર-

વાની કેટલીબધી જરૂર છે. કેટલાક આ કાળમાં અનુભવજ્ઞાન મેળવવાની વાતો કર્યા કરે છે, પણ જ્યાંસુધી શુદ્ધગમ સહિત શાસ્ત્રાનુસાર શ્રુતજ્ઞાન મેળવે નહિ ત્યાંસુધી એને સમ્યક્ચિંતાજ્ઞાન ક્યાંથી આવવાનું? અને જ્યાંસુધી સમ્યક્-ચિંતાજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું હોય ત્યાં સુધી આ ભવનાં ચેષ્ટિતોનું પણ અનુભવ-જ્ઞાન સત્ય ન મળી શકે તો પરભવનાં ચેષ્ટિતોનું સમ્યક્જ્ઞાનતો મળવાનું જ ક્યાંથી?

હમેશાં સંસારની અગર ધર્મની દરેક બાબત સિદ્ધ કરવાનો રસ્તો જ એ છે કે પ્રથમ તેનાં કારણોનું જ્ઞાન બીજાપાસે અતિ આદર-વિનયપૂર્વક મેળવવું. પછી કંટાળો લાવ્યાબગર ઘણા કાળસુધી તે જ્ઞાનનું મનન કર્યા કરવું કે જે દ્વારા પ્રાણી અવશ્ય સમ્યક્ અનુભવજ્ઞાન મેળવી શકે છે. કાર્ય સિદ્ધ કરવાની વાતો કર્યા કરે અને તેના કારણભૂત પદાર્થના સેવનનો આદર મંદ કરે અગર ન કરે તો તે જિનેશ્વર ભગવાનના શાસનને અંગીકાર કરનારો જ કહેવાતો નથી. કહ્યું છે કે—

જઈ જિનમયં પવજ્જહ, તા મા વવહાર નિચ્છણ મુયહ ।
વવહાર નઓચ્છેણ, તિથ્યુચ્છેઓ જઓ હોઈ ॥ ૧ ॥

{ (હ. પ્ર. ટી.)

“ જો તમે જિનેશ્વર ભગવાનના મતને અંગીકાર કરતા હો તો વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ બંનેને ન મૂકો, કારણ કે વ્યવહારનયનો ઉચ્છેદ થવાથી તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય છે. ”

આ ગાથાના ભાવાર્થ ઉપરથી ભવ્ય પ્રાણીઓ વિચાર કરી શકશે કે શાસ્ત્રકાર એકવાર બંને નયનો સ્વીકાર કરવાનો બતાવી વળી વ્યવહારનયનો નાશ કરવાથી શાસનનો નાશ થશે, ‘ નહિ કે નિશ્ચયનય અંગીકાર નહિ કરવાથી શાસનનો નાશ થશે ’ એમ બતાવે છે. એ ઉપરથી એજ નિર્ણય આવે છે કે વ્યવહારથી જે સિદ્ધિગતિ પ્રાપ્ત થવાનાં કારણ હોય તેમાં આતે આદરપૂર્વક પ્રવર્તવું અને એ વ્યવહારદ્વારા જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાની છે તે ચૂકી જવું નહિ; પણ એવો નિર્ણય નથી આવતો કે વ્યાવહારિક કારણોનો અગર તેના સેવનારાઓનો અનાદર કરવો કે તેઓના ઉપર અરૂચિ કરવી કે વ્યવહારથી તેઓને છોડાવી દેવા. જે પ્રાણીઓ શુદ્ધદ્વારા જ્ઞાન મેળવતા નથી તેઓની આ ભવમાં પણ એવી કઠંગી સ્થિતિ થઈ પડે છે કે પોતે જિનશાસનનું રહસ્ય સમજતા નથી અને બીજાઓને તે રહસ્ય સમજાવવાનો ડાળ કરવા જાય છે, તેથી તે બિચારાઓની શુદ્ધિ નહિ શિખવેલા મોરના નાટક જેવી સ્થિતિ થઈ પડે છે. એ ઉપરથી સમજવાનું એટલું જ છે કે આતે આદરપૂર્વક હમેશાં વધારે વખત

ન મળે તો ઓછામાં ઓછો એક કલાક તો અવશ્ય ગમે તે વખતે દરરોજ નવું જ્ઞાન મેળવવામાં અર્પણ કરવો. ઘણા સુજ્ઞાને તેવી ઇચ્છા હોય છે છતાં તેઓ તે પ્રમાણે વર્તી શકતા નથી; તેનું કારણ એ છે કે જે વખતે તેવી ભાવના આવે છે તે વખતે તેવા પ્રકારનો કોઈ નિયમ તે લોકો કરતા નથી. જે કોઈપણ પ્રકારનો એવો નિયમ કરે કે ‘આજસથી જે જ્ઞાનાભ્યાસમાં એક કલાક ન કાઢું’ તો મારે અમુક જરૂરની ચીજ તે દિવસે અગર બીજે દિવસે ન આવી’ તો તો અવશ્ય જ્ઞાનાભ્યાસ બની શકે, અને શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તે મેળવેલા જ્ઞાનનું ચિંતન-મનન કરવા દ્વારા તેના કાર્યરૂપ અનુભવ-જ્ઞાન પણ મેળવી અવશ્ય તેની સેવા બબ્બવી શકે. ૧

વિવેક વગરના અન્ય ગુણો નકામા છે.

વસન્તતિલકા.

વિશ્વાઃ કલાઃ પરિચિતાં યદિ તાસ્તતઃ કિં,
તપ્તં તપો યદિ તદુગ્રતરં તતઃ કિમ્ ।
કીર્તિઃ કલઙ્કવિકલા યદિ સા તતઃ કિ-
મન્તર્વિવેકકલિકા યદિ નોલ્લલાસ ॥ ૧૧ ॥

કા. સ. વૈ.

જે અન્તઃકરણમાં તત્ત્વ સંબંધી વિવેકની કલિકા (કળી) ન પ્રકટ થઈ હોય તો પછી સમગ્ર કળાઓનો અભ્યાસ કર્યો હોય તોપણ તેથી શું ? અને બચકર તપ કર્યું હોય તોપણ તેથી શું ? તેમ કલંકરહિત કીર્તિ મેળવી હોય તોપણ તેથી શું ? અર્થાત્ જે તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિરૂપ વિવેકનું અર્જન ન કર્યું હોય તો બીજું બધું વૃથાજ બાણવું. ૧૧

વિવેકના ઉત્તમ અંકુરો.

શાર્દૂલવિક્રીડિતમ્.

યત્સન્તોષસુખં યદિન્દ્રિયદમો યચ્ચેતસઃ જ્ઞાન્તતા,
યદ્દીનેષુ દયાલુતા યદપિ મીઃ સત્યામૃતસ્યન્દિની।
શૌર્યધૈર્યમનાયસઙ્ગવિરતિર્યા સંગતિઃ સજ્જને,
एते ते परिणामसुन्दरतराः सर्वे विवेकाङ्कुराः ॥ ૧૨ ॥

(સૂ. મુ.)

જે સંતોષનું સુખ, જે ઇન્દ્રિયોનો નિયમ, જે ચિત્તની શાંતતા, જે દીન મનુષ્યોમાં દયાળુપણું, અને જે પણ સત્યરૂપી અમૃતને સવનારી વાણી, શૂર-વીરપણું, ધીરજ, અનાય (દુષ્ટ) મનુષ્યોના સંગથી વિરામ અને સંજનનો સંગ આ બધા પરિણામમાં ઘણાજ સુંદર એવા વિવેક (તત્ત્વજ્ઞાન)ના અંકુરો છે.

સદ્ અસદ્ વસ્તુનો વિવેક.

વસંતતિલકા.

જેને ન જાણુ કદિ કોકિલ કાગડેડે,

તે કાગડું કદિ વખાણુ કરે ઘણુંડે,

જેણે શુણ્યા શ્રવણુ કોકિલશબ્દ સારા,

તે કાગડા સ્વર શુણી નહિ માનનારા. ૧૩

} દલપત.

આ લોક તથા પરલોકમાં પણ સુખ શાંતિ આપનારા વિવેકનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કરીએ. વિવેકવર્તનનું વિશેષ સ્વરૂપ બતાવવા માટે તેના સુખ્ય અંગરૂપ સત્કારનું સ્વરૂપ સમજાવવું અગત્યનું હોવાથી તે અધિકાર લેવાની સાથે આ અધિકારની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

સત્કાર અધિકાર.

સત્કાર એ પણ એક રીતે વિવેકનો પેટાવિભાગ તરીકે ગણાય તેો અયોગ્ય નથી. સત્કારની ખામીને લીધે ડાહ્યો માણસ પણ મૂર્ખ શિરોમણિ ગણાય છે; તે ઉપરથી ખાત્રી થાય છે કે સત્કારની વ્યવહારમાં ધણીજ આવશ્યકતા છે.

સત્કાર એ ઉચ્ચી વસ્તુ છે. કારણ કે એ સત્કારરૂપવિવેકને લીધે પારકો મનુષ્ય આપણો થઈ જાય છે. શત્રુ મિત્ર બને છે, અને મતભેદ નાશ પામે છે. સત્કાર જગતમાં પુરૂષપ્રતિષ્ઠા જમાવે છે, મિત્રની ગરજ સારે છે, ધર્મ તથા કુળની મહત્તા બતાવે છે અને પરિણામે ઉચ્ચકક્ષામાં પહોંચાડે છે. વળી ખીજનો સત્કાર કરનાર પોતે પણ સર્વત્ર સત્કાર પામે છે. સત્કારમાં અનેક ગુણો હોવાથી તે ગુણો ધ્યાનપર મૂકવાને આ અધિકારની આવશ્યકતા માની છે.

સત્કાર કરવાની રીતિ.

અનુષ્ટુપ્ (૧ થી ૩)

ચક્ષુર્દયાન્મનો દદ્યાદ્વાચં દદ્યાચ્ચ સૂતૃતામ્ ।

ઉત્થાય ચાસનં, દદ્યાદેષ ધર્મઃ સનાતનઃ ॥ ૧ ॥

{(શા. પ.)

આવેલા પરોણાને ઉઠીને આસન આપવું તથા તે તરફ સ્નેહાળ આંખથી

જોવું, મનમાં હર્ષ બતાવવો, પ્રિય અને સત્ય વાણીથી વાતચિત કરવી, આ પ્રકારની જે રીત કરી બતાવવી તે ઉત્તમ પ્રકારનો ધર્મ ગણાય છે. ૧

સમજાવે સત્કાર કર્યા વગર શહેતાજ નથી.

વૃણાનિ ભૂમિરુદ્ધકં, વાક્ ચતુર્થી ચ સૂતૃતા ।

સતામેતાનિ હર્મ્યેષુ, નોચ્છિયન્તે કદાચન ॥ ૨ ॥

{ (શા. પ.)

આસનને માટે ઘાસની સાદડી, પીવાનું પાણી, ઉતારામાટે જગા અને ચોથી બાબત પ્રિય અને સત્ય વાણીથી આવકાર અને વાતચિત. એ સઘળી વસ્તુ સત્પુરુષોના ઘરમાંથી કદીપણ નાશ પામતી નથી. ૨

લિખ્ત લિખ પ્રકારનો સત્કાર કરવાની જરૂર.

ઉષ્ણકાલે જલં દયાચ્છીતકાલે હૃતાશનમ્ ।

માઘૃકાલે મૃદં દેયં, સર્વકાલેષુ ભોજનમ્ ॥૩॥

{ (શા. પ.)

(મૃદસ્થે) અતિથિને ઉષ્ણકાળમાં પાણી દેવું, ઠંડી ઋતુમાં અગ્નિથી ઠંડી મટાડવાની સગવડ દેવી, વરસાદની ઋતુમાં ઘરની સગવડ કરી આપવી અને સર્વ ઋતુમાં લોજન આપી શાંતિ કરવી. ૩

સત્કારયાત્રું ઘર દેવું હોય તેની સમજણ.

શાર્દૂલવિક્રીડિત. (૪-૬)

एहि स्वागतमाविशासनभिर्दं कस्माच्चिरादृश्यते,
का वार्ता परिदुर्बलोऽसि नितरां प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात् ।
इत्येवं समुपागतं द्विजवरं सम्भावयत्यादरा-

तेषां युक्तमશङ्कितेन मनसा गेहेषु गन्तुं सदा ॥ ૪ ॥

{ (સુ. ર. માં.)

પોતાને ઘર આવેલ આદ્યજ્ઞને અથવા અતિથિને જોઈને પધારો, ભલે પધાર્યા, આ આસન ગ્રહણ કરો, કેમ લાંબો વખત થયાં દેખાતા નથી, હુમણું શું નવીન છે, કેમ હુર્બળ દેખાઓ છો ? તમારાં દર્શનથી મને ખુશી ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે જેઓ સત્કાર કરે છે તેઓને ઘર હુમણું નિઃશંક મળે નથી જવું યોગ્ય છે. પણ તેથી વિપરીત આચરણવાળાને ઘર જવું યોગ્ય નથી. ૪

સત્પુરુષનો શત્રુતરફ પણ પ્રેમભાવ.

उत्तिष्ठन्ति निजासनान्नतशिरः पृच्छन्ति च स्यागतं,

सन्तुष्यन्ति भजन्ति यान्ति च चिरं प्रेमोपमां सङ्गतिम् ।

सिञ्चन्तो वचनामृतेन सततं सन्तः समीपागते,

किं वा न प्रियमप्रियेऽपि हि जने कुर्वन्ति जल्पन्ति च ॥ ૫ ॥

{ (સૂ. મુ.)

સત્પુરુષો પોતાની પાસે આવેલ શત્રુને પણ શું કરતા નથી ? અને શું કહેતા નથી ? જેમકે તેમને દેખીને પોતાના આસન ઉપરથી ઉભા થાય છે, મસ્તકે નમાવીને કુશળતા પૂછે છે, તથા સંતોષ પામે છે, સત્કાર કરે છે, લાંબા વખત સુધી પ્રેમમય થઈ વાતચિત કરે છે અને વચનામૃત બોલીને સંતોષ ઉત્પન્ન કરે છે. ૫

સ્નેહીતરફ સ્નેહ બતાવવા સત્પુરુષપાસે કંઈપણ સાધન નથી.

માગા इत्यपमङ्गलं व्रज इति स्नेहेन हीनं वच-

સ્તિષ્ઠેતિ પ્રશ્નતા યથારુચિ કુરુષ્વેત્યત્યુદાસીનતા ।

किं ते साम्प्रतमाचराम उचितं तस्योपचारं वचः,

प्रस्थानोन्मનसीत्यभीष्टमनुजे वक्तुं न शक्ता वयम् ॥ ૬ ॥

(મૂ. મુ.)

જ્યારે પ્રિય મનુષ્ય જવાને-તૈયાર થાય છે ત્યારે કેવા શબ્દો બોલી તેમને પ્રયાણ કરાવવું તે કહેવાને એમો સમર્થ નથી. કારણ કે-જા નહિ. એમ કહેવામાં આવે તો અપશુકન થયાં ગણાય, કદાચ જા એમ કહીએ તો સ્નેહ-વિનાશ તોછડું વચન કહેવાય, ઉભો રહે એમ કહેવામાં આવે તો આપણી તેના તરફ સત્ક્રમ બતાવી કહેવાય, કદાચ ઇચ્છા પ્રમાણે કર એમ જો કહેવામાં આવે તો અતિ ઉદાસીનતા બતાવી કહેવાય, હાલ તારા માટે શું સાફ કરી બતાવું એમ જો કહેવામાં આવે તો એ ખોટો અને ડાળવાળો વિવેક બતાવ્યો કહેવાય. મતલબ કે સત્પુરુષો ખરા વિવેકનું જરા પણ ઉદ્ભવન કરતા નથી. ૬

૧ અદ્ય-શીખવાની અગત્ય.

“ બહુચર ભલે આવીયાં, ”—એ રાગ *

મુણે! સમજી સકળ નરનારીઓ, વધે માણસમાં જેમ માપ, અદ્ય શીખો એટલી. સારી અદ્ય જો રાખવા શીખશે, થશે ઉત્તમ પંક્તિનાં આપ. અદ્ય ૧ સાફ મનુષ્ય આવે ઘેર આપણે, “આવોજી!” કરીએ સલામ; અદ્ય ૦ ઉભાં થઈને આદરમાન આપીએ, પછી પૂછીએ હોય જે કામ. અદ્ય ૦ ૨ કાંઈ કારણે પરઘેર જો જાઓ, ઉભા રહેજો જઈ ઘર બહાર; અદ્ય ૦ રજા માગી પછી ઘરમાં પેસજો, રહેજો મન દેખો તેટલી વાર. અદ્ય ૦ ૩ છાની વાત કરે જ્યાં માણસ મળી, વણુ તેડ્યાં ન જઈએ ત્યાંય; અદ્ય ૦ વણુ બોલાવ્યા વચમાં ન બોલીએ, કડવું કથન ન કાઢીએ કાંય; અદ્ય ૦ ૪

૧ દલપતકાવ્ય. આ રાગ લાંબા સ્વરથી ઘોળમાં ગવાય છે, અને ટુંકા સ્વરથી ગરબીમાં ગવાય છે.

વાંસો ઉઠર ઉઘાડાં ન રાખીએ, ઉંચે ઘાંટે ન કરિયે ઉચ્ચાર; અદખ૦
 છેડો વસ્ત્રનો મુખ આડો રાખીએ, આવે ખગાસું કે ચોડકાર. અદખ૦ ૫
 સભામાં ખહુ સંભાળી બેસીએ, જેવો આપણો હોય અધિકાર; અદખ૦
 મોટા જનને ઉઠી માગ આપીએ, નીતિશાસ્ત્રનો એ છે આધાર. અદખ૦ ૬
 કોઈ ધનના, વિદ્યાના, કે અમલના, અધિકારથી મોટા મનાય; અદખ૦
 તેની માન મરજદા ન તોડીએ, તોડયે જરૂર બેઅદબી જણાય. અદખ૦ ૭
 પૂછે મત તો પોતે મત આપીએ, અતિ આગ્રહમાં નથી સ્વાદ; અદખ૦
 માને નહિ તો ત્યાં ચુપ રહી બેસીએ, વડા સાથે ન વદિયે વિવાદ. અદખ૦ ૮
 કોઈના કરમાંથી ચીઠી કે ચોપડી, ખેંચી લઈએ ન વાંચવા કામ; અદખ૦
 લેવી હોય તો માગીને લીજીએ, આપે તો લઈ કરિએ સલામ. અદખ૦ ૯
 કોઈને ટુંકારે કદિ ન બોલાવીએ, હોય દીન કે ઘરકેરો દાસ; અદખ૦
 ઘરમાં નાનાં મોટાં સહ માણસે, એમ કરવો અદખનો અભ્યાસ. અદખ૦ ૧૦
 “ફરમાવો,” “બીરાજો,” “લોજન કરો,” એવા અદખના શબ્દ અનેક; અદખ૦
 સારાં માણસે તે શીખી રાખવા, વળી શીખવો વચન વિવેક. અદખ૦ ૧૧
 હશીએ નહિ ખડખડતે મુખે, કોઈ સાથે ન લડિયે લડાઈ; અદખ૦
 કોઈ કડવાં વચન કહે ક્રોધથી, મુણી ચુપ રહીએ શરમાઈ. અદખ૦ ૧૨
 મર્મ વચનનાં બાણ જે મારવાં, કહીયે નાદાન જનનું તે કામ; અદખ૦
 ક્ષમા રાખે તે તો મોટું માનવી, તેને લોક વખાણે તમામ. અદખ૦ ૧૩

મૂર્ખતા કહો કે અવિવેક કહો એ જ્યાંસુધી આપણે જાણી શકતા નથી ત્યાં સુધી ખરા વિવેકનું આપણને જ્ઞાન થતું નથી. માટે અવિવેકનું જ્ઞાન થવાથી શુદ્ધ વિવેક જણાઈ આવે છે. જેમકે આપણે કાંકરાને ઓળખી શકતા નથી ત્યાં સુધી ઘઉંથી તેને દૂર કરી શુદ્ધ ઘઉં સંઘરી શકતા નથી. તેમ અવિવેકવાળાં વર્તનને દૂર કરી શકતા નથી અને વિવેકશૂન્ય ને વિવેકયુક્ત વર્તનને ગ્રહણ કરી શકતા નથી, માટે તે ઓળખવા ખાતર હવે આ સત્કાર અધિકારની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

અવિવેક-અધિકાર.

અવિવેક કે જેનો નિવાસ માત્ર દુર્જનોમાંજ હોય છે તે અવિવેકની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે ? તેનું ઘણું ઓછું મનુષ્યોને લાન હોય છે. આ બાબત માત્ર વચન તથા શરીરથી શરૂ થતી નથી, પણ મનો-ભાવનાથીજ આનો આરંભ થાય છે અને તે અવિવેક માનસિક વાચિક અને કાયિક, એમ ત્રણ પ્રકારે થયા કરે છે. તેા તેનું સ્વરૂપ યથાર્થ જાણીતે અવિવેકથી અટકવું એ સર્વ મનુષ્યપ્રાણીનું કર્તવ્ય છે. તે બાબત જણાવવાસાથે આ અધિકારને ઉપયોગી માન્યો છે.

માત્ર ભાવનાના અવિવેકથી સાતમી નરકની પ્રાપ્તિ.

અનુષ્ટુપ્. (૧ થી ૪).

અવિવેકાત્પુનર્મત્સ્ય સ્તન્દુલોઽન્યતિમિષ્વલમ્ ।

ગ્રાસાર્ત્યાન્તર્મુહૂર્તાયુર્નરકં યાતિ સપ્તમમ્ ॥ ૧ ॥

} પા. ચ.

મત્સ્યોમાં એ ઘડી જેનું આયુષ્ય છે એવો તંદુલ નામનો એક નાનો મત્સ્ય તિમિંગિલ નામના મત્સ્યની આંખની પાંપણમાં રહે છે તે, તે મત્સ્યના શ્રુષ્માંથી માછલાંઓ નીકળતાં દેખી નીચે જણાવ્યા મુજબ આર્તિ (પીડા) કરવા માંડે છે તે અવિવેકના કારણથી સાતમી નરકને પ્રાપ્ત થાય છે. ૧ *

યુક્તિને આધારે સંસાર ખાખોચીયું થઈ જાય છે.

યુક્ત્યા સન્તરતો જ્ઞસ્ય, સંસારો ગોષ્પદાકૃતિઃ ।

દૂરસન્ત્યક્તયુક્તેસ્તુ, મહાગાધાર્ણવોપમઃ ॥ ૨ ॥

} (શા. પ.)

* સ્વયંભૂરમણ મહાસાગરમાં એક હજાર યોજનના વિસ્તારવાળો તિમિંગિલ નામનો મત્સ્ય હોય છે તેની આંખની પાંપણમાં એક તંદુલ નામનો મત્સ્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્યારે તિમિંગિલમત્સ્ય પોતાનું મુખ ફાડીને અનેક જળજંતુઓને પોતાના મોઢામાં પ્રવેશ કરાવી દે છે અને જ્યારે પેટ પૂર્ણ થયું ત્યારે તે વધારાના પાણીને કુંદાડો મારી બહાર કાઢે છે ત્યારે તેમાં અનેક નાના માછલાંઓ નીકળી જાય છે તેને જોઈ પ્રથમ જ જાણેલા તંદુલ નામનો મત્સ્ય તે માછલાંઓ તેના ગ્રાસમાંથી નીકળતાં દેખી આર્તિ કરવા માંડે છે કે હાય આ માછલાંઓ બચી જાય છે અને જો હું તિમિંગિલ મત્સ્ય જેવડો હોજી તો એકપણ જીવતું ન જવા દઈ. આ અવિવેકથી તે માત્ર એ ઘડીના આયુષ્યવાળો છે તેથી તેટલા વખતમાં મરણ પામી સાતમી નરકને પ્રાપ્ત થાય છે.

યુક્તિથી સંસારને તરતા જ્ઞાની મનુષ્યને સંસાર ગાયના પગલાતુલ્ય થઈ જાય છે અને જેણે યુક્તિનો છેટેથીજ ત્યાગ કરી દીધો છે એવા અવિવેકી પુરુષને સંસાર મહાન્ અગાધ સમુદ્રસમાન થઈ જાય છે. ૨

અવિવેકી પુરુષ પરિણામે લક્ષ્મીહીન બને છે.

निर्विवेकं नरं नारी, प्रायोऽन्यापि न कांक्षति ।

किं पुनः श्रीरियं देवी पुरुषोत्तमवल्लभा ॥ ૩ ॥

{ (સૂ. મુ.)

જગતમાં નિર્વિવેકી પુરુષને ઘણુંકરી બીજી પ્રાકૃત સ્ત્રી પણ ચહાતી નથી ત્યારે શ્રી પુરુષોત્તમ વિષ્ણુની પ્રિયા આ શ્રી લક્ષ્મીજી (ધનદેવી) તેનો ત્યાગ કરે તેમાં શું કહેવું? ૩

કયે સ્થાનકે ન જવું તે સમજવાની રીત.

नाभ्युत्थानक्रमो यत्र, नालापा मधुराक्षराः ।

गुणदोषकथा नैव, तत्र हर्म्ये न गम्यते ॥ ૪ ॥

{ (સૂ. મુ.)

જ્યાં પૂજ્ય પુરુષો પધારે ત્યાં ઉભા થઈને માન આપવાનો રીવાજ નથી અને જ્યાં મીઠા અક્ષરોવાળી વાતચીત નથી તથા જ્યાં જ્યાં ગુણદોષ બાણવાની રીતિ નથી ત્યાં હવેલી હોય તોપણ જવું યોગ્ય નથી. ૪

વિદ્વાનની વિદ્વત્તાની સફળતા બતાવે છે.

આર્યા.

पाण्डित्यमेतदेव हि, यत्परगुणचित्तवृत्ति विज्ञानम् ।

शास्त्रविदोऽप्यमतज्ञाः, कस्याप्रियतां न गच्छन्ति ॥ ૫ ॥

{ (સૂ. મુ.)

જે બીજાના ગુણો તથા ચિત્તની વૃત્તિને વિશેષે કરીને બાણી જવું, એજ જગતમાં વિદ્વાનોનું પાંડિત્ય છે (વિદ્વત્તા છે) કારણ કે શાસ્ત્રોને બાણતા હોય તોપણ બીજાના મતને જેઓ બાણી શક્તા નથી તે પુરુષો કયા મનુષ્યના અપ્રિયપણાને પામતા નથી? અર્થાત્ આખા જગતને અપ્રિય થાય છે. ૫

અવિવેકભરેલું સાહસકર્મ ન કરવું.

વૈતાલીયમ્.

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम् ।

वृणुते हि विमृश्यकारिणं, गुणलुब्धा स्वयमेव सन्मतिः ॥ ૬ ॥

{ (સૂ. મુ.)

કોઈપણ દિવસ સાહસકાર્ય ન કરવું, કારણ કે અવિવેક તે પરમ આપન્તિઓનું સ્થાન છે. ગુણોમાં લુબ્ધ (આસક્ત) એવી સન્મતિ (ઉત્તમ બુદ્ધિ),

વિચાર કરી કાર્ય કરનાર પુરુષને પોતાની મેળે વરે છે, એટલે શુભ બુદ્ધિ વિચારવંત મનુષ્યનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. ૬

વિવેકશૂન્યનું લક્ષણ.

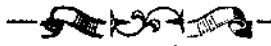
શાર્દૂલવિક્રીડિત.

આયાતે ચ તિરોહિતે યદિ પુનર્દષ્ટોઽન્યકાર્યે રતો,
વાચિ સ્મેરમુખો વિષણ્ણવદનઃ સ્વક્લેશવાદે મુહુઃ ।
અન્તર્વેદમનિ વાસમિચ્છતિ મૃશં વ્યાધાતિ યો ભાષતે,
મૃત્યાનામપરાધકીર્તનપરસ્તન્મન્દિરં ન વ્રજેત્ ॥૭॥

(સુ. ર. ત્રા.)

કોઈ પોતાને ઘેર આવે ત્યારે પોતે સંતાઈ જાય, કદાચ તે ભાળી જાય તો જૂઠું કામ કરવા મંડી જાય, છતાં બોલાવામાં આવે તો હસી પડે અને કંટાળાવાળું મુખ કરી વારંવાર પોતાના દુઃખની વાર્તા આગળ ધરે; તથા ઘરમાં રહેવાની ઇચ્છા બતાવે અને પોતાને અમુક પીડા છે એમ ગાથા કરે. તેમ નોકરોના અપરાધો ગાવામાં તત્પર રહે તેવા મનુષ્યને ઘેર ન જવું. ૭

અવિવેક એ દુઃખના સ્થાનમાં ઉતારનાર છે, માટે ડાહ્યા મનુષ્યે તેનો અવશ્ય ત્યાગજ કરવો. એ અવિવેકને દાખી દેવામાટે લક્ષણ બનવું, કારણ કે અગ્નિને શમાવવો હોય ત્યારે તેના વિરોધી સ્વભાવવાળા જળની જરૂર પડે છે તેમજ શરમ સેવ્યાવિના અવિવેક દૂર જતો નથી, એમ વિચારી આવતો લક્ષ્મ-અધિકાર ગ્રાહ્ય માની આ અવિવેક અધિકારને દૂર ખસેડવો છે.

લજ્જા અધિકાર.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆ લક્ષ્મ કુલીન સ્ત્રીઓનું ઉત્તમ ભૂષણ છે. ઉત્તમ સ્ત્રીઓમાં તથા ઉત્તમ પુરુષવર્ગમાં ઉત્તમ પ્રકારની તે લક્ષ્મ કયાં સુધી હોય છે તે બાબત જણાવવાસાડે આ અધિકાર આરંભાય છે.

મનસ્વી (શરમાળ) તિરસ્કાર સહન નહિ કરે.

અનુષ્ટુપ. (૧-૨)

મૃત નૂતનકૂષ્માણ્ડફલાનાં કે ભવન્ત્યમી ।

અજ્ઞલીર્દર્શનાદ્યેન, વિલીયન્તે મનસ્વિનઃ ॥ ૧ ॥

(સુ. મુ.)

(હે મિત્રો !) તમે કહો કે આ લક્ષ્મવાળા મનસ્વી પુરુષો નૂતન ફૂલ

ખાંડનાં ફેલો (કોળાના કાચા નયાં) ના શું સમ્બંધમાં થતા હશે? કારણ કે માત્ર આંગળી બતાવવા વિગેરેથી તેઓ સંકેતને પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ પતકાળાનાં નયાં જેમ ફક્ત હાથની આંગળીના બતાવવાથી કરમાઈ જાય છે તેવી રીતે લક્ષ્મીવંત પુરુષો અંગુલીમાત્રના તિરસ્કારને સહન કરી શકતા નથી. ૧

પાંચ બાજુમાં અવશ્ય શરમ તજવી.

ધનધાન્યપ્રયોગેષુ વિદ્યાસદ્ગુણેષુ ચ ।

આહારે ચ વિહારે ચ ત્યક્તલજ્જઃ સુખી ભવેત્ ॥ ૨ ॥ } (સૂ. મુ.)

ધન ધાન્યના પ્રયોગો (વ્યાપાર વિગેરે) માં, વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં, આહારમાં (જમવામાં), અને વિહારમાં (ફરવા ફરવામાં), જે મનુષ્ય લક્ષ્મી એટલે વગર જરૂરનો સંકેત છોડી પ્રવૃત્ત થાય છે તે સુખી થાય છે. ૨

* લક્ષ્મીગુણ ઉપર વિજયકુમારની કથા.

પહોળા કિલ્લાવાળી અને વિસ્તાર તથા સમૃદ્ધિ એ બે પ્રકારથી મહાન એવી વિશાળા નામે નગરી હતી, ત્યાં જયતુંગ નામે રાજા હતો, તેની ચંદ્રવતી નામે સ્ત્રી હતી. તેમનો લક્ષ્મીરૂપ નદીઓનો સમુદ્ર અને પ્રતાપથી સૂર્યને જીતનાર અને પદોપકાર કરવામાં તત્પર એવો વિજય નામે પુત્ર હતો. એક દિવસે રાજમહેલમાં રહેલા તે કુમારને કોઈક યોગી હાથ જોડી પ્રણામ કરીને આ રીતે વિનવવા લાગ્યો. હે કુમાર! મારે આજ કાળી આઠમની રાતે ભૈરવ સ્મશાનમાં મંત્ર સાધવો છે, માટે તું ઉત્તરસાધક-થા, કુમાર તેના ઉપરોધથી તે વાત કબૂલ રાખી, હાથમાં તરવાર લઈ તે સ્થાને પહોંચ્યો. પછી યોગીએ ત્યાં પવિત્ર થઈને કુંડમાં અગ્નિ સળગાવી અને તેમાં રાત્રી કણિયાર તથા ગુગુળુ વગેરે હોમવા લાગ્યો. તેણે કુમારને કહ્યું કે ઇહાં સહજમાં અનેક ઉપસર્ગ થશે, તેમાં તારે બીક નહિ ખાતાં હિમ્મતમાં રહી ક્ષણભર પણ ગફલત નહિ કરવી. પછી તે પોતાના નાકપર દષ્ટિ લગાવી મંત્ર જપવા લાગ્યો, અને કુમાર પણ તેના પડખે તરવાર હાથમાં ધરી ઉભો રહ્યો, એટલામાં એક ઉત્તમ વિદ્યાવાન વિદ્યાધર ત્યાં આવ્યો, તે પોતાના લલાટે હાથ જોડી કુમારને કહેવા લાગ્યો. હે કુમાર, તું ઉત્તમ સત્ત્વવાન છે, તું શરણાગતને શરણ કરવા લાયક છે, વળી અર્થિઓનાં મનવાંછિત પૂરણ કરવામાં તું કદપવૃક્ષસમાન છે. માટે હું જ્યાં લગી મારા દુઃસ્મન ગર્વિષ્ઠ વિદ્યાધરને જીતીને ઇહાં આવું ત્યાં લગણુ આ મારી સ્ત્રીને તારે પુત્રીમાફક સંભાળવી. કુમાર હુશિયાર છતાં પણ શું કરવું એવા વિચારમાં મુંઝાઈ પડ્યો, તેટલામાં તો તે વિદ્યાધર ઝટ ત્યાંથી ઉ-

ડીને નજરથી વેગળે જતો રહ્યો. એટલામાં ત્યાં હાથમાં કાતર પકડેલ હોવાથી ભયાનક લાગતો, તરવાર અને શાહીની માફક કાળા શરીરવાળો અને ચણેાઠીની માફક લાલ આંખોવાળો, તેમજ અટ્ટાટ્ટાસ્યથી કૂટતા બ્રહ્માંડના પ્રચંડ અવાજને પણ જીતનારો અરે “મારો-મારો-મારો” એમ પોકાર પાડતો એક રાક્ષસ ઊઠ્યો. તે યોગિને કહેવા લાગ્યો કે અરે અનાર્થ અને અકાર્ય કરવામાં સજ્જ રહેનાર, આજે પણ મારી પૂજા કર્યા વગર તું આ કામ કરે છે, માટે હે ધીઠ, આજે તારો નાશ થનાર છે. મારા મુખમાંથી નીકળતો અગ્નિ તને અને આ કુમારને પણ તણુખલાની માફક જલદી બાળી નાખશે, કારણ કે એણે પણ કુસંગ કર્યો છે. તેનાં વચન સાંભળવાથી ગુસ્સે થઈને કુમાર કહેવા લાગ્યો કે, અરે તુંજ આજે મોતના દાંતમાં પડનાર છે. જ્યાંસૂધી હું પાસે ઊભો છું ત્યાં સૂધી એને ઇંદ્ર પણ વિદ્ધ કરી શકે તેમ નથી, એમ બોલતોથકે. ઝટ કુમાર તે રાક્ષસપાસે આવી પહોંચ્યો. હવે તે બે કોપથી બ્રહ્મકુટિ ખાંધીને અને હોઠ દાળીને એક બીજાને પ્રહાર કરવા લાગ્યા તથા કઠોર વચનોથી તર્જના કરવા લાગ્યા. તેમ કરતાથકા તે દૂર ગયા તેટલામાં નવા રજનીકર (ચંદ્રમા) ની માફક તે કુટિલ રજનીચર (રાક્ષસ) ક્ષણવારમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો. ત્યારે કુમાર પાછો વળી આવીને જોવા લાગ્યો તો યોગી મરેલો તેણે દીઠા તેથી તે ભારે વિવાદ પામી તે વિવાદથીને જોવા લાગ્યો. તે પણ તેના જોવામાં નહિ આવી એટલે તે હુંટાયો હોય તેમ જાણવાણું પડી પોતાને નિંદવા લાગ્યો કે અરે હું શરણાગતને પણ રાખી શક્યો નહિ. એટલામાં તે ખેચર જલદી ત્યાં આવીને કુમારને કહેવા લાગ્યો કે તારા પ્રભાવે કરીને મેં મારા હુશિયાર દુશ્મનને પણ મારી નાખ્યો છે. માટે હે પરનારી સહોદર, શરણાગતને રાખવા વજ્રપિંજરસમાન સુધીર, નિર્મળ કાર્ય કરનાર કુમાર, મારી પ્રાણપ્રિયા મને આપ. પરાયા કાર્ય સાધવામાં તત્પર આ જીવલોકમાં તારા જેવો બીજો કોઈ નથી, અને તારા જન્મથી જયતુંગ રાજાનો વંશ શોભિત થયેલ છે. આ રીતે જેમ જેમ તે વિવાદ તેની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો તેમ તેમ કુમાર ભારે ઉદ્વિગ્ન થઈને લાજથી કાંધ નમાવી કંઈ પણ બોલી શક્યો નહિ. ત્યારે તેના પ્રત્યે ફરીને જખમમાં ખાર નાખીયે તેમ તે વિવાદ ખારી વાણી બોલવા લાગ્યો, કે જો તારે મારી સ્ત્રીનો ખપ હોય તો હું આ જાઉં છું. તારા જેવા મહાપુરુષને જો મારી સ્ત્રી કામ આવે તો પછી શો વધારે લાભ મેળવવો છે ? માટે તું લગારે ખેદ મ કર. એમ કહીને વિવાદ જીતી થયો, ત્યારે કુમાર વિચારવા લાગ્યો કે અરેરે ! હું બહુ પાપી થયો અને મેં મારા નિર્મળ કુળને દૂષિત કર્યું. અરે દૈવ, વિજયકુમાર શર-

જાગતને રાખી શક્યો નહિ, એટલામાંજ તું નહિ ધરાયો કે જેથી વળી તું મને પરસ્ત્રીથી કલંકિત કરાવે છે ! લગ્નવાન મહાપુરુષો પ્રાણ ત્યાગ કરે એ સાંઝે છે, પણ બ્રહ્મ પ્રતિજ્ઞાવાળા કલંકિતજનોનું જીવનું નકામું છે. અત્યંત પવિત્ર હૃદયવાળી આર્યા માતાની માફક ગુણસમૂહની ઉત્પાદક લગ્નને અનુસરતા તેજસ્વી જનો પોતાના પ્રાણને સુખે મૂકી આપે છે, પણ તે સાચા વ્રતની ટેકવાળા જનો પોતાની પ્રતિજ્ઞા મેલતા નથી. આ રીતે ચિંતામાં પડેલા કુમારને કેઈકે કાંતિવાળો દેવ પોતાના આભરણની પ્રભાથી બધી દિશાઓને બળકાવતો થકો કહેવા લાગ્યો. હે કુમાર તું ખેદ મ કર, પણ આ માફે કલ્યાણકારી વચન સાંભળ. ત્યારે કુમાર બોલ્યો કે મારા કાન તારૂં વચન સાંભળવા તૈયારજ છે. દેવ બોલ્યો કે વીરપુર નગરમાં જિનદાસ નામે ઉત્તમ શેઠ છે, તે તેના ગુરૂજનથી શિક્ષા પામેલ છે અને અતિધર્મિષ્ઠ તથા નિર્મળ દષ્ટિવાળો છે. તેનો અતિવલ્લભન નામે એક મિથ્યાદષ્ટિ મિત્ર છે, તેણે એક વખતે વિષયસુખ છોડીને તાપસની દીક્ષા લીધી. ત્યારે જિનદાસ વિચારવા લાગ્યો કે આ એછા જ્ઞાનવાળા પણ જો આ રીતે પાપથી ડરીને વિષની માફક વિષયોને તજે છે, તો ભવના સ્વરૂપને સમજનારા અને જિન પ્રવચન સાંભળવાથી બાણવાયોજ્ય વસ્તુને બાણનારા નિર્મળ વિવેકવાન અમારા જેવા તે વિષયોને કેમ નહિ છોડીયે ? એમ ચિંતવીને વિનયપૂર્વક વિનયધર ગુરૂમી પાસે વ્રત લઈ અનશન કરી મરીને સૌધર્મ દેવલોકમાં તે દેવતા થયો. તેણે અવધિજ્ઞાનથી પોતાના મિત્રને વ્યંતર થએલો જોયો, તેથી તેને ધોધ આપવા ખાતર તેણે પોતાની ઋદ્ધિ તેને બતાવી. ત્યારે વ્યંતર ચિંતવવા લાગ્યો કે અરે ! મનુષ્યજન્મ પામીને તે વખતે મેં જો જિનધર્મ સેવ્યો હોત તો હું કેવો સુખી થાત. અરે જીવ ! તે કલ્પવૃક્ષની માફક ગુણવાન ગુરૂ સેવ્યા હોત તો ભયંકર દારિદ્ર્યની માફક આ નીચદેવપણું નહિ પામત. અરે જીવ, જો તે જિનવચનરૂપ અમૃતનું પાન કર્યું હોત, તો ભારે અમર્ષરૂપ વિષવાળું આ પરવશપણું નહિ પામત. ઈત્યાદિ બહુ પ્રકારે શોક કરીને પોતાના મિત્ર-દેવતાના વચને કરીને તે ભાગ્યશાળી વ્યંતર મોક્ષરૂપ તરૂના બીજસમાન સમ્યક્ત્વને રૂડી રીતે પામ્યો. પછી તે દશ હજાર વર્ષની પોતાની સ્થિતિ બાણીને તે દેવતાને કહેવા લાગ્યો કે હે પરકાબુ દેવ, હું મનુષ્ય થાઉં તો ત્યાં પણ મને તું પ્રતિબોધ આપજો. તે દેવે તે વાત કબૂલ કરી-બાહ તે વ્યંતર ત્યાંથી ચવીને તું થયો છે-તું જો કે એકાંત શૂરવીર છે, છતાં હજી ધર્મનું નામ પણ બાણતો નથી. તેથી તને બોધવા માટે મેં આ ભારે માયા કરી છે. કારણ માનવાળા પુરુષો પાછા પડ્યા શિવાય પ્રતિબોધ પામતા નથી. એમ સાંભળવાની સાથેજ

તેને અતિ સ્મરણ થતાં તેને પોતાનું ચરિત્ર સ્ફુટપણે બાસમાન થયું, એટલે તે કુમાર તે દેવને વિનવવા લાગ્યો કે તે મને ઘણું સારો બાધિત કર્યો. તુંજ મારો મિત્ર છે, તુંજ મારો બંધુ છે, તુંજ હમેશાં મારો ગુરુ છે, એમ બોલીને તે દેવે આપેલ સાધુનો વેષ લઈ તેણે વ્રત લીધાં. પછી તે કુમાર કાયોત્સર્ગ-માં જોડો રહ્યો એટલે દેવતા તેને ખમાવી અને નમીને પોતાને સ્થાને ગયો. એટલામાં સૂર્ય ઉઘ્યો. તે વેળાએ જ્યતુંગ રાજા પણ કુમારને શોધતોથકો ત્યાં આવી પહોંચ્યો, તે પુત્રને સાધુ થયેલો જોઈને દીન થઈ શોકથી ગદ્-ગદ્પણે નીચે મુજબ કહેવા લાગ્યો. અરે ! સ્નેહવત્સળ વત્સ, તેં આ રીતે અ-મને કેમ છેતર્યા ? હે નિર્મળ યશવાળા પુત્ર, હજી પણ તું રાજ્યની ધુરા ઉપા-ડવાને ધોરીપણું ધારણ કર. વૃદ્ધ અવસ્થાને ઉચિત આ વ્રતને તું ત્યાગ કર, હે શક્તિવાળા અને ન્યાયશાળી કુમાર, તારા વચનામૃતનું આ જનને પાન કરાવ. આમ બોલતા તે તીવ્ર મોહવાળા રાજાને બાધ આપવામાટે કુમારમુનિ કા-યોત્સર્ગ પાળીને આ રીતે કહેવા લાગ્યો. હે નરેન્દ્ર, આ રાજ્યલક્ષ્મી વીજળીની માફક ચપળ છે, તેમજ તે અભિમાન માત્ર સુખની દેનાર છે, વળી સ્વર્ગ અને મોક્ષના માર્ગમાં વિઘ્નરૂપે રહેલ છે. વળી તે નરકના અતિ દુઃસહ દુઃખનું કા-રણ છે, તથા ધર્મરૂપે જાડને બાળવા માટે અગ્નિજ્વાળા સમાન છે, મોટા એવી રાજ્યલક્ષ્મીવડે કોણ મહામતિ પુરૂષ પોતાને વિઠંગિત કરે.

હુનિયામાં પોતાની લાજ રહે એમ ઇચ્છનાર, વડિલો વિગેરેની મર્યાદા રાખનાર અને ખરાબ કામો કરતાં શરમાતો મનુષ્ય કદીપણ અવગેરે સ્ત્રો અડતો નથી અને તેથી તે યોગ્ય માર્ગને ગ્રહણ કરી સુખી થાય છે, એટલું સંક્ષેપમાં સમજાવી નિર્લજ્જ મનુષ્યો કેવા હોય તે બાણવા નિર્લજ્જ અધિકાર લેવા ધારી આ લજ્જા અધિકાર પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.

નિર્લજ્જાધિકાર.

કેટલાક પુરુષો આગળના અધિકારમાં લખ્યા મુજબ લજ્જાસંબંધી વિવેકને બાણતા નથી અને સર્વત્ર નિર્લજ્જ બની પો-તાની પડિતાર્થ બતાવવા માંડે છે, એટલે આ કોણ પુરુષ છે ? આનું શું જ્ઞાન છે ? કેટલો અધિકાર છે ? વિગેરે બાબતોનો વિચાર કર્યા સિવાય જ્યાં ત્યાં જેમ તેમ ભરડવા માંડે છે. ટૂંકામાં કહીએ તો,—

“ एकां लज्जां परित्यज्य त्रिलोक्यविजयी भवेत् ”

એક લાજને છોડીને મનુષ્ય આખા જગતનો વિજય કરનાર બની શકે છે. અર્થાત્ ખરાબ જાતની પ્રખ્યાતિને મેળવી શકે છે, ઇત્યાદિ નિર્લજ્જ લોકોનું તે અયોગ્ય લક્ષણ તેઓના ધ્યાનપર મૂકવા સારૂ આ અધિકારને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

ધરાર પટેલની સમજુતી.

અનુષ્ટુપ. (૧-૨)

જિહ્વાયાશ્લેદનં નાસ્તિ, ન તાલુપતનાદ્રયમ્ ।

નિર્વિશેષેણ વક્તવ્યં, નિર્લજ્જઃ કો ન પણ્ડિતઃ ॥ ૧ ॥ } (સૂ. મુ.)

ગમેતેમ ભરડનારને જીભ ત્રુટી પડતી નથી અને તાળવું પડી જવાની બીક પણ હોતી નથી માટે જેમ કહેવે તેમ બોલવું, આમ નિર્લજ્જ થયેલો કયો પુરુષ પંડિત થઈ પડતો નથી ? ૧

લજ્જા છોડી મુકે તો કોણ પંડિત ન કહેવાય !

दैवखातं च वदनमात्मायत्तं च वाङ्मयम् ।

શ્રોતારઃ સન્તિ સર્વત્ર, નિર્લજ્જઃ કો ન પણ્ડિતઃ ॥ ૨ ॥ } (સૂ. ર.)

મોહું દૈવે (વિધાતાએ) બોદેલું છે એટલે બનાવ્યું છે. અને ગમે તેમ બોલવું પોતાને આધીન છે, અને શ્રોતાલોકો પણ સર્વ ઠેકાણે છે. તેથી લજ્જા છોડી વર્તનાર કોણ પંડિત ન કહેવાય ? આવું વર્તન કરવાવાળાને ખરેખર નિર્લજ્જ સમજવો. ૨

નિર્લજ્જનું નકરપણું.

* કોહરા. (૩ થી ૬)

નિર્લજ્જ નર લાજે નહિ, કયે કોટિ ધિક્કાર;

નાક કપાયું તો કહે, અંગે ઓછો ભાર. ૩

નિર્લજ્જ જો લજ્જા ધરે, સરે ન સ્વાસ્થ કામ;

જો વેશ્યા શરમાય તો, દેખે નહિ કદિ દામ. ૪

નિર્લજ્જ નિર્લજ્જતા કરી, પોરસ ? ધરે અપાર;

ભાંડ અધિક ભુંડું લાણી, જાણે હું હુશિયાર. ૫

કામીને સગપણ કશું, ભૂખ્યાને શું અખાજ;

પાપીને મન પાપ શું, નિર્લજ્જને શી લાજ. ૬

વાચાળ વિષે.

ઉપજાતિ વૃત્ત. (૭-૮)

વાચાળ જો વાદ વૃથાજ થાપે, તથાપિ તે સત્ય કરીજ આપે;
ભરી સભામાં શત વાર બૂલે, તથાપિ જીલે કદિ ના કબૂલે. ૭
વાચાળશું હોડ કદી ન કીજે, જાદૂગરોથી બળ બાંધિ બીજે;
સુજે ન તેના સઘળા શિરસ્તા, વિચિત્ર તેના છળની વ્યવસ્થા. ૮

નંદ-પશુ.

મનહર છંદ. (૯ થી ૧૧)

લાજ વિના રૂપ રંગ હોય તોય રાખરૂપ,
લાજ વિના ધૂળ જેવાં રથતા વદાન છે;
લાજ વિના વિનય વિચાર રહિ શકે નહિ,
લાજ વિના મોટાઇનું ખોટું અભિમાન છે. } (કેશવ)
લાજ વિના નામ ઠામ લોકમાં ન રહે ભાર,
લાજ વિના જગતમાં જ્યાં જીવે ત્યાં જાન છે;
કેશવ કહે છે સાચી લાજ એજ મોટી વાત
એક લાજ વિના નર પશુની સમાન છે. ૯

ફકડને પકડવા શાણો સરદાર જતાં,
નાડું છુટયું ફકડનું ત્યાં પેલો પોકારે છે;
ફકડ કહે તું મને બાપ કહે તોજ બાંધું,
નહિ તો ન બાંધું તેની શરમ તો તારે છે;
મનાવતાં બીજી રીતે માને નહિ તેનું મન,
બાંધ બાપ નાડું અંતે એમ તે ઉચારે છે;
દાખે દલપતરામ દેખી દ્યો એ દાખલાથી,
નિરલજ જીતે અંતે લાજવંત હારે છે. ૧૦ } (દલપત)

કાશી કેરા પંડિતની સાથે સભાવિષે વાદ,
વદવાને ઉઠ્યો ઠગ મૂરખ ઠગાઈથી;
હુંકારા હુંકારા કરી તાડુકી તાડુકી તે તો,
તજી લાજ શરમને બોલ્યો તોછડાઈથી;
પંડિત તો તેના સામે એકે બોલ બોલ્યો નહિ,
રહ્યો સાંભળીને સર્વ રૂઢી ગંભીરાઈથી; } (દલપત)

સુણો રૂડા રાજહંસ દાખે દલપતરામ,
 મૂર્ખ જાણે જીત્યો મારી વિદ્યાની વડાઈથી. ૧૧

ક્ષમાવાળા ક્ષમા રાખે ત્યારે કુદ તેને કહે,
 બોલી જાણે નહિ માટે નાસવાની બારીઓ;
 આબરૂ તજીને બોલતાં અદબ મૂકવાની,
 હિમત ન રાખે ત્યારે કહે એ તો હારીઓ;
 ઉપરા ઉપર બોલ બોલતાંજ બીડે નહીં,
 બાહેર કરે છે તાત માતતણી બારીઓ;
 સુણો રૂડા રાજહંસ દાખે દલપતરામ,
 તેવી તો ચતુર ઘણી નારીઓ ચુનારીઓ. ૧૨

પોતે જે કાંઈ બોલે તેનું પોતાને જ્ઞાન ન હોય, આગળ પાછળની વા-
 તોમાં પંરસ્પર વિરોધ આવતો હોય તેની દરકાર ન હોય, વિદ્વાનલોકોની
 દૃષ્ટિમાં મૂર્ખતા વધારે વધારે સ્પષ્ટ થતી આવે છે એ વાતની પરવા ન હોય
 અને નિંદા, અપમાન, મસ્કરી તથા અપયશ થાય તોપણ શું? એવો કાંટો
 હોય તેમજ કોણુ ભાવ પૂછે છે? અથવા આપણી યુક્તિઓને કોણુ કળી શકે
 છે? અથવા ગમેતેમ ગપગોળા હાંકીને કે ગમેતેમ સાચું જોટું કરીને આ-
 પણું સ્વાર્થતો સાધીએ છીએ, અને બીજાઓને ગમેતેમ રમાડીએ છીએ,
 દબાવીએ છીએ, ચમકાવીએ છીએ એ સઘળાં આપણું પરાક્રમોજ છે, એવો
 કાંટો હોય ત્યાં બેશરમપણું-મર્યાદાહીનપણું પોતાનું બળ જમાવે છે. પરંતુ બે-
 શરમપણું નિંદાપાત્ર છે, ધર્મ-કર્તવ્ય-જાહેરીની ખરી ફરજ તેમાં પાછા પા-
 ડનાર છે. માટે તેનો ત્યાગજ કરવો જોઈએ, એમ સમજાવી અને વિચારશીલ
 પુરૂષોમાં મર્યાદાહીનપણું હોતું નથી, તેથી હવે પછી ઇન્દ્રિયપરાજયને સ્થાન આ-
 પવાનું હોવાથી આ નિર્લબ્ધાધિકારને અહીંજ અટકાવવામાં આવે છે.

ઇન્દ્રિય પરાજય-અધિકાર.

જ્યાંસુધી મનુષ્યો ઇન્દ્રિયોઉપર જય મેળવી શકે નહિ ત્યાંસુધી આત્મ-
 નિંદાજ રહેવાની, એટલે જીવાત્મા સુધરી શકતો નથી. તેથી નિંદામાંથી આત્માને
 બચાવવો હોય તો ઇન્દ્રિયોને પોતાના કાળુમાં રાખવી. તેમ નહિ કરવાથી
 “કુરક્ષમાતક્ષપતક્ષમૃક્ષમીના હતાઃ પશ્ચભિરેવ પશ્ચ” એટલે હરણ, હાથી, પતં-

ગીયું, ભમરો અને માછલું એ પાંચ પ્રાણીઓ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ વિષયોમાં અનુક્રમે અકેકમાં મોહ પામવાથી નાશ પામ્યાં છે, તો પાંચ વિષયને ધારણ કરનાર મનુષ્ય જો ચેતીને ન આલે તો તે મરેલોજ પડ્યો છે એમાં શંકા શું કરવી ? અર્થાત્ વિષયાધીન મનુષ્ય વીતરાગાધીન હોઈ શકે નહિ એ સમજાવવા આ અધિકારનો ઉદ્દેશ છે.

બહુર ભ્રમ.

અનુષ્ટુપ (૧ થી ૩)

ગિરિમૃત્સનાં ધનં પश्यन्, धावतीन्द्रियमोहितः ।

अनादिनिधनं ज्ञानं, धनं पार्श्वे न पश्यति ॥ १ ॥

{(જા. સા.)

ઈદ્રિયથી મોહિત થયેલો પુરુષ પર્વતની માટીને ધનરૂપે જોઈને દોડે છે. આદિ અને અંતરહિત જ્ઞાનરૂપી ધન પાસે છતાં જોતો નથી. ૧

વિવેચન—શ્રોત્રાદિ ઈદ્રિયથી તદ્વિષય સુખપ્રાપ્તિને અર્થે વ્યાકુલ થયેલો અવિવેકી-મૂઠ, પર્વતની માટીને કાંચન રત્નાદિ ધનરૂપે જોઈને સ્વજનાદિને ત-જીને તે લેવાને વિદેશમાં જાય છે. પણ તે ઈદ્રિયોથી મોહિત થયેલો પુરુષ ઉત્પત્તિવિનાશરહિત એટલે અનાદ્યનંત સ્થિતિરૂપ જ્ઞાનરૂપ ધનને—અનંતકાલસુધી નિર્વાહ કરવાને સમર્થ એવા દ્રવ્યને—સમીપ છતાં જોતો નથી. ૧

પાંચ વકાર જો પડેતો મહા હાનિ થાય છે.

वैरवैश्वानरौ व्याधिवादव्यसनलक्षणाः ।

महानर्थाय जायन्ते, वकाराः पञ्च वर्दिताः ॥ २ ॥

{(રૂ. વ.)

વૈર, વૈશ્વાનર (અગ્નિ), વ્યાધિ (રોગ), વાદ (કલુષો), અને વ્યસન (અપલક્ષણ કે દોષ) એ પાંચ વકાર જો કોઈ કારણથી વૃદ્ધિ પામ્યા તો મહા અનર્થ ઉત્પન્ન કરે છે. ૨

મસ્તકથી પર્વત ત્રોડવો એ તો હસવા જેવું છે.

अनिषिध्याक्षसन्दोहं, यः साक्षान्मोक्तुमिच्छति ।

विदारयति दुर्बुद्धिः, शिरसा स महीधरम् ॥ ३ ॥

{(કસ્યાપિ.)

જે પુરુષ ઈદ્રિયસમૂહને પોતાના કળજમાં નહિ રાખીને સાક્ષાત્ મુક્તિ ઇચ્છે છે; તે અવળી બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય પોતાના મસ્તકથી પર્વતને તોડવા જેવું કરે છે અર્થાત્ ઈદ્રિયો સ્વતંત્ર રહેવાથી કદી પણ મોક્ષ મળી શકતો નથી. ૩

પોતે કાળના મુખમાં છતાં બીજાને હણવું એ આશ્ચર્ય છે.

આર્યા.

उरगग्रस्तार्धतनुर्भेकोऽश्नातीह मक्षिकाः शतशः ।

एवं गतायुरपि सन्, विषयान्समुपार्जयत्यन्धः ॥ ४ ॥

{(કા. ગુ. ૮.)

જેમ સર્પના મોઢામાં આવી ગયેલ અર્ધ શરીરવાળો દેડકો આયુષ વિનાનો થઈને પુષ્કળ માખીઓને ખાય છે; તેમ અહીં કાળના મોઢામાં આવી ગયેલો મનુષ્ય પણ અંધ જેવો બનીને વિષયો લોગવે છે. મતલબ કે ઇન્દ્રિયોના પરાબ્ધ નહિ કરનારા યુરુષો આવી મોહદશા લોગવે છે. ૪

વિષયમાં રમ્યા પમ્યા રહેવાથી અનેક પ્રકારની હાનિ.

उपजाति. (५ थी ८)

संसारपाशो नरके निवासः, शिष्टेषु हासः मुकृतस्य नाशः ।

दास्यावकाशः कुयशोविलासो, भवन्ति नृणां विषयाभिषङ्गात् ॥ ५ ॥

{(ન. ચ.)

મનુષ્યોને વિષયના સંગથી સંસારમાં બંધન, નરકમાં નિવાસ, સંતુર-પોમાં પોતાની હાંસી, પુણ્યનો નાશ, અને ખરાબ યશનો વિલાસ-(જગતમાં અપયશનો ફેલાવો) થાય છે. તેમ દાસપણું કરવાની તક પણ આવે છે. ૫

भरतमुच्य-प्रमादत्याग.

वध्यस्य चौरस्य यथा पशोर्वा, संप्राप्यमाणस्य पदं वधस्य ।

शनैः शनैरेति मृतिः समीपं, तथाखिलस्येति कथं प्रमादः ॥ ६ ॥

{(અ. ક.)

“ફાંસીની સજા થયેલ ચોરને અથવા વધ કરવાને સ્થાનકે લઈ જવાતાં “પશુને મૃત્યુ ધીમે ધીમે નજીક આવતું જાય છે, તેવીજ રીતે સર્વને મૃત્યુ “નજીક આવતું જાય છે, ત્યારે પછી પ્રમાદ કેવી રીતે થાય ?” ૬

અધિરોહણ—શુજરાતી ભાષામાં એક કહેવત છે કે, મા જાણે દીકરો મોટો થયો પણ આડખામાંથી ઓછો થયો. દરેક કલાક, દરેક મિનિટ અને દરેક સેકન્ડ પોતાનું કામ કર્યે જાય છે, તેથી ઘડીમાંથી પડતી રેતીની દરેકે દરેક કણીને સોનાની ગણીને તેનો સહુપયોગ કરવો. કુદરતી રીતે શરીરનું બંધારણ પણ ઉદ્યોગ તરફ વલણ ધરાવે છે અને તેથી શારીરિક કે માનસિક કાર્ય કરતાં પોતાની ફરજ બજાવવા યત્ન કરવો, એ કર્તવ્યપરાયણતા છે.

વખતની દેવીને ‘અંગ્રેજીમાં આ પ્રમાણે ચિત્રી છે; તેના તાળવા ઉપર

વાલની ચોટલી છે, પછવાડે માથું બોડું છે. પ્રસંગ-વખત-તક આવતાં તેને જે અગાઉથી પકડે છે તે તેની ચોટલી પકડી શકે છે અને તેનો લાભ મેળવે છે; જે પછવાડેથી પકડવા બળ છે તેના હાથમાં બોડું માથું આવે છે એટલે કે 'જયો અવસર ફરીને આવતો નથી.' માટે કાઠપિણુ તક હાથમાંથી જવા દેવી નહિ અને હૃદયમાં સોનેરી અક્ષરથી ટોરી રાખવું કે 'વખત એ પૈસો છે.' મૃત્યુથી ડરવું એમ અત્ર કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી, પરંતુ ઉદ્દેશ એ છે કે મૃત્યુને નજરમાં રાખી આગસા પ્રમાદ ન કરવાં, પણ અહર્નિશ કર્તવ્યપરાયણ રહેવું. ૨

દુઃખ ભય ટાળવાનો ઉપાય.

विमेषि जन्तो यदि दुःखराशेस्तदिन्द्रियार्थेषु रतिङ्कथा मा ।
तदुद्भवं नश्यति शर्म यद्द्राक्, नाशे च तस्य ध्रुवमेव दुःखम् ॥ ७ ॥ (कस्यापि.)

હે પ્રાણી ! પુષ્કળ દુઃખથી બે તું બીતો હો, તો વિષયમાં પ્રીતિ કર નહિ; કારણ કે વિષયમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું સુખ જલદી નાશ પામે છે અને તે સુખના નાશ વખતે ચોકસ દુઃખની પ્રાપ્તિ છે. ૭

અભિતેદિયની મૂલતા

न्यस्तं यथा मूर्ध्नि मुदात्ति मेषो, यवाक्षताद्यं बलिकल्पितः सन् ।
मृत्युं समीपस्थितमप्यजानन्, भुनक्ति मर्त्यो विषयांस्तयैव ॥ ८ ॥ (सु. र. जां.)

જેમ સમીપ ભાગમાં રહેલ મૃત્યુને નહિ જાણનાર બલિદાનને માટે તૈયાર થયેલ બકરો, પોતાની પૂજા થવાથી પોતાના મસ્તક ઉપર રહેલ જવ, ચોખા આદિ પૂજાની સામગ્રીને અને બીજા ખોરાકને હુર્ષથી ખાય છે, તેમ મનુષ્ય પણ (મદોન્મત્ત બનીને) વિષયો ભોગવે છે. ૮

મન ઉપર વિષયની પ્રભુતા.

वसन्ततिलका. (९-२१)

भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं,
शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम् ।
बल्लं च जीर्णशतखण्डमयी च कन्था,
हा हा तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥ ९ ॥ (ज. वै. श.)

રસરહિત એકવાર અને તે પણ બીજા માગીને ખાવું, પૃથ્વી ઉપર શયન કરવું, પોતાનો દેહ તેજ આકર નોકર, જુની અને સો થીગડાંવાળી લાં-

ગોઠી એજ વસ્ત્ર છે. તેાપણુ વિષયો (આવા મનુષ્યને પણ) છોડતા નથી એ ખેદની વાત. ૯

ત્વગિન્દ્રિયને વશ થવાથી થતી ખરાબી.

સ્વેચ્છાવિહારસુખતો નિવસન્નગાનાં,
મક્ષદ્વને કિશલયાનિ મનોહરાણિ ।
આરોહણાદ્કુશવિનોદનબન્ધનાદિ,
દન્તી ત્વગિન્દ્રિયવશઃ સમુપૈતિ દુઃસ્વમ્ ॥ ૧૦ ॥

(સુ. ર. સં.)

મરજી માફક હરવા કરવાની સાથે સુખથી રહેનાર, અને વનને વિષે વૃક્ષનાં સુંદર કુંપળીયાં ખાનાર હાથી ત્વગિન્દ્રિયને (હાથણી ઉપરના મોહને લીધે) વશ થવાથી પોતાની ઉપર મનુષ્યનું ચઢવું, કુંતણાં ખાવાં, અન્યની મરજી પ્રમાણે ચાલવું તથા બંધાવું વિગેરે અનેક દુઃખ લોગવે છે. ૧૦ *

જીભને વશ થવાથી થતી દુર્દશા.

તિષ્ઠઞ્જલેઽતિચિમલે વિપુલે યથેચ્છં,
સૌખ્યેન भीतिरहितो रममाणचित्तः ।
गृद्धो रसेषु रसनेन्द्रियतोऽतिकण्ठं,
निष्कारणं मरणमेति षडीक्षणोऽत्र ॥ ૧૧ ॥

(સુ. ર. સં.)

સ્વચ્છ અને પુષ્કળ પાણીમાં વિહાર કરનાર, સુખથી સુકૃત, બચરહિત, અને આનંદયુક્ત ચિત્તવાળું એવું જે માછલું તે રસનાઇન્દ્રિયથી રસોમાં લાલચવાળું થવાથી વગર કારણે દુઃખમય મરજી મેળવે છે. અર્થાત્ મચ્છીમારે લોહાના વાંકા આંકડાનાર અણીવાળા ભાગપર રાખેલી લોટની લુગદીને ખાવા જતાં તે અણી તાળવામાં પેસી જઈ માછલું મરણ પામે છે. ૧૧

* પ્રથમ હાથીને બ્યારે દાંત વિગેરેના કારણથી મારવો હોય ત્યારે વનમાં પૃથ્વી વિષે એક મોટો ખાડો ખોદે છે, પછી તે ખાડાઉપર તરત ભાંગી જાય એવી સાંઢા-સરખી વસ્તુઓ ગોઠવીને તેના ઉપર કોરા કાગળ પાથરી દે છે. પછી કાગળની એક હાથણી બનાવીને તે ખાડા ઉપર રાખે છે. હાથી કરતો કરતો તે કૃત્રિમ હાથણીને જોઈ કામવશ થઈ તે હાથણીતરફ દોડે છે, અને હાથી ખાડા ઉપર આવે છે કે ગોઠવેલી વસ્તુઓ સર્વ ભાંગી પડતાં તે ખાડામાં પડી જાય છે અને અંતે રીખાઈ રીખાઈને મરે છે.

દ્રાણેન્દ્રિયને વશ થવાથી થતી હાનિ.

નાનાતરુપસવસૌરભવાસિતાજ્ઞો,
દ્રાણેન્દ્રિયેણ મધુપો યમરાજધિષ્ણ્યમ્ ।
ગચ્છત્યથુદ્દમતિરત્ર ગતો વિસર્ક્તિ,
ગન્ધેષુ પદ્મસદનં સમવાપ્ય દીનઃ ॥ ૧૨ ॥

(સુ. ર. સં.)

ચિત્ર વિચિત્ર ઝાડોમાંથી પુટતા ફળુગાની સુગંધીથી ખુશબોદાર અંગ-વાળો, મૂર્ખ બમર સુગંધોમાં વિશેષ આસક્તિ પામેલ હોવાથી કમળમાં પેસી રાંક બની, દ્રાણેન્દ્રિયવડે છેવટ યમપુરીને પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૨*

ચક્ષુરિન્દ્રિયને વશ થવાથી આવતું માતું પરિણામ.

સજ્ઞાતિપુષ્પકલિકેયમિતીવ મત્વા,
દીપાર્ચિષં હતપ્રતિઃ-શલ્ભઃ પતિત્વા ।
રૂપાવલોકનમના રમણીયરૂપે,
મુગ્ધોઽવલોકનવશેન યમાસ્યમેતિ ॥ ૧૩ ॥

(સુ. ર. સં.)

૩૫ જોવામાં ખતીલો હોવાથી સુંદર રૂપમાં મોહિત થયેલો મૂર્ખ પતંગીઓ, દીવાની જ્યોતને આ સુંદર અંબેલીના પુષ્પની કળી છે એમ માનીને તે દીપની શિખા ઉપર પડીને જેમ મૃત્યુ પામે છે, તેમ મોહિત મનુષ્યનું સમજ લેવું. ૧૩

શ્રોત્રેન્દ્રિયને લીધે દુઃખમાં પ્રવેશ.

દૂર્વાઙ્કુરાશનસમૃદ્ધવપુઃ કુરઙ્ગઃ,
ક્રીડન્ વનેષુ હરિણીભિરસૌ વિલાસૈઃ ।
અત્યન્તગેયરવદત્તમના વરાકઃ,
શ્રોત્રેન્દ્રિયેણ સમવર્તિમુખં પ્રયાતિ ॥ ૧૪ ॥

(સુ. ર. સં.)

વનોમાં ફળો-ધરોના અંકુરો ખાવાથી પુષ્ટ અંગવાળો, વિલાસોથી હરિણીઓ સાથે ખેલતો આ કુરંગ-કાળીયાર મૃગ (હરિણીપતિ) ગાયનના શ-

* કમળ વિગેરેની ખુશબોમાં આસક્ત બની રાંજ પડી જાય તેપણુ તેને નહિ હોવાથી રાંજે કમળ ખીડાઈ જાય છે એટલે બમરો રાગને લીધે તેને કાપીને બહાર નીકળતો નથી અને તે કમળને હાથી કે વાંદરાં વિગેરે ખાઈ જાય છે તેમાં પેલો બમરો પણ તેનો ચારો બની જાય છે.

ખંડોમાં અત્યંત મોહિત થવાથી ગરીબડો બની શ્રોત્રેન્દ્રિયને લીધે મૃત્યુના મુખમાં જાય છે.* ૧૪

† ત્રાંબાવટી નગરીમાં રણજીતસિંહ નામનો એક રજપુત રહેતો હતો તેને પોતાની ગરીબ સ્થિતિને લઈ પરદેશમાં દ્રવ્યોપાર્જન કરવા માટે ઇચ્છા પ્રદીપ્ત થવાથી પોતાની સ્ત્રી લાલબાને ગૃહવ્યવહાર ચલાવવામાટે યોગ્ય શિક્ષણ આપી તેણે પરદેશતરફ પ્રયાણ કર્યું. આર્હિ લાલબા શુભશુણ્યાલંકૃત હોવાથી સત્ય અને નીતિમય માર્ગમાં પોતાનાં મનોબળને સુદૃઢ કરી પતિનું દીર્ઘાયુષ ઇચ્છતી દિન નિર્ગમન કરવા લાગી. મનોકલ્પિત સુખદુઃખની જાનળમાં નહિ મુગ્ધતાં નવરાગને વખતે પોતાને સંગીતનો શોખ વિશેષ હોવાથી પોતાનાં મુકામળ હસ્તમાં સારંગી લઈ અહુર્નિશ પોતાના ગૃહ ઉપરની અગાશીમધ્યે સુંદર યોગાનમાં બેસી સંગીતકળાનું પઠન પાઠન કરવા લાગી.

એકદા સારંગીના મધુર સ્વર સાથે પોતાનો સુંદર સ્વર મીલાવી સંગીતમાં તક્ષીન થએલ હતી, તેવામાં એક મુગને પડખેની દિવાલ પાસે જ્યાં આગળ કોઈપણ મનુષ્યની આવબાવ નહોતી; ત્યાં આગળ સંગીતના મધુર સ્વરની સાથે લીન થએલ જોઈ લાલબા સાનંદાશ્ચર્ય પામી. સંગીતની પૂર્ણહુતિ થતાં મુગને પોતાને રસ્તે જતો જોઈ વિચક્ષણ બુદ્ધિવાળી લાલબા તે સ્થળે આવી તપાસ કરે છે, તો મુગની નાભિમાંથી ખરી પહેલ કસ્તૂરી નિરખવામાં આવી. તેથી હર્ષપૂર્વક તે કસ્તૂરી લઈ બજારમાં વેચી કરી પછી પોતાને ઘેર આવી. પોતાની ગરીબી સ્થિતિનો અસ્ત થવા માટે આવું અત્યુત્તમ કિંમતી સાધન પ્રાપ્ત થવાથી હુમેશ ગૃહકામથી પરવારી બરાબર ટાઈમસર અગાશીપર ચઢી જઈ સંગીત લલકારવા લાગી. અને મુગ પણ તે મધુર સ્વરનું શ્રવણ કરવામાટે ટાઈમસર હુમેશાં આવવા લાગ્યો. તેથી લાલબાનું દારિદ્ર્ય હુમેશાં કસ્તૂરી મળવાથી દૂર જવા લાગ્યું. ક્રમે ક્રમે લક્ષ્મીનો વધારો થવાથી અમુક લક્ષ્મીનાં કેટલાંએક સુંદર રાચરચીલાંઓ ખરીદ કરી પોતાના ગૃહને એક દેવગૃહસમાન બનાવી દીધું. કેટલોક વખત વિત્યા પછી રણજીતસિંહ પરદેશની મુસાફરી કરી પોતાને ઘેર આવ્યો. પોતાની ગરીબી સ્થિતિને લઈ જાંદ-

* પારાધી જ્યારે હરણકાંઓને સારે છે ત્યારે પ્રથમ વનમાં જઈ સુંદર વાનિંત્રો સાથે મનહર ગાયન ગાય છે એટલે મુગલાં શબ્દથી મોહિત થઈ તે સાંભળવા પારાધીની નજીકમાં આવીને ઉભાં રહે છે. એ તક સાધી દુષ્ટ પારાધીઓ તેને અનેક પ્રકારથી મારે છે. તેમ તેવાં મનુષ્યોની ખુબારી પણ સમજી લવી.

† સત્યપ્રકાશ ભાગ ૧ લો.

ગ્રીમાં પણ નહિ જોએલ સુંદર અને મનમોહક વસ્તુઓથી ગૃહ શણગારેલું જોઈ રણજીતસિંહનાં હૃદયમાં શંકારાક્ષસીએ ઘર ઘાટ્યું.

અનુક્રમે વિચારમાળાના મણકા ફેરવવામાં તે એટલોખંધો વ્યાધિચસ્ત બની ગયો કે તેના સુંદર ચહેરાપર શ્યામતાનો રંગ છવાઈ રહ્યો. અહાહા!!! મારી સીને પરદેશ જતી વખતે પેટમાં પૂરું ખાવામાટે અનાજ પણ હું મુકી ગયો ન હતો. એટલુંજ નહિ પરંતુ ઘરમાં બે ચાર પિતળના લોટા અને પાણીના ઘડા સિવાય કંઈપણ હતું નહિ. છતાં અત્યારે આ બધું હું શું જોઉં છું? ખરેખર કોઈ ધનાઢય ગૃહસ્થસાથે આ સી જુદા પ્યારમાં સપડાએલી હોવીજ જોઈએ. અને તેથીજ આ બધી સામગ્રીઓ સંપાદન કરી લાગે છે. આવી રીતે જળતરંગોની માફક આંતરિક ઉર્મિઓ અંતરમાંજ શમાવી દઈ ચિંતારૂપી ચિંતામાં તે પોતાનાં શરીરની આહુતિ આપવા લાગ્યો. તેવામાં મૃગને આવવાનો ટાઈમ થઈ જવાથી કસ્તૂરીની લાલચે હાથમાં સારંગી લઈ એકદમ લાલબા અગાશીપર ચડી ગઈ, અને સુંદર સ્વરથી સંગીત લલકારવા લાગી. મૃગ તો ક્યારનોએ આવી પોતાની જગ્યાઉપર મધુર સ્વરનું શ્રવણ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છામાં લાલબાની વાટ જોતો બેસી રહ્યો હતો. તેને ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાથી હર્ષાનંદની સાથે તે મધુર સ્વરનું શ્રવણ કરવા લાગ્યો.

ગૃહકામ પડતાં મુકી લાલબા પોતાના કોમળ કરમાં સારંગી લઈ એકદમ અગાશીપર ચડી ગાયન કરવા લાગી. તેથી રણજીતસિંહના હૃદયપટની અંદર અક્ષિમાં ઘી હોમાવા જેવું કાર્ય બન્યું. પોતાની શંકાને આ કાર્યે સહાનુભૂતી અર્પિ, તેથી ક્રોધાધિન થઈ સ્ત્રીહત્યા કરવાના દ્રઢનિશ્ચયથી હાથમાં તીરકામઠું લઈ અગાશીપર ચડ્યો. ચડતાવેંતજ રણજીતસિંહની નજર પેલા મૃગ ઉપર પડી તેથી સ્ત્રીહત્યા કરવાના બદલામાં મૃગહત્યા કરવા તેનું મન લલચાઈ. સત્વર તીર ફેંક્યું, અને મૃગ ઘાયલ થઈ પૃથ્વીપર ઢળી પડ્યો. અકસ્માત્ રંગમાં ભંગ પડેલો જોઈ લાલબા ગાલરી બની ગઈ; અને પોતાનો ઉપકારી એક નિરાધાર ત્રણલક્ષણ પ્રાણીપર આવો ત્રાસદાયક જીલમ ગુબ્બરનાર કોણ? એમ ધારી ચોમેર દ્રષ્ટિ ફેરવવા લાગી. સારંગી અને લાલબાનો મધુર સ્વર બંધ પડવાથી મૃગ લાલબાને સંજોધી કહેવા લાગ્યો કે-

વાય વાય મમ અંચકર, જો શિર ધરણી ઢલંત;

વિંધ્યા સોહી વિંધીયા, અણુવિંધ્યા માલ ચરંત.

લાલબા! ઓ દયાળુ લાલબા!!! તું તારો સારંગીસહિત મધુર સ્વર ચાલતોજ રાખ. જ્યાંસુધી માંડે શિર ધરણીપર ઢળે નહિ ત્યાંસુધી આ તીર

કરતાં પણ તે મધુર સ્વરનો વિરહ મારાથી સહન થઈ શકે તેમ નથી. તારા મધુર સ્વરથી હું તો સદાને માટે વિધાએલજ છું. પરન્તુ જે નથી વિધાણુ તે તો જંગલમાં જઈ સુખેથી માલ ચરે છે.

લાલબાનું પ્રેમાળ હૃદય ભરાઈ આવ્યું, આંખેથી અશ્રુપ્રવાહ વહેવા લાગ્યો, અને પોતાનાપર ઉપકાર કરનારની અવસાનસ્થિતિ આવી દુઃખમય બેઠાં આયુષની અસ્થિરતા તરફ તેના વિચારો સ્ફુરવા લાગ્યા. તપાસ કરતાં આ બધું કાર્ય પોતાના પતિનુંજ છે એમ જણાવાથી તેને મારવાનું કારણ પૂછતાં રણજીતસિંહે સર્વ સત્યહકીકત બાહર કરી. તેથી મૃગના ઉપકારતળે મળેલી સંપત્તિનું પરિપૂર્ણ વર્ણન કરી બતાવી તેણે પતિના ચિત્તને શાન્ત કર્યું.

પ્રિય વાંચક !

કર્ણેન્દ્રિયને કબજામાં નહિ રાખતાં મૃગની કેવી દશા થઈ ? એમ બાણી તું તારા કાનને સદ્માર્ગમાં પ્રવર્તાવજે.

અજિતેન્દ્રિયની થતી ખરાબી ઉપરથી મનુષ્યે લેવાનો બોધ.

एकैकमक्षविषयं भजताममीषां,

सम्पद्यते यदि कृतान्तशृङ्गातिथित्वम् ।

पञ्चाक्षगोचररतस्य किमस्ति वाच्य-

मक्षार्थमित्यमलधीरधियस्त्यजन्ति ॥ ૧૫ ॥

(સુ. ર. સં.)

અછેક ઇન્દ્રિયવિષયને સેવનાર આ પ્રાણીઓ જો મૃત્યુના ધરના અતિથિ થયા છે (એટલે મૃત્યુ પામ્યા છે) તો પછી પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયમાં ડૂબેલ મનુષ્યનું તો શું કહેવું ? આમ સમજીનેજ શુદ્ધ અને ધીર બુદ્ધિવાળા પુરૂષો ઇન્દ્રિયના વિષયોને તજે છે. ૧૫

જિતેન્દ્રિય થવું બહુ મુશ્કેલ છે.

दन्तीन्द्रदन्तदलनैकविधौ समर्थाः,

सन्त्यत्र रौद्रमृगराजवधे प्रवीणाः ।

आशीविषोरगवशीकरणेऽपि दक्षाः,

पञ्चाक्षनिर्जयपरास्तु न सन्ति मर्त्याः ॥ ૧૬ ॥

(સુ. ર. સં.)

જે પુરૂષો બહેકી ગયેલા હાથીઓના દાંત ત્રોડવાના કાર્યમાં સમર્થ છે, જે પુરૂષો પ્રયંત સિંહનો નાશ કરવામાં કુશળ છે અને જે પુરૂષો દાઢમાં ઝેરવાળા સર્પોને વશ કરવામાં પ્રવીણ છે, તેવા પુરૂષો પણ પાંચેન્દ્રિયના વિષયોને જીતવામાં કુશળ નથી અથવા આ સંસારમાં ઉપર જણાવ્યા તેવા પરાક્રમી પુરૂષો છે પણ પાંચેન્દ્રિયોના વિષયોને જીતનારા જોવામાં નથી આવતા. ૧૬

ઝેરમાં અમૃતની ભ્રાંતિ.

સંસારસાગરનિરૂપણદત્તચિત્તાઃ,

સન્તો વદન્તિ મધુરાં વિષયોપસેવામ્ ।

આદૌ વિપાકસમયે કટુકાં નિતાન્તં,

કિમ્પાકપાકફલમુક્તિમિવાજ્ઞમાજામ્ ॥ ૧૭ ॥

(સુ. ર. સં.)

સંસારરૂપી સાગરનું નિરૂપણ કરવામાં ધ્યાન આપનારા સંતપુરુષો કહે છે કે મનુષ્યોને વિષયની સેવા (પ્રીતિ) શરૂઆતમાં હરેશાં મીઠી છે પણ પરિણામે અત્યંત કડવી છે. ત્યાં દૃષ્ટાંતથી સમજાવે છે કે કિંપાક (વૃક્ષ વિશેષ)નાં પાકેલાં ફળનું ભોજન શરૂઆતમાં મધુર લાગે છે અને અંતે પ્રાણનો નાશ કરે છે તેમ વિષયો પણ જાણીએ. અર્થાત્ વિષયભોગથી સુખની આશા રાખવી એ વ્યર્થ છે. ૧૭

જેની વિષયમાં પ્રવર્ણતા, તેની સર્વ ગુણોમાં નિર્વર્ણતા.

તાવન્નરો ભવતિ તત્ત્વવિદસ્તદોષો,

માની મનોરમગુણો મનનીયવાક્યઃ ॥

શૂરઃ સમસ્તજનતામહિતઃ કુલીનો,

યાવદ્ધૃષીકવિષયેષુ ન સક્તિમેતિ ॥ ૧૮ ॥

(સુ. ર. સં.)

જ્યાંસુધી મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોના વિષયો (સંસારી ખોટા સુખ) માં આસક્તિને પામ્યો નથી; ત્યાં સુધી તત્ત્વજ્ઞાતા, દોષરહિત, માની, સારોગુણવાળો મનન કરવાયોગ્ય વચનોવાળો, શૂરવીર, સર્વ મનુષ્યોએ સેવા યોગ્ય અને કુદ્દીન ગણાય છે. ૧૮

રાજા પરાણે રાંક બને, એ આશ્ચર્ય.

મર્ત્યં દૃષીકવિષયા યદમી ત્યજન્તિ,

નાશ્ચર્યમેતદિદં કિંચિદનિત્યતાતઃ ।

एतत्तु चित्रमनिसं यदमीषु मूढो,

मुक्तोऽपि मुञ्चति मतिं न विवेकशून्यः ॥ ૧૯ ॥

(સુ. ર. સં.)

અનિત્યતાથી આ ઇન્દ્રિયોના વિષયો મનુષ્યને છોડી દેછે એ જરાપણ આશ્ચર્ય નથી; પણ મુક્ત (મહાત્મા) પુરુષ વિવેક છોડીને મૂઢ બનીને આ વિષયોમાંથી મતિ તજે નહિ એટલે વિષયસુખમાં મગ્ન રહે એ ખરેખર હરેશાં આશ્ચર્ય કહેવાય છે. ૧૯

વિષયની દેવોડપર પણ સત્તા.

આદિત્યચન્દ્રહરિશંકરવાસવાદ્યાઃ,

શક્તા ન જેતુમતિદુઃસ્વકરાણિ યાનિ ।

તાનીન્દ્રિયાણિ બલવન્તિ સુદુર્જયાનિ,

યે નિર્જયન્તિ ભુવને બલિનસ્ત એકે ॥ ૨૦ ॥

(સુ. ર. સં.)

જે દુઃખકર ઇન્દ્રિયોને જીતવાને સૂર્ય, ચંદ્ર, હરિ, શંકર અને ઇન્દ્ર વગેરે દેવો પણ શક્તિવાળા નથી તે બળવાન અને ન જીતી શકાય એવી ઇન્દ્રિયોને જેઓ જીતે છે તેઓજ આ જગતમાં ખરા બળવાન છે. ૨૦

ઉત્તમ સુખ મેળવવાનો મંત્ર.

સૌખ્યં યદ્વત્ત વિજિતેન્દ્રિયશત્રુદર્પઃ,

પ્રાપ્નોતિ પાપરહિતં વિગતાન્તરાયમ્ ।

સ્વસ્થં તદાત્મકમનાત્મધિયા વિલમ્બ્ય,

ર્કિં તદુરન્તવિષયાનલતપ્તચિત્તઃ ॥ ૨૧ ॥

(સુ. ર. સં.)

ઇન્દ્રિયરૂપ શત્રુના દર્પને જીતી લેનારે પુરૂષ પોતાને વિષે સ્થિતિવાળું, આત્મસ્વરૂપવાળું, નિષ્પાપ અને નિર્વિદ્ધ જે સુખ પામે છે તે સુખ શું જેનો છેડોજ નથી આવતો એવા વિષયરૂપ અગ્નિથી તપેલા ચિત્તવાળો પુરૂષ પોતાની અનાત્મ બુદ્ધિવડે મેળવી શકે છે? નહિજ. ૨૧

કિંમતી મણિનો ત્યાગ કરી શંખલા વિણવાની મૂર્ખતા.

નાનાવિધવ્યસનધૂલિવિધૂતિવાતં,

તત્ત્વં વિવિક્તમવગમ્ય જિનેશિનોક્તમ્ ।

યઃ સેવતે વિષયસૌખ્યમસૌ વિમુચ્ય,

હસ્તેઽમૃતં પિબતિ રૌદ્રવિષં નિહીનઃ ॥ ૨૨ ॥

(સુ. ર. સં.)

અનેક પ્રકારનાં દુઃખરૂપી ધૂળને દૂર ઊડાવી દેવામાં વાયુના એવું કામ કરનાર અને જિન ભગવાને કહેલા એવા પવિત્ર તત્ત્વને બાણીને જે પુરુષ વિષય સુખને લોગવે છે તે મૂઠ મનુષ્ય ખરેખર હાથમાં રહેલ અમૃતનો ત્યાગ કરીને હળાહળ ઝેર પીએ છે. ૨૨

જે વિષયાધીન, તે પરાધીન.

દાસત્વમેતિ વિતનોતિ વિહીનસેવાં,

ધર્મ ધુનાતિ વિદધાતિ વિનિન્યકર્મ ।

રેફશ્ચિનોતિ કુરુતેઽતિવિરૂપવેષં,

ર્કિં વા હૃષીકશ્ચશતસ્તન્નુતે ન મર્ત્યઃ ॥ ૨૩ ॥

(સુ. ર. સં.)

ઈન્દ્રિયાધીન મનુષ્ય શું શું કરતો નથી (અર્થાત્ નહિ કરવાનું સર્વ કરે છે) કારણ કે દાસ થાય છે, અધમની સેવા કરે છે, ધર્મ ગુમાવે છે, અતિ નિંદકર્મ કરે છે, પાપ એકઠું કરે છે, અને બેડાળ રૂપ ધારણ કરે છે. ૨૩

વિષયો ભોગવવાથી કદી તૃપ્તિ થતીજ નથી.

અબ્ધિર્ન તૃપ્યતિ યથા સરિતાં સહસ્રૈ-

ર્નોચ્ચેન્ધનૈરિવ શિશ્વી બહુધોપનીતૈઃ ।

જીવઃ સમસ્તવિષયૈરપિ તદ્વદેવ,

સન્નિત્ય ચારુધિષણસ્ત્યજતીન્દ્રિયાર્થાન્ ॥૨૪॥

(સુ. ર. સં.)

જેમ હબારો નદીથી સમુદ્ર તૃપ્તિ પામતો નથી અને જેમ વારંવાર અનેક લાકડાં અગ્નિમાં નાખવાથી અગ્નિ શાંત થતો નથી; તેમજ જીવ પુષ્કળ સંસારી વિષયો સેવવાથી શાંત થતો નથી. તેથી જિત્તમ બુદ્ધિવાળો ભવ્યજીવ સારી રીતે વિચારીને ઇન્દ્રિયોના વિષયને (સાંસારિક સુખને) ત્યજે છે. ૨૪

દેખાવમાં સાકર પણ અનુભવે ફટકડી.

આપાતમાત્રરમણીયમતૃપ્તિહેતું,

કિંપાકપાકફલતુલ્યમથો વિપાકે ।

નો શાશ્વતં પ્રચુરદોષકરં વિદિત્વા,

પન્નેન્દ્રિયાર્થસુખમર્થધિયસ્ત્યજન્તિ ॥ ૨૫ ॥

(સુ. ર. સં.)

જેમ પાક વખતે કિંપાક વૃક્ષનાં ફળ ખાવામાં મધુર અને પરિણામે ઝેર છે; તેમ ઇન્દ્રિયોનું સુખ ભોગવતી વખતે કેવળ મનોહર, પણ અતે અતૃપ્તિના હેતુભૂત અને તે પણ અશાશ્વત, હમેશાં પુષ્કળ દોષોથી ભરપૂર છે. એમ જાણીને પણ વિષયીપુરુષો તજતા નથી. આત્મસાધનમાં નિશ્ચયવાળા પુરુષો પંચેન્દ્રિયના વિષયોને ત્યજે છે. ૨૫

અજિતેન્દ્રિય પુરુષના ગુણોની નિષ્કળતા

વિદ્યા દયા યુતિરનુદ્યતતા તિતિક્ષા,

સત્યં તપો નિયમનં વિનયો વિવેકઃ ।

સર્વે ભવન્તિ વિષયેષુ રતસ્ય મોઘા,

મત્વેતિ ચારુમતિરેતિ ન તદ્વશિત્વમ્ ॥ ૨૬ ॥

(સુ. ર. સં.)

વિદ્યા, દયા, શોભા, સરલતા, સહનશીલતા, સત્ય, તપશ્ચર્યા, નિયમ (પચ્ચાષ્ટા-પ્રતિશાવાળું વ્રત), વિનય અને વિવેક આ સર્વે જો કે ખરેખર હિ-

તકર શુભો છે પરંતુ વિષયાસક્ત પુરુષને તેનું કંઈ ફળ મળતું નથી. એમ બાણી મતિમાન પુરુષો તેને વશ થતા નથી. ૨૬

સંસારી વાસનાની પ્રવળતાથી પાપમાં પ્રવૃત્તિ.

લોકાર્ચિતં ગુરુજનં પિતરં સવિત્રીમ્
 વન્યું સનાભિમવલાં મુહુર્ન સ્વસારમ્ ।
 મૃત્યં પ્રમું તનયમન્યજનં ચ મર્ત્યો
 નો મન્યતે વિષયવૈરિવશઃ કદાચિત્ ॥ ૨૭ ॥

(સુ. ર. સં.)

વિષયોરૂપ શત્રુને વશ થયેલો પુરુષ લોકપૂજ્ય ગુરુઓને, પિતાને, માતાને, અંધુને, કુટુંબીને, પોતાની સ્ત્રીને, મિત્રને, બેઢિતને, નોકરને, ઇષ્ટદેવને, પુત્રને અને બીજાં કોઈપણ માણસોને માનતો નથી. અર્થાત્ તેઓના તરફ જેવા પ્રકારનું વર્તન રાખવું વાજબી ગણાય તેવા પ્રકારનું વર્તન બિલકુલ રાખી શકતો નથી. ૨૭

વિષયાંધ મનુષ્ય નીચામાં નીચું કૃત્ય પણ કરે છે.

લોકાર્ચિતોઽપિ કુલજોઽપિ બહુશ્રુતોઽપિ,
 ધર્મસ્થિતોઽપિ વિરતોઽપિ શમાન્વિતોઽપિ ।
 અક્ષાર્યપન્નગવિષાકુલિતો મનુષ્ય-
 સ્તન્નાસ્તિ કર્મ કુરુતે ન યદત્ર નિન્યમ્ ॥ ૨૮ ॥

(સુ. ર. સં.)

લોકોમાં પૂજ્યભાવને પામેલ, કુલીન, બહુશ્રુત, ધર્મનિષ્ઠ, વૈરાગ્યને પામેલ, અને સમતાવાળો હોય તોપણ જે મનુષ્ય વિષયરૂપી સર્પના વિષથી બાકુળ બન્યો (મનમાં જે સંસારવાસના ઉત્પન્ન થઈ) તે પછી આ સંસારમાં એવું કોઈ નિઘકર્મ નથી કે જે તે મનુષ્ય ન કરે. અર્થાત્ વિષયાસક્તિને લીધે ગમે તેવું નિઘકર્મ પણ કરે છે. ૨૮

ઇન્દ્રિયપરાજયથી થતા ફાયદા.

યેનેન્દ્રિયાણિ વિજિતાન્યતિદુર્ઘરાણિ,
 તસ્યાવિભૂતિરિહ નાસ્તિ કુતોઽપિ લોકે ।
 શ્ચાઘ્યં ચ જીવિતમનર્થવિમુક્તમુક્તં,
 પુંસો વિવિક્તમતિપૂજિતતત્ત્વબોધૈઃ ॥ ૨૯ ॥

(સુ. ર. સં.)

જેણે અતિ સંકટવાળી ઇન્દ્રિયો છૂટી છે તેનું અકલ્યાણ આ જગતમાં

ક્યાંય નથી, ત્યારે પરલોકમાં તો ક્યાંથીજ થાય ? તથા તે પુરુષનું જીવંતર વૈરાગ્ય બુદ્ધિવડે માન રાખવા જેવા તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષોએ અનર્થ રહિત તથા વખાણવાયોગ્ય કહેલું છે. ૨૬

મોહ વારી શકાય તેમ નથી.

શિશ્વરિણીવૃત્ત. (૩૦-૩૨)

અજાનન્ માહાત્મ્યં પતતુ શલ્ભો દીપદહને
સ મીનોપ્યજ્ઞાનાદ્વિદિશયુતમશ્નાતુ પિશિતમ્ ।
વિજાનન્તોપ્યેતે વયમિહ વિપજ્જાલજટિલા-
ન્ મુચ્ચામઃ કામાનહહ ગહનો મોહમહિમા ॥ ૩૦ ॥

(જ. શ.)

(અગ્નિના) માહાત્મ્યથી અજ્ઞાન પતંગ, તીવ્ર અગ્નિમાં પડે છે; મત્સ્ય પણ અજ્ઞાનથી જ માંસવાળી આંકડી ગળે છે; પરંતુ આપણે તો આ સઘળું બાણવા છતાં પણ સંસારના, વિપત્તિથી આવૃત વિષયોને છોડી શકતા નથી. અરેરે, એ મોહમહિમા શું એછો ગહન છે ? ૩૦

વિપયાસક્તિથી થતી વિપરીત બુદ્ધિ.

તૃષા શુષ્યત્યાસ્યે પિવતિ સલિલં સ્વાદુ સુરભિ
ક્ષુધાર્તઃ સન્ શાલીન્ કવલયતિ શાકાદિવલિતાન્ ।
પ્રદીપ્તે રાગાગ્નૌ સુદૃઢતરમાશ્લિષ્યતિ વધૂં
પ્રતીકારો વ્યાધેઃ સુખમિતિ વિપર્યસ્યતિ જનઃ ॥ ૩૧ ॥

(જ. શ.)

મનુષ્ય, તૃષાથી મુખ સૂકાતું હોય ત્યારે મધુર અને સુગંધી જળનું પાન કરે છે, ભૂખ લાગે ત્યારે શાકવગેરે સહિત ભાતનું લોજન કરે છે અને સ્નેહરૂપી અગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય ત્યારે વધૂને આલિંગન કરે છે, એવી રીતે વ્યાધિના ઉપાયને ‘આ મુખ છે’ એમ (મનુષ્યો) વિપરીત માને છે. ૩૧

મદનની વિરત્તના.

કુશઃ કાળઃ સ્વઙ્ગઃ શ્રવણરહિતઃ પુચ્છવિકલો
વ્રણી પૂપલ્લિન્નક્રિમિકુલશતૈરાટ્ટતત્તુઃ ।
ક્ષુધા ક્ષામો જીર્ણઃ પિટરકકપાર્ણિતગલઃ
શુનીમન્વેતિ આ હતમપિ ચ હન્ત્યેવ મદનઃ ॥ ૩૨ ॥

(જ. શ.)

સૂકાઈ ગયેલો, કાણો, લંગડો, બુચો, ખાંડો, પરુવહેતાં પ્રણવાળો, હબરો-કીડાઓપડેલા શરીરવાળો, ભૂખથીદુર્બળથઈગયેલો, જીર્ણ અને જેને ગળે કચ-

રાખી હાંડીનો કાંઠો ભરાઈ રહેલો છે એવો કુતરો પણ વિકળની માફક કુતરી પાછળ ભાગ્યા કરે છે, ત્યારે ખરેખર મદન, મરેલાને પણ મારે જ છે. ૩૨

વિષયાસક્ત પ્રાણીની લોભુપતા તથા નિર્લક્ષ્યતા.

હરિણી.

કૃમિકુલચિતં લાલાક્ષિન્નં વિગન્ધિ જુગુપ્સિતં,
નિરુપમરસપ્રીત્યા સ્વાદન્ સ્વરાસ્થિ નિરામિષમ્ ।
સુરપતિમપિ શ્વા પાર્શ્વસ્થં વિલોક્ય ન શક્નૃતે,
ન હિ ગણયતિ ક્ષુદ્રો જન્તુઃ પરિગ્રહફલ્ગુતામ્ ॥ ૩૩ ॥

(જ. વૈ. શ.)

જીવડાના સમૂહથી વ્યાસ, લાળથી ભીનું, પુષ્કળ દુર્ગંધવાળું, જેને જોવાથી અણુગમે થાય એવું તથા માંસરહિત એવું જે ગંધેડાનું હાડકું છે; તેને અતિ સ્વાદથી પ્રીતિપાત્રે આતો કુતરો પાસે ઉભેલ ઈંદ્રને પણ જોધને શરમાતો નથી; કારણ કે અધમ પ્રાણી પોતે સ્વીકારેલ વસ્તુની હલકાઈ ગણતો નથી. ૩૩

ઈન્દ્રિય સમૂહની પ્રખળતા.

શાર્દૂલવિક્રીડિત.

આત્માનં કુપથેન નિર્ગમયિતું યઃ શૂકલાશ્વાયતે,
કૃત્યાકૃત્યવિવેકજીવિતહતૌ યઃ કૃષ્ણસર્પાયતે ।
યઃ પુણ્યદ્રુમસ્વપ્નસ્વપ્નનવિધૌ સ્ફૂર્જત્કુઠારાયતે,
તં ભ્રમત્રત્સુદ્રમિન્દ્રિયગણં જિત્વાશુભંયુર્ભવ ॥ ૩૪ ॥

(સિં. પ્ર.)

મતમુદ્રાનો લોપ કરનાર તે ઈન્દ્રિય સમૂહને જીતીને તું કલ્યાણ પામવાનો અધિકારી થા. કે જે ઈન્દ્રિય સમૂહ જીવાત્માને ખરાબ રસ્તે ખેંચી જવામાં તોફાની ઘોડાના જેવું કામ કરનાર છે, કર્તવ્ય તથા અકર્તવ્યના વિવેકનું જીવિત હણવામાં કાળા સર્પના જેવો છે અને પુણ્યોદ્વેગ વૃક્ષસમૂહને કાપવામાં સજેલા કુહાડાજેવો છે. તે મતમુદ્રાનો લોપ કરનારા ઈન્દ્રિયસમૂહને જીતીને તું કલ્યાણ પામવાનો અધિકારી-સુખી થા. (તે વગર સુખી થવાય તેવું નથી.) ૩૪

ઈન્દ્રિયવશવર્તિની મૂર્ખતા.

તે ધતૂરતરું વપંતિ ભવને પ્રોન્મૂલ્ય કલ્પદ્રુમમ્,
ચિન્તારત્નમપાસ્ય કાચશકલં સ્વીકુર્વતે તે જડાઃ ।
વિક્રીય દ્વિરદંગિરીંદ્રસદૃશં ક્રીણંતિ તે રાસખં,
યે લબ્ધં પરિહૃત્ય ધર્મમધમા ધાવંતિ ભોગાશયા ॥ ૩૫ ॥

(સિં. પ્ર.)

જે મૂર્ખ પુરૂષો પ્રાપ્ત થયેલા ધર્મને ત્યજીને વિષય વાંછનાને અર્થે દોડી રહ્યા છે તે મૂઢા પોતાના ઘર આગળ ઉત્પન્ન થયેલા કલ્પવૃક્ષને કાઢી નાંખીને ધંતુરાના વૃક્ષને વાવે છે. અને ચિંતામણીનો ત્યાગ કરીને કાચના કટકાને સ્વીકારે છે તથા પર્વત જેવા ઉચ્ચ હાથીને વેચીને ગધેડાને ખરીદે છે. ૩૫

વિષય એ સુખના નહિ પણ કેવળ દુઃખનાજ કારણરૂપ છે.

તત્તત્કારકપારતન્ન્યમચિરાન્નાશઃ સતૃષ્ણાન્વયૈ-

સ્તૈરેભિર્નિરૂપાધિસંયમમૃતો વાધાનિદાનૈઃ પરૈઃ ।

શર્મભ્યઃ સ્પૃહયન્તિ હન્ત વિષયાનાશ્રિત્ય યદેહિન-

સ્તત્ક્રુધ્યત્કર્ણિનાયકાગ્રદશનૈઃ કણ્ઠવિનોદઃ સ્ફુટમ્ ॥૩૬॥

(કસ્યાપિ.)

શાંત સંયમને ધારણ કરનારાને વિદ્વંસ એવા જે ઉત્કટ તૃષ્ણાચુક્ર વિષયોથી કારણ (ઇદ્રિય પ્રેરક પુરૂષ) ને પરાધીનપણું હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ ટુંક વખતમાં તેનો નાશ થઈ જાય છે એટલે પ્રભુથી વિમુખ અને કુપથગામી બને છે. તેથી ખેદથી કહેલું પડે છે કે જે મનુષ્યો ઇદ્રિયોનો આશ્રય લઈ સુખ ઇચ્છે છે તે તો કેવળ કુંડવાડા નાખતા સર્પરાજના દાંતના અગ્ર ભાગ ઉપર ખરજ મટાડવાનો ઊપાય કરે છે એ સુસ્પષ્ટ છે અર્થાત્ સર્પના દાંતસાથે હાથની ખરજ મટાડવી દુર્લભ છે, કારણ કે તે સર્પ તરતજ કરડે છે ને તેથી મનુષ્ય અવશ્ય મરણ પામે છે તેમ સંસારી વિષયોથી જે સુખ ઇચ્છે તે કેવળ આત્મદશાથી વિમુખ કરનાર છે. એટલે ઇદ્રિય સંબંધિ વિષય-સુખ તે ખરૂં સુખ નથી. ૩૬

જેમ જેર ભિશ્રિત હૃદય તે હૃદય નથી, તેમ ભયવાળું સુખ તે સુખ નથી.

આનન્દાય ન કસ્ય મન્મથકથા કસ્ય પ્રિયા ન પ્રિયાઃ

લક્ષ્મીઃ કસ્ય ન વલ્લભા મનસિ નો કસ્યાઙ્ગજઃ ક્રીડતિ ।

તામ્બૂલં ન મુખાય કસ્ય ન મતં કસ્યાન્નશીતોદકં,

સર્વાશાદુમકર્ત્તનૈકપરશુર્મૃત્યુર્ન ચેત્સ્યાઙ્ગને ॥ ૩૭ ॥

(કા.સ.ગુ.)

સર્વ આશારૂપી વૃક્ષને કાપવામાં તત્પર કુહાડારૂપી મૃત્યુ જો મનુષ્યને પ્રાપ્ત ન થતું હોત તો શુંગારી રથા કોને આનંદ આપતી નથી ? પ્રિયાઓ કોને પ્રિય નથી ? લક્ષ્મી કોને વહાલી નથી ? પુત્ર મનમાં કોને આનંદ આપતો નથી ? તાંબૂલ કોને મુખ આપતું નથી ? અન્ન તથા શીતળ પાણી કોને ગોઠતું નથી ? પણ જ્યાં મૃત્યુ તૈયાર ઉભેલ છે ત્યાં એમાં કાંઈપણ સુખરૂપ નથીજ થતું. ૩૭

મધુબિંદુનું દૃષ્ટાંત.

કશ્ચિત્કાનનકુહરસ્ય ભયતો નષ્ટઃ કુબેરાલયઃ,
શાસ્વાસુગ્રહણં ચકાર ફણિનં ક્રૂપેત્વધોદૃષ્ટવાન્ ।
વૃક્ષો વારણકમ્પિતોઽથ મધુનો વિન્દૂનિતો લેહિ સ
લુબ્ધથામરશબ્દિતોઽપિ ન યયૌ સંસારસક્તો યથા ॥૩૮॥

(જૈ. ર.)

કોઈ પુરૂષ વનમાં ગયો ત્યાં એક હાથીને જોઈ તે ભય પામ્યો એટલે
કૂવાઉપર વડલાની વડવાઈ લટકતી હતી તે શ્રદ્ધા કરી કૂવામાં ટીંગાઈ રહ્યો.
કૂવામાં નીચું જોવા લાગ્યો તો ચાર મોટા સર્પ (અન્નગર) આંટા મારતા
જોયા. અને ઉપર જોયું તો પોતે જે વડવાઈ બાંધી રાખી છે તેને એક ધોળો
તથા કાળો એમ બે ઉંદર કાપી રહ્યા છે. તથા જે વડવાઈ બાંધી છે તે વડવાઈ
વાળી ડાળી ઉપર એક મધપુડો રહેલો છે. ત્યારબાદ હાથી આવીને વડને
હલાવા લાગ્યો એટલે મક્ષિકાઓ ઉડી અને પેલા લટકતા પુરુષને કરડવા લાગી
તેમજ મધપુડો ફૂટ્યો એટલે મધનાં બિંદુઓ માથા ઉપરથી થઈને હોઠ ઉપર
આવ્યાં તે જીભથી ચાટ્યાં તેથી સારી મીઠાશ આવી. વારંવાર પડતાં મધ
બિંદુઓને ચાટવા લાગ્યો. તે વખતે આકાશચારી કોઈ એક વિદ્યાધરે તે કૂવા-
માં લટકતા પુરુષને કીધું કે હે બાઈ! હું તુંને વિમાનમાં બેસાડી મારી સાથે
લઈ જઈ અને આ હુઃખમાંથી છોડાવું. માટે મારી સાથે સાથે ચાલ. આવા શબ્દો
વિદ્યાધરના સાંભળ્યા છતાં મધમાં મોહિત થવાથી તે વિદ્યાધરને તેણે ના પાડી.* ૩૮

*ઉપનય—સંસારીજીવરૂપ પુરુષ ચૈદરાજલોકરૂપી વનમાં ભ્રમતા કાળરૂપ હાથીને
ભાળીને સંસારરૂપ કૂવામાં આયુષ્કર્મની પ્રકૃતિરૂપ વડવૃક્ષની ડાળને પકડીને રહ્યો છે તે
કૂવામાં ચારગતિરૂપ મોટા ચાર અન્નગર (સર્પ) ડાયું ફાડીને રહ્યા છે. પકડેલી ડાળને
પણુ દિવસ અને રાત્રિરૂપી ધોળો અને કાળો ઉંદર કાપી રહ્યા છે. વળી તે આયુષ્યરૂપ
વડવૃક્ષને કાળરૂપી હાથી ઉમેડવા લાગ્યો છે. તે વૃક્ષની ડાળઉપર પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષય-
રૂપ મધપુડામાંથી તેના ભાગીદાર સ્વજન કુટુંબરૂપ મક્ષિકાઓ અનેક પ્રકારની ઉપાધિરૂપ
ચટકા ભરે છે તથાપિ વિષયરૂપ બિંદુના સ્વાદમાં તે સંસારીજીવ એવો લલચાયો છે કે
તેને સંત મહાત્મારૂપ વિદ્યાધર પુરુષ ધર્મરૂપી વિમાનમાં બેસાડી સ્વર્ગ વા અપવર્ગરૂપી
મેહેલમાં લઇજવાને દયાબાવથી કહી રહ્યા છે તોપણુ વિષયરૂપ મધપુડામાંથી પડતા બિંદુનો
સ્વાદ તે જીવ છોડી શકતો નથી અને ધર્મરૂપ વિમાનમાં બેસી શકતો નથી. તેને તે સ્વા-
દમાં કાળરૂપ હાથી આયુષ્યરૂપ વડવૃક્ષને ઉપાડી નાખશે ત્યારે સંસારીજીવ ચારગતિરૂપ
જે અન્નગરો છે તેમાંથી એકના મુખમાં પડી રીખાશે. આવી રીતે આ જીવને અનંતકાળ
થયાં તેથી તેવાં ને તેવાં અનંત મરણુ પણુ થયાં છે તોપણુ તે બિંદુનો સ્વાદ હજી સુધી
છોડી શકતો નથી તે આશ્ચર્ય છે. ૩૮

શ્રેષ્ઠદ્રિયાધિન ઉપર સત્યક્રીની કથા.

૧ ભરતક્ષેત્રમાં વિશાલાનગરમાં ચેડા નામે રાજા રાજ્ય કરતા હતા. તે પરમ જ્ઞેનધર્મી હતા, તેમને સાતપુત્રીઓમાં સુજ્યેષ્ઠા તથા ચેલણા એવે નામે બે પુત્રીઓ હતી. તેને માંડોમાંડે ઘણા સ્નેહ હતો. જેમ કે શયન, ભોજન, સ્નાન, દાન સર્વ એકઠાં કરે. તે ગામમાં કોઈ પરિવ્રાજિકા આવીને પોતાના શૌચમૂલ ધર્મનાં વખાણ કરતી હતી. એકદા તે પરિવ્રાજિકા કન્યાના અંતઃપુરમાં ગઈ. ત્યાં તેને સુજ્યેષ્ઠાએ વાદ કરી જીતી નિર્ભૂછીને કાહડી મૂકી, તે વખતે પરિવ્રાજિકાએ શેષ કરીને એવો નિશ્ચય કર્યો કે એ બાલિકાને હું મહોટા સંકટમાં નાખું! જેથી મહારૂં વૈર વળી આવે. એમ ચિંતવી પછી સુજ્યેષ્ઠાનું રૂપ પાટીયામાંડે તાદૃશ ચિતરાવ્યું. તે રૂપ શ્રેષ્ઠિક રાજાને જઈ દેખાડ્યું. તે જોઈ શ્રેષ્ઠિક રાજાએ કામવિહ્વલ થઈને ચેડારાજા ઉપર દૂત મોકલી કન્યાની માગણી કરાવી, પણ ચેડારાજાએ માગણી સ્વીકારી નહિ.

ત્યારે અભયકુમાર પોતે શ્રેષ્ઠિકરાજાનું તાદૃશરૂપ પટ્ટઉપર ચિત્રાવી તે લઈ વિશાલા નગરીમાં આવીને અંતઃપુરની પાસે સુગંધી વસ્તુની દુકાન નાંડી બેઠા. જ્યારે અંતઃપુરમાંથી સુજ્યેષ્ઠાની દાસી સુગંધી વસ્તુ લેવા આવે, ત્યારે તેને બહુમૂલ્ય વસ્તુ અદ્યમૂલ્યે આપે. અને તે દાસીને શ્રેષ્ઠિક રાજાનું રૂપ પણ દેખાડે. દાસીએ રૂપને વખાણતાં સુજ્યેષ્ઠાની આગલ વાત કરી અને તે રૂપ મંગાવી સુજ્યેષ્ઠાને દેખાડ્યું. તે જોઈ મોહ પામીને એકાંતે શ્રેષ્ઠિક રાજા ઉપર તે રાગિણી થઈ. તે વાત અભયકુમારે જાણીને એક સુરંગ ખોદાવી તે માંડેથી શ્રેષ્ઠિકને તેડાવ્યો, તેની આગલ સુજ્યેષ્ઠા પણ આવી. પછી એટલામાં સુજ્યેષ્ઠા આભરણ લેવા પાછી ગઈ, એટલામાં સુજ્યેષ્ઠાને જોવા સાડ ચેલણા તે સુરંગમાં આવીને રાજા શ્રેષ્ઠિક આગલ ઉભી રહી. રાજા તેનેજ સુજ્યેષ્ઠા જાણી તરકાલ ઘોડાઉપર ચડાવીને આવતો થયો.

પાછળથી સુજ્યેષ્ઠા પણ આભરણનો કરંડીયો લઈ સુરંગમાં આવી, શ્રેષ્ઠિક રાજાને જોવા લાગી પણ રાજાને ચેલણા સહિત દીઠો નહિ, તેવારે પોઠાર કર્યો, તે ચેડારાજાએ સાંભળ્યો, અને તે મદદ કરવા દોડ્યો. તેને સુરંગમાંડે શ્રેષ્ઠિકરાજાએ આવતો દીઠો, તે વખતે સુલસાના બત્રીશ પુત્ર આવી ઉભા રહ્યા. રાજા શ્રેષ્ઠિક ચેલણાને લઈ નીકળી ગયો. ચેડારાજાએ એક બાણ માર્યું તે વાગવાથી પુત્ર પડી ગયા. સમુદાયકર્મ લાગ્યું. પછી સુજ્યેષ્ઠાએ વિચાર્યું જે મેં

એક ચિંતવ્યું અને બીજું થયું ! એમ ચિંતવી વૈરાગ્યરંગવાસિત થઈ શ્રી વીરની પાસે જઈ દીક્ષા લઈ તેને નિરતિઆરપણે પાળવા લાગી.

એવા અવસરમાં કોઈક પેઢાલ નામે વિદ્યાધર અનેક વિદ્યાઓનો નિધાન છે, તે વૃદ્ધપણું પામ્યો; ત્યારે વિદ્યા દેવાયોગ્ય પાત્ર શોધવા લાગ્યો, પણ તાદશ પાત્ર કોઈ મળે નહિ. જે સુશીલ કામરહિત સ્ત્રી હોય વળી બ્રહ્મચારિણી હોય, તેના ઉદરથી જે પુત્ર ઉત્પન્ન થાય તે ઉત્તમ જાણવો. તેવા પાત્રને વિદ્યા દેવાથી બહુ ફલદાયક થાય. એમ નિર્ધારી તેવી સ્ત્રી જોવા માટે પેઢાલ વિદ્યાધર ફર્યા કરે, તેણે એકદા દીક્ષાની પાલનારી શીલવ્રત ધરનારી સુબ્રહેષાને દીઠી, તેવારે વિદ્યાને બળે અધિકાર કરી જેમ સુબ્રહેષાના જાણવામાં ન આવે, તેવી રીતે તેના ગર્ભમાં, જમરાતું રૂપ કરી વીર્ય પ્રક્ષેપ્યું. પછી થોડે થોડે તેને ગર્ભનાં ચિન્હ પ્રગટ થવા લાગ્યાં, પણ શ્રી મહાવીરે તેને નિર્વિકારી કહી તેથી સંન્યાતર શ્રાવકે ઘરમાં રાખી. ત્યાં પૂર્ણ માસે પુત્ર પ્રસવ્યો, તેનું સાત્યકી એવું નામ દીધું. તે સાધ્વીઓને ઉપાસરે મહોટો થવા લાગ્યો, ત્યાં જે જે સાધ્વીઓ જાણે, તે સર્વ સાંભળવાથી તેણે સર્વ શાસ્ત્ર કંઠે કરી લીધાં.

એકદા કોઈ કાલસંવર વિદ્યાધર અને સાત્યકી શ્રી વીરના સમોસરણમાં બેઠાથકા ઉપદેશ સાંભળે છે ત્યાં સાત્યકીએ ભગવાનને કહ્યું કે મહારાજ ! હું મિથ્યાત્વને પરહું કરી સમુદ્રમાં નાખી દઈશ. તેને ભગવાને કહ્યું કે તારાથી તો ઉલટું વિશેષ મિથ્યાત્વ પ્રચલિત થશે. તેટલામાં કાલસંવર વિદ્યાધરે પૂછ્યું કે હે ભગવન ! મને કોનાથી ભય થશે ? ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે એ સાત્યકીથી તુને ભય થશે ! તે સાંભળી વિદ્યાધરે વિચાર્યું જે એ બાલકનું માહારી આગલ શું ગળું ! એમ ચિંતવી સાત્યકીને પગની ઠેસ મારીને જતો રહ્યો, તે દેખી સાત્યકીના મનમાં મહોટો વિષાદ ઉપજ્યો. પછી સાત્યકી જ્યારે મહોટો થયા ત્યારે પેઢાલે તેને રાહિણી પ્રમુખ વિદ્યાઓ શીખવી. તે વિદ્યાઓ સાધતાં કાલસંવર વિદ્યાધર તેને અંતરાય કરવા લાગ્યો. પરંતુ પૂર્વજન્મના વચનથી તે વિદ્યાદેવી થોડે થોડે અનુક્રમે પ્રસન્ન થઈ. કેમકે પૂર્વભવે વિદ્યાદેવીએ એ સાત્યકીને પાંચ ભવ પર્યંત વિણાસ્યો હતો; પરંતુ પાંચમે ભવે કહ્યું હતું કે છઠ્ઠે ભવે તુને ઉપક્રમે વિદ્યા મળશે. તે માટે વિદ્યા તત્કાલ સિદ્ધ થઈ. પણ તે વખતે સાત્યકીએ પોતાનું માત્ર છ મહીનાનું આયુષ્ય રહેલું સાંભળી ફરી વિદ્યાદેવીને કહ્યું કે સ્વામિની ! તમે મહારી ઉપર કૃપા કરી સાતમે ભવે વહેલાં સિદ્ધ થજો. તે વચનથી સાત્યકીને સાતમે ભવે તે વિદ્યા તત્કાલ સિદ્ધ થઈ. તે વિદ્યાદેવીનો અત્યંત પ્રેમ સાત્યકી ઉપર ઉપજ્યો અને કહેવા લાગી કે તાહારા

શરીરમાંહે એવું કોઈ સ્થાનક દેખાડ કે જ્યાં અમે ઘોડશ વિદ્યાદેવીયો આવીને વસીયે ! સાત્યકીએ પોતાનું મસ્તક દેખાડ્યું, ત્યારે દેવીઓએ લલાટમાં છિદ્ર પાડી માંહે પ્રવેશ કીધો. ત્યાં છિદ્રને સ્થાનકે ત્રીજું નેત્ર કીધું.

એકદા સાત્યકીએ વિચાર્યું જે મહારા પિતા પેઢાએ મહારી માતા સાધ્વીની નિંદા કરાવી છે ? એવો રોષ લાવીને પેઢાલને મારી નાખ્યો. તે સમાચાર કાલસંવર વિદ્યાધરે સાંભળ્યા. તેથી તેણે પણ ત્યાંથી પલાયન કીધું. સાત્યકી તેની પાછળ દોડ્યો, કાલસંવરે આકાશમાં ત્રણ નગરીની રચના કરી ઘણા કાલ પર્યંત યુદ્ધ કર્યું. તોપણ સાત્યકીએ તેને માર્યો. પછી સાત્યકી મદોન્મત થઈ પોતાની ઇચ્છાએ અનેક પરસ્ત્રીઓને લોગવવા લાગ્યો. સાધુને યોગે મિથ્યાત્વ તણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામ્યો. ત્રિસંધ્યા જિનાર્યા કરે. એકદા ઉત્તજ્યણી નગરીમાં ચંડપ્રલોતરાબના અંતઃપુરમાં પ્રવર્ત્યો, રાજાએ કોધ આણીને કહ્યું કે કોઈ સાત્યકીને મારનાર છે ? તેવારે ઉભયા ગણિકાએ રાજા આગળ સાત્યકીને મારવાની કળુલાત આપી. વિશ્વાસઘાત કરી મારી નાખાવ્યો. એ પ્રમાણે ઇંદ્રિયલો-હુપપણું કરવાથી તે બલવાન એવો સાત્યકી નાશ પામ્યો. માટે ઇંદ્રિયો વશ રાખવી.

ઈંદ્રિયો વશ રાખવા ઉપર બીજું દષ્ટાંત.

કોઈએક વસંતપુર નામના નગરને વિષે મોહિતલાલ નામે એક મહા શ્રીમંત શેઠ વસતો હતો, તેને સ્વેચ્છાલાલ નામે એકનો એકજ પુત્ર હતો, તે બીજી સઘળી વાતે તો કુશળ હતો, પણ તેને બાલ્યાવસ્થાથી દહીં ખાવાનો શોખ લાગ્યો હતો, તે એટલે સુધી કે દરરોજ તેને એક પકકો શેર દહીં સવાર સાંજ બે વખત લોજનમાં ખાસ જોઈએ, તે વિના તેને ચાલેજ નહિ; આ હાનિકારક કુપચ્ચથી તેનું શરીર ઘણુંજ નાતવાન થઈને તવાઈ ગયેલું હતું, અને દિવસે દિવસે મહાન અસાધ્ય ક્ષય રોગની સન્મુખ ધીમે ધીમે જવા લાગ્યું હતું, તેના માખાપને આથી ઘણું સંતાપ થતો હતો, પુત્રને ઘણું-એ સમજાવે, તથા સંજ્યાબંધ સમજી વેદો, ડાકટરો, અનુભવી શિક્ષકો, તથા તેના મિત્રો પાસે તેના પિતાએ તેને સમજાવવાનો ઘણું પ્રયત્ન કર્યો, પણ સ્વેચ્છાલાલ તો એકના બે થયાજ નહિ; એવામાં શેઠના તથા તેના પુત્રના સુહાગ્યે કોઈ એક વિવેકચંદ નામે નિપુણ, બુદ્ધિવંત, વ્યવહાર કુશળ પંડિતે શેઠની પાસે આવીને તેના પુત્રને દહીંની કુટેવ થકી યુક્તિપૂર્વક છોડાવવાનું કામ માથે લીધું, અને શેઠે પોતાનો પુત્ર તેને સ્વાધીન કર્યો; પણ એવી શરતે

કે જો તેનો પુત્ર તેની કુટેવથી મુક્ત થઈને સુધારા ઉપર આવી જાય તો એક હજાર સોનેયા પંડિતને બક્ષિશ તરીકે આપે; નહિ તો પંડિતજીનો શ્રમ સર્વ નિષ્ફળ જાય, અને બીજાઓની માફક તેને પણ કાંઈ આપવામાં આવશે નહિ, આ શરત પંડિતે કબુલ કરી, અને તુરંતજ તેના પુત્રની પાસે વિવેકચંદ ગયા; પંડિતને જોઈને સ્વેચ્છાલાલ બોલ્યો કે “ કેમ નવા પંડિતજી ! તમે પણ માફ દહીં બંધ કરવા આવ્યા છો કે ? ” તે સાંભળીને પંડિતજી બોલ્યા કે “ ભાઈ ! એ શું કહ્યો છો ? હું પોતે દહીંનો પૂરો હીમાયતી છું. હું તે ખાવાનો ઘણો શોખ ધરાવું છું, અને તે ખાવામાં અસંખ્ય ગુણો છે, તે બધા તો હું અત્રે કહી શકું તેમ નથી, તો પણ તેના મહોટા ચાર ગુણ છે, તે હું તમોને જણાવું છું; ” આટલી વાત સાંભળતાંજ સ્વેચ્છાલાલ આ પંડિતને દહીંનો શોખીન બાણી, અને તેના ગુણોનો વખાણનાર છે, એમ સાંભળતાંજ તેના ઉપર પ્રતીતિ-પૂર્વક પ્રેમ કરવા લાગ્યો, તો પણ તેની પછી ખાત્રી કરી લેવા માટે પોતાને સાફ દહીં લેવા પંડિતજીને મોકલ્યા. વિવેકચંદ તો આગલા પંડિતોની મુસીબત જાણતા હતા; તેથી તેણે તો શેરની ઉપર પાશેરેક દહીં વધારે જોખાવીને કુંવરને આપ્યું, જેનું વજન બાણીનેજ કુંવરને પંડિત ઉપર બહુ ઇતખાર આવ્યો અને પોતાનો ખર્ચ હિતેચ્છુ જાણ્યો, અને પૂછ્યું કે, “ પંડિતજી દહીંના પેલા મોટા ચાર ગુણ તે કયા ? તે ગુણની શી વાત કહું ? એ દહીં અત્યંત ગુણ-કારી, સુખકારી, હિતકારી છે, ” ઇત્યાદિક પ્રશંસા પંડિતે સ્વેચ્છાલાલને પોતાને સંપૂર્ણ અનુયાયી કરવાના હેતુથી કરી, અને પછી સ્વેચ્છાલાલના ઘણા આગ્રહને લીધે દહીં ખાવાના મોટા ચાર ગુણ વિવેકદાસજીએ આ પ્રમાણે કહ્યા:—

“ ૧ ભાઈ ! એમાં એક તો મોટો ગુણ એ છે કે દહીં ખાનારને કૂતરું કદીપણ કરડે નહિ, ૨ તેના ઘરમાં ચોર આવી શકે નહિ, ૩ તેનું કૂવામાં પડીને કોઈ દિવસ મરણ થાય નહિ, ૪ તેને કોઈ વખત પણ હજમત કરાવવીજ ન પડે, ” આ સાંભળીને સ્વેચ્છાલાલ તો અજબ થઈ ગયો, અને પૂછવા લાગ્યો કે “ સાહેબ ! તે શી રીતે ? ” ત્યારે પંડિત બોલ્યો કે “ જુઓ દહીં ખાનારને દહીંના શીતળ વિકારના પરિણામે તેના શરીરમાં શરદી રહે, હાથ પગમાં સંધીવા જણાય, તન કંપે, દમ ચડે, શ્વાસોશ્વાસ બહુ મંદ અને તે પણ માંડમાંડ લેવાય, શરીરમાં સદાય ૧૦૨ થી ૧૦૩ ડીગ્રી સુધી તાવ રહ્યા કરે, અને અતિ નબળાઈને લીધે હાથમાં લાકડી હમેશાં રાખીને ચાલવું પડે, અને મુખ ઉપરથી દાઢી મૂંછના, અને માથા ઉપરથી સર્વ વાળ ખરી પડે, તેથી મસ્તક ઉપર ટાલ પડે, વળી રાત આખી દમને લીધે ખાંસી આવ્યા કરે, ૫-

ત્યાદિ શરીરની સ્થિતિને લીધે મેં તમને પૂર્વે કહ્યા તે મોટા ગુણોનો તેને લાભ થાય છે. હાથમાં લાકડી હોવાને લીધે કૂતરું તેની પાસે આવી શકતું નથી, તો પછી તેને કરડવાની તો વાતજ શી ! આખી રાત ખાંસીને લીધે ખૂબ કરતાં થકાં ભગતો બાણીને ચોર તેના ઘરની સામું પથ જોઈ શકે નહિ, તો પછી તેને ત્યાં ચોરી કરવાની તો વાતજ શી ! વળી તનમાં કંપારી અને શરદીને લીધે ઠંડા પાણીને પણ અડકે નહિ, તો પછી ઠંડા પાણીના ફૂવા પાસે જવાની અને તેમાં પડી જવાની વાતજ શી ! અને માથે ટાલ હોવાથી અને વાળ તેનાથી રીસાઈ ગયેલા હોવાથી હબમતની તેને જરૂરજ શી ! આ શિવાય તેને શરીરમાં નિરંતર તાવ રહેતો હોવાથી શિયાળામાં તાપણી કરવી ન પડે, કંપારી છૂટતી હોવાને લીધે ગરમીમાં પંખો લેવો ન પડે, ઇત્યાદિક તેના કેટલા ફાયદા હું કહું ? મને તો દહીં બહુ સાઈ લાગે છે.” સ્વેચ્છાલાલ આ વિવેકચંદની વાત સાંભળીને મનમાં હેબકાઈ જઈને ત્રાસ પામતો ગાલી ઉઠ્યો કે “અરે ભલા માણસ, ઓલિયાના પીર, અદ્વાના વદ્ધિ, આ તો દહીંનાં બચંકર દૂધણો, દારૂણ અવગુણો, અને મહાન્ ગેરફાયદા છે, તેને તમે મોટા ગુણ કહો છો ?” ત્યારે યુક્તિબંધ વિવેકચંદ્રે કહ્યું કે “તે તો તમે બાણો, મને તો તેમાં કાંઈ નુકશાન જણાતું નથી;” ત્યારે સ્વેચ્છાલાલે કહ્યું કે “પંડિતજી ! તમે જેટલા આ શરીરના રોગ અતિ દહીં ખાવાના પરિણામે વર્ણવ્યા, તે સર્વેનો હું અત્યારે અનુભવ કરું છું અને મને તો તે મહા વિટંબજીવ છે, અને તમારા કહ્યાપ્રમાણે તે દહીંના વિકારો છે, એમ આજજ મને સિદ્ધ થયું, તેને તમે ગુણ કેમ કહો છો ? હું પ્રત્યક્ષ આ વ્યાધિઓ લોગવું છું, તે શું દહીંના ફાયદા કહેવાય કે ?” વિવેકચંદ્રે કહે કે “ભાઈ મને તો મારા પરમ મિત્ર ધન્વંતરિવૈદે તો દહીં ખાવાનાં આ બધાં ફળ કદાં હતાં તેથી જો કે હું દહીં ખાતો નથી, તોપણ તે ગુણ મેં યાદ રાખ્યા અને દહીંને તેથી હું વખાણું છું,” સ્વેચ્છાલાલને હવેથી દહીંનું નામ પણ બહુજ અકાર્ણ થઈ પડયું, અને હવે તેનો કેમ ત્યાગ કરવો, તેની કોઈ યુક્તિ પંડિતજીને આજીવનપૂર્વક પૂછવા લાગ્યો; વિવેકચંદ્રે ખરો અવસર બાણી તેને ધીમે ધીમે શેર ઉપરથી પોણેશેર, પછી અચ્છેર, પછી પાશેર, અને પછી કોઈ દિવસ લાવે, અને કોઈ દિવસ નહિ, એમ કરાવી કરાવીને સ્વેચ્છાલાલને દહીંની વિકરાળ કુટેવનો ત્યાગ કરાવ્યો, અને તેથી તે સંપૂર્ણ નિરોગી થયો.

ઉપનય—અશુદ્ધ ઉપયોગરૂપ ધનાદય શેઠ મોહિતલાલ બાણવો, અને મિ-
આત્મ મોહ, અજ્ઞાનાદિ મિથ્યાભિનિવેશમત્તવી પ્રાણી સ્વેચ્છાલાલ બાણવો,

અને યુક્તિ, પ્રયુક્તિ, અવસર ઉચિત, તથા જીવેલી વિચિત્ર પ્રકૃતિ, પરિણતિ આદિ સર્વના યથાર્થ જ્ઞાતા મહા હિતકારી, સદૃશ મહારાજા વિવેકચંદ્ર પંડિત બાણવા.

જે મનુષ્ય પોતાની ઇદ્રિયોને સ્વચ્છંદ ગતિ કરવા દેછે, તેનાપર કશે અટકાવ નાખતો નથી, તે મનુષ્ય પોતાના જીવનને મોહોટા જોખમમાં મૂકે છે એમાં કંઈ પણ સંશય નથી. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો એ પ્રમાણે દશે ઇદ્રિયોને તેમને માટે વાજબી હૃદયસર ખોરાક દેવામાં કોઈ શાસ્ત્રો કે મહાત્માઓ વાંધો લેતા નથી. પરંતુ ગેરવાજબી અને હૃદય ઉપરાંત ખોરાકના ઉપયોગથી જેમ મનુષ્ય પોતે દુઃખી થાય છે તેમ ઇદ્રિયો પણ વિકૃત થઈ મનુષ્યને દુઃખ, અપયશ અને મૃત્યુના મોહોડામાં નાખે છે. જેમ મૂર્ખ મનુષ્યો પોતાને મળેલી છૂટનો સદુપયોગ કરવાને બદલે દુરુપયોગ કરે છે તેમ ઇદ્રિયો પણ પોતાને મળેલી છૂટનો દુરુપયોગ કરે છે માટે તેઓના ઉપર વાજબી દબાણ રાખવું જોઈએ. દબાણ કરવા જતાં જે ઇદ્રિયો વિષયલુપ્થતાથી સામે થતી હોય તેઓનો પરાજય કરવો જોઈએ. ઇદ્રિયોનો પરાજય કરવામાં હઠયોગજોવાં અન્ય સાધનો કરતાં કેળવાયેલું મન ઘણું ઉત્તમ કામ કરે છે. ઉત્તમ રીતે બળવાન બનેલું મન ઇદ્રિયોઉપર ઉત્તમ પ્રકારનો કાબુ રાખી શકે છે. જેમ ઉત્તમ રીતે કેળવાયેલો બળવાન સારથી તોફાની ઘોડાઓને પણ પાંસરા કરી દે છે અને આડા અવળા નહિ જવા દેતાં સડકઉપરજ સીધા ચલાવી શકે છે તેમ મન પણ ઇદ્રિયોને પાંસરા કરી ખરાબ વિષયોતરફની ખરાબીઓથી દૂર રાખી યોગ્ય માર્ગે તેને ચલાવે છે. આવી રીતે ઇદ્રિયોને જીતવામાં પહેલી જરૂર મનના યોગ્ય વ્યાપારનીજ છે અને તેથી મનોવ્યાપાર-અધિકારને સ્થાન આપવામાટે આ ઇદ્રિયપરાજય અધિકારની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

મનોવ્યાપાર-અધિકાર.

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

વાક્યથી સિદ્ધ થાય છે કે મનુષ્ય જે ધારે છે તે મનની મદદથી અવશ્ય કરી શકે છે. આ સિદ્ધાંતમાં ઘણે બાજે બિલ્લ બિલ્લ શાસ્ત્રોનો પણ મતલેદ થતો નથી. તો હે બલ્યજીવો ! તમે ચાકર નોકરને વશ કરવા પહેલાં આ પારદજેવા ચંચળ મનને સ્થિર કરો કે તમે લીધેલર થાઓ, કે જે મન વશ થવાથી ચાકર નો-

કર તો શું પણ પત્નીને પતિ, પતિને પત્ની, રાખને પ્રબ્ધ, પ્રબ્ધને રાખ, શેઠને નોકર અને નોકરને શેઠ વશ વર્તે છે.

મહાત્મા કહો કે યોગી કહો, સાધુ કહો કે સત્પુરૂષ કહો એ કેવળ નિષ્કલ્પ (ધન સમૃદ્ધિથી રહિત) હોય છે છતાં ચક્રવર્તી રાખઓ પણ તેના પગમાં પડતા શાસ્ત્રદ્વારા સાંભળ્યા છે, પ્રત્યક્ષ જોયા છે અને જોવાશે પણ ખરા. એ મનઃશુદ્ધિનું પરિણામ છે.

પોતાને કોઈ પગે પડે એવા હેતુથી મનઃશુદ્ધિ કરવાની પ્રેરણા નથી પણ જે મોક્ષસુખમાંથી આપણે બ્રહ્મ થયા છીએ તે સુખમાં જવામાટે તેના તરફ બીજાને દોરવામાટે આ પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે.

ગમેતેટલી ભાષા શીખી વિદ્વાન થાઓ, ગમેતેટલી કળા શીખી જગતમાં પ્રસિદ્ધ થાઓ પણ જો એક મનઃશુદ્ધિની કેળવણી ન મળી તો ચોક્કસ બાણ્યજે કે કરેલો શ્રમ નિષ્ફળ ગયો.

આવી રીતે અનેક સુક્તિપ્રયુક્તિથી સમજાવ્યા છતાં જો તમે સમજશો નહિ તો તેમાં શાસ્ત્ર કે શાસ્ત્રના કર્તાને હાનિ કંઈ થવાની નથી પણ તે હાનિ તમોનેજ થશે અને છેવટે પસ્તાશો. એ પસ્તાવો ન થવા આ અધિકારપર ધ્યાન દેવું આવશ્યક છે.

મનને તાબામાં રાખવાથી રાખ થવાય છે અને મનના તાબામાં જવાથી રાંક થવાય છે.

અનુષ્ટુપ્. (૧-૨)

તપઃશ્રુતયમજ્ઞાનતત્તુલ્કેશાદિસંશ્રયમ્ ।

અનિયન્ત્રિતચિત્તસ્ય, સ્યાન્મુનેસ્તુષ્વલ્લનમ્ ॥ ૧ ॥ } (કસ્યાપિ.)

તપશ્ચર્યા, શાસ્ત્રઅભ્યાસ, નિયમ, જ્ઞાન અને ઉપવાસાદિથી શરીરને થતાં દુઃખોનો આશ્રય (પ્રયત્ન) એ સઘળું ચિત્તને કાણુમાં નહિ રાખનાર મુનિને ફેતરાં ખાંડવાબરાખર છે. ૧

સારાંશ—જેમ ફેતરાં ખાંડવાથી દાણા નીકળતાં નથી તેમ મનને તાબામાં નહિ રાખવાથી સર્વ ધર્મક્રિયા નિષ્ફળ નિવડે છે.

દરેક વસ્તુની સફળતાનો આધાર મન ઉપર છે.

ઘૃષ્ટે નેત્રે કરૌ ઘૃષ્ઠૌ, ઘૃષ્ટા જિઘ્ઠા રદૈઃ સહ ।

ઘૃષ્ટાનિ પુસ્તકાણ્યંષિ ઘૃષ્ટં નાન્તર્ગતં મનઃ ॥ ૨ ॥

} (સૂ. મુ.)

જે અંદર મન શાંત ન થયું તો પછી શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવામાં આંખો, હાથ, પગ, દાંત, જીભ, પુસ્તક અને આયુષ્ય એ સઘળું વૃથા ધસાઈ ગયું સમજવું. ૨

મનનું અયોગ્ય વલણ.

આર્યા.

તુમ્બીફલં જલાન્તર્વલાદયઃ સિત્તમપ્યુપૈત્યૂર્ધ્વમ્ ।

તદ્વનનઃ સ્વરૂપે નિહિતં યત્નાદ્વહિર્યાતિ ॥ ૩ ॥

}કા. અ. ગુ.

જેમ તુંબડું અતિ બળથી પાણીમાં દાખી દીધું હોય તોપણ ઉંચે આવે છે તેજ પ્રમાણે મનને પ્રયત્નથી સ્વરૂપમાં જોડ્યું હોય છતાં આત્મવિમુખ થઈ સંસારમાં દોડે છે. ૩

સ્વર્ગ કે નર્કમાં જવા માટે મનપાસેથી કુચી માગી લેવી.

ઉપજાતિ. (૪ થી ૧૧)

સ્વર્ગાપવર્ગો નરકં તથાન્તર્મુહૂર્તમાત્રેણ વશાવશં યત્ ।

દદાતિ જન્તોઃ સૈતતં પ્રયત્નાદ્વશં તદન્તઃકરણં કુરુષ્વ ॥ ૪ ॥

}(અ.ક.)

“વશ અને અવશ મન ક્ષણવારમાં સ્વર્ગ, મોક્ષ અથવા નરક અનુક્રમે પ્રાણીને આપે છે, માટે પ્રયત્ન કરીને તે મનને જલદી વશ કર.” ૪

વિવેચન—મનપર વિશ્વાસ કરવો નહિ અને દુર્વિકલ્પ કરવા નહિ. એ બે વાત થઈ; હવે ત્યાંથી આગળ ચાલતાં બીજે પગથીએ મનપર અંકુશ રાખવો; મનને વશ રાખવું એ બહુજ અગત્યનું—જરૂરનું છે. મન વશ હોય તો દેવસુખ અને મોક્ષનું સુખ મળી શકે છે અને જો મન વશ ન હોય તો બધું ધૂળધાણી મળે છે અને દુઃખઉપર દુઃખ આવી પડે છે. સંસારથી મુક્ત, મહા તપસ્યા કરનાર, દૂતની વાત ઉપરથી ધારેલા વિશ્વાસઘાતી કૂર મંત્રીઓસાથે સુદ્ધ કરવાના વિચારમાં મનને પરતંત્ર થયેલા, પુત્રઉપરના સ્નેહથી સુદ્ધમાર્ગથી માનસિકરીતે બ્રહ્મ થયેલા પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ અઘોર તપ તપતાં છતાં સાતમી નારદીએ જવાની તૈયારીમાં હતા, પણ થોડીજ વારમાં સંકલ્પમાં પોતાનાં શસ્ત્ર ખૂટતાં મુકુટનો શસ્ત્ર તરીકે ઉપયોગ કરવા માથે હાથ નાખતાં તે સુજ મનસ્વી ચેત્યા, મનને વશ કરવા માંડ્યું અને પાંચ મિનિટમાં સર્વ કર્મને અપાવી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. અસંખ્ય ભવમાં જે બનવું સુસ્કેલ તે પાંચ મિનિટમાં શાશ્વત્વ. આટલા ઉપરથીજ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

“મન एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः”

એટલે અનંત સંસારમાં ભ્રમવાનું અને મોક્ષ પહોંચી જવાનું કારણ મનજ છે. આમાં ભાર મૂકીને કહેવામાં આવ્યું છે તે ખરાખર ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે.

આવીજ રીતે બાપડા તંદુલમત્સ્ય મગરમચ્છની આંખની પાંપણમાં ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં બેઠા બેઠા બુદ્ધિ છે. મગરમચ્છ માછલાંનું ભક્ષણ કરે છે તે વખતે પ્રથમ પાણી સુખમાં લે છે અને પછી માછલાંઓને રોકી પાણી કાઢી નાખે છે; પણ તેમ કરવામાં તેના દાંતની વચ્ચે અંતર હોવાથી સંખ્યાબંધ ઝીણાં માછલાંઓ પણ પાણીસાથે નીકળી જાય છે. તેની પાંપણમાં રહેલો તંદુલમત્સ્ય ત્યાં બેઠાં બેઠાં વિચાર કરે છે કે જો હું આવડા મોટા શરીરવાળો હોઉં તો એક માછલાંને પણ જવા દઉં નહિ. આવો વિચાર કરીને તેત્રીસ સાગરોપમનું આયુષ્ય બાંધીને સાતમી નરકે જાય છે. જીરણુશેઠે શ્રી મહાવીર ભગવાનને પારણું કરાવવા મનથીજ શુભ ભાવના બાવી, બારમું દેવલોક પ્રાપ્ત કર્યું અને દેવહુંદલિ ન વાગી હોત તો ચડતી ધારાએ થોડા વખતમાં મોક્ષ મેળવત. આ ત્રણે દૃષ્ટાંતોથી મન વશ હોય તો મોક્ષ સહજ મળી જાય છે અને મન વશ ન હોય તો નરક મળે છે એ સમજાયું. એ સંબંધમાં શાસ્ત્રમાં બીજાં અનેક દૃષ્ટાંતો છે.

આ દૃષ્ટાંતોનો તાત્પર્યાર્થ એ છે કે આ પ્રકારની મનની સ્થિતિ વર્તે છે. તેને વશ કરી ખરાખર ઉપયોગમાં લીધું હોય તો તેનાથી મોક્ષ પણ મળે છે અને તેને મોકળું મૂકી દીધું હોય તો તેથી સાતમી નરક પણ મળે છે. માટે જો અવ્યાબાધ સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા રહેતી હોય તો મનને વશ કરવાનો માર્ગ પકડવો. કાર્યસિદ્ધિનું આ દ્વિતીય સોપાન છે. ૪

મનની સ્વતંત્રતાથી સંસારમાં જીવની અધોગતિ.

सुखाय दुःखाय च नैव देवा, न चापि कालः सुहृदोऽरयो वा ।
भवेत्स्परं मानसमेव जन्तोः, संसारचक्रभ्रमणैकहेतुः ॥ ५ ॥

{(અ.ક.)

“ દેવતાઓ આ જીવને સુખ કે દુઃખ આપતા નથી, તેમજ કાળ પણ નહિ, તેમજ મિત્રો પણ નહિ અને શત્રુ પણ નહિ. મનુષ્યને સંસારચક્રમાં ભ્રમવાનો એક હેતુ માત્ર મનજ છે. ” ૫

ભાવ—દરેકજ સુખદુઃખ થયાં કરે છે. કેટલીકવાર જીવ એમ ધારે છે કે ઝોત્રદેવતા કે અધિષ્ઠાયક દેવતા દુઃખ આપે છે અથવા સુખ આપે છે, કેટલીકવાર વખત ખરાબ છે એમ બોલે છે, કેટલીકવાર સ્નેહીથી સુખ મળે છે અથવા શત્રુથી દુઃખ મળે છે એમ આ જીવ ધારે છે, આ બધું બોટું છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

“ સુખ દુઃખ કારણુ જીવને, કોઈ અવર ન હોય;
કર્મ આપ જે આચર્યા, ભોગવવાનાં સોય. ”

ત્યારે કર્મના ઉદયથીજ બધું સુખ દુઃખ થાય છે. કર્મબંધ મનના સં-
કલ્પોપર આધાર રાખે છે તે સ્પષ્ટ છે, અને તેપર હજી વિશેષ વિવેચન કર-
વામાં આવશે. તેથી મિત્રો સુખ આપે કે વખત અનુકૂળ થઈ જાય તે પણ મ-
નપર આધાર રાખે છે. સંસારબ્રમણ્યનો હેતુ પરવશ થતું મન છે.

સંસાર એ બરાબર ફરતું ચક્ર છે. એને એકવાર જોસથી ધરીપર ફેરવ્યા
પછી તેને અટકાવવા સાફ મજબૂત બ્રેક (brake) ની જરૂર પડે છે અને તે
બ્રેક તે મનપર અંકુશ છે. એ મનપર અંકુશરૂપ બ્રેક ચડાવી દેતાંજ સંસાર-
ચક્રની ગતિ મંદ પડતી જાય છે અને જો બહુજ મજબૂત બ્રેક હોય તો એક-
દમ અટકી જાય છે. મનના સંકલ્પો સંસારગમન-સંસારણમાં કેટલું કાર્ય બ-
જાય છે તે આ ઉપરથી ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. સંસારને ચક્ર સાથે
સરખાવવામાં બહુ દીર્ઘ દષ્ટિ વાપરી છે. એ રૂપક બહુ સાર્ય છે અને બહુ
રીતે અર્થઘટનાવાળું છે. અને ચક્રને એક વખત ખૂબ જોસથી ચલાવવા માંડ્યા
પછી તેને ગતિ આપવામાં ન આવે તોપણ ચાલ્યા કરે છે, તેમજ સૃષ્ટિ (સં-
સારવ્યવહાર-આશ્રમ) માંડ્યા પછી થોડો વખત દૂર જાય તોપણ તે તો ચાલ્યા-
જ કરે છે. એક ચક્ર અનેક ચક્રોને ચલાવે છે તેવીજ સૃષ્ટિરચના જોઈ લેવી;
તેને અટકાવવા હાથ લગાડવામાં આવે તો હાથ ભાંગી જાય. તેને અટકાવવાના
બેજ ઉપાય છે. કાંતો સ્ટીમ (જે ચક્રગતિનું કારણ છે તે) કાઢી નાખવી
અને કાંતો ચક્રપર મજબૂત બ્રેક ચડાવવી. આપણો સર્વ પ્રયાસ તો સ્ટીમ
કાઢી નાખવાનોજ છે, પણ તે જ્યાંસુધી થઈ શકે નહિ ત્યાંસુધી મજબૂત બ્રેક
ચડાવવી એ પરમ હિતકર્તા છે અને સાધ્યને નજીક લાવનાર છે. ૫

મનની સત્તા આગળ નિયમ કે ચમત્ સંજ્ઞાપણ નિષ્ફળ છે.

વશં મનો यस્ય સમાહિતં સ્યાત્, કિં તસ્ય કાર્યં નિયમૈર્યમૈશ્વ ।
હતં મનો તસ્ય ચદુર્વિકલ્પૈઃ, કિં તસ્ય કાર્યં નિયમૈર્યમૈશ્વ ॥ ૬ ॥ } (અ.ક.)

“ જે પ્રાણીનું મન સમાધિવંત હોઈને પોતાને વશ હોય છે તેને પછી
યમનિયમથી શું ? અને જેનું મન હુર્વિકલ્પોથી હજીયું છે તેને પણ યમનિ-
યમથી શું ! ” ૬

વિવેચન—જે પ્રાણીનું મન સર્વ સંજોગોમાં એકસરખું રહે છે, જેને
સુખદુઃખની લાગણીના પ્રસંગે મનની સ્થિતિસ્થાપકતા કાયમ જગવાઈ રહે છે,
એટલે જે બરેબર મનપર અંકુશવાળા હોય છે તેઓને યમનિયમથી કાંઈ વિ-

શેષ લાભ થતો નથી. યમનિયમ વિગેરે મન વશ કરવાનાં સાધનો છે અને સાધ્ય કબજામાં આવ્યા પછી સાધનની કાંઈ અપેક્ષા રહેતી નથી. મનને નિયમમાં રાખવાની આવા મહાત્માઓને જરૂર રહેતી નથી, પણ સ્વાભાવિક રીતેજ તેનું વર્તન તદનુસાર થાય છે. તેવીજ રીતે જે પ્રાણીના મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પો થયા કરે છે તે પ્રાણીને યમનિયમથી લાભ શો થવાનો ? આવા પ્રાણીને સાધન પરિણામવગરનું થાય છે. અત્ર કહેવાની મતલબ એમ નથી કે યમનિયમ નકામા છે; તેઓ ચિત્તદમનનાં પરમ સાધન છે, પણ અત્ર બીજો જ હેતુ છે. મતલબ એ છે કે યમનિયમ કરવા છતાં પણ મન વશ ન આવે તો બધું નકામું થાય છે. માટે યમનિયમના ખરા ફળની ઇચ્છા હોય તો મનને વશ કરતાં શીખો, અભ્યાસ પાડો. ટીકાકાર યમનિયમપર નીચે પ્રમાણે ઉપયોગી નોટ આપે છે. જેનાથી ચિત્ત નિયમમાં-અંકુશમાં આવે તે નિયમ પાંચ પ્રકારના છે. ૧ કાયા અને મનની શુદ્ધિ તે શૌચ. ૨ નજીકનાં સાધનોથી વધારે મેળવવાની આકાંક્ષાની ગેરહાજરી તે સંતોષ. ૩ મોક્ષમાર્ગ બતાવનારાં શાસ્ત્રોનું અધ્યયન અથવા પરમાત્મજાપ એ સ્વાધ્યાય. ૪ જે કર્મોને તપાવે તે આંદ્રાયણ વિગેરે તપ. ૫ વીતરાગનું ધ્યાન તે દેવતાપ્રણિધાન. યમ પાંચ પ્રકારના છે. અહિંસા, સૂનૃત, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અકિંચનતા એ પાંચ પ્રસિદ્ધ છે.

આ યમ ને નિયમપર વિચાર કરીને તેનો આદર કરવો એટલે મનપર અંકુશ આવી જાય છે. એમાં કાર્યકારણભાવ અસ્પર્શ છે એ જરા વિચારવાથી સમજાઈ જશે. આવીજ કટાક્ષભાષામાં અન્યત્ર શાસ્ત્રકાર લખે છે કે-

રાગદ્વેષૌ યદિ સ્યાતાં, તપસા કિં પ્રયોજનમ્ ।

તાવેવ યદિ ન સ્યાતાં, તપસા કિં પ્રયોજનમ્ ॥

‘જો રાગદ્વેષ હોય તો પછી તપનું શું કામ છે ? તેમજ જો તે ન હોય તો પછી પણ તપનું શું કામ છે ?’

આ સર્વ હકીકતનો સાર એજ છે કે મનને વશ રાખવાની બહુજ જરૂર છે. એજ હકીકત નીચેના શ્લોકમાં વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. ૬

નિરંકુશ મનને લીધે સાધેલ કાર્યની નિષ્ફળતા.

દાનશ્રુતધ્યાનતપોર્ચનાદિ, વૃથા મનોનિગ્રહમન્તરેણ ।

કષાયચિન્તાકુલતોઝ્જિતસ્ય, પરો હિ યોગો મનસો વશત્વમ્ ॥૭॥

{(અ.ક.)

“ દાન, જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, પૂજા વિગેરે સર્વે મનોનિગ્રહવગર નકામાં છે. કષાયથી થતી ચિંતા અને આકુળવ્યાકુળતાથી રહિત એવા પ્રાણીને મન વશ કરવું એ મહાયોગ છે. ” ૭

વિવેચન—દાન પાંચ પ્રકારનાં છે. કોઈ પણ જીવને મરણથી બચાવવો તે અભયદાન, પાત્ર જોઈને યોગ્ય સમયે યોગ્ય વસ્તુનું યોગ્ય રીતે દાન દેવું તે સુપાત્રદાન, દીન દુઃખી જોઈને દયા લાવી દાન આપવું તે અનુકંપાદાન, સગાં સંબંધીઓને યથાયોગ્ય અવસરે યથાયોગ્ય અર્પણ કરવું તે ઉચિતદાન, અને પોતાનું નામ બાળવી રાખવા આખરૂં ખાતર દાન આપવું તે કીર્તિદાન. આ પાંચમાંથી પ્રથમનાં બે ઉત્તમ પ્રકારનાં હોઈને મોક્ષપદ આપનારાં દાન છે અને બાકીનાં ત્રણ લોભ ઉપલોભની પ્રાપ્તિ આદિ કૃણ આપે છે.

જ્ઞાન એટલે શાસ્ત્રનું અધ્યયન, અધ્યાપન, શ્રવણ, મનન વિગેરે.

ધ્યાન એટલે ધર્મધ્યાન, શુક્લધ્યાન વિગેરે.

તપ એટલે ખાર પ્રકારનાં કર્મને તપાવનાર નિર્જરા કરનાર તપ.

પૂજા એટલે ત્રણ, પાંચ, આઠ, સત્તર, એકવીશ, એકસો આઠ વિગેરે ભેદ-યુક્ત દ્રવ્યપૂજા.

આ સર્વ વસ્તુઓ—આ સર્વ બાહ્ય અનુષ્ઠાનો સારાં હોય છતાં પણ જો મન તાબે ન હોય તો બધાં નકામાં છે. ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું કે મનોનિગ્રહ-વગર યમનિયમ નકામા છે. અત્ર બાહ્ય અનુષ્ઠાનોનું વ્યર્થપણું બતાવે છે. ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહે છે કે જેને મન વશ નથી તેનું ભણવું, તપ કરવું કે વર-ઘોડા ચડાવવા વિગેરે બાહ્ય આડંબર લગભગ નકામાજ છે.

માટે ઉત્તમ અનુષ્ઠાનો સાથે મનને વશ રાખતાં શીખવું એ બહુ જરૂરનું છે. જે મનમાં કષાય ન હોય એટલે કે કષાયથી મનમાં જે ચિંતા અને આકુળવ્યાકુળતા રહે છે તે ન હોય તેવા શુદ્ધ થયેલા પ્રાણીને પોતાનું મન વશ રાખવું એ ‘રાજયોગ’ છે, અથવા યોગની પરિભાષામાં કહીએ તો એ ‘સહજ-યોગ’ છે. અત્ર ઉદ્દેશ ને ઉપદેશ એટલો જ છે કે મનમાં જે ખોટા સંકલ્પ વિકલ્પો થાય છે તેને દૂર કરી નાખો અને મનને એકદમ અંકુશમાં રાખો. એને છૂટું મૂકવું એ નુકશાનકારક છે, ભયભરેલું છે, દુઃખશ્રેણીનું કારણ છે. ૭

અવળા મનથી થતી હાનિ.

પૂતિશ્રુતિઃ શ્વેવ રતેર્વિદૂરે, કુષ્ટીવ સંપત્સુદ્દશામનર્હઃ ।

શ્વપાકવત્સદ્રતિમન્દિરેષુ, નાર્હેત્પવેશં કુમનોહતોઽક્ષી ॥૮॥

{(અ.ક.)

“ જે પ્રાણીનું મન ખરાબ સ્થિતિમાં હોવાથી સંતાપ પમાડ્યા કરે છે

તે પ્રાણી કૃમિથી ગંધાતા કાનવાળા કૂતરાની પેઠે મોજમજથી બહુ દૂર રહે છે, કોઢીઆની પેઠે લક્ષ્મીસુંદરીને વરવાને અયોગ્ય થઈ જાય છે અને ચંડાળની પેઠે શુભગતિમંદિરમાં પ્રવેશ કરવાને લાયક રહેતો નથી. ” ૮

વિવેચન—અસ્થિર મનવાળા માણસો મોજમજ, પૈસા કે સારી સોબત પામી શકતા નથી. આખા શરીરે ખસ નીકળી હોય, શરીરે અને કાનપર ગંડોલા લાગેલા હોય, ખરજ આવતી હોય એવા શ્વાનને બિચારાને કોઈ ઠેકાણે પશુ ચેન પડતું નથી—આવી જ સ્થિતિ અસ્થિર મનવાળાની થાય છે. જેને મન વશ ન હોય તેઓ આ બરાબર અનુભવી શકશે. જરા વાંચો:—ટપાલ આવી, કાગળ ફેડયો, વાંચ્યો, લખ્યું છે કે પુત્રને એકદમ સખત મંદવાડ થઈ ગયો છે અને જલદી તેડાવે છે. ટ્રેન મળવાને ૧૦ કલાકની વાર છે અને તરતજ ઉક્ત શ્વાનની પેઠે ખરજ આવવા માંડે છે. તારઉપર તાર છૂટે છે, ડાકટરની સલાહ લેવા દોડાય છે, આંખમાં આંસુની ધાર ચાલે છે, મનમાં ઉકળાટ ઉકળાટ થઈ જાય છે, ખાવું ભાવતું નથી, પુત્રનું અશુભ થયું હશે એવો વિચાર આંખ આગળ ખડો થાય છે. આ સર્વ કોને ? પરવશ મનવાળાને. કર્મસ્થિતિ સમજનાર, ભાવીપર ભરોસો રાખનાર—મનપર અંકુશવાળાં પ્રાણીનું હૃદય ફરકતું નથી. છતાં પૂછી એ છે કે એની લાગણી ખુદી થઈ જતી નથી. લાગણી રહે છે અને વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન બરાબર તાદાત્મ્ય બની રહે છે. તે ટ્રેનમાં જાય છે ખરે, પશુ બિચારા પરવશ જીવને ગામ પહોંચતાં રૌદ્રધ્યાનની ધારા ચાલે છે ત્યારે આપણો સ્વવશ મનવાળો વીર કર્મવિપાકની વિચારણામાં લીન થઈ નિર્જરા કરે છે. આ સર્વ અનુભવસિદ્ધ છે; પશુ યોગ્ય સમયે મનપર જય કરવો એમાંજ રાજવટ છે, વાતો કરવામાં કાંઈ સાર નથી.

કુષ્ઠ રોગવાળાને જેમ કોઈ સુંદરી વરતી નથી તેમજ પરવશ મનવાળાને સંપત્તિ વરતી નથી. લક્ષ્મીની પાછળ પડનારને તે મળતી નથી અને મળે છે તો થોડા વખતમાં નાશ પામે છે. ડરબીની લોટરીમાંથી એકદમ પૈસાદાર થવાની ઇચ્છાવાળાએ દશ રૂપિયાની ટીકીટ લીધી, મનમાં થયું કે જો દૈવયોગે આ વખત થોડો લાગી જાય તો રૂપિયા ચાર લાખ મળે, તેમાંથી બેરી પરણું, બંગલો બંધાવું, આપાર કરું, નાચરંગ મજા ઉડાવું વિગેરે. આવા વિચાર કરનારને લક્ષ્મીસુંદરી કેમ મળે ? અને મળે તો વેરભાવે મળે એટલે થોડો વખત આનંદ આપી ચાલી જાય અને પરિણામમાં દુઃખપ્રેણી મૂકતી જાય.

જેમ ચંડાળ ઉત્તમ મનુષ્યના મંદિરમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી તેમ પરવશ મનવાળો માણસ સદ્ગતિમંદિરમાં જઈ શકતો નથી. આથી કરીને તેને

સારી સોખત થઈ શકતી નથી અને સત્સંગતિવિના મન વિશુદ્ધ દશ્યમાં જતું નથી અને ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની તેને હોંશ રહેતી નથી.

આવી રીતે પરવશ મનવાળા પ્રાણીને આ ભવમાં સંપત્તિ મળતી નથી, આનંદ મળતો નથી, તેમજ પરભવમાં પણ તેને સદ્ગતિ મળતી નથી અને આનંદ મળતો નથી. ૮

સ્વદોષથી થતી ખરાબી.

તપોજપાદ્યાઃ સ્વફલાય ધર્મા, ન દુર્વિકલ્પૈર્હતચેતસઃ સ્યુઃ ।

તત્ત્વાદ્યપેયૈઃ સ્મૃતેઽપિ મેદે, શુધાત્માભ્યાં મ્રિયતે સ્વદોષાત્ ॥૧૧॥

{(અ.ક.)

“જે પ્રાણીનું ચિત્ત દુર્વિકલ્પોથી હણાયલું છે તેને તપજપ વિગેરે ધર્મો પોતપોતાનું (આત્મિક) ફળ આપનારા થતા નથી; આવા પ્રકારનો પ્રાણી આ નપાનથીભરેલા ઘરમાં પણ પોતાના દોષથી ભૂખ અને તરસવડે મરણ પામે છે.” ૯

ભ.વાર્થ—ગમે તેટલી તપસ્યા કરો, અરેખપોરે સખત ઉનાળામાં નદીને કાંઠે વેળુમાં જઈને આતાપના લો, પણ “તબલગ કષ્ટક્રિયા સખ નિષ્ફળ, જ્યો ગગને ચિત્રામ, જબલગ આવે નહીં મન ઠામ.” એ વાત ખરી છે. તપ કરો, ધ્યાન કરો, જપ કરો, પણ ‘ભગત ભયા પણ ધાનત ખુરી,’ મનમાં લાગ આવે કે છરી મૂકવાની દાનત હોય, મનમાંથી વાસના ઉડી ન હોય, સંસારપર પ્રેમ એવો ને એવો ચીકણો હોય ત્યાં સુધી કષ્ટક્રિયા નિષ્ફળ છે, એમ મુનિસુંદર-સૂરિ મહારાજ કહે છે. અને તેવાજ વિચારો સિદ્ધ અનુભવી શ્રી આનંદધનજી મહારાજ ખતાવે છે. સંસારના રસિયા જીવડાને આ વાત ગળે ઉતરતાં વખત લાગશે. તેને તો પ્રવૃત્તિ કરી પૈસા મેળવી ધર્મ કરવો છે, પણ શાસ્ત્રકાર તેમાં ધર્મ પણ નથી અને સુખ પણ નથી એમ કહે છે. સુખ આત્મારામપણામાં, વિકલ્પરહિત સ્થિર મનમાં છે અને તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી જેમ ખોરાક અને પાણીથી ભરપૂર ઘરમાં પ્રમાદી માણસ ભુખ્યો તરસ્યો પડ્યો રહે છે, તેમ આ જીવ સર્વ સગવડ છતાં મનને વશ થઈ પોતાના દોષોથીજ* દુર્ગતિભાજન થાય છે. ૯

મનની શુદ્ધિ નહિ થવાથી માઠી દશા.

અકારણં यस્ય ચ^૧ દુર્વિકલ્પૈર્હતં મનઃ શાસ્ત્રવિદોપિ નિત્યમ્ । } (અ.ક.)
ઘોરૈરઘૈર્નિશ્ચિતમારકાયુર્મૃત્યૌ પ્રયાતા નરકે સ નૂનમ્ ॥૧૦॥

* પોતાના અનેક પ્રકારના દોષોથી આ જીવ દુર્ગતિભાજન થાય છે. દાખલા તરીકે ક્લેશ, મન્દતા, પ્રમાદ વિગેરે સ્વદોષો આવા પ્રકારના છે. (ધનવિજય.)

૧ સુ દત્તિ વા પાઠ.

“જે પ્રાણીનું મન નિર્થક માઠા સંકલ્પોથી નિરંતર પરાભવ પામે છે તે પ્રાણી ગમેતેવો વિદ્વાન હોય તોપણ ભયંકર પાપોવડે નારકીનું નિકાચિત્તાચાલુષ બાંધે છે, અને મરણ પામે છે ત્યારે જરૂર નરકમાં જનારો થાય છે.” ૧૦

વિવેચન—શાસ્ત્રનું યોગ્ય જ્ઞાન ધરાવનારા પ્રાણી જ્યારે અદ્યક્ષને પણ ન કરવાયોગ્ય કાર્યો કરે, ત્યારે વ્યવહારમાં શાસ્ત્રરહસ્યના અભાણુ લોકો-અજ્ઞાન બાળજીવો ઘણીવાર બોલે છે કે ભાઈ એ તો ‘બાંધુકાર’ છે, એને ‘આલોવતાં’ આવડે છે વિગેરે. શાસ્ત્ર ભણેલો જ્યારે તેવાં પાપાચરણ કરે છે ત્યારે તેને માટે બીજા માણસોને આવી ટીકા કરતાં સાંભળ્યા છે. આ ભાષા અસત્ય છે, અણુસમજથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. જે શાસ્ત્રને ભણે, પાપને પાપ-તરીકે ભણે અને એક નિયમતરીકે નિઃશૂકપણે માત્ર મોઢેથી આલોવી બંધ પણ બીજે દિવસે તેવીજ ચીકાશથી તે જ પાપકાર્યો કરે તો તેને અવિદ્વાન કરતાં વધારે પાપ લાગે છે; કારણકે પોતે સારી સ્થિતિએ પહોંચ્યો છે અને બીજાને આલંબનભૂત થયો છે. આ હકીકત વધારે સમજવાની જરૂર છે.

પાપબંધ^૧ કે પુણ્યબંધ^૨ પડે છે તે વખતે પ્રદેશબંધની સાથે રસબંધ પડે છે, એટલે કે જે કર્મ બંધાય છે તેની શુભાશુભતા તેમ જ તીવ્રતા મંદતા (intensity) કેવી છે એ નિર્માણ થાય છે. દાખલાતરીકે લાડુ ગળ્યા હોય પણ કેટલાકમાં મણે દશ શેર સાકર હોય અને કેટલાકમાં મણે દોઢ મણ સાકર હોય; તેમ જ ઔષધમાં કડવાપણાની તરતમતા હોય-એ પ્રમાણે રસમાં ફેર પડે છે. હવે જે રસબંધ પડે છે તે અધ્યવસાયની ચીકાશપર પડે છે અને અનુભવથી એમ માલૂમ પડે છે કે જ્ઞાનવાળો નિરપેક્ષપણે જે પાપકાર્યમાં પ્રવર્તે તો તે જેટલી ચીકાશથી પાપકાર્ય કરે છે તેટલી ચીકાશ સાપેક્ષવૃત્તિવાળા અદ્યક્ષ અથવા અજ્ઞને રહેતી નથી અથવા હોતી નથી. ઘણીવાર તો કહેવાતા વિદ્વાનના પરિણામ તદ્દન નિર્ધ્વંસ બની ગયેલા હોય છે. વળી જવાબદારી હ-મેશાં જ્ઞાન પ્રમાણે હોય છે. જેમ જ્ઞાન વધારે તેમ જવાબદારી વધારે. ભણેલ માણસ જૂલે તો ઠપકો વધારે અને ગુન્ડો કરે તો સળ પણ વધારે; તેવીજ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે અજ્ઞાની માણસ તો ઘણીવાર અજ્ઞાનપણાથીજ પાપ કરે છે. એને પાપબંધ થતો નથી એમ નથી, પણ તેની ચીકાશ ઉપર જણાવ્યું તેમ બહુ ઓછી હોય છે. માટે ભણેલ છે, એ તો આલોવી નાખશે એમ કહેનાર અને સમજનાર શાસ્ત્રનું રહસ્ય સમજતા નથી, તેમ કહેવાતો જ્ઞાની પણ તેવાં પાપાચરણ કરતો હોવાથી રહસ્ય સમજ્યો નથી.

જ્ઞાનનો જે દુરુપયોગ થાય તો તે મારીદે છે અને તેજ જ્ઞાનનો સ-
દુપયોગ થાય તો તે કાર્ય સિદ્ધ કરી દે છે. રાજ્યદારી છાંદગીનાં શૈલ્પી
બુદ્ધો તો અકારણે હજારો માઠા સંકલ્પવિકલ્પો કરવા પડે અને ઉચ્ચપાત્ર
કરવી પડે; તેવીજ રીતે મોટા વ્યાપારમાં અને તેવી જ રીતે મહા આરંભો-
માં થાય છે. આવી સ્થિતિનો માણસ વિદ્વાન્ હોય છે તેમાં તો શક નહિ
પણ તેના જ્ઞાનનો સદુપયોગ થતો નથી અને મનના રાજ્યમાં તથા પોતાને
હાથેજ ગળામાં ફાંસી નાખી રાવણ, દુર્યોધન, જરાસંધ, સુભૂમ વિગેરેની ગતિ
પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. વિદ્વાનોએ કદી પણ એમ ન સમજવું કે જ્ઞાન છે માટે
વર્તનની જરૂર નથી. જ્ઞાન એવી વસ્તુ છે કે જે તેનો સદુપયોગ ન થાય તો
તે વિપરીત પણ કરી નાખે છે. જે જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનબળથી અકાર્યને અકાર્ય સ-
મજી અશક્યપણાવિગેરે કારણથી તેમાં ત્રાસ પામતાંચિત્તે પ્રવર્તે છે અને નિ-
રંતર તેમાં પ્રવૃત્તિ ન થવાને ઇચ્છે છે તેને ઉદ્દેશીને આ લેખ લખાયો નથી,
પણ જેઓ વિદ્વાન્ ગણાતાં છતાં રાષ્ટ્રી માણીને બહુ કપટ કેળવી પાપકાર્યમાં
પ્રવર્તે છે અને પોતાનો ખોટો બચાવ કરવા તત્પર થાય છે તેવાઓને માટે
આ લેખ છે એમ સમજવું. ૧૦

મનની શાંતિથી થતા ફાયદા.

योगસ્ય હેતુર્મનસઃ સમાધિઃ પરં નિદાનં તપસશ્ચ યોગઃ ।

તપશ્ચ મૂલં શિવશર્મવલ્લયા, મનઃસમાધિં મજા તત્કયચ્ચિત્ ॥૧૧॥ (અ.ક.)

“ મનની સમાધિ (એકાગ્રતા-રાગદ્વેષરહિતપણું) યોગનું કારણ છે, યોગ
એ તપનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે અને તપ શિવસુખવેલડીનું મૂળ છે, તેટલા માટે
કોઈ પણ રીતે મનની સમાધિ રાખ. ” ૧૧

ભાવાર્થ—શાસ્ત્રનો કોઈપણ અંથ વાંચતાં જણાશે કે અગાઉ કહ્યું
તેમ મનોનિગ્રહથી અશુભ કર્મબંધ રોકાય છે, પુણ્યબંધ થાય છે, એટ-
લુંજ નહિ પણ તેથી પરિણામે મોક્ષપ્રાપ્તિ પણ થાય છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે
આત્માને ઉચ્ચ પાયરીએ ચઢાવવા પહેલાં શુદ્ધ ભૂમિકા કરવી જોઈએ. એક
ભીંતપર ચિત્ર કાઢવાં હોય તો પ્રથમ તે સાફ કરવી જોઈએ. મનમાં દ્વેષ, ખેદ,
વિકલ્પ, અસ્થિરતારૂપ આંખરાં અને કચરો બાંહેલાં હોય ત્યાંસુધી ભૂમિકા અ-
શુદ્ધ કહેવાય છે અને તેવી ભૂમિકાપર ગમેતેટલાં ચિત્ર કરે, અર્થાત્ વાંચન
વાંચે, વિચારે, સાંભળે, પણ અસરકારક રીતે શોભતાં થશે નહિ. તે થવા-

સાડું મનને સ્થિર, એકાગ્ર, રાગદ્વેષસંકટપરહિત કરવાની પ્રથમ જરૂર છે. એક વખત સમતા પ્રાપ્ત થઈ, સ્થિતિસ્થાપકતા આવી એટલે મનપર કબજો આવશે. આવી રીતે જ્યારે યોગપર જય થાય ત્યારે ઇન્દ્રિયોપર અંકુશ આવે છે અને તેથી છ બાહ્ય અને છ આંતર તપ કરવાનું સૂઝે છે અને કરેલાં તપ કર્મ તપાવવાનું-નિર્જરા કરવાનું પોતાનું કામ પણ ત્યારેજ કરે છે. ત્યાં સુધી ઘણુંખરું તો તપ કરવાનું મનજ થતું નથી; અથવા અજ્ઞાન કષ્ટરૂપ તપ, ફળની ઇચ્છા સાથે થાય છે, જે શાસ્ત્રકારની દૃષ્ટિમાં લગભગ નકામાંજ છે; તેથી મનઃસંયમપૂર્વક તપ થાય તો તેનાથી કર્મનિર્જરાદ્વારા તુરંતજ મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે. મોક્ષપ્રાપ્તિ કરી આ સંસારના હુમેશાંના કચકચાટનો, રખડપટ્ટાનો છેડા આણવો એ સર્વનો અંતરંગ હેતુ છે અને તેનું મૂળ સાધન મનઃસમાધિ છે. સુશ પુરુષોએ મનની સમાધિ રાખવા યત્ન કરવો એ ખાસ જરૂરનું કર્તવ્ય છે. ૧૧ મનધીવરનો વિશ્વાસ ન કરવો.

વંશસ્થ. (૧૨ થી ૧૫)

કુકર્મજાલૈઃ કુવિકલ્પસૂત્રજૈર્નિવધ્ય ગાઢં નરકાગ્નિમિશ્ચિરમ્ ।
વિસારવત્ પશ્યતિ જીવ ! હે મનઃકૈર્વર્તકસ્ત્વમિતિ માસ્ય વિશ્વસીઃ ॥૧૨॥ (અ.ક.)

“ હે ચેતન ! મનધીવર (મચ્છીમાર) કુવિકલ્પ દોરીઓની ખનાવેલી કુકર્મ બાળ પાશરીને તેમાં તને મજબૂત રીતે ગુંથી લાંબા વખત સુધી માછલાની પેઠે નરકાગ્નિમાં ભુજશે, તેટલામાટે તું તેનાપર વિશ્વાસ રાખીશ નહિ.” ૧૨

ભાવાર્થ—વિષયની શરૂઆતમાંજ પ્રથમનો શ્લોક બહુ આલંકારિક વાપર્યો છે. શરૂઆતમાં મનપર અંકુશ હોતો નથી ત્યારે શું કરવું તે અત્ર ખતાવે છે. હે ચેતન ! તું એમ માને છે કે આ મન તો તારું પોતાનું છે, પણ તે તો એક ધીવરનું ખરાબ છે અને તારું પોતાનું નથી એ ચોક્કસ માનજે. તે તો મોટી મોટી બાળ પાશરશે અને તને તેમાં પકડી લેવા યત્ન કરશે અને પકડીને પછી નરકરૂપ અગ્નિમાં ભુજશે. આવા આવા તારા હાલહવાલ કરી નાખશે; માટે હે જીવરૂપ મત્સ્ય ! તું તારા શત્રુ, મનરૂપ ધીવરનો વિશ્વાસ કરીશ નહિ. માછલું જિયારું પૌદ્ગલિક ઇચ્છાથી લેવાઈ જાય છે, તેને ધીવરે પાથરેલી બાળની ખબર પડતી નથી; તેમજ આ અજ્ઞાની જીવ મનધીવરની બાળમાં સપડાઈ જાય છે, ફસાઈ જાય છે અને નીકળી શકતો નથી. એ ફસાવનારી બાળ તારા કુવિકલ્પરૂપ સૂત્રથી બનેલી છે. આ ઉપરથી સાદા પણ ભરિલી શબ્દોમાં જ્ઞાની મહારાજ લલામણુ કરે છે કે મનનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. માછલાં પકડવા માછીમારો બાળ કેવી પાથરે છે તેનો અનુભવ હોય તે

સમજી શકશે કે એકવાર તેના સપાટામાં આવેલું માછલું પછી નીકળી શકતું નથી.

આપણે મનપર વિશ્વાસ રાખીએ અને પછી વાહજ ચીલડાં ગળવા માંડે ત્યારે કશો બચાવ કે ઉપાય રહેતો નથી, માટે ભાંગેલી ડાળપર બેસવાનો વિશ્વાસ ન રખાય તેમ તેનાપર વિશ્વાસજ કરવો નહિ. મન કુવિકલ્પોથી બનેલી જાળ કેવી રીતે અને કેવે કેવે પ્રસંગે પાથરે છે તેનું સહજ દષ્ટાંત બેવું હોય તો પ્રતિક્રમણમાં મન કેવા કેવા દૂર દેશમાં ગુસાફરી કરી આવે છે તે યાદ કરવું. આવી શુદ્ધ જગ્યામાં, શુદ્ધ આસનઉપર, શુદ્ધ ગુરુ મહારાજની સમક્ષ પણ તે સખાણું રહેતું નથી, માટે તેનો શો વિશ્વાસ કરવો ?

મનનો વિશ્વાસ કરનાર નરકનાં દુઃખો ખમશે એટલુંજ નહિ પણ અત્ર પણ તેનું એકે કામ સિદ્ધ થઈ શકશે નહિ; માટે તેનો વિશ્વાસ ન કરતાં તેને પોતાના કબજામાં રાખવું ૧૨

મનને દૂર રાક્ષસની ઉપમા.

लब्ध्वापि धर्मं सकलं जिनोदितं, सुदुर्लभं पोतनिभं विहाय च ।
मनःपिशाचग्रहिलीकृतः पतन्, भवाम्बुधौ नायतिह गजडो जनः॥१३ (अ.क.)

“સંસારસમુદ્રમાં ભટકતાં મહા મુશ્કેલીએ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવું, વહાણ જેવું, તીર્થંકરભાષિત ધર્મનાવ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જે પ્રાણી મનપિશાચને તાણે થઈ તે નાવને તણ દે છે અને સંસારસમુદ્રમાં પડે છે તે મૂર્ખ માણસ ભવિષ્યમાં લાંબી નજર પહોંચાડનાર નથી.” ૧૩

વિવેચન—તમે કોઈ વખત દરીઆની ગુસાફરી કરી હશે તો જણાશે કે દરીઆ એટલો વિશાળ, અગાધ અને લાંબો છે કે વહાણુવગર તેનો પાર પામી શકાય નહિ, તેમજ ભરદરીએ વહાણુ ભાંગ્યું હોય તો પાર પામી શકાય નહિ અને ગમેતેમ થાય તોપણ વહાણુને તણ તો શકાયજ નહિ અને કોઈ વહાણુને તણ દે તો તેને મૂર્ખ સમજવો. એવીજ રીતે સંસારસમુદ્ર છે, તેનો પાર પામી દુઃખનો અંત કરી મોક્ષમાં જવું એ સર્વતું દષ્ટિબિંદુ છે અને તેનો પાર પામવામાટે ધર્મનૌકાનું સાધન જોઈએ. ધર્મ એટલે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા અને રમણતા એ અર્થ સમજવો. એ ધર્મથી બ્રહ્મ કરવા મનપિશાચ હમેશાં આ જીવને પ્રમાદમદિરા પાછને વિચારશૂન્ય અંધજેવો બનાવી દે છે, એને વશ જે પ્રાણી પડે છે તેને નથી રહેતો કાર્યાકાર્યનો વિચાર કે નથી રહેતું ફરજનું ભાન; અને કહાય જરા ભાન હોય તો તે પણ ભૂલી જાય છે. આ સ્થિતિ હોય ત્યારે આત્મસ્વરૂપરમણતા તો હોયજ ક્યાંથી? એના પરિણામે પ્રાણી ધર્મબ્રહ્મ થાય છે એટલે સમુદ્ર તરવાનું વહાણુ તણ દે છે

અને તેને પરિણામે સંસારસમુદ્રમાં આડાંચવળાં ગોથાં માર્યા કરે છે. જરાવારમાં તળીએ જાય છે અને જરાવારમાં ઉપર આવે છે, પણ વહાણવગર તેનો નિસ્તાર થતો નથી. ઉલટો અનંતવાર ચોરાશીલક્ષ્યોનિમાં ભમ્યા કરે છે. આવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલું શુભ વહાણ તણ દેનાર જીવને મૂર્ખ કહેવો એ સાર્થ છે.

પોતાની ફરજ બજાવવા માટે પ્રાપ્ત થયેલા આવા સારા પ્રસંગો માણસો ધણીવાર જતા કરે છે, તેની ઉપેક્ષા રાખે છે, તેને ધરિદાપૂર્વક પણ તણ દે છે. વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે ગત પ્રસંગ ફરી પ્રાપ્ત થતો નથી અને તેથી મોટો લાભ હાથથી જાય છે.

મન સંસારસમુદ્રમાં કેવી રીતે ફેંકે છે તે અનુભવસિદ્ધ છે. મનુષ્યને કલ્પના અને તર્કશક્તિ એ બે માનસિક શક્તિઓ હોય છે અને તે બેની ઉપર કાર્યરેખા અંકિત થાય છે. હવે જ્યાંસુધી તર્કશક્તિ-વિચારશક્તિનું પરિબળ વધારે હોય છે ત્યાંસુધી તે કાર્ય સારાંજ થાય છે. પરંતુ ધણીવાર બને છે એમ કે એક કાર્ય કરવાપહેલાં કલ્પનાશક્તિ બહુ બહુ સંકલ્પો કરે છે, શુભ કાર્યમાં ન ધારેલી આફતો આવી પડશે એમ તે બતાવે છે અને જરાજરામાં તો મોટા મોટા ડુંગરો ખડા કરી દે છે. આ કલ્પનાને વશ થઈ અલ્પમતિ જીવ આગામી કાળનો વિચાર કર્યાવગર કાર્યરેખા અંકિત કરે છે તેને પરિણામે વાસ્તવિક લાભને બદલે દેખીતા લાભતરફ અથવા લાંબા વખતસુધી ચાલે તેવા પણ આગામી કાળમાં મળનારા લાભને બદલે થોડા પણ તાત્કાલિક લાભતરફ લક્ષ્ય રાખે છે. આવા પ્રકારનાં મનને વશ થયેલા જીવો ધર્મ-બ્રહ્મ થઈ જાય છે અને સંસારસમુદ્રમાં ઘસડાય છે. સુરતું કર્તવ્ય એ છે કે મનને નિરંકુશ કલ્પના કરવા દેવી નહિ, તેનાપર ઉંચી તર્કશક્તિનો કાળુ શાખવો. આવા વિદ્વાન વડીલના અંકુશતળે વિકસ્વર થયેલું મનરૂપ બાળક ન્યારે મોટી ઉમ્મરનું થાય છે ત્યારે કૂર્માપુત્રની જેમ જગત્માં પ્રતિષ્ઠા મેળવે છે અને ખસુસ કરીને તેની વૃત્તિ અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમાં રહેતી નથી. ૧૩

મન જેવું ખાય છે તેવુંજ ખોદે છે.

सुदुर्जयं ही ! रिपवत्यदो मनो, रिपूकरोत्येव च वाक्तनू अपि । } (अ.क.)
त्रिभिर्हस्तद्रिषुभिः करोतु किं, पदीभवन् दुर्विपदां पदे पदे ॥ १४ ॥

“ મહાસુરકેલીથી જીતી શકાય એવું એ મન શત્રુના જેવું આચરણ કરે છે, કારણકે તે વચન અને કાયાને પણ દુશ્મન બનાવે છે. આવા ત્રણ શત્રુઓથી કુણાયેલો હું સ્થાને સ્થાને વિપત્તિઓનું બાજન થઈને શું કરી શકીશ ? ” ૧૪

વિવેચન—અત્ર જે કહેવામાં આવ્યું છે તે પરવશ મનને માટે છે. પરવશ મન સ્વચ્છંદ આચરણ કરે છે એટલુંજ નહિ પણ શત્રુવદ કરે છે. પોતે અયોગ્ય વિચારો કરે છે તેની સાથે વચન અને કાયાને પણ શત્રુ બનાવી દે છે અને તેથી જીવને વચનપર અંકુશ રહેતો નથી અને તે નીતિધર્મ કે મર્યાદાની દરકાર કર્યા વગર કાયાથી પાપ સેવવા મંડી જાય છે. આવી રીતે પરવશ થયેલું મન પોતે શત્રુતા કરવાઉપરાંત બીજા બેને સાથે લે છે અને એ ત્રણ દંડથી દંડાયેલો જીવ અપમાન પામે છે, દુઃખ પામે છે, શ્વાનિ પામે છે, માર ખમે છે અને મદપાનીની પેઠે રખડ્યા કરે છે. બિલાડી દૂધ જોઈને લલચાય છે, પણ માથે પડનારી ડાંગ જોતી નથી. રસ્તાઉપર પડેલી થેલી-નેજ ચોર જુએ છે પણ છુપા વેશમાં નજીકમાં ઉભેલા ડીઠેકટીવને (છુપી પોલીસને) જોતો નથી, જુઠી સાક્ષી પૂરનાર લાંચનેજ જુએ છે, પણ પછી કેદની સજા થાય છે તે તરફ નજર પહોંચાડતો નથી. આ સર્વ મનની શત્રુતા છે. મન એને ખોટું રસ્તો દોરે છે. એનું કારણ ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું તેમ કલ્પનાશક્તિનું જોર અને તર્કશક્તિના અંકુશનો અભાવ છે; અને તેથીજ અનુભવરસિક યોગી ગાઈ ગયા છે કે—

‘ મુગતિતણા અભિસાપી તપીયા, જ્ઞાન ધ્યાન અભ્યાસે,
‘વૈરીક’ કાંઈ એહવું ર્ષીતે, નાખે અવળે પાસે.
હો કુચુજિન ! મનક’ કીમહી ન બાએ. ’

આવી રીતે મહાજ્ઞાની મુમુક્ષુઓને પણ ઉંધા પાટા બંધાવનાર મન છે અને મન વશ હોય તો એક ક્ષણવારમાં મોક્ષમુખ સન્મુખ કરી દે છે.

વચન ઉચ્ચારવાં કે કાયાની પ્રવૃત્તિ કરવી એ મનના હુકમઉપર આધાર રાખે છે, તેથી જો મન પરવશ પડી ગયું તો પછી વચન અને કાયા ઉપર કાંઈપણ અંકુશ રહેતો નથી. મન, વચન કાયાને કબજે રાખવાં એ બહુ મુશ્કેલ પણ તેટલીજ જરૂરની ફરજ છે અને તે ત્રણેને સંબંધ એવો છે કે એક મન જો વશ થયું તો પછી બીજું સર્વ વશ થઈ ગયું સમજવું. ૧૫

મનસાથે મુખ દુઃખનો સંબંધ.

અકુચ્છસાધ્યં મનસો વશીકૃતાત્, પરં ચ પુણ્યં, ન તુ યસ્ય તદ્વશમ્ ।
સ વશ્ચિતઃ પુણ્યચયૈસ્તદુદ્ઘૃતૈઃ ફલૈશ્ચ હી હી હતકઃ કરોતુ કિમ્ ॥૧૫॥ (અ.ક)

“ વશ કરેલા મનથી મહા ઉત્તમ પ્રકારનું પુણ્ય બિલકુલ કદ વગર સંપાદી શકાય છે. જેને મન વશ નથી તે પ્રાણી પુણ્યના રાશિથી છેતરાય છે અને તેથી મનાશંકાવદે પણ છેતરાય છે (એટલે પુણ્યબંધ થતો નથી અને તેથી

ધનાસં-સારાં કૃણ પશુ પ્રાપ્ત થતાં નથી). અહો અહો !! આવો હતભાગી જીવ બિચારો શું કરે ? (શું કરી શકે ?)” ૧૫

ભાવાર્થ—મન વશ હોય તો અહીં ઇંદ્રાસન ખડું કરી શકાય છે, મોક્ષ સન્નુખ કરી શકાય છે, એટલે કે વશ મનવાળાને કાંઈ કાર્ય અશક્ય નથી. બીજી રીતે જેને મનપર અંકુશ નથી, જેનું મન અસ્થિર છે અને જેને મનમાં સંકલ્પવિકલ્પો થયા કરે છે તેને એક પશુ કામ સાધ્ય થતું નથી. ચિદાનંદજી મહારાજ તેટલાજ સાડા ગાઈ ગયા છે કે—

અચન કાય ગાયે દૃઢ ન વરે, ચિત્ત તુરંગ લગામ;

તામે તું ન લહે શિવસાધન, જિહ્વે કણ્ઠસુને દાન.

જખલગ આવે નહિ ઠામ

એટલે જ્યાંસુધી ચિત્તઘોડાની લગામ તારા હાથમાં નથી ત્યાંસુધી તને મોક્ષસાધન મળવાનું નથી. એવીજ રીતે શ્રીમદ્દશોબિન્યજી મહારાજ પશુ સ્વકૃત જ્ઞાનસારમાં કહી ગયા છે કે—

અંતર્ગતં મહાશલ્યમસ્થૈર્યં યદિ નોદ્ધૃતમ્ ।

ક્રિયૌષધસ્ય કો દોષસ્તદા ગુણમયચ્છતઃ ॥

અસ્થિરતારૂપી હૃદયગત મહાશલ્ય બે હૃદયમાંથી કાઢી નાખ્યું ન હોય તો પછી ક્રિયારૂપ ઔષધ ગુણ ન કરે તો તેનો શો દોષ? આવી રીતે મનમાંથી અસ્થિરતા કાઢી નાખી તેને તદ્દન દૃઢ બનાવી દેવું જોઈએ. મનની વક્તા, જડતા, શૂન્યતા અને અસ્થિરતા આ જીવને ખડું ફસાવે છે; અને વાત એમ છે કે જેવાતેવા વિચાર કરનાર પશુ એ જીવ—અને વિચારપર અંકુશ રાખનાર પશુ એજ જીવ; તેથી જ્યાંસુધી અંકુશ રાખવાની જરૂરીઆત અને મનનું બંધારણ બરાબર સમજાયું ન હોય ત્યાંસુધી ઘણા જીવ તો એ વિષયપર ધ્યાન પશુ આપી શકતા નથી. આટલી હકીકત ઉપરથી જણાય છે કે મનને શુભ યોગોમાં પ્રવર્તીવવાથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થાય છે, વળી મન-યોગનો સર્વથા નિરોધ કરવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે અને મનને નિરંકુશ સુકી દેવાથી અધઃપાત થાય છે. આ ત્રણ નિયમ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે. મનનો તદ્દન નિરોધ બહુ ઉત્કૃષ્ઠ સ્થિતિએ થાય છે તેથી તે ઉંચી હદના અધિકારીઓમાટે છે. અત્ર આખા પ્રસ્તાવમાં મનમાંથી સંકલ્પ-વિકલ્પો ઓછા કરવા અથવા અસ્થિરતા દૂર કરવી અને તેમ કરી મનને શુભ કાર્યોમાં દોરવું એ બતાવ્યું છે. વધારે અધિકારીમાટે શાસ્ત્રના વિશેષ ગ્રંથો છે. ઉક્ત ન્યાયથી પરવશ-મનવાળા જીવને પુણ્ય થતું નથી, પાપ થાય છે

અને પાપનાં ફળતરીકે દુઃખનો અનુભવ થાય છે. એક વાર પડવા માંડ્યા પછી સ્થિર થવું અને ચઢવા માંડવું બહુ મુશ્કેલ પડે છે. ડુંગરપરથી ગળદેલા પથ્થરના દૃષ્ટાંતે એ સ્પષ્ટ છે. એવી સ્થિતિમાં અટવાતો જીવ બહુ ખરાબ હાલત પ્રાપ્ત કરે છે અને નીચો ઉતરતો જાય છે. ૧૫

મનને પ્રાર્થના.

વસન્તતિલકા. (૧૬-૧૭)

વેતોર્ઙ્યયે મયિ ચિરન્નસત્વ પ્રસીદ,
કિં દુર્વિકલ્પનિકરૈઃ^૧ ક્ષિપ્તસે ભવે મામ્ ।
વદ્ધોઽજ્જલિઃ કુરુ કૃપાં ભજ સદ્વિકલ્પાન્,
મૈત્રીં કૃતાર્થય યતો નરકાદ્વિમેમિ ॥ ૧૬ ॥

(અ.ક.)

“ હે મન ! મારા લાંબા વખતના મિત્ર ! હું પ્રાર્થના કરું છું કે* મારા ઉપર કૃપા કર. ખરાબ સંકલ્પો કરીને શામાટે મને સંસારમાં નાખે છે ? (તારી પાસે) હું હાથ જોડીને ઉભો રહું છું, મારાપર કૃપા કર, મારા વિચારો કર અને આપણી લાંબા વખતની દોસ્તી સફળ કર-કારણ કે હું નરકથી બીહું છું.” ૧૬

વિવેચન—મનનો વિશ્વાસ ન કરવો એ તો ખરું, પણ તે તો અસ્ત-અસ્તમણે ચાલ્યું જાય છે. ત્યારે હવે આત્મા તેને સમજાવે છે, તેની ખુશામત કરે છે. મન અને જીવને ઘણા વખતથી સંબંધ છે. જ્યારે સંસારી પંચેન્દ્રિય-પણાની સ્થિતિમાં જીવ આવે છે ત્યારથી તેને મન હોય છે તેથી તેને લાંબા વખતના મિત્રની સંજ્ઞાથી ઓળાવે છે. વળી કોઈ પાસેથી કાર્ય સાધવું હોય ત્યારે તેને મીઠાશથી ઓલાવવાથી જલદી કામ થાય છે. હે મિત્ર મન ! તું શું કરવા મને સંસારમાં ફેંકી દે છે ? તું ખરાબ સંકલ્પો કરે છે તે છોડી દે તો મારા જીવના ફેરા મટી જાય. જે લાંબા વખતના મિત્રો હોય તે એકબીજાનું સાંભળે છે તો મહેરબાની કરી હવે આ બધું તોડી નાંખી દે.

મનને આવી રીતે પુનઃ પુનઃ પ્રાર્થના કરવાથી તે બાબતમાં ચીવટ થાય છે અને છેવટે ચિત્કલ્પો ઓછા થાય છે. આમ પ્રાર્થનાનું વારંવાર પુનરાવર્તન થાય તો પછી મનપર અંકુશ આવી જાય છે, એ બીજું પગથીયું (Stage) છે. એ પગથીયું આવતાં જીવ તેના સાધ્યબિંદુની બહુ નજીક થઈ ગયો એમ સમજવું.

“ નરકથી બીહુ છું. ” એટલે આ ભવ અને પરભવમાં થતી અનેક પીડાઓથી બીહુ છું એમ સમજવું.

મનને પ્રાર્થના કરવી એટલે તે વાત મનપર વારંવાર ઠસાવવી. ધર્મસિદ્ધિનું આ પ્રથમ પગથીયું છે. ૧૬

યુક્તિને લીધે મનની દાસ્તીથી છુટું પડે.

रे चित्त वैरि तव किं नु मयापराद्धं,

यद्गुणतौ क्षिપसि मां कुविकल्पजालैः ।

जानासि मामयमपास्य शिवेऽस्ति गन्ता,

तर्त्तिक न सन्ति तव वासपदं ह्यसंख्याः ॥૧૭॥

(અ.ક.)

“ હે ચિત્તવૈરિ ! મેં તે તારે શો અપરાધ કર્યો છે કે તું કુવિકલ્પજાળવડે મને બાંધીને દુર્ગતિમાં ફેંકી દે છે ? શું તારા મનમાં એમ આવે છે કે આ ભવ મને તજીને મોક્ષમાં ચાલ્યો જવાનો છે (અને તેથી મને પકડી રાખે છે) ? પણ તારે શું રહેવાનાં બીજાં અસંખ્ય સ્થાનકો નથી ? ” ૧૭

ભાવાર્થ—શાંત સ્થાનમાં, શાંત વખતે, અનુકૂળ સંજોગોમાં, શાંત ભવ પોતાનાં પાછળનાં કૃત્યો-વિચાર-વર્તનનું અવલોકન કરે છે, તેને અત્ર વર્ણવેલી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે વખતે બરાબર શીશી મૂકનારને બાર બાર જેવડાં આંશુ પડે છે, સંસાર કડવો ઝેર લાગે છે અને મનને પછી ઉપદેશ આપી ભવિષ્યમાં એમ ન કરવા સૂચવે છે; આ સ્થિતિ પ્રતિક્રિયાશીલ અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થાય છે. જો કે લખવું અપ્રસ્તુત નથી તેથી લખાય છે કે આવશ્યક ક્રિયા આવી રીતે વિચાર કરીને કરવાની બહુજ જરૂર છે. ગડબડ કરી અડધી કલાકમાં પ્રતિક્રિયા બલાસ કરી આત્માને ઉદ્ધાર થયો એમ માનનાર ગમેતેમ માને પણ મચેલ પાપપર નિરીક્ષણ કરી, અંતઃકરણથી પસ્તાવો કરી, ફરી ન કરવાનો નિર્ધાર કરવો, ન કરવાનો અભ્યાસ પાડવો, એજ આવશ્યક ક્રિયાનો ઉદ્દેશ છે. ન કરવી એમ કહેવાનો ઉદ્દેશ નથી પણ ઉક્ત રીતે શુદ્ધ મનથી કરવું, તેમ ન થઈ શકે ત્યાંસુધી તે દશાની ભાવના રાખી પ્રમાદરહિતપણે કરવાનો અભ્યાસ પાડવો એજ તેનો નિર્દેશ છે.

એવી શાંત અવસ્થામાં આ ભવ ઉંચી પાયરીએ, શુણ્ણસ્થાનપર ચડતો જાય છે. એકને એક શુણ્ણસ્થાનમાં પણ શુણ્ણની બહુ તરતમતા છે. ભવ ઉંચી સ્થિતિપર જાય છે ત્યારે વિચાર શુદ્ધ થતા જાય છે. મનને તો અત્ર ફક્ત

આશ્લેષ છે. મનને કહે છે કે વળી તને ખીક લાગતી હશે કે આ જીવ કાંઈક મારી દોસ્તી છોડી દેશે, પણ તારે તો મારા જેવા અસંખ્ય જીવો રહેવાનાં સ્થાનક તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેમ છે. વાતનો સાર એ છે કે જ્યારે શાંત ભાવ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે મનને સારી રીતે સમજાવી, વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન કરાવી તેને કબજામાં લઈ લેવું.

મનની શુદ્ધિથી લાભ અને તેની અશુદ્ધિથી ગરલાભ.

માલિની.

યદિ વહતિ ત્રિદણં નયમુણં જટાં વા,
યદિ વસતિ ગુહાયાં વૃક્ષમૂલે શિલાયાં ।
યદિ પઠતિ પુરાણં વેદસિદ્ધાન્તતત્ત્વં,
યદિ હૃદયમશુદ્ધં સર્વમેતન્ન કિચ્છિત્ ॥ ૧૮ ॥

(સૂ. મુ.)

ગમે તો ત્રણ દંડ ધારણ કરે. અથવા નગ્ન થઈ ફરે. મુંડન કરાવે કે જટા ધારણ કરે. પર્વતની ગુફામાં વસે કે ઝાડની નીચે રહે. અથવા શિલા ઉપર બિરાજે. ગમે તો પુરાણ ભણે કે વેદના કે સિદ્ધાંતના તત્ત્વને ઓળખે. પણ જ્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું નથી ત્યાં સુધી સર્વ નિરર્થક છે.

સારાંશ—મન શુદ્ધ થયા વિના ગમે તે સ્થાનકે રહી પ્રભુ ભજન કરે તે સર્વ નિષ્ફળ છે અર્થાત્ મનને તાબામાં લઈ શુદ્ધ કરવાની પ્રથમ જરૂર છે. ૧૮

મનનો કહંગો વિહાર.

શાર્દૂલવિક્રીડિત. (૧૯-૨૦)

અજ્ઞાનાદ્રિતટે કચિત્કચિદપિ પ્રચુન્નગર્તાન્તરે,
માયાગુલ્મતલે કચિત્કચિદહો નિન્દાનદીસઙ્કટે ।
મોહવ્યાઘ્રભયાતુરં હરિણવત્સંસારઘોરાટવી-
મધ્યે ધાવતિ પશ્ય સત્ત્વરતરં કષ્ટં મદીયં મનઃ ॥ ૧૯ ॥

(કા. સ. ગુ.)

હે ભાઈ! જો, ખરેખર માફ મન હરિણની પેઠે ચેષ્ટા કરી રહ્યું છે અને તે મને દુઃખ દે છે—પીડા કરે છે. કારણ કે તે કોઈ વખત અજ્ઞાનરૂપી પર્વતના કાંઠા ઉપર ભટકે છે. કોઈ વખત કામદેવરૂપી ખાડામાં ગોથાં ખાય છે. કોઈ વખત કપટમય ઝાડીની અંદર પેસે છે. કોઈ વખત નિંદારૂપી નદીના સંકટમાં તણાય છે. કોઈ વખત મોહરૂપી વાઘના ભયથી વ્યગ્ર થઈ સંસારરૂપી ઘોર જંગલના મધ્ય ભાગમાં વધારે અચળ થઈ દોડે છે. ૧૯

સારાંશ—મનુષ્ય અજ્ઞાનથી માયાવશ થઈ સંસારના ખાડામાં પડે

ત્યાં નિદ્રાથી થતાં હુઃખો મોહમાં પડીને લોગવે છે. એટલે છે હુઃખ છતાં સુખ
માને છે એ ખરેખર કષ્ટ છે. ૧૯

મનને જેવું સારું કે માહું શિક્ષણ આપશો તેવું તે સારી કે
માઠી ચેષ્ટા કરશે.

સંપૃષ્ઠા વિમુનૈકદા નિકટગાઃ કૃષ્ણં કથં કજ્જલં,
નોવત્યાદિષુ કાલિમા કિલ તતઃ પ્રાદૈકધીમાન્ નૃપમ્ ।
ધ્વાન્તં ભક્ષતિ દીપકસ્તુ નૃપતે તેનૈવ કૃષ્ણાન્નન-
માહારો ભુવિ યાદૃશો ભવતિ વા નીહારકસ્તાદૃશઃ ॥૨૦॥

(દ. શ.)

રાજાએ પોતાની સલામાં સલાસટોને પૂછ્યું કે દીવાનો અગ્નિ રાતો પીળો
છે, વાટ કપાસની ઘોળી છે તેલ પણ રાતું પીળું છે છતાં દીવાની શિખા ઉપ-
રથી કાળજી કાળુ કેમ ઉત્પન્ન થયું ? એ સાંભળી એક ચતુર-ડાહ્યો માણસ
બોલ્યો કે અંધકારનો નાશ કરવા આપણે દીવો કરીએ છીએ એટલે દીવો
કાળા અંધકારને ખાય છે અને તેથી કાળું કાળજી ઉત્પન્ન કરે છે. કારણ કે પૃ-
થ્વીમાં જે જેવા રંગનું લોગ્ન કરે તે તેવા રંગની ઉત્પત્તિ કરે છે. ૨૦

મનનાં અવળાં આચરણો.

મનહર. (૨૧ થી ૨૪)

હાથને હુકમ કરે તેમ કામ કરે હાથ,
પગને ચલાવા ચાહું તેમ પગ ચાલે છે;
આંખને હું આગના કરે તે અવલોકે આંખ,
કાન ઘણા શબ્દ સુણી ઘટમાંહી ઘાલે છે;
જીભને બોલાવું તેમ તેતો બોલે છે વિચારી,
ઝાકને હલાવા ચાહું તેમ ઝાકું હાલે છે;
મન મારો હુકમ ન માને દલપત કહે,
ખાતરી પોતાની કરી ખરી વાત બોલે છે. ૨૧

પલહીમેં મરીબય પલહીમેં જીવતુ હૈ,
પલહીમેં પરહાથ દેખત વીકાનો હૈ;
પલહીમેં પ્રીરત નૌખંડહી પ્રહ્લાંડ સખ,
દેખ્યો અનદેખ્યો સોતો યાતે નહિ છાનો હૈ;
જાતો નહિ જાનીયત આવતો ન દીસે કછુ,
ઐસેસી ખીલાઈ અખ તાસું પર્યો પાનો હૈ;

સુંદર કહત આકી કતિ હુત લખી પરે,
 મનકી પ્રતીત કોઈ કરે સો દીવાનો હૈ. ૨૨
 દેખવેકું દોરે તો અટકી જાય વાહી ઓર,
 સુનવેકું દોરે તો રસિક સિરતાજ હૈ;
 સુંઘવેકું દોરે તો અઘાય ન સુગંધ કરી,
 ખાયવેકું દોરે તો ન ધાપે મહારાજ હૈ;
 લોગહીકું દોરે તો ત્રીપત નહિ હોઈ ક્યુંહી,
 સુંદર કરત આહી નેહકી ન લાજ હૈ;
 કાહુકો ન કહ્યો કરે આપુનીહી ટેક ધરે,
 મનસો ન કોઈ હમ દેખ્યો દગાખાજ હૈ; ૨૩
 રંકકું નચાવે અભિલાષ ધન પાયવેકી,
 નિશિદિન શોચ કરી એસેહી પચત હૈ;
 રાજાહી નચાવે સખ ભૂમિહિકો રાજ લેવા,
 ઓરહુ નચાવે જોઈ દેહસું રચત હૈ;
 દેવતા અસુર સિધ પન્નગ સકલ લોક,
 કીટ પશુપક્ષી કહું કૈસેકે જચત હૈ;
 સુંદર કહત કાહુ સંતકી કહી ન જાય,
 મનકે નચાયે સખ જગત નચત હૈ; ૨૪

વૃંદાવિજય.

ધ્યાન કહું કે સીયાલ કહું કે ખીલાડ કહું મનકી મતિ તૈસી,
 ઢેડ કહું કિછુ કમ્મ કહું કિછુ લાંડ કહું કિછુ લાંડઈ જૈસી;
 ચોર કહું બટખોર કહું ઠગ જાર કહું ઉપમા કહું કૈસી,
 સુંદર ઓર કહા કહીએ અખ આ મનકી ગતિ દીસત એસી. ૨૫

મન જગડતાં સઘળું જગડે-મન સુધરતાં સઘળું સુધરે.

મનહર.

તોસો ન કપૂત કોઈ કીતહુ ન દેખીયત,
 તોસો ન સુપુત કોઈ દેખીયત ઓર હૈ;
 તુહી આપ ભૂતે મહાનીચહીકે નીચ હોઈ,
 તુહી આપ જાણે તો સકલ સિરમોર હૈ;
 તુહી આપ બ્રમૈતજ જગત બ્રમત દેખે,
 તેરે સ્થિત ભયે સખ ઠારહીકો ઠાર હૈ;

તુહી જીવ રૂપ તુહી બ્રહ્મહે આકાશવત,
સુંદર કહત મન તેરી સખ દોર હૈ. ૨૬ સુંદર.

*આવિયારી, કામાંધ મનવો ચંડાળ, કેવી રીતે મહાસદાચારી સંત મહાત્મા થયો.

દૃષ્ટાંત—માધવપુર નામે એક નગરમાં ભદ્રિકસિંહ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો; તેને ગુણધર્મા નામે એક સુશીલ, ધર્માત્મા, ગુણવંતી રાણી હતી; તેજ નગર મધ્યે તે રાજાના મહેલનું પાયખાનું સાફ કરનાર મનવો કરીને એક ચંડાળ, તેની વિષયા નામે ચંડાલણી સ્ત્રીસાથે વસતો હતો; એકદા તે મનવાએ પાયખાનું સાફ કરતાં કરતાં નીચેથી ઉપર જોતાં રાણીનું સ્વરૂપ દ્રીઠું, અને અત્યંત મોહ પામ્યો, અને ત્યારથી તેને વિષે તે એટલો તો કામાંધ થયો કે તે દિવસે દિવસે શરીરે લેવાતો ગયો, રાણીના સમાગમ વિના તેને ચેન પડે તેમ હતું નહિ, અને તે વાત તો છેકજ અશક્ય હતી, તેથી તે કોઇને કહી પણ શકે નહિ, અને કામવિકારનો ત્યાગ પણ થાય નહિ, તેથી તેને તો સર્પે છછુંદર ગળ્યાજેવું થયું; તેની સ્ત્રી વિષયાએ પોતાના પતિને કોઈ મહા-વ્યાધિ કે ચિંતાથી દુર્બળ થતો જાણીને મનવાને તેનું ખરું કારણ આગ્રહપૂર્વક પૂછતાં મનવાએ રાણીઉપરનો પોતાનો વિકાર ભાવ જણાવ્યો, જે સાંભળીને વિષયાએ તેને ઘણો નિર્ભ્રંછયો, અને કહ્યું કે “આમાં તો તાહરું મોત થશે અને કાંઈ વળશે નહિ, માટે સમજ અને દુર્ધ્યાનનો ત્યાગ કર,” પણ મનવો એકનો બે થયો નહિ; પછી વિષયા લાચાર બનીને પોતાના પતિનું કામ કોઈ રીતે સિદ્ધ થાય એવા હેતુથી એક દિન રાજમહેલની સામે આવીને રાણી સાંભળે તેવી રીતે છાતીફાટ રૂદન કરવા લાગી, તેને ઘણા વખત સુધી અતિ કદપાંત કરતી જોઇને રાણીએ તેને પોતાની કાંઈક નજીક બોલાવીને પૂછ્યું, કે “તને એવડું કયું દુઃખ છે કે આટલું બધું રડે છે?” વિષયા કહે કે, “અન્નદાતા, રાણીજી સાહેબ, કંઈ કહી શકાય તેવી વાત નથી અને દુઃખથી રહેવાતું નથી માટે રડું છું;” રાણી મહા દયાળુ ધર્માત્મા હોવાથી બહુજ મીઠે વચ્ચે વિષયાને આસનાવાસના કરીને પૂછતાં તેણે પોતાના પતિની જે હકીકત હતી તે શરમાતાં શરમાતાં નિવેડન કરી અને કહ્યું કે “મારો પતિ જરૂર મરણ પામશે, માટે હવે હું શું કરું?” રાણીએ કહ્યું કે “ફિકર નહિ; હું તને જે ઉપાય બતાવું છું તે પ્રમાણે જો તારો પતિ બરાબર કરે, તો તેની સુરાદ બર આવશે; તે ઉપાય એ છે કે, આપણા શહેરના મહોટા માણેક ચાકના મધ્ય ભાગમાં જ્યાં ચાર રસ્તા ભેગા થાય છે, તે ઠેકાણે જોગીને વેચે

એક મહિના સુધી ઉપવાસસહિત સર્વ પ્રકારે મૌનપણે નાસિકાના અગ્ર ભાગ ઉપર નેત્રને સ્થાપી, ઉસો ઉસો એકાગ્ર ચિત્તે મહાઈ ધ્યાન કર્યા કરે, અને તે દરમ્યાનમાં બીજે ક્યાંય પણ તેનું ચિત્ત જો જાય નહિ તો એક માસને અંતે હું તેની પાસે હાજર થઈશ, પણ જો તેના ધ્યાનમાં લેશ પણ ખામી આવી જાણીશ તો તેનો સર્વ શ્રમ તથા મનોરથ વ્યર્થ થશે, તેની આસપાસ ફરતા મારા ચોકીદારો રાત દિવસ રહેશે. માટે જો બની શકે તો પૂછી આવ, અને હા પાડે તો કાલ સવારથી તે પ્રમાણે કરવું શરૂ કરે.” પછી વિષયાની વાત સાંભળતાં મનવો જે મરણપથારીએ પડ્યો હતો, તે તુરતજ હોંશમાં આવી ગયો, અને મળવાનો કોઈ પણ ઉપાય છે, એમ જાણી અને તે પણ રાણીએ પોતેજ કહેલો હોવાથી તત્કાળ બીજી સવારથી જોગી બનીને માણેક ચોકની વચમાં જઈને એકાગ્ર ચિત્તે રાણીનું ધ્યાન કરતો ઉસો રહ્યો; કેટલાએક દિવસ એમ વિલ્યા, તેટલામાં તો નગરના લોળા મરદો તથા સ્ત્રીઓનાં ટોળેટોળાં આ મહાત્મા તપસ્વી યોગીના દર્શનાર્થે, સેંકડો ભેટસોગાદ, નગરાણાં, બક્ષિસો લઈને નિકળી પડ્યાં, અને મનવાની આગળ તો હીરા, માણેક, મોતી વિગેરે ઝવેરાત, તથા સોના રૂપાના સિદ્ધાઓનો, તથા અમૂલ્ય વસ્ત્રાલંકારોનો મોટો ઢગ થયો, જેની કિંમત કરોડો રૂપિયાથી પણ અધિક થતી હતી, તે સર્વની ચોકી રાણીના સુભટો ત્યાં ફરતા રહી કરતા હતા; એમ કરતાં કરતાં મહોટા શેઠશાહુકારો, અમલદારો, અને છેવટે મંત્રી વર્ગ તેમજ રાજા પણ આ મનવા યોગીશ્વરની પૂજા, ભક્તિ, સેવા અર્થે અવારનવાર પધારવા લાગ્યા, અને ગામો-ગામ મનવાની કીર્તિ પ્રસરી ગઈ. હજારો ગાઉથી લોકો તેની જાત્રાને અર્થે આવતા હતા; અંતે એક માસ પૂરો થયો, તેવારે મનવે અવધિ પૂરી થઈ જાણીને ધ્યાન સમાપ્ત કર્યું, અને પોતાની આગળ જૂએ છે તો લાખો લોકો અને પુષ્કળ દોલત ચોપાસે ફરી વળેલ દીકાં, જે ઉપરથી વિચાર કરવા લાગ્યો, કે “અહો! આ શું? મૌનપણે દૈવ ચિત્તે તપયુક્ત કરેલ અશુભ એકાગ્ર ધ્યાનનો પણ મહિમા તો જૂઓ! હા હા! આ સર્વે કષ્ટ, માત્ર મારા દુષ્ટ વિકારની પુષ્ટિમાટે કંઈ? નહિ નાહો, લોકોએ મને તેવો જાણીને, આ ભક્તિ કરી નથી, પણ બહારના રૂપપ્રમાણે અંતરનું શુદ્ધ માનીને કરે છે, જૂઓ, આ તેઓ મારી પ્રશંસા કરી રહ્યા છે; માટે મારે તો આ ધ્યાનમાંથી દુષ્ટ વિકારી આ-શીલાવ કાઢી નાખીને ભલા ભગવાન જે પરમાત્મા તેનુંજ હવે આ પ્રમાણે નિરંતર ધ્યાન કર્યા કરવું, અને તે પ્રસુનુંજ મને શરણ હો, તે મહાત્મા રાણી સાહેબનું સદાકાળ ભલું થાઓ, જેણે મને આવી ઉત્તમ યુક્તિથી સર્વોત્તમ

માર્ગે ચડાવ્યો; અહો આ વેષનો પ્રભાવ ! અહો આ ક્રિયાનું સુખ ! તેથી મને શાંતિમય પરમ આલ્હાદ સાક્ષાત્ કેવો અનુભવવામાં આવે છે ! અહો ! હું એક નીચ ચંડાળ દુરાત્મા, પાપિષ્ઠ છતાં મહોટા મહોટા રાજાઓ તથા શ્રીમં-તોનો પૂજનિક થયા; તે શાથી ? જરૂર જરૂર પૂર્વે થઈ ગયેલા મહાત્મા યોગી-ઓની વાનકીથી પણ મને તો માત્ર બાહ્ય ક્રિયાડંબરે આટલો બધો લાભ જણાય છે, તો જો હું શુદ્ધ મને શુદ્ધ પરમાત્મધ્યાનજ કરું, તો હું ખરેખરો યોગી થઈ મારા આત્માને વૈકુંઠમાં મોકલી શકું; માટે ખસ, આ સર્વ મિથ્યા-ટોપ, અસત્ય ડાળ અને માયા પ્રપંચથી સર્થું. ખસ મહારે તો હવેથી માસ મા-સના ઉપવાસ આવી રીતે શુદ્ધ ધ્યાનપૂર્વક કરવા, મહારાણી સાહેબનો સદાય ઉપકાર માનવો અને સર્વથા ત્યાગી રહીને આજ સ્થળે મારો દેહોત્સર્ગ સુખ સમાધિમાં થાઓ એવી હું દ્રઢ પ્રતિજ્ઞા કરું છું.” આમ વિચાર કરે છે, તેવા-માં રાણી એકદા બપોરે ત્રણ બજે બાતબાતનાં લોજન ખાનપાનાદિ અતિ સુંદર મધુર પદાર્થોથી ભરેલા સુવર્ણ થાળ, ફળ ફૂલથી ભરેલી સુવર્ણ રકાબીઓ, તથા સુગંધિ મિષ્ટ જળમય રત્નજડિત સુવર્ણ કલશા અને વિવિધ તાંબૂલ સુખવાસ પ્રમુખ લઈને સોળે શણગાર સજી, “મનવાની સન્મુખ, રાજા સહિત આવીને હાજર થઈ, મનવાને બોલાવ્યો કે “બોલ હવે તારી શી ઇચ્છા છે ? હું આ તારી પાસે ઉભી છું.”

મનવો લજ્જા પામતો થકો પણ આંખમાં પરમ હર્ષનાં આંસુ લાવીને અતિ નમ્ર થયો થકો બે હાથ જોડીને રાણીને મહા ભક્તિપૂર્વક પગે લાગ્યો, અને બોલ્યો કે “હે માતા ! હે ધર્માત્મા ! હે દયામૂર્તિ ! અહો મારી પરમ ગુરૂણી પરમ સુખદાતા, તમારું જીવોજીવપર્યંત કલ્યાણ થાઓ, ચિરંકાળ સુ-ખમાં રહો, અને મારો અપરાધ ક્ષમા કરીને મને આવી રીતે મહારૂં આત્મ-કલ્યાણ કરવામાં સદા સહાયભૂત થાઓ.” પછી રાણીએ તેની ઘણી પ્રશંસા કરી, તેને સારી રીતે લોજન કરાવ્યું, હવે તે દિવસથી મનવો પોતાની પ્ર-તિજ્ઞાપ્રમાણે વર્તવા લાગ્યો; અને તેને પરિણામે તેની પરમ સફળતિ થઈ અને તેની સર્વ દોષલતમાંથી થોથો ભાગ તેની સ્ત્રીને તથા બીજો થોથો ભાગ તેના કુટુંબ પરિવારને, શેષ સાર્વજનિક કલ્યાણાર્થે અર્પણ કરવામાં આવ્યું.

ઉપનય—વિષય કથાય યુક્ત દુધ્યાનવાળું પ્રાણીનું મન તે મનવો જાણવો. અજ્ઞાની બાહ્ય દેખાવ, બાહ્ય ક્રિયા, અને બાહ્ય આટોપથી લોજવાઈ જતા એવા ધર્માધ પેમલા પેમલીરૂપ જે લોજા લોકો તેરૂપ ભદ્રિકસિંહ રાજા જાણવો; અને વિષયાધીન અશુદ્ધ વહેવાર પ્રવર્તક, નિપુણ દયામય જિનમતિરૂપ તે ગુણધર્મી રાણી જાણવી, અને સંત, સદાચારી મહાત્મા યોગીરૂપે સુધરેલા

શુદ્ધ ચેતનને સુમતિવંત સંત મનવો જાણવો; તથા દંભિ, વેષધારી, બાહ્યાડંબરી, પાખંડી કુચુરુઓ, માત્ર નામધારી સાધુ, જોગી, સંન્યાસીરૂપ પૂર્વાવસ્થાનો અશુદ્ધ મનવો જોગી જાણવો.

વાંચનાર ! આ અધિકાર વાંચવાથી તમારા ધ્યાનમાં બરાબર આવ્યું હશે કે મનનો સ્વભાવ ચંચળ છે. તેની ચંચળતા મટાડી તેને સ્થિર કરો તોજ તે આત્મચિંતનજેવા ઉત્તમ વ્યાપારમાં જોડાઈ શકે. પણ જો તેતરફ તમે બેદરકાર રહો તો આપણા મુખ્ય નોકર આપણા દબાણવગર અને આપણી યોગ્ય દેખરેખવગર તેના હાથ નીચેનાં હલકા દરજ્જાનાં બીજાં માણસો જેઓની પાસે આપણાં અગત્યનાં કાર્યો હોય છે તેઓની પાસેથી તે યોગ્ય કામ લેવાને બદલે તે બેદરકાર રહી મોજશોખમાં પડી તે માણસોને પણ તેમની હલકી ઇચ્છા મુજબ મોજશોખ કરવા દેઈ અને આપણું કામ બગાડે છે તેવીજ રીતે સંયમવગરનું આપણું મન પણ અયોગ્ય વ્યાપારોમાં જોડાય છે અને ઇદ્રિયોને બરાબ વિષયોમાં જોડાતાં અટકાવી શકતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ પોતે તેને તેમાં જોડાવાનું ઉત્તેજન આપે છે અને પોતાનો દરજ્જો ગુમાવી ઉલટું ઇદ્રિયોને તાબે થઈ જઈ આપણું જીવન બગાડી દેછે, પણ એજ મનને ઉત્તમ વિચાર, ઉત્તમ ઉપદેશ, સંયમવગેરે સ્થિરતાના ચત્નોથી પ્રભાવશાળી અને પ્રબળ બનાવ્યું હશે તો તે ઇદ્રિયોને પોતાના કબજામાં રાખશે, તેના તરફનો ચિંતાનો બોલો તમારાપરથી ઉતારી નાંખશે અને અભ્યુદયના માર્ગમાં આગળ વધવામાં તમને મદદગાર થશે એ ચોક્કસ છે. નબળું મન કદી પણ મદદગાર થવાનું નથી. માટે ઉત્તમ મનોબળ સાધવું એની પહેલી જરૂર છે અને તેથીજ આ મનોવ્યાપાર અધિકારને રબ આપવાની સાથે મનોબળ-અધિકારને આવકાર આપવામાં આવે છે.

મનોબલ-અધિકાર.

શરીરબળ, ઇદ્રિયબળ, મનોબળ અને આત્મબળ એમ બળના ચાર ભાગ પાડી શકાય છે તેમાં ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ બળ જોવામાં આવે છે.

શરીરબળવાળા કરતાં ઇદ્રિયબળવાળા પુરવો જ્ય મેળવે છે અને ઇદ્રિયબળઉપર મનોબળની સત્તા ચાલે છે પરંતુ સર્વ બળમાં આત્મબળ સર્વઉપર સામ્રાજ્ય લોગવે છે.

આત્મબળ બમ્બા પછી મનોબળની સત્તા સ્વતંત્ર રહી શકતી નથી. શુદ્ધ મનોબળ કે આત્મબળ એક કહીએ તો કંઈ પણ ગેરવ્યાજબી નથી, આ ઠેકાણે આત્મબળનો અંતર્ભાવ રાખી શુદ્ધ મનોબળની સત્તા વર્ણવી છે.

જે ધર્મ વર્ણન એક નિર્બળ માણસ કહી બતાવે ત્યારે શ્રોતાજનને હસવું આવશે. અને તેજ ધર્મક્રિયાને શુદ્ધ મનોબળવાળો પુરુષ પોતાના હૃદયની સાથે જ્યારે કહી બતાવશે તથા વારંવાર જોસભર લાગણી બતાવી અને તે પ્રમાણે વર્તન કર્યું છે તથા પ્રત્યક્ષ કરી બતાવે છે ત્યારે શ્રોતાજન તે વસ્તુને હર્ષની સાથે વધાવી લેશે અને તે ઉપદેશ માનની સાથે પોતાના વર્તનમાં ઉતારશે. એ સર્વ પ્રતાપ મનોબળઉપર રહેલો છે.

સરકસમાં આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે સિંહજેવું કૂર પ્રાણી મેનેજરની હાકથી નિર્બળ બકરીજેવો બને છે. કારણ કે સિંહપર તેના મનોબળની સત્તા બમ્બી ગંધ છે.

નિર્બળ મનનાં માણસો રાત્રિએ પણ ઘર બહાર નિકળતાં ચરચર ધૂંજે છે. એ માણસોથી ઇષ્ટસિદ્ધિ મેળવાવી અશક્ય છે. તેથી મનને વજ્રમય બનાવવાની ટેવ પાડવી કે જેથી ઇષ્ટસિદ્ધિ મેળવી શકાય.

મનોબળની શ્રેષ્ઠતા.

ઉપજાતિ. (૧ થી ૨)

ત્રિલોક્યમેતદ્દહુભિર્જિતં ચૈ-

ર્મનોજયે તેઽપિં યતો ન શક્તાઃ ।

મનોજયસ્યાન્ન પુરો હિ તસ્માન્,

તૃણં ત્રિલોકીવિજયં વદન્તિ ॥ ૧ ॥

(દ્. પ્ર.)

અર્થ—મનનું દુર્જયપણું બતાવવા માટે કહે છે કે—આ ત્રણ જગત ઘણાંજે ભૂતી લીધાં, અર્થાત્ ચક્રવર્તિપણું મેળવીને છ ખંડ ભૂત્યા. ઇંદ્રપણું પામીને અધોલોક તથા ઉર્ધ્વલોકનું સ્વામિત્વ મેળવ્યું; એવા પુરુષો પણ મનનો જય કરવાને શક્તિવંત થયા નહિ; તેથી મનના જયની પાસે ત્રણ લોકનો જય પણ તૃણતુલ્ય છે. કારણ કે ચતુર્થ પુરુષાર્થ—મોક્ષની પ્રાપ્તિ કંઈ ત્રણ લોકનો જય કરવાથી થતી નથી, તે તો મનનો જય કરવાથી થાય છે. ૧

ભાવાર્થ—આ કાવ્યમાં કર્તાએ ખરેખરી આવશ્યકતા મનનો જય કરવાની બતાવી છે. અને તે ખરેખરી વાત છે. કારણ કે મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બંધમોક્ષયોઃ । ‘મનજ આ પ્રાણીને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર છે અને મનજ આ સંસારનો પાર પમાડી મોક્ષમાં લઈ જનાર છે.’ જો કે આ

વાક્યરચના ખરી રીતે વિચારતાં ઔપચારિક છે, કારણ કે મનનો સ્વામી તો આ આત્મા પોતે છે. મન તો તેનું તાબેદાર છે, પરંતુ કેટલીક વખત જેમ નોકર, મુનીમ અથવા દીવાન ઘરના, દુકાનના કે રાજ્યના માલેક જેવા માથા-ભારે થઈ પડે છે અને ઘર, દુકાન કે રાજ્યના માલેકને પોતાને આધીન કરી દે છે—પોતે જેમ ન્યાયવા ધારે તેમ તેને ન્યાયે છે, તેવી સ્થિતિ આ આત્માની થઈ પડી છે. અજ્ઞાન દશાના તેમજ સાંસારિક સુખની આસક્તિના યોગે આ પ્રાણી મનને આધીન થઈ ગયેલો છે, તેથી તે જેમ ન્યાયે તેમ આ પ્રાણી ન્યાયે છે, તેથી કાવ્યકાર કહે છે કે—હે બંધુ ! ચક્રવર્તીપણું મેળવવાકરતાં અને ઈંદ્રનું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાકરતાં મુશ્કેલ કાર્ય મનનો જય કરવો તે છે, તેથી બીજું સર્વ છોડી દઈ મનનો જય કરવાનો પ્રયત્ન કર. મન છતાં એટલે સર્વ છૂટાણું. કહ્યું છે કે—‘મન સાધ્યું તોણે સર્વ સાધ્યું, એહ વાત નહિ ખોટી;’ આ કાવ્યમાં તો અંતકાર ત્રણ જગતના જયકરતાં પણ મનોબળને વિશેષ કહે છે અને મનના જયવડેજ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થવાની સૂચવે છે. આ હુકીકત અક્ષરશઃ સત્ય છે અને અનુભવસિદ્ધ છે. જેથી એ વિષયમાં વધારે લખવાની અપેક્ષા રહેતી નથી.

નિર્મળ અને વ્યગ્ર મનવાળાને હાનિ.

ઉપજાતિ.

यथा यथा कार्यशताकुलं वै, कुत्रापि नो विश्रमतीह चित्तम् ।
तथा तथा तत्त्वमिदं दुरापं, हृदि स्थितं सारविचारहीनैः ॥ ૨ ॥

{(હ. પ્ર.)

અર્થ—જેમ જેમ સેંકડો કાર્યમાં વ્યગ્ર રહેવાથી કોઈપણ સ્થાનકે ચિત્ત વિશ્રાંતિને પામતું તથી તેમ તેમ જેના હૃદયમાં સારાસારનો વિચાર નથી એવા પ્રાણીને ખરા તત્ત્વની પ્રાપ્તિ હુર્લભ છે. જે સારાસારનો વિચાર હોય તો પછી અસારભૂત કાર્યમાં ચિત્ત ન આપતાં સારભૂત કાર્યમાંજ ચિત્ત પરેવે; જેથી ચિત્ત વિશ્રાંતિને પામે અને આત્મહિત થાય. ૨

ભાવાર્થ—આ પ્રાણીને આ સંસારમાં કર્તવ્ય તરીકે અનેક કાર્યો ઉપસ્થિત થાય છે, પરંતુ તે સર્વ કરી શકાતાં નથી; અને એવી રીતે અનેક કાર્યમાં વ્યગ્ર રહેવાથી તેનું ચિત્ત એક પણ કાર્યમાં ખરાબર એકાગ્ર થઈ શકતું નથી. તેથી આ કાવ્યમાં એવી શિક્ષા આપવામાં આવે છે કે—હે ભવ્ય પ્રાણી ! જે તારે કોઈપણ કાર્ય ખરાબર કરવું હોય તો પ્રથમ સારાસાર કાર્યનો વિચાર કર અને પછી તેમાં જે કાર્ય સારભૂત જણાય તે કાર્ય કરવાનો પ્રયત્ન કર. કેમકે માત્ર એકાદ કાર્યજ જે કર્તવ્યપણું નક્કી થશે અને તેમાંજ પૂરતો પ્રયત્ન

કરવામાં આવશે તો તે કાર્ય ખરાબર થશે અને ચિત્તને પણ વિશ્રાંતિ મળશે. જેઓ તમામ કાર્યમાં મગ્ન રહે છે તે એક પણ કાર્ય યથાસ્થિત કરી શકતા નથી તેમજ તેને સારાસારની વહેંચણુ કરતાં આવડતી નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. ખરા તત્ત્વની પ્રાપ્તિ પણ તેને થઈ શકતી નથી, કેમકે જેની તત્ત્વ જાણવાની કે મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે તે પ્રથમ તત્ત્વાતત્ત્વની ગવેષણા કરે છે અને અતત્ત્વને તથા દર્શ તત્ત્વ મેળવવાનોજ પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રમાણે થવાથી ખરા સારભૂત કાર્યને તે યથાર્થ કરી શકે અને તેમાં તેનું ચિત્ત વિશ્રાંતિને પામે છે. આત્મહિત પણ ત્યારેજ થઈ શકે છે. આ જગતમાં ઘણા ઉદ્યોગપરાયણ મનુષ્યો અનેક કાર્યમાં માથું મારતા દષ્ટિગોચર થાય છે પરંતુ તેઓ એક પણ કાર્ય પૂર્ણ રીતે કરી શકતા નથી. જેઓ ઉપસ્થિત થતાં સર્વ કાર્યમાંથી ખરી જરૂરનાં-અગત્યનાં-વિશેષ લાભકારી-સ્વપરહિતકારી-આત્માને શાંતિ આપનારાં કાર્યને શોધી તેમાંજ પોતાની શક્તિનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરે છે તેઓજ ખરી વિશ્રાંતિ ને આત્મહિત મેળવે છે. અને તેઓજ કાર્યપરીક્ષામાં પણ પ્રવીણ ગણાય છે. ૨

મનની અવળાઈ.

ચાખાખા.

મનતો ધૂળતાણું ખાનારું, જીવનું કહ્યું નહીં માનનારું-ટેક
પાપ બંધાવી આત્મરાજને વળી, પોતે રહે જઈ ન્યારું
હરામખોરને હાંકલી રાખજે, મોત બગાડશે તારું. મનતો. ૩
નાગ જઈ જેમ કાટે મનુષ્યને, ખાલી મોઢું જેમ આરું
પાપનો પોટલો બંધાવી જીવને, તેમ તે મન મારનારું. મન. ૪
દેહનગરીનો રાજા જે જીવ તેમાં, મન કહે રાજ મારું
પ્રજા થઈ રાજાને દંડે, એતો સો મણુ તેલે અંધારું. મનતો. ૫

કોઈ કવિ.

મનનું જળ વધાર.

હરિ ભજન વિના—એ રાગ.

*માયા મમતી, તન પોષણમાં આખો દિવસ શુભાવતો.
પણ મન માટે, કાંઈ કર્યું નહિ કાળ શુભાચ્યો સામટો. ટેક૦
ધંધામાં મગ્ન રહ્યો રોજે, ઘેરી લીધો પ્રીતર ફોજે,
અંતે ચગદાઈ મુઝ્યો જોજે. માયા મમતી ૬
તુજ હૈયું માંહિ સહેલું છે, તે પર બાંધેલું બેલું છે,

વળિ શીશ ધરેલું ધરેલું છે, માયા મમતીં ૭
 તું હાયચોય કરિ હૈયામાં, વીંટાઈ રહ્યો સ્ત્રી છૈયામાં,
 નહિ સજ્જ થયો સામૈયામાં, માયા મમતીં ૮
 ખુબ ખાનપાન લઈ મેળ કરી, પણ મન શક્તિ ન વધારી જરી,
 કેવળ નાણામાં નજર ઠરી, માયા મમતીં ૯
 ખાઈ પાક પિંડ બહુ પુષ્ટ થયું, પણ કેવળ મનડું રાંકે રહ્યું,
 થાશે પસ્તાવો માન કહ્યું, માયા મમતીં ૧૦
 લક્ષાધિપતી તું હો વારૂ, પણ મન તો દમડીનું તારૂં,
 ત્યાં સૂધિ થશે નહિ સુખ સારૂં, માયા મમતીં ૧૧
 તું પકડે ગરિખતણી ગળકી, પણ આલ્વાદે જ્વરની ઝળકી,
 પછિ જોજો ઝીણી દષ્ટિથકી, માયા મમતીં ૧૨
 દોલત દેખી છાતી છલકી, લક્ષ્મીથી વાત કરે લલકી,
 પણ પદવી પડિતમાં હલકી, માયા મમતીં ૧૩
 તું માત્ર પેટનો ભાડૂતી, કરિ મિથ્યા તનની મજબૂતી,
 શક ! તારે શીશ ઘટે જૂતી, માયા મમતીં ૧૪
 મન તારૂં ગધેડા જેવું છે, એને ઊકરડે રહેવું છે,
 મર ચડિ બેઠો માળે ભાગે, માયા મમતીં ૧૫
 નથિ સુખ શાંતી સફ્ફાન વિના, મન કસતાં પ્રીકર થાય ફના,
 તે વણુ છે મોક્ષનિ ચોખ્ખ મના, માયા મમતીં ૧૬
 છે સેજ સુકત જો મન મોટું, લલુતાથી તે પદમાં લોટું,
 સંપદતું સાધન છે છોટું, માયા મમતીં ૧૭
 સફ્ફાંથ અને સત્સંગવિષે, દોરી જા મનને દિન નિશે,
 ઉઠો ઉતરી જો સૂખ થશે, માયા મમતીં ૧૮
 કદિ તું હો જંજળી ઝાઝો, તો બેઘડિ વાંચી થા તાજો,
 મન ખૂબ સુધારી રહે સાજો, માયા મમતીં ૧૯
 બપરથી ધર્મ કરે તું બલે, મર માળા કંઠી આંધ ગળે,
 પણ મનનો તેયિ ન તાપ ટળે, માયા મમતીં ૨૦
 એક તુમડીને તોડી લઇને, સૌ તીર્થવિષે બોળી દઇને,
 નવરાવી જાનહવીમાં જઇને, માયા મમતીં ૨૧
 પછિ પીવા તેમાં પાણિ બર્થું, પણ પીતાં કડવું ઝેર ઠર્યું,
 ગંગા ન્હાતાં નહિ કામ સર્થું, માયા મમતીં ૨૨
 પણ માંહિ કાંકરા ખૂબ ભરી, ઘસિ સાફ કરો ખબડાવિ કરી,

તો રે ન કદી કડવાસ જરી, માયા મમતી ૦ ૨૩
 કદિ પુણ્ય બળે તું સ્વર્ગ જશે, પણ સ્વર્ગનું સૂખ નહીં મળશે,
 અંતર બહુ બળતું તારું હશે, માયા મમતી ૦ ૨૪
 માંદાને મેલો મ્હેલવિષે, જ્યાં જાત જાતનાં સૂખ દિસે,
 પણ તેને ઝેરસમાન થશે, માયા મમતી ૦ ૨૫
 ખુબ તેમ ખીલવો મન શક્તી, પણ મૂઠ કરો નહિ સુષ્ટિ જુક્તી,
 સદ્જ્ઞાન થતાં સેજે મુક્તી, માયા મમતી ૦ ૨૬
 અવકાશ નથી તે સાચું નથી, નિત વખત શુભાવે મફત અતી,
 પણ આળસુ એકી તારિ મતી, માયા મમતી ૦ ૨૭
 કર કામ રાત દિન તન રગડી, આરામ ન લેવો એક ઘડી,
 એ કોઇથી બની શકે ન કદી, માયા મમતી ૦ ૨૮
 દાડી થોડી કુરસદ લઇને, સદ્ગ્રંથે સત્સંગે રહિને,
 થા વલ્લભ જ્ઞાની દિલ દઇને, માયા મમતી ૦ ૨૯

આન્તર મનની આલૂત ચમત્કૃતિ.

*કોઇપણ કાર્ય કર્યાબાદ ત્હેનું રૂચિકર પરિણામ નહિ આવવાથી ચિંતા કરી પરમાત્માને દોષ દેવાકરતાં પ્રત્યેક કાર્ય કર્યા અગાઉ છેવટે ઓછામાં ઓછી એક મિનીટ ત્હમારા આંતર મનને વિશ્રાન્તિ આપી ત્હેમાં ભરાયલા બાહ્ય નિરૂપયોગી વિચારોને વિદાયગીરી આપી ત્હેમાંજ ભરાયલા પણ શુભપણે વસી રહેલા ત્હમારા શુદ્ધ ને નિર્મળ આંતરાત્મ પ્રભુને ત્હમે જે કાર્ય કરવા ધારોછો તેનું પરિણામ પુછો ને જો ત્હેનો પ્રત્યુત્તર તમને રૂચિકર હોય તોજ કાર્યારંભ કરશો. ત્હમારા નિર્મળ અતઃકરણને પૂછ્યા સિવાય ત્હમે જે જે કાર્યો કરશો તેમાં તમારે ઘણીક વખત વિમાસવું પડશે; માટે કાર્યારંભ અગાઉ ત્હમારા આંતરાત્મ પ્રભુ સાથે તેનું પરિણામ નક્કી કરશો. કદી તેનું પરિણામ નક્કી કરવું ભુલી જઈ કાર્યારંભ કરતા નહિ.

ત્હમારી આ એક મિનીટ ભવિષ્યમાં હજારો ને લાખો મિનીટોના વ્યય-માંથી ત્હમને બચાવશે. ને તેજ મિનીટ પ્રત્યેક મનુષ્યને સત્યવજ્ઞતા, પરોપકારી ને મહાન નર કરવાને બસ છે. આ એકજ મિનીટ અરે! એક સેકન્ડ પણ વિચાર કર્યાશિવાય જે જે કાર્યારંભ કરવામાં આવે છે તે, અને જેઓ તેટલો વખત વિચારમાં રોકી પછી કાર્યારંભ કરે છે તેના પરિણામમાં હજારો દર-જગે ફેર પડે છે.

ત્હમે નહીં સમજો કે જેની પાસેથી ત્હમારા કાર્યના પરિણામની ભવિષ્યવાણીની આશા રાખોછો તે કદી પણ અસત્ય ભવિષ્યવાણીનો ત્હમારા પ્રમના જવાબતરીકે ઉપયોગ કરશો નહિ. તે જવાબ તો કંઈ અવધિ સત્યાંશોવાળાજ હશે. દરેક આત્માનો આ કુદરતી વજીર સત્યવાદીપણું એ પોતાનું જૂથ સમજે છે, ને તે પ્રમાણેજ વર્તવા પોતાથી થતો પ્રયત્ન કરે છે.

“અન્ન ત્હેવો ઓડકાર અને જેવો આહાર ત્હેવો વિચાર” તે પ્રમાણે કદી ત્હમારા આ કુદરતી વજીરના ખોરાક કે જેને હું ઉત્તમ વાંચન તરીકે ઓળખાવું છું ત્હેમાં કદી ઘટાડો વા ફેરફાર કરશો નહિ. કારણકે ત્હમારું આંતર મન તેના એ વ્યસન વા ખોરાક સાથે એટલો નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે કે ત્હમે ત્હમારા વાંચનમાં જેવો ફેરફાર કરતા જશો તેવો જ ફેરફાર ત્હમારા આંતર મનના વિચારોમાં પણ થયેલો જોવામાં આવશે.

જેઓ આ બાબતના ભોમીયા નથી તેઓ ભાગ્યેજ સમજે છે કે આંતર મનમાં આટલું બધું સામર્થ્ય વ્યાપી રહેલું છે ! કારણ કે વિદ્યુત શક્તિનાં ભયંકર કાર્યો નજરે જોવાથી તેઓને ખાત્રી થવાને કારણે રૂપ મળે છે; પણ આવી બાબતો અનુભવવિના પહેલાં તો તેઓને હાસ્યરૂપ લાગે છે, પણ પરિણામે ત્હેના અભયથી ઉપજાવે ત્હેવા અખતરાઓ ત્હેમના બાણવામાં આવે છે ત્યારે તેમને કબુલ કર્યાશિવાય ચાલતું નથી; કારણકે જેમણે આ બાબતનો અભ્યાસ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે તેઓ ખુદલું જણાવે છે કે વરાળ અને વિજળીના બળના નંવીજ બલકે તેથી પણ વધારે શક્તિ આંતરમન ધરાવે છે.

જો કે પ્રત્યેક કાર્યારંભની અગાઉ વિચાર તો સઘળાઓને કરવોજ પડે છે; પણ આવા વિચાર બે રીતે હોઈ શકે છે. પહેલું સીધી રીતે, એટલે આપણી ભાષામાં કહીએ તો શુદ્ધાંતઃકરણને પૂછીને અને બીજું આડકતરી રીતે એટલે બાહ્ય મનને પૂછીને વિચારો કરે છે. જેમ પાણીથી ઉત્પન્ન થયેલી વરાળ આખા કારખાનાને ગતિ આપે છે તેમ પ્રત્યેક કાર્યને ઉત્પન્ન કરી ગતિ આપનાર પણ વિચારજ છે.

આ ઉપરથી આપણને જણાયાશિવાય નથી રહેતું કે જે બાબતો આપણે ચર્મ ચક્ષુથી જોઈ શકતા નથી તે બાબતો આપણું નિર્મળ આંતઃકરણ જોઈ શકે છે. અને તેથીજ આપણી શક્તિઓમાં પ્રથમપદ સદ્વિચાર એટલે આંતર મનની અદ્ભુત અમત્કૃતિને આપીશું તો તે કોઈ રીતે ખોટું કહેવાય તેમ નથી.

વિદ્યુત અને વરાળશક્તિઓને સ્વહસ્તક કરવામાં વિત્તનો વ્યય કરવો પડે છે, અને તેમ કરતાં તે તુર્ત સ્વાધીન થાય છે, પણ આમાં તો ત્હેમાંનું

કંઈ પણ ખર્ચ કરવું પડતું નથી. તેમજ માત્ર સદ્ગૃહસ્થ અને રાજ્યદારી પુરૂષોનેજ આ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એમ નથી. તે તો ગરીબ, ગૃહસ્થ, બાળક, બાળકી, પુરૂષ કિંવા સ્ત્રી દરેકને પ્રયત્નવડે પ્રાપ્ત થાય છે. જેઓ તેને સ્વાધીન કરતા નથી ને વગરવિલાંબે ભયંકર કાર્યો કર્યાજ બાય છે તેમને ઘણી વખત વિમાસવા સમય આવે છે.

આપણા અંતઃકરણને સદ્વિચારી બનાવવા અગાઉ આપણે પણ તહેવા બનવું પડેછે. દાખલા તરીકે:—આપણે જ્યારે હરકોઈપ્રતિ પરોપકાર વૃત્તિથી જોવાની ટેવ પાડીશું ત્યારેજ આપણું અંતઃકરણ પણ તહેવા વિચારોવાળું બનતું જશે. આવીજ રીતે બીજા સદ્ગુણોમાટે પણ સમજવું.

ઘરમાં જ્યારે નળ હોય, ત્યારેજ જોઈતું પાણી પૂરું પાડવાને તેનો ઉપયોગ કરાય છે, કોઠીમાં જ્યારે અનાજ ભર્યું હોય ત્યારેજ આપણા ખોરાક-તરીકે ઉપયોગ કરવાને તેમાંથી કાઢી શકાય છે, ને જ્યારે આપણા ઘરમાં પુષ્કળ ધન ભર્યું હોય વા પેદા કરવાના પ્રયત્નો ચાલુ હોય છે ત્યારેજ તેમાંથી વાપરવાને લઈ શકાય છે; તેમજ આપણી નજીક જ્ઞાનના ભંડારરૂપ ગુરૂ હોય તોજ આપણા જ્ઞાનમાં આગળ વધારો કરી શકાય છે. કદાચ ગુરૂ હોય તો પણ સદાકાળ તે સમીપ રહેતા નથી, સદુપદેશક પુસ્તકો એજ દરેક માણસનો ગુરૂ હોઈ શકે છે, ને તેને સમીપ રાખી જોઈએ તેટલા જ્ઞાનનો વધારો કરી શકાય છે.

નક્કી સમજાને કે પરોપદેશ આપણા અંતઃકરણસાથે જેટલી અસર કરે છે તેનાથી હજારો ઘણી વધારે દરજ્જે સ્વાત્મોન્નતિ અર્થે વાંચી મનન કરેલાં પુસ્તકોનાં વાક્યો અને સ્વાનુભવી શબ્દો સારી અસર કરે છે. કારણકે તેનો સ્વાનુભવ અથવા તેના આંતરમનના તે ઘડીના વિચારો તેથી થતાં અનેકાનેક દૃષ્ટાન્તો તેની સમક્ષ ધરશે ને તેજ વખતે કદાચ તે એક લેખ લખવા બેસશે તો સદ્ગોધનાં ઘણાંક પાનાં ને પાનાં ભરી નાખશે. કારણકે જે હકીકત જે કાળે સાંભરી આવી હોય છે તેજ વાત ઘણી વખત આખી જીંદગી સુધી ફરી તે મન ઉપર આવતી નથી; ને તે ઉપર જો કંઈ સદ્ગોધક વાક્યો લખવા ધાર્યાં હોય તો તે પણ લખી શકાતાં નથી.

અસને વળગતાં વાર લાગતી નથી પણ સદ્ગુરૂ પાસેથી એકાદ સદ્ગુણ ગ્રહણ કરવાને ઘણું કઠણ પડે છે, એકાદ દુર્ગુણને વધી જતાં કંઈ વાર લાગતી નથી પણ એકાદ શિખેલા સદ્ગુણને સારા પાયાપર લાવતાં ઘણી વાર લાગે છે, તેમ તુમારા પોતાના આત્મશ્રેયાર્થે કંઈ નવો ધડો લેવાને તમને વાર લાગે છે; પણ બીજાપ્રતિ યોગ દેવાને તો તુમારાપેઠી ઘણાંક એક મહાન સદુપ-

દેશક મહાત્માતરીકે વક્તાપણું બતાવી શકે છે, તેઓ પ્રતિ કહીશ કે તમે બોલવામાં જે શાય બતાવો છો તેથી દશમે ભાગે પણ ચાલવામાં શાય દશમો તો જરૂર થોડાક માસોમાં પ્રભુપદ પ્રાપ્ત કરવાને ત્હમને જરા પણ વાર લાગે તેમ નથી જ્યારે ત્હેવો પ્રયત્ન આદરવાને આપણે બધા સશક્ત થઈશું ત્હારે એક સાહેબે કહેલું “હિન્દુસ્થાનના સેંકડે પંચાણું ટકા માણુસો એવા છે કે તેઓ બોલી બાણે છે તેવું ચાલી બાણુતા નથી” એ વાક્ય ખોટું પાડવાને આપણને જરાપણ વાર લાગવાની નથી. કારણકે કાળા માથાનું માનવી શું ન કરી શકે! તે કહેવાયજ નાહ.

અપુટ દ્રવ્યથી ભરપૂર ભોંયડું હોય પણ તેપર અત્યંત વજનયુક્ત શિક્ષા ઢાંકેલી હોય ને તે ભોંયરાની કોઈને બળ ન હોય તો તેમાં અગણિત દ્રવ્ય હોવા છતાં તેના અજ્ઞનોને તે કશા કામનું નથી; ત્હેવી રીતે પ્રત્યેક મનુષ્યનું આન્તર મન એ અપુટ જ્ઞાનનો ભંડાર છે, પણ યજિત બાહ્ય મનની સત્તા નીચે આ ભંડાર સદાકાળ ઢંકાયેલા રહે છે. જ્હારે આમજ છે તો જ્હાંસુધી બાહ્યમનને કબજે કરવા પ્રયત્ન કીધો નથી ત્હાંસુધી આન્તર મનના અપુટ જ્ઞાનનો ભંડાર સ્વાનુભવમાં લેઈ શકાય તેમ નથી. કારણ કે જે ગૃહમાં સ્ત્રી પુરૂષ એકજ સ્વભાવનાં હોતાં નથી તેઓ સુખી છ'દગી શુભરી શકતાં નથી, ત્હેવીજ રીતે બાહ્ય મને અચ્ચગનો હોદ્દો ધારણ કીધો નથી ત્હાંસુધી આન્તર મનને ત્હેવું થવાને વારજ લાગવાની! કારણ કે શિક્ષક પોતે જ્ઞાતા હોય તોજ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને ત્હેવા બનાવી શકે છે પણ અજ્ઞ શિક્ષકો પોતાના શિષ્યોને ત્હેવા બનાવી શકતા નથી.

જ્હારે બાહ્યમન અને આન્તરમન બન્ને એકજ પ્રકારનાં કાર્યો કરવા સક્તિવાન થાય છે; ત્હારે સંપૂર્ણ દેવીબળ પ્રાપ્ત થયા શિવાય રહેતું નથી. પ્રત્યેક કાર્યારંભ બાહ્યમનના વિચાર કર્યાશિવાય થતો નથી. જ્યારે બાહ્યમન વિચારવડે કાર્યારંભ કરે છે, ત્હારે આન્તરમન ત્હેને પુષ્ટિ આપી કાર્ય કૃણો ભવિષ્ય હેવાલ નક્કી કરે છે.

જ્હારે વિચાર ઉત્પન્ન કરવાનું અને તેનું ભવિષ્ય કૃણ નક્કી કરવાનું એમ બન્ને કાર્ય આન્તર મનજ કર્યા કરે છે, અને બાહ્યમન સ્વસ્થપણે બેસી રહે છે ત્હારે ગાંડાઈનાં ચિન્હો જણાય છે.

બાહ્યમનના વિચારોને પુષ્ટિ આપવામાટે પ્રત્યેક મનુષ્યને આંતરમન છે, પણ જ્યાંસુધી તેને સલાહ પૂછવાનું બૂલી જવામાં આવે છે; ત્યાંસુધી બૂલનારને પોતાનેજ શોષવું પડે છે.

ધણા વિદ્વાનો પોતે બાણુવાઉપરાંત જે અમૂલ્ય લખાણ આપણી સમક્ષ

હાલ મૂકી ગયા છે, તે પણ તેમના આન્તર મનની ઉમદા સલાહવડેજ લખી શકયા હતા.

મન एव मनुष्याणां कारणं सुखदुःखयोः ॥

ધર્મીક બાબતે સિદ્ધ થઈ ચુક્યું છે કે:-મનનો તનસાથે ખાટો સંબંધ છે; તે એટલેસુધી કે મન જેવા વિચારો કરે છે, તેવાજ ફેરફારો શરૂ રમાં થયા કરે છે. તેનો પુરાવો આપવાને નીચેનું લખાણ તે એ કે ત્હમે સદાકાળ તન્દુરસ્ત છ'ંદગી ગુબારવા વિચાર ધરાવતા હોવ તો કહીપણ રોગી વિચારોને ત્હમારા આન્તરમન ઉપર સ્વામિત્વથી સ્વચ્છંદીપણે વર્તવા દેશો નહિ; પણ પ્રતિદિન આરોગ્યનુંજ ભાન કરાવતા વિચારોનું ચિત્તવન કર્યા કરજો.

જે મને નક્કી કર્યું કે અમુક દરદઉપર અમુક વૈદ યા ડૉક્ટરની અમુકજ દવા ફાયદો કરશે તો તેજ દવા આદ્ય કરે તોજ તે દંદથી વિમુક્ત થવાનો. પણ જો તે શિવાય હાથે વૈદરાજોની ખરી જડી બુટ્ટીઓ દર્દને નિર્મૂળ કરવાને વાપરે તો તે અશક્તજ બાણવી.

દિવસે ઉફાલેલા વિષયી વિચારોનો કંઈક ભાગ સ્મરણમાં રહી તેની અસર આન્તર મન ઉપર થઈ રાત્રે આંખોહુળ ચિતારૂપી સ્વપ્ન આવે છે. ને વીર્યસ્રાવ નિપજે છે. માટે દિનપ્રતિદિન વિષયી વૃત્તિઓથી અલગ રહેશો તો કહી વિધિઆવની ઉપાધિ વેઠવી પડશે નહિ.

વાંચક! બાહ્યમન અને આન્તર મન ઉપર સત્તાધીશ થઈ ત્હમારા સફાર્યોના રસ્તા ત્હમારા હાથે ખોજો એટલું કહી આ લેખને પૂર્ણાહુતિ આપીશું. અસ્તુ !

(બાહ્યમનનું તોડાન)

*ખરેખર એ મન એકાદ ન્હાના અજ્ઞાન બાળક જેવુંજ છે. ન્હાનું, તોફાની એકફે જેમ રડીને એક રમકડું લેછે, તરતજ તેને મૂકી દઈ બીજું ઉપાડે છે, પણમાં તેની પણ એજ દશા કરીને ત્રીજાની ઇચ્છા કરે છે ! દૂધ અને ભાત એકઠા કરે છે, એકઠા થયા પછી તેને જૂદા કરી દેવાની હઠ લેછે ! પોતાને હાથેજ એકાદ રમકડું ભાંગી-ફેડી તેના કકડા કર્યાપછી તેનેજ પાછું સાળું કરી દેવાનું અનિવાર્ય તોફાન મચાવે છે; સમજાવ્યું સમજતું નથી; બીજું એવું રમકડું લાવી આપતાં પણ શાંત થતું નથી, ખસ, અને તો પેલું ભાંગેલુંજ સાળું કરવું છે ! મનની પણ એજ દશા છે. તે એક વસ્તુ છોડી બીજીને ઉપાડે છે, બીજી હજી હાથમાં નથી આવી ત્યાં તો ત્રીજીપર વૃત્તિ દોડાવે છે ! એક ફેંકે છે, બીજું ફેંકે છે, અને એવી મનમાની ભાંગફેંક કર્યા પછી તેને માટે પશ્ચાત્તાપ કરતું માથું પીટે છે.

“ એ મેળવ્યા પછી તેનું કેવા ચત્નથી રક્ષણ કરીશ, કેવા કેવા આનંદથી તેનો ઉપલોગ કરીશ, જે વિના એક ઘડી પણ જીવાતું નથી, તેને કેવા જીવના જોખમે જાળવી રાખીશ, અરે ! એક પણ પણ વિખુટી પડવા નહિ દઉં, આટલો સમય તો તેના અભાવે આદ્યું કેમ હશે એ એક આશ્ચર્ય છે ! મળ્યા પછી મરતાં પણ જૂઠ્ઠી નહિ કરું. ” આવી આવી અનેક વિચારમાળામાં અટવાતું એજ મન મહાપરિશ્રમે અને મહાન્ ભોગે એ હૃદયસ્થ વસ્તુને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કિંચિત્ કાળમાંજ તેનાથી ધરાઈ રહે છે. એકવાર મળી એટલે થોડાજ સમયમાં તે અતિ સામાન્ય તુચ્છ જેવીજ તેને જણાય છે, એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય ? હથિયારનાં ઉતરી ગયેલાં પાણીની પેઠે, પાણીના વહી ગયેલા રેલાની પેઠે, પ્રાણીના પ્રાણ જવા પછી પડી રહેલા મૃતશરીરની પેઠે, એ વસ્તુ હાથમાં આવતાંજ પ્રાપ્તિની પ્રજાળ ઈચ્છામાંથી આતુરતાનું પાણી ઉડી જતાં, પ્રાપ્ત વસ્તુનો મોહ-આદર-તહેની કિંમત અને એ સર્વનું કુતૂહલ શાન્ત થાય છે ! મોહ ઉતરી જતાં કિંમત ઘટી જાય છે ! દ્વરથી હીરાકણી જેવી કિંમતી જણાતી વસ્તુ કરગત થતાં કાચના કટકાજેવી કોડીની થઈ પડે છે ! એટલુંજ નહિ પણ સર્વ પ્રતિજ્ઞાઓને પાણીમાં પલાળતી માનસિક ચંચળતાના એ મહાચત્ને મેળવેલી વસ્તુને પણ એવીજ રીતે આગળ એકઠી કરેલી અને પાછળથી નકામી ઠેરવેલી બીજી ખૂણે પડેલી નિર્માલ્ય વસ્તુઓમાં ભેળવી દે છે ! તેને એકાદ અધારા ખૂણામાં ધકેલી દે છે, જ્યાં પાછું તહેતું સ્મરણ કરવાનો અવકાશ પણ એછો હોય છે ! એ અમૂલ્ય વસ્તુની આવી ગતિ થતાંજ પળવારમાં કોઈ બીજી વસ્તુને માટે એવોજ બળવાન આતુર મોહ જગૃત થાય છે ! એકને મૂકીને તુરત ત્યાંથી ઉતરેલી મનની નજર બીજી નવી વાત ઉપર દોડે છે ! હાથરે ! મન ! આ પ્રમાણે અનંત ધ્રુવાંડની કેટલી બધી અનંત વસ્તુઓઉપર નજર દોડાવી ? કેટલી બધી મેળવી અને ફેંકી દીધી ? તોપણ તને કદિ તૃપ્તિ મળીજ નહિ ! મનના ગ્રેરેલા આવા નાશકારક મોહમાર્ગમાં મરતો પછડાતો મનુષ્ય વારિને વૃથા વલોવી વલોવીને માનવજીવનનો અમૂલ્ય વખત ગુમાવી દે છે. પરિણામશૂન્ય પુરુષાર્થમાંજ-નિષ્ફળ ચત્નમાંજ તેનું આયુ આયુષ્ય વહી જાય છે; અને જેને સુખ સમજીને પ્રાપ્ત કરવાનાં તરફીયાં મારે છે, તે તો મૃગજાળની પેઠે, ભૂતના ભડકાની પેઠે દૂરનું દૂરજ નાસતું ફરે છે ! જે વસ્તુને મેળવવા પોતાનો અમૂલ્ય અવતાર અર્પણ કરે છે, તેની માત્ર છાયાજ હાથમાં આવે છે અને એ છાયામાં ધૂમાડાના બાચકા ભરતાં ખાલીના ખાલી રહેલા હાથતરફ નજર કરતો-પશ્ચાત્તાપ કરતો-નિસાસા ભરતો છેલ્લાં ડચકા સાથે આ જગતને છેલ્લી સલામ કરીને, “ બાંધી મુઠ આંચો સો પસાર હાથ જાયગો ” એ

અમૂલ્ય વાક્યનાં સત્યને અનુભવમાં ઉતારીને, પસારેલી ખાલી હથેળી જગતને બતાવતો બાણે કહેતો હોય કે, ‘કાઈઓ! ચેતો, અને આ અમૂલ્ય જીવનનું જે માર્ગમાં સાર્થક થવાનું છે, તે ધર્મમાર્ગનું ગ્રહણ કરો. નહિ તો એક દિવસ તમને પણ આમ મારીજ પેઠે પશ્ચાત્તાપ કરી ખાલી હાથે પાછા વળવું પડશે ! જગતનાં નાશવંત-ક્ષણિક-ભાસમાત્ર સુખસાધનમાં તમારું કંઈ નહિ વળશે. એ સુખ, એ સંસાર અને ત્હેના સ્નેહસંબંધ નથી. કોઈના થયા અને નહિ કોઈના થાય, માટે એ મોહબળમાંથી છૂટાય એવા ઉપાય કરીને શ્રીગુરુનું શરણુ સેવો, સ્વધર્મનું પાલન કરો, પરમાર્થમાં પ્રાણુર્પણ કરો તોજ આ અમૂલ્ય અવસરનું સાર્થક થશે. મનુષ્યનું મન આવું અનિશ્ચિત અને ચલ છે.

મનને સરી જવાના કંચન અને કામિની એ બે મોટા ઢોળાવ છે. એ બેમાં રૂપના મોહથી મનને અનિવાર્ય આકર્ષનારી કામિની એ સુખ્ય-લયંકર ખાડ છે; જેણે બ્રહ્મા અને શંકર સરખા, તેમજ વિશ્વામિત્ર અને પરાશર સરખા પુરુષોનાં મનને પણ સ્થિર રહેવા દીધાં નથી, ત્યાં સામાન્ય મનુષ્યોનાં નિર્બળ મન અનાયાસે ફસી પડે એ સ્વાભાવિકજ છે. એથીજ શાસ્ત્રકાર લખી ગયા છે કે—

વિશ્વામિત્રપરાશરમૃતયો વાતામ્બુવર્ણાશના ।

તેઽપિ સ્ત્રી મુલ્લપંકજં સુલલિતં દૃષ્ટ્વૈવ મોહં ગતાઃ ॥

શાલ્યન્નં સઘૃતં પયોદધિયુતં મુંજંતિ યે માનવા—

સ્તેષામિન્દ્રિયનિગ્રહો યદિ ભવેદ્વિધ્યસ્તરેત્સાગરે ॥

એથીજ સૃષ્ટિમાં માનવ જાતિની સંકટ નવાણું વ્યક્તિ-પ્રાયઃ સોએ સો જીવોનાં મન કામમાં, મોહમાં અને રૂપતૃષ્ણામાં ફસ્યાં જ રહે છે. સ્ત્રી અને સુવર્ણ એ બે પદાર્થો મનમત્સ્યને મીઠા ગળ બતાવી, તુરત જાળમાં ફસાવી એ ફાંસાદ્વારા જીવાત્માને તરફડાવીને મારી નાંખે છે. આ લયંકર ખાડમાંથી મનને બચાવી સ્થિર રાખવું હોય તો, તેના સરલ ઉપાય એજ છે કે, મનને એ લયંકર ખાડની નજીક જ જવા ન દેવું. કાંટાવાળા માર્ગનો આગળથી જ ત્યાગ કરી દૃઢ નિશ્ચય અને યત્નપૂર્વક તેનાથી દૂર રહેવું. સમીપ જવાનું બંધ થયું ત્યાં સંકટ કે લયનો સંભવ પણ નથી. આ પ્રમાણે મોહના આકર્ષણ-માંથી મનને બચાવનારું-લયંકર લવરોગનું તત્કાળ નિવારણ કરનારું સંસર્ગપ-રિત્યાગ અર્થાત્ સંગત્યાગ જેવું બીજું કોઈ રામબાણુ ઔષધ જ નથી. માટે જ્યાં જ્યાં ભુવનમોહિની સ્ત્રીજાતિનાં સુંદર સુખનું દર્શન થતું હોય, તેના ક-મનીય કેંકણને! ખણખણાટ અથવા ચરણનુપુરનો જણજણાટ પણ કાને પડતો

હોય, એ ડાકિનીના વળગાડ જેવી તેની છાયા, તેનો ઓળો આંખે જણાતો હોય, જ્યાં તેના પ્રસ્વેદની ગંધ પણ નાકને પહોંચતી હોય અથવા તેનો અ-
વ્ય વિચાર પણ જે જે સ્થાનમાં-વાતાવરણમાં તરવરતો હૃદયને સ્પર્શ કરી શ-
કતો હોય, ત્યાંથી દૃઢતાપૂર્વક દૂર રહેવું. વાઘ કે સિંહની ગંધ આવતાં ગાય,
ઘોડા વગેરે પશુઓ જેમ પાછાં હડી દૂર નાસે છે, તેમ વિનાશમાંથી બચવા-
ની ઇચ્છાવાળો અજીત જીવાત્મા પણ ઉપરનાં સર્વ સ્થાન અને સંસર્ગજન્ય
સ્વપ્નાઓને માત્ર ભયના નહિ, પણ સાક્ષાત્ વિનાશનાં સ્થાન સ્હમજીને તુરત
તેનો ત્યાગ કરવાથી જ પોતાના ઓજસ્યને ટકાવી શકે છે. રક્તપિપાસુ પ્રયંઠ
ચામુંડા જેમ ખૂણ હાથમાં ધારણ કરી અનંત રક્તભીજીને રણમાં રગદોળી
તેના લોહીનું પાન કરતી ખડખડાટ હસી રહી છે, અનંત રાક્ષસસેનાનો પણ
એક નયનપલકારે પરાજય કરી રહી છે, તેમ સાક્ષાત્ મહામાયાનો અવતાર સ્ત્રી-
જાતિ પણ મોહક ખૂણ હાથમાં ધારણ કરી, પશુવૃત્તિપરાયણ પામર જીવોને
પીલી, નિચોવી, તેના ઉપર જય કરી હાસ્યપૂર્વક તેનું લોહી પીવામાં પાછી
હઠતી નથી. માત્ર સ્વપ્નમાં પણ સંગદોષથી સાક્ષાત્ કરનારા નિર્ગળ જીવા-
ત્માનું સત્યાનાશ કાઢ્યા વગર રહેતી નથી. ત્યારે સમક્ષ વ્યવહારમાં દિવસ રાત
સંસર્ગ સેવનારાને મોહનિશો ચડાવવાની, આવાગમનના શીશામાં ઉતારવાની
એ મહાશક્તિને શી વાર લાગે? એટલામાટેજ શાસ્ત્રો ટોલ વગાડી, ઉઘમાંથી
જગાડી જીવાત્માને સાવધાન કરતાં આદેશ આપી રહ્યાં છે કે:-

તત્સંગારસમા નારી વૃત્તકુમ્ભસમઃ પુમાન્ ।

તસ્માત્પુરુષં ચ નારીં ચ નૈકત્ર સ્થાપયેદ્ બુધઃ ॥

નીતિકાર કહે છે:-નારી ધગધગતા અંગારા જેવી છે. પુરૂષહૃદય ધીના
ઘડા જેવું છે. બન્નેને પાસે રાખવાથી ધી પીગળ્યા વગર રહે નહિ એ કુદર-
તનો કાયદો જ છે. માટે કલ્યાણની ઇચ્છાવાળા બુદ્ધિશાળી મનુષ્યે એ દેવતા
અને દારૂને કદિપણ એક સાથે ન રાખવા. વળી બીજે ઠેકાણે પણ કહ્યું છે કે:-

એ કામનેજ પ્રતાપે પ્રાયઃ ઘેર ઘેર વેરઝેર, ઠગાર્ધ, લડાર્ધ, નળગાર્ધ અને
આળસાર્ધએ ઘેરો ઘાડ્યો છે. મનુષ્ય તોપના ગોળાથી, તીર તરવાર કે કટારના
ઘાથી, ગોમ્મ અથવા ડાઘનામાઈટના ઉલ્કાપાતમાંથી વખતે ભાગ્યબળે બચી જાય
છે, પણ જળસ્થળવ્યાપી મદન મહારાજના મારથી-કામદેવનાં બાણથી તો કરો-
ડમાં કોઈકજ બચી, પોતાનું શાશ્વત કલ્યાણ સાધીને ઉભય લોકને જીતી શકે
છે. બાકી તો વિશાળ જનસમુદાય તો એ ઝેરી બાણથી ઘાયલ થઈને આ સં-
સારસાગરમાં ગોથાં ખાતાં ડુબતો મરતો જન્મમરણની રેંટમાળમાં-વંટોળીઆમાં

ચુડેલા તણખલાપેઠે ધુમ્પા કરે છે. આ જગતની મોહમાયારૂપી અંજાવાતની ચક્કરડીમાં ઉલગબરડીઓ ખાતો, ત્રિવિધ તાપની ભઠ્ઠીમાં શેકાતો, અનેક આક્ર-
તોના ખડકો સાથે અકળાતો ને ટીચાતો, તોફાની ભવસાગરમાં સુકાન કે સ્નેહી-
વગરના તુટેલા-કુટેલા નાવની પેઠે ખેંચાતો અને તણાતો પ્રલયના ભયંકર દિ-
વસ પર્યન્ત અનંત દુઃખનો અનુભવ કરે છે. આવા ચાલુ ભયંકર મોતમાંથી-
આત્માનું એવું મોત ઉપજવનારા કામદેવના વિષમ બાણમાંથી પોતાની પ્રજાને
પોતાની સંતતિને બચાવવામાટેજ આપણા દીર્ઘદર્શી પ્રવીણ પૂર્વજોએ-આર્ય-
ઋષિ મહર્ષિઓએ તેમના આડી બ્રહ્મચર્યની અલેખ પ્રબળ દિવાલ બાંધી દીધી
છે. જ્યાંસુધી એ દિવાલોનું આર્યો દત્તચિત્તથી રક્ષણ કરતા, ત્યાંસુધી એ દિ-
વાલ પણ વિષયનો ચેપી ભયંકર રોગ ફેલાવનારાં કામનાં રજકણો અને બા-
ણોમાંથી તેમનો બચાવ કરતી. એ દિવાલને પ્રતાપેજ વેદવ્યાસ અને વાલ્મીકિ
જેવા, મનુ અને યાજ્ઞવલ્કય જેવા, ભીષ્મ અને અર્જુન જેવા, શ્રી રામ અને
શ્રી કૃષ્ણ જેવા, શ્રી મહાવીર અને છુદ્ધ જેવા પ્રતાપી મહાપુરુષો આગલા યુ-
ગમાં ભારતે ઉપજાવ્યા હતા. આ યુગમાં પણ મહારાણા પ્રતાપ અને શિવાજી
સરખા, તત્વજ્ઞાની શ્રી શંકર અને ગૌતમ સરખા, ભક્તરાજ વિજયસિંહ અને
શ્રી ચૈતન્ય સરખાં અમૂલ્ય રત્નો આ દેશમાં ઉત્પન્ન થયાં છે, જેમનો કીર્તિ
માત્ર હિંદમાંજ નહિ પણ સમગ્ર જગતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણક્ષરમાં અંકાર્ય ચુકી
છે. ભારતના હુર્ભાગ્યે આજે અલેખ દિવાલમાં ઠેકઠેકાણે ગાબડાં પડ્યાં છે. તેનો
યમ નિયમરૂપી ચુનો વિષયના લુણાથી ખવાઈ ગયો છે. તેના કોઠા અને કાંગ-
રાઓ મરામત કે વારફેર વગર-શાસ્ત્રાવલોકન અને અધ્યયનના હાથફેરાવગર
કટાર્ક કાળાં ઠીકરાં જેવાં થઈ ગયાં છે. આજસુ આર્યો આજે દેખતી આંખે પો-
તાનું અભય રક્ષણ નષ્ટ કરી રહ્યા છે. પોતાની અમૂલ્ય જીવનદોરી પ્રમાદની
છરીવડે છેદવા લાગ્યા છે. કરાલ કલિની ઉજ્જુતાથી એ આશ્રમધર્મના મૂલા-
ધાર પ્રબળ પાયારૂપ બ્રહ્મચર્યની હુલેંધ દિવાલને આગ લાગી છે. અંધ આર્ય-
સંતાનો પોતાનાં બળતાં ઘરને, ભવિષ્યનો-ભાવિ પ્રજાનો લેશપણ વિચાર કર્યા-
વિના, આંખે ટમટમાવતા જોઈ રહ્યા છે. અરે, એ દિવાલમાંથી કમાનુસાર ખરી
પડતા મજબુત પત્થરને પોતાનેજ હાથે ઉપાડી ઉલટા દૂર ફેંકવા લાગ્યા છે.
પોતાના હાથેજ પોતાના પગપર ફૂહાડી મારી દેખતી આંખે વિનાશ માગના-
રાને કોણ બચાવી શકે ?

સમગ્ર જગતનું ખરાબ કરનારા એ કુટિલ કામના ભયંકર મારમાંથી બચ-
વાને માટે બ્રહ્મચારીઓ કઠોર વજ્રમય નિયમોનું પાલન કરતા. બ્રહ્મચર્યાશ્રમના
એ અસરકારક નિયમો કોઈક કેસમાંજ નિષ્ફળ જતા. એ નિયમોના અવિચ-

લિત પાલન સહિત, વિહિત વિધિ અને નિશ્ચયપૂર્વક, આશ્રમધર્મને અનુસરનારની સમીપમાં પણ કામદેવ કદીએ આવી શકતો નથી. વ્રતધારી વીરબાલકોનાં હૃદયમાં તે કદી પણ ફાવી કે તેમને સતાવી શકતો નથી. એ એવું નિધાન છે કે, અદ્યપઆહાર, અદ્યપનિદ્રા અને સત્સંગતિમાં રહી સારા આચારવિચાર અને સદ્વિધાઓનું સેવન કરવાથી, વાસના કે વિકારવર્ધક આહાર-વિહાર તેમજ તદ્દર્શિત સંસારવ્યવહારનો પણ સંસર્ગ ત્યાગ કરવાથી, કામ તેને કનડી શકતો નથી. શરીરમાં રસો હોવા છતાં તેની શક્તિ કંઈ કામ કરી શકતી નથી. તેની તીવ્રતા, તેનું ઝેર, તેની અસર મરી જાય છે. તેનો બુરસો મંદ પડી જાય છે. જો તે ચૂડી જાય તો પછી ઉતરતો નથી. આ સત્ય વિદ્યાર્થી-બ્રહ્મચારીઓના લક્ષમાંજ હોય છે, તેથી તેઓ શત્રુને ચૂડવા કે વધવા દેતાજ નથી. નસ કે નાડીઓમાં પ્રવેશ કરવાનો અવકાશ પણ આપતા નથી. અને તહેના પ્રબળ અંકુશમાં તેનું જોર નરમ પડી જાય છે. તેઓ સ્ત્રીશૂન્ય એકાંતમાં ગુરૂ અથવા ધીજા વિદ્યાર્થીઓનાજ સહવાસમાં રહે છે. પોતાના સ્થાનનો ત્યાગ તેઓ પ્રાયઃ કરતા નથી, ગ્રામ કે જનસંસર્ગમાં જતા નથી, સ્ત્રીઓનો સહવાસ તો શું પણ તેમનાં દર્શનને પણ તેઓ દોષરૂપ-પાપરૂપ સમજે છે. નાચ-તમાશા-નાટક-ચેટક-ભાંડ ભવાઈ-વિવાહ-વરઝોળા એવા વિષયવર્ધક સાંસારી ક્રીયડથી તેઓ કદી ખરડાતાજ નથી. પોતાને માટે-પોતાના ભવિષ્યને માટે નરકની ખારી જેવી ગણેલી સ્ત્રીજાતિતરફ તો તેઓ ઝાંખીને જોતા પણ નથી. અભ્યાસ-તપ-ઈદ્રિયોનું દમન અને વ્રતપાલન તેમને ચોમેર બચાવે છે.

એ એક કુદરતી નિયમજ છે કે, વિષયો અને તેમની વાસના લોગવડેજ વૃદ્ધિને પામે છે. લોહી ચાખનાર વાઘ શિકારી થાય છે; લોહી ન ચાખ્યું હોય ત્યાંસૂધી તેમની રક્તપિપાસા જાગૃત થતી નથી. એવાં પ્રમાણુ પદાર્થવિજ્ઞાન અને પ્રાણીવિદ્યાના ગ્રંથોમાં અનેક મળી આવે છે. આર્યશાસ્ત્રો આ નિયમને બરાબર સમજી શક્યાં છે એથી તેમણે એતવણી દેવાને સત્સિદ્ધાંતની દીવાદાંડી જગાવી કહ્યું છે કે:—

ન જાતુ કામઃ કામાનામુપભોગે ન શામ્યતિ ।

દ્વિષા કૃષ્ણવર્ત્મેવ ભૂય દ્વાઽભિવર્ધતે ॥ (મનુ)

પ્રકટ થયેલો કામ એ કામનાના ઉપલોગવડે કદી પણ શાન્ત થતોજ નથી. શાન્ત હોય એવું જેઓ માને છે, તેમની મ્હોટી ભૂલ છે. કેમકે અગ્નિમાં ઘીની આહુતિઓ આપવાથી એ અગ્નિ શાન્ત થવાને બદલે વૃદ્ધિનેજ પામે, તે પ્રમાણે કામાગ્નિ-વિષયાગ્નિ પણ લોગરૂપી આહુતિઓના પ્રદાનથી શાન્ત

થવાને કે ખુબાર્થ જવાને બદલે વૃદ્ધિનેજ પામે છે. આ સિદ્ધાન્ત—આ સત્ય—આ શાસ્ત્રવચનનું મૂલ્ય આગળના આર્યધર્મવીરોથી કાંઈ અબાણુયું નહોતું; એથી તેઓ વિષયના ચિન્તનને પણ મહાદોષરૂપ ગણીને બિલકુલ અવકાશ દેતા નહિ. દિવસ રાત અભ્યાસ કરતાં અવકાશ મળે ત્યારે પ્રણવનો ઝપ કરતા. રાત્રિમાં જ્યારે આલસ્યનું પ્રાબલ્ય વધે અને નિદ્રાના સંદેશા આવવા લાગે ત્યારેજ પથારીપર પડતા અને પડ્યા કે તુરત શાન્ત ચિત્તથી સુષુપ્તિમાં લીન થઈ જતા. એ નિદ્રા પણ દિવસના પૂરતા પરિશ્રમને લીધે સ્વપ્નશૂન્ય, શાન્ત અને સુખરૂપ આવતી. રાત્રિના બે કલાક બાકી હોય ત્યાં તેઓ પથારીનો પરિત્યાગ કરીને ભગવદ્ભજન, અધ્યયન અથવા શ્રીઋષિસ્મરણમાં ચિત્તને પરોવી દેતા. ત્યારપછી શૌચ, સ્નાનાદિ નિત્યકર્મોથી પરવારી પાછા પોતાના સ્વાધ્યાયમાં જોડાતા. અદ્ય આહાર અને અદ્યનિદ્રાનું સુખ્ય પ્રયોજન એજ છે કે, તેથી આલસ્ય-પ્રમાદ-ભ્રેચેની-ખોટી વાસનાઓ-કુતર્ક કે નિદ્રાકાલે સ્વપ્નાંઓ નથી આવતાં. અધિક સૂનારા ઉઘણસીને તેમજ પ્રાતઃકાળમાં સૂઈ રહેનારા આજસુને અવસ્ય ખરાબ સ્વપ્નો આવે છે. વધારે નિદ્રા કરવાથી જડ-સ્થૂળ શરીરમાં સૂક્ષ્મ શરીર શાન્ત રહી શકતું નથી; તેથી તેમાં મન અનેક તર્કવિતર્કનાં બળાં શું થવાનું કરોળી-આનું કામ ચાલુ કરે છે. હૃદયમાં ભ્રમનું વૃક્ષ ઉભું થાય છે. માટે બેલા ઉઠી શૌચાદિથી પરવારી, પોતાના કાર્યમાં લક્ષ લગાવે છે. ખરાબ-વિષયવર્ધક પ્રાણી પદાર્થો તરફ નજર કરતા નથી, તેવો વિચાર કરતા નથી, તેવી વાતો સાંભળતાં નથી. વૃત્તિ કે સ્મૃતિને એ દિશામાં કદિપણ દોડાવતા નથી, પરંતુ નિરંતર બ્રહ્મના ધ્યાનમાંજ મગ્ન રહ્યા કરે છે; તેમને કામ ક્યાંથી સ્પર્શી શકે? મોહ કેમ ભભાવી શકે? માયા શું સતાવી શકે? અને સ્વપ્નસૃષ્ટિનું મૃગજલ કેમ ડુબાવી શકે?

આવાં ઉચ્ચ મનોબળ, પવિત્ર વર્તન અને સંસર્ગપરિત્યાગના બળથીજ આર્ય બ્રહ્મચારીઓ જગતની બબરમાં ભારતની કિંમત કોહીનુર જેવી કરાવી ગયા છે. આવા માર્ગના અવલંબનથીજ તેઓ નવનિધિ અને અષ્ટસિદ્ધિ મેળવી ચુક્યા છે. આવાં અવિચલિત વ્રત નિયમથીજ ભગવાન તીર્થંકરો, આર્યશાસ્ત્રકાર, દર્શનકાર અને સ્મૃતિકાર, ગૌતમ, કણ્ણહ, પતંજલિ, વ્યાસ, વાલ્મીકિ આદિ મહાન્ ઋષિઓ, વેદાંતપ્રચારક શંકરાચાર્ય અને બૌદ્ધમતપ્રચારક કપિલમુનિ-ગૌતમ બુદ્ધ, એવાજ ઉચ્ચવર્તનવાળા હેમચંદ્ર સૂરિ, બલભદ્ર સૂરિ કે જયવિજય આ જગતમાં શાશ્વત જય મેળવીને ધર્મના પવિત્ર માર્ગને પોતાની નિર્મળ પ્રભાથી પ્રકાશિત કરી ગયા છે. અને એજ માર્ગ છે કે જેના અવલંબન અને અનુસરણમાંજ ભારતનો પુનરુદ્ધાર-તેના ધર્મોનો શુભોદ્ધાર, તેના બાળકોનું

પુનરુજ્જીવન અને તેના જ્ઞાનનો પુનઃપરિષ્કાર સમલાવે સમાઈ રહ્યો છે. આજે એ મનોનિગ્રહવિના હિંદુનું વહાણ અસ્થિરતાના મહાસાગરમાં ઝોકાં ખાતું, વૃત્તિવાયુના વટોળિયાપર ચૂડીને વિષયની બારીમાં ચક્કર ખાતું, અધર્મના વિનાશકારક ખરાબાપર અથડાવા લાગ્યું છે. ધરોધડ લાગતી પવનની ઝડીઓથી સખ્ત પત્થરના વધારે સખ્ત ખડકનાં બહાર નીકળેલાં જડખંડોમાં એ વહાણ પછડાય છે, અથડાય છે. તેનાં પાટીઆંઓ એક પછી એક ભાંગીને ખસી જવા લાગ્યાં છે. તેમાં થઈને પાણીનાં તોફાની મોજાંઓ વહાણમાં ધસવા લાગ્યાં છે. અને મૃત્યુશય્યાપર પડેલા મનુષ્યની હેઠે એ વહાણ પણ “ઓ હુબ્બુ ! ઓ ચાલ્યું !” થઈ રહ્યું છે. આત્મપ્રિય, ધર્મપ્રિય, શ્રદ્ધાપ્રિય પ્રવાસી વીરાઓ ! એ ભરદ્વારેયે ડૂબતાં વહાણને જો બચાવવું હોય અને આ ભવસાગરને પેલેપાર જો સહિસલામત ઉતરવું હોય, તો ઉપર દર્શાવેલા માર્ગમાંથી નિશ્ચયનાં નવાં પાટી-આં સંગ્રહી આ તમારા અસ્તવ્યસ્ત થતા વહાણને જડો, તેને દૃઢ અને મજબૂત એવા સચમના ખીલા લગાવો. સંગપરિત્યાગનાં તેની બન્ને બાજુએ ત્રાંખાનાં પત્રાં છેક તળીઆં સુધી ઠોકી દો અને શ્રદ્ધાના શઢ ચૂડાવીને પશ્ચિમ છોડી પૂર્વ દિશા તરફ આગળ વધો. ખરાબાના માર્ગમાંથી પાછા વળો. પછી જૂઓ કે ઘડઘડાટ કરતું તમારું વહાણ મોક્ષબંદરને કિનારે કેવું ત્વરાએ જઈ પહોંચે છે ? પછી જૂઓ કે, તમારા વિજયના ડંકા દિગંતને હેઠીને શ્રીપરમાત્માના ચરણસૂધી જઈ પહોંચે છે કે નહિ ?

મનોબળ વધવાનો ઉપાય.

* વિજયનેજ મનની દૃષ્ટિથી જોયા કરવા છતાં, પૂર્વે અથવા પૂર્વજન્મમાં સેવેલા કેઈ અયોગ્ય વિચારના ફળરૂપે પ્રસંગે દુઃખ આવી પડતું કવચિત્ જોવામાં આવે છે, તેથી વિજયને જોયા કરનારે, ભવિષ્યમાં દુઃખના અનુમાનથી સાવધાનતા સેવવાની અગત્ય સ્વીકારીએ તો સ્વીકારી શકાય, પણ આ સાવધાનતાને અને તે સાવધાનતાએ સૂચવેલા ઉપાયને દિવસમાં સોવાર સ્મરણમાં આણવો, એ અનુમાન કરેલા દુઃખને સત્વર આવવાનું નિમંત્રણ કરવા તુલ્ય છે. સાવધાનતાએ સૂચવેલા દુઃખના અનુમાનને સમૂળ વિસરી જવું, એ સર્વોત્કૃષ્ટ છે; તેમ ન બને તો પ્રાપ્ત થનાર દુઃખના પ્રસંગે શું કરવું તેની યોજના એકવાર ઘડી કાઢી, પણ તે યોજનાને મગજનાં સાતમા પાતાળમાં ડુબાવી દેવી અને ભવિષ્યમાં દુઃખ આવે તોજ તેને બહાર ડોકું કાઢવા દેવી, નહિ તો તેને નિરંતર ડુબેલી રાખવામાંજ, અર્થાત્ ભુલી જવામાંજ હિત છે.

* * વિજયનાંજ ચિત્રો મનમાં રચ્યા કરો. બંધનમાં, સ્વપ્નમાં, સર્વ અ-

વસ્થામાં વિજયનેજ જોયા કરો. તમારાં મન, વાણી અને ક્રિયાને વિજયના વિચારોવડેજ રંગી નાંખો. પરાજયની કે દુઃખની કલ્પનાસરખી પણ ન કરો. બળવાન સંકલ્પથી અર્થાત્ આત્મસંયમથી દુઃખના વિચારોને તમારા મનમાં પ્રવેશવા ન દો. તમારું મન શું જોયા કરે છે, શાનું ચિત્ર રચે છે, તે સાવધાન થઈને વારંવાર જોયા કરો. જો તે રોગનું, નિર્ધનતાનું, નિષ્ફળતાનું, જીવત્વનું ચિત્ર રચતું હોય, તો તત્કાળ તે ચિત્રને પલટી નાંખી તેને સ્થાને આરોગ્યનું ઐશ્વર્યનું, વિજયનું અને પ્રજ્ઞત્વનું ચિત્ર રચો. એકવાર આનું ચિત્ર રચીને ખેશી ન રહો, પણ પુનઃ પુનઃ રચો. તમારા મનમાં તમે રચેલું સુખદ ચિત્ર પ્રત્યક્ષ દેખાય, તે તમને સ્વભાવસિદ્ધ થઈ જાય, ત્યાંસુધી પ્રયત્ન કાયમ રાખો. પ્રયત્નથી કાયર થાઓ નહિ. કચરાના ઢગલાવાળા અવાવડ ઘરને સાફ કરવાની મહેનતથી જેઓ કંટાળે છે, તેઓ ઉકરડામાંજ રહેવાને લાયક છે, પણ સ્વચ્છ ઘરમાં રહેવાને લાયક નથી.

* * જેના ઉપર તમે તમારી ઇષ્ટતા સ્થાપો છો, જે વસ્તુને તમે તમારું ધ્યેય કરો છો, તે વસ્તુની પાસે અને પાસે તમે આવતા જાઓ છો, અથવા તે વસ્તુ તમારી પાસે આવતી જાય છે. આ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. વિજયપ્રતિ દૃષ્ટિ સ્થાપતાં તમે વિજયની સમીપ જતા જાઓ છો, અથવા વિજય તમારી પાસે આવતો જાય છે.

* * દર્શન એ સર્જન છે, એ સૂત્રને કદી વિસરશો નહિ. જે તમારે જોઈતું હોય તેને જોયા કરો,—એજ દુઃખને ટચ વિજયનો ઉપાય છે. જે ન જોઈતું હોય તેને કદીજ જોતા નહિ. જગતનો મોટો ભાગ આખો દિવસ આમજ કરે છે; અને દુઃખી રહે છે. દુઃખને ટાળવાનો અને સુખને મેળવવાનો ઉપાય હવે કેઈને પૂછવા જતા નહિ. સિદ્ધેશ્વર ઘંટનાદ કરીને કહે છે કે દર્શન એજ સર્જન છે. તમને તે સંભળાય છે? અને સમજાય છે? હા; તો આ ક્ષણથીજ આચારમાં મૂકો. કારણ કે સાંભળવાથી થતા ફળકરતાં, સમજવાનું ફળ હજારગણું વધારે છે, અને સમજવાના ફળકરતાં આચારમાં મૂકવાનું ફળ લાખગણું અધિક છે.

* * રણભૂમિમાં જ્યાં શસ્ત્રો ઉછળે છે, ત્યાં જતાં અથવા અંધારામાં જતાં જેઓ પાછી પાની કરે છે તેઓજ માત્ર કાયર, ખીકણ કે બાયલા છે, એમ કંઈ નથી; પરંતુ પોતાને જે ખરું લાસે છે, તે કરતાં, અથવા જે વિચારો પોતાને સાચા જણાય છે, તે ખીજના આગળ જણાવતાં જેઓ ડરે છે, તેઓ પણ ખીકણ અને બાયલાજ છે. પોતાને જણાતું સાચું કરવાની અને કહેવાની જેનામાં હિંમત નથી તેનાથી ઉન્નતિ હજાર હાથ છેડે રહે છે.

* * મનુષ્ય સમુદાયમાંથી કેટલાક મનુષ્યો વ્યવહારરૂપે કૃણનાં વૃક્ષોને ઉગાડનાર અને ઉછેરનાર ખેડુત હોય છે, અને કેટલાક પરમાર્થરૂપે કૃણનાં વૃક્ષોને ઉગાડનાર તથા ઉછેરનાર ખેડુત હોય છે. સિદ્ધેશ્વરના મંદિરનો ઘંટાનાદ મુખ્યત્વે કરીને પારમાર્થિક ખેડુતો અર્થે છે.

* * અક્ષય્ય સુખ અથવા શાંતિ, એ પારમાર્થિક કૃષિકર્મ (ખેતી) નું અદિતીયકૃણ છે. કર્મ ઉપાસના તથા તત્ત્વજ્ઞાનરૂપે સુંદર વૃક્ષો અભ્યાસજળથી સિંચાઈ જ્યારે ફાલીપુલી મોટાં થાય છે, ત્યારે તેમના ઉપર એ શાંતિરૂપે અદિતીય મહા મનોહર કૃણ પ્રકટે છે. આ વૃક્ષોને ઉગવાનું અને ઉછેરવાનું સ્થળ સાધકની મનોભૂમિ અથવા અંતઃકરણરૂપે ક્ષેત્ર છે.

* * ભૂમિમાં રોપેલાં વૃક્ષોને, જમીનમાં રહેલું પોષણ સંપૂર્ણ અંશે મળે, એ માટે કુશળ ખેડુત, સાવધાનતાથી દરરોજ જમીનમાંથી ઉગી નિકળતાં નકામાં ઝાડાંખરાને નિંદી નાંખે છે. આમ જો તે નથી કરતો તો નકામાં વૃક્ષો, ચોર અને લુટારાની પેઠે જમીનનો બધો કસ ચુસી જાય છે અને કામનાં વૃક્ષ ભુખે મરી દુર્બળ રહે છે. આમ થતાં તેમના ઉપર કૃણ આવતાં નથી, અને કદાચ આવે છે તો તેમની કૃણમાં ગણના કરવા જેવાં તેઓ હોતાં નથી.

* * પારમાર્થિક ખેતી કરનાર હજાર ખેડુતોમાંથી કેાઈ વિરલ ખેડુતજ વ્યાવહારિક ખેડુતના જેવું આ નિંદણનું કાર્ય સંતોષકારક રીતે કરતો દૃષ્ટિએ પડે છે. મોટા ભાગના સાધકોની મનોભૂમિમાં તો ઝાડીઝાંખરાનું એવું તો ગીચ વન દૃષ્ટિએ પડે છે કે ઉપાસના તથા તત્ત્વજ્ઞાન વગેરેના સુકુમાર છોડ કયે સ્થળે છે, અને કેટલા મોટા થયા છે, તે તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિવાળાને પણ નજરે પડતા નથી.

* * ઉત્તમ સ્વાદિષ્ટકૃણને પ્રકટાવનાર વૃક્ષોનેજ સર્વ ઈચ્છે છે, અને તો-પણ કંડવાં કૃણને પ્રકટાવનાર નિરુપયોગી વૃક્ષ છે અથવા કાંટાવાળાં ઝાંખરાં મનોભૂમિમાં કેટલાં ઉગ્યાં છે, અને નિત્ય નવાં ઉગે છે, તથા તેઓએ કેટલી હાનિ કરી છે તથા નિત્ય કરે છે તેનો થોડાજ મનુષ્યો વિચાર કરે છે.

* * આ નિરુપયોગી વૃક્ષ મનોભૂમિમાં ઉગીને સત્ત્વ ચુસી ન લેતાં હોત, અને તેમ કરીને ઉપયોગી વૃક્ષોને મનોભૂમિમાંથી એાછું પોષણ મળે, એવી સ્થિતિમાં આણી ન મૂકતાં હોત તો આ સંબંધમાં બુદ્ધિમાનને વિચાર કરવા જેવું ભાગ્યેજ રહેત પણ જ્યારે તેઓ તેમ કરે છે, ત્યારે તો પરમાર્થરૂપે ઉપયોગી વૃક્ષને ઉછેરનાર વિવેકી સાધકનું તે સંબંધી જેમ બને તેમ સત્ત્વર વિચાર કરવાનું કર્તવ્ય સિદ્ધ થાય છે.

* * પોતાના અંતઃકરણમાં પાછું વળીને જોનાર પ્રત્યેક મનુષ્યને, વ્યાવ-

હારિક કે પારમાર્થિક કોઈ પણ શુભ ફળને ન ઉત્પન્ન કરે એવા હજારો વિચારો, ઇચ્છાઓ, કામનાઓ; વગેરે પ્રાતઃકાળે ત્યારથી તે જાગૃત થાય છે ત્યારથી તે નિદ્રા આવતાંસુધી પોતાના મનમાં પ્રકટ થયેલાં જોવામાં આવ્યા વિના ભાગ્યેજ રહેશે. આ વિચારો મનોભૂમિના સત્વગુણઉપરજ છાંવે છે. તેઓ પ્રકટ થઈને અંતઃકરણના બળને ક્ષય કર્યાજ કરે છે. ઘણા વિચાર કરવાથી મગજ થાકી જાય છે, તેનો સર્વને અનુભવ હોયજ છે. આ અનુભવ એ સિદ્ધ કરે છે કે વિચારની ક્રિયા એ મગજના બળને ક્ષય કરે છે.

* * જે વિચારની ક્રિયાથી વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક કોઈ પણ શુભ ફળ પ્રકટે, તે ક્રિયામાં મગજના બળને ક્ષય થાય તે યોગ્ય છે, પરંતુ જે વિચારોનું કશુંજ શુભ ફળ ન હોય તેવી ક્રિયામાં મગજના બળને વાપરી નાખવું, એના જેવું અવિચારી કૃત્ય બીજું એકે નથી. અને તોપણ હજારમાં એકાદ મનુષ્ય પણ આ અવિચારી કૃત્યથી વેગળો રહેલો ભાગ્યેજ જોવામાં આવે છે. સઘળાજ શબ્દોમાંથી ઉઠે છે ત્યારથી ગમે તેવા વિચારો કર્યાજ કરે છે. નકામા વિચારો કરવા, નકામી વાતો કરવી, અને નકામી એટલે જેમાં કશું પણ ઉત્તમ ફળ નથી, એવી ક્રિયાઓ કરવી, તેમાં બળનો ક્ષય થાય છે, એ વાતનું સ્વરૂપ, જેવું છે તેવું કોઈજ સમજતું નથી, અને સમજવા પ્રયત્ન કરતું નથી.

* * મનુષ્યને પોતાના ઉપયોગમાટે જેટલું જોઈએ તેના કરતાં અધિક બળ નિત્ય શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે; તથાપિ સેંકડો મનુષ્યો કામ કરતાં થાકી જવાની નિત્ય ફરીયાદ કરતાં જોવામાં આવે છે. કેટલાકનું એક કલાક કે બે કલાક વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક અભ્યાસ કરતાં મગજ થાકી જાય છે. તેઓ મગજની કે શરીરની નિર્જળતાની ખુમો પાડે છે. ઉપાયો કરતાં છતાં પણ ઘણાને મગજ કે શરીર બળવાન થયેલું જણાતું નથી. શી રીતે જણાય ? તેઓએ આવકનું એક દ્વાર ઉઘાડું રાખ્યું હોય છે, અને જાવકનાં સેંકડો દ્વાર રાખ્યાં હોય છે. જાવકનાં દ્વાર બંધ કર્યા વિના આવક થયેલી શી રીતે સમજાય ? નકામા વિચારો, અને નકામી ક્રિયાઓ, એ જાવકનાં દ્વાર છે. તેમને બંધ કર્યા વિના મગજ અને શરીર બળવાન થતું નથી. અને મગજ અને શરીર બળવાન થયા વિના વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક ઉત્તમ ફળો પ્રકટાવી શકાતાં નથી.

* * ખેતરમાંથી ઝાંખરાં વગેરે નકામાં ઝાડને ઉખેડી નાંખનાર ખેડુત ઉપયોગી છોડને અધિક પોષણ મળતું કરી, બેવડાં બળવાન કરે છે, તેમ મનમાંથી નકામા વિચારોને કાઢી નાંખનાર મનુષ્ય, અને તેમ કરી મનોબળના અસાધારણ ક્ષયને અટકાવનાર મનુષ્ય, પોતાની માનસિક શક્તિઓને તેઓ હોય છે તે કરતાં એક કે બે વર્ષમાં દ્વિગુણ કે ત્રિગુણ બળવાન કરે છે.

* * * જેતરમાં જેમ ઝાંખરાંનો ઉપયોગ નથી, તેમ મનમાં નકામા વિચારોનો ઉપયોગ નથી. બુદ્ધિમાને તેમને શામાટે ત્યારે મનમાં રાખવા, અને મનનું સત્ત્વ ચુસાઈ જવા દેવું ?

* * * જે ઈચ્છા અને કામનાઓ આપણને ઉંચે ચઢાવતી નથી, પણ નીચે ટોળી પાડે છે, તેને આ ક્ષણથીજ સેવવી બંધ કરો, જે વિચારવડે આપણું હૃદય અધિક ઉત્તત અને આધ્યાત્મિક થતું ન જણાય તે વિચારને હૃદયમાં આ ક્ષણથીજ રમવા ન દો. જે કલ્પનાનાં ચિત્રો તથા જે ગઈ ગુજરી વાતો આપણને વધારે ઉચ્ચ તથા વધારે વિશુદ્ધ જીવનપ્રતિ આકર્ષતી નથી, તેમને હૃદયમાં જોવાનું અને સ્મરણ કરવાનું આ ક્ષણથીજ મૂકી દો. જે ઉદ્દેશો અને અભિલાષાઓ આપણી ઉત્તતિ અને અભ્યુદય સાધનાર ન હોય તેમને તત્કાળ હૃદયમાંથી રબા આપો. તેમણે તમારા હૃદયમાં આજ સુધી રહીને તમારું જ બાંધે તમારું જ ખોદું છે. તમે આજે આ જાણ્યું છે. સિદ્ધેશ્વરના ઘાંટાનાદથી તમારા કાન ઉઘાડ્યા છે. સાવધાન થાઓ. અયોગ્ય વિચાર અને અયોગ્ય ક્રિયારૂપી કાળા નાગને તમારા પોતાના ઓજસૂરૂપ દ્વંધને ન પાઓ, તે તમનેજ દંશીને તમારા પ્રાણ હરે છે જાગૃત થશો, અને આ કલ્યાણકારક ગંભીર નાદ સાંભળશો ? નિરૂપયોગી વિચારો અને ક્રિયાઓ મનુષ્યનું સત્ત્વ બળ અસાધારણ પ્રમાણમાં હરી લે છે.

* * * આ જગતમાં પ્રત્યેક મનુષ્ય ખેડુત છે, કારણ કે જેમ ખેડુત, જમીનમાંથી પોતે નક્કો કરેલી કોઈપણ વસ્તુ ઉગાડવાનો નિત્ય પ્રયત્ન સેવતો હોય છે, તેમ પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતે નક્કો કરેલું કોઈપણ ફળ પ્રાપ્ત કરવા નિત્ય પ્રયત્ન સેવતો હોય છે.

* * * ખેડુત જો કુશળ નથી હોતો તો જમીનમાંથી સામાન્ય પ્રકારનો પાક પણ ઉત્પન્ન નથી કરી શકતો, તેમ મનુષ્યો જો કુશળ નથી હોતા તો આ જગતમાં પોતે નક્કો કરેલા ફળને સામાન્ય પ્રકારે પણ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા.

શંકા—મારા અધિકારની વૃદ્ધિ મારે શી રીતે કરવી ?

સમાધાન—ઉંચા વિચારો અને ઉંચા કર્મો મનુષ્યના અધિકારને ઉંચા કરે છે. આપણે આપણો અધિકાર ઉંચા કરવો હોય તો જે અધિકારમાં આપણે હોઈએ તેથી ચઢતા પ્રકારના વિચારો અને કર્મો કરવા માંડવાં તેમ થતાં થોડે કાળે આપણે ઉંચા અધિકારમાં આવવાના. વળી તે અધિકારથી ચઢી-

યાતા વિચારો અને કર્મોનું જ્ઞાન મેળવી તે પ્રમાણે કરવા માંડવું, એટલે તે અધિકારથી પણ ચઢતા અધિકારમાં જવાનું. પણ તમે પૂછશો કે પોતાનો અધિકાર હાલ શો છે, અને તેથી ચઢીઆતો અધિકાર કયો છે, તે શી રીતે નક્કી કરવું? ત્યાં પોતાના અધિકારનો નિર્ણય સામાન્ય રીતે આ પ્રમાણે કરવો. અધિકારના-લેદ સેંકડો પ્રકારના હોય છે, તોપણ સૂક્ષ્મલેદોમાં નહિ ઉતરતાં અને તેમ કરવું આ પ્રસંગે પ્રયોજનવાળું પણ ન હોવાથી, આપણે મુખ્ય ત્રણ લેદ પાડીશું; એક શારીરિક અધિકાર, બીજો માનસિક અધિકાર, અને ત્રીજો અધ્યાત્મિક અધિકાર જેઓને શરીરમાં અને શરીરના વિષયોમાંજ પ્રીતિ હોય છે, તેઓ શારીરિક અધિકારવાળા ગણાય છે. આ અધિકારવાળા મનુષ્યના અત્યંત પ્રીતિના વિષયો, ઉત્તમ બંગલાઓ, બાગબગીચાઓ, નવાં નવાં વસ્ત્રો, ઘરેણાં, ગાયન, વિવિધ ખાનપાનના પદાર્થો, વિવિધ પ્રકારની ફેન્સી વસ્તુઓ, સ્વદ્વેષમાં ઉત્તમ વિષય માત્ર હોય છે. તેઓ આખો દિવસ આ શરીરની અને શરીરના વિષયોનીજ વાતો કર્યા કરે છે. પૈસો અને પૈસાથી મળનારાં ઉંચાં ઉંચાં સુખો, એ તેમનો આ જગત્માં મેળવવા યોગ્ય અને સિદ્ધ કરવા યોગ્ય ઉદ્દેશ હોય છે. જેમ ભમરો પુષ્પની આનુબાનુ ઉડ્યા કરે છે, તેમ તેઓએ આ શરીરને સુખ ઉપજવનાર જે વસ્તુઓ માની હોય છે, તેની આનુબાનુ તેઓ ઉડ્યા કરે છે. આ વિષયો મળતાં તેમની આંતરે પાંખડી ખીલે છે, અને તેમાંના એકનો અથવા થોડાનો અભાવ થતાં તેમને પ્રાપ્ત સુખો અગ્નિ જેવાં લાગે છે. નવાં નવાં સ્થાનો, અને નવા નવા પદાર્થો તેમને નિત્ય મળતા રહે છે તોજ તેમને જીવવામાં કાંઈ સાર જેવું જણાય છે, નહિ તો જીવવા કરતાં મરવું તેમને અધિક પ્રિય હોય છે. તેમના આખા દિવસનો બધો વખત ઉપર જણાવેલા વિષયોનાં ચિંતનમાં, તેમની વાતોમાં અને તેમને મેળવવાના ઉદ્યોગમાંજ તેઓ ગાળે છે. તેઓ પાંચડી કદાચ પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરે છે, તોપણ ઉપરનાં સુખો પરમેશ્વર તેમને આપે, એટલાજ માટે તેઓ તે સ્મરણ કરે છે; વિષયોના ત્યાગપૂર્વક ઇશ્વરનું કરેલું સ્મરણજ સાચાક્રમને પ્રકટાવે છે, એમ જો તેમને કાંઈ કહે છે, તો તે વાત તેમને કડવીઝેર જેવી લાગે છે. સ્વદ્વેષમાં શરીર અને શરીરના વિષયોમાંજ જેમને કેવળ સુખપ્રતિષ્ઠિ છે, તેઓ શારીરિક અધિકારવાળા મનુષ્યો છે?

માનસ અધિકારવાળા જે મનુષ્યો હોય છે તેમને શરીરનાં સુખો કરતાં માનસ સુખોમાં અધિક પ્રેમ હોય છે તેમાંના કેટલાક, શરીરનાં સુખોને માત્ર મનનો ઉચો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નને સેવનારા હોય છે, અને

કેટલાક મનનો ઉંચો અધિકાર થવાથી જે માનસસુખનો અનુભવ થાય છે, તેનેજ માટે મનનો અધિકાર બધારવાનો પ્રયત્ન કરનારા હોય છે. સંસારનાં વિષયસુખો મેળવવાને માટેજ જેઓ વિદ્યાકળાના અભ્યાસવડે પોતાની માનસિક શક્તિઓને કેળવે છે, તેઓ પ્રથમ વર્ગના છે, અને સંસારનાં સુખો મળો અથવા ન મળો, તોપણ વિદ્યાકળાના અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થતા માનસઆનંદને માટેજ જેઓ વિદ્યાકળાના અભ્યાસમાં લીન રહે છે, તેઓ બીજા પ્રકારના છે. આ બીજા પ્રકારના મનુષ્યો પ્રથમ પ્રકારના મનુષ્યો કરતાં ચઢીઆતા છે. પ્રથમ પ્રકારનાં મનુષ્યોને વિદ્યાકળાના અભ્યાસના અંતમાં વિષયસુખો મળે છે, એટલે તેઓ તે સુખોમાંજ ડુબી જાય છે. તેમનો વિદ્યાકળા ઉપરનો પ્રેમ છુટી જાય છે. વિષયસુખો પ્રાપ્ત થયા પૂર્વે જેટલો માનસઅધિકાર તેમણે મેળવ્યો હોય છે, તેમાં પછીથી તેઓ કંઈપણ વૃદ્ધિ કરતા નથી. બીજા પ્રકારના મનુષ્યો તેથી જૂદાજ પ્રકારના હોય છે. વિષયસુખો મળતાં છતાં, તેઓ તેમાં લુપ્ત થતા નથી. તેના મોહથી અંધ થઈ, વિદ્યાકળાનું પોતાનું પ્રિય વ્યસન તેઓ ત્યજતા નથી, પણ પ્રતિદિન તેમાં આગળ ને આગળ વધ્યાજ જાય છે. વિદ્યાકળાના વિચારથી પ્રકટતા માનસઆનંદ આગળ વિષયોના આનંદ તેમને અત્યંત તુચ્છ લાગે છે, અને તેથી તેઓ તેમાં પોતાના આયુષ્યનો અત્યંત અલ્પ સમયજ ગાળે છે.

આધ્યાત્મિક અધિકારવાળા પુરુષોને એકપક્ષે જેમ વિષયનાં સુખો તુચ્છ લાગે છે, તેમ અન્ય પક્ષે વિદ્યાકળાથી પ્રકટતાં માનસ સુખો પણ તુચ્છ લાગે છે. આત્મા અથવા પરમાત્મા એજ તેમની પ્રીતિનો વિષય હોય છે, અને તેથી તેમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનામાંજ તેઓ પોતાનો સમય વિશેષ કરીને ગાળે છે.

તમારો સમય વિશેષકરીને શામાં જાય છે, એ જો હવે તમે વિચારી જોશો તો તમારો અધિકાર તત્કાળ તમને સ્પષ્ટ થશે. જ્ઞાનપાનના વિષયોનાં ચિંતનમાં, તેનીજ વાતોમાં, અને તેનો ઉપયોગ કરવાના પ્રયત્નમાંજ તમારા આયુષ્યનો મોટો ભાગ તમે ગાળતા હોતો તમારો છેક નીચો અધિકાર છે, એ સ્પષ્ટ થાય છે. ઉંચા અધિકારમાં જો તમારે આવવું હોય તો તમારું સઘળું જીવન તમારે ક્રમે ક્રમે બદલી નાંખવુંજ જોઈએ; અને નીચા અધિકારનાં લક્ષણોને છોડીને ઉંચા અધિકારનાં લક્ષણો ધારણ કરવાંજ જોઈએ. તેમ કર્યા વિના અધિકારની વૃદ્ધિ કદી થતીજ નથી.

સંસારમાં સુખી રહેવાની અને મોક્ષ મેળવવાની અનેક સગવડો હોવા છતાં તે વીંખાઈ જાય છે એટલુંજ નહિ પણ અનેક અણુધારી અગવડો, દુઃખો અને જન્મમરણનાં દૃઢ બંધનો પ્રાપ્ત થાય છે તેનું ખરૂં કારણ વિચારવામાં આવશે તો મનોબળનો અભાવ એજ છે એ નક્કી થશે. બળહીન-અતિ ચંચળ મન જ્યાં ત્યાં દોડતું ફરશે અને અનંત ઉપાધિઓ ઓહારશે, મહા મજબુત ક્રંસાઓમાં ક્રંસાશે અને અપાર ચાતનાઓનાં ચક્રોમાં ચકી આત્માની પાયમાલી કરશે. માટે મનોબળને કાયમ રાખવું, વધારવું, સદગુરૂ અને ઉત્તમ પુસ્તકોના પરિચયથી મનોબળ મેળવવું, મનને નિર્બળ કરનારાં નમાલાં વાંચનો અને નમાલા પરિચયોને અટકાવવા વગેરે બાબતો બહુ જરૂરની છે અને તેથી હવે પછી મન કેળવણી અધિકારને સ્થાન આપવાને આ અધિકારની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

મનકેળવણી-અધિકાર.

ન પોતાની સ્થિરતા-એકાગ્રતાને છોડી વ્યથ બની આડે રસ્તે ન ઉતરી પડે તે માટે ઉત્તમ વાંચન, ઉત્તમ શિક્ષણ, ઉત્તમ સંગતિ, ઉત્તમ પરિચય વગેરેથી તેને ધીમે ધીમે કેળવીને સ્થિરતાવાળું-એકાગ્રતાવાળું-મજબૂત કરવું જોઈએ. ઘણા મનુષ્યો ઉત્તમ વૃત્તિવાળા હોવા છતાં તેઓનું મન કેળવાયેલું નથી હોતું તો તેઓ નબળા વિચારના-ડગ્ગમગ વૃત્તિવાળા રહી ધારેલા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, ધર્મ તરફનો પ્રેમ છતાં તેમાં અડગ રહી શકતા નથી. એટલા માટે મનને યોગ્ય રીતે કેળવવું જોઈએ; જેથી આપણે જેઓના સમાગમમાં આવીએ તેઓ આપણને આપણા યોગ્ય નિશ્ચયથી ડગાવી ન શકે તે માટે તેઓના મનને આપણે પારખી શકીએ અને તેની સાથે આપણા મનને સ્થિર રાખી શકીએ એ સમજાવવા આ અધિકારને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

અવગ્રહોની ચેષ્ટાથી અંતઃકરણની પીછાણ.

અનુબુદ્ધ.

આકારૈરિક્ષિતૈર્ગત્યા, ચેષ્ટયા ભાષણેન ચ ।

નેત્રવક્ત્રવિકારૈશ્ચ, લભ્યતેડન્તર્ગતં મનઃ ॥ ૧ ॥

{(સિં. પ્ર.)}

શરીરનો આકાર, અંદરનો ભાવ, ચાલવાની રીત, ચાળા, ભાષણ, નેત્રનો ઇસારો તથા મોઢાના વિકાર એઓવડે શરીરમાં રહેલું મન જાણી શકાય છે. ૧

મનની સ્વસ્થતા જાળવવાની આવશ્યકતા.

શાલિની.

चित्तायतं धातुबद्धं शरीरं, चित्ते नष्टे धातवो यान्ति नाशम् ।
तस्माच्चित्तं यत्नतो रक्षणीयं, स्वस्थे चित्ते बुद्धयः सम्भवन्ति ॥२॥ } (सू. मु.)

ધાતુથી ગોઠવાયેલ શરીર ચિત્તને આધીન છે. તેથી જો ચિત્ત નાશ પામ્યું (અર્થાત્ જો મન બગડ્યું) તો ધાતુમાત્ર નષ્ટ થઈ જાય છે. તેથી સંભાળ-પૂર્વક ચિત્તનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. અને જ્યારે શાંત ચિત્ત હોય છે ત્યારે બુદ્ધિના સંકલ્પો ખીલે છે. ૨

* જીવનમાં અનુકરણીય નિયમો.

મનુષ્ય સ્વભાવ તપાસતાં જે કંઈ તેની નબળી બાબતુ દેખાય, તે તરફ તમે દુર્લક્ષ રાખતાં શીખજો, અને તેની મજબુત બાબતુ તરફ દષ્ટિ રાખી તેનું અનુકરણ કરજો, એટલે તમે પણ તેવા મજબુત થઈ શકશો.

જ્યારે કોઈ પણ બાબત માટે તમે તમારો નિર્ણય દર્શાવો, ત્યારે હમેશાં તમારું લક્ષ તમારા મન તરફ આપો; કારણકે મન ઉપર લક્ષ આપીને તેના આદેશાનુસાર વર્તન કરવાથી અવશ્ય તમારું નિર્ણીત કાર્ય ફળીભૂત થશે.

કોઈની પણ ભૂલ શોધવાનો પ્રયત્નજ આદરશો નહિ. દરેક મનુષ્ય અગર પ્રાણીમાંથી સદ્ગુણો-સારભૂત ગુણો શોધજો. મનને હમેશાં હલકી બાબત તરફ દોરશોજ નહિ. દરેક સ્થળે જે ઉત્તમ સાર માલૂમ પડે તે તરફજ લક્ષ આપજો, એટલે દરેક વસ્તુમાંથી પણ ઈચ્છિવાલાયક સાર તમે હમેશાં શોધી શકશો.

જ્યારે જ્યારે કંઈ પણ કાર્ય કરવાની મનુષ્યને ઈચ્છા થાય છે, ત્યારે ત્યારે તેની શક્તિ અને સારાં કૃત્યોત્તરક્રમં તેનું વલણ-તે જે બાબતો ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવે છે. તે બંને માટે શુદ્ધ, આનંદી, દૃઢ, મજબુત, સદ્ગુણગ્રાહી મનની ખાસ જરૂર છે. મનને તેવું બનાવવા પ્રયત્ન આદરો, એટલે તમારાં ઈચ્છિત કાર્ય સત્વરજ ફળદાયી નિવડશે.

જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય કરતાં ગુંચવાડો થઈ જાય, તેમાંથી બહાર કેવી રીતે નિકળવું તે સુઝે નહિ, મન મુંઝાઈ જાય, ત્યારે થોડી ક્ષણ સુધી શાંત થઈ

જાઓ; આંતર હૃદયમાં પણ શાંતિ રાખો, મનને થોડો વખત બીજી વળણતરફ દોરો. દરેક કાર્યમાંથી બહાર નિકળવાનો રસ્તો હોયજ છે, પણ ગુચવાઈ ગયેલું મન તે શોધી કાઢવાને અશક્ત થઈ જાય છે. થોડી ક્ષણ તદ્દન શાંતિ રાખવાથી તે ગુચવણ તરતજ દૂર થાય છે, અને મન સ્વતઃજ માર્ગ શોધી કાઢે છે, અને મુંઝવણ દૂર થાય છે.

જે કાંઈ પ્રાપ્ત કરવાની તમારી ઈચ્છા હોય, તે ઈચ્છામાં જ્યારે તમે ના-સીપાસ થાઓ, ત્યારે એક ક્ષણપણ નાસીપાસીને-દિલગીરીને તમારા હૃદયમાં પેસવા દેશો નહિ. તરતજ તમારા મનની વળણ ફેરવી નાંખજો, અને પ્રથમના કરતાં વધારે સારી વસ્તુની ઈચ્છા કરજો. આ પ્રમાણે વર્તન કરવાથી દરેક કાર્યનું-દરેક ઈચ્છાનું પરિણામ તમારા લાભમાંજ આવશે તે નિશ્ચય માનજો.

જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ મનુષ્ય એમ ધારે કે મેં અતિશય કાર્ય કર્યું છે હું કાર્ય કરીને થાકી ગયો છું, ત્યારે નક્કી માનજો કે તે માણસ કાર્ય કરવાની પદ્ધતિથી તદ્દન અજ્ઞાત છે. વારંવાર કાર્ય કરવાથી શ્રમ લાગી જાય છે તેવું દર્શાવનારમાટે થોડસ માનજો કે તે અન્ય કાર્યો કરવાને અસમર્થ છે. આખો દિવસ કાર્ય કરતાં પણ શ્રમ લાગતોજ નથી. મનમાં અતિશય કાર્ય કરવાની ગણત્રી ગણનારજ શ્રમિત થઈ જાય છે. વળી કાર્ય કરવાથી શ્રમ લાગી જાય છે તેમ વિચારનારની કાર્ય કરવાની શક્તિ પણ ઓછી થતી જાય છે; પરંતુ જ્યારે જ્યારે અપ પડે ત્યારે ત્યારે શ્રમનો નકામો વિચાર નહિ કરનાર, અને દરેક આવેલ કાર્ય કરવામાં તત્પર મનુષ્યની શક્તિ હમેશાં વૃદ્ધિ પામતી જાય છે.

કોઈ કોઈ વાર જીવનમાં એવો વખત આવી જાય છે કે જ્યારે કોઈપણ કાર્ય કરવાં સારાં લાગતાંજ નથી. દરેક કાર્ય અનિચ્છિત-બૂલવાળાંજ લાગે છે, પણ તે વખતે ભૂલ આપણા મનનીજ થાય છે તેમ નક્કી સમજજો. જ્યારે કોઈ પણ કાર્યતરફ ખોટી દૃષ્ટિથી જોઈએ, ત્યારે તે સર્વ કાર્યો બૂલવાળાં-ખોટાં, આપણને નહિ ગમતાંજ લાગે છે. જ્યારે આપણે અંધારામાં હોઈએ, ત્યારે દરેક વસ્તુ આપણને પણ અંધકારમયજ લાગે છે. પણ પ્રકાશમાં આવવું તે જેમ શક્ય છે, તેમજ હમેશાં પ્રકાશમાં રહેવું તે પણ બની શકે તેવું છે. વળી જ્યારે આપણે પ્રકાશમાં હોઈએ, ત્યારે દરેક વસ્તુ પ્રકાશમય, સુંદર, ઈચ્છવા લાયક, સારીજ લાગે છે; સારાંશ કે પ્રકાશમાંજ રહેવું, અંધારાને આપણાથી સદાને માટે દૂરજ રાખવું, એટલે આપણા જીવનમાં સર્વ પ્રકાશમયજ દેખાશે. પ્રકાશ તે પ્રકાશજ છે.

આખા દિવસમાં થોડી ક્ષણો તો હૃદયમાં તદ્દન શાંતિમાંજ પસાર કરવાની ચાલુ ટેવ કદી છોડી દેશો નહિ. અને તો દિવસમાં જેટલો વખત બની શકે તેટલો વખત મનને શાંત-શુચવણુભરેલા વિચારોથી રહિત-સંસારની ઉપાધિ-મય ખટપટોથી રહિત-રાખવા અવશ્ય પ્રયત્ન કરજો. થોડે થોડે વખતે આવી રીતે પ્રાપ્ત થતી શાંતિ મનને શુદ્ધ કરશે, વિચારશક્તિને વધારશે, અને મનની દબાયેલી શક્તિ ધીમે ધીમે ખુલ્લી થઈ જશે.

જ્યારે કોઈ પણ વખત તમે તમારી ધારણા સફળ થતી ન દેખો, તમારી ઇચ્છાનુસાર ફળપ્રાપ્તિ થતી માલૂમ ન પડે, ત્યારે કદી પણ દિલગીરી ધારણુ કરશો નહિ. કોઈપણ વખતે શોક દર્શાવવો દૂરજ રાખજો, કારણ કે દિલગીરી દર્શાવ્યાવગર સર્વ સમયે તમારે જે કાર્ય સાધવું હોય, જે ઇચ્છા ફળવતી કરવી હોય તેમાં દૃઢ મનથી ઉદ્યોગથી વળગી રહેવાથી અવશ્ય તે ફળશેજ, અને તમારી પ્રથમની ધારણા કરતાં વધારે સાફ ફળ તમે મેળવી શકશો. દિલગીર અને નાસીપાસ દેખાવથી તો તે કાર્યઉપરનો અને તમારા મનઉપરનો પણ તમારો કાબુ નાશ પામે છે, શુભ થઈ જાય છે, અને તે કાબુ મેળવતાં ઘણા વધારે વખત અને પ્રયત્નની પાછી જરૂર પડે છે. પણ દૃઢ મન, નિર્ણીત વિચાર, અને અડગ શ્રદ્ધા-ખંતથી તે કાર્યપછવાડે મંડ્યા રહેવાથી તે કાર્ય અવશ્ય સફળ થવાનુંજ, અને તમારી ઇચ્છા પાર પડવાનીજ. માટે કદી કોઈ પણ કાર્ય કરતાં દિલગીર કે નાસીપાસ થવુંજ નહિ; શ્રદ્ધાથી અને ખંતથી તે કાર્ય-પાછળ મંડવું, અને અવશ્ય વિજયમાળા તમનેજ મળવાની.

તમારે કદિ પણ નાહિમત, નાસિપાસ, ગભરાયેલા મનવાળા, અગર શો-કાન્વિત થવું નહિ. આવી રીતે મનનું નાહિમત થવું, ગભરાઈ જવું તેજ તેની નળખાઈ સૂચવે છે, અને તેવું નળણું મન જે કોઈ મુશ્કેલીઓ તત્કાળમાં આવેલી હોય, તે દૂર કરવા સમર્થ થઈ શકતું નથી, જે મન હિંમત રાખી શકે છે, નિર્ણયથી ચળતું નથી, સદા આનંદી રહી શકે છે, અને શ્રદ્ધાને ત્યજતું નથી, તેવા મનવાળા મનુષ્યોજ દરેક મુશ્કેલીનો નાશ કરી શકે છે, કારણ કે તે મનુષ્યો સર્વ સ્થિતિમાં સર્વ વખતે ગમે તેવા પ્રસંગોમાં પણ મજબુત રહી શકે છે. ગભરામણુવાળી અંધકારમય ક્ષણોમાં મનની નાસીપાસ-નાહિમતી થઈ જવાની વલણુ તેજ નિષ્ફળતાનું મુખ્ય કારણ છે. કારણ કે મુંઝાતાં મુંઝાતાં મન એવી સ્થિતિએ જઈ પહોંચે છે કે જ્યારે તેની શક્તિ અને તેનામાં રહેલી ન્યાયબુદ્ધિનો નાશ થઈ જાય છે. જ્યારે જ્યારે મુશ્કેલીભર્યા કલાકોમાં પણ મન મજબુતાઈથી કાર્ય કરે છે, પોતાનું શૌર્ય અજમાવી અહણુ કરેલ કાર્ય પાર પહોંચાડે છે, ત્યારે ત્યારે તેની શક્તિ-બુદ્ધિ-ચાતુર્યમાં સર્વદા વૃદ્ધિ થાય છે,

તેથી તમે મનનપૂર્વક આ વાત લક્ષમાં રાખજો કે તમારા મનને તમે કદી પણ નિરૂત્સાહી, નાહિમતી, અગર નાસીપાસ થવા દેશો નહિ, પણ હુમેશાં પ્રાપ્ત કાર્યમાં આગ્રહથી અને ખંતથી મચ્યા રહેજો, એટલે અવશ્ય ઉત્તમ ફળની તમને પ્રાપ્તિ થશેજ.

જ્યારે તમને એમ લાગે કે અંધકારમય સમય આવી પહોંચ્યો છે, તમને દરેક કાર્યમાં નિષ્ફળતા મળે તેવાજ સમય વર્તે છે, ત્યારે પણ તમારી સર્વ શક્તિનો ઉપયોગ કરજો. જો તમે નાસીપાસી ધારણ કર્યા વગર તમારી શક્તિનો ઉપયોગ કર્યાજ કરશો, તો ખાજી તરતજ પલટાતી માલુમ પડશે; અંધકારમાં પ્રકાશ પડતો માલુમ પડશે. જે કાર્યોમાં ચાલુ નિષ્ફળતાજ મળતી લાગતી હોય, તેમાં પણ સફળતા મળતી જશે. પણ તમે તેવા સમયમાં તમારી શક્તિનો ખ્યાલ કર્યાવગર તેને આવરી દઈ તે અંધકારમય મુશ્કેલીઓને તાબે થઈ જઈ તેની સામા થવાને બદલે તે રૂપજ બની જશે, તો તમે નીચા અને નીચાજ ઉતરી જશો, અને તમારી શક્તિનો પણ ઘણું અંશે કદાચ નાશ થઈ જશે. તમારું વાતાવરણ ગમે તેવું હોય, પણ તમારી કાર્યશક્તિ તો તમારા મનસાથેજ સંબંધ ધરાવે છે. તમે નાહિમત બન્યાવગર ધીરજ રાખી કાર્ય આગળ ચલાવ્યા કરો, તો તમારી ઘટતી જતી લાગતી શક્તિની વૃદ્ધિ થવા માંડે છે, અને છેવટે મુશ્કેલીઓનો પણ અંત આવે છે, તેથી ઉલટું જો હિંમતને-ધીરજને નમસ્કાર કરી મુશ્કેલીઓને વશ થઈ જશો, તો મન મુંઝારે, અને તમારી કાર્ય શક્તિનો ધીમે ધીમે નાશ થઈ જશે. આમ હોવાથી તમારે માટે આસ જરૂરનું અને કાયદાકારક તેજ છે કે તમારે હુમેશાં વધારે શક્તિ, વધારે માનસિક વિશાળતા, વધારે પૂર્ણતા, વધારે હિંમત, વધારે આનંદ તમારામાં રહે તેવી બાતનો સર્વદા પ્રયત્ન કરજો. ઉંચા ચઢો, અને વધારે ઉંચા ચઢો, અને વધારે ઉંચા અને મજબુત વિચારવાતાવરણમાં વિચરતાં શીખો; અને મનની વધારે ઉંચી શક્તિઓનો વિચાર કરી તે પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન સેવો, અને આવા પ્રયત્નથીજ સર્વ કાર્યમાં સર્વદા તમને સફળતા મળશેજ.

આપણા ચાલુ જીવનમાં એવી ઘણી વસ્તુઓ હોય છે, એવું ઘણું વિચારક્ષેત્ર હોય છે કે જેને માટે આપણે અન્ય મનુષ્યોઉપર આધાર રાખવો પડે છે; તેથી જે જે માણસના સહવાસમાં આપણે આવીએ તે તે માણસસાથે યથાયોગ્ય સંબંધ થાય તેવી રીતે વર્તવાની ઘણી જરૂર છે. જ્યારે જ્યારે તમે કોઈના સંબંધમાં આવવા ઇચ્છો, ત્યારે ત્યારે આનંદી સ્વભાવ, મનની વિશાળતા વિગેરે સફળોને ધારણ કરીનેજ, તમારાથી બને તેટલી ઉત્તમતા દર્શાવતાં તેના સંબંધમાં આવવા પ્રયત્ન કરજો, તેમ કરવાથી તેની પાસેથી જેની

તમારે અપેક્ષા હશે તે વસ્તુ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો. આપણે અન્ય મનુષ્યમાં આપણાઉપર વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય, અને આપણી તે માટેની યોગ્યતાનાં તેના મનમાં નિર્ણય તરતજ થાય તેવી રીતે વર્તવું જોઈએ. દિલ-ગીર, નાસીપાસ, દુઃખી ચહેરો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરી શકતોજ નથી; વળી તમારા મનમાં તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે કે કેમ તેમાં શંકા હોય, ત્યાંસુધી પણ ઇચ્છિત કાર્ય કુળીભૂત થતું નથી. માટે શંકાને મનમાંથી દૂર કરી ઇચ્છિત કાર્ય સત્વરજ સફળ કરવાની તમારામાં શક્તિ છે તેવા તમારા મનના મજબુત નિર્ણય સાથે આનંદી સ્વભાવમાં રમણ કરતાં સર્વની સાથે સંબંધમાં આવવાનો વિચાર રાખજો, એટલે ધારેલ ધારણામાં તમે સત્વરજ કુળીભૂત થશો, તેમાં જરાપણ સંશય નથી.

દુનિયામાં કોઈપણ વ્યક્તિને નીચે ઉતારી પાડવાનો, હલકી દેખાડવાનો પ્રયત્નજ આદરશો નહિ, પણ તમારી જાતને જેમ અને તેમ આગળ વધારવા, વિચારવાતાવરણમાં શ્રેષ્ઠ થવાનું, મનઉપર અંકુશ રાખવાનું, ઇચ્છિત કાર્યની સફળતા થઈ શકે તેવા આંદોલનમાં વિચરવાનું શીખજો. કાર્યક્ષેત્રમાં આવીરીતે આગળ વધવાથી હમેશાં પરિણામ લાભદાયીજ-ચિરસ્થાયી-સંતોષકારકજ આવશે પોતાની જાતને આગળ વધારવાની ટેવ હમેશાં પ્રાપ્ત કાર્ય સંપૂર્ણ કરાવે છે, અને મનને સંતોષ-આનંદ ઉપજાવે છે. જ્યારે અન્યને ઉતારી પાડવાની હલકા બનાવવાની ટેવ કોઈને પણ સુખી કરતી નથી; તમારું વિચારક્ષેત્ર પણ અશુદ્ધ થાય છે; મન આડે રસ્તે ઉતરી જાય છે, અને સામા માણસને પણ નુકશાન થાય છે, અને તમને તેમાંથી કોઈપણ જાતનાં સુખ-સંતોષ મળતાં નથી, માટે અન્યની નિંદા-ટીકા કરવામાંથી સર્વદા દૂરજ રહેજો. તમારી પોતાની જાતને કેમ વધારે સુધારવી, માનસિક વિશાળતા કેવી રીતે વધારવી, તેજ પ્રયત્નમાં સર્વદા રહેજો.

જો તમારે તમારાં કાર્યોમાં ક્ષતેહ અવશ્ય મેળવવીજ હોય તો તમારી જાતને સુધારો, અને તમારાં કાર્યોને ઉત્તમ બનાવો. તમારાં કાર્યોતરફજ દષ્ટિ રાખો; પણ તમારા હરીફમાટે એક અક્ષર પણ વિરુદ્ધતાનો ઉચ્ચારતા નહિ. કોઈપણ માણસ સાથે દુસ્મનાઈ બાંધવી-શત્રુતા ઉત્પન્ન કરવી તે મનમાં ગેર-વ્યવસ્થાજ ઉત્પન્ન કરે છે; અને આવી સ્થિતિમાં કોઈપણ કાર્ય સંપૂર્ણ થઈ શકતું નથી-ઇચ્છિત ફળ આપી શકતું નથી; તેથીજ અન્ય સાથે શત્રુતા રાખવી-તેની ટીકા કરવી, કે તેને હલકો પાડવો તે તમારી જાતનેજ નીચે ઉતારી પાડવામાં સાધનભૂત થાય છે. અન્યસાથે શત્રુતા, કે અન્યની નિંદા-ટીકા તે તેને તો નુકશાન કરે અગર ન પણ કરે, પણ તમારી જાતને તો તેનાથી અવશ્ય

નુકશાન થવાનુંજ-તમે તો નીચી પાયરીએ ઉતરી જવાનાજ, માટે તમારા કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો તમારી શક્તિનો અન્યને હલકા પાડવામાં ખોટો વ્યય ન કરશો, પણ તમારા કાર્યમાંજ મગ્ન રહેશો, તો અવશ્ય ફત્તોહ મળશેજ.

જો તમને એમ ખાત્રીથી લાગતું હોય કે તમારા વિચારો ઉત્તમ છે, અન્યને અનુકરણ કરવાલાયક છે, અન્ય તે ગ્રહણ કરશે તો તેમને બહુ ફાયદો થશે, તો તમારા વિચારોની ઉત્તમતા દર્શાવવા અન્યના વિચારોની કઢીપણ મસ્કરી અગર ટીકા કરશો નહિ. અન્યની માન્યતા-વિચારશ્રેણી ખોટી છે, તેવું સાબીત કરવામાં નકામો વખત ગુમાવશોજ નહિ. તમારી માન્યતા તમારા વિચારો ખરા છે, અનુકરણીય છે તે બાબત દર્શાવવામાં તમારો વખત પસાર કરો; અન્યના વિચારો ભલે તેની પાસેજ રહે. તમારે તેની સાથે કરો સંબંધ નથી. તમારે તે વિચારો ખોટા છે તે દર્શાવવાની પણ જરૂર નથી. જેમાં સત્યતા હશે તે સ્વતઃજ તરત તરી આવશે; પણ અન્યના વિચારો હલકા છે; ઉતરતી પંક્તિના છે, તેની માન્યતા ખોટી છે એમ દર્શાવવું તે ઉત્તમતાની નિશાની નથી. અથવા તમારા વિચારો પણ હલકાજ છે તેમ તમારી નિંદા-ટીકા કરવાની ટેવજ સાબીત કરે છે. સત્યને અસત્ય સાથે કઢી લડાઈ કરવી પડતીજ નથી. સત્યનો હમેશાં જયજ થાય છે. સત્ય વિચારો, સત્ય વસ્તુ સ્વતઃજ તરી આવે છે; અને કોઈ પણ મનુષ્ય અસત્યનો સ્વીકાર કરશેજ નહિ. તેથીજ તમારી સત્ય બાબત સાબીત કરવા પ્રયત્ન આદરો. તેમાં વખત પસાર કરો, પણ અન્યની નિંદા-કુથલીની ટેવ છોડી દેજો. તેમ નિંદા કરવાથી અન્યની માન્યતા જૂઠી છે તેમ કઢી સાબીત થવાનુંજ નથી. અન્યની નિંદા-ટીકાદ્વારા પોતાના વિચારોની ઉત્તમતા દેખાડવા જનાર અતે નાસીપાસ થાય છે. તેના ઉત્તમ વિચારો ઉપર પણ બીજા મનુષ્યોને શંકા ઉઠે છે; માટે તેવી પ્રવૃત્તિ છોડી દઈ તમારા સત્ય વિચારો જેમ વધારે ફેલાય, જેમ લોકસમૂહમાં વધારે જાણવામાં આવે તેવો પ્રયત્ન કરજો; અને તમારી સત્ય વાત અતે અવશ્ય પ્રગટ થશેજ, લોકો તેને માન આપશે, અને અન્યના હલકા વિચારો સ્વતઃજ ઉડી જશે. લોકો તેના તરફ દ્રષ્ટિ પણ નહિ કરે તે ખાત્રીથી માનજો.*

* Efficiency નામક ઉગ્રેજ માસિકમાંથી અવતરણ.

અત્તરાત્માને પુછવાની યુક્તિ.

† શું કરવું અને શું ન કરવું એનો મનુષ્ય માત્રે વિચાર કરવો જોઈએ. તેનો વિચાર ન કરવાથી કરવાયોગ્ય કાર્ય થતું નથી અને ન કરવાયોગ્ય કાર્ય કોઈ વખતે થઈ જાય છે. વિચાર એ કર્તવ્યનું મૂળ છે અને જેથી કોઈ પણ કામ કરતાપહેલાં વિચાર કરવાની જરૂર છે. વિચાર થયાસિવાય કોઈ પણ કાર્ય થતું નથી. વિચારમાંથીજ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. જેથી શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી તેનો મનુષ્ય માત્રે વિચાર કરી તેનો નિશ્ચય કર્યા પછીજ તે તે કાર્યમાં પગ મુકવો જોઈએ.

આનો વિચાર કર્યા સિવાય જે માણસ કામ કરે છે તે અવશ્ય દુઃખી થાય છે. જે કરવાથી આપણને સુખ થાય તે કામ કરવું જોઈએ. જેનાથી કાંઈ ફળપ્રાપ્તિ થાય, જે કરવાથી આપણી ઉન્નતિ થાય અને જે કરવાથી આપણને પસ્તાવો થાય નહિ તે કાર્ય કરવું જોઈએ, તેવીજ રીતે જે કરવાથી દુઃખ થાય, જે કરવાથી તેનું પરિણામ સાફ આવે નહિ, જે કરવાથી ટાઈમ નકામો જાય તે કામ કરવું નહિ. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક કાર્યના આરંભમાં તે કાર્ય કરવા યોગ્ય છે કે કેમ તેનો પોતે પ્રથમ વિચાર કરવો જોઈએ. અને તે પછીજ તે કાર્યનો આરંભ કરવો જોઈએ.

શું કરવું અને શું ન કરવું તેના સંબંધમાં માણસો વારંવાર ગુંથાયા કરે છે. આ સંબંધમાં તે અન્ય મનુષ્યોની સલાહ વારંવાર લે છે. અન્ય મનુષ્યો કહે છે કે તે કરવા યોગ્ય છે તો તે કાર્ય કરવાને મચી પડે છે, અને કોઈ ના કહે છે તો તે કરતા નથી. આ અભિપ્રાયો સોજે સો ટકા સત્ય હોતા નથી અને તેથી ઘણીવાર અન્યના અભિપ્રાયોઉપર વિશ્વાસ રાખનારા નિષ્ફળ થાય છે.

શું કરવું અને શું ન કરવું તેનો ખીજના અભિપ્રાયઉપર આધાર રાખવાકરતાં પોતાનું અંતઃકરણ શું કહે છે તેનો પ્રથમ વિચાર કરવો જોઈએ. અને તે સંબંધમાં પોતાનું અંતઃકરણ જે અભિપ્રાય આપે તે ઘણે અંશે સત્ય હોવાથી તેમાં લાભજ થાય છે.

આ સંબંધમાં ખીજની સલાહ લેવા કરતાં પોતાના અંતરસ્થિત અંતરાત્માની સલાહ લેવી એ ઘણે દરજ્જે યોગ્ય છે.

આ અંતરાત્માની સલાહ કેવી રીતે લેવી એ ઘણાના સમજવામાં આવતું નથી અને જેથી તે સલાહ કેવી રીતે લેવી તેની ગભરામણમાં કેટલાક પોતાનો

દિવસ વ્યતીત કરી શુંચવાયાં કરે છે. આ સર્વને પોતાના અંતરાત્માની સલાહ મળે છે. બાણે કે અબાણે પણ અંતરાત્મા તેને સલાહ તો આપે છેજ પણ તે ઉપર ઘણા મનુષ્યો ધ્યાન આપતા નથી.

જ્યારે તેઓ કોઈ પણ કૃત્ય કરે છે ત્યારે તે કૃત્ય ખોટું છે કે ખરૂં તેનો તેમના મનસાથે પડઘો થાય છે, જેમ, ચોરી કરવા જાય છે ત્યારે તેનું મન તે કામ ખોટું છે એવું જણાવે છે અને તેના જણાવ્યા છતાં પણ ચોર લોકો ‘એમાં શું’ પૈસા મળશે, ખોટું કે ખરૂં; એમ કહી ચોરી કરવા તત્પર થાય છે. અને તેવીજ રીતે દરેક મનુષ્યને કોઈ પણ કામ ગમે તો ખોટું હોય કે ખરૂં તોપણ તે કરતા પહેલાં તેને તેનું મન તે કામ કરવું કે નહિ તેનો અભિપ્રાય આપે છે. આ અભિપ્રાય, આ સલાહ, તે બીજું કોઈ નહિ પણ તેના અંતરાત્મા તરફથીજ આપવામાં આવે છે. અને તે સત્યજ હોય છે. જે કોઈ આ સલાહ સમજી જાય છે તે સુખી થાય છે, અને જે કોઈ આંખઆડા કાન કરે છે તે આખરે દુઃખી થાય છે.

મનુષ્ય માત્રે આ સલાહતરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ અને ગમે તે કામ કરતાપહેલાં જો તેને તેના અંતરાત્માતરફથી તે ન કરવામાટે સલાહ આપવામાં આવે તો તે કામ કદી પણ કરવું નહિ.

સત્ય કામ કરતી વખતે તે કામ કરવાને ઉત્સાહ આપનાર પણ અંતરાત્માજ છે. અને અસત્ય કામ કરનારને પાછાં પગલાં ભરાવનાર, અને તે કામ અસત્ય છે એવું જણાવનાર પણ અંતરાત્માજ છે.

શું કરવું અને શું ન કરવું તેનો નિશ્ચય પોતાના અંતરાત્માનેજ પુછીને કરવો. કોઈ પણ કામ કરતાપહેલાં તે કામ કરવાથી શું લાભ કે હાનિ થશે તેનો વિચાર પોતાના અંતરાત્માને પૂછ્યાપછીજ કરવો. ઘણા માણસો કહે છે કે ‘હું અમુક કામ કરવા જતો હતો પણ માફ મનજ તે કામ કરવાનું ના કહેતું હતું’ ‘તે કામ કરવાનું માફ મનજ નથી!’ આ મન આમ કહે છે અને આ મન તેમ કહે છે, એ બીજું કોઈ નહિ પણ તે મન અંતરાત્માનો સંદેશોજ માત્ર પહોંચાડે છે. અંતરાત્માના સ્વરને બહાર લાવી સંભળાવવો એ મનનું કામ છે. અને તે જ્યારે મનની શાંત સ્થિતિ હોય છે ત્યારેજ જણાય છે.

ઘણા માણસો કોઈ વસ્તુ ભુલી જાય છે, કોઈ વસ્તુ આડી અવગી મુકી હોય છે અને જ્યારે જડતી નથી ત્યારે થોડીવારે તે સંભારી કાઢવાને માટે

શાંત થાય છે, અને તે વસ્તુ ક્યાં છે તેનો વિચાર કરે છે તે વખતે તેને સાંભરી આવે છે કે તે વસ્તુ ફલાણી જગ્યાએ છે, અગર ભૂલી ગયેલી વસ્તુ યાદ આવે છે. આ યાદ લાવરાવનાર બીજું કોઈ નથી પણ તેમના અંતરાત્માનો સંદેશો છે. એકાગ્ર અને શાંત ચિત્ત થવાથી તેનો ખુલાસો અંતરાત્મા દ્વારા આવે છે અને તે બહાર જણાવે છે કે મને યાદ આવ્યું. આ યાદ લાવરાવનાર અંતરાત્મા છે.

તેવી રીતે અસુક કામ કરવાયોગ્ય છે કે નથી કરવાયોગ્ય, તેનો પ્રથમ એકાગ્ર અને શાંત થઈ વિચાર કરવો અને જેથી તે કામ કરવું કે કેમ, અથવા કરવા યોગ્ય છે કે નથી, તેનો નિર્ણય પોતાના અંતરાત્માદ્વારા સહજમાં થઈ શકશે. જો તે કરવા યોગ્ય હશે તો તમારું મન ઉત્સાહિત થશે અને તે કરવાનો નિશ્ચય કરશે; અને નહિ કરવા યોગ્ય હશે તો તમારું મન કલુષિત થશે અને તે કરવા માટે તમારાં પાછાં પગલાં ભરાવશે. અથવા તો તે કરવાનો વિચાર કરતાંજ તમારું મન ચિંતાતુર થશે અને વિચાર આવશે કે આ કામ ન કર્યું હોય તો સાઈ. તો તે વખતે સમજજો કે આ અંતનો નિશ્ચય અંતરાત્માજ મનદ્વારા જણાવે છે. જેથી તે જેવો વિચાર જણાવે તે પ્રમાણેજ વર્તવાનો નિશ્ચય કરજો.

કોઈ પણ કામમાં બીજાની સલાહ લેવા કરતાં તમારા અંતરાત્માનીજ સલાહ લેતાં શીખજો. અંતરાત્માની સલાહ લેનારા આખરે વિજય પામે છે, જ્યારે બીજાની સલાહ લેતો જનારા અને પોતાના અંતરાત્માના સ્વરને ન ગણુકારનારા આખરે નિષ્ફળતાને મેળવે છે.

અંતરાત્માની સલાહ લેવાનો અભ્યાસ પઞ્ચાપછી સહેજ બાબતનો નિર્ણય કરવો હશે તોપણ થોડીજવારમાં થઈ જશે. અભ્યાસ વધતાં અંતરાત્માના સંબંધમાં વારંવાર આવવાની જરૂર પડશે અને જેમ જેમ સંબંધ વધશે તેમ તેમ ઉન્નતિનું પણ એકેક પગથીઉં આગળ વધતા જશે.

અંતરાત્માની સલાહ લેવાને માટે ટાઈમની જરૂર પડે છે. જેમ કોઈ અધિકારીને મળવા જવું હોય છે તો તે વખતે તેમને વીઝીટીંગ કાર્ડ આપવું પડે છે, અને જો તેમને મળવાનો વખત હોય છે તોજ આપણી સુલાકાત લે છે; તેવીજ રીતે અંતરાત્માની સલાહ લેતી વખતે પણ તેમને તે વખતે ટાઈમ છે કે કેમ તેનો નિર્ણય કરવાની જરૂર છે. તેમને હુમેશાં ટાઈમ તો છેજ પણ તેમને મળી શકવાને માટે આપણને અનુકૂળતા છે કે નહિ તેનો વિચાર

કરવાની પ્રથમ જરૂર છે. એટલે આપણે સર્વ ઉપાધિથી મુક્ત થયાપછીજ તે-
મની સલાહ લઈ શકીએ છીએ.

ઉપાધિથી મુક્ત થવું એટલે ઘરખાર કે ખેરી છોકરાંનો ત્યાગ કરવાનો નથી પણ આપણા વિચારોનાં કોકડાંને વાળી લઈ, બધા આમતેમ અને અગડ' અગડ' વિચારોને એક જૂથે મુકી આપણે એકલાએજ શાંત થઈ અંતરાત્માના સંબંધમાં આવવાને માટે એકાગ્ર થવું. એકાગ્ર થઈ પછી આપણે જે બાબતની સલાહ પૂછવી હોય તે તમામ બાબત મનમાં અને મનમાં જણાવવી. આમ જણાવવાથી જો તે કામ કરવાનું તમારું મન ઉત્સાહિત થતું હોય તો જાણજો કે તે કામ કરવાની તમારા અંતરાત્માતરફથી સલાહ મળી છે અને જો તેમ કરવાનું મન ન થતું હોય તો જાણજો કે તે કામ કરવાની તમને તમારા અંતરાત્માતરફથી સલાહ મળતી નથી.

પ્રત્યેક કાર્ય કરતાપહેલાં તે કાર્ય કરવાયોગ્ય છે કે કેમ તેનો નિર્ણય દરેક મનુષ્યે કરવો જોઈએ. ખોટું કામ કરતાપહેલાં મનુષ્યને પાછા હટાવનાર બીજું કોઈ નથી પણ અંતરાત્માજ છે. તે કામ કરતાં મનદ્વારા તે રોકે છે. મનદ્વારા તે આંચકો ખવરાવે છે છતાં ન માને અને દુઃખી થાય તો તેમાં તેનોજ વાંક છે.

આથી દરેક મનુષ્યે પોતાના અંતરાત્માતરફથી જેવી સલાહ મળે તે પ્રમાણેજ વર્તવું જોઈએ. શું કરવાયોગ્ય છે ને શું કરવાયોગ્ય નથી તેનો નિર્ણય અંતરાત્મા પાસેથી કરી લેવો અને પછી જે કરવાયોગ્ય હોય તેનો આરંભ કરવો.

જે કામ કરવાથી આપણને સુખની પ્રાપ્તિ થાય તે કામ કરવાયોગ્ય છે અને તે કામ કયું છે તેનો નિર્ણય અંતરાત્મા સિવાય બીજો ભાગ્યેજ કરી શકે છે. તેવીજ રીતે જે કામ કરવાથી તેનું પરિણામ દુઃખમય આવે છે તે તે કામ કયું છે તેનો નિર્ણય પણ અંતરાત્માજ કરી શકે છે, અને જેથી તે જે નિર્ણય કરે તે પ્રમાણે વર્તવું એ મનુષ્યમાત્રનું કર્તવ્ય છે.

જો મન ખરી કેળવણી પામ્યું હોય-તેમ ખરી રીતે કેળવવામાં આવ્યું હોય તેનાપર ઉત્તમ સંસ્કારો લાગેલા હોય તો તે સ્થિરતાને પામે છે, ચંચળપણને છોડી દે છે, વ્યગ્રતા ઉપજવનારા પ્રસંગોમાં પણ વ્યગ્રતાને વશ થતું નથી અને શાંતિનો અનુભવ કરે છે. આવી જાતની મનની સ્થિતિ મનઃસમાધાન કહેવાય છે. જેઓએ આવું મનઃસમાધાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તેઓ મનુષ્યત્વ પામીને જે ઉંચામાં ઉંચા લાભ તેણે મેળવવા જોઈએ, જે ખરા કર્તવ્યને તેઓએ આ-

વકાર આપી સિદ્ધ કરવું જોઈએ. તે લાઝ મેળવે છે અને તે કર્તવ્યને સિદ્ધ કરી શકે છે એ સમજાવવું આવશ્યક છે. વાથી હવે પત્રી આપણેપણુ મન:સમાધાનલાઝ એ અધિકારને આવકાર આપીશું અને આ અધિકારની સમાપ્તિ કરીશું.

મન:સમાધાન લાઝ-અધિકાર.

ખથી ન જોઈ શકાય તેવાં પરમાણુઓ જ્યારે એકઠાં મળે છે ત્યારે આંખથી જોઈ શકાય તેવી એક વસ્તુ બને છે મનુષ્ય પોતાના મનમાં જે જે વિચારો-શુભ વા અશુભ સંકલ્પો ખાંધે છે તેનું ક્ષણ મનુષ્યોને અવશ્ય મળેછે. તેથી સુખી થવા દરેક મનુષ્યે સદ્વિચાર જ ખાંધવા, નહિતર તંદુલમત્સ્યની માફક ખરાબ સંકલ્પથી નરકસ્થિતિ લોગવવી પડશે.

“સમુદ્રમાં જ્યારે મગરમચ્છ પોતાનો આહાર કરવા ધસે છે ત્યારે પોતાના પહોળા મોઢામાં ઘણું પાણી ભરી લેછે, તે પાણીમાં અનેક જળજંતુઓ પોતાના મોઢામાં આવી જાયછે અને પાણી કાઢી નાખી જળજંતુઓને પોતે ગળી જાયછે તે વખતે કેટલાક નાના જંતુઓ પાણીની સાથે નીકળી જાય છે.

મગરમચ્છની આંખની પાંપણમાં સૃષ્ટિ લીલાથી ચોખાના આકારનો એક મત્સ્ય ઉત્પન્ન થાયછે તેને તંદુલમત્સ્ય એવું નામ આપવામાં આવેછે તે તંદુલમત્સ્ય મગરમચ્છના મુખમાંથી નીકળી જતા પાણીની સાથે ખચી જતા જળજંતુઓને જોઈ વિચાર કરે છે કે જો હું મગરમચ્છને ઠેકાણે હોઉં તો મુખમાં આવેલા જળજંતુઓને ખચવા દઉં નહિ. એવા અશુદ્ધ વિચારથી તે તંદુલમત્સ્ય નરકસ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે. તો વિચારદ્વારા પણ પાપ નહિ ખાંધવા બહામણ કરવા આ અધિકારની ચોખ્ખતા માની છે.

મનોનિગ્રહ-તંદુલમત્સ્ય.

અનુષ્ટુપ ૧ થી ૭.

મન: સંવ્રણ હે વિદ્વન્નસંવ્રતમના યત: ।

યાતિ તન્દુલમત્સ્યો દ્રાક્, સપ્તર્મી નરકાવનીમ્ ॥ ૧ ॥ } (અ. ક.)

“હે વિદ્વન્ ! મનનો સંવર કર; કારણકે તંદુલમત્સ્ય મનનો સંવર કર-
“તો નથી તો તુરતજ સાતમી નરકે જાય છે.” ૧

વિવેચન—મનોવ્યાપાર મનોબળ અધિકાર આજ વિષયપર લખાયેલો છે. અત્ર વધારે સ્પષ્ટ શબ્દમાં મનોનિબંધ કરવાની ભલામણ કરે છે. સર્વ યોગોમાં મનોયોગનું રૂંધન વધારે મુશ્કેલ છે પણ તે તેટલુંજ વધારે કૃળદાયી છે. વળી જો મનોયોગનો નિરોધ કરવામાં આવતો નથી અને મનને ગમે તેમ રખડવા દેવામાં આવે છે તો તે મહા પાપબંધ કરાવે છે. તદુલ-મત્સ્ય મનના વેગથીજ મહાતીવ્ર પાપબંધ કરે છે. એનું દૃષ્ટાંત શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે. એ તંદુલમત્સ્ય મોટા જળરા મગરમચ્છોની આંખની પાંપણમાં ગર્ભજપણે ઉત્પન્ન થાય છે. અંતર્મુહૂર્ત ગર્ભમાં રહે છે અને પછી તેની માતા મગર-મચ્છની પાંપણમાંજ તેને પ્રસવે છે. ગર્ભજ હોવાથી તેને મન હોય છે. તેનું શરીર તંદુલ (ચોખા) જેવડું હોય છે, અને આયુષ્ય અંતર્મુહૂર્તનું હોય છે મગરમચ્છની આહાર લેવાની રીત વિચિત્ર છે. એ પાણીનો મોટો જથ્થો મો-ઢામાં ભરી લે છે અને તેમ કરતાં સંખ્યાબંધ માછલાંઓ તેના મોઢામાં બંધ છે. પછી તેના મોઢામાં બળી હોય છે (દાંતની બેવડ) તેમાંથી તે પાણી પાછું કાઢી નાખે છે, પણ આ બળીનાં છિદ્રો મોટાં હોવાથી સંખ્યાબંધ ઝીણાં ઝીણાં માછલાંઓ નીકળી બંધ છે. આ વખતે દુધ્યાની તદુલમત્સ્ય આંખની પાંપણમાં બેઠો બેઠો વિચાર કરે છે કે જો હું આ મગરમચ્છના સ્થાન હોઉં તો આમાંથી એક પણ માછલાંને નીકળવા દઉં નહિ. આવા દુધ્યાનમાંજ નરકાયુ બાંધી કાળ કરી તેત્રીશ સાગરોપમને આઉંબે સાતમી નારકીમાં ઉત્પન્ન થાય છે.^૧ ઉક્ત પાપ તદ્દન માનસિક છે, છતાં પણ તેની વૃત્તિ બહુજ ખરાબ હોય છે. મનપર અંકુશ ન હોય તેની આવીજ સ્થિતિ થઈ બંધ છે. જેઓ આખો વખત ગામની વાતો કરતા હોય, કુથલી કરતા હોય, તેઓએ આ નાની હકીકતથી બહુ સમજવાનું છે. સ્ત્રીઓએ પણ વિકથા ત્યાગ કરવા ખાસ વિચાર કરવો જોઈએ, એમ આ દૃષ્ટાંત બતાવે છે. વળી જેમ મનથી મહા પાપબંધ થાય છે તેમજ તેનો સંવર કર્યાથી મહા લાભ થાય છે તે માટે હવે જુઓ. ૧

મનના વેગ વિશે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિનું દૃષ્ટાંત.

પ્રસન્નચંદ્રરાજર્ષેર્મનઃ પ્રસરસંવરૌ ।

નરકસ્ય શિવસ્યાપિ, હેતુભૂતૌ ક્ષણાદપિ ॥ ૨ ॥

{(અ. ક.)

૧ અંતર્મુહૂર્તના ધણા ભેદો હોવાથી નાનાં નાનાં કેટલાંક અંતર્મુહૂર્તો મળીને પણ અંતર્મુહૂર્તજ કાળ કહી શકાય.

૨ તંદુલમત્સ્ય તથા પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિની હકીકત થોડી થોડી ઉપર લખી છે, તોપણ ખાસ ધારણથી તેનું અત્ર પુનરાવર્તન કર્યું છે.

“ક્ષણવારમાં પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને મનની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ અનુક્રમે નરક અને મોક્ષનું કારણ થઈ.” ૨.

વિવેચન—મનનો વેગ અત્યંત છે. શુભ અધ્યવસાયની ધારા ન્યારે માનક રાજ્યદ્વારા આત્મકુંજપર પડે છે તે વખતે તેનાપરનો મેલ એકદમ ખસી જાય છે, પડી જાય છે, હઠી જાય છે અને જીવ અદ્ય સમયમાં પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિનું ચરિત્ર શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે. તેઓને પણ એજ પ્રમાણે થયું હતું. મેતાર્ય મુનિ, ધન્નાશાળિભદ્ર, ગજસુકુમાળ વિગેરે અનેક મહાપુરુષો મનોરાજ્યપર અંકુશ પ્રાપ્ત કરી શુભ ગતિના ભાગી થયા છે. ધનવિજયગણિ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિનું ચરિત્ર આપે છે, તદનુસાર અત્ર ટુંકામાં લખીએ છીએ. ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નામે એક નગર હતું. વિચિત્ર પ્રકારની શેભાથી આખા વિશ્વને તે પોતાના તરફ આકર્ષણ કરતું હતું. અનેક દુકાન, બજારો અને હુમ્મેથી તે નગર બહુ શોભતું હતું. પ્રસન્નચંદ્ર નામના રાજા ત્યાં રાજ્ય કરતા હતા. વિશાળ ભુજબળવાળા આ મહારાજા શત્રુદમનમાં કુશળ અને ન્યાયના નમુના હતા. તેની પ્રજા સર્વ પ્રકારે સુખ ભોગવતી હતી. રાજ્યસુખ ભોગવતા હતા તેવામાં શ્રી વીર પરમાત્મા એક વખત તે નગરની બહાર સમવસર્યા. રાજાએ સમાચાર સાંભળ્યા એટલે વંદન કરવા સાડ ગયા. સંસારના અસ્થિર ભાવનું સ્વરૂપ સાંભળી રાજાને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, સંસારવાસના ઉડી ગઈ અને અંતરદષ્ટિ જાગ્રત થઈ. બાહ્ય-વસ્થાના પુત્રને રાજ્યપર સ્થાપન કરી તેણે દીક્ષા લીધી અભ્યાસ કરતાં ગીતાર્થ થયા અને રાજર્ષિતરીકે જાળખાવા લાગ્યા. અન્યદા ધર્મતરવનું ચિંતવન કરતા અને શુભ ભાવના ભાવતા તે રાજર્ષિ રાજગૃહ નગરની બહાર કાયોત્સર્ગ ધ્યાને રહ્યા છે. હવે તે વખતે વીરપરમાત્મા નજીકના ભાગમાં સમવસર્યા છે, તેમને વંદન કરવામાટે લોકો ટોળે મળીને જાય છે. લોકોના સમૂહમાં ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિતપુરના જે વાણીઆ હતા, આ બન્ને જણા વાતો કરતા કરતા શ્રી વીરપ્રભુને વંદન કરવા જતા હતા, તેવામાં તેઓએ પોતાના આગલા રાજાને દીકા. એટલે વૃદ્ધ વણિક બોલ્યો. “અહો! રાજ્યલક્ષ્મીને ત્યાગ કરી આ રાજર્ષિએ તપલક્ષ્મીને સ્વીકાર કર્યો છે તેથી તે ધન્યાત્મા છે, ભાગ્યશાળી છે.” બીજો વાણીઆ બોલ્યો “અરે જવા દેને! આ મુનિને ધન્યવાદ તે શું ઘટે છે? તેને તો અરેખરે ઠપકો ઘટે છે. એમણે દીક્ષા લીધી ત્યારે પુત્ર બહુ બાળવયનો હતો, બળવગરનો હતો, પણ એ વાતનો વિચાર કર્યાવગર તેને રાજ્યપર સ્થાપી પોતે તો વ્રત લઈ લીધું એટલે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા! હવે એના સગાવહાલા બિચારા બાળને હેરાન કરે છે, આખા શહેરને ઉપદ્રવ કરે

છે અને લોકોમાં કાળોકેર વરતાઈ રહ્યો છે. આટલામાટે આ મુનિની તો સામું જોઈ પણ યોગ્ય નથી. ” આવો વાર્તાલાપ કરતા કરતા તેઓ તો કહ્યું- પથથી દૂર થયા, પરંતુ તેની વાત સાંભળી રાજર્ષિ ધ્યાનબ્રષ્ટ થયા, તેમને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો અને સંસારથી એકવાર નિવૃત્ત થયેલું મન પાછું સંસારમાં રખડવા માંડ્યું. આર્તધ્યાન ચાલ્યું અને વિચાર થયો કે-અહો ! અહો ! હું બેઠાં પુત્રની આવી હાલત કેમ થાય !! આવા વિચારની સાથેજ મનમાં તેના વિરોધીઓની સાથે યુદ્ધ કરવા માંડ્યું.

આવી રીતે મુનિમહારાજના મનમાં પ્રચંડ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તે વખતે વીરપ્રભુનો પરમભક્ત શ્રી શ્રેણિક નૃપતિ તેમને વંદન કરવા ચાલ્યો. રસ્તામાં મુનિને જોઈ વાંધા, પરંતુ મુનિએ તેનાપર નજર પણ કરી નહિ. શ્રેણિકે ધાર્યું કે આ મહાત્મા આ વખતે શુદ્ધ ધ્યાનારૂઢ થયા હશે. શ્રેણિક પ્રભુ પાસે ગયા સવિનય નમસ્કાર કર્યો, વાંધા, દેશના સાંભળી. પછી પૂછ્યું “ હે ભગવન ! જે સ્થિતિમાં મેં પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને વાંધા તેજ સ્થિતિમાં તે વખતે તેઓ કાળ કરે તો કઈ ગતિમાં જાય ? ” ભગવાન બોલ્યા-“ સાતમી નરકે જાય. ” શ્રેણિક રાજાને આ પ્રત્યુત્તર સાંભળી બહુ આશ્ચર્યસાથે દિલગિરી થઈ.

હવે પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિને શું થયું તે જોઈએ. તેઓ તો મનમાં મોટી લડાઈ કરવા મંડી ગયા. મોટા સમરાંગણમાં સર્વ શત્રુઓને મારી નાખ્યા પણ બાકીમાં એક પ્રધાન શત્રુ રહ્યો. આ વખતે સર્વ શત્રુ બૂટી ગયાં, હાથમાં તરવારસરખી પણ રહી નહિ, છતાં ક્ષત્રિય વીર ડર્યો નહિ. હિંમત મજબૂત રાખી માથાપરના ટોપથી એને મારી નાખીશ એમ વિચાર કર્યો. હવે પોતાના માથાપરનો ટોપ લેવા હાથ ઉઠા કર્યો અને માથાપર હાથ ફેરવે છે તો કેશ હુંચિત તાલકું મળ્યું. સુર વીર ચેત્યો, જ્ઞાનદષ્ટિ બળી, વિપર્યાસ ભાવ ભાગ્યો અને સંવેગ પ્રાપ્ત થયો. વિચાર્યું કે અરે જીવ ! આ તું શું કરે છે ? કોના પુત્ર અને કોનું રાજ્ય ? વગર વિચાર્યે તે પ્રથમ વ્રતનો ભંગ કર્યો. આવા શુદ્ધ અધ્યવસાયમાં ધ્યાનારૂઢ થતાં સ્વઆચરણની નિંદા કરવા માંડી અને અતિચાર આલોચવા માંડ્યા. મનથી ખાંધેલાં કર્મ મનથીજ ખપાવી દીધાં અને સાતમી નરકને યોગ્ય દળીયાં એકઠાં કર્યા હતાં તે વિખેરી નાખ્યાં. હવે વીરપ્રભુને શ્રેણિકે થોડા વખત જવા દઈ ફરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે “ હે પરમાત્મન ! તે રાજર્ષિ કદાચ અત્યારે કાળ કરે તો કયાં જાય ? ” પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે “ અનન્તર વિમાને દેવ થાય. ” શ્રેણિકને આ ઉત્તરથી વધારે આશ્ચર્ય થયું, તેથી તેનું કારણ પૂછ્યું. મનોરાજ્યનું સ્વરૂપ, તેનું જોર, તેને વશ કરવાથી

થતી અનંતશુણી પ્રાપ્તિ વિગેરે પ્રભુએ સમજાવ્યું. તે સમયે દેવદુંડુભિનો અવાજ થયો. શ્રેણિકે પૂછ્યું કે “હે પ્રભુ! આ દુંડુભિ શેની વાગે છે?” પ્રભુએ કહ્યું કે “શ્રેણિક રાજા! એ રાજર્ષિને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે.” શ્રેણિક રાજાને આ હકીકત જાણી મનનો વેગ કેવો બળવાન હોય છે તે ખરાબર સમજાયું. ૧

આ દષ્ટાંતથી મનોરાજ્યની વેગવાળી ભાવના સમજાણી હશે. એ અગત્યના વિષયમાં વારંવાર પર્યાલોચન કરવાની જરૂર છે. બંધારણ પણ જાણવા જેવું છે.

સ્થિર થવાનો ઉપાય.

यथा यथा मनःशुद्धिर्मुनिः साक्षात् प्रजायते ।
तथा तथा विवेकश्रीर्हृदि धत्ते स्थिरं पदम् ॥ ૩ ॥ } (કસ્યાપિ.)

જેમ જેમ મનની શુદ્ધિ થતી જાય છે તેમ તેમ વિવેક બુદ્ધિવાળો મુનિ અંતઃકરણને વિષે શાંત થતો જાય છે. ૩

બંધ મોક્ષનું કારણ મન છે.

मन एव मनुष्याणां, कारणं बन्धमोक्षयोः
बन्धने विषयासङ्गि मुक्तौ निर्विषयं पुनः ॥ ૪ ॥ } (પા. ચ.)

મનુષ્યોને બંધન તથા મોક્ષનું કારણ મનજ છે. વિષયોની આસક્તિથી બંધનનું અને વિષયોથી વેગળું રહેવાથી મોક્ષનું કારણ પ્રાપ્ત થાય છે. ૪

શુદ્ધ મનથી મોહ દૂર રહે છે.

सततोदारवृत्तासु, कथासु परिशीलितम् ।
संपन्ननिर्लं चेतो, मोहपङ्कजं लिप्यते ॥ ૫ ॥ } (શા. પ)

હમેશાં થતી શુદ્ધ આચરણવાળી કથાઓને લીધે સમ્યક્ત્વાદિ સંપત્તિથી મુક્ત અને નિર્મળ અંતઃકરણ મોહરૂપી કાદવથી ખરડાતું નથી. ૫

શુદ્ધ મનઉપર સમૃદ્ધિનો આધાર.

सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य, विशुद्धं यस्य मानसम् ।
उपानद्गूढपादस्य, ननु चर्मावृतैव भूः ॥ ૬ ॥ } (સૂ. મુ.)

જેવી રીતે જોડા પહેરનાર મનુષ્યને આખી પૃથ્વી ચામડાથી મટેલ લાગે છે. તેવી રીતે જનું મન શુદ્ધ છે તેને સર્વ સમૃદ્ધિ હોય છે. ૬

એકાગ્ર મનનું બળ.

एकाग्रमनता ध्याता, देवाः शैलमया अपि ।

अचि णैव तुष्यन्ति, किं पुनः चेतनो जनः ॥ ७ ॥ { (સૂ. મુ.)

એક મનથી જો પથ્થરના દેવોનું પણ ધ્યાન કર્યું હોય તો તે દેવો ટુંક વખતમાં પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે ચૈતન્યમય મનુષ્યનું તે પ્રમાણે ધ્યાન કર્યું હોય તો તે ટુંક સમયમાં પ્રસન્ન થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. ૭

વૈરાગ્યની ખાસ જરૂર.

आर्या (૮-થી-૧૦)

चेतःपशुमशुभपथं, प्रधावमानं निराकर्तुम् ।

वैराग्यमेवमुचितं, गलकाष्ठं निर्मितं धात्रा ॥ ૮ ॥ { (કા. અ. ગુ.)

અશુદ્ધ રસ્તા તરફ જોઈને ઘેર દોડતા પશુરૂપી મનને અટકાવવાને માટે વિધાતાએ વૈરાગ્યરૂપી ગળે લાકડું લટકાવ્યું છે એ યોગ્ય છે. અર્થાત્ વૈરાગ્ય વિના મનનું અશુદ્ધ વલણ બદલાતું નથી. ૮

વ્યાગ્રરૂપી મનનો નિરોધ કરવાનો ઉપાય.

अद्वारतुङ्गकुड्ये, गृहेऽवरुद्धो यथा व्याघ्रः ।

बहु निर्गमयत्नैः, श्रान्तस्तिष्ठत्यनुपतप्त तथा ॥ ૯ ॥

सर्वेन्द्रियावरोधादुद्योगशतैरनिर्गमं वोक्ष्य ।

शान्तं तिष्ठति चेतो, निरुद्यमत्वं तदायाति ॥ ૧૦ ॥

{ (કા. મા. અ.)

જેમ બારરહિત અને ઉંચી ભીંતવાળા ઘરમાં પૂરાયેલો વાઘ બહાર નીકળવાના ઘણા પ્રયત્નો કરી, ફૂંદવાથી થાકી જઈને શાંત ઉસો રહે છે તેમ મન સર્વે ઇન્દ્રિયોના રૂંધાવાથી (દાબથી) નીકળવાના સેંકડો ઉપાયો કર્યા છતાં નહિ ફાવવાથી શાંત થઈ ઉભું રહે છે અને ત્યારે નિરુદ્ધમ બને છે. ૯-૧૦

મનોનિબ્રહ્મના કેટલાક ઉપાય.

उपजाति.

स्वाध्याययोगैश्चरणक्रियासु, व्यापारणैर्द्राक्षभावनाभिः ।

सुधीस्त्रियोगीसदसत्प्रवृत्ति फलोपयोगैश्च मनोનिरुन्ध्यात् ॥ ૧૧ ॥ { (અ. ક.)

“સ્વાધ્યાય (શાસનો અભ્યાસ), યોગવડન, ચારિત્રક્રિયામાં વ્યાપાર, “બાર ભાવના અને મન વચન કાયાના શુભ અશુભ પ્રવૃત્તિનાં ફળનાં ચિંત-
“વનથી સુર પ્રાણી મનનો નિરોધ કરે.” ૧૧

ભાવાર્થ-શાસ્ત્રાભ્યાસ-સ્વાધ્યાયનાં પાંચ રૂપ છે. વાચના (ભણવું), પૃચ્છના (સવાલો કરવા), પરાવર્તના (પુનરાવર્તન-રીવીઝન), અનુપ્રેક્ષા (મનમાં ચિંતવન) અને ધર્મકથા (ધર્મઉપદેશ). યોગ એટલે મૂળ સૂત્રોના અભ્યાસની યોગ્યતા માટે ક્રિયા તથા તપશ્ચરણ. આ યોગોદ્ધત મનોનિગ્રહનું પ્રબળ સાધન છે અને ઉત્તમ બીજ વાવવામાટે એ ભૂમિકાને શુદ્ધ કરનાર પ્રબળ ઉપાય છે. એ બંનેનો એકઠો અર્થ ‘સ્વાધ્યાયમાં વ્યાપારથી મનનો રોધ કરવો’ એવો પણ થાય છે. આ અર્થ પણ સુંદર છે. એ રીતે વચનયોગપર જ્ય મેળવવાની સૂચના કરી, અને વળી એમ પણ કહ્યું કે જ્ઞાન એ મુખ્ય મોક્ષસાધન છે.

મનોનિગ્રહનું બીજું સાધન ક્રિયામાર્ગ છે. શ્રાવક યોગ્ય દેવપૂજા, આવશ્યક સામાયિક, પૌષ્ઠ વિગેરે તથા સાધુને આહાર, નિહાર, પ્રતિવ્રેષન, પ્રમાર્જન, કાયોત્સર્ગ વિગેરેમાં કાયાની શુભ પ્રવૃત્તિ. જેઓ ક્રિયામાર્ગતરફ કટાક્ષની નજરથી જોતા હોય તેમણે ખાસ યાદ રાખવું કે ક્રિયામાર્ગ એ પણ મનોનિગ્રહનું પરમ સાધન છે. પ્રવૃત્તિવાળા જીવને તો જો નિરાંત મળે તો તે કંઈક જાતનું તોફાન આદરી જોડે; તેને માટે ક્રિયા બહુજ ઉપયોગી છે, એટલુંજ નહિ પણ ખાસ જરૂરની છે. આ રીતે કાયયોગપર જ્ય કરવાની સૂચના કરી.

આ સંસારમાં કોઈ વસ્તુ જેસી રહેવાની નથી-સર્વ નાશવંત છે (અનિત્ય), આ જીવને મરતી વખતે કોઈ થાણી રાખનાર નથી (અશરણ), સંસારની રચના વિચિત્ર છે (ભવ), આ જીવ એકલો આવ્યો છે અને એકલો જવાનો છે (એકત્વ), બીજા સર્વથી જૂદો છે (અન્યત્વ), શરીર મળ મૂત્ર વિષ્ટા વિગેરેથી બરેલું છે (અશુચિ), મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગથી કર્મ બાંધી જીવ સંસારમાં રખડે છે (આશ્રવ), પણ તેજ જીવ જો સમતા રાખે-મન વિગેરેનો નિગ્રહ કરે તો કર્મબાંધને રોકે છે (સંવર), અને જો તપસ્યા કરે તો નિકાચિત કર્મોથી પણ મૂકાય છે (નિર્જરા), ચૌદ રાજલોકનું સ્વરૂપ ચિતવવા યોગ્ય છે (લોકસ્વભાવ), સમ્યક્ત્વ પામવું ખરેખરે દુર્લભ છે (બોધિ), ધર્મને કહેનારા ઘણા થયા છે, પણ અરિહંત મહારાજ જેવા નિરાગી કહેનારા બહુ થોડા છે (ધર્મ). એવી રીતે બાર ભાવનાઓને વારંવાર ભાવવી, તેપર વિચાર કરવો એ મનોનિગ્રહનો ત્રીજો ઉપાય છે. આ ઉપાયથી મનપર અંકુશ આવે છે.

શુભ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તેનું ફળ સારું થાય છે અને ખરાબ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તેનું ફળ ખરાબ થાય છે એસંબંધી વિચારણા કરવી, આત્મનિરીક્ષણ કરવું, આત્માવલોકન કરવું એ મનોનિગ્રહનો ચોથો ઉપાય છે. જે

પ્રાણી પોતાની પ્રવૃત્તિપર વિચારણા કરે છે તેને મનોનિગ્રહ ખહુ જલ્દી થઈ જાય છે. અત્ર મનોનિગ્રહના ચાર ઉપાય કહ્યા. શાસ્ત્રાભ્યાસ, ચારિત્ર અને ક્રિયામાં શુદ્ધ વર્તન, ભાવનાનું ભાવન અને આત્મનિરીક્ષણ. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આત્માને નિરંતર સંયમયોગોમાં પ્રવૃત્ત રાખવો; તેથી ઘણી જાતના ફાયદા થાય છે. જો એને છૂટો મૂક્યો હોય તો ઉપર જણાવ્યું તેમ એ ઘણી જાતનાં તોફાન કરે છે. તેટલા માટે ઉભાસ્વાતિવાચક કહે છે કે—

‘પૈશાચિકમાલ્યાનં, શ્રુત્વા ગોપાયનં ચ કુલવધ્વાઃ ।

સંયમયોગૈરાત્મા, નિરન્તરં વ્યાપ્તઃ કાર્યઃ ॥

‘પિશાચની વાત અને કુળવધૂનું વૃત્તાંત સાંભળીને આત્માને નિરંતર સંયમયોગોમાં પરીવેદો રાખવો.’ એક વાણીઆએ પોતાનું કાર્ય સાધવામાટે એક પિશાચની સાધના કરી. મંત્રયોગે તે પિશાચ સિદ્ધ થયો. તેણે પિશાચને પોતાનું કામ બતાવ્યું. મનકામ સાધ્ય કામ કરનાર પિશાચે અત્ય સમયમાં કાર્ય સિદ્ધ કરી આપ્યું. પછી તે વાણીઆને કહે કે હવે મને કામ બતાવ નહિ તો તને મારી નાખું. અખંડ ઉદ્યમવાળાઓ નવરા બેસતા નથી. વાણીઓ બુદ્ધિશાળી હોય. તેણે કહ્યું કે અત્રે ખાટો ખોદ; ખાટો ખોદાવી તેમાં પાણી આપ્યું એટલે કહ્યું કે તેમાં એક વાંસ નાખ. પછી એક કાણો વાટકો તેને આપી તે વાંસપર બંધાવ્યો અને કહ્યું કે તારે કુવામાંથી પાણી કાઢી વાટકો ભરી દેવો, અને એનું કાણું પૂરાર્ધ ન જાય એ ધ્યાનમાં રાખવું. જ્યારે હું તને બીજું કામ ન બતાવું ત્યારે તારે આ કામ કર્યા કરવું.

કુળવધૂનું દષ્ટાંત પણ એવુંજ છે. પતિ પરદેશ જવાથી તેને ખરાબ થવાની ઇચ્છા થઈ છે એમ સસરાએ દાસીમારફત બણ્યું ત્યારે પોતે વહુને માથે ધરનેા સર્વ કારભાર મૂક્યો અને એટલા કામમાં નાખી દીધી કે વિષય-સંબંધી વિચાર કરવાની પણ કુરસદ મળે નહિ. આવી રીતે તે સુધરી ગઈ. આ નિયમ ધ્યાનમાં રાખી આત્માને નિરંતર સંયમયોગોમાં પ્રવૃત્ત થયેલો રાખવો, કે જેથી તને અસ્તવ્યસ્તપણે જ્યાં ત્યાં રજળવાની ટેવ પડે નહિ અને પડી હોય તો મટી જાય. ૧૧

મનઃસમાધાનપર ગુર્જર કવિતાઓ.

મનહર—૧૨ થી ૧૫.

મનવિના હાથ પગ હોય તે ન કામ કરે,

મનવિના કાણા જેવા આંખ કાન નાક છે;

મનવિના મીઠા મેવા પણ ખાણુ જેવા લાગે,
મનવિના મિથ્યા બધું જપ તપ દાન છે.
મનવિના હેત પ્રીત પણ પરખાય નહિ,
મનવિના ભણતર ભારની સમાન છે;
કેશવ કહે છે એક મનની રમત બધી,
મનવાળા માણસોને માણસોમાં માન છે.

૧૨

શરીર સ્વદનરૂપ ઇંદ્રિયો છે અશ્વરૂપ
મન સારથીથી દૂર દૂર દોડ્યો જાય છે;
મન જેમ લઈ જાય તેમના ઘોડા તણાય,
મહારાજ જીવ બેસનાર મલકાય છે;
કામકાજ કરવાના મનને આધીન બધા,
મન તારનાર ને છુડાડનાર થાય છે;
કેશવ કહે છે એજ મન હાથ રાખવાથી,
ભારે ભવસાગરને પાર ઉતરાય છે.

૧૩

મનને સુખેથી સુખ મનને દુઃખેથી દુઃખ,
મનને મનાવાથી સંતોષ મનાય છે;
મન મિત્ર મન પુત્ર મન છે કલત્ર રૂપ,
મનવડે મમતામાં ચડાય પડાય છે;
મન વિના વ્યવહાર સિદ્ધ કોઈ થાતો નથી,
મન વિનાનો માનવ પશુમાં મનાય છે;
કેશવ કહે છે તન મનનો સુયોગ છતાં,
જ્ઞાન ભૂલી જાય તેના ભુંડા હાલ થાય છે.

૧૪

ચિત્ત વિના કામ કાજ સાચું ન મનાય કોઈ,
ચિત્ત વિના લેખ પત્ર પીપળાનું પાન છે;
ચિત્ત વિના આરંભ અધુરા રહી જાય બધા,
ચિત્ત વિના કોનું માન કોનું અપમાન છે,
ચિત્ત વિના સુખ દુઃખ દેહને જણાય નહિ,
ચિત્ત વિના ધૂળધાણી જપ તપ ધ્યાન છે;
કેશવ કહે છે ચિત્ત વિના ચતુરાઈ કેવી,
એક ચિત્ત વિના તન લાકડા સમાન છે.

૧૫

વ્યગ્રમનવાળાં મનુષ્યો સામાન્ય વ્યવહારના કાર્યમાં પણ સિદ્ધિ મેળવી શકતાં નથી. સિદ્ધિ મેળવી શકતાં નથી એટલુંજ નહિ પણ હાથમાં લીધેલાં કાર્યની સ્થિતિ વીંખી નાખી તેને નષ્ટ કરી દે છે. વ્યગ્રમનવાળો રોગી સાધ્ય-રોગના સપાટામાં છતાં અસાધ્ય આપત્તિના પંજમાં સપડાય છે અને અસાધ્ય રોગના પંજમાં પડેલો માણસ પણ જો સ્થિર મનવાળો હોય તો તે પરમાત્માની કૃપાથી સુખી જીવનનો લાભ લઈ શકે છે તેવીજ રીતે સંસારસાગરમાં પડેલા મનુષ્યો મનની વ્યગ્રતાને લીધે તરી શકવાની બીજ સંગવડો છતાં તરત ડૂબી જાય છે અને જો તેઓમાં મનઃસમાધાન હોયતો લયંકર મોંઝાંઝોની સામે થઈને પણ તેમાંથી તરી જાય છે. વળી જેઓનામાં મનઃસમાધાન હોય છે તેઓજ પોતાની સંકલ્પશક્તિને કેળવી શકે છે. સંકલ્પશક્તિ શું? તથા તેનો શો પ્રભાવ છે તે દેખાડવામાટે સંકલ્પશક્તિ અધિકારને સ્થાન આપવાને આ મનઃસમાધાન અધિકારની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

સંકલ્પશક્તિ અધિકાર.

મનુષ્યમાં સંકલ્પશક્તિ હોય છે તે મનુષ્ય આ સંસારમાં પોતાના પ્રત્યેક ધારેલા કાર્યમાં નિઃસંશય સિદ્ધિ મેળવે છે જેઓને મનઃસમાધાનની સિદ્ધિ થયેલી હોય છે તેઓજ સંકલ્પશક્તિ મેળવી શકે છે. સંકલ્પશક્તિ મેળવવી, તેને કેળવવી અને જાળવવી એની

કેટલી જરૂરીયાત છે, એનો કેવો મોહોટો પ્રભાવ છે અને એનાથી કેવો અતિશય ઉંચામાં ઉંચો લાભ થાય છે તે સંક્ષેપથી જણાવવા માટે આ અધિકારને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

સંકલ્પશક્તિ મેળવવાની અને કેળવવાની આવશ્યકતા.

*આગળના ઋષિ મુનિઓ, મહાત્માઓ, અને બ્રહ્મીભૂત સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરનાર મનુષ્યો સંકલ્પથી ઘણું સામર્થ્ય દર્શાવતા હતા. કેઈ દેવ પોતાના ભક્તને વરદાન આપતા હતા. તે વરદાન આપવાને માટે માત્ર તમને અમુક ફળ પ્રાપ્ત થાઓ એવા ભાવનો સંકલ્પ કરતા હતા. સંકલ્પશક્તિ એ એક આશ્ચર્ય-

કારક શક્તિ છે. આ શક્તિ પ્રાપ્ત થવાથી બીજું કર્તવ્ય રહેતું નથી. આ શક્તિ મનુષ્યમાત્રમાં રહેલી હોય છે. પરંતુ તે ગાઢ સુષુપ્તિમાં હોવાથી તેને જાગ્રત કરવાની જરૂર હોય છે. જેમ કેઈ મનુષ્ય પોતાની પાસે દિવ્ય આયુષ્ય પોતાના જીવનમાં હોય અને તેમ છતાં જાણતો ન હોય તો તે નકામાં છે, તેવીજ રીતે આ દિવ્ય શક્તિ માણસમાત્રમાં રહેલી છે, તેને કેઈ જાણતું નથી, અને જાણવા છતાં પણ તેનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેનું જ્ઞાન ન હોવાથી નકામાં જેવીજ પડેલી હોય છે. સંકલ્પશક્તિ એ એક દિવ્ય શક્તિ છે. અને તેનું સામર્થ્ય અગાધ છે. તેનાથી આપણે જે કાર્ય ધારીએ છીએ તે કરી શકીએ છીએ. અસંખ્ય દ્રવ્યને આકર્ષિ શકીએ છીએ અને આપણે જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તેવી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ શક્તિને માણસ માત્રે કેળવવી જોઈએ અને તે દ્વારા ધારેલું કાર્ય સિદ્ધ કરવું જોઈએ. પોતાના મૃતપતિને સજીવન કર્યા છે. આ શક્તિવડેજ દુષ્ટ મનુષ્યને સતીઓએ લગ્ન કર કષ્ટ આપ્યાં છે અને આ શક્તિવડેજ મહાત્માઓએ પોતાના લક્ષ્યોને તાર્યા છે. આ શક્તિ તે કોની છે તે તમો જાણો છો? તે આપણા અંતઃકરણમાં વિલસી રહેલ દૈવિ સામર્થ્ય શક્તિસંપન્ન પરમાત્માનીજ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાની રીત આ પ્રમાણે શીખીએ છીએ તો પછી કેઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ થવી એ અશક્ય નથી. આપણા મૂળ સ્વરૂપપ્રતિ લક્ષ આપો. આપણે કોણ છીએ તે તમો જાણો છો? આપણે પરમતત્વાભિન્ન પરબ્રહ્મ છીએ. આપણે બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ. અને જેથી આ શક્તિનો ઉપયોગ કરવો તે આપણું કર્તવ્ય છે. તે શક્તિ તે આપણીજ છે. આપણી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો તે આપણું કર્તવ્ય છે. આપણે પરમાત્મા સ્વરૂપ છીએ એવું આપણાં શાસ્ત્રો ડિંડિમ વગાડીને કહે છે, અને તે ઘણા કાળથી પડેલા ઉલટા સંસ્કારોથી આપણે આપણા મૂળ સ્વરૂપને ભૂલી ગયા છીએ અને તે સાથે આપણા સામર્થ્યની પણ વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ છે.

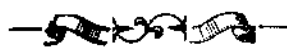
અદ્વંત્રજ્ઞાસ્મિ. આ વેદવાક્યના આધારે હું બ્રહ્મસ્વરૂપ છું, તેમ પરમાત્મા તે તું પોતેજ છું, એવું આપણાં શાસ્ત્રો કહે છે. અને આપણું ખરું સ્વરૂપ દર્શાવે છે તો પછી આપણા ખરા સ્વરૂપનો અને તેના સામર્થ્યનો અનુભવ કરવા કેમ પ્રયત્ન ન કરવો? હવે આપણે પોતેજ પરમાત્મા છીએ અને આપણા પોતાનામાંજ પરમાત્મા વિલસી રહ્યા છે એવું જાણ્યા પછી તે પ્રમાણે કેમ ન માનવું જોઈએ? આપણા ખરા સ્વરૂપનો અનુભવ કરવામાટે આપણે તે ખરા સ્વરૂપના શુદ્ધ-ધર્મો શા છે તે પણ સાથે સાથે જાણવું જોઈએ અને તે જાણ્યાપછી તે તે શુદ્ધધર્મોને આપણામાં પ્રત્યક્ષ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરમાત્માના શુણ્ણનું

આપણામાં સ્થાપન કરવું જોઈએ. જ્યારે આપણે પરમાત્માજ છીએ ત્યારે પછી એવું મોઢે ઘોલવામાત્રથીજ તેના સામર્થ્યનો અનુભવ થતો નથી. પરંતુ પ્રયત્નવડે તેના જેવા ગુણોનું આપણામાં સ્થાપન કરીએ છીએ ત્યારેજ આપણે તેના સામર્થ્યનો અનુભવ કરીએ છીએ. સંકલ્પ શક્તિ એ પરમાત્માના સામર્થ્યરૂપ દિવ્ય શક્તિ છે અને તે શક્તિ આપણે જ્યારે આપણા મૂળ સ્વરૂપને આપણામાં જાગૃત કરી તેના મૂળ ગુણધર્મોનું આપણામાં સ્થાપન કરીએ છીએ ત્યારેજ વાપરી શકીએ છીએ. અંતઃકરણની ઉચ્ચતા, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, મદ, લોભ, શોક, મોહ, કામ, લય આદિ શત્રુઓનો ત્યાગ, અને હૃમેશાં આપણામાંજ આપણા ગુણધર્મોના સ્વરૂપનોજ વિચાર કરી તેનું જ્યારે આપણે આંદોષણ કરીએ છીએ, આપણા સ્વરૂપનુંજ વારંવાર ચિંતન કરીએ છીએ ત્યારેજ આ સંકલ્પશક્તિરૂપ દિવ્યશક્તિ આપણે વાપરવાને લાયક થઈએ છીએ. અને ત્યારેજ તે વાપરવાની કળા આપણામાં આવે છે. તેથી સંકલ્પશક્તિ વાપરવાની કળા જોઈતી હોય તો આપણે આપણા ખરા સ્વરૂપનું અને તેના ગુણધર્મોનું આપણામાં સ્થાપન કરવું જોઈએ, આપણા સ્વરૂપનું અખંડ ચિંતન કરવું જોઈએ અને તૈલ ધારાવત્ આપણે આપણા સ્વરૂપના ગુણધર્મોથી વિમુખ થવું જોઈએ નહિ. કોઈ પણ વખતે, કોઈ પણ કામ કરતાં, કે કોઈ પણ વિચાર કરતાંપહેલાં આપણે જોવું કે આ કામ આપણું છે કે કેમ ? ક્રોધ થાય તો વિચાર કરવો કે ક્રોધ શું પરમાત્મામાં હોય છે ? જો પરમાત્મામાં નથી હોતો તો પછી આપણામાં તે ક્યાંથી આવે ? અને આવીજ રીતે આપણામાં પરમાત્માનાજ ગુણો છે કે નહિ તેનું અખંડ ચિંતન કરવું જોઈએ. સંકલ્પશક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને માટે એકાગ્રતાની ખાસ જરૂર છે. વિચારની એકાગ્ર સ્થિતિ થતાં આ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. વિચાર સર્વ કરવાને શક્તિમાન છે. અદૃષ્ટમાંથી જે કંઈ ઉત્પન્ન કરવું હોય છે તે વિચારવડે ઉત્પન્ન થાય છે. આજે આપણી નજરે જે જે જણાય છે તે તે સર્વ અદૃષ્ટમાંથીજ થાય છે-ઉત્પન્ન થયું છે. જે જોઈએ તે સર્વ અદૃષ્ટમાં ભરેલું છે, અને અદૃષ્ટમાંથી દૃષ્ટમાં એટલે સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂલમાં પ્રકટ કરવાને માટે વિચારનાં આંદોલનોના બળને મેળવવામાટે સંયમ-એકાગ્રતાની જરૂર છે. અને એકાગ્રતાની સિદ્ધિ થતાં અદૃષ્ટમાંથી દૃષ્ટમાં લાવવાનું સામર્થ્ય આવે છે અને આ સામર્થ્ય આવ્યાપછીજ સંકલ્પદ્વારા વિચારનાં આંદોલનો ફેંકવામાં આવે છે. આગળ આપણે માહાત્માઓના સામર્થ્યોની વાતો આપણાં સૂત્રોમાં વાંચીએ છીએ ત્યારે આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ છીએ કે વળી આમ તે બનતું હશે ? નાટકોમાં ઋષિમુનિઓનાં પાત્રો દ્વારા સંકલ્પો કરતા વેષધારીઓને આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે કેટલું આશ્ચર્ય

લાગે છે ? તો જ્યારે આપણા તે ઋષિમુનિઓનું સામર્થ્ય આપણામાં પ્રાપ્ત થાય ત્યારે કાંઈ ઓછું આશ્ચર્ય ? તેમણે પોતાના વિચારબળને સંયમદ્વારા ઘણું કેળવી તેના ઉપર વિજય મેળવેલો હતો અને તેથીજ તેઓ પોતાના સંકલ્પ-વડે જે ધારતા હતા તે કરતા હતા. વિચારનું સામર્થ્ય સર્વ સામર્થ્યોંકરતાં શ્રેષ્ઠ છે. વિચારસિવાય કશી વસ્તુ દુનિઆમાં બનવી અસંભવિત છે. વિચાર એ સર્વ કરવાને સમર્થ છે. સંકલ્પશક્તિ એ સર્જનશક્તિ છે અને તે વિચારોદ્ધારાજ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. વિચારની જેટલા પ્રમાણમાં એકાગ્રતા સાધવામાં આવે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેની સિદ્ધિ થાય છે. વિચારની એકાગ્રતાની સિદ્ધિ કરવામાં એક વિચારનેજ વળગી રહેવું. વિરોધી વિચારનો તેમાં પ્રવેશ થવા દેવાથી આવેલું સામર્થ્ય ક્ષીણ થઈ જાય છે, માટે કોઈ પણ એક વિચારનેજ વળગી રહેવાનો અભ્યાસ સેવવાથીજ વિચારનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. મંત્રો એ શું છે ? તે એકજ વિચારને વળગી રહી તે મંત્રના અર્થમાં વિચારની એકાગ્રતા કરવાની કળ છે. આ મંત્રોના અર્થમાં વિચારની લીનતા જ્યાં સુધી થતી નથી ત્યાં સુધી તે મંત્રથી જે સામર્થ્ય આવવાનો સંભવ છે તે સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી, અને આ સામર્થ્ય તે એકાગ્રતાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. વિચારની એકાગ્રતા થતાં વિચારનાં આંદોલનોના બળદ્વારા સંકલ્પથી કાર્ય સિદ્ધિ કરવાનું સામર્થ્ય મનુષ્યમાં આવે છે. પૂર્વના ઋષિમુનિઓએ આ સામર્થ્યને મેળવ્યું હતું અને તે મેળવવામાટે તેમણે હજારો વર્ષસુધી તપ કર્યું હતું, આ તપ તે બીજું કાંઈજ નહિ પણ વિચારનું એકજ વિષયમાં તક્લીન થવું અને આ પ્રમાણે એકજ વિષયમાં વિચાર વળગી રહે તેને માટે પૂર્વે હજારો વર્ષ સુધી આપણા ઋષિમુનિઓએ તપ કર્યું હતું અને સંકલ્પદ્વારા મહાન કાર્યો કરવાનું સામર્થ્ય મેળવ્યું હતું. આ સિદ્ધિ હાલ પણ મેળવી શકાય છે. મન-વિચારની એકાગ્રતા થતાં આ સિદ્ધિ દરેક માણસને મળે છે. અને આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતાં બીજી કોઈપણ વસ્તુની ન્યૂનતા રહેતી નથી. આ સિદ્ધિનું નામજ સંકલ્પશક્તિ છે. ભક્તિ, યોગ કે તત્ત્વવિચાર એ સર્વ માર્ગો, વિચારની એકાગ્રતાની સિદ્ધિ કરવાને માર્ગો છે. વિચાર ઉપર અંકુશ પ્રાપ્ત થતાં સર્વ કાર્યો કરવાનું સામર્થ્ય વિચારબળમાં આવે છે. જે પ્રકારની વિચારની એકાગ્રતા કરવામાં આવે છે તે પ્રકારનું બળ તે વિચારમાં આવે છે. આપણે જેવું બળ મેળવવું હોય, જેવી શક્તિઓ કે સામર્થ્ય મેળવવું હોય, તેવી દિશામાં વિચારની એકાગ્રતાની સિદ્ધિ થવામાટે પ્રયત્ન કરવો. વિચાર માત્ર આંદોલનો પ્રકટાવી શકે છે પણ તેની સિદ્ધિ તે વિચારની એકાગ્રતાઉપર આધાર રાખે છે. માણસ જેવા વિચારને વધારે વખત સેવે છે તેવા સામર્થ્યને તે પોતાના પ્રતિ આશ્રયે

છે. તમે સુખના, આનંદના, સામર્થ્યના, વિગેરે શુભવિચારો વારંવાર કર્યા કરો તો તમને સુખ આનંદ વિગેરે પ્રાપ્ત થયેલું જણાશે. દુઃખના, કલેશના, ભયના અને ક્રોધના વિચારોને વારંવાર સેવો, થોડાજ વખતમાં તમને તે તે પ્રસંગો પ્રાપ્ત થયેલા જણાશે. આવી રીતે તમે જેવા વિચારને વધુ વખત સેવશો તેવા સામર્થ્યને તમે પ્રાપ્ત કરશો. આથી હવે તમને સુખ કે દુઃખ આવવું એ તમારાજ હાથમાં છે. તમારી સ્થિતિ તમેજ માગી લીધી છે, તેમાં બીજા કોઈનો દોષ કાઢવો કે અમુકથી મને અમુક દુઃખ આનંદ તો તે મિથ્યા છે. કારણ કે તમે જેવા વિચાર કર્યા હશે તેવા તમે હાલ છો, અને હાલ જેવા વિચાર કરશો તેવા તમે ભવિષ્યમાં થશો. જો તમારે સુખ જોઈતું હોય તો સુખના વિચાર કરો અને દુઃખ જોઈતું હોય તો દુઃખના વિચાર કરો. તમારે જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તેવી સ્થિતિ તમે તમારી મેળેજ પ્રાપ્ત કરો. વિચારોદ્વારો જે આંદોલનો ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વ કરવાને શક્તિમાન છે, અને તે આંદોલનો પ્રેરવાનું સામર્થ્ય મેળવવાને માટે વિચારોની એકાગ્રતા કરવાની જરૂર છે અને તે એકાગ્રતાની સિદ્ધિ થતાં વિચારોનાં આંદોલનોદ્વારો જે સંકલ્પો પ્રેરવામાં આવે છે તે સિદ્ધિજ થાય છે. આ વાત આપણા પૂર્વજોનાં દૃષ્ટાંતોથી સાબીત થાય છે. તેમણે વિચારની એકાગ્રતા કરી તે સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી હતી અને તે વાત તેમનાં દૃષ્ટાંતોથી આપણાં શાસ્ત્રોમાં વાંચતાં મળી આવે છે. સંકલ્પોદ્વારો થતી સિદ્ધિના વિષયને હાલમાં કેટલાંક મનુષ્યો અમેરિકન વિચારોના આ વિષયો છે એવું માને છે પણ તેમનું આ માનવું ભૂલભરેલું છે. તેમણે આવા સામર્થ્યને અનુભવેલ રૂઝિમુનિઓનાં જીવન આપણા શાસ્ત્રોમાંથી વાંચી ખાતરી કરવી.

આપણે સંકલ્પશક્તિનું સ્વરૂપ તથા પ્રભાવ જાણ્યો પણ તે સંકલ્પશક્તિના પ્રત્યેક અંગમાં એકાગ્રતાની કેટલી જરૂર છે તેપણ જાણવું જોઈએ. કારણ કે જો એકાગ્રતા ન હોયતો સંકલ્પશક્તિ વીંખાઈ જવાનો ભય તૈયારજ ઉભો હોય છે. વળી એકાગ્રતાથીજ પ્રત્યેક કાર્યમાં વિજય મળે છે અને એકાગ્રતાના અભાવથી પ્રત્યેક કાર્યમાં પાછા પડવું પડે છે. તેથી એકાગ્રતાના લાભ દેખાડવાને હવે પછી એકાગ્રતા અધિકારને સ્થાન આપવાને આ અધિકારની વિરતિ કરવામાં આવી છે.

एकाग्रता-अधिकार.

એમાં એકાગ્રતા નથી તેઓ ઉચ્ચભૂમિકાપર કદીપણ ચડી શકતા નથી એકાગ્રતા વગરનું મન તેઓને હમેશાં પાછા ખેંચતું રહે છે અને સાધેલી એકાગ્રતા મનુષ્યને તેની વિજયભૂમિકા-સિદ્ધિ સ્થાન મનુષ્યજન્મના સાક્ષ્યના લક્ષ્યબિંદુ તરફ આગળ વધાર્યા કરેજ. માટે મનુષ્યે એકાગ્રતા સાધવી જોઈએ ધર્મપ્રવૃત્તિ અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એ સઘળામાં એકાગ્રતાની જરૂર છે એ દેખાડવા માટે આ અધિકારનો આરંભ છે.

એકાગ્રતા એજ વિજયનો વાવડો છે.

*વિજયથી મળનારા સુખને સર્વ ઝંખે છે, પણ જે પ્રયત્નથી વિજય મળે છે તે પ્રયત્ન કરવા કોઈકજ કમર બાંધે છે, અને વિજય પ્રયત્નવડેજ મળતો હોવાથી પ્રયત્ન ન કરનારા વિજયવિના દુર્ભાગીજ રહે છે.

વિજયને આપનાર પ્રયત્ન તીવ્ર ઇચ્છામાં પ્રકટે છે. કોઈ મનુષ્ય કહે કે મને વિદ્યાન થવાની બહુ ઇચ્છા છે, પણ જો તે અભ્યાસ કરતો નથી, તો તેની ‘બહુ ઇચ્છા’ તે તીવ્ર ઇચ્છાજ નથી. પ્રયત્નવિનાની મોળી ઇચ્છા તે ઇચ્છાજ નથી. જે અડતાં દગાડતો નથી તે જેમ અગ્નિ નથી, તેમ જે વૃત્તિ અંતઃકરણમાં પ્રકટતાં, પ્રયત્ન થતોજ નથી તે ઇચ્છાજ નથી. જેમ દારમાં બેસાડેલો માટીનો સિપાઈ દેખવા માત્ર હોય છે, અને તે ઘરનું રક્ષણ કરી શકતો નથી, તેમ પ્રયત્નવિનાની ઇચ્છા દેખવામાત્ર હોય છે તે તીવ્ર ઇચ્છાજ નથી, અને તેથી તે વિજય અપાવતીજ નથી.

તીવ્ર ઇચ્છા જે અંતઃકરણમાં પ્રકટે છે, તે મનુષ્યને પોતાની ઇચ્છાના વિષયવિના બીજું કશુંજ સૂજતું નથી. ઇચ્છાનો વિષય નથી મળતો ત્યાંસુધી તે પૃથ્વી તળેઉપર કરી નાંખે છે. તે ખાતો નથી, પીતો નથી, અને ઉંઘતો નથી.

સર્વોત્તમ વિજય પ્રાપ્ત કરનારા પૂર્વના તથા વર્તમાનકાળના કોઈપણ મનુષ્યના જીવનને તમે જોશો તો તેમાં તમને ઉપર કહેલી તીવ્ર ઇચ્છા અને તેનાથી થતો અખંડ પ્રયત્ન એ બંને વ્યાપી રહેલાં જોવામાં આવશે. તીવ્ર ઇચ્છા આગળ અચળ પર્વતો માર્ગ આપે છે, અને દુસ્તર મહાસાગર ખાબોચીયા-જેવડો થઈ જાય છે.

વિજય શી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, તે વિષે વિદ્યાર્થીઓને કહેવા હું ઇચ્છું છું. તેઓએ ઇચ્છાના વેગને અંતઃકરણમાં પ્રકટાવતાં શીખવું જોઈએ. ઇચ્છાને હૃદયમાં પ્રકટાવવાનું, અને તે પણ એકજ વિષયની ઇચ્છામાં પોતાનું તનમન અને સર્વસ્વ તક્ષીન થઈ જાય, એવી તીવ્ર ઇચ્છા પ્રકટાવવાનું જ્યાંસુધી તેમને નહિ આવડે ત્યાંસુધી જેવા થવાની તેઓએ ધારણા રાખી હશે તેવા તેઓ કદીએ પણ થઈ શકશે નહિ. જે ઇચ્છા, સિદ્ધ નથી થતી ત્યાંસુધી હૃદયમાં શક્યની-પેઠે વેદનાઉપર વેદના કર્યાજ કરે છે અને એક ક્ષણપણુ જંપવા દેતી નથી, એનું નામજ ઇચ્છા છે; અને આ ઇચ્છાજ વિજયને અર્પનારી છે. આવી ઇચ્છાના મહાવેગને આપું જગત્ એકસંપ થઈને પણ અટકાવવાને સમર્થ નથી. ગમેતેટલી નિર્ધનતા અને ગમેતેવો વ્યાધિ, આવી ઇચ્છાને પ્રતિબંધ કરવાને અસમર્થ છે. એક ચકલાસરખાની પણ મદદ ન હોય તોપણ આવી ઇચ્છા જરાપણ નાહિમત થતી નથી. આવી ઇચ્છા પ્રકટતાં તત્કાળજ પ્રયત્ન થાય છે. ઇચ્છા અને પ્રયત્ન મનુષ્યને ત્રિભુવનનો પતિ બનાવે છે. વિજય મેળવવાની અમથી નિર્માદ્ય ઇચ્છાથી વિજય મળતોજ નથી. પણ ઇચ્છાનો વિષય મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યાવિના જેને ખાવું નથી ભાવતું, પીવું નથી ભાવતું ઉંઘવું નથી ભાવતું કે કશુંજ ખીન્નું કરવું ભાવતું નથી તેનેજ-આવી ઇચ્છા વાળાનેજ-વિજય મળે છે.

એકાગ્રતા વ્યવહારની પણ સર્વોત્તમ સિદ્ધિ કરાવનાર છે.

એકાગ્રતાને ઉત્તમ પ્રકારે સિદ્ધ કરનાર પુરુષો વ્યવહારમાં પણ કેવા વિજયી થાય છે, એ સંબંધમાં બાબા ભારતીએ અમેરીકામાં કરેલા એક વ્યાખ્યાનમાંનો નીચેનો ફકરો સારો પ્રકાશ પાડનાર હોવાથી તેનું ભાષાંતર આપીએ છીએ:—

“ નેપોલીયનની સૈનિક કારકીર્તિ નિર્દોષ હતી, એમ હું કહેતો નથી, પરંતુ તેનું ઉદાહરણ આપીને સાંસારિક કીર્તિના લોભથી લોભાયલા એક યોગીનું અત્યંત જ્વલંત ઉદાહરણ હું તમને આપું છું. પૂર્વજન્મમાં નેપોલીયન એક યોગી હતો. કોઈ પૂર્વ શરીરમાં તેણે પોતાની મનની શક્તિઓ કેળવી હતી. અત્યંત એકાગ્રતાથી પરમેશ્વરની ભક્તિ કરનારો કોઈ મોટો મહાત્મા તે પૂર્વજન્મમાં હશે-હશે શું, કેટલાંક કારણોથી હું બાણું છું કે તે હતો. કોઈ કર્મને લીધે, કેટલાંક દુષ્ટત્યોના પ્રભાવથી જગત્માં કીર્તિ સંપાદન કરવાની તેને ઇચ્છા થઈ આવી, -કીર્તિની અમર્યાદ લલુતા થઈ આવી, એમ હું કહેતો નથી, કારણ કે તેમ કહેવું એ તેની બદખોઈ કરવા જેવું છે, અમર્યાદ લોભથી કે લલુતાથી

તેણે કશુંજ કર્યું નથી, -તેણે જે કંઈક કર્યું છે, તે કીર્તિને માટેજ કર્યું છે પણ તેની અત્યેક ક્રિયામાં તેણે સંપાદન કરેલા અસાધારણ મનોબળનો ઉપયોગ થયા વિના રહેલો નહિ. એકાગ્રતાથી તેણે પ્રાપ્ત કરેલું યોગબળ તેના આ જન્મમાં કંઈ નાશ પામ્યું નહોતું (મનને એકવાર એકાગ્ર કરતાં આવડ્યું કે પછી તે જ્ઞાન કદી નષ્ટ પામતું નથી. મન એ એક એવું શસ્ત્ર છે કે જેને એકવાર ઘડીને તૈયાર કર્યું કે પછી તે આપણને આપણા સર્વજન્મોમાં જ્યાંસુધી આપણે આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય જે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવાનું છે, તે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ત્યાંસુધી આપણા ઉપયોગમાં આવ્યાજ કરે છે.)

સેંટહેલીનાના કેદખાનામાં નેપોલીયનની સાથે જે ડાક્ટર હતો તેણે એકવાર તેને પૂછ્યું, મહારાજ ! તમે આજસુધીમાં જે આશ્ચર્યકારક કામો કીધાં તે તમે શીરીતે ક્યાં તે કહેશો ? કોઈપણ વિષયનો પહેલેથી તમે શી રીતે વિચાર કરી, તેનો તોડ યોગી ઠાઠતા, અને તેનો પરિણામ લોકોને જણાવતા ? અને તમે કહેલોજ પરિણામ પછીથી તમે શી રીતે આણી શકતા ? હવે તમે મને કહો કે તમે જે જિતો મેળવતા તે કયા મૂળ કારણમાંથી મેળવતા અને તે જિતો મેળવ્યા અગાઉ તમે તે મેળવવાનું ભવિષ્ય શીરીતે કહી શકતા ?

નેપોલીયને ઉત્તર આપ્યો. મારા આખા જીવનમાં હું લોકોને કહેતો આવ્યો છું કે હું શું કરવાનો છું, તેની અગાઉથી મેં કદીપણ યોજના ઘડી નથી. હું જે કંઈ કરતો, તેનું પરિણામ કેવું આવશે તે સંબંધી વિચારો કરવાનુંજ, ખરેખર હું બંધ કરીદેતો. (હું જે કંઈ કરતો તે મનની અત્યંત એકાગ્રતાથી કરતો અને પરિણામે મને વિજય શી રીતે મળતો તે હું જાણતો નથી.) મારા ઉદ્દેશઉપરજ કેવળ માફ મન એકાગ્ર થતું, અને તેવિના બીજા કશાઉપર તે જતું નહિ; અને આ પ્રમાણે મારા ઉદ્દેશમાં મારા મનને તદ્દાકાર કરીને હું માફ કર્તવ્ય ક્યેજ જતો અને જે પરિણામ આવતો તે એકાગ્રતાના ફળરૂપજ હતો, આમ જુઓ ડાક્ટર ! હું જે કહું છું તેઉપર તમને વિશ્વાસ પડતો હોય એમ જણાતું નથી. વળી હું કહું છું કે મારા ભાગ્યની દોરી મારા હાથમાં લેવાને બદલે હું ભાગ્યનાજ હાથમાં મારાં કૃત્યોનું સ્વરૂપ રચવાનું સોંપી દેતો. તમને માફ કહેવું સાચું લાગતું નથી. હવે ડાક્ટર ! હું તમને આ વાતનો એક પુરાવો આપવા ઇચ્છું છું, અને તે પુરાવો પણ હું હ-મણાંજ આપું છું. મારા મગજમાં, જૂદા જૂદા વિષયનાં, જાણે જૂદાં જૂદાં ખાનાં હોય, એમ માફ માનવું છે. મારે રાજનીતિનો વિચાર કરવો હોય છે તો હું મારા મગજમાંથી રાજનીતિનું ખાતું બહાર કાઢું છું, અને રાજનીતિ-

વિના બીજા કોઈપણ વિષયનો હું વિચાર કરતો નથી; બીજો કોઈ વિચાર મારા મગજમાં પ્રવેશતો નથી, અને મને વિશ્લેષ ઉપજાવતો નથી. તે રાજનીતિના વિચારોનો પ્રવાહ મારા મગજમાં અખંડિતપણે, અને બીજા કશાપણ વિચારના ડબલવિના ચાલ્યાજ કરે છે. જો મારે મારી સ્ત્રીવિષેનો વિચાર કરવો હોય છે, તો જે ખાનામાં મારી સ્ત્રીપ્રત્યેનો મારો પ્રેમ છે, તે ખાનાને હું ઉઘાડું છું, અને સ્ત્રીનાજ વિચારોનો પ્રવાહ મારા મનમાં ચાલે છે; તેવિના બીજો કશોજ વિચાર મને રુકુરતો નથી, અને વિશ્લેષ કરતો નથી. ડોક્ટર ! આ વાત તમારા માનવામાં આવે છે ?

ડોક્ટરે અવિશ્વાસને સૂચવનારું, અત્યંત વિનયવાળું મંદહાસ્ય કર્યું.

નેપોલીયને કહ્યું, હવે ડોક્ટર ! અબઘડી હું તમને આ વાતની સાબીતી આપું છું, હું તમને બીજી એક વાત કહું:—જ્યારે મારા મગજનાં બધાં ખાનાં હું અડકાવી દેઉં છું ત્યારે હું એકદમ, તે ક્ષણેજ ઉઘી જાઉં છું.

ડોક્ટરે કહ્યું, આપ નામદાર આ ક્ષણે મને તે બતાવો.

નેપોલીયને કહ્યું, હા, ડોક્ટર,—ડોક્ટર, હું બધાં ખાનાં અડકાવી દેઉં છું. અને આ શબ્દો બોલતાની સાથે તે ઘબ લેઈને તેના તકીયાઉપર પડ્યો, ડોક્ટર તેની પાસે ગયો, અને પોતાની પાસેનાં સઘળાં ઓળરોવડે તેને પ્રત્યેક રીતે તપાસ્યો, લાંબા વખતસુધી તેને તપાસ્યાજ કર્યો. નેપોલીયન ભરનિદ્રામાં ઘસઘસાટ ઉઘતો હતો.”

એકાગ્રતાથી વિદ્વો પણ વિજયરૂપ થાય છે.

*દરેક કામમાં જ્યારે જ્યારે વિઘ્નો આવે છે ત્યારે ત્યારે એ વિઘ્નો દુઃખ આપવામાટે નહિ પણ ભવિષ્યમાં મળનાર મહાન્ લાભ આપવામાટે આવે છે એમ સમજવું. તે વિઘ્નોમાંથી શીરીતે પસાર થવું તેને માટે આગળથી યોજના કરી મુકવી કે ભવિષ્યમાં તેના ભોગરૂપ થવાય નહિ. જેમ પરીક્ષા પાસ કરતાં પહેલાં તે પરીક્ષામાં આવનાર વિષયોમાં શીરીતે પાસ થવાય તેને માટે અભ્યાસ કરી રાખવામાં આવે છે અને પછીજ તેમાં બેસવામાં આવે છે કે જેથી તે પરીક્ષામાં પાસજ થવાય. તેમ કોઈપણ કામ કરતાં પહેલાં તે કામ નિર્વિઘ્ને શીરીતે પસાર થાય અથવા તેમાં વચ્ચે વચ્ચે આવી પડનાર વિઘ્નો ઉપર જય શીરીતે મેળવવો કે ભવિષ્યમાં નાસીપાસ થવાય નહિ તેને માટે પ્રયત્નથીજ તજવીજ કરી રાખવી જોઈએ.

કોઈપણ કામ કરવામાં સામર્થ્યની જરૂર છે અને તે સામર્થ્ય અંતઃકર-

ણના બળની ઉચ્ચતા સિવાય મેળવી શકાતું નથી. જેમણે જેમણે સામર્થ્ય મેળવવું હોય તે સર્વેએ પોતાના અંતઃકરણની એવી ઉચ્ચસ્થિતિ કરવી કે ભવિષ્યમાં તે કામ પાર ઉતારી શકાય, અને વચ્ચે વચ્ચે આવી પડનાર વિધ્નો સામે ટકી શકાય. આ અંતઃકરણની ઉચ્ચતા કરવાને માટે પોતાના આત્મબળ-ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. અને તેને માટે દિનપ્રતિદિન સંયમદ્વારા આત્મા સાથે એકાગ્રતા સાધવી જોઈએ. જેમ જેમ એકાગ્રતાની સિદ્ધિ થતી જાય તેમ તેમ આત્માનાં સામર્થ્યો જે ગુપ્તપણે રહેલાં છે તે આપણામાં પ્રકાશવા લાગશે. અને પછી જે જે કામ કરવામાં આવશે તે તે સઘળા કામમાં વિજયજ મેળવી શકાશે.

કટાઈ ગયેલું લોટું બુઝો. તે અત્યારે કેવું નિરૂપયોગી થઈ પડી રહ્યું છે? પણ તેજ લોટાને જ્યારે લકડીમાં તપાવી અને ઘસવામાં આવે છે ત્યારે તેનું ખરું સામર્થ્ય તેમાંથી બહાર આવે છે. અને પછી તે દરેક કામમાં ચોજી શકાય છે, તેવીજ રીતે મનુષ્યનામાં દરેક કામ કરવાની શક્તિ રહેલી છે. પરંતુ તે શક્તિ ગુપ્તપણે રહેલી હોય છે, તેને જ્યારે એકાગ્રતાદ્વારા બહાર કરવામાં આવે છે ત્યારે તે આપણામાં પ્રકાશી નીકળે છે. અને તેદ્વારા ધાર્મિક કામ થઈ શકે છે. આ સામર્થ્ય મેળવવું એ બીજાના હાથમાં નથી પણ આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે. જે પ્રમાણમાં એકાગ્રતા સિદ્ધ થાય છે, તે પ્રમાણમાં આ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવાને માટે દરેક મનુષ્યે એકાગ્રતાની સિદ્ધિ કરવીજ જોઈએ.

કેટલાક મનુષ્યો કહે છે. ભક્તિ કરનારા, એકાગ્રતા કરનારા અને તેવાજ પરમાર્થ સાધનારા મનુષ્યોથી વ્યવહાર સાધી શકાતો નથી, પરંતુ તેમનું આ કહેવું ભૂલભરેલું છે. એકાગ્રતાથી પરમાર્થ સધાય છે એટલુંજ નહિ પણ સર્વોત્તમ વ્યવહાર સધાય છે. અને તેથી દરેક મનુષ્યે પોતે પોતાના કાર્યમાં વિજય મેળવવાને માટે એકાગ્રતાની સિદ્ધિ કરવીજ જોઈએ. જેણે જેટલા પ્રમાણમાં એકાગ્રતા સાધી હોય છે તેણે તેટલા પ્રમાણમાં પોતાના વ્યવહારમાં પણ વિજય મેળવ્યો હોય છે. અને પછી વ્યવહાર સાધવામાં એકાગ્રતાની જરૂર નથી એવું કહેનારા તો અવિજયનેજ મેળવે છે.

જેણે જેણે આ વ્યવહારમાં વિજય મેળવ્યો છે, જેણે જેણે આ સંસારમાં આવી પડનાર વિધ્નો સામે ટકી રહેવાનું સામર્થ્ય મેળવ્યું છે તે તે સર્વેએ શ્રેષ્ઠતા યા ઘણે અંશે, જાણતાં યા અજાણતાં પણ એકાગ્રતા સાધેલીજ હોય છે. અને તેથીજ તેમને પોતાના કામમાં વિજય મળે છે.

આથી વિધ્નો આવે ત્યારે જોબાકળા થવાની કે દુઃખ પામી માથે મોઢે

ઓઢી ‘હવે હું શું કરીશ’ આવું બોલવાની જરૂર નથી. તેમણે પોતાના ઉપર આવી પડેલાં વિધોનાને વધાવી લેવાં જોઈએ. કારણ કે તે વિધો એ ભવિષ્યમાં મળનાર મહાન લાભને અપાવનાર દ્વારરૂપ છે. જો તે દ્વારરૂપ વિધોમાંથી આવે પછે અંદર પસાર થયા તો પછી કુદરત આપણા ગળામાં વિજયની વરમાળ પહેરાવવા ઉભીજ છે.

જો તેમાંથી નાસીપાસ થયા અને ગભરાયા તો પછી ભવિષ્યમાં મળનાર લાભ મળતા નથી એટલુંજ નહિ પણ પ્રાપ્ત સુખને પણ ત્યજવું પડે છે. તેથી દરેક માણસે આ વિધોમાંથી પસાર થવાય તેવું સામર્થ્ય પ્રથમથીજ મેળવી કામનો આરંભ કરવો કે પછી ભવિષ્યમાં પસ્તાવાનો વખત ન આવે.

પરીક્ષા આપવી એ કાંઈ દુઃખદાયક નથી, જો તે દુઃખદાયક હોત તો આજે યુનીવર્સિટીમાં અને બીજી પરીક્ષાઓમાં હજારો વિદ્યાર્થીઓ દર વર્ષે જોડે છે તે જોસત નહિ. તે દુઃખદાયક નથી, પણ ભવિષ્યમાં મેળવી આપનાર સુખદાયક છે. તેવીજરીતે વિધો આવવાં એ દુઃખદાયક નથી પણ ભવિષ્યમાં સુખને મેળવી આપનાર પરીક્ષારૂપ છે. અને તેથી વિધોરૂપ પરીક્ષાઓ પાસ કરવાનું દરેક માણસે સામર્થ્ય મેળવવુંજ જોઈએ.

જેમણે જેમણે વિધોને સહન કર્યા છે તેમને જઈ પુછો, કે આ વખત તેઓ જે સુખ લોગવે છે તે શાના પ્રતાપ ? તો તે એજ જવાબ આપશે કે, અમને આવી મજેલાં વિધોનાજ પ્રતાપ. કારણકે જો તેમણે તે વિધોઉપર જય મેળવી પોતાની સ્થિતિ ટકાવી રાખી નહોત તો આજે તેમનાં પણ પાટી-આં જોસી ગયાં હોત, અને મોટરો દોડાવવાનો કે સેલ મારવાનો વખત રહેત નહિ. પણ તેમણે વિધોરૂપી પરીક્ષાઓ પાસ કરી છે, અને તેથીજ હવે તે નિશ્ચિત થઈ પોતાને મળતા લાભોના સ્વાદો આખી સુખમાં દિવસ વીતાવે છે. માટે પ્રિય બંધુ ! તમારે કેમપણ કામમાં આવીપડતાં વિધોથી નિરાશ થઈ દીવાદળ થઈ જવાની જરૂર નથી, પણ તેની સામે ટકી રહેવાનું સામર્થ્ય મેળવી ભવિષ્યમાં મળનાર લાભને ગ્રહણ કરવાની જરૂર છે.

અને આ સામર્થ્ય અંતરાત્માસાથે એકાગ્રતા કરતાં તમારામાં આપો-આપ આવેલું જણાશે. તેને મેળવવામાટે એકાગ્રતા સાધવી એ તમારું કામ છે. પછી વાંચીને જોસી રહો યાતો તેની સિદ્ધિ કરવા પ્રયત્ન કરો તે તમારી મરજની વાત છે.

સુશ બંધુ ! હું ધારું કે હવે તમે જોસી રહો તેવા નથી. સુખ કોને

ન જોઈએ ? આનંદ કોને ન જોઈએ ? સામર્થ્ય કોને ન જોઈએ ? તે દરેક મનુષ્યને જોઈએ છીએ. અને તે મેગવનું એ દરેક માણસનું કામ છે. તો પછી ચાલો, આપણે આ નવીન વર્ષના આરંભમાંજ સ. થે સાથે પ્રયાણ કરીએ. આપણે આપણા અંતરમાં અંતરાત્મા પાસે જઈએ અને ત્યાં સ્થિર થઈ આંતરબળને મેળવીએ.

સંસારમાં જે જે પુરૂષો અથવા જે જે સ્ત્રીઓ ઉત્તમરીતે અસાધારણ પં-
ક્તિમાં પ્રકાશી ગયેલ છે તે તે પુરૂષો અને તે તે સ્ત્રીઓ પોતાના મનની એકા-
ગ્રતાને કદીપણ છોડતાં નથી. નિશાન તાકનારો પુરૂષ એકાગ્રતાવગરનો હોય તો
પોતાના કાર્યમાં નિષ્ફળ નિવડે છે પણ જો એકાગ્રતાવાળો હોય તોજ નિશાનને
પાડી શકે છે તેમ જન્મસાક્ષ્યની પ્રવૃત્તિમાં પરાયણ થયેલો પુરૂષ એકાગ્રતા-
વાળો હોય તોજ પોતાના જન્મને સફળ કરી શકે છે એ આ અધિકારથી
સમજાવીને હવે પછી સાવધાનતાવાળો પુરૂષજ એકાગ્રતા જાળવી શકે છે તેથી
સાવધાનતા-અધિકારને આદર આપવાને આ અધિકારની વિરતિ કરવામાં આવેછે.

સાવધાનતા-અધિકાર.

કાર્ય કે જે વિચારપર આરૂઢ થવામાં આવે તે કાર્ય કે તે વિચાર
ઉપર મનોવૃત્તિની સ્થિરતા રહે તે એકાગ્રતા કહેવાય છે અને તેવી
આરૂઢ સ્થિતિમાંથી ખસી ન જવાય તેવી સાવચેતી તે સાવધાનતા
કહેવાય છે. જેઓમાં આવી સાવધાનતા હોય છે તેઓજ તે એકા-
ગ્રતાને જાળવી રાખીને સિદ્ધિ મેળવી શકે છે માટે સાવધાનતા
પ્રત્યેક મનુષ્યને માટે બહુ આવશ્યક છે એ સમજાવવાને આ અધિકારનો આરંભ છે.

સાવધાનતા એ સિદ્ધિની માતા છે.

*આ વ્યવહારમાં જેની જરૂર છે તેને ઘણા માણસો જાણવા છતાં જાળવી
રાખતા નથી અને તે ન જાળવી શકવાથી તેઓ વારંવાર ઉન્નતિના રસ્તે જતાં
ઠોકરો ખાયા કરે છે. આ જાળવી રાખવાથી તેને ઉન્નતિ થવામાં વિશેષ પ્રતિ-
બંધ નડતો નથી, પરંતુ તેના ઉન્નતિરથનાં પૈડાં આગળ અને આગળ આલ્યા
કરે છે. આ વસ્તુને જાળવી રાખવી એ માણસમાત્રનું કર્તવ્ય છે. તે જાળવી
રાખવી એવું તે વારંવાર વાંચે છે, સમજે છે, અને માને છે છતાં પણ વારં-

વાર ભૂલ કરે છે અને તેતરફ બેઠરકાર રહેવાથી થતા નુકશાનને સહન કરે છે. આ શું છે તે તમે જાણો છો ? તે કાંઈ નવિન નથી છતાં તેતરફ જોઈએ તેટલું લક્ષ આપવામાં આવતું નથી અને તેથીજ માણસ વારંવાર અન્યાય, દ્વેષ, અને ભૂલો કરી પોતાની ઉન્નતિના પ્રતિબંધરૂપ પોતેજ થાય છે.

આ શું છે તે જાણવાની જિજ્ઞાસા થાય છે ? તો ચાલો, સાંભળો તેનું નામ સાવધાનતા છે. તે સાવધાનતાનુંજ ગ્રહણ કરી રાખવાથી વારંવાર થતી ભૂલો મટી જાય છે. ઘણા માણસો વાંચે છે વધારે, સમજે છે વધારે, અને વિચારે છે પણ વધારે, પરંતુ તે પ્રમાણે વર્તન કરવામાં ઘણી વખત નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત કરે છે, અને તેનું કારણ એટલુંજ છે કે તેમણે સાવધાનતાનો પરિત્યાગ કર્યો છે.

કોઈપણ કામમાં તમારે વિજય મેળવવો હોય તો તે કામ કરતી વખતે સાવધાનતાને જાળવી રાખજો.

આ સાવધાનતાને જરાપણ દૂર ખસવા દેશો નહિ; તો તેથી તમારા કાર્યમાં ભાગ્યેજ વિઘ્ન આવશે. સાવધાનતા એ દરેક કાર્યમાં ડુબતાને બહાર કાઢનાર છે. જોટું કામ કરતાં પહેલાં સાવધાન થજો અને વિચાર કરજો કે આ હું શું કરું છું ? આ કામ કરવું શું મને યોગ્ય છે ? આમ પોતે પોતાને પ્રશ્ન કરવાની સાવધાનતા રાખજો. તરતજ તમો આડે રસ્તે જઈ જોટું કામ કરતા હશો તો ચેતી જશો અને સવળે રસ્તે વળશો. સાવધાનતા એ શું છે ? તે માણસ માત્રને જોટાં કૃત્યોથી બચાવનાર છે.

ન્યાય કરનારાએ અન્યાય કરતાં ડરવું જોઈએ, બીજાઓના વૈરી થતા પહેલાં તેનાપર વૈર રાખતાં અટકવું જોઈએ, બીજાનો દ્વેષ કરવા જતાં પાછાં પગલાં ભરવાં જોઈએ. ચોરી, અન્યાય, લાંચ, વ્યાભેચાર વિગેરે દુષ્ટ કર્મો કરતા પહેલાં પોતે પોતાને ઉપરનો પ્રશ્ન પૂછવાની સાવધાનતા રાખવી. અને આ સાવધાનતાને હમેશાં કાયમ રાખવાથી ભાગ્યેજ કોઈ મનુષ્ય જોટાં કામ કરી શકે છે.

આપણે કોણ છીએ ? તેનો વારંવાર વિચાર કરવો. એક વખત જાણ્યું કે ‘હું બ્રહ્મસ્વરૂપ છું’ પણ તે જાણ્યા છતાં આચારમાં ઉતારવાની તસ્દી ન લેવી એથી શું લાભ થનાર છે ? જ્યાંસુધી વર્તનમાં બતાવી શકતા નથી ત્યાં સુધી સુખથી પોપટની માફક બોલ્યા કરવાથી કાંઈ લાભ થનાર નથી. અને જ્યો પોતે કહેલા તે વિચારને વારંવાર વળગ્યા રહી કોઈપણ જોટું કામ કરતા પહેલાં સાવધાન થઈ વિચાર કરવો કે શું ચોરી કરવી, અન્યાય કરવો, છળપ્રપંચ કરવો, લાંચ લેવી, બીજાઓના ઉપર દ્વેષ રાખી વૈર રાખવું, બી-

જાઓની નિંદા કરવી, ક્રોધ કરવો, પરસ્ત્રીપર મોઢ પામી કામવશ થવું, પારકા પૈસા અન્યાયથી મેળવવાને માટે પ્રયત્ન કરવો; આવાં અને આવાંજ બીજાં અનીતિનાં કાર્યો કરવાં એ શું બ્રહ્મસ્વરૂપ થવા ઇચ્છનારને યોગ્ય છે? અને જો યોગ્ય નથી એવું તમારું અંતઃકરણ કબુલ કરતું હોય તો પછી તમે કે જે બ્રહ્મસ્વરૂપ છો એવું માને છો તો તમને શું તેવાં કામો કરવાં યોગ્ય લાગે છે? જો ના, તો પછી તેવાં કાર્યો કરતાં કેમ અટકતા નથી? આવીજ રીતે દરેક કાર્યોમાં તે કરતા પહેલાં તે કાર્ય કરવાને માટે પોતે યોગ્ય છે કે કેમ તેટલો પ્રશ્ન પૂછવાની સાવધાનતા સેવનારા ભાગ્યેજ ખોટાં કામ કરી શકે છે.

આ સાવધાનતા રાખવી એ માણસમાત્રનું કર્તવ્ય હોવા છતાં, ઘણા માણસો તે જાણવા છતાં ભૂલી જાય છે અને સાવધાનતાથી સો ગાઉ દૂર રહે છે, અને અનીતિનાં કાર્યો કરતી વખતે પોતાની વર્તમાન સ્થિતિના મઠમાં અંતઃ જઈ પોતાના મૂળ સ્વરૂપનું ભાન ભૂલી જાય છે.

કોઈપણ કામ કરતી વખતે પોતાના સ્વરૂપનું ભાન ન ભૂલાય તેને માટે માણસમાત્રે સાવધાનતા રાખવી, સાવધાનતા રાખવાથી પોતાના સ્વરૂપનું વિસ્મરણ ઘટે નહિ અને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન અખંડ જાગ્રત રહેશે. આ પ્રમાણે પોતાના સ્વરૂપનું અખંડ ચિંતન કરનારા ઘણાજ થોડા પરિશ્રમે બ્રહ્મી-ભૂત સ્થિતિને અનુભવ કરે છે.

સાવધાનતા એ એક હૃથીઆરરૂપ છે, તેને હમેશાં અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાવાળાએ ધારણ કરી રાખવું જોઈએ. જેમ રણમાં યુદ્ધ કરવા ઇચ્છનાર બળવાન યોદ્ધો હૃથીઆરસિવાય રણમાં જતો નથી અને જાય છે તો તેનો વિનાશજ થાય છે તેમ તમારે પણ આ અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ કરવામાટે વિકારો ઉપર સામ્રાજ્ય મેળવી, તેમની સાથે યુદ્ધ કરી તેમનો પરાજય કરવામાટે સાવધાનતારૂપી હૃથીઆર હમેશાં પાસે રાખવાની જરૂર છે. સાવધાનતા રાખનારા મનુષ્યો વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંને સર્વોત્તમ રીતે સાધી શકે છે.

જેવી રીતે પરમાર્થનાં સાધનો સાધવાને માટે તેની અગત્ય છે, તેવીજ રીતે વ્યવહારનાં કામોમાં વિજય મેળવવાને માટે પણ તેની જરૂર છે. સાવધાનતા એ એવો ગુણ છે કે તે માણસમાત્રને દુઃખના ખાડામાં પડી જતા બચાવે છે. આમ છતાં તેને ઘણાજ થોડા મનુષ્યો ધારણ કરી શકે છે. તેને ધારણ કરવાનું ઘણાને મન હોય છે, પરંતુ તેનું તેઓ વારંવાર વિસ્મરણ કરી દે છે, અને દુઃખી થાય છે.

સાવધાનતાનેજ માત્ર ધારણ કરી રાખવાથી મહાન કાર્યોમાં વિજય મેળવી શકાય છે. અવનતિમાં, સાવધાનતાનું વિસ્મરણ કરવું એ એક મુખ્ય કારણ છે. જેણે જેણે વિજય મેળવવો છે, જેણે જેણે વ્યવહાર અને પરમાર્થનાં ઉપયોગી સાધનો સાધવાં છે તે સર્વેએ સાવધાનતા રાખવાની મુખ્યત્વે કરીને જરૂર છે. સાવધાનતા એ વિજય અપાવનાર છે એમ કહીએ તો ચાલી શકે તેમ છે.

ઘણા માણસો પુસ્તકો વાંચી ઉન્નતિ શીરીતે કરવી એ જાણે છે છતાં તે રીતે ન વર્તવાથી પોતાની ઉન્નતિ કરી શકતા નથી તેનું કારણ સાવધાનતાનું વિસ્મરણ એજ છે. અંધારે જતાં હાથમાં ફાનસ રાખવાથી ખાડા, વિગેરેથી જેમ બચી જવાય છે તેમજ સાવધાનતા એ ઉન્નતિનો માર્ગ બતાવનાર અને દુઃખરૂપી ખાડામાં પડી જતાં બચાવનાર ફાનસરૂપ છે. તેને હમેશાં ધારણ કરી રાખવાથી સુખને સહજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. સુખની ઇચ્છાવાળા તમામ મનુષ્યે સાવધાનતાને ધારણ કરી રાખવી જોઈએ.

ન્યાયાધીશ ન્યાય કરતી વખતે પોતે તે વખતે કઈ સ્થિતિને પ્રાપ્ત છે તેનો વિચાર કરી જો ન્યાય કરે છે તો ભાગ્યેજ તેના હાથે અન્યાય થાય છે. ન્યાય કરતી વખતે પોતે જે રાજ્યસત્તાના બળે કામ ચલાવે છે તે રાજ્યસત્તાતરફ તેણે લક્ષ રાખવું જોઈએ. તે વખતે તેણે હું ફલાણો છું, હું મ્હોટો હોદ્દાવાળો છું, હું ધારૂં તે કરી શકું તેવો છું એવું ભાન રાખવું જોઈએ નહિ પણ પોતે પવિત્ર રાજ્યસત્તાના પ્રતિનિધિરૂપ છે એવું માનવાની સાવધાનતા રાખવી અને પોતે અમુક માણસ છું તેનું વિસ્મરણ કરી પોતે એક રાજ્યસત્તાધીશ છે અને જેમ રાજ્યસત્તા અન્યાય કરી શકતી નથી તેમ મારે પણ અન્યાય નજ કરવો જોઈએ એમ માનવાની સાવધાનતા રાખી યોગ્ય ન્યાય આપવો જોઈએ તેવીજ રીતે મનુષ્યમાત્રે પોતે પોતાનું આત્મસ્વરૂપનું વિસ્મરણ ન થાય તેને માટે સાવધાનતા રાખવી અને દરેક કામ કરતી વખતે પોતે મનુષ્ય છે, પોતે પૈસાવાળો છું, લાગવગવાળો છું કે અમુક સત્તા ધારણ કરવાવાળો છું, તેવા અભિમાનનું વિસ્મરણ કરી મનુષ્યસ્વભાવથી થઈ જતાં અનીતિનાં કાર્યો કરતાં પોતાના આત્મસ્વરૂપના ભાનની સાવધાનતા રાખી ડરવું જોઈએ.

મનુષ્યનું કર્તવ્ય સુખ મેળવવાનું છે અને એ સુખ તે સુખસ્વરૂપ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય મળી શકતુંજ નથી અને પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાને માટે પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપ છે તેનું અખંડિતપણે ભાન કાયમ રાખવું એસિવાય બીજો સહેલો ઉપાય નથી.

બ્રહ્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન અખંડિતપણે કાયમ રહે તેને માટે સાવધાનતાની જરૂર છે અને સાવધાનતાને હમેશાં કાયમ રાખવાથી પોતાના આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનથી વિમુખ થતાં બચી જવાય છે અને અખંડિતપણે પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કાયમ રાખીશકાય છે.

જેથી વિવેકીએ જે સુખ મેળવવું જ હોયતો કોઈપણ કામ કરતા પહેલાં તે કામ કરવાને માટે પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપ હોવાથી ચોગ્ય છે કે નહિ તેનો વિચાર કરવાની સાવધાનતા રાખવી, અને આ સાવધાનતા રાખવાથી હમેશાં આવી પડતાં દુઃખોથી બચાવ કરીશકાય છે અને સુખને સત્વર પ્રાપ્ત કરીશકાય છે.

પ્રિય વાચક! તમારે પણ સુખની ઈચ્છા હોય તો આ સાવધાનતાને ચાલુ કરી રાખજો, તેનું કદી પણ વિસ્મરણ કરશો નહિ. તેનું વિસ્મરણ કરવાથી દુઃખને આવતાં વાર લાગવાની નથી અને તેને સતત કાયમ રાખવાથી સુખને આવવાને વિલંબ થવાનો નથી.

અવહારનાં કામો કરતી વખતે પણ આ સાવધાનતાનું વિસ્મરણ કરતા નહિ. દરેક કામમાં તેની જરૂર છે. તેનું વિસ્મરણ મોટા મોટા પણ કરે છે, તો મારા અને તમારા જેવાની તો વાત જ શી! તે જાળવવી ઘણું મુશ્કેલનું કામ છે, અને તે અહર્નિશ જાળવો રાખવી એ પણ એક બહાદુરીનું કામ છે.

અંતમાં આ સાવધાનતાને મનુષ્યમાત્ર ધારણ કરી આવીપડતાં વિધ્નોથી બચવા પ્રયત્ન કરે એજ શુભેચ્છાસાહ વિરમાય છે.

સાવધાનતાને સાચવી રાખવી એ જે પુરૂષ સ્વાશ્રયી હોય તેનાથી જ બની શકે છે. પરાશ્રયી પુરૂષ સાવધાનતાવાળો ન હોતાં ઘણે ભાગે ગાફલ જ હોય છે કારણકે તે પરવશ છે. માટે સ્વાશ્રયી કેમ બનવું તથા તેમાં કેવા લાભ છે તે સમજાવવાને સ્વાશ્રય પ્રસંસાને સ્થાન આપવા માટે આ અધિકારની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

સ્વાશ્રયી અધિકાર.

આ પોતાના કોઈપણ કાર્ય માટે બીજાઓની ઉપર આશા રાખી બેઠા રહે છે તેવા પરાશ્રયી પુરૂષો કોઈપણ કાર્યમાં ધારેલી ફતેહ મેળવી શકતા નથી. “પારકી આશ સદા નિરાશ” આ એક સા-

માન્ય કહેવત સૌના લક્ષમાં હોય છે છતાં તેનું રહસ્ય સમજનારા બહુ થોડા નિકળે છે. પોતાના કાર્ય માટે બીજાઓ પર આધાર રાખનારા અને આશામાં ને આશામાં ખેંચાતા રહી પરિણામે ખેદનો અનુભવ

કરનારાઓ ઠેકાણે ઠેકાણે જોવામાં આવે છે. આવા પુરૂષો પોતાના વ્યવહારને પણ સિદ્ધ કરી શકતા નથી તો પછી આત્મકલ્યાણરૂપ ઉચ્ચકોટિના કાર્યને ક્યાંથી સિદ્ધ કરી શકે? આમ હોવાથી પ્રત્યેક મનુષ્યે સ્વાલંબી અથવા સ્વાશ્રયી થવાની જરૂર છે તે સમજવવાને આ અધિકારને સ્થાન આપવામાં આવે છે.

પરાશ્રયી દરેક કાર્યમાં પાછોજ પડવાનો સંભવ છે.

* તમે કોઈપણ કામ કરો તે ગમેતો તે નાનું હોય, મધ્યમ મોટું હોય, હલકું હોય, મજાદાર હોય, ગમેતેવું હોય તોપણ તે કરવાને માટે તમારે બીજાઓના ઉપર આધાર રાખવો નહિ. જે તે કામ કરવાનું તમારામાં તમને સામર્થ્ય જણાય તોજ તેનો આરંભ કરજો, નહિતો બીજાઓના ઉપર આધાર રાખી તેનો પ્રારંભ કરશો નહિ.

અમુક માણસ આવી માઈ અમુક કામ કરી આપશે એવું માની જેઓ લમણે હાથ દઈ બેસી રહે છે તે અવશ્ય દુઃખી થાય છે. બીજાઓના આધારે જેઓ કામનો આરંભ કરે છે તેઓ તે કામમાં આખરે પોતાનું બળ હોય છે તોજ ફેલે મેળવે છે, નહિતો તેમનું ગાડું અધવચ્ચથી ઉધું પડે છે.

સ્વાશ્રયી થાઓ. તમે તમારા પોતાનાજ બળવડે જીજ્ઞાસુ. શામાટે બીજાઓની આશા રાખો છો? તમારામાં શું નથી? તમારામાં સર્વ કરવાનું સામર્થ્ય છે, કારણ તમે પોતેજ સામર્થ્યરૂપ છો. દુનિયામાં મહાન્ કાર્ય કરનારાઓતરફ દષ્ટિ આપો, શું તેમણે બીજાઓના ઉપર આશ્રય રાખ્યો હતો? શું તેઓએ બીજાઓ આપણું કામ કરી આપશે અને આપણે ખાઈશું એવો વિશ્વાસ રાખ્યો હતો? શું તેમણે બીજાઓની ઓથથી કામનો આરંભ કર્યો હતો? નહિજ. તે સર્વેએ પોતે પોતાના બળવડે આ દુનિયામાં વિજયને મેળવ્યો છે. પોતાનાજ સામર્થ્યના વિશ્વાસે કામનો આરંભ કર્યો હતો, પોતાનાજ બળઉપર આધાર રાખી મહાન્ કાર્યો કર્યા હતાં, અને પોતાનાજ બળવડે આજે મહાન્ પુરુષોની ગણનામાં પોતાનું નામ મુકી ગયા છે.

દુનિયામાં થઈગયેલા મહાન્ શોધકો તરફ દષ્ટિ નાંખો, શું તેમણે જે જે શોધો કરી છે તે સર્વ બીજાના આશ્રયથી કરી છે? ના. તેમણે તે સર્વ શોધો પોતાનાજ સામર્થ્યવડે કરી છે. અને આજે પોતાનાજ બળવડે અને પોતાનાજ સામર્થ્યવડે મહાન્ શોધોમાં ફળીભૂત થઈ દુનિયાની દષ્ટિએ દષ્ટાંતરૂપ થઈપડ્યા છે.

જે માણસો બીજાઓના ઉપર આધાર રાખે છે તે સર્વથા દુઃખ લોગવે છે. જે માણસો પોતાનાજ બળઉપર ઝંકુમે છે તે ધાર્યા કામ પાર પાડે છે.

તમે પણ તમારા કોઈપણ કામમાં બીજાના આશ્રયે ઝુકુમો નહિ, પણ તમારા પોતાના બળવડે જ ઝુકુમો. તમારામાં શુ નથી? જે જોઈએ તે સર્વ છે. જ્યારે બીજાનામાં તમારું કામ કરી આપવાની શક્તિ છે એમ તમે માનો છો, ત્યારે તે શક્તિ તમારામાં કેમ નથી? ન હોય તો મેળવવા પ્રયત્ન કરો, અભ્યાસ કરો, અને પછી તે કામ કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય આવે ત્યારેજ તમે કામનો આરંભ કરો, અવશ્ય તમે તે કામમાં વિજય મેળવશોજ.

તમારામાં શક્તિ ન હોયતો જેટલી શક્તિ હોય તેટલુંજ કામ કરો, વધુ કામ કરવાનેમાટે અને વધુ શક્તિ મેળવવાનેમાટે પ્રયત્ન કરો, અને જ્યારે તમારામાં તે શક્તિ આવેલી તમને જણાય ત્યારેજ તે કામનો આરંભ કરો. બીજાઓના ઉપર આધાર રાખવાથી તમે પરતંત્ર બની જશો, અને તમારો જે શક્તિ હશે તે પણ જતી રહેશે, અને આખરે તમે ઢીલાદળ થઈને બીજાઓના મોંસામું જોઈ બેસી રહેશો.

બીજાઓના સામર્થ્ય ઉપર આધાર રાખી દરિદ્રીની માફક બેસી રહેવું એ શું યોગ્ય છે? નહિજ. તમે તમારા સામર્થ્યને મેળવો અને પછી તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખી કામ કરવાનો આરંભ કરો.

આ સામર્થ્ય શીરીતે મેળવવું એવો પ્રશ્ન થાય છે? સાંભળો. આ સામર્થ્ય મેળવવું એ ઘણુંજ કઠિન કામ છે એવું માનશો નહિ. આ સામર્થ્ય મેળવવું એ ઘણુંજ સહેલું કામ છે પણ તે તમારા પોતાના ઉપર આધાર રાખે છે. તે મેળવવાને માટે પ્રયત્નની જરૂર છે, અને જો તે પ્રયત્ન તમે જરાપણ અસકયા સિવાય કરશો તો તમને તે સામર્થ્ય મળશે. અને પછી બીજાનો આશ્રય લેવાની તમને જરૂર પડશે નહિ.

આ પ્રયત્ન તે કયો? તે એજ કે તમારે તમારા આત્માસાથે એકતાનો અનુભવ કરવો. અને આત્મામાંથી જે સામર્થ્યનો પ્રભાવ હમેશા તમારા તરફ વહ્યા કરે છે તેનો આશ્રય લેવો. આત્માની સાથે એકતા કરવાનેમાટે તમારે આત્માનુંજ સ્મરણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરવાનું છે, તેમનામાંજ દીન થવાનું છે. તમે પોતે આત્મસ્વરૂપ છો એમ માની આત્માના જે ગુણધર્મો છે તેજ ગુણધર્મો તમારામાં છે એવું અખંડ લાન કાયમ રાખવું. અને આ લાન કાયમ રહે તેને માટે તમારે અહોનિશ સાવધાનતા રાખવાની જરૂર છે. તમારે તમારા આત્માના જે ગુણધર્મો છે તે ગુણધર્મોથી બ્રહ્મ થવું જોઈએ નહિ, અને અહોકાળ તમે પોતે આત્મસ્વરૂપજ છો એમ માની તેનાજ ગુણધર્મોને પારણ કરી ફરવાનું છે. આત્મા એ સામર્થ્યનો મહાસાગર છે, અને તેથી તમે

પણ સામર્થ્યના મહાસાગર છે, એવું ભાન હમેશા કાયમ રાખો; એટલુંજ નહિ પણ વર્તનમાં પણ તે પ્રમાણેજ ઉતારો. આવું ભાન કાયમ રાખ્યા પછી નાનાં મોટાં કર્તવ્યો કરવાનાં માથે આવી પડે તે વખતે કાયર બની બીકણ બિલાડીની પેઠે નાસભાગ ન કરો, પણ તે કર્તવ્યોને સાધવાને માટે કમર કસી તૈયાર થાઓ. મનુષ્ય પ્રયત્નથી પોતાને જેવો ધારે છે તેવો કરી શકે છે. તમે મનુષ્ય છો. તમે પોતે જેવું ધારશો તેવું કરી શકશો. તમારામાં તે કરવાનું સામર્થ્ય છે. તે સામર્થ્યને મેળવો અને પછી કામનો આરંભ કરો. પછી તમારે બીજાના બળઉપર ઝુઝવાનું નહિ રહે. તમારામાં જે જોઈએ તે સર્વ છે, કારણ કે તમે પોતેજ આત્મસ્વરૂપ છો, આત્મા અને પરમાત્મા એક છે.

તમારામાં રહેલા અલૌકિક સામર્થ્યને પ્રકટ ન કરતાં બીજાના સામર્થ્ય-ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેના બળવડે ઝઝુમવું એ યોગ્ય નથી. પોતાનીજ પાસે ધનના ભંડારો ભરેલા હોવા છતાં બીજાની પાસે લીખારીની માફક ચાચના કરવા જનાર મનુષ્યને કોણ ડાહ્યો કહી શકશે? પોતાની પાસે ભરેલા ધનના ભંડારો ન ઉઘાડતાં બીજાઓને ત્યાં પાછાં પૈસાના બાચકા ભરવા જવું એ શું યોગ્ય છે? તેવીજરીતે તમારામાંજ અખંડ સામર્થ્યના ભંડાર ભરેલા છે તે ન મેળવતાં આડાંબવળાં ફાંફાં મારવાં એ શું યોગ્ય છે? તે સિદ્ધ કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય છે એમ માની તે સાધવામાટે ઉત્સાહથી મચી પડો. અવશ્ય તે કામ સિદ્ધ થશેજ. આ પ્રમાણે દરેક કાર્યમાં તમારે તમારા સામર્થ્યને ભૂલી જવું જોઈએ નહિ, પણ તે કામ સિદ્ધ કરવાનું તમારામાં સામર્થ્ય છે એવું માની તે કરવાને માટે વળગ્યા રહેવું.

તમારે તો આત્માના સત્, ચિત્, અને આનંદ, આ જે આત્માના મુખ્ય ગુણો છે તેને તમારામાં સ્થાન આપવું. તેના વિરોધી ગુણોને તમારામાં લેશ પણ સંચય થવા દેવો નહિ. ક્રોધ કરવો, એ આત્માનો ગુણ નથી. લાચ, કંડેશ અને એવાજ બીજા જે ગુણો છે તે પુદ્ગલના ગુણો છે. તેમને તમારામાં સ્થાન ન આપવું. તમારે અહોનિશ તમારા આત્મસ્વરૂપમાં લીન રહેવું અને તેનાજ ગુણધર્મોનું ચિંતન કરવું. નાની નાની બાબતમાં પણ તમારે તમારા આત્મસ્વરૂપનું વિસ્મરણ કરવું નહિ.

આવું ભાન અહોનિશ કાયમ રહેતાં પુદ્ગલભાવના ગુણધર્મો આપો. આપ તમારાથી વેગળા નાસશે, અને તેથી તમારામાં આત્માના તમામ ગુણ-ધર્મોનું સ્થાપન થશે. જેમાં સામર્થ્ય એ પણ આત્માનો ગુણ છે અને તેથી તે સામર્થ્ય તમારામાં પણ આવશે. એટલે પછી કોઈપણ કામ સિદ્ધ કરવાને માટે તમારામાં સામર્થ્ય આવેલું તમને જણાશે. આ સામર્થ્ય આવ્યા પછી તમારે

બીજાઓના આશ્રયની જરૂર રહેશે નહિ, અને કોઈપણ કામમાં બીજાઓના આશીયાળા થવાનું તમને પસંદ પણ પડશે નહિ. અને દરેક કામ તમે તમારા સામર્થ્યથી સિદ્ધ કરી શકશો.

સ્વાશ્રયી થવું કે પરાશ્રયી થવું એ તમારું કામ છે. સ્વાશ્રયી થશો તો આખરે વિજય મળશે અને પરાશ્રયી થશો તો આખરે શું થશે તેનો વિચાર હું તમનેજ સોંપું છું.

(સ્વાશ્રયીપર દૃષ્ટાન્તો.)

*એક ટંટામાં બે ભાઈઓ એક ન્યાયાધીશસન્મુખ આવ્યા, તેમાંનો એક લક્ષાધિપતિ હતો અને બીજો ગરીબ હતો. ન્યાયાધીશે લક્ષાધિપતિને પૂછ્યું કે “તું આટલો બધો શ્રીમંત શી રીતે થયો ? અને ત્યારે ભાઈ આટલો બધો ગરીબ કેમ ?” તેણે જવાબ આપ્યો કે—“પાંચ વર્ષપહેલાં અમે બંનેને અમારા બાપ તરફથી સરખીજ મિલકત મળી હતી. દરેકને ભાગ દોઢ દોઢ લાખ રૂપિયા આવ્યા હતા. મ્હારા ભાઈને ‘હું ઘણાજ પૈસાદાર છું’ એમ લાગવા માંડ્યું, અને આપને માલમજ હશે કે કેટલાક શ્રીમંતવોકો કામ કરવું એ હલકું સમજે છે તે પ્રમાણે એ પણ આગસુ બન્યો અને બધું કામ નોકરો-ઉપર નાખવા લાગ્યો. એકાદ પત્ર આવે તોપણ નોકરના હાથમાં આપીને ‘આ વાંચ અને શું છે, તે સમજી તે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કર’ એમ કહે. જે જે કંઈ કરવાનું હોય તે સર્વ નોકરને કહે. એ પ્રમાણે સર્વ કાર્ય નોકરોને હવાલે કરી પોતે બધો વખત એશઆરામમાં ગાળ્યો. ખાવું, પીવું અને આનંદ કરવો એજ તેનો આયુષ્યક્રમ હતો. તે સદા પોતાના નોકરોને કહેતો કે “જા પેલું કામ કર, પેલું જો, ફલાણું સંભાળ.”

પોતાના સંબંધમાં તે પૈસાદાર મનુષ્ય બોલ્યો—“મને જ્યારે દોઢ લાખની મિલકતનો ભાગ મળ્યો, ત્યારે મ્હારું કામ મ્હેં બીજા કોઈને સોંપી દીધું નહિ. જ્યારે જ્યારે કંઈપણ કરવાનું હોય ત્યારે તે કરવાને હું જાતે ઉઠતો અને નોકરોને હુમેશાં ‘આવો, આવો, મ્હારી પાછળ આવો, મને મદદ કરો’ એમ કહેતો. મ્હારા મ્હેંમાં હુમેશાં ‘આવો આવો’ એ શબ્દો રહેતા અને મ્હારા ભાઈના મ્હેમાંથી સદા ‘જાઓ જાઓ’ એ શબ્દો નીકળતા. તેના સર્વ વિષ્ણુ તેનુંજ કહેવું પાળ્યું. તેના નોકર, તેના મિત્ર, તેની માલમતા, તેની સંપત્તિ, સર્વ તેને છોડીને જતાં રહ્યાં! મ્હારું તત્ત્વ ‘આવો’ હતું. તેથી મિત્રો આવ્યા. મિલકત વધી અને સર્વ વસ્તુઓ મને આવી મળી.”

આ પ્રમાણે જ્યારે આપણે બીજાઉપર આધાર રાખી બેસીએ છીએ

ત્યારે હમેશાં આપણે ‘નન નન’ એમ કહીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે આપણે આપણા પોતાનાજ ઉપર આધાર રાખીએ છીએ અને આત્માસિવાય બીજા કશાઉપર વિશ્વાસ રાખતા નથી ત્યારે સર્વકંઈ આપણને આવી મળે છે. આપણી આસપાસ કાર્ય એકદુન થાય છે. જો તમે પોતાને ગરીબ, તુચ્છ, કીટ અથવા જંતુ જેવા માનશો તો તમે ખરેખર તેવાજ બનશો. પરંતુ જો તમે પોતાને માન આપી સ્વાવલંબી બનશો તો ઐશ્વર્ય તમને વિજયમાળ આરોપશે. જેવી તમારી ભાવનાઓ હશે તેવા તમે બનશોજ બનશો.

હિંદુસ્તાનમાં એકવાર એક નિશાળ તપાસવાને ઈન્સ્પેક્ટર સાહેબ આવ્યા. એક શિક્ષકે એક છોકરાતરફ આંગળી કરી કહ્યું: “આ છોકરો એટલો બધો હોંશિયાર છે કે એને મિલ્કનનું “પેરકાઈઝ લોસ્ટ મ્હોડે છે. તેમાંનો ગમે તે ભાગ કહેશો તોપણ તે મ્હોડે બોલી જશે.”

તે છોકરાને ઈન્સ્પેક્ટર સાહેબસામે બોલાવવામાં આવ્યો, પણ તેનામાં વેદાંતનું તત્ત્વ નહોતું. તે તરત શરમાઈ ગયો. અને તેને એ કાવ્ય મ્હોડે આવડે છે? એમ પૂછતાં તે બોલ્યો કે “ના સાહેબ! મ્હારામાં કંઈજ નથી, મને કંઈ આવડતું નથી!”

‘આ શબ્દોથી હું વિનયશીલ અને નમ્ર ગણાઈશ’ એમ તેને લાગ્યું. તે ફરીથી બોલ્યો:—“ના સાહેબ! મને કંઈ આવડતું નથી. હું તે શીખ્યો નથી!”

ઈન્સ્પેક્ટરે ફરીથી પૂછ્યું તોપણ તેણે એજ જવાબ આપ્યો! બિચારો માસ્તર પણ શરમાઈ ગયો. ત્યાંજ એક બીજો છોકરો હતો તેને તે કાવ્ય આખું મ્હોડે નહોતું, તોપણ તે બોલ્યો:—“સાહેબ! મને આવડે છે, હું ધારું છું કે તેમાંનો તમે કહેશો તે ભાગ હું બોલી બતાવીશ.”

ઈન્સ્પેક્ટરે તેને કેટલાંક સવાલો પૂછ્યા, તેણે તુરત તેના જવાબ આપ્યા અને શ્લોક પછી શ્લોક બોલી બતાવીને ઇનામ મેળવ્યું.

તમે તમારી પોતાની જે કિંમત ઠરાવશો તેના કરતાં અધિક કિંમત કોઈ કરશે નહિ.

કૃપા કરીને તમારી જાતને બીજાને માખણ લગાડનાર-ખુશામત કરનાર-કાજ હા કરનાર કુદ્ર પ્રાણી બનાવશો નહિ.

માનાપમાન, પ્રતિષ્ઠા અને અપ્રતિષ્ઠા, શત્રુઓની દીક્ષા અને મિત્રોની પ્રશંસા, એ સર્વ દ્વંદ્વો અર્થવગરનાંજ ભાસે. આજ ઉત્કર્ષનું, યશપ્રાપ્તિનું શુદ્ધ તત્ત્વ છે.

નાયગારાના ધોધના ભેસલચા પ્રવાહમાં એ મનુષ્યો તણાતા જતા હતા. તેમાંના એકને એક મોટું લાકડું હાથ લાગ્યું, અને પોતાના બચાવને માટે તે તેણે પકડ્યું. બીજાને, તેને બચાવવા માટે કિનારા ઉપરથી કેટલાંક માણસોએ નાખેલી એક નાનીસરખી દોરડી મળી. સદ્‌લાગ્યે તે તેણે પકડી લીધી. તે લાકડાના જેવી ભારે નહોતી. તે દોરી દેખવામાં પાતળી અને હલકી હતી, તોપણ તેના પ્રાણ તો બચ્યા; પરંતુ જેણે પેલું મોટું લાકડું પકડ્યું હતું તે તો લાકડાની સાથેજ પ્રવાહના ભેરમાં ધોધ નીચેના પ્રચંડ મોજાના ઉછળતા પાણી તરફ ધસડાઈ ગયો અને ડૂબી ગયો.

તેવીજ રીતે હે સંસારી જનો ! બાહ્ય કીર્તિ, વિન્ન, સંપત્તિ, જમીન, જાગીર અને ઐશ્વર્ય ઉપર તમારો ભરોસો છે. અને પેલા લાકડાના કુંઠાની પેઠે એ બધાં મોટાં અને ભારે જાણાય છે ખરાં પણ તે તારક નથી. તારક તત્ત્વ તો પેલી પાતળી દોરી જેવું છે. તે ભારે નથી, ઇન્દ્રિયગોચર નથી, તે હાથમાં લઇને ભેઈ શકાય એવું નથી, તેના તમને સ્પર્શ થતો નથી. એ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ, એ સૂક્ષ્મ સત્ય, આણુરૂપ છે. પરંતુ તમને તારનાર એજ સૂક્ષ્મ તંતુ છે. જેના ઉપર અત્યારે તમે વિશ્વાસ રાખો છો તે સર્વ ઐહિક વસ્તુઓ તમારો નાશ કરશે અને તમને નિરાશા, ચિંતા અને દુઃખની ઉડી બાઇમાં ફેંકશે. તે માટે એતો ! એતો !! સત્યને મજબૂત પકડી રાખો, અને બાહ્ય વસ્તુઓના કરતાં સત્યઉપરજ વધારે શ્રદ્ધા રાખો. જ્યારે જ્યારે મનુષ્ય બાહ્ય વસ્તુ અને સંપત્તિઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખે છે, ત્યારે તે જરૂર નિષ્ફળ થાય છે. કુદરતનો નિયમજ એવો છે.

એ તમે અપવિત્ર વિચારો મનમાં લાવ્યા કરશો; અને અધોગતિએ દોરનાર અનીતિને તમારા હૃદયમાં જગ્યા આપશો, તો તમારી એ સ્વાર્થી વાસનાઓ તૃપ્ત થતાંજ હૃદય વિદીર્ણ કરનારી વેદના, તીવ્ર પીડા અને ચિન્તક્ષોભ કરનારાં દુઃખો તમને પ્રાપ્ત થશે અને શોક તમારા આત્માનો ગ્રાસ કરશે. વિષયોનો આપણે ઉપલોગ લઈએ છીએ એમ મૂર્ખ લોક સમજે છે, પરંતુ અપવિત્ર વિચાર અથવા આચારથી તેમની શક્તિનો વ્યય થઈ તે ક્ષય પામે છે. સ્વાર્થી વૃત્તિથી જ્યારે તમે તેનો દુરુપયોગ કરો છો ત્યારે કર્મનો કાયદો તેનું વેર લેછે; અને તમને ગલરાવી નાંખે છે.

વાંચનાર સંપૂર્ણ સમજેલ હશે કે પરાશ્રયી પુરૂષ સંસારસાગરમાં અથડાયાજ કરે છે અને સ્વાશ્રયીપુરૂષ મોહોટી મુશકેલીઓને પણ ત્રોડીને પોતાના માર્ગને સુગમ કરે છે. પણ સ્વાશ્રયી થવા માટે ઉચ્ચ-શુદ્ધ વિચારની જરૂર છે. દરેક કાર્યમાં યોગ્યવિચાર કરવાની ટેવ પડવી એ જરૂરની છે અને તેથી

વિચાર અધિકારનો વિચાર કરવા આ સ્વાશ્રયી અધિકારની અહીં સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

વિચાર-અધિકાર.

રેક કાર્ય તેનો પરિણામ સુધીનો વિચાર કરીનેજ કરવું અને જે સાહસિક લોકો વિચાર કર્યા સિવાય કાર્ય આરંભે છે તેમને તે બાબતમાં સંકટ આવી પડતાં મહા કલેશમાં પડવું પડે છે ઇત્યાદિ બાબત જણાવવાસાથે આ અધિકારની યોગ્યતા માની છે.

દરેક કામ વિચારીનેજ કરવું.

અનુષ્ટુપ. (૧-૬)

અપરીક્ષિતં ન કર્તવ્યં, કર્તવ્યં સુપરીક્ષિતમ્ ।

પશ્ચાદ્ભવતિ સન્તાપો, બ્રાહ્મણી નકુલં યથા ॥૧॥

વિચાર (પરીક્ષા) કર્યા સિવાય કોઈ કામ ન કરવું, પરંતુ પરીક્ષા કરીનેજ કામ કરવું, નહિતર તપાસ્યાસિવાય કાર્ય કરનાર મનુષ્યને જેમ બ્રાહ્મણી સ્ત્રીએ નોળીઆનો નાશ કરી પછી પશ્ચાત્તાપ કર્યો તેમ પાછળથી સંતાપ થાય છે. (આ વાર્તા પ્રસિદ્ધ છે). ૧

વિચારનો અહિંમા.

પુંસો નિજમનોમોહઃ, કલ્પિતોઽનલ્પદુઃસ્વદઃ ।

સંસારવિષવેતાલો, વિચારેણૈવ લીયતે ॥૨॥

મનુષ્યને પોતાના મનનો મોહ (અજ્ઞાન) તે ઘણા દુઃખને આપનારજ કહેવાય છે એટલે અજ્ઞાનથી સાહસ કરી મનુષ્ય અનેક દુઃખોને પ્રાપ્ત થાય છે પણ એ સંસારના મોહરૂપી જેરી વેતાલ-પ્રેત વિચારથીજ લીન થઈ જાય છે અર્થાત્ સદ્વિચારથી તે નષ્ટ થઈ જાય છે. ૨

અવિચારે કાર્યં કર્યાનું ઈળ.

યથા કોઽપિ પુરા વિદ્યા સિદ્ધસિંહાસ્થિર્દર્શનાત્ ॥

સિંહાકું સકલં કૃત્વા, સજીવં કર્તુમુચ્યતઃ ॥ ૩ ॥

વારિતઃ સુહૃદા કિન્તુ, સજીવમકરોન્મદાત્ ॥

હતોઽસૌ તેન સિંહેન, ત્વમપ્યેવં વિભાવય ॥ ૪ ॥

{(સિં.પ્ર.)

{(શા.પ)

{(પા.વ.)

જેમ પહેલાં કોઈ વિદ્યાની સિદ્ધિમાન પુરૂષ સિંહનાં હાડકાં જોવાથી સિંહનું આખું શરીર જનાવીને તેને સજીવ કરવા તત્પર થયો. તેને સન્નિત્રે વાર્થો છતાં ગર્વથી સજીવ કર્યો તે (સિદ્ધ) તેજ સિંહથી હણાયો. તું પણ તેમ જાણ.

આ દષ્ટાન્ત કોઈ વિચારહીન અભિમાની શક્તિમાન પુરૂષ અને તેના મિત્રના સંબંધનું છે અથવા વિચારહીનને વિદ્યા વિગેરેનું જ્ઞાન દેવાઉપર છે. ૩-૪

દુઃખને ખસેડવાનો સરલ ઉપાય.

વિચારદર્પણે લગ્નાં, ધિયં ધૈર્યધુરંગતામ્ ।

આધયો ન વિલુમ્પન્તિ, વાતાશ્ચિત્રાનલં યથા ॥ ૫ ॥

{ (શા. પ.)

જેમ પવનો ચિત્રમાં રહેલા અગ્નિનો નાશ કરી શકતા નથી તેમ વિચાર-રૂપી આરીસામાં આસક્ત થયેલી, ઉત્તમ ધીરજથી ધોસરીને પ્રાપ્ત થયેલી બુદ્ધિને મનની પીડાઓ છીનવી શકતી નથી. ૫

અવિચારથી આવતી આપત્તિ અસાધ્ય વ્યાધિજેવી છે.

શલ્યવન્દિવિષાદીનાં, સુકરૈવ પ્રતિક્રિયા ।

સહસાકૃતકાર્યસ્યાઽનુતાપસ્ય તુ નૌષધમ્ ॥ ૬ ॥

{ (સૂ. મુ.)

શલ્ય (બાણનો શરીરમાં ખુંચેલો ભાગ), અગ્નિ અને જોર વગેરે પદાર્થથી હરકત આવી હોય તો તેની પ્રતિક્રિયા (તે દુઃખ મટાડવાની ક્રિયા) સુકર છે એટલે કે સુખેથી કરી શકાય છે પરંતુ સાહસથી કરેલ કાર્યના પશ્ચાત્તાપનું કોઈ ઔષધ નથી. ૬

વિચારહીન કાર્યનું પીડાકારક પરિણામ.

માલિની. (૭-૮)

उचित मनुचितं वा कुर्वता कार्यं जातं,

परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन ।

अति रभसकृतानां कर्मणामाविषत्ते-

भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥ ७ ॥

{ (સુ. ર. જો.)

યોગ્ય કે અયોગ્ય ગમે તેવું કાર્ય કરતી વખતે ડાહ્યા માણસે-પંડિતે અવશ્ય તેનું પરિણામ વિચારવું જોઈએ. (કારણ કે) અતિ ઉતાવળે કરેલાં કાર્યોનું પરિણામ વિપત્તિરૂપે શલ્યની પેઠે હૃદયમાં દાહ કરનાર થાય છે. ૭

બુદ્ધિમાન લોકો ક્ષમા કરે છે એટલે સહન કર્યા કરે છે તે પણ
વિચારનુજ કારણ છે.

યદપસહતિ મેષઃ કારણંતત્પ્રહર્તુ મૃગપતિરપિ ક્રોપાત્સક્રુચત્યુત્પતિષ્ણુઃ ।
હૃદયનિહિતવૈરા મૃદમંત્રમચારાઃ, કિમપિ વિગળયન્તે બુદ્ધિમન્તઃ સહન્તે ॥૮॥ (સૂ. મુ.)

વિશેષ બળથી પ્રહાર કરવામાટે ઘેરો પાછો હઠે છે અને તલપ મારવાની
ઇચ્છાવાળો સિંહ પણ પોતાના શરીરને સંકેતે છે તેમ હૃદયમાં વૈરને છુપા-
વનારા, વિચારવાળી જોઠવણુને ગૂઢ રાખનારા બુદ્ધિમાન પુરૂષો કાંઈપણ ગળુ-
તરી કરીનેજ સહન કરે છે. મતલબ કે વિચાર કરીનેજ પગલું ભરનારા પુરૂ-
ષોની સામે તેના શત્રુઓ ફાવવાને બદલે પરિણામે ફસાઈ જાય છે. કારણ કે
વિચારશક્તિવાળો પુરૂષ બુરસાભર ચકી આવતા શત્રુને પોતે પાછળ હટી પૈયું
આપી પોતાનો દાવ આવતાં પકડી પછાડી દેછે. ૮

ઉલટપાલટ નહિ તપાસવાથી પશ્ચાત્તાપ.

શાર્દૂલચિક્રીડિત (૧-૧૦-)

કશ્ચિલ્લક્ષમુદીર્ય પૃચ્છતુ શુકં વિદ્વાંસમુવેજ્ર કઃ
સન્દેહસ્તિત્વતિમાત્રશિશિરશુકઃ પૃથ્સ્તદેવાબ્રવીત્ ।
તાવન્માત્રકૃતપ્રતીતિધનિના ક્રીતો મૃદીતાપગં,
સોઽમાદેષ રુરોદ દ્વન્તા પરતો મૂયઃ પરીદયાશ્રયેત્ ॥ ૧ ॥

(દ. પ.)

એક ઠગારે પોપટ પાળીને બીજાની ખાસેથી લાખ રૂપીઆ કઠાવા “એમાં
શું સંદેહ છે” એવો અભ્યાસ પોપટને કરાવ્યો. સુવર્ણની ઘુઘરીવાળું રૂપાનું
પાંજરું બનાવી પોપટને અંદર રાખી એક નગરમાં વેચવામાટે ફરવા લાગ્યો
અને ધૂતારો કહેવા લાગ્યો કે આ પોપટ સર્વ શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા છે અને પોપ-
ટની લાખરૂપીઆની કિંમત છે આવા શબ્દો એક ધનાઢય શેઠે સાંભળ્યા અને
તેમને જાલાવીને પોપટને ધનાઢયે પૂછ્યું કે કેમ પોપટ ! તારી લાખરૂપીઆ
કિંમત છે ? ત્યારે શુકે જવાબ વાળ્યો કે તેમાં શું સંદેહ છે ?

ફરી શેઠે પૂછ્યું કે તું સર્વ શાસ્ત્ર જાણે છે ? જવાબમાં પોપટે કીધું કે
તેમાં શું સંદેહ છે ? આવા બે જવાબ ઉપરથી શેઠ ખુશ ખુશ થઈ ગયો અને
લાખ રૂપીઆ ગણી આપ્યા, બાદ દુકાને ગયો. ધૂતારો દુકાને જઈ શેઠનાં વખાણ
કરવા લાગ્યો કે આપ ગુણગ્રાહી છો. વિગેરે પ્રશંસા કરતો કરતો ચાલ્યો ગયો
અને કહેતો ગયો કે શેઠજી એ પોપટનો લોજનનો સમય ચાલ્યો ગયો છે

એટલે વધારે ક્રુધાતુર થયો હશે માટે તેમને દાડમનાં બીયાં ખવરાવી પછી આપ તેની સાથે વાર્તાલાપ કરશો.

કેટલાક દિવસો વિત્યાબાદ શેઠ પોતાના ઘરમાં મિત્રમંડળની સાથે બેઠો હતો તે વખતે પ્રસંગ આવતાં પોપટનું પાંજરું મંગાવી તેમાંથી પોપટને બહાર કાઢી એક હાથઉપર બેસારી બીજા હાથવતી તેની પીઠ થાળડીને શેઠે પૂછ્યું કે આપની જન્મભૂમિ કયાં છે? જવાબમાં કીધું કે એમાં શું સંદેહ છે. એ સાંભળી સર્વ મિત્રો હસી પડ્યા અને શેઠ જંખવાઈ ગયા. ફરી શેઠે પૂછ્યું કે શું મારા લાખ રૂપીઆ પાણી થયા? જવાબમાં પોપટે કીધું કે તેમાં શું સંદેહ છે. વળી શેઠે પૂછ્યું કે ત્યારે હું શું મૂર્ખ? જવાબ મળ્યો કે તેમાં શું સંદેહ છે?

આંવા બન્ને જવાબો સાંભળી શેઠ લાખ રૂપીઆ જવાના ભયથી રૂદ્ધ કરવા લાગ્યો. માટે બીજા પાસેથી વસ્તુ લેતી વખતે તેની સારી રીતે પરીક્ષા કર્યા બાદ તે વસ્તુને સ્વીકારવી. ૯

તથા—

તત્પ્રયે હસ્તચ દારમૃચ તૃપિતો વૃક્ષાશ્રયેઽહેર્મુલા—

તત્ત્રોર્ધ્વાદૃષ્યતદ્ગતૃપિતિના નીરેચ્છપાત્તં તદા ।

તદ્દૂરીકૃતમશ્રમેન હિ પુનઃ ક્રોધેન વૈ મારિતો,

મૂપસ્તત્તદનૂરગથ પતિતઃ સ્વદં તુ દૃષ્ટ્વા કરોત્ ॥ ૧૦ ॥

(દ. શ. જૈ)

એક રાત્રી હાથમાં ચક્રોરપક્ષી ધારણ કરી વનમાં એક વૃક્ષનીચે ઉભો છે અને પોતાને ઘણીજ તૃપ્ત લાગી છે તે સમયમાં વૃક્ષઉપરથી અજગરના મુખમાંથી ઝેર પડવા લાગ્યું. રાત્રીએ તેને પાણી માની ખ્યાલો ભરી લીધો. તે પાણી પીવાની તૈયારી કરે છે તે વખતે ચક્રોરપક્ષીએ પાંખ મારી પાણીનો ખ્યાલો ઢાળી નાખ્યો. ફરી રાત્રીએ ખ્યાલો ભર્યો તે પ્રમાણે વળી પક્ષીએ ઢાળી નાખ્યો. એટલે રાત્રીને બહુજ ક્રોધ આવવાથી તે ચક્રોર પક્ષીને મારી નાખ્યું. થોડી વાર થઈ એટલે વૃક્ષ ઉપરથી મરેલ અજગર-સર્પ પડ્યો તે ઉપરથી રાત્રીને વિચાર થયો કે અરે!!! આ સર્પ છે, તેના મુખમાંથી ઝેર પડ્યું હતું, જો હું તેને પાણી માની પીઈ જાત તો જરૂર મરી જાત. પણ આ ઉપકારી દયાળુ પક્ષી-એ મને બચાવ્યો. અરે! મેં તેના ઉલટા પ્રાણ લીધા? હુંજેવો બીજો કોણ હૃદ્ય હશે? મને ધિક્કાર હો? ૧૦

વિચારનું ઉત્તમ રૂળ.

મનહર.

પ્રથમ શ્રવણ કરી ચિત્તકો એકાગ્ર કરી,
 ગુરૂ ઔર આગમ કહે સો ઉર ધારીએ;
 દ્વિતીય મનન વારવાર હિ વિચારી દેખે,
 બોધ કહ્યું સુને તાહિ ફેરિકે સંભારીએ;
 તૃતીયે પ્રકાર નિદિધ્યાસન બુ નીકે કરી,
 નિર્સર્ગ વિચાર તે અપનમેં સુ ટારીએ;
 તેહીસે સાક્ષાત યાત્રી સાધન કરત હોઈ,
 સુંદર કહત દૈત*બુદ્ધિકું નિવારીએ.

૧૧

એક હિ વિચાર કરી સુખદુઃખ સમબનો,
 એક હિ વિચાર કરી મલ સળ ધોઈએ;
 એક હિ વિચાર કરી સંસારસમુદ્ર તરે,
 એક હિ વિચાર કરી પારંગત હોઈએ;
 એક હિ વિચાર કરી બુદ્ધિ નાનાભાવ તજે,
 એક હિ વિચાર કરી દસરો ન કોઈ હે;
 એક હિ વિચાર કરી સુંદર સદેહુ મીટે,
 એક હિ વિચાર કરી એક પ્રહ્લ જોઈએ.

૧૨

શુદ્ધ વિચાર પ્રતિ વિનતિ.

રાગ—ગરબા.

સુતીં વિનતી કરે શુદ્ધ વિચારને, પિતાજી હું લાશું તમારે પાવજો;
 આ નવદ્વારી નગરીના તમે નરપતિ, હું હજી હૈ કુંવારી કન્યાયજો. સુ૦ ૧૩
 અમરવર વરવાનો મારે નેમ છે, અવિનાશીને અર્પ્યું મારું અંગજો;
 મન સુખાનું કહ્યું રખે માનતા, રહ્યો એતો રંગમાં પાડે લાંગજો. સુ૦ ૧૪
 શુદ્ધવિચાર પિતાને શાંતિ માવડી, જોગ કરી જોગી કહાડા જીવનજો;
 મનસુખે માણુક સ્થંભ ચોડ્યો ચોઠમાં, અખંડાનંદ સુતીંનું છે ધનજો. સુ૦ ૧૫
 સ્વયંપ્રકાશક સ્વામિ છે સોહામણી, સુતીંએ જોયું સ્વારીનું રૂપજો;
 સહસામગ્રી સોંપી કન્યાદાનમાં, મોહન મહા પદમાં લાગવું નામને રૂપજો. સુ૦ ૧૬
 મોહન પદાવલી.

સરળ વિચારમાંજ સુખ છે.

*એક સસલો, સર્પ અને શિયાળ એ ત્રણે લાઇખંધ હતા, તેથી તેઓ એક ખડની ગંજીમાં એકઠા રહેતા હતા. એક વખત તે ગંજી દેવયોગથી સળગી તે જોઈ ત્રણે જણા ગભરાયા, અને એક બીજાને પૂછવા લાગ્યા કે આ વખત સૌ સૌની અછલ દોડાવવાની છે, માટે ઉગરવાનો શું ઉપાય સૂઝે છે ?

સર્પ-મારી તો કાંઈ ફિકર કરવી નહિ. હું તો લાખ મતિવાળો છું. જેથી ગમે તો સડેઠાટ આડો અવળો જમીનપર દોડી જાઉં, કે જમીનમાંડે પેસું અગર ઉંચે ચડી જાઉં, પણ આ વખત તો આડપર ચડી જવું ઠીક લાગે છે, માટે હું તો આ પાસેના આડપર જડી જઈશ.

સસલો-મારી અછલ કાંઈ ઓછી નથી. હું સૌ મતિવાળો છું. હું જમીનપર દોડી જાઉં એટલુંજ નહિ, પણ જમીનની માંડે પણ પેચી જાઉં તેથી હું તો અહિંયા નીચે માંડે દર છે તેમાં પેચી જઈશ.

શિયાળ-તમે બધા ઘણી મતિવાળા છો પણ હું તો એક મતિવાળો છું. આપણે તો ફક્ત એકજ તરેહનું જ્ઞાન છે કે કાંઈ સંકટમાં હોઈએ તો લાગી છુટવું, માટે હું તો લાગીને દૂર જઈ રહીશ.

એમ કહીને ત્રણે જણાએ સૌ સૌનો રસ્તો પકડ્યો. ગંજી જોરથી સળગવા માંડી તેની જ્વાળા પાસેના આડને લાગવાથી આડનાં પાંદડાં તમામ બળી ગયાં, અને સર્પ શેકાઈને તેનું ખોખું લટકતું રહ્યું. સસલો એજ ગંજી નીચે દરમાં પેઠા હતો ત્યાંજ ઉપરના તાપના લીધે સડસડી ગયો.

શિયાળ જે ત્યાંથી ઘણે દુર નાશી ગયો હતો તે માત્ર બચ્યો. તેણે આવીને પોતાનાં મિત્રોના હવાલ જોયા અને બોલ્યો કે “લાખમત લડખડી સોમત સડસડી, પણ એક મતં બિચારી બાપડી, તે ઉભે માર્ગે મેલ્યાં તાપડી.”

વિચારશક્તિની કસોટી.

સંકટના વખતમાં ખરેખરી હોંશિયારીની પરીક્ષા થાય છે. હોંશિયારીનું અભિમાન ધરાવનારાઓએ તે વખતે પોતાનું અભિમાન છોડી દઈ લાંબો વિચાર કરવો જરૂરનો છે. પણ એમ નહિ કરતા એમાં શું છે, એમ તુરંત જાણી કામ કરવા બધ તો સંકટની બેડી તુટવાને બદલે ગળામાં સળગડ જડાઈ બધ છે.

મિત્રાંભાષિની ગોખડો.

જુનાગઢમાં એક ત્રીસમારખાં નામે મુસલમાન રહેતો, તે ઘણો મુશ્કેલીસ હાલતમાં આવી ગયો તેથી પોતાની હવેલી વેચવા તૈયાર થયો. એક વાણિયાએ તે હવેલી અમુક કિમ્મતથી વેચાતી લીધી, હવેલીમાં એક ગોખડો હતો તે વેચાણના સાટામાં ગણવામાં આવ્યો નહોતો. “એ ગોખડો પોતાના પીરનો છે. તેથી તેમાં ધુપ દીવો કેઈ વખત કરવો પડે છે. તે ગોખડો વેચવામાં આવે તો વેચાણ દેનાર ધણી ગોખડો કાઢી નાંખે તેથી અરોનં જોડું લાગે.” એવું બહાનું બતાવી ગોખડાપર મિત્રાંએ પોતાનો હુક રાખ્યો. વાણિયાએ ગોખડાની વાતને દમવગરનો ગણી કાંઈ લક્ષ્ય આપ્યું નહિ, ને વિચાર્યું કે “મિત્રાંભાઈ પોતાની આખી હવેલીની માલેદી લખી આવે છે, તો પછી ગોખડો રહ્યો તોય શું ને આવ્યો તોય શું ! ! ! તેની દરકાર થોડીજ છે.” તેથીકરીને ગોખડાપરનો મિત્રાંનો હુક કબુલ રાખ્યો. એ રીતે ધર્માસ્તનું વેચાણખત થયું તેમાં પણ ગોખડો મિત્રાંભાષિનો છે એમ મજકુર લખવામાં આવ્યો.

વાણિયો હવેલીમાં જઈ વાસ કરીને રહ્યો, ને સુખચેનમાં ફહાડા કાઢવા લાગ્યો, મિત્રાંભાઈ કેઈ કેઈ વખત તેનો તહેવાર હોય, ત્યારે ગોખડાની સંભાળ લેવા આવે, દૂપ ધુમાડો કરે, થોડીવાર ઘેરે, કલમો પઢે અને ચાટ્યો જાય. ફેટલીક મુદત તો વાણિયાને તેથી કાંઈ હરકત જણાઈ નહિ પણ કેઈ વખત ઘરનાં માણસો બારણું બંધ કરી પોતાનું કામ કરતાં હોય, ત્યારે મિત્રાંભાઈ અચાનક આવી ખુસો પાડે અને બારણું ખોલવામાં વિલંબ થાય તો ધાંધલ મચાવી લોકોનું ટોળું એકઠું કરે. આથી વાણિયાને ઘણું માઠું લાગવા માંડ્યું. વખતપર સામા થવાનું મન કરે, પણ લાચાર ! દસ્તાવેજમાં ગોખડાપર તેનો હુક કબુલ રાખ્યો હતો, તેથી ના પાડવાનું ચાલે એમ નહોતું. મનમાં ઘણો પશ્ચાત્તાપ કરવા માંડે કે ખરે ! માઈ હૈયું કુટી ગયેલું કે એ મિત્રાંભાષિની ગોખડાનો હુક કબુલ રાખ્યો. તે વખત આ બાબત મને ઘણી નજીવી લાગી પણ હવે તો મહા પીડાકારી થઈ પડી, આ તો “કાગના વાદ” જેવું થયું.

એમ અનેક તરેહનાં વાક્યથી એદ કરતો હતો. મિત્રાંભાષિએ આથી બચતામાં ઘી હોમવું શરૂ કર્યું, ને વધારે તોરપર ચઢવા માંડ્યું. પેહેલાં તો તે ખરે તહેવારે આવતો પણ હવે તો તેણે થોડી થોડી મુદતે કાંઈ કાંઈ તહેવારનું બાનું બતાવી આવવા માંડ્યું. વળી પેહેલાં તો તે પોતે એકલો આવતો

પણ હવેથી પાંચ દશ લાઇબંધોને સાથે તેડી લાવે, ધાંધલ મચાવે, અને વાણિયાના ઘરનાં જૈરાંની ઠૂઠા મસ્કરી પણ કરે. આવી આવી રીતે ઘણું કનડવા માંડયું. ‘હાડિયાને મન હસણું પણ દેડકાનો જીવ જાય’ તેમ આ મિત્રાંલાઈ તો પોતે ગમત માનતો, પણ વાણિયાને તો ઘણું ભારે પડતું હતું. એક વખત વાણિયાથી તે સહન થઈ શક્યું નહિ. તેથી મિત્રાંલાઈ જોડે મોઢે મોઢે વઢવાડ મચાવી પણ તેથી તેણે ઉલટો ‘સર્પ ખાંડો કર્યો’! મિત્રાંલાઈ તો વધારે જોરપર આવી ગયો ને વાણિયાને પૂરી વિપત્તી પાડવા નિશ્ચય કર્યો.

એવામાં વાણિયાને ત્યાં તેના દીકરાનાં લગ્ન નિરધાર્યો હતાં. તેથી વિવાહના માંગલિક કામસાડ સુશોભિત મંડપ કરાવ્યો હતો, ને હાંડીઓ, ઝુમરો તળતા વગેરે મિત્રોરી કાચથી સારી રીતે શણગારવામાં આવ્યો હતો. એક ખાતુ જૈરાંઓ સારાં સારાં વસ્ત્રાલંકાર પહેરી સમય સમયનાં મંગળ ગીતો ગાતાં હતાં. ગામ પરગામનાં પોતાના સગાંવહાલાંઓ વિવાહ માલવા આવ્યાં હતાં. ન્યાતને જમવાને માટે સાંજના પાંચ વાગતાનાં નોતરા ફરી વખ્યાં હતાં. તેથી નિમેશે વખતે ન્યાતીલાઓ તરેહ તરેહનાં રેશમી વસ્ત્ર પહેરી જમવાના ઉછરંગથી આવવા લાગ્યા ને એક પંક્તિબંધ ઘેરી ગયા. તે વખત તેમને માટે બનાવેલાં ઊમદા પકવાન વગેરે પિરસવા શરૂ થયાં. માણસો ઘણાં હતાં તેથી એક પત્રી એક પિરસતાં પાકાક થઈ ગયો, તોપણ પીરસવાનું કામ ખલાસ થયું નહોતું. પંક્તિમાં પત્રાળી માંડી એકેલ જમનારાઓનાં મ્હોમાંથી પાણી છુટવા માંડયું. એક છાકરો તો ઉતાવળો થઈ તેના ખાપને પૂછ્યાજ કરતો કે “હવે આ જમવાની શી વાર છે” એક ગામડીઓ જમવા આવેલ તે તો જોડેના આદમીને પૂછતો કે “આતે જેટલું પીરસ્યું છે એટલુંજ ખાવાનું કે બીજું જોડતું હશે તો મળશે?” તેમ બીજાઓ પણ પેટની પૂજને માટે ટાંપી રહ્યા હતા. પણ કાળનીગતિ ન્યારી છે. જમવાને મ્હોં આગળ ધરેલ પત્રાળી ખાવી છેજ એય બેઘડકથી કોણ કહી શકનાર છે? “આદર્યા અધબીચ રહે ને હરિ કરે સો હોય.” એ વાક્ય કોણ જોડું પાડનાર છે? અહીં જે વખત જાય છે તેમાં જમવામાં—આડું લયંકર વાદળ ચડી આવશે એમ કોના જાણવામાં હોય!

સર્વ પીરસાઈ રહ્યું ને ન્યાતને જમવાનો આરંભ કરવાની આરા આપવામાં આવી. એટલામાં મિત્રાંલાઈ પોતાના ચાર પાંચ સોળતી સાથે એક બકડું લઈ હવેલીના ગોખલાઆગળ હાજર થયા, અને બકડું ગોખલા નજીક

મૂકી, એક જણને તેનો વધ કરવા હુકમ કર્યો. આ સાંભળતાં જમવાનું જમવાને ઠેકાણે રહ્યું? જેના પત્રાળીમાં હાથ તેના પત્રાળીમાં, મોઢામાં તેના મોઢામાં રહ્યા; જમવાનો ડોળીઓ ગળે ઉતરે કે કરે! વળી જમતાં ઉઠાય પણ કેમ! તેથી હાં! હાં! હાં! એમ મનાઈને પોકાર અર્વતરકથી ઉઠ્યો, બે ચાર મોટા શેઠીઆ હતા તેમણે મિયાંને વિનવવા માંડ્યો કે, “તમે હિંદુના ઘરમાં આ શો ગજબ કરવા બેઠાછો? અરે! વળી આ વખતેજ?” મિયાંએ કહ્યું, “ક્યા હમ ખીનહુકસે કરતે હૈ? ઘરકા માલિકસે વાકિફ હોકે પીછે તકરાર કરનેકું આઓ. એ ગોખલેકી નજીક હમ ચાહે સો કર શકે. બિચમે ગોલનેકા હુસરેકા ક્યા અખત્યાર!”

મિયાંનું આવું બુરસાળંધ બોલવું સાંભળી લોકો ચૂપ થઈ ગયા. ઘર-ઘણી બિચારો ઘણી મુસ્કેલીમાં આવી પડ્યો. આંગણે ન્યાત જમવા બેઠેલી, તેથી ટંટો કર્યો પાલવે નહિ. તેમજ મિયાં હુકદાર હોવાથી ઉલટા સરકારના વાંકમાં આવી જવાની દહેસત વાણિયાને લાગી. અંતે ન્યાતીલાઓની સલાહ મુજબ કાંઈક રૂપિયા આપી, ગોખલાપરથી મિયાંનો હુક ઉઠાવું તો હમેશને માટે સુખ થાય એમ વિચારી મિયાંને પુછ્યું, “મિયાં સાહેબ! તમારો ગોખલાપરનો હુક કેટલે રૂપિએ વેચવા ખુશીછો?” મિયાંને લાગ્યું કે આ વખતે આપણે ભાગશું તે પ્રમાણે મળશે તેથી તેણે કહ્યું કે, “જીતને રૂપિએ હવેલીકે દીઓહૈ, ઇતને રૂપિએ ગોખલેકા દો તો મેરા હુક છોડું.”

લાઈલાજે વાણિયાએ તેટલી રકમ આપી મિયાંને વિદાય કર્યો.

કાંઈપણ કરાર યા કબુલત વખત ખુબ સાંભાળથી કામ લેવાનું છે. સામા ઘણીનો કાંઈ હુક, હિસ્સો, પગપેસારો યા લગતી વાત ખનતાં સુધી રાખવી કે કબુલત કરવી નહિ, પણ સૌ સૌનો સ્પષ્ટ હુક હિસ્સો કરી અલગપણ થાય તેમ કરવું. નહિતો સદાનો ટંટો ઉભો રહે છે. ને વખતપર નહાઈ માણસ હોય તો ઘણુંજ કપટ કેળવીને દુઃખ આપે છે. એ ખતાવવાનો આ વાતનો હેતુ છે.

* મેંસાણના ભાટ જમે કાલ.

ગાયકવાડના કડી પરગણામાં મેસાણા કરીને ગામ છે, ત્યાં ભાટ લોકોની વસ્તી વધારે છે. તે ભાટોના વાણિયાપર કેટલાક પ્રસંગે જમવાના હુક કરેલા હતા. એક વખત વાણિયા મહાજનમાં કાંઈ પ્રસંગ હતો તે પ્રસંગમાં ભાટ લોકો જમવાનો હુક કરવા લાગ્યા. વાણિયા તે હુકનો ઇનકાર કરતા હતા.

આથી ભાટ લોડો ભેગા થઈ મહાજનના ઉપર લાંઘવાને બેઠા. બરાબર બે દિવસ ભુખ્યા તરસ્યા લાંઘ્યા, પણ તેથી પક્ષા ઠરાવના મહાજન કાંઈ ડગ્યા નહિ, એટલે ભાટ લોડોએ ત્રાગાં કરીને મહાજનના મુખીઓને લોહી છાંટવાનો નિશ્ચય કર્યો. તેઓ હાથમાં છરા, છરી, કટાર, તલવાર લઈને એકદમ ધસી આવ્યા. આવી રીતનું ધાંધલ જોઈ ધર્મધેલા ને વેહેમી લોડોને અરરાટ વહૂટયો, અને કહેવા લાગ્યા કે, “આતો હમણા મોટો ગજબ થયો, ભાટના લોહીના તરસ્યા વાણિયા કાંઈપણ માનતા નથી, લોહી પડાવવામાં તેમના ઉપર ઈશ્વરનો કોપ થયો ને ભુડું થઈ જશે ! બિચારા ભાટ, વાણિઆપાસે હક્ક કરીને કહેવા નહિ જાય તો બીજા કોની પાસે જશે ? એતો મહાજનની ગાયો છે. ‘ગાયના ઉપર પડાણુ’ મહાજનને જોઈએ નહિ.” આવી રીતની ભાટના પક્ષની વાતો કહેવા લાગ્યા ને વાણિઆઓને તિરસ્કાર આપવા લાગ્યા. આખર ગામની દરેક કોમના મુખ્ય મુખ્ય માણસો વાતમાં પડ્યા ને મહાજનને કહ્યું કે, “ભાટ લોડોનો તમે ત્રાસ લેવો રહેવા દો ને તેમને જમાડો.” ઘણું આ-ચડવાણું બધાનું કહેવું સાંભળી મહાજનને કબુલ કર્યું, પણ તે વખતે તો જમવાનું હતું નહિ તેથી “કાલ જમાડશું” એમ કહ્યું. ભાટ લોડોએ એ વાત મુખતુબાનપર રાખવા દુરસ્ત ધારી નહિ, તેથી લખિત ઠરાવ કરી આપવા કહ્યું. એ વાત જોને ગમી ને મહાજન પાસેથી કાલરોજ જમાડવાનું લખત માગ્યું. કાલે તથા ભાટની કાંગારોજથી કંટાળી ગુસ્સે થયેલ વાણિઆઓનું દિલ ચોખ્ખું નહોતું, જો કે ભાટની માગણી મુજબ એક લખત કરો આપ્યું ખરું, ને ‘મેસાણુના ભાટ કાલે જમે’ એમ કબૂલત લખી આપી ખરી; પણ તેમાં તારીખ નાખવામાં આવી નહોતી, એ એક પેચ હતો. ભાટ લોડોને પણ તારીખનું ચાહ આવ્યું નહિ. લખત લઈ તે રોજ સૌ ભાટ પોતપોતાને ઘેર હરખાતા હરખાતા ગયા. ભૂખ્યા હતા તેથી ઘેર ખાધું, ને બીજે રોજ જમવાની રાહ જોઈ બેઠા.

પક્ષા વાણિઆઓએ નક્કો કર્યું હતું કે જમાડવા નથી; કેમકે એક વખત રહેમ નજરથી જમાડ્યા તો પછી હમેશનું લાકડું ભાટ બ્રાહ્મણનું પેઠું તે નીકળવાનું નહિ. કહેવાય છે કે, “સામું જુવે ત્યાં ઉભો રહે, ને આવો કહે ત્યાં બેસો; ભાટ બ્રાહ્મણનું લાકડું તે, વણુ છોડ્યું પેસે.”

બીજે રોજ જમવાનેમાટે સીધું લેવા મહાજન પાસે ભાટ લોડોએ આવી માગણી કરી, પણ મહાજન એમ કહીને બેઠા કે આજ નહિ કાલે જમાડશું. ભાટોએ કહ્યું કે, “કાલે કાલે જમાડે. એક દિવસમાં ક્યાં ખાટું મોણું થઈ જવાનું છે ?” વળી બીજે રોજ જમને સીધું આપવાનું કહ્યું, ત્યારે પણ જવાબ

મળ્યો કે, “કાલે વાત.” એમ ૩-૪ રોજ મહાજને કાઢી નાખ્યા ત્યારે ભાટ-લોકો તકરાર કરી કહેવા લાગ્યા કે, “તમે કાલ કાલ ક્યેંનયો છો અને અમને ફેરા ખવરાવો છો, તેમ કરવાનું કારણ શું? તમારાજ હાથનું દીવા જેવું લખત છે. એમાં કાલ એક દિવસની વાત હતી ને તમે તો હવે વાયદા કરો છો પણ એમ છુટકો થવાનો નથી!”

મહાજને કહ્યું કે, “અમારું લખત લાવીને જુઓ; તેમાં એક દિવસની વાત ક્યાં લખી છે?”

તુરત લખત લાવીને વંચાવ્યું તો માંહેથી લખાણ નીકળ્યું કે ‘મેસાણાના ભાટ કાલે જમે,’ તેનો જવાબ મહાજને દીધો કે, “કાલ જમાડવાની કબુલત છે, આજ જમાડવાની નથી, માટે જ્યારે કાલ થાય ત્યારે આવજો.”

ભાટે કહ્યું કે, “આજનો દહાડો તે પાછલા દહાડાથી ગણે તો કાલ થાય છે કે નહિ? માટે જમાડો.”

મહાજને કહ્યું કે, “એમાં કાંઈ તિથિ નાખી છે? અથવા ફલાણી તિથિથી ગણવાનું અમે લખી આપ્યું છે? લખતમાં તિથિ નથી માટે હવે તો જ્યારે કાલ થાય ત્યારે આવજો.” ભાટોએ કહ્યું કે, “એમ તો કાલનો ટોઈ દિવસ છેડા આવે નહિ.”

મહાજને કહ્યું કે, “તેમાં અમે શું કરીએ? જો તમારે જરૂર હતી તો લખતમાં ગરાબર ચોકસ લખાવી લેવું હતું.”

ભાટોની રીસ ઉતરી ગયેલી તો હતી ને તેમનો ફરીથી તકરાર કરવાનો જુસ્સો રહેલ નહોતો, તેથી વગર બોલ્યા પોતાની ભૂલને તાબે થઈ બેસી રહ્યા. તે દિવસથી ‘મેસાણાના ભાટ જમે કાલ’, એ કહેવત પ્રસિદ્ધ થઈ.

કાંઈપણ કૃત્ય અંતઃકરણથી કરવાનું ન હોય ને ફક્ત મોઢેથી હા કહી, વાયદે ચલાવવાનું હોય તેવા કામના પ્રસંગમાં ‘મેસાણાના ભાટ જમે કાલ’ એ કહેવત વપરાય છે. તેમજ સુદાના વિચાર વગરનાં લખાણથી કેવાં પરિણામ નિપજે છે તે પણ આ વાત બતાવે છે.

શુદ્ધ વિચારના વિસ્મરણથી થતી હાનિ.

* પરમાત્માનું વિસ્મરણ થવાથી ભય, દુઃખ, કલેશ આદિ પ્રસંગો આપ-

* ભાગ્યોદય અંક ૫ સને ૧૯૧૩

ણને ત્રાસ આપે છે. પરંતુ જ્યાં આપણે આપણી વૃત્તિઓ પરમાત્મામાં જોડી રાખીએ છીએ ત્યાં તેવા દુઃખકર પ્રસંગો આવી શકતા નથી.

પરમાત્મા એજ જ્યારે આપણું ખરૂં સ્વરૂપ છે અને તેજ જ્ઞાન જ્યારે આપણે અહોનિશ કાયમ રાખી રહીએ છીએ, તો પછી તેમનું જે સર્વજ્ઞપણું, સર્વશક્તિમાનપણું, આદિ સામર્થ્ય આપણને કેમ પ્રાપ્ત ન થવું જોઈએ ? (જ્યાં સુધી સામર્થ્ય આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી ત્યાંસુધી આપણે માત્ર મુખથીજ બોલીએ છીએ અને તે માત્ર મુખથી બોલી લોકોની આગળ આડંબર બતાવવા જેટલુંજ.) નહિતો જ્યારે તમે ખરા અંતઃકરણથીજ માનતા હોતો પરમાત્માનો સર્વ સામર્થ્યનો તમારામાં આવિર્ભાવ થવોજ જોઈએ.

તમે હું પરમાત્મા છું તેવું મોઢે જોલો, બીજને કહો કે ભાઈ આપણે તો બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ. અને દેવપૂજા કે ઇશ્વરોપાસના કરતી વખતે હું આત્મસ્વરૂપ છું એવો ભાવના કરો તેથીજ કાંઈ આત્માનું સામર્થ્ય તમારામાં આવી શકવાનું નહિ. કારણ કે જ્યાંસુધી માત્ર મોઢે જોલવાપણુંજ છે, ત્યાંસુધી માત્ર શબ્દમાંજ આત્મા જોલાય છે. આપણામાં નહિ, આપણામાં છે પરંતુ નહિ શાથી કે તેના ખરા સ્વરૂપનો આપણામાં આવિર્ભાવ થયો નથી, અને તેથીજ આપણામાં જોલવામાત્રથીજ આત્માનું સામર્થ્ય આવતું નથી.

તમે મોઢે જોલોછો કે હું આત્મા છું, હું પરમાત્માસ્વરૂપ છું અને સામર્થ્યમાત્રનો મહોદ્દયિ છું. પરંતુ પરમાત્મા તો માત્ર મુખથી જોલવા માત્રમાંજ સમાઈ રહેલા હોય છે. જ્યાંસુધી પરમાત્માની શક્તિઓ આપણામાં આવી નથી, ત્યાંસુધી હું પરમાત્મસ્વરૂપ છું એવું જોલવું તે માત્ર શબ્દમાંજ રહેલું હોય છે, પણ વર્તનમાં નથી.

અને આનું કારણ આપણે તપાસીશું તો માત્ર એકજ છે અને તે એ કે આપણી વૃત્તિઓ પરમાત્મામાં સંધાયેલી હોતી નથી.

એક માણસ ચીંથરેહાલ હોય, લોકોને ત્યાં ‘માળાપ ચપટી આપજો’ આવું જોલી ભીખ માગી ખાતો હોય અને તેમછતાં જોલે કે હુંતો રાજા છું. તમે સર્વ મારી રૈયત છો. અને હુંતો ચક્રવર્તી રાજા છું. તો તેવા મનુષ્યને ગમેતેવો અણસમજી મનુષ્ય પણ શું કહેશે ? તેને રાજા છે તેવું કહેશે ? અથવા રૈયત તેનો રાજાતરીકે સ્વીકાર કરશે ? કદીજ નહિ. તેને દરેક મનુષ્ય એક ગાંડાતરીકે ગણી કાઢશે અને મૂર્ખ છે એવોજ ઇલકાળ આપશે. પણ રાજા તો કોઈ કહેશેજ નહિ.

રાજા કેને માનશે કે જે રાજ્યપદે સ્થિત હશે, રાજના વચ્ચાલંકારોથી, તેની રાજ્યસત્તાના સામર્થ્યથી અને તેના પ્રમાણમાં સમૃદ્ધિયુક્ત હશે તેનેજ રાજ માનશે.

તેવીજ રીતે તેવા લાગે તો શું પણ કરોડો ચક્રવર્તી રાજ્યો પણ જેના દર્શનની ઇચ્છા કરે છે, જેના સામર્થ્યની ઇચ્છા કરે છે અને જેદ્વારા પોતે સુખી થવા માગે છે તે એક આખા વિશ્વના પતિ પરમાત્મા થવું તે કાંઈ મોટું બોલવામાત્રથીજ થવાતું નથી.

આપણે માનીએ છીએ કે આપણે પરમાત્મસ્વરૂપ છીએ પરંતુ આ વિચાર આપણા મનમાં એક વખત કરી અને તેને વળગી રહેતા નથી. દિવસમાં એકાદ વખત આવો વિચાર કરી બાકીનો બધો વખત તેથી ઉલટા, દુઃખના, કામના, શોકના અને કલેશના વિચારો કરીએ તો પછી આપણામાં પરમાત્માના ગુણો શી રીતે આવી શકે?

આપણે બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ એ વાત સારી છે. પરંતુ માત્ર મોટે બોલવા-માત્રથી નહિ, આપણે જ્યારથી આ વાત જાણી ત્યારથીજ આ વિચાર આપણામાં અખંડિતપણે જાગ્રત રાખવો.

જ્યારે પરમાત્મા તેજ આપણું સ્વરૂપ છે તો પછી પરમાત્માના જે ગુણધર્મો તે આપણામાં આવવાજ જોઈએ.

અને તે જ્યાંસુધી આવ્યા નથી ત્યાંસુધી આપણે બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ એ વાત મુખથી બોલીએ તે માત્ર ઢોંગજ છે. અને બીજાને બતાવવા અને ઉપદેશ કરવા ખાતરજ છે એમ સમજી શકાય છે.

આપણે પરમાત્મસ્વરૂપ છીએ એવું માનવા લાગ્યા કે તેજ ક્ષણથી પરમાત્માના ગુણધર્મોને આપણે જાણવા જોઈએ. અને જાણી તે ગુણધર્મોને આપણામાં સ્થાન આપવું જોઈએ.

મોટેથી બોલીએ કે હું પરમાત્માસ્વરૂપ છું અને પછી બહાર નીકળી બજારમાં ગયા અને ત્યાં શાક લેતાં કાછીઆને જરા તાજલું ઉંચું જતું જોઈ, ‘સાળા જોતો નથી કે આતે થી છે કે શાક? આંખો છે કે નહિ? આટલું બધું આછું શાક તે હું લઈશ?’ આમ કહી બે ચાર ગાળો ચાપડી દેવી, અને સામી તેની સાંભળવી, એ કાંઈ પરમતત્ત્વનું લક્ષણ છે? ઘરમાં પોતાની સ્ત્રીથી અજાણતાં પાણીનો ઘડો ફુટી ગયો કે તેને પણ બે ચાર સંભળાવી લાકડી લઈ પુખાંજણ આપવી, આ શું પરમાત્માનું લક્ષણ છે? કદીજ નહિ. આવા પ્રસ-

ગોમાં આપણા વિચારને આપણે વળગી રહેતા નથી અને આપણે કરેલા વિચારનું વિસ્મરણ કરી ક્રોધાદિ જીવભાવના જે ગુણો તેને આમંત્રણ કરીએ છીએ. પરંતુ તેજ વખતે જો આપણામાં હું બ્રહ્મસ્વરૂપ છું, આવો વિચાર કાયમ રહેતો હોય તો પછી બ્રહ્મમાં ક્રોધનો આવિર્ભાવ થાયજ શી રીતે, ગમેતો ગમે તેટલું નુકશાન થાય તોપણ શું થઈ ગયું.

શું પરમાત્મા ક્રોધસ્વરૂપ છે? કદીજ નહિ. અને જો તેમને ક્રોધ નથી તો આપણામાં ક્રોધ આવેજ શી રીતે.

અને આવીજ રીતે વ્યવહારના આઠે પહોર સાવધાનતા સેવવાની જરૂર છે. અને આપણે એકવાર જે વિચાર કરીએછીએ તે વિચારને વળગી રહી વારંવાર તેનું સ્મરણ કર્યા કરવું.

પરમાત્માના મુખ્ય ત્રણ ગુણ છે. સત્, ચિત્ અને આનંદ. આ ત્રણ ગુણથી પરમાત્માનું નામ સચ્ચિદાનંદ પણ પડેલું છે. અને તેથી વ્યવહારના કોઈપણ સંનયમાં એક પણ મિનીટ જો આપણે આ ગુણથી વિમુખ થઈએ છીએ તો આપણે પરમાત્મા છીએ એવું મિથ્યા ગણીએછીએ એમ જાણવું.

પરમાત્મા આનંદસ્વરૂપ છે તો પછી આપણામાં આનંદ હંમેશાં વ્યાપી રહેદજ હોવો જોઈએ.

કોઈપણ પ્રસંગ કલેશનો પ્રાપ્ત થતાં વિચાર કરવો કે શું પરમાત્મામાં કલેશાદિ દુર્ગુણો છે? જો નહીં તો પછી તે આપણામાં શી રીતે પ્રવેશ કરી શકે. સહેજ સહેજ ખામતમાં ક્રોધ કરવો, સહેજ સહેજ ખામતમાં કલેશ કરવો, જરાપણ કોઈએ આપણા તરફ અણગમો ખતાવ્યો કે તેના ઉપર ક્રોધે ભરાવું, આ શું બ્રહ્મનું લક્ષણ છે? નહિજ. કારણ કે આ બધાથી આપણા આનંદનો નાશ થાય છે. અને આનંદ કે જે પરમાત્માનો ધર્મ તેને આપણામાંથી જરા પણ નષ્ટ થતો આપણે કેમ જોઈ શકીએ?

આવીજ રીતે ઘણા મનુષ્યો જાણે છે છતાં કરે છે. જરાક કોઈએ આપણું અપમાન કર્યું તો પછી તે વખતે ભયેને મુખથી આપણે કહેતા હોઈએ કે અમો તત્ત્વજ્ઞાની છીએ. અમો બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ. તોપણ તે વખતે તેમના બ્રહ્મસ્વરૂપ અને તત્ત્વજ્ઞાનને ભૂલી જવાય છે. અને માત્ર એક અપમાન, તેનીજ ખાતર મોટો મહાજંગ મચાવી મુકે છે, અંદર અંદર ક્રોધ કરે છે, કલેશ જગવે છે, અને બીજાના ઉપર દ્વેષ લાવી તે ગમે તો પ્રતિપાત્રી હોય તોપણ તેને ઉતારી પાડવા કેહેડ કસી મચી પડે છે. તે વખતે તેની જોતો શુરૂ

કે નથી જોતો પુત્ર. ગમેતે હો પણ હું, અને માઈ વળી એ અપમાન કરે? આજ તેના મનમાં રમી રહે છે. અને નાહક દ્રેષ ઉત્પન્ન કરી પોતાના આત્મબળનો ક્ષય કરી પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ જે બ્રહ્મત્વ તેથી વિમુખ થાય છે.

આણું મોટા મોટા વિદ્વાનો, પંડિતો અને ધર્મરક્ષકો પણ કરે છે. તો ખીજા કરે તેમાં તો નવાઈજ શી ?

આજ પ્રમાણે આપણે જરાપણ આપણા મૂળસ્વરૂપને વિસારી દૃઢએ છીએ કે તરતજ આપણા દુશ્મનો કે જે રાગદ્રેષાદિ છે તે આપણા ઉપર ચઢી બેસે છે, અને આપણને આપણા મૂળ સ્વરૂપથી બ્રષ્ટ કરે છે.

માટે જો આપણે આપણામાં પરમાત્માના સામથ્યને આકર્ષવાં હોય તો આપણા સ્વરૂપનું જરાપણ વિસ્મરણ કરવું જોઈએ નહિ.

અને આપણામાં આપણા મૂળ ધર્મેને અખંડિતપણે સ્થાન આપવું જોઈએ.

પ્રાણીમાત્ર પ્રતિ પ્રેમ રાખવો એ પરમાત્માનું લક્ષણ છે. તો આપણે પણ પ્રાણીમાત્રપ્રતિ પ્રેમ ન રાખવો? અવશ્ય આપણે પણ સર્વ પ્રસંગમાં પ્રાણીમાત્ર પ્રતિ પ્રેમ રાખવોજ જોઈએ.

પ્રેમ એ ઇશ્વરનો ગુણ છે, તો તે પ્રેમને આપણામાં કેમ સ્થાન ન આપવું જોઈએ ?

ન્યારે આપણે સર્વતરફ પ્રેમ રાખીએ છીએ ત્યારે આપણી દૃષ્ટિ વિશાળ થાય છે. વસુધૈવ કુટુંબકમ્ આ હુનેયા તે આપણા કુટુંબરૂપ થાય છે. અને પછી ત્યાં આ મારો દુશ્મન કે આ મારો મિત્ર એ ભાવ છૂટી જાય છે. અને સર્વ મિત્ર તુલ્યજ આપણી સાથે વર્તે છે.

પ્રેમ એ એવો ગુણ છે કે જો તેને આપણામાં સર્વદા સ્થાન આપતાં આપણે શીખ્યા તો પછી આપણાતરફ દરેક વ્યક્તિ આકર્ષાય છે, દરેક વ્યક્તિ આપણાતરફ પ્રેમ રાખે છે, અને તેથી સર્વ આપણા મિત્રો થઈને રહે છે.

જો કંઈ માણસ આપણો બિગાડ કરી જાય તોપણ તેના તરફ તમો પ્રેમની નજરથી જુઓ, તે તમારા સમાગમમાં આવે તે વખતે તમો તેને તમારૂં તેના ઉપર હેતુ છે તેવું બતાવો, તેના ઉપર પ્રેમ ધરો, તેણે કરેલાં કૃત્યનો બદલો વાળવા ન જાઓ, પરંતુ તેનો બદલો તેના ઉપર પ્રેમ લાવી અને વાળો, તો પછી તે તેના કરેલા કૃત્યને માટે આપોઆપ પસ્તાશે. અને જેમ કંઈ તરવારને વજ્રમાં મારવાથી વજ્ર તુટતો નથી કે તેમાં ઘા થતો નથી પરંતુ તે તરવાર લોચો થઈ જઈ પાછી પડે છે અને પાછી પડવાથી તેનો

આંચકો તે તરવાર મારનાર મનુષ્યના હાથનેજ વાગી હુલકો કરે છે, તેવી રીતે તમો તમારું અંતઃકરણ તેનો દ્રેષ ન કરે તેવું વજ જેવું બનાવો કે જેથી તમારું અશુભ ઇચ્છનારને તમારા વજરૂપ અંતઃકરણપરથી પાછી પડેલી દ્રેષરૂપ તરવાર એને આપોઆપ વાગશે અને તેણે કરેલા કૃત્યને માટે તે પોતાની મેળેજ પસ્તાશે. તે તમારા સમાગમમાં આવે તે વખતે તેણે કરેલા કૃત્યનું વિસ્મરણ કરી જાણે અને જાણે તે પ્રસંગ બન્યોજ નથી તેવી રીતે તેના તરફ પ્રેમભાવ બતાવજો. તરો તેના સાચામાં સાચા મિત્ર હો તેટલો તેને પ્રેમ બતાવવો. કે તરતજ તેના અંતઃકરણમાં તેણે કરેલા કૃત્યનો ખદ્દો મળી જશે. અને તેથી શાંત થઈ તમારા તરફ માનની નજરથી જોશે. તે તમારા તરફ પ્રેમ બતાવશે અને એક સારામાં સારા મિત્રની ગરજ સારશે.

માટે તમારે ડોઢનું પણ દ્રેષથી કે ક્રોધથી અશુભ કરવું નહિ. જો તમો ડોઢનું પણ અશુભ કરો છો. અથવાતો અશુભ કરવા વિચારસરખો પણ કરો છો કે તરતજ તમારામાં વ્યાપી રહેલા પરમાત્માનું તમો પ્રેમરૂપી ગુણને તિલાંજલિ આપવારૂપી અપમાન કરો છો. તમો પ્રેમરૂપી ગુણનું વિસ્મરણ કરવાથી બીજાનું અશુભ નથી કરતા પણ તમો તમારું પોતાનુંજ અશુભ કરો છો.

માટે ભલેને ગમેતેલી હાનિ થાય તોપણ શું થઈ ગયું? ગમેતેલા ક્રોધને ઉત્પન્ન કરે તેવો પ્રસંગ આવી પડે તોપણ શું થઈ ગયું? ગમે તે થાય તોપણ તમારા આત્માના ધર્મથી વિમુખ થાઓ નહિ. હાનિ અને ક્રોધને ઉત્પન્ન કરે તેવા પ્રસંગ તે ખરેખર તમને દુઃખદ જણાતા હોય તોપણ તે ખરું જોતાં દુઃખદ નથી. કારણ કે તેતો માનવામાત્રજ છે. પરંતુ તમો તમારા આત્માના ધર્મથી વિમુખ થાઓ છો, ત્યારેજ તમારે માથે ખરા દુઃખદ પ્રસંગો આવે છે જો નહીં સમજાવે.

વિચારની સાચી દિશા સમજવાની જરૂર.

* જેમ ડોઈ રાજાનો દિવાન રાજાનું તમામ કામ કર્યા કરતો હોય અને તેના ઉપર રાજા વિશ્વાસ રાખી તે જ કાર્ય કરે તે બરાબર કરે છે એમ માની રૈયતતરફ નજર રાખતો ન હોય તેવે વખતે રાજાના આવા વિશ્વાસનો ગેર-ઉપયોગ કરી તે દિવાન તે રાજ્યના પ્રદેશ ઉપર ઘણું વખત પછી પોતેજ રાજા છે એવું ઠસાવી પોતાને રાજા મનાવતો હોય અને તેની અજ્ઞાન બિચારી પ્રજા, ખરા રાજાને ખદ્દે આ દિવાનને રાજા માની તેનો વિશ્વાસ રાખી મહે-મુલ આપ્યા કરે અને ન્યાય અન્યાય વેઠ્યા કરે તેમજ આપણે પણ આપણું

જે મૂળ સ્વરૂપ આપણું વાસ્તવ હું છે તેને વિસારી હર્ષ તેના ગાઢ સંબંધમાં રહેનાર આ મનને હાલ આપણે આપણા વાસ્તવ હું તરીકે ઓળખીએ છીએ.

આથી આપણા વાસ્તવ હુંનોજ પરમાત્મા સાથે ગાઢ સંબંધ છે તે તરફ નજર રાખતાં મનના પ્રદેશમાં રખડી હર્ષ શોક અને ક્રોધને પ્રાપ્ત થઈ આપણે સુખી અને દુઃખી એવા ભેદને ગ્રહણ કરીએ છીએ.

પરમાત્મા સામર્થ્યસંપન્ન અને સુખના મહોદધિ છે. પરમાત્માજ્ઞ જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે, અને પરમાત્માનો આપણા વાસ્તવ હું જે પરમાત્મા તેજની સાથે ગાઢ સંબંધ છે. જેથી યથાર્થ સુખ અને જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનારે મનના પ્રદેશમાં રખડવાનું નથી પણ આપણું વાસ્તવ હું જે આત્મા તેના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવાનો છે.

આત્મામાંથીજ યથાર્થ જ્ઞાન થઈ શકે છે; માટે મનુષ્યોએ મનના પ્રદેશમાં રખડવાથી આત્મામાંથી ઉઠતાં જ્ઞાનનાં સ્ફુરેલોને તેઓ જાણી શકતા નથી.

જેમ કાચ એ દીવાના તેજથીજ પ્રકાશે છે તેમ મન એ અંતરાત્માના પ્રકાશથીજ પ્રકાશે છે. જેમ દીવો લઈ લેવાથી કાચનું તેજ જતું રહે છે તેમ અંતરાત્માના પ્રકાશસિવાય મન એ કેવળ જડ છે. અને તેથી ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે અંતરાત્મા તેનાજ પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરી યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.

એકાગ્રતા અને મનની શાંત સ્થિતિ એ જ અંતરાત્માના પ્રદેશમાં જવાને માટે અગત્યનાં છે. અને આ જ પ્રાપ્ત કરવાથી અંતરાત્માના પ્રદેશમાં જઈ શકાય છે.

અંતરાત્માના પ્રદેશમાં જવાને માટે બાહ્યપ્રદેશ, અને અંદરનો પ્રદેશ. આ જ પ્રદેશમાં અર્ધ અંદર જવાનું હોય છે.

બાહ્યપ્રદેશઉપર જ્ય મેળવવાને માટે જ્ઞાનેન્દ્રિયોને કળબમાં રાખવી પડે છે, કારણ કે મન એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયવડે બાહ્ય જગતનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે, અને તે જ્ઞાન સત્ય નથી પણ ભ્રાંતિવાળું છે. વ્યવહારના વિવિધ ભ્રોગો, અને વ્યવહારના પદાર્થો મળવાથી યથાર્થ સુખ મળતું નથી. કારણ કે તે નાશવાન હોય છે અને જેની તે પદાર્થોમાંથી આસક્તિ છુટી ગઈ હોય છે તેને યથાર્થ જ્ઞાનના અધિકારી ગણવામાં આવે છે.

ઇન્દ્રિયોદ્વારા થતું જ્ઞાન એ અસત્ય જ્ઞાન છે. જ્યારે ઇન્દ્રિય વિના જે જ્ઞાન થાય છે તે સત્યજ્ઞાન છે. ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનમાં મશગુલ રહેનાર કોઈપણ મહાન્ કાર્ય કરી શકતા નથી. જેઓ વિષયોમાં મશગુલ રહે છે તેઓમાં જ્ઞાનની ઝાંખી પ્ર-

કટેલી હોતી નથી. નવા નવા શોધો અને કળાઓ શોધી કાઢનાર મહાન્ પુરૂષો વિષયોમાં મશગુલ રહેતા નથી પણ વિષયોથી દૂર રહે છે.

ઉત્તરદિશા તરફ જનાર મનુષ્ય દક્ષિણ દિશામાં શી રીતે પ્રવેશ કરી શકે? ઘરમાં જવા ઇચ્છનાર ઘરની બહાર દોડ્યા કરે તો ઘરમાં ક્યારે જઈ શકે? તેવીજ રીતે બાહ્યજગતમાં જે માણસો પોતાની ઇદ્રિયોને અને મનને ફેંકી તેમાંજ મશગુલ રહે છે તે અંતરના પ્રદેશોને ઓળંગી અંતરાત્માના પ્રદેશમાં શી રીતે જઈ શકે?

એક નદી પૂર્વથી નીકળી પશ્ચિમમાં વહેતી હોય તો પછી તે નદી પશ્ચિમમાં વહેવાની કે પૂર્વમાં? તેનું જળ પૂર્વમાંજ એકઠું થવાનું. તેમજ આપણું મન અને ઇદ્રિયો બહાર ફાંફાં મારતાં હોય તો પછી તે અંદર શી રીતે જઈ શકે? અંદરજવાને માટે તો તેમને બહારના પ્રદેશમાંથી પાછાં વાળી અંતરના પ્રદેશમાં વાળવાં જોઈએ.

ઇદ્રિયોના વિષયોને જેઓ જેટલેઅંશે ત્યજે છે અને વિષયો શોધવાને દોડેલી ઇદ્રિયોને તથા મનને જેટલેઅંશે જ્ઞાન ન્યાં ઉદભવ પામે છે ત્યાં એટલે અંતરાત્માના પ્રદેશમાં જોડે છે તેટલેઅંશે તેઓ ઉંચા ઉંચા જ્ઞાન અને સામર્થ્યને મેળવીશકે છે.

એકજ વખતે જો દિશાપ્રતિ કોઈપણ વખત પ્રવેશ થઈશકતો નથી. એકજ વખતે એકજ દિશાતરફ પ્રયાણ થઈશકે છે. માટે જો આપણે બહાર ફાંફાં મારી નાશવાન પદાર્થોમાં મોહવશ થઈ તે મેળવવા ફાંફાં મારવાં હોય તો ઇદ્રિયો અને મનને બહાર દોડાવવાં, પરંતુ સત્યજ્ઞાન અને અખંડ સુખને મેળવવું હોય તો તો પછી અંતરમાં આપણા અંતરાત્માના પ્રદેશમાં આપણી ઇદ્રિયો અને મનને જોડવું જોઈએ.

કોઈપણ કામ કરવું હોય, પછી નાનું હોય કે મોટું, તોપણ તે જો સાફ કરવું હોય તો, શાંત અને એકાગ્રતાવાળી સ્થિતિમાંજ થઈશકે છે, નહિકે બહાર ફાંફાં મારતા હોઈએ કે આપણું મન બહાર વિચાર દોડાવતું હોય અને આપણે તે કામ સાફ કરી શકીએ.

વ્યવહારનું કામ સર્વોત્તમ કરવું હોય તોપણ એકાગ્રતાની જરૂર હોય છે, તો પછી પરમાત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવવું હોય તેમાં એકાગ્રતાની કેમ જરૂર નહિ.

એકાગ્રતા અને શાંતસ્થિતિ સિવાય કોઈપણ કામ સર્વોત્તમ થઈ શકતુંજ નથી.

આત્માના સામર્થ્યો પ્રાપ્ત કરવા, અખંડ સુખને પ્રાપ્ત કરવું હોય અને દુઃખમાત્ર ઉપર જય મેળવવો હોયતો આત્માવલંબી થાઓ. આત્મામાંજ શ્રદ્ધા રાખો, અને આત્માનોજ આશ્રય લ્યો. વિષયોની આસક્તિ ત્યજી, વિષયોનાં ચિંતન ત્યજી આત્મામાંજ આસક્તિ ધરો અને આત્માનુંજ ચિંતન કરો. તમારી યથાર્થ ભક્તિ થતાં આત્મા પોતાના યથાર્થસ્વરૂપનો પ્રકાશ તમારા મન ઉપર નાંખી, તેમનાં સામર્થ્યોનું દાન તમને કરશે.

સુખ મેળવવાને માટે આ એકલોજ સર્વોત્તમ રસ્તો છે. આ સિવાય સુખ મેળવવાનો બીજો એકપણ રસ્તો નથી અને તેથી જો તમારે સુખજ નોંધતું હોય તો અત્યારેજ તમારા આત્માના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરો. આત્માના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવો એ સુખના ભંડારમાં પ્રવેશ કરવા બરાબર છે.

એકાગ્રતા સિવાય એકપણ મનુષ્યે મહાન્ કાર્ય કર્યું નથી અને કરવાનો પણ નથી. જે જે માણસોએ મહાન્ કાર્ય કર્યા છે તે તરફ દૃષ્ટિ સ્થાપો. તેઓએ પોતાનો ઘણા સમય એકાંત અને એકાગ્રતામાંજ ગાળેલો જણાશે.

એકાગ્રતા સિદ્ધ થતાં થોડા કે ઘણા અંશે આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને તેના પરિણામરૂપ તે મહાન્ કાર્ય કરી શકે છે.

બહાર ભટકતા મનનો માણસ કશું કરી શકવાને સમર્થ નથી. આત્મા તે જ્ઞાન અને સામર્થ્યનો અખૂટ ઝરો છે. જ્ઞાન અને સામર્થ્યને ઈચ્છનાર મનુષ્યે આત્માતરફ વળવું જોઈએ. જેમ તૃષા નિવૃત્ત કરવા ઈચ્છનારે જળ મેળવવા નદી કે સરોવરનો આશ્રય લેવાની જરૂર છે, તેમજ જ્ઞાન અને સામર્થ્યને ઈચ્છતા મનુષ્યે આત્માના આશ્રયની જરૂર છે. આત્મામાંથી પ્રકાશ પામતું યથાર્થજ્ઞાન તેજ જ્ઞાન છે. તે બહાર ફાંફાં મારવાથી કે પુસ્તકોમાં શોધ્યા કરવાથી મળતું નથી, પણ આત્માસાથે સંબંધવાળા થવાથીજ મળે છે. પુસ્તકો વાંચો પણ તે ઉપયોગી અને સારભૂત પુસ્તકો વાંચો, એક વાંચું, બીજું વાંચું એમ ન કરો. સારભૂત થોડાં પુસ્તકો વાંચો અને મનન કરો અને એકાંતમાં આત્માસાથે સંબંધવાળા થઈ સત્યના પ્રકાશનો અનુભવ કરો.

અન્નની દરેક માણસને જરૂર પડે છે. દિવસમાં એક કે બે વખત જમવાની જરૂર પડે છે. જમવાનો વખત થાય છે ત્યારે વૃત્તિ વલવલે છે. જરા વહેલું-મોડું થાય છે તો હુંવાપુંવા થઈ જાઓ છો, અને તે સિવાય ચાલતું નથી. આ બધું શાને માટે ? માત્ર શરીરના પોષણમાટેજ છે. અન્નનું ગ્રહણ કરવાથી શરીર ટકીશકે છે, છતાં પણ ગમેતેવા અન્નનો સ્વેકાર કરતા નથી પણ જે રૂચિકર અને સ્વાદિષ્ટ હોય, જે શરીરને પોષણ આપી શરીરને પુષ્ટ કરનાર હોય તેવા અન્નનેજ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે.

શરીરના પોષણમાટે અન્નની જરૂર છે. અને તે અનુકૂળ અન્ન કે જેથી શરીર પુષ્ટ થાય તેવું; તો પછી મનના પોષણમાટે કશાની જરૂર નથી? શરીર કરતાં મનની અધિક ઉપયોગિતા છે. અને તેથી મનના પોષણમાટે સારાં પુસ્તકો વાંચવાની પણ જરૂર છે. પુસ્તકો વાંચવાથી મન પોષાય છે. જેવાં પુસ્તકો વાંચવામાં આવે છે અથવા તો જેવી સોખત કરી જેવા વિચારનો સંગ કરવામાં આવે છે તેવા પ્રકારનું મન બને છે.

એક પુસ્તક વાંચ્યું વળી બીજું વાંચ્યું તેથી કાંઈ સફળતા નથી, વાંચી વિચાર કરતાં શીખવું એ જેટલું જરૂરનું છે તેથી અધિક વર્તનમાં ઉતારવાની જરૂર છે.

બહાર ભટકતાં મન અને ઇદ્રિયોને એકાંતમાં સ્થિર કરી પરમાત્માના સંબંધને સેવવો એ કાર્ય ઘણું દુર્ઘટ લાગશે, પરંતુ દરેક કાર્ય પ્રયત્નથી શિદ્ધ થાય છે. દરરોજ પ્રયત્ન કરી મનને બહાર ભટકતું અટકાવી અંતરમાં ઉતારો. મન અને ઇદ્રિયોના વેગને થોડો વખત સ્થિર કરી હૃદયમાં વાળી બુદ્ધિ કે ત્યાં આગળ મનના બહાર વાળેલા ગોટાળાનાં કેટલાં શુંચળાં આવી ખડાં થાય છે? આ બધા તરફ દૃષ્ટિ ન નાંખો અને તમારી વૃત્તિઓ અંતરાત્માપ્રતિ ઉઠાણમાં ઉતારો. મન અને મનના વિચારતરફ લક્ષ આપો નહિ, કેવળ શાંત સ્થિતિનો અનુભવ કરો, ત્યાં તમને તમારા આત્માનો સ્વર સંભળાશે, અને આવી એકાગ્રતાવાળી શાંત સ્થિતિમાં આત્મામાંથી જે સ્વર સંભળાય છે તે કેવળ સત્ય હોય છે. આવી સ્થિતિમાંજ મહાન્ કાર્યો મહાન્ શોધોએ કર્યા છે. આત્માના શાંત સ્વરની મદદથીજ મહાન્ વિધાકળા અને શોધો પેદા થઈ છે.

જેટલે અંશે બહાર ભટકતા મનને પાછુંવાળી અંતરાત્માસાથે જોડાશે તેટલે અંશે તમારામાં મહાન્ કાર્યો કરવાનું સામર્થ્ય આવશે. ઇદ્રિયોના વલ-વલાટને રોકો અને તમારા અત્યંત નજીકમાં રહેલા સત્યજ્ઞાન અને સામર્થ્યના મહોદધિમાં ડુબકી મારો, ત્યાં જ્ઞાન અને સામર્થ્યરૂપ મોતી શોધો. ઉતાવળા ન થાઓ, ગભરાઓ નહિ. જેમ જેમ તમે તમારા ઇદ્રિયોના વેગને બહાર ભટકતો અટકાવશો તેમ તેમ તમારો પ્રયત્ન સફળ થયેલો તમને જણાશે.

સત્યજ્ઞાન, સુખ અને સામર્થ્ય મેળવવાનો આ સિવાય બીજો રસ્તો નથી.

સુખ કે દુઃખને લાવનાર વિચારજ છે.

*મનુષ્ય જેવા વિચાર કરે છે તેવો તે થાય છે, તમે જેવા વિચાર કરશો

તેવા તમો થશો. હવે તમારે જેવા થવું હોય તેવા થાઓ. સારા થવું આ નરતા થવું એ તમારાજ હાથમાં છે. બીજા માણસના ઉપર આધાર રાખી જેઓ રોઢાં રડતા ફરે છે તેઓ હુંમેશાં રોઢાં રડ્યાજ કરે છે. મારે તમારે તમારી સ્થિતિના સંબંધમાં બીજાને દોષ દેવાની બીલકુલ જરૂર નથી. તમારી હાલ જે સ્થિતિ છે, તે દુઃખી હોય તોપણ તેને તમેજ બોલાવી છે, અને સુખી હોય તોપણ તે તમારા વિચારોનાજ પ્રતાપ છે.

x x x x x x

દુઃખી થવું એ પણ તમારા હાથમાં છે, સુખી થવું એ પણ તમારા હાથમાં છે, એક હાથમાં અમૃત અને બીજા હાથમાં વિષ. એમાંથી જેને તમો ઈચ્છતા હો તેને ગ્રહણ કરો. અમૃત ગ્રહણ કરશો તો તેથી તમનેજ લાભ છે, અને વિષતું પાન કરવાથી પણ તમનેજ હાનિ છે. તેવીજ રીતે સુખ અને દુઃખ એ બંનેમાંથી તમને જે પ્રાપ્ત હોય તેમાં તમેજ ધારણભૂત છો. દુઃખના વિચાર કર્યા કરો, તમારા આગળ દુઃખનાજ ડુંગરો જણાયા કરશે. સુખના વિચાર કરો, તમને સુખનાજ ભાંડારો જણાશે. તમો જેવા વિચારો કરશો તેવું ફળ તમને પ્રાપ્ત થયેલું જણાશે.

x x x x x x

મનુષ્ય જો આનંદના વિચારો સેવે છે તો તેને હુંમેશાં આનંદજ પ્રાપ્ત થાય છે. આનંદ એ મનુષ્યમાત્રને પ્રિય છે. આનંદથી જડતા જતી રહી શરીરમાં કાંઈક નવિનજ જાગૃતિ પેદા થાય છે. શરીરસંપત્તિમાં પણ એક આનંદિત મનુષ્યને જુઓ, તેનું શરીર કેવું તેજસ્વી અને સુદૃઢ હોય છે. તેના મુખ ઉપરનો આનંદનો પ્રભાવ કેવો! બીજા મનુષ્યોને પોતાના તરફ આકર્ષિત લાવે તેવો હોય છે. તેને બદલે એક ક્રોધી મનુષ્યને જુઓ! તેનું મુખ કેવું નિસ્તેજ અને દમવિનાતું લાગે છે, શરીર કેટલુંબધું કૃશ થઈ ગયું છે, નેત્રો કેવાં શીઘ્ર પડી ગયાં છે, બંને મનુષ્ય છે. છતાં પણ એકે આનંદને સ્થાન આપ્યું છે, બીજા બીજાએ ક્રોધને સ્થાન આપ્યું છે તેમાં કેટલો ફરકાર લાગે છે. તેવીજ રીતે માણસ જેવા વિચારોને રાત્રિ દિવસ પોતાના મગજમાં સેવ્યા કરે છે તેવાજ સુખ કે દુઃખોને તે મેળવે છે.

x x x x x x

તમો આનંદને ઈચ્છતા હોતો હુંમેશાં આનંદમાં રહેો આનંદનાજ વિચારોને સેવો, મુખ ઉપર પ્રસન્નતાને ધારણ કરો, તમારું મુખ શામાટે રાત દિવસ આનંદથી મલકાતું ન રહે, અભ્યાસ કરો, ખંતથી પ્રયત્ન કરો અને આનં-

દને તમારામાં સ્થાન આપો. આનંદ એ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. જો તમે ઈશ્વરના રૂપ થવા ઇચ્છતા હોતો પછી ઈશ્વરનાજ ગુણધર્મરૂપ જે આનંદ તેને તમે શામાટે વિસારી મુકોછો? તેને ફર કરવાથી ઈશ્વર ફરજ રહેશે. તેને ખારણુ કરવાથી ઈશ્વરરૂપ પરમાત્મા તમારામાંજ પ્રકટ થશે.

x x x x x x

આનંદ એ એકજ ગુણને વળગી રહો. આનંદનુંજ ચિંતન કરો. મુખથી નહિ પણ વર્તનમાં પણ આનંદનેજ લાવો. તમારા મુખ ઉપરથીજ ખીબ મનુષ્યને તમે આનંદીપુરૂષ છો એવું પ્રત્યક્ષ લાન થાય તેવો પ્રયત્ન કરો. જુઓ પછી તમને સુખના લાંડારોની કુંચી પ્રાપ્ત નથી થતી? અવશ્ય થશેજ. આનંદ છે ત્યાંજ સુખ છે. જ્યાં આનંદ છે ત્યાંજ લક્ષ્મી છે અને આનંદ છે ત્યાંજ પરમાત્મા છે. જો તમારે પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આજે આ નવિન વર્ષના આરંભમાંજ નિશ્ચય કરો કે ‘હું હંમેશાં આનંદમાંજ રહીશ.’ ગમે તેવા વિપત્તિના પ્રસંગ આવે તોપણ હું હંમેશાં આનંદ આનંદ અને આનંદમાંજ લીન રહીશ’ આવોજ નિશ્ચય આજથી કરો, કાલથી તેજ નિયમે વર્તો. જુઓ પછી તમારાં વ્યવહાર અને પરમાર્થનાં કાર્યો કેવાં સર્વોત્તમરૂપે સધાય છે.

x x x x x x

ક્રોધ, લાય કે દુઃખના પ્રસંગો કોનેમાટે છે? તે તમારેમાટે નથી, તેનું તમારા આગળ કશું પણ ચાલતું નથી. કારણ કે તેમના બળકરતાં તમારું આનંદનું બળ વિશેષ છે. જો તમે તમારા હાથમાં માત્ર આ એકજ હથીઆરને સાચવી રાખશો તો પછી તે હથીઆર તમારા હાથમાં જ્યાંસુધી હશે ત્યાંસુધી ક્રોધ, ક્લેશ અને દુઃખજેવા નિર્માલ્ય શત્રુઓ તમારા ઉપર સામ્રાજ્ય મેળવીશકશે નહિ. પણ જ્યાં તમારા હાથમાંથી તે હથીઆર ગમેતો બેલાન અવસ્થામાં, જાતમાં કે નિદ્રામાં નીચે પડી ગયું કે તુરતજ તમારા શત્રુઓ તમારા ઉપર ચઢી બેસશે અને પોતાનું જોર ચલાવશે. માટે તેને બહુજ સાવચેતીથી સાચવવાનું કામ છે. આ સાચવવાનું કામ થોડોક વખત નવેનવું હશે ત્યાંસુધી તમને કઠિન જણાશે. પણ જ્યાં મહાવરો થયો કે પછી તે હંમેશાં તમારી પાસે અને પાસેજ રહેશે. પછી તેને બહુ સાચવવાની તમારે જરૂર પડશે નહિ. માટે હાલ તે છટકી ન જાય તેટલામાટે બહુજ સાવધાનતા રાખવાની જરૂર છે.

x x x x x x

ઘરમાં કામ કરતાં કરતાં સ્ત્રી, પુત્ર કે લાઇથી કાંઈ તુકશાન થયું તો તેથી તમારો પિત્તો કેમ ખસી જાય છે! તે વખતે તમે તમારા આનંદને એક ખૂણે

સુવાડી દેઈ શામાટે કોધના તાબેદાર થઈ જાયો છો ? આ તમારા સંબંધી વર્ગ-થી થયેલું નુકશાન તમે કોમી થઈ ધમપછાડા કરશો તેથી કાંઈ સુધરવાનું છે ! એતે થયેલું નુકશાન સુધરતું હોય તો તો જુદી વાત છે. પણ તેમ તો બનવાનું નથી, ત્યારે શામાટે ધમપછાડા કરી આનંદરૂપ પરમાત્માને ત્યાગ કરી કોધરૂપ પિશાચને તમારામાં સ્થાન આપો છો ? આથી થયેલું નુકશાન સુધરતું નથી એટલુંજ નહિ, પણ તમે તમારી સ્થિતિ કંફોડી કરી નાંખો છો. આ કોધને સ્થાન આપવાથી તમારા મનમાં કેટલો ઉદ્વેગ થાય છે અને તેથી તમારા હૃદયમાં કેટલો ધક્કો પહોંચે છે, તેના વિચાર કરો, તે વખતે તેજ વિચારમાં તમે ગાંડા જેવા થઈ જાયો છો. નુકશાન કરનાર તમારું આસ સનેહી હોય તોપણ તમે તેને તે વખતે દુશ્મન દેખો છો. અને એક બે કલાકસુધી તમારો જીવ ઠેકાણે બેસતો નથી. શાંતિ ખોઈ બેસો છો, કામમાં મન ગોઠતું નથી અને માત્ર નુકશાન અને તે કરનાર મનુષ્ય બંનેના વિચાર તમારામાં વારંવાર આવી ઉઠે અને ઉત્પન્ન કરે છે. આથી એક નજીવી વસ્તુનું નુકશાન થવાથી જે હાનિ થઈ હોય છે તેના કરતાં તમે તમારા અંતઃકરણની સ્થિતિ આનંદમાંથી પલટાવી કોધમાં લઈ જાયો છો તેથી તમને વિશેષ હાનિ પહોંચે છે. આવા વખતે કોધ કરવો નહિ પણ નુકશાન કરનાર મનુષ્યના તરફ ક્ષમાની દૃષ્ટિથી જોવું, તમારા અંતઃકરણની આનંદની સ્થિતિ સાચવી રાખવી અને તે મનુષ્યને તેનાથી થયેલા નુકશાનના પરિણામમાં તેને થયેલા ખેદને ભૂલી જવા કહેવું અને કોધને બદલે તેને આશ્વાસન આપી કહેવું કે હોય ! આથી કાંઈ ગભરાવા જેવું નથી, ફરી લાવીશું. માટે ખેદ કરવો નહિ. આવું કહી તેને ધીરજ આપવી. એકતો નુકશાન થવાથી તેનું અંતઃકરણ ચિંતાવશ તો થયું હોય તેમાં તમે તેના ઉપર સવાર થઈ જાયો એ કેટલુંબધું નિર્દયપણું કહેવાય ? આવું કરવાથી તમે ઘણુંજ નુકશાન વેડો છો અને તમારી આનંદની અમૃતમય સ્થિતિમાં કોધરૂપ વિષને રેડી આનંદને વિષમય કરી મુકો છો. જે ફરી પાછી આનંદની સ્થિતિ લાવતાં લાવતાં મહામૂશ્કેલી પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ વ્યસની માણસ જેમ એક વખત ચટાકા કરવા બીડી પીએ છે અને ફરી ‘એમાં શું ! લાવો જરા પી લઈએ’ એથી કાંઈ વળગી જવાની છે એમ માની ફરી પીએ છે. એમ કરતાં કરતાં ગાડી બની જાય છે તેવીજ રીતે તમે એક વખત કોધવશ થયા કે ફરી વારંવાર તે તમારા ઉપર સ્વામિત્વ લોગવશે અને આખરે તમારામાં આનંદરૂપ પરમાત્માને બદલે કોધરૂપ પિશાચનું સ્થાન થશે. અને જ્યાં આનંદસ્વરૂપ પરમાત્માના રાજ્યમાં સુખ અને સામૃદ્ધ્યેનો લોગ કરતા હશે ત્યાં પિશાચરૂપ કોધનું સામ્રાજ્ય થવાથી તે દુઃખ, કલેશ આદિ વિધાનાં કુંડેકુંડાં તમારામાં જમાવ કરી દેશે.

માટે તમે તમારામાં કોઈપણ પ્રકારે ક્રોધનો આવિર્ભાવ ન થાય તેને માટે બરોબર સાવચેત રહેજો, અને આનંદને હમેશાં કાયમ રાખજો.

x x x x x x

જો તમારે સુખ જોઈતું હોય તો પછી શામાટે કલેશના અને ક્રોધના વિચારોને સેવી દુઃખને વહોરી લેજો? શામાટે આનંદનાજ વિચારોમાં મગ્ન રહી આનંદ આનંદ અને આનંદમાંજ મસ્ત રહેતા નથી? આનંદ એ પરમાત્મસ્વરૂપ છે. તમે આનંદને તમારા હૃદયમાં સ્થાન આપો કે પછી જુઓ તુરતજ તમારાં દુઃખો વિલાઈ જશે અને તમે સુખને પ્રાપ્ત કરશો.

અંદરના દુશ્મનોને ઓળખવામાં માફત રહો નહિ.

*દુશ્મનોથી તમામ મનુષ્યો સાવધ રહે છે. ચોરોથી તમામ મનુષ્યો સાવધ રહે છે અને એવીજ રીતે પોતાને નુકશાન કરનારાઓથી દરેક માણસ સાવધ રહેવા બરોબર કાળજી રાખે છે. તોપણ તેઓ પોતાને થતા નુકશાનથી બચવા પામતા નથી. કારણકે તેઓ શત્રુઓથી અને ચોરોથી જેવા સાવધ રહે છે તેવી રીતે તેની નજીકમાં નજીક જે શત્રુઓ છે તેનાથી સાવધ રહેતા નથી અને તેથી તે શત્રુઓ તેમના ઉપર ચઢી બેસે છે. અને નુકશાન કરે છે.

x x x x x x

જો એકવાર એમ બાણવામાં આવે કે અમુક મનુષ્ય પોતાના ઉપર વૈરભાવ રાખે છે તો તે મનુષ્યનો તે ફરી વિશ્વાસ રાખતો નથી, અને તેનાથી હમેશાં સાચવીને કામ લે છે. તેમજ ઘણા એવા મનુષ્ય છે કે આવાજ વૈરભાવ રાખનાર અને તેથીપણ ઘણુંજ અહિંત કરનારા તેમના ઘણા શત્રુઓ છે એવું બાણવા છતાં પણ તેમનાથી સાવધ રહેતા નથી.

x x x x x x

શરીરના શત્રુઓ બહારથી હાનિ કર્યાસિવાય જેમ રહેતા નથી તેવીજ રીતે માનસિકશત્રુઓ પણ હાનિ કર્યાસિવાય રહેતા નથી. બહારથી જણાતા શત્રુઓ જ્યારે શરીરથી દૂર રહી હાનિ કરે છે ત્યારે આ માનસિકશત્રુઓ શરીરની અંદર પ્રવેશ કરી અને નુકશાન કરે છે.

x x x x x x

બહારના શત્રુઓથી સાવચેત રહેવામાટે ગમેતેમ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે ત્યારે આ માનસિક શત્રુઓથી બચવાને માટે બીલકુલ કાળજી રાખવામાં આવતી નથી. શારીરિક શત્રુઓ નેટલી હાનિ કરે છે તે કરતાં આ માનસિક

શત્રુઓ ઘણીજ હાનિ કરે છે. અને તે બાણરા છતાં પણ તેનાથી બચવાને માટે જેટલી સાવચેતી રાખવી જોઈએ તેટલી ઘણા રાખતા નથી.

આ શત્રુઓ તે બીજા કોઈ નહિ પણ તે કામ, ક્રોધ, ભય, શોક વિગેરે છે. આ સર્વ અનર્થ કરનારા છે એવું બાણરા છતાં પણ કેટલાક મનુષ્યો તેની ઠરકાર રાખતા નથી અને તેમની મૈત્રી કરે છે. આખરે આ શત્રુઓ બીજી બાજુ છે અને પછી પોતાની સોબતનું જે દુઃખરૂપી ફળ તે પોતાના મિત્રને આપે છે અને જ્યારે ગાઢ મૈત્રી થાય છે અને દુઃખ પડે છે ત્યારે તેને છોડવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે પણ તે પ્રયત્ન નકામો બાજુ છે, અને આ શત્રુઓથી બચાવ થતો નથી.

બહારના શત્રુઓથી બહીવાની જેટલી જરૂર છે તેના કરતાં આ શત્રુઓ કે જે આખું આયુષ્ય ખરાબ કરી મુકનાર છે તેમનાથી વધારે ડરવાની જરૂર છે. બહારના શત્રુઓ દંદાચ નિંદા કરશે, દંદાચ કોઈ કામમાં આડા આવી નુકશાન પહોંચાડશે અથવાતો એવોજ કોઈ ગેરલાભ કરશે, પણ આ શત્રુઓતો આપણામાં ધીમે ધીમે પ્રવેશ કરી આખરે આખી જીંદગી દુઃખમય કરી મુકે છે. અને પછી આખરે ઘણા દિવસનો સહવાસ થવાથી તેમને છોડવાનો બીજો કોઈ ઉપાય રહેતો નથી.

સુખને ઈચ્છનાર દરેક મનુષ્યે જેવી રીતે વ્યવહારમાં શત્રુઓથી સાવધ રહેવું જોઈએ તેવીજ રીતે આ માનસિક શત્રુઓથી પણ સાવધ રહેવું જોઈએ. અને તેમનો આપણી સાથે જરાપણ સંબંધ ન થાય તેને માટે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ.

કર્તવ્યનું મૂળ વિચાર છે. પ્રથમ વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યારપછી કર્તવ્ય જન્મ પામે છે. આ વિચાર જેટલે દરબજે શુદ્ધ તેટલે દરબજે કર્તવ્યની સિદ્ધિ થાય છે. શુદ્ધ વિચારનું સેવન કરનારાઓનું લક્ષ્યસ્થાન સુખ મેળવવાનું હોય છે અને અશુદ્ધ વિચારરૂપી કામ ક્રોધાદિ દુશ્મનોનું સેવન કરવાથી તે તેમને દુઃખને રસ્તે દોરી બાજુ છે. માટે કર્તવ્ય કરવામાં જેટલી સાવધાનતા રાખવી જોઈએ તે કરતાં વિશેષ સાવધાનતા પોતે કેવા વિચારોનું સેવન કરે છે તે રી રાખવી જોઈએ. કેમકે જેવા વિચારોનું તે સેવન કરે છે તેવા ફળને તે પામે છે.

જો તમારે દુઃખને મેળવવું હોય તો કામના, ક્રોધના અને લાચના વિચારોનું સેવન કરે. કે તરતજ તમને કલેશાદિ દુઃખો આવી વળગવાનાંજ. જો તમારે સુખને મેળવવું હોય તો શ્રદ્ધા, શાંતિ, આનંદ, વિગેરે શુદ્ધ વિચારોનું સેવન કરે તો તેમના સેવનથી અંતે સુખજ મળશે.

મનુષ્ય જો કોઈપણ કામમાં શ્રદ્ધા રાખે છે, તો તેને તે કાર્યમાં વિજય મળવો મુશ્કેલ નથી. શ્રદ્ધાના વિચારોનું સેવન કરે. કોઈપણ કામ કરતી વખતે તે કામમાં વિજય મળશેજ, અથવા અમુક આમ બનશેજ. એ પ્રમાણેના વિચારને વળગી રહેવું, અને શંકાના વિચારો રાખવા નહિ તેનું નામ શ્રદ્ધા છે.

શ્રદ્ધા રાખનારા સુખી થાય છે. દેવ કે દંષ્ટ પણ શ્રદ્ધા રાખ્યાસિવાય ક્ષણતા નથી. જો તેમના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવામાં આવે છે તો ધારેલું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. શંકાની નજરથી જોવામાં આવે છે તો કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી, તેવી રીતે દરેક કાર્યમાં શ્રદ્ધા રાખવી એ કાર્યસિદ્ધિમાં કારણરૂપ છે.

શંકાના વિચારો કરવા, લાચના વિચારો કરવા અને એવીજ રીતે કોઈપણ કામ કરવામાં તેનું ક્ષણ મળશે કે કેમ? એવી અશ્રદ્ધા રાખ્યા કરવી એ ખરેખર નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. શંકાથી કાર્યમાં ઉત્સાહ રહેતો નથી, મન છગડગ થાય છે. અમુક કામ થશે કે કેમ? એવો છગડગ વિચાર કરી તે કાર્યમાં ક્ષણ મળશે કે કેમ તે બાબત શંકા રાખી જો કોઈ કાર્ય કરવામાં આવે છે તો તે સિદ્ધ થતુંજ નથી. તેવીજ રીતે શંકા રાખ્યાસિવાય તે કાર્યમાં વિજય મળશે એવી શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું કામ ક્ષણની સિદ્ધિ કરાવે છે.

માટે શંકાના અને લાચના વિચારો આપણામાં ન પ્રવેશ કરી જાય તેને માટે સાવચેતી રાખવી. આ વિચારો તેવા શંકાશીલ મનુષ્યોની સોળતથી આપણામાં પ્રવેશ કરી જાય છે. તેવા મનુષ્યો પોતે શંકાશીલ હોય છે અને જેમ એક અશ્રીલૂ ળીજને અશ્રીલૂ ખાતાં શીખવે છે, એક વ્યસની ળીજને વ્યસની બનાવે છે તેમ તેવા મનુષ્યો ળીજને શંકાશીલ બનાવી દે છે. તેમને વારંવાર તેમના કાર્યમાં લાય બતાવી શંકાશીલ કરે છે. અને આવી રીતે ઘણે પ્રસંગે આવા મનુષ્યો દરેક કાર્યમાં શંકા કરતાં શીખે છે. જેમજેમ શંકાના વિચારોનું સેવન કરતાં શીખે છે તેમતેમ કાર્યમાં વિશેષ અને વિશેષ નિષ્ફળતાને મેળવે છે.

જેમ બહારથી ઘરમાં ચોર ન પેચી જાય તેની કાળજી રાખવામાં આવે છે તેવીરીતે બહારથી આવા શંકાના, ભયના અને અશ્રદ્ધાના વિચારોરૂપી ચોરો આપણા મનમાં પ્રવેશ ન કરે તેને માટે સાવચેતી રાખવી જોઈએ. જેમ ચોરોથી રક્ષણ મેળવવા બારીબારણાં બંધ કરી પૂર્ણ જાગૃતી રાખવામાં આવે છે તેમ આ કુવિચારોરૂપી ચોરોથી બચવાને માટે તેઓ આપણા મનમાં પ્રવેશ ન કરે તે માટે આપણે તેમને પ્રવેશ કરવાનાં બારીબારણાં બંધ કરવાં જોઈએ.

કુવિચારોનું સેવન કરનારાઓની સોખતથી આવા વિચારો આપણામાં દાખલ થાય છે. માટે જે મનુષ્યો આવા શંકા, ભય અને અશ્રદ્ધાના વિચારોનું સેવન કરનારા હોય તેમની સોખત કરવી જોઈએ નહિ, અને તેમની વાતો સાંભળવી નહિ. જેમ બને તેમ તેમના વિચારો આપણામાં પ્રવેશ ન કરી જાય તેને માટે સાવચેત રહેવું.

મનને શુદ્ધ વિચારમાં જોડી રાખવાથી અશુદ્ધ વિચાર તેમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહના વિચારોમાંથી મનને છુટું ન પડવા દેવાથી તેમાં શંકાના કે ભયના વિચારો પ્રવેશ કરીશકતા નથી. માટે હૃદયમાં મનને શુદ્ધ વિચારમાં જોડી રાખવું. ઉન્નતિને કરવી હોય, વિજયને મેળવવો હોય અને કાર્યસિદ્ધિ કરવી હોય તો શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહના વિચારોનું સેવન કરવું અને ભય, શંકા અને અશ્રદ્ધાના વિચારોને તિલાંજલિ આપવી એજ સુખ મેળવવાનો સરળ રસ્તો છે.

શુદ્ધ વિચારોનું સેવન

*પ્રવેશના નિયમોનું પાલન અવશ્ય કર્તવ્ય છે, અને શુદ્ધ વિચાર અને શુદ્ધાચરણ એજ આ નિયમોનું પાલન છે. આ જન્મમાં અવશ્ય મને ઇષ્ટસાક્ષાત્કાર અથવા સ્વરૂપસાક્ષાત્કાર થશેજ, એવી દૃઢ શ્રદ્ધાથી સ્વરૂપ સાક્ષાત્કારની વાટ જોયા કરવી, એપણ શુદ્ધ વિચાર છે. આ આદિ અનેક પ્રકારોની શુદ્ધવિચારમાં ગણના થાય છે. આવા વિચારોને નિરંતર સેવવા, એજ ચિત્ત શક્તિના અનંત સામર્થ્યને હૃદયમાં પ્રકટાવવાની અસાધ કળા છે. મનુષ્ય જેવા વિચાર કરે છે, તેવો તે અવશ્ય થાયજ છે. શુદ્ધ વિચાર મનુષ્યને શુદ્ધચિત્ત શક્તિસ્વરૂપ અવશ્ય કરી મૂકેજ છે. અખંડ સુખનો, અનંત સામર્થ્યનો આ

વિના અન્ય કોઈ ઉપાય પૂર્વે હતો નહિ, આજે છે નહિ, ભવિષ્યમાં હશે નહિ. સાધનમાત્રનો ઉદ્દેશ પછી તે ભક્તિ હોય, યોગ હોય, સાંજ્ય હોય કે ગમે તે હોય પણ વિચારની અત્યંત શુદ્ધિ સાધવી, વિચારને ચિત્તિશક્તિમય કરી દેવો એજ છે. શુદ્ધવિચારને સેવો. શુદ્ધવિચારનુંજ સેવન કરો. શુદ્ધ વિચારનેજ અંતઃકરણમાં સર્વદા પ્રકટ રાखો. અશુદ્ધવિચાર તત્કાળ ત્યજી દો, હમણાં ત્યજો, આ ક્ષણે ત્યજો. તમે દેવ થશો, દેવના પણ દેવ થશો. ત્રિભુવનમાં તમારું સ્વામિત્વ પ્રવર્તશે. ધન, ઐશ્વર્ય આરોગ્ય બળ, વિદ્યા, જે જોઈશે તે સર્વ તમારે ચરણે પડશે. તમને કંઈપણ દુર્લભ નહિ રહે. તમે સર્વાધિપતિ પૂર્ણપુરુષોત્તમ થશો. શુદ્ધ વિચાર સેવવો કઠિણ જણાય છે? શુદ્ધ આચરણનું પાલન અશક્ય જણાય છે? શામાટે મિથ્યા ભડકો છો? સરળને કઠિન બ્રાંતિથી શામાટે માનો છો, તમારા અંતઃકરણમાં સર્વાધિપતિ ચિત્તિશક્તિ વિરાજે છે. સિંહની સમીપમાં રહીને સસલાથી બીહો છે? લજ્જા પામો. અસંજ્ય મહારથીઓને પૂરો પડે એવો અર્જુનસમાન ચિત્તિશક્તિરૂપ અતિરથી તમારા હૃદયરથમાં છતાં બીકણ ઉત્તરકુમારની પેઠે પાછેપગે નાસો છો શું? સ્થિર થાઓ, શ્રદ્ધા ધરો, બચને પરિત્યજો શુદ્ધવિચાર સેવવો એ બહુજ સરળ છે, શુદ્ધવિચાર સ્વાભાવિક છે. અશુદ્ધ વિચાર અસ્વાભાવિક છે. સ્વાભાવિકને સેવવું એમાં કઠિન શું?

જ્યારે અંતઃકરણમાં ભય પ્રકટે, અને સંતાપ આપે, ત્યારે ભય એ જાણે કોઈ મનુષ્ય હોય તેમ નેત્ર મીચી મનમાં તેને કહેવું, ભય! મારા હૃદયમાંથી આ ક્ષણે ચાડ્યોજા. આખી દુનિયામાં ફરીઆવ, અને સર્વ સ્થળેથી મારેમાટે પ્રેમને લેઈ આવ. જા, હમણાજ જા.

વિકારોની સાથે આ પ્રમાણે વાતચીત કરવાનો અને આપણા અંતઃકરણમાંથી તેમને કાઢીને વિશ્વમાં ફરવા મોકલવાનો ઉત્તમ સમય રાત્રિએ પથારીમાં સુતા પછીનો છે. તે સમયે સઘળું શાંત હોય છે, અને તેથી આપણું કાર્ય વિકારો બહુ સત્વર કરે છે.

જે પ્રકારનો ભય આપણને સ્પુરતો હોય તે પ્રકારના ભયને કહેવું, ભાઈ ભય! જા, વિશ્વમાં ફરીને મારે માટે નિર્ભયતા અને હિંમતને સત્વર શોધી લાવ.

ક્રોધને કહેવું, ક્રોધ! મારે રાત્રે તારૂં કશું કામ નથી, માટે હું નિદ્રાવશ થાઉં છું, તે સમયમાં વિશ્વમાં ફરીઆવ, અને શાંતિને જ્યાંત્યાંથી શોધીને મારે માટે લેઈ આવ.

દ્વેષને મનમાંજ કહેવું, ભાઈ દ્વેષ! તું પણ હમણાજ મારી પાસેથી જા.

અને આખા જગતમાં ફરીને મારે માટે પ્રેમને લેઈ આવ. સમજ્યોકે ? જા, હમણાજ જા.

નિર્ધનતાની, વ્યાધિની, મૃત્યુની અને એવીજ વિવિધ પ્રકારની ચિંતાને કહેવું, ચિંતા ! તારૂં પણ અત્યારે મારે પ્રયોજન નથી; માટે તું પણ અહીંથી હમણાં જા, અને આખા જગતમાં સ્થળે સ્થળે ફરજે, અને પરમેશ્વરની રક્ષક સત્તામાં વિશ્વાસને અને શ્રદ્ધાને શોધીને મારે માટે લેતી આવજે. જા, સત્વર જા.

આ પ્રમાણે બીજા પણ જે જે વિકારોને કહેવું ઘટે તેને કહેવું. ખરા મનથી આમ કરવું. અજ્ઞાન અવિદ્યાને પણ તેજ પ્રમાણે કહેવું, કે સૃષ્ટિમાં બધે ફરીને જ્ઞાનને અને વિદ્યાને લેઈ આવ.

આ પ્રમાણે વિકાર વગેરેને આજ્ઞા કરી શાંતિથી નિશ્ચિત થઈ ઉઠવું, આપણે પ્રેરેલા વિચાર બહાર જશે, અને વિશ્વમાંથી આપણે જે મંગાવ્યું છે, તે અવશ્ય લાવી, આપણા હૃદયમાં સ્થાપશે, એવો વિશ્વાસ રાખવો. વિચારો, એ એક અફલુત સામર્થ્ય છે; અને જાત્રામાં આપણે પ્રેરેલા વિચારો, નિદ્રામાં આપણે ન જાણીએ તેમ આપણામાં વિવિધ ફેરફારો કરે છે, માટે આ ક્રિયાને હાઈએ હસવાલાયક ગણી કાઢવા જેવી નથી. આપણે નિદ્રામાં હાઈએ છીએ ત્યારે વિશ્વમાં પ્રવર્તતાં વિચારનાં હબરો આંદોલનો, આપણા અંતઃકરણની સ્થિતિ પ્રમાણે આપણને સારી અથવા નહારી અસર કરે છે. ઉપર વર્ણવેલી ક્રિયાથી સારા વિચારનાં આંદોલનોજ આપણા તરફ આકર્ષાઈ આવે, એવી આપણે આપણા હૃદયની સ્થિતિ કરીએ છીએ, અને તેથી જો નિત્ય આપણે આ અભ્યાસને સેવીએ છીએ તો આપણે આમંત્રણ કરેલા ગુણો આપણામાં આવે છેજ.

વ્યર્થ વિચારોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

*એક માણસ સારી સ્થિતિનો હતો તોપણ તે બહુ ફિક્કર કર્યા કરતો, ને પોતાની બાયડીપાસે બેસી રોજરોજ લવિષ્યનાં દુઃખોની ગણતરી કર્યા કરતો. તે કહેતો કે, હવે આપણને છોકરાં થશે ને ખર્ચ વધશે, છોકરાંની સગાઈ કરવી પડશે ને વેવાણું ખરાબ મળશે તો પંચાતી. આપણામાં રીતભાતો વધી ગઈ. એક વહુ લાવતાં ત્રણહજાર રૂપિઆનો દાગીનો જોઈએ. જો ચાર પાંચ છોકરા થાય તો લોગ મળે ના ? રોજગાર ઘટી ગયા, રસકસ ઓછા થયા, વેપારમાં સાર રહ્યો નહિ ને ખર્ચ વધ્યાં જાય છે. હવે કરવું કેમ ? મારી મા પણ હવે માંદી સાજી. તે કેસ પણ પાંચ પંદર દિવસે ખોટો છે, એટલે કાંઈ દહાડોપાણી

કર્યાવિના ચાલશે ? છ મહિના પછી તારી સુવાવડ આવશે ત્યારે વળી પં-
ચાતી. સુવાવડ કરવા કોને બોલાવશું ? બહેન તો કાંઈ આવે તેમ નથી; એને
ને તારેતો ખારમો અંદ્રમા. આવતે વરસ તારો બાઈ પરણશે ત્યારે વળી દે-
શમાં જવું પડશે. મારો કાકો પણ મરવા પડ્યો છે; કાણે ગયાવિના કાંઈ
છુટકો છે ? ઉપરાઉપર ખરચ. હવે તે કરવું કેમ ? શેઠનો છોકરો જીવાન
થતો જાય છે તેમ તેમ તેનો મીઠજ પણ ફાટતો જાય છે. એની સાથે પણ
વખત જતાં પાધરું ચાલે તેમ નથી. નાની બેનનો વર પણ માંદો સાજો. તારા
બાપનો મીઠજ તો ચોરજ, એની તરફથી પણ કાંઈ દોકડો મળવાની આશા
છે ? આપણું જીવન ઘર પણ કાંઈ ઉખેળ્યાવિના ચાલે તેમ છે ? એ ઉખેળશું
ત્યારે મારી મૂકવાસાડ પાડોશીનેડે કળયો કર્યાવિના છુટકો નથી. આફત તે
કાંઈ થાડી છે ? આટલાંબધાં દુઃખ તો કોઈને હોય નહિ. એટલીબધી જાનજ
તે કેમ અમાય ? આવી રીતે બીજાઓપાસે ને પોતાની બાઈડીપાસે તે રોજ
રોજ રોઢણું રોયા કરતો. એ ફિકરમાં ઉદાસ રહેતો, ને હલકા વિચારો કરતો;
તેથી બાઈડીને લાગ્યું કે પોતાની મૂર્ખાઈથી વગર દુઃખે દુઃખી થતો આ તો
કોઈક દિવસ મફતની ફિકરમાં આપઘાત કરી બેસશે. માટે તેને કાંઈ સમજા-
વવો જોઈએ. એમ ધારી એક દિવસ બાઈડીએ ઘરમાં કાંઈ કામકાજ કર્યું નહિ,
તે બાણીજોઈને ઉદાસજોવો ચેહેરા કરીને સૂઈ રહી. રાતે ધણી ઘરમાં આ-
વ્યો ત્યારે જીવે છે તો દીવો ફરેલો નહિ, ઝાડુ કહાડેલું નહિ, વાસણ માંજેલાં
નહિ, રસોઈ ઠરેલી નહિ ને પાણી પણ ભરેલું નહિ. ત્યારે ધણીએ શુરસે થ-
ઈને પૂછ્યું કે, આજે શું છે ? બાઈડીએ કહ્યું કે, મારા દુઃખનો કાંઈ પાર નથી.
આજે એક બ્રાહ્મણ આવ્યોતો, તે કહી ગયો કે તમારું આયુષ સાઠ વરસનું
છે તેમાં હજીતો મને વીશ થયાં, બાકી ચાળીશ રહ્યાં, તે ચાળીશ વરસમાં
મારે શું શું કરવું પડશે ? તેની મેં ગણતરી કરી તે જરા સાંભળો, પછી મારી
ઉપર શુરસે થાઓ. રોજ બે પાલી મને દળવું પડે છે તે મહિનાનું સાઠ પાલી
ને વરસનું ૭૨૦ પાલી થયું; અને ચાલીશ વરસનું અઠાવીશ હજાર ને આઠસો
પાલી થયું. રોજ દસ ઘડા પાણી ભરવું પડે છે, તે મહિનાનું ત્રણસો ઘડા ને
વરસનું ત્રણહજાર છસો ઘડા થયું; ને ચાલીશ વરસનું એક લાખ ચુમાલીશ
હજાર ઘડા પાણી થયું. રોજ બેય વખતનાં મળીને નાનાં મોટાં ચાલીશ વા-
સણ માંજવાં પડે છે, તે મહિનાનાં બારસો વાસણ થયાં, વરસના ચૌદહજાર
ચારસો વાસણ થયાં ને ચાલીશ વરસનાં પાંચ લાખ છોતેરહજાર વાસણ મારે
માંજવાનાં થયાં. હવે તમે વિચાર કરો કે અઠાવીશ હજારને આઠસો પાલી ઘઉં
હું કેમ દળી શકું ? એક લાખ ને ચુમાલીશહજાર ઘડા હું પાણી કેમ ભરી

શકું ? અને પાંચ લાખ ને છોતેરહજાર વાસણુ મારા બાપનો બાપ ને તેનો બાપ આવે તોપણ હું કેમ માંજી શકું ? વળી તે બ્રાહ્મણ ઠહી ગયો કે તમને ચૌદ છોકરાં થશે. એક છોકરું હજીતો ત્રણ મહિનાનું પેટમાં છે, એટલામાં તો મરવા પડી છું. ત્યારે ચૌદ છોકરાં ! આય મારા બાપલિયા ! એટલું બધું દુઃખ કાંઈ આપણાથી ખમાય નહિ; એ કરતાં તો મરી જવું સારું. ત્યારે બાઈડાએ કહ્યું કે, રાંડ મૂખી ! દિવાની કેમ થઈગઈ છે ? એ બધું તારે એક દહાડામાં ઘોડુંજ કરવાનું છે ? ચૌદ છોકરાં કાંઈ તારે લેખાં જણવાં છે ? તારે તો રા-જના જેટલુંજ કામ કરવાનું છે. એમાં વળી એવી ગણત્રી શાની ? ત્યારે બા-ઈડાએ કહ્યું કે, તમે છોકરાંના છોકરાંની ફિકર શું કરવા કરો છો ? જેમ મારાં વાસણુ, પાણી મને ખખર નહિ પડે તેમ થઈ જશે, તેમજ તમારાં દુઃખો પણ તમને બહુ ખખર ન પડે તેમ ચાલ્યાં જશે. એમાં ભવિષ્યનાં દુઃખોને યાદ કરોને વિનાકારણુ શામાટે દુઃખી થાઓ છો ? ભક્તિમાન બાઈડાનો એ ઉપ-દેશ તેને સચોટ લાગી ગયો, ને તે દિવસથી ભવિષ્યની મફતની ફિકર તેણે છોડી દીધી.

સંસારમાં ઉત્તમ પંક્તિમાં સ્થિતિ મેળવી, આત્મકલ્યાણ કરવું વગેરેનો આધાર વિચારની વિશુદ્ધતા ઉપરજ છે. વિચારશીલ મનુષ્યના હાથથી કઢીપણ હીનકર્મ થતું નથી અને શુભાશુભ સ્થિતિનો આધાર વિચારઉપરજ છે. મનુષ્ય જેમ જેમ વિચારવંત થતો જાયછે તેમ તેમ પોતાના અવશુણોને પણ સમજે છે, એટલુંજ નહિ પણ બીજાઓની પરીક્ષા કરવામાં તેની બુદ્ધિ વિકાસ પામે છે અને સત્યાસત્યને શોધતાં શીખે છે. વિચાર કરવાથી પરીક્ષા કરવાની ટેવ પડે છે તો પરીક્ષા કેમ કરવી એ અનુભવ મેળવવા હવે પછી પરીક્ષા અધિ-કાર લેવો યોગ્ય માની આ વિચારઅધિકારને અહિં વિસ્તર્યો છે.

પરીક્ષા-અધિકાર.

દેક પદાર્થની પરીક્ષા સમય આવ્યેજ થાય છે, સમય આવ્યા સિ-વાય તેની સત્ય પરીક્ષા થઈ શકતી નથી, મનુષ્યને સંપત્તિમાં ઘણા મનુષ્યો મદદ કરવામાં તત્પર રહે છે પણ ખરી સ્થિતિમાં તેઓ બધાં ખસી જાય છે. તેમજ કોઈ સાથે સંબંધ બાંધવો, કોઈ મંડળમાં ભળવું, કોઈપણ ચીજ ગ્રહણ કરવી. એ સઘળું પરીક્ષા કર્યા બાદજ કરવું જરૂરનું છે. ઇત્યાદિ બાબત સમજાવવા સારૂ આ અધિકાર આરંભાય છે.

પ્રસંગે પરીક્ષા થઇ જાય છે.

અનુષ્ટુપ (૧ થી ૩)

હંસઃ શ્વેતો વક્રઃ શ્વેતઃ, કો મેદો વક્રહંસયોઃ ।

નીરક્ષીરવિભાગે તુ, હંસો હંસો વક્રો વક્રઃ ॥ ૧ ॥

{(સુ. ર. જા.)}

હંસ પણ ઘોળો છે અને બગલો પણ ઘોળો છે, માટે હંસ તથા બગલામાં શો ભેદ ? ઉત્તર-હંસ તથા પાણીને જુદાં પાડવામાં તો હંસ તે હંસ છે અને બગલો તે બગલો છે. એટલે સજ્જન પુરુષની પરીક્ષા તેના કાર્યમાંજ થઈ શકે છે અને ત્યાં મૂર્ખનું મૂર્ખપણું પણ જણાઈ રહે છે, એવો ભાવ છે. ૧

વાણીથી સજ્જન તથા દુર્જનની પરીક્ષા થાય છે.

ન વિના મધુમાસેન, અંતરં પિક્કાકયોઃ ।

વસન્તે ચ પુનઃ પ્રાપ્તે, કાકઃ કાકઃ પિકઃ પિકઃ ॥ ૨ ॥

{(સૂ. મુ.)}

વસન્ત (ચૈત્ર) માસવિના કાગડો તથા કોયલનો ભેદ જાણી શકાતો નથી, પરંતુ વસન્તઋતુ પ્રાપ્ત થતાં કાગડો તે કાગડો છે અને કોયલ છે તે કોયલ છે. અર્થાત્ વસન્તઋતુમાં કોયલનું જોલવું થાય છે. એવી રીતે વિદ્વાનની પરીક્ષા તેના જોલવાથીજ થઈ શકે છે. ૨

નિકટના કુટુંબની પરીક્ષાનો સમય.

જાનીયાત્મેષણે મૃત્યાન્, બાન્ધવાન્ વ્યસનાગમે ।

મિત્રમાપદિ કાલે ચ, માર્યા ચ વિભવક્ષયે ॥ ૩ ॥

{(સૂ. મુ.)}

કોઈપણ સ્થાનમાં નોકરી આકરોની પરીક્ષા કરવી એટલે પોતાની પાસે ન્યાંસુધી નોકર હોય ત્યાંસુધી તો તે બરાબર ધ્યાન આપી કાર્ય કરે પરંતુ જ્યારે પરેક્ષમાં ચિત્ત દઈ નોકરી બળવે ત્યારેજ તેની પરીક્ષા થઈ શકે. સંકટ વખતે ગાંધવ-સગાઓની પરીક્ષા થાય છે અને દુઃખ વખતે મિત્રની પરીક્ષા થાય છે, તેમજ જ્યારે ઘરમાં કોઈપણ વૈભવ (ધન વિગેરે) ન હોય ત્યારે સ્ત્રીની પરીક્ષા થાય છે. ૩

કૌની કૌની પરીક્ષા ક્યાં ક્યાં અને ક્યારે ક્યારે થાય છે.

ઉપજાતિ. (૪-૫)

વન્દૌ સુવર્ણસ્ય રણે મદસ્ય, ગતૌ તુરંગસ્ય નયે નૃપસ્ય ।

નાર્યાશ્ચ નૈઃસ્વે વપસને સ્વબન્ધોર્દાતુઃ પુનર્દુઃસમયે પરીક્ષા ॥ ૪ ॥

{(મ. ચ.)}

અગ્નિમાં સોનાની, રણસંગ્રામમાં યોદ્ધાની, ચાલવામાં ઘોડાની, ન્યાયમાં રાજાની, નિર્ધનસ્થિતિમાં સ્ત્રીની, સંકટમાં પોતાના બંધુની અને ખરાબ સમય (નિર્ધન અવસ્થા) માં દાતા પુરુષની પરીક્ષા થાય છે, અર્થાત્ કે ખરો સમય આવ્યાસિવાય ખરી પરીક્ષા થઈ શકતી નથી. ૪

કોણ કોની પરીક્ષા કરી શકે છે. ?

યોગી સમાધિ વિરહં વિયોગી, મૃગો નિનાદં સુરતં ચ ભોગી ।
જાનાતિ શૂરં સુમટાવતંસઃ, કવિઃ કવીંદ્રં ગુણિનં ગુણાઢયઃ ॥૫॥ } (મ. ચ.)

યોગી પુરુષ સમાધિની, વિયોગી (વિરહી) પુરુષ વિરહની; મૃગ સં-
તના નાદની, ભોગી ભોગના સુખની, ઉત્તમ શૂરવીર શૂર પુરુષની, કવિ (કા-
વ્યકર્તા) કવીન્દ્રની અને ગુણાઢય પુરુષ ગુણી પુરુષની પરીક્ષા કરી શકે છે. ૫

અનુભવીવગર પરીક્ષા થઈ શકતી નથી.

વંશસ્થ.

ગુણો ગુણં વેત્તિ ન વેત્તિ નિર્ગુણો, બલો બલં વેત્તિ ન વેત્તિ નિર્બલઃ ।
પિકો વસન્તસ્ય ગુણં ન વાયસઃ કરી ચ સિંહસ્ય બલં ન મૂષકઃ ॥ ૬॥ } (સુ. ર. જાં.)

ગુણી પુરુષ ગુણને જાણી શકે છે પણ ગુણહીન પુરુષ ગુણને જાણી શ-
કતો નથી. બળવાન પુરુષ બળને જાણી શકે છે પણ નિર્બળ મનુષ્ય બળને
જાણી શકતો નથી. વસન્તઋતુના ગુણને કોયલ જાણે છે પણ કાગડો જાણી
શકતો નથી, અને સિંહના પરાક્રમને હાથી જાણી શકે છે પણ ઉંદર તેના
પરાક્રમને જાણી શકતો નથી. ૬

કેટલાંએક સુપરીક્ષક દર્શાવો.

* મનહર છંદ.

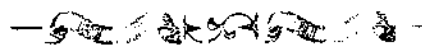
તાણુતાં તણાય નહિ તાણુનાર તાણી મરે; તે તો ધર્મ કુસંધી ધંધામાં કે ધરાજમાં;
ઉત્તમ મધ્યમ સર્વ એકકુંજ કુટી મારે, એતો ગુણ અવિવેકી પ્રાણી કે પરાજમાં;
ઉત્તમ મધ્યમ મળ્યાં અલગ અલગ કરે, એતો ગુણ મહા મતિમાન કે મરાજમાં;
જાણી ગતિ અઢેને અઢાવે દલપત કહે, એતો ગુણ વડોવડા લોક કે વરાજમાં. ૭

* દલપતકાવ્ય ભાગ ખીન્ને.

૧ ગાડાને ધોસરા તરફ ઝાઝો ભાર થાય તે ધરાજ, અને પાછળ ઝાઝો ભાર થાય,
તેને વરાજ કહે છે.

પરીક્ષા કરીને ગ્રહણ કરે. કોઈપણ માર્ગે, કોઈપણ ચીજ કે કોઈપણ મનુષ્ય, ધર્મ કે દેવ પરિણામે સુખકારક થાય છે પણ વગર પરીક્ષાએ જેમાં તેમાં ફસાઈ જવું એ દુઃખકારક છે ગુણવાન્ મનુષ્યો હોય છે તેઓ એકબીજાની પરીક્ષા કરીને પરસ્પર સ્નેહસંબંધ બાંધે છે. પણ એક ગુણવાન્ અને એક ગુણહીન એઓ વચ્ચે સંબંધ બંધાતો નથી. કદાચ બંધાય છે તો તેમાં પરીક્ષાના અભાવને લીધે દુઃખજ થાય છે.

ગુણબ્રાહ્મી પુરૂષો મળે ત્યારે જેટલો પરસ્પર આનંદ થાય છે. તેટલો આનંદ અણુસમન્નુ માથાકુટીઆ પુરૂષો મળે ત્યારે થતો નથી, તો તે અણુસમન્નુ કેવા હોય તે દર્શાવવા પરીક્ષા અધિકાર પૂર્ણ કરીને અપરીક્ષક અધિકારની પ્રાપ્તિ માની છે.

અપરીક્ષક અધિકાર.

દર્ભ ઉત્તમ અશ્વત્થી પંક્તિમાં ગણાતો હોય, વેશ્યાસ્ત્રી સતીભાવમાં ગણાતી હોય, વિદ્વાનને મૂર્ખાની પંક્તિમાં બેસાડવામાં આવતો હોય, ન્યાયાધીશ ધનેચ્છાથી અગડબગડ કરતો હોય, ઉપદેશક હેંગી છતાં મહાત્માની ગણનામાં બેસાતો હોય એવા અપરીક્ષક સ્થાનમાં વસવું એ હિતકર નથી. કારણ કે “ ટકે શેર ભાજી ટકે શેર ખાજી ” એ વાતની માફક શિષ્યની જેમ કઠંગી સ્થિતિ થઈ તે પ્રમાણે આપણે પણ ભોગ થવા સજવ છે. એમ માનીને તે સ્થાનનો દૂરથી ત્યાગ કરવો. એ દેખાડવાને આ અધિકારનો આરંભ છે.

તરછોડાયેલા બેઠાતુર ગુણવાનનું આશ્વાસન.

અનુષ્ટુપ.

અયિ સ્વક્તાસિ કસ્તૂરિ, પામરૈઃ પઙ્ક્ષજઙ્ગયા ।

અન્નં સ્વેદેન ભૂપાલાઃ, કિં ન સન્તિ મહીતલે ॥ ૧ ॥

{(સુ. ર. જાં.)}

હુ કસ્તૂરિ ! પામર મનુષ્યોએ કાઢવની શંકાથી તને તજી દીધી છે પણ ખેદ નહિ કર. શું તારા આહક ભૂમિપાત્રો (રાજાઓ) પૃથ્વીમાં નથી. ૧

તથા—

વસન્તતિલકા.

હે રાજહંસ કિમિતિ ત્વમિદ્વાગતોઽસિ,

યોઽસૌ વકઃ સ ઇદ્દ હંસ ઇતિ પ્રતીતઃ ।

તદ્ગમ્યતામનુપદેન પુનઃ સ્વભૂમૌ,

યાવદ્વદન્તિ ન વકં સ્વલુ મૂઢલોકાઃ ॥ ૨ ॥

(સુ ર. જાં.)

હે રાજહંસ ! અહીં તું શા વાસ્તે આવ્યો છે ? કારણ કે જે આ બગીચો હતો તે અહિં હંસ એવી રીતે પ્રસિદ્ધિને પામ્યો છે એટલે રાજહંસ થઈ બેઠો છે. તેથી જ્યાંસુધીમાં મૂર્ખલોકો તને બગીચો ન કહે ત્યાંસુધીમાં આવ્યો તેમ તસ્ત પોતાના સ્થાનપર પલાયન કરી જા. ૨

કેવળ મૂર્ખતાની સમજણ.

શાર્દૂલવિક્રીડિત્.

છેદશ્વન્દનચૂતચમ્પકવને રક્ષાપિ શાસ્વટકે,

હિંસા હંસમયૂરફોકિલકુલે કાકેષુ નિત્યાદરઃ ।

માતૃજ્ઞેન સ્વરક્રયઃ સમતુલા કર્પૂરકાર્પાસયો-

રેષા સ્વ વિચારણા ગુણિગણે દેશાય તસ્મૈ નમઃ ॥ ૩ ॥

(સુ. ર. જાં.)

અંદન, આંજો તથા અંપકનાં વનેને કાપવાં અને બોરડી બાવળના ઝાડની રક્ષા કરવી, તેમજ હંસ, મેર, કોકિલનાં કુટોની હિંસા કરવી અને કાગડા તરફ સ્નેહ રાખવો તથા હાથી આપીને ગાયેડો ખરીદવો; કપાસ અને કપૂરની સરખી કિંમત, શુણ્ઘી અને મૂર્ખની સરખી ગણના, એવી પરીક્ષા જે દેશમાં હોય તે દેશને નમસ્કાર છે એટલે તે દેશમાં વસવું નહિ. ૩

બુદ્ધિહીનમાં પરીક્ષાની ખામી.

અનુર.

*સાધારણ કનકની કિંમત ન કરી જાણે, કુંદનની કિંમત તે કેમ કરી જાણશે; હળદીની કિંમત હયાતિમાં ન કરી હોય, કેસરની કિંમત તે કેમ ઉર આણશે; કિડિયાં મોતીનો કાંઈ કિંમત ન કરી જાણે, ચોંધાંમુલાં મોતીને શું વિવિધ વખાણશે; કહે દલપત કાંઈ કવિતા ન કહે કરી, કવિતાની કિંમત તે શી પેરે પ્રમાણશે. ૪

બુદ્ધિની ખામીને લીધે આ અધિકારમાં ખતાવ્યા પ્રમાણે પરીક્ષાની રીતિ મળી શકતી નથી તો આવા દુર્ગુણમાંથી મુક્ત થવાને માટે અવશ્ય બુદ્ધિની જરૂર છે. વળી બુદ્ધિની ખામીને લીધે કુટુંબમાં કલેશ, જ્ઞાતિમાં અવડા, ગામ કે શહેર અથવા દેશમાં ઉચ્ચપાત્ર થાય છે. તો બુદ્ધિ કેવાં કેવાં કાર્યો કરે છે તે દર્શાવવા બુદ્ધિઅધિકારને હવે પછી યોજવા યોગ્યતા માની છે.

બુદ્ધિ અધિકાર.

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम्

જેને સ્વાભાવિક બુદ્ધિ નથી તેને શાસ્ત્ર શું કરી શકશે ?
દ્વિ-વિચારશક્તિ આ મનુષ્યોનું ઉત્તમ મનુષ્યત્વ કહેવરાવનારું લ-
ક્ષણ છે. માટે તેનું સંરક્ષણ કરવું એ ઉત્તમ પ્રકારનું કર્તવ્ય છે.
ઈત્યાદિ બાબત જણાવવા સાડે આ અધિકાર શરૂ થાય છે.

બુદ્ધિથીજ સારગ્રાહી થવાય છે.

अनुष्टुप्. (१-यी-५)

षट्पदः पुष्पमध्यस्थं यथा सारं समुद्धरेत् ।

तथा सर्वेषु कार्येषु, सारं गृह्णाति बुद्धिमान् ॥ १ ॥ { (સૂ. મુ.)

બમરો પુષ્પના મધ્યમાં રહેલા સારને જેમ જેવી લે છે. તેમ સર્વ
કાર્યોમાં બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારને અદ્ધણુ કરે છે. ૧

‘બુદ્ધિમાનની’ બુદ્ધિની સત્તા.

एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुमुक्तो धनुष्मता ।

बुद्धिर्बुद्धिमता त्यक्ता, राष्ट्रं हन्यात्सराजकम् ॥ २ ॥ { (સૂ. મુ.)

ધનુર્ધારી પુરુષે મુકેલું બાણ એક મનુષ્યને હણી શકે અથવા ન હણી
શકે, પરંતુ બુદ્ધિમાન પુરુષે મૂકેલી બુદ્ધિ રાજસહિત દેશનો નાશ કરે છે. ૨

બુદ્ધિ અવસ્થાઉપર પણ આધાર રાખે છે.

वयोऽनुरूपाः प्रायेण, प्राणिनां द्वि बुद्धयः ।

रसालस्य कषायाम्लमधुराः क्रमज्ञो रसाः ॥ ३ ॥ { (સૂ. મુ.)

પ્રાણીઓને ઘણુંકરીને હૃદયમાં અવસ્થાપ્રમાણે બુદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.
ત્યાં હૃદયંત કહે છે કે—આંખમાં (કેરીમાં) કમ્બેથી તુરો, ખાટો, મધુર (મીઠો),
આવા રસો તે વૃક્ષની અવસ્થા પ્રમાણે કમ્બેથી ઉત્પન્ન થાય છે. ૩

પાણી આબ્યાપહેલાં પાળ બાંધવી.

उत्पन्नपरितापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी ।

तादृशी यदि पूर्वं स्यात्कस्य स्यान्न समीहितम् ॥ ४ ॥ { (સૂ. મુ.)

(કુટુંબના પરિણામરૂપ) પીડા જેને ઉત્પન્ન થઈ છે એવા મનુષ્યની બુદ્ધિ જેવી તે વખતે થાય છે તેવી ભે (તે કાર્ય કરવા) પહેલાં થાય તો કયા મનુષ્યનું ઇચ્છિતફળ સિદ્ધ ન થઈ શકે ? ૪

ઠાપેલ દૈવની બુધ્ધિ ખતાવે છે.

દૈવં રુષ્ટં ચપેતાં કિં, વિશ્રાણયતિ જાતુચિત્ ।

કિતુ તાં દુર્મતિં દત્તે, યયા રોદિતિ રંકવત્ ॥ ૫ ॥

{ (સૂ. મુ.)

રૂષ્ટ થયેલ દૈવ કદીપણ તમારો લગાવતું નથી પણ તે ખરાબ બુદ્ધિ આપે છે કે જે ખરાબ બુદ્ધિવડે મનુષ્ય રાંકની પેઠે રૂદ્ધ કરે છે. અર્થાત્ ઉપે રહતે ચઢી એવાં કામ કરે છે કે પરિણામે તેને શેવું પડે છે. ૫

શુદ્ધબુદ્ધિ ને ખરેખર કામધેનુ છે.

રૂપજાતિ.

શ્રિયં પ્રમૂતે વિપદં રુણદ્ધિ, શ્રેયાંસિ મૂતે મલિનં પ્રમાર્દિ ।

સંસ્કારયોગાચ્ચ પરં પુનીતે, શુદ્ધા હિ બુદ્ધિઃ કિલ કામધેનુઃ ॥ ૬ ॥

{ (સૂ. મુ.)

શુદ્ધબુદ્ધિ ખરેખર કામધેનુ ગાયત્રી ॥ છે, તે લક્ષ્મી (ધન) ને ઉત્પન્ન કરે છે, દુઃખનો નાશ કરે છે. કલ્યાણને જન્મ આપે છે. મલ (અપયશ-પાપ)

નો નાશ કરે છે અને સંસ્કારના યોગથી જીવને પણ શુદ્ધ કરે છે. અર્થાત્ શુદ્ધબુદ્ધિ મનુષ્યોની તમામ કામનાઓને સિદ્ધ કરીશકે છે. ૬

બુદ્ધિખળથી થતો કામ.

શાર્દૂલવિક્રીડિત્.

જીવાન્ હન્તિ હરિસ્તદા વનચરાઃ પ્રોચુઃ કિમર્થં હરે,

પ્રત્યેકોપ્યપરે વરં હિ શશકો ઘસ્ટે વિલમ્બયાગતઃ ।

પૃષ્ઠો વક્તિ હરે વને તવ રિપુર્ધો દર્શયે હન્મિ તં,

રૂપે સ્વં પ્રતિવિમ્બમીક્ષ્ય પતિતસ્તેનાથુ બુદ્ધ્યા હતઃ ॥ ૭ ॥

દૃ.શ.જૈ.

એક સિંહ (વનમાં) સર્વ પશુઓને મારવા લાગ્યો, ત્યારે પશુઓ બોલ્યાં કે હે સિંહ! શામાટે સર્વ પશુઓને તમે ત્રાસ આપો છો. તમેને વારા પ્રમાણે હમેશાં એક એક પશુ આપીશું એટલે બીજાં પશુઓ સુખે રહે. તે તહનામું સિંહે કબુલ રાખ્યું. એક દિવસે સસલાનો વારો આવ્યો અને તે જરા મોટો ગયો, એટલે ક્રોધાવમાન થયેલો સિંહ બોલ્યો કે કેમ મોટો આવ્યો? સસલે જવાબ આપ્યો કે હે ભાઈ! વનમાં તારો શત્રુ છે અને તેમણે મને

રોકી રાખ્યો એટલે મારે આવવાને વિલાંબ થયો. કહોતો તેને દેખાડું. સિંહે કીધું કે મને તે બતાવ. એટલે તેને હાણી નાખું. પેલો સસલો તે સિંહને વનમાં જ્યાં એક ફૂવો હતો ત્યાં લઈ ગયો. ફૂવાના કાંઠાઉપર ઉભો રાખીને કીધું કે જો આ ફૂવામાં તારો શત્રુ છે, એટલે સિંહ ફૂવામાં જોયું તો પોતાનું પ્રતિબિંબ દેખાયું કે તરત તે ફૂવામાં પડ્યો. આવી રીતે સિંહ સસલાની બુદ્ધિથી મરણ પામ્યો. ૭

બુદ્ધિનો પ્રભાવ.

દોહા.

વગર બુદ્ધિએ જોરથી, થતું હોત જો કાજ;
વાઘ વડે ને વાંદરાં, કરત જંગતમાં રાજ. ૮
જેનિજ બળ જાણે નહિ, વરતે પર આધીન;
હાથી અજાને રહે, માવત આગળ દીન. ૯

મનહર.

બુદ્ધિ વિના વિવેક વિચાર રહી શકે નહિ બુદ્ધિ વિના ધન ધામતણા ડાટ વળે છે;
બુદ્ધિ વિના રૂપ બળ શલ્યની સમાન થાય, બુદ્ધિ વિના ઉઘમનું કુળ કોને મળે છે.
બુદ્ધિ વિના દુઃખ કોઈ દૂર ન કરી શકાય, બુદ્ધિ વિના મોટા હોય તોય પશુ લગે છે;
બુદ્ધિ વિના બેલબેય લોકને બગાડવાને, કેશવ કહેછે હીન લોક સાથે હળે છે. ૧૦
બુદ્ધિમાન પાસે ધનધામ કામ દૂર નથી, બુદ્ધિમાન બળવાન લોકને દબાવે છે;
બુદ્ધિમાન બાલ હોય વૃદ્ધની સમાન તોય, બુદ્ધિમાન વિદ્યા કલા કુશલતા લાવે છે;
બુદ્ધિમાન સમય વિચારી સુખ શોધી શકે, બુદ્ધિમાન લોક નિજદેશને બચાવે છે;
કેશવ કહેછે દેહ મનને વાણીનાં દુઃખ, વિવેક વિચારવડે બુદ્ધિ વિસરાવે છે. ૧૧

બુદ્ધિની કસોટી.

* અકબરશાહના રાજ્યમાં દિનપ્રતિદિન ખીરબલનું માન અધિક અધિક વૃદ્ધિ થતું ચાલ્યું, તેમજ શાહ પશુ ખિરબલના ચાતુર્યબળથી કેવળ ઇંદ્રમિત્રની સુજબ તેને નિરંતર ચાહતો હતો. તે જોઈ ઇર્ષ્યાખોરાનાં અંતઃકરણ અત્યંત ધખી ઊઠ્યાં. ઘણી વખત તેઓના હાથ હેઠે પડ્યા હતા, અને શાહે પુષ્કળ વખત અપમાન કરેલ તદ્દપિ ‘કુતરાની પુછડી ગમેતેટલી વખત લોંચમાં રાખો તોપણ બહાર કહાડી કે વાંકીને વાંકીજ’ “પડી દેવ તેતો ટળે કેમ ટાળી” તે પ્રમાણે પોતાની હમેશાંની પુરી આદતને

આગળ વધારી વખતોવખત હુરમ સાહેબને સમાચાર આપતા કે “ નામદાર ! ખિરબલે બાદશાહ સાહેબને શું ભરકી નાંખી છે કે તેનીજ આંખે જૂએ છે ! ” અમે આપના ભાઈને વજીરાત મળી જોઈ સર્વકોઈ હર્ષવંત થયા હતા અને ખુદ પાસે દુવા માગતા હતા કે ‘ સદાકાળ નેકબંદાઉપર આવીજ નીધાહ રાખી ઉમેદ ખર આણુશે. ’ પરંતુ તે હર્ષ તો વાદળની છાયા જેટલોજ વખત ટકવા પામ્યો ! હશે એતો હવે એકવાર કદિ મનને સમજાવી લંછએ, પણ સજાના દેખતાં આપના ભાઈ પાસેથી વજીરાતનો હોદ્દો છીનવી લેઈ ખિરબલને સુપરદ કર્યો, એ અપમાન થયું જોઈ અમોને કારી જખમ થયો; પરંતુ કરવું શું ? “ સત્તા અગાડી શાહણુપત શું કામ આવે ? ” એમ સમજી મુઠે મ્હોટે બેસી રહેવું પડ્યું; પરંતુ આપ હરકોઈ રીતે તે ભાઈનું અપમાન થયાનો બદલો વાળવા ખિરબલને આપણા રાજ્યમાંથી પદચ્યુત કરવા ન જાલવા અમારી વારંવાર બલામણુ છે. આ પ્રમાણે હુરમ સાહેબને સમાચાર ઉપરાઉપર લાગતાવળગતા મારફતે પહોંચાડવા લાગ્યા, તેથી હુરમ સાહેબને પણ પોતાના ભાઈનું અપમાન થયું તેવિધેનો બદલો લેવા તરફ બહુજ મન ઉશ્કેરાયું. અહા ! દુષ્ટજનોની દુષ્ટવૃત્તિવિષે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે “ મન્યે દુર્જનચિત્તવૃત્તિહરણે ધાતાસ્તિ મગ્નોદ્યમઃ ” અર્થાત્ વિધાતા સર્વપ્રકારનાં કઠિન કાર્યો સાધ્ય કરવામાં ફતેહમંદ નિવડેલ છે, પણ દુર્જનના ચિત્તની વૃત્તિ હરવામાં તેનો ઉદ્યમ ભાંગી પડ્યો છે (નિષ્ફળજ નિવડ્યો છે). ખરેજ એ વાક્ય ઉક્ત વાર્તાની પૂર્ણ પ્રતીતિ આપી રહ્યું છે.

એક સમય તે હુરમ સાહેબના મહેલમાં શાહનું પધારવું થયું તે વખતે અનેક હાવ-બાવ-હાસ્ય-વિલાસની ગમ્મતો કરતાં જ્યારે શાહનું પ્રસન્ન (રાજી) ચિત્ત પોતાના સ્નેહમાં દીન થયું જણાયું ત્યારે સમય વિચારી ખિરબલને ખસેડવાની યુક્તિ આઢરી તેણે કહ્યું કે “ આપ આટલો બધો ખ્યાર રાખો છો તદ્દપિ તે ખ્યારના પ્રમાણમાં મારા જીવને આનંદ આપવામાં બહુજ લેહણુદ્ધિ રાખો છો તેથી ચોખું જણાઈ આવે છે કે સ્વાર્થના જેટલીજ સગાઈ ધરાવો છો. સત્ય અને શુદ્ધ પ્રેમની કોઈ અલૌકિકજ ખુબી પ્રકાશે છે ! પરંતુ તે પ્રેમની મજાહ લુંટવા હજી હું બાગ્યશાળી થઈજ નહિ ! તેથી હવે મને ઘણા કંટાળો આવે છે કે આવા પ્રપંચી પ્રેમભાવ કરતાં પ્રાણને પરલોક પાઠવી દેવો એ વધારે સાફ છે. ” એમ કહી સ્ત્રીચરિત્ર બતાવી અજીપાત કરવા લાગી. તે જોઈ શાહે બહુ પ્રકારે તેનું મન રાજી કરવા અનેક યુક્તિ લડાવી કહ્યું કે “ દિલો-બાન ! તું શામાટે ઉદાસ થાય છે ? હું તારા કહેવા પ્રમાણે શું નથી કરતો કે તું આવા મર્મમાં બોલ બોલી મારા કોમળ કાળજને કંટાળો ઉપજાવે છે !

જે તારા મનમાં ખટક હોય તે બેધડકથી કહે એટલે તેનો નિકાલ આવે. ગ-
ભરાય છે શાને !” આ પ્રમાણે શાહનું પ્રીતિચુક્ત બોલવું સાંભળી પોતાની
ધારણાને પાર પાડવા બોલી કે “ શું તમે માફ કહેવું માનો છો ? કોક તો
પાછળ બોલે પણ હું તો આપના મ્હોંડેજ કહું છું કે એક રતિભાર માફ મન
આપ રાખતાજ નથી ! અને જો રાખો છો એ વાર્તા સિદ્ધ હોય તો તેની મને
ખાત્રી કરાવવા એક સુકન આપને અત્યારે કહું છું કે બિરબલને એકદમ તેના
હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરી મારા ભાઈના પાસેથી છીનવી લીધેલી જગ્યા પાછી
મારા ભાઈને સુપરદ કરો ! જો નહિ કરો તો તુરત આપના પ્રેમપતંગનો
રંગ દેખાડી દેઈશ, એટલુંજ નહિ પણ તે સાથે હું મારા બહાલા પ્રાણને અ-
કાળે જીવનમાં મોકલી દેઈશ ! બસ આ છેલ્લું જે કહેવાનું હતું તે કહી દીધું ”
આવાં ‘ છેડે ક્યારે પાણી પહોંચ્યાં ’ સરખાં દુઃખદ વચનો સાંભળી શાહ
મહા મુંઝવણના વંટોળીઆમાં ઘેરાયો. અહા ! સ્ત્રીઓ કેવી મૂર્ખ હોય છે ?
કેવળ પોતાની વાત સાચી કરવા, સર્વેનું અકલ્યાણ કરવા યત્ન આદરે છે ? ધિ-
ક્કાર છે સ્ત્રીહઠને ! ! ભલે તેણી સ્ત્રીહઠ કરી પ્રાણ ત્યજી દે તેની મને જરા
દરકાર નથી ! એક કરતાં એકાદી તેવી સ્ત્રીઓ મને મળશે, પરંતુ બિરબલ
સરખો વિદ્વાન બુદ્ધિશાળી નરરત્ન મંત્રી મને મળવો મહા સુફલ છે. માટે
હું તેના હઠ પ્રમાણે કદિપણ ચલાવવા આહિશજ નહિ ! સાચી મહોબત મરદની
કે ખરી વળતે માથું કુરબાન કરે ! રાંડનું મ્હોં સાચવવાથી શું દારિદ્ર માર-
વાની હતી ? શું એક સ્ત્રીનું કહું માની માફ વચન ફેક કરું ? ‘ વચન પાળે
તે રાય બાકી તો રાંડીરાંડો ! ’ માટે ગમે તે થાય પણ જે મેં ટેક પ-
કડી તે જાળવતાં ‘ યાકુલકાનરહોનરહો પરફકહીટેકગ્રહીસોગ્રહી ’ એવા નિ-
શ્ચ ઉપર આવી શાહે આવેશસાથે કહ્યું કે ‘ તને બિરબલના બુદ્ધિબળવિષેની
અનેક વખત પ્રતીતિ મળી છે છતાં તે નરરત્નનું નિકંદન થવા આહે છે એનું
પરિણામ માફ આવશેજ નહિ ! જે વાતમાં પાછળથી પસ્તાવો થાય તે વાતમાં
પ્રથમ વિચાર કરી પોતાનો લાભાલાભ તપાસી પ્રવેશ કરીએ તો વિશેષ લાભ
થાય છે ! માટે હૈયું ઉઘાડી ઉડું તપાસી જો ! તેમ કરતાં પણ તને મારી
સુશિક્ષા અસર ન કરતી હોય તો ભલે ! તું પ્રાણ ત્યજીશ એમાં તનેજ હાનિ
છે ? પરંતુ હું મારી રાજનીતિ, ટેક અને નેકને એમ લગાડવા બહાલા વિવેકી
બિરબલને ત્યજીશ નહિ ? કેમકે કસુર શિવાય તેને એક સુખન પણ કેમ કહે-
વાય ? માટે જે કસુર હોય તે ખતાવ તો તેને ઠબકો દઉં ; પણ તેને પદબ્રષ્ટ
કરવો એ મારાથી તો નહિજ બા ! ’ વાહ ધન્ય છે એવા અટંકી શુભાશી
નીતિવાન નરવરોને ! ! !

આ પ્રમાણે શાહનું બોલવું સાંભળી હુરમે વિચાર્યું કે ‘જો હું વધારે હડકરીશ તો હવે સારમાં ‘કોઠી ધોએ કાદવ નિકળે’ તેવો પ્રકાર બનશે ! ઘણું તાણવા બાઉં તો તુટી જતાં વાર લાગવાની નથી, અને શાહની શુદ્ધ પ્રીતિ બિરબલ ઉપર છે, એટલે મારી ખટપટ હવે નકામી છે જેથી શાહનું મન બાળવી ઉપાય આદરૂં તોજ ઠીક થાય, નહિ તો ‘કાહપણથી દાટ વળશે.’ એમ વિચારી શાહ પ્રત્યે કેહેવા લાગી કે ‘ખુદાવિદ ધન્ય આપની નેક ટેકને ? હું એજ જોવા ચાહતી હતી કે દિલ્લીપતિ દિલદારપણના ધર્મને પૂર્ણપણે એળખે છે કે નહિ; પણ હવે મને પૂર્ણ ખાત્રી થઈ તેથી હું આપના અવિરલ પ્રેમને શતકોટિ ધન્યવાદ આપું છું ?

તદનંતર શાહે હુરમ પ્રત્યે જણાવ્યું કે ‘જો આ વાકયો તમારા લેદ-ભાવરહિત હશે તો તેથી હું ઘણોજ સંતોષ પામું છું અને ભલામણ કરું છું કે-જો બિરબલનું બુદ્ધિબળ કોઈપણ યુક્તિ આગળ શાંત કરી શકે તેવી યુક્તિ શોધી કઢાડે તો તમારા ભાઈના અપમાન થયા બદલનો બદલો વળી શકે તેવો રસ્તો મારી પાસે છે.’ આવાં શાહનાં વાકયો સાંભળી હુરમ નમ્રતાસાથે બોલી કે ‘જો આપ શુસ્સો ન કરો તો ગમ્મતખાતર એક યુક્તિ રચીએ કે-કાલે પ્રાતઃકાળે આપ મારા ઉપર શુસ્સો બતાવી કોપબુવનમાં નિવાસ કરો અને બિરબલને એવો તાકીદી હુકમ આપો કે આજે હુરમસાહેબ પોતાની મેળેજ અહીંયાં આવી મને મનાવી બાય તેવી યુક્તિ લઢાવો. જો એ યુક્તિમાં પછાત પડશે અને કોઈ બીજો એ કામ પાર પાડશે તો હું તમારી જગ્યા (હોદ્દો) બીજાને સોંપી દેઈશ ! આજે મારી ટેક રાખવા એ યુક્તિ રચવાની અત્યાવશ્યકતા છે. ‘લાખ જતાં પણ સાખ રહેવી જોઈએ.’ માત્ર નોકચોકનાં નાણાં છે જેથી તે કામ જલ્દી પાર પાડે. તેમજ બીરબલ મને સમજાવવા આવશે તોપણ હું કોઈપણ પ્રયત્નવડે એનું કહેવું માનીશજ નહિ, એટલે તે કામ તેનાથી પાર ન પડ્યું બાણી તેનો ચાર્જ હુસેનખાને આપવામાં કરી અડચણ રહેશે નહિ. પરંતુ આપ આ વાતનો લેદ તેને કરશે આપશે નહિ.

આ પ્રમાણે હુરમની પ્રપંચરચના બાણી શાહે વિચાર્યું કે “બીરબલ હરેક પ્રયત્ને તેને મારી પાસે મોકલ્યાવિના રહેનારજ નથી એવી મને પક્કી ખાત્રી છે.” એમ બાણી તે વારતા શાહે કબુલ રાખી તેજ ગોઠવણ મુજબ પ્રાતઃકાળે હુરમસાથે દરબારી લોકો બાણે તેમ તકરાર ઉઠાવી પ્રપંચરચના અમલમાં લીધી અને બીરબલને પૂર્વાકૃત પ્રમાણે તાકીદ આપી. તે સાંભળી બીરબલે વિચાર્યું કે “દંપતિ (ઘણી ઘણીઆણી) ની તકરાર લાંબો વખત ટક-

વાની છેજ નહિ; પરંતુ એની મેળેજ હુરમસાહેબ શાહને મનાવા બાય એવી યુક્તિ રચું તોજ માફ નામ બીરબલ.” તદાંતર બીરબલ હુરમસાહેબને મહેલે ગયો અને સલામ કરી અગાડી ઉભો રહ્યો. તેને બોધ હુરમ મનમાં વિચારવા લાગી કે—“અ ! મારા ભાઈનું માનખંડન કરનાર આવી પંડોંચ્યો, ખરેખર આજે એનો ઘાટ ઘડી નાખું ! ઘણા દિવસથી માટેલા સાંઠની માફક જ્યાં ત્યાં માથું ઘાલી સહુને સ્હેજમાં દબાવતો હતો, પરંતુ “ઘણું કરે એ થોડાને માટે” આવા આવા સ્ત્રીબુદ્ધિને લાયક તર્ક કરી કુલાતી હતી, તેટલામાં બીરબલે કરી રાખેલ સંદેશથી એક પટાવાળો આવી કહેવા લાગ્યો કે, ‘નામદારે હુકમ ફરમાવ્યો છે કે થયેલી વાર્તા આપણો હેતુ બલદી પાર પાડવા ઠીક સંબંધ ધરાવે છે માટે એવિષે બીજા બિલકુલ ચલો આદરશો નહિ; પણ આપણું ધારેલું કાર્ય જેમ જલ્દીથી સિદ્ધ થાય તેમ તેમાટે ઝટપટ ધ્યાન આપવું; નહિ તો વચમાં કાંઈ રાજખટપટનાં વિદ્યો આવો નહશે.’ એમ કહી પટાવાળો ત્યાંથી રૂબરૂ થયો. પટાવાળાના બોલવાતરફ ખાસ હુરમ સાહેબે ધ્યાન આંકીડાડ્યું હતું તેથી તે સમાચાર સાંભળી મનમાં વિચારવા લાગી કે “એવી શું વાર્તા ? ગમેતેમ હોય પણ કાંઈ છુપા લેદલરેલી વાર્તા છે ? એમતો એ શબ્દનો અર્થ વિચારતાંજ સ્પષ્ટ માલમ પડે છે” એમ વિચારી બીરબલ પ્રત્યે પૂછવા લાગી કે “બીરબલજી ! આ કહી ગયો તે વાર્તાનું રૂપ શું છે ?” ત્યારે બીરબલે હાથ જોડી કહ્યું કે “જહાંપનાહનો એવો હુકમ છે કે, આ વાર્તા હાલ જે દિવસ સુધી ટાઈને પણ જણાવવી નહિ અને પછી જે થશે તે એની મેળે પ્રકાશમાં આવશે, એવો હુકમ છે એટલે તે વાર્તાનું રહસ્ય સમજાવવા લાચાર છું ! આપની સેહેજ સલામી કરવા આવ્યો હતો. હાલ મને જરાપણ અવકાશ મળી શકતો નથી એટલેજ આપની હજુર પણ વધારે વખત હાજર રહી શકતો નથી. અહા ! અણુધાર્યું શું બની આવે છે ! મારા જીવને એ વાતથી ઘણાજ પરીતાપ ઉપજ્યો છે; પરંતુ જેનું નિમક ખાવું તેનું કહ્યું માથે ચઢાવી લેવું એ માણસનો સત્યધર્મ છે !” આવું લેદલર્યું બીરબલનું બોલવું સાંભળી હુરમ ઘણાજ ઉંડા વિચારમાં પડી ગઈ અને એવી શંકા ઉત્પન્ન થઈ કે “જ્યારે મને કહેવાય તેવી વાર્તા નથી ત્યારે ખાસ એમ સમજાય છે કે—બાદશાહ સરકાર બીજી સ્ત્રીસાથે સાદી કરવાના હશે ! તે શિવાય આટલી છુપી બાબત હોય નહિ ? તેમજ મને ખાતરી થાય છે કે હાલમાં મારા ઉપરથી પ્રેમ પણ તેમણે ઉતારી દીધો છે, મારા ભાઈનું અપમાન પણ તેજ કારણથી થયું અને મારા કહેવા પ્રમાણે રૂસલું કરવું પણ કળુલ ક્યું તેનું પણ એજ કારણ હોવું જોઈએ. મને સાફ લગાડવા મારી યુક્તિ કળુલ રાખી, પરંતુ મુદ્દામાં તો એકાંતમાં રહી પા-

તાનો પેચ પાર પાડવા યુક્તિ ઝડપથી આદરી છે એમાં જાન શંકા નથી ! મારા સારા નસીબેજ પટાવાળો આવી બોલી ગયો તેથી પ્રથમ મારા સમજવામાં આવ્યું. હું મારા ડાહ્યાપણમાં બીરબલને ખચેડવામાં યુક્તિ રચતાં હુંજ ક્યાંક ખચેડાઈ જઈશ અને સરકારને એકાંતમાં રહેવા દેવા, એથી મારે માથે અપાર દુઃખનો ડુંગર ડાલશે. તેથી ડાહ્યાપણ ડાળવું મૂકી દેઈ ઝટપટ ખુદાવિંદની હબુર જવું એમાંજ સાર છે. નહિ તો બાજુ હાથથી ગયા પછી પસ્તાવાનો પાર રહેશે નહિ. ” એમ વિચારી જ્યાં શાહે કોપભુવનમાં નિવાસ કર્યો હતો ત્યાં એકદમ છડીસ્વારીએ જઈ પહોંચી અને આવિંદ આગળ પોતાના ભાઈબલ ટીપેલી હઠવિંદની અનેલી કસુરની માફી માગવા લાગી. તે જોઈ શાહને ભારે આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયું અને હુરમ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યો કે “ બ્યારી ! આપણો કરેલો ઠરાવ કેમ ભૂલી ગઈ ? ” તે સાંભળી હુરમે કહ્યું કે “ શું ત્યારે રૂપણું રાખવા દેઈ આપને બીજી સીસાથે લસ કરવા દેઉં કે ? ‘ એણું સોનું ’ શું કામનું કે કાન ત્રોડે ’ એવા રૂપણામાં મારો મનખો લાસ થઈ જાય. માટે સંકેતને શું કરવો ! ” તે સાંભળી શાહે જણાવ્યું કે “ આ જેમ તને કોણે ઠસાવી દીધો ? હું કુરાનના સોગંદ ખાઈને કહું છું કે મારો એવો વિચાર બિલકુલ છેજ નહિ ! હું ખાત્રીપૂર્વક સમજી ચુક્યો છું કે તને બીરબલે એ ફંદમાં ફસાવી હશે ! અને જે વાર્તા આપણી ધારેલી પાર પાડવાની હતી તે માટે ફાકટજ દોડાદોડ થઈ છેવટે ‘ રળીઆ ગદવી કયાં ગયા હતા કે ઘેરના ઘેર અને ભરકડા ભેર ’ તેવું બન્યું. ” આ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક શાહનું બોલવું સાંભળી હુરમને ખાત્રી થઈ કે “ હું ભરમમાં ભૂલી અને મારી અક્કલનું તોલ કરાવ્યું અને બીરબલના બુદ્ધિબળને અધિક બળવાન બનાવ્યું તથા હાથે કરીને મારો દાવ હું હારી બેઠી. હશે ભાઈનું ‘ નસીબ ચાર ડગલાં આગળનું આગળ ’ રહે છે ? હું શું કરું ? એની ખટપટથી ઉલટો બીરબલને વિશેષ લાલ થયો ‘ ભાગ્યશાળીને માટે ભૂત રૂપે ’ એ વાત સર્વશે સત્યજ છે. એમ વિચારી બીરબલનું બુદ્ધિબળ જોઈ પોતે શરમીંદી બની ગઈ અને શાહે બીરબલની બુદ્ધિનાં વળાણ કરી તેના માનમાં વધારો કર્યો.

વસંતનિલકા છંદ.

જોને અનીતિ પ્રિય હોય સદાજ ઝાઝી, તેને સુનીતિ પથ ગાતી જણાય પાણી ;
પાણી પ્રપંચ કરી પૂજન દ્રેષ ધારે, સીંચે ન અર્થ તદ્દપિ ન મતિ સુધારે.

બિરબલ અને તાનસેની બુદ્ધિનો મકામલો.

*દિલ્લીપતિ નામદાર અકબરશાહની હબુર બિરબલ નામનો પ્રધાન (દિવાન)

મહા ચતુર, ધૂર્ત અને અક્લવવાન હોતો તેથી કદરદાન બાદશાહ સલાહ લીધા શિવાય આગળ ડગ ભરતો નહોતો; તેવા સંબંધથી તમામ મુસલમાનવર્ગ ઘણોજ નારાજ રહેતો અને નિરંતર એજ વિચાર થતા કે “આપણા મુસલમાની રાજ્યમાં વળી “કુબાળમાં હુદ્દી” સમાન નડનાર એ બ્રાહ્મણે મોટા રાજ્યના કારોબારની લગામ કેવળ પોતાને હાથ કરી લીધી અને આપણને તેની તેહેનાતમાં રહેવું પડે છે, ખરેખર હીણપદ છે! માટે કોઈ પણ પ્રકારે તે પદબ્રષ્ટ થાય અગર અહીયાંથી દૂર ટળે તો તેની જગ્યા આપણી કોમના માણસને હાથ આવે!” એમ નિશ્ચય કરી એક તાનસેન નામનો ગવઇયો કે જેણે તમામ હિંદુ મુસલમાનોને પોતાની ગાયનકળાવડે કેવળ વશ્ય કરી લીધા હતા, તેને તે જગ્યાઉપર દાખલ કરવો! એમ ધારી એક દિવસ તાનસેનને ગાયન કરવા એક અમીરે બોલાવ્યો અને શાહ નામદારને આમંત્રણ કર્યું કે “આજ આપ મીજલસમાં પધારવા મહેરબાની કરશો.” તદ્દનંતર સર્વ અમીર ઉભરાવ અને બાદશાહ વગેરેનું પધારવું થયું. મીજલસ ભરાણી તેવચ્ચે તાનસેને પ્રથમ દીપક રાગ છોડ્યો કે તે રાગના પ્રભાવથી રોશનીમાટે કરી રાખેલી બત્તીઓએ એની મેળેજ તત્કાળ જ્યોતિ પ્રકાશી દીધી અને જ્યાંત્યાં રોશની ઝગઝગાટ-બંધ દીપ્તમાન થઈ, તેથી બાદશાહ અને સર્વ મીજલસના મનુષ્યો અત્યંત આશ્ચર્યચુકત થઈ ગયા; તદ્દનંતર તાનસેને સર્વ પ્રકારની સમય સમયની રાગરાગણીઓ ઉત્તમ આલાપસહ ગાઈ બતાવી, તે વખતે સર્વ મંડળ આનંદમય બની એકે અવાજે વાહ! વાહ!! સાબાશ છે!!! એમ કહી તાનસેનના ગુણની પુષ્કળ તારીફ કરવા લાગ્યું કે “તાનસેનકી તાનમે સખી તાન ગુલતાન” બાદ ગાયન બંધ કર્યા પછી અમીર ઉભરાવ અને તમામ મુસલમાન વર્ગ વગેરે બાદશાહની મરજી સુપ્રસન્ન નિહાળી કહેવા લાગ્યા કે “જહાંપનાહાં બિરબલથી તાનસેન કેટલા ગુણવાન અને જ્ઞાનવાન છે? તેનો પ્રત્યક્ષ દાખલો કિંવા મુકાબલો હબ્બુરની હબ્બુરજ મોબુદ છે એટલે વિશેષ તારીફ કરવાની જરૂર નથી! માટે સેવકો ચાહે છે કે એવા અક્લવવાન પુરૂષને કદાચ બિરબલની જગ્યા આપવામાં આવે તો ઘણુંજ ઉત્તમ ગણાય.” આવું તેઓનું બોલવું સાંભળી બાદશાહે જણાવ્યું કે “તમારું કહેવું ખરું છે, અને બિરબલ કરતાં ગમે તેટલા તાનસેન વધારે ગુણવાન છે; તદ્દપિ બિરબલના બુદ્ધિબળઅગાડી તાનસેનના ગુણ વખતે માન્ય થઈ જાય એમ હું માનું છું! અને એ વાતની ખાત્રી તમોને થોડાજ વખતમાં બતાવીશ.” એ પ્રમાણે કેટલીક વાતચીત થયા બાદ પાનગુલાબ વહેંચ્યા પછી મીજલસ બરખાસ્ત થઈ.

બીજે દિવસે બાદશાહે ધરાનના શાહને એક પત્ર લખ્યો કે “આપ તરફ

ગિરબલ અને તાનસેનને મોકલ્યા છે તેમનાં આ પત્ર દેખતાં શિરચ્છેદ કરાવશે.” એવી મતલબનો પત્ર લખી પોતાની મોહોર છાપ કરી તે પત્રસાથે તમે ઇરાનના શાહ પાસે જાઓ અને આ પત્રનો પ્રતિઉત્તર લઈ આવો.” એમ કહી તે બન્નેને ત્યાં રવાના કર્યા.

બાદશાહની આજ્ઞા પ્રમાણે બીજેજ દિવસે બન્ને જણાએ ઘટીત દબદબાસાથે પ્રયાણ કર્યું, કેટલેક દિવસે ત્યાં જઈ પહોંચ્યા બાદ દરબારમાં જઈ યોગ્ય રીતિ પ્રમાણે વંદન કરી અગળ સાથે રહી અકબર બાદશાહે આપેલો પત્ર હાજર કર્યો, તે પત્ર શાહે વાંચવાની સાથેજ સેવકોને હુકમ કર્યો કે આનાં મસ્તક ઉઠાવી દો. આવી શાહની આજ્ઞા થવાથી સીપાઈઓ બન્નેને પકડી વધસ્થાનકે લેઈ ચાલ્યા; ત્યારે તાનસેન ઘણુંજ ભયભીત થઈ રડવા લાગ્યો તે જોઈ ગિરબલ બોલ્યો કે “હવે રડવાથી શું વળવાનું છે ? કષ્ટવળતે ઘણું ધૈર્ય ધારણ કરી આવી પડેલી આપણમાંથી બચવું એજ હહાપણ અને ચાલુરી છે; તેમજ મારા કરતાં આપ શુભમાં અધિક ક્ષેષ છો; કારણ કે ગિરબલની જગ્યા આપને અપાવવી એવી તમારા જાતિલાઈઓએ ખુદ બાદશાહને વિનંતિ પણ કરી છે; માટે બાદશાહે આપણ બન્નેની અક્કલનો મુકાબલો કરવા આવેા પ્રસંગ આણેલો છે તેથી આપ શુભના પ્રભાવવડે સંકટ નિવારણ કરો. આ સાંભળી તાનસેન હાથ જોડી બોલ્યો કે “ભાઈ ! તમે મોટા પરાંપકારી છો અને આપનું બુદ્ધિબળ અબાધ છે, હું આપને શરણ છું ! જેથી મારો ઉપહાસ ન કરતાં પ્રાણરક્ષણ કરવાની ચુક્તિ થોળ મને હવિતદાન આપો.” આ પ્રમાણે દીનવાણીયુક્ત તેનું બોલવું સાંભળી ગિરબલે કહ્યું કે “જીશો નહિ ! ધૈર્ય ધારણ કરો અને હું કહું તે પ્રમાણે કરો એટલે સંકટરહિત થશો.”

તાનસેને તે કબુલ કર્યું. બાદ ગિરબલે જણાવ્યું કે “જે વખતે આપણને આ સીપાઈઓ વધસ્થાનકે લેઈ જાય તે વખતે ઘણાજહુર્ષસાથે મને પાછળ હઠાવી સીપાઈઓને કહેવું કે “ભાઈઓ ! પહેલું મારું માથું કાપો ! અને હું તમને પાછળ હઠાવી કહીશ કે ભાઈ ! એનાથી પહેલું મારું માથું કાપો ! એ પ્રમાણે અત્યંત ઉત્સાહ બતાવવો; પછી જે મારે બોલવું હશે તે હું બોલીશ.”

તદનંતર ચાલતાંચાલતાં કેટલાક વખતે વધ કરવા (મારી નાખવા)ની જગ્યાએ પહોંચ્યા એટલે પ્રથમ કરી રાખેલી ગોઠવણ મુજબ બન્ને જણે ધામધુમ આદરી, તે જોઈ વધકારો અત્યંત આશ્ચર્યવંત થયા કે “આ બન્ને કેવા મૂર્ખ છે ! સાક્ષાત્ મરણનો સમય આવ્યો છે છતાં આનંદવૃત્તિથી માંહોમાંહે ધામધુમ મચાવી રહ્યા છે કે પેહેલાં મારું માથું કાપો અને બીજો કહે છે કે પહેલું મારું માથું કાપો ! માટે આ આશ્ચર્યજનક વાર્તા શાહને જાહેર કરવી

જોઈએ, પછી જેમ તે નામદારનો હુકમ હશે તેમ કરીશું. એમ વિચાર કરી તે બન્નેને શાહની હજુર લેઈ ગયા અને સઘળી હકીકત જાહેર કરી; જેથી શાહ પણ તાબુબ થયો અને કહ્યું કે “મનુષ્યમાત્રને પ્રાણથી વધારે બહાલી કોઈ ચીજ નથી ! તેમ છતાં તમે બન્ને જણ બેરીકરા બની અંદર અંદર પ્રથમ બાન (જીવ) આપવામાં આકળા થઈ રહ્યા છો એનું શું કારણ છે ? એવું શાહે પુછ્યું ત્યારે બિરબલ બોલ્યો કે “ નેકનામ કંદરદાન ! એ વાત આપ અમોને પુછશેજ નહિ અને કહીશું પણ નહિ. કારણ કે એથી અમોને ઘણુંજ નુકશાન થાય છે અને જે આશા પાર પાડવા અમારા ઘણીએ આપની પાસે મોકલેલા છે તેમની આશા પૂરી થશે નહિ. અમારા પ્રાણ લેવા એવો અમારા ખાવિદે આપને પત્ર લખેલો છે તો બાણવુંજ જોઈએ કે તેમાં કાંઈ ખાસ મતલબ હોવીજ જોઈએ ! એમ આપના દિલમાં ખ્યાલ રહેજ આવવોજ જોઈએ; કેમકે જો અમારા ફક્ત પ્રાણજ અમારા ઘણીને લેવા હોત તો તેમને કાંઈ ત્યાં મુશ્કેલ નહોતું; પરંતુ આપની તરફ શિરચ્છેદ કરવા મોકલ્યા માટે ખાસ જરૂરનું કારણ છે એ તો સિદ્ધજ થાય છે, માટે વાર ન કરતાં એકદમ મારું શિરચ્છેદ કરો અને પછી તાનસેનનું.” આ પ્રમાણે બિરબલનું બોલવું સાંભળી શાહને ઘણીજ આતુરતા વધી. કે અત્રે વધ કરવા મોકલ્યા તેનું સખળ કારણ હશેજ તેથી કહેવા લાગ્યો કે “ જ્યાં સુધી તમે તે ખરી વાત મારા અગાડી જાહેર નહિ કરો ત્યાંસુધી શિરચ્છેદ કરવામાં આવનારજ નથી ” ત્યારે બિરબલ બોલ્યો કે “ જ્યારે આપ એ વાત બરોબર જાણી લ્યો ત્યારે તુરત અમારા શિરચ્છેદ કરવા અને એ વાત અમારા બાદશાહને કાને ખિલકૂલ જવા દેવી નહિ ! ” શાહ બોલ્યો કે “ કબુલ છે.” પછી બિરબલ હાથ જોડી શાહ પ્રત્યે અરજ કરવા લાગ્યો કે “ અમારા ઘણીને આપનું રાજ્ય પોતાના તાબામાં લેવા માટે ઘણી વખતથી આતુરતા ભરી આશા લાગી રહી છે, પરંતુ ખુદ આપ તો સમશેરબહાદુર છો ! એથી લઢાઈ કરી મનની મુરાદ બર આવે એમ ન જણાવવાથી ના (લા) ઇલાજ થયા હતા, પણ હાલ મહેથી બાદશાહ સરકારને ત્યાં એક પીરબદા પધારેલા છે તેમને હાથ જોડી નમ્રતાથી પૂછ્યું કે “ ઇરાનના શાહનું રાજ્ય મારા તાબામાં શી રીતે આવે ? ” તેના ઉત્તરમાં પીરબદાએ કહ્યું કે “ ઇરાનનો શાહ મ્હોટો પુણ્યશાળી પ્રતાપવંત છે; માટે એનું રાજ્ય તમારા તાબામાં આવશે નહિ; પણ જો તેમના હાથથી બે મનુષ્યો નાહક-બેગુનહેગાર મરાય તો એની મેળેજ તે શાહ ગુજરી જશે. પરંતુ બે જણા વગરવાંકે મરાય તેમાં જેનો પહેલો વધ થાય તે શાહની ગાદીનો માલીક થશે અને પછી વધ થશે તે બિરબલની પદવી પામશે ! એવું પીરબદાનું બોલવું સાંભળી બાદશાહે અમને બે જણને વિશેષ

પ્યારના કારણથી આતરફ આ યુક્તિ લઢાવી મોકલ્યા છે માટે હવે વાર લગાડવાનો વખત નથી. પહેલાં માફ અને પછી તાનસેનનું શિરચ્છેદ કરે. જેથી વહેલું કાર્ય સિદ્ધ થાય ” શાહે કહ્યું કે “ જ્યારે એમ છે ત્યારે હું માફ પોતાના હાથેજ નિકંદન કરવા શામાટે તૈયાર થાઉં ! જળતી લાલ્યમાં કોણ પડશે ? માટે જેવા આવ્યા તેવા તમારા ઘેર તુરત ચાલ્યા જાઓ અને હું તમારા શાહને મુરખી સમજતો હતો પણ હવે એના યુવા કાવતરાથી એના લખેલા પત્રને માન્ય કરતો નથી ” આ પ્રમાણે શાહનાં વચનો સાંભળી જાણે બન્ને ઘણા નારાજ થયા અને ઉતરેલે ચહેરે ત્યાંથી વિદાય થયા. કેટલેક દિવસે દિલ્લી આવી પહોંચ્યા અને બાદશાહને મળ્યા તેમ ત્યાં બનેલી સઘળી હકીકત અને પત્ર રજુ કરી ઉભા રહ્યા. પત્ર વાંચી બાદશાહે દરબાર ભર્યો અને તાનસેન તથા ગિરબલને સભાસમક્ષ પૂછ્યું કે “ તમે શી રીતે જીવતા આવ્યા ? તે સાંભળી તાનસેને ત્યાં બનેલી સઘળી હકીકત કહી અને બોલ્યો કે “ ગરીબપરવર ! ગિરબલની અક્કલને ધન્ય છે અને એની અજબ ચાતુરીથી મારો પ્રાણ બચ્યો ” એ સાંભળી બાદશાહે પોતાની બતવાળાઓને કહ્યું કે “ મેં તમોને પ્રથમજ કહેલું હતું કે ગિરબલની અક્કલ આગળ તાનસેનના ગુણ દટાઈ જાય ! તેનો પ્રત્યક્ષ દાખલો જોયો ? ” આવું બાદશાહનું બોલવું સાંભળી ગિરબલનું દ્રેષી મંડળ પૃથ્વી ભણી નિહાળતું જણાયું અને ફરીથી ગિરબલવિષે ઝાઝી અદેખાઈ ન કરવા તેમના મનસાથે તેમણે પ્રતિજ્ઞા કરી.

હિંદનો ચમત્કાર.

એક વખત શાહ આનંદભુવનમાં મીજલસ ભરી દરબારી સહવર્તમાન ગમ્મતમાં ગુલતાન બન્યા હતા. તે વખતે શાહે ઉંચા એક અત્તરનો શીશી કાઢાડી, પરંતુ તેમાંથી અત્તર કાઢાડતાં થોડું ગાલીચાપર ઢળી ગયું તેથી કોઈના જાણવામાં ન આવે તેમ ગાલીચાઉપરથી આંગળી વડે પાછું લેવા ચતન કર્યો પરંતુ નકામો ગયો; કેમકે તે અત્તર તો ગાલીચા ઉપર પડ્યું તેવુંજ ગાલીચા પી ગયો હતો.

આ બનાવ કોઈના જોવામાં આવ્યો નહોતો; પરંતુ નજીક બેઠેલ શાહના સરદાર ગિરબલે તે બનાવ જોયો તેથી શાહને સંકેત થયો. કારણ કે “ હિંદના બાદશાહ થયા છતાં પણ મારી કંબુસ પ્રકૃતિ રહી ગઈ છે એમ આ બનાવથી ગિરબલના મનમાં આવશે અને તે કોક વખતે મારી મશ્કરી કરશે. ” એમ વિચારી બીજે દિવસે શાહે એક પાણીનો હોજ બાલી કરાવી

તે અત્તરથી ભરી કઢાવ્યો અને શહેરના લોકોને જોલાવી તેને લૂંટાવ્યો; અર્થાત્ જે જેની મોજમાં આવે તેમ તેમાંથી અત્તર લઈ જવા હુકમ આપ્યો. આ બનાવ ગિરખલના જોવામાં આવવાથી તે હોજનજીક આવ્યો અને તેને જોઈ શાહે કહ્યું કે “કેમ ગિરખલ ! કેવી મજાહ ઉડી રહી છે ? !” તે સાંભળી ગિરખલ જોડ્યો કે “હજૂર જેઅદબી માફ કરશે પણ જે બુદ્ધથી ગઈ છે તે હોજથી સુધરવાની છે ?”

આ પ્રમાણે ગિરખલનું લાષણ સાંભળી શાહને ગુસ્સો આવ્યો કે “ગિરખલે મારી હલકાશ બતાવી ! પરંતુ તે ગુસ્સો પ્રગટ કરવો એ વધારે હલકાશ બતાવવાને થઈ પડે; માટે અત્યારે કશું ન જોલવું પણ પછી વાત !” એમ વિચારી ત્રીજે દિવસથી ગિરખલની સલામ લેવી બંધ કરી અને નિત્યના નિયમ પ્રમાણે તેને જોલાવવો બંધ કર્યો. તે જાણી ગિરખલે વિચાર્યું કે “શાહને મારા ખસ જોલથી માફ લાગ્યું, હશે ! જેર તે સઘળું ઠીક કરીશું; પરંતુ મારે હાત્ત અહીંયાં રહેવું એ ઠીક નહિ; કેમકે શહેરમાં રહેવું અને દરબારમાં જવું નહિ ! તે બનાવ જાણી પ્રતિપક્ષીઓ રાજી થાય તથા શાહની અને મારી મિત્રાઈનો અલાવ સમજાય, તેવો લાગ પ્રતિસ્પર્ધીઓને મળવા દેવો નહિજ જોઈએ; માટે ખુદારગામ જવું એ વધારે સારું છે.” એમ વિચારી બુદ્ધિનિધાન ગિરખલ શહેરમાંથી ગુપ્તગુપ્ત રીતે પ્રયાણ કરી એક ન્હાના ગામડામાં પાટીદારના ઘરમાં પોતાનું નામડામ ખરું ન બતાવતાં અન્ય નામ ઠામ બતાવી ત્યાં રહ્યો.

ખાદશાહે ગિરખલની સાથે દિલની ઝોછાશ દેખાડી તો ખરી; પણ ગિરખલની સાથે એવો સબજડ સંબંધ જોડાઈ ગયો હતો કે તે શિવાય એક દિવસ પણ ચાલી શકે નહિ; તોપણ ગુસ્સાને લીધે આઠ દિવસ તેની ખખર લીધી નહિ; પરંતુ કચેરીમાં તો દરરોજ નવા ચમત્કારિક કેસો (ફરીયાદો) આવ્યાજ કરતા હતા અને તેના ફેસલા આપવા વખતે ગિરખલ યાદ આવ્યા વગર રહેતો નહોતો. છેવટે, તેના વિના ન રહેવાયાથી સીપાઈઓને મોકલી તેડું કંઈ પણ ‘તે ગામ ગયો છે’ એવા સમાચાર મળ્યા; તેથી જાણ્યું કે “સ્નેહના હક્કમાં હું મોટાઈમાં તણાઈ સલામ બંધ કરી તેથી તેને પણ માફ લાગ્યું, માટે રીસનો માર્યો ગામ ચાલ્યો ગયો હશે પણ ગમે તે પ્રકારે એની શોધ કરી પાછો જોલાવી દેવો એમાંજ મારું ભૂખણ છે ! રાબ્દમાં એવા સલાહકારવિના તમામ ખજા રદ થઈ જાય.” એમ વિચારી ગામોગામ જોળ કરાવો પણ પત્તો લાગ્યેજ નહિ. એમ કરતાં છ માસ વીતી ગયા તેથી દેશોદેશ વાર્તા ફેલાઈ કે “અકબરશાહના રાબ્દમાં (હજૂરમાં) જે ચતુર અક્કલવાન અને

હિંમતબાહાદુર પ્રધાન હતો તે રીસાર્થ ગયો છે.” આ વાર્તા બસુદ માન-
ક્રમે શાહના શત્રુ રાજાઓએ બાણી, તેથી તે તકનો લાભ લેઈ દિલ્લીપતિનું
રાજ્ય હસ્ત કરવા મસલત ચલાવી અને તે શત્રુરાજાઓ પૈકી તુર્કસ્થાનનો
શાહ આગેવાની ધરાવતો હતો તેણે વિચાર્યું કે “ગિરબલ હતો ત્યાંસુધી
દિલ્લી ઉપર હલ્લો કેઈ કરી જય મેળવી શકે એ આશા ફેાકટ હતી અને હવે
સહેલાઈથી તે જગ્યો ઉપર હાથનું ખળ અજમાવી રાજ્ય હાથ કરી લેઈએ તો-
પણ કશો વાંધો નથી; તોપણ હજી બાણવું જરૂરનું છે કે દિલ્લીપતિના આગળ
હવે બીજો કેઈ બુદ્ધિમાન પ્રધાન છે કે નહિ? જો કેઈ તેવોજ બુદ્ધિમાન પ્ર-
ધાન વિદ્યમાન હોય અગર છુપી રીતે ગિરબલ સલાહ આપતો હોય તો જીત
મેળવવી મુશ્કેલ થઈ પડે માટે પ્રથમ તેની ખાત્રી કરીલેવા યુક્તિ રચવીજ
જોઈએ.” એમ વિચારી એક પત્ર લખ્યો અને તેમાં લખ્યું કે “આ પત્ર વાંચી
એક ઘડો બરીને અછલ ચાર માસની અંદર મોકલાવી દેવી અને જો ન મો-
કલો તો લઢાઈ માટે તૈયાર થજો.” આ પ્રમાણે પત્રમાં હેતુ લખી સાંઢણી-
સ્વાર હલકારા સાથે વિદાય કર્યો. કેટલીક મુદતે તે દિલ્લી શહેરે આવી પોહાચ્યો
અને અકબરશાહને તે પત્ર આપ્યો. શાહે વાંચી વિચાર્યું કે “ગિરબલના અ-
લાવથી શત્રુરાજાઓ મારા પ્રત્યે ત્રાપ મારવા ટમટમી રહ્યાં છે, ગિરબલનો
પત્તો લાગતો નથી; તેમજ આ કાગળનો ઉત્તર અથવા માગણી પાર પાડવા
એનાશિવાય બીજો કેઈ શક્તિમાન નથી! હવે કરવું શું! મારી મૂર્ખાઈનાં
ફળ મનેજ મળ્યાં! ‘હાથનાં કર્યો હૈયે વાજે’ એમાં બીજાનો શો દોષ?
‘પાણી પીને ઘર પુછ્યું’ એવો ઘાટ મેં કર્યો છે! રીસાવી કહાડયો અને
હવે શોધી કહાડવો એ કેટલી બધી ભૂલ? પરંતુ તેમ કર્યાસિવાય સિદ્ધિજ
નથી. સખળ શત્રુઓ ડાળા ધુરકાવી રહ્યા છે; માટે એક યુક્તિ રચી ગિરબ-
લને શોધી કાહાડું.” એમ વિચારી પોતાના રાજ્યના દરેક ગામે મુખી પટેલ-
ઉપર હુકમ લખી મોકલ્યો કે “જે અમારા માણસ સાથે બોકડો મોકલ્યો છે
તેને દરરોજ પાંચશેર દાણો તથા ઘાસ વગેરેનો ખોરાક આપવો છતાં આજે
જેટલા વજનથી બોકડો તમારી તરફ રવાના કરવામાં આવ્યો છે તેટલાજ વજ-
નવાળો એક માસની આખર તારીખે રહેવો જોઈએ; જો વધારે ઓછો વજ-
નમાં થશે તો દેહાંત (શુળી) ની શિક્ષા દેવામાં આવશે.” એવી યુક્તિવાળો
હુકમ ગામોગામ લખી અકેક બોકડો અને અકેક તેના રક્ષણમાટે માણસ મો-
કલાવી દીધું.

જે ગામમાં ગિરબલ છુપી રીતે રહેતો હતો તે ગામમાં પણ તે હુકમ
આવી પહોચ્યો તેથી ગામના લોકો બહુજ પ્રીતરમાં પડ્યા. બોકડાને પુષ્કળ

ખોરાક આપવા છતાં વજનમાં વધારો થતાડો ન થવા દેવો એનો શી રીતે વાટ હતરે ? ખોરાક મળે એટલે વજનમાં વધવોજ જોઈએ, તેમ એને ખોરાક આપી આપવા હુકમ નથી ! માટે સહુનું મોંઘાત ફરી વળ્યું છે, બાકી કશો ઉપાય થવાનો નથી !” એમ વિચારી સહિષ્ણુ ઉદાસ બની ગયા. તે વાત બિરબલના જાણવામાં આવી. તે જાણી ચેતી ગયો કે “ મને શોધી કહાડવાનીજ આ યુક્તિ છે. ” એમ વિચારી બીરબલે ઘરવાળા પટેલને કહ્યું કે “ પટેલ ! આજસુધી તમારે આશરે હું રહ્યો તેનો ખદલો વાળવા મારાથી કશું બની શક્યું નથી; પણ આજે તમારા ઉપર જે સંકટ આવી પડ્યું છે તે દૂર થવાનો રસ્તો મને સૂઝી આવ્યો છે તે તમોને બતાવું છું. જે તે પ્રમાણે તમો કરશો તો તમારા ઉપર આવેલું દુઃખ દૂર ટળશે.”

આ પ્રમાણે બીરબલનું બોલવું સાંભળી પટેલ બોલ્યો કે “ ભાઈ ! જે તમે આ દુઃખમાંથી છુટવાનો રસ્તો બતાવશો તો હું તમારો જન્મસુધી શુભ ભુક્ષીશ નહિ અને તમેજ જીવિતદાન આપ્યું એમ સમજીશ. ” બીરબલે કહ્યું કે “ તમારા ગામમાં ફરી જે વાઘ પાડ્યો છે તે વાઘની પાસે આ આવેલા બોકડાને થોડીવાર લેઈ જઈ બાંધવો તેથી તે વાઘના લયથી રોજ દાણાચારો ખાતાં છતાં પણ વજનમાં વધશે નહિ; અર્થાત્ આજે જેટલો વજનમાં છે તેટલોજ મહીનાની આખર તારીખે રહેશે, વધારે એવો થશેજ નહિ. પરંતુ આ યુક્તિ મેં બતાવી છે એવું કોઈના જાણવામાં આવવું ન જોઈએ. ” બીરબલના કહેવા પ્રમાણે પટેલે યુક્તિ અમલમાં લીધી તેથી આખર તારીખે બોકડો તેટલોજ વજનમાં રહ્યો અને તે બાદશાહકને પહોંચાડવા પોતે પણ સાથે ગયો. બાદશાહે દરેક ગામથી આવેલા બોકડા જોઈ જોયા તો તે વજનમાં વધારે એવો થયા પણ આ પટેલના ગામમાં રહેલો બોકડો સરખા વજનનો થયો જાણી શાહને ખત્રી થઈ કે તેજ ગામમાં બીરબલ છુપાઈ રહ્યો છે; પછી પટેલને પૂછતાં ઉત્તર મળ્યો કે “ નામદાર ! અમારે ત્યાં એક મેમાન ફરતો ફરતો આવી ચઢ્યો હતો તેણે આ ઉપાય બતાવ્યો હતો, તે પ્રમાણે મેં અજમાવ્યો. ” તે જાણી શાહ શાહે મોટા ઠાઠથી સ્વારી બોકડી તેજ ગામથી બીરબલને તેડી મંગાવ્યો તથા પ્રથમ કરતાં પગાર માનઅકરામ વધારી પ્રધાનપદનો પોશાક બદલ્યો.

તદનંતર તુર્કસ્થાનના શાહનો આવેલો ફક્કો વંચાવ્યો. ઘડો ભરીને અમલ મોકલવી તે વિષે તજવીજ કરવા શાહે બીરબલને લલામણુ કરી, તેથી બીરબલે એક માત્રીનો ઘડો લાવી તેમાં એક તુંબડાના વેલાએ વળગેલું ન્હાનું તુંબડું ગોઠવી દીધું. દિવસે દિવસે તે તુંબડું મોટું થતું ગયું. ઘડો તુંબડાના

વધવાથી ભરાઈ ગયો તે જોઈ તેને ડીંટોથી કાપી અલગ કર્યું. બાદ બાદશાહને જણાવ્યું કે “નામદાર અછલથી ઘડો ભરાઈ ગયો છે, માટે તુર્કસ્થાનના શાહની પાસે મોકલી દેવાવો અને પત્ર લખી જણાવો કે આપના પત્ર પ્રમાણે ઘડો ભરીને અછલ મોકલી છે. માટે ઘડો ન ભાંગતાં, અછલનો ચરો ન કરતાં, અકબર અછલને કહાડી લઈ અમારો ઘડો પાછો સાજોતાજો એનો એજ જલ્દી મોકલાવી દેશો. જો એમ ન બને તો અર્થાત્ ઘડાનો કે અછલનો નાશ કર્યો તો તે અછલની કિંમત ત્રણ કોડ રૂપિયાની છે, માટે તે રકમ મોકલી આપશો; જો એમ પણ ન બને તો લડાઈ કરવા તૈયાર થજો, અમો લડાઈ કરવા તૈયાર છીએ !”

આ પ્રમાણે પત્ર અને અછલનો બરેલો ઘડો શાહે તુર્કસ્થાનના શાહ હબૂર સાંઢણી સ્વાર સાથે મોકલાવી આપ્યો. કેટલીક મુદતે તે સ્વાર ત્યાં જઈ પહોંચ્યો અને તુર્કસ્થાનના શાહ હબૂર જઈ ઘડો તથા પત્ર રજુ કર્યો. તુર્કસ્થાનના શાહે પત્ર વાંચી તમામ દરબારીઓને તેની બીના બહિર કરી તેથી સંજોગોએ પોતપોતાની અછલ પ્રમાણે ઘડાને ખાલી કરવા પ્રયત્ન ચલાવ્યા; પરંતુ તમામ ઇલાજ નકામા ગયા. તેથી બહુયું કે અકબર બાદશાહની હબૂર હજી અછલવાન બીરબલ મોજુદ છે માટે જો લડાઈનો મામલો ઉઠાવશું તો કેવળ લાખોની તુકસાની સિવાય કશો ફાયદો મળનાર નથી, તેમજ અછલને કહાડી લેઈ ઘડાને પાછો મોકલવાનું કામ પણ બનવાનું નથી માટે ત્રણ કોડ રૂપિયા આપી ગુપત્યુપ બેસી રહેવું એ વધારે સાઈ છે !” એમ સર્વાનુમતે સિદ્ધ વિચાર કરી ત્રણ કોડ રૂપિયા અકબરશાહને મોકલાવી આપ્યા અને તે રૂપિયા અકબરશાહે ખજાનાને શરણ કર્યા.

આણુંદ કહે પરમાણુંદા, માણસે માણસે દેર;

એક તો લાખ રૂપીયે ન મળે, (અને) એક તાંબીઆના તેર.

બુદ્ધિવંતની બઝિહારી.

જ્યેષ્ઠ સમયે અકબરશાહે વિચાર કર્યો કે “હુરમ પોતાના ભાઈવિશે જન્મેલા સમજે છે, માટે તેનામાં કેટલી જન્મેલા (અછલ-ચાતુરી) છે? તે દર્શાવવા એક અજબ યુક્તિ રચી હુરમને પ્રતીતિ કરાવી આપું.” એમ વિચારી હુરમને બોલાવી કહ્યું કે “રમસ્યામના શાહને એક લેટ દાખલ અમૂલ્ય ચીજો મોકલીએ તો ઠીક; કેમકે તે શાહ તરફથી ઉત્તમ નિવાજેશો માનમરતબો

વગેરે મળવા સંભવ છેજ; માટે હુસેનખાને મોકલવા નિશ્ચય કરેલ છે, તે વિષે તમારો શું અભિપ્રાય છે ? ” તે સાંભળી હુરમ બોલી કે “ જે આપે મારા ભાઈ માટે વિચાર્યું હશે તે યોગ્ય હશે એટલે મારો અભિપ્રાય તે વાર્તાને પૂર્ણ ટેકા આપે તેમાં શી નવાઈ ? ” શાહે જણાવ્યું કે “ ઠીક છે ! ત્યારે કાલે તેમને તે કાર્યમાટે અવશ્ય પ્રયાણ કરાવીશું ! ” એમ કહી શાહ રાજ્યકાર્યમાં પ્રવર્ત્યો. તદનંતર બીજે દિવસે એક સુંદર સોનાની દાબડી ચિત્રનિચિત્ર ચિત્રો અને અમૂલ્ય નંગોથી જડિત તેમાં મહિપુત્રીને ભરી બંધ કરી તે ઉપર કારચોપી કામ કરેલા તથા જરીદાર, કીનખાપ, રેશમી અને નકશીદાર ગદ્દેફા એક પછી એક વીંટી કલાબતુની દોરીથી કુસુમગુચ્છ પ્રમાણે આકૃતિ કરી તે દડો હુસેનખાને બોલાવી સુંપરદ કર્યો અને કહ્યું કે “ હાથી, ઘોડા, પેદલ અને અન્ય સુશોભિત સરંજામ સહિત યોગ્ય દબદબાથી બીરબલની પદવી સાથે આ અમૂલ્ય લેટ આપવા માટે રૂમશ્યામના શાહ હુન્નૂર જાઓ અને શાખાશી મેળવી વહેલા આવો. ” તે સાંભળી હુસેનખાં હર્ષવેગે બની ગયો અને સલામ કરી શાહના હુકમ પ્રમાણે દબદબાસહ રૂમશ્યામભણી પ્રયાણ કર્યું. મજલ દરમજલ કરી કેટલાક દિવસે રૂમશ્યામની સરહદ નજીક પહોંચ્યો. તે ખાતમી ત્યાંના શાહને મળી કે તુરત હર્ષવંત થઈ યોગ્ય સ્વારી સાથે પોતાના દિવાનને બિરબલ જેવા શાહમેમાનને માનઆવકાર આપવા મોકલ્યો અને ધામધુમસાથે શહેરમાં પ્રવેશ કરાવી ઘટતો સત્કાર કર્યો. બાદ બનાવટી બિરબલે (હુસેનખાંએ) શાહની મુલાકાત લેઈ નમ્રતાસહ અકબરશાહે આપેલી ડબ્બી (દાબડી) શાહના આગળ લેટ કરી કહ્યું કે “ નેક નામદાર ! અકબરશાહે આ દાબડીમાં પેક કરીને કાંઈ અમૂલ્ય વસ્તુ મોકલી છે તે વસ્તુ મસ્તક અને દાદીમાં નાંખવામાટે દિલ્લીપતિએ બલામણ કરી છે. ” તે સાંભળી શાહ પરમ ઉત્સાહથી દડો છોડવા લાગ્યો, જેમ જેમ છોડતો જાય છે તેમ તેમ નવિન અમૂલ્ય ગદ્દેફની રચના નિહાળી “ વાહ ! શોભાન અદ્વાહ ! કયા મેરે અજીબ બિરાદરને મેરે વાસ્તે તજવીજ બનાકે દડા લેખા હૈ ! ઉસકી કૌનસે સુઅનોસૈ તારીફ કરે ? નયા નયા રંગ, ઔર નયે નયે કીસમકી કારીગીરીકે બડે કિમ્મતી કપડુકે ગદ્દેફ લપેટ કે બે ચીજ ખુબસૂરત ઔર જવાહીરોસે જડી-હુઈ ડબ્બીમે રખખકર લેખા હૈ, બ્હો ચીજ કયા ઉમદા હોગી ! ઔર વુસ ચીજસે મેરા બેહેતર-શુકર હો જાય વૈસી ઇકમોસે ભરી હુઈ હોગી ! યા પાક પરવરદિગાર ! યા મેરે માલા ! તેરી અજબ તરકીબ હૈ ” એવા હર્ષમાં મગ્ન થયેલા શાહે જ્યારે દાબડી જોસબંધ ઉઘાડી કે અંદર તો ઝીણી રેત ભરેલી હતી ? તે એકદમ ઉડી અને આંખ તથા મ્હોંમાં પડી તેથી શાહે અત્યંત

વિસ્મયતા સાથે પૂછ્યું કે “અએ બીરબલ ! એહ કયા ચીજ હૈ ?” બિચારો લાડુવાતી બીરબલ તો એ પ્રશ્ન સાંભળતાં ઝાંખોઝખ બની બોલ્યો કે “નામદાર એ તો ધુલ માલમ હોતી હૈ !” તે સાંભળી શાહ શુસ્સે થઈ બોલ્યો કે ‘કયા મૈરે ઘોડેમેં ધૂલ ડાલનેકે લીયે તુને ચહાં લેખા હૈ ? ઔર દિલ્લીકે શાહનેહી મૈરે જઈકૂકી મશ્કરી કરનેકું અહે ચીજ ઇતને ધામધૂમકે સાથ લેખ ? કયા કહે તું બિરબલ હૈ જુસ્સે મૈરે શુસ્સેકું દખા રખતા હું લેકીન ઔર જો કોઈ સખસ હોતા તો સમશેરકે તામે કર ડાલતા ! બસ અબ એહ ચાહતા હું કે તમારા ઢાલા મુંહ લેકે જલ્દી ઈધરસેં રખસદ હો બલ્કો” બિરબલ (હુસેનખાં) તો એ સુખન સાંભળી એવો સ્થામ અને ઠંડો થઈ ગયો કે કાપો તો ખૂન પણ ન નિકળે ! મુંઝે મેંહાકે કુરનસ બબલી દિલ્લી લાણી રસ્તો માખ્યો. રાતી સિક્કે દિલ્લી પહોંચ્યો અને શાહ હજૂર જઈ વિતેલી ગિતક નિવેદન કરી અરજ કરી કે “નામદાર ! હીક મારો ઘાટ ઘડાવવા મેંહોટા દખલના સાથે બિરબલને આંદ આપી મોકલ્યો હતો ! મારો સિતારો પાંસરો અને ખુદાતાલા બહારે ચલ્યા તેથી જીવતો આવ્યો, નહિ તો ત્યાંજ સોએ વર્ષ પૂરાં થઈ જત.” તે સાંભળી શાહ બોલ્યો કે “અરે ! ગાંડા થયા ? તમારો ઘાટ ઘડાવવા મારો વિચાર સ્વપ્ને પણ થાય ? અરે ! મેં તો તમને સારા માટે મોકલ્યા હતા પણ તમારામાં ઉત્તર આપવાવિષે અછલ ન હોય ત્યાં હું શું કહે ? ‘ગોર પર-જુલે છે, પણ ઘર સુતર ચલાવી આપતો નથી !’ હવે એજ દાખડી બિરબલને કશું પણ જણાવ્યાવગર તેજ શાહ પાસે મોકલું છું. ખુલ્લા એ પછી કેવી છુબી લઢાવે છે ? તે સહુકો જોઈશું ?” એમ વારતા થયા બાદ હુસનખાંના મનને શાંત કરવા મીઠી મીઠી વાતો કહી સમજાવી ઘેર મોકલ્યો. જ્યારે શાહ રાત્રે હુરમના મહેલે ગયો કે હુરમ તો તાતી ઉઝી થઈ એકદમ કહેવા લાગી કે “વાહ ! શાખાશ છે ખાવિદ ! મારા લાઇતું ડાસલ કહાડવા હીક પેચ રચી હવે ચઢાવી નીચે પછાડવા મોકલ્યો હતો ? એ બિચારાને મોટી પદવી હવે જોઈતીજ નથી ! અને હું કોઈ દિવસ એના બદલ આપને કશું પણ કહેનાર નથી ! શું દાખડીમાં ધૂળ લરી બિચારાનું માથું કપાવાનો વિચાર આદરી મોટો બનાવી મોકલ્યો હતો ? નાહક હજારો રૂપીઆને માથે પાણી ફેરવ્યું !” આવું હુરમનું બોલવું સાંભળી શાહ બોલ્યો કે “ખારી જાન ! જો તારા મનમાં એવો બંદેમજ ઠસી ગયો હોય તો સવારે તેજ દાખડી તારા દેખતાં બિરબલને આપી તેજ શાહ હજૂર મોકલું, પછી જો કે તે કેવી અછલ કેળવે છે ? પંડમાંજ અછલ ન હોય તો પછી બીજો શું યુક્તિ ચલાવે ? એ તારો ભાઈ તો તારા ભાગ્યથી ભાગ્યશાળી ગણાય છે !” એવી વારતા કરતાં કરતાં ગનને જણાં નિદ્રાદેવીને આધીન થયાં.

પ્રાતાઃકાળે બિરબલને બોલાવી કહ્યું કે “ હુસેનખાંસાથે રૂમશ્યામના શાહને એક કુદરતી કારીગરીવાળી અમૂલ્ય વસ્તુ મોકલાવી હતી; પરંતુ જે વિશેષ અગત્યની ચીજ હતી તે ભૂલથી અત્રેજ રહી ગઈ હતી માટે તે વસ્તુ અવશ્ય પહોંચતી કરવીજ જોઈએ. હુસેનખાં શ્રમસહિત છે તેથી આ વખતે તમે જાઓ અને અમૂલ્ય ભેટ આપી પાછા જલ્દી આવો. ” એમ કહી પૂર્વોક્ત દા-બડી બિરબલને સુપરદ કરી, સારા દબદબા સાથે પ્રયાણ કરી બિરબલે રૂમ-શ્યામભણીનો માર્ગ લીધો. કેટલાક દિવસે તેની સરહદે જઈ પહોંચ્યો એટ-લુંજ નહિ, પણ તેજ પાયતખના શહેરમાં જઈ પહોંચ્યો ! ત્યાંના શાહને રાજ-દારીઓએ ખબર આપી કે “ પ્રથમ તો નામનો કહેવાતો બિરબલ આવ્યો હતો; પરંતુ આતો ખાસ પ્રખ્યાત ભારતભૂષણ બિરબલજ જાતે આવ્યો છે. એમ સાંભળી શાહે કહ્યું કે “ ઠીક હૈ ઉનકી અક્કલ દેખે, જીસ પીછે માન અકરામ દીયા જાયગા. ”

એમ કહી શાહે બિરબલની ચાતુરી જોવા એકસરખા બાર તંબુ ખરા કરાવ્યા, અને સરખી ઉમ્મર તથા સરખી સીકલના, સરખા પોષાકથી સરખા દબદબાથી બાર પાદશાહ બેસાડી દીધા; અર્થાત્ અચ્ચાર તંબુમાં અન્ય દરબારી માણસોને શાહરૂપ બનાવી બેસાડયા: અને છેલ્લા બારમા તંબુમાં ખુદ શાહ બી-રાજમાન થયો. જ્યારે બીરબલ નજીક આવી પહોંચ્યો ત્યારે રાજ્યના સાધા-રણ કારભારીઓ સામા જઈ શહેરમાં લેઈ આવ્યા અને દરબારગદમાં દાખલ થયા. બીરબલે તે રાજ્યકારભારીઓને પૂછ્યું કે “ નામવરની સ્વારી હાલ ક્યાં હશે ! અને ક્યા ટાઈમે (વખતે) મુલાકાત થશે ? ” વગેરે વગેરે પ્રશ્ન પૂછતાં તેઓએ જણાવ્યું કે “ ખુદાવિંદ આ સામેના ચોકમાંજ બીરાજમાન થયેલા છે. ” આ પ્રમાણે બોલવું સાંભળી બીરબલ તે ચોકમાં જઈ પહોંચ્યો અને ત્યાં જઈ જુવે છે તો બાર તંબુની અભિનવ રચના રચેલી જણાઈ. બારે તંબુએ ફરી તમામ પાદશાહને જોઈ જ્યાં રૂમશ્યામનો શાહ બીરાજમાન થયો હતો ત્યાં જઈ સલામ કરી ઉભો રહ્યો તે જોઈ શાહે આશ્ચર્યતા સાથે આદરસત્કાર આપી પૂછ્યું કે “ મેરેકું કીસ તરહસે પહેચાન લીયા ? ” બિરબલે નમ્રતા સાથે જ-ણાવ્યું કે “ નેક નામદાર ! બનાવટી હીરા અને સાચા હીરા છુપા રહી શકતા નથી, જે માત્ર બિચારા બે ઘડીના મેમાનરૂપ શાહનો પોષાક પહેરી બેઠેલા તેમનું તેજ અને આપનું તેજ કાંઈ છુપું રહે ? મેં જ્યારે સરવેની મુખમુદ્રા તરફ જોયું તો તે સર્વે દબદબામાં આપની સમાનતા ધરાવતા હતા; પરંતુ તે એક રતિ વિના એક રતિના જણાતા હતા; તેમજ તેઓની દષ્ટિ તિરછી ગતિએ છેલ્લા (આપના) તંબુ તરફ હતી અને આપની નિર્ભય-અચળ દષ્ટિ હતી તેથી સ્પષ્ટ

જણાઈ આવ્યું કે આ અગ્યાર નામના પાદશાહ છે ! એમ જાણી આપ નામદારને કુરનસ બનાવી. ”

આ પ્રમાણે ખુદ્દિકૌશલ્યભરી વાર્તા સાંભળી શાહ હર્ષવંત થયો અને બિરબલ અક્ષલ બહાદુર છે એમ ખાત્રી થઈ ! બાદ બિરબલે અકબર-શાહની આપેલી દાખડી કહાડી શાહ આગળ રજુ કરી તે જોઈ શાહે વિચાર્યું કે “યહ જો પહેલે બિરબલ બનકે ડખ્ખી લે કે આયાથા વોહી હૈ મગર દેખું કે અંદર કયા હૈ ?” એમ વિચારી એક પછી એક ગલેફ ઉકેલી દાખડી ઉઘાડી જોયું તો પ્રથમ પ્રમાણે તેમાં ધુળજ ભરેલી હતી તે જોઈ શાહ ગુસ્સે થઈ બોલ્યો કે ‘કયું બિરબલ ! પહેલા બિરબલ બનકે આયાથા વહોભી મેરે ધોલે’મેં ધૂલ ડાલનેકે લીયે ચેહી ડખ્ખી લેકે આયાથા ઔર તું નામાંકિત અક્ષલ બહાદુર હોકે ભી પ્રીર વોકી વોહી ધુલ લેકે હાજર હુવા ? જબ ચહાં પહેલે આયા વોહ સખ્સકું મેને જીતા છોડા તબ પ્રીર મેરી મશ્કરી કરનેકે વાસ્તે તું આયા અબતો ચહી ઠીક હૈ, હે ઈસ તલવારકે તાબે કરકે ખુદાકે હજૂર લેજ દઉ.” આ પ્રમાણે વિપત્તિસૂચક વાક્યો સાંભળતાંવેંતજ તર્કશક્તિ ફેલાવી હાથ જોડી બોલ્યો કે “નામદાર ! મોટા પુરૂષો તુજી વાત તરફ લક્ષ આપે એ પણ સમયનીજ બલિહારી છે, કેમકે એવી ઘણાં જેવી હલકામાં હલકી ચીજ આપ તરફ લાખો રૂપીઆ ખર્ચ કરી દિલ્લીપતીએ મોકલી તો તેમાંએ મહત્તા હોવીજ જોઈએ. કાંઈ ધૂળમાટે આટલો પરિશ્રમ લેવાય ખરો ! ખુદાવિંદ એ ધૂળની વાત જ્યારે પૂરેપૂરી રીતે સાંભળશે ત્યારે આપ આપના હાથથીજ માથામાં, ઢાઢીમાં અને આખા કુટુંબના માથામાં તથા મ્હોમાં હસી હસીને નાખશે. નામદાર ! દિલ્લીપતી દરરોજ પોતાના રાજમહેલમાં કુવા ઉપર એક મોટી ચાદર પાથરી તે ચાદરને ચાર ખૂણે ચાર લીંબુ મૂકી તે ચાદરના મધ્ય ભાગે અકબરશાહ બેસી પાંચ વખત નિમાજ પડતા અને ખુદાની બંદગી કરતા હતા. એમ કરતાં જ્યારે છ મહિના વિતી ગયા ત્યારે ખલકકે ખાવિદ ખુદા શાહની નેકી ઉપર ખુશ થઈ નિમાજના વખતે અકબર-શાહની સામા આવી ઉભા રહ્યા જોઈ અકબરશાહ અત્યંત ખુશી થઈ ખુદાના પગમાં પડી ઘણીજ અરજ ગુજારી અને ખુદાએ પણ ભારી દુવા દીધી. તે વખતે જે જગ્યે ઉપર ખુદા રસુલ પાકપરવરદિગાર આવી ઉભા હતા તે જગ્યાની ધૂળ એકઠી કરી તે ધૂળ પોતાની ઢાઢી તથા પોતાના માથામાં, મ્હોમાં અને આખા જનાનખાનામાં તથા બિરાદર બાળ બચ્ચાં વગેરે સરવેને માથે ખુદા-તાલાની ખાસ પ્રસાદીરૂપ જાણી નાંખી અને પોતાની જીંદગી સફળ કરી. તે પ્રસાદીમાંથી આપ નામદારમાટે લાખોનું ખર્ચ કરી આપની પાસે મોકલી,

તે પ્રસાદીનું એક વખત અપમાન કર્યું, તદ્દપિ ફરી અકબરશાહે પોતાનો સાથો નાતો બળવવા મને મોકલ્યો. છતાં આપ તેને ધૂળ ગણી ફરી અપમાન કરો છો એ ખુદતાલાનું અપમાન કરવા જેવોજ પ્રકાર છે ! આપ ગુણને બદલે અવગુણ લેઈ પ્રસાદી આપવા આવનારને તરવારને તાળે કરવાનું કહો છો એ પણ એક ભાગ્યની રચના છે ? ”

આ પ્રમાણે બિરબલનું બોલવું સાંભળી શાહ તો હર્ષવિશેષ બની ગયો અને તે દાબડીમાંથી ધૂળની ચપટીઓ ભરી ખુદાની પ્રસાદી મોઢામાં માથામાં અને દાઢીમાં પોતાને હાથે નાંખવા મંડી પડ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે “ યા ખુદતાલા યા પાકપરવરદીગાર યા ગપુરે હીમ, યા મૌલા મે તેરા ગુન્હેગાર હું, મેં તોખાહ પુકારતા હું, મેરી બંદી ચૂક હુઈ હૈ. મેરા બીરાદરને એસી ઉમદા ચીજ લેજ, તોખી મે કેસા બેવફાદાર બેમુરવત હું ? યા ખુદા રસુલ ! તેરી મહેરબાનીસેં આજ મેં નિહાયત ન્યામતઆપ્યાર હુવા હું, ઐર સખ અલાખાદ દેઈ હુઈ. વાહ ! અયે અજબ બીરાદર અકબર ! તેરાબી ગુન્હેગાર હું ” એમ કેટલીક માત્રી માગ્યા બાદ પોતાના જનાનખાનામાં તથા બાલબચ્ચાં અને બીરાદરને તે પ્રસાદીની ભેટ લેવા સૂચવ્યું. તદ્દનંતર બિરબલઉપર ઘણોજ ખુશી થઈ બોલ્યો કે “ શાખ્તાશ ! અક્કલ બહાદુર બિરબલ ! મૈતો બેવાકેફ ગારીસે અચ્છે માયનેવાળી વાતકુ ખુરી માનકર માલિકકા બડા ગુન્હેગાર હોતાથા લેકીન તુંને સચ્ચી ખાત સમન્દઈ જીરસે સખ અચ્છા હો ગયા, ઇસલીયે તેરાબી મેં એસાનમંદ હું, ઐર તેરી કયા તારીફ કઈ ? જેસી તારીફ મેને મેરે કાનુસે સુનીથી વોસ્સેલી જ્યાદે દેખી ! ખુદતાલા હમેશાં તેરેકું અલાલા ઐર હર આફતોસેં બચાવે ઐર જીંદગીભર ખુદા મોજમબહ વ તંદુરસ્તીમેં રખમે ” એમ કહી ઉમદા પોશાક પહેરાવી એક સાઈ પરગણું તથા મોટી રકમ બક્ષિસ કરી. બાદ કેટલાક દિવસ ત્યાં રાખી સારી મેમાનગત દાખવી. જ્યાંદે બિરબલે જવાની રજા માગી ત્યારે નાઇલાજ થઈ શાહે રજા આપી અને બિરબલને માનપત્ર તથા શાહને ખુશાલીનો પત્ર લખી આપી માન અકરામ સાથે વિદાય કર્યો. બિરબલ પોતાના રસાલા સાથે મજલ દરમજલ કરતાં દિલ્લી આવી પહોંચ્યો અને અકબરશાહની ભેટ લેઈ પોતાને મળેલું માનપત્ર તથા બક્ષેલી જગીરોનો રૂકો અને આભારવંત ખુશાલીના પત્ર રજુ કરી ઉભો રહ્યો. શાહે તે પત્રોથી વાંચેક થઈ આશ્ચર્યતાસાથ બનેલી હકીકત વિષે પૂછ્યું તેથી બિરબલે સઘળી હકીકત નિવેદન કરી. તે સાંભળી શાહ ઘણો પ્રસન્ન થયો અને સુંદર પોષાક બદલ્યો. બાદ દરબારીઓને તથા હુસેનખાં અને હુરમ સાહેબને તે સઘળી બીના કહી સંભળાવી તથા હુસેનખાં અને બીરબલની અક્કલમાં કેટલો

તકાવત છે ? તેનો તાદ્દશ દાખલો આખો તેથી સર્વકોઈ સુખ થઈ ગયા. શુ-
ષ્ણિજનો ગર્વાનંદ બન્યા અને દુર્જનો ઇર્ષામિત્રાં બળી ખાખ થઈ ગયા.

‘ સમય વર્તે તેજ સુબાણ, નહિં તો નર નહિં પણ ખર જાણ.

અક્કલની કસોટી.

*એક દિવસ બાદશાહ સવારના પહોરમાં મોઢું ધોઈ ખીજમતદારોની અ-
કકલ જોવા ખીજમતદારોને કહ્યું કે “ જાઓ જલ્દી બોલાવી લાવો. ” કોને
બોલાવી લાવો તે માટે કશું જણાવ્યું નહોતું; તેમ ફરી પૂછાય પણ કેમ ? તેથી
ખીજમતદારે આમથી તેમ દોડાદોડ કરવા લાગ્યા અને કોને બોલાવી લાવવો
તે વિષે ગડમથલ કરવા લાગ્યા; તેવા સમયે ખીરબલે આ લેખિને ઘાબરા બ-
નેલા જોઈ પૂછ્યું કે “ કેમ આમ દોડાદોડ કરી રહ્યા છો ? ” તે સાંભળી અ-
રજ કરી “ સાહેબ ખુદાવિદે હુકમ કર્યો છે કે જાઓ જલ્દી બોલાવી લાવો,
પણ કોને બોલાવી લાવવો તે ફરમાવ્યું નથી માટે મહા મુંઝવણમાં પડ્યા છીએ,
આપ કાંઈ રસ્તો બતાવો તો જીવીએ, નહિ તો નોકરી જવાનો સમય સાંપ-
જ્યો છે ” એવી દીનતાયુક્ત વાણી સાંભળી ખિરબલે પુછ્યું કે “ તમોને હુકમ
કર્યો તે વખતે બાદશાહ શું કરતા હતા ? ” હબ્બુરીઓએ ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે
“ મુખ ધોઈ ઉભા રહ્યા હતા. ” ખિરબલે કહ્યું કે “ જાઓ ત્યારે હબ્બુમને
બોલાવી લાવો, ” આ હુકમ થતાં તેજ પ્રમાણે હબ્બુમને બોલાવી બાદશાહ હ-
બ્બુર ગયા અને અરજ કરી કે “ ખુદાવિદે બોલાવી લાવ્યો. ” બાદશાહે કહ્યું
“ કોને ” ખીજમતદારે જણાવ્યું “ નામદાર ! હબ્બુમને બોલાવી લાવ્યો ” તે
જાણી શાહને વિસ્મય થયો અને વિચાર્યું કે આ બુદ્ધિચાતુર્ય ખીજમતદારે
પૈકી દોઈનું હોય એમ સંભવ નથી; પરંતુ કોઈ અન્યની હોવી જોઈએ ! એમ
વિચારી ઉલટપુલટ તપાસ કરતાં જણાવ્યું કે આ ખિરબલનું બુદ્ધિચાતુર્ય છે !
તે જાણી શાહ ઘણા ખિરબલની તારીફ કરતો પોતાની હબ્બુરમાં બુદ્ધિનિધાન
નરસો છે એવા તરંગમાં ગર્વાનંદ પામ્યો.

બુદ્ધિબળ.

*દિલ્લી શહેરમાં એક મહા કુટિલ કોભાંડી અને તરકટ રચનાર સી રહેતી
હતી, તે સ્ત્રીને એક દિવસ તેની પડોસણની સાથે કાંઈ કારણસર તકરાર થઈ
તેથી તે (પડોસણ) નો ઘાટ ઘડવા તોણે પોતાના છોકરાને મારી નાખી ભો-
ટથી થુમ મારો. તે પાપણી પ્રપંચ રચી બિચારી પડોસણને ગળે પડી કે

“મારા છોકરાનું પુન કરનાર આ રાંડજ છે. હાય ! હાય રે ! એણે માંડે સ-
ત્યાનાશ વાળી મુકયું. ગઈ કાલે ટટો થયો હતો તેનું વેર રાખી આજે મારા
નિરપરાધી બાળકનો હત્યારીએ જીવ લીધો. પણ હું એને મારા છોકરાને
મારી નાખ્યાનો બદલો અપાવ્યા વગર કદિ છોડનાર નથી.” એમ કપટકળા
કેળવતી કૃતવા કરતી પડોસણને જઈને વળગી અને બોલી કે “રાંડ, કાળા
કર્મની કરનારી ! આ કામને પહોંચી ? બસ. ચાલતું સરકારમાં ત્યાં તારા દુષ્ટ
કૃત્યનો બદલો અપાવું. છિનાળ ! ઘણા વખતનો તારો પાપનો ઘડો ભરાયો છે
તે આજે ફેડી નાંખું, જ્યારે મારા છોકરાના પુન માટે તને શૂળી ઉપર ચઢેલી
જેઈ ત્યારેજ મારી ઉછળતી છાતી અને ઉછળતું લોહી શાંત થશે.” એમ કહી
બિચારીને ગમેતેમ બોલી સાડલાનો છેડો પંકડી કચેરીમાં ઘસડી ગઈ. “ત-
માસાને તેડું હોતું નથી” કેટલાક લોકો તે તમાસો જોવા કચેરીમાં
સાથે ગયા, ત્યારે ન્યાયાસન ઉપર ખુદ બિરબલ બિરાજમાન થયો હતો,
તેની આગળ કદબાંડખેર સ્ત્રીએ ફરીયાદ કરી ત્યારે તેની પડોસણ બાઈને બિર-
બલે તેના ઉપર તહોમત મુકવાનું કારણ અને પુનની હકીકત પુછી; તે વિષે તે
બાઈ બોલી કે “હું તે પુનના સંબંધમાં કશું બાણ્ણતીજ નથી. કેવળ ખોટું
આળ મારા માથે મુકી નાહક મને દોષિત ઠરાવવા તરકટ રચેલું છે. આપ આ
કેશમાં દીર્ઘદષ્ટિ નહિ વાપરશો તો હું નિરદોષ અબળા દોષવાન ગણાઈશ.”
પછી તે બન્નેની અરસપરસ ઉલટ પાલટ તપાસ કેટલોક વખત સુધી ચ-
લાવી. પરંતુ સત્ય શું છે ? તે કળવામાં આવ્યું નહિ, તેમ સાથે આવેલા
માણસોની સાક્ષી લેતાં પણ ફરિયાદીની વાત ખરી છે એમ જણાયું; તેમ
પ્રતિવાદણ આવું ઘેર કર્મ કરે પણ નહિ, એમ સ્વાભાવિક રીતે તેની મુખ-
મુદ્રાપરથી બાસતું હતું. તે જોઈ બીરબલે તર્કશક્તિ ફેલાવી ફરીયાદણને કહ્યું કે
“તમે જહાર જઈને બેસો, થોડીવાર પછી તમને બોલાવું છું.” ફરીયાદણના
ગયા બાદ પ્રતિવાદીયણને કહ્યું કે “જે તમે ફરીયાદણ બાઈના છોકરાનું પુન
કર્યું નથી એમ કહો છો એ વાત ખરી હોય તો કચેરીને ખાત્રી થવા કચેરી-
સમક્ષ તમારાં વચ્ચે કહાડી નમ્ર ધર્મ ઉભાં રહો.” એટલે બસ છે. તે સાંભળી
બાઈ બોલી કે “સાહેબ મારો જીવ બચ તે શિક્ષાને પાત્ર થવા ખુશી છું;
પરંતુ જીવ જતાં પહેલાં કોઈકાળે પણ આપે હુકમ ફરમાવ્યો તે અમલમાં
આણીશ નહિ. ભલે આપ માલિક છો. દોષિત ઠરાવી શિરચ્છેદ કરાવશો તો
માંડે શિર હાજર છે.” આ પ્રમાણે બાઈનું બોલવું સાંભળીને તેને જહાર જવા
કહ્યું અને ફરીયાદણને અંદર બોલાવી કહ્યું કે “જે તમારા છોકરાને તમારી
પડોસણેજ માર્યો છે એ વાત ખરી છે તો કચેરીને ખાત્રી થવા કચેરી સમક્ષ-

તમામ વસ્ત્ર ફર કરી નમ્ર થાઓ, એટલે બસ. બીજા કશા પુરાવાની જરૂર નથી.” આ સાંભળતાં પોતાની ધારેલી ધારણા બર આવવાની આશાએ ઝટપટ નમ્ર થવા હિલચાલ ચલાવી. તે આચરણ જોઈ બીરબલને ખાત્રી થઈ કે આ ફરીયાદણુ નિર્લજ્જ, નીચ અને કેવળ તરકટખોર છે એમાં જરા શક નથી. નહિ તો આવી બાબત સલાસમક્ષ કરવા તૈયાર થાયજ નહિ. એમ વિચારી ફરીયાદણુને માર મારવાનો હુકમ કર્યો, સીપાઇઓએ ચૌદમું રતન શરૂ કર્યું કે બરી વાત કબુલ કરી, તે જોઈ બાદશાહ વગેરે સરવ કોઈ તાબુબ થયા. તરકટખોર બાઈને જીવતી બાળી મુકેલી એવો કઠોર હુકમ કર્યો, કારણ કે ફરીથી એવાં તરકટ કરવા કોઈપણ પગલું ન ભરે માટે તેને એજ નશીયત ઠીક હતી અને એનો ધડો લઈ અન્ય પણ બુરાં આચરણો આદરે નહિ. તેવીજ રીતે પેલી પડોશણુને સદાચરણવાળી બાળી મોટા સન્માન સાથે પ્રશંસા કરી ઘેર પહોંચતી કરી અને બાદશાહ તથા શેહેર નિવાસિઓ બીરબલની ખારીક તપાસ-માટે વખાણ કરવા લાગ્યા. કરશે તેજ ભરશે.

બિરબલની બુદ્ધિ.

*એક વિશ્વાસુ માણસે પોતાના વિશ્વાસુ વાણિયાને ત્યાં એક હબ્બર રૂપિયા અનામત મૂક્યા હતા, કારણ કે પોતાના છોકરાઓથી છાની રકમ વૃદ્ધાવસ્થામાં કામ લાગે તેવા ઇન્દાથી મૂકી હતી, તેને કેટલોક વખત થઈ ગયો બાદ જરૂર પડવાથી તેણે વાણિયાપાસે જઈ પોતાની મુકેલી અનામત પાછી માગી, ત્યારે વાણિયો બિલકુલ ઈન્કાર ગયો. તેણે ઘણા કાલાવાલા કર્યા પણ “સાકરનો હીરો ગાળ્યો” તે મુજબ કરી ઉલટો તંકરાર કરવા લાગ્યો; છેવટે બન્ને જણા કચેરીમાં લઢતા લઢતા ગયા. થાપણ મુકનારે ફરીયાદ નોંધાવી. પ્રતિવાદીને પુછતાં તેણે જણાવ્યું કે “ગરીબપરવર! આ ડોસો ગળેપડુ છે! પૂછો એના બ્રણે છોકરાઓને બોલાવીને, જો તેઓ ફરીયાદીની વાતને વજનદાર કહે તો પછી આપજેમ ફરમાવશે તેમ હું હુકમને તાળે થઈશ. આ સાંભળી સરકારે સીપાઇ મારફતે ફરીયાદીના છોકરાઓને બોલાવી રૂપિઆવિધેની વાત પૂછી તો તેઓએ જણાવ્યું કે “સરકાર સાહેબ! અમારા બાપની હમણાં ડાગળી છટકી ગઈ છે. દિવાનો થઈ ગયો છે: માટે તેની ફરીયાદી ઉપર કશું પણ વજન રાખવા જેવું નથી; પણ કોઈ આબરૂદારની આબરૂપર નાહક હુમલો કરે તેવી

કઠંગી રીત માટે ઘટતો ઉપાય લેઈ તેને શાસન અપાય તો ઠીક; કારણ કે તે શિવાય તેમનો જીવ ઠેકાણે આવશે નહિ ! ” આ પ્રમાણે ફરીયાદીના છોકરાઓનું બોલવું સાંભળી ફરીયાદીને પુછ્યું કે “આવિષે હવે શું બોલવા માગો છો ? ” તે સાંભળી ડાસે અરજ કરી કે “ નેકનામદાર ! એ બોલવા માશું છું કે હું દિવાનો નથી ! છોકરા કે કોઈ મનુષ્ય પૈસાસાથેજ સગાઈ ધરાવે છે એ આપ સાહેબથી અબજયું નથી ! મારી પાસે કશું નથી એમ મેં છોકરાઓને દર્શાવ્યું તેથી મને તેઓએ ત્યજી દીધો છે; મેં વૃદ્ધાવસ્થામાં કામ આવે એવા હેતુથી આ વિશ્વાસુ વાણિયાને છોકરાઓ ન જાણે તેમ રૂપિયા સોંપ્યા હતા. તે વખતે કોઈ સાક્ષી નહોતું, માત્ર આંખાના આડતળે ગણી આપ્યા અને એ લઈ ગયો ! ” આ પ્રમાણે ફરીયાદીનું બોલવું સાંભળી બિરબલે પુછ્યું કે,— “ જ્યારે આંખાના આડતળે બેસી ગણી આપ્યા છે ત્યારે શું પ્રીકર છે ? જાઓ આંખાને જઈને કહો કે “ નામદાર સરકાર તને મારીવતી સાક્ષી પુરવા ફરજ પાડે છે માટે તે વિષે તારો શું વિચાર છે ? અને તું કેવા પ્રકારે સાક્ષી આપવા ચાહે છે ? ” આવું બિરબલનું બોલવું સાંભળી સર્વ સભાજનોને નવાઈ જેવું લાગ્યું ! વાદી ત્યાંથી આંખા તરફ ચાલ્યો. આશરે ઘડી થવા આવી એટલે બિરબલે બહુજ તાકીદ બતાવી કહ્યું કે “ હનુઃસુધી વાદી આડપાસે જઈને કેમ આવી પહોંચ્યો નહિ ? કેટલીબધી વાર ! તે સાંભળી પ્રતિવાદી કહે સાહેબ તે આંખો દૂર છે તે સાંભળી બિરબલ બોલ્યો કે જ્યારે તેં ફરીયાદીની થાપણ રાખીજ નથી અને તે વાતજ તદ્દન ખોટી છે તો તને શું ખબર ? કે તે આડ દૂર છે ! માટે મારી ખાત્રી આ તારા શબ્દથીજ થાય છે કે તેં તેજ આંખાના આડતળે ફરીયાદીની થાપણ ગ્રહણ કરી છે એમાં જરા શક નથી ! માટે જલ્દી આપી દે નહીં તો સજ્જ શિક્ષાને પાત્ર થઈશ ! ” આથી પ્રતિવાદી ગભરાયો અને ગુપચુપ તે થાપણના ૫૦૦૦ રૂપિયા લાવી ફરીયાદીને સ્વાધીન કર્યા. આ બેઈ બાદશાહ અને કચેરીમંડળ બિરબલના બુદ્ધિબળની ઘણીજ તારીફ કરવા લાગ્યું.

બુદ્ધિથી અદલ ઇનસાફ

*એક સમય કોઈ બે સ્ત્રીઓ શાહ હનુર આવી, તે પૈકી એક જણીએ ફરીયાદી કરી કે “ મારો દીકરો આ છિનાળ ધુતારીએ ફેસલાવી ફટાવી પોતાના કબજે કરી લીધો છે માટે મારે હવાલે કરાવવો જોઈએ. ” શાહે બીજી સ્ત્રીને

પુછ્યું કે-તારી શું ફરીયાદ છે ? બીજી સ્ત્રીએ જણાવ્યું કે “ નેક નામદાર ! મારી એ ફરીયાદ છે કે આ સ્ત્રીએ જે આપ હજુર ફરીયાદ કરી છે, તે તદ્દન પાયા વગરની છે; ઉલટો ચૌર કોટવાળને દંડે તેવું તેણે કરવા માંડ્યું છે; કેમકે એ દીકરો મારોજ છે; છતાં કેવળ બદ્દાનતથી ‘ મારો છોકરો છે ’ એવો દાવો ધરાવે છે; પરંતુ એવટ ન્યાયીનામદાર આગળ દુધના દુધમાં અને પાણીના પાણીમાં વિભાગ પડશે. ” આ પ્રમાણે પરસ્પર વિરોધી ફરીયાદ સાંભળી શાહ બારે મુઝવણમાં પડ્યો તેથી બીરબલે અરજ કરી કે-મુઝવણમાં પડવાનું કશું કારણ નથી, માત્ર કરવતવડે એ છોકરાના બે ભાગ કરી બન્નેને આપી દેવા એટલે તકરાર પતી. એમ કહી વધ કરનારને બોલાવવા સીપાઇને હુકમ આપ્યો; એટલે જે છોકરાની સાચી મા હતી તે ગભરાઇને બોલી કે-ગરીબપરવર ! મારે એ છોકરાની જરૂર નથી, એતો હું મારો દાવો પાછો ખેંચી લઉં છું; કેમકે છોકરાને કાપી તકરાર પતાવવી તેથી તો એ બહેતર છે કે, ભલે એજ છોકરાને લઈ જાય. જે જીવતો હશે તો હું તેને દૂરથી નિહાળી આનંદ પામીશ; પરંતુ નાહક તેનું નિકંદન કરાવવું એ હું દુરસ્ત ધારતી નથી. ભલે એ છોકરાને આ બાઈ લઈ જાય. પ્રભાકર પંડિતના સરખું અતોબ્રહ્મ અને તતોબ્રહ્મ થવાથી પરિણામે પશ્ચાન્તાપનો પાર નહે નહિ. શાહે પુછ્યું કે-તે પ્રભાકર શી રીતે બન્ને તરફથી બ્રહ્મ થયા ? અને પરિણામે કેવા પ્રકારે પશ્ચાન્તાપ કરવો પડ્યો ?

સ્ત્રી બોલી કે ‘ પ્રભાકર નામનો એક પંડિત પરદેશથી વિદ્યાભ્યાસ કરી પોતાના ઘરબાણી પાછો ફર્યો, તે વખતે એક ગામમાં રાત્રિએ વિશ્રામ લેવા માટે લોકને પુછ્યું, કે આ ગામમાં કોઈ બ્રાહ્મણનું ઘર છે ? લોકોએ કહ્યું કે હા. એક બ્રાહ્મણનું ઘર છે, શું તમારે રાતવાસો કરવો છે ? જુઓ પેલું ચઢામું દેખાય તેજ ઘર. પછી પ્રભાકરે ત્યાં જઈ ઉતારો લીધો અને તે ઘરવાળા બ્રાહ્મણની સ્ત્રીએ સત્કાર કર્યો. તથા આનંદપાનની પણ સગવડ સાચવી શયનમાટે ગોઠવણ કરી આપી. પ્રભાકર પણ તે લોકની બરદાસથી ખુશ થયો અને નિદ્રાને સ્વાધીન થઈ આરામમાં રાત્રિ વ્યતીત કરી પ્રાતઃકાળે ન્હાઈપોઈ સંધ્યા પૂજા કરી લોજન આરોગી આરામમાં બેઠો, તે વખતે પ્રભાકરને તે બ્રાહ્મણી પુછવા લાગી કે મહારાજ ! આ મારા બે છોકરા છે તેને જનોઇઓ દેવી કે સુનત કરાવવી ? આ વાક્ય સાંભળી પ્રભાકર તો બિચારો વિચારમાં પડ્યો કે બ્રાહ્મણના છોકરાને સુનત કરવી કેવી ? ! એમ વિચારી પ્રભાકર બોલ્યો કે ‘ બાઈ ! બ્રાહ્મણના દીકરાને તો જનોઇનોજ અધિકાર છે. પણ તમે સુનત કહો છો તેનું કારણ શું ? ! બાઈ બોલી કે ‘ વીરા, હું પહેલાં તો બ્રાહ્મણી હતી

પણ આ છોકરાનો આપ સૈયદ તેની સાથે મારે નેક બંધાવાથી તેમના ઘરમાં આવીને બેઠી. ત્યાં પછી આ બે છોકરા થયા. આ ગામમાં કોઈ બ્રાહ્મણનું ઘર નહોતું તેથી ગામના લોકોએ મળીને વિચાર્યું કે કોઈ પંડિત, પુરાણી કે વટે-મારણ બ્રાહ્મણ આવે છે ત્યારે તેને ઉતરવા ખાવાપીવાની અડચણ પડે છે માટે એક બ્રાહ્મણનું ઘર હોય તો વધારે સાફ. માટે આપણા સૈયદના ઘરમાં બ્રાહ્મણી છે, તેથી તે સૈયદને બ્રાહ્મણ બનાવવો એટલે થયું. એમ વિચારી અમોને બ્રાહ્મણ બનાવ્યાં, તેથી હવે આ છોકરાઓને જનોઈ આપવી કે સુનત આપવી તે વિષે મને વારંવાર વિચાર થવા લાગ્યા, પણ કોઈ સમજી બ્રાહ્મણ મળે તો પૂછું, એવા ઇરાદામાં હતી; તેટલામાં તમે આવ્યા તેથી બહુ રાજી થઈ અને મારા મનનો ખુલાસો પણ કર્યો. માટે હવે આપ જે સલાહ આપો તે કરીએ, પ્રભાકરે આ ઇતિહાસ સાંભળ્યો. બિચારો ચિત્રામણના પૂતળાની પેઠે સ્તબ્ધ થઈ ગયો અને મહા પશ્ચાત્તાપ કરતો વિચારવા લાગ્યો કે ‘અરે પ્રભુ! માફ બ્રહ્મત્વ સમૂળનું નાશ પામ્યું. યવનનું અન્ન પાણી આરોગ્યું જેથી વિદ્યા, કર્મ, ધર્મ અને દેહ બ્રહ્મ થયાં, પણ હવે ઉપાય શો?’ બ્રાહ્મણી બોલી કે-‘મહારાજ! કેમ મારી વાત સાંભળી નિસ્તેજ બની ગયા? મારા પૂછેલા પ્રશ્ન માટે શું આપનો અભિપ્રાય છે? તે તો મને જણાવો.’ મહારાજ બોલ્યો કે-‘બાઈ શું માફ કપાળ અભિપ્રાય આપું? તારે તો જનોઈ કે સુનત જે થવાનું હશે તે થશે; પણ મારી ઘોર કે ચિતા? તેજ મોટી મુંઝવણમાં પડ્યો છું. હું ન બ્રાહ્મણ રહ્યો કે ન મુસલમાન. ધોળીનો કુતરો ઘરનો કે ઘાટનો એકેમાં ન રહ્યો. આ પ્રમાણે અપાર પશ્ચાત્તાપ કરતો પોતાના દેહની શુદ્ધિ કરવા ગંગાજના શરણમાં ગયો અને શુદ્ધ થઈ તપશ્ચર્યામાં પોતાનું જીવન ગાળ્યું. કહેવાનો ભાવર્થ એ છે કે, એ સૈયદના છોકરાં તો મુસલમાનપણામાં મોજથી રહ્યાં; પરંતુ બિચારો પ્રભાકર વિનાકારણે જગતથી વિરત થયો. તેજ પ્રમાણે અમો બન્ને જણીએ પોતપોતાના તાનમાં રહીએ, પણ બિચારા છોકરાનો નાહક જીવ બીય માટે એમાં કશો પણ હું ફાયદો સમજતી નથી, તેથી ખુશીની સાથે મારા છોકરાને એ સ્ત્રી લઈ બીય,

આ પ્રમાણે વિચારચુકત કંઈણાનાં વાત્સલ્ય પ્રેમમકિતનાં વચનો સાંભળી બિરબલ બોલ્યો કે-‘બાઈશહે આલીબહાં! આ બાઈનોજ તે છોકરો છે એમાં જરા શંકા નથી; કારણ કે, જે અંતરનું સગું હોય છે તેનાજ અંતરમાં પ્રેમનો અંશ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એજ હેતુ માટે છોકરાનું મૃત્યુ થવા વિષેનો પ્રકાર તેને ગમ્યો નહિ, તથા પોતાનો દાવો રદ કરવા તૈયાર થઈ. માટે આના પેટમાંજ આંતરડાની સગાઈ હોય છે એ કહેવત સિદ્ધ થાય છે. અને આ

ખીજી સી છે તે કેવળ ગળેપડુ છે. તેમ તેનો એ છોકરો નથી, જેથી તેને કાપી બે ભાગ કરી વહેંચી લેવા હુકમ થયો છતાં તે કશું બોલી નહિ, માટે એ તરકટખેર છે, તેથી તેને ચોચ નશીયત આપવી ઘટે છે; આ પ્રમાણે ખી-રબલનું બોલવું સાંભળી શાહે તે છોકરો સમન્વિબાધના સ્વાધીન કર્યો અને ગળે-પડુ રાંડને વિનાભાડાની કોટડીમાં મોકલાવી દીધી.

વાણિયા મગનું નામ પાડે નહિ. તે પણ બુદ્ધિ.

* એક વખત બાદશાહ કચેરી લરીને બેઠો હતો, તે વખતે તેને વિચાર થયો કે સર્વથી દુરઅદેશી જાત કઈ હશે ? તેથી તેણે લહુવાને પૂછ્યું. “અબે લહુવા સખસેં દુરઅદેશી જાત કોનસી ?”

લહુવો—સાહેબ, વાણિયાની.

બાદશાહ—છટ્ ! એતો ગંડુજાત હે, ઉસ્કી શિકલતો દેખો દેખી ગુમાર-મુઆફક લગતી હે !

લહુવો—ગરિબપરવર, આપ ન માનો તો મરજી. પરંતુ હુંતો ખાઈછું કે વાણિયા જેવી ખીજી કોઈપણ જાત દુરઅદેશી નથી.

બાદશાહ—તખતો હમારી ખાતરી કરદે કે બનિઆઝી જાત દુરઅદેશી હે. લહુવાએ કોઠારમાંથી તરત એક મણ મગ મગાવી ઢગલો કર્યો, ને બજાર-માંથી બે ચાર વાણિયાઓને બોલાવી, તેમને મગનો ઢગલો બતાવી પૂછ્યું કે “આ શી ચીજ છે ?” વાણિયાતો બહુ વિચારમાં પડ્યા કે આ મગ છે તે લહુવો તથા બાદશાહ બંને જાણે છે, તેમ છતાં આપણને પૂછે છે, તો એમાં કોઈપણ ભેદ હશેજ, તેથી તેઓ એક બીજાની સલાહ પૂછવા લાગ્યા કે જ-વાબ શો દેવો ?

પહેલો—આપણને વાંકમાં લાવવાનો બાદશાહનો ઇરાદો હશે, તેથી પૂ-છતા હશે.

બીજો—“નવરો બેઠો નબોદ ઘાલે” તેમ બાદશાહને કાંઈ કામ નથી લાગતું, આંટો ખાવો પડે છે તો આપણે, ખોટી પણ આપણે થઈશું, ઉભા રહીને પણ આપણા દુખશે અને ભૂખે તરશે પણ આપણે મરીશું. એને કાંઈ ઉચાટ છે ? મોઢેથી બોલવાનું પણ આજસ તેથી લહુવા પાસે પ્રશ્ન પૂછાવે છે ? પણ કાંઈક મર્મવિના આમ હોય નહિ.

ત્રીજો—ભાઈ ગમેતેમ હોય, પણ ઉત્તર આખ્યા વગર કાંઈ છૂટકો છે ?

કદાપિ આપણી પરીક્ષા કરવા પૂછતા હોય માટે જવાબ તો દેવોજ નોંધ્યો ?

એથો વાણિયો—તમે બધા નાનાં છોકરાં જેવી વાતો કરો છો, આમાં જરૂર કંઈ દગો છે, માટે મગનું નામજ પાડવું નહિ. એજ ખરો રસ્તો છે.

આ પ્રમાણે માંહોમાંહે સંતલસ કરતા હતા, તેવામાં ફરીથી લહુવાએ હાકોટો મારી પૂછ્યું, “ભાઈઓ! શું વિચાર કરો છો ? આ શી ચીજ છે ? તે જલદીથી કહીદો.”

એક વાણિયો—આતો કંઈ અનાજ જણાય છે.

બીજો ,, —હા, કઠોળ જેવું કંઈ લાગે છે ખરું.

ત્રીજો ,, —કઠોળતો ખરું, પણ પેલા....કેવારે....અરે ! તેનું શું નામ (યાદ આવતું નથી એવો ડોળ કરી) નાના દાણા જેવું લાગે છે તે ?

એથો વાણિયો—આતો મરી જેવા ઝીણા ઝીણા દાણા છે. અડદના હોય તો ના નહિ.

બાદશાહ—(ગુસ્સે થઈને) સખ બનીએ અંધે હોગયે કે કયા ? એ બુંગ હૈ સો દેખતે નહિ.

બધા વાણીઆ બોલી ઉઠ્યા, હા, આ આ ! સાહેબ એજ, આપે નામ દીધું એજ.

લહુવો—શું નામ ?

વાણિઆ—બાદશાહે કહ્યું એએએજ એનું નામ.

લહુવો—તમે ફરીથી બોલો એનું શું નામ ?

વાણિઆ—(ભૂલી ગયેલું યાદ કરતા હોય એમ) પેલું કેવુંરે, બાદશાહે કહ્યું, એજ, એજ, એતો બાદશાહ સાહેબ બોલશે ત્યારે યાદ આવશે. આમ રગઝગ થઈ પણ ફરીથીએ મગનું નામ દીધું નહિ. તેથી બાદશાહને ખાત્રી થઈ કે વાણિઆની જાત બહી ખબરદાર છે. પછી એ વખત તો સૌને રબ આપી.

(૨)

બાદશાહ ઉપલી વાતથી સમજ્યો કે વાણિઆની જાત પહોંચેલીતો ખરી પણ કોઈ પ્રકારે એમને ફાંદામાં લાવી શિક્ષા કરવી એમ નિશ્ચય કર્યો. તેના હાથા પ્રધાન લહુવાએ સુક્તિ બતાવી કે “સાહેબ, આપ શિકારમાં સૂવર મારીને લાવો, તેને દરવાજાની વચોવચ્ચ ટાંગી વાણિઆઓને બોલાવીને પૂછવું કે, ‘આ શું જનાવર છે ?’ વાણિઆ કહેશે કે ‘સાહેબ સૂવર છે;’ એટલે આપ સાહેબને અપશબ્દ કહ્યાનું તહોમત મૂકી શિક્ષા કરી શકાશે.” બાદશાહને

આ વાત ગમી. બીજો દિવસે શિકારમાં સૂવર મારી લાવી દરવાજા વચ્ચે ટાંગી, વાણિઆઓને બોલાવવા મોકલ્યા. સિપાઇઓ તેડવા આવેલા જોઈ વાણિઆઓએ વિચાર કર્યો કે, બાદશાહ આપણને બોલાવે છે, તો આપણે કાંઈ વાંકમાં આવ્યા હઈશું. અથવા તો વાંકમાં લાવવા હશે. અગાઉ પણ મગ જેને સઘળાઓ જોળે, એવી ચીજનું નામ આપણી પાસે કહેવરાવવાનો ચત્ત કર્યો હતો માટે જીવાનીઆઓનું કામ નહિ. ચાર ઘરડા વાણિઆઓ જવા તૈયાર થયા. ને કેલી આગળ પહોંચ્યા કે તરતજ તેમને સવાલ કર્યો કે, “અમે બનિયા ચહ કોનસા જાનવર હૈ ?” આવા સવાલથી વાણિઆઓ તાબુજ થઈ ગયા, ને કાંઈપણ ખટપટવાળો નવો ખુટ્ટો છે, એમ અગમ ખુદ્દિવડે ધ્યાનમાં સહેલાઈથી આવી ગયું. તેથી તેઓએ એનું ખરું નામ સૂવર કહેવું નહિ, એમ સંતલસ કર્યો. બાદશાહતો સૂવરના શિકારસાથે વાણિઆઓનો શિકાર નજીક આવેલો જોઈ ખુશાલીને ચેહેરે મંદ મંદ હસતો હતો. આથી વાણિઆઓના મન પર એ મર્મની અસર વધારે થઈ. આખરે તાકીદથી જવાજી માગવાથી વાણિઆઓ એક પછી એક કહેવા લાગ્યા:—

પહેલો વાણિઓ—(મોં ઉચું કરી આંખઉપર ચાર આંગળા ધરી, ધારીને જોતો હોય એવો હોળ કરી) સાહેબ, કદાપિ હાથી સૂકાઈ સૂકાઈને આવો થઈ ગયેલ હોય તો ના નહિ.

બીજો વાણિઓ—[આસપાસ ફરીને] સાહેબ, હું ધારું છું કે બિલાડી ખુબ જાડી થઈ ગઈ હોય તેના જેવું આ જનાવર છે !

ત્રીજો વાણિઓ—સાહેબ, આતો અમારી ગોળની વખારમાં વણિઅર આવે છે તેવું છે !

ચોથો વાણિઓ—અરે સાહેબ, આતો રીંછનું ખચ્ચું છે !

બાદશાહ આવા જૂદા જૂદા ઉત્તર સાંભળવાથી ગુસ્સામાં આવી જઈ કહે છે, “તુમ સબ દેખતે હો કે નહિ ? એતો સૂવર હૈ.”

સઘળા વાણિઆઓ—હા આ આ, એજ, સાહેબ.

બાદશાહ—[ફરીથી] કયા નામ ઉસકા ?

વાણિઆઓ—આપ સાહેબે કહ્યું એજ.

આ ઉપરથી બાદશાહને લહુવાના કહેવાની વિશેષ ખાત્રી થઈ.

ઉપરની બંને વાતો ઉત્તમ પ્રકારની દીર્ઘદષ્ટિનો ચિતાર બરાબર આપે છે. હરેક જાતના કામકાજમાં તેવી શક્તિ ગુચવાડામાંથી નિખાલસ કરી સાબરશી અપાવે છે.

બુદ્ધિથી ચોરને વિંછી કરડાવનાર વાણિયો.

*એક વખત નાંદોદ ગામમાં વાણિયાવાડમાં રોજ રાતના ચોરો ફરતા અને ચોરી કરવાનો લાગ જોયા કરતા હતા. ચોરીનાં તમામ માણસોના જાણવામાં આ વાત આવી હતી તેથી તેઓ સઘળાઓ સાવધપણે રહેવા લાગ્યા. કોઈએ આખી રાત જાગતાજ રહેવાનો ઠરાવ કર્યો, તો કોઈએ આખી રાત દીવો બળતો રાખવાનું વાજબી ધાર્યું. કોઈ ચોકીદાર માણસ સૂવાડવા લાગ્યાં તો કોઈ કલાક બે કલાક જોખારા હાકોટા કર્યાં કરે. પરંતુ એક હોંશીઆર અને વિચક્ષણ વાણિયાએ કાંઈ નવીજ યુક્તિ કરી. તેણે એક વાઘરીપાસે વિંછી પકડાવી મંગાવ્યો. તે એક દાખડામાં મૂકી તે વાતથી પોતાની બાઈડીને વાકેફગાર કરી દાખડો ઘરમાં મૂકવા આપ્યો. લોગજોગે તેજ રાત્રે તેના ઘરમાં ચોરાએ ખાતર પાડ્યું અને એક ચોર માંહે પેઠો. ચોર પેઠાની વાણિયાને ખબર પડી એટલે ધીમેથી ચોરને સાંભળાવવામાટે પોતાની સ્ત્રીને કહે છે કે:—

વાણિયો—સાંભળે છે કે ? અરે ! સાંભળે છે કે ?

વાણિયાણુ—હા, હા, શું કહો છો ?

વાણિયો—આજ મેં તને પેલો દાખડો આપ્યો તે ક્યાં મૂક્યો છે ?

વાણિયાણુ—તે તો સારેની ભોંતના ગોખલામાં મૂક્યો છે.

વાણિયો—અરે રાંડ ! એમ ગોખલામાં તે મૂકતો હશે ! એ દાખડામાં તો લાખો રૂપિયાના હીરા માણેક ને રત્ન છે.

વાણિયાણુ—બહુ. હવે રાત્રિએ તો નિરાંતથી ઉઘા ને ઉઘવા દો. એ તો જ્યાં મૂક્યો હશે ત્યાંનો ત્યાં હશે ! સવારમાં ઉઠીને પટારામાં મૂકી દઈશું, તમે દિવસે નચિત નહિ તો નહિ, પણ રાત્રે પણ તેવાજ !

વાણિયો—નચિત તે શાના હોય ? રણીને લાવવું હોય તો ખબર પડે. “ તારે તો ખાધે પીધે દીવાળી ને ઉગરે ઉઘાટ. ”

ઘરઘણીના કહેવા ઉપરથી દાખડામાં લાખો રૂપિયાનાં જવાહિર બાણી ચોર ઘણું હરખાવ્યો, અને તે ચોરી જવાનું ધારી, વાણિયો અને તેની સ્ત્રી અને જણાં પાછાં જ પી જાય તેની રાહ જોતો બેઠો ચોડીવારે બોલતાં ચાકતાં બંધ થયાં, એટલે ચોરે ગોખલામાંનો દાખડો ખોળવા માંડ્યો. ચોડી વારમાં તે હાથ લાગ્યો કે ચોરે ઉઘાડીને માંહે હાથ નાંખ્યો. એટલે તરત વિંછીએ ઠંખ

માર્યો. ચોરને ઘણું વસતું લાગ્યું પણ પકડાઈ જવાની ધારતીએ રાડ નહિ પાડતાં હાથપર પુકે મારવા મંડ્યો. આ સાંભળી વાણિએ ઝોલી ઉઠ્યો, “ચોર ભાઈ, જરા થુંક એપડો થુંક, અને હાથ જરા ઊંડો નાંખો એટલે જીભ સારાં રત્ન જડશે.” આ સાંભળી તે વાણિઆનો પ્રપંચ બાણી ગયો, અને કાંઈપણ ચોર્યા સિવાય શરમીદો થઈ લાગલો નાશી ગયો.

નેનામાં પોતાનું હિત કે અહિત સમજવાની યુક્તિ નથી તે આ જગતમાં પશુતુલ્ય જીવન ગાળે છે, માટે સારાસાર સમજવાની શક્તિ આવે તેવાં પુસ્તકો વાંચવાં તથા તેની યોગ્ય સંગતમાં રહેવું તે બલામણુ આપી હવે બુદ્ધિહીન મૂર્ખ લોકોની સ્થિતિ કેવી અયોગ્ય છે તે જણાવવાને મૂર્ખ-અધિકારને સ્થાન આપવા આ અધિકારની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

મૂર્ખ-અધિકાર.

નીચામાં મૂર્ખતાથી અધમ એકપણ પદાર્થ નથી. મૂર્ખતાથી જોઈએ તેવો ધનવાન પણ તિરસ્કારને પાત્ર થાય છે. મૂર્ખતા એક જાતની નથી તેના ઘણા અવાંતરલેદો છે. એક તો જે તદ્દન કાંઈ જાણ્યો-ગણ્યો ન હોય તે પોતાને આવડે તેમ હોય છતાં કહે છે કે

જાણનાર પણ મરે છે ને આપણે પણ મરવું છે, નાહક મગજને શામાટે તરફી આપીએ ! આવા વિચાર કરે તે, ખોટું જોલવાથી ટોણ જીભ કાપી દેવું નથી. તેમ તાળવામાંથી ખરીપણ પડતી નથી; માટે દરેક પ્રમાણે જાણ્યું-જાણ્યું બેધડક બેઠનાર, પોતાના ગુરૂની વિદ્યાથી અભિમાન રાખનાર, બાપકમાઈ ઉપર મોજમજ ઉડાવનાર, સારાસારા પદાર્થો અને બીજાની સ્ત્રીઓ તરફ અવળું વલણ રાખનાર, કોઈની ખોટી ખોટી વાતોમાં ખુશી રહેનાર, જૂઞ્ઞ મોં ફાડીને દાંત દેખાડી ખડખડાટ હસનાર, વગર કારણે વાતની વાતમાં હસનાર અને બીજાઓને પણ આરોપી બનાવવામાં ખેડા ખેડા કુતર્કો બાંધનાર, આવી રીતે મૂર્ખોના ઘણા લેદો છે કે જેઓ પોતાનો અમૂલ્ય મનુષ્યજન્મ વૃથા ગુમાવે છે. તેમ ન થવા અને તેવી મૂર્ખતામાંથી છુટવા માટે આ સ્થળે દષ્ટાન્તસહિત જાણવાની જરૂર પડી છે, તો દરેક મનુષ્યે તે વાંચી તેવી મૂર્ખતામાંથી નિર્મુક્ત રહી શુભ માર્ગ કે જેમાં લોકમાં યશ વધે અને પરલોકમાં કલ્યાણ થાય તેવે માર્ગે ચાલવું. એવા અભિપ્રાયથી આ અધિકારને સ્થાન આપ્યું છે.

મૂર્ખનું હૃદય શૂન્ય હોય છે.

અનુષ્ટુપ. (૧-થી-૫)

અપુત્રસ્ય ગૃહં શૂન્યં, દિશઃ શૂન્યા અબાન્ધવાઃ ।

મૂર્ખસ્ય હૃદયં શૂન્યં, સર્વશૂન્યા દરિદ્રતા ॥ ૧ ॥

{(જ. ની. શ.)}

પુત્રહીનનું (વાંઝીયાનું) ઘર શૂન્ય છે, અનુષ્ટુપોવિનાની દિશાઓ શૂન્ય છે, મૂર્ખનું હૃદય શૂન્ય હોય છે અને દરિદ્રતા સર્વ રીતે શૂન્ય હોય છે. અર્થાત્ જ્યારે પુત્ર ન હોય ત્યારે ઘરમાં કોઈ ન રહેવાથી શૂન્ય (ખાલી) થાય અને દિશાઓમાં (પરદેશમાં) મામા, માસી, કુધ-વગેરે સંબંધી ન હોય તેથી જલ્દી ન પડે માટે તે પણ શૂન્ય અને મૂર્ખને કોઈ જોઈએ તેટલાં હિતવાક્યો કહે પણ તેના હૃદયમાં ન રહે તેથી તે પણ શૂન્ય તેમજ દરિદ્રતાવાળાને કાંઈપણ ન સુઝે તેથી તેને સમય જગત્ શૂન્ય લાગે છે. ૧

નિરૂધ્ધમી મૂર્ખનો વિચાર.

પઠિતેનાપિ મર્તવ્યં શઠેનાપિ તથૈવ ચ ।

ઉભયોર્મરણં દૃષ્ટ્વા, કળ્થક્ષોષં કરોતિ કઃ ॥ ૨ ॥

{(જ્ઞા. પં. ક.)}

બાણનારો પણ મરે છે અને મૂર્ખ પણ તેમજ મરે છે, માટે એયનું મરણ જોઈને કંઈશય કોણ કરે (જણું કોણ તાણું)? જો વિદ્વાન ન મરતા હોય તો તો બાણનું ઠીક છે, આતો તેઓ પણ મહેનત કરીને મરી જાય છે. આવા કુવિચારથી તે પોતાના જીવિતને નિષ્ફળ કરે છે. ૨

બીજાની મોટાઈથી મોટાઈ માનવી એ મૂર્ખતા છે.

ગુરુણા વિદ્યયા વિદ્વાન્, પિતૃવિત્તેન વૃત્તવાન્ ।

શૂરઃ પરસહાયેન, નન્દિષ્યતિ કિયંચિન્મ ॥ ૩ ॥

{(સૂ. મુ.)}

શુરની વિદ્યાથી પોતાને વિદ્વાન માનનાર અથવા જરૂર હોય ત્યારે શુર પાસે જાય ત્યારેજ જાણી શકનાર, આપના પૈસાથી પૈસાવાળો (પોતે કમાવાની શક્તિવગરનો) અને બીજાની મદદથી શૂરવીર હોય તે પુરૂષ કેટલો સમય આનંદ કરી શકે? અર્થાત્ શુર ન હોય ત્યારે તેનું પોગળ ખુલ્લું થાય છે. આપ ન હોય ત્યારે બીજા ભાઈઓવગેરે સાથે વેંચણ થતાં તેમાંથી માંડ ભાગે પડતું મળે છે અને પોતાનામાં કમાવાની શક્તિ નથી હોતી તેથી પાછળથી તે દુઃખીજ થાય છે તથા પોતાનામાં સામર્થ્ય (બલ) ન હોય અને બીજાના

જોરથી છતતો હોય તો કોઈ જગ્યોએ એકલો હોય ત્યારે અથવા બીજાને આપવા દ્રવ્ય ન હોય ત્યારે તેની સામે બય આવીને દલો રહે છે. આવી રીતે તેઓ પરિણામે દુઃખી થાય છે. ૩

મૂર્ખનું લક્ષણ.

પરકાવ્યૈઃ કવિત્વં યદ્વર્ષો યાચિત્તમૂષ્ણૈઃ ।

યા ચ યાદનયા વૃત્તિસ્તદેતન્મૂર્ખલક્ષણમ્ ॥ ૪ ॥

{(સૂ. મુ.)

બીજાની બનાવેલી કવિતાઓથી પોતાનું કવિપણું જણાવે, માગેલા કાળીના પહેરીને અભિમાન કરે અને બીજા માગીને પોતાની આજીવિકા ચલાવે એ મૂર્ખનું લક્ષણ છે. ૪

તથા—

મૂર્ખશિરોમણિ કોણ ?

ચારુમિયોડન્યદારાર્થી સિદ્ધેન્ને ગમનાદિકૃત્ ।

નિઃસ્વો મોઘીરતોડત્યર્થ, નિર્બુદીનાં શિરોમણિઃ ॥૫॥

{(સૂ. મુ.)

શ્રેષ્ઠપણાની ચાહના રાખનાર છતાં પરત્નીની ઇચ્છા કરે તે, રસોઈ તૈયાર છતાં ત્યાંથી ચાલ્યો બય અથવા કંઈ કામમાં લાગી જઈ વિલાંબ કરે અગર કલેશ કરે તે અને નિર્ધન છતાં મોજમજાહ કરવાની ઝંખના કરતો હોય તે મૂર્ખોમાં શિરોમણિ ગણાય છે. કારણ કે પરત્નીની ઇચ્છા કરનારનું શ્રેષ્ઠપણું હયાત રહેતુંજ નથી, તૈયાર રસોઈને તરછોડનારો પોતાનુંજ ખુરું કરે છે અને દરિદ્ર છતાં મોજમજાહના વિચાર કરે તેમાં તે વિચાર પાર ન પડવાથી ખાલી તેનું લોહી બળે છે. ૫

પોતાની ભૂલ છતાં અન્ય ઉપર આરોપ.

આર્યો (૬-૭)

વિપુલહૃદયામિયોગ્યે, સ્વિચ્છતિ કાવ્યે ન મૌર્ખ્યે સ્વે ।

નિન્દતિ કઠ્ચુકમેવ પ્રાયઃ શુષ્કસ્તની નારી ॥ ૬ ॥

{(સુ. ર. જાં.)

મૂર્ખ છે તે જાનીથી સમજી શકાય તેવા કાવ્યમાં (કવિતામાં) ખેદ પામે છે, પણ પોતાની મૂર્ખતામાં ખેદ પામતો નથી, કે જેથી તેના બાવને તે બાણી શકતો નથી. ઘણુંકરી સંકુચિત સ્તનવાળી સ્ત્રી કમખાને (ચોલીને) નિન્દે છે પણ પોતાનાં સ્તન સુકાઈ જવાથી કમખો મોટો જણાય છે એ તરફ તેનું ધ્યાન જતું નથી. ૬

અધિક મૂર્ખતા.

વાચયતિ નાન્યલિખિતં લિખિતમનેનાપિ વાચયતિ નાન્યઃ । } (સુ. ર. જ્ઞા.)
 અયમપરોડસ્ય વિશેષઃ સ્વયમપિ લિખિતં ન વાચયતિ ॥ ૭ ॥

ખીજનું લખ્યું તે વાંચતો નથી અને તેનું લખ્યું ખીજે કોઈ વાંચતો નથી. પણ આમાંતો આટલું વિશેષ કે પોતે લખ્યું પણ પોતે વાંચે નહિ. ૭ એ પ્રમાણે—

મૂર્ખ તથા સજ્જનમાં અંતર.

ઉપજાતિ.

પ્રકાશિતાશેષનિજાસ્યરંધ્રા, લઘુત્વમાયાન્તિ જઢા હસન્તઃ । } (સુ. મુ.)
 કિંચિચ્છલશ્ચારુકપોલમૂલાઃ, સન્તો ન દન્તાનુપદર્શયન્તિ ॥ ૮ ॥

જેઓએ હસતાં હસતાં આખા મોમાં રહેલા દાંત તાળવા વગેરેના ભાગો ખોલી દીધેલા છે એવા મૂર્ખો (મો ફાડીને હસનારા) હલકાઈને પામે છે. અને સજ્જન પુરૂષો જ્યારે હસે છે ત્યારે કાંઈક સુંદર તાળવાના ભાગથી કપોલ (ગાલનો ભાગ) હાલે છે અને તેઓ દાંત દેખાડતા નથી. તેથી પણ મૂર્ખની અને વિક્ષાનની પરીક્ષા થાય છે. ૮

લઘુતા (હલકાઈ) પમાડનારાં કારણો.

॥ દોષક ॥

બાલસંસ્કૃત્યમકારણહાસ્યં, સ્ત્રીષુ વિવાદમસજ્જનસેવા । } (સુ. ર. જ્ઞા.)
 ગર્દભયાનમસંસ્કૃતવાણી, ષટ્સુ નરો લઘુતામુપયાતિ ॥ ૯ ॥

નીચે લખેલાં છ કાર્યમાં પુરૂષ લઘુતા (હલકાઈ) ને પામે છે. એક આળકર્મ સાથે મિત્રતા, ખીજું કારણવગર હસવું, ત્રીજું સ્ત્રીઓસાથે વાદવિવાદ કરવા, ચોથું નીચ લોકોની સેવા કરવી, પાંચમું ગધેડાની સ્વારી કરવી, અને છઠું વગર વિચાર્યું ધડાવિનાનું જેમતેમ ખોલવું. આ છ કાર્યો હલકાઈ લાવવાનાં કારણરૂપ છે. ૯

મૂર્ખના આઠ ગુણ.

શાર્દૂલવિક્રીડિત (૧૦-૧૧)

મૂર્ખત્વં સુલભં મજસ્વ કુમતે મૂર્ખસ્ય ચાષ્ટૌ ગુણા,
 નિશ્ચિન્તો बहुभोजनोऽतिमुखरो रात्रिदिवा स्वमभाक्
 कार्याकार्यविचारणान्धबधिरो मानापमाने समः,
 प्रायेणामयवर्जितो दृढवपुर्मूर्खः सुखं जीवति ॥ ૧૦ ॥

(જ્ઞા. પં.)

હે તુચ્છ મતિવાળા ! મૂર્ખતા મેળવવી સુલભ છે, માટે તે મૂર્ખતા મેળવ. મૂર્ખના આઠ ગુણો છે. જેમકે નિશ્ચિત રહેવું, બહુ જમવું, અતિ બકવું, રાત દહાડો સુઈ રહેવું (આઠ કલાક કરતાં વધારે ઉઘવું), સારાનરસા કાર્યમાં આંધળા અને બહિરાતરીકે વર્તવું, માન અપમાનમાં સમાનતા, ઘણું ભાગે શોગવર્જિત અને મજબુત શરીરવાળો મૂર્ખ સુખે જીવે છે. ૧૦

મૂર્ખનું ઔષધ શું ?

શક્યો વારયિતું જલેન હુતમુક્લત્રેણ સૂર્યાતપો,
નામેન્દ્રો નિશિતાકુશેન સમદો દળ્હેન ગોમર્દભૌ ।

વ્યાધિર્મેષજસદ્ગ્રહૈશ્ચ ત્રિવિધૈર્ન્રપયોગૈર્વિષં,

સર્વસ્યૌષધમસ્તિ શાસ્ત્રવિહિતં મૂર્ખસ્ય નાસ્ત્યૌષધમ્ ॥ ૧૧ ॥

(જ. ની. શ.)

અગ્નિ પાણીવડે શાંત કરાય છે, સૂર્યનો તડકો છત્રીવડે વારી શકાય છે બહેંકી ગયેલો હાથી તીક્ષ્ણ અંકુશવડે વશ કરાય છે, ગાય કે ગધેડું લાકડીવતી વાળી શકાય છે, વિવિધ પ્રકારનાં ઔષધોથી વ્યાધિ મટાડી શકાય છે અને મંત્રોના બળથી ઝેર ઉતારી શકાય છે એટલે સર્વનાં ઔષધો શાસ્ત્રોએ બતાવ્યાં છે પણ મૂર્ખનું ઔષધ જ નથી. ૧૧

ઉપરાઉપરી મૂર્ખાઇનું દષ્ટાંત.

સગંધરા.

કશ્ચિન્મત્ત્વેષ્ટદેવીં કિલ નિજરમણીં પૂજયન્ પ્રાપ કાંચિન્,

મૂર્તિં લમ્બોદરીયાં તદધિકચલિનં મૂષકં તદ્ભુજં ચ ।

શ્વાનં સંસેવમાનઃ પુનરપિ રમણીં સ્વાં ચ તત્તાડયિત્રો-

માનર્ચાતીત્ર મૂર્ખઃ કલયતિ ન મર્તિં સ્વલ્પમાત્રોપદેસૈઃ ॥ ૧૨ ॥

(દ. પ.)

કોઈ એક મૂર્ખ વાણીઓ વિચારવા લાગ્યો કે મારે કોની પૂજા કરવી જોઈએ ? છેવટે વાણીઓ નિર્ણય ઉપર આવ્યો કે મારી સ્ત્રી હુમેશાં મને અન્ન સંધીને ભોજન કરાવે છે, માટે તે મહાદેવીની પૂજા કરવી યોગ્ય છે; એમ વિચારીને સ્ત્રીની પૂજા કરવા લાગ્યો. એક દિવસે વાણીઆને ત્યાં કોઈ મહાત્મા આવ્યા તેમણે આ વાત બાણીને વાણીઆને કીધું કે અરે મૂર્ખ ! સ્ત્રીકી ક્યા પૂજા કરતે હો, કોઈ દેવદેવીકી પૂજા કરો, ત્યારે વાણીએ કીધું કે મહારાજ કોની પૂજા કરે ? આપ સમજાવો. એટલે મહાત્માએ એક પત્થરની નાની ગણેશની મૂર્તિ આપી. તે વાણીઓ હુમેશાં ગણપતિની મૂર્તિની પૂજા કરવા લાગ્યો.

એક દિવસે ઉંદર ગણેશની મૂર્તિને એક દરમાં લઈ ગયો. શોધતાં શોધતાં ઉંદરના દરમાંથી મૂર્તિ હાથ લાગી. એટલે વાણીઓ સમજ્યો કે આ મૂર્તિકરતાં ઉંદર બળવાન છે માટે તેની પૂજા કરવી યોગ્ય છે એમ વિચારી લાડુવિગરેનું નૈવેદ્ય ઉંદરને આપી તેની પૂજા છેટેથી કરવા લાગ્યો. તેવામાં એક બિલાડીએ આવીને ઉંદરનો મોક્ષ કરી નાંખ્યો. એટલે વાણીઓ સમજ્યો કે આ ઉંદર કરતાં તો બિલાડી દેવી માટી જણાય છે માટે બિલાડીની પૂજા કરવી યોગ્ય છે એમ વિચારીને બિલાડીની પૂજા શરૂ કરી. થોડા દિવસ ગયા બાદ એક કુતરો આવ્યો એટલે બિલાડી બેન તો રસ્તો માપી ગયાં એટલે વાણીઓ સમજ્યો કે બિલાડી કરતાં આમરક્ષક (કુતરો) મહાન્ દેવ જણાય છે તેથી દહીં ભાત વિગેરે ખવરાવી તેની પૂજા કરવા લાગ્યો. કોઈ દિવસે ગ્રામદેવ ભસવા લાગ્યા એટલે વાણીઆની સ્ત્રીને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો એટલે તેણીએ લાકડી લઈને ગ્રામદેવને વધાવ્યો એટલે બાંઉ બાંઉ કરતા ગ્રામદેવ તો પલાયમાન થયા એટલે વાણીઓ સમજ્યો કે આપણે તો જ્યાં ત્યાં મક્કત ભટક્યા કારણ કે બળવલી એવી આ ગૃહદેવી (સ્વસ્તીને) છોડીને બીજાની તે શામાટે પૂજા કરવી ? આમ વિચારીને ગૃહદેવીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીને નિત્ય પૂજા કરવા લાગ્યો.

આ ઉપરથી એમ જણાઈ આવે છે કે અલ્પ ઉપદેશથી મૂર્ખ સમજી શકતો નથી. ૧૨

મૂર્ખને કેમ ઓળખવો ?

ઢાઢા.

*જગરાધ્યે બુદ્ધાં નથી, ગાંડા જનનાં ગામ; ગુણહીણા તે ગાંડીયા, દિસે દલપતરામ. ૧૩
મૂર્ખ ન ચહે સ્વર્ગસુખ, ખાનપાન ગુલતાન; શિશુ શું કરે સુવર્ણને, ભક્ષ કર્યાનુ ભાન. ૧૪
મોટાસાથે માન લે, ગુણહીણ નહિ વખણાય; હરિ સાથે પૂજાય પણ, મૂર્ખજ શંખ ગણાય. ૧૫
ભણ્યો નથી હું ભવવિષે, લાખી ન બાણું લેશ; માટે કામ મુસદ્દિનું, સોંપો મને નરેશ. ૧૬
નાણુત શું બેશો તમે, મન રાખો મજબુત; સમજાવ્યું સમજે નહિ, તે પાંડે તાણુત. ૧૭

વિવાહની વરશી.

ચોપડ

વધામણી વીવાની કહી, મૂર્ખને મોકલીઓ તહીં;

અવળું સવળું જઈ ઉચરે, વીવાની વરશી તે કરે.

૧૮

ઓળખિ ન શકે અક્ષર એક, છૂટો ફર્યો રમતમાં છેક;

વળી વેપાર વહા આદરે, વીવાની વરશી તે કરે.

૧૯

હરફ ન બાણું હોય હજમ, કરે વળી વૈદકનુ કામ;

પછી પરાયા પ્રાણજ હરે, વીવાની વરશી તે કરે. ૨૦
 ગોલિ ન જાણે વિગતે જોલ, તેનો તે શો કહિયે તોલ;
 સભા વિષે પછિ જો સંચરે, વીવાની વરશી તે કરે. ૨૧
 નીતીનું તો ન મળે જ્ઞાન, પૃથ્વીપતિનો થાય પ્રધાન,
 સંધિવિગ્રહ શું સાંભરે, વીવાની વરશી તે કરે. ૨૨
 ભય નિર્ભયનું ન મળે જ્ઞાન, એને કરિયે આગેવાન;
 તો લશ્કર તે સઘળું મરે, વીવાની વરશી તે કરે. ૨૩
 સજે ભલો શોભીતો વેષ, લાયક ગુણ તો ન મળે લેશ;
 તેનાથી કંઈ શું સુધરે, વીવાની વરશી તે કરે. ૨૪

એ પણ એક ગમાર.

કોહા.

આખાની આશાથકી, અરધો તજે આહાર; પછી પૂરો પસ્તાયછે, એ પણ એક ગમાર. ૨૫
 જે વસ્તુ જાતી રહે, એનો શોક અપાર; કરે સદા સંભારીને, એ પણ એક ગમાર. ૨૬
 જેની સોખતથી થયું, અતિ દુખ એકેવાર; વળી તેની સાથે વસે, એ પણ એક ગમાર. ૨૭
 અહસા કામ સમેટીને, વળતી કરે વિચાર; પાણીપીને ઘર પૂછે, એ પણ એક ગમાર. ૨૮
 વાદે નાણું વાવરે, આપે બની ઉદાર; કરજ કયાંનો ડર નહિ, એ પણ એક ગમાર. ૨૯
 જૂતગમાં ભુંડાઈનો, ભરે ભલો ભંડાર; સાખાશી સપને ન લે, એ પણ એક ગમાર. ૩૦
 સાઈનરતું શોધિને, જુએ ન સારઅસાર; જોળ જોળ સરખાં ગણે, એ પણ એક ગમાર. ૩૧
 છત ઝાઝી ઘરમાં છતાં, નામ ધરે નાદાર; કૃપણપણું પોતે કરે, એ પણ એક ગમાર. ૩૨
 ઘરઘણિયાણીથી લડી, બાળીદે ઘરખાર; વિમાસણ વળતી કરે, એ પણ એક ગમાર. ૩૩
 કરી ન પાળે કોઈ દિન, વળતી વધે વિકાર; ભારે પીડા ભોગવે, એ પણ એક ગમાર. ૩૪
 વિખનું જોવા પારખું, તે સુખમાંહી લગાર; મોહિ વગર મોતે મરે, એ પણ એક ગમાર. ૩૫
 સમજે જે જન સર્વથી, હુંજ ઘણું હું શયાર; પછી ન પૂછે કોઈને, એ પણ એક ગમાર. ૩૬
 ચડે નજર જન ચાલતાં, ચાલે લારોલાર, પ્રીછે નહિ પરિણામને, એ પણ એક ગમાર. ૩૭
 વિરૂદ્ધ દીસે વિશ્વમાં, એમ સજે શણગાર; અપજશથી નવ યોસરે, એ પણ એક ગમાર. ૩૮
 કરે ખુશામતખોર જન, વખાણ વારંવાર; સાચું માને સર્વતે, એ પણ એક ગમાર. ૩૯
 ઉપજ ખરચના આંકનો, શોધે નહિ શુમાર; વણલેખે ધન વાવરે, એ પણ એક ગમાર. ૪૦
 જોળખણાથી ભૂમિમાં, ઠગાય વારોવાર; કપટ કશું ન કળી શકે, એ પણ એક ગમાર. ૪૧
 તનની પીડા ટાળવા, કરે નહિ પ્રતિકાર; ભરૂંસો કરે ભવિષ્યનો, એ પણ એક ગમાર. ૪૨
 માલ તણ મીઠાશનો, વિખની ભરે વખાર; સાલે સૌને સાલસમ, એ પણ એક ગમાર. ૪૩
 ઉદ્યમને અળગો ધરી, જોને રમે જુગાર; ધન એમાં થકી, એ પણ એક ગમાર. ૪૪
 પાપે પેટભરે સદા, ચહે સ્વરગ સંચાર; ભલકો રાખે ભગતનો, એ પણ એક ગમાર. ૪૫

પક્ષા પાખંડીતણે, પણ રાખે પતિયાર; ખત્તા ખાય ખરો પછી, એ પણ એક ગમાર. ૪૬
જોતાં કમંક જતા રહ્યા, જન જમરાજદાર; તોપણ તેનો ત્રાસ નહિ, એ પણ એક ગમાર. ૪૭
વેગે કલાક વહિગઇ, ઉઝ્યા પછી અગ્યાર; તોય ન ચેતે ચિત્તમાં, એ પણ એક ગમાર. ૪૮
ખોતે સોંપે પુત્રને, અનધનને આગાર; વેઠે સંકટ વૃદ્ધ થઈ, એ પણ એક ગમાર. ૪૯
વૃદ્ધપણે પરણે વળી, નાની સરખી નાર; વળતી હેરે હેરણાં, એ પણ એક ગમાર. ૫૦
પ્રભુ કર્ણાથી પૃથ્વીપર, થઈ સુખો સરદાર; આશિષ લે નહિ અવરની, એ પણ એક ગમાર. ૫૧

અભણની અચરત.

હરિ ભજન વિના. એ રાગ.

*મન શરમાશે, જંગલી જન આગળ કાગળ નવ જોલે;

જે જન પાસે, કાગળ નવ જોલે તે જંગલી તોલે. એ ટેક.

એક મહેતો જંગલી જન સાથે, મોકલ્યાં ફળ કાગળ ઘઈ હુથે;

ગયો જંગલી ગાંસડી લઈ માથે.

મન શરમાશે. ૫૨

કહે જંગલી જ્યાં ફળ ગણી લેશે, ફેટલાં છે તે ત્યાં ડોણુ કહેશે;

કહે મહેતો કાગળ કહી દેશે.

મન ૫૩

અરથે રસ્તે તે તો આવ્યો, ત્યાં વિચાર તે મનમાં લાગ્યો;

કાગળ ઘઈ મુજને ખીવરાગ્યો.

મન ૫૪

કાગળને મુખ કે છલ નથી, તો કહેશે કથન ક્રિયા મુખથી;

સંતાડું ફળ હું તો સુખથી.

મન ૫૫

કહેવા લાગ્યો કાગળ લઈને, ભાઈ જો તું જોલે ત્યાં જઈને;

તો જોલ અહિં સનમુખ થઈને.

મન ૫૬

કાંઈ કાગળ નવ જોલે વાણી, જંગલીએ વાત જુઠી જાણી;

તેથી લીધાં માંહીથી ફળ તાણી.

મન ૫૭

જઈ ફળ ઢગલો નૃપ પાસ કર્યો, કાગળ પણ નૃપ આગળજ ધર્યો;

દીલમાં મુરખો કાંઈયે ન ડર્યો.

મન ૫૮

કાગળ વાંચી ફળ ગણી લેતાં, તે લખ્યાથકી ઓછાં રહેતાં;

પૂછ્યું જંગલીને ધમકી દેતાં.

મન ૫૯

કહે જંગલી ડોણુ ઓછા કહે છે, નૃપ કહે આ કાગળ કહી દે છે;

કહે જંગલી વાત જુઠી એ છે.

મન ૬૦

જો કાગળ કહે મુજ સાંભળતાં, જે દીધા પ્રમાણે નથી મળતાં;

તો દંડ કરો મારો વળતાં.

મન ૬૧

રાબ કહે મુરખ જન પાસે, કાંઈ કહેતાં કાગળ શરમાશે;

સમજી સાથે બોલવા ચલાશે.

મન ૦ ૬૨

સુણી જંગલી અચરજ ઉર ધરે, આ માણસ નહિ પણ દેવ ખરે;

જડવસ્તુ જો સંગ વાત કરે.

મન ૦ ૬૪

ચલ જાઉં કે ટપ જાઉં !!!

*કાઠિયાવાડના એક એજન્સી થાણુદારની કચેરીમાં જમાલભાઈ કરીને એક નવો સિપાઈ રાખવામાં આવેલ હતો. જમાલભાઈ બિચારો અવસ્થાવાન, એમ-લિંગો, ને સર્વ વાતે જુના જમાનાના સિપાઈનો નમુનો હતો. એવા માણસને સરકારી નોકરીમાં રહેવું પડ્યાથી “જૂની આંખે નવા કૌતક” જેવું હતું. પ્રથમની તમામ નોકરી રજવાડામાં કરેલી, જેથી તે વખતની નોકરી નહિ પણ સાહેબીતરીકે ગણી મિત્તાંએ દિવસ ગુજારેલા; પણ આ સરકારી નોકરીમાં કાંઈ તેમ ચાલે નહિ ?

જમાલભાઈને નોકરીમાં રહ્યાને થોડી મુદત થઈ એટલામાં અણીયાળી ગામ જવાનો તેમનો વારો આવ્યો. થાણુદાર તરફથી મુખીને બોલાવી લાવવા હુકમ થયો. જમાલભાઈ અણીયાળી જવાનું સાંભળી ચમક્યા ! “અરે ખુદા ! એસા ગામ તો મૈને કબી મેરી જીંદગાનીમે” નહિ સુનાઈ ! ચે ગામ કિધર આયા ! કોનસા રસ્તા ! એ અપનકું તો મોલમ નહિ. અરે ! દુસરાતો કુછ નહિ, લેકીન ગામંકા નામ કીસ તરેહસે યાદ રહા જાયગા ? યાદ રહેતેચે તો તો બંદા વિલાતસેથી હુંદલાવે એસા ! મગર નામ બરા અટપટા હૈ !” એમ ફરફડવા માંડ્યું. તે જોઈ લલા નાયકે એક સોટીને અણી કાઢી જમાલભાઈના હાથમાં આપી કહ્યું કે, “અણીઆળી નામ મોઢે બોલતા જાઓ ને કદાચ ભુલી જાઓ તો આ સોટીની અણીસામું જોજો, એટલે ગામનું નામ અણીયાળી યાદ આવશે.”

મિત્તાં સોટી લઈ અણીયાળી બોલતા રસ્તે પડ્યા. એમાસાનો વખત હતો, તેથી રસ્તામાં ગારો, કીચડ, અને ઘણાં ખાડા ખાખોચીયાં પાણીભરેલાં આવતાં હતાં. એક પાણીનો વહેજો આવ્યો, ત્યાં આગળ પાણી અને કીચડ હતો. તે જોઈ મિત્તાં વિચારમાં પડ્યો કે જો પગરખાં ઉતારીને ચાલીશ તો પગે કીચડ ચોંટશે માટે આટલો નાનો વહેજો ફૂદી જવો એજ ઠીક છે. પણ કદાચ પડી જવાયું તો વાગશે ને હાથપગ કીચડવાળા પણ થશે, તો ચાલીને જવું કે ફૂદીને જવું ? એ એકે વાત સૂઝે નહિ, પણ “ચલ જાઉં કે ટપ જાઉં !!!” એમ વિચાર થયા કરે. આખર મિત્તાંએ પોતાના હાથની સોટીનો ટેકો

ઈ ઠેકી જવા નિશ્ચય કર્યો, ને તેમ કરી ઠેકીને પેલી તરફ તે પડ્યો ખરો, પણ સોટી પાતળી અણીસહીત લાંગી કડકા થઈ, તે કડકા જમાલભાઈએ નાખી દીધા.

હવે તો જમાલભાઈને “ચલ જાઉં કે ટપ જાઉં” એ બોલ મોઢે ચઢ્યો હતો, તેના તે યાદ રહી ગયો. પોતાને જવાના ગામનું નામ પણ એમ ધારી બેઠો. ગામનું નામ સૂરવનાર સોટીની અણી હતી તે લાંગી ગઈ હતી એટલે મીઠાંને ખરું નામ યાદ આવવાપણું રહ્યું નહિ. મીઠાં રસ્તો કાપતો જાય ને ઉપર મુજબ બોલતો જાય. રસ્તામાં મળે તે માણસને “ચલ જાઉં કે ટપ જાઉં” ગામ કેટલે દૂર એમ પૂછે, ત્યારે લોહા આશ્ચર્ય પામી કહેતા કે “એવું ગામ તો કોઈ જગ્યાએ છે નહિ.” એમ પાંચ છ જણાએ કહ્યું, એટલે મિઠાંનો હાથ ઉપર આવ્યો ને બોલવા લાગ્યો કે “મેંને અવલથીજ બોલદી યાથા કે એસાં ગામ તો મેરી છાંદગાનીમેં સુના નહિ હૈ! આખરલી એસાને એસાજ હુવા! સરકાર બડી દિવાની હૈ? એસે એસે ઇસ્કુલમેં પઢતે સખ લડકેકુ થાનદાર બનાતા હૈ ઉસ્કું ગામકા નામલી માલુમ નહિ હોતા. જો દરબારી દોટીઆ હોવે તો એસા ગામકું કળી લેજનેવાલા નહિ. ચલ છવ! પીછા? યે થાનદારકી પાસ જાકે અછી તરેહસેં ઉસ્કી ધૂલ જટકના.”

એમ કહી જમાલભાઈ પાછો વળીને થાણદાર પાસે સાંજે આવ્યો. થાણદારે પૂછ્યું “તમને જે ગામ મોકલ્યા હતા ત્યાં જઈ આવ્યા?” ત્યારે જમાલભાઈએ કહ્યું, “અરે? તુમને ખાલીપીલી મેરેકું ‘ચલ જાઉં કે ટપ જાઉં’ ગામ લેજ એસા ગામ તો દુનિયાકી બિચમેંલી નહિ હૈ!”

થાણદારે કહ્યું, “તમને અણીયાળી ગામ મોકલ્યા હતા ને ‘ચલ જાઉં કે ટપ જાઉં’ નું નામ કયાંથી લાવ્યા. બોલાવો નાયકને?”

નાયકે આવી જમાલને પૂછ્યું, “જમાલભાઈ! તમને અણીયાળી ગામ જવા કહ્યું હતું, ને તેની નિશાનીસર સોટીને અણી કાઢી આપી હતી, તેમ છતાં તમે કેમ ત્યાં ન ગયા? સોટી કયાં ગઈ? કેમ દેખાતી નથી?”

જમાલભાઈ-હાઆઆઆ! અખ યાદ આયા! સચ્ચખાત! સોટીકું અણી નીકાલ દીધથી એ એક પાનીકે બડાપર મેં ફૂદા, તખ ટુકડા હો ગઈ. લેકીન ઉસી-ખખત મૈને “ચલ જાઉં કે ટપ જાઉં” એસા બિચાર કિયાથા સો યાદ રેગયા.

આ સાંલળી સૌ હસવા લાગ્યા. ફરીથી કાગળમાં નામ લખી આપી તેને મોકલ્યો.

૧ મેહેતા, કારકુન, વહીવટદાર, દવાત રાખનાર તે દોટીઆ. કમરમાં લાંબી પિતળની દવાત રાખી ફરવાની રીત રજવાડામાં હોય છે તે ઉપરથી કહેવાય છે.

આ વાત તદન લોળા અને અદ્વલવગરના અગાઉના રજવાડી સિપાઈના નમુના વિધેની છે.

જીવ તો ગયો પણ રંગ તો રહ્યો.

* એક મેવાસી ડોળી પરજોડો હતો, પરંતુ તેની ઓરત ઘેર આવતી નહોતી. વારંવાર બિચારે ડોળી તેડવા જાય, ત્યારે ઓરતનો પક્ષ દરી, તેનાં માળાપ એવું બહાનું બતાવતાં કે, તેના પગપર મેદીનો રંગ મૂકેલો છે, તે રંગ રસ્તામાં રહે નહિ, માટે હમણાં મોકલીશું નહિ. તજવીજ પણ એમજ રાખેલી કે ઘણી તેડવા આવે કે તેજ વખત પગ ઉપર મેદીનો રંગ નવેસરથી મૂકે, અને જ્યાંસુધી તે રહે, ત્યાંસુધી તે રંગને ઘણી તરેહથી સાચવી રાખે. પગ ધૂએ નહિ, બહાર તળાવ કે નદીએ જાય નહિ. એવી રીતે પોતાના ધણીને દેખાડવા ટોંગ કરી મૂકે. જ્યારે ઘણી વીલે મોટે પાંછો ઘેર જાય એટલે પાછું કાંઈજ નહિ.

આવી રીતે દશ વીસ વખત તે ડોળીને નકામા આંટાફેરા થવાથી ઘણો ઘુસ્સો થયો, ને પોતાની ઓરતને છાની રીતે ઉપાડી લઈ જવાનો નિશ્ચય કર્યો. પણ પ્રથમ કોઈ ચાર પાંચ ન્યાતિલાઓને બહાર કરવું એ વધારે સારું છે, એમ સમજી તે થોડા ન્યાતિલાઓને બહાર કરી, ઓરતને તેડવા બેઠે લઈ ગયો. તે લોકોને બેઈ ઓરતે પગ ઉપર મેદીનો રંગ લગાવી દીધો. ઓરતને મોકલવાનું કહેતાં તેનાં માળાપે રંગ જતો રહેવાનું બહાનું બતાવ્યું, તેથી સાથેના ન્યાતિલાઓએ ઘણો ઠપકો દીધો કે, “મોટાં છોડ સાસરે સારાં.” રાબતે શું કમી હોય છે; પણ તેની દીકરીએ પરઘેર જાય છે. કેમકે દીકરી તો સાસરે કે મસાણુ શોભે! આમ ઘણી રીતે સમજાવતાં પણ હઠીલાં સાસરીઆં એકનાં બે થયાં નહિ. છેવટે નાતળાર મૂકવાનો લય બતાવ્યો. એથી એ બાંધને તેના ધણીસાથે સાસરે મોકલવા ઠરાવ્યું તો ખરું, પણ તેને પગે મેદીનો રંગ છે, તે રંગને કાંઈપણ હરકત ન થાય એવી શરતે કળુલ કર્યું. આ શરત કરવાનો તેમનો હેતુ એ હતો, કે રંગને હરકત થયા સિવાય તે લઈ જઈ શકે તેમ નથી, તો “એ પાણીએ ટોડા મગ ચડવાના નથી” પણ તેમાં તેઓ નિષ્ફળ થયા. ધણીનો ઈરાદો તો ગમેતેમ કરી “દળણું દળતાં પણ વસ્તી રાખવા” નો હતો, તેથી તે કંટાળી ગયેલ ધણીએ રંગ રહેવા દેવાની શરત કળુલ કરી, ઓરતને પોતાની બેઠે લીધી. પગના

રંગને કાંઈ હરકત ન થાય એટલા સાડા જોડા પેહેરાવી લીધા. ચાલતાં ચાલતાં એક મોટી નદી આવી. એરતે જાણ્યું કે હવે તેનું કાવશે નહિ. ને મને રજા આપી દેશે; પણ રંગને હરકત થવા ન દેવી, એ તેનાં ઘણીના ધ્યાનમાંજ હતું, તેથી એરતને પ્રથમ પોતાના ખલા ઉપર નાખી નદીમાં ચાલ્યો. જરા દૂર ગયો એટલે એરતના પગ ખરાખર પાણી થવા આવ્યું, ને રંગ ભીંજવાનો સાંભવ લાગ્યો, એટલે તરત ખલા ઉપરથી ઉતારી એ હાથવતી એ પગ ઉંચા ઝાલી રાખી ચાલવા માંડ્યું. ફક્ત શરત મુજબ પગના રંગને અચાવવા-તરફ તેણે પોતાનું લક્ષ રાખ્યું. આમ થવાથી પગ ઉંચા રહ્યા ને ઉંધે માથે આખું શરીર પાણીમાં ઘસડાતું ચાલ્યું. તે જાઈએ ઘણું કલ્પાંત કરવા માંડ્યું પણ જંગલી સાંભળેજ શું કામ? મોઢામાં. પાણી પેસવા લાગ્યું ને તેથી મૂંઝાવા માંડી. પણ આ કોળીભાઈ લીધી વાત મુકે તો લાજ જાય! ધીરે ધીરે નદી ઉતરી ગયો. એરત ઉંધે મસ્તકે પાણીમાં ઘસડાવાથી બેભાન થઈ મરણ પામી. ઠાંઠાપરના લોકોએ કોળીને ઠપકો આપી પૂછ્યું, “અરે! મૂર્ખ, આમ દોરની માફક ઘસડી કેમ લાગ્યો? આ જો, એનામાં હવે પણ નથી. અરે! રામ રામ! તે ગિચારીનો નાહક હવે લીધો, તારે એમ શામાટે કરવું પડ્યું? કોળીએ કહ્યું, “જીવતો ગયો પણ રંગતો રહ્યો.” માણસોએ કહ્યું, “રંગતો રહ્યો” એ શું? તે કોળીએ કહ્યું તેના માળાપની સાથે મારે શરત હતી કે તેના પગની મેદીના રંગને કાંઈ હરકત આવવા દેવી નહિ. જૂઓ એના પગ? ખરાખર જાળવ્યા છે કે નહિ! જાળવતાં મરી જાય તેમાં મારો વાંક શાનો? આવી રીતનું કોળીનું બોલવું સાંભળી લોકો તેની મૂંઝાઈને હસવા લાગ્યા, ને કોળીભાઈ તો ઘસ્તરફ ચાલતા થયા.

જંગલી ને જડસા જેવા માણસોને જે હકીકત કહેવામાં આવી હોય, તેનું પરિણામ પોતાને લયકર ને દુઃખદાયક થતું હોય તેમ છતાં પણ કહેલી વાત છોડતા નથી, તે બતાવવાનો આ વાતનો હેતુ છે.

ના ભાના હમ, હું જૂઠ્યો નથી.

એક ધાણુધાર મૂલકનો કણુળી, પોતાના, દૂરના સગાનો સગો અમદાવાદમાં રહેતો હતો. તેને ત્યાં કામ પ્રસંગે આવીને ઉતર્યો. દૂર ગામનો સગો પોતાને ત્યાં ઘણું દિવસે આવ્યો, તેથી તેને સાડા, સારી સારી ને સ્વાદિષ્ટ ર-

સોઈ બનાવી પીરશી. ધાણધાર મૂલકના જરૂરથજેવા કણખીએ તેવી રસોઈ સ્વપ્નામાં પણ જોએલ નહિ, તેથી અચ્છો તણકો માર્યો, એ પેટ કુદી જમ્યો ને છેવટ તુમ થઈ ઉઠ્યો. જમી રહ્યાબાદ ઘરઘણીએ પાનની ખીડી આગળ ધરી રહ્યું કે, “આ દ્યો.” પટેલે રહ્યું, “એ શું છે.” ઘરઘણીએ રહ્યું, “એ પાનની ખીડી છે.” પટેલે વિચાર્યું કે, વળી આ બધા તે ચ્યાંથી વળગી! પેટમાં એ જરાએ મારગ હોત, તો જેમ પાંચ વખત પીરસાવ્યું, તેમ એક વખત વધારે પીરસાવીને વધારે જમત નહિ? હવે તો જરાએ ભૂખ્યો નથી, ને આ શું કામ પાનની ખીડી આપતા હશે? એમ વિચારીને ઘરઘણીને રહ્યું કે, “હું નથી ભૂછ્યો મારે મારે નથી ખાવી, તમે ખાઓ.” ઘરઘણીએ રહ્યું “અરે દ્યો, દ્યો, તમે પરેણા ન ખાઓ ને અમારાથી કેમ ખવાય?” પટેલે રહ્યું, “ના, પણ હું ભૂછ્યો નથી.” ઘરઘણીએ રહ્યું, “પટેલ, આગ્રહ શામાટે કરાવો છો, મારા સમ આ ખીડી દ્યો” પટેલે રહ્યું, “ના ભાના હમ, હું નથી ભૂછ્યો” જે ભૂછ્યો હોઈ તો ઝીતું લહણહતું પાંદડું અમ રેવા દઉં” (કેળનાં પાંદડામાં જમવાને પીરસેલ તે પત્રાળી પરતી મૂલક માટે) આથી ઘરઘણી સમજ્યો કે આ જરૂરથજેવા પટેલને પાનની ખીડી તે શું હશે, ને ક્યારે ખવાય. તેના વિવેકની ખબર નથી! “ગજ્જા કયા જાને નેનકરા-નકી ખાત!” તેને જે તેનું અજ્ઞાનપણું બતાવી આગ્રહ કરીશ તો વખતે ખોટું લાગશે. માટે આ વખત વધારે કાંઈપણ કહેવું નહિ એમ દુરસ્ત ધારી વગર આંધ્યો રહ્યો.

ગામડાના લોકો શહેરના લોકોની રીતભાત ને વિવેકથી કેટલા અણવાકિક્ષ હોય છે, તે બતાવવાને ઉપરની વાત ઉપયોગી છે.

કર્તું ભગાના જેવું.

*ખેડામાં ભગવાનદાસ કરીને એક વાણિઓ રહેતો હતો. તે ભગાના ઉપનામથી ઓળખાતો હતો. પોતે સારા કુળનો હોવાથી નાનપણમાં મહેમદાવાદ પરણ્યો હતો. તેનો ગાપ તેને નાનો મૂકીને મરી ગયો હતો. તેથી તેની શંકેલી માને હરીફરીને તેના સામું જોઈ રંડાપો ગાળવાનો હતો. તે તેને આંધળાની આંખ માફક ગણતી હતી. જરાવાર પણ તેને વિદો મૂકતી નહિ. રમવા તો શું, પણ ભણવાએ ઘરબહાર જવા દેતી નહિ. આથી ભગો ૧૮-૨૦ વર્ષનો થયો ત્યાંસુધી કેવળ વ્યવહારની માહિતીવગર મૂર્ખ રહ્યો.

લગાને સાસરે લગ્ન હોવાથી તે અવસરે તેને તથા તેની વહુને તેડાવ્યાં. વહુ બિચારી માંદી રહેતી હતી તેથી તેનાથી જવાય તેમ નહોતું. લગાને કોઈ દારો બારણાબહાર કાઢેલો નહિ, તેથી તેને એકલો મોકલવાની તેની માની હિમત આવતી નહોતી. પણ મોકલ્યા વિના છૂટકો નહોતો. હાંશીલા સાસુ સસરા આવા શુભ અવસરે પોતાના જમાઈ લગાલાઈને ઘેર આવેલા ન જાયે તો ઘણું ખોટું લાગે એમ હતું. આખરે લગાને મોકલવો એમ એની માએ નક્કી કરી જવાના દિવસે તેને પોતાની પાસે બોલાવી કહ્યું. “ભાઈ, તારે સાસરે લગ્ન છે માટે તારે આજે મહેમદાવાદ જવું છે, તો તૈયાર થા.” લગો તૈયાર થઈ પોતાની મા પાસે રજા લેવા આવ્યો. માએ શીખામણ દીધી કે “દીકરા, તું હજી બાળક છે. કોઈ દિવસ પરગામ એકલો ગયો નથી, તેમાં વળી આતો સાસરે જવું છે માટે ઠાવકા થવું, થોડું બોલવું, પૂછે તેનો ઉત્તર ધીમેથી આપવો, એક વાતની હા કહેવી તો એક વાતની ના કહેવી, એમ ડાહ્યો ડમરો થઈને રહેજે.” લગાએ કહ્યું, “મા ! તારે શ્રીકર રાખવી નહિ; તારા દીકરામાં કાંઈપણ કહેવાપણું આવવા નહિ દઉં. પછી કાંઈ ?” આમ કહી વિદાય થયો. તેની અધિરી મા લાગોળ મુધી વળાવા ગઈ, ત્યાંપણ ફરીથી એની એ શિખામણ દીધી.

આંજ વખતે લગો મહેમદાવાદ આવી પહોંચ્યો. સાસરાને ઘેર બહાર કરી બેઠો. જમાઈ પોતાને આંગણે આવેલો જોઈ માયાળુ સાસુએ ઉલટકેર આવી તેનાં *મીઠાં દીધાં. રસીલી સાંજીઓએ પાણી લાવી મૂક્યું. હાંસીલો સાજો પાનસોપારી તૈયાર કરી આપવા બેઠો. એમ લગાલાઈને ચારે તરફથી આદર સત્કાર થવા લાગ્યો. સાસુએ સમાચાર પૂછવા માંડ્યા.

સાસુ--(પોતાની દીકરી ન આવી તેથી) એકલાજ આવ્યા છો કે ?

લગો--હા.

સાસુ--અમારી દીકરી નથી આવી ?

લગો--નાં.

સાસુ--તમારી મા સારાં છે ?

લગો--હા.

સાસુ--બધાંએ હેમજેમ છે ?

*ઓવારણાં. સામા માણસના માથા તરફ પોતાના હાથ લઈ જઈ તે હાથ પાછા પોતાના લમણા સાથે દાબી રાચકા બોલાવી કંચલું કે તારાં દુઃખ લાગે. આવી રીતે બાઈડીઓમાં માન આપવાની રીત છે.

લગો--ના.

સાસુ--અમારી દીકરી હજી માંદી છે ?

લગો--હા.

સાસુ--હજી સારું થયું નથી ?

લગો--ના.

સાસુ--ઝોસડ વેસડ કરતા હતા ?

લગો--હા.

સાસુ--કોઈ ઔષધની ટીક્રી લાગતી નથી ?

લગો--(ઘણા જવાબ દેવાથી કાયર થઈ ગયો હોય તેમ મોઢું કહાણું કરીને) ના.

સાસુ--(જમાઈએ મોં બગાડયું તેથી વહેમ આવવાથી,) શું કાંઈ છાનું રાખવા જેવું છે ?

લગો--હા.

સાસુ--(કોરે જાલાવીને ધીમેથી) છોકરીતો જીવતી છેકની ?

લગો--ના.

સાસુ--અરર ! મરી ગઈ ?

લગો-- હા ! ! !

આથી ઘરમાં રડારોળ થઈ રહી. ઝેવામાં લગાનો સાસરો બહાર ગયો હતો ત્યાંથી આવ્યો. તેની જોડે જોડાનો રહેનાર લગાનો પાટોશી કામનો પ્રસંગ હોવાથી આવ્યો હતો. તેઓ રડારોળ જોઈ ગભરાઈ ગયા, અને પૂછતાં માલમ પરચું કે જોડામાં પરણાવેલી તેની દીકરી ગુજરી ગઈ. પેલો પાટોશી એ જાણને નજરથી જોઈ તુરતનો આવેલ હતો તેણે રહ્યું. “ હું તમારી દીકરીને નજરે જોઈ ઘોડાપર બેસી હમણાંજ આવ્યો આવું છું. અને આવા માઠા સમાચાર તમને કોણે કહ્યા ? ” એટલે સૌએ લગાભાઈનું નામ દીધું, જે ત્યાં હાજર હતો. ત્યારપછી તે બંનેની રબડાત થઈ તેમાં લગાભાઈનું લોખાણું ઉઘાડું થયું કે, તેની ચોરસ તો જીવે છે, પણ માંદી છે તેથી આવી શકી નથી. તેની માએ એક વાતની “હા”ને બીજી વાતની “ના” કહેવા શીખામણ દીધી હતી તે ઉપર સુરત રાખી જવાબ દીધો છે તેથી આમ થયું, એમ ખુલ્લું તેણે કહી દીધું. આથી સૌએ તેને ઘર જેવો મૂર્ખા કહી ફિટકાર આપ્યો ! આ વાત ગામોગામ અને દેશોદેશ પ્રસરી ગઈ, અને તે દિવસથી કોઈ માણસ જો બહુ જોડું દામ કરે તો “કર્યું લગાના જેવું” એમ કહેવાયું.

કાંઈપણ કામમાં નહિ ધાંધું ઘણું ખોટું પરિણામ લાવનારને આ વાત-
માંના “ભગા” ના જેવો અને તેના કૃત્યને “ભગાના જેવું” કર્યું.” એમ
કહેવામાં આવે છે. આ વાતનો હેતુ ખોટું કૃત્ય બતાવવાનો છે.

મૂર્ખામૂર્ખી એક કામમાં અનેક કામ કરવાખાખત.

*પોરબંદર ગામમાં એક શેઠને ત્યાં પુષ્કળ દોલત હતી. શેઠની દુકાનનું
સઘળું કામકાજ તેનો ઘણા વર્ષનો જૂનો ને વિશ્વાસુ મુનિમ ચલાવતો હતો.
તે પૂરો ખર્ચદાર, સર્વ વાતનો અનુભવી હોવાથી શેઠને દુકાનતરફના કાંઈ
ઉચાટ-ફિકર હતાંજ નહિ. એ મુનિમના તરફનો શેઠને ઘણોજ સંતોષ હતો.
તેમજ મુનિમ ઉપર શેઠનો પ્રેમ પણ ઘણોજ હતો. દરેક કામકાજમાં તેને પો-
તાની બરાબર માન આપતો હતો. મુનિમને ત્યાંના કોઈ કામ અવસર ઉપર
પાંચ પચાસની બક્ષિસ પણ શેઠ કરતો હતો. મુનિમ શેઠના તરફ બરાબર વ-
ફાદાર રહેતો, ને પોતાના ઘરના કામની માફક પૂરી કાળજી અને દલદલી શેઠનું
કામ બજાવતો હતો.

શેઠની પાસે મુનિમનું આવું માનપાન હોવાથી શેઠાણીથી ખમાયું નહિ.
શેઠાણીનો બાઈ કાંઈ કામઘંઘાવગર બેઠેલ હતો, તેને એ મુનિમની જગોપર
રાખવા તેની વૃત્તિ થઈ. સ્વાર્થને અંગે માણસ આંધળું ભીંત થાયછે. તેથી જે
વખતે શેઠ મુનિમનાં વખાણ કરવા કે તેના કામની તારીફ કરવા બેસે, તે વખત
શેઠાણી તેમાંથી કાંઈ નહિ ને કાંઈ ખોટ કહી બતાવે. પ્રસંગ બેઈ તેના કામની
ટીકા કરી વાંકું પણ બોલે. શેઠને શેઠાણીની વાત કાંઈ પસંદ નહોતી આવતી,
પણ હઠીલી સ્ત્રીની સામી માથાફેડ કરવી, એમાં કાંઈ ફજ નહિ, એમ સમ-
જીને શેઠ કાંઈ જવાબ આપતો નહોતો. એક વખત લાગ બેઈ શેઠાણીએ હઠ
લીધી કે તમે મુનિમને પગાર ખવરાવોછો તે શું તમારો સગો છે? પોતાના
સગાંનો તો ભાવ પૂછતા નથી! મારો બાઈ કેટલા દિવસથી વગરધંધે બેઠો છે,
તો પરાયા પગાર લઈ બાય છે તેથી તે ઘરનો માણસ શું નરતો! એને મુનિ-
મનું કામ સોંપશો તો એ પણ મુનિમના જેવુંજ કરશે.

શેઠ બોલતો હતો કે મુનિમનું કામ એનાથી નહિ બની શકે, પણ શેઠા-
ણીના આગ્રહને તાબે થઈ સાઈ લગાડવા મુનિમને રજા આપી. પોતાના સા-
બાને તે જગોએ રાખ્યો. સ્ત્રીને દેખાડવા માત્ર મુનિમને રજા હતી; તેનો
પગાર ચાલુ રાખ્યો હતો, તેથી મુનિમ દુકાનપર આવ્યા સિવાય શેઠના તર-
ફનું કામકાજ કંઈ જતો હતો.

અનુભવવગરનો અણુઘડ નવો મુનિમ દુકાનનું કામ શું કરી શકે ? જિ-
આરા, શેઠાણીના ભાઈના બાપગોત્રમાં કોઈએ તે કામ કરેલ હોય તો જાણે-
કની ? અનુભવવગરનું કાચું. એક વખત ગામને પાદર પરદેશી ધીનાં ૫૦૦
કુડલાં વેચવાને આવ્યાં હતાં, તે દેવા નવા મુનિમને મોકલવામાં આવ્યો, પ્રથ-
મ તે ધીનો ભાવ પૂછી આવ્યો, ફરીને મોકલતાં બીજી વખત કેવો તોલ તે
પૂછી જોયો. ત્રીજી વખત કેવા રૂપિઆનો ભાવ કહ્યો છે, એમ જૂદા જૂદા ત્રણ
ચાર આંટા બાધા ત્યારે એક ધીનો ભાવ નક્કી થયો. તે પછી એ ધી લેવું કે
નહિ, એ સાડા ગામમાં ધીનો શો ભાવ ચાલે છે એ તપાસ કરવા મોકલ્યો. પોતાને
કાંઈ જાન નહિ એટલે શેઠ કહે એટલું કરે, આથી શેઠ પણ કાયર થઈ ગયો.

એટલામાં જૂનો મુનિમ સવારમાં પાદર ગયો હશે, તેના જોવામાં ધીના
કુડલાં આવ્યાથી તુરત ત્યાંજ તમામ પાંચસે કુડલાનું સાટું કરી, પોતે શેઠના
નામથી લઈ લીધાં. તે વખત બીજા ગામના વેપારીઓ ધી દેવા હાજર હતા,
તેમને થોડાં થોડાં ધીનાં કુડલાં એક રૂપિઆના નકાથી પરભાર્યા વેચી લીધાં ને
રૂ. ૫૦૦ નકાના ગાંઠે બાંધી શેઠની આગળ મૂકી બધી વાત કહી આપી.

શેઠ ઘણેજ ડરૂન થયો ને શેઠાણીને કહ્યું કે, “આ જો તારો ભાઈ ચાર
વખત ધી આગળ બઈ આવ્યો. જેટલું કહ્યું તેટલું કરીને આખર પાછો આવ્યો
અને આ જૂના મુનિમે વગર પૂછે પોતાની અછલથી ધી ખરીદ કરી વેચી
પણ લીધું, જેના નકાના રૂ. ૫૦૦) લાવી આગળ ધર્યા છે. હવે કહે, જેમાંથી
કોણ હોશિઆર ને સારો ? તારો ભાઈ બતાવ્યુંજ કામ કરે તે શા કામનું ?
એક કામમાં અનેક કામ તેની અછલના જોરથી કરી લાવે તો તે મુનિમ-
પણને લાયક કહેવાય.”

શેઠાણી—ઓહો ! કોઈ કામમાં એમ પણ થાય, તેમાં તમે તેનું વાંકું
તે શું બોલો છો ? કામ કરવાથી ધીરે ધીરે આવડે ! કોઈ શીખીને અવ-
તરવું નથી !

શેઠાણીનાં વચન સાંભળી શેઠ વગર બોલ્યા રહ્યા. શેઠાણીએ છાની રીતે
પોતાના ભાઈને કહ્યું કે, “હવેથી હુશીઆરી રાખતો જા. આજે શેઠ વઢતા
હતા, માટે એક કામમાં અનેક કામ સાથે કરવાની ટેવ રાખવી.”

શેઠને એક છોડી બાર વર્ષની થવા આવી હતી. તેના લાયક હુશિઆર સોળ
વર્ષનો વર જોવા સાડા શેઠાણીએ તેના ભાઈને મોકલવાનું પસંદ કીધું, અને
તેને તૈયાર કર્યો. જતી વખત તેને શીખામણ આપી કે “સારા કુળનો, ખાન-
દાન, હુશિઆર ને સોળ વરસનો વર શોધી લાવજે હો ! વર્ષ વધારે કે એ-

છાનો ન જોઈએ, બરાબર સોળ વર્ષનો જોઈને સગપણ કરજે. વળી બીજો ફેરો થાય નહિ, માટે વિચારીને જે કાંઈ પૂછવું હોય તે પૂછી લેજે.

શેઠાણીના ભાઈએ વિચાર્યું કે આમાં બીજું કાંઈ પૂછવાનું નથી, પણ કદાચ સોળ વર્ષનો વર ન મળ્યો, તો વળી પૂછવાનો ફેરો રહેશે; માટે આ વખત ખુલાસો કરું તો ઠીક. તેથી કહ્યું કે “જો સોળ વર્ષનો એક વર ન મળે તો આઠ આઠ વર્ષના બે શોધી લાવું તો ચાલેકની?”

આથી શેઠાણી ઘણું રીસે ભરાઈ કે મૂર્ખને એટલી અક્લ નથી કે બે વર તે હોય! પણ પોતાનો ભાઈ એટલે તેને વધારે શું કહી શકે! ટુંકામાં કહ્યું કે “જા, તું તારે હુકાનનુંજ કામ કર.” એમ કહીને મોકલવો બંધ કર્યો.

શેઠ તો આ બધી મૂર્ખાઈ કાંઈ બોલ્યાવગર જોયાજ કરતો હતો, કેમકે તેના મનને નક્કી હતું કે શેઠાણીનો ભાઈ મુનિમની જગોએ નભવાનો નથી. તેના કામથી એની મેળે તેની બેનને વાંક સૂજશે ને રબ દેશે.

થોડે દહાડે શેઠને શરીરે મંદવાડ થયો, તે એકદમ વધી ગયો, તેથી વૈદને બોલાવવા સાડ શેઠાણીએ તેને મોકલ્યો. વૈદને બોલાવીને ઘેર આવતાં તેણે વિચાર કર્યો કે, એક કામમાં અનેક કામ કરવાની ભલામણ મારી બેનતરફથી થઈ છે, આ વૈદને બોલાવી બહુ પણ શેઠને કસર વધારે છે ને કદાચ આરામ ન થયો તો વળી ખાંપણ, નાળિયેર, સૂતર, વાંસ વગેરે લાવવાના આંટા ઘણા થશે, એ ઠીક નહિ. માટે એ બધાં વાનાં લઈ જવાય તોજ એક કામમાં અનેક કામ કર્યા કહેવાય. એમ ધારી વૈદને પરભારે શેઠપાસે ઘેર મોકલી પોતે ખાંપણ ઇત્યાદિક લઈ ઘરતરફ વળ્યો. વળી સૂજ આવ્યું કે દૈવ ઇચ્છાથી નહાઈ પરિણામ આવ્યું તો સગાંવહાલાંને કહેવા જવું પડશે, માટે તે પણ બે ચાર સગામાં કહેતો બહુ કે ફરીને આંટો ન પડે. એથી સગાંઓને કહેતો ગયો કે “શેઠને બહુ કસર છે તો તમે સૌ તાકીદે આવી પહોંચજો.”

શેઠાણીના ભાઈએ સૂતર, વાંસ વગેરે ઘેર લાવીને એક ખૂણામાં નાખ્યાં. તે જોઈને તેની બેઠેને પૂછ્યું કે “આ બધું શું લાવ્યો?” તેણે ઉત્તર આપ્યો કે “તું કહેતી હતી કે એક કામમાં અનેક કામ કરવાં જોઈએ, તેથી વૈદને તેડવા ગયો તે ભેળાં રસ્તામાંથી ખાંપણ, સૂતર, શ્રીફળ, વાંસ વગેરે સામાન પણ લેતો આવ્યો ને સગાંને કહેતો પણ આવ્યો છઉં. કદાચ તેમનો જીવ ન રહ્યો તો મારે બીજો ફેરો રહે એમ મેં રાખ્યું નથી.”

આટલી વાત થઈ એટલામાંતો બારણે ચાર પાંચ ભાઈડા ઓ ઓ ઓ: ઓ ઓ ઓ: ઓ ઓ ઓ: કરતા આવી પહોંચ્યા! આથી શેઠાણીને પગથી

માથાસુધી જવાળા ઉઠી ને તેના લાઇને કહ્યું કે, “અરે, પીટયા, ગજળના ક-
રનાર! તું તારા બનેવીને મારવાનું ધારે છે ને મને રંડાપો આણે છે! જા! તું
તારૂં કાળું કર! તું તો એવો મૂર્ખ છું કે તું એક મૂર્ખામાંથી સો સો
મૂર્ખા થાય!”

એમ કહી શેઠાણીએ તેને રજા આપી, એટલે શેઠે જૂના મુનિમને જો-
લાવી પાછો રાખ્યો. આ ઉપર એક સાળી છે કે:—

આણુંદ પૂછે પરમાણુંદ, માણસે માણસે દેર;

એક નાણું ખરચે ન મળે, એક ત્રાંબીયાના તેર.

માણસ સૌ સરખાં હોતાં નથી. માણસની કિંમત તેના ગુણ કર્મપરથી
થાયછે. એ બતાવવાનો આ વાતનો હેતુ છે.

ધી ખાતા, ગુડ ખાતા ને બરાબર સદતા કયું નહિ.

*એક અણુધ નામનો આરણ એક રાજાની નોકરીમાં હતો. એક વખત
ત્રીજેરી પરગામ મોઢલવાની હતી, તે સાથે તેની મોઢરીની કરમાસ થઈ. તેથી
સળગતી જામગરીવાળી-રૂપાનું પતરૂં જડેલ જાંદુક ખાંધપર મૂકી, કમરમાં જ-
સેઓ, છરી, તલવાર અને માખર વગેરે લટકાવી તૈયાર થયો, ને ત્રીજેરીની
ગાડી જોડે ચાલવા લાગ્યો. ચાલતાં ચાલતાં ગાડીનું “ઠાંઠું” છાંડ નહિ. ગાડી
ઉભી રહે તો પોતે ઉભોજ છે, ને જ્યાં ચાલી કે તે પણ ચાલ્યોજ છે. નહિ
ભૂખ કે તરસની દરકાર! નહિ ટાઢ કે તરકાની અને નહિ અંધારી કે
અજવાળી રાતની દરકાર! આરણની નિમકહલાલ જાત જે ગુણોથી પંકાઈ છે,
તે સર્વ ગુણ તેનામાં હતા. મુજબ એક નિમકહલાલીપર બરાબર સુરત હતી.
રસ્તામાં ધી ગોળની રાતળ આપવા રાજાને હુકમ હતો, તે મુજબ આ આર-
ણને પણ ધી ગોળ મળતાં હતાં. ચાલતાં ચાલતાં એક છાણુનો પોદળો લોંચ-
પર પડેલ તે પ્રથમથી અણુધના જોવામાં નહિ આવ્યાથી તે ઉપર અચાનક
પગ પડ્યો, ને તે ઢળતી જમીન ઉપર હોવાથી પગ લપસ્યો. એટલે શરીર
હાથમાં રહી શક્યું નહિ, ને અણુધ લોંચપર પડી ગયો. તે જોઈ જોડેના ત-
મામ માણસો ખડખડ હસ્યા.

આથી તમોગુણી આરણે પૂરી રીતે પોતાની મજકરી થવાનું માન્યું, ને
તેમ થવાનું કારણ, તેનો પગ જે બરાબર રીતે ચાલ્યો નહિ ને લપસી ગયો,

તે માટે પગના એ મોટા વાંક બદલ તેને શિક્ષા કરવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. તુરત કમરપર હાથ નાખી રૂપેરી મ્યાનમાંથી જમૈયો બહાર કાઢી, પોતાના પડી જનાર પગ પ્રત્યે બોલ્યો કે, “એા પગકું ઘી ગુડ ખિલાયા, એાર તેરેકું નહિ ખિલાયા ? તું બી ઘી ખાતા, ગુડ ખાતા ને બરાબર સંદતા કયું નહિ ? બરા નિમકહરામ !” એમ કહી જોતજોતામાં જમૈયો તે પગ ઉપર લગાવી દીધો, ને જાણે પોતાના પગને શિક્ષા કરી મઝા થતો હોય એવું કોળ બતાવ્યું. એ જોઈ સર્વ કોઈ તેની સમજણને માટે વિસ્મય પામ્યા; પણ કરે શું ! જે બન્યું તે નહિ બન્યું થવાનું નહિ, પગમાંથી લોહી વેહેવા માંડ્યું ! જરાવાર થઈ ત્યાંતો ઘા કર્યો ને તેથી તેના પગ લોંચપર માંડી શકાય તેમ રહ્યું નહિ, એટલે ગાડી ઉપર બેસારી મુકામપર લાવ્યા. ત્યાં કેટલાક દિવસ દુઃખ પામી, પાટા પીડી ને દવા દારૂ કરવાથી આખર આરામ થયો.

આ વાત જોઈજ તરેહનું જ્ઞાન ધરાવનારાઓનું લોળપણ બતાવે છે.

સૂર્યસામે લડાઈ ચલાવનાર મિત્રાં.

*ગુજરાતમાં મુસલમાનનો એક નાનો કસબો હતો. ત્યાંથી નજીક ગ્રણ ગાઉ ઉપર એક શેહેર આવેલું હતું. ત્યાં સરકારની મુખ્ય કચેરી હતી, તથા કસબાતીઓનો લેવડ દેવડનો સર્વ રીતનો સંબંધ હોવાથી હરવખત તેમને શેહેરમાં આવવું પડતું હતું. કસબાતી મિત્રાં સાહેબો પૂરા બંધાણી હતા. બંધાણીઓની આ કહેણી છે કે, “શિયાલેકા પરોઢ, ઉન્હાલેકા દુપેર, એાર એમાસેટ્ટી રાત; અદલા મરણ દીજીઓ, મગર ગમન મત દીજીઓ.” તે મુજબ તડકામાં જવા આવવાને બદલે તેા મરણને વધારે પસંદ કરતા. આથી મિત્રાંભાઈ સવારમાં શીરાવીને નીકળતા તે હુંડા ગડગડાવતા ઠશુક ઠશુક કરતાં કદાક નવ દશને સુમારે શેહેરમાં આવી પહોંચતા. કચેરીના ને બીજા કામથી ફારક થઈને ચાર પાંચ વાગતાને સુમારે પાછા વળતા તે સાંજના છેક સાત વાગતે ઘરલેજા થતા. કસબાતી કચેરીનું શહેર ઉગમણી દિશાએ હતું, તેથી સવારમાં જતી ને સાંજના આવતી બેઉ વેળા તેમને સૂર્ય સામે આવતો હતો. સૂર્યનો તડકો બરાબર મ્હોં ઉપર આવતો હોય તો ગમેતેવા માણસને પણ આકરો લાગ્યા વિના રહે નહિ. તેા અપ્રીણના બંધાણી મિત્રાં સાહેબોને લાગે તેમાં શું આશ્ચર્ય ! નિત્યની આ તડકાની પીડાથી મિત્રાંભાઈ

* કૌતુકમાળા. ૧ ખાદને-સવારમાં આવતી કિયાને શીરાવવું કહેછે.

તદન કંટાળી ગયા અને દુઃખ ટાળવાને માટે ઇલાજ ખોળવાના ઇરાદાથી તમામ કરનાતીઓએ લેગા થવા નિશ્ચય કર્યો. સૌને દુઃખરૂપી ફૂલો આડો આવતો હતો તેથી તે બાબત ટાળીને આનાકાની નહિ કરતા ઉલટથી એક પછી એક ચોરાપર આવી એકા એકલે વાત શરૂ થઈ.

એક મિત્રાં—દેખો યારો, યે સૂરજ અપને પીછે લગાડે, જસ વખ શેહેરકું જાતે ઉસ વખ સામને આતા હૈ, ઔર પીછે આતે ઉસ વખતથી સામનેકા સામને !

બીજો—તોખાહ અદ્વાહ ! સામને આતા દંતનાહિ નહિ હૈ મગર આંખું-મેં પૈઠકે અંધે કર ડાલતા હે. ઇસ્કા કુચ્છ ઇલાજતો કરનાહી ચાહીયે.

ત્રીજો—ખડે લાઇ, તુમ સચ કહેતેહો, ઐસા ઇલાજ કરના કે શીરસે સામને આના ન પાવે !

એક વૃદ્ધ મિત્રાં—તુમ સખ લડકોંકી મુઆફક ખાતરીત કરતેહો, ઇસસે કયા ફાયદા હોગા ? ઇલાજ કરના હોયે તો ચલો સખ ફજરમેં મેરી સંગ અપને અપને હથિઆર-ઢાલ, તલવાર, ખંડુક, ખરછી, ઔર તીરકામઠે સખ લેકે ! ઇમખત સૂરજકી કયા ઓકાત કે અપની સામને રહ શકે ? અપને સખ અઢારે લાઇહું ઔર સામને યે એકીલા સૂરજ ! ગોલી ઔર તીરકે મારસે સૂરજકા ટુકડે ટુકડા કર ડાલેંગે !

આ વૃદ્ધ મિત્રાંની વાત ટુંકે અછલના અને ઉછાંછળા મનના મિત્રાંલાઇઓને ગમી ને સૌ એક મતે તે પ્રમાણે કરવા કબુલ થઈ ઘેર ગયા. રાત્રિએ સૂતા પણ બિંધ આવી નહિ, અનેક પ્રકારના તુરંગ આવવા લાગ્યા. ક્યારે સવાર થાય અને હથિઆર બાંધી મેદાનમાં નીકળી મર્યાદા બતાવીએ ! એકાદ સૂરજનો ટુકડો હાથમાં આવે તો તો આપણે ઢાલપર જડી દઇશું. વગેરે લિજ્જત લિજ્જત હવાઇ તુરંગમાં વહાણું વાણું.

સવાર થતાં ચાંદલાઈ, સુલતાનલાઈ, અહમદમિત્રાં, મહમદમિત્રાં, અછડખાં, ફક્કડખાં વગેરે અઢાર લાઇઓ હથિઆરબંધ થઇ ગામ વચ્ચેથી નીકળ્યા. આ તમાસો ગામના એક સમજી પણ પ્રપંચી વાણિયાના દીઠામાં આવતાં, પૂછવા લાગ્યો કે, “મેહેરબાનો, આ સર્વ હથિઆર બાંધી તૈયારી કરીને કયાં ચાલ્યા ?” એક મિત્રાંએ ઉત્તર આપ્યો કે, “સૂરજકી સામને લડાઈ કરનેકું ઔર ઉસકું માર મારકે નીચે ગીરાનેકું જાતે હૈ. કયા હમ કુચ્છ કમતી હય ?” વધારે પૂછગાઇ કરતાં ઉપરની તમામ હકીકત વાણિયાના બાણુવામાં આવી તેથી મનમાં હશ્યો. આ મૂર્ખના સરદારો કેવળ અશક્ય કામ પાર પાડવા ઇચ્છે

છે તો તેમાં કાંઈ એઓનું વળવાનું નથી એ એમની મોટી મૂર્ખાઈનો લાભ આપણે ન લઈએ તો વાણિયાના દીકરા શાના !

આમ વિચારી સમય ઓળખીને ઝાંપા બહાર તમામ મિત્રાંભાઈ એકઠા થયા હતા ત્યાં જઈ વાણિયે કહ્યું કે “તમે એકદમ સૂરજની સામે લડાઈ કરવાને તૈયાર થયા છો, પણ તેને આગળથી ખબર આપી છે ? અગર તેનો મત વઢવાનો કે તાબે થવાનો છે તે તમે કાંઈ બાણ્યો છે ? શૂરા પુરૂષો આમ અણુચોંતા કોઈ ઉપર ચઢાઈ કરતા નથી, માટે તમારે પ્રથમથી વિધિ ચલાવવીજોઈએ.”

વાણિયાનું આ કહેવું સર્વને વાજળી લાગ્યું. એક ડાહ્યામાં ખપનાર મિત્રાંએ કહ્યું કે, “તુમ્હારી યાત તો સચ્ચી હૈ લેકીન ઉસ્કી ઔર હમારી પંચાતમે કોન પડેગા ? ઔર ઉસ્કી પાસ પેગામ કોણુ લે બયગા.”

વાણિયો—અરે મિત્રાં સાહેબ, નેળનાં ગાડાં કાંઈ નેળમાં રહ્યાં સાંભળ્યાં છે ! પાંચ પૈસા ખરચ કરવા હોય તો બધુંએ થાય.

મિત્રાં—ખર્ચકી કુચ્છ ગીનતી નહિ; એતો ચઢ્યો પ્રતિના કરેંગે, લેકીન કામ કરનેવાલા કોન હૈ ?

વાણિયો—કામ કરવાવાળો હું તૈયાર છું. રૂપિયા પાંચસે તમારે આપવા પડશે. તો તમારો અને સૂર્યનો કલ્લો હું પતાવી દઈશ.

મિત્રાં—પાંચસો રૂપિયા કુછ બડી યાત નહિ. દો પાંચસો કયું નહિ હોતા ! હમ કુછ *મુંજાં નહિ હૈ કે દેનેસે પીછા હો ? હમ સળ દેનેકું તૈયાર હૈ.

વાણિયો—ઠીક ત્યારે, અત્યારે તો સૌ સૌને ઘેર બજો; રાત્રે હું સૂર્યની સાથે વિધિ કરી તમને એ બાબતના સમાચાર દેવા આવીશ.

સઘળા મિત્રાં સાહેબો પોત પોતાને ઘેર ગયા. વાણિયો પોતાની દુકાને જઈને વિચાર કરવા બેઠો કે અરે દૈવ ! ગાંડાના ગામ કાંઈ જૂદાં વસતાં નથી, પણ તેઓ ખીજા માણસોની ભેળા ગામમાંજ વસે છે ! શેહેર અહીંથી ઉગમણી દિશાએ છે તેથી જતી આવતી વખત સૂર્ય સામે આવેજ આવે ! એટલી સહેલી બાબત પણ તેના મગજમાં આવતી નથી ! કુદરતી નિયમ તો કોઈથી ફરી શકે એમ નથી, પણ મિત્રાંઓ પોતાનો વખત બદલે એટલે શેહેરમાં જવાનો વખત સાંજનો ને પાછા વળવાનો વખત સવારનો રાખે તો પીડા મટી શકે ખરી, માટે એ ગાંડીઆઓપાસે જવા આવવાનો ટાઈમ ફેરવાવવો અને રૂપિયા પાંચસે પડાવી દેવા ચુકવું નહિ.

આવો કરાવ કરી રાત્રે વાણુ કરીને મિત્રાંભાઈ પાસે ગયો. ત્યાં તમામ તેની રાફ જોઈ ગેઠા હતા; હોઠાનો ગડગડાટ થતો હતો, કોઈ અપ્રીણના જો-રથી માથું નમાવી જોડાં ખાતા હતા; તો કોઈ અગાઉના બાદશાહોની વાતો કરતા હતા, તે સાંભળી બીજા હોંકારા આપી રાજી થતા હતા. ને વાણિયાને આવતો જોઈ તેમણે તેને આદરમાન આપી બેસાર્યો ને એક છુટ્ટાએ પૂછ્યું. “કયું શેઠ, કેસી બજાર હૈ?”

વાણિયો—બજારમાં શું પૂછવું! તમારા સામે આજ ચારખુંટ ધરતી-માં કોણ થઈ શકે એમ છે! જ્યાં સૂરજને વાત કરી કે “અમારા કરબાતી તમારી સાથે લડાઈ કરવા તૈયાર થયા છે.” તેવાંજ તેના તો ગાંત્રજ શિથિલ થઈ ગયાં! બાણુ તેલમાં માંખી ફૂંખી હોય તેવો થઈ ગયો! તેણે કહ્યું જે “મિત્રાં સાહેબો કહે તેમ કબૂલ છે. હું કાંઈ તેમનાથી બહુ નથી, પણ તેણે—

બુદો મિત્રાં—(વચ્ચે બોલી ઉઠ્યો) દેખો સૂરજ કેસા નરમ થેંસ જે-સા હો ગયા! હં અં અં! પીછે કયા? (વાણિયાને આગળ વાત ચલાવવા કહ્યું.)

વાણિયો—(કહેવું બરી રાખ્યું) પણ તેણે કહ્યું છે કે એક મારી વાત પણ કરનાતિઓએ મંબુર રાખવી.

મિત્રાં—જો બાત કયા હૈ. સૂરજ એસા ઠર ગયા હૈ, તબ હમ કાયકું ઉરકી બાત મંબુર ન રખે! અલબત રખે.

વાણિયો—તેનું કહેવું એવું છે કે ‘તમારે સાંજે શહેરમાં જવું અને સવારે પાછા આવવું, એટલે કોઈ વખત સામે આવીશ નહિ.’

બુદો મિત્રાં—યે બાતકી ફિકર નહિ. અપના ડરાયા ડરગયા તો જો જો મંગતા હૈ સો હમારે કબૂલ હૈ. લેકીન ઉરકી પાસ પ્રીર બદકે કેહવાના કે અબ કબી સામને આવગાતો ટુકડે ટુકડા કર ડાલેંગે!!!

વાણિયો—એમાં શો શક? હું જઈને એને કહી આવીશ. માટે ડરાવ-મુજબ રૂપિયા મને આપવા જોઈએ.

કરબાતીના ઘરમાં તો કાંઈ રૂપિયા હતા નહિ તેથી તુરત કરજે કાઢી રૂપિયા પાંચએ આપ્યા તે લઈ વાણિયો મિત્રાં સાહેબોની મૂર્ખાઈને હસતો હસતો ઘેર આવ્યો.

આ વાત કુદરતના નિયમવિરૂદ્ધ અશક્ય બીના બનવાની હજી રાખ-નારા મૂર્ખા ને અક્ષલના હુશ્મન માણસોના દૃષ્ટાંત તરીકે વપરાય છે. તેમજ તેવા બેવકૂફ લોકોને પ્રપંચી લોકો કેવી યુક્તિ વાપરી સંતોષ પમાડી ઠગેછે, તે બતાવી આપે છે.

અહ્વાળે ડર હોય તો અસાંજે માણીએ અચ !

*કાઠિઆવાડના મચ્છુકાંઠામાં માળીઆ તાલુકો આવેલો છે. તળ માળી-આમાં અને તેની આસપાસના ગામોમાં મિઆણાં જાતના મૂસલમાન વસેછે. તેઓ શરીરે કઢાવર, હીમતે બહાદુર, લડવે શૂરાપૂરા, નોકરીએ નિમકહલાલ, અને જેનું એક વખત જરા અન્ન ખાયેલ હોય તો તેને માથું આપનાર તરીકે જાણીતા છે.

એ જાતનો એક મિઆણો પરગામથી આવતો હતો. રસ્તામાં ધર્મચુસ્ત આરમ પોતાના હુશના રીવાજ મુજબ નિમાજ પઢતો હતો. નિમાજ પઢતાં કોઈવાર ઉભા રહીને, તો કોઈવાર વાંકા વળીને, કોઈવાર ઘુટણભેર બેસીને તો કોઈવાર લોંચસાથે માથું અડાડીને ખુદાની બંદગી કરવી પડેછે; તેમ આ આરમ કરતો હતો. તે જોઈ અજ્ઞાન મિઆણાના મનમાં આવ્યું કે, “આ આરમ જરાવાર ઉભો રહે છે. બેસી જાય છે, અને વળી વાંકો વળે છે એનું શું કારણ હશે ? જરૂર તે કોઈનાથી ડરે છે ને ધાસ્તીનોમાર્યો આમતેમ કરે છે, માટે તેને પૂછી જોઉં તો ખરો !” એમ ધારી:—

મિઆણો—અરે, જનાદાર, તું આમ ઉંચો નીચો થયા કરે છે તે કોનાથી ડરે છે, અને શામાટે ડર રાખવો પડે છે ?

આરમ— નારે ભાઈ, મારે કોઈ માણસનો ડર છેજ નહિ.

મિઆણો—ત્યારે તું આમ શામાટે ઉંચો નીચો થયા કરે છે ?

આરમ—આતો હું નિમાજ પઢું છું. અહ્વાની બંદગી કરું છું.

મિઆણો—અહ્વા કોણ છે ? અને શામાટે તેની બંદગી કરવી પડેછે ?

આરમ—અહ્વાએ આપણને પેદા કરેલ છે. તે આપણું પોષણ કરેછે. આપણને જે જોઈએ તે મળી આવે છે તે એની રહેમીઅત છે. આથી કરીને તેની બંદગી કરી તેના ગુણ ગાવા જોઈએ, અને આપણા હાથથી ઘણી તક-સીર બને છે તે બાબતની માફી ચાહવી જોઈએ; તેથીજ આ તેની બંદગી કરુંછું.

મિઆણો—તું અહ્વાની આમ બંદગી ન કરે તો તે શું કરે ?

આરમ—તેમ ન કરીએ તો તે ગેબી શિક્ષા કરેછે. માટે એક અહ્વાનો ડર રાખુંછું અને તેનાથી ડરીને આમ કરુંછું.

મિઆણો—“અહ્વાળે ડર હોય તો અસાંજે માળીએ અચ !

જ્યાં અદ્વાજો ડર નહીં !” મતલબ કે જો પરમેશ્વરનો તારે ડર હોય તો અમારે માળીએ ચાલ જ્યાં પરમેશ્વરનો ડર પણ નથી. આવી રીતનું ઇશ્વર સંબંધી અજ્ઞાનતાનું બોલવું સાંભળી આરબ વગરબોદ્યો રહ્યો.

મિઆણા લોકો પોતાના બળ ને હિંમતને લીધે બીજા બધાથી કેવું નિડરપણું રાખતા, તે આ વાત બતાવી આપે છે; તે એટલેસુધી કે પરમેશ્વરનો ડર સૌને હોવો જોઈએ તે ડર પણ લેખતા નહિ. ને માનતા હોય કે જાણે પોતાના શૂરના આવેશથી “ડર” એ ચીજ નાશ થઈ ગએલ છે; તોપણ પરમેશ્વરનો ડર પણ ક્યાંથી હોય ! આ ઇશ્વરસંબંધી પૂરી અજ્ઞાનતા અને જંગલીપણું કહેવાય. આવા લોકોને લણાવી ગણાવી સારા સહવાસમાં રાખી, સુધારવામાં આવે તો તે શૂરવીર બનત ઘણી ઉપયોગી થઈ પડે. આ વાત અગાઉના વખતની કહેવાય છે પણ હાલમાં તે લોકો કેટલેક દરજ્જે સુધરતા જાય છે.

માલ ભલે લૂતી ગયા, પન ભરતીઉં મારી પાસે છેકની !!!

*ઈડરમાં લુકમાનજી વેહોરો રહેતો હતો, તેને અસમાલજી કરીને વાણીતર હતો. પોતાનો કેટલોક માલ મુંગાઈથી અમદાવાદ આવેલો હતો તે લાવવા માટે અમદાવાદ અસમાલજીને મોકલવામાં આવ્યો. તમામ માલ ભરતીઆ મુજબ તપાશીને લાવે તેસાડ તે માલનું ભરતીઉં તેને આપવામાં આવ્યું હતું.

અસમાલજીએ અમદાવાદ આવી પોતાના શેકનો માલ ભરતીઆ મુજબ તપાશી લીધો; ને બે ગાડાં ભરી રાત્રિના અગીઆરેક વાગતાને સુમારે અમદાવાદથી ઇડર આવવા નીકળ્યો. અસમાલજીને ચોરોનો ડર બહુ લાગતો હતો. તેથી ગામના પાદરમાંથી ગાડાવાળાઓસાથે મોટે મોટે સાદે વાતો કરી વખત ગાળવા લાગ્યો. ગાડાવાળાઓ જરાક ઝોકું ખાય કે અસમાલજીનો જીવ તળે ઉપર થઈ જાય ! તુરત તેમને જગાડી વાતો ચાલતી કરે.

રસ્તામાં કેટલાક કોળીઓએ ‘ટુંકું’ રાખ્યું હતું. થોડાક ડોસ આવ્યા એટલે કોળીઓ જૂદી જૂદી દિશામાંથી ઉઘાડી તરવાર સહિત આવી ગાડા ઉપર ચઢી ગયા. ગાડાવાળાઓ હેઠે ઉતરી એક જગાએ જઈ બેઠા. અસમાલજી ધૂજતો ધૂજતો ચોરોને કહેવા લાગ્યો કે, “ મારો જીન લેસો નહિ; ટમારે જોટું હોય ટે બહું લઈ જાઓ. હું જરીપન બોલવાનો નથી. ” ચોરો ગાડામાંથી જે જે કિંમતી માલ હતો તે લઈ ગયા.

ચોરો ગયા પછી ગાડાવાળા ગાડાપર આવી બેઠા, અને અસમાલજની સાથે વાતો કરવા માંડી. ગાડાવાળાએ કહ્યું કે, “આ ગામ નજીક આવે છે ત્યાંના મુખીપટેલને આ ચોરીની વાત આપણે બહાર કરીએ” અસમાલજએ કહ્યું, “આપણે માલ ગેરવડે જનાર નહીં, માટે અહિં રસ્તામાં મુખી થાનદાર પાસે નકામા અથડાવાની જરૂર શી? પન હવેતો બાકીનો માલ ઇંદર તાકીદે લઈ જવો એજ થીક છે.” એ રીતે કોઈને બહાર કર્યા વગર અસમાલજ ઇંદર આવી પહોંચ્યો. ગાડામાંનો માલ ઘણો ઓછો જોઈ શેઠે પૂછ્યું:—

લુકમાનજી—કેમ અસમાલજ! આતલોજ માલ જણાય છે!

અસમાલજ—વાટમાં ચોરલોકો મલા ઊટા ટે લઈ ગયા! પન ફિકર જેવું નહીં.

લુકમાનજી—શું ટમે પટ્ટો મેલવો છો! અઠવા ટો ટમે સરકારમાં બહાર કડું હોય ને કાંટો માલ ને કાંટો વલટર મલવાની ઉમેદ જેવું છે? એમ હોય ટો ટો ફિકર જેવું નહિ!!

અસમાલજ—બહાર બહાર ટો કડું નથી. બહાર કરવાઠી સરકાર કાંઈ માલ આપટા નહીં, એટો ચોર પકરી લાવો ટો ટેને સજા કરે, માટે બહાર કરીને ઉલતા સરકાર કચેરીમાં અઠરાવું શું કામનું! વરી આટો એમ ચોર એની મેલે આપનને પુછવા આવે એમછે, ટેઠી ચંટા જેવું નહીં.

લુકમાનજી—માલ લુટી ગયા, ટે પુછવા આવે એમ ટે વરી બને?

અસમાલજ—“માલ ભલે લુટી ગયા પન ભરટીયું મારી પાસે છે કેની?” હરામખોરો, ભાવ ટાલ જાના વગર વેચશે શી રીતે!!! અલબટ આપની પાસે ટેમને આવવું જરૂરનું છે? ટે વખત પકરાવી ડઇશું! હાલ ફરિઆદી કરીએ ટો ચોર લોકો ભરટીઈ જોવા આવે નહિ!

લુકમાનજી—અરે ગદ્દા ટેને ભરટીઆનું શું કામ? ટેને શું રૂપિઆ આપીને માલ લીધો છે કે નફો ચરાવા સાડ ભરટીઆની જરૂર પડે! ટેનેટો જે ઉપજે ટે ટમામ નફોછે માટે બહાર કડું નહિ એથીજ મને નુકશાન ખમવું પરવાનું!

આવી રીતે કેટલોક ઠપકો અસમાલજને આપવામાં આવ્યો પછુ અવસર ગયા પછી બધું નકામું હતું.

લુકમાનજીને પોતાનો માલ ગયો તેની ઘણી દિલગીરી થઈ અને પેલા મૂર્ખા અસમાલજને નોકરીમાંથી રજા દીધી.

આ વાત એક જાતની મૂર્ખાઈ બતાવી આપેછે.

મૂર્ખવિષે વધારે વિવેચન કરવું એ અયોગ્ય છે. કારણ કે મનુષ્ય જેવો ભાવ અથવા રજકણો સેવે તેવો ભાવ અંતઃકરણમાં જન્મતો જાય છે-જેમકે મનુષ્ય કામપ્રદીપક પુસ્તકો વાંચે અથવા કામપ્રદીપક વાતો સાંભળે તો જરૂર મનમાં કામવાસના જાગે છે. તેવીજ રીતે કોઈ સ્ત્રી કર્ણજનક જોઈને કરતી હોય તો અવશ્ય વજ્રમય પુરૂષની આંખમાંથી અશ્રુપાત શરૂ થાય છે તેવીજ રીતે પ્રભુ ભક્તિમય વાર્તાલાપ થતો હોય તો જરૂર હૃદયમાં નાસ્તિક જેવાને પણ થોડે અંશે ભક્તિભાવ ઉદ્ભવે છે, તો દિવ્ય પુરૂષને તેની પૂર્ણ અસર થાય એ સ્વાભાવિક છે.

મૂર્ખોના જૂદા જૂદા પ્રકારોપર લક્ષ આપતાં તેમાંથી એક એવું સામાન્ય લક્ષણ આપણા ધ્યાનમાં આવે છે કે પરિણામે પોતાનું હિત ન સમજે તે મૂર્ખ કહેવાય. વ્યવહારમાં પોતાનું હિત જાળવતો હોય છતાં પોતાના પાર દૌર્લભિક હિતને શુભવતો હોય તો તે વ્યવહારમાં ડાહ્યો ગણાવા છતાં પરિણામમાં મોહોટી પેડાનું પાત્ર બનવાનો હોવાથી મોહોટો મૂર્ખ ગણાય છે. આજ કાલ ઈશ્વરને, તેના ભક્તોને તથા ધર્મને માનવામાં શંકા કરનારાઓ અથવા તેને એક જાતની ઘેલછા ગણનારાઓ ઘણાએક નાસ્તિકલોકો પોતાને સૌથી ડાહ્યા ગણે છે અને ભગવાનની પૂજા કરનારાઓને, ભવિકજનોનો સત્કાર કરનારાઓને તથા ધર્મમાં ચુસ્ત રહેનારાઓને મૂર્ખ કહે છે તથા તેનો ઉપહાસ કરે છે. સર્વવ્યાપક જ્ઞાનવાળા સર્વેશ્વરમાં પોતાની અંચલ ચિત્તવૃત્તિને સ્થિર કરવા માટે જેઓ મૂર્તિમાં ઈશ્વરભાવનાના અભ્યાસી હોય છે તેમને તેઓ અણસમજુ ગણે છે અને પોતે મૂર્તિપૂજના નિષેધ બની પોતાને સમજી અને વિદ્વાન ગણાવવાની કોશીસ કરે છે. આવી વિકળ વિદ્વત્તાના ગભરા નીચે ઠંકા-એલા એવા ખરા મૂર્ખાઓ સમજતા નથી કે મૂર્તિપૂજામાં ખરી શ્રદ્ધા રાખી ઈશ્વરભક્તિ કરનારાઓ ચિત્તની નિર્મળતા અને એકાગ્રતાને પામીને બહુ સહેલથી તત્ત્વવેત્તા બની ઈશ્વરરૂપ જાય છે. જ્યારે નાસ્તિકલોકો સેંકડો જન્મે પણ તેવાને તેવાજ એટલે માત્ર પાણી વલોવવાવાળાજ રહે છે. માટે મૂર્ખતાની મોહોટામાં મોહોટી નિશાની નાસ્તિકપણું છે તેનો ત્યાગ દૂરથીજ કરવાની ભલામણ છે.

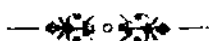
કદાચ કોઈને પ્રશ્ન થાય કે ત્યારે આવા મિથ્યાત્વ અથવા અજ્ઞાન અથવા મૂર્ખ વિગેરેના અધિકારોજ ન વર્ણવ્યા હોય તો ઘણું સાફ, છતાં એવા અધિકારો ગ્રાહ્ય શામાટે માન્યા છે, તો તેનું સમાધાન કરવામાં આવે છે કે-

જગતમાં જો દુર્જન હોય નહિ તો આપણે સંજ્ઞન કોને કહેત ? માટે

સંજનને અને હાથાને ઝોળખવા ખાતર દુર્જનને તથા મૂર્ખને બાણવાની જરૂર છે. જેમ સુવર્ણ અને પીતળની લગડીઓ સાથે પડી હોય તો પીતળની લગડી છોડી દેવી ને સોનાની લગડી લઇને ઘરેણું ઘડાવવાં એ પીતળની માહેતી વિના કેમ બાણી શકાય ! એ નિયમને આધારે મૂર્ખ વિગેરે અધિકારની ગણના કરી છે.

મૂર્ખ સ્વયં પ્રગટે-અધિકાર.

મૂર્ખ મનુષ્ય જેમ ગુરૂ વગેરેને સંતાપ આપનાર હોય છે તેમ તેવા અછલહીન વગરજરૂરનાં વાક્યો ઉચ્ચારીને કે વગરજરૂરની કાંઈ એટાઓ કરીને પણ જનસમૂહમાં પોતાની મૂર્ખતાને પોતેજ બહિર કરનારા હોય છે તે જતાવવા માટે આ અધિકારને સ્થાન આપવામાં આવે છે કે જે વાંચી તેવાઓ કાંઈ સમજણ ધરાવતા થાય.

મૂર્ખ મનુષ્યો ચુપ રહી શકતા નથી.

શાર્દૂલવિક્રીડિત.

લોલામાત્વવશાશ્વતુર્મુલ્લસમાઃ શ્રુત્વા નૃપસ્તદ્ગૃહે,
ગત્વા પશ્યતિ તાઃ પતિર્વદતિ ભો મૌનં વિધેયં તદા ।
તદ્ભોજ્યે નૃપવર્ણિતા સુવટિકા તિસ્રો ગિરોચુઃ સ્વતો,
દૃગ્મ્યાં ક્રોશતિ તૂર્યકા દિ હસતઃ પ્રોચે ન કિં કાં પયઃ ॥૧॥

(દ. શ. જૈ.)

કોઈએક પ્રધાનને ચાર સ્ત્રીઓ હતી. તે ચારે સ્ત્રીઓ બોખડીઓ હતી એ વાત રાજાએ સાંભળી અને વિચાર કર્યો કે આપણા પ્રધાનની ચારે સ્ત્રીઓ બોખડી છે એ વાત ખરી છે કે ખોટી છે એ બાણવા સાફ તેની તપાસ કરે. એમ વિચારીને પ્રધાનને ઘેર જમવાનો વિચાર જતાવ્યો એટલે પ્રધાને પોતાની સ્ત્રીઓને મૌન ધારણ કરવા ફરમાવ્યું. એ વાત ચારે સ્ત્રીઓએ કબુલ કરી. બાદ રાજા ઘેર જમવા આવ્યા ત્યારે સર્વ સ્ત્રીઓને હસવું આવે એવી રીતે વાત કહીને વડીનું શાક ઘણુંજ સાફ થયું છે એમ પ્રશંસા કરવા લાગ્યા, ત્યારે એક સ્ત્રીથી રહેવાયું નહિ એટલે બોલી કે “એ વધીઆં તો મેં તવીઆં” ત્યાં તો બીજી બોલી કે “એ વધીઆં તો તેં તવીઆં જો માછ આઈઆં તેવાઈ પછઆં” ત્યારે ત્રીજી બોલી કે “આહિયાં ડીંગડઈઆં” આવું સાંભળી રાજા

હર્યો. ત્યારે પ્રધાને આંખ કરડી કરીને ચોથી સ્ત્રીના સામું બેથું. ત્યારે તે બોલી કે “મધમાએ બોયાં નહિ, ચાયાં નહિ, ડોયાં શું કાઢી આવો.” ૧

પટેલકા જોરને તલ ચોરકર ખાયા, યે ખાત પાડા
કહે સો માનીઓ મત.

*એક લોભે પટેલ કરીને નાના ગામડાને પટેલ હતો. પટલાણીનું નામ રાધા હતું. પટેલ પોતાની ખેતીવાડીનું કામ ઉદ્ધાસથી કરીને કાળ ગુનારતો હતો. પટલાણી ઘર આગળનું ઢોરાંઢોળર બાંધવાં, દોડવાં, ખડ પાણી નીરવાં, અને રાંધવાસીંધવાનું કામ કરવામાં આજો દિવસ ગુંથાએલી રહેતી.

પોતાના ખેતરની નીપજના થોડા તલ આવ્યા હતા તે પટેલે ઘરમાં રાખી મૂક્યા હતા. તે તલ બહાર કાઢી એક વખત પટલાણી ખાતી હતી. એવામાં ફળીમાં બાંધેલ પાડું તેના સ્વભાવ પ્રમાણે આરડયું. પટલાણી પટેલથી છાના પૂછ્યાગાછ્યા સિવાય તલ લઈ ખાતી હતી તેથી બિચારી લોળીલટુકને ઉગી આવ્યું કે “પાડે આ વાત જાણી છે તે રખેને કોઈને કહી દેશે તો મારા વિષે ઘરમાંથી છાનું ચોરી ખાનાર તરીકે લોકોને હલકો વિચાર આવશે ! અરે ! પછી તો આ જવતર શા કામનું !” તેથી તે બાળતના ઇલાજની તજવીજમાં તે પડી.

પટેલને આવવાના વખતઉપર મોડું ચઢાવીને તોળરા જેવું કર્યું ! તેને આવતો દેખી આવડું જોઈને બેઠી ! પટેલે આવી પાણી માગ્યું પણ સાંભળેજ કોણ ! તેના બાપ ? પટલાણીને બોલાવવા લાગ્યો તો બહુવારે જવાબ દીધો કે, “તમારું કાંઈ ઠેકાણું છે ? આજકાલનું પાડું તે પણ મારી મસ્કરી કરવા શીખ્યું ! મારે તો આ ઘરમાં રહ્યું પાલવવાનું નથી. તમારે ગમેતો પાડાને રાખો ને કાંતો મને રાખો ! કાંતો પાડું નહિ ને કાંતો હું નહિ !”

પટલાણીનાં આવાં બુરસાભરેલાં આકરાં વચન સાંભળવાપરથી પટેલ ડરી ગયો ને ગુસ્સે થવાનું કારણ ધીમે ધીમે પૂછવા લાગ્યો. પટલાણી આંખો ફેરવી બોલી કે, “આજે તમારા ગયા પછી તલ સાફ કરતાં કરતાં બેઠાણા મ્હોમાં નાખ્યા, કે તરત મૂઆ પાડાએ આરડી મારી ફેંચેતી કરવાનું કર્યું ! એ આજકાલનું પાડું મારી ફેંચેતી કરનાર કોણ ! હું ઘરઘણીઆણી છઉં ! તલ બાધા તો મારા ઘણીના બાધા ! એમાં એના બાપનું શું લીધું ? તમને કહે એનીતો ફિકર નહિ, પણ કોઈ બીજાને મોઠે કહે તો લોકો તલ ચોરી બાધાનું

માને; તેથી મારી આખર અને સાચવટને બટ્ટો લાગે, માટે એ મારી ફજેતી લૂટાવનારા પાડાને અહીંથી કાઢી મૂકો. બસ મારે ઘેર નહિ. ”

પટેલ—આપણે જો અહીંથી તેને બહાર કાઢી મૂકશું તો રીસનું બળ્યું બધે ફજેતી કરશે. માટે કાઢી મૂકવું એ ઠીક નહિ.

પટલાણી—હા. તમારે તો ઠીકજ છેતો. હાલ પણ આપણે ઘેર છતાં બીજાને મોઢે કહીને ફજેતી કરશે તો તેને કોણ ના કહેનાર છે ?

પટેલ—અરે ! તું ફિકર મૂક. ભલેને પાડું બધાને કહેતું ફરે, પણ કોઈ માનેજ નહિ એવો સારો ઇલાજ મારી પાસે છે, હું ગામનો પટેલ છું એટલે મને કંઈ વાર નથી.

આમ બોલી તુરત પટેલે હવાલદાર પાસે જઈને તે વાત કરી, એટલે પટેલના આગ્રહ મુજબ હવાલદારે ભંગીઆને બોલાવી સાદ પાડવા હુકમ કર્યો કે, “પટેલકી જોડેને તલ ચોર કર ખાયા, ચે ખાત પાડા કહે સો માનીઓ મત !” ભંગીઓ એ મુજબ ગામમાં દાંડી ખીટી સાદ પાડી આવ્યા.

આથી પટલાણી ખુશી થયાં કે હવે ઠીક થયું. માફીટયું છાને બધે કહેતું ફરે ! પણ હવે તેનું કહેવું માનશે કોણ ! ગામના લોકો વાત બાજુતા નહોતા તેમણે તે વાત બાજુ અને પટેલ પટલાણીની મૂર્ખાઈને હસી પડ્યા.

આ વાત પોતાની છુપી બિના બહારમાં મૂકનાર મૂર્ખનો ચિતાર બતાવે છે.

મૂર્ખ મનુષ્યો જો આગળપડતો ભાગ ન લે અને ચુપ રહે તો તેમની મૂર્ખતા બહાર થતી નથી અને લોકોમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા પણ જતી નથી. પણ ઘણાઓ એવા હોય છે કે પોતાની મેળે પોતાની મૂર્ખાઈ બહાર થાય તેવી એકા લોકોની હાજરીમાં કરી તેઓને મસ્કરીનું કારણ આપે છે. માટે મૂર્ખ-જનોએ નિપુણજનોની સમક્ષ પોતાનું ડહાપણ ન ડાળતાં ચુપ રહેવું એજ તેઓને માટે સાફ છે. એ જણાવવા હવે પછી મૂર્ખભૂષણ અધિકારને સ્થાન આપવાને આ અધિકારની સમાપ્તિ કરી છે.

મૂર્લઘ્નૂષણ-અધિકાર.

જાને જો પોતાનું માન જાળવવું હોય તો મૌન જેવો બીજો કાઈપણ રસ્તો નથી. જે મૌનમાં ને મૌનમાં સારા લુગડાંલતાં પહેરી રૂડાંરૂપાળા બેડા હોય અને જીભ ન ચલાવે તો તો વાત ભારમાં રહે, પણ જો જીભ હાલીતો તોલ થઈ જાય. માટે તેઓએ જ્યાંસુધી યોગ્ય જનરંજક સમયાનુકૂલ બોલતાં ન આવડે ત્યાંસુધી મૌન (મુંગે મોટે) રહેવામાં જ માલ છે એમ દેખાડવા આ અધિકારનો આરંભ છે.

ન બોલવાથી મૂર્ખને અનેક ગુણ.

અનુષ્ટુપ (૧ થી ૪)

રૂપવાંશ્રાપિ મૂર્ત્વોઽપિ, ગત્વા ચ વિપુલાં સભામ્ ।
રક્ષેચ્ચ સ્વકાં જિવ્હાં, માર્યાં દુશ્ચારિણીં યથા ॥ ૧ ॥ { (સુ. ર. જાં.)

પુરૂષે જેમ પોતાની ખરાબ ચાલની સ્ત્રીને વશ રાખવી જોઈએ, તેમ મૂર્ખ પુરૂષે પોતે રૂડો રૂપાળો હોય તોપણ મોહોટી સભામાં જઈ પોતાની જીભને કાળુમાં રાખવી જોઈએ. (જીભને વશ ન રાખતાં જો કાંઈ બોલવા જાયછે તો તેથી તેની મૂર્ખતા બહાર થાયછે.) ૧

મૌનમાં ગુણ.

મુખદોષેણ વધ્યન્તે શુકસારસતિત્તિરાઃ ।
વક્રાસ્ત્રત્ર ન વધ્યન્તે, મૌનં સર્વાર્થસાધનમ્ ॥ ૨ ॥ { (સૂ. મુ.)

પોતાના મુખના (મોહાદાના) દોષથી પોપટ, સારસ અને તેતર બંધાય છે (પાંજરામાં પુરાય છે), પણ બગલાઓ તેમાં બંધાતા નથી. માટે મૌન છે તે તમામ અર્થનું સાધન છે (મૌનથી બધાં કામ સધાય છે). મૂર્ખ જો મોહાથી બોલે તો બંધાય છે ? વિદ્વાનો બોલે તો બંધન આવે પણ મૂર્ખ ન બોલે તો શેનો બંધાય ? વિદ્વાનતો વિદ્વત્તાથી છુટી શકે, પણ જો મૂર્ખ બોલે તો બંધાઈ જાય માટે તેમણે ન બોલવું તેજ સાચું છે. ૨

જીભની વ્યર્થતા (નકામાપણું).

પ્રસ્તુતં હેતુસંયુક્તં શુદ્ધં સાધુજનપ્રિયમ્ ।
યો વક્તું નૈવ જાનાતિ, સ જિહ્વાં કિં ન રક્ષતિ ॥ ૩ ॥ { (સૂ. મુ.)

જે માણસ સમયાનુકૂલ, હેતુના સંબંધવાળું, શુદ્ધ, સારાં માણસોને પ્રિય લાગે તેવું, બોલી બાણતો નથી તે પોતાની જીભને શાવડતે (વશ) નથી રાખતો ? અર્થાત્ મૌન રાખી બેસી રહે તો અત્યંત સાફ છે. ૩

મૌન રાખવાનું દૃષ્ટાન્ત.

વરં મૌનેન નીયન્તે કોફિલૈરિવ વાસરાઃ ।

યાવત્સર્વજનાનન્દદાયિની ગીઃ પ્રવર્તતે ॥ ૪ ॥

{ (સૂ. મુ)

કોયલ બ્યાંસુધી બધાં માણસોને ખુશ કરનારી વાણી થાય ત્યાંસુધી વગર બોલે દિવસો કાઢેછે, તેમ મૂર્ખે પણ માણસોને પ્રિય લાગે તેવી વાણી બોલતાં ન આવડે ત્યાંસુધી મુંઝા રહેવું સાફ છે. ૪

મૂર્ખોપર વિધાતાની કૃપા (!)

રૂપજાતિ.

સ્વાયત્તમેકાન્તગુણં વિધાત્રા, વિનિર્મિતં છાદનમજ્ઞતાયાઃ ।

વિશેષતઃ સર્વવિદાં સમાજે, વિમૂષણં મૌનમપણ્ડિતાનામ્ ॥૫॥ { સુ. ર. જા.

પાંડિતોની સલામમાં અપાંડિતોએ વિશેષ કરીને ચુપ રહેવું એ મૂર્ખોને ઘરેણારૂપ છે. કારણ કે મૌનપણું એ મૂર્ખતાને ઢાંકી દેવાનાર બ્રહ્માએ પોતા (મૂર્ખો) ને આધીન એવો ઉત્તમ ગુણ સંજ્ઞે છે. ૫

મૂર્ખને ઓળખવાની સમજણ.

ટોહા— *કરે વિચાર કર્યા વિના, અવસર વિરૂદ્ધ ઉચ્ચાર;

સમય વિશેષ સમજે નહિ, એ પણ એક ગમાર. ૬

અંતરકેરા ઉભરા, બકીને કડાડે બહાર;

ચોગ્ય અપોગ્ય જુએ નહિ, એ પણ એક ગમાર. ૭

કથને જનનાં કાળજાં, કાપે જેમ કટાર;

ચતુરપણું ચિત્તમાં ગણે, એ પણ એક ગમાર. ૮

વણુ તેડાવ્યે વળી વળી, આવે વાર અઢાર;

વણુ બોલાવ્યો બહુ બકે, એ પણ એક ગમાર. ૯

હસે ભસે લડવા ધસે, ભરી સલા મોબર;

માણસની મરજાદ નહિ, એ પણ એક ગમાર. ૧૦

ઓપાઈ-બોલી ન જાણે વિગતે બોલ, તેનો ને શો કહીએ તોલ;

સલાવિષે પછી જો સંચરે, વિચાહની વર્ષી તે કરે. ૧૧

કણ્ઠીસોકોની મૂર્ખતા.

- એ.પાઈ * જાંભળ એક હતો સુલતાન, મનમાં મોટું ધરતો માન;
પુત્ર પટેલતણો તે પાસ, કારજ કરવા ગયો પ્રકાશ. ૧૨
- કરી દુકારો ઉચર્યો કામ, શિર નમિને નહિ કરી સલામ;
ભાસ્યો નહિ ભોળાનો ભેદ, ક્રોધ કરીને કીધો કેદ. ૧૩
- ભૂખણુ તેનો મોટો ભાઈ, ચાલ્યો સુણી ચાંપે ચિત્ત ચાઈ;
ધાયુ જે ધીરજ મન ધરું, સલામ બેવડી સારી કરું. ૧૪
- હુંદાનો દીકો સુલતાન, હરખે જે જોલ્યો હેવાન;
સલામ દિલ્લીના શાકને, વગી સલામ વડી હુંદને; ૧૫
- ખરેખરો સુણી ઉપજ્યો ખેદ, કીધો તેને પણ ત્યાં કેદ;
બેની વાત સુણી તેનો બાપ, આવ્યો શાહ સમીપે આપ. ૧૬
- પ્રેમ ધરીને કરી પ્રણામ, ઠીક કરી જોલ્યો તે કામ;
લોકતણી તમ હાથે લાજ, માફ કરો અવગુણ મહારાજ. ૧૭
- શાહ કહે તારો સુત એક, સમજ્યો નહી સલામ વિવેક;
મુખે સલામ બીજે કહી મુને, હજી સલામ કહી હુંદને. ૧૮
- કારણ એથી કેદજ કર્યો, એવું પટેલ સુણી ઉચર્યો;
તમને સલામ ન કરી તેજ, મોટો મુરખ માણસ એજ. ૧૯
- બીજો પણ છે બહુ બકનાર, ચિત્તમાં ચેતી ન કર્યો બિચાર;
સાહિબને કરીયેજ સલામ, કહેાને હુંદતણું શું કામ. ૨૦
- હેતૂ તો સુલતાનજ હતા, હુંદે ધરવો, તો દેવતા;
ઝાઝી એ સુણી લાગી ઝાળ, કેદ કર્યો તેને તત્કાલ. ૨૧
- સુણી પટેલતણો જે સગો, ભૂપતિ આગે આવ્યો ભગો;
કરી સલામ કહું તત્કાલ, પટેલને છોડો ભૂપાલ. ૨૨
- છે મારે સાંકડી સગાઈ, અમે બન્ને આંગળીયા ભાઈ;
રાજી થઈને પૂછે રાય, કેને આંગળીયા કહેવાય. ૨૩
- દેતોતો ઉત્તર દીવાન, હું કહું કહી જોલ્યો હેવાન;
પાછયાનો મરી બાપ પિતાય, પાછયાની મા નાત્રે બાપ. ૨૪
- પ્રસવે પુત્ર સુવાવડ બાઈ, એ પાછયા આંગળીયા ભાઈ;
કાપત સુણી માથું તે કાળ, હુકમ કર્યો જે પૂરો હાલ. ૨૫
- ચોરે ચકત્રે ચાલી વાત, જથે થઈ કણ્ઠીની બાત;

દીકા જે જણ ડા'પણુદાર, તેને ત્યાં કીધા તૈયાર. ૨૬
 સાહિબ પાસે તમે સંચરી, કહો ધણી આજીજી કરી;
 જીવાડો તોતો જીવીએ, છેક તમારા છોડીએ. ૨૭
 પ્રજાતણા છો માતા પિતા, શબ્દ કહો એવા શોભિતા;
 ચડે દયા રાખીને ચિત્ત, પટેલ છટે પુત્ર સહિત. ૨૮

દોહડા.

જીગતી સુણીને જે જણા, અંતરમાં ધરી આશ;
 આવ્યા અરજી ઉચારવા, પાદશાહની પાસ. ૨૯
 ખીંતા ખીંતા જે જણા, ઉચર્યા એવું આપ;
 તમે અમારા છોકરા, અમે તમારા બાપ. ૩૦
 શબ્દ સુણી સુલતાન તે, ખીજી પામ્યો ખેદ;
 હાલ હાલ હુકમે કરી, કીધા તેને કેદ. ૩૧
 કોઈએ વાત જઈ કહી, જ્યાં કણુખીની જાત;
 પ્રધાન પાસ ગયા પછી, નર જે કણુખી નાત. ૩૨
 પ્રીતે કહી પ્રધાનને, વળી વળી વિગતે વાત;
 પ્રધાન બોલ્યો પ્રેમથી, સુણો સહુ સાક્ષાત. ૩૩
 અધિપતિ આવે અવસરે, માને નહી મુજ વેણ;
 બેગમ બોલે બે કથન, કાંઈક માને કેળ. ૩૪
 પછે બેગમ પાસે ગયા, કણુખી કરી વિચાર;
 પ્રણામ કરીને પ્રેમથી, એવો કર્યો ઉચાર. ૩૫
 સંકટ પડીયું સામદું, તે માટે તુજ પાસ;
 આજ સર્વ આવ્યા અમો, ઉગરવાની આશ. ૩૬
 ધણી અરજ નથી ધારતા, વાત ન સુણે વજીર;
 તોય અમારી ખ્યારી તું, ધણીયાણી છું ધીર. ૩૭
 બોલી બેગમ બોલતાં, બારે રીસ લરાય;
 કણુખીની ધણિયાણી તો, કણુખણુ તે કહેવાય. ૩૮
 એમ કહી એ અવસરે, હુકમ કરીને હાલ;
 કેદ કરાવ્યા કણુખીને, કોષ કરી તત્કાળ. ૩૯
 વાત વિગતવારે કહી, પૃથ્વીપતિની પાસ;
 પતિયે કહ્યું પ્રધાનને, કરશે નહિ કયાશ. ૪૦
 મૂરખ એવા માનવી, જે જે કણુખી જાત;
 મારી કાઢે મુલકથી, રહે ન એકે રાત. ૪૧

ચોપાઈ.

- પ્રધાનમાં ડા'પણુ ભરપૂર, હેતે બોલ્યો શાહ હજુર;
કણુખી આકરી આકરી કરે, કણુ પકવી ડોઢારો ભરે. ૪૨
- મને હુકમ આપો મહારાજ, કેને લે સોંપું એ કાજ;
પૃથ્વીપતિ વિચારે પડ્યો, જન એકે એવો નહિ જડ્યો. ૪૩
- કરી શકે કણુખીનાં કામ, હૈયામાં રાખીને હામ;
પછી બોલ્યો પોતે પરધાન, કથન કથું તે ધારો કાન. ૪૪
- રૂડું કણુખીથી છે રાજ, એમાં તો સંશે નહિ આજ;
અધિક વસેછે વરણુ અઢાર, કણુખી સૌના પોષણુકાર. ૪૫
- નહિ તિથિ વણુ મહિનાનું નામ, ગણાય નહિ કણુખીવણુ ગામ;
તે કણુખીના ગુણુ અતોલ, પણુ બોલી નહિ બાણુ બોલ. ૪૬
- રૂઠે કણુખી શિર જે રાય, પછી ઘણા મનમાં પસ્તાય;
તમે તજો તે માટે રીસ, આપો કણુખીને આશીષ. ૪૭
- શીતલ થયો સુણી સુલતાન, મેલ્યા કણુખીને દે માન;
જમ્યા રમ્યા કણુખી ઘર જઈ, મશ્કરી તો મહિપતિની થઈ. ૪૮

વિદ્વાનોની સલામાં કે અન્ય જનસમૂહ જેમાં કોઈ કોઈ પણ નિપુણ-જનો હોય તેમાં મૂર્ખજનો પણ સારાં કપડાં પહેરી મૈાન ધારણુ કરી બેઠા હોય ત્યાં લગી તેઓ પણ સભ્ય પંક્તિમાં ગણાય છે. પણ જો તેઓ મૈાન રાખી ન શકતાં કાંઈપણુ ઉચ્ચાર કરે છે તો તેઓની કિંમત થઈ જાય છે, એટલા માટે તેઓએ મૈાન રાખવું એમાંજ તેઓની શોલા છે. માત્ર મુંગા મુંગા બેસી રહી વિદ્વાનો અને નિપુણજનો સાથેનો પરિચય વધારતા રહે તો તેઓની મૂર્ખતા ધીમે ધીમે ઘટતી જાય છે અને તેઓનામાં બોલવાનું ચાતુર્ય પણ ક્રમે ક્રમે આવે છે. માટે મૂર્ખજનોએ પોતાના લલ્લાને માટે યોગ્ય પંક્તિના મનુષ્યોના પરિચયમાં રહેવું અને તેમના ઉપદેશો સાંભળી તેનું મનન કરવું એ બહુ આવશ્યક છે એમ સમજાવીને પઠિતમૂર્ખ (વેદીયાં ઢોર) અધિકાર લેવા યોગ્યતા માની છે. કેટલાક લણી ગયા હોય છે પણ વ્યવહારને બિલકુલ જાણતા જ નથી તે પણ એક જાતના મૂર્ખોજ છે અને ચાલતું પ્રકરણુ પણ તેજ સંબંધનું હોવાથી ઉક્ત અધિકારને સ્થાન આપવા આ ચાલતો અધિકાર બંધ કરેલ છે.

પઠિત—મૂર્ત્યાધિકાર.

—ૐૐૐ—

વળ મનુષ્ય શાસ્ત્ર લાણ્યાજ કરે અને ચાલતો વ્યવહાર સમજી શકે નહિ તો એ મનુષ્ય જગતને વધારે ઉપયોગી નીવડતો નથી. કારણ કે, મનુષ્યો જેવી રીતે સમજે તેવી રીતે દાખલા દલીલોથી જો સમજાવી ઉચ્ચ કળાઓ પામે તો તે જીવો સફર્તનમાં અને આત્મદ-

શામાં આગળ વધે. માટે ઉત્તમ શાસ્ત્રવેત્તાએ પણ વ્યાવહારિક જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર છે. તે જ્ઞાન ન હોય તો દરેક શાસ્ત્રવેત્તા વેદીઆ ટોરમાં ખપે છે એમ સમજાવવા આ અધિકારને ઉપયોગી માન્યો છે.

વેદીઆ ટોર.

લાણ્યા પણ ગણ્યા નહિ.

*સોજીત્રામાં રહેનાર વેદમૂર્તિ ગફલશંકરને વિદ્યાધર નામનો પુત્ર હતો. તેને સાત પૂરાં થઇને આઠમું વર્ષ બેઠું, એટલે શાસ્ત્રની આજ્ઞાનુસાર ઉપવીત-સંસ્કાર કર્યો. અને તેજ વર્ષે કોઈ સારા કુલીન ગૃહસ્થની કન્યા સાથે લગ્ન પણ કરી દીધાં. ગફલશંકરના બાપદાદા વેદીઆ હતા, તેથી ઘરમાં અગ્નિહોત્રનો કુંડ હતો. ત્યાં વેદોક્ત રીતિપ્રમાણે સદા ક્રિયા થતી હતી. પોતાનો ચાલતો આવેલો ધંધો છોકરો પણ ચલાવે તે માટે ગફલશંકર ઘણો ખંતીગ્રસ્ત હતો. તે સાડે ગફલશંકરે ગાફલ ન રહેતાં વિદ્યાધરને વેદનો અભ્યાસ કરાવવો આરંભ્યો. પ્રાતઃકાળમાં સ્નાન કરી ફળીમાં દર્ભની સાદડીપર સામસામા બેસી છોકરાને મોઢેથી વેદનાં મંત્ર લાણાવવા માંડ્યા.

ગફલશંકર—ૐ ગણાનાન્ત્વા ગણપતિ—

વિદ્યાધર—ઉમ ગણુનન—

ગફલશંકર—રાંડના ! સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર કર—

વિદ્યાધર—(ઉઠ કરી ગળગળો થઈ જઈ) ઉમગનાનાંત્તા.

છોકરાથી બરાબર શુદ્ધ ઉચ્ચાર નહિ થયા, તેથી કોધમાં આવી જઈ ગફલશંકરે તેના વાંસામાં બે ચાર સોટી ખેંચી કાઢી; આથી છોકરાએ તાણીને રોવા માંડ્યું. તેની મા આવી પહોંચી, ને પોતાના ધણીને કહેવા લાગી કે “છોકરાને મારી નાખવો છે કે શું? એમ વિદ્યા આવતી હશે? હવેથી જો એને મારવો હોય તો મારે લાણાવવો નથી.”

આમ થવાથી ગરુડશંકરે વિચાર્યું કે ઘેર રહીને છોકરો ભણશે નહિ માટે પરદેશ મોકલવો. તેથી છોકરાને કાશીએ ભણવા મોકલી દીધો. ત્યાં ગુરૂની આજ્ઞા-મુજબ વિદ્યાધરે ચાલવા માંડ્યું. રાત્ર દિવસ મેહેનત કરી ગુરૂ આપે તે પાઠ કરવા ચૂકે નહિ, અગત્યનાં કામ સિવાય શાળા ખહાર જતો નહિ. આવી રીતે વેદ ભણવામાં પોતાનું લક્ષ ચોંટાડી પોપટીઈ જ્ઞાન સંપાદન કર્યું. વ્યવહારની બાબતપર બિલકૂલ લક્ષ આપતો નહિ, તેથી તેવા જ્ઞાનથી તદ્દન અજાણ્યો રહ્યો. મુમારે દશ વર્ષ કાશીમાં રહ્યો તે અરસામાં ચારે વેદ મોઢે કર્યા. તે એવી રીતે બોલતો કે બાણે ગંગાની ધારા છૂટી. તેમાં વળી હ્રસ્વ દીર્ઘનો પણ દોષ આવે નહિ. ગુરૂએ તેના આવા સારા અભ્યાસથી પ્રસન્ન થઈ તેને ઘેર જવાની આજ્ઞા આપી, તેથી પોતાની અઢાર વર્ષની વયે તે વતનભણી વળ્યો. કેટલેક દિવસે સોજાત્રાથી ત્રણ ગાઉ ઉપર ગામ છે ત્યાં આવી પહોંચ્યો. મધ્યાહ્નનો વખત થયો હતો તેથી તે ગામના પાદરે એક નદી વહેતી હતી તેમાં સ્નાન કરી કંઈક ટીમણ કરી લેવાનો વિચાર કરતો હતો. તેવામાં તેના ગામના પિછાનવાળા ત્રણ ચાર જણ મળ્યા. ઘણા દહાડે વિદ્યાધરનો મેળાપ થયો તેથી ખૂબ હર્ષથી ભેટ્યા. તેઓમાં એક જરા ટીખળી હતો તેણે પૂછ્યું—“મહારાજ કયાં સુધી અભ્યાસ કર્યો?”

વિદ્યાધર—ચાર વેદ પૂરા.

ટીખળી—શાખાશ! હવે તમારી બરાબરી કરે એવો આ પ્રાંતમાં કોઈ નથી.

વિદ્યાધર—મારે ઘેર સૌ કુશળ છે ?

ટીખળી—હા. સૌ ક્ષેમ કુશળ છે. પરંતુ (વેદમૂર્તિની વ્યવહારના જ્ઞાનમાં કેવી કુશળતા છે તેની પરીક્ષા કરવા માટે) એક શોકકારક બનાવ બન્યો છે.

વિદ્યાધર—(અધીરો થઈને) તે શો મને ઉતાવળે કહો ભાઈ.

ટીખળી—તમે વસ્ત્ર ઉતારીને નદીમાં ઉભા રહો એટલે કહું.

વિદ્યાધર—(નદીમાં ઉભો રહી) લો, હવે કહો.

ટીખળી—તમારી સ્ત્રી રાંડી છે.

વિદ્યાધર—શિવ ! શિવ ! શિવ ! આવો કોપ !! (આમ બોલી ન્હાતો ન્હાતો પોક મૂકીને રેવા લાગ્યો).

ટીખળી—હવે તમે છાના રહો અને ઘેર જલદી બાઓ.

વિદ્યાધર—હું શું મોહું લઈને ઘેર જાઉં ! મારા તો પગજ ઉપડતા નથી !!

ટીખળી—શું કરીએ ! એમાં આપણો ધંધાજ નથી !

વિદ્યાધરે કપડાં પહેરી ઘરભણી ચાલવા માંડ્યું. બે ત્રણ ખેતરવા આવ્યો એટલે વિચાર થયો કે, “મારે ઘેર જવું તે શી રીતે ? મને કંઈ આવી બાબ-

તનું જ્ઞાન નથી.” તેથી પાછો વળી પેલા દીખળીને પૂછ્યું કે “મારે ઘેર પાધરા જવું કે કેમ ?”

દીખળીએ સલાહ આપી કે, “તમારે માથે ધોતીડં ઓઢી દરવાજેથી પોક મૂકવા માંડવી તે ઘર સુધી ચાલુ રાખવી. પછી ઘેર પહોંચ્યા કે ત્યાં બેસી થોડી વાર રોયા કરવું, ને ઘરનાં માણસો આવી છાના રાખે એટલે રહી જવું.”

વિદ્યાધર તો પેલા દીખળીની સલાહ પ્રમાણે પોક મૂકતો ઘર આંગણે જઈ બેઠો. આઠોશીપાઠોશી બેવાને એકઠાં થયાં. તેના રોવાનો સાદ સાંભળી તેની વિધવા બેન ઘરમાંથી બહાર આવી, અને જુએછે તો પોતાના ભાઈને પોક મૂકતો દીઠો, તેથી ઘણું આશ્ચર્ય પામીને પૂછવા લાગી કે, ભાઈ, તમે આજ દશ વર્ષે ઘેર આવ્યા તેથી અમારે દીવાળીના દિવસ જેવો આનંદ થયો, પણ તમે રોતા કેમ આવ્યા ?

વિદ્યાધર—મહા દૈવકોપ થયો !

બહેન—શો કોપ થયો ?

વિદ્યાધર—મારી સ્ત્રી રાંડી છેને !!

બહેન—અરે ! ભાઈ, એ શું બોલો છો ! તમે બેઠા છો અને તમારી સ્ત્રી તે રાંડે !!

વિદ્યાધર—બેને બેન, હું બેઠાં, તું રાંડી છે, તો તે કેમ ન રાંડે ?

વિદ્યાધરનું આવું અતિ મૂર્ખાઈ ભરેલું બોલવું સાંભળી તેની બહેન શર- માઈને ઘરમાં જતી રહી. ભેગા મળેલા લોકોએ કહ્યું કે, “તમે કાશીએ જ- ધને ગમે એટલું વેદનું જ્ઞાન મેળવી આવ્યા પણ આખર “વેદીઆં ઢોર,” “ભણ્યા પણ ગણ્યા નહિ.”

મમ ગુરુઃ ક્રૂપે પતિતઃ ધાવન્તુ લોકાઃ ।

*એક શિષ્ય ગુરૂની પાસે ઘણી મુદતથી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી સંસ્કૃત સારી રીતે શીખ્યો હતો. પોતાને સંસ્કૃત આવડે છે એમ બતાવવાની એક તરફથી અપેક્ષા પૂરી હતી, તેમાં વળી ગુરૂનો હમેશનો બોધ એજ હતો કે બોલવા ચાલવાનો વ્યવહાર ગીર્વાણ ભાષામાં રાખવો. ગીર્વાણ તે દેવવાણી છે. પ્રાકૃત ભાષા નિષિદ્ધ છે, તે ચાવની ભાષાથી શેળભેળ છે. ચાવની ભાષા તો કંઈ પ્રાણુ આવ્યો હોય તોપણ બોલવી નહિ, એમ શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે, માટે બ્રાહ્મણના દીકરાને સંસ્કૃત ભાષા વાપરવી યોગ્ય છે.

ગુરૂના બોધમુજબ શિષ્યે બોલવા ચાલવાના ને લખવાના પ્રસંગમાં સં- સ્કૃત ભાષા વાપરવા માંડી. તેને ગુરૂ સિવાય બીજા લોકોએ પ્રસંગ થોડો

પડતો હતો, કેમકે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં તે હતો; તેથી પ્રાકૃત ભાષાવગર અડચણ કવચિતજ આવતી.

શુરને કાંઈ કારણસર પરગામ જવાનું હોવાથી શિષ્યને સાથે લીધો. રસ્તામાં શુરને તૃષા લાગવાથી એક કુવાપર જઈને માંહે પાણીની તપાસ કરવા માંડી. શુર કુવામાં નજર કરવા જાય ત્યાં અકસ્માત રીતે ખશી જવાયું, તેથી માંહે પડી ગયા. આજ્ઞાકિત સેવક બહાર હતો તે ગભરાઈ ગયો, ને યુમો પાડવા લાગ્યો કે, “મમ ગુરુઃ કૃપે પતિતઃ ધાવન્તુ લોકાઃ” એમ સંસ્કૃત ભાષામાં કેટલીક યુમો પાડી તે પાસેના ખેતરોમાં કામ કરનાર ખેડુતોએ સાંભળી તો ખરી, પણ તે બિચારા તેનો અર્થ સમજ્યા વિના શી રીતે આવે! શુરની આજ્ઞા પ્રાકૃત ભાષા બોલવાની નહોતી, તેથી પ્રાકૃત ભાષા બોલે તો શુરની આજ્ઞા ભંગ કરવાનો દોષ ખેડે !

શુરતો એકદમ પાણીમાં ડૂબાને તળીએ ઉતરી ગયા, પણ તેમને પાણીએ ઉછાળો મારી ઉપર આણ્યા; તે વખત તેમને તરવાની યુક્તિ થોડી થોડી આવડતી હતી તે કામે લગાડી, એટલે પાણીની સપાટી ઉપર મોઢું રાખી શક્યા, ઉપરથી શિષ્યની યુમો સંસ્કૃત ભાષાની સાંભળી વિચાર થયો કે આ ભાષાથી કોઈ લોકો આવી ભેગા થઈ શકશે નહિ, ને આખર મારે મૂંઝાઈ મરી જવું પડશે. વળી શિષ્યને તે ખામતનો કાંઈ વિચાર નથી, કે લોકો એ બોલવું સમજી શકશે નહિ. તેથી તુરત માંહેથી હાક મારી કે “યાદશઃ સમયઃ તાદૃશો વિધિઃ” (જેવો સમય હોય એમ ચાલવું.) એટલી સૂચના કરવાથી શિષ્ય સમજી ગયો ને પ્રાકૃતમાં યુમો મારી કે, “મારો શુર કુવામાં પડી ગયેલ છે મારે દોડજોરે લોકો.” આ સાંભળી તુરત ખેતરના ખેડુતો દોડી આવ્યા ને શુરને બહાર કાઢ્યા.

આ વાત માત્ર કહેલું કાર્ય કરનારા, પણ પોતાની અક્ષલથી સમયને અનુસરીને નહિ વર્તનાર લોકોના દાખલા તરીકે બોલાય છે.

હુમેશાં શાસ્ત્રની, કે ધર્મ સંબંધી જે આજ્ઞાઓ છે તેમાં દેશ, કાળ છંદ્યાદિ જોઈ વર્તવાનો અપવાદ મૂકેલોજ હોય છે, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

મૃતાધારે પાત્રં ? કિંવા પાત્રાધારે મૃતં ?

* એક પરલો કરીને વિદ્યાર્થી નાના પ્રકારના વિદ્યાભ્યાસ કરતો હતો. એક વખત તેના શિષ્યવામાં આકર્ષણ વિષયની વાત આવી. આકાશમાં ચંદ્ર સૂર્ય,

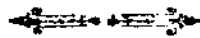
અને લાખો તારાનું મંડળ દેખાઈ રહ્યું છે, તે સર્વ અદ્ધર કેમ કરી રહેલા છે? શામાટે જમીન ઉપર પડી નથી જતા? વળી આપણે રહીએ છીએ તે પૃથ્વી પણ શા આધારે (થાંભલા વગર) રહે છે? તેનો વિચાર કરતાં આકર્ષણશક્તિઉપર વાત આવી. સર્વ પદાર્થને આકર્ષણશક્તિ વળગેલી છે, તેથી એક બીજા અદ્ધર રહી શકે છે. આવી વાત તેના મનમાં ઉપલક રીતે ઠંથી ગઈ હતી. આ વાત કારણોસાથે શીખવવામાં આવેલ તે મુજબ તેના મગજમાં ઉતરેલું નહિ, અને તેથી ખરી રીતે સમજ્યાવગર ખોટા ડાળથી સમજણ પડ્યાનું માની લીધું હતું. હવે તેને એ અચંખાભરેલ વાત યાદ રહી, તેથી હાલતાં ચાલતાં કાંઈ ચીજ જોવામાં આવે કે તેના ઉપર આકર્ષણ શક્તિનું યાદ લાવે. અરે! આતે શા આધારે રહેલ હશે? એમ તજવીજ કરેજ કરે. પણ ખરી રીતનું પરિપક્વ જ્ઞાન એ સંબંધીનું નહિ હોવાથી ભાંગાખોખરા વિચારથી સમાધાન કરી સંતોષ માને.

એક વખત કોઈ ગૃહસ્થતરફથી પરભા વિદ્યાર્થીને શેર ધીનું સીધું મળ્યું, તે વાડકામાં લઈને મુકામપર આવતો હતો. રસ્તામાં વિચાર થયો કે, “ ઘૃતાધારે પાત્રં? કિંવા પાત્રાધારે ઘૃતં? ” અરે આતે ધીને આધારે વાસણ છે કે વાસણને આધારે ધી રહ્યું છે? એ સવાલ નક્કી કરવો જોઈએ! વાસણને આધારે ધી રહેલ છે એતો નજરે જોયાથી માલમ પડે છે, પણ ધીને આધારે વાસણ છે કે કેમ, એ મોટી શંકા છે માટે લાવને અજમાવી તો જોઈ કે તેનો નિશ્ચય થાય? એમ વિચારી પોતાના હાથમાંનું વાસણ ઊંધું નમાળ્યું કે ધી તુરત નીચે ઢળી ગયું! ખાલી વાસણ હાથમાં રહી ગયું અરે! આતો નુકશાન થયું! પણ ધીના આધારે વાસણ નથી, એ નક્કી થયું. તે નવી શોધનો ખધો વૃત્તાંત હરખાતો હરખાતો જઈ ગુરૂને કહ્યો, ગુરૂ તેની મૂર્ખાઈસામું જોઈને હસી પડ્યા.

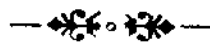
કાંઈપણ અધુરું શીખ્યાથી તેનું પરિણામ સાફ થતું નથી. એ વાત સૌ કોઈના જાણવામાં છે. અધુરો ઘડો છલકાય, એટલે ઢળી પડે, તેમજ અધુરું શીખેલ પણ છલકાય ને નુકશાનકારક થઈ પડે.

માત્ર જોખણીયા બની રહે અને ચાલુ વ્યવહારને, ચાલુ પ્રસંગને, લોકાની મનોવૃત્તિને કાંઈ સમજેજ નહિ તે ઉપહાસપાત્ર થાય છે એટલુંજ નહિ પણ પોતાનું કાંઈપણ હિત સાધી શકતા નથી. વિદ્યા ભણીને પણ વ્યવહાર,

આણુ પ્રસંગ વિગેરેમાં પોતાની વિચારશક્તિને દોરતાં શિખવું જોઈએ, જેથી પોતાને અને અન્યને પણ લાભ થાય. અને જો એમ કરતાં ન આવડે તો વિદ્યા ભણાવવામાં શુરૂએ લીધેલી મેહેનત ફાકટ બન્ય છે. કારણ કે તેવા વેદીયાં દોરને સદ્ અસફળો વિચાર બિલકુલ હોતો નથી. એ બતાવી હવે મૂર્ખવિચાર અધિકારને સ્થાન આપવા આ અધિકારની સમાપ્તિ કરી છે.

મૂર્ખ વિચારાધિકાર.

ધા ભણ્યા છતાં પણ જેઓ મૂર્ખ રહે છે તેઓ પંડિત મૂર્ખ કહેવાય છે. આની પહેલાંના અધિકારમાં એ પંડિત મૂર્ખ કેવા હોય છે તેવું દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે. હવે આ અધિકારમાં વિદ્યા ન ભણવાથી અથવા સુસંગતિના અભાવથી જંગલી જેવા

રહેલા હુનિયાના વ્યવહારના ભાનવગરના મૂર્ખ લોકોમાં કદીપણ વિચાર કરવાની શક્તિ હોતી નથી અને આવતી પણ નથી તેઓ વિચાર વગરનાજ હોય ને અથવા ક્ષુદ્ર વિચારના કે વિચિત્ર વિચારના હોય છે અને તેમ હોવાથી તેઓ જનસમાજને ઓછા ઉપયોગી નિવડે છે બિલકુલ ઉપયોગી નથી થતા અથવા વખતે હાનિકારક પણ નિવડે છે એ બતાવવાને આ અધિકારને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

આપણે ત્યાં 'આઠહું'?

*શવદાસ અને નાજો એ બે ભરવાડને ઘણી મૈત્રી હતી. તેઓ હમેશાં સાથે દોર ચરાવવાને જતા હતા. વગડામાં દોરને ચરવા મેલી પોતે લાકડીના ટેકાવતી આખો દિવસ ઉભા રહેતા હતા. ભૂત જેવી ભરવાડની ભતને તેથી જરાપણ થાક વત્તીતો નહિ. કોઈ વખત કાનમાં આંગળીઓ ખોશી સામસામા ફૂંકા ઝણકાવતા હતા. તે જાણે કૃષ્ણ, ગોપીઓ અને ગાયોને બોલાવવાને વોણ વગાડતા હોય તેની નકલ જેવું લાગતું હતું. કોઈ વખત મોઢાથી ડચકારા, પડકારા, રણકારા, વગેરે બોલીને જાણે દોરાંની ભાષાથી સમજાવતા હોય એવો ડાળ લાગતો હતો. સાંજ વખતે દોરને હાંકી, ખસે આડી લાકડી રાખી,

પાછળ પાછળ આનંદભેર આવતા હતા. તેઓનાં *નેશડાં છેટે છેટે હતાં. તેમની વચ્ચે આડી નદી હતી.

એક વખત આખી રાત વરસાદ થયો, તેથી નદીનાળાં ભરાઈ ગયાં, ને કીચડ પણ થઈ ગયો, તેથી સવારમાં ઉઠતાં નાનકે વિચાર થઈ આવ્યો કે, આપણે આને ક્યાં દોર ચરાવશું? રાત્રે વરસાદ થયો છે. તો કઈ જગો નદીનાળાંની અડચણ વગર દોરાંને લઈ જવાય એવી ઠીક હશે? એ બાબત શવદાસને પૂછું તો ખરો? તે શું કહેછે, એવા ઇરાદાથી શવદાસને બોલાવવા લાગ્યો.

નાનો—શવદાસ! હે એએએ!!! આંધ આવ આંધ.

શવદાસ—હે એએએ! શું કામ સે શું કામ!!!

નાનો—હે એએએ! આંધ આવ!!! મારી પાડે.

શવદાસ—અલ્યા, હે એએએ!! કાંઈ કામ બામ કહેતો ખરો.

નાનો—હેએએએ! કામવાળાના દીચરા! હે એએ! આંધ આવ આંધંધં.

શવદાસે જાણ્યું કે, પોતાનો મિત્ર આટલો આગ્રહ કરીને બોલાવે છે તો જરૂર જવું જોઈએ. કદાપિ કાંઈ મોટે સ્વરેથી ન કહ્યા જેવું જરૂરનું કામજ હોય! આતો વગડો છે તેથી સો જણા આવતા જતા હોય તે સાંભળે, મોટે મારે જવું એ ઠીક છે, એમ ધારી કછોટો વાળી લીધો, ને ધામજો ડાંગપર ભરાવી લીધો. નદીમાં જતાં જતાં પાણી છાતીપુર થઈ ગયું, કપડાં પલળી ગયાં; ફક્ત ધામજો ડાંગપર ભેરવી અદ્ધર રાખવાથી ડોરો રહ્યો. એ રાતે પોતાના મિત્ર પાસે ગયો.

શવદાસ—ભાઈ નાન! હું કામ સે?

નાનો—કામ વના તે બોલાવ્યો હશે?

શવદાસ—તારે હું કામ સે તે કહી દેને?

નાનો—લે! આવ્યો તો ઘોડે ચડીને હું આવ્યો સું? ઉતાવળો હું થાય સે!! ધીરે ધીરે કહેવાય સે.

શવદાસ—પણ ચટ સરીજો બોલીદેને કે હું કામે મને બોલાવ્યો?

નાનો—મેંતો એટલા હાડ બોલાવ્યો કે આખી રાત મેં વરહો સે તો હવે “આપણે ત્યાં આઢહું?”

શવદાસ—તો માળા ભૂત! એટલું પૂછવું હતું તો મને અહીં સુધી હું કામ બોલાવ્યો? હું ત્યાં, બેઠો બેઠો કહેત નહિ! આતો મારાં લુગડાં પલળી ગયાં ને ઉતરતાં દુઃખી થયો. તેતો થાત નહિ.

નાનો—ભૂતના ભાઈ! મને હું ખબર કે તું આવો આળસુ થઈ ગીયો હઈશ?

* વગડામાં રહેનાર ભરવાડ ગિગેરે પોતાનું રહેઠાણ કરે છે તેને નેશડો કહે છે.

આથી શવદાસ પોતાને નાહક ફેરો ખવરાવ્યો તે સાડ ગુસ્સે થયો પણ આમોશ પકડી, પછી બંનેએ ઢોરાંને ચરાવા લઈ જવાની જગ્યા મુકરર કરી. છેલ્લે શવદાસ નદી ઉતરી પાછો પોતાને નેશડે આવ્યો.

કેટલાક અક્કલહીન માણસો તથા અક્કલ ખરચવાની આજ્ઞા કરનારાઓ સામા ધણીને નાહકના આંટા ફેરા અને તસ્દી આપે છે, તેમની મૂર્ખાઈનો ચિતાર આ વાત બતાવી આપે છે.

હીરો ગોઘે જઈ આવ્યો.

*ભાવનગર શેઠેરમાં કમળશી કરીને એક મોટો વેપારી હતો. તેને ત્યાં હીરો કરીને એક વાણાતર હતો. હીરાને અને અક્કલને હજારો ગાઉનું છેડું હતું, પણ દયાળુ શેઠે તેનો નિભાવ કરવા રાખ્યો હતો, તેથી તેને પરગામ કમળ પત્ર લઈ જવાનું અથવા તો કેઈ ઉધરાણી બંધ તેની સાથે જવાનું કામ સોંપવામાં આવતું, તોપણ હીરો દરેક વખતે પોતાની ચાલ કી બતાવવા ચુકતો નહિ.

એક વખત રાત્રે કમળશી શેઠ શુભાસ્તાસાથે વાત કરતા હતા કે “હીરાને કાલે ઘોઘે મોકલવો છે.” તે હીરાના સાંભળવામાં આવ્યું. હીરાને રાત્રે સૂતાં સૂતાં વિચાર થયો કે, શેઠજીનો ઇરાદો મને ઘોઘે મોકલવાનો છે તો શેઠજી કહે અને કામ કરવું તે કરતાં વગર કંઈ કંઈ ત્યારેજ મારી હોંશિયારી! મારા બાપ મને રોજ કહેતા હતા કે “કહ્યું કામ તો ઢોર પણ કરે પણ જ્યારે વગર કંઈ પોતાની સમજણથી કરીએ ત્યારેજ ખરી માણસાઈ.” આવો વિચાર કરી પાછલી રાત્રે ચાર વાગે ઉઠી ઘોઘે જઈ સવારમાં આઠ વાગે પાછો આવ્યો. તુરત હરખાતો હરખાતો શેઠ પાસે ગયો, અને જશ લેવાની આશાએ ઉતાવળથી બોલી ઉઠ્યો કે “શેઠજી, હું હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો.” શેઠે કહ્યું, “તું ક્યારે, શું કામ, કેના કહેવાથી ઘોઘે ગયો હતો?” હીરાએ કહ્યું, “શેઠજી, તમો રાત્રે મને ઘોઘે મોકલવાની વાત કરતા હતા તો આપ કહો અને પછી જઈ તે કરતાં વગર કહેજ નહિ તો જશ મળે એ સાડ ગયો હતો.” આથી શેઠ તેની મૂર્ખાઈપર હસી, ફેકટ ફેરો ખાધો તે માટે જશને બદલે જુતીઆં (ટપકો) આપ્યાં.

આ વાત ફેગટના ફેરા ખાનાર મૂર્ખાઓની અક્ષલનો નમુનો બતાવે છે, ને તેવા પ્રસંગમાં આ દૃષ્ટાંત બોલાય છે.

સખસે બાંકી લેકીન સરકારકે સિપાઇસેંબી બાંકી હય. ?

*સૂરત જીલ્લામાં એક વાંકી નામની નદી આવેલી છે જે વખત તેમાં પૂર આવે તે વખત ઉતરવાની મહા મુશ્કેલી ! નદીનો પાટ ઘણોજ સાંકડો હોઇને કમરપુર પાણીમાં ઉતરતાં પણ વખતે માણસથી તણાઈ જવાય !

એક વખત એક લશ્કરી સિપાઇ કામસર સૂરતથી દમણ જતો હતો. રસ્તામાં એ નદીના હવાલામાં સિપાઇભાઈને આવવું પડ્યું. ચામાસાની રતુ એટલે નદીમાં પાણીનું પૂર ઉતર્યું કે ચડ્યું એમ થયા કરતું હતું. મિત્રાંભાઈની પાસે જે સામાન હતો તેનો એક ગાંસડો બાંધી માથા ઉપર લીધો, ને નદીમાં છાતી પૂર પાણી છે એમ બીજાઓથી જાણી ઉતરવાની તૈયારી કરવા માંડી.

આટલાં પાણીની કાંઈ દરકાર મિત્રાંભાઈએ કરી નહિ. તેથી કિનારાપરના લોકોએ કહ્યું કે, “મિત્રાંસાહેબ, એટલું પાણી છે પણ ઉતરાશે નહિ; એમાં વમળ ઘણા થાય છે ને તાણ પણ વધારે છે, તેથી તમેને આરામાંથી પાણી દૂર ખેંચી લઈ જશે. પછી ઉંડાં પાણી આવ્યાં કે નીકળી શકશે નહિ. એનું નામ વાંકી નદી છે ને તેનાથી સૌ વિચારીને આવે છે માટે કાલે પાણી ઉતરે, ત્યારે જાજો.”

મિત્રાં કહે છે “છાતીપૂર પાણીસેં કયા હોતા ? જૌર નદીબી કેસી છોટી હૈ ? હમ ઉસ્કી દરકાર કરતા નહિ. ઉસ્કા નામ બાંકી હોવે તો હોને દો અખસેં બાંકી લેકીન સરકારકા સિપાઇસેંબી બાંકી હૈ ! બકી ગજબકી ખાત ! હમ લશ્કરી લોક ! એ છોટી નદીસેં ડર જાવે તો કિસ તરેહસેં લડાઈમેં દુશ્મનકું હઠા શકે !”

મિત્રાંની પતરાજી જોઈ કેઈ વધારે બોલ્યું નહિ. મિત્રાંએ માથે ગાંસડો લઈ નદીમાં ઝોકાવ્યું. ચાલતાં ચાલતાં વચ્ચેવચ્ચ ગયો ત્યાં તાણ વધારે લાગવા માંડ્યું. ને ડોકી નમી જતાં બચકો નદીમાં પડી ગયો. તે લેવા મિત્રાં પાછળ પડ્યો, પણ આરાબહાર નીકળી જવાથી પાણી વધારે થયું ને મિત્રાં ડૂબી મૂચો !

પાણીની સાથે બાથ બીડવી નહિ. તેમજ અમલના જોરથી કાંઈપણ સહસા કામ ન કરવું એ હકીકત આ વાત સૂચવે છે.

મૂર્ખલોકોના વિચારો કેવા વિચિત્ર અને ઉપહાસપાત્ર હોય છે એ ઉપર-

ના દાખલાઓથી ખતાવવામાં આવ્યું છે. પણ તેઓ મૂર્ખ હોવા છતાં જો કોઈ તેમની ભૂલ જણાવે અથવા તેમને સમજાવવા જાય તો તેઓ એવા દુરાગ્રહી હોય છે કે પોતાની ભૂલ માનતા નથી એટલુંજ નહિ પણ સામા માણસને હલકો પાડવાનોજ યત્ન કરેછે માટે તેવા મૂર્ખ લોકોના સમૂહમાં ડાહ્યા માણસે ચુપ રહેવું એ વધારે સારું છે એમ દેખાડવાસારૂં હવે પછી “ મૂર્ખ સમીપે વિદ્વન્મૌન ” અધિકારને લેવામાટે આ અધિકારની વિરતિ કરવામાં આવેછે.

મૂર્ખસમીપે વિદ્વન્મૌન-અધિકાર.

જોની સભામાં સમય આવ્યા શિવાય વિદ્વાને મૌન રહેવું યોગ્ય છે કારણ જે સ્થળે મૂર્ખોના ડોલહલ મચી રહ્યો હોય ત્યાં વિદ્વાનનું ભાષણ સંભળાય પણ ક્યાં ! જેમ કાગડાના કીકાટામાં ડોલહલનું ટવકવું વ્યર્થ છે તેમ વિદ્વાનોએ બોલેલું મૂર્ખોના બોલવામાં વ્યર્થ છે તેથી સમય આવતાં સૂધી મૌન રાખી બેસવામાં વિદ્વાનોની ખામી ગણાતી નથી મૂર્ખો બોલતા હોય ત્યાં પોતાથી શ્રવણ ન કરાય તો ચાલી નિકળવું અથવા મૌન રહેવું પણ મૂર્ખોને બોલતાં બંધ રાખવા જતાં તેને ન સમજાવી શકતાં પોતાને પણ તેમની પંક્તિમાં ગણાવું પડે છે, માટે સર્વથા મૌન શ્રેષ્ઠ છે ઇત્યાદિ સમજાવવા આ અધિકારનો આરંભ છે.

મૂર્ખોની સભામાં વિદ્વાને મૌન રહેવું.

અનુષ્ટુપ.

યુક્તમેવ કૃતં મૌનં, કાલે પ્રાઘૃષિ કોકિલૈઃ ।

વક્તારો દર્દુરા યત્ર, તત્ર નદ્રં સુમાષિતૈઃ ॥ ૧ ॥

{(સૂ. મુ.)}

વર્ષાઋતુમાં (ચોમાસામાં) ડોલહલ મૌન રાખે છે તે યોગ્ય છે. કારણ કે જેમાં દેડકાં બોલનારાં છે તેમાં સુભાષાવાળાએ બોલવું નદ્ર (વ્યર્થ) છે માટે જે જગ્યામાં મૂર્ખોના સમાજ હોય ત્યાં વિદ્વાનોએ મુંગા રહેવુંજ ઉચિત છે. ૧ તથા--

આર્યા.

અપસરણમેવ શરણં, મૌનં વા તત્ર રાજહંસસ્ય ।

કદુ રટતિ નિકટવર્તી, વાચાદષ્ટિદિમો યત્ર ॥ ૨ ॥

{(સુ. ર. જાં.)}

જે જગ્યાએ સામો બેઠેલો બહુ બોલકો ટિટોડો કડવું બોલે છે ત્યાં રાજહુંસે મૌન રાખવું અથવા ત્યાંથી ચાલી નિકળવું સારું છે.

તેમ રાજમાન્ય પુરૂષે જ્યાં વાતુડો સામો બેઠો આપ્રેય બોલતો હોય ત્યાં કાંતો મૌન બેઠું રહેવું અથવા ચાલી નિકળવું જ ઠીક છે. ૨

વળી—

उपजाति.

कोलाहले काककुलस्य जाते, विराजते कोकिलकूजितं किम् ।

परस्परं संवदतां खलानां, मौनं विधेयं सततं सुधीभिः ॥ ३ ॥

(સુ.ર.જા.)

જ્યાં કાગડાઓનો કોલાહલ મચી રહ્યો હોય. ત્યાં શું કોયલનો શબ્દ શોભે? માટે જે ઠેકાણે મૂર્ખો પરસ્પર વાદ કરતા હોય ત્યાં કાઢ્યા માણસે સદા શાંત રહેવું. ૩

મૌનથી વિદ્વાનના ગુણમાં ખામી ગણાતી નથી.

शिखरिणी.

अमुष्मिन्नुद्याने विहगखल एष प्रतिकलं

विलोलः काकोलः कणति किल यावत्पटुतरम् ।

सखे तावत्कीर द्रव्य हृदि वाचंयमकलाम्

न मौनेन न्यूनीभवति गुणभाजां गुणगणः ॥ ४ ॥

(શા.પ.)

કાષ્ઠની પાસે પોપટને ઉદેશીને વિદ્વાનપ્રત્યે અન્યોક્તિ છે.

હે મિત્ર પોપટ ! જ્યાંસુધી આ બગીચામાં પક્ષીઓમાં ધુતારો અપલ આ કાગડો બહુજ અપલપણે મિષ્ટતાવગરનું બોલે છે ત્યાંસુધી તારા હૃદયમાં મૌનકળાને મંજૂત કર. કારણ કે ગુણવાનનો ગુણસમૂહ મૌનથી કંઈ ન્યૂન થતો નથી. જ્યાં વચનોની પરીક્ષા ન હોય અથવા જ્યાં અનાદર કે ઉપહાસ થવા સંભવ હોય ત્યાં વચનનો ઉચ્ચાર કરવો નહિ. એ વિદ્વાનો કે જેઓ માનપાત્ર છે તેઓને માટે વાજબી છે. ૪

ગધેડાના બોલવા તરફ ઘેડાની ઉપેક્ષા.

सुधरा.

वक्त्रेवरुणप्रकर्षः समरश्रुति तव प्राणरक्षापि दैवा—

त्स्वेच्छाचारो न चास्ते नहि भवति तथा भारवाहो नितान्तम्

इत्युक्तोऽश्वः खरेण प्रहसितवदनो मूक एवावतस्थे

तस्माज्जात्या महान्तोऽधमजनविषये मौनमेवाश्रयन्ते ॥ ૫ ॥

(સુ. ર. જા.)

એક ગધેડો ઘોડાને કહે છે કે તારે હુમેશાં બાર વહન કરવો પડતો નથી, પણ તારા મુખમાં લગામનું આકર્ષ રહે છે. કોઈ વખતે રણસંઘામમાં તારાં પ્રાણુ પણ દેવયોગેજ બચે છે. વળી રવેચ્છા મુજબ હરવું કરવું તને થતું નથી, વિગેરે કહ્યા છતાં પણ ઘોડો હસતું મોઢું રાખીને મૌન રહ્યો, માટે જેઓ જાતિવાંત છે તેઓ નીચ લોકોના વચનથી મૌનજ રહે છે (અને તેજ નીચને છતવાનું શસ્ત્ર છે.) ૫

મૂર્ખ વિદ્વાનને પણ મીણુ કહેવરાવે છે.

શાર્દૂલવિક્રીડિત.

મૂર્ખજ્ઞો પથિ ગચ્છતં: કુસુમિતં તામ્યાં પલાશદુમં,
દૃષ્ટ્વા વક્તિ હિ પાટલં જડમતિર્મો મૂર્ખ નો પાટલ: ।
વાદં તૌ કુરુતો જડેન મુકવિર્યજ્ઞ્યાદિમિસ્તાડિતો,
યષ્ટ્યા મુષ્ટિવશાદિમુચ્ચ જડ હે મો પાટલ: પાટલ: ॥૬॥

(દ. શ. જૈ.)

એક રસ્તાને વિષે મૂર્ખ અને પંડિત બન્ને જણુ આડ્યા જાય છે તેઓએ કુલવાળું ખાખરાનું વૃક્ષ જોયું એટલે મૂર્ખ યોલવા લાગ્યો કે આ વૃક્ષ પાટલનું છે ત્યારે પંડિત યોલ્યો કે હે મૂર્ખ! એ પાટલ નથી પણ ખાખરાનું વૃક્ષ છે. આમ પરસ્પર વાગ્યુદ્ધ આલ્યું. છેવટે મૂર્ખે લાકડી અને મુંડીના પ્રહારથી પંડિતની પૂજા કરી એટલે તે પ્રહારથી પંડિત મૂર્ખને કહે છે કે અરે મૂર્ખ! મને છોડીદે એ ખાખરા નથી પણ બાઈ! પાટલ છે પાટલ છે. ૬

મૂર્ખની સામે વાદવિવાદ કરવાથી દૂર રહેવું.

દોહા.

*ગણે નહિ ગંભીર જન, દુર્જનતણા અવાજ;

શ્વાન ભસે સો સામટાં, ગણે નહિ ગજરાજ.

૭

ઉઘાડવો સંડાસંતો, ઢાંકો નાક નિદાન;

જો છંછેડો નીચને, કરો બંધ નિજ કાન.

૮

મનહર.

દેખવા પરાયા દોષ ચક્રુ જો અંચળ થાય, અંચળ તો આપણીજ આંખ આડું ધરીએ;
મિથ્યા મુખ સ્વાદ માટે કરે જો વિવાદ કોઈ, રાખીએ વહન બંધ વેણુ ન ઉચરીએ;

સમજી વિસારી કદી સંડાસ ઉઘાડીએ ન, જો ઉઘાડીએ તો નાક બંધ કરી ફરીએ; કહે દલપત્તરામ જો કદાપિ કોઈ ઠામ, ખજ મુખ જોલે ત્યારે કાન બંધ કરીએ. ૯ માનવીઓ મધ્ય અભિમાન ધરી શ્વાન કહે, નગરીના લોક છેક નખજા નરમ છે; હુંતો બસું સર્વને મને બશી ન શકે કોઈ, કેવું મોટું માઈં ચોખું બઢતું કરમ છે; ત્યારે તેને તેજ ઠામ કહે દલપત્તરામ, જોટો એવો મોટો તારા મનમાં મરમ છે; બસવાનો બાઈ તેતો તારોજ ધરમ ધાર, સજ્જનને બસવાની અતિશે શરમ છે. ૧૦

મૂર્ખ લોકોની વાતો તથા તકરારો ઢંગધડા વગરની હોય છે, કોઈ ડાહ્યો માણસ તેનો યોગ્ય જવાબ આપે તેનાપર તેઓ ધ્યાન દેતા નથી તેઓ કઠાય ધ્યાન દેછે તોપણ તેનું રહસ્ય સમજવાની તેઓનામાં શક્તિ હોતી નથી તેઓ પોતાનોજ કક્કો ખરો હોવાનુંજ કૂટયા કરે છે અને પદ્ધતિસર વાત કરનાર ડાહ્યા માણસનું માથું પકવે છે. માટે તેવા મૂર્ખોના સમાગમમાં કોઈ કારણસર આવી જવાયું તે વખત ડાહ્યા માણસે મુંગા રહેવું એજ ઉત્તમ છે.

બનતાંમુઘી મૂર્ખ લોકોના સમાગમમાં ન આવવાની મંભાજી રાખતી એજ વધારે ઉત્તમ છે રાજા ભર્તૃહરિ એમજ કહે છે કે પશુઓની સાથે જંગલમાં ભટકવું પડે તો તે ક્યુવ કરવું પણ સ્વર્ગ જેવા સ્થાનમાં પણ મૂર્ખનો સમાગમ કરવાથી દૂર રહેવું.

આ દશમ પરિચ્છેદમાં આવા પ્રકારના પણ અધિકારો લઈને દેખાડવામાં આવ્યું કે બુદ્ધિહીન લોકો દુનિયામાં નિહાને પાત્ર થાય છે અને તેઓ પોતાનું કંઈપણ હિત સાધી શકતા નથી ધર્માચરણ અને આત્મવિચાર કરવાનો રસ્તો તેઓને માટે ખુલ્લો ક્યાંથીજ હોય ? કારણ કે તેઓની બુદ્ધિ કુંઠિત હોય છે માટે બુદ્ધિ કેવા કેવા પ્રયત્નોથી ખૂંચે તેવા પ્રયત્નોનું તથા બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ હોય છતાં શરીર રોગગ્રસ્ત હોય તો બુદ્ધિને વ્યગ્રતારૂપી પિશાચી વળગી તેનો રસ-કસ ચુસી જાય છે માટે આરોગ્ય પણ બળવવું જેથી બુદ્ધિ સ્વસ્થ રહે અને આત્મહિત સધાય તે સમજવાને કુવે પછીના પરિચ્છેદમાં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવાનું ધારી આ અધિકારની સાથે આ પરિચ્છેદની પણ સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે અને આ અંતના વાંચનારાઓને માટે ઇચ્છામાં આવે છે કે તેઓ સુબુદ્ધિવાળા અને સુપ્રયત્નશીલ બની સમગ્ર સંસારનું તથા પોતાનું પણ કલ્યાણ થાય તેવી પ્રવૃત્તિમાં પરાયણ રહી પરિણામે નિવૃત્તિનું શાશ્વત સુખ લોગવે. તથાસ્તુ.

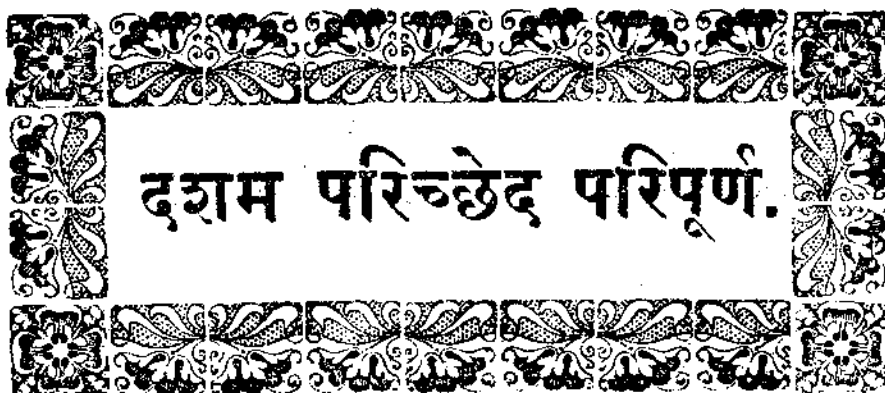
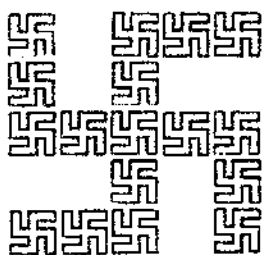
॥ ગ્રન્થ સંગ્રહિતા ॥

ગીતિ.

દશમપરિચ્છેદોયં વિનયવિજયમુનિવરમણીતેઽસ્મિન્ ।

ગ્રન્થે સમાપ્તિમગમત્કરોતુ મ્મં સર્વદા સતાં ગુણિનામ્ ॥

શ્રીવિનયવિજય મુનિવરે કરેલા આ ગ્રંથમાં આ દશમો પરિચ્છેદ સમાપ્ત થયો તે સર્વ ગુણુવાન સન્નતોને સુખ કરનાર થાઓ.

દશમ પરિચ્છેદ પરિપૂર્ણ.

एकादश परिच्छेद.

શમ પરિચ્છેદમાં લીધેલા અધિકારોનું મનન કરનાર મનુષ્યને નીચત્વ તથા મૂર્ખત્વ વગેરેપર તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થઈ ઉત્તમતા વિદ્યતા વગેરે તરફ માનવૃત્તિ પેદા થાય એ સ્વાભાવિક છે. મનુષ્યે પોતાનું મનુષ્યત્વ શોભાવવાને ઉત્તમ થવું જોઈએ અને

તેને ઉપયોગી બનાવવાને વિદ્વાન થવું જોઈએ. સારા શુભો મેળવવા અને વિદ્યાનો આદર કરવો તથા શુભની પરીક્ષા થાય તે માટે અને વિદ્યાનું સહેલાઈથી સંપાદન થઈ શકે તે માટે વિવિધ પ્રયત્નોથી બુદ્ધિને કેળવવી જોઈએ. બુદ્ધી ધારવાળાં હથિયારથી એક નાનું સરખું દાતણ પણ કાપી શકાતું નથી પણ તેજ હથિયારને સજવામાં આવે તો તેનાથી લોઢાની છડી પણ કપાઈ બાક છે તેવી રીતે કેળવણી વગરની બુદ્ધિ સાદી વાત સમજવામાં પણ પાછી પડી બાક છે અને કેળવાયેલી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ શાસ્ત્રીય વિષયોમાં પણ આરપાર બાક છે તો પછી વ્યાવહારિક વિષયોના તત્વને હસ્તગત કરવામાં તે સહેલાઈથી ફત્તેહ મેળવતી રહે તેમાંતો નવાઈજ શું ? એટલામાટે બુદ્ધિને કેળવવાના વિષયોમાં શ્રમ લેવો આવશ્યક છે તથા શરીરની અસ્વસ્થ દશામાં કેળવાયેલી બુદ્ધિપર પણ બ્યગ્રતાનું આવરણ આવે છે માટે શરીરની સ્વસ્થતા જાળવવામાં બેદરકાર ન રહેતાં પ્રયત્નશીલ રહેવું એ પણ જરૂરનું છે વગેરે હકીકતો સમજાવવા માટે આ ૧૧ મા પરિચ્છેદનો આરંભ છે.

પ્રહેલિકા-અધિકાર.

મનુષ્યોની બુદ્ધિની ચાતુરી-કેટલીક અસંભવિત જેવી જણાતી, પણ ખરી માર્મિક વાતોથી બહુ સાફ કામ કરી શકે છે, વળી તે વિચારશક્તિને વધારે છે તેમજ પ્રહેલિકાની કવિતાઓ સમજવાથી મનને વિનોદ થાય છે તેની સાથે

ગૂઢ અભિપ્રાયો શોધી કહાડવાનું અને સમજવાનું સામર્થ્ય વધે છે, જે સામર્થ્ય ગૂઢ અભિપ્રાયવાળા તત્વ વિષયોનું રહસ્ય તેમાં ઉંડા ઉતરીને બરાબર સમજવામાં પણ રસ્તો ખુલ્લો કરે છે. આવાં દૃષ્ટાન્તો જેમને ભાષામાં વ્રત (વસ્ત) કહેવામાં આવે છે તેનાથી આશ્ચર્યજનક અમત્કારિક કથનશક્તિ પણ વધે છે વગેરે જણાવવાને આ અધિકારનો આરંભ થાય છે.

બ્રાંતિ ઉત્પાદક રચના,

અનુષ્ટુપ (૧ થી ૨)

અપદો દૂરગામી ચ, સાક્ષરો ન ચ પण्डितः ।

अमृखः स्फुटवक्ता च, यो जानाति स पण्डितः ॥ ૧ ॥ } (શા. પ.)

પગ વિનાનો છે પણ દૂર જનારો છે, સાક્ષર (અક્ષરવાળો) છે પણ પંડિત નથી. સુખવગરનો છે પણ ચોખ્ખું બોલનાર છે. આમાં તમામરીતે વિરોધાભાસ થાય તેવું છે પણ તેમ નથી આ સમસ્યા છે અને તેનો પ્રત્યુત્તર-પત્ર (કાગળ) થાય છે. ૧

કાગડાનો કોલાહલ.

तिमिरारिस्तमो हन्ति, चिन्ताचकितमानसाः ।

वयं काका वयं काका, वदन्ति वायसा इति ॥ ૨ ॥ } (કસ્યાપિ.)

સૂર્ય અંધારાને હણે છે એવી ચિન્તાથી આકુલ બ્યાકુલ મનવાળા કાગડાઓ અમો કાકા (કાગડા) અમો કાકા (કાગડા) છીએ આમ બોલે છે અર્થાત્ સૂર્યનો ઉદય થાય તેથી અંધારું હણાય છે માટે કાગડાઓને ભય લાગ્યો કે આપણે પણ કાળા અંધારાનેવા છીએ માટે ક્યાંક આપણને પણ કાળી નાખશે તો? આવી શંકાથી પ્રાતઃકાળમાં સૂર્યના ઉદયના સમયમાં કાકા કાકા શબ્દ બોલીને અમોતો કાગડા છીએ અંધારું નથી આમ તેઓ સૂચવે છે. ૨

શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામી.

आर्या (૩ થી ૪)

अहं ब्रह्म नयणा सोलस, पनरस जीहाउ चलणजुअलंच ।

दुन्निजिअ दुन्नि करयल, नमाम्यहं एरिसंदेवम् ॥ ૩ ॥ } (રુ. ચ.)

સોળ નયનવાળા, પંદર જીભવાળા, બે પગવાળા, બે જીવવાળા અને બે હાથવાળા એવા દેવને હું નમું છું (અર્થાત્ પાર્શ્વનાથ).

ખુલાસો—શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામીના શરીર ઉપર સાત કૃષ્ણવાળો સર્પ છે. તે સહિત ભગવાનનું આ વર્ણન છે. સાત કૃષ્ણ હોવાથી ચૌદ નેત્ર સર્પનાં અને

જે નેત્ર ભગવાનનાં એમ સોળ નેત્રો, સર્પની એક એક ફણમાં બંધે જીભ હોય તેથી સર્પની ચૌદ જીભ અને એક જીભ ભગવાનની એમ કુલ પંદર જીભ, જે પગ અને જે હાથ તે માત્ર ભગવાનનાજ. સર્પને તે હોય નહિ. અને બન્નેના મળીને જી જીવ. આ પ્રમાણે વિશિષ્ટ સ્વરૂપનું વર્ણન કરી તે શ્રી પાર્શ્વનાથસ્વામીને નમન કરેલું છે જે વર્ણન સમજાયા પછી ભક્તજનોનાં અંતઃકરણમાં વિ-શેષ ભક્તિભાવ અને અલૌકિક આનંદ ઉત્પન્ન કરે છે. ૩

સ્વપ્ન.

ઉપ્પણવિમળનાળો, જોયાલોયપ્પયાસદક્ષોવિ ।

જન્મેવલી ન પાસદ, તંદિકું અજ્જરાઈણ ॥ ૪ ॥

{(રુ. ચ.)}

શુદ્ધ જ્ઞાનવાળા, લોક અને અલોક જોવામાં સમર્થ એવા જે કેવલી જેને જોઈ શકતા નથી તેને મેં આજ રાત્રિમાં જોયું, (અર્થાત્ મેં સ્વપ્ન જોયું.)

બુદ્ધાસો—ચાર પ્રકારનાં ઘાતી અને ચાર પ્રકારનાં અઘાતી એવાં આઠ પ્રકારનાં કર્મો દરેક જીવને હોય છે જ્યારે ઘાતીકર્મને ક્ષય થાય ત્યારે જીવ કેવલી બને છે. અને ઘાતીકર્મમાં બીજું કર્મ જે દર્શનાવરણીય છે તેનો જ્યારે ઘાત થાય છે ત્યારે કેવલીને નિદ્રા હોતી નથી કારણ કે નિદ્રા દર્શનાવરણીય કર્મને લેદ છે તેથી કેવલીને સ્વપ્ન હોઈ શકે નહિ. ૪

નાળીએરની સમસ્યા.

ઉપજાતિ. (૫-૬)

વૃક્ષાગ્રવાસી ન ચ પશ્ચિરાજસ્ત્રિનેત્રધારી ન ચ શૂલપાણિઃ ।

ત્વગ્વસ્ત્રધારી ન ચ સિદ્ધયોગી જલં ચ વિભ્રજ ઘટો ન મેઘઃ ॥૫॥

{(સુ. ર. જ્ઞાં.)}

ઝાડના અગ્ર ભાગ ઉપર નિવાસ કરનાર છતાં પક્ષીરાજ (ગરૂડ કે ઉત્તમ પક્ષી) નથી, ત્રણ નેત્ર છતાં શંકર નથી, જાલશ્રી વસ્ત્રને ધારણ કર્યા છતાં સિદ્ધયોગી નથી, જળને ધારણ કર્યા છતાં ઘડો કહેવાતો નથી તેમ વાદળું પણ કહેવાતું નથી. એટલે તેનો જવાબ નાળિયેર. ૫

આંખા (કેરી) ની સમસ્યા.

વૃક્ષાગ્રવાસી ન ચ પશ્ચિજાતિસ્તૂળં ચ શય્યા ન ચ રાજયોગી ।

સુવર્ણકાયો ન ચ હેમધાતુઃ પુંસશ્ચ નામ્ના ન ચ રાજપુત્રઃ ॥૬॥

{(સુ. ર. જ્ઞાં.)}

ઝાડના અગ્રભાગ ઉપર રહેનાર છતાં ઉત્તમ પક્ષીજાતિ નથી, ઘાસની પથારી

ઉપર શયન કર્યા છતાં રાજયોગી નથી, સુવર્ણ જેવી પીળી કાંતિ છતાં સુવર્ણ નથી અને નરનાતિ છતાં રાજપુત્ર નથી. પણ “ આંગો ” છે. ૬

વૃષભની સમસ્યા.

इन्द्रवज्रा.

चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णुर्महान्बलिष्ठो न च भीमसेनः ।
स्वच्छन्दचारी नृपतिर्न योगी सीतावियोगी न च रामचन्द्रः ॥ ७ ॥ } (સુ. ર. જાં.)

ચક્ર ધારણ કર્યા છતાં વિષ્ણુ નથી, ત્રિશૂળ ધારણ કર્યા છતાં શંકર નથી, મહા બલિષ્ઠ છતાં ભીમસેન નથી, સ્વેચ્છાચારી છતાં રાજા કે યોગી નથી સીતા (કેશ) નો વિયોગ છતાં રામચંદ્રજી નથી એટલે આનો જવાબ આંદોલ વૃષભ (ખુંટ) છે. ૭

अनेकार्थ शब्दधी यतो यमत्कार.

દોહો.

હરિઆવ્યો, હરિ ઉપન્યો, હરિપુંકે હરિધાય;

હરિગયો ઝટ હરિ વિષે, હરિ બેઠો વા ખાય. ૮ કસ્યાપિ.

(હરિ) વરસાદ આવવાથી (હરિ) દેડકો ઉત્પન્ન થયો અને (હરિ) સર્પ (હરિ) દેડકાની પાછળ દોડ્યો (હરિ) દેડકો ઝટ (હરિ) પાણીમાં પેશી ગયો એટલે (હરિ) સર્પ દેડકાની ગેરહાજરીમાં વાયુબદ્ધ કરવા લાગ્યો. અર્થાત્ સ્થળચર સર્પો પાણીમાં રહી શકતા નથી તેથી દેડકો બચ્યો અને સર્પ કાંકાં મારીને પાછો વળ્યો. ૮

अने आनुथी शलुभार,*

સવૈયો.

વાહરે વાહ રસાણિ મહીજ, જહીં મણિ સાર હવારે હવા

વાસ વસે જહિ આહિતપીક, કપિ તહિ ચાહીજશે વસવા;

વાદ કરે હજિ તાગ નહીંજ, જહીં નગ તાજિ હરેક દવા;

વાજખિ તાશિર ચાર કહીશ, સહી કર ચાર શિતાખી જવા. ૯ (દલપત.)

* આ સવૈયો સંસ્કૃત કાલિદાસ કવિ જેવાની કવિતાની સાથે રહે તેવા છે એટલે આનાં ચાર ચરણો અવળાં વાંચવાથી તેનાતેજ શબ્દો આવે છે એ કવિની ઉચ્ચી શક્તિનું જ્ઞાન બતાવે છે. ૧મી તેમાં આણુના પર્વતની જમીન, હવા, ત્યાંનાં જનવરો તથા ત્યાંની વનસ્પતિ વિગેરેને વખાણી, ત્યાં જવા માટે કવિએ લખામણ કરી એક સામાન્ય મખાણુને અમરપદ્મો આપ્યો છે એ ખુબી છે.

પ્રહેલિકા એટલે બાળકો જે ઉખાણા કહે છે તે સમજવાં. આવી પ્રહેલિકા કાથી તર્કશક્તિ વધે છે તેમજ કવિ કે શ્રોતાઓને આનંદ ઉપજે છે. પ્રહેલિકા સમજવામાટે વધારે શબ્દજ્ઞાનની જરૂર છે. આપણા દેશમાં એવી પ્રહેલિકા અસંખ્ય પુછવાનો વધારે પ્રચાર હતો, એટલુંજ નહિ પણ લક્ષ્યવખતે વરકન્યા પણ એવી સમસ્યાના શ્લોકો પરસ્પર પુછતાં હતાં. તર્કશક્તિને ખિલવવાનો તે એક સરલ રસ્તો છે. આ પ્રહેલિકા એ અર્થકૂટ છે તેથી તેની સાથે સંબંધ ધરાવતો શબ્દકૂટ અધિકાર લેવા આ અધિકાર અત્રેજ પૂર્ણ કર્યો છે.

—❦❦❦—

શબ્દકૂટ-અધિકાર.

—❦❦❦—

કવિતાનો અર્થ સરલતાથી ન સમજાય એટલે ગુંચવાડાભરેલો હોય તે કૂટ કવિતા અથવા શ્લોક કહેવાય છે. એનો અર્થ પાંડિતો પણ બહુધા મુશ્કેલીએ કરી શકે છે અથવા કોઈવાર તો તેનો કર્તા પોતેજ એ ખરો અર્થ કહે છે ત્યારેજ

સમજાય છે. આવા કાવ્યમાં કવિઓ ઉપરટપકે જોતાં માણસને ભૂલાવામાં નાખે એવા અર્થવાળા શબ્દો તથા ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક પ્રસિદ્ધ કથાઓ ગોઠવે છે એટલુંજ નહિ પણ કેટલોક ઠેકાણે સાદી વાત કહેલી હોય પણ તેને બદલે લાંબીકરીને ગુંચવાડો ઉભો કરે છે જેમ કે બીલાડી ઉંદર પકડીને ઘરમાં દોડે છે એટલી કહેવી હોય તેને બદલે નીચલા બે દોહરા બોલે છે.

વૃષભ વિધાતા થાય તે, વિષ્ણુ ગાય થઈ ધાય;

દાનવ સુધાપતિ ઘરે, પય પીવાને જાય.

૧

તેના અરિના પુત્રનું, વેગી વાહન જેહ;

તેની ગળચી દાબતી, બીલાડી દોડે જેહ.

૨

સ્પષ્ટાર્થ—દાનવ (દૈત્ય) ની સુધા (અમૃત) તેનો અધિપતિ મય-દાનવ તેને ઘેર વિધાતા (બ્રહ્મા) વૃષભ (વાછડો) બનીને અને વિષ્ણુ ગાય બનીને પય (અમૃત) પીવાને જાય છે. આ કથા ભાગવતના સપ્તમ સ્કંધના ૧૧ મા અધ્યાયમાં પ્રસિદ્ધ છે તે મય દાનવના અરિ (શત્રુ) શંકર તેનો પુત્ર ગણપતિ, તેનું વેગવાળું વાહન ઉંદર તેની ગળચી દાબીને બીલાડી ઘરમાં દોડે છે.

આથી જણાશે કે કૂટ એ “ જોદવો હુંગર અને કાઢવો ઉંદર ” એવી વણી મહેનતે થોડો સાર શોધતાં તર્કશક્તિ અને સ્મરણશક્તિ ખીલે છે તથા બહુશ્રુતપણું પમાય છે.

ગુણમાં દોષારોપણ.

અનુષ્ટુપ્ (૧-૨)

કિં કુર્મઃ કસ્ય વા બ્રૂમો મોહસ્ય ગતિરીદશી ।

દુષેર્ધાતોરિવાસ્માકં. દોષનિષ્પત્તયે ગુણઃ ॥ ૧ ॥

{ (ક. સુ.)

શું કરીયે અને કોની આગળ કહીયે? મોહની આવી ગતિ છે કે જે ગુણ કરીયે તે પણ દુષ્ઘાતુના ગુણની માફક દોષ થાય છે. દુષ્ ધાતુ છે તેમાં ગુણ કરીયે એટલે ઉત્તે આ થવાથી દુષને ઠેકાણે દોષ થાય તેમજ અમારો કરેલો ગુણ (ઉપકાર) પણ દોષરૂપ થઈ પડ્યો. ૧*

સુલભ વસ્તુતરફ આણુગમો.

સુવૃત્તોઽપ્યેક એવાચ્ચો, લઘુતાપિ તયોર્દ્વયોઃ ।

વર્ણેષ્વેકઃ શિરસ્યોઽમૂત, વિન્દુસ્તયુગમગ્રગમ્ ॥ ૨ ॥

{ (સૂ. સુ.)

દરેક વર્ણમાં (જાતિમાં) સુવૃત્ત (સદાચારવાળો-ગુણવાન) એક હોય તોજ પૂજ્ય (મનાય) તે જ થાય તોપણ તેમની (ગુણવાનોની) હલકાઈ થાય છે (કિંમત ઘટી જાય છે). તો પછી ઝાઝા થાય ને તેમ અને તેમાં તો શું કહેવું? જેમ વર્ણમાં (અક્ષરોમાં) સુવૃત્ત (સારી રીતે ગોળ) બિન્દુ (અનુસ્વાર-મીઠું) એક હતું ત્યાં સુધી સૌની માથે હતું (ચડતું) અને જો જો મીઠાં થયાં તો તુરત તે વિસર્ગ થઈને આગળ આવે છે અને જો તેથી ઝાઝાં થયાં તો પછી તે નકામાં ગણાય છે. ૨

આવાં શબ્દકૂટનો કુરસહ વખતે ઉપયોગ કરવાથી બુદ્ધિ ખીલી શકે અને વિશેષ અભ્યાસથી પંડિતની પંક્તિમાં ગણાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી. હવે તેની અત્રેજ સમાપ્તિ કરતાં વળી પણ તેનેજ લગતો કર્તૃકર્મ અને ક્રિયાદિ ગુપ્ત અધિકાર અહીં લેવો ઉચિત ધારેલ છે.

* આ દર્શાવે શ્રી મહાવીરસ્વામીના જન્મનું છે કે જ્યારે તે પોતાની માતાના ઉદરમાં હતા ત્યારેજ તેમને વિચાર થયો કે જો હું હાલીશ ચાલીશ તો માતાને દુઃખ થશે તેથી સ્થિર થઈ રહેવું તે સાચું છે આમધારી સ્થિર થઈ ગયા ત્યારે તેમનાં માતૃશ્રીને ઉલટો ખેદ થયો કે આ ગર્ભ તે શું ગમી ગયો અથવા છોડ થઈ ગયો હશે શું? આવા વિચારથી મહા શોકાકુલ ખની ગયાં માટેજ કહેવું પડ્યું કે મોહની કેવી ગતિ છે કે જે સુખને માટે કર્યું તેપણ દુઃખ મનાય છે અને ગુણ દોષરૂપ થાય છે.

કર્તૃકર્મક્રિયાદિગુણાધિકાર.

— ❀ ❀ ❀ —

અધિકારના શ્લોકોનો પણ અર્થ વાંચ્યાવિના તેમાંથી કર્તા-કર્મ તથા ક્રિયા વગેરે ગોતવાં બહુ કઠણ પડે તેમ છે અને તેથી તેમાં બુદ્ધિનો વધારે ઉપયોગ કરવો પડે એ સ્વાભાવિક છે. વ્યા- કરણ બાણેલાને તો આવા શ્લોકો તેના અર્થ વાંચ્યા વિનાજ

સિખવાનો મહાવરો રાખવાથી ઘણો ફાયદો થવા સંભવ છે. આ પણ એક વિ- દ્વાનોને વિનોદકારક અધિકાર હોવાથી અત્રે તેને સ્થાન આપ્યું છે જેથી તે સુજ્ઞનોને આનંદકારી થશે.

એકથી આઠ સુધિના આ શ્લોકોમાં કર્તા ગુપ્ત છે.

અનુષ્ટુપ. ૧ થી ૬

ગૌરીનલ્લસાદૃશ્યશ્રદ્ધયા શશિનં દધૌ ।

इहैव गोप्यते कर्ता वर्षेणापि न लभ्यते ॥ ૧ ॥

{ (સુ. ર. જાં.)

ઉમાના નખની સમાનતાની શ્રદ્ધાથી ચંદ્રને ધારણ કર્યો. અહીં કર્તા ગુપ્ત છે. એક વરસ સુધી (શોધે) તોપણ જડે નહિ.

રૂપાંતરીકરણ—ઉત્તરાર્ધમાં इहैव છે તેમાં इहा અને एव એ પ્રમાણે પદ મળે છે. इ એટલે કામદેવ તેને हा એટલે હણનાર એવા જે શંકર તે અહીં કર્તા છે. ૧

अन्नवस्त्रसुवर्णानि रत्नानि विविधानि च ।

ब्राह्मणेभ्यो नदीतीरे ददाति व्रज सत्वरम् ॥ ૨ ॥

{ (સુ. ર. જાં.)

(હે બ્રાહ્મ !) અન્ન, વસ્ત્ર, સુવર્ણ અને અનેક પ્રકારનાં રત્નો નદીના કાંઠા ઉપર બ્રાહ્મણોને આપે છે માટે જલદી તું જા.

રૂપાંતરીકરણ—આ શ્લોકમાં બ્રાહ્મણ અને इभ्यઃ એમ બે શબ્દો જુદા પાડવાથી इभ्यઃ એટલે ધનાઢય કર્તા નીકળે છે. એટલે હે બ્રાહ્મણ ! કોઈ એક ધનિક નદીકાંઠે અન્ન, વસ્ત્ર વિગેરે આપે છે. માટે તરત જા એવો અર્થ થાય છે. ૨

राक्षसेभ्यः सुतां हत्वा, जनकस्य पुरीं ययौ ।

अत्र कर्तृपदं गुप्तं मर्यादा दशवार्षिकी ॥ ૩ ॥

{ (સુ. ર. જાં.)

રાક્ષસો પાસેથી પુત્રી હરીને જનકની પુત્રીમાં ગયો. અહીં કર્તાપદ શુભ છે તેને શોધવામાટે દશ વર્ષનો અવકાશ છે.

૨૫૫ટીકરણ—રાક્ષસેભ્યઃ એમાં બે પદ છે. રાક્ષસાનાં રૂપ્યઃ (રાક્ષસોનો સ્વામી) રાવણ જનકની પુત્રી સીતાને હરીને લંકામાં ગયો. ૩

શ્યામૌ તવ સ્નાવેતૌ પિબન્તિ સતતં મુદા ।

અત્રે કર્તૃપદં શુભં, મર્યાદા દશવાર્ષિકી ॥ ૪ ॥

} (સુ. ર. જાં.)

તેઓ હમેશાં હર્ષથી આ તારા કાળા બે સ્તનને પીએ છે અહીં કર્તા પદ શુભ રહેલ છે તેને શોધવાની મર્યાદા દશ વર્ષની છે.

૨૫૫ટીકરણ—શ્યામૌતવઃ (કાળા રંગના બીલાડા) એ શબ્દ અહીં કર્તા છે એટલે તે બિલાડાં આનંદથી પોતાની માતાના બે સ્તનનું પાન કરેછે. ૪

વ્યયવાસાઃ પञ्चશિરા, યરિર્વીનારિભૂષણઃ ।

અસિરોમા ક્રિયાદુર્વઃ શઙ્કલાયનવીક્ષણઃ ૫ ॥

} (સુ. ર. જાં.)

પચ્ચ વચરનાં એટલે દિગંબર, પાંચ મસ્તકવાળા, યરિ એટલે કામદેવના શત્રુ વીનારિભૂષણ પક્ષીઓના સ્વામી ગરુડના શત્રુ સર્પોરૂપી આભૂષણોવાળા, અસિતુઃચ શેમવાળા અને ચંદ્ર સૂર્યરૂપ નેત્રોવાળાં ૩ એટલે મહાદેવજી તમારું કલ્યાણ કરે.

૨૫૫ટીકરણ—આ શ્લોકમાં યરિ, વીનારિભૂષણ એ બે વિશેષણો સુરકેલીથી ધ્યાનમાં આવે તેમ છે ક્રિયાદુર્વઃ એમાં પદચ્છેદ કરવા જતાં પ્રમાદ થાય તેવું છે. જેમકે ક્રિયાત્-૩ઃ અને વઃ એમ ત્રણ પદો એની અંદર છે તે સમ-ભાય ત્યારે અર્થ કરવો સહેલ પડે છે. આ ઉદાહરણ પણ કર્તૃશુભનુંજ છે. ૫

વ્યામોહં તવ મિન્દન્તુ છિન્દન્તુ દુરિતાનિ ચ ।

કર્તૃગુપ્તમિમં શ્લોકં, યે જાનન્તિ વિચક્ષણાઃ ॥ ૬ ॥

} (સુ. ર. જાં.)

તારા પુષ્કળ મોહનો નાશ કરે, અને પાપોને છેદી નાખે. આ શ્લોકમાં કર્તા શુભ રીતે રહેલ છે તેને જેઓ બાણે તે વિચક્ષણ ગણાય.

૨૫૫ટીકરણ—આમાં (વ્યાઃ) એ કર્તા છે. ૩ મહાદેવ, ૩ પ્રજ્ઞા અને ૩ વિષ્ણુ એ ત્રણે પદોનો સમાસ થતાં પહેલી વિભક્તિનું બહુવચન વ્યાઃ થાય છે. તેનો અર્થ એ ત્રણે દેવો તારા મોહનો અને પાપોનો નાશ કરે, એ પ્ર-

માણે થાય. આમાં પણ વ્યામોહમ્ એ એક પદ જણાતાં કર્તારૂપ વ્યાઃ એ પદ છૂટું તરતમાં ધ્યાનમાં આવતું નથી. ૬

આર્યા ૭ થી ૧૦.

ન કરોતિ નામ રોષં, ન વદતિ પરુષં ન હન્યયં શત્રૂન્ ।
રજ્જયતિ મહીમસ્વિલાં, તથાપિ ધીરસ્ય વીરસ્ય ॥ ૭ ॥ } (સુ. ર. જ્ઞાં.)

ખરેખર આ પુરુષ કોઈના ઉપર રોષ કરતો નથી, કઠોર બોલતો નથી અને શત્રુઓને હણતો નથી; તોપણ ધીર, વીરની આખી પૃથ્વીને રંજન કરે છે.

રૂપબીકરણ—આ શ્લોકના ધીરસ્ય આ એક જણાતા પદમાં ધીઃ કર્તા છે. આ વીરની બુદ્ધિ સઘળી પૃથ્વીને રંજન કરે છે. એમ ખરો અર્થ થાય છે. ૭

શરદિન્દુકુન્દધવલં, નગપતિનિલયં મનોહરં દેવમ્ ।
યૈઃ સુકૃતં કૃતમનિશં, તેષામેવ પ્રસાદયતિ ॥ ૮ ॥ } (સુ. ર. જ્ઞાં.)

જેઓએ હમેશાં પુણ્ય કર્યું છે તેઓનુંજ, શરદ ઋતુના અંદ્ર તથા ડોલર પુષ્પના જેવા ધોળા, હિમાલયમાં રહેનારા, મનોહર દેવને પ્રસન્ન કરે છે.

રૂપબીકરણ—આ શ્લોકમાં મનોહરં પદમાંથી મનઃ કર્તા નીકળે છે. એટલે તેઓનું મન શંકરને પ્રસન્ન કરે છે. ૮

૯-૧૦ માં કર્મની ગુપ્તતા.

સુભગ તવાનનપદ્મજદર્શનસજ્જાતનિર્ભરપ્રીતેઃ ।
શમયતિ કુર્વન્દિવસઃ, પુણ્યવતઃ કસ્ય રમણીયઃ ॥ ૯ ॥ } (સુ. ર. જ્ઞાં.)

હે સુંદર કાંતિવાળા પુરુષ ! તારા સુખરૂપી કમળના દર્શનથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રીતિવાળા ભાગ્યશાળી કયા પુરુષને! રમણીય દિવસ શાંત કરે છે.

રૂપબીકરણ—આમાં શમયતિ પદમાં શં કલ્યાણ એ કર્મ નીકળે છે. અને તેથી શાંત કરે છે તેને બદલે કલ્યાણને આપે છે. એવો અર્થ થાય છે. ૯

एहि हे रमणि पश्य, कौतुकं धूलिधूसरतनुं दिगम्बरम् ।
सापि तद्ददनपद्मजं, पपौ भ्रातरुक्तमपि किं न बुध्यते ॥ १० ॥ } (સુ. ર. જ્ઞાં.)

હે મનોહર સ્ત્રી ! અહીં આવ અને ધૂળથી ધૂસર અંગવાળા તથા નાગા કૌતુકને જો. તે સ્ત્રી પણ આવીને તેના સુખરૂપી કમળને પીવા લાગી. હે ભાઈ ! આમાં કર્મ કીધું છે છતાં કેમ જાનજતો નથી ?

૨૫૫ટીકરણ—કૌતુક—કૌ પૃથ્વી ઉપર અને કુક બાળકને એ પ્રમાણે તુક શબ્દ કમ છે એટલે પૃથ્વીપર ધૂળથી બરાઈ રહેલ ના બાળકને નો. ૧૦

૧૧-૧૨ માં કરણ (તૃતીયા વિભક્તિ) શુભ.

અનુષ્ટુપ ૧૧ થી ૨૧.

પૂતિપક્કમયેऽત્યર્થ કાસારે દુઃખિતા અમી ।

દુર્વારા માનસં હંસા મમિષ્યન્તિ ઘનાગમે ॥ ૧૧ ॥ { (સુ. ર. જા.)

ખરાબ ગંધવાળા કાઢવમય સરોવરમાં દુઃખી થયેલા આ વારી શકાય નહિ એવા હંસો વર્ષાઋતુમાં માનસરોવરમાં જશે.

૨૫૫ટીકરણ—દુર્વારા એ કરણ વિભક્તિ છે એટલે ખરાબ પાણીને લીધે હંસો માનસરોવરમાં જશે. ૧૧

અહં મહાનસાયાતઃ કલ્પિતો નરકસ્તવ ।

મયા માંસાદિકં મુક્તં, મીમં જાનીહિ માં વક ॥ ૧૨ ॥ { (સુ. ર. જા.)

મહાનસાયાતઃ (મોટા રસોડામાંથી આવેલો) તારા કાળરૂપ કલ્પાયેલો હું છું. મેં સર્વ માંસાદિક ખાધું છે હે બકાસુર ! હું ભીમ છું એમ મને તું બળુ.

૨૫૫ટીકરણ—મહાનસા એ કરણ વિભક્તિ છે એટલે મોટા ગાડાવડે હું ભીમ આવ્યો છું. ૧૨

૧૩-૧૪ માં સંપ્રદાન (ચતુર્થી વિભક્તિ) શુભ.

અમ્બોરુહમયે સ્નાત્વા વાપીપયસિ કામિની ।

દદાતિ ભક્તિસંપન્ના પુત્રસૌભાગ્યકામ્યયા ॥ ૧૩ ॥ { (સુ. ર. જા.)

કોઈ એક સ્ત્રી કમળથી ભરપૂર વાવના પાણીમાં સ્નાન કરીને ભક્તિસંપન્ન થઈને પુત્ર અને સૌભાગ્યની ઇચ્છાથી આવે છે.

૨૫૫ટીકરણ—અમ્બોરુહમયે એ પદમાં અંલોરુહ અને અયે એવા બે શબ્દો છે, તેમાં અંયે એ ચતુર્થી વિભક્તિ છે તેનો અર્થ કામદેવને માટે થાય છે. કામદેવને માટે તે સ્ત્રી કમળ આવે છે. ૧૩

પ્રશસ્ત્યાયુક્ત માર્ગસ્ય, તવ સમ્માનિતાં શ્રિતાઃ ।

સ્પૃહ્યન્તિ ન કે નામ, ગુણરત્નાલય પ્રભો ॥ ૧૪ ॥ { (સુ. ર. જા.)

હે શુશ્રુતાકર પ્રભુ ! યોગ્ય માર્ગે ચાલનારા આપના આશ્રિત જનો કોણ આપના સન્માનની ઇચ્છા રાખતા નથી ?

રૂપટીકરણ—પ્રજાસ્ત્યૈકત્વ એમ બે પદ છૂટાં કરવાથી સંપ્રદાન વિભક્તિ નીકળી આવે છે, એટલે કલ્યાણને માટે આપે કહેલા માર્ગથી કોણ સન્માનની ઇચ્છા કરતા નથી ! એવો અર્થ થાય છે. ૧૪

અપાદાન (પંચમી વિભક્તિ) ગુપ્ત.

શિલીમુલૈસ્ત્વયાવીર દુર્વારૈર્નિર્જિતો રિપુઃ ।

વિમેત્યત્યન્તમલિનો વનેઽપિ કુસુમાકુલે ॥ ૧૫ ॥ } (સુ. ર. જાં.)

હે વીર ! તેં દુર્વાર બાણોવડે શત્રુને છતી લીધો છે તેથી અત્યંત મલિન તે પુષ્પ સમુદાયવાળા વનમાં પણ બીડે છે.

રૂપટીકરણ—અત્યન્તમલિનઃ એમાંથી બે પદ છૂટાં કરતાં પુષ્પિત વનમાં (અલિનઃ) ભ્રમરાથી પણ તે અત્યંત બીડે છે. એમ અપાદાન વિભક્તિ ધ્યાનમાં આવતાં અર્થ નીકળે છે. ૧૫

સંબન્ધ (છઠ્ઠી વિભક્તિ) ગુપ્ત.

માનુર્વૈ જાયતે લક્ષ્મ્યા, સરસ્વત્યાયવા મતા ।

અત્ર પઘીપદં ગુપ્તં, મર્યાદા દશવાર્ષિકી ॥ ૧૬ ॥ } (સુ. ર. જાં.)

લક્ષ્મી અથવા સરસ્વતીવડે સૂર્ય ઉદય પામે છે. આ વાત મનાયેલી છે આમાં છઠ્ઠી વિભક્તિ ગુપ્ત છે તેની મર્યાદા દશ વર્ષની છે.

રૂપટીકરણ—માનુઃ એમાં મા અને નુઃ એમ બે પદ છૂટાં પડવાથી ન શબ્દની છઠ્ઠી વિભક્તિનું નુઃ એવું રૂપ ધ્યાનપર આવે છે. એટલે સરસ્વતી અથવા લક્ષ્મીવડે પુરૂષની મા કાંતિ ઉદ્ભવે છે એમ મનાય છે એવો અર્થ નીકળે છે. ૧૬

અધિકરણ (સાતમી વિભક્તિ) ગુપ્ત.

યા કટાક્ષચ્છટાપાંતૈઃ પવિત્રયતિ માનવમ્ ।

एकान्ते रोपितप्रीतिरस्ति सा कमलालया ॥ ૧૭ ॥ } (સુ. ર. જાં.)

જે જરા જોવા માત્રથી મનુષ્યને પવિત્ર કરે છે અને એકાંતસ્થાનમાં પ્રીતિ રાખનાર છે તે કમળનિવાસી લક્ષ્મી છે.

રૂપટીકરણ—एकान्ते આમાં એ અને કાન્તે એમ બે પદ છૂટાં પડે છે એટલે એ વિષય તેની સમગ્રી એ પતિરૂપ વિષયને વિષે પ્રીતિવાળાં લક્ષ્મીજી છે એવો અર્થ થાય છે. ૧૭

૧૬-૯૧ માં સંબોધન (આઠમી વિભક્તિ) ગુપ્ત.

કમલે કમલે નિત્યં, મધૂનિ પિવતસ્તવ ।

મવિષ્યતિ ન સન્દેહઃ, કથં દોષાકરોદયે ॥ ૧૮ ॥ } (સુ. ર. જ્ઞા.)

કમળે કમળે હુમેશાં સારી રીતે મધુ પીતાં તને દોષાકર (દોષ સમૂહ તથા ચંદ્ર) ઉદય થયા છતાં નિઃસંદેહ કષ્ટ થશે.

રૂપટીકરણ—કમલે આમાંથી કં બલે એમ બે પદ નીકળે છે. તેમાં બલે એ સંબોધન છે. તેથી હે ભમરા! કમળમાં સુખથી નિત્ય મધુ પીતાં જ્યારે ચંદ્રોદય વખતે તે કમળ બીડાઈ જશે ત્યારે તને કષ્ટ થશે એમાં કાંઈ સંદેહ નથી એવો અર્થ થાય છે. ૧૮

સર્વજ્ઞેન ત્વયા કિંચિન્નાસ્ત્યવિજ્ઞાતમીદશમ્ ।

મિથ્યાવચસ્તથા ચ સમસત્યં વેત્સિ ન કચિત્ ॥ ૧૯ ॥ } (સુ. ર. જ્ઞા.)

તને સર્વજ્ઞને કંઈપણ અજ્ઞાત નથી આમ કહેવાય છે તે મિથ્યા છે કારણ કે તું ક્યારેય પણ અસત્યને બાણતો નથી.

રૂપટીકરણ—સર્વજ્ઞેન આમાં સર્વજ્ઞ અને જ્ઞાત એમ બે શબ્દો છે તેથી સર્વજ્ઞેન એ ત્વયાના વિશેષણરૂપે ત્રીજી વિભક્તિનું એકવચન નથી પણ સર્વજ્ઞેન એમાં જન્મે સંબોધનજ છે. એટલે હે સર્વજ્ઞ સ્વામી! એવો અર્થ થાય છે. ૧૯

૨૦ થી ૨૨ સુધિ ક્રિયાપદ ગુપ્ત.

પ્રાતઃ પ્રાતઃ સમુત્થાય, દ્વૌ મુની ચ કમણ્ડલૃ ।

અત્ર ક્રિયાપદં ગુપ્તમવધિર્બ્રહ્મણો વયઃ ॥ ૨૦ ॥ } (સુ. ર. જ્ઞા.)

હુમેશ પ્રાતઃકાળમાં બે મુનિઓ ઉઠીને બે કમંડળોને. આમાં ક્રિયાપદ ગુપ્ત રહેલું છે તે શોધવા માટે બ્રહ્માનાં સો વર્ષ સુધીની હદ છે.

રૂપટીકરણ—પ્રાતઃ એ ક્રિયાપદ છે પ્રા= પૂરવું. ત્રીજો પુરુષ દ્વિવચન વર્તમાનકાળનું પ્રાતઃ એવું રૂપ થાય છે. એટલે બે મુનિઓ બે કમંડળોને પ્રાતઃ કાળમાં ભરે છે. ૨૦

તથા—

લલાટતિલકોપેતઃ, કૃષ્ણઃ, કમલલોચનઃ ।

ગોકુલેઽત્ર ક્રિયાં વક્તું મર્યાદા દશવાર્ષિકી ॥ ૨૧ ॥ } (સુ. ર. જ્ઞા.)

લલાટમાં તિલકવાળા, કમળનાં જોવાં નેત્રવાળા, કૃષ્ણ ગોકુળમાં. અહીં ક્રિયાપદ કહેવાને દશ વર્ષની હદ બાંધી છે.

સ્પષ્ટીકરણ—લલાટ એ પરોક્ષભૂતકાળ ત્રીજા પુરુષનું એકવચન છે એટલે કૃષ્ણ બાળકીડા કરે છે. ૨૧

દ્રુતવિલમ્બિત.

घनघनाघनकान्तिघनोऽघनुद्गुजपुञ्जमिनाविजगुर्विगः ।

सकमलोऽपिनद्वर्धसमां क्रियामिह विलोकयितुं च सकर्तृकाम् ॥ ૨૨ ॥ { (સુ. ર. જા.)

પુષ્કળ પાણીથી ભરપૂર વાદળાંની કાંતિ જેવા સુંદર, પાપનો નાશ કરનાર, સૂર્ય અને ચંદ્રરૂપી નેત્રવાળા, ગરૂડ ઉપર બેસનારા, લક્ષ્મીજી સહિત એવા (કૃષ્ણ અથવા રામચંદ્રે) હૈત્ય સમૂહને. અહીં કર્તા સહિત ક્રિયાપદ એળખવાને છ માસની મર્યાદા છે.

સ્પષ્ટીકરણ—આમાં અપિનદ એટલે પીસી નાખ્યો એ ક્રિયાપદ અને તે દ્વાસ્તાન ભૂતકાળ ત્રીજો પુરુષ એકવચનનું ૩૫ છે. (અર્થાત્ કૃષ્ણે રાક્ષસ સમૂહને દળી નાખ્યો) અને વિગઃ (ગરૂડ ઉપર બેસનારા) એ કર્તા છે. ૨૨

કર્તા, કર્મ તથા ક્રિયાપદ શુભ.

અનુષ્ટુપ્ ૨૨ થી ૨૫.

भवानिशंकरोमेशं प्रति पूजापरायणः ।

कर्तृकर्मक्रियाशुभं, यो जानाति स पण्डितः ॥ ૨૩ ॥ { (સુ. ર. જા.)

પૂજામાં પરાયણ થયેલ ભવાનીશંકર માટે કલ્યાણ. આ શ્લોકમાં કર્તા, કર્મ અને ક્રિયાપદ શુભ છે. તેને જે જાણે તે પંડિત કહેવાય.

સ્પષ્ટીકરણ—આ શ્લોકના પ્રથમ ચરણમાંથી મહા અનિશંકર ઉમેશ એમ પદો છૂટાં પાડતાં ઇચ્છિત સંબંધ મળી આવે છે. હે કર ! (હાથ) તું ઉમેશ (શંકર) પ્રતિ અનિશં (નિરંતર) પૂજાપરાયણ થા. આમાં કર એ કર્તા, શંકર એ કર્મ, અને ભવ એ ક્રિયાપદ શુભ જોવામાં આવે છે. ૨૩

સમાસ શુભ.

विषादी भैक्ष्यमश्नाति सदारोगं न मुञ्चति ।

रुष्टेनापि त्वया वीर शम्भुनारिः समः कृतः ॥ ૨૪ ॥ { (સુ. ર. જા.)

હે વીર ! તે શેષવાળા થઇને પણ તારા શત્રુને શંભુના જેવો કર્યો. જેમકે શંભુ વિષાદી (દાલકૂટ વિષનું લક્ષણ કરનારા) છે તેમ તારો શત્રુ પણ વિષાદી (દુઃખને લીધે કંટાળીને ઝેર ખાનારો) થયો છે તથા શંભુને માટે આપણે કહીએ કે સદા રોગં ન મુન્ચતિ (સદાર : જતો ન મુન્ચતિ) એટલે અર્થા-

ગના-પાર્વતી સહિત છે અને અગ-કૈલાસને છોડતા નથી તેથી તારા શત્રુને માટે પણ સદારોગ ન મુંઝાતિ એટલે હમેશાં રોગને છોડતો નથી અર્થાત્ હમેશાં માંદો રહે છે. બિશ્વા માગીને ખાય છે એ વિશેષણ સાદી રીતે બન્નેને માટે સમાન છે. ૨૪

વિભક્તિ ગુપ્ત.

મમોદં જનયત્યેવ, સદારા ગૃહમેષિનઃ ।

યદિ ધર્મશ્ચ કામશ્ચ, ભવેતાં સદ્ગતાવિવ ॥ ૨૫ ॥

} (સુ. ર. જાં.)

ધર્મ અને કામ એ બન્ને જો સાથે હોય તો સદારા (સ્ત્રીવાળા) ગૃહસ્થો આનંદ ઉત્પન્ન કરેજ છે.

સ્પષ્ટીકરણ—આમાં ગૃહસ્થો અનેકવચનમાં છે અને ક્રિયાપદ એકવચનમાં છે તેથી એ વાક્યમાં દોષ જણાય છે માટે ગૃહમેષિનઃ એ પછી વિભક્તિ એકવચન સંસ્કૃત વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે થઈશકે છે અને સદારા એમાં સદા ના એમ બે પદ છૂટાં પાડવાં તેથી ના એટલે ગૃહસ્થની લક્ષ્મી જો સાથે ધર્મ અને કામ હોય તો હમેશાં આનંદ આપે છે એ ખરો અર્થ થાય છે. ૨૫

સમજવાના અને સમજીને યાદ રાખવાના ઉપયોગી વિષયો સામાન્ય બા-
પાવડે જો કે તરત સમજાઈ જાય છે પણ તેમાં બુદ્ધિને મહેનત ન પડેલી હોવાથી તેને તે સાચવી રાખવાનો વિશેષ આદર હોતો નથી. વગર મહેનતે મળેલું ધન સાચવી રાખવાના પ્રયત્ન કરતાં હમેશાં પૂર્ણ પ્રયત્નને પરિણામે જે વસ્તુ મળે છે તે બહુ આદરપૂર્વક સાચવી રાખવામાં—તેનું પૂર્ણ રક્ષણ કરવામાં આવે છે અને વારંવાર તેનાતરફ ધ્યાન ખેંચાયા કરે છે. તેમ જે વિષય સમજવામાં બુદ્ધિને વિશેષ શ્રમ પડ્યો હોય તેવા વિષય વિશેષ યાદ રહે છે. તત્ત્વવિચારના કઠિન વિષયો સમજવામાટે કંટાળો ન લાવતાં પૂરતો શ્રમ લેવાનો બોલે ઉઠાવવાની બુદ્ધિમાં યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય તે માટે તેની કસોટી કરનારા આવા શબ્દકૂટ અને અર્થકૂટના સાહિત્યના શ્લોકો બહુ ઉપયોગી છે અને તે બુદ્ધિને ખીલવે છે અને સમજાયા પછી જેમ કોઈપણ વિષયમાં કુતોહ મેળવનારને આનંદ અને સંતોષ થાય છે તેમ આનંદ અને સંતોષ આપનાર બને છે. માટે આવા સાહિત્યનું પણ થોડું આસ્વાદન કરાવી આ અધિકાર સ-
માપ્ત કરવાની સાથે હવે પછી શકુન અધિકાર કે જે બુદ્ધિને માટે ભાવિ અ-
નુમાનો કરવામાં કસોટીરૂપ છે તેને સ્થાન આપવામાં આવે છે.

શકુન-અધિકાર.

ક્રમાં શકુન જોવાની ઘણી રીતિ છે, તેમાં કેટલાંક શુભ સુચક-
નારાં છે, કેટલાંક અશુભ દર્શાવનારાં છે, કેટલાંક શકુનથી પો-
તાનું, દેશનું, રાજ્યનું, વર્ષનું, વ્યાપાર-વંધાનું હિતાહિત જાણી
શકાય છે. કેટલાંક શકુન આંતર છે અને કેટલાંક બાહ્ય છે.

આંતરનામાં પોતાના અંગસ્પુરણનાં શકુનો જાણવાં, અને બાહ્યમાં ધૂવડપક્ષી,
કાગડા, કૂતરા તે સિવાયનાં બીજાં પશુપક્ષીઓની એટા સમજવી. તેઓનાં
જેવાં જેવાં દષ્ટાંતો દર્શાવ્યાં છે તેવાંજ ફળ આપનારાં થાય છે માટે જો અ-
શુભ શકુન ધાય તેમની કોઈ સારા વિદ્વાન અનુભવીને મળીને શાન્તિ કર-
વાથી આરોગ્ય આદિ મળે છે. માટે ઉપરનું જ્ઞાન મેળવવાસાડે આ અધિકારની
જરૂરીઆત માની છે.

ઉત્તમ શકુનો.

અનુષ્ટુપ. (૧ થી ૪)

પોતકી પિફ્ફલા કાકો, જમ્બુકી મપ્પણસ્તથા ।
પચ્ચૈતાન્યુત્તમાન્યાહુઃ, શકુનાનિ મુનીશ્વરાઃ ॥ ૧ ॥ } (શા. પ.)

ઘરમાં માળો બાંધી રહેનારો ચકલી, અંડુલ નામનું પક્ષી, કાગડો, શિયાળ
અને કૂતરો એ પાંચનાં શકુનો મુનીશ્વરોએ ઉત્તમ કહેલાં છે. ૧

ધૂવડના બોલવાથી લાભ.

શાન્તાયાં દિશિ વૃક્ષેષુ, ગ્રામદૂરે ચ શબ્દિતઃ ।
ધૂકઃ સ્યાત્સર્વલોકાનામૃદ્ધિવૃદ્ધિસુખાર્થકૃત્ ॥ ૨ ॥ } (શા. વ.)

પોતાની પૂર્વદિશામાં ઝાડ ઉપર અને ગામથી છેટે ધૂવડ બોલ્યું હોય તો
તમામ માણસોને સમૃદ્ધિ વૃદ્ધિ (વધારો) સુખ, અને પૈસાનો લાભ કરે. ૨

શશ્વો કેવે સ્થળે દેખાવાથી લાભ થાય.

કેદારપાલ્યાં મેહે વા, શશ્વો દૃશ્યતે યદિ ।
તહાસુમિષ્કં જાનીયાઙ્ગીતાનાં ચાપિ નિર્ભયમ્ ॥ ૩ ॥ } (શા. પ.)

વાડીમાં ખેતરનું રક્ષણ કરનારને રહેવાની જુપડીમાં અથવા ક્યારાની

પાળ ઉપર જે શશ્વો (પેઠ્ઠો) દેખાય તો અત્યંત સોંધવારી જાણવી અને જેઓ ભયવાળા હોય તે નિર્ભય થાય (કોઈ પ્રકારની ધીક રહે નહિ). ૩

વરસાદ વરસવાનો નિર્ણય.

નીરતીર્થે તટસ્થશ્વેદજ્ઞં કમ્પયતે શુનઃ ।

તત્ર દેશે ઘનાં મેઘવૃષ્ટિં વદતિ ભાવિનીમ્ ॥ ૪ ॥ } (શા. પ.)

પાણીવાળા તીર્થના કિનારા ઉપર જે કૂતરો શરીર કંપાવે તો ત્યાં (તે દેશમાં) ઘણો વરસાદ થવાનો એમ કહે છે. ૪

અંગસ્ફુરણ (શરીરના ભાગો ફરકે તે) નાં શુભાશુભ ફળ.

આર્યા. (૫ થી ૭)

દક્ષિણમજ્ઞં પુંસઃ સ્ત્રિયાશ્ચ વામં શુભાવહં સ્ફુરિતમ્ ।

નીચોચ્ચમધ્યમાત્રઃ, ફલતિ ચ ગાત્રોચિતઃ સ્પન્દઃ ॥ ૫ ॥ } (શા. પ.)

પુરુષનું દક્ષિણ [જમણું] અંગ અને સ્ત્રીનું વામ [ડાબું] અંગ ફરકે તો સાફ કરે, શરીરના નીચા ભાગમાં ઉંચા ભાગમાં, અને વચલા ભાગમાં તથા થડીનો ભાગ એટલે જેને પેડું કહેવામાં આવે છે તે જગ્યો પૈકી કોઈપણ ભાગ સ્ફૂરે તો શરીરની યોગ્યતા પ્રમાણે ફળ આપે છે. ૫

વળી--

ધનવૃદ્ધિરન્ત્રકમ્પે, નાભિસ્પન્દઃ સ્વદેશનાશાય ।

પૃષ્ઠે પરાજયાય, સ્ફુરણં હૃદયસ્ય વિજયાય ॥ ૬ ॥ } (શા. પ.)

થડી (જેને જલાશય વૈદક રીતે કહેવામાં આવે છે) તે ફરકે તો ધનની વૃદ્ધિ થાય, નાભિના ભાગમાં ફરકે તો પોતાના દેશનો નાશ થાય, પાંસાનો ભાગ ફરકવાથી પરાજય થાય અને હૃદય (છાતી) ફરકતું હોય તો વિજય થાય. આ પ્રમાણે શરીરના ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ ભાગનાં ફળ આપે. ૬

તથા--

પ્રિયસક્તમાય વાહ્નોઃ, કમ્પો હૃત્કમ્પસમ્ભવો મીત્યૈ ।

મૂર્ધ્નિ સ્ફુરિતે રાજ્યં, લભતે સીમન્તિનીમક્ષ્ણોઃ ॥ ૭ ॥ } (શા. પ.)

ગેય હાથ ફરકવાથી પ્રિય--(સ્નેહી) સાથે મેળાપ થાય, અંતઃકરણ થડકતું હોય તો ભય ઉત્પન્ન થાય, માથું ફરકે તો રાજ્યનો (રાજા તરફથી) લાભ આપે અને આંગળો ફરકે તો સ્ત્રીનો લાભ થાય (ઇચ્છિત સ્ત્રી મળે). ૭

કોશ (ખજનો) જ્ઞાન.

ઉપજાતિ.

વસુન્ધરાયાઃ કમપિ મદેશં, મૂર્ધ્ના સ્પૃશન્યચ્ચલોકતે શ્વા ।

ધ્રુવં તદા તત્ર મહાનિધાનમસ્તીતિ સિદ્ધૈઃ કથિતં રહસ્યમ્ ॥૮ ॥ } (શા. પ.)

ભૂમિના કોઈપણ ભાગને ઉધું બેઈ પોતાનું માથું અડાડીને બે કૂતરો બુલે તો તે સ્થળે અવશ્ય મોટો ભંડાર હોવો જોઈએ. આમ સિદ્ધપુરુષોએ શુભ વાત જણાવી છે. ૮

અરિષ્ઠ (પુરં) સૂચન.

ઇન્દ્રવજ્રા. (૯-૧૦)

ગ્રામં નિશાયાં સ્વરસારમેયાઃ, શૂન્યં વિધાતું સહિતા રુદન્તિ ।

ગ્રામે ભષિતા ભષણા સ્મશાને, રુદન્તિ નાશાય ચ મુખ્યપુંસઃ ॥૯ ॥ } (શા. પ.)

બે રાત્રિમાં ગધેડાં અને કૂતરાં સાથે રૂવે એટલે ગધેડાં બુકે તેની સાથે કૂતરાં પણ રોવા માંડે તો બાણુવું કે તે ગામને ખાલી કરવામાટે રૂએ છે. અર્થાત્ ગામમાં અનેક પ્રકારના રોગાદિ ઉપદ્રવો થાય અને ગામમાં ભક્ષીને સ્મશાનમાં જઈને રૂએ ત્યારે બાણુવું કે કોઈ મુખ્ય પુરુષનો નાશ થશે. ૯

તથા—

નિષ્કારણં સમ્મિલિતા રુદન્તો, ગ્રામેઽન્નનાશાય ભવન્તિ કાકાઃ ।

રોધં ચ ચક્રાકૃતયો વદન્તિ, સવ્યાપસવ્યભ્રમણાદ્ધયં ચ ॥૧૦ ॥ } (શા. પ.)

કારણવિના એકઠા થઈને કાગડાઓ રોતા હોય (કળેળાટ કરતા હોય) તો ગામમાં અનાજનો નાશ કરે [મોંઘવારી કરે], ચક્ર [ગોળાકારે] ફરતા હોય અને બોલતા હોય તો કાર્ય રૂધે એટલે ન થવા દે. અને આડા ને અવળા બંધ ને આવે તેમ ફરતા બોલે તો ગામમાં ભય થાય. ૧૦

તેમજ—

ઉપજાતિ. (૧૧ થી ૧૭)

નિષ્કારણં યઃ પ્રપલાયતે શ્વા વિરૌતિ, વા વારિણિ યોઽવતીર્ય ।

મૃતાક્ષરક્તાસ્થિમુખો રુગાર્ત્તગૃહંવિશેઘઃ સ ચ મૃત્યુમાહ ॥૧૧ ॥ } (શા. પ.)

વગર કાશજી કૂતરો દોડાદોડ કરતો હોય [ભાગી જતો હોય] અથવા

પાણીમાં ઉતરીને રડતો હોય તો તે તથા સુવેલાં પ્રાણીનું અંગ, લોહી, અને હાકકું મોમાં લઈને આવેલો કુતરો રાણીના ઘરમાં પેઠો હોય તો તે મૃત્યુ સૂચક છે તેમ જાણવું. ૧૧

તે પ્રમાણે--

રાત્રૌ ગૃહસ્યોપરિ ભાષમાણો, દુઃસ્વાય ધૂકઃ સુતમૃત્યવે વા ।
ગૃહસ્થનાશાય ચ સપ્તરાત્રાન્નાશાય રાત્રો દ્વિગુણાનુવન્ધી ॥૧૨॥ } (શા. પ.)

રાત્રિમાં ઘર ઉપર આવીને ધૂવડપક્ષી બોલે તો દુઃખ આપે અથવા પુત્રનો વિનાશ કરે, સાત રાત્રિ સુધી બોલે તો ઘરઘણીનો નાશ કરે અને જે અથવા તેથી વધારે બોલે તો રાજાનો નાશ કરે. ૧૨

બીજી--

ત્ર્યહં ગૃહદ્વારિ સ્વત્યુલૂકે, હરન્તિ ચૌરા દ્રવિણં પ્રસજ્ઞ ।
તસ્મિન્પ્રદેશે નિશિ શાકયુક્તસ્તદોષનાશાય વલિઃપ્રદેયઃ ॥૧૩॥ } (શા. પ.)

ઘરના આંગણમાં ત્રણ દિવસ સુધી ધૂવડ બોલે તો બલાત્કારથી ચોરલોકો તેનું દ્રવ્ય હરિ જાય [હુંટી લેય] તેથી તેની શાન્તિને માટે જે જ્યોત્ષે તે બોલતું હોય ત્યાં શાકસાથે બલિ-ગાકુળા રાત્રે મૂકવા. ૧૩

કાગડાનું ભયકારક શકુન.

મધ્યન્દિને વેશ્મનિ યસ્ય કાકો, વિરૌતિ રૌદ્રં વિધુનોતિ ચાક્ષ્મ ।
હરન્તિ ચૌરા દ્રવિણાનિ તસ્ય, ધ્રુવં તથાન્યો ભવતિ પ્રમાદઃ ॥૧૪॥ } (શા. પ.)

મધ્યાહ્ન [બપોર] સમયે ઘર ઉપર કાગડો બોલે અને શરીર ધ્રુજાવે [કંપાવે] તો તે ઘરઘણીને ત્યાં ચોરી થાય અથવા ચોક્કસ તેવોજ બીજો કાંઈ પ્રમાદ થાય [ધનહાનિ થાય]. ૧૪

કાગડાના શકુનથી ભોજનની પ્રાપ્તિ

ગોષ્ઠદૂર્વાતરુગોમયેષુ, કુણ્ડં વિકર્ષન્નલોકિતોઽગ્રે ।
આહારમન્યસ્ય મુખે દદાતિ, દદાતિ મોઝ્યં વલિમુગ્ધિચિત્રમ્ ॥ ૧૫ ॥ } (શા. પ.)

જનનાર આદમી આગળ ગાય અથવા બગદની પીઠ [વાંસા] ઉપર, બ્રો-અડ ઉપર, ઝાડ ઉપર અને છાણુ ઉપર ખાતાની આંચ કાગડો તાણતો હોય અને બીજાના મોડામાં આહાર આપતો હોય [ખવરાવતો હોય] એવી રીતે જેણે તો તે દિવસે તે જોનારને સુંદર પકવાનો વિગેરે ભોજન કરવાના પદાર્થો મળે. ૧૫.

તથા--

ધાન્યપયોવાદધિવાપ્યવાપ્ય વિરોતિપદ્યન્નિધિલાભકારી ।
કરોતિ લાભં પુરતઃ સ દૃષ્ટો યસ્યાસ્તિ વક્ત્રે તૃણમપ્યશુષ્કમ્ ॥૧૬॥ } (શા. પ.)

અનાજ, દુધ, દહિં ખાઈને અથવા લઈને આગળ [સામે] કાગડો બોલે
તો દ્રવ્યના ભંડારનો લાભ કરે અને લીધું ઘાસ [ખડ] મોમાં હોય ને આ-
ગળ બોલે હોય તો લાભ આપે. ૧૬

વળી--

કાં કામિતિ ક્ષેમવિધૌ વિરાવઃ, કીંકીમિતીષ્ટાશનપાનહેતુઃ ।
કરોતિ ક્રૂંક્રૂમિતિ ચાર્થલાભં, કંકવં ધ્વનિઃ કાશ્ચનલાભમાહ ॥૧૭॥ } (શા. પ.)

જો કાગડો કવાં કવાં એવા શબ્દ બોલતો હોય તો સુખશાતા સમજવી,
અને કીં કીં એવી રીતે બોલે તો ઇચ્છિત લોજન કરાવે, કૂં કૂં એ પ્રમાણે બોલે
તો દ્રવ્યનો લાભ કરે, કવં કવં એવા શબ્દ કરતો હોય તો સોનાનો લાભ થાય. ૧૭

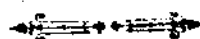
અંગરપુરણ કૃળ.

મંદાક્રાન્તા.

વામસ્યાધઃ સ્ફુરણમસકૃત્સંજ્જરે મજ્જહેતુ-
સ્તસ્યૈવોર્ધ્વં હરતિ નિતરાં માનસં દુઃસ્વજાલમ્ ॥
નેત્રોપાન્તે હરતિ ચ ધનં નેત્રકોણે ચ વન્ધુઃ,
સવ્યે ચૈતત્ફલમવિકલં વ્યત્યયં ચાપસવ્યે ॥ ૧૮ ॥ } (શા. પ.)

ડાણું અંગ નીચેના ભાગમાં [કેડથી નીચે] વારંવાર ફરકે તો લડાઈમાં
ભયનું કારણ સમજવું, તે તરફનું જો નાભિના ઉપરના ભાગમાં ફરકે તો મ-
નની સમગ્ર ચિન્તાને હરે [મનનાં દુઃખ મટે]. આંખની ઉપાંતે ફરકે તો
ધનનો નાશ કરે અને નેત્રનો ખુણો ફરકવાથી બન્ધુનો નાશ કરે. આ પ્રમાણે
ડાણા ભાગનું કૃળ યથાર્થ બાણવું અને જમણી બાણનું તેનાથી ઉલટું બાણવું
એટલે ડાબી બાણમાં શુભ હોય તો જમણી બાણએ અશુભ અને ડાબીબાણ
અશુભ તે જમણી તરફ શુભ બાણવું. ૧૮

અનુભવી પુરૂષો ખાસ કહે છે કે શકુન એ ઉપયોગી વસ્તુ છે--અહિં
જેમ સ્થાયિ શકુનનું વર્ણન કર્યું છે તેમ હવે પછી પ્રસ્થાન [પરદેશ જવા
સંબંધિ] શકુન વર્ણન કરવા ધારી આ આવતો શકુનાધિકાર પૂર્ણ કર્યો છે.

પ્રસ્થાન શકુન—અધિકાર.

—❧❧❧—

ક્રમાં શકુન છે તે ખરેખર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે તેને (શકુનને) થોડી સમજવાળા લોકો પણ સ્વીકારે છે, માટે દરેક શુભ કાર્યમાં પ્રસ્થાન કરવું હોય ત્યારે સારાં શકુન જોઈને પ્રયાણ કરવાથી ઈચ્છિત કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે, એ ખતાવવા આ અધિકારને અત્ર યોજ્યો છે.

શુભ શકુન જાણવાની રીત.

અનુષ્ટુપ.

શુભઃ પ્રાગશુભઃ પશ્ચાદશુભઃ પ્રાક્લુપસ્તતઃ ।

પાશ્ચાત્યઃ ફલદોઽવદયં, શકુનઃ સર્વકર્મસુ ॥ ૧ ॥

{ (શા. પ.)

આલતાં પ્રથમ શુભ શકુન થાય અને પાછળથી અશુભ થાય અથવા પ્રથમ અશુભ થાય અને પાછળથી શુભ શકુન થાય તો પાછલા શકુનનું જ જાણ આપે છે. ૧

ગામડે વા પરદેશ જવાની તૈયારી કરવાની સમજણ.

આર્યા. (૨ થી ૩)

પ્રીતોવદાતવેષઃ, કૃતમદ્ગલ્પઃ પ્રણમ્ય ગુરુદેવાન ।

અપ્રતિરથં જપિત્વા, શુભે મુહૂર્તે પ્રતિષ્ઠેત ॥ ૨ ॥

{ (શા. પ.)

પ્રસન્નતાપૂર્વક સારાં કપડાં વિગરે પહેરી, મંગલતિલક વિગરે કરી, શુભ શબ્દો શ્રવણ કરી, દેવશુરને નમન કરી અપ્રતિરથ—ઈષ્ટમંત્રનો જપ કરીને શુભ મુહૂર્તમાં પ્રયાણ કરવું. ૨

પ્રસ્થાનને દિવસે વર્જ્ય કાર્યો.

મુળનવપનવિકર્તનતૈલાભ્યક્તાશ્રુમોક્ષમુલ્યાનિ ।

મૈથુનમગ્ધુરોદરકલહાનપિ વર્જયેત્તદહઃ ॥ ૩ ॥

{ (શા. પ.)

જે દિવસે પ્રસ્થાન કરવું હોય તે દિને મુંડન ન કરાવવું, વપન ન કરાવવું અને વિકર્તન ન કરાવવું, શરીરે તેલ ચોળીને નહાવું નહિ અથવા તેલ ચોળવું નહિ, આંખમાંથી આંસુ પાડવાં નહિ, મૈથુન (સંલોગ), મધપાન કોઈ પણ ભતની હોડ (રવદ—અથવા સદ્દા ભુગાર) કળયો વિગરે પણ ન કરવાં. ખુલાસો—મુંડન, વપન અને વિકર્તન એ ત્રણે હનિમત કરાવવાના લેહો

છે એટલે જે ચોટલી ઉતરાવવામાં આવે તે મુંડન, માથામાં ચોટલી રહેવા ઈર્ષ હન્રમત કરાવવી તે વપન અને કાનર વિગેરેથી વાળ કપાવવા તે વિકર્તન કહેવાય. ૩

આ શકુન હુમેશાં વિદેશ જવાને માટે નક્કી કર્યા છે અને કઈ કઈ વસ્તુ દષ્ટિગોચર થઈ હોય તો શુભ ફળ આપે, એ બતાવવા હવે શુભ શકુનનો અધિકાર લેવા યોગ્ય ધારી આ પ્રસ્થાન શકુન અધિકાર પૂર્ણ કર્યો છે.

— ❀ ❀ ❀ —

શુભશકુનાધિકાર.

— ❀ ❀ ❀ —

“શકુનં ચ બૃહસ્પતિ:” બૃહસ્પતિ મુનિ શકુનને ઉત્તમ માને છે અને અનુભવથી પણ સિદ્ધ થઈ શકે છે કે શકુન તે હીવો છે; માટે શુભ શકુનો કોને કહેવાં? તે જાણવાની પ્રત્યેક મનુષ્યને ઘણી અગત્ય છે ઇત્યાદિ બાબત સ્પષ્ટ સમજાવવા સારૂ આ અધિકારને સ્થાન આપ્યું છે.

શુભ શકુનની સમજણ.

અનુષ્ટુપ્ (૧ થી ૪ સુધી.)

સયઃ પ્રમુતા સુરમી, સવત્સાઃ કામધેનવઃ ।

રશ્મિવદ્દો વૃષઃ શ્રેષ્ઠો, દ્વૌ ચે દત્યન્તતઃ શુભૌ ॥ ૧ ॥

{ (શા. પ.) }

તુર્ત જોણે વાછરડાને જન્મ આપ્યો છે એવી ગાય, વાછરડા સહિત એવી કામદુધાઓ (ગાયો) અને રાશથી બંધાયેલા બળદ પ્રયાણ વખતે સન્મુખ મળે તો શ્રેષ્ઠ છે. તથા જો તેવા બે બળદ સામા મળે તો અત્યન્ત શુભ સમજવા. ૧

રાજા વગેરેનાં શુભશકુન કહેવાય છે.

દૃષ્ઠઃ શ્રુતો વા મૂપાલશ્વાશ્વઃ કેકી કરી વૃષઃ ।

પ્રસ્થાને વા પ્રવેશે વા, સર્વસિદ્ધિકરઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૨ ॥

{ (શા. પ.) }

રાજા, ઘોડો, મોર, હાથી, બળદ, આ પાંચ વ્યક્તિઓ પ્રયાણ વખતે અથવા પ્રવેશ વખતે જોવામાં અગર સાંભળવામાં આવે તો તે સર્વે કાર્યની સિદ્ધિ કરનાર થાય છે. એટલે સર્વ વાંચ્છિત અર્થોને તેઓ સિદ્ધ કરે છે એવો ભાવ છે. ૨

કુતરા વગેરેનું શુભ શકુન.

સ્પષ્ટચેષ્ટઃ શુભઃ શ્વાનો, નિર્ભીકો નિકટસ્થિતઃ ।
 સર્વથા સિદ્ધયે ગ્રાહ્યાઃ શકુનાઃ સ્પષ્ટદર્શનાઃ ॥ ૩ ॥ } (શા. પ.)

કર ચરણુ વિગેરેની સ્પષ્ટ દેખાવાળો ભયરહિત સમીપમાં હોયો રહેલ કુતરો શુભ સમજવો. તેમ ખુલ્લાં દેખાતાં પક્ષીઓ હમેશાં કાર્યની સિદ્ધિને માટે શુભ શકુનરૂપે ગ્રહણ કરવાં એટલે તે પક્ષીઓ શુભ છે એમ સમજવું. ૩

કુંજડા નામના પક્ષીનું શુભ શકુન.

સમકાલં સજાતીયા, વામદક્ષિણરાવિણઃ ।
 શકુનાસ્તોરણાસંજ્ઞાઃ, સિદ્ધિં કુર્યુર્ગમાગમે ॥ ૪ ॥ } (શા. પ.)

એક વખતે સરખીજાતના વામ અથવા દક્ષિણ તરફ જોલનારા તોરણના આકારમાં જોડવાયેલાં કુંજડાનામના પક્ષીઓ પ્રયાણુ વખતે અથવા આગમન વખતે મળે તો શુભ સમજવાં. ૪

શુભ શકુનમાં ૧૪ વસ્તુની ગણના.

આર્યા. (૫-૬)

દધિર્દૂર્વાક્ષતપલ્લવશદ્વશ્રીચ્છન્દકુમુમાનિ ।
 આદર્શામિષમૃત્સનાગોમયગોરોચનાયુષ્મધૂનિ ॥ ૫ ॥ } (શા. પ.)

દહિં, દૂર્વા, [ઘો] ચોખા, પલ્લવ, શંખ, ચંદન, પુષ્પ, આરીસો, માંસ, માટી, ગાયનું છાણુ, ગોરોચન [એક જાતનું ચંદન] હથીયારો અને મધ આ બધાં શુભ શકુન જાણવાં. ૫

રોવા સંબંધી શુભ અને અશુભ શકુન.

વામં રોદનમાહુઃ, શસ્ત્રં યદિ રોદિતા ન દ્રશ્યઃ સ્યાત્ ।
 શંસન્તિ દ્વેષ્યાણાં તોરણરુદિતં ચ સંસિદ્ધયૈ ॥ ૬ ॥ } (શા. પ.)

જો રુદન કરનાર મનુષ્ય દેખી શકતો ન હોય તો ડાબી તરફ થતું રુદન [રોવું] શ્રેષ્ઠ કહેલું છે અને તોરણમાં [દાર દેશમાં] કરાતી રોવાની ક્રિયાને દુશ્મનોની ઉત્તમ સિદ્ધિને માટે સુરા પુરુષો કહે છે એટલે દાર દેશમાં થતી રુદન ક્રિયા શત્રુઓનો વિજય કરાવે છે અને પોતાનો પરાજય કરાવે છે-એવો તેનો ભાવ છે. ૬

આ અધિકારમાં કેવળ શુભ શકુનજ દર્શાવ્યાં છે, તો હવે પછી એકજ વસ્તુથી કારણસર શુભ અને અશુભ શકુન ઉત્પન્ન થાય છે તે સમજાવવા આ શુભ શકુન અધિકાર પૂર્ણ કર્યો છે.

શુભાશુભ શકુનાધિકાર.

ટલાંક શુભ શકુન હોય છે અને કેટલાંક અશુભ શકુન હોય છે પણ કેટલાંક પ્રકાર તથા સમયના લેદને લીધે શુભાશુભ (સારા નરતાં) આમ મિશ્રરૂપે થાય છે. આ બાબત જણાવવા સાડ આ અધિકારની પાત્રતા માની છે.

અનાજથી ઉત્પન્ન થતાં શુભાશુભ શકુન.

અનુષ્ટુપ.

પિષ્ઠાન્નમશુભં સર્વં, મૃદ્ધં ધાન્યં ન સિદ્ધયે ।

સિદ્ધમન્નં સર્વસિદ્ધ્યૈ, કથિતં કષ્ટહેતવે ॥ ૧ ॥

{ (શા. પ.)

સર્વ પ્રકારનું દળેલું અનાજ, એટલે તમામ જાતના અનાજનો લોટ તથા ભુંજેલું ધાન્ય, જે શકુનમાં મળે તો તે અશુભ ગણાય અને કાર્યની સિદ્ધિ ન થાય. અને જે સિદ્ધ કરેલું (રંધેલું) અનાજ સામું મળે તો સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય અને બગડેલું અનાજ સામું મળે તો સંકટની પ્રાપ્તિ થાય. ૧

વચનથી ઉત્પન્ન થતાં શુભાશુભ શકુન.

આર્યા (૨ થી ૬)

સિદ્ધ્યૈ કેનચિદુક્તં પૃષ્ઠે ગચ્છેતિ પુરત્ત ણ્હીતિ ।

માગાઃ ક યાસિ તિષ્ઠેત્યેવં, રૂપં નિષેધાય ॥ ૨ ॥

{ (શા. પ.)

પ્રયાણ કરતી વખતે કોઈ પછવાડેથી એમ કહે કે જા, અને આગળથી એમ કહે કે આવ, તો કાર્યની જરૂર સિદ્ધિ થાય. અને કોઈ એમ કહે કે જા માં, ક્યાં જાય છે? ઉસો રહે. આવા પ્રકારનું જે વચન તે નિષેધને માટે છે. એટલે અપશુકનરૂપ હોવાથી કાર્યસિદ્ધિ થવા દેતું નથી. ૨

શબ (મુડદા) નાં શુભાશુભ શકુન.

દૃષ્ટઃ શવઃ પ્રવાસે રોદનવન્ધઃ પ્રિયાણિ સાધયતિ ।

ધત્તે સ તુ પ્રવેશે દીર્ઘરુજં દીર્ઘનિદ્રાં વા ॥ ૩ ॥

{ (શા. પ.)

પરદેશ પ્રયાણ સમયે રૂદનના ધ્વનિથી રહિત એવું મુઠકું જોવામાં આવે તો તે મનુષ્યનાં પ્રિય કાર્યોને સિદ્ધ કરી આપે છે. અને ગામમાં પ્રવેશ કરતી વખતે મુઠકું સામું મળેતો મહાન રોગ તથા લાંબી નિદ્રા (મરણ) ને ઉત્પન્ન કરે છે. ૩

મનુષ્યોમાં ત્યાગી વિગેરેના મળવાથી થતાં શુભાશુભ શકુન.

દીનક્ષણોન્મત્તપત્રાજકવિકૃતવેષદીનાઙ્ગાઃ ।

ન શુભાઃ શુભાસ્તુ સર્વે યતયો મિશ્નોલ્લસત્પાત્રાઃ ॥૪॥ { (શા. પ.)

કંગાલ, ક્ષપણ (ખોદ્ધબિંદુ), ગાંડો, સંન્યાસી, વિકૃત (ખરાબ) વેષવાળા પુરુષો, હીન અંગવાળા જેવા કે આંધળા, લંગડા વગેરે. આ સર્વ પ્રયાણ વખતે સામા મળે તો શુભ નહિ અને જો ભિક્ષાથી ભરપૂર પાત્રવાળા યતિ-સાધુ મળે તો શુભ જાણવા. ૪

શબ્દોથી થતું શુભાશુભ શકુન.

આર્તદ્રત્તસ્વરજ્ઞા વિભિન્નદીનપ્રભિન્નલઘુરૌદ્રાઃ ।

નિન્દ્યાઃ શુભાસ્તુ શબ્દાઃ પ્રમુદિતપરિપૂર્ણદૃશન્તાઃ ॥ ૫ ॥ { (શા. પ.)

ખીડાયુક્ત, ઉતાવળા, સ્વરને જણાવવાવાળા જુદા જુદા દીનલોકોના જુદા જુદા નીચેથી બોલાતા (કંગાલીભરેલા) ભયંકર શબ્દો પ્રયાણ વખતે સંભળાય તે. તે નિંદાને પાત્ર કહ્યા છે અને આનંદયુક્ત સંપૂર્ણ દૃઢ (મજબુત) અને શાંત શબ્દો જો સંભળાય તો તેને શુભ જાણવા. ૫

આશીર્વાદરૂપે જે રક્ષણ તેનાથીજ ભક્ષણ તેથી તે અપશકુન.

સંહારવીજવહુલા કેનચિદુક્તા પ્રશસ્યતે નાશીઃ ।

ગમને યદ્વત્સાક્ષાત્રયક્ષઃ ક્ષપયતિ વિપક્ષં તે ॥ ૬ ॥ { (શા. પ.)

ગમન (પ્રયાણ) સમયે સંહારનાં બીજો જેમાં ઘણાં છે એવી વાણીવાળી આશીષ કેઈ મનુષ્યથી કહેવાયલી હોય તો તે શુભ શકુન કહેવાતું નથી. સંહારશ્રીજનાળી વાણી કેમ જાણવી? ત્યાં કહે છે કે, સાક્ષાત્ ત્રણ નેત્રવાળા હર (શિવજી) તારા દુશ્મનનો નાશ કરે તેવી, એટલે પ્રયાણ સમયે તેવી વાણી બોલવી તે વિચારીનેજ બોલવી એવો ભાવ છે. ૬

આ અધિકારમાં શુભ અને અશુભ એમ બન્ને શકુન જણાવ્યાં. હવે કેવળ અશુભ શકુનનાં જેની ગણતરી કરી છે તેતરફ દૃષ્ટિ એચવા આ ચાલતો શુભાશુભ શકુન અધિકાર પૂર્ણ કર્યો છે.

અશુભ શકુનાધિકાર.

નુષ્ય અશુભ શકુનો થતાં હોય છતાં પ્રયાણ કરે તો તે કર્તવ્યકાર્યમાં વિજય મેળવી શકતો નથી. માટે તે અશુભ શકુનો કોને કહેવાં? તે જાણવાની જરૂર છે. કારણ કે જો તે અપશકુન થાય તો પાછા ફરવું અને પુનઃ પાછળના અ-

ધિકારમાં કદા પ્રમાણે કરવું તેથી મનુષ્યને અશુભ ફળ થતું નથી. ઇત્યાદિ બાબત જણાવવા સારૂ આ અધિકારની ગોઠવણ કરી છે.

યુદ્ધ વિગેરે અપશકુનો જણાવે છે

આર્યો (૧ થી ૫)

માર્જારિમહિષયુદ્ધં, સ્તનિતં ગૃહદાહબન્ધુકલહાદ્યમ્ ।

વિદ્યુદ્વાત્યાદુર્દિનમયાત્રિકં સૂતકે દ્વે ચ ॥ ૧ ॥

{ (શા. પ.)

ખીલાડાનું તથા પાડાનું યુદ્ધ (લડાઈ), મેઘની ગર્જના, ઘરોનું બળવું, બંધુઓમાં કલહ વગેરે, વિજળી, વટોળીઓ (પવન), મેઘ (વાદળો) થી ઢંકાયેલો દિવસ અને મરણ તથા જન્મસંબન્ધી આમ બે પ્રકારનાં સૂતકો; આ બધાં પ્રયાણમાં નિષેધ છે, એટલે અપશકુનરૂપ છે. ૧

ઉલ્કાપાત વિગેરે અપશકુન કહે છે.

પ્રતિસૂર્યદર્શનોલ્કા પ્રપાતકેતુપ્રબોધનિર્ઘાતાઃ ।

દ્રષ્ટિઃ કરકાપાતઃ, પુંસાં પ્રસ્થાનવિગ્નાય ॥ ૨ ॥

{ (શા. પ.)

આકાશમાં બે સૂર્ય દેખાય, ઉલ્કાપાત થાય, કેતુ નામનો પુંછડીઓ તારો દેખાય, વજ્રપાત થાય, એકદમ વર્ષા પડે, કરા પડવા માંડે, આ બધાં મનુષ્યોને પ્રયાણ વખતનાં વિધ્નો (અપશકુનો) કદાં છે. ૨

યુદ્ધ પ્રયાણનું અપશકુન.

શોભપલાયનમજ્જસ્ત્રલનવિપર્યાસમજ્જવેગાદિ ।

યન્મુલ્ક્યવાહકાનાં, તદપિ નિષેધાય ગમનસ્ય ॥૩ ॥

{ (શા. પ.)

(રણસંગ્રામમાં પ્રયાણ સમયે) અગ્રેસરોમાં ખગલગાટ, પલાયન (ભયથી ચાલ્યું જવું તે), ભંગાણ પડવું, ઠેસઆવવી, ઉંધા પડી જવું, અને વેગનો ભંગ થવા વગેરે જે થાય તે પણ પ્રયાણના નિષેધનેજ સૂચવે છે. એટલે એ અપશકુનો છે એમ સમજવું. ૩

પદાર્થોનું અપશકુન જણાવે છે.

‘નિન્દ્યાનિ લોહશૂઢલમસ્મેન્ધનરજ્જુરિક્તખાણ્ડાનિ ।

કર્પાસકેશવિષ્ણાસ્થીનિ ગુહચર્મલવણાનિ ॥ ૪ ॥

{ (શા. પ.)

પ્રયાણુ સમયે લોહઢાની સાંકળ, ભસ્મ (રાખ), ઇંધણુ, દોરડું, ખાલી વાસણુ, કપાસ, કેશ, વિષા, હાડકાં, ગોળ, ચામડું અને મીઠું સામું મળે તો અપશકુન જાણવું. ૪

તથા--

તત્રવસાતૃણકર્પરપિण्याકાઙ્ગારમુજમમાર્જારાઃ ।

નિન્દ્યાસ્તુમુળ્દમલિના સ્તૈલરિપુ મહિષ મર્દમારુઢાઃ ॥ ૫ ॥

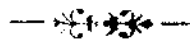
{ (શા. પ.)

છાશ, ચરખી, ઘાસ, માથાની ખોપરી, તલનો ખોળ, ધૂમાડાવાળો અગ્નિ, સર્પ, ખીલાડો, મુંડન કરાયેલો, મલિન શરીરવાળો, તેલ, શત્રુ, પાડો તથા ગધેડા ઉપર સ્વારી કરનાર મનુષ્ય આ બધાં અપશકુન સમજવાં. ૫

જે જે કારણોથી નુકશાની થાય તે તે કારણો પણુ જાણવાની જરૂર છે અને તેનું નિવારણ કરવાની પણ ખાસ જરૂર છે. જેથી અપશકુન નિવારણ અધિકારને સ્થાન આપવા આ અશુભ શકુન અધિકાર પૂર્ણ કર્યો છે.

અપશકુન નિવારણ-અધિકાર.

પશકુન કુસ્તિત ક્ષણને ન આપે તે માટે તે અપશકુનોનું નિવારણ જાણવાની આવશ્યકતા છે. તે જાણવામાટે આ અધિકારને ગ્રાહ્ય ગણ્યો છે.

શુભ શકુન મેળવવાનું સાધન.

અનુષ્ટુપ. (૧ થી ૨)

પ્રાણાયામાદિકં કુર્યાદાથે દ્વિગુણિતં દ્વયે ।

તૃતીયે શકુને દુષ્ટે, તદ્દિનં ગમનં ત્યજેત્ ॥ ૧ ॥

{ (શા. પ.)

પ્રયાણુ કરતાં પ્રથમ જો અપશકુન થાય તો પ્રાણાયામ વગેરે કરવું, અને બીજી વખત પ્રયાણુ કરતાં અપશકુન થાય તો પ્રાણાયામ વગેરે બમણું કરવું, અને ત્રીજી વખત પ્રયાણુ કરતાં અપશકુન દેખાય તો તે દિવસે જવાનું કામ તણુ દેવું એટલે જવું નહિ. ૧

અપશકુનમાં દેવને શરણે જવું.

નરસ્યાત્યન્તિકે કાર્યે જાતે દુઃશકુનં ભવેત્ ।

યદા તદા જપેત્તત્ર, મન્ત્રં સુશકુનામયે ॥ ૨ ॥

} (શા. પ.)

કોઈ કાર્યમાં અવશ્ય જવાનું હોય અને તેના પ્રયાણમાં અપશકુન થાય તો શુભ શકુનની પ્રાપ્તિમાટે ત્યાં મંત્રનો જપ કરવો. એટલે ઇષ્ટદેવના મંત્રનો યથાશક્તિ જપ કરીને પ્રયાણ કરવું. એવો ભાવ છે. ૨

શકુન તથા અપશકુનનો નિર્ણય કરવામાં ખીજ પદાર્થોઉપર આધાર રાખવામાં આવે છે, કદાચ તેમાં સમજણફેર થવાથી શકુનના નિર્ણયમાં ભૂલ થવા સંભવ છે તો આ કિલકટ પ્રયત્ન એહો કરવા સ્વરોદય પ્રકરણ ઉચ્ચ જ્ઞાન દર્શાવનારું હોવાથી આ અપશકુન નિવારણ-અધિકારની સમાપ્તિ કર્યાબાદ સ્વરોદયતરફ વાચકનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

સ્વરોદય-અધિકાર.

“સ્વ” ડાબી જમણી નાસિકામાં ચાલતો પ્રાણવાયુ ભાવિ શુભાશુભને સૂચવે છે, તેનો સ્વરસ પુરવો સારી રીતે અનુભવ કરે છે અને તેનો ફલાદેશ પણ કદ્દામુજ્જ્જ મળતો આવે છે તેમ સ્વરના બળઆગળ શકુન વગેરેનું ફળ પણ કોઈ કામ કરી શકતું નથી. આ બાબતને સ્પષ્ટ સમજાવવાસાથે આ અધિકારની ખાસ જરૂર માની છે.

શકુનોકરતાં સ્વરની ઉત્તમતા.

અનુષ્ટુપ્. (૧ ચી ૫)

સ્વરોદયે શુભે જાતે, શકુનૈઃ કિં પ્રયોજનમ્ ।

તસ્મિંશ્વાપ્યશુભે જાતે, શકુનૈઃ કિં પ્રયોજનમ્ ॥ ૧ ॥

} (શા. પ.)

સ્વરનો ઉદય જો શુભ હોય તો શકુનોથી શું પ્રયોજન છે ? એટલે જો ઉત્તમ પ્રકારનો સ્વર ચાલતો હોય તો અપશકુન થાય તોપણ તે કોઈ વિઘ્ન કરી શકતાં નથી. અને તે સ્વરજ જો અશુભ થઈ ગયો હોય તોપણ શકુનોથી

શું પ્રયોજન છે ? એટલે સ્વર અશુભ ચાલતો હોય અને શકુનો શુભ થતાં હોય તોપણ તે કાંઈ ક્ષણ આપી શકતાં નથી માટે સ્વર સર્વોપરિ છે. ૧

સ્વરના જ્ઞાનમાટે પ્રથમ નાડીજ્ઞાન કહે છે.

ઇડા સોમસ્ય નાડી સ્યાત્પિંગલા સૂર્યનાડિકા ।
ઇડા સૌમ્યા ભવેદ્રામા, પિંગ્લોગ્રા ચ દક્ષિણા ॥ ૨ ॥ } (શા. પ.)

ઇડા તે ચન્દ્રની નાડી છે, અને પિંગલા તે સૂર્યની નાડિકા છે તેમ ઇડાનાડી ડાબી તરફની છે અને શાંત છે, અને પિંગલા નાડી જમણી બાજુની છે અને ઉચ્છ્ર છે. ૨

પવનની ગતિ કહે છે.

હંસાભિધાનઃ પવનો, નાભિમૂલાત્સમુત્થિતઃ ।
નાડીમાર્ગેણ જન્તૂનાં, પ્રકરોતિ ગતાગતમ્ ॥ ૩ ॥ } (શા. પ.)

મનુષ્યની નાભિના મૂળમાંથી હંસ નામનો પવન નાડી (ઉપર જણાવેલી છે તે) ના માર્ગથી આવવું જવું કરી રહ્યો છે. ૩

પ્રાણવાયુનું શુભાશુભત્વ કહે છે.

ઇડયા સચ્ચરન્ વાયુઃ, સૌમ્યે કાર્યે શુભઃસ્મૃતઃ ।
પિંગ્લાયાં તથા દીપ્તે, દ્વયોઃ કાપિ ન શોભનઃ ॥ ૪ ॥ } (શા. પ.)

પ્રાણવાયુ જો ઇડા (ડાબી તરફની નાસિકાની) નાડીથી ચાલતો હોય તો શાંત કાર્યમાં શુભ કહેવો છે અને પિંગલા (જમણી તરફની નાસિકાની નાડી) માં પ્રાણવાયુ ચાલતો હોય તો ઉચ્છ્ર (તેજવાળા) કામમાં શુભ કહેવો છે; પરંતુ જો પ્રાણવાયુ બન્ને નાસિકામાં સમાનગતિથી ચાલતો હોય તો સૌમ્ય તથા દીપ્ત બન્નેમાંથી કોઈપણ કાર્યમાં શુભ નથી. ૪

પ્રાણવાયુના પ્રવેશ તથા નિર્ગમનનું ફલ કહે છે.

શુભઃ સ્યાત્પ્રવિશન્નન્તર્માસ્તો ન તુ નિઃસરન્ ।
સૌમ્યે વા દીપ્તકાર્યે વા, સર્વત્રૈષા વિચારણા ॥ ૫ ॥ } (શા. પ.)

(પ્રશ્ન વખતે) શાંત કાર્યમાં અથવા ઉચ્છ્ર કાર્યમાં જો પ્રાણવાયુ નાસિકાની અંદર પ્રવેશ કરતો હોય તો તે શુભ સમજવો. પરંતુ બહાર નિકળતો હોય તો તે શુભ ન જાણવો. ૫

કાર્યપરત્વે, ચન્દ્ર સ્વરનું કૃણ કહે છે.

આચાર્યો. (૬ થી ૮)

અવ્યયનમિત્રસક્લપ્તવેશયાત્રાવિવાહદાનેષુ ।

શુભકાર્યેષ્વસ્થિલેષ્વપિ શસ્ત્રઃ સોમાધ્વગઃ પવનઃ ॥ ૬ ॥ } (શા. પ.)

વિદ્યાભ્યાસ, મિત્રનો સંગ, કોઈ સ્થાનમાં પ્રવેશ, યાત્રા, (વિદેશ જવું,) વિવાહ, અને દાન; આ કાર્યોમાં તથા સમગ્ર શુભ કાર્યોમાં પણ ચન્દ્રની (કાળી) નાડીથી ચાલતો પવન ઉત્તમ કહેલો છે. ૬

સજીવ નાડી કેને જાણવી ?

યસ્યાં પ્રવહતિ વાયુર્નાડી, સા જીવસંયુતા મદિતા ।

યસ્યાં નૈષ પ્રવહતિ, નિર્જીવા સા સમારુચાતા ॥ ૭ ॥ } (શા. પ.)

જે નાડીમાં પ્રાણવાયુ ચાલતો હોય તે નાડી જીવયુક્ત કહેલી છે, અને જે નાડીમાં પ્રાણવાયુ ન ચાલતો હોય તે નિર્જીવ કહેલી છે. ૭

કાર્યસિદ્ધિનો નિર્ણય.

દીપ્તે કાર્યે નાડી પરદિશિ નિર્જીવિતાં સદા કુર્યાત્ ।

શાન્તે ચ જીવસહિતાં, તતસ્તુ સિધ્યન્તિ સર્વકાર્યાણિ ॥ ૮ ॥ } (શા. પ.)

દીપ્ત કાર્યમાં સદા પશ્ચિમ (ચન્દ્ર) નાડીને નિર્જીવ કરવી, અને શાંત કાર્યમાં સજીવ કરવી તેથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. ૮

કાર્યપરત્વે સૂર્યસ્વરનું કૃણ કહે છે.

રથોદ્ધતા.

યુદ્ધવાદરતિવસ્તુવિક્રિય ઘૂતભોજનમયોગ્રકર્મસુ ।

સૂર્યમાર્ગમનઃ સમીરણસ્તત્ત્વદર્શિભિરતીવ શસ્યતે ॥ ૯ ॥ } (શા. પ.)

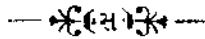
યુદ્ધ કરવું, વાદ કરવો, સ્ત્રીસંગ કરવો, વસ્તુઓને વેંચવી, ઘૂત, ભોજન, ભય તથા ભયંકર કર્મોમાં સૂર્યમાર્ગથી ગતિ કરનારો પવન તત્ત્વદર્શી પુરુષોએ અત્યંત વખાણ્યો છે. ૯

આ અધિકારમાં જેમ સ્વરોપરથી શુભ અથવા અશુભ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ હાથના પંજા ઉપરથી પણ મનુષ્યનું ભવિષ્ય જન્મોત્તરીની માફક કહી શકાય છે. ખરેખર કોઈ વિદ્વાન સામુદ્રિકવિદ્યામાં તથા જ્યોતિષ-

શાસ્ત્રમાં નિપુણ હોય તે સામુદ્રિક જ્ઞાન અને જન્મોત્તરી એ બન્નેનું ભવિષ્ય ક્ષણ મળતું કહી શકે છે, અને જે મનુષ્યોના જન્મભક્ષર નથી હોતા તેવા મનુષ્યોને હવે પછી લેવામાં આવતો સામુદ્રિક-અધિકાર ઉપયોગી થઈ પડશે એવી મતલબથી તે અધિકારની સમજૂતી આપવા આ સ્વરોદય અધિકારને પૂર્ણ કર્યો છે.

સામુદ્રિક-અધિકાર.

મુદ્રિક ” શાસ્ત્ર કેટલું ગંભીર અર્થને બતાવવાવાળું છે ? આ બાબતનું જ્ઞાન જિજ્ઞાસુ પુરુષને આ અધિકારનું સમાવેશ્યન કર્યા પછીજ થશે. અને આ સામુદ્રિકશાસ્ત્રના જ્ઞાનની દરેક મનુષ્યવ્યક્તિને ઘણીજ આવશ્યકતા છે. કારણ કે કેઈ મનુષ્ય ની ઉત્તમાધમતાની પરીક્ષા કરવી હોય તો તેમાં આ શાસ્ત્ર ઘણુંજ ઉપયોગી છે. અને મનુષ્યને જોવામાત્રથી તેના ગુણદોષ બાણી લેવા એજ વિદ્વાન પુરુષની વિદ્વત્તા છે અને તે બાણીવાના જ્ઞાનનો આધાર આ શાસ્ત્રઉપર છે. નીતિમાં કહ્યું છે કે—“આકારૈરિજ્ઞિતૈર્ગત્યા, ચેષ્ટયા ભાષणेન ચ । મુલનેત્ર-વિકારેણ, દૃશ્યતેઽન્તર્ગતમનઃ.” આકારથી, અંદરનાં ચેષ્ટિતોથી, ગતિ (ચાલ) થી, બહારની ચેષ્ટાઓથી, ભાષણથી અને મુખ તથા નેત્રના વિકારથી અંદરનું મન ઓળખી શકાય છે. આમ શાસ્ત્રજ્ઞ પુરુષો જે મનુષ્યની પરીક્ષા કરી તેની ઉત્તમાધમતા વિષે ઘડો બાંધે છે, તેમાં મુખ્ય સાધનભૂત સામુદ્રિક શાસ્ત્ર છે. એમ ઉપયોગી બાણી આ અધિકારનો આરંભ કરવામાં આવે છે.

મનુષ્યનાં અંગોઉપરથી સ્વભાવવિગેરેની પરીક્ષા.

અનુષ્ટુપ (૧ થી ૪૨)

યથા નેત્રે તથા શીલં, યથા નાસા તથાર્જવમ્ ।

યથા રૂપં તથા વિત્તં, યથા શીલં તથા ગુણાઃ ॥ ૧ ॥ } (ક. સુ.)

મનુષ્યનાં જેવાં નેત્ર હોય તેવો સ્વભાવ બાણીવો, એટલે સ્વભાવની પરીક્ષા આંખ ઉપરથી થાય છે. જેવી નાસિકા (નાક) હોય તેવી નમ્રતા બાણીવી. એટલે નમ્રતાની પરીક્ષા નાક ઉપરથી જણાય છે. જેવું રૂપ હોય તેવું ધન સમજવું; એટલે ધનનું અનુમાન રૂપ ઉપરથી થઈ શકે છે; અને જેવું આચરણ હોય તેવા ગુણો બાણીવા. ૧

આવર્તઉપરથી શુભાશુભની પરીક્ષા.

આવર્તો દક્ષિણે ભાગે દક્ષિણઃ શુભકૃત્ત્વનામ્ ।
 વામો વામેડતિનિન્ન્યઃ સ્યાદ્, દિગન્યત્ત્વે તુ મધ્યમઃ ॥૨॥ } (ક. સુ.)

મનુષ્યના જગણા ભાગમાં દક્ષિણ તરફનો આવર્ત—જમણા ભાગ તરફ વળેલી વર્તુલ (ગોળ) રેખા હોય તો તે શુભકારી છે, અને ડાબા ભાગમાં ડાબી તરફનો આવર્ત હોય તો તે નિંદવા યોગ્ય છે. અન્ય—ખાકીની દિશા (ભાગ) માં આવર્ત હોય તો તે મધ્યમ જાણવો. ૨

હથેળી એ કર્પણ છે.

અરેલં વ હુરેલં વા, યેષાં પાણિતલં નૃણામ્ ।
 તે સ્યુરત્પાયુષો નિઃસ્વા, દુઃસ્વિતા નામ્ર સંશયઃ ॥ ૩ ॥ } (ક. સુ.)

જે મનુષ્યોનું હાથનું તળ (તળીયું) રેખાવગરનું હોય અથવા બહુ (ઘણી) રેખાવાળું હોય તે મનુષ્યો અદ્ય (થોડી) આયુષ્વાળા, નિર્ધન, અને દુઃખી જાણવા. આમાં સંશય નથી. ૩

ટચલી આંગળીની લાંબાઈ ઉપરથી ધનની પરીક્ષા.

અનામિકાન્તયરેલાયાઃ કનિષ્ઠા સ્યાદધિકા ।
 ધનવૃદ્ધિસ્તદા પુંસાં, માતૃપક્ષો बहुस्तथा ॥ ૪ ॥ } (ક. સુ.)

અનામિકા એટલે ટચલી આંગળી પાસેની આંગળી તેની છેલ્લી રેખાથી જો ટચલી આંગળી અધિક એટલે લાંબી હોય તો તેથી પુરુષોને ધનનો વધારો થાય છે તેમ તેની માતાનો પક્ષ ઘણો હોય એમ સમજવું. ૪

હાથની ત્રણ મુખ્ય રેખાઓનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

મણિવન્ધાત્પિતૃલેલા, કરભાદ્વિભવાયુષોઃ ।
 લેસે દ્વે યાન્તિ તિસ્રોડપિ તર્જન્યક્ષ્મકાન્તરમ્ ॥ ૫ ॥ } (ક. સુ.)

મનુષ્યના હાથની હથેળીના મૂળમાંથી જે રેખા નિકળી ચાલે છે તે પિતા (બાપ) ની (આયુષ્ વગેરેને સૂચવવાવાળી) જાણવી. અને હથેળીના પડખા-માંથી જે જે રેખાઓ ચાલે છે તે ધન તથા આયુષ્ની રેખાઓ જાણવી. એટલે આંગળીઓતરફની, આયુષ્ની અને કાંડાતરફની ધનની જાણવી. કોઈ મનુષ્યની જે રેખાઓ અથવા ત્રણ રેખાઓ પણ તર્જની (અંગુઠાપાસેની આંગળી) તથા અંગુઠાના મધ્યમાં જાય છે એટલે કે કોઈની ત્રીજી રેખા આયુ-

પ્તી ત્યાં પહોંચી શકતી નથી. તો બે રેખા ધન તથા પિતાની છે, તે ત્યાં-
સુધી જાય છે એવો ભાવ છે. ૫

ઉપરના ૧ શ્લોકમાં કહેલી રેખાઓનું કળ કહે છે.

येषां रेखा इमास्तिष्ठाः, सम्पूर्णा दोषवर्जिताः ।
तेषां गोत्रधनार्थं, सम्पूर्णान्यन्यथा तु न ॥ ६ ॥ } (ક. સુ.)

ઉપરના ૧ શ્લોકમાં જણાવેલી આ ત્રણ રેખાઓ જે મનુષ્યના હાથમાં સં-
પૂર્ણ અને દોષવર્જિત હોય, એટલે મધ્યમાં અથવા બીજા કોઈ સ્થાનમાં અં-
ડિત ન થઈ હોય તે મનુષ્યનું કુલ (કુટુંબ), ધન અને આયુષ્ સંપૂર્ણ જણવાં
એટલે તેઓ લાંબા વખત જીવી શકે તથા ધન, કુટુંબનું પણ સુખ રહે. અને
બીજી રીતે એટલે આ રેખાઓ ત્રુટી ગએલી તથા દોષવાળી હોય તો ઉપ-
રનું સુખ રહેતું નથી. ૬

આયુષનો નિર્ણય.

उल्लङ्घयन्ते च यावन्त्योऽगुरयो जीवितरेखा ।
पञ्चविंशतयो ज्ञेयास्तावन्त्यः शरदाम्बुधैः ॥ ७ ॥ } (ક. સુ.)

આયુષરેખા જેટલી આંગળીઓને ઓળંગી જાય છે, તેટલાં પચીસ વર્ષો
તે મનુષ્યનું આયુષ્ સુર પુરોગમે જાણવું. એટલે તે રેખા ટચેલી, તેની પાસેની
અનામિકા તથા વચલી આમ ત્રણ આંગળીઓને ઓળંગી ગઈ હોયતો પા-
ંચાસો વર્ષનું આયુષ્ તે મનુષ્યનું જાણવું. અને ચાર આંગળીઓને ઓળંગી
જાય તો સો વર્ષનું આયુષ્ જાણવું. ૭

શરીરના વર્ણઉપરથી સુખના સાધનનો નિર્ણય.

न स्त्री त्यजति रक्ताक्षं, नार्थः कनकपिङ्गलम् ।
दीर्घबाहुं न चैश्वर्यं, न मांसोपचितं सुखम् ॥ ८ ॥ } (ક. સુ.)

જે પુરુષનાં લાલ નેત્ર હોય તેને સ્ત્રી તજતી નથી. એટલે વશ રહે છે.
જે પુરુષનો વર્ણ સુવર્ણના સમાન પિંગલો હોય તેનો ધન ત્યાગ કરતું નથી.
જે પુરુષના લાંબા હાથ હોય તેનો ઐશ્વર્ય ત્યાગ કરતું નથી. અને જેનું શરીર
પુષ્ટ હોય તે મનુષ્યનો સુખ ત્યાગ કરતું નથી ૮

અંગુઠાના મધ્યના જવનું કળ.

यवैरङ्गुष्ठमध्यस्यैर्विद्याख्यातिविभूतयः ।
शुक्लपक्षे तथा जन्म, दक्षिणाङ्गुष्ठैश्च तैः ॥ ९ ॥ } (ક. સુ.)

મનુષ્યના અંગુઠાના મધ્યમાં રહેલ એવા જવનાં ચિન્હોથી તેઓની વિદ્યા, કીર્તિ અને લક્ષ્મી બાણી શકાય છે એટલે અંગુઠાના મધ્યનો જવ સ્પષ્ટ દેખાતો હોય તો તે મનુષ્યમાં વિદ્યા, કીર્તિ, લક્ષ્મી જરૂર હોય છે તેમ દક્ષિણ (જમણા) હાથના અંગુઠામાં રહેલા તે જવોથી શુક્લપક્ષમાં થયેલો મનુષ્યનો જન્મ પણ બાણી શકાય છે. ૯

અંગોની સ્તિગ્ધતા (કોમળતા)નું ફળ.

चक्षुःस्नेहेन सौभाग्यं, दन्तस्नेहेन भोजनम् ।
वपुःस्नेहेन सौख्यं स्यात्पादस्नेहेन वाहनम् ॥ ૧૦ ॥ } (ક. સુ.)

નેત્રની સ્તિગ્ધતાથી (અમીથી) સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે અને દાંતોની સુકોમલતાથી ભોજનની પ્રાપ્તિ થાય છે. શરીરના રસભરપણાથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ચરણોના સુકોમળપણાથી વાહન (ઘોડો વિગેરે) ની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૦

સામુદ્રિક શાસ્ત્રનો ઉપક્રમ કહે છે.

उक्तं सामुद्रिके शास्त्रे, नराणां यच्छुभाशुभम् ।
लक्षणं तत्समासेन, नखकेशाग्रमुच्यते ॥ ૧૧ ॥ } (પા. ચ.)

સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં પુરુષોનું જે લક્ષણ શુભ અથવા અશુભ કહેલું છે તે નખથી કેશના અથવા ભાગ સુધી સંક્ષેપથી કહેવાય છે. ૧૧

પગની શ્રેષ્ઠતાનું વર્ણન.

अस्वेदौ पाटलौ श्लिष्टाङ्गुली कूर्पोन्नतौ मृदू ।
उष्णौ ताम्रनखौ गूढगुल्फौ पादौ नृणां शुभौ ॥ ૧૨ ॥ } (પા. ચ.)

જેમાં પ્રસેવો થતો નથી એટલે જે ઓગળતા નથી, તેમ લાલાઈવાળો શ્વેત જેઓનો રંગ છે, તેમ જેની આંગળીઓ એક બીજી સાથે મળીને રહે છે, અને કાચબાની માફક ઉંચાઈવાળા, કોમળ, ગરમ, લાલ નખવાળા અને ગૂઢ (અંદર રહેલી) ઘુંટીવાળા આવા જે પુરુષોના ચરણ (જે પગ) છે તે શુભ છે એમ બાણ્યું. ૧૨

અશુભ પગો કહેવામાં આવે છે.

शूर्पाकारास्तथा भग्ना, वक्राः शीताः शिरायुताः ।
सस्वेदाः पाण्डुरा रूक्षाश्चरणास्त्वतिनिन्दिताः ॥ ૧૩ ॥ } (પા. ચ.)

સુપડાના આકારવાળા, તેમ પીંડીથી લંગવાળા, વાંકા, ઠંડા, નાડીઓથી વિંટાયેલા, ઓગળતા, પીકા રંગવાળા, રૂક્ષ (હુખા-નિસ્તેજ) આવા પ્રકારના મનુષ્યોનાં ચરણો (પગ) ઘણા નિહિત છે એટલે અશુભ છે એમ જાણવું. ૧૩

ચરણમાં રહેલા ધ્વજ વગેરે ચિન્હો તથા શુભ
આંગળીઓનું ફળ.

રાજ્યાય પાદયો રેસ્વા, ધ્વજચક્રાક્ષુશોપમાઃ ।
અઙ્ગુલ્યોઽપિ સમા દીર્ઘાઃ સંહિતાશ્ચ સમુન્નતાઃ ॥ ૧૪ ॥ (પા. ચ.)

જે મનુષ્યના પગમાં ધ્વજ, ચક્ર, અંકુશજેવી રેખાઓ હોય તેને રાજ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમ પગની આંગળીઓ પણ સમાન, લાંબી, મજેલી તથા ઉંચી હોય તે હિત (શુભ) ને આપવાવાળી જાણવી ૧૪

પગના અંગુઠાનું શુભાશુભ ફળ કહે છે.

અઙ્ગૃષ્ઠૈર્વિપુલૈર્દુઃસ્વં, સદાઽધ્વગમનનંતુગામ્ ।
વૃત્તૈસ્તામ્રનસૈઃ સ્નિગ્ધૈઃ, સહિતૈસ્તુ સુસ્વં ભવેત્ ॥ ૧૫ ॥ (પા. ચ.)

મનુષ્યોના પગના અંગુઠા જે જાડા હોય તો તેથી હમેશાં રસ્તામાં પંથ કરવો પડે તેમ સંકટની પ્રાપ્તિ થાય અને તે અંગુઠા ઓળ, લાલ નખગળા, કોમળ અને કચ્છાણકારી હોય તો તેથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૫

અંગુઠાકરતાં તેની પાસેની આંગળી મોટી હોય તો તેનું ફળ.

હસ્વાત્કેશાય મોગાયાઙ્ગુષ્ઠાદીર્ઘા પ્રદેશિની ।
સમા તુ મધ્યમાશ્લિષ્ઠા ધિયે દીર્ઘા કનિષ્ઠિકા ॥ ૧૬ ॥ (પા. ચ.)

મનુષ્યના પગનો અંગુઠા ટુકો હોય અને તેના કરતાં તેની પાસેની આંગળી લાંબી હોયતો તેને કવેશની તથા વિષયલોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે આવી આંગળીવાળો મનુષ્ય કવેશ કરનાર તથા વિષયી (કામી) હોય છે. અને તે આંગળી અંગુઠા બરાબર હોય તેમ વચલી આંગળી સાથે ભેટીને રહેતી હોય તથા ટચલી આંગળી લાંબી હોય તો તેથી મનુષ્ય યુદ્ધિમાન છે એમ જાણવું. ૧૬

મનુષ્યની ટુંકી આંગળીઓનું કળ કહે છે.

અસંહિતાભિર્હસ્વામિરજ્જલીભિસ્તુ માનવઃ ।

દાસો વા દાસકર્મા વા, સામુદ્રવચનં યથા ॥ ૧૭ ॥ } (પા. ચ.)

સામુદ્રિકના વચન પ્રમાણે જૂદી અને ટુંકી એવી આંગળીઓથી તો મનુષ્ય કોઈનો ચાકર અથવા તો ચાકરતુલ્ય કામ કરવાવાળો થાય છે. ૧૭

મનુષ્યની ચાલવાની ઢબ ઉપરથી શુભાશુભ કહેવાય છે.

હંસેભવૃષભકૌશ્વસારસાનાહ્નતિઃ શુભા ।

સ્વરોષ્ઠમહિષશ્વાનગતયસ્તુ મહાધમાઃ ॥ ૧૮ ॥ } (પા. ચ.)

જે મનુષ્યની ચાલ (ગતિ) હંસ, બળદ, હાથી, કૈાચપક્ષી અને સારસ નામના પક્ષીસમાન હોય તો તે ગતિ શુભ બાણવી અને ખર (ગધેડો) સાંઢીયો, પાડો અને કૂતરાના જેવી હોય તો તે ગતિ મહા અધમ બાણવી. ૧૮

જંધા (પીંડી-ગોઠણની નીચેના ભાગ) નું

શુભાશુભ કળ કહે છે.

દુઃસ્વિનઃ કાકજઙ્ઘાઃસ્યુર્દીર્ઘજઙ્ઘાઃ સ્યુરધ્વગાઃ ।

વન્ધનં ચાશ્વજઙ્ઘાનાં, મૃગજઙ્ઘસ્તુ પાર્થિવઃ ॥ ૧૯ ॥ } (પા. ચ.)

જે મનુષ્યની કાંગરાતુલ્ય પીંડીયો હોય તે દુઃખી થાય છે. અને જે લાંબી (પ્રમાણથી અધિક) હોય તો તે મનુષ્યને સદા ચાલવું પડે છે. અને જેઓની ઘોડાના જેવી પીંડીયો હોય તો તે મનુષ્યને અંધનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જે મૃગલાસમાન પીંડી હોય તો તે મનુષ્ય રાજા થાય છે. ૧૯

ગોઠણ, સાથળ, કેડ તથા મધ્ય ભાગની ઉત્તમતા.

જાનુની માંસલસ્નિગ્ધે, ઉરુ વિસ્તીર્ણવર્તુલે ।

ઈષ્ટિકાભાકટી શસ્યા, મધ્યં તુ કુલિશોપમમ્ ॥ ૨૦ ॥ } (પા. ચ.)

માંસથી ભરેલ કોમળ એવા બે ગોઠણ, વિશાળ અને ગોળ એવી બે સાથળ, ઇંટસમાન કટી (કેડ) અને વજ્રસમાન પાતળો મધ્ય ભાગ, આ અધા ઉત્તમ કહેવાય છે. ૨૦

હવે ઉદર (પેટ) નું શુભાશુભપણું કહે છે.

મૃગવ્યાઘ્રોદરો મોગી, શ્વઙ્ગાલોદરોઽધમઃ ।

મળ્હકસદૃશં યસ્યોદરં સ સ્યાન્મહીપતિઃ ॥ ૨૧ ॥ } (પા. ચ.)

મૃગ તથા વાઘનીસમાન પેટવાળો મનુષ્ય સંસારના લોગમાં આસક્ત હોય છે. અને કૂતરા તથા શિયાળનાસમાન પેટવાળો મનુષ્ય અધમ (નીચ) જાણવો. પરંતુ જે મનુષ્યનું દેહકાનાતુલ્ય ઉદર હોય તે પૃથ્વીપતિ-રાજા થાય. ૨૧

નાભિ તથા કુક્ષિ (કાખ) નું શુભાશુભ ફળ.

वर्तुलावर्तगम्भीरा नाभिश्चस्या न तून्नता ।
गम्भीरे भूपतिः कुक्षावुत्ताने स्त्रीमुखेक्षिकः ॥ २२ ॥ { (પા. ચ.)

મનુષ્યની ગોળ, ઉડી અને ગંભીર નાભિ (ડુંડી) હોય તો તે નાભિ શ્રેષ્ઠ જાણવી. પરંતુ ઉંચી નાભિ હોય તો તે ઉત્તમ ન જાણવી. અને જો કુક્ષિ (પડખાંનો ભાગ) ગંભીર હોય તો તે મનુષ્ય રાજા થાય અને ચિતો હોય તો તે મનુષ્ય સ્ત્રીઓના મુખોને જોયા કરે. અર્થાત્ વિષયી થાય. ૨૨

વાંસા તથા હૃદયનું શુભ ફળ કહે છે.

ईश्वरो व्याघ्रपृष्ठः स्यात्कूर्मपृष्ठस्तु पार्थिवः ।
समोपचितविस्तीर्णहृदयेन स भोगभाक् ॥ २३ ॥ { (પા. ચ.)

જે મનુષ્યનો વાઘના સમાન વાંસો હોય તે ઇશ્વરતુલ્ય થાય. અને કાઠના જેવા વાંસાવાળો મનુષ્ય રાજા થાય. સમાન કુલેલ વિસ્તારવાળા હૃદય (હૈયા) થી તે મનુષ્ય લોગને લોગવવાવાળો થાય. ૨૩

બાહુનું શુભાશુભ ફળ કહે છે.

प्रलम्बबाहुः स्वामी स्याद् ह्रस्वबाहुस्तु किङ्करः ।
स्वच्छारुणनखौ दीर्घाङ्गुली रक्तौ करौ श्रिये ॥ २४ ॥ { (પા. ચ.)

લાંબા હાથવાળો મનુષ્ય શેઠ થાય અને ટુંકા હાથવાળો પુરુષ ચાકર થાય છે. સ્વચ્છ (નિર્મળ) અને લાલ નખવાળા, લાલ રંગવાળા, લાંબી આંગળીઓવાળા હાથ જો હોય તો તે મનુષ્ય લક્ષ્મી મેળવે છે. ૨૪

રાજા થવાનાં ચિન્હો.

शक्तितोमरदण्डासिधनुश्चक्रगदोपमा ।
यस्य हस्ते भवेद्रेखा, राजानं तं विनिर्दिशेत् ॥ २५ ॥ { (પા. ચ.)

જે પુરુષના હાથમાં શક્તિ, તોમર, દંડ (લાકડી), તરવાર, ધનુષ, ચક્ર અને ગદાસમાન રેખા હોય તો પુરુષને રાજા જાણવો. ૨૫

ખાસ વિષ્ણુતાં ચિન્હો કહે છે.

ધ્વજવજ્રાકુશચ્છત્રશર્રપત્રાદયસ્તલે ।

પાણિપાદેષુ દૃશ્યન્તે, યસ્યાસૌ શ્રીપતિઃ પુમાન્ ॥૨૬॥

{ (પા. ચ.)

ધ્વજ, વજ્ર, અંકુશ, છત્ર, શંખ અને પદ્મ વિગેરે ચિન્હો જે પુરુષના હાથ તથા પગના તળીયામાં દેખાતાં હોય તે પુરુષને સાક્ષાત્ લક્ષ્મીના પતિ વિષ્ણુસમાન જાણવો. ૨૬

સ્વસ્તિક (સાથીયા) વગેરેના ચિન્હનું ફળ કહે છે.

સ્વસ્તિકે જનસૌભાગ્યં, મીને સર્વત્ર પૂજિતઃ ।

શ્રીવત્સે વાઙ્મિતા લક્ષ્મીર્ગવાયં દામકેન તુ ॥ ૨૭ ॥

{ (પા. ચ.)

જે મનુષ્યના હાથમાં સાથીયાનું ચિન્હ હોય તેને સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય અને માછલાનું ચિન્હ હોય તો તે મનુષ્ય સર્વ ઠેકાણે માન મેળવે અને શ્રી વત્સ (નામે સાથીયા) નું ચિન્હ હોય તો તેને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય અને દામ (નોઝણાં) નું ચિન્હ હોય તો તે મનુષ્યને ગાય ભેંસ વગેરે પશુઓની પ્રાપ્તિ થાય. ૨૭

હથેળીના પડખાની તથા અંગુઠા પાસેની

રેખાનું ફળ કહે છે.

પુત્રદા કરમે રેખા, કનિષ્ઠાધઃ કલત્રકૃત્ ।

અઙ્ગુષ્ઠમૂલરેખા તુ, ભ્રાતૃભાણ્ડાનિ શંસતિ ॥ ૨૮ ॥

{ (પા. ચ.)

કરભ (હાથની હથેળીના પડખા) ની રેખા પુત્રને આપવાવાળી જાણવી એટલે ત્યાં જેટલી રેખાઓ હોય તેટલાં સંતાન સમજવાં, અને ટચલી આંગળીની નીચે અને આયુષની રેખાના મૂલના થડમાં જે રેખા છે તે સ્ત્રીસંબંધી જાણવી એટલે જેટલી રેખા હોય તેટલી સ્ત્રી તે મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય. અને અંગુઠાના મૂળની રેખા ભાઈભાંડુને જણાવે છે. ૨૮

જવ તથા ઉર્ધ્વરેખાઓનું ફળ.

અઙ્ગુષ્ઠેષુ યવૈર્ભાગ્યં, વિદ્યા ચાઙ્ગુષ્ઠમૂલજૈઃ ।

ઉર્ધ્વાકારાઃ પુનઃ પાણિતલે રેખા મહાશ્રિયે ॥ ૨૯ ॥

{ (પા. ચ.)

અંગુઠામાં રહેલી જવતુલ્ય રેખાઓથી ભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે અને

અંશુકાના મૂલમાં રહેલા જવનાં ચિન્હોથી વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. અને જો મનુષ્યના હાથમાં ઉંચા આકારવાળી રેખાઓ હોય તો તે ઘણું ધન આપે છે. ૨૯

આયુપ્રેખાનું સિંહાવલોકનથી પુનઃ ફળ જણાવે છે.

યાન્ત્યાં કનિષ્ઠિકામૂલરેખાયાં તર્જનીં પ્રતિ ।
વૃદ્ધિઃ સ્યાદતિવૃદ્ધાયાં, હીનાયાં હાનિરાયુષઃ ॥ ૩૦ ॥ } (પા. ચ.)

ટચલી આંગળીના મૂળમાંથી નીકળી જે રેખા તર્જની (અંશુકા પાસેની આંગળી) તરફ જાય છે તે રેખા જો અતિ મોટી હોય તો આયુષ્ય મોટું સમજવું અને તે નહાની હોય તો આયુષ્ય ટુંકું જણવું. ૩૦

જાડી, સૂક્ષ્મ, ખંડિત અને કુટેલી રેખાનું ફળ.

સ્થૂલરેખા દરિદ્રાઃ સ્યુઃ સૂક્ષ્મરેખા મહાધનાઃ ।
સ્વચ્છિદતસ્ફુટિતાભિઃ સ્યાદાયુષઃ ક્ષય એવંહિ ॥ ૩૧ ॥ } (પા. ચ.)

જાડી રેખાવાળા મનુષ્યો દરિદ્ર થાય, સૂક્ષ્મ (ઊણી) રેખાવાળા મનુષ્યો ધણીજ ધનાઢય થાય અને ખંડિત તથા કુટેલી રેખાઓથી આયુષ્યનો નાશજ સમજવો. ૩૧

ડોક, હોઠ તથા મુખના આકારનું ફળ.

શંખગ્રીવાઃ પ્રશસ્યન્તે, શુકોષ્ઠગ્રીવકૌ નતુ ।
સમ્પૂર્ણવદનં ફુલકપોલફલકં શુભમ્ ॥ ૩૨ ॥ } (પા. ચ.)

જો મનુષ્યની શંખતુલ્ય ગ્રીવા (ડોક) હોય તો તે પ્રશંસાને પાત્ર છે. પરંતુ પોપટનાતુલ્ય હોઠ અને ડોક હોય તો તે પ્રશંસાપાત્ર નથી. કુલેલા ગાલના ફલકવાળું સંપૂર્ણ મુખ શુભ કહેલું છે. ૩૨

દાંતનું શુભાશુભ ફળ કહે છે.

કુન્દદન્તો ભવેદ્રોગી, વિદ્યાવાન્દન્તુરઃ પુનઃ ।
દુઃખિતો વિકૃતૈ રુક્ષૈર્દન્તૈ મૂષકસન્નિભૈઃ ॥ ૩૩ ॥ } (પા. ચ.)

જો મનુષ્યના ડાહરની કળીસમાન દાંત હોય તો તે અનેક પ્રકારના ભોગ ભોગવવાવાળો થાય છે. દન્તુર (ઉંચા દાંતવાળો) વિદ્વાન થાય છે અને વિકારને પામેલા, લુખા અને ઉદરડાના દાંતસમાન દાંતોથી મનુષ્ય દુઃખી થાય છે. ૩૩

દાંતની સંખ્યાનું ફળ.

દ્વાત્રિંશદશનો રાજા મોગી સ્યાદેકહીનકઃ ।
ત્રિંશદન્તાશ્ચ સુખિન એતદ્દીનાસ્તુ દુઃખિતાઃ ॥ ૩૪ ॥ } (પા. ચ.)

જે મનુષ્યને બત્રીશ દાંત હોય તે રાજા થાય અને એકત્રીશ હોય તો અનેક પ્રકારના ઉત્તમ લોગ લોગવવાવાળો થાય. અને જે ત્રીશ દાંત હોય તો સુખી થાય અને આટલી સંખ્યાથી ઓછા દાંત હોય તો દુઃખી થાય છે. ૩૪

જીભ તથા સ્વરનું ફળ કહે છે.

પદ્મપત્રસમા જિહ્વા રક્તા સૂક્ષ્મા સુશોભના ।
દંસક્રૌઞ્ચસ્વરો ધન્યઃ, ક્ષીણમિન્નસ્વરોઽધમઃ ॥ ૩૫ ॥ } (પા. ચ.)

જે મનુષ્યની કમલના પત્રસરખી લાલ અને પાતળી જીભ હોય તો તે શુભ જાણુવી (અને જાડી તથા શીકા રંગની હોય તો અશુભ જાણુવી. એમ ઉપરના કથનથી અનુમાન કરી લેવું) અને જે મનુષ્યનો સ્વર હંસ તથા કૌંચ નામના પક્ષીસમાન હોય તો તે સ્વર ઉત્તમ જાણુવો. અને ક્ષીણ તથા ક્ષાટી જતો સ્વર હોય તો તે અધમ સમજવો. ૩૫

નાસિકા (નાક) નું ફળ કહે છે.

પાર્થિવઃ શુકનાસઃ સ્યાદ્રસ્વનાસસ્તુ ધાર્મિકઃ ।
સ્થૂલાગ્રા વિકૃતા નાસા યેષાં તે પાતકપ્રિયાઃ ॥ ૩૬ ॥ } (પા. ચ.)

જે મનુષ્યની પોપટના સરખી નાસિકા હોય તે રાજા થાય અને નાનું નાક હોય તો તે મનુષ્ય ધાર્મિક થાય છે અને જેઓની જાડા અગ્રભાગવાળી અને ભયંકર નાસિકા (નાક) હોય તે લોકોને પાપ ઘણુંજ પ્રિય હોય છે. ૩૬

આંખ ઉપરથી પુરુષની પરીક્ષા.

આંતતુલ્યેક્ષણાશ્ચૌરાઃ પિજ્ઞાક્ષાઃ ક્રૂરકર્મગઃ ।
ગવાક્ષાઃ શુભગા નિન્નકેકરાક્ષા દુરાશયાઃ ॥ ૩૭ ॥ } (પા. ચ.)

જે મનુષ્યોનાં કૂતરા જેવાં નેત્રો હોય તે ચોર થાય. પિંગળી આંખોવાળા પુરુષો ક્રૂર કર્મ કરનારા હોય છે અને બળદસમાન નેત્રો હોય તો તે શુભ જાણુવાં તથા ઉડાં (નીચાં) અને ઉંચ જોયાં નેત્રવાળા પુરુષો દુષ્ટ અતઃકરણુવાળા હોય છે. ૩૭

કાન, બ્રુકુટિ તથા ગંગાનું ક્ષણ.

આવર્તકર્ણા ધનિનઃ, સ્નિગ્ધકર્ણા મહાસુસ્વાઃ ।

ભ્રૂયુગ્મે મિલિતે કૃપાવર્તગણે કુશીલતા ॥ ૩૮ ॥

{ (પા. ચ.)

ગોળ કાનવાળા પુરુષો ધનાઢય હોય છે. કોમળ કાનવાળા પુરુષો મહા સુખી હોય છે. અને બે બમર સાથે મળી ગઈ હોય તેમ કુવાના આડા સમાન ગાલ હોય તો તે મનુષ્યનો ખરાબ સ્વભાવ હોય છે. ૩૮

લલાટ ઉપરથી ક્ષણ કહે છે.

લલાટે ચાર્ધચન્દ્રામે રાજા ધાર્મિક ઉન્નતે ।

વિદ્યાભોગી વિશાલે સ્યાદ્વિષમે નૈઃસ્વદુઃસ્વિત ॥ ૩૯ ॥

{ (પા. ચ.)

જે મનુષ્યનું લલાટ અર્ધચન્દ્ર જેવું હોય તે રાજા થાય અને બાલ ઉંચું હોય તો તે ધાર્મિક થાય. પહોળું હોય તો વિદ્વાન તથા ભોગી (ભોગ ભોગવાવાળો) થાય અને ઉંચું કપાળ હોય તો તે મનુષ્ય નિર્ધનપણાથી દુઃખી થાય છે. ૩૯

લલાટની રેખાઓ તથા સ્વરૂપ ઉપરથી ક્ષણ.

રેખાઃ પઞ્ચ લલાટસ્થાઃ સમાઃ કર્ણાન્તિગોચરાઃ ।

મણિતં યસ્ય ગમ્ભીરં તં વિદ્યાત્સકલાયુષમ્ ॥ ૪૦ ॥

{ (પા. ચ.)

જે મનુષ્યના લલાટમાં સરખી કાનપર્યંત પહોંચેલી પાંચ રેખાઓ હોય, તેમ જે મનુષ્યનો સ્વર [અવાજ] ગંભીર હોય તેને દીર્ઘાયુવાળો જાણવો. ૪૦

મસ્તક ઉપરથી શુભાશુભ ક્ષણ.

છત્રાકારં નરેન્દ્રાણાં, શિરો દીર્ઘં ચ દુઃસ્વિનામ્ ।

અધમાનાં ઘટાકારં, પાપિનાં સ્થપુટં પુનઃ ॥ ૪૧ ॥

{ (પા. ચ.)

રાજાઓનું મસ્તક છત્રના આકારવાળું હોય છે. દુઃખી મનુષ્યોનું મસ્તક લાંબું હોય છે. નીચ મનુષ્યોનું ઘડાસમાન આકારવાળું હોય છે અને પાપી પુરુષોનું મસ્તક પડીયા જેવું હોય છે. ૪૧

કેશ (વાળ) ઉપરથી શુભાશુભ ક્ષણ કહે છે.

મૃદુભિર્યમલસ્નિગ્ધૈઃ સૂક્ષ્મૈર્મવતિ ભૂપતિઃ ।

સ્ફુટિતૈઃ કપિલૈઃ સ્પૃલૈઃ, રુલૈઃ કેશૈસ્તુ દુઃસ્વિતઃ ॥ ૪૨ ॥

{ (પા. ચ.)

કોમળ, સ્થામ [કાળા] ચળકતા અને સૂક્ષ્મ [ઝીણા] કેશોથી મનુષ્ય રાજા થાય છે. અને પુટલ, પીંગળા, બાડા અને ખરડ કેશોથી દુઃખી હોય છે. ૪૨

કથો પુરુષ ઝત્રીશ લક્ષણવાળો કહેવાય ?

આચાર્ય.

इह भवति सप्तरक्तः, षड्व्रतः पञ्च सूक्ष्मदीर्घश्च ।
त्रिविपुललघुगम्भीरो, द्वात्रिंशलक्षणः स पुमान् ॥४३॥ } (ક. સુ.)

જેના સાત સ્થાનમાં લાલાશ હોય, છ ભાગ ઉંચા હોય, પાંચ કોમળ ને
ત્રીણા હોય, પાંચ લાંબા હોય, ત્રણ બડા, ત્રણ ન્હાના અને ત્રણ સ્થાનના
ભાગ ગંભીર હોય. *આ પુરુષ ઝત્રીશ લક્ષણવાળો કહેવાય. ૪૩

આર વિશાલ સ્થાનનું કૃત કહે છે.

उपेन्द्रवज्रा.

उरोविशालो धनधान्यभोगी, शिरोविशालो नृपपुङ्गवश्च ।
कटीविशालो बहुपुत्रदारो, विशालपादः सततं सुखी स्यात् ॥४४॥ } (ક. સુ.)

જ મનુષ્યની છાતી વિશાળ હોય તે ધન તથા ધાન્યને ભોગવનાર થાય
અને મસ્તક વિશાળ હોય તો ઉત્તમ રાજા થાય. કટિ (કેડ) વિશાળ હોય
તો ઘણી સ્ત્રી તથા પુત્રવાળો થાય અને વિશાળ ચરણવાળો હોય તો હમેશાં
સુખી થાય. ૪૪

उत्तम राजयिन्हे.

शार्दूलविक्रीडित.

छत्रं तामरसं धनूरथवरो दम्भोलिकूर्माङ्कुशा,
वापी स्वस्तिकतोरणानि च सरः पञ्चाननः पादपः ।
चक्रं शङ्खगजौ समुद्रकलशौ मासादमत्स्याय वा,
यूपस्तूपकमण्डलन्ववनिभृत्सञ्चामरो दर्पणः ॥ ४५ ॥ } (ક. સુ.)

* ૭ લાલ—તખ, ચરણ, ટભ, હોક, તાણ, હસ્ત, નેત્રના છેડા.

૧ કોચા—કાખ, હૃદય, ગ્રંથ, નાક, નખ, મ્હોટું.

૫ કોમળ—(સૂક્ષ્મ) દાંત, ચામડી, કેશ, આંગલીના વેદા, નખ.

૫ લાંબા—નેત્ર, હૃદય, નાક, હાસડી, હાથ.

૩ વિશાળ—કપાળ, છાતી, મુખ.

૪ કુંકા—કોક, પીંડી, પુરુષચિન્હ.

૩ ગંભીર—ગળ, સ્વર, નાભિ.

૩૨ એવી રીતે ઝત્રીશ લક્ષણો બતાવ્યાં.

છત્ર, કમળ, ધનુષ, ઉત્તમ રથ, વજ્ર, કાચળો, અંકુશ, વાપી (વાવ) સાથીયો, તોરણ, તળાવ, સિંહ, વૃક્ષ, ચક્ર, શંખ, હાથી, સમુદ્ર, કળશ, મહેલ, મત્સ્ય (માછલું), યવ, (જવ) ગ્રામ, [સ્તંભ] કીર્તી, કમંડલ, ઉત્તમ પ્રકારનો ચામર, [ચમરી ગાયના પુછડાના વાળનો બને છે તે] અને અરીસો આવાં ચિન્હવાળો પુરુષ રાજાજ થાય છે. ૪૫

બાળ્ય અવસ્થામાં પક્ષી તથા હાથના પાંજા ઉપરથી લલિત્યની સ્થિતિ બાળી શકાય. પરંતુ નિદ્રાને તાળે થયા પક્ષી પણ જેવાં જેવાં સ્વપ્નાં આવે છે તેવાં તેવાં એટલે તે ઉપરથી અસુક બાળનાં કૃણ આપણને મળે છે એમ ઘણે ભાગે એકસ જેવું અનુમાન બાંધી શકાય છે. એ વિષય ધ્યાનમાં લેવા આ સામુદ્રિક અંથનું જરૂર જેટલું જ્ઞાન આપી તે અધિકારને સમાપ્ત કર્યો છે

— સ્વપ્ન-અધિકાર —

સ્વપ્ન-અધિકાર.

— સ્વપ્ન-અધિકાર —

મનુષ્યોને શકુન, સ્વપ્ન અને સામુદ્રિક શુભાશુભ કૃણનું સૂચન કરે છે તેમ સ્વપ્ન પણ શુભાશુભ કૃણનું સૂચન કરે છે. પરંતુ તે સ્વપ્ન શીરીતે ઉત્પન્ન થાય છે ? અને કયા કયા મનુષ્યને કયે કયે વખતે સ્વપ્ન થાય તો કૃણ આપી શકે છે ? વિગેરે બાબતો જાણવાની દરેક સુસ પુરુષોને આવશ્યકતા છે, તો ઉક્ત બાબતનું દિગ્દર્શન કરાવવા સારૂ આ અધિકારની જરૂર મानी છે.

છ પ્રકારથી સ્વપ્નની ઉત્પત્તિ.

અનુષ્ટુપ્ (૧ થી ૬ સુધી.)

અનુભૂતઃ શ્રુતો દૃષ્ટઃ પ્રકૃતેશ્ચ વિકારજઃ ।

સ્વભાવતઃ સમુદ્ભૂતશ્ચિન્તાસન્તતિસમ્ભવઃ ॥ ૧ ॥

} (ક. સુ.)

પ્રથમ તો જે વસ્તુઓ અનુભવેલી હોય તેમાંથી સ્વપ્ન થાય છે અથવા કાને સાંભળેલ હોય વા આંખોથી જે પદાર્થ જોયેલ હોય તેના સંબંધમાં સ્વપ્ન ઉત્પન્ન થાય છે અથવા મનુષ્યની [કદ વિગેરે] પ્રકૃતિના વિકારમાંથી સ્વપ્ન ઉત્પન્ન થાય છે અથવા સ્વભાવમાંથી ઉદભવે છે તેમ (કાચો સંબંધી) ચિન્તાના સમૂહમાંથી સ્વપ્ન ઉત્પન્ન થાય છે. ૧

સ્વપ્નેત્પતિનું બીજ.

દેવતાયુપદેશોત્થો, ધર્મકર્મમાવજઃ ।

પાપોદ્રેકસમુત્પન્નથ, સ્વપ્નઃ સ્યાન્નવધા નૃણામ્ ॥ ૨ ॥

}(ક. સુ.)

મનુષ્યોને સ્વપ્ન *દેવતા વિગેરેના ઉપદેશથી ઉત્પન્ન થાય છે અથવા ધર્મ કાર્યના પ્રભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે અને પાપના વધી જવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે (આ બંને *લોકમાં કહ્યા) પ્રમાણે સ્વપ્નના નવ પ્રકાર થાય છે. ૨

સ્વપ્નના ફળની નિષ્ફળતા.

પ્રકારૈરાદિમૈઃ षड्ભિરશુભથ શુભોઽપિ વા ।

દૃષ્ટો નિરર્થકઃ સ્વપ્નઃ, સત્યસ્તુ ત્રિભિરુત્તરૈઃ ॥ ૩ ॥

}(ક. સુ.)

પ્રથમ *લોકમાં કહેવાયેલા છ પ્રકારોથી જે શુભ અથવા અશુભ સ્વપ્ન જોવામાં આવે છે તે જો બીજા *લોકમાં જણાવેલા ત્રણ પ્રકારોથી રહિત હોય તો નિરર્થક થાય છે પરંતુ જો તે ત્રણ પ્રકારોથી યુક્ત હોય તો સત્ય થાય છે. એટલે શુભાશુભ ફળ આપે છે. ૩

રાત્રિના પહોર પ્રમાણે સ્વપ્નના ફળનો સમય કહે છે.

રાત્રેશ્ચતુર્ણામૈષુ, દૃષ્ટઃ સ્વપ્નઃ ફલમદઃ ।

માસૈર્દ્વાદશભિઃ षड્ભિસ્ત્રિભિરેકેન ચ ક્રમાત્ ॥ ૪ ॥

}(ક. સુ.)

રાત્રિનો પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો એમ ચાર પહોરમાં સ્વપ્ન જોવામાં આવે તો તે અનુક્રમે બાર, છ, ત્રણ અને એક માસે ફળ આપે છે એટલે જો સ્વપ્ન રાત્રિના પહેલા પહોરમાં જોવામાં આવે તો બાર માસે, બીજા પહોરમાં સ્વપ્ન થાય તો છ માસે, ત્રીજા પહોરમાં સ્વપ્ન થાય તો ત્રણ માસે અને ચોથા પહોરમાં સ્વપ્ન થાય તો એક માસે ફળ આપે છે. ૪

પ્રાતઃકાળના સ્વપ્નના ફળનો નિર્ણય.

નિશાન્ત્યઘટિકાયુગ્મે, દશાઘાત્ફલતિ ધ્રુવમ્ ।

દૃષ્ટઃ સૂર્યોદયે સ્વપ્નઃ, સઘઃ ફલતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૫ ॥

}(ક. સુ.)

રાત્રિની છેલ્લી બે ઘડીમાં સ્વપ્ન થાય તો દશ દિવસમાં નક્કી ફળ આપે છે. અને જો સૂર્યોદય વખતે સ્વપ્ન જોવામાં આવે તો તે તુર્ત ફળ આપે છે. ૫

* એટલે સ્વપ્નમાં દેવતા આવી અમુક વસ્તુનો શુભ ઉપદેશ આપી જાય છે કે તારે આમ કાર્ય કરવું વિગેરે.

સ્વપ્નની નિષ્ફળતા.

માલાસ્વમોઽહિ દૃષ્ટશ્ચ, તથાધિવ્યાધિસમ્ભવઃ ।

મલમૂત્રાદિપીડોત્થઃ, સ્વપ્નઃ સર્વો નિર્થકઃ ॥ ૬ ॥

} (ક. સુ.)

એક પછી બીજો, બીજા પછી ત્રીજો એમ પરંપરાથી જોએલા સ્વપ્નજાળ તથા જે સ્વપ્ન દિવસે જોવામાં આવે તથા જે મનની પીડા અને શરીરની પીડા [રોગ] થી ઉત્પન્ન થાય અથવા જે મળમૂત્ર વિગેરેની પીડાથી એટલે દીર્ઘશંકા લાગી હોય, લઘુશંકા લાગી હોય તેથી ઉત્પન્ન થાય તે સર્વ પ્રકારનું સ્વપ્ન નિર્થક જાણવું. ૬

સ્વપ્નને અનુસરીને ફળ મળવાની યોગ્યતા.

આર્યા. (૭ થી ૧૨)

ધર્મ્મરતઃ સમધાતુર્યઃ સ્થિરચિત્તો જિતેન્દ્રિયઃ સદયઃ ।

પ્રાયસ્તસ્ય પ્રાર્થિતમર્થ સ્વપ્નઃ પ્રસાદયતિ ॥ ૭ ॥

} (ક. સુ.)

જે મનુષ્ય ધર્મમાં પ્રીતિવાળો છે. તેમ સ્વસ્થ પ્રકૃતિવાળો અને જે સ્થિર ચિત્તવાળો છે, જે જિતેન્દ્રિય (ઇન્દ્રિયોને જીતનારો) છે અને દયાલુ છે તે પુરુષને ઘણુંકરીને સ્વપ્ન ઇચ્છિત અર્થ આપે છે. ૭

સ્વપ્નની વાર્તા જાહેર મેલવામાં ઉઠતી શંકાનું સમાધાન.

ન શ્રાવ્યઃ કુસ્વમો, ગુર્વાદેસ્તદિતરઃ પુનઃ શ્રાવ્યઃ ।

યોગ્યશ્રાવ્યાભાવે, ગોરપિ કર્ણે પ્રવિશ્ય વદેત્ ॥ ૮ ॥

} (ક. સુ.)

શુરુ વિગેરે મ્હોટા પુરુષ આગળ ખરાબ સ્વપ્નની વાત ન કરવી પરંતુ જો શુભ સ્વપ્ન હોય તો તે વાર્તા તેઓ પાસે કરવી અને વખતે શુભ સ્વપ્ન સંભળાવવાને યોગ્ય એવા શુરુ વિગેરે મહાત્માઓ ન મળી શકે તેમ હોય તો ગાયના કાનમાં મ્હોટું રાખીને સ્વપ્નની વાર્તા કહેવી. ૮

શુભ સ્વપ્ન થયા પછી નિદ્રા ન કરવી.

ઈષ્ટં દૃષ્ટ્વા સ્વપ્નં, પ્રમુખ્યતે નાપ્યતે ફલં તસ્ય ।

નેયા નિશાપિ સુધિયા જિનરાજસ્તવનસંસ્તવતઃ ॥ ૯ ॥

} (ક. સુ.)

જો મનુષ્ય ઇચ્છિત સ્વપ્નનું દર્શન કરી શયન કરી [ઉઠી] જાય છે તો તેને તે સ્વપ્નનું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી માટે શુભ સ્વપ્ન લાંબા પછી બુદ્ધિમાન મનુષ્યે શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનનાં સ્તોત્રોના સ્તવન [વર્ણન] થી સંપૂર્ણ રાત્રિ ગાળવી, પણ નિદ્રા ન કરવી. ૯

દુષ્ટ સ્વપ્ન થાય તો મનુષ્યે પુનઃ ઉંઘી જવું.

સ્વપ્નમનિદ્રં દૃષ્ટ્વા, સુષ્પાત્પુનરપિ નિશામવાપ્યાપિ ।
નૈતત્કથ્યંકથમપિ, કેષાશ્ચિત્ ફલતિ ન સ યસ્માત્ ॥૧૦॥ } (ક. સુ.)

અનિદ્ર સ્વપ્ન દેખીને પાછું પણ મનુષ્યે શયન કરવું અને રાત્રિને પાંચા પછી પણ એટલે રાત્રિ ગયા બાદ આ દુષ્ટ સ્વપ્ન કોઈપણ રીતે કોઈને પણ ન કહેવું કારણ કે તે દુષ્ટ સ્વપ્ન શયન કર્યું છે માટે ફળતું નથી. ૧૦

શુભ પછી અશુભ અને અશુભ પછી શુભ સ્વપ્ન
આવે તો તેના ફળનો નિર્ણય.

પૂર્વમનિદ્રં દૃષ્ટ્વા સ્વપ્નં યઃ પ્રેક્ષતે શુભં પશ્ચાત્ ।
સ તુ ફલદસ્તસ્યયથેદ્દ્રષ્ટવ્યં તદ્દિષ્ટેડપિ ॥ ૧૧ ॥ } (ક. સુ.)

પહેલાં અશુભ સ્વપ્નને બેઠી પછીથી જે મનુષ્ય શુભ સ્વપ્નને દેખે છે તો પછી દેખેલું શુભ સ્વપ્ન તેને ફળદાન કરનાર થાય છે તેમ ઈષ્ટ સ્વપ્નમાં પણ બાંધવું એટલે પ્રથમ ઈષ્ટ (શુભ) સ્વપ્ન થયેલ હોય ને પછી અશુભ સ્વપ્ન થાય તો અશુભ સ્વપ્ન ફળ આપે છે એમ બાંધવું. એટલે છેલ્લા સ્વપ્નનું ફળ મળે છે. ૧૧

કેવું સ્વપ્ન પોતાને અથવા બીજાને ફળ આપે તેની સમજૂતી.

દૃષ્ટાઃ સ્વપ્ના યે સ્વપ્નપ્રતિ તેડવ શુભાશુભા વૃથાં સ્વસ્ય ।
યે પ્રત્યપરં તસ્ય જ્ઞેયાસ્તે સ્વસ્ય નો કિશ્ચિત્ ॥ ૧૨ ॥ } (ક. સુ.)

અહિં મનુષ્યોએ જે સ્વપ્નાંઓ પોતા તરફનાં બેયાં છે તે પોતાને શુભ-શુભ ફળ આપનારાં થાય છે અને જે સ્વપ્નાંઓ બીજા મનુષ્ય તરફનાં બેયાં છે તે તે મનુષ્ય તરફ શુભાશુભ ફળ આપનારાં થાય છે. તેમાં સ્વપ્નના દેખનાર મનુષ્યને કોઈ શુભાશુભ ફળ નથી. ૧૨

સામાન્ય હકીકતતરીકે સ્વપ્નનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું પણ શુભ સ્વપ્ન કોને કહેવાં એ બાંધવાની અભિલાષા ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તે સમજાવવા હવે પછી શુભ સ્વપ્ન અધિકાર લેવા યોગ્ય માની આ સ્વપ્ન અધિકારને અહિં પૂર્ણ કર્યો છે.

શુનસ્વપ્ન-અધિકાર.

— ❀❀❀ —

કુન તથા સ્વપ્નની માફક સ્વપ્ન ફળ આપે છે એમ આગળના અધિકારમાં કહેવામાં આવ્યું છે. તેમાંથી શુભ સ્વપ્ન કયું કહેવાય ? અને તેનું શું ફળ થાય ? વિગેરે બાબત જણાવવાસાથે આ અધિકાર આરંભાય છે.

સ્વપ્નમાં ઉત્તમ વાહન ઉપર બેસે તેનું ફળ.

આર્યો. (૧ થી ૯)

સ્વપ્ને માનવમૃગપતિતુરજ્ઞમાતૃઃ વૃષભસિંહીભિઃ ।
યુક્તં રથમારૂઢો, યો ગચ્છતિ ભૂપતિસ્સ મવેત્ ॥ ૧ ॥ (ક. સુ.)

જે મનુષ્ય સ્વપ્નમાં મનુષ્ય, સિંહ, ઘોડો, હાથી, બળદ અને સિંહી [સિંહણ] આ પ્રાણીઓથી જોડાયેલા રથમાં બેસી [એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે] જાય છે, તે મનુષ્ય રાજા થાય. ૧

સ્વપ્નમાં સૂર્ય ચન્દ્રના બિંબને ગળી જાય તેનું ફળ.

યા સૂર્યચન્દ્રમસોર્વિમ્બં ગ્રસતે સમગ્રમપિ પુરુષઃ ।
કલયતિ દીનોઽપિ મહી, સસુવર્ણાં સાર્ણવાં નિયતમ્ ॥ ૨ ॥ (ક. સુ.)

સ્વપ્નમાં જે પુરુષ સંપૂર્ણ એવા સૂર્ય તથા ચન્દ્રના બિંબને (પોતાના મુખમાં) ગળી જાય છે તે મનુષ્ય દીન [કંગાળ] હોય તોપણ સમુદ્રસહિત સુવર્ણયુક્ત સમગ્ર પૃથ્વીના રાજ્યને લોગવે છે. ૨

નદીને કાંઠે ઘોળા હાથીઉપર બેસી ચોખા જમે તેનું ફળ.

આરૂઢઃ શુભ્રમિમં, નદીતટે શાલિભોજનં કુરુતે ।
મુદ્ગેહિ ભૂમિમશ્વિલાં, સ યાતિ દીનોઽપિ ધર્મધનઃ ॥ ૩ ॥ (ક. સુ.)

જે મનુષ્ય શ્વેત હાથી ઉપર ચડી નદીના કાંઠા ઉપર ચોખા [ભાત] નું ભોજન કરે છે, ધર્મરૂપી જેને ધન છે એવો તે પુરુષ દીનજાતિનો હોય તોપણ સમગ્ર પૃથ્વીને પ્રાપ્ત થાય છે અર્થાત્ રાજા થાય છે. ૩

સ્વપ્નમાં જમણે હાથે ધોળો સર્પ કરડે તેનું ફળ.

શુભ્રેણ દક્ષિણસ્યાં યઃ ફળિના દશ્યતે નિજશુજાયામ્ ।

આસાદયતિ સહસ્રં કનકસ્ય સપશ્ચરાત્રેણ ॥ ૪ ॥

(ક. સુ.)

સ્વપ્નમાં જે મનુષ્યને દક્ષિણ [જમણી] પોતાની ભુજામાં ધોળો સર્પ કરડે તો તે મનુષ્ય પાંચરાત્રિમાં હજાર સોનામહોર મેળવે છે. ૪

સ્વપ્નમાં અંગભક્ષણનું ફળ.

યો માનુષ્યસ્ય મસ્તકચરણશુજાનાં ભક્ષણં કુરુતે ।

રાજ્યં કનકસહસ્રં, તદર્ધમાપ્નોત્યસૌ કમશઃ ॥ ૫ ॥

(ક. સુ.)

જે મનુષ્ય સ્વપ્નમાં મનુષ્યનું મસ્તક, ચરણ [પગ] ભુજ આ ત્રણ અંગોનું ભક્ષણ કરે છે, તે મનુષ્ય કમેથી (મસ્તક ભક્ષણ કર્યું હોય તો) રાજ્ય, (ચરણનું ભક્ષણ કર્યું હોય તો) હજાર સોનામહોર અને (ભુજનું ભક્ષણ કર્યું હોય તો) પાંચસો સોનામહોર મેળવે છે. ૫

સ્વપ્નમાં તળાવ, સમુદ્ર, નદી વિગેરેના દર્શનનું ફળ.

કમલાકરરત્નાકરજલસમ્પૂર્ણાપગાસ્તુહનમરણમ્ ।

યઃ પદ્યતિ લભતેસાવનિમિત્તં વિત્તમતિવિપુલમ્ ॥ ૬ ॥

(ક. સુ.)

જે મનુષ્ય સ્વપ્નમાં કમળની ખાણરૂપી તળાવ, રત્નાકર [સમુદ્ર], જલથી પૂર્ણ એવી નદીઓ અને મિત્રના મરણને જુવે છે. તે મનુષ્ય નિમિત્ત [કારણ] વિના ઘણું ધનને મેળવે છે. ૬

સ્વપ્નમાં દેવની પ્રતિમાની પૂજાવિગેરેનું ફળ.

દેવસ્ય પ્રતિમાયા યાત્રાસ્તપનોપહારપૂજાદીન્ ।

યો વિદધાતિ સ્વપ્ને, તસ્ય ભવેત્સર્વતો વૃદ્ધિઃ ॥ ૭ ॥

(ક. સુ.)

જે મનુષ્ય સ્વપ્નમાં દેવની મૂર્તિની યાત્રા, અભિષેક, હોટ અને પૂજાવિગેરે કરે છે, તે મનુષ્યને સર્વ તરફથી [ધન વગેરેની] વૃદ્ધિ [વધારો] થાય છે. ૭

સ્વપ્નમાં ઘીવિગેરેના ભોજનનું ફળ કહે છે.

આજ્યં પ્રાજ્યં સ્વપ્ને યો વિન્દતિ વીક્ષતે યશસ્તસ્માત્ ।

તસ્યાભ્યવહરણં વા, ક્ષીરાન્નેનૈવ સહ શસ્તમ્ ॥ ૮ ॥

(ક. સુ.)

જે મનુષ્ય સ્વપ્નમાં શુદ્ધ એવા ઘીને મેળવે છે તે તેથી પોતાના યશનું

દર્શન કરે છે. એટલે તેની કીર્તિ વધે છે એમ સમજવું અથવા દુધપાકનીજ સાથે તે [ધૂત] નું ભોજન કરે તો તે શુભ સમજવું. ૮

શ્લોક ૧ તથા શ્યામ વસ્તુના દર્શનનું ફળ.

કૃષ્ણં કૃત્સ્નમશસ્ત્રં, મુત્તકા ગોવાજિરાજગજદેવાન્ ।
સકલં શુકલં ચ શુભં, ત્યક્ત્વા કર્પાસલવળાદીન્ ॥ ૯ ॥ (ક. સુ.)

ગાય, ઘોડો, રાજા, હાથી અને દેવતાઓને છોડીને બાકીની સમગ્ર કૃષ્ણ [કાળી] ચીજ સ્વપ્નમાં દેખાયતો તે અમંગલ બાણી. અને કર્પાસ, લવણ [મીઠું] વિગેરે વસ્તુઓને છોડીને સમગ્ર ઘોળી ચીજ સ્વપ્નમાં દેખાયતો તે શુભ સમજવી. ૯ *

મનુષ્યોને એટલાં બધાં સ્વપ્ન આવે છે કે તેની ગણના કરવી એ કાળ-ક્ષેપ કર્યા જેવું છે તથા અંથનો પણ વિસ્તાર થવા બધું રહે છે તેથી આ નવમા શ્લોકથી સર્વત્ર લાગુ પડે તેવી ટુંક સમજણ સારી અપાઈ ગઈ છે એમ માની હવે અશુભ સ્વપ્ન કોને કહેવું? એ સમજાવી આજ હોવાથી તે અધિકાર તરફ મનને ફેરવી આ શુભ સ્વપ્ન અધિકારની સમાપ્તિ કરી છે.

અશુભ સ્વપ્નાધિકાર.

મ શુભ સ્વપ્ન બાણીની અગત્ય છે તેમ અશુભ સ્વપ્નો પણ બાણીની જરૂર છે. કારણ કે તેના ફળને મનુષ્ય બાણીથી હોય તો તેનું નિવારણ આ પછીના અધિકારમાં બતાવવામાં આવેલ છે તેમ કરે અને તેથી સંકટમાંથી બચી

શુભ ફળને પ્રાપ્ત કરે. આ કારણથી આ અધિકારની અપેક્ષા માની છે.

સ્વપ્નમાં ઘોડાવિગેરેની ચોરી થયાનું ફળ.

આર્યો (૧ થી ૯)

અપહારો હયવારણયાનાસનસદનનિવસનાદીનામ્ ।
નૃપશઙ્કાશોકકરો બન્ધુવિરોધાર્થહાનિકરઃ ॥ ૧ ॥ (ક. સુ.)

* આ શ્લોકમાં શુભસ્વપ્ન તથા અશુભ સ્વપ્ન એમ બંને સ્વપ્નનું કથન કરવામાં આવ્યું છે.

સ્વપ્નમાં જે મનુષ્યનાં ઘોડા, હાથી, રથ, આસન, ઘર અને વસ્ત્ર વિગેરેની ચોરી થાય તો તેને રાજા તરફની શંકા (ખીક) ની તથા શોકની પ્રાપ્તિ થાય, બાઇઓમાં વિરોધ થાય, અને પૈસાનું નુકશાન થાય. ૧

હથીયાર વિગેરેનું હરણ થાય તો તેનું ક્ષણ.

हरणं प्रहरणभूषणमणिमौक्तिककनकरूप्यकुप्यानाम् ।
धनमानम्लानिकरं, दारुणमरणावहं बहुशः ॥ २ ॥ { (ક. સુ.)

સ્વપ્નમાં જે મનુષ્યનાં હથીયાર, ધરણી, મણિ, મોતી, સોનું, રૂપું અને કાંસાના પાત્રો વિગેરેનું હરણ થાય તો તે મનુષ્યનું ધન અને માનનો નાશ થાય અથવા બહુવાર તેનું દુઃસ્વપ્ન થયા કરે તો ભયંકર એવા મરણની પ્રાપ્તિ થાય. ૨

સ્વપ્નમાં પોતાની સ્ત્રીના હરણ વિગેરેનું ક્ષણ કહે છે.

निजभार्याया हरणे, वसुनाशः परिभवे च संक्षेपः ।
गोत्रस्त्रीणां तु वृणां, जायेते बन्धुवधबन्धौ ॥ ३ ॥ { (ક. સુ.)

જે મનુષ્ય સ્વપ્નમાં પોતાની સ્ત્રીનું હરણ દેખે તો તેના ધનનો નાશ થાય અને સ્વપ્નમાં દોષી પરાભવ કરી જાય તો કલેશની પ્રાપ્તિ થાય. અને પોતાના કુળની સ્ત્રીઓનું હરણ જુવે તો તે મનુષ્યોના બાઇઓનો નાશ થાય અથવા બંધ (કારાગૃહ વિગેરે) થાય એમ સમજવું. ૩

સ્વપ્નમાં શયન વિગેરેના હરણનું ક્ષણ.

जायेत यस्य हरणं निजशयनोपानहां पुनः स्वप्ने ।
तस्य म्रियते दयिता, निबिडा स्वशरीरपीडा च ॥ ४ ॥ { (ક. સુ.)

સ્વપ્નમાં જે મનુષ્યના પોતાનાં શયન (પર્યંક વગરે) તથા ઉપાનહ (પગરખાં) નું હરણ થાય તો તેની સ્ત્રી મરણને પામે અથવા પોતાના શરીરમાં ઘણી પીડા થાય એમ જાણવું. ૪

સ્વપ્નમાં બાર વિગેરે ભાંગી પડે તો તેનું ક્ષણ.

द्वारपरिघस्य शयनप्रहोलनपादुकानिकेतानाम् ।
भञ्जनमपि यः पश्यति तस्यापि कलत्रनाशः स्यात् ॥ ५ ॥ { (ક. સુ.)

સ્વપ્નમાં બારણું, તેની લોગળ, શયન, (ઢાલીયો વિગેરે) હાંડોળો, ચાંખડી અને ઘરનું ભાંગી પડવું એમ જે પુરૂષ જુવે છે તે પુરૂષની સ્ત્રીનો નાશ થાય. ૫

કેટલાંક સ્વપ્ન ઉપરથી મરણની અટકળ.

અતિતપ્તં પાનીયં, સગોમયં ગરલમૌષધેન યુતમ્ ।
યઃ પિવતિ સોઽપિ નિયતં ત્રિયતેતીસારરોગેણ ॥ ૬ ॥ } (ક. સુ.)

જે મનુષ્ય સ્વપ્નમાં છાણુ સહિત અત્યંત તપેલું પાણી પીએ, અથવા ઔષધની સાથે જેર પીએ તે મનુષ્ય પણ અતિસાર (ઝાડા) ના રોગથી નક્કી મરણ પામે છે. ૬

તથા—

સ્વપ્ને હૃદયસરસ્યાં, યસ્ય પ્રાદુર્ભવંતિ પદ્માનિ ।
કુઘ્રિનિષ્ઠશરીરો, યમવસતિં યાતિ સ ત્વરિતમ્ ॥ ૭ ॥ } (ક. સુ.)

સ્વપ્નમાં જે મનુષ્યના હૃદયરૂપી તલાવડીમાં કમલો પ્રકટ થતાં દેખાય છે તે મનુષ્યનું શરીર કોઈથી નષ્ટ થઈ જાય છે અને તુર્ત યમપુરીમાં જાય છે. એટલે તુર્ત મરણ પામે છે. ૭

સ્વપ્નમાં હસે, નાશે અને બાણે તેનું ફળ.

હસને શોચનમચિરાત્પવર્તતે નર્તને ચ વયવન્વાઃ ।
પઠને કલહશ્ચ નૃણામેતત્પ્રાજ્ઞેન વિજ્ઞેયમ્ ॥ ૮ ॥ } (ક. સુ.)

જો મનુષ્ય સ્વપ્નમાં હસે તો તેને થોડા વખતમાં શોક થાય અને નૃત્ય કરે તો મરણ અથવા બાંધન થાય તથા અભ્યાસ કરે તો મનુષ્યોની સાથે કલેશ (કળયો) થાય એમ વિદ્વાન પુરુષે જાણી લેવું. ૮

દુષ્ટ સ્વપ્ન નિવારણની બલામણ.

દુઃસ્વપ્ને દેવગુરુન્પૂજયતિ કરોતિ શક્તિશ્ચ તપઃ ।
સતતં ધર્મરતાનાં, દુઃસ્વપ્નો ભવતિ સુસ્વપ્નઃ ॥ ૯ ॥ } (ક. સુ.)

દુષ્ટ સ્વપ્ન પ્રાપ્ત થતાં જે મનુષ્ય દેવતાઓ તથા ગુરુઓની પૂજા કરે છે, શક્તિ પ્રમાણે તપશ્ચર્યા કરે છે તથા જે મનુષ્યો હમેશાં ધર્મમાં પ્રીતિવાળાં છે તેઓને દુષ્ટ સ્વપ્ન સુસ્વપ્નરૂપ થઈ જાય છે. અર્થાત્ દુષ્ટ સ્વપ્ન હોય તોપણ તે શુભ ફળને આપે છે. ૯

દુષ્ટ સ્વપ્નને નિષ્ફળ કરવામાં દેવદર્શનનો પ્રભાવ.

અનુષ્ઠુપ્.

અમોઘા વાસરે વિશ્વદમોઘં નિશિ ગર્જિતમ્ ।
અમોઘા દેવતાવાણી, અમોઘં દેવદર્શનમ્ ॥ ૧૦ ॥ } (રુ. ચ.)

દિવસે વિજળીનું ઝખકવું, રાત્રિએ મેઘનું ગાજવું, દેવથી બોલાયેલી વાણી અને દેવદર્શન એ ચાર બાબત નિષ્કળ જતી નથી. ૧૦

સારાંશ—દિવસે વીજળી ઝખકે અથવા રાત્રિએ વરસાદ ગર્જના કરે તો જાણવું કે અવશ્ય મેઘવૃષ્ટિ થવાની છે. તેમજ દેવતાઓએ કોઈને આપેલ વચન નિષ્કળ જતું નથી એટલે કદા પ્રમાણે ક્ષણ પ્રાપ્ત થાયછે તેજ પ્રમાણે દેવનું દર્શન પણ નિષ્કળ નિવડતું નથી. તેમજ—

દાહરો.

દિવસે ઝખકે વીજળી, રાત્રે ગાજે મેઘ,

દેવ વાણી મુનિ વચન તે, નિષ્કળ થાય ન છેક. ૧૧

ઘણાં સ્વપ્નેા શરીરમાં થયેલી રોગાદિ વિકૃતિને લીધે પણ થાય છે અને ઘણાં દુષ્ટ સ્વપ્નેા જે સ્વસ્થ અને અસ્વસ્થ બનાવવાનું ક્ષણ આપનારું હોય છે તેઓ અસ્વસ્થ એટલે રોગીને મૃત્યુના મોહોડામાં મૂકનારાં બને છે. માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે શરીરરક્ષણમાં તત્પર રહેવું જોઈએ. કારણ કે શરીર સ્વસ્થ હોય તોજ સાંસારિક કામો તેમજ ધાર્મિક કાર્યો બની શકે છે; માટે પોતાના શરીરની સ્વસ્થતા માટે તથા પોતાના પુત્રાદિક વા શિષ્યાદિકની સ્વસ્થતા જાળવવા આયુર્વેદસંબંધી સામાન્યજ્ઞાન મેળવવું આવશ્યક હોવાથી તેના સંબંધમાં જરૂર જેટલું દિગ્દર્શન કરાવવાને આ અધિકારની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

—❦❦❦—

આયુર્વેદ-જ્વરસંબંધી-અધિકાર.

—❦❦❦—

મનુષ્યોના સુખરૂપ જીવનમાં દુઃખ આપનારા વ્યાધિઓ છે; તે શેનાથી ઉદ્ભવે છે. તેનું નિદાન જાણવામાં હોય તો સુજાગનોને તે વ્યાધિઓ દુઃખપ્રદ થતા નથી અને તે સર્વ રોગોમાં અગ્રે-સર-રાજા જ્વર (તાવ) છે અને તેમની પાછળ આશુ' કળ (લશ્કર) ક્રમે ક્રમે ચડાઈ કરીને આવી સ્થાન મેળવે છે તો પ્રથમથીજ રા-જાને રોકવામાં પ્રયત્ન કર્યો હોય તો લશ્કરને આવવા સમય મળતો નથી. એ રાજા જ્યારે ચડવાનો હોય છે ત્યારે અગાઉથી તેના ફતોને મોકલે છે, જે શરીરમાં ત્રુટ થવી, માથું દુઃખવું, વ્યર્થ શોક, બ્રમ વિગરે પ્રથમથી આક્રમણ કરે છે કે તુરત રાજાસાહેબની સ્વારી આવી પહોંચે છે તેની જો સારી રીતે ઉપેક્ષા અથવા સરકારા (ખરદાસ) થાય તો પછી ત્યાંથી જવાનો વિચાર ન કરતાં તેનું શરીર નગર પચાવી પાડવામાં તે પછાત રહેતો નથી. માટે પૂર

પહેલાં પાળ બાંધવી યોગ્ય છે કે તેનો જન્મજ ન થાય અર્થાત્ તેમને આવવાનો સમય ન મળે તે પ્રસંગ સમજવા માટે આ અધિકારનો આરંભ છે.

તાવ આવવાનાં ચિન્હો.

અનુષ્ટુપ્. (૧ થી ૬)

અક્ષમન્નિર્મિતિઃ સ્ફોટિઃ, શોકઃ શ્વાસઃ શિરોવ્યથા । } (પા. ચ.)
દાહો જ્વરસ્ય વક્ત્રાણિ, સપ્તાપિ સ્ફુટતામયુઃ ॥ ૧ ॥

શરીરનું ત્રુટવું, બ્રમ, શરીરનું ભારી થઈ જવું, શોક, બગાસાં, માથાનું દુખવું, દાહ થવો આ સાત તાવના મુખ્ય (ચિન્હો) તાવની પ્રસિદ્ધિને પ્રગટ કરે છે. ૧

મુખ્ય જ્વરોની સંખ્યા.

તત્ર જ્વરા દશ દ્વૌ ચ, મલાજીર્ણત્રિદોષજાઃ । } (પા. ચ.)
સ્વેદજો રક્તકાલોત્થૌ, દષ્ટ્યૈકદ્વિત્ર્યહાન્તરાઃ ॥ ૨ ॥

તેમાં મુખ્ય બાર જાતના તાવ છે તે મલ, અણુર્ણ અને વાતપિત્ત ને કફના દોષથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે શિવાયના આગન્તુક જ્વરના તેર લેહો છે તેમાં સ્વેદ જ્વર (પરસેવા વળીને આવતો) રક્તજ્વર (લોહી બગડવાથી) કાલજ્વર (આતુર્ભાસાદિમાં આવતો) દષ્ટિદોષથી આવતો, એકાંતરો નિત્ય, તરીયો, ચોથીયો વગેરે મળી કુલ ૨૫ પ્રકારના છે. ૨

પહેલો જ્વર આવે ત્યારે શું કરવું તેની સમજણ.

જ્વરસ્ય પ્રથમોત્થાને, મેષજઙ્ઘૈર્દિનત્રયમ્ । } (પા. ચ.)
ન દેયં કથિતં તોયં, મેષજઙ્ઘ ન રોગિણઃ ॥ ૩ ॥

પહેલો જ્વર આવે ત્યારે કુશલ વૈદ્યોએ-ડાકટરોએ ત્રણ દિવસ મુખીતો બિલકૂલ રોગીને કાંઈ કવાથ (કહાડા) કે ઔષધ આપવું નહિ. ૩

તાવને માટે શું ક્રિયાઓ યોજવી ?

પ્રવાતં નાતિનિર્વાતમપથ્યં નૈવ લઙ્ઘનમ્ । } (પા. ચ.)
ક્રિયા સાધારણી કાર્યા, માનુષે જ્વરસંસ્થિતે ॥ ૪ ॥

મનુષ્યને જ્યારે તાવ આવે ત્યારે બહુ પવન આવતો હોય તેવા સ્થાનનું કે બિલકૂલ પવન નજ આવે તેવા સ્થાનનું સેવન તેને ન કરવા દેવું. અપથ્ય—નુકશાન કરે તેવા ભારે પદાર્થો તેને ન આપવા. તેમ લાંઘણ પણુ ન કરાવવી પણ સાધારણ ક્રિયાની યોજના કરવી. ૪

લંઘનનો નિષેધ.

ભૂતતાપશ્રમાનકુશોકશઙ્કાદિસમ્ભવે ।

જ્વરે પિત્તાધિકે चापि न लङ्घनविधिर्मतः ॥ ૫ ॥

{ (પા. ચ.)

ભૂત બાધાથી, પશ્ચાત્તાપથી અથવા કોઈ સાથે કુદ્દેશ વિગેરે કરવાથી, ખેદ કરવાથી, મહેનત કરવાથી, કામથી, શોકથી અને શંકા આદિથી આવેલા તાવમાં અને પિત્તજ્વરમાં લંઘન (લાંઘણ) ની મનાઈ છે. ૫

કાયિક અને માનસિક રોગોને માટે ઉપાય.

વાતપિત્તકફોદ્ભૂતો, રોગઃ શામ્યતિ મેષજૈઃ ।

માનસો જ્ઞાનવિજ્ઞાન સ્મૃતિધૈર્ય સમાધિભિઃ ॥ ૬ ॥

{ (પા. ચ.)

વાતપિત્ત અને કફથી ઉત્પન્ન થયેલો રોગ ઓસડથી શાંત થાય છે અને મનની નળગાઇથી અથવા વિચારોથી ઉદ્ભવેલો રોગ જ્ઞાન, અનુભવ, સ્મૃતિ (ધર્મશાસ્ત્રો) ના અવલોકનથી, ધીરજથી અને સમાધિ (ચિત્તની એકાગ્રતા) થી તમામ વિચારો છોડી એકજ નિશ્ચય રાખવાને લીધે શાંત થાય છે. ૬

જ્વર શાંતિ માટે ઔષધ સેવન.

ઉપજાતિ.

સશર્કરાનિમ્વફલમયોર્ગૈર્દિનત્રયં ભક્ષતિ તસ્ય હન્તિ ।

દાહજ્વરં શીતજપિત્તજં વા, एकान्तरं कामलकंच हन्यात् ॥ ૭ ॥

{ (કસ્યાપિ)

સાકર સહિત લીંબડાના ફલના પ્રયોગ સાથે પ્રકૃતિ અને રોગનું નિદાન સમજી યુક્ત ઔષધ ત્રણ દિવસ સેવન કરેલો દાહજ્વર (ઉના તાવ) શીત જ્વર અને પિત્તજ્વર એકાંતરીયો વિગેરે તમામ તાવને દૂર કરે અને કમળાને પણ ખસેડે. ૭

કફ, પિત્ત, અને વાયુમાંથી સર્વ રોગોની ઉત્પત્તિ જણાય છે તેથી કફ, પિત્ત અને વાયુ શા કારણથી કોપે છે અને કોપ્યા પછી તેમનું કયા ઔષધ-વડે શમન કરાય છે એ જણાવવાનો હવે પ્રસંગ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તે અધિકાર દર્શાવવા આ આયુર્વેદ જ્વરસંબંધી અધિકાર ટુંકામાં સમાપ્ત કર્યો છે.

વ્યાધિનિદાન-અધિકાર.

ર્જના બાર માસ છે અને છ ઋતુઓ છે તેમાં કયા માસમાં કોના પ્રકોપથી કયો વ્યાધિ થાય છે અને તે શું અનુપાનથી તે દોષ શાંત થાય છે તે જાણવાથી આરોગ્ય જાળવી સુખી રહેવાય છે તેને માટે દિગ્દર્શન ન્યાયથી આ અધિકાર લેવામાં આવે છે.

કફ, પિત્ત અને વાયુનો કઈ કઈ ઋતુમાં કોપ હોય છે તેની સમજૂતી.

અનુષ્ટુપ. (૧ થી ૨)

પિત્તં રાજા શરત્કાલે, વૈશાખજ્યેષ્ઠયોરપિ ।

ચૈત્રફાલ્ગુનયોઃ શ્લેષ્મા, શેષેષુ પવનઃ પુનઃ ॥ ૧ ॥ } (પા. ચ.)

શરદ ઋતુમાં (એટલે વિશેષે ભાદરવા આસો માસમાં) પિત્તને રાજા સમજવો તેમજ વૈશાખ અને જ્યેષ્ઠમાં પણ પિત્ત રાજા છે કારણ કે તે ચારે માસમાં સૂર્ય બહુ ઉગ્ર તપે છે તેથી પિત્તનો પ્રકોપ થવાનો સંભવ છે અને ચૈત્ર અને ફાલ્ગુમાસમાં કફનું પ્રાધાન્ય સમજવું તથા તે શિવાયનાં બાકીના માસોમાં વાયુનો પ્રકોપ સમજવો. ૧

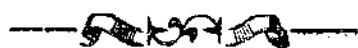
કફ, પિત્ત અને વાયુના શમનનો ઉપાય.

કદ્વમ્લલવૈર્વાયુઃ, કષાયસ્વાદુતિક્તકૈઃ ।

પિત્તમેતિ શમં તિક્તકષાયકડુભિઃ કફઃ ॥ ૨ ॥ } (પા. ચ.)

કડવાં, ખાટાં અને ખારાં ઔષધો સેવવાથી વાયુ શાંતિ પામે છે, તુરાં, મધુર અને કડવાં ઔષધોના સેવનથી પિત્ત શમે છે તથા કડવાં તુરાં અને તીખાંથી કફ શાંત થાય છે. ૨

કફ, પિત્ત અને વાયુને નિયમમાં નહિ રાખવાથી રોગો ફાટી નીકળે છે માટે કેવું વર્તન રાખવાથી કફ વિગેરે કોપે છે તે જાણવા રોગોદ્ભવ અધિકારની હવે પછી યોગ્યતા માની આ વ્યાધિનિદાન અધિકારની સમાપ્તિ કરી છે.

આયુર્વેદ-રોગોદ્ભવ-અધિકાર.

ગોની ઉત્પત્તિ અનિયમિતરીતે પદાર્થોનું સેવન કરવાથીજ થાય છે, અતિશય ભોગો ભોગવવાથી, પાચન થાય નહિ તેવું ભોજન કરવાથી, પુષ્ટિને માટે બહુજ ધાતુઓ સેવવાથી, દિવસે સુવાથી, રાત્રિએ જાગવાથી, ઝાડો પેસાળ વિગેરે રોકવાથી

તમામ રોગો શરીરમાં ઉદ્ભવી સમય આવે ત્યારે આતુર્ભાસમાં બીજોની પેઠે બહાર આવે છે. જેથી આત્મહિત આહનારાઓએ તેવા રોગજનક પદાર્થોનો અને તે પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

રોગોની ઉત્પત્તિનું વર્ણન.

અનુષ્ટુપ્ (૧ થી ૬)

અત્યમ્બુપાનતો ઘસ્રશયનાન્નિશિ જાગરાત્ ।

વિષ્મૂત્રાદિનિરોધાચ્ચ, વિષમાશનતસ્તથા ॥ ૧ ॥

{ (પા. ચ.)

ઝાઝું પાણી પીવાથી, દિવસના સુઈ રહેવાથી, રાત્રિમાં ઉજાગરા કરવાથી, ઝાડો અને પેસાળ રોકવાથી અને વિષમ (ન પચે તેવું) જમવાથી અથવા વાસી થઈ ગયેલાં અતિશય ખાટાં તીખાં અને બગડેલાં અન્ન વિગેરે પદાર્થો ખાવાથી રોગ થાય છે. ૧

તથા—

શોકક્રોધાદિચિન્તાભ્યો, વનિતાત્યન્તસજ્જતઃ ।

અજીર્ણાચ્ચ ભવેદ્રોગો, ધાત્વતુલ્યાશનેન ચ ॥ ૨ ॥

{ (પા. ચ.)

શોક, ક્રોધ, મદ, મોહ, મત્સર વિગેરે અનેક ચિન્તાઓથી, સ્ત્રીઓ સાથે ઝાઝો સંગ કરવાથી, જમેલું અનાજ ન પચવાથી અને પ્રકૃતિને વિરૂદ્ધ પડે તેવું ભોજન કરવાથી રોગો ઉદ્ભવે છે. ૨

અજીર્ણના પ્રકારો.

તેમજ—

અજીર્ણપ્રભવા રોગાસ્તચ્ચાજીર્ણં તતુર્વિધમ્ ।

આમં વિપકં વિષ્ઠબ્ધં, રસશેષં તથાપરમ્ ॥ ૩ ॥

{ (પા. ચ.)

રોગો અજીર્ણથી થાય છે અને તે અજીર્ણ આમ, વિપકવ, વિષ્ઠબ્ધ અને રસશેષ એમ ત્રણ પ્રકારનું છે. ૩

અર્ણવનાં લક્ષણો.

આમે સદશગન્ધઃ સ્યાદ્વિદગ્ધે ધૂમગન્ધતા ।
ગાત્રમદ્ગન્ધે વિષ્ટગ્ધે, રસશેષે ચ જાડચતા ॥ ૪ ॥ } (પા. ચ.)

આમ સંબંધી અર્ણવ હોય તો તેના ઓડકાર, અધોવાયુ, દસ્ત વિગે-
રેમાં આમના જેવીજ ગંધ હોય છે, વિદગ્ધ (અધપચ્યા) માં ધૂમાડા જેવી
ગન્ધ આવે છે; વિષ્ટગ્ધમાં શરીરમાં ત્રુટ (કળતર) થાય અને રસશેષમાં જ-
ડતા (કોઈનું બોલવું સમજાય નહિ, ધ્યાનમાં રહે નહિ, કોઈ સ્થળે મહેનત થાય
નહિ તેવી સ્થિતિ) થાય છે. ૪

અર્ણવના મુખ્ય ઉપાયો.

આમે ચ વમનં પ્રોક્તં, વિદગ્ધે તૂળ્ણમાપિવેત્ ।
વિષ્ટગ્ધે સ્વેદનં કુર્યાદ્રસશેષે પુનઃ સ્વપેત્ ॥ ૫ ॥ } (પા. ચ.)

જો આમ અર્ણવ હોય તો તેને વમન [ઉલટી] કરાવવું, વિદગ્ધ હોય
તો ખૂબ ગરમાગરમ કઢી અથવા ગરમ પાણી પાવું, વિષ્ટગ્ધમાં પરસેવો લા-
વવો અને રસશેષમાં નિદ્રા લેવી. ૫

શત્રુરૂપ થનારા વિષયો.

પૌષમાસે નિરાહારા વદાહારાથ કાર્તિકે ।
ચૈત્રે માસે ગુદાહારા મન્વન્તુ તથ શત્રવઃ ॥ ૬ ॥ } (સૂ. મુ.)

પોષમાસમાં ઉપવાસ કરવામાં આવ્યા હોય, કાર્તિકમાં બહુ ખાવામાં
આવ્યું હોય અને ચૈત્ર મહિનામાં ગોળનો આહાર કરેલો હોય, તો તેવા દિ-
વસો તારા શત્રુઓ થાય છે; અર્થાત્ પોષમાસમાં લોજન નહિ કરવાથી, કાર્તિક
માસમાં વિશેષ લોજન કરવાથી અને ચૈત્રમાસમાં ગોળ ખાવાથી શરીરમાં રોગ
ઉદ્ભવે છે. ૬

રોગ થવાનાં મુખ્ય છ કારણો.

ઉપજાતિ.

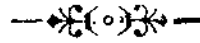
અત્યમ્બુપાનાદ્વિષમાશનાથ, દિવાશયાજ્જાગરણાચ રાત્રૌ ।
સન્ધારણાન્મૂત્રપુરીષયોથ પઙ્કિભઃ પ્રકારૈઃ પ્રમન્વન્તિ રોગાઃ ॥ ૭ ॥ } (સૂ. મુ.)

બહુ પાણી પીવાથી, વિષમ-ન પથે તેવા પદાર્થો ખાવાથી, દિવસે નિદ્રાથી,
રાત્રિમાં જાગવાથી અને મૂત્ર તથા વિષ્ણને રોકવાથી એમ છ પ્રકારે રોગો
થાય છે. ૭

પ્રતિકૂળ વર્તનથી રોગોની ઉત્પત્તિ બતાવ્યા બાદ આવતા રોગાંગ અધિકારમાં રોગીને લગતાં કેટલાંક સાધનો બતાવવાની જરૂર જણાવાથી આ રોગોદ્ભવ-અધિકાર પૂર્ણ કર્યો છે.

આયુર્વેદ-રોગાંગ-અધિકાર.

ગોની શાંતિ માટે યોગ્ય વૈધ અને રોગીની પૂર્ણ શ્રદ્ધા વગેરેની જરૂર છે. તેમ ન હોય તો તે રોગ એકદમ મટતો નથી; તેમાં રોગીની સરભરામાટે સારો ચાલાક માણસ હોવો જોઈએ કે જ રોગીની તમામ હકીકત વૈધને કહી સંભળાવે. તેમ થવાથી વૈધને તે બહુજ મદદગાર થાય છે અને રોગીને પણ તે યથાયોગ્ય પ્રકૃતિ જાણીને યોગ્યદવા આપે તેથી તથા સારવારથી એકદમ આરામ થાય છે.

ચાર અંગથી ચિકિત્સાની પરિપૂર્ણતા.

અનુષ્ટુપ. (૧ થી ૩)

ભિષક્ દ્રવ્યાણુપસ્થાતા રોગીપાદચતુષ્ટયમ્ ।

ચિકિત્સિતસ્ય નિર્દિષ્ટમ્પ્રત્યેકં તચ્ચતુર્ગુણમ્ ॥ ૧ ॥

{ (ક. સુ.)

વૈધ, દ્રવ્ય, ઔષધને માટે સરભરા કરનાર માણસ અને રોગી આ પ્રમાણે ચિકિત્સાનાં ચાર પાદ છે. અને તે એક એક પાદ અથવા અંગના ચાર ચાર ગુણો છે તે હોય તોજ તે અંગ રોગ મટવામાં ઉપયોગી થાય છે. ૧

વૈધ તથા ઔષધના ચાર ગુણ.

દક્ષો વિજ્ઞાતશાસ્ત્રાર્થો, દષ્ટકર્મા શુચિર્ભિષક્ ।

બહુકલ્પં બહુગુણં સમ્પન્નં યોગ્યમૌષધમ્ ॥ ૨ ॥

{ (ક. સુ.]

કુશલ, શાસ્ત્રોના અર્થને જાણનાર, ઘણો અનુભવી, અને પવિત્ર, વૈધકનો ધંધો કરનારો વૈધ ચાર ગુણવાળો હોવો જોઈએ, અને ઔષધ પણ ચૂર્ણ અવલેહ વિગેરે જૂદી જૂદી બનાવટો થઈ શકે તેવું, ઘણો ફાયદો કરે તેવું, નહિ બગડેલું તથા જે રોગપર વાપરવું તે રોગને મટાડવાની યોગ્યતાવાળું એમ ચાર ગુણવાળું હોવું જોઈએ. ૨

પરિચારક તથા રોગીના ચાર ગુણ.

અનુરક્તઃ શુચિર્દક્ષો, બુદ્ધિમાન્ પ્રતિચારકઃ ।

આદ્યો રોગી ભિષગવત્સો, જ્ઞાપકઃ સ્ત્રવાનપિ ॥ ૩૥ (ક. સુ.)

પ્રીતિવાળો, પવિત્ર, અતુર અને બુદ્ધિવાળો એ ચાર ગુણવાળો પરિચારક હોવો જોઈએ અને રોગી પણ સાધનસંપન્ન, વૈદ્યપર આસ્થાવાળો, પોતાને થતી પીડા વગેરે બરાબર જણાવી શકનારો અને હિંમતવાળો એ ચાર ગુણવાળો જોઈએ. ૩

રોગાંગ એટલે રોગવાળી સ્થિતિમાં જે જે મુખ્ય અંગો છે તે તે ચોગ્ય ગુણવાન હોય તો રોગ તરત મટે છે અને આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એ આરોગ્યની આવશ્યકતા દેખાડવા આ અધિકારની વિરતી કરવામાં આવી છે

આયુર્વેદ-આરોગ્ય અધિકાર.

એ પોતાનું આરોગ્ય જાળવી જાળવતા નથી અથવા પોતાના આરોગ્યને માટે જોરદાર રહે છે તેઓ પોતાના શરીરને જ હાનિ કરે છે એટલું જ નથી પણ આ લોક અને પરલોકને પણ બગાડે છે. કારણ કે આરોગ્ય એટલે તાંદુરસ્તી લથડવાથી

તેઓ પોતાના કુટુંબનું પોષણ વગેરે બ્યવહાર ચલાવવા કાંઈ ઉદ્યોગ કરવા સમર્થ થતા નથી તેમ ધર્મનું ઉપાસન પણ કરી શકતા નથી. કારણ કે શરીર નીરોગ હોય તો જ કાંઈપણ જાતની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે. માટે આરોગ્ય મેળવવું અને જાળવવું એ બહુ જરૂરનું છે એ સમજાવવાને આ અધિકારને સ્થાન આપવામાં આવે છે.

* આરોગ્ય નહિ જાળવવાથી થતી હાનિ.

તાંદુરસ્તી, જાળવિ જાણે નૈજ ઘણા જન જંગલી;

નાની વયમાં-મરણ થતાં દે દોષ વૃથા પ્રભુને વળી.

ટેક૦

કાયા કુચીમાં ચૂક પડે, દરદો દિલમાં તેવાર ગડે,

નહિતો માંદગી દુખ નૈજ નડે,

તાંદુરસ્તી ૧

જો તોડે કુદરતનો કાયદો, તો જાય તંદુરસ્તી ફાયદો,
 આ મત અર્વાચિન ધર્મોયદો, તંદુરસ્તી ૨
 આકસ્મિક જૂજ બનાવ બને, બાકીનાં મણિ બધાં નિપળે-
 તે રોગથીજ નિજ પ્રાણ તજે, તંદુરસ્તી ૩
 માબાપ ચૂકથી બાળ મરે, જૂવાનો જાતે ચૂક કરે,
 ત્યારેજ મરે મોટા ઉચરે, તંદુરસ્તી ૪
 જરિ જાય વસ્ત્ર ત્યારે ફાટે, ધોખો ન ધરે કોઈ બિચારે,
 તેમ દુઃખ નહીં ઘરડા માટે, તંદુરસ્તી ૫
 પણ વસ્ત્ર નવે ખાંચો આવે, તે વાંકા ચાલ્યાવણુ નાવે,
 તેમ મોત જુવાનોમાં ફાવે, તંદુરસ્તી ૬
 તે સૃષ્ટિ નિયમને સંભારી, તનજતન કરે બહુ નરનારી,
 જાનપાને થઈ મીતાહારી, તંદુરસ્તી ૭
 ખાતાં ફરે જે શરીરે ન સહે, પછિ વ્યર્થ નસિબનો વાંક વહે
 કહિ બોધ શોધને તે ન વહે, તંદુરસ્તી ૮
 બહુ પ્રીત બતાવે અણઘટતી, તેથી બાળક બગડીજાય અતી,
 તેમ કેમ ઉછેરવું તે ન મતી, તંદુરસ્તી ૯
 જેતે ખાઈ માંદું બાળ પડે, સંભાળવિના દરદો ઉપડે,
 પછિ મરતાં મોદું વાળિ રડે, તંદુરસ્તી ૧૦
 થાય ગુણાકાર સૌ રોગતણા, ત્યારે દરદી પંડ ચિડાય ઘણા,
 પછિ હાથ રહી નહિ બાજિ ગણા, તંદુરસ્તી ૧૧
 શિખર્ણી જોઈએ તન કેળવણી, તે એક જાતની ફરજ ગણી,
 તો ઉમ્મર વધશે અંગતણી, તંદુરસ્તી ૧૨
 જો બાળ જાળવે જતન કરે, બહુ લાડ લડાવી ન હામ હરે,
 તન કસરત ખૂબ કરાવિ અરે, તંદુરસ્તી ૧૩
 નુર બાળલગ્નથી બાળે નહિ, વિશ વર્ષ સુધી પરણાવે નહિ,
 વળિ કદી કળેડ કરાવે નહિ, તંદુરસ્તી ૧૪

* જૈનધર્મની કેટલીક શાસ્ત્રોક્ત પ્રવૃત્તિઓ અને

તેની સાથે તંદુરસ્તીનો ગાઢ સંબંધ.

૧. ‘પ્રાતઃકાળે નવકારશી કરવી અર્થાત્ જો ઘડી સૂર્ય ચઢ્યા પછી

જૈનધર્મ પ્રકાશ. માસિક પુસ્તક ૩૧ મું અંક ૧૦ મો,

લોજન કરવું.' આ નિયમથી જઠરાગ્નિ તેજ થયા પછીજ તેનાપર અન્નનું વજન પડે છે, તેની મંદતાના સમયમાં વજન પડતું નથી.

૨. 'સૂર્યાસ્ત થયા પછી લોજન ન કરવું, અર્થાત્ સૂર્યાસ્ત થયા અગા-
ઉજ જમી લેવું.' આ નિયમથી રાત્રિએ જ્યારે અગ્નિ મંદ પડે છે અને નાડીઓ
સંકુચિત થાય છે તેવે વખતે તેનાપર વજન પડતું નથી. તેમજ રાત્રિને વખતે
દીપકનો પ્રકાશ છતાં ન દેખી શકાય તેવા અને દીપકના પ્રકાશને લઇને અંપ-
લાઇને પડતા એવા અનેક સૂક્ષ્મ જંતુઓ ખોરાકમાં આવતા બધ થાય છે,
જેથી તંદુરસ્તી બગડતી નથી. આ સિવાય બીજા પણ ઘણા લાભો છે.

૩. 'ધી, તેલ, દુધ, દહીં વિગેરે પ્રવાહી પદાર્થોનાં લાજનો ઉઘાડાં
મૂકવાં નહીં અને ઉઘાડાં રહેલાં હોય તો બનતાંસુધી તે ચીજો લોજનના
ઉપયોગમાં લેવી નહીં.' આ નિયમથી એવા પ્રવાહી પદાર્થોમાં પડીને તદ્રૂપ
થઈ ગયેલ જંતુઓ અથવા તેમાં પડેલી અન્ય શરીરને હાનિકારક વસ્તુઓ
ઉપલોગમાં લેવાતી નથી અને તેથી તંદુરસ્તી બગડતી નથી.

૪. 'થુંક, બડખો વિગેરે જેમ તેમ જ્યાં ત્યાં નાખવું નહીં અને જ્યાં
નાખવું ત્યાં તેનાપર રક્ષા કે ધૂળ ઢાંકી દેવી.' આ નિયમથી વ્યાધિવાળા શરીરના
થુંક કે બડખાથી તેમાંના જંતુઓ વિસ્તરતા નથી અને અન્યને હાનિ કરતા નથી.

૫. 'સામટા મનુષ્યો જ્યાં પેશાબ કરતા હોય ત્યાં કોઇના પેશાબ ઉપર
પેશાબ કરવો નહીં, પણ તદન કોરી, છુટી ને તડકો આવે તેવી જમીનપર પેશાબ
કરવો.' આ નિયમથી મૂત્રજન્ય વ્યાધિઓ જે પરસ્પરને લાગુ પડી શકે છે તેનો
અવરોધ થાય છે.

૬. 'જેમ બને તેમ દૂર અને સૂકી જગ્યાએ જ્યાં લોકોનો અવરજવર
ન હોય ત્યાં દિશાએ જવું.' આ નિયમથી વસ્તીની અંદર દુર્ગંધી ફેલાતી નથી.
અને બીજો પણ તબજન્ય રોગાદિ ઉપદ્રવ થતો નથી.

૭. 'દિશાએ જવાનાં અથવા બીજી રીતે અપવિત્ર થયેલાં વસ્ત્રો તરતજ
સ્વચ્છ ફરી નાખવાં, તેવાં વસ્ત્રોસહિત પુસ્તક વાંચવું નહીં, એટલુંજ નહીં પણ
તેનો સ્પર્શ પણ કરવો નહીં.' આ નિયમથી અશુચિનાં પુદ્ગળો કે વ્યાધિકારક
જંતુઓ જે વસ્ત્રમાં લરાઇ રહેલાં હોય તેની માઠી અસર શરીરને થઈ શક-
તી નથી.

૮. 'સાધુએ તો નિરંતર અને શ્રાવકે બનતાસુધી ઉઠાવેલું પાણી
પીવું.' આ નિયમથી જળની અંદર રહેલી અનેક પ્રકારની માઠી અસર શરી-

રને હાનિ કરતી નથી, દેશપરદેશનું પાણી તુકશાન કરતું નથી (લાગતું નથી) અને તાંદુરસ્તીમાં સુધારો થાય છે.

૯. ‘ જમવાને ઠેકાણે, પાણી રાખવાને ઠેકાણે, અનાજ રાખવાને-દળવાને-ખાંડવાને ઠેકાણે ઇત્યાદિ સ્થાનકે અંદરવા જરૂર ખાંધવા. ’ આ નિયમથી તે તે સ્થાન ઉપરના લાગમાંથી અથવા છાપરામાંથી રજ કચરો અને ઝીણા જીવજંતુઓ તેમજ જેરી જીવજંતુની ગરલ વિગેરે ખાવાના પદાર્થોમાં પડતાં નથી. અને શારીરિક તાંદુરસ્તીને તેમજ પ્રાણને હાનિકારક કારણોનો અટકાવ થાય છે.

૧૦. ‘ અલક્ષ્ય-નહીં લક્ષણ કરવા લાયક પદાર્થો-ફળફળાદિનો ત્યાગ કરવો. તેમાં મુખ્યતાએ વડના, પીપરના, અને ઉંબરા વિગેરેનાં ફળો ખાવાંજ નહીં. ’ આનાથી આવી વસ્તુઓની અંદર જે અનેક ઝીણા ઉડતા જંતુઓ ભરેલા હોય છે, તેવા જંતુઓ ખોરાકમાં આવવાથી તાંદુરસ્તી બગડે છે, એ ડાકટરી તેમજ દેશી વૈદ્યકીય બંનેનો સિદ્ધાંત છે તે તેવા જંતુઓનો ભય નાશ પામે છે.

૧૧. ‘ માંસ લક્ષણ કદાપિ કરવું નહીં. ’ એની અંદર નિરંતર અનેક જીવોનું ઉપજવું સ્વયં થયા કરે છે. એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે. તે સાથે એ પદાર્થ કૂરતાથી વાસિત છે. તેની ઉત્પત્તિ કૂરતાવડેજ થાય છે, ખાનારની વૃત્તિ ફૂર-નિર્દય રહે છે અને એવી વૃત્તિ રૂધિરને તપાવનાર તેમજ તાંદુરસ્તીને બગાડનાર છે.

૧૨. ‘ મદિરાપાન કદાપિ કરવું નહીં ’ મદિરાપાન કરવાથી મનુષ્ય ઉન્મત્ત બની જાય છે, કૃત્યાકૃત્ય ભૂલી જાય છે. ન કરવાનું કાર્ય કરી બેસે છે. એવાં અનેક દુષ્ટાંતો મોઝુદ છે. વળી દારૂ તાંદુરસ્તીનો નાશ કરે છે એ પણ સિદ્ધ થયેલ છે.

૧૩. ‘ મધ, માંખણ ખાવાં નહીં. ’ એ પણ અનેક ત્રસ જીવવાળાં હોય છે. માત્ર એ જીવો બહુ સૂક્ષ્મ હોવાથી આપણે તેને દેખી શકતા નથી, અને કોઈ પણ પદાર્થ જીવજાત હોય તે ખાવાથી તાંદુરસ્તીને તુકશાનજ કરે છે એ સિદ્ધ હકીકત છે.

૧૪. ‘ રાત્રિ વ્યતીત થયેલ રાંધેલા પદાર્થો-રોટલી, શાક, દાળ, શીરો, પુરી, લાપશી ઇત્યાદિ બીજે દિવસે ખાવાં નહીં. ’ આ તમામ પદાર્થોમાં એક બતિનો કોહવાટ શરૂ થાય છે અને તે ખાવાથી તાંદુરસ્તી બગડે છે એ ચોક્કસ છે. તેથી એ નિયમ શરીરસંબધે આસ ઉપયોગી છે.

૧૫. ‘ જે રાત્રિ વ્યતીત થયેલું દહીં ખાવું નહીં. ’ એની અંદર પણ જીવો-ત્પત્તિ થઈ જાય છે અને તે અમુક પ્રયોગવડે જોઈ પણ શકાય છે, તેથી તે

પદાર્થ તાંદુરસ્તીને હાનિ કરનાર છે. કોઈ પણ પદાર્થ તાને આવો તેજ શરીરને હિતકારક છે એ વાત ચોક્કસ છે.

૧૬. ‘કોહી ગયેલાં-બગડેલાં-ગંધાઈ ગયેલાં ફળફળાદિ ખાવાં નહિ.’ આ નિયમ શરીરસુખાકારીને માટે ખાસ ઉપયોગી છે. કારણ કે પોતાના અસલ રસથી વ્યુત થયેલ (અલિપ્ત રસ) કોઈ પણ પદાર્થ શરીરને અનુકૂળ નથી, પણ પ્રતિકૂળ છે. ફળફળાદિનું કે અન્ય પદાર્થોનું કોહી જવું તે એની અંદર ત્રસ જીવોની ઉત્પત્તિનું સૂચક છે અને ત્રસ જીવ સંયુક્ત પદાર્થ શરીરને હાનિકારકજ છે.

૧૭. ‘બેળા અથાણું ખાતું નહીં.’ આવા અથાણામાં પુષ્કળ ત્રસ જીવો પડે છે-ગંધ બદલાઈ જાય છે-દુર્ગંધ આવે છે, છતાં જિહ્વાના રસીયા મનુષ્યો તેનો સ્વાદ છોડતા નથી. પરંતુ તે શરીરને પણ નુકશાન કરે છે. એવાં અથાણાં બે બે વરસનાં રાખી મૂકવામાં આવે છે, તેની અંદર પ્રત્યક્ષ રીતે હાલતા ચાલતા જીવો નજરે દેખાય છે. તેથી શારીરિક તાંદુરસ્તી ઇચ્છનારમાટે પણ તે ત્યાજ્યજ છે.

૧૮. ‘કાચાં એટલે ઉજી કચાં વિના દુધ, દહીં ને છાશની સાથે મગ, અણા, અડદ, તુર, વાલ, વટાણા, મેથી વિગેરે બે દાળ થાય તેવા (દ્વિદળ) પદાર્થો મેળવીને ખાવાં નહીં.’ આ વસ્તુનો મેળાપ જીવોત્પાદક છે એ તો શાસ્ત્રોક્ત હકીકત છે, પરંતુ શરીરના હિતમાટે પણ એ પદાર્થ મેળવીને ખાવા લાભકારક નથી. પાચનક્રિયાને બાધ કરનાર છે, દુધ દહીં કે છાશ ઉજી કરેલાં હોય છે તો તે મેળવણી શરીરને નુકશાન કરતી નથી.

૧૯. ‘વેંગણુ-રીંગણાં ખાવાં નહીં.’ આ પદાર્થ ખાવાનો પ્રચાર જૈન-સિવાય અન્ય કોમમાં ઘણો વિસ્તરી ગયેલો છે, પરંતુ એ પદાર્થ કામોત્પાદક છે, અને જેટલા પદાર્થો કામોત્પાદક હોય છે તેટલા રૂધિરને બગાડનારા હોય છે. વેંગણુ બુદ્ધિને જડ કરનાર છે અને બીજી રીતે પણ એ પદાર્થ નુકસાન કરનાર છે.

૨૦. ‘અશીણુ, ગાંજો, તમાકુ વિગેરે કોઈ પણ વસ્તુનું વ્યસન કરવું નહીં.’ આ નિયમ શરીરને અત્યંત લાભકારક છે. વ્યસનમાત્ર શરીરને નુકશાન કરે છે. મનને પરાધીન બનાવે છે, મોહને ઉત્પન્ન કરે છે, પ્રમાણમાં વધી જાય છે તો પ્રાણહાનિ પણ કરે છે. લાભ કોઈ બતાવો નથી. વળી તેવી ઝેરી ચીજનો સંગ્રહ પણ હાનિકારક છે.

૨૧. ‘કાચી માટી-ભૂતડો વિગેરે ખાવાં નહીં.’ આ પદાર્થો શરીરને

બહુજ નુકશાન કરે છે, પેટને ફુલાવી દે છે, અનેક જાતના રોગ ઉત્પન્ન કરે છે, પીળા પચકેલ બનાવી દે છે, તંદુરસ્તીનો નાશ કરે છે, તથા જઠરાગ્નિને બુઝાવી નાખે છે તેથી તે ત્યાજ્ય છે.

૨૨. ‘બરફ કે કરા ખાવા નહિ.’ આ પદાર્થ શરીરમાંના બળની હાનિ કરે છે અને શરદી ઉત્પન્ન કરે છે, અગ્નિ મંદ કરે છે તેથી તે અપેક્ષાએ પણ તે ત્યાજ્ય છે.

૨૩. ‘બહુ બીજવાળાં ફળો ખાવા નહિ.’ જે ફળાદિમાં સંજ્યાબંધ માત્ર બીજજા ભરેલાં હોય છે તેવા પદાર્થ શરીરને હાનિ કરે છે. તેનાથી કેટલાક રોગ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તેવા પદાર્થો ન ખાવાનો નિયમ હિતકર છે.

૨૪. ‘તુચ્છ ફળ કે જેની અંદર ખાવું થોડું અને ફેંકી દેવું વધારે પડે તે ખાવાં નહિ.’ આ નિયમ શરીરને પણ હિતકર એટલા માટે છે કે એવા પદાર્થો વધારે ખાનારના શરીરમાં અમુક અમુક પ્રકારની રોગોત્પત્તિ થાય છે. આર્થિક દષ્ટિએ પણ એવા પદાર્થો ત્યાજ્ય છે.

૨૫. ‘અન્નણ્યું ફળ કે કોઈપણ અન્નણી વસ્તુ ખાવી નહિ.’ આ નિયમથી અનેક લાભ થાય છે. કેટલીક વખત તેથી પ્રાણુ પણ બચી જાય છે. નામ વિગેરે નહિ જાણ્યા છતાં એવાં ફળ વિગેરે ખાનારનાં પ્રાણુ ગયાના દૃષ્ટાંતો મો-જુદ છે. વળી કેટલાક પદાર્થો બ્યાધિ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે તે પણ અન્ન-ણ્યતાં ખવાઈ જાય છે. તેથી જે પદાર્થ બીજનો જાણીતો હોય, જેના ગુણદોષ જાણવામાં આવેલા હોય, અને જે ખાનપાનમાં વપરાતો હોય તે પદાર્થજ ખાવો, પણ રૂપ, રસ કે ગંધથી મોહ પામીને અજાણ્યો પદાર્થ ખાવો નહીં.

૨૬. ‘મીઠાઈ-પકવાન ચોમાસામાં ૧૫ દિવસ, ઉનાળામાં ૨૦ દિવસ ને શિયાળામાં ૩૦ દિવસ પછી ખાવું નહિ.’ આ નિયમ શરીરમાટે ખાસ હિતકર છે. કારણકે ત્યારપછી તેની અંદરનો રસ અવશ્ય બદલાઈ જાય છે, ગંધ ફેરે છે, પુગી વળે છે અને તેમાં છવોત્પત્તિ થાય છે. તેથી તેવી મીઠાઈ ખાવાથી અવશ્ય તંદુરસ્તી બગડે છે.

૨૭. ‘આદ્રાનક્ષત્ર ઝેઠા પછી કેરી ખાવી નહિ.’ આ નિયમ જ્યાં ચૈત્ર માસથી કેરી આવે છે તેને અનુસરતો છે. જ્યાં શ્રાવણ માસમાંજ કેરી આવે છે તેને માટે નથી. આપણા દેશમાં (કાઠીઆવાડ-ગુજરાતમાં) તેની ઋતુ ફાગણ, ચૈત્ર, વૈશાખ, જેઠ એ ચાર માસ છે. તેને માટે આદ્રાનક્ષત્ર પછી ન ખાવાનો નિયમ જરૂરનો છે. આ દેશમાં આદ્રાનક્ષત્રમાં ઘણી વખત વરસાદ

પણ થઈ જાય છે. હવા તો અવશ્ય બદલાય છે અને તેથી પાકેલી કેરીની અંદર જીવોત્પત્તિ થાય છે, એ સાંભળેલી નહિ પણ નજરે જોયેલી અને દેખાતી હકીકત છે. જીવોત્પત્તિ પદાર્થ કોણા વિના થતી નથી અને કોણેયો પદાર્થ શરીરને હાનિ કરે છે તે ચોક્કસ છે. તેથી એ નિયમ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

૨૮. ‘ફાદજીન માસ પછી પત્રશાક ખાવું નહિ’ દરેક જાતની લાજીઓમાં તેમજ પાંદડાંઓમાં ત્યારપછી ત્રસ જીવોની ઉત્પત્તિ નજરે પડે છે, અને એવા જીવોત્પત્તિવાળા પદાર્થો શરીરને નુકશાનજ કરે છે. પરંતુ ખાવાના રસવાળા મનુષ્યો મૂળા વિગેરેનાં પાંદડાંઓ ખીજ જીવોએ કોરી ખાધેલાં હોય છે છતાં તેને ખાધા સિવાય રહીશકતા નથી.

૨૯. ‘સૂકો મેવો-ખજૂર, ખારેક, દ્રાક્ષ, આહુ, કાજુ, પસ્તાં, બદામની મીઠા, ચારોળી, સૂકાં અંજીર વિગેરેમાંથી કેટલાક પદાર્થ ફાગણ સુદિ ૧૫ પછી ને કેટલાક અષાઢ સુદિ ૧૫ પછી ખાવા નહિ.’ આ નિયમ શરીરને માટે પણ હિતકર છે; કારણકે એમાં ને એની ઉપર કુળી વળેલી, ગંધ ફેરેલી અને ત્રસ જીવ ઉપજેલા વારંવાર નજરે પડે છે, છતાં જીવહાન રસને લીધે કેટલાક મનુષ્યો તેને છોડી શકતા નથી, પરંતુ તે તંદુરસ્તીને પણ હાનિ કરે છે એટલું ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

૩૦. ‘અનંતકાય-કંદમૂળ વિગેરે ભક્ષણ કરવું નહિ.’ એની અંદર જીવોત્પત્તિ અતિ વિશેષ કહેવામાં આવે છે એ હકીકત તો શાસ્ત્રોક્ત છે. પરંતુ તે ખાવાથી શારીરિક પણ ખીજ હાનિ હોવાનો સંભવ છે. આવા પદાર્થોના ભક્ષણથી કામોત્પત્તિ વિશેષ થાય છે, અને તેનાથી શરીરને ખડું હાનિ થાય છે, માટે તેવા પદાર્થો ત્યાગ કરવાયોગ્ય છે.

૩૧. ‘દર પંદર દિવસે એક ઉપવાસ કરવો (પાશ્વિક તપ)’ આ નિયમ ખાસ તંદુરસ્તીને સુધારનાર છે. પંદર દિવસે ઉપવાસ કરનારના શરીરમાંથી રોગનાં તત્ત્વનો નાશ થાય છે અને શારીરિક પ્રકૃતિ સુંદર થાય છે.

૩૨. ‘દર ચાર મહિને એ ઉપવાસ (ચોમાસી તપ.) અને દર વર્ષને અંતે ત્રણ ઉપવાસ (સંવચ્છરી તપ.) કરવા.’ આ નિયમ પણ ઉપર પ્રમાણે જ શરીરને લાભકારક છે. તેવા તપવડે શરીરમાં ભેગો થયેલો હાનિકારક કચરો અને પાણી વિગેરેના દોષ નાશ પામે છે, તંદુરસ્તી સુધરે છે અને નિરોગીપણું ટકી રહે છે.

૩૩. ‘દર છ છ મહિને નવ દિવસ સુધી દરરોજ નિરસ આહાર લેવો. એટલે કે ફળ, દહીં, ઘી, તેલ, ગોળ અને પકવાન વિગેરે પદાર્થો ખાવા નહિ.

એક વખત જમવું, ઉષ્ણ જળ પીવું.' આ નિયમ શરીરને બહુજ લાભકારક છે. કુષ્ટ જેવા દુરંત વ્યાધિ પણ આ પ્રમાણેની પ્રવૃત્તિથી નાશ પામે છે. શરીરની સ્થિતિ સુધરે છે. હાનિકારક રસને નવ દિવસ સુધી પોષણ ન મળવાથી તે નાશ પામે છે. અને મનોનિશ્ચલ થવા સાથે શરીર તથા ઇંદ્રિયો ઉપર તેનાથી કાળુ મેળવી શકાય છે.

૩૪. 'મળમાં, મૂત્રમાં, શ્લેષ્મમાં, રૂધિરમાં, શુક્રમાં ઇત્યાદિ શરીરજન્ય તમામ અશુચિમાં શરીરથી છુટા પડ્યા પછી બેઘડીની અંદર અનેક જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે અશુચિઓ બે વ્યાધિવાળા માણસની હોય છે તો તેની અંદર તેની વ્યાધિને ઉત્પન્ન કરનારા જંતુઓ પણ હોય છે કે જે વૃદ્ધિ પામવાથી-દેહાવાથી બીજા અનેક નિર્દોષ અને નિરોગી શરીરને તે તે વ્યાધિના લોગ કરી દે છે. તેટલામાટે એવી અશુચિ રક્ષા તથા ધૂળિવડે ઢાંકી દેવી, અથવા તાત્કાલિક તેનો નાશ કરવો કે જેથી તે બીજાને ઉપદ્રવ કરે નહિ.' આ નિયમ જૈનોને માટે ખાસ કહેતો છે. કારણ કે તેઓ સૂક્ષ્મ જંતુઓનો પણ ઉત્પત્તિ, વિનાશ ન થાય એ ધોરણનો સ્વીકાર કરનારા છે. આ નિયમથી સ્વપરના શરીરને લાભ થાય છે અને અનેક પ્રકારની હાનિ થતી અટકે છે.

૩૫. 'જમવા માટે બે અથવા તેથી વધારે સ્ત્રી કે પુરૂષોએ એકઠા ન બેસવું, એકબીજાના એકાં પાત્રમાં એક બીજાએ ન જમવું, પાણી પીધેલું પાત્ર કપડાવડે લુંચ્યા સિવાય ન મૂકવું, અન્યના એકાં કરેલાં પાત્રવડે બીજાએ પાણી ન પીવું, પાણી પીધેલું જળપાત્ર સામટા પાણીવાળા ઠામમાં ન બોળવું, જમતાં એકું ન મૂકવું. એકા હાથ કોઈપણ પદાર્થમાં ન નાખવા, એકી અથવા પોતાના ભાણામાં પીરસાયેલી-ખાવા માંડેલી વસ્તુ અન્યના ભાણામાં ન નાખવી.' ઇત્યાદિ એકબીજાને લગતા તમામ નિયમો ખાસ શારીરિક લાભના હેતુભૂત છે. પરસ્પરના વ્યાધિની અસરને દૂર કરનારા છે. આર્થિક વિચારણાએ પણ લાભ કરનારા છે અને જીવહિંસાના પાપથી દૂર રાખનારા છે.

૩૬. 'એવી સ્વચ્છતાથી જમવું કે થાળીની અંદર કંઈપણ મિશ્રિત વસ્તુ એકત્ર થઈ અપ્રિય દેખાવ ન આપે. એવી રીતે સ્વચ્છતાથી જમ્યા પછી તે સ્વચ્છ થાળી સ્વચ્છ જળવડે ધોઈને તે પાણી પી જવું.' જેથી પોતાની ગરમી (વિદ્યુત) પોતાને પાછી મળે અને તેમાં હાનિકારક તત્ત્વ હોય તો તેનો એપ બીજાને ન લોગે-બીજાને હાનિ ન થાય.

૩૭. 'વસ્ત્રો સ્વચ્છ રાખવાં, સ્વચ્છ પહેરવાં, મલિન ન પહેરવાં.' આ નિયમ મલિન વસ્ત્રથી થતી શારીરિક હાનિને દૂર કરનાર છે, પોઝીશનમાં વધારો કરનાર છે અને વસ્ત્રની સ્થિતિને પણ વધારનાર છે.

૩૮. ‘દિશાએ જવાના કાર્યમાં તેમજ તેવા બીજા અપવિત્ર કાર્યમાં વાપરવાનાં વસ્ત્રો ખાસ જૂઠાં રાખવાં.’ આ નિયમ તેવા અશુચિના પરમાણુઓ શરીરને હાનિ ન કરે તેટલામાટે ખાસ ઉપયોગી છે. જે કે તેથી બીજા પણ લાભ છે પણ તે અત્ર પ્રસ્તુત નથી. હાલના કડેવાતા સુધરેલા ભાઈઓની જેમ અવિત્ર અપવિત્ર સર્વ કાર્યમાં એકજ વસ્ત્ર રાખવાં તે શરીરને તેમજ મનને પણ હાનિકારક છે. મનની નિર્મળતા થવામાં પણ નિર્મળ વસ્ત્રાદિ કારણભૂત છે.

૩૯. ‘પ્રાયઃ મૌનપણે જમવું.’ આ નિયમ પણ અન્ય વાતચિતમાં પરવાથી થતી વ્યવ્રતાને લીધે, જમવામાં બરાબર ધ્યાન ન રહેવાથી, ખાવાનું નિયમિતપણું ન જળવાવાને લીધે થતી શારીરિક હાનિને દૂર કરનાર છે, તે સાથે તેની અંદર બીજા પણ લાભો સમાયલા છે.

૪૦. ‘પ્રથમનું ખાધેલું પચે નહિ ત્યાં સુધી ફરીને ન જમવું.’ આ નિયમ ખાસ અણર્ણને અને અણર્ણથી ઉત્પન્ન થતા વ્યાધિઓને દૂર કરનાર હોવાથી તંદુરસ્તી ચાહનારને પૂર્ણ ઉપયોગી છે.

૪૧. ‘જે પદાર્થ પોતાના શરીરને અનુકૂળ હોય તેજ ખાંવો. પ્રતિકૂળ પદાર્થો રસવૃદ્ધિથી ન ખાવા.’ આ નિયમ પણ શરીરને ખાસ હિતકારક છે. ઘણા માણસો અમુક પદાર્થ પોતાના શરીરને હિતકારક નથી એમ જાણ્યા છતાં અને પૂર્વે તેના કટુ વિપાકનો અનુભવ કરેલો હોય છે છતાં રસનેંદ્રિયને વશ થઈને ખાય છે, પછી તેનાં માઠાં પરિણામ લોગવે છે; તેથી તેમ ન થવા માટે આ નિયમ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

૪૨. ‘પરસ્ત્રીનો શ્રાવકે સર્વથા ત્યાગ કરવો, સ્વસ્ત્રીસેવનમાં પણ પ્રમાણ કરવું, તિથિ પર્વાદિકે તેનો પણ ત્યાગ કરવો અને દિવસે સ્ત્રીસેવન સર્વથા વર્જવું.’ આ નિયમથી શરીરને અત્યંત લાભ છે, કારણકે એનો શરીરની સાથે બીજા બધા નિયમોકરતાં વધારે ગાઢ સંબંધ છે. શરીરની અંદરની સર્વ ધાતુઓમાં વીર્ય એ સર્વથી ઉચ્ચ અને ખાસ ઉપયોગી ધાતુ છે, તેનો નિર્સ્થક અથવા પ્રમાણ ઉપરાંત વ્યય કરવો એ ન પૂરી પાડી શકાય એવી હાનિ છે. તેના નિવારણમાટે આ નિયમની ખાસ આવશ્યકતા છે. કામવિકારમાં વધારે લુબ્ધ થયેલા મનુષ્યો શરીરને પાયમાલ કરે છે, ક્ષયાદિ વ્યાધિના લોગ થઈ પડે છે અને શરીરની કાંતિ, સ્ફૂર્તિ અને બુદ્ધિને પણ ખોઈ નાખે છે, એના વિશેષ સેવનથી કદિ પણ તૃપ્તિ કે શાંતિ થતી નથી. જેમ જેમ વિશેષ વિષયસેવન કરવામાં આવે તેમ તેમ વિકાર વૃદ્ધિ પામતો જાય છે, તેથી તેમાં પરિમિત થવાની જાહે જરૂર છે. અને અમુક વયે તો સ્વસ્ત્રીનો પણ કામવિલાસને અંગે સર્વથા ત્યાગ કરવાની જરૂર છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં જ્યારે વીર્યની ઉત્પત્તિ અતિ અલ્પ

થાય છે ત્યારે એક વખતના પણ સેવનથી બ્યય ઘણું થાય છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. અને હાલના સમયમાં આપણા દેશનાં હવાપાણી પ્રમાણે ૫૦ વર્ષ પછીની અવસ્થા તે વૃદ્ધાવસ્થા ગણાય છે. દિવસનું કામસેવન શરીરને અત્યંત હાનિકારક છે, તેથી તે શરીરસુખાકારીમાટે પણ વર્જ્યજ છે અને પરસ્ત્રીસેવન તો અનેક પ્રકારે હાનિકારક છે તેથી તે તો સર્વથા વર્જ્યજ છે.

આ અને બીજા પણ કેટલાક ખાસ પાળવાયોગ્ય નિયમો કહેલા છે, તે સર્વનો ઉલ્લેખ અહીં કરવામાં આવ્યો નથી. તે નિયમોથી શરીરને જે જે લાભ છે અને તે નિયમ ન પાળવાથી જે જે નુકશાન છે તેનું પૂરતું સ્પષ્ટીકરણ તો ડાક્ટરી યા દેશી વૈદકમાં તેમજ વસ્તુના પૃથક્કરણાદિકમાં જે કુશળ હોય તેજ કરી શકે તેમ છે. તેવા અભ્યાસીની આવા વિષયને માટે ખાસ આવશ્યકતા છે. તેજ એનાપર પૂરતું અજવાળું પાડી શકે તેમ છે.

હાલના વિજ્ઞાનીઓ અને તંદુરસ્તીની વૃદ્ધિના સંબંધમાં વિચાર કરનારો જ્યારે અનેક પ્રકારનાં જંતુઓ જે કે શરીરને હાનિકર્તા છે તેનો વિનાશ કરવા માટે તેને શોધી કાઢવામાં પ્રયત્નવાન છે અને તેના વિનાશનાં અનેક સાધનો યોજે છે ત્યારે જૈન શાસ્ત્રકારોએ એની ઉત્પત્તિજ ન થાય એ માર્ગ સ્વીકાર્યો છે અને પાણી પહેલાં પાળ બાંધવાના જેવા નિયમો કરેલા છે. જેઓ પ્રમાદને અથવા ઇંદ્રીઓને વશ થઇને તે તે નિયમો પાળતા નથી તેઓ શારીરિક હાનિ પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી જંતુવિનાશના પ્રયત્નમાં પડે છે. આ માર્ગ જૈનીઓને માટે સ્વીકરણીય નથી.

ઉપર જે જે નિયમો લખવામાં આવ્યાછે તે દરેક શ્રાવકભાઈઓએજ નહિ પણ સર્વ જગતને પાળવાના છે. તેની અંદર હેતુમાત્ર શારીરિક લાભને લગતાજ લખેલા છે, પરંતુ તેટલા ઉપરથી તેજ હેતુએ નિયમ પાળવાના છે એમ સમજવાનું નથી. તે નિયમો પાળવાથી પરમાત્માની આજ્ઞાનું આરાધન થાય છે, જીવદયા અનેક ત્રસસ્થાવરાદિ જીવોની પળે છે, આત્માની મલિનતા થતી નથી અને રસનેન્દ્રિયની આસક્તિ ઓછી થાય છે. ઇત્યાદિ બીજા પણ અનેક લાભ છે. આ બધા નિયમો શ્રાદ્ધવિધિ વિગેરે શ્રાવકોના આચારને સૂચવનારા ગ્રંથોદિને આધારે લખેલા છે, સ્વતઃ નીપજવી કાઢેલા નથી. માત્ર લેખની ઢળ શારીરિક લાભને સૂચવવા-માટે તે રૂપમાં વાપરેલી છે. આ સિવાય પણ બીજા ઘણા નિયમો શ્રાવકભાઈઓ વિગેરેએ પાળવાના છે, તે પ્રસંગોપાત્ત પ્રદર્શિત કરશું. હાલ તરતમાં આટલા નિયમો પાળવાતરફ પણ જે વલણ થશે અને પાળવામાં આવશે તો તેટલાથી પણ ઘણું લાભ પ્રાપ્ત થશે.

‘અંગ્રેજ કવિ મિલ્ટને કહ્યું છે કે: માણસનું મન એજ તેના સ્વર્ગની અને નરકની જગ્યા છે; જહાનમ કંઈ જમીનની નીચે નથી અને જનત વાદળો નથી. અવો વિચાર સંસ્કૃત પુસ્તકોમાં છે:—‘મન એજ બંધન (નરક) અને મોક્ષ (સ્વર્ગ) નું કારણ છે. * આ સૂત્રને અનુસરીને કહી શકાય કે માણસ રોગી કે નિરોગી રહે તેનું કારણ ઘણી રીતે તે પોતેજ છે. આપણા કર્મથી આપણે માંદા પડીએ તેમ વિચારથી પણ માંદા પડીએ. પોતાના દીકરાને કો-ગળીયું થયું તે જોઈ બાપને પણ થયું, એવા દાખલા આપણે ઘણા જોઈએ છીએ. એક પ્રસિદ્ધ વૈદે કહ્યું છે, કે જેટલા માણસો મરકી વગેરે રોગોથી મરે છે તેના કરતાં વધારે ભયથી મરે છે. ‘ બીકણ વગર મોતે મરે છે ’ એ કહેવત વિચારવા લાયક છે.

અજ્ઞાન એ પણ આરોગ્યનો ભંગ કરનારું મોટું કારણ છે. આપણી ઉપર અકસ્માત આવી પડે ત્યારે આપણે કંઈ ન જાણવાથી અશક્ત બની બેમાકળા થઈ જઈએ છીએ, ને સાડે કરવા જતાં ખૂંડે કરી નાખીએ છીએ. શરીરને લગતા સાધારણ નિયમોથી બિનવાડેફ રહી આપણે ઘણી વેળા ન કરવાનું કરીએ છીએ અથવા સ્વાધી અને ધુતારા ઉંટવૈદોના હાથમાં આવી પડીએ છીએ. એ એક તાબુખીની વાત છે, છતાં ખરું છે કે આપણને આપણી પાસેજ પડેલી વસ્તુનું જ્ઞાન, આપણાથી દૂર રહેલી વસ્તુના જ્ઞાન કરતાં ઓછું હોય છે. મારી શેરીની ભૂગોળ મને નહિ આવડે, પણ ઇંગ્લાંડના ગામ નેદી વગેરે હું ગોખી જઈશ. આકાશમાં રહેલા તારાવિષે બખડાટ હું કરું ખરો પણ મારા ઘરના છાપરાનું જ્ઞાન મને નહિજ હોય. આકાશના તારા ગણી કહાડવાનો વિચાર કરીશ પણ મારા છાપરામાં શું છે અથવા કેટલી વળી છે તે જાણવાની મને ઈચ્છા પણ નહિ થાય. મારી નજર આગળ રચાતું કુદરતી ના-ટક હું જોવા માગતાં નથી પણ નાટકશાળામાં થતા ટોંગ જોવાનું મને બહુ મન થશે. તેજ શૈલી પ્રમાણે મારા શરીરમાં શું થાય છે, તે શું છે, તે જ્ઞાનું બન્યું છે, તેમાંનાં હાડકાં, માંસ, લોહી વગેરે કેમ બને છે, તે બધાં શું કરે છે, મારા શરીરમાં યોગે છે તે કોણ, મારી ગતિ—કેમ આવે છે, મને એક વખત સારા, તો બીજી વખત ખરાબ વિચાર કેમ આવે છે, મારી મરણ વિ-રૂદ્ધ પણ માઈ મન કેમ કરોડો માઈલ સુધી દોડી જાય છે, માઈ શરીર તો

૧ આરોગ્ય વિષે સામાન્યજ્ઞાન.

* મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ।

જોડણગાયથી પણ ધીમું ચાલે છે ત્યારે માંડે મન પવનના વેગ કરતાં હજારેા ઘણો વધારે વેગ કેમ ધરાવે છે, તેનું મને લાન નથી. આમ મારી નજીકમાં નજીકની વસ્તુ જે માંડે શરીર, અને તેની સાથેનો મારો સંબંધ, તેની મને જોછામાં જોછી ખબર છે.

આવી કઠણ દશામાંથી છુટવું એ બધાની ફરજ છે. શરીર અને મનનો સંબંધ જાણવો એતો મહા મુશીબતનું કામ છે, પણ શરીરના સાધારણ વ્યાપારવિષે થોડું જાણવું એતો દરેક મનુષ્યે બહુ જરૂરનું જણવું જોઈએ. ખાજ-અભ્યાસમાં પણ આ જ્ઞાનનો સમાવેશ થવો જોઈએ. મારી આંગળી વઢાયતો તેનો ઉપાય હું ન જાણું, મને કાંટો વાગે તે હું કહાડી ન શકું, મને સર્પ કરડે તો બીકમાં પડ્યા વિના, મારે તુરત શું કરવું એની મને ખબર ન હોય; આ બધાંનો વિચાર કરવા બેસીએ તો શરમાવાજેવુંજ લાગવું જોઈએ. અઘરા શબ્દો વાપરી આવી બાબતમાં પ્રાકૃત મનુષ્ય કંઈ સમજી ન શકે એમ કહી દેવું એ કેવળ ‘મિથ્યાભિમાન’ છે, અથવા તો એથી જૂડું ‘માણસને ધુતવાનો મહા પ્રયત્ન’ છે.

આવી પરાધીનતામાંથી અને આવા અજ્ઞાનમાંથી ઈન્ડિયન ઓપિનિયનના જે વાંચનાર ન છુટ્યા હોય તે થોડે અંશે પણ છુટી શકે એવો આ પ્રકરણનો પ્રયાસ છે.

આપણી આદત એવી છે કે જરા દરદ થાય કે તુરત આપણે દાકતર, વૈદ, કે હકીમને ત્યાં દોડીએ છીએ. જે તેમ ન કરીએ તો આપણો હબમ કે પાડોશી જે કંઈ દવા લેવાની સલાહ આપે તે લઈએ છીએ. આપણી માન્યતાજ છે કે દવા વિના દરદ બીય નહિ. આ મોટો વહેમ છે, અને આ વહેમથી જેટલાં માણસો દુઃખી થયાં છે ને થાય છે તેટલાં બીજાં કારણોથી નથી થતાં ને નથી થવાનાં. એટલે આપણે દરદ એ શું એટલું સમજીએ તો કંઈક સમતા રાખી શકીએ. દરદનો અર્થ દુઃખ છે. રોગનો અર્થ પણ તેવોજ છે. દરદનો ઉપાય દેવો એ બરાબર છે, પણ દરદ મટાડવાને સાડે વિવાદ છે એ ફાકટ છે, એટલુંજ નહિ પણ તેથી ઘણી વેળા નુકશાન થાય છે. મારા ઘરમાં ક્યારે હોય તેને હું ઢાંકી દઉં તેની જેવી અસર થાય તેવી દવાની છે. ક્યારે ઢાંકું તેથી તેજ ક્યારે સડીને મને હાનિકારક થવાનો છે. વળી ઢાંકણ સડી જાય ત્યારે ઢાંકણ, એ વધારે ક્યારે થયો ને અગાઉ હતો અને હવે થયો તે મારે કહાડવો રહ્યો. આવી દશા દવા લેનારની થાય છે. પણ જે હું ક-

ચરો કહાડી નાખું તો ઘર જેવું હતું તેવું સાફ પાછું થઈ રહે છે. દરદ-હુઃખ-પેદા કરી કુદરત આપણને સૂચવે છે કે આપણા શરીરમાં કચરો છે. કુદરતે વળી શરીરમાંજ કચરો નીકળવાના રસ્તા રાખ્યા છે, અને જ્યારે જ્યારે દરદ થાય ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણા શરીરમાં કચરો હતો તે હવે કુદરતે કહાડવાનું શરૂ કર્યું છે. મારા ઘરમાં પડેલો કચરો કોઈ માણસ કહાડવાને આવે તો હું તેનો ઉપકાર માનું. તે માણસ કચરો કહાડી રહે ત્યાં સુધી મને જરા હરકત પડશે છતાં હું ખામોશ પકડીશ. તેજ રીતે કુદરત મારા શરીરરૂપી ઘરમાંથી કચરો કહાડી જાય ત્યાં સુધી હું ખામોશ પકડું તો મારું શરીર સાફ થઈ જાય ને હું નિરાશ એટલે હુઃખ વિનાનો થઈ રહું. મને શરદી થઈ છે; એટલે મારે તુરત કંઈક દવા લેવાની-સુંક ખાવાની-દોડ ધામ નથી કરવાની. હું જાણું છું કે મારા શરીરના અમુક ભાગમાં કચરો હતો તે કહાડવા કુદરત આવી છે. મારે તેને રસ્તો આપવો એટલે હું ઓછામાં ઓછી સુદતમાં સાફ થઈ જઈશ. હું કુદરતની સામે થાઉં તો કુદરતને બેવડું કામ; કચરો કહાડવાનું ને મારી સામે લડવાનું. કુદરતને હું મદદ કરી શકું છું. જેમકે જે કારણથી કચરો દાખલ થયો તે કારણ દૂર કરું કે જેથી વધારે દાખલ ન થાય; એટલે કે તે દરમિયાન ખાવાનું બંધ કરું, તેથી વધારે કચરો પડતો બંધ રહે; અને ખુલ્લી હવામાં યોગ્ય કસરત કરું તો વળી હું પણ શરીરની ચામડી વાટે કચરો કહાડતો થઈ જાઉં.

અનુભવ તો એવો છે કે જે ઘરમાં બાટલી પેટી ત્યાંથી પાછી નીકળતીજ નથી. અસંખ્ય માણસો આખી જીંદગી કંઈ ને કંઈ રોગ ભોગવતા રહે છે, ને એક પછી એક દવા વધારતા જાય છે. વૈદો હકીમો બદલ્યાજ કરે છે. રોગ મટાડે તેવા વૈદની શોધ-ખોળમાં ભમ્યા કરે છે; ને છેવટે પોતે ખુવાર થઈ, ખીજને ખુવાર કરી તાલાવેલી કરતા મરી જાય છે. પ્રખ્યાત મહુમ જજ સ્ટીવન જે હિંદુસ્તાનમાં પણ રહી ગએલો તેણે એક વેળા કહેલું, કે જે વનસ્પતિને વિષે વૈદો ઘણું ઓછું જાણે છે, તે વનસ્પતિઓને જેને વિષે તેથી પણ ઓછું જાણે છે એવા શરીરમાં તેઓ દાખલ કરે છે. વૈદો પોતે પણ બરોબર અનુભવ મેળવ્યા પછી એવાજ ઉદ્ગાર કહાડે છે. ઘડતર મેનેન્ડી કહી ગયો છે, કે “વૈદું એ મહા પાખંડ છે.” સર એસ્ટલી કુપર કરીને પ્રખ્યાત ઘડતર થઈ ગયો તેણે કહ્યું છે, કે “વૈદક શાસ્ત્ર એ માત્ર અટકળ ઉપર રચાયેલું છે.” સર જોન ફોરબઝે કહ્યું છે, કે “વૈદોના ડહાપણ છતાં પણ ઘણા માણસોના રોગ કુદરતેજ દૂર કર્યા છે.” ઘડતર એકર જણાવે છે, કે “રાત્રીયા તાવમાં જેટલા દરદી મરે છે તેના કરતાં ઘણા વધારે તે દરદની દવાથી મરે છે.”

દાકતર ફેરેથ કહે છે, કે “વૈદાકરતાં વધારે અપ્રમાણિક ધંધો લાગ્યેજ નો-
વામાં આવે છે.” દાકતર ટોમસ વોટસન કહે છે કે “ઘણા અગત્યના સવાલ-
વિષે શકથી ભરેલા સમુદ્ર ઉપર આપણો ધંધો ભટક્યા કરે છે.” દાકતર કો-
બવેલ કહે છે કે “જો વૈદુ નાબૂદ થાય તો માણસજાતને અથાગ લાભ થાય.”
દાકતર ફ્રેંક કહે છે કે “હજારો માણસોની દવાખાનાંઓવાટે કતલ થાય છે.”
દાકતર મેસન ગુડ કહે છે કે “લડાઈ, મરફી અને દુકાળમાં જેટલાં માણ-
સોનો ભોગ થાય છે, તેના કરતાં ઘણાં વધારેનો ભોગ દવાઓને મળે છે.”
જ્યાં જ્યાં વૈદો વધ્યા છે ત્યાં ત્યાં દરદો વધ્યાં છે એવું આપણે ઠેકાણે ઠેકાણે
જોઈએ છીએ. જે છાપાઓમાં બીજી જાહેરખબરો નહિ આવી શકે તે છાપા-
ઓમાં પણ દવાઓની મોટી જાહેરખબરો આવશે; ઇન્ડિયન ઓપિનિયનમાં
જ્યારે જાહેરખબરો લેવાતી ત્યારે બીજાઓની પાસે જાહેરખબર માગવા
તેના કારભારીઓ જતા; પણ દવાની જાહેરખબરો નાખવાનું દમાણુ આ છાપા-
ઉપર દવાના માલિકો કરતા ને પૈસા પણ પુષ્કળ આપવાની લાલચ આપતા
હતા. એક પાઈની કિંમત જેની છે તેવી દવાનો આપણે રૂપીઓ આપીએ છીએ.
ઘણે ભાગે દવા શાની બને છે તે તેના કર્તા આપણને જાણવાજ નથી હેતા.
છુપી દવાઓ એ નામની ચોપડી હાલમાં એક દવાવાળાએજ બહાર પાડી છે.
માણસો ન ભમે તે હેતુ એ ચોપડી બહાર પાડવાનો છે. તેમાં તે બતાવે છે
કે સાસપિરીલા, ફૂટ સોલ્ટ, સીરપ વગેરે અંકાએલી (પેટન્ટ) દવાઓ છે
તેના આપણે ત્રણથી સાત શિલિંગ આપીએ છીએ. તેમાં આવેલી દવાની મૂળ
કિંમત એક ફાર્માગથી એક પેની સુધીની હોય છે. એટલે આપણે ઓછામાં
ઓછું છત્રીશગણું ને વધારેમાં વધારે ત્રણસે છત્રીશગણું હામ આપીએછીએ.
એટલે આપણે ત્રણ હજાર પાંચસે ટકાથી પાંત્રીસ હજાર ટકા સુધી નફો
આપીએ છીએ.

આમાંથી વાંચનારે એટલું તો જોવું જોઈએ કે દરદીએ દાકતરોને ત્યાં
દોડવાની જરૂર નથી, એકાએક દવાઓ લેવાની નથી; પણ બધાં માણસ એટલી
ખામોશ નહિ રાખે. દાકતરો માત્ર અપ્રમાણિક નથી. દરેક વખતે દવા ખરા-
બજ છે એવું સાધારણ માણસ નહિ માને. એવા બધાને એટલું કહી શકાય
કે “તમે બને તેટલી ખામોશ રાખજો. દાકતરોને બને ત્યાંસુધી તસ્દી ન
આપતા. દાકતરોને બોલાવો તો સારા માણસની પાસે જજો; અને એકને બો-
લાવ્યા પછી તેને વળગી રહેજો. તેજ બીજાને બોલાવવા કહે ત્યારે બીજાને
બોલાવજો. તમારું દરદ તમારા દાકતરના હાથમાં નથી. તમારું આયુષ્ય હશે
તો તમે ખચીત સારા થશો, અને જો તમે તદખીર કરી તે છતાં તમારું કે

તમારા સગાનું મરણ નીપજે તે પણ જિંદગીમાં એક પ્રકારનો ફેરફાર જ છે.” આ પ્રમાણે આપણે વિચારીએ ને ચાલીએ એવો હેતુ આ પ્રકરણો લખવાનો છે. તેમાં શરીરરચના, હવા, પાણી, ખોરાક, કસરત, કપડાં, પાણીના તથા માટીના ઉપચાર, અકસ્માત, બચ્ચાંની માવજત, ગર્ભવેળા સ્ત્રી-પુરુષનું કર્તવ્ય, સાધારણ જોવામાં આવતાં દરદો; આવા વિષયો બાળત વાંચનારની સાથે વિચાર કરવાની મારી ધારણા છે.

આરોગ્ય.

સાધારણ સમજ એવી જોવામાં આવે છે કે જ્યારે અમુક માણસ ઠીક ખાય-પીએ, હરે-ફરે અને વૈદને ન જોલાવે તે આરોગ્યવાળો છે એમ મનાય. આવી માન્યતા ભૂલભરેલી છે, એમ થોડા વિચારથી પણ આપણે જોઈ શકીશું. માણસ ખાય-પીએ અને હરે-ફરે છતાં પોતાના વ્યાધિની દરકાર ન કરવાથી પોતાને કંઈ નથી એમ માની બેસે એવા દાખલા ઘણા જોવામાં આવે છે.

હકીકતમાં તદ્દન નીરોગ એવા માણસ આ દુનિયામાં ઘણા જ થોડા મળી આવશે.

એક અંગ્રેજ લેખક એમ લખી ગયો છે, કે તેજ માણસ નીરોગ કહેવાય, કે જેના શુદ્ધ શરીરમાં શુદ્ધ મન નિવાસ કરે છે. માણસ એક શરીરનો જ બનેલો નથી. શરીર એક તેનું રહેઠાણ છે. વળી શરીર, મન અને ઇન્દ્રિયોનો એવો ઘાટો સંબંધ છે, કે એકને વ્યાધિ-દરદ હોય તો બીજાં બગડે છે. શરીરને શુદ્ધાબના ફૂલની ઉપમા અપાએલી છે. શુદ્ધાબના ફૂલનો ઉપરનો દેખાવ તે તેનું શરીર છે, તેની સુવાસ એ તેનો આત્મા-રૂહ-છે. કાગળનું બનાવેલું શુદ્ધાબનું ફૂલ કોઈ પસંદ નહિ કરે, તેને સુંઘવાથી તેમાં શુદ્ધાબની વાસ નથી આવવાની, તેની વાસ એજ શુદ્ધાબની પરીક્ષા છે; તેમજ માણસની વાસ-તેના આત્માનું ચારિત્ર-એજ તેની પરીક્ષા છે. વળી શુદ્ધાબના જેવું દેખાતું બીજું ફૂલ હોય પણ તેની વાસ ખરાબ હશે તો આપણે તે ફેંકી દઈશું, તેમજ માણસનું શરીર ઠીક દેખાતું હોય છતાં તેમાં રહેનાર રૂહ જો ખોટાં વર્તનવાળો હશે તો આપણે તેના શરીરઉપર નહિ મોહાઈએ. એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેનું ચારિત્ર ખરાબ છે તે માણસ નીરોગ નહિજ ગણાય. શરીરનો આત્માસાથે એવો ઘાટો સંબંધ છે કે શરીર નીરોગ હોય તેનું મન શુદ્ધજ હશે. આ ધોરણને આધારે હાલ પશ્ચિમમાં એક પંથજ નીકળ્યો છે. તે માને છે કે, જેનું મન શુદ્ધ હોય તેને દરદો થાયજ નહિ. ને

જેને દરદ હોય તે શુદ્ધ મન રાખી શરીર નીરોગ કરી શકે છે. આ મત નાખી દેવા જેવો નથી, તે વાસ્તવિક રીતે ખરોજ છે; પણ પશ્ચિમના સુધારાવાળા લોકો તેનો દુરુપયોગ કરે છે, આપણે તો તેમાંથી એ સાર લેવો રહ્યો છે કે આરોગ્ય સાચવવાનું બળવાન સાધન આપણું મન છે, અને મનની શુદ્ધતા એ આરોગ્ય નિભાવનારી વસ્તુ છે.

આ માણસ ગુસ્સાવાળો છે, આનો મિબજ તામસી છે, બીજો આળસુ છે, ત્રીજો બહોરો છે, આ બધી ખામીઓ એ બંને જોતાં દરદની નિશાની છે. કેટલાક દાક્તરો એમ માને છે કે ચોરી આદિ ખામીઓ પણ દરદ છે. કેટલીક ધનાઢ્ય ઘેરીઓ વિલાયતની દુકાનોમાંથી નજીવી વસ્તુઓ ચોરે છે-આ સ્થિતિને વિલાયતના દાક્તરો ‘કલેજો મેનીયા’ એ નામનું દરદ ગણાવે છે. કેટલાક માણસ ખૂનખરાખી નહિ કરે ત્યાં સુધી તેને ચેન નહિ પડે. આ પણ દરદ છે.

આમ વિચારતાં આપણે કહી શકીએ કે તે માણસ તન્દુરસ્ત છે કે જેનું શરીર અલંગ છે, જેના શરીરમાં કંઈ ખામી નથી, જેના દાંત સાજા છે, જેનાં કાન, આંખ વગેરે મોજુદ છે, જેનું નાક વહેતું નથી, જેની ચામડીમાંથી પસીનો નીકળે છે ને બદબો મારતો નથી, જેના પગ ગંધાતા નથી, જેનું મ્હોં વાસ મારતું નથી, જેના હાથ-પગ સાધારણ કામ કરી શકે છે, જે વિષયાસક્ત રહેતો નથી, જે બહુ જાડો નથી, બહુ પાતળો નથી, અને જેનું મન તથા જેની ઇંદ્રિયો હમેશાં પોતાના કબજામાં છે. આવું આરોગ્ય મેળવવું કે જાળવવું એ સહેલ વાત નથી. આપણે આવું આરોગ્ય લોગવતા નથી, કેમકે આપણાં મા-બાપ પણ તે લોગવતાં નહોતાં. એક મહાન લેખકે લખ્યું છે, કે જો મા-બાપ દરેક પ્રકારે લાયક હોય ને તેને પ્રજા હોય તો તે તેમના કરતાં ચઢવીજ જોઈએ. જો આ વાત બરોબર ન હોય તો દુનીઆ ચઢે છે એમ માનનારાએ પોતાનું વાક્ય ખેંચવું જોઈએ. સંપૂર્ણ રીતે નીરોગ માણસને મોતનો ડર રહેતોજ નથી. મોતનો ડર આપણે બધા રાખીએ છીએ તેજ બતાવે છે કે આપણે તન્દુરસ્ત નથી. મોત એ એક આપણેવિષે મોટો ફેરફાર છે અને સહિનિયમપ્રમાણે તો એ ફેરફાર સરસ હોવો જોઈએ. આવું ઉંચા પ્રકારનું આરોગ્ય મેળવવાને મથવું એ આપણું કર્તવ્ય છે; અને તેવું આરોગ્ય કેમ મળે અને કેમ સચવાય, એ આપણે હવે પછી વિચારીશું.

હવા.

આપણે શરીરની કંઈક રચના જોઈ ગયા તે ઉપરથી આપણને માલમ પડ્યું, કે શરીરને ત્રણ પ્રકારના ખોરાક જોઈએ: હવા, પાણી અને અન્ન. આમાં હવા એ સર્વથી અગત્યની વસ્તુ છે, તેથી કુદરતે તેને એવા વિસ્તારમાં રાખી છે, કે આપણને તે વગરખરચે મળ્યા કરે. એમ છતાં હાલના સુધારાએ હવાની પણ કિંમત કરી મૂકી છે. આ જમાનામાં આપણને હવા ખાવાને દૂર દેશ જવું પડે છે, ને દૂર જતાં પૈસા બેસે છે; મુંબાઈમાં રહેનારને માથેરાન હવા ખાવાનું મળે તો તેની તબીયત સુધરે છે, વળી મુંબાઈમાં રહીને જો મલબાર હિલઉપર રહેવાય તો વધારે સારી હવા મળે, આમ કરતાં દોઢીયાં જોઈએ; ડરબનમાં રહેનારને ચોખ્ખી હવા મેળવવી હોય તો બેરિયામાં જઈ રહેવું, તેમાંએ પૈસા બેસે છે; એટલે હાલના વખતમાં 'હવા મફત મળે છે' એમ કહેવું, એ તદ્દન વાજબી નહિ ગણાય.

હવા મફત મળે કે તેના દામ બેસે; પણ એ વિના ઘડીભર પણ આપણને ચાલતું નથી. આપણે જોઈ ગયા કે લોહી આખા શરીરમાં ફરે છે, તે પાછું ફેફસામાં આવીને સાફ થાય છે, ને પાછું ફરે છે. આ ગતિ આખો દહાડો ને આખી રાત આપણા શરીરમાં થયા કરે છે. દરેક શ્વાસ બહાર કહાડીએ ત્યારે આપણે ઝેરી પવન બહાર કહાડીએ છીએ, ને શ્વાસ અંદર ઇએ ત્યારે આપણે બહારની હવામાંનો પ્રાણવાયુ લઈ તેવડે અંદરના લોહીને સાફ કરીએ છીએ. આ શ્વાસોચ્છ્વાસ પળે પળે ચાલે છે, અને તેની ઉપર શરીરના જીવનનો આધાર છે. પાણીમાં આપણે ડૂબી મરીએ છીએ તેનો અર્થ એટલોજ કે આપણે શરીરમાં પ્રાણવાયુને દાખલ કરી શકતા નથી, અને માંહેના ઝેરી વાયુને બહાર કાઢી શકતા નથી, મરજીવા બખતર પહેરી પાણીમાં ઉતરે છે, ને પાણીની સપાટી બહાર રહેલી ભુંગળીમાંથી બહારની હવા લે છે; તેથી તેઓ ઘણો વખત પાણીની અંદર રહી શકે છે.

કેટલાક તબીબોએ પ્રયોગો કર્યા છે તે ઉપરથી સાબીત થયું છે, કે જો માણસને હવાવિના પાંચ મિનિટ રાખ્યો હોય તો તેનો પ્રાણ જશે. કેટલીક વેળા માની સોડમાં રહેલું બાળક શુંગળાઈ મરી જાય છે, તે એવા કારણથી કે બચ્ચાંને નાક મોં દબાયાથી બહારની હવા ન મળી શકી.

આ ઉપરથી આપણે જોઈએ છીએ કે હવા એ આપણને સર્વથી જરૂરનો ખોરાક છે, અને તે આપણને વણમાગ્યો મળે છે, પાણી ને અન્ન આપણે

માગીએ ને શોધીએ ત્યારે મળશે; પણ હવા તો આપણી ઈચ્છા વિનાએ આપણે લઈએ છીએ.

જેમ આપણે ખરાબ પાણી અથવા તો ખરાબ ખોરાક લેતાં અચકાઈએ છીએ, તેમજ ખરાબ હવાવિષે હોયું જોઈએ; પણ હકીકતમાં તો એવું છે કે આપણે ખગડેલી હવા જેટલે દરજ્જે લઈએ છીએ તેટલે દરજ્જે આપણે ખગડેલાં અન્ન-પાણી લેતા નથી. દેખવાનીજ દાઝ છે. આપણે પ્રતિમા પૂજનારા છીએ. હવાને નરી આંખે જોઈ શકતા નથી તેથી આપણે કેટલી ખરાબ હવા લઈએ છીએ તેનો ખ્યાલ નથી કરતા. બીજાએ અડકેલો ખોરાક ખાતાં આપણે અચકાઈએ, બીજાએ ખોટેલું પાણી પીતાં વિચાર કરીએ, અને આપણામાં જરાએ નફરત નહિ હોય તોપણ બીજા માણસે ઉલટી કરેલાં ખોરાક કે પાણી તો આપણે નહિજ લઈએ; દુકાણીયાંની પાસે પણ ઉલટી કરેલો ખોરાક મૂક્યું તો તે મરવું કબૂલ કરશે; પણ તે ખોરાક નહિ લે; પણ સામા માણસે ઓકેલી-શ્વાસવાટે બહાર કહાડેલી હવા આપણે બધા નફરત રાખ્યા વિના લઈએ છીએ! આરોગ્યવિદ્યાના નિયમોપદેશો આપણે ઓકેલી હવા, એ ઓકેલા અનાજ જેટલીજ ખરાબ છે. જેમ સાબીત કરવામાં આવ્યું છે, કે માણસે બહાર કહાડેલો શ્વાસ જો બીજા માણસના ફેફસામાં દાખલ કરવામાં આવે તો તેનું તુરંતજ મરણ નીપજશે-એવો ઝેરી તે શ્વાસ છે. છતાં એક ચોરડીમાં ગોંધાઈ બેઠેલા કે સૂતેલા માણસો આવો ઝેરી શ્વાસ આપો વખત લીધાજ કરે છે. માણસનાં સારાં નસીબે હવા એ એટલો ચંચળ પદાર્થ છે કે તે આપો વખત ઉડ્યા કરે છે ને ઝપાટાભેર ફેલાય છે, વળી ઝીણામાં ઝીણાં છિદ્રોમાંથી પણ દાખલ થાય છે, એટલે એક તરફથી આપણે ડાટડીમાં લેગા થઈ હવાને ઝેરી બનાવીએ છીએ ને બીજી તરફથી દરવાજાનાં ટીણાંમાંથી, છાપરાની રહી ગએલી ત્રડોમાંથી બહારનો પવન થોડો ઘણો આવ્યા કરે છે; તેથી આપણે તદ્દન ઓકેલી હવા પાછી લેતા નથી. આપણે બહાર કાઢેલી હવા નિરંતર સાફ થયાજ કરે છે. ખુલ્લી હવામાં આપણે અંદરની હવા બહાર કહાડીએ એટલે તે ઝેરી હવા બહારની હવામાં પળવારમાં ફેલાઈ જાય છે, ને સાંી હવાનું જે પ્રમાણ છે તેને કુદરત જાળવી રાખે છે. હવા એ બહોળા વિસ્તારમાં આ નાની સરખી પૃથ્વીની આસપાસ વિંટળાએલી પડી છે.

હવે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ઘણાં માણસો કેમ માંદાં ને નબળાં રહ્યા કરે છે. સૈંકડે નવ્વાણુ ટકાથી ઉપરાંત માંદગીનું કારણ તે ખરાબ હવા છે, એમાં કાંઈજ શક નથી. ક્ષય, તાવ, અનેક જાતના કહેવાતા ચેપી રોગો, એ બધાનું કારણ આપણે લીધેલી ખરાબ હવા છે; તેથીજ આપ-

ણુને તે રોગો દૂર કરવાનો પહેલો, સહેલો ને છેલ્લો ઉપાય ચોખ્ખામાં ચોખ્ખી હવા છે. એને પહોંચનાર વૈદ, દાકતર કે હકીમ દુનીયામાં બીજો નથી. ક્ષયનો રોગ એ ફેફસાં સડવાની નિશાની છે. ફેફસું સડ્યું તે ઝેરી હવાને લઈને. જેમ એન્જનમાં ખરાબ કોલસા ભરવાથી એન્જન ખરાબ થાય તેમ ફેફસાંનું છે. આથી હાલના દાકતરો જેઓ સમજ્યા છે તે અચૂક ક્ષયના રોગને સાફ પહેલો ઉપાય ચોવીશે કલાક ખુલ્લી હવા લેવાનો આપશે. બીજા બધા ઉપાયો તેની પાછળ કામ કરે છે. ને તેના વિના એક પણ ઉપાય કામ કરતો નથી.

હવા આપણે ફેફસાંવાટે લઈએ છીએ એટલુંજ નહિ પણ આમડીવાટે પણ કંઈક ભાગ લેવાય છે. આમડીમાં અગણિત ખારીક છિદ્રો છે તે વાટે આપણે હવા લઈએ છીએ.

આવી મહા અગત્યની જે વસ્તુ છે તેને ચોખ્ખી કેમ રાખી શકાય એ બધાએ જાણવું જોઈએ. ખરું જોતાં બાળક સમજણું થાય ત્યારથીજ તેને હવાનાં અગત્યવિષે જ્ઞાન આપવું જોઈએ. આ પ્રકરણોના વાંચનાર આ ઘણું સહેલું પણ અગત્યનું કામ કરશે, ને પોતે હવાવિષે સામાન્ય જ્ઞાન મેળવી તે પ્રમાણે ચાલી પોતાના છોકરાઓને તે જ્ઞાન આપશે તથા તેઓની પાસે તે પ્રમાણે વર્તન કરાવશે તો હું મને પોતાને કૃતાર્થ થયો માનીશ.

હવા બગડવાનાં મુખ્ય સાધનો આપણાં જાનરૂ, આપણા વાડા. અને જ્યાં મૂતરડીઓ નોખી હોય ત્યાં મૂતરડી, એ હોય છે. ઘણા થોડા માણસને જાનરૂની ગંદકીથી થતી નુકસાનીનું જ્ઞાન હોય છે. ગિલાડી કે ફૂંદ જ્યારે જાનરૂ કરે છે ત્યારે જમીન ઘણું ભાગે પોતાના પંખવતી ખોદે છે, અને તે ખાડામાં મળત્યાગ કરી તેની ઉપર ધૂળ નાખે છે. જ્યાં સુધરેલી ઢબનાં-પા. છીના નજવાળાં જાનરૂ નથી ત્યાં ઉપરપ્રમાણે કરવાની જરૂર છે. આપણાં પાયખાનાંઓમાં એક બકેટમાં આપણે રાખ કે સૂકી માટી ભરી રાખીએ, ને દરેક વખતે જ્યારે તે પાયખાનું વપરાય ત્યારે તે મેલા ઉપર રાખ કે સૂકી માટી, મેલું તદ્દન ઢંકાઈ બંધ તેટલી છાંટીએ, તો બહોળો અટકે છે, ને માંખી વગેરે ઉડતા જીવો મેલાઉપર બેસી આપણા શરીરને અડકતા નથી. જેનાં નાક બગડી નથી ગયાં અથવા મેલની ગંધથી ટેવાઈ નથી ગયાં, તે માણસ મેલું ખુલ્લું રાખવાથી હવામાં ફેટલી બહોળો ફેલાય છે તે જાણી શક્યો. આપણા ખોરાકમાં પાયખાનાનો મેલ કોઈ ભેળવે ને આપણી આગળ મૂકે તો આપણને ઉલટી થશે; પણ પાયખાનાની બહોળા હવામાં ભળે ને તે તે હવા આપણે ગળી જઈએ તેમાં, ને પાયખાનાના મેળવેલા અનાજમાં તલભાર પણ ફેર નથી. ફેર

હોય તો તે એટલોજ કે અનાજને મેલની સાથે ભેળવેલું આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ છીએ, ને હવામાં ભળેલો મેલ આપણે જોતા નથી. પાયખાનાની ઘેઠકો વગેરે તદ્દન સાફ રાખવાં જોઈએ. આવાં કામથી આપણે શરમાઈએ છીએ અથવા તે કરતાં આપણને છીટ આવે છે, પણ ખરું જોતાં તેવાં પાયખાનાં વાપરવાની છીટ જોઈએ. જે મેલ આપણા શરીરમાંથી નીકળે છે ને જે બીજા માણસ પાસે આપણે ઉચ્ચકાવીએ છીએ તે આપણે પોતે સાફ કેમ ન કરીએ? આવાં કામ કરવામાં જરાએ એખ નથી; એ આપણે શીખી બચ્યાંએને શીખવવું ઘટે છે. ખડેટ જ્યારે ભરાય ત્યારે મળને જોએક ફૂટના છીછરા ખાડામાં દાટી તેના ઉપર સારી પેઠે ધૂળ ઢાંકી દેવી જોઈએ. જે આપણને જંગલમાં મળ ત્યાગ કરવાની આદત હોય તો ઘરેથી સારી પેઠે દૂર જવું જોઈએ. ત્યાં હાથપાવડાવતી નાનો ખાડો ખોદી આપણું કાર્ય કરવું જોઈએ, ને ખોદેલી માટી તેની ઉપર પૂરવી જોઈએ.

પેસાળ જ્યાં ત્યાં કરીને પણ આપણે હવા બગાડીએ છીએ. તે આદત તદ્દન નાબૂદ કરવા જેવી છે. જ્યાં પેસાળની ખાસ જગ્યા ન હોય ત્યાં ઘરેથી દૂર જઈ સૂકી જમીનમાં પેસાળ કરવો જોઈએ, ને તેનો ઉપર પણ ધૂળ છાંટવી જોઈએ. મળને ઉડા નહિ દાટવાનાં જે સખળ કારણ છે: એક તો એ કે જે મળ બહુ ઉડા દટાય તો તેની ઉપર સૂર્યના તાપ કામ નથી કરી શકતો; બીજું એ કે ઉડાં દટાએલાં મળથી આસપાસના પાણીના ઝરાને હરકત થવાનો સંભવ છે.

આપણે ગાલીચા ઉપર, ચોરડાઓની ભોંય ઉપર, આંગણામાં, તેમજ જ્યાં આપણે જગ્યા જોઈએ ત્યાં, વગર વિચાર્યે થુંકીએ છીએ. થુંક એ ઘણીવાર ઝેરી હોય છે, ક્ષયવાળા રોગીનું થુંક બહુજ ઝેરી ગણાય છે, તેમાંનાં જંતુ ઉડી બીજાના શ્વાસમાં ભળી તેને નુકસાન કરે છે, વળી થુંકવાથી ઘરવગેરે બગડે છે એવો જૂહુંજ. આ વિષે આપણી ફરજ એ છે કે ઘરેની અંદર તો જ્યાં ત્યાં નજ થુંકવું જોઈએ; થુંકદાની રાખવી, ને રસ્તે ચાલતાં થુંકવાની જરૂર જણાય તો સૂકી જમીનમાં જ્યાં ખૂબ ધૂળ ભેવામાં આવે ત્યાં થુંકવું. આથી કરી થુંક સૂકી મટોડીની સાથે મગી એાછી ઇજા કરશે. કેટલાક તખીઓનો અભિપ્રાય એવો છે, કે ક્ષયના રોગવાળા માણસોએ તો જંતુનાશક દવા નાખેલી હોય એવા વાસણમાંજ થુંકવું જોઈએ; સૂકી જમીન ઉપર જ્યાં ધૂળ હોય ત્યાં તેવો દરદી થુંકે તોપણ તેના થુંકમાંના જંતુઓનો નાશ થતો નથી. આ ધૂળ ઉડીને તેમાં આવી રહેલા થુંકના જંતુઓને પણ ઉડાડે છે ને લોકોને

એપ આપે છે. આ વાત ખરી હોય કે ખોટી, છતાં એટલું તો આપણે તેમાંથી સમજી શકીએ કે જ્યાં ત્યાં થુંકવાની આદત ગંદી અને નુકસાનકર્તા છે.

પછી રહેલું ને રાંધેલું અનાજ, શાક વગેરેનાં છોતરાં જ્યાં ત્યાં ફેંકવાની રીત કેટલાકમાં હોય છે. એ બધાંને જમીનમાં છીંછરાં દાટ્યાં હોય તો તે હવા બગાડી શકતાં નથી, ને કાળે કરી તેમાંથી ઉપયોગી ખાતર બને છે. સડે એવી કાંઈપણ વસ્તુ ખુદલી ફેંકવી ન જોઈએ. આ બધી સૂચનાઓ સમજ્યા પછી અમલમાં મૂકવી એ તદ્દન સહેલું છે, એમ દરેક માણસ અનુભવે જોઈ શકશે.

આપણી કુટોવોથી હવા કેમ બગડે છે, ને તેને બગડતી કેમ અટકાવી શકાય, એ આપણે જોઈએ; હવે હવા કેમ લેવી એ વિચારીએ*

* ધ્રાણેન્દ્રિય. (નાક) (સત્ય પ્રકાશ.)

નાક એજ અર્થ ઉપયોગી ઓક્સિજન નામની પવિત્ર હવાનું આકર્ષણ કરનાર લોહ-ચુબક છે. માટે તે લોહચુબકને જોઈતો ખોરાક આપવામાટે સ્વચ્છ હવાની ખાસ જરૂર છે, સ્વચ્છ હવાથી તે સદા આનંદી રહી આપણને સુખ આપે છે, અને અસ્વચ્છ હવાથી તે સદા ગ્લાનિ પામી આપણને દુઃખ આપે છે.

આ દુનિયામાં ઓક્સિજન, કાર્બોનિક એસીડ ગ્લાસ, અને હૈડ્રોજન આદિ કેટલીક જાતની હવાઓ છે. જેમાંથી નાક પોતાની ચંચળતાને લઈ ઓક્સિજન નામની હવા પોતાના ખોરાકમાટે શોધી લે છે. અને પાછી તેજ હવાને શરીરમાંથી કાર્બોનિક એસીડ ગ્લાસનાં રૂપમાં બહાર કાઢે છે.

કાર્બોનિક એસીડ ગ્લાસ નામની હવા અત્યંત ઝેરી છે. જે કોઈ મનુષ્ય તે હવા પોતાનાં નાકને લેવા આપે, તો તરત તે મનુષ્ય મૃત્યુ પામે. મનુષ્યોનાં શરીરમાંથી નિકળતી કાર્બોનિક એસીડ ગ્લાસ નામની હવા એકઠી થવાથી આપણને કેટલુંક નુકસાન સહન કરવું પડે છે. પરંતુ આપણા ઉપર મહાન ઉપકાર કરનાર અદ્ભૂત ભારતી વનસ્પતિ તે હવાનું આકર્ષણ કરી પોતાના નિભાવ અર્થે શોષી લે છે અને ઓક્સિજન નામની હવા પોતાનાં છિદ્રોદ્ધારાએ બહાર કાઢે છે જેનો આપણે ઉપભોગ કરીએ છીએ.

ઓક્સિજન નામની હવા પણ કેટલાંક કારણોને લઈ બગડે છે, ત્યારે આપણને અતિ નુકસાન સહન કરવું પડે છે. માટે તે હવાને સ્વચ્છ રાખવા માટે પ્રથમ તો ચૌદ પ્રકારનાં સમૂર્ષિમ છવોનાં ઉત્પત્તિ સ્થાનક અતિ શુદ્ધ રાખવાની મુખ્ય જરૂર છે.

પ્રાચીન સમયમાં મહાન બંધાવતી વખતે “ પૌશ્વશાળા ” ક્યાં ગોઠવવી એની શીકર થતી હતી. તેની બદલીમાં અભારે મહાન બંધાવતી વખતે “ પાવખાના ” ની પ્રથમ સગવડ કરવામાં આવે છે. પાવખાનાઓ કરાવવાથી તેની સ્વચ્છતાતરફ ઐદરશ્રીને લીધે અસ્વચ્છ હવા પ્રગટ થઈ પોતાનાં ઝેરી જંતુઓવડે ધરનાં તેમજ આડોસીપાડોસીવગેરેનાં

આપણે અગાઉના પ્રકરણમાં જોઈ ગયા કે હવા લેવાનો માર્ગ તે નાક છે-મોઢું નહિ, એમ છતાં ઘણાંજ થોડાં માણસોને બરોબર શ્વાસ લેતાં આવડે છે. બહુ માણસો મોઢાવાટે શ્વાસ લે છે. આ ટેવ ઇજા કરે છે. બહુ ઠંડી હવા જો મોંવાટે લેવાય તો ઘણીવાર શરદી થઈ આવે છે, ને સાદું ખેસી જાય છે. હવામાંના રજકણો મોઢાવાટે શ્વાસ લેનારનાં ફેફસામાં પ્રવેશ કરે છે, તેથી કેટલીકવાર ફેફસાંને મોટી હાનિ પહોંચે છે. આને પ્રત્યક્ષ અનુભવ વિદ્યાયતજેવા શહેરમાં તુરત થઈ જાય છે. ત્યાં ઘણી ચીમનીઓને લીધે નવેમ્બર માસમાં બહુ ‘ફોગ’-પીગી ધૂમસ થાય છે. તેમાં ઝીણું કાળું રજકણો હોય છે. જે માણસ તે રજકણોથી ભરેલી હવા મોંવાટે લે છે તેના થુંકમાં તે જોવામાં આવે છે. આમ ન થાય તેટલાસાફ કેટલીક સ્ત્રીઓ, જેને નાકવાટે શ્વાસ લેવાની આદત નથી હોતી, તે મોંઉપર ખાસ જાળવાળી સુમતી બાંધે છે. એ સુમતી ચાળણીની ગરજ સારે છે. તેમાં થઈને હવા જાય છે તે ચોખ્ખી થાય છે. કેટલોક વખત વપરાયાપછી તે સુમતી તપાસી હોય તો તેમાં રજકણો જોવામાં આવશે. આવી ચાળણી કુદરતે નાકમાં રાખેલી છે. નાકથી લેવાએલી હવા સાફ થયા પછીજ ફેફસાંને પહોંચે છે; વળી નાકમાંથી લેવાએલી હવા ગરમ થઈને અંદર ઉતરે છે, આ વાત ધ્યાનમાં રાખી દરેક માણસે નાકવાટેજ હવા લેતાં શીખી લેવું જોઈએ. તે કંઈ મુશ્કેલીની વાત નથી. ન બોલતા હોય ત્યારે મોં બંધ રાખવું જોઈએ. જેઓને મોં ઉઘાડું રાખવાની ટેવ પડી ગઈ હોય તેમણે મોઢું પડકા બાંધી રાતના સુવું, એટલે પરાણે નાકવાટેજ શ્વાસ લેવાશે. વળી સવાર સાંજ ખુટલી હવામાં ઉભી તેણે નાકે વીશેકવાર શ્વાસ લેવા. આમ કરવાથી નાકેજ શ્વાસ લેવાનો ટેવ પડી જશે તંદુરસ્ત અને નાકથી શ્વાસ લેનાર માણસ પણ નાકવાટે હમેશાં સ્વચ્છ હવામાં શ્વાસ લે તો તેની છાતી મજબૂત અને પહોળી થશે. આ અખતરો દરેક માણસે કરવા લાયક છે. અખતરો કરનારે શરૂઆતમાં છાતીનું માપ લેવું, ને એક માસ પછી ફરી લેવું. તે જોશે કે તેટલી ટુંકી સુદતમાં તેની છાતી કંઈક વિશેષ

તમામ માણસોને રોગગ્રસ્ત કરી પાયમાલ કરે છે. ખાળ, ગટર, એકાનાં વાસણો વિગેરે તરફ પણ બેદરકારી રાખવાથી અસહ્ય સંક્રોતા બોક્ષા બનવું પડે છે. માટે જીંદગીની સફલતા સ્વીકારનાર દરેક માનવંત બાંધવોએ વિવેકપૂર્વક વર્તવા ખાસ જરૂર છે.

હાલમાં પ્લેગ આદિ મહારોગો ફાટી નીકળવાનું મુખ્ય કારણ ઝેરી જંતુઓજ છે. અને તે ઝેરી જંતુઓનાં સ્થાનકો જ્યાંસુધી શુદ્ધ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઝેરી જંતુઓની ઉત્પત્તિ થયાજ કરે, જેને લઈ આપણુ સર્વને થોડા યા વત્તા પ્રમાણમાં દુઃખ સહન કરવું પડે.

પહોળી થઈ છે. સેન્ડો વગેરે ડમ્બએલની કસરત કરાવે છે તેમાં પણ એજ રહસ્ય રહ્યું છે. અપાટાથી ડમ્બએલ ફેરવતાં શ્વાસ ઉડા ને ખૂબ લેવાય છે, તેથી છાતી ખૂબ પહોળી ને મજબૂત બને છે.

આમ હવા કેમ લેવી એ બાણવાની સાથે ખુદ્દી હવા રાત ને દહાડો લેવાની ટેવ પાડવાની જરૂર છે. આપણી સાધારણ આદતો એવી છે કે આપણે દિવસના ઘરમાં કે હુકાનોમાં ગોંધાઈ રહીએ છીએ, ને રાતના પણ તિજોરીના જેવી ઓરડીઓમાં સૂઈએ છીએ; બારી બારણાં હોય તે પણ બંધ કરી દઈએ છીએ, આ ટેવ ઘણી વખોડવાજેવી છે. જેટલો વખત બને તેટલા વખત, ને ખસુસ કરીને સૂતી વેળા આપણે ખુદ્દી હવાજ લેવી ઘટે છે; એટલે જેનાથી બને તેણે તો ઉઘાડા વંડામાં, અગાસીમાં, ફળીમાં કે કઠેડામાં સૂવું જોઈએ. જેના નસીબમાં આમ કરવાનું નથી તેણે પોતાની કોટડીના જેટલા દરવાજા ને બારી ખુલ્લાં રાખી શકાય તેટલાં રાખવાં જોઈએ. હવાજ આપણને ચોવીશે કલાક ખાવાનો ખોરાક છે તેનાથી બીલકુલ ડરવાનું નથી. ઉઘાડી હવા કે સવારની ફેરી હવા લેવાથી માંદગી થાય એવી વાત, એ માત્ર વહેમ છે. જેણે કુટેવોથી પોતાનાં ફેફસાં બગાડ્યાં છે તેને એકાએક ખુદ્દી હવા લેવાથી શરદી થઈ આવવાનો સંભવ છે, પણ તેવા માણસે એવી શરદીથી ડરવાનું નથી. એ શરદી ટુંક મુદતમાંજ દૂર થઈ જશે. ક્ષયની બિમારી લોગવનારાને સાડે હાલ યુરોપમાં ઠેકાણે ઠેકાણે ખુદ્દી હવા મળે તેવાં ખુલ્લાં મકાનો બાંધવામાં આવ્યાં છે. દેશમાં મરકીનો ઉપદ્રવ રહ્યાજ કરે છે તેનું ખાસ કારણ આપણી હવા બગડવાની અને બગડેલી હવા લેવાની ખૂબી આદત છે. નાબુકમાં નાબુક માણસ ખુદ્દી હવા લે તો તેને ક્ષયદોજ થાય એ ચોક્કસ રીતે માનવાજેવી હકીકત છે. હવા નહિ બગાડતાં ને સ્વચ્છ હવા લેતાં આપણે શીખી લઈએ તો આપણે ઘણા રોગોમાંથી સહેજે બચી જઈએ, ને દક્ષિણ આફ્રિકાજેવા મુલકમાં આપણી ઉપર ગંદકીનો જે આરોપ છે તે કેટલેક દરજ્જે દૂર થાય.

જેમ ખુદ્દી હવામાં સૂવાની જરૂર છે, તેમજ મોંઉપર નહિ ઓઢવાની પણ જરૂર છે. ઘણા હિંદીની આદત એા ઢાંકીને સૂવાની છે. આમ કરવાથી આપણો બહાર નીકળેલો જેરી શ્વાસ આપણેજ લઈએ છીએ. હવા વસ્તુ એવી છે, કે જરા માર્ગ હોય તો ત્યાં તે પેસી જાય છે. આપણું ઓઢવાનું ગમે તેમ લપેટયું હોય તોપણ બહારની હવા થોડી ઘણી તેમાં પેસી જાય છે. જે આમ નજ થતું હોય ને આપણે માથાસુધી ઓઢીને સૂતા હોઈએ તો શુગ-જાઈનેજ મરી જઈએ. પણ તેમ નથી થતું, કેમકે થોડીઘણી પ્રાણવાયુવાળી

ખડારની હવા મળ્યા કરે છે. પણ તેટલું ખસ નથી; માટે ટાઢ વાય તો માથા-ઉપર કંઈ નોખું વસ્ત્ર લપેટવું, કે કાનટોપી પહેરવી, પણ નાક તો જરૂર ખડાર રાખવું જોઈએ. ગમે તેટલી ઠંડી પડતી હોય ત્યારે પણ નાકને ઢાંકી મૂકવું ન જોઈએ.

હવા અને અજવાળાને એટલો બધો નિકટ સંબંધ છે કે અજવાળાને વિષે જે જોલ આ પ્રકરણમાંજ લખવા ઘટે છે. જેમ આપણે હવાવિના ન નભી શકીએ તેમજ અજવાળાવિના ન જીવાય. નરકમાં અજવાળાનો અભાવજ માન્યો છે. જ્યાં તેજ નથી, ત્યાં હવા હમેશાં ખરાબજ હોય છે. કોઈ અધારી કોટડીમાં આપણે પ્રવેશ કરીશું તો ત્યાંની હવામાં આપણને બદબો માલમ પડશેજ. અધારામાં આપણે આંખનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા, એ બતાવે છે કે આપણે અજવાળામાંજ રહેવાને પેદા થએલા છીએ. જેટલા અધારાની જરૂર કુદરતે આપણેસાડે માની છે, તેટલું અધારું આપણને સુખાકારી રાત્રિ પેદા કરીને તેણે આપ્યું છે. ઘણા માણસોને એવી આદત પડી ગએલી હોય છે, કે ઘણી ગરમીના દિવસોમાં પણ તેઓ પોતાની લોયરાએવી કોટડીમાં અજવાળું ને હવા બંધ કરીને બેસી કે સૂઈ રહેશે. હવા અને અજવાળાવિના રહેનાર માણસો તેજ અને શક્તિવગરના જોવામાં આવે છે.

યૂરોપતરફ હાલ એવા તબીબો છે કે જેઓ દરદીઓને ખુદી હવા અને અજવાળું પુષ્કળ આપી તેઓનાં દરદ મટાડે છે. તેઓ માત્ર ચહેરાને હવા અજવાળું આપે છે એટલુંજ નથી, પણ દરદીને લગભગ નમ દશામાં રાખે છે, અને આખા શરીરની ચામડી ઉપર હવાની અને અજવાળાની અસર પહોંચાડે છે. આવી માવજતથી સેંકડો આદમીઓ સાબ થાય છે. હવા અને અજવાળાની આવ-જા થાય તે માટે આપણાં રહેવાનાં ઘરનાં બારી-બારણાં રાત દહાડો ખુલ્લાં રાખવાં જોઈએ.

ઉપરનું લખાણ વાંચી કેટલાકને એમ શંકા થશે કે જો હવા અને તેજની આટલી જરૂરિયાત હોય તો ઘણા માણસો પોતાની કોટડીઓમાં પડી રહે છે છતાં તેઓને નુકસાન નથી થતું એ કેમ ? આવી શંકા કરનારે વિચાર નથી કરેલો એમ કહેવાય. જેમ તેમ નિભવું એવો આપણો વિષય નથી. આપણો વિષય તો એ છે કે સંપૂર્ણ આરોગ્યમાં બને તો નિભવું. એમ ચોક્કસ રીતે સાબીત કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં જ્યાં લોકો ઓછી હવા ને ઓછું અજવાળું લે છે ત્યાં ત્યાં તેઓ માંદા રહે છે. શહેરના લોકો ગામડીઆકરતાં નાબુક છે, કેમકે શહેરના લોકોને હવા અજવાળાં થોડાં મળે છે. ડરબનમાં

આપણા લોકોમાં ઘાસણી વગેરે રોગો વિશેષ છે, તેનું કારણ ડરખનનો સર-કારી દાકતર એજ આપે છે, કે આપણે એવી સ્થિતિમાં રહીએ છીએ કે આપણને ચોખ્ખી હવા નથી મળતી અથવા આપણે નથી લેતા. હવા અને અજવાળાનો વિષય આરોગ્યને સારૂ એવો જરૂરનો છે કે દરેકે તે કાળજીપૂર્વક સમજવો જોઈએ.

પાણી.

આપણે આગળ જોઈ ગયા કે હવા એ ખોરાક છે, અને પાણીનું પણ તેમજ છે. હવા એ પહેલી પદ્ધતિ લોગવે છે અને પાણી બીજી પદ્ધતિ લોગવે છે હવાવિના માણસ થોડી મિનિટજ નહી શકે. પાણીવિના કેટલાક કલાકો, ને દેશને લઈ કંઈક દિવસ પણ કહાડી શકે; તોપણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે બીજા ખોરાકવિના લાંબી મુદત ચલાવાય તેમ પાણીવિના નજ ચલાવાય. પણ જે માણસને પાણી પીવાનું મળે તે ઘણા દહાડાસુધી અનાજવિના નહી શકે છે. આપણા શરીરમાં પાણીના સ્ત્રીત્તરથી વધારે ટકા છે. પાણીવિનાના શરીરનું વજન આટલી ખાર રતલસુધીનું ગણાય છે. આપણા બધા ખોરાકમાં એણું વતું પાણી હોય છેજ.

આમ જે વસ્તુ આપણને બહુ અગત્યની છે તેની સંભાળ પ્રમાણમાં આપણે બહુ ઓછી લઈએ છીએ. મરકીવગેરે રોગો આપણી હવાવિષેની બેદરકારીને લીધે આપણને ઘેરે છે. તેવાં પરિણામ આપણી પાણીવિષેની બેદરકારીથી આવે છે. લડાઈમાં રોકાએલાં લશ્કરમાં કાળજવર ઘણી વેળા ફાટી નીકળે છે તેનો દોષ પાણીઉપર સાબીત કરવામાં આવ્યો છે; કેમકે લડાઈમાં ફોજોને જ્યાં જેવું મળે ત્યાં તેવું પાણી પીવું પડે છે. શહેરમાં રહેનારાં માણસોમાં પણ ઘણી વેળા આવી રીતના તાવ ફાટી નીકળે છે, તેનું કારણ ઘણી વખત પાણી હોય છે. ખરાબ પાણી પીવાથી પથરીનો રોગ પણ ઘણીવાર પેદા થાય છે.

પાણી બગડવાનાં બે કારણ હોય છે: એક તો એવા પ્રદેશમાં પાણી મળતું હોય કે ત્યાં ચોખ્ખું ન રહે, ને બીજું એ કે આપણે તે પાણીને બગાડીએ. જ્યાં ખરાબ જગ્યાએ પાણી રહેતું કે નીકળતું હોય ત્યાંનું પાણી તો નજ પીવું જોઈએ, ને ઘણે ભાગે આપણે નહિ; પીએ; પણ આપણી ગફલતથી ખરાબ થયેલું પાણી પીતાં આપણે અચકાતા નથી. જેમકે નદીઓમાં આપણે

ગમે તે વસ્તુઓ નાખી તેજ પાણી પીવા ધોવામાં વાપરીએ છીએ. નિયમ એવો છે કે જે જગ્યાએ આપણે નહાતા હોઈએ તે જગ્યાએથી પાણી કુદી પણ પીવાનેસાફ નહિ વાપરવું. નદીનાં પાણી હમેશાં જે દિશાએથી વહેતાં હોય તે દિશામાં જ્યાં કોઈ ન નહાતું હોય ત્યાંથી પાણી લેવું યોગ્ય છે. એથીજ દરેક ગામમાં નદીના એ વિભાગ પડવા જોઈએ. નીચેનો ભાગ નહાવા-ધોવાનો અને વહેણ ઉપરનો ભાગ પીવાનો. લશ્કરો જ્યારે પાણીની નજીક છાવણી નાખે ત્યારે અમુક એક માણસ નદીનું વહેણ તપાસી કાંઠાઉપર વાવટો નાખે છે, ને તેની ઉપરનો વહેણ તરફનો ભાગ એ કોઈ પણ નહાવા-ધોવા માટે વાપરે તો તેને સંભ થાય છે. દેશમાં જ્યાં આવો અંદોખસ્ત નથી હોતો ત્યાં અંતીલી ચોરતો ઘણીવાર વિરડા ગાળી તેમાંથી પાણી ભરે છે. એ રીવાજ બહુજ સ્પષ્ટ છે, કેમકે તેમ કરવાથી પાણી રેતી વગેરેમાંથી ગળાઈને આપણને મળે છે. કૂવાનાં પાણીમાં ઘણા જોખમો કેટલીવાર રહેલા હોય છે. છીછરા કૂવામાં જમીનમાં ઉતારેલા મળમૂત્રના રસ ભળે છે, વળી તેમાં કોઈવાર મુએલાં પક્ષીઓ હોય છે, ઘણીવાર પક્ષીઓ માળા ખાંધે છે, વળી કૂવાને આંધ્રામ ન હોય તો તેમાં પાણી ભરનારના પગનો મેલ વગેરે ઉતરી પાણીને અગાડે છે; એટલે કૂવાનાં પાણી પીવામાં બહુ સાવચેતી વાપરવી એ જરૂરનું છે. ટાંકીઓમાં ભરેલું પાણી તો બહુ વખત ખરાબ હોય છે. ટાંકીનું પાણી નિર્દોષ રાખવાને તેને વખતો વખત ધોવો જોઈએ, તે ઢંકાવી જોઈએ ને છાપરાંવગેરે જ્યાંથી પાણીની આવક હોય તે સાફ હોવાં જોઈએ. આવો ચોખખાઈ જાળવવાનો ઉદ્યોગ થોડાંજ માણસો કરે છે, એટલે પાણીના દોષ અને તેટલા દૂર કરવાનો સોનેરી નિયમ તો એ છે કે પાણીને અર્ધા કલાક સુધી ઉકાળી, ઠારીને પછી તેને હલાવ્યા વિના ખીજા વાસણમાં કહાડી તેને ત્રીજા વાસણમાં બાડા ને સાફ કપડાથી ગળીને પીવું. આમ કરનાર પોતાની ખીજા પ્રત્યેની દ્રવ્યમાંથી મુક્ત થતો નથી. સાર્વજનિક ઉપયોગને સાફ રહેલું પાણી એ તેની, તેમજ બોબ બધા તે તે લતામાં કે ગામોમાં રહેનારાની મિલકત છે. તે મિલકતને તે એક વાલી-તરીકે વાપરવા બંધાએલ છે, એટલે પાણી અગડે એવું કર્મ તેનાથી તો નજ થવું જોઈએ. તેણે નદી કે કૂવાને અગાડવાં ન થટે, તેનાથી પાણી પીવાનો ભાગ નહાવા-ધોવામાં વપરાય નહિ, તેનાથી પાણીની નજીકમાં મળમૂત્રનો ત્યાગ થાય નહિ, તે પીવાનાં સ્થળ આગળ મુઠ્ઠાં બાળી ન શકે અને તેની રાખ વગેરે તેમાં નાખી ન શકે.

પાણીની બહુ સંભાળ રાખતાં પણ તે તદ્દન ચોખખું આપણને નથી મ-

ળતું. તેમાં ક્ષારઆદિનો ભાગ હોય છે, ને કેટલીક વેળા સડેલી વનસ્પતિનો ભાગ હોય છે. વરસાદનું પાણી ચોખ્ખામાં ચોખ્ખું ગણાય છે, પણ આપણને પહોંચે તે પહેલાં હવામાં ઉડતાં રજકણો વગેરેનો તે પાણીમાં પણ ભેળ થઈ જાય છે. તદ્દન ચોખ્ખા પાણીની અસર શરીરઉપર જૂદાજ પ્રકારની થાય છે, આમ જાણવાથી કેટલાક અંગ્રેજી દાકતરો ‘ડીસ્ટીલ્ડ’ એટલે શુદ્ધ કરેલું પાણી પોતાના દરદીઓને આપે છે. આ પાણી તે પાણીની વરાળ બનાવી ઠારેલું છે. જેને કમળયુત વગેરે રહેતાં હોય તે માણસ આ ‘ડીસ્ટીલ્ડ’ પાણીનો ઉપયોગ કરે તો તેને પ્રત્યક્ષ પારખું મળી શકે છે. આવું પાણી બધા કેમીસ્ટ (વિદ્યાયતી દવા વેચનારા) વેચે છે. ડીસ્ટીલ્ડ પાણી, ને તેના ઉપાયો ઉપહાલમાં એક પુસ્તક લખાયું છે. લખનાર માને છે, કે ઉપર પ્રમાણે શુદ્ધ થયેલું પાણી પીવામાં આવે તો ઘણા રોગો મટી શકે છે. આમાં અતિશયોક્તિ ઘણી છે, છતાં તદ્દન શુદ્ધ થયેલાં પાણીની અસર શરીર ઉપર ખૂબ સારી થાય એ અસંભવિત વાત નથી.

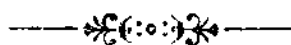
પાણી કઠણ અને નરમ એમ બે પ્રકારનું હોય છે, એ વાતથી બધા વાકેફ નથી હોતા, છતાં એ હકીકત જાણવાજોઈ છે. કઠણ પાણી એ કે જેમાં સાબુ વાપરવાથી તુરત પ્રીણ ન વળતાં હોતા પાણી થઈ જાય છે. આનો અર્થ એ થયો કે પાણીમાં ક્ષાર વધારે છે. જેમ ખારા પાણીમાં સાબુ ન વપરાય તેમ કઠણ પાણીમાં વાપરવો મુશ્કેલ પડે છે. કઠણ પાણીમાં અનાજ પકાવવું એ પણ અઘરું છે. તેજ હિસાબે કઠણ પાણી પીને અનાજ પચાવવામાં હલકત આવવી જોઈએ ને આવે છે. કઠણ પાણી હમેશાં સ્વાદમાં ભાંભરે હશે, અને નરમ પાણી મીઠું અથવા બિલકુલ સ્વાદવિનાનું હશે. કેટલાકનો અભિપ્રાય એવો છે કે કઠણ પાણીમાંની વસ્તુઓ પોષક હોવાથી કઠણ પાણી વાપરવાથી ક્ષાયદો છે; પણ એકંદર તો એમજ જોવામાં આવે છે કે નરમ પાણી વાપરવું એજ બરોબર છે, વરસાદનું પાણી એ ચોખ્ખામાં ચોખ્ખું કુદરતી પાણી હોય છે. તે પાણી તો નરમજ છે; અને તે વાપરવું ઠીક છે, એમ તો સૌ કોઈ માને છે. કઠણ પાણીને ઉકાળ્યાપછી અર્ધો કલાક ચુલાઉપર રાખ્યું હોય તો તે નરમ થઈ શકે છે. ચુલેથી ઉતાર્યાબાદ ઉપર બતાવ્યાપ્રમાણે તેની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

પાણી ક્યારે પીવું, ને કેટલું પીવું, એ સવાલ કેટલીક વખત થાય છે. તેનો સીધો જવાબ તો એ છે કે તરસ લાગે ત્યારે તરસ છીપે તેટલું પીવું. ખાતાં પીવામાં ખાસ બાધ નથી ને બાધાપછી પીવામાં પણ બાધ નથી.

ખાતાં પાણી પીતારે એટલું ચાદ રાખવું જોઈએ કે જોરાક જલદી ગળે ઉતરે એ વિચારથી તો નજ પીવું. જોરાક પોતાની મેળે ગળે ન ઉતરે તો કાંતો તે બરાબર ચવાયો નથી અથવા હોજરી તે માગતી નથી.

અરૂં જોતાં તો પાણી પીવાની જરૂર ઘણું બાળે નથી ને ન હોવી જોઈએ. જેમ આપણા શરીરની બનાવટમાં ૭૦ ટકા ઉપરાંત પાણી છે તેમજ જોરાકમાં છે. કેટલાક જોરાકમાં તો ૭૦ ટકાથી બહુ વધારે પ્રમાણમાં પાણી છે. એવું અનાજ એકે નથી કે જેમાં પાણી સુદ્ધ નજ હોય. વળી આપણે રાંધીએ છીએ તેમાં તો પાણી પુષ્કળ વાપરીએ છીએ; છતાં પાણીની હાજત કેમ થાય છે? આનો પૂરો જવાબ તો જોરાકના પ્રકરણમાં મળી શકશે, પણ સાધારણ રીતે એટલું આ સ્થળે કહી શકાય કે જેના જોરાકમાં ખોટી તરસ ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુઓ, જેવી કે મસાલો મરચાં વગેરે નથી આવતાં તેને થોડુંજ પાણી પીવું પડે છે. જેઓ પોતાનો જોરાક મુખ્યત્વે લીલા મેવામાંથી મેળવે છે તેને નરું પાણી પીવાની ઈચ્છા લાગ્યેજ થશે. માણસને વગર કારણે હમેશાં અત્યંત તરસ લાગે તેને કંઈક પણ દરદ થયું છે એમ જાણવું.

ગમે તેવું પાણી પીવા છતાં કેટલાક માણસને કંઈ નથી થતું, એમ ઉપર ટપકે જાણી, બીજાં કેટલાંક માણસો ગમે તે પાણી પીતાં જોવામાં આવે છે. જે જવાબ હવાના પ્રકરણમાં એવી જાતના સવાલનો અપાયો તે જવાબ આ વખતે પણ લાગુ પડે છે. વળી આપણા શરીરનું લોહી એવા સરસ ગુણ ધરાવે છે કે ઘણી જાતનાં ઝેરને તે લોહીજ નાબૂદ કરે છે. પણ સરસ તલવારને વા પર્યા પછી જો તેની ધાર બરાબર ન કરીએ તો નુકસાન પહોંચે છે, તેમજ લોહીનું છે. લોહીની પાસેથી આપણા ચોક્કીદારનું કામ લઈએ ને તેની માવજત ન કરીએ તો તેની શક્તિ ઘટે, ને છેવટે નાશ પામે, એમાં નવાઈ જેવું નથી. એટલે હમેશાં બરાબર પાણી લઈએ તો છેવટે લોહી પોતાનું કામ કરતું અટકેજ.

જોરાક.

હવા, પાણી અને અન્ન, એ ત્રણ આપણા જોરાક છે, છતાં સાધારણ રીતે તો આપણે અનાજનેજ જોરાક માનીએ છીએ, અને અનાજમાં માત્ર દાણો ગણીએ છીએ. ઘઉં, ચાવડ વગેરે ન ખાનારને અનાજ ખાનારો નહિ માનીએ. વાસ્તવિક રીતે હવા એ પ્રથમ જોરાક છે, તેના વિના સુદ્ધ ન ચાલે

એમ આપણે જોઈએ; ને આવો જરૂરનો ખોરાક આપણે બાણે અબાણે દરેક ક્ષણે ખાયા કરીએ છીએ. પાણી હવાથી ઉતરતો ખોરાક છે, પણ અનાજકરતાં ચડિયાતો છે, એટલે તે પણ કુદરતે અનાજકરતાં. વિશેષ સહેલાઈથી મળી શકે એવી તળવીજ રાખી છે. અનાજ એ ત્રીજો ને છેલ્લો દરજ્જો લોગવે છે.

અનાજવિષે લખવું એ અટપટું છે. કયું અનાજ લેવું, કયારે લેવું, કેટલું લેવું, આ બધા સવાલવિષે બહુ મતભેદ છે. પ્રજાઓની રીતો જૂદી છે, જૂદા જૂદા માણસો ઉપર એકજ અનાજની જૂદી જૂદી અસર થતી જોવામાં આવે છે, આવી સ્થિતિમાં ચોક્કસ વિચાર બાંધવો, અને આજ ખરું છે, એમ કહેવું મુશ્કેલ છે, એટલુંજ નહિ પણ અશક્ય છે. દુનિયાના કેટલાક ભાગમાં માણસો ખીજા માણસોને મારીને તેનું માંસ ખાય છે એ પણ તેઓનું અનાજ. એવાએ પડ્યા છે કે જેઓ વિષા ખાય છે, આ તેવાનું અનાજ. કેટલાક માત્ર દૂધ પીને નિભે છે, તેઓને દૂધ અનાજ. વળી ખીજા માત્ર ફળાહારી છે તેઓનું ફળ અનાજ. આ પ્રકરણમાં અનાજ શબ્દમાં આ બધી વસ્તુનો સમાવેશ માન્યો છે.

જો કે કયું અનાજ ખાવું, એ ચોક્કસ રીતે કહેવું મુશ્કેલ છે, તોપણ તેવિષે વિચાર બાંધવો એ દરેક માણસની ફરજ છે. અનાજવિના શરીરનો આપાર ન ચાલે એ કહેવાની જરૂર હોય નહિ. અનાજ મેળવવા આપણે સેંકડો દુઃખ સહન કરીએ છીએ. અનાજને સાફ આપણે અનેક પાપો કરીએ છીએ. આવી સ્થિતિમાં આપણે શા હેતુથી અનાજ ખાઈએ છીએ તે જોવાની આવશ્યકતા છે. તે ઉપરથી આપણે કયું અનાજ ખાવું એ ખરોખર વિચારી શકીશું. આટલું બધા કળ્લ કરશે કે લાખમાં નળાણું હજાર નવસે નળાણું માણસ તો સ્વાદને ખાતર ખાય છે. પછી તેઓ માંદા પડે કે સાબ રહે તેની દરકાર તેઓ કરતા નથી. કેટલાક માણસો ખૂબ ખાઈ શકે તે કારણસર હમેશાં રેચ લે છે, અથવા અન્નપચાવની ફાકી લે છે. કેટલાક ખૂબ સ્વાદથી ઠાંસીને જમ્યાપછી એકી કહાડે છે, ને પાછા ખીજું સ્વાદિષ્ટ ખાવાને તૈયાર થાય છે. કોઈ ખૂબ ખાઈને પછી એક બે ટંક ખાવાનું છોડી દે છે. કોઈ ખાતાં ખાતાં બેદરકાર રહીને મરી રહે છે. આ બધા દાખલા લખનારે નજરે જોએલા છે. લખનારની પોતાની જિંદગીમાં એટલા બધા ફેરફાર થયા છે કે તેનાં કેટલાંક કૃત્યોપર તેને હસવું આવે છે, ને કેટલાંકની શરમ આવે છે. એક વખત એવો હતો કે લખનાર સવારના ચ્હા પીતો, પછી બે ત્રણ કલાક બાદ નાસ્તો, પછી એક વાગે ખરોખર ખાવાનું, પછી ત્રણેક વાગે ચ્હા, ને છ થી સાત વાગે સંપૂર્ણ ખાણું લેતો. આ વખતે લખનારની સ્થિતિ દયામણી હતી. તેને સોબ ચઢતા, દવાની ખાટલી તો પાસેજ હતી, ખરોખર ખાઈ શકાય તેથી

ઘણી વેળા કંઈ રેચક દવા, ને પછી પુષ્ટિને સાડ ખીજી કંઈ ખાટલી, એમ ચાલ્યા કરતું. એ વખતે લખનારમાં કામ કરવાની જેટલી તાકાત હતી તેના કરતાં હાલ તેનામાં ત્રણગણી વધારે છે, એમ તે માને છે. જો કે હવે તેની ઉત્તર અવસ્થા ગણાય. આવી જિંદગી એ દયામણી છે, અને ખડુ ઉંડા ઉતરીએ તો તે જિંદગી અધમ, પાપી ને ધિક્કારવા લાયક ગણાવી જોઈએ.

માણસ ખાવાને સાડ જન્મ્યો નથી, ને ખાવાને સાડ જીવતો નથી; પણ પોતાના કર્તાની પહેચાન કરવા જન્મ્યો છે, ને તે કાર્યને સાડ જીવે છે. એ પહેચાન શરીર નિભાવ્યાવિના થતી નથી અને ખોરાકવિના શરીર નિભે નહિ. તેથી ખોરાક લેવાની ફરજ તેને પડે છે. આ ઉંચામાં ઉંચો વિચાર થયો. આસ્તિક સ્ત્રી-પુરુષને સાડ આટલો વિચાર ગમતો છે. નાસ્તિક માનવી પણ કબૂલ કરશે કે આરોગ્ય સાચવીને ખોરાક ખાવો જોઈએ ને તન્દુરસ્તીમાં શરીર રાખવાસાડ તે ખાવો.

હવે પશુ પંખીને જોઈએ. ઢોરવગેરે સ્વાદને સાડ નથી ખાતાં, તે અકરાંતી-આની પેઠે નથી ખાતાં; જ્યારે ભૂખ લાગે છે ત્યારે ને ભૂખ મટે તેટલુંજ ખાય છે. તે પોતાનો ખોરાક સંધતાં નથી, કુદરત તૈયાર કરે છે તેમાંથી તે તેનો ભાગ લે છે. ત્યારે શું માણસ સ્વાદ કરવા પેદા થયો? માણસનેજ નશીબે હમેશની માંદગી આવી? ઢોર કે જે માણસના સંગમાં નથી વસતાં તેને ભૂખમરો આવતો નથી; તેમાં ગરીબ ને તવંગર, એક વર્ગ દહાડામાં દશ વખત જમનાર ને બીજો ભાગ્યે એક ટંક ખાનાર, એવા લેહ જોવામાં આવતા નથી. આ બધા લેહ આપણી જાતમાં રહેલા છે; છતાં ઢોરના કરતાં આપણે આપણને અશ્લેષવાન માનીએ છીએ. આથી એ તો દેખીતું છે કે આપણે આપણા પેટને પરમેશ્વર કરી તેની પૂજામાંજ જીવન ગુજારીએ તો આપણે પશુ-પંખી કરતાં ઉતરતાજ હોવા જોઈએ.

ખડુ વિચાર કરતાં આપણે જોઈ શકીશું કે અસત્ય, લાંપટખાજ, મિથ્યા ભાષણ, ચોરીવગેરે દોષ આપણે કરીએ છીએ તેનું મહા કારણ આપણી સ્વાદેદ્રિયની સ્વતંત્રતા છે. જો આપણે આપણા સ્વાદને વશ રાખીએ તો બીજા વિષયોને નાખૂદ કરવા એ ખડુ સહેલું છે. છતાં વધારે ખાવું, ખૂબ સ્વાદથી ખાવું, એને આપણે પાપ ગણતા નથી. જો આપણે ચોરી કરીશું, વ્યભિચાર કરીશું, જૂઠું ખોલીશું તો આપણી ઉપર બીજા તિરસ્કારની નજરથી જોશે. નીતિના વિષયમાં જુઠાણઉપર, ચોરીઉપર, વ્યભિચારઉપર ઘણાં સરસપુસ્તકો

રચાયાં છે; પણ સ્વાદેન્દ્રિય જેને વશ નથી તેની ઉપર પુસ્તકો નથી. તે નીતિ અનીતિનો વિષયજ નથી. આનું સમજા કરણુ તો એ છે કે આપણે બધા એક નાવમાં બેઠા છીએ. કથરોટ કુંડાને શું હસે ? આપણા મહાન નરો પણ સ્વાદને તદ્દન જીતી શક્યા જોવામાં આવતા નથી; * એટલે સ્વાદ કરવો એમાં દોષ જોયોજ નથી. તેઓએ બહુ કશું છે ત્યારે એમ લખ્યું છે કે આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવા સારૂ આપણે બને ત્યાં લગી મિતાહાર રહેવું; પણ એમ નથી લખ્યું કે આપણે સ્વાદ કરીએ છીએ તેને પરિણામે આપણામાં બીજી એળો જોવામાં આવે છે. સારા મંડળોમાંથી ચોર, ધુતારા, અને વિષથીને કહાડી મૂકશે; પણ સારા મંડળવાળા પોતે સાધારણ વર્ગકરતાં સેંકડો વધારે સ્વાદ કરતા હશે. માણસની ગૃહસ્થાઈ તેના લાણુમાં સમાએલી છે, તેથી જેમ ચોરના ગામમાં ચોરી એ ગુન્ડો ન ગણાય તેમ આપણે બધા સ્વાદેન્દ્રિયના ગુલામ હોવાથી તે ગુલામીને ગણકારતા નથી, જોતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ તેમાં આનંદ માનીએ છીએ. વિવાહ થાય તો આપણે સ્વાદ કરવા-કરાવવાને સારૂ જમણુ કરીએ છીએ. કેટલાક મરણ થાય તોપણ જમણુ કરે છે. તહેવાર આવ્યો એટલે મીઠા મેવા કરવા, મેમાન આવ્યો તો સારૂં સાડું ખાવાનું કરવું. આઠોશીપાઠોશી, સગાં સાઈ-એઓને વખતો વખત જમાડીએ નહિ, ને તેઓને ત્યાં આપણે જમીએ નહિ, તો તે મહા અવિવેક ગણાય. નોતરેલાને દાખીને ન ખવડાવીએ તો આપણે બખીલ ગણાઈએ. રબ પડી તો ખાવાનું સરસ કરવુંજ જોઈએ. રવિવાર આવ્યો એટલે આફરો ચઢે તેટલું ખાવાની આપણને છુટ છે એમ માન્યું. આમ જે મહા દોષ છે તેને આપણે મહા વિવેક ઠરાવી પાડ્યો છે. ખાવાની તૈયારીઓમાં અનેક ઢાંગો દાખલ કર્યા છે કે જેથી આપણી ગુલામી, અપણી હેતાનીયત, આપણી નજરે કોઈ રીતે આવેજ નહિ, આવા ઘોર અંધારામાંથી કેમ ઉગરીએ ? આ સવાલ આરોગ્યના વિષયની મર્યાદા બહાર જાય છે, એટલે તે પૂછીનેજ આપણે બંધ રહેવું જોઈશે; પણ આરોગ્યના સંબંધે જેટલો વિચાર કરવો ઘટે તેટલો તેને સહુએ વિચારવો જોઈએ.

હવે બીજી રીતે ખ્યાલ કરીએ. દુનિયાનો કાયદો એવો જોવામાં આવે છે કે કુદરત દુનિયાનાં બધાં પ્રાણી-માણસ, પશુ, પંખી, જીવડાં વગેરેને સારૂ હમેશનો ખોરાક હમેશાં તૈયાર કરે છે. કુદરત આમ કરે તેમાં નવાઈ નથી. કુદરતના દરબારમાં વીમા ઉતારવાપણું નથી, ત્યાં કોઈ ચૂકતું નથી, ત્યાં કોઈ

ઉંઘતું નથી, આળસ કરતું નથી; એ ઘટમાળ પળે પળે અચૂક ચાલ્યાજ કરે છે, એટલે વરસનો ભંડાર કે એક દિવસનો ભંડાર પણ કુદરતને ભરવો પડતો નથી. આવા બીન અપવાદી કાયદાને આપણે ફરજિયાત કે મરજિયાત પણ વશ છીએ. જો તે કાયદો સમજીને આપણે વર્તીએ તો એક દિવસનો પણ એકે ઘેર ભૂખમરો નજ હોય. હવે જો દરરોજનું અનાજ દરેકને પૂરતુંજ-વધારે નહિ એમ-પેદા થતું હોય તો દેખીતું છે કે કોઈ વધારે ખાય-ન ખાવાનું ખાઈ લે-તો તેટલો ઘટાડો થાય અને બીજા કોઈને તેટલી તાણ પડે. આમ ભૂખમરાની સહેલી સમજીતી જોવામાં આવે છે. આ મખલુખમાં હબરો ખાદ-શાહો ને લાખો તવંગરોનાં રસોડાંમાં તેઓને ને તેઓના નોકરોને જોઈએ તેના કરતાં ઘણું વધારે અનાજ રંધાય છે. આ બધું બીજાના પેટમાંથી તેઓ લે છે, પછી કેમ બીજા ભૂખે ન મરે ? જો કૂવાની એકજ સર હોય ને તેમાં હમેશાં પૂરતુંજ પાણી આવતું હોય, આવામાં એક કૂવામાં વધારે જાય તો બીજામાં ખોટ આવે એ સીધો દાખરો છે. એટલે જો ઉપર સૂચવેલો નિયમ ખરો હોય-ને તે નિયમ કંઈ લખનારનો ઘરવણાઉ નથી, પણ મહા બુદ્ધિશાળી પુરુષોએ વર્ણવેલો છે-તો આપણે જેટલું આપણી ખરી હાજત ઉપરાંત ખાઈએ એટલું ચોરીનું અનાજ છે. અખા સોનીએ ખરુંજ ગાયું છે કે “કાચો પારો ખાવો અન્ન, તેવું છે ચોરીનું ધન.” જેટલું આપણે સ્વાદને અર્થે ખાઈએ છીએ તેટલું આપણા શરીરમાં દૃશ્ય કે અદૃશ્ય રીતે કૂટી નીકળે છે, તેટલે દરજ્જે આપણે આપણું આરોગ્ય ગુમાવીએ છીએ ને તેટલે દરજ્જે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. આટલું જોયા પછી આપણે કયો ખોરાક લેવો અને કેટલો લેવો, તે જરા સહેલથી વિચારી શકીશું.

કયો ખોરાક લેવો, એવિષે વિચારતાં કયો ન લેવો, એ પ્રથમ જોઈ જઈએ. જે કંઈ આપણા શરીરમાં સુખવાટે જાય છે તેને ‘અનાજ’ એ નામ આપીએ તો દાડ, બીડી, તમાકુ, ભાંગ, ચાહ, કાપ્રી, કોકો, મસાલા વગેરે વસ્તુઓ પણ અનાજજ છે.

આ બધાં ત્યાગ કરવા લાયક છે, એમ આ લખનારને અનુભવથી સાબીત થયું છે. કેટલીક વસ્તુનો અનુભવ પોતે લીધો છે, બીજાને વિષે બીજાનો અનુભવ જોયો છે.

દાડ તથા ભાંગને વિષે લખવું શું હોય ? દરેક ધર્મમાં તેને દૂષિત વસ્તુ ઠરાવી છે. તે પીવાનો બચાવ ભાગ્યેજ કોઈ કરશે. દાડથી ઘણા કુટુંબોનું સત્યાનાશ વળ્યું છે. લાખો દાડડીઆ પાયમાલ થઈ ગયા છે. દાડ પીનારાને કશું

ભાન રહેતું નથી, તે કેટલીક વેળા મા અને સ્ત્રી વચ્ચેનો તફાવત ભૂલી જાય છે. એ વ્યસનથી માણસની હોજરી ખળી જાય છે, ને છેવટે તે પૃથ્વીપર ભાર-રૂપે જીવે છે. દારૂ પીનારા ગટરોમાં જોવામાં આવે છે. સારા ગણાતા માણસો દારૂ પીધાપછી એ દમડીના ખળી જાય છે. આવી સ્થિતિ માત્ર દારૂ પીતાંજ થાય છે એમ નથી. એ વ્યસનથી ઘેરાયેલો માણસ પોતાને ભાન હોય છે એ સ્થિતિમાં પણ નમાલો જોવામાં આવે છે. તેના મનઉપર તેનો કાબૂ હોતો નથી. ને બાળકની પેઠે તેનું મન ભમ્યા કરે છે. આ દારૂ, ને તેજ દરજ્જામાં ભાંગ, એ તદ્દન તજવાલાયક વસ્તુ છે, એવિષે એમત નજ હોવા જોઈએ. કેટલાક એવું માને છે કે દવાતરીકે દારૂ લેવાય. હકીકતમાં તેટલી પણ જરૂર નથી, એમ યૂરોપ કે જે દારૂનું ઘર છે ત્યાંના વૈદો કહે છે. પ્રથમ ઘણું દરદોને સારૂ દારૂ વપરાતો, ત્યાં હવે તેની તદ્દન બંધી થયેલી છે. પણ એ દલીલજ જૂઠી દાનતથી અપાયેલી છે, દવામાં વપરાય વાસ્તે ખાવામાં વાપરવાને બાધ ન હોય એમ ચોગડું દારૂના હિમાયતી બેસાડવા માગે છે; પણ એળીઓ કે નેપાળે દવાને સારૂ વપરાય તેથી તેને ખોરાક તરીકે વાપરવાનો વિચાર કોઈ કરતું નથી. કદાચ એમ બને કે કોઈ દરદમાં દારૂથી ફાયદો થતો હોય, છતાં દારૂથી એટલું તો નુકસાન પહોંચેલું છે કે વિચારશીલ માણસની ફરજ છે કે તેણે દેહ જાય તોએ દવાતરીકે પણ દારૂને ન લેવો જોઈએ. દારૂથી આ શરીરને નિભાવતાં સેંકડો માણસોનું અકલ્યાણ થાય તો શરીરને જતું કરવું એ આપણી ફરજ છે. હિંદુસ્તાનમાં લાખો માણસો વૈદોના સલાહ છતાં દારૂ નહિ પીનારા પડ્યા છે. તેઓ દારૂ પીને અથવા તો જે જે વસ્તુને આધિત ગણે છે તે લઈને જીવવાનું કળૂલ નથી કરતા. અશ્રીણુને દારૂની સાથેજ વિચારવા જેવું છે. અશ્રીણુનો નિશો દારૂથી જૂદા પ્રકારનો છે; પણ તેથી થતી પાય-માલી દારૂથી બહુ ઉતરતી નથી. અશ્રીણુને વશ થયેલી ચીનની મહાન પ્રજા તેવીજ રહેશે તો સ્વતંત્ર રાજ્ય મેળવ્યા છતાં સપાટામાં નાશ પામશે. અશ્રીણુને વશ થયેલા આપણા ગરાશીઆ પોતાનો ગરાસ જોઈ બેઠા છે

ખીડી તમાકુ-જેમ દારૂ, ભાંગ ને અશ્રીણુ ખરાબ છે એમ સાધારણ વાંચનાર તુરત સમજી લેશે તેમ ખીડી-તમાકુનું નહિ સમજે. ખીડી-તમાકુએ પોતાની સત્તા માણસ જાતઉપર એટલી જમાવી છે કે તે નાપુદ થતાં જમાના જવાનો સંભવ છે. નાના મોટા બધા એની ઝડપમાં આવી ગયા છે. વળી નીતિમાન ગણાતા માણસો પણ ખીડી વાપરે છે. તે વાપરવામાં શરમ નથી ગણાતી. મિત્રોને આવકાર દેનારૂં એ મહા સાધન છે તેનો અટકાવ થવાને બદલે તેનો ફેલાવો વધતો જાય છે. સાધારણ માણસને તો ખબર પણ નથી

કે બીડીનું વ્યસન દૂઠ કરવાને સારૂ બીડીના વેપારીઓ હબરો યુક્તિઓ તેની બનાવટમાં કરે છે. જરૂરનાં અનેક પ્રકારના સુગંધી તેજબ છાંટે છે. તેમાં અપ્રીણુનું પાણી છાંટે છે. આવા પ્રયોગોથી બીડી આપણી ઉપર વધારે ને વધારે કાબૂ મેળવતી જાય છે. તેનો ફેલાવો કરવાને હબરો પાર્કેડ જાહેર બજારોમાં વપરાય છે. બીડી વેચનારી કંપનીઓ યૂરોપમાં પોતાનાં છાપખાનાં ચલાવે છે, તેઓ બાયસ્કોપ ખરીદે છે, અનેક પ્રકારનાં ઇનામો વહેંચે છે, લોટરીઓ કઢાડે છે, જાહેર બજારોમાં પાણીની પેકે પૈસા વેરે છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે ઔરંઓ પણ બીડી પીવા લાગ્યાં છે, બીડીનાં કાબો રચાયાં છે, બીડીને ગરીબના દોસ્તની ઉપમા આપી છે.

બીડી-તમાકુથી થએલો નુકસાનીનો આંક બાંધી શકાતો નથી. બીડી પીનાર માણસની લાગણી એટલી બધી બુઢી થઈ જાય છે કે તે કોઈની દરકાર રાખ્યા વિના પારકા ઘરમાં રજા વિના બીડી સળગાવે છે, કોઈની શરમ તે રાખતો નથી.

એવું અનુભવવામાં આવ્યું છે કે બીડી-તમાકુ પીનાર માણસ તે વસ્તુ મેળવવાસારૂ બીજા અનેક શુન્દા કરે છે. બાળકો પોતાનાં મા-બાપોના પૈસા ચોરે છે, જેલમાં કેદીઓ બહુ જોખમ ઉઠાવીને ચોરેલી બીડી સંઘરે છે. બીજા ખોરાકવિના ચલાવશે, પણ બીડી વિના નહિ ચલાવે. લડાઈમાં બીડીની આદતવાળા લડવૈયા બીડી ન મળે તો દીન બની જાય છે, ને તે કાંઈ કામના રહેતા નથી.*

બીડીને વિષે લખતાં મહુમ ટોલસ્ટૉય લખી ગયેલ છે કે એક માણસને પોતાની વહાલીનું ખૂન કરવાનો વિચાર થયો, તેણે છરી કઢાડી, વાપરવા તૈયાર થયો, પસ્તાયો ને પાછો હઠયો. પછી બીડી પીવા બેઠો. બીડીના ધૂમાડા તેના મગજમાં પેઠા, બીડીના ઝેરથી તેની બુદ્ધિ ઘેરાઈ અને તેણે ખૂન કર્યું. ટોલસ્ટૉયની ખાસ માન્યતા હતી કે બીડી એ એવા સૂક્ષ્મ પ્રકારનો નિશો છે કે કેટલેક દરજ્જે એ દારૂના કરતાં પણ વધારે ખરાબ ગણાવો જોઈએ.

બીડીનું ખરચ કંઈ જેવું તેવું નથી, સહુ બીડી પીનારને તેના ગળ-પ્રમાણે તે ખરચ ભારે પડતુંજ હોય છે. કેટલાક માણસો બીડીની પાછળ દર-માસે ૫ પાર્કેડ એટલે ૭૫ રૂપિયા ખરચે છે. આ દાખલો લખનારે જાતે જોયો છે.

* નવા મકાનમાં રાંધણીવાના ધુમાડાથી મકાન કાળુ થાય છે તો શરીરરૂપી મકાનમાં એ કાળો ઝાઘ કેમ ન લાગે ?

બીડીથી પાચનશક્તિ ઘટે છે. ખોરાકનો સ્વાદ જાય છે. ખાવાનું પ્રીકું જણાય છે, એટલે તેમાં મસાલાવગેરે નાખવા પડે છે. બીડી પીનારનો શ્વાસ બદળો મારે છે. તેના ધૂમાડા હવાને બગાડે છે. કેટલીકવાર મોંમાં ચાંદાં પડે છે. પેલાં ને દાંત કાળાં કે પીળાં પડી જાય છે, અને કેટલાકને તો વધારે ભયંકર રોગ પણ એથી થયેલા જોવામાં આવ્યા છે. દારૂનો નિશો ખરાબ છે એવું માનનાર બીડીનો નિશો કેમ કરી શકે એ ન સમજાય તેવી વાત છે; છતાં જ્યારે બીડીના ઝેરની સૂક્ષ્મતાનો વિચાર કરીએ ત્યારે આપણે તુરત સમજી શકીએ છીએ કે દારૂને ધિછારનારા બીડી પીવાને કેમ તત્પર થાય છે. નીરોગ રહેવા ઇચ્છનારા માણસે બીડીને જરૂર તજવી જોઈએ.

દારૂ, તમાકુ, લાંગ વગેરે વ્યસનો આપણા શરીરનું આરોગ્ય છીનવી લે છે, એટલુંજ નહિ પણ મનનું ને ધનનું આરોગ્ય હણે છે. આપણી નીતિનો નાશ થાય છે ને આપણે આપણા વ્યસનના શુભામ બનીએ છીએ.

પણ રૂઢા, કોપ્રી અને કોકોવિષે સમજ પાડવી ને તે ખરાબ છે એમ કરાવવું એતો કઠિન કામ લાગે છે. છતાં તે વસ્તુઓ દૂષિત છે એમ કહ્યા વિના છુટકો નથી. તે વસ્તુઓમાં પણ અમુક પ્રકારનો કેફ રહેલો છે. જો રૂઢા કે કોપ્રીની સાથે દૂધ-સાકર ન હોય તો તેમાં પુષ્ટિ આપનારો કંઈ પણ પદાર્થ નથી. કેટલાક અખતરા માત્ર રૂઢા-કોપ્રી ઉપર રહેવાના થયા છે તે ઉપરથી સિદ્ધ થયું છે કે તેમાં લોહીને વધારનારી વસ્તુઓ બીલકુલ નથી. રૂઢા કે કોપ્રી આપણે સાધારણ રીતે થોડાંજ વરસ પહેલાં નજ પીતા; અવસરે કે દવા વખતે તે વસ્તુઓ પીવામાં આવતી; પણ હવે સુધારો પેઠા પછી રૂઢા-કોપ્રી સાધારણ વસ્તુ થઈ પડ્યાં છે. સહેજ મળવા આવેલા મેમાનપાસે પણ આપણે એ ચીજો મૂકીએ છીએ; રૂઢાની પાટીઓ આપીએ છીએ. લૉર્ડ કર્ઝનની કારકિર્દીમાં તો રૂઢાએ કેર વાળ્યો છે. તે સાહેબે રૂઢાના વેપારીઓની હિમાયત કરવામાં રૂઢાનો ફેલાવો ઘેરેઘેર કરાવ્યો ને હવે જ્યાં લોકો નીરોગી વસ્તુઓ પીતા હતા ત્યાં રોગી રૂઢા પીતા થઈ ગયા છે.

કોકો બહુ નથી ફેલાયેલો, કેમકે તે રૂઢાકરતાં કંઈક મોંઘો છે. આપણે સારે નશીબે તેની ઓળખ થોડી કરી છે, પણ તે ‘ફેશનેબલ’ ઘરોમાં તો સારી રાજ્યસત્તા લોગવે છે.

રૂઢા, કોપ્રી અને કોકો, એ ત્રણે વસ્તુમાં એવો શુભ છે, કે તે આપણી પાચનશક્તિ મંદ કરે છે. તે નિશાની વસ્તુ છે, કેમકે તેનું વ્યસન જેને ચોંટે છે તે તેને મૂકી શકતા નથી. લખનાર પોતે રૂઢા પીતો ત્યારે તેને રૂઢાને વખતે

રહ્યા ન મળે તો આળસ આવે; આ નિશાની ચોખ્ખી નિશાની છે. એક વેળા લગભગ ચારસોં જૈરી-છોકરાં એકઠાં થયાં હતાં. તેઓને રહ્યા કે કોફી ન આપવી એવો ઠરાવ વ્યવસ્થાપકમંડળે કર્યો હતો. તે મેળાવડામાંનાં જૈરાંને સાંજના ચાર વાગતે અગ્રુક રહ્યા પીવાની આદત હતી. વ્યવસ્થા કરનારને ખબર પહોંચી કે ચોરતોને જો રહ્યા નહિ મળે તો તે માંદી પડશે, અને તેઓ હાલી ચાલી નહિ શકે; ઠરાવમાં ફેરફાર કરવો પડ્યો. રહ્યા મૂકવાની તૈયારી થતી હતી તેવામાં દોડાદોડ થઈ રહી કે જલદી રહ્યા જોઈએ. ચોરતોનાં માથાં ચઢ્યાં હતાં; તેઓને પણ એ મહીનાસમાન લાગતી હતી. જ્યારે રહ્યા મળી ત્યારે આ ભલી બાઈઓના રહેરા પ્રકાશ્યા ને તેઓ સાવધાન થઈ. આ જેવો વર્ણવ્યો છે તેવોજ બનેલો બનાવ છે. એક બાઈને રહ્યાની આદતથી એવું નુકસાન પહોંચેલું કે તેને બાધું નજ પડ્યે; માથું હમેશાં દુખે; પણ જ્યારથી તેણે મનને મારી રહ્યા છોડી છે ત્યારથી તેની તબીયત ઘણીજ સુધરી છે. ઇંગ્લાંડમાં આવેલી બેટરસી મ્યુનિસિપાલિટિના ડૉક્ટરે એવી શોધ કરી છે કે તેના લક્ષ્યામાં હજારો ચોરતોને જ્ઞાનતાંતુનાં દરદો છે, તે દરદોનું કારણ તેઓનું રહ્યાનું વ્યસન છે. રહ્યાથી માણસોનું આરોગ્ય બગડવાના ઘણા દાખલા આ લખનારના અનુભવમાં આવેલા છે, અને તેની તો ખાસ માન્યતા છે કે રહ્યાથી આરોગ્યને બહુ નુકસાન પહોંચે છે.

કોફીને વિષે તો આપણામાં દોહરો છે તે બહુ પંકાએલો છે—

“કફ કટન, બાયુ હરન, ધાતુડીન બલક્ષીન;

લોહીકો પાની કરે, દો શુન અવશુન તીન.”

આ દોહરો વાસ્તવિક લાગે છે. કફ ને વાયુને હરવાની શક્તિ કોફીમાં ભણે હોય. તે શક્તિ બીજી વસ્તુઓમાં પણ છે, જેને કોફી લેવાની ઇચ્છા ઉપલાં બે કારણસર થાય તેણે આદુનો રસ જરા પીવો, એટલે કોફીની ગરજ સારશે; પણ જે વસ્તુ ધાતુ કે જેનો સંગ્રહ કરવાની પૂરતી જરૂર છે તેને હરી લે છે, જે વસ્તુ બળને ક્ષીણ કરે છે, અને જે વસ્તુ લોહીનું પાણી કરે છે તેનો તો ત્યાગજ કરવો ઘટે છે.

કોકોને પણ કોફીના દોષો લાગુ પડે છે—તેમાં પણ રહ્યામાં રહેલું તત્ત્વ છે કે જેથી ચામડી તદ્દન જફર બને છે.

જેઓ આરોગ્યમાં નીતિનો સમાસ કરે છે તેઓની આગળ આ ત્રણે વસ્તુની સામે નીચડી વધારાની દલીલ છે. રહ્યા, કોફી, અને કોકો, એ ઘણે ભાગે ગીરમીટમાં મળેલી મજુરીથી પેદા થાય છે. જ્યાં કોકો પેદા થાય છે

ત્યાં તો સીદ્ધીઓ ઉપર એટલો જીલમ ગુજરે છે, કે જે આપણે તે નજરે જોઈએ તો આપણને કોકો લેવાની જરાએ ઈચ્છા નહિ થાય. કોકોનાં ખેતરોમાં થતા જીલમને વિષે મોટાં પુસ્તકો લખાયાં છે. અરૂં છે કે આપણા બધા ખેરાકની ઉત્પત્તિવિષે આપણે પૂરું જ્ઞાન મેળવીએ, તો સોમાંથી નેવું વસ્તુઓ ત્યાગજ કરીએ.

આ ત્રણ વસ્તુને બદલે નિર્દોષ ને પુષ્ટિકારક ચૂડા નીચે પ્રમાણે બની શકે છે. એને ચૂડાને નામે પીવો હોય તે બલે તેમ કરે. કોકીના સ્વાદમાં ને આ નિર્દોષ ચૂડાના સ્વાદમાં, ઘણા કોકીનો સ્વાદ કરનારા પણ તક્ષવત જોઈ શક્યા નથી. ઘઉંને લઈ બરોબર સાફ કરવા ને પછી તેને ચૂલા ઉપર તાવડીમાં શેકવા. તે ખૂબ લાલ થઈ લગલગ કાળાશપર આવે ત્યાં લગી ચૂલાપર રાખવા; પછી તેને ઉતારી નાની કોકીની ઘંટીમાં સાધારણ ઝીણા દળવા. તેમાંથી એક ચમચી ભૂકી ખ્યાલામાં નાખી તેની ઉપર ઉકળતું પાણી રેડવું. જે તે એક મિનિટ સુધી ચૂલા ઉપર રખાય તો વધારે સાફ થાય છે. તેમાં જરૂર જણાતાં સાકર ને દૂધ નાખવાં. સાકર ને દૂધ વિના પણ પી શકાય છે. દરેક વાંચનારે આ અખતરો અજમાવી જોવા જેવો છે. તે અકુણ્ણ કરી ચૂડા, કોકી ને કોકો છોડશે તેનો પૈસો બચશે ને તેનું આરોગ્ય એટલે દરજ્જે બચશે. જે ઘઉંને શેકવા વગેરેની તકલીફમાં પડવા ન માગે તેને આ પુસ્તકના લેખક પાસેથી (ડૉ. સત્યાગ્રહઆશ્રમ-અમદાવાદ.) તે ભૂકી મળી શકશે.

કેટલાક પદાર્થો તદન તજવા જેવા છે એ આપણે જોઈ ગયાં. કેટલાક બીજા પણ છે કે જે બીજાં કારણોને સાફ તજવા જેવા અથવા ઓછા લેવા લાયક છે એમ બતાવવાનું રહે છે. આનો વિચાર સુલભતરી રાખી હવે આપણા શું ખોરાક હોવો જોઈએ તે વિચારીએ.

આપણે ખોરાક બાબતમાં મોટામાં મોટા દુનિયાના ત્રણ વિભાગ પાડી શકીએ છીએ. એક વિભાગમાં એવા માણસ છે કે જેઓ મરણથી કે ન ચાલતાં માત્ર વનસ્પતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુઓઉપર નિભાવ કરે છે; આ ભાગ મોટામાં મોટો છે. તેમાં હિંદુસ્તાનનો મોટો ભાગ, યૂરોપનો મોટો ભાગ અને ચીન જાપાનનો ઘણો ભાગ આવે છે. આમાંના થોડા ધર્મને લીધે માત્ર વનસ્પતિ પદાર્થ લે છે, પણ બીજા ઘણા માંસાદિ ન મળવાથી તેના વિના ચલાવે છે; પણ જે પ્રસંગ આવે તો માંસ સ્વાદથી ખાય છે. આવા ઇટાલીયન આઈરીશ, સ્કોટલેન્ડના ઘણા માણસો, રૂશિયાની ગરીબ વસ્તી, ચીન, જાપાનની, આમ બધા ગણાય છે. જેમ કે ઇટાલીમાં મુખ્ય ખોરાક મેકેરોની, આ યર્લેન્ડમાં પટાટાં, સ્કોટલેન્ડમાં ઓટ મીલ, ચીન જાપાનમાં ચાવલ ગણાય છે.

બીજો વિભાગ એ વનસ્પતિની સાથે કંઈ પણ પ્રકારના માંસ મચ્છી એક કે વધારે વખત હુમેશાં ખાય છે. આમાં ઇંગ્લાંડનો મોટો ભાગ આવે છે. હિંદુસ્તાનમાં તાલેવંત મુસલમાન ને હિંદુઓ જેને ધર્મબાધ નથી તેવા, જેમાં તાલેવંત ચીના જાપાની વગેરે આવી જાય છે. આ વિભાગ પણ મોટો છે. જો કે પહેલાકરતાં બહુ નાનો. ત્રીજા વિભાગમાં, બહુ ઠંડા મુલકમાં રહેનારી કેટલીક જંગલી ગણાતી પ્રજા છે, અને કેટલાક સીદીઓ છે કે જેઓ માત્ર માંસ ખાઈને જિંદગી ચલાવે છે. આવો ભાગ બહુ થોડો છે, અને તે પણ જેમ જેમ યુરોપના મુસાફરોના પ્રસંગમાં આવતો જાય છે તેમ તેમ પોતાના ખોરાકની સાથે વનસ્પતિ દાખલ કરતો જાય છે. આ સ્થિતિમાંથી આપણે એટલુંજ અનુમાન કરી શકીએ છીએ કે માણસ ત્રણે રીતે જીવી શકે છે; પણ આપણે તો એ વિચારવાનું છે કે સર્વથી વધારે આરોગ્યવર્ધક ખોરાક કયો ?

શરીરની રચના બેતાં એમ જણાય છે કે કુદરતે માણસને વનસ્પતિ ખાનારો બનાવ્યો છે. બીજાં પ્રાણીઓની જોડે આપણી સરખામણી કરતાં એમ જોવામાં આવ્યું છે કે આપણી રચના માત્ર ફળાહારી જનવરોને વધારેમાં વધારે મળતી આવે છે-એટલે કે વાંદરાને. વાંદરાનો ખોરાક લીલાં ને સૂકાં ફળ ગણાય છે. તેના દાંત અને તેની હોજરી આપણને મળતી આવે છે. ફાડી ખાનારાં જનવર જેવાં કે સિંહ, વાઘ વગેરેનાં દાંત ને હોજરીની રચના આપણા કરતાં જૂદી છે. તેઓને જે પંજ છે તે આપણને નથી. પશુઓ જે માંસાહારી નથી, જેવા કે બગદ વગેરે તેઓને આપણે કંઈક મળીએ છીએ; પણ ઘાસનો મોટો જથ્થો ખાવાને તેઓને જે આંતરડાં વગેરે છે તેવાં ને તેટલાં આપણને નથી. આ ઉપરથી ઘણા શોધકો એમ કહે છે કે માણસ માંસાહારી નથી, એટલુંજ નહિ પણ તે ગમે તે વનસ્પતિ ખાવાને પણ સરજાયેલ નથી; તેનો મૂળ ખોરાક તો વનસ્પતિમાંએ માત્ર ફળ ફળાદિ હોવો જોઈએ.

રસાયનશાસ્ત્રીઓએ પ્રયોગો કરીને બતાવ્યું છે કે જે તરવો માણસને નિભાવવાને જરૂરનાં છે તે બધાં ફળોમાંથી મળી શકે છે. જેમકે કેળાં, નારંગી, ખજૂર, અંજીર, સફરજન, અનેનાસ, બદામ, અખરોડ, મગફળી, નાળીયેર વગેરેમાં તંદુરસ્તી જાળવનાર ને કૌવત આપનારાં બધાં તરવો છે. આ શોધકો માને છે કે માણસને રસોઈ કરીને પકાવવાની પણ જરૂર નથી. જેમ બીજાં પ્રાણી માત્ર સૂરજના તાપમાંજ પાકેલી વસ્તુ ઉપર તંદુરસ્તી જાળવે છે તેમજ આપણું થવું જોઈએ. તેઓ ત્યાંસુધી માને છે કે પકાવવાથી ખાવા લાયક વનસ્પતિઓનું સત્ત્વ નાશ પામે છે, અને તેની પોષકશક્તિ ઓછી થાય છે. પકા-

વેલા ખોરાકથી વનસ્પતિનો ખાસ ગુણ જે આપણને શુદ્ધ-ચેતન-આપવાનો છે તે એછો થાય છે. આમ કહેનારા એમ પણ દલીલ લાવે છે કે જે વનસ્પતિ પકાવ્યા વિના ન ખાઈ શકીએ તે આપણો ખોરાક હોઈજ ન શકે.

એટલું તો ચોક્કસ છે કે જે ઉપરની દલીલ ખરોખર હોય તો આપણાં ઘરોમાં, રસોઈમાં ને ખાવામાં આપણો ઘણો વખત બંધ છે તેને બદલે આપણે થોડા વખતમાં ખાવાનો કારભાર સંકેલી શકીએ. આપણાં ખેતરોમાં બહુ વખત બંધ, ઘરમાં રસોડાં વગેરેમાં રોકાતો લાગ બંધ અને તેથી આપણે ઘણી બાબતોમાં એટલા બધા સ્વતંત્ર થઈ શકીએ કે જેથી આપણે બંધેલા વખતનો ને પૈસાનો બહુ સરસ ઉપયોગ કરી શકીએ.

પણ બધા રસોઈ કરતા બંધ પડે, પોતાની સ્ત્રીઓને રસોડાડી કેદખાનામાંથી છોડે, સ્ત્રીઓ પોતેજ તે કેદખાનામાંથી છુટવા ઇચ્છે, એ બધું સ્વપ્ના જેવું લાગે; અને જે બનવા જોગ નથી તેની વાત શી કરવી એમ કેઈ કહેશે, પણ બધા તે પ્રમાણે કરી શકે કે નહિ તે વિચાર આપણે હાલ કરતા નથી; શું સાઈ છે એજ વિચાર કરીએ છીએ. સંપૂર્ણ આરોગ્યને સમજીએ તો સાધારણ આરોગ્ય મેળવી શકીએ. સર્વોત્તમ ખોરાક કયો એ જાણીએ તો સાધારણ રીતે શું ખાવું એ આપણે જાણી શકશું.

વળી જે ફળાહાર એ સરસ ખોરાક હોય તો બધા તે ધારણ કરે કે નહિ તેની સાથે આપણને બહુ સંબંધ નથી, આપણે પોતે તે ગ્રહણ કરી શકીએ તો કરવા જેવો છે; એમાં વિરોધી મત નહિ પડે.

આ વિષય ઉપર યૂરોપમાં બહુ પુસ્તકો લખાયાં છે. ફળાહારના અખતરા કરનાર પણ યૂરોપિયન મળી આવે છે. કેટલાકે પોતાના અનુભવ બહાર પાડ્યા છે. આ બધા ધર્મના હેતુથી નહિ પણ માત્ર આરોગ્યના હેતુથી ફળાહારી થયા છે. બુસ્ટ નામે એક જર્મન છે તેણે ફળાહારઉપર સરસ પુસ્તક લખ્યું છે, અને ઘણા દાખલા દલીલથી બતાવી આપ્યું છે, કે ફળાહાર એ ઉત્તમ ખોરાક છે. તેણે ઘણા દરદીઓનાં દરદ ફળાહારથી ને ખુદી હવાથી મટાડ્યાં છે; તે એટલે સુધી કહે છે કે જે દેશમાં જે ફળ થતાં હોય તેમાંથી માણસ સંપૂર્ણ પોષણ કહાડી શકે છે.

આ જગ્યાએ મારો પોતાનો અખતરો વર્ણવું એ ખોટું નહિ ગણાય. છ મહીના થયાં મેં કંઈજ અન્ન લીધું નથી ને માત્ર ફળાહારીજ રહ્યો છું.*

* હવે તો શ્રીયુત ગાંધીને ફળાહાર ઉપરજ રહેવાને લગભગ બે ત્રણ વર્ષ થઈ ગયાં છે. મંત્રી સ. સા.

દૂધ દહીં પણ નથી લીધાં. મારો ખોરાક કેળાં, મગફળી, જેતુનનું તેલ (ઓલીવ ઓઇલ) અને લીંબુ કે એવું કંઈ ખાટું ફળ તથા ખજૂર, એ છે. હું નથી કહેતો કે આ અખતરો ખરોખર ફળીભૂત થયો છે. આવા મહાન ફેરફારની અસર બાણુવાસાડે છ માસ બસ નથી, પણ એટલું તો કહીશ કે જ્યારે બીજા માંદા પડ્યા છે ત્યારે મારી તબીયત સારી રહેલી છે. મારામાં પ્રથમ માનસિક ને શારીરિક શક્તિ હતી તેના કરતાં વિશેષ છે. શારીરિક શક્તિને માટે એટલું કહેવું જોઈએ કે જેટલું વજન હું પ્રથમ ઉપાડી શકતો તેટલું કદાચ ન ઉપડે; પણ જેટલા કલાક હું પહેલાં મજુરી કરી શકતો તેના કરતાં વધારે વખત સુધી વગર થાક્યે કરી શકું છું. માનસિક કામ તો હાલ બહુજ વધારે કરું છું છતાં તેને પહોંચી વળું છું. કેટલાક દરદીઓને સાડે મેં આ પ્રકારનો ખોરાક અજમાવ્યો છે, તેનાં પરિણામ તો અફ્સુતજ આબ્યાં છે. તેનું વર્ણન દરદોવિષેના પ્રકરણમાં આપવાની ધારણા છે. એટલે બીજાના અનુભવથી, મારા પોતાના અનુભવથી, ને જે વાંચ્યું-વિચાર્યું છે તેથી એટલું તો લાગે છે કે ફળાહાર એ ઉત્તમ ખોરાક છે.

હું માનતો નથી કે આ લાગ વાંચીને ફળાહારનો અખતરો કરવા કોઈ મંડી જશે; મારા આ લખાણનો અસર લાગ્યેજ વાંચનારની ઉપર થશે; પણ મારે જો સત્ય લખવું છે ને ધારણા એજ છે તો પછી મને જે ખરોખર ભાર્યું છે તેજ બતાવવાની મારી ફરજ સમજું છું.

પણ જો કોઈ વાંચનારને ફળાહારનો અખતરો કરવાનો વિચાર થાય તો તેણે ઠેકઠો ન મારતાં ધીમે ચાલવાની મારી ભલામણ છે. બધાં પ્રકરણો તે વાંચી રહે પછી તેણે સાર જોયી, સમજીને જે કંઈ કરવું હોય તે કરવું.

હવે પછીના વિભાગમાં બીજા વર્ગના ખોરાકનો વિચાર આપણે કરીશું. તે વધારે ગાંધ્ય થઈ પડશે, એમ માઈ માનવું છે, અને આ વિભાગ તે વિભાગ-પછી વધારે સમજશે.

જેઓ આ પ્રકરણો ધ્યાનપૂર્વક વાંચતા હોય તેઓને મારી એટલી વિનંતિ છે કે પ્રકરણો પૂરાં થયા પછીજ તેમણે છેવટના વિચાર બાંધવા.

બીજા દરજ્જાનો અને ફળાહારથી ઉતરતો ખોરાક વનસ્પતિ છે. આમાં બધી જાતનો લાલપાલો, દાણા, કઠોળ અને દૂધ વગેરેનો સમાસ થાય છે. જેમ ફળાહારમાં માણસને જોઈતાં તત્ત્વો મળી રહે છે તેમ વનસ્પતિમાં પણ છે; છતાં જાનનેની અસર એકજ નથી. આપણને જે તત્ત્વો ખોરાકમાંથી મળે છે તેમાંનાં કેટલાંક તો હવામાં પણ છે, છતાં હવામાંથી તે મેળવી ખોરાકની

વસ્તુ વિના ચલાવી શકતા નથી. વળી વનસ્પતિ માત્ર સંઘવાથી તેનું અસલ સ્વરૂપ ખુલે છે, અને તેટલે દરજ્જે નમાલી બને છે; અને વનસ્પતિ ઘણે ભાગે પકાવ્યાવિના આપણે ખાઈ શકતા નથી; છતાં માણસે જો રસોઈ કરેલું અન્ન ખાવું છે અને ભાણપાલા વિના નજ ચાલે તો તેમાંથી શું ઠીક છે એ વિચારવા જેવું છે.

બધાં અનાજમાં ઘઉં સર્વોપરિ છે. એકલા ઘઉં ખાઈને માણસ નથી શકશે. તેમાં પોષણ કરનારી અધી વસ્તુ ઠીક પ્રમાણમાં છે. તેની અનેક જાતની ચીજો બની શકે છે, અને તે સહેલાઈથી પચે છે. બચ્ચાંઓને સાફ જે તૈયાર ખોરાકો મળે છે તેમાં પણ કંઈક ઘઉંનો ભાગ હોય છે. ઘઉંની પંક્તિમાં બાજરી, જવાર ને મઝાઈ આવે છે, અને તે બધાંની રોટલી કે રોટી થઈ શકે. જો કે ઘઉંની બરોબરી તે અનાજો નથી કરી શકતાં. ઘઉં કેવા પ્રકારે ખાવા એ જરા સમજવા જેવું છે. સફેદ આટો કે જેને આપણે મીલ ફલાવરના નામથી ઓળખીએ છીએ તે તદ્દન નકામો છે, તેમાં કાંઈ સત્ત્વ નથી. તેને માટે ડોક્ટર એલીન્સન એમ જણાવે કે તે ખોરાકની ઉપર તેણે એક ફૂતરાને રાખેલો તે મરી ગયો. પણ બીજો આટો હોતો તેની રોટી ઉપર ફૂતરો બરોબર રહી શક્યો. સફેદ આટામાંથી ઘઉંની થૂલી કઢાડી લીધેલી હોય છે, અને સ્વાદ તથા કૌવત તો થૂલીમાં રહેલાં છે. સફેદ આટાની રોટીની ઘણી ખપત છે તેનું કારણ એ જણાય છે કે માણસો બીજા સ્વાદ કરવાને માટે તેથી તેની સાથે સફેદ રોટી સ્વાદને સાફ વાપરે છે. જેમકે ચીઝના ખાનારા કૌવત ચીઝમાંથી મેળવે છે, પણ રોટીને આધારે ચીઝ ખાય છે ને ખાઈ શકે છે. આવા આટાની રોટલી પણ ખરાબ હોય છે; તે ચવડી બને છે, ને તેમાં સ્વાદ કે શુભ નથી રહેતાં. સરસમાં સરસ આટો તો એ કે જે બરોબર સાફ કરેલા ઘઉંનો ઘેર દળ્યો હોય. તેમાં પણ પથરાની ઘંટીથી હાથે દળાયો હોય તે સર્વોત્તમ ગણાય છે. પણ જે પથરાની ઘંટી ન મેળવી શકે તે તે થોડી કિંમતે હાથવતી ચક્કર ફેરવવાની ઘંટી ઘરમાં રાખીને પોતાનો આટો દળી શકે અથવા તો બજારમાંથી ખોયર મીલ અનસીફ્ટેડ લઈ તેનો ઉપયોગ કરી શકે. દળેલા આટાને વગર ચાળેલો વાપરવો જોઈએ. આ આટાની રોટલી સ્વાદે મીઠી ને કસવાળી રહે છે; તેમ સફેદ આટા કરતાં વધારે મુદત ચાલે છે; કેમકે તેમાં સત્ત્વ હોવાથી તે આટો મેંદાના આટા જેટલો વાપરી શકાતો નથી.

બજારની રોટી તદ્દન નકામી છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે; તે રોટી સફેદ અથવા ધ્રાઉન હોય તોપણ તેમાં ભેગ આવે છે. વળી ખમીર ના-

ખીને આટાને સોડવીને તે રોટી બનાવવામાં આવે છે આ મોટો દોષ છે. સોડ વેલા આટાની રોટી તુકસાનકારક છે એવું ઘણા અનુભવીનું કહેવું છે. વળી બળરની રોટી તૈયાર કરતાં તંદુલ ને ચરખી ચોપડવામાં આવે છે એવા કારણ સર તે બન્ને હિંદુ મુસલમાનને ત્યાજ્ય હોવી જોઈએ. ઘેર પકવેલી રોટલી કે રોટી મૂકીને બળરની રોટીથી પેટ ભરવું એતો માત્ર આળસની નીશાની ગણાય.

ઘઉં ખાવાનો ખીજો સારો ને સહેલો ઉપાય એ છે કે ઘઉંને બડા ભરડવા કે ભરડાવવા, ને તેની થૂલી બનાવીને ખાવી. આ થૂલીને પાણીમાં ખૂબ બાફી તેમાં દૂધ કે ઘી સાકર નાખીને ખાધાં હોય તો તેનો સ્વાદ સારો લાગે છે, અને તે ખીજા ખોરાક કરતાં સરસ ખોરાક છે.

ચોખામાં સત્ત્વ જોવામાં આવતું નથી, અને એકલા ચોખા ઉપર માણસ નબી શકે એ વિષે શંકા છે; તેની સાથે દાળ, ઘી કે દૂધ વગેરે પદાર્થો હોય તોજ નિભાવ થાય. ઘઉં માત્ર પાણીમાં રાંધીને તેનાથી સારી રીતે તંદુરસ્ત રહી શકાય છે.

ભાજપાલો આપણે મુખ્યત્વે કરીને સ્વાદને ખાતર લઈએ છીએ. તેનો ગુણ રચક છે, તેથી તેમાં કેટલેક અંશે લોહી સુધારવાનો ગુણ છે; છતાં તે ખડની બાત હોઈ પચાવવામાં મુશ્કેલી આપે છે, અને હોજરીને વધારે પડતું કામ સોંપે છે. બધાનો અનુભવ હશે કે જેઓ ભાજપાલો વધારે ખાય છે તે નરમ બાંધાના હોય છે. તેઓને આપણે ‘ પેપચીદાસ ’ કહીએ છીએ. તેઓને અપચો વારંવાર થાય છે, અને અજીર્ણની દવા લીધા કરે છે. કેટલોક ભાજપાલો તો ખડ છે, એમ આપણે ચોખખી રીતે જોઈ શકીએ છીએ; એટલે ભાજપાલો ખાવો; પણ ઘણેજ થોડા ખાવો જોઈએ; એ યાદ રાખવા જેવું છે.

કઠોળ-વટાણા, વાલ, તુવેર, મઠ, મગ, મસુર-બહુ તેજ ખોરાક ગણાય છે. તેને પચાવતાં મુશ્કેલી આવે છે, કેમકે તેને સારૂ હોજરીમાં પુષ્કળ અગ્નિ જોઈએ. કઠોળ ખાનાર માણસને વખતોવખત વા સરે છે, તેનો અર્થ એજ થયો કે તેનાથી કઠોળની ખરદાસ થઈ નથી. કઠોળને આપણે ‘ વાયડાં ’ ગણીએ છીએ એ પણ એવાજ કારણથી. કઠોળમાં એ ગુણ છે કે તે લાંબી મુદત સુધી આપણને નિભાવે છે. જે માણસને બહુ મજુરી કરવી પડતી હોય તે માણસ કઠોળની ખરદાસ ઠીક કરી શકશે ને તેમાંથી કંઈક ફાયદો પણ મેળવે; પણ આપણે સાધારણ રીતે એછી મહેનત કરનારા છીએ તેનાથી કઠોળ બહુ ન ખાઈ શકાય. મજુર અને ગાદીએ બેસનારા બન્ને એકજ ભતનો કે એકજ વજનનો ખોરાક નજ ખાઈ શકે.

ડૉક્ટર હેગ કરીને પ્રખ્યાત લેખક ઇંગ્લાંડમાં છે, તેણે ઘણા પ્રયોગો કરીને બતાવી આપ્યું છે, કે કઠોળ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. કઠોળથી આપણા શરીરમાં એક પ્રકારનો એસીડ વિશેષ પેદા થાય છે, ને તેથી આપણને ઘણા રોગો થાય છે, ને તેથી આપણને ઘડપણ વહેલું આવે છે. આમ હોવાનાં તેણે ઘણાં કારણો આપ્યાં છે, તે અહીં આપવાની જરૂર નથી. મારો પોતાનો અનુભવ એમજ સૂચવે છે કે કઠોળ ખાવામાં નુકસાન છે; છતાં જેનાથી સ્વાદ નજ છોડાય તેણે એવી વસ્તુ વિચારીને ખાવા જેવી છે.

હવે આપણે વનસ્પતિમાંની કેટલી વસ્તુ તજવા જેવી છે તેનો વિચાર કરવો ઘટે છે. હિંદુસ્તાનમાં લગભગ દરેક જગ્યાએ મરચાં, ને તેને લગતો બીજો મસાલો, જેવાં કે ધાણા, જીરું, મરી વગેરે ખાવાનો બહુ ચાલ છે; આ ચાલ બીજા ભાગમાં એટલે દરજ્જે નથી. અહીંના સીદીઓને પણ જો આપણે મસાલાવાળો ખોરાક આપીએ તો તેઓ તે એકાએક નહિ ખાય; કેમકે તેમાં તેઓને બદસ્વાદ લાગે છે. ઘણા ખોરાકો કે જેમને મસાલાની આદત નથી, તેઓ આપણા મસાલાદાર ખોરાક બિલકુલ નહિ ખાઈ શકે અને જો પરાણે ખાય તો તેમની હોજરી બગડે છે ને તેમના મોંમાં ફેાવા પડે છે. આ મેં પોતે કેટલાક ખોરાકોને વિષે અનુભવ્યું છે. આ ઉપરથી એટલું તો કહી શકાય કે મસાલો જાતે સ્વાદિષ્ટ છે એવું કંઈ નથી; પણ આપણે ઘણા કાળથી આદત પાડી છે, તેથી તેની ગંધ તથા તેનો સ્વાદ પસંદ કરીએ છીએ. પણ આપણે જાણ્યું છે કે સ્વાદનેજ સાફ ખાવું એ તો આરોગ્યને નુકસાન કરનાર છે.

ત્યારે હવે મસાલો ખાવાનો હેતુ તપાસીએ. સૌ કોઈ કબૂલ કરશે કે મસાલો ખાવાનો હેતુ એ છે કે તેથી વધારે ખોરાક ખવાય ને વધારે પચે. મરચાં, ધાણા, જીરું વગેરેમાં પેટમાં અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવાનો ગુણ છે, અને તેથી આપણને વધારે ભૂખ લાગતી જણાય છે. તેનો અર્થ એવો કરવો કે ખાધેલું બધું પચી ગયું ને તેનું ચોખ્ખું લોહી બન્યું, તો તે ભૂલભરેલો વિચાર ગણાશે. ઘણાં માણસો જે બહુ મસાલો ખાય છે તેઓની હોજરી છેવટે નાબુક થઈ જાય છે, ને કેટલાકને તો સંગ્રહણી પણ થાય છે. એક માણસને બહુ મરચાં ખાવાની આદત હતી; તે તેનાથી ન મૂકાયાં ને જીવાનીમાં છ માસ ખાટલો લોગવી મરણ પામ્યો. આપણા ખોરાકમાંથી મસાલામાત્ર ખાતલ કરવા એ બહુ જરૂરનું છે.

જે મસાલાને લાગુ પડે છે એજ ટીકા નીમકને લાગુ પડે છે. આ વાત કોઈને ગમશે નહિ, ઘણાને ભયંકર લાગશે, છતાં તે અનુભવસિદ્ધ છે. વિલા-

યતમાં એક મંડળ નીકળ્યું છે તેનો મત એવો છે કે નીમક એ ઘણા મસાલા કરતાં પણ ખરાબ વસ્તુ છે. આપણા ખોરાકમાં આપણને વનસ્પતિજનિત નીમક મળે છે; તેનીજ જરૂર છે ને તેટલું બસ છે, પણ દરિયાઈ મીઠું અથવા ખનીજ મીઠું એ તો વગર જરૂરનું છે, અને શરીરમાં જેવું બાય છે તેવુંજ પચીતાવાટે ને બીજી રીતે નીકળી બાય છે; એટલે કે તેનો કંઈ ખાસ ઉપયોગ શરીરમાં થતો જણાતો નથી. એક પુસ્તકમાં ત્યાંસુધી જણાવ્યું છે કે નીમક ખાવાથી લોહીમાં બિગાડ થાય છે, પણ જેણે ઘણાં વર્ષ સુધી નીમક ન લીધું હોય ને જેણે પોતાનું શરીર બીજી રીતે સ્વચ્છ રાખ્યું હોય તેનું લોહી એવું ચોખ્ખું થાય છે કે તેની ઉપર સર્પ વગેરેના દંશની અસર થતી નથી, કેમકે તેવા લોહીમાં એવા દંશોની અસરને દૂર કરવાનો ગુણ રહેલો હોય છે. આ વાત ખરોખર છે કે નહિ એ આપણે જાણી નથી શકતા, પણ એટલું તો અનુભવપૂર્વક કહી શકું છું, કે ખાંસી, હરસ, દમ, રક્તપ્રવાહ વગેરે દરદોની ઉપર જો નીમક મૂકાય તો તેની તાત્કાલિક અસર થાય છે. એક હિંદીને ઘણા લાંબા સમયથી દમ ને ખાંસીનું દરદ હતું તે નીમક મૂકવાથી ને તેની સાથે જે બીજા ઇલાજો લેવાના હતા તે લેવાયાથી મટ્યું. નીમક નહિ ખાવાથી કેમકે પછે માઠી અસર થઈ એવું મેં અનુભવ્યું નથી. મને તો નીમક તજવાને જે વર્ષ ઉપરાંત થયા છતાં તેની માઠી અસર હું જોતો નથી, પણ કેટલાક ક્ષયદા અનુભવુંછું. પાણી ઓછું પીવું પડે છે, શરીરમાં સુસ્તી ઓછી રહે છે. મારે પોતાને નીમક મૂકવાનો પ્રસંગ પણ વિચિત્ર હતો, જેના દરદને સાડ મેં નીમક છોડ્યું તેનું દરદ ત્યાર પછી હમેશાં કેદમાં રહ્યું છે. જો તે દરદી તાત્ત નીમક છોડી શકત તો દરદ નિર્મૂળ થાત એવો પણ મારો વિશ્વાસ છે.

નીમક છોડનારે જાણપાલો ને કઠોળ છોડવાં પડે છે એ ભારે પડતું લાગે છે એમ મેં ઘણા પ્રયોગોમાં જોયું; પણ લીલોતરી ને કઠોળ છોડ્યા વિના નજ આલે એવું છે. મને એમ લાગ્યું છે કે લીલોતરી અને કઠોળ નીમક વિના પચાવવાં મુશ્કેલ પડે છે. આનો અર્થ એમ થતો નથી, કે નીમક પાચન વધારનારી વસ્તુ છે; પણ જેમ મરચું ખાધાથી પાચનશક્તિ વધતી નથી પણ માત્ર વધી એમ જણાય છે, અને છેવટે તેથી થતું નુકસાન જોવામાં આવે છે, તેમ નીમકનું છે. એટલે નીમક છોડનારે લીલોતરી ને કઠોળ અવશ્ય છોડવાં જોઈએ. આ પ્રયોગ સૌ પોતાની ઉપર કરીને તેની અસર અજમાવી શકે છે. જેમ અપ્રીણ છોડનારને થોડા દિવસ મુસીબત જણાય છે, અને શરીર શિથિલ જણાય છે, તેમ નીમક મૂકનારને પણ જણાશે; તેથી હારવા જેવું નથી, ખાંત રાખવાથી નીમક છોડનારને ક્ષાયદોષ થશે.

દૂધ એ પણ તજવા યોગ્ય વસ્તુમાં ગણવાની આ લખનારે હિંમત કરી છે. તેનો આધાર એક તો તેનો પોતાનો અનુભવ છે. પણ તે અનુભવને બાળુએ રાખવાની જરૂર છે. દૂધના મહિમા વિષે આપણને એવો સખત વહેમ છે કે તેનો નાશ કરવો એ ફેાગટ પ્રયત્ન કરવા જેવું છે. વાંચનાર આમાં બતાવેલા બધા વિચારો કબૂલ રાખશે એવું લખનાર ધારતો નથી, અને વિચારો જેને પસંદ પડશે તે બધા તેનો અમલ કરશે એવું પણ તે ધારતો નથી; તેના હેતુ પોતાના વિચાર રજુ કરવાનો છે. તેમાંથી જેને જે યોગ્ય લાગશે તેને તે અહણુ કરશે, એટલે દૂધ વિષે પણ લખવું એ અયોગ્ય નથી. ઘણા દાકતરોએ જણાવ્યું છે કે દૂધ એ કાળજવર પેદા કરનારી વસ્તુ છે, તે વિષે ચોપાનીયાં નીકળ્યાં છે. દૂધમાં હવાઈ જંતુઓ તુરત પડે છે, દૂધમાં આરોગ્યને હાનિ કરનારા જંતુ તુરત પેદા થાય છે, દૂધને સાચવવા આપણને બારે પ્રયત્ન કરવા પડે છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં દૂધખાનાંઓને લગતા કાયદાઓ છે. દૂધ કેમ બળવવું, કેમ રાખવું, વાસણો કેમ સાફ રાખવાં એ વિષે ઘણી સૂચનાઓ છે. આ પ્રમાણે જે વસ્તુનું જતન કરવું પડે ને જો ન થાય તો તેમાંથી નુકસાન થાય તે વસ્તુ મૂકવી કે રાખવી, એ વિચારવા જેવું ગણાશે.

વળી ગાય કેવી છે, તે શું ખાય છે તેની ઉપર સારા કે નકારા દૂધનો આધાર રહે છે. ક્ષયથી પીડાતી ગાયના દૂધથી પીનારને ક્ષય થવાના દાખલા તખીઓ રજુ કરે છે. તદ્દન તંદુરસ્ત ગાય મળવી મુશ્કેલ છે, ને જો ગાય તંદુરસ્ત ન હોય તો તેનું દૂધ પણ રોગી હોય છે. રોગથી પીડાતી માતાનું દૂધ બાળકને આપવાથી તે રોગનું લોગી થાય છે એ સૌ જાણે છે. વળી ધાવતા બાળકને દરદ થાય ત્યારે વેદો દવા બાળકને નહિ આપતાં માતાને આપે છે કે જેથી તેના દૂધ વાટે તે દવાની અસર બાળક ઉપર થાય; અને જે હકીકત સ્ત્રીના દૂધને લાગુ પડે છે તેજ હકીકત ગાયના દૂધને લાગુ પડે છે. આમ દૂધ પીનાર એ દૂધ દેનારના જોરાકની સાથે, ને તેની તંદુરસ્તી સાથે ગાઢો સંબંધ ધરાવે છે. આવી વિટંબના ને જોખમો જે દૂધ લેવામાં છે તે દૂધ તજવું એ અયોગ્ય નહિ ગણાય ? તાકાદ આપવાનો જે શુણ દૂધમાં છે તે ઘણી વસ્તુઓમાં છે. જેતુનનું તેલ દૂધની ગરજ ઘણે ભાગે સારે છે. મીઠી બદામને ગરમ પાણીમાં પલાળો, છાલ ઉખેડી તેનો મેદો કરી તેની સાથે પાણી લેખવી તેને એકરસ કરવાથી દૂધના બધા સારા શુણ તેમાં હોય છે; ને દૂધથી નીપજતાં જોખમ તેને વિષે નથી રહ્યાં. છેવટમાં કુદરતનો નિયમ તપાસીએ; વાછરડું થોડા માસ દૂધ ધાવી પછી મૂકી દે છે, ને દાંત આવે કે તુરત દાંતનો ઉપયોગ થાય એવી વસ્તુ ખાવા મંડી બંધ છે; તેમજ મનુષ્ય જાતિને વિષે

હોવું જોઈએ. માત્ર બાળ અવસ્થામાં દૂધ પીવાને આપણે સરળએલા છીએ. આપણને પણ દાંત આવે ત્યારે આપણે યાતો સફરજન વગેરે લીલા મેવા ને બદામ વગેરે સૂકા મેવા ચાવીએ અથવા રોટલી ચાવીએ. દૂધની ગુલામીમાંથી છુટનાર માણસ કેટલો પૈસો ને કાળ બચાવી શકે છે એ ઉપર વિચાર કરવાનું આ સ્થળ નથી, પણ સૌ પેતાની મેળે તે તપાસી શકશે. દૂધમાંથી ઉત્પન્ન થતી વસ્તુઓની પણ જરૂર નથી. છાશની ખટાશ લીંબુમાંથી મળે છે. તેમાંનું ખીનું સત્ત્વ બદામ વગેરેમાંથી મળે છે. ઘીના બદલામાં તે તે હજારો હિંદી ખાયછે.

હવે ત્રીજા દરજ્જાનો ખોરાક જરા તપાસીએ. તે વનસ્પતિ અને માંસ-મિશ્રિત છે. આવો ખોરાક ઘણા માણસો ખાય છે, ને તેમાંના ઘણા દરોઈથી પીડાય છે; ને ઘણા નીરોગ પણ જણાય છે. આપણે માંસ ખાવાને નથી સર-ભયા એતો આપણા શરીરના બધા અવયવો ને આપણો બાંધો પ્રત્યક્ષ બતાવી આપે છે. માંસના ખોરાકથી શરીર ઉપર થતી માઠી અસરનું વર્ણન દાકતર કિંગ્ડ ફોર્ડે, ને દાકતર હેગે આગેહૂબ આપ્યું છે. જે એસીડ કઠોળ ખાવાથી પેદા થાય છે તેજ એસીડ માંસ ખાવાથી થાય છે, એમ તેણે સાબીત કરી આપ્યું છે. માંસ ખાવાથી દાંતને ઇબ્બ પહોંચે છે, સંધિવા થાય છે, તે ખાવાથી માણસમાં ક્રોધ વધારે ઉત્પન્ન થાય છે, ને જેને ક્રોધ છે તે પણ રોગી છે. આપણી આરોગ્યની વ્યાખ્યા પ્રમાણે ક્રોધી માણસ નીરોગી ન ગણાય.

એથા ને છેલ્લા દરજ્જાનો ખોરાક ખાનારા એટલે માત્ર માંસબક્ષીનો વિચાર કરવાની જરૂર રહેતી નથી, તેઓની અધમ દશા એવી છે કે તેઓનો વિચાર કરતાં આપણે માંસ નજ આઈએ. તેઓ ક્રોધપણ પ્રકારે નીરોગી નથી. જરા ઉંચે ચઢે છે, કે જ્ઞાન મેળવે છે એટલે તુરત તેઓનું મન વનસ્પતિ આહાર તરફ દોડે છે.

આ બધાનો સાર એ આવ્યો કે કેવળ ફળાહારી થનાર થોડાજ નીક-ળશે. પણ સૂકાં ને લીલાં ફળ, ઘઉં તથા ઓલીવ ઑઇલનો અખતરો કરવા યોગ્ય છે ને તે ઉપર માણસ તંદુરસ્તી બળવી શકે છે. ફળની અંદર ફળાં પ્રધાનપદ ભોગવનારાં છે. સિવાય ખજૂર, આલુખુખાર, અંજીર એ બધાં તાકાદ આપનારાં છે. લીલી દ્રાક્ષ લોહી સુધારક છે. નારંગી, સંત્રાં, સફરજન એ બધાં ફળાંની સાથે મેળવી રોટલીની સાથે ખાઈ શકાય છે. રોટલીમાં ઓલીવ ઓઇલ નાખવાથી સ્વાદ બગડતો નથી. આવા ખોરાકમાં અડચણ ઓછી રહે છે, તેથી ખર્ચ ઓછું છે, ને મીઠાં મરચાંની, દૂધની કે સાકરની જરૂર પડતી નથી. છુટી સાકર એ તો તદ્દન નકામી વસ્તુ છે. બહુ ગળ્યું ખાનારાના દાંત

વહેલા પડી જાય છે, ને તેટલા ગળપણમાંથી કંઈ તેઓ કાઢે. મેળવતા નથી. ઘઉં, બદામ, મગફળી, અખરોટ, લીસો મેવો એ બધામાંથી અનેક વસ્તુઓ ખાવા યોગ્ય બનાવી શકાય છે.

ખોરાક કેટલો લેવો ને ક્યારે લેવો, એ હવે ખોરાકના સંબંધમાં વિચારવાનું રહ્યું; તે હવે પછીના પ્રકરણમાં વિચારીશું.

— ❦ —

કેટલું ને કેટલી વખત ખાવું ?

કયો ખોરાક સરસ છે એ આપણે વિચારી ગયા. કેટલું કે કેટલી વખત ખાવું એ વિચારવાની જરૂર છે, અને તે વિષયને માટે જૂઠું પ્રકરણ રાખવું ઘટે છે. કંઈક અંશે કેટલું ખાવું એની સાથે સંબંધ રાખે છે. ‘કંઈક અંશે’ એમ કહેવાનો હેતુ એ છે કે જે વજન ખાવું જોઈએ તે વજન માણસ એકજ વખતમાં ખાઈ શકતો નથી, તેણે ખાવું ન જોઈએ; એટલે ઘણું ભાગે તો કેટલું ખાવું ને કેટલી વખત, એ પરસ્પર સંબંધ ધરાવતાં નથી.

કેટલું ખાવું એ વિષે ડોક્ટરોના ઘણા મત છે. એક ડોક્ટર કહે છે કે ખૂબ ખાવું ને જૂદી જૂદી જાતના ખોરાકના ઇંચ ૩ માણે ખાવાનાં વજન આપ્યાં છે. બીજો ડોક્ટર કહે છે કે મજૂરી કરનારે અને માનસિક કામ કરનારે જૂદા પ્રકારના ને જૂદા વજનમાં ખોરાક લેવો જોઈએ. વળી ત્રીજો કહે છે કે મજૂર ને જામ બન્નેને સરખો ખોરાક ખાવાનો છે—ગાદીપતિને એછો ચાલે ને મજૂરને વધારેજ જોઈએ એવો નિયમ થી. નબળા ને સખળાને જૂદાં વજન જોઈએ એવો સૌ કોઈ જાણે છે. મરદ અને સ્ત્રીના ખોરાકમાં તફાવત હોય છે. મોટા ને બાળકના, ઘરડા ને બુવાનના ખોરાકના વજનમાં તફાવત હોય છે. છેવટે એક લેખક તો એવું કહે છે કે જો આપણે ખોરાકને એટલો ચાવીએ કે તેનો તદ્દન રસ મોંઢામાં થઈ જઈ થુંકની પેઠે પોતાની મેળે ગળે દતરી જાય, તો આપણે માત્ર પાંચથી દશ રૂપીઆ ભાર ખોરાકથી ચલાવી શકીએ. આ માણસે પોતે હબરો અખતરા કર્યા છે. તેનાં પુસ્તકોની હબરો નકલ ખાપી છે, અને તે બહુ વંચાય છે. આવી સ્થિતિમાં કેટલું ખાવું એ વજન આપીને જણાવવું તે ફેકટ છે.

પણ ઘણું ભાગે બધા દાકતરો લખી ગયા છે, કે સેંકડે નવ્વાણું ટકા માણસ, જોઈએ તેના કરતાં વધારે ખોરાક ખાય છે. ડોક્ટરો એમ ન લખી ગયા હોત તોપણ આપણે તે વાત સમજી શકીએ એવી સાધારણ છે. આમ હોઈને એણું ખાઈને કોઈ પોતાની તબીયત બગાડે એવી ધારતી રાખી, એ-

છામાં એાહું કેટલું ખાવું જોઈએ, એ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. ખરૂં જોતાં તો એમ કહેવાની જરૂર છે કે જ્યારે આપણા ખોરાકવિષે આપણે વિચાર કરતા થઈએ ત્યારે આપણે બધાએ ખોરાક ઘટાડવો જોઈએ.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ખોરાકને ખૂબ ચાવવાની જરૂર છે. તેમ કરવાથી ઘણા એાછા ખોરાકમાંથી વધારે ને વધારે સત્ત્વ આપણે ખેંચી શકીશું ને આપણને દરેક રીતે ફાયદો થશે. એવું બતાવવામાં આવ્યું છે કે જે માણસ યોગ્ય ખોરાક પચે એટલેજ ખાય છે તેનો દસ્ત થોડો, ખાંધેલો, કાળાશ પડતો, ચીકણો, સૂકો ને દુર્ગંધથી તદ્દન રહિત હોય છે. આવો આખો દસ્ત જેને ન આવે તેણે વધારે અને અયોગ્ય ખોરાક ખાધો છે, અને જે ખાધો છે તે ખરો ખર ચાવીને મોંમાંના થુંકની સાથે મળવા દીધો નથી. આ રીતે માણસ પોતાની દસ્ત વગેરેની હાજતો ઉપરથી કહી શકે છે કે તેણે વધારે કે એાહું ખાધું છે. જેની જીભ સવારના બગડેલી છે, જે બેચેનીથી સૂવે છે, જેને રાત્રે સ્વપ્ન આવે છે તેણે વધારે ખાધું છે. જેને રાતના પેસાબ કરવા ઉઠવું પડે તેણે પ્રવાહી પદાર્થ બહુ ખાધા-પીધા છે. આમ બારીક અવલોકન કરીને દરેક માણસ પોતપોતાના ખોરાકનું વજન કહાડી શકે છે. ઘણા માણસના શ્વાસમાં બદળો હોય છે; તેને તેનો ખોરાક અવશ્ય હજમ થયો નથી. કેટલીક વાર વધારે ખાનારને શુભડાં થાય છે, તેને ખીલ ફૂટી નીકળે છે, નાકમાં માલણ થાય છે. આ બધા ઉપદ્રવોને આપણે ગણકારતા નથી. કેટલાકને હેડકીજ આવ્યા કરે છે, કેટલાકને વા સરે છે. આ બધાનો અર્થ તો એટલોજ છે કે આપણું પેટ એ આપણું પાયખાનું બન્યું છે, ને આપણે આપણા પાયખાનાની પેટી સાથે રાખીને ફરીએ છીએ. જો આપણને અવકાશ મળે અને આપણે આ બાબત ઉપર ખૂબ વિચાર કરીએ તો આપણને આપણી ટેવો ઉપર તિરસ્કારજ છુટે. આપણે હરગીજ વધારે ન ખાઈએ અને જમણની તથા જમણવારોની વાત છોડી દઈએ, નાતમાં જમવાનું કે નાતને જમાડવાનું નીમ પાળીએ, આપણી પરોણાગત પણ જૂદાજ પ્રકારની થાય ને આપણે સુખી રહી પરોણાને સુખી કરીએ. બફતનું તો નામજ ભૂલી જઈએ. આપણે દાતણ કરવાને કોઈને નોતરતા નથી, પાણી પીવાને નોતરતા નથી. જમણું એ પણ એક શરીરનો વહેવાર છે, તે ચલાવવામાં શા સાડ આખો મુલક ડાળીએ છીએ? પરોણા આવ્યા એટલે તેની ને આપણી કમબખ્તી. જવાબ એ છે કે બહુ મહાવરાથી આપણે આપણાં મ્હોં બગાડ્યાં છે, તેથી કંઈ ને કંઈ ખાવાનાં બહાનાં શોધીએ છીએ. પરોણાને ખૂબ જમાડી તેને ત્યાં ખૂબ જમવાની આશા રાખીએ છીએ. વળી તેવો અવસર શોધીને આપણે વધારે પડ-

વાનો જમવાનો લાગ મેળવીએ છીએ. આપણે એ પ્રમાણે ખાઈ રહ્યા પછી એક કલાકે જો કોઈ શુદ્ધ શરીરવાળાને આપણું મોં સુંઘવાનું કહીએ ને તેનો વિચાર બાણીએ તો આપણને શરમાવું પડે. એવા પણ શોખી જવાનો પડ્યા છે કે જે સાંઈ ખાવાને ખાતર ખાઈને તરત ક્રુટસોલ્ટ પીએ અથવા ખાધેલાનું વમન કરી પાછા બીજાં પકવાનો ખાવા બેસે.

આવા-વત્તા કે એાછા-આપણે બધા છીએ; તેથી આપણા મહાપુરુષોએ આપણને સાંઈ અપવાસો, રોજ વગેરેનાં વ્રત ઠરાવ્યાં છે. રોમન કેથોલિક ખ્રિસ્તીમાં પણ ઘણા અપવાસો છે. માત્ર શરીર સુખાકારીને સાંઈ માણસ દર પખવાડીએ અપવાસ કે એક ટાણું કરે તેમાં જરાએ ખોટું નથી. તેને ઘણોજ ફાયદો થાય. એમાસામાં ઘણા હિંદુઓ એક વખત જમવાનું વ્રત રાખે છે, તેમાં સુખાકારી સમાએલી હોય છે. જ્યારે હવામાં ઘણી કિનાશ હોય, સૂર્ય દેખાતો ન હોય ત્યારે હોજરી એાછું કામ કરે છે, તેથી માણસે ખોરાક પણ તે સમયે એાછો ખાવો જોઈએ.

હવે કેટલીક વખત ખાવું એ વિચારીએ. હિંદુસ્તાનમાં તો અસંખ્ય માણસો બે ટંકજ ખાય છે. ત્રણ ટંક ખાનારો મનુર વર્ગ નીકળશે. ચાર ટંક ખાનાર તો અંગ્રેજ વાયરો વાયા પછીજ પેદા થયા જણાય છે. હાલમાં અમેરીકા તેમજ ઇંગ્લાંડમાં સલાએો સ્થપાઈ છે તેનું કામ બધા માણસોને બે વખતથી વધારે ન ખાવાનો બોધ આપવાનું છે. આ સલાની એવી સલાહ છે કે આપણે સવારનો નાસ્તો નજ ખાવો જોઈએ. રાતના ઉંઘ લીધી હોય તે ખોરાકની ગરજ સારે છે. એટલે સવારના પહોરમાં આપણે ખાવાને સાંઈ નહિ પણ કામ કરવાને સાંઈ તૈયાર થયા હોઈએ છીએ. તેઓ એમ માને છે કે એક પહોર કામ કર્યા પછીજ આપણે ખાવાને તૈયાર થઈએ છીએ; એટલે આવા માણસો દિવસના બેજ વખત ખાય છે. વચમાં રહ્યા વગેરે પણ પીતા નથી. આ વિષય ઉપર ડયુઈ કરીને બાણીતો ડોક્ટર છે તેણે પુસ્તક લખ્યું છે; તેમાં તે અપવાસના, નાસ્તો છોડવાના, એાછું ખાવા વગેરેના ફાયદા ઘણી સરસ રીતે બતાવે છે. મારો પોતાનો અનુભવ તો આઠ વરસથી એ છે કે બે કરતાં વધારે વખત ખાવાની જરૂર યુવાવસ્થા ગયા પછી તો નથીજ. માણસનો ખાંધો જ્યારે બંધાઈ રહે છે ને તેને વધવાનું બંધ થાય છે ત્યારે તેને વધારે વખત કે વધારે ખાવાની જરૂર નથી.

કસરત.

માણસ જાતને જેટલી જરૂર હવાની, પાણીની અને અનાજની છે તેટલીજ કસરતની છે. એટલું ખરું કે કસરત વિના માણસ ઘણા વર્ષ સુધી નહીં શકે તેમ ખોરાક, હવા, પાણી ને અનાજ વિના ન નહીં શકે; પણ કસરત વિના માણસ આરોગ્ય ન રહી શકે એ સર્વમાન્ય વાત છે. કસરત એટલે મોઢાં ઢાંડીયા, ફૂટબોલ, ક્રિકેટ કે ફરવા જેવું એજ નથી; કસરત એટલે શારીરિક ને માનસિક કામ. જેમ ખોરાક હાડકાં માંસને સાડું તેમજ મનને સાડું જોઈએ; તેમ કસરત શરીરને તેમજ મનને જોઈએ, શરીરને કસરત ન હોય તો શરીર માંદું રહેશે અને મનને નહિ હોય તો મન શિથિલ રહેશે. મૂઠપણું એ પણ એક પ્રકારનો રોગજ ગણવો જોઈએ. મોટા પહેલવાન જે કુસ્તી કરવામાં ભારે હોય પણ જેનું મન ગમ્ભીરના સરખું હોય તેને આપણે અરોગી એ શબ્દ લગાડીએ એ અજ્ઞાનની દશા છે. અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે તન્દુરસ્ત શરીરમાં તન્દુરસ્ત મન હોય તેજ માણસ આરોગ્યવાળો ગણાય.

આવી કસરતો કઈ? કુદરતે તો આપણે સાડું એવી સરસ ગોઠવણો કરી છે કે આપણે હમેશાં કસરત કર્યાજ કરીએ, જરા શાંતિથી આપણે તપાસીશું તો આપણને માલૂમ પડશે કે દુનિયાનો ઘણોજ મોટો ભાગ ખેતી ઉપર નભે છે. ખેડુતનાં ઘરનાં બધાંને કસરત મળી રહે છે. તે દરરોજ આઠ દશ કે તેથી પણ વધારે કલાકસુધી ખેતરવગેરેમાં કામ કરે ત્યારેજ તેને ખાવા પહેરવાનું મળી શકે છે. તેને મનની જૂદી કસરત જોઈતી નથી. ખેડુત મૂઠ દશમાં કામ કરી શકતો નથી. તેને જમીનની માટીની પરીક્ષા બાણવી જોઈએ. ઋતુઓના ફેરફારની માહિતી રાખવી જોઈએ, યુક્તિસર હળ ફેરવતાં આવડવું જોઈએ, તારા, સૂર્ય, ચંદ્રની ગતિ સાધારણ રીતે બાણવી જોઈએ. ગમે તેવા અછલવાન શહેરવાસી જ્યારે ખેડુતના ઘરમાં જાય છે ત્યારે દીન બની રહે છે, ખેડુત કહી શકશે કે બીયાં કેમ વવાય. આસપાસની દરેક કેડીનું તેને જ્ઞાન છે, આસપાસના માણસોનું તેને જ્ઞાન છે, તારા વગેરેના દેખાવપરથી તે રાતના પણ દિશા પારખી શકે છે. પક્ષીઓના સાદ ઉપરથી, તેઓની ગતિ ઉપરથી તે કેટલુંક કળી શકે છે. જેમકે અમુક પક્ષી અમુક વખતે એકઠાં થાય કે કઢોલ કરે તો તે કહેશે કે આ વરસાદની અથવા તો એવી બીજી નિશાની છે. આમ પોતાને જોઈતી ખગોળવિદ્યા, ભૂગોળવિદ્યા, ભૂસ્તરવિદ્યા, વગેરે શાસ્ત્રો ખેડુત સમજે છે. તેને પોતાનાં છાકરાંને પોષવાં પડે છે, તેથી માનવધર્મશાસ્ત્રનું પણ સાધારણ જ્ઞાન છે; અને પૃથ્વીના વિશાળ ભાગમાં રહે તો તે ઈશ્વરનું મહત્ત્વ સહેજે

સમજે છે. શરીરે તો મજબૂત છેજ. પોતાનું વૈદું પોતેજ કરી લે છે. અને માનસિક કેળવણી તેને છે એ આપણે જોઈ શક્યા.

પણ બધા કંઈ ખેડુત થવાના નથી, વળી આ પ્રકરણો ખેડુતના ઉપકારને સારૂ લખાતાં નથી; જેઓ વેપારી અને એવા પ્રકારના ધંધાથી છે તેઓએ શું કરવું, એ સવાલ છે. આ સવાલનો જવાબ આપણને સમજાપૂર્વક મળે તેવા હેતુથી ખેડુતની જિંદગીનું કંઈક વર્ણન આપ્યું છે. તેની રહેણી ઉપરથી આપણે જેઓ ખેડુત નથી તે આપણી રહેણી કંઈક ઘટાવી શકીએ અને એટલું સમજીએ કે જેટલે દરજ્જે આપણે ખેડુતને લગતી જિંદગી લોગવતા નથી તેટલે દરજ્જે આપણે નીરોગી ઓછા રહેવાના. ખેડુતની જીંદગી ઉપરથી આપણે જોઈએ છીએ કે માણસે આઠ કલાક શરીરિક કાર્ય કરવું જોઈએ; ને તે એવું કે જેથી તે કરતાં કરતાંજ મનની શક્તિને કસરત મળે. હવે વેપારી વગેરેને કેટલીક કસરત મળી રહે છે. પણ તે એકમાર્ગી છે. તે કંઈ ખેડુતની જેમ ખગોળવેત્તા, ભૂગોળવેત્તા, ઇતિહાસ જાણનારો નથી. તેને લાવતાલની ખબર પડે, સામાને કેમ યુક્તિસર માલ વેચવો એ ખબર પડે, પણ તેથી મનશક્તિ પુરી કસાતી નથી. તે ધંધામાં શરીરની હિલચાલ કંઈક થાય છે, તે ઘણી ઓછી ગણાય.

આવા માણસોને સારૂ પશ્ચિમના લોકોએ શોધ્યું છે કે તેઓએ ક્રિકેટ વગેરે રમતો રમવી; વર્ષમાં તહેવારો પાળી તેવે સમયે વળી વિશેષ રમતો રમવી; અને માનસિક કેળવણી સારૂ બહુ મગજમારી ન કરવી પડે તેવાં પુસ્તકો વાંચવાં. આ એક રસ્તો છે, તેને વિચારી લઈએ. આમ રમતમાં વખત ગાળતાં કસરત મળે છે એમાં શક નથી; પણ એ કસરતથી માણસનું મન સુધરતું નથી, એ આપણે અનેક દાખલામાં જોઈ શકીએ છીએ. ક્રિકેટ રમનારા અથવા ભારે ફૂટબોલ રમનારાની સંખ્યા જોતાં તેમાંથી પ્રમાણમાં કેટલા માણસો સારી મનશક્તિવાળા મળી આવશે ? હિંદુસ્તાનમાં જે રાજા ખૂબ રમતીઆળ છે તેની મનશક્તિવિષે આપણે શું જોયું છે ? વળી જેઓ ભારે મનશક્તિવાળા છે તેઓમાંથી કેટલા રમતીઆળ છે ? આપણે અનુભવે જોઈએ છીએ કે મનશક્તિવાળા ઘણાજ ઓછા રમતીઆળ જોવામાં આવશે. વિલાયતના ગોરાઓ હાલ રમત ઉપર ખૂબ ઉતર્યા છે, તેઓને તેઓનાજ મહાકવિ કિપલીંગે અક્ષલના શત્રુ છે, એવા વર્ણવ્યા છે; અને કહ્યું છે કે તેઓ ઇંગ્લાંડના વેરી બનશે. હિંદુસ્તાનમાં આપણા મનશક્તિવાળા ગૃહસ્થોએ જૂદો રસ્તો પકડ્યો જોવામાં આવે છે-તેઓ મનને કસરત આપે છે, અને પ્રમાણમાં શરીરને ઘણી ઓછી અથવા મુદ્દલ આપતા નથી. આવને આપણે ખોઈ બેસીએ છીએ. તેઓનાં

શરીર એકલી મગજમારીથી ક્ષીણ થઈ જાય છે, કંઈ ને કંઈ રોગ તેઓનાં શરીરમાં ઘર કરે છે, અને જ્યારે તેઓનો અનુભવ દેશને ખૂબ કામ લાગે એવો હોય તેવે સમયે તેઓ દેહત્યાગ કરે છે. આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એકલી મનકસરત કે એકલી શરીરકસરત બસ નથી; તેમજ જે કસરત ઉપયોગી નથી એટલે રમતમાં મળે છે તે કસરત બરાબર ગણાય નહિ; પરંતુ જે કસરતમાં મન અને શરીર બન્ને એકી વખતે ને આખો વખત કેળવાય એજ ખરી કસરત છે, ને એવો માણસ તન્દુરસ્ત રહી શકે. આવો માણસ તો ખેડુતજ છે.

ત્યારે હવે ખેડુત નથી તેણે શું કરવું ? ક્રિકેટ વગેરે રમતોથી મળતી કસરત એ બરાબર નથી, એટલે આપણે એવી કસરત શોધવી જોઈએ કે જેથી ખેડુતના જેવો કંઈક અર્થ સરે. વેપારી અને બીજા બધા પોતાના ઘરની આસપાસ વાડી બનાવી શકે છે, ને તેમાં ખોદવાનું કામ બે કે ચાર કલાક હમેશાં કરી શકે છે. ફેરીવાળા વગેરેને તો પોતાના ઘંઘામાંજ કસરત મળી રહે છે. આપણે પારકા ઘરમાં રહેતા હોઈએ તો તેની જમીનમાં કેમ કામ કરી શકીએ એ સવાલ ન ઉઠવો જોઈએ, કેમકે એ હલકા મનની નિશાની છે. ગમે તેની જમીનમાં આપણે ખોદવા વાવવાનું કામ કરી શકીશું તેથી આપણને ફાયદોજ છે. આપણાં ઘર સુધરશે ને આપણે બીજાની જમીન ઠીક રાખ્યાનો સંતોષ ભોગવી શકીશું. જેઓને જમીનની કસરત ન મળી શકે અથવા જેઓને તે કોઈપણ રીતે પસંદ આવે તેમ નથી તેવાઓને સાફ બે શબ્દની જરૂર છે; જમીનમાં કામ કરવા સિવાય સર્વોત્તમ કસરત ચાલવાની છે. એ કસરતોની રાજ કહેવાય છે ને એ વાત વાસ્તવિક છે. આપણા ફકીરો અને સાધુઓ બહુ તન્દુરસ્ત રહે છે તેનાં કારણોમાં એક એ પણ છે કે તેઓ ગાડી, ઘોડા વગેરે વાહનોનો ઉપયોગ કરતા નથી. તેઓ પોતાની બધી મુસાફરી પગે કરે છે. થોડે કરીને મહાન અમેરીકન થઈ ગયો તેણે ચાલવાની કસરતવિષે બહુ વિચારવાલાયક પુસ્તક લખ્યું છે. તેણે એમ જણાવ્યું છે કે પોતાને વખત ન મળે એવા બહાનાથી જે માણસ ઘર બહાર નીકળતો નથી, હાલતો-ચાલતો નથી ને લખવા વગેરેનાં કામો કરે છે, તે માણસનાં લખાણો વગેરે પણ જેવો તે માંદો તેવાં માંદાં હોય છે. પોતાના અનુભવ વિષે તે જણાવે છે કે તેણે સરસમાં સરસ પુસ્તકો લખ્યાં ત્યારે તે હમેશાં વધારેમાં વધારે ચાલતો. હમેશાં ચાર પાંચ કલાક ચાલવું એ તેના મનમાં કંઈજ ન હતું આપણને ખરેખરી ભૂખ લાગી હોય ત્યારે જેમ આપણે કામ નથી કરી શકતા; તેમજ કસરતને વિષે હોવું જોઈએ. આપણા માનસિક કામનું માપ લેતાં આપણને આવડતું નથી તેથી

આપણે જોઈ શકતા નથી કે શારીરિક કસરત વિના કરેલાં માનસિક કાર્યો નીરસ ને નમાલાં હોય છે. ચાલવાથી લોહીનો ફેરવો ઝપાટાખંધ દરેક ભાગમાં થાય છે, તેથી દરેક અંગની હીલચાલ થાય છે, અને બધાં અંગ કસાય છે. ચાલવામાં હાથ વગેરેની હીલચાલ થાય છે એ યાદ રાખવું જોઈએ. ચાલવાથી શુદ્ધ હવા આપણને મળે છે. વળી બહારના ભવ્ય દેખાવો આપણે જોઈએ છીએ. ચાલવું તે હુમેશાં એકજ જગ્યાએ અથવા ગલીઓમાં હોવું જોઈએ નહિ, પણ ખેતરોમાં ને ઝાડીઓમાં ફરવું જોઈએ, તેથી કુદરતની શોભાની કિંમત કંઈક ફરી શકાય છે. એક બે માઈલ ચાલવું તે ચાલવું ગણવાનું નથી, પણ દશ બાર માઈલ ચાલવું એજ ચાલવું ગણાય. આવું હુમેશાં જેનાથી ન બને તે દર રવિવારે ખૂબ ચાલી શકે છે. એક દરદી એક અનુભવી વૈદને ત્યાં ગોળી લેવા ગયો, તેને દરદ અણુર્ણુ હતું. વૈદે તેને હુમેશાં થોડું ચાલવાની સલાહ આપી. દરદી બોલ્યો કે તેનામાં જરાએ તાકાદ નથી. વૈદ સમજ્યો કે દરદી બીકણુ હતો, તે તેને પોતાની ગાડીમાં લઈ ગયો. રસ્તામાં ચાલુક બાણી જોઈને પાડી નાખ્યો. વિવેકને ખાતર દરદીને ચાલુક લેવા ઉતરવું પડ્યું. વૈદે પોતાની ગાડી હાંકી મૂકી. બિચારા દરદીને હાંકતા હાંકતા પાછળ જવું પડ્યું. તેને ખૂબ ચલાવ્યા પછી ગાડી પાછી વાળી દરદીને ગાડીમાં લીધો; ને તેને કહ્યું કે તને ચલાવવો એજ તારી દવા હતી, તેથી વૈદને ઘાતકી દેખાવાને જોખમે પણ દરદીને ચલાવવો પડ્યો. દરદીને પણ કકડાવીને ભૂખ લાગી હતી તેથી ચાલુકની વાત ભૂલી ગયો. તેણે વૈદનો ઉપકાર માન્યો ને ઘેર જઈને સંતોષપૂર્વકે ખાધું. જેઓને ચાલવાની ટેવ નથી ને જેઓને ગદહજમી ને તેથી ઉત્પન્ન થતાં દરદો થાય છે તેઓએ ચાલવાનો અખતરો કરી જોવો.

પોષાક.

ખોરાક ઉપર આરોગ્યનો આધાર રહે છે તેમ પોષાક ઉપર પણ કંઈ દરજ્જો રહે છે. ગોરી ચોરતો પોતે માનેલી શોભાને ખાતર એવો પોષાક પહેરે છે કે તેથી તેમની કેડ અને પગ સાંકડાં રહે. આથી અનેક પ્રકારનાં દરદનાં ભોગી તેઓ થાય છે. ચીનમાં ચોરતોના પગ એટલા નાનુક રાખે છે કે આપણાં બચ્ચાંના પગ પણ તેથી મોટા હોય છે. આથી ચીનની ચોરતોના આરોગ્યને ઘણો ધક્કો પહોંચે છે. આ બે દાખલા ઉપરથી વાંચનાર તુરત સમજી શકશે કે પોષાકની પસંદગી ઉપર આરોગ્યનો આધાર કંઈક ભાગે પણ રહે છે ખરો.

કે યૂરોપનો પોષાક યૂરોપના ઠંડા ભાગોમાં ભલે ચોગ્ય હોય; પણ હિંદુસ્તાનનો પોષાક-ગન્ને હિંદુ અને મુસલમાનો-હિંદુસ્તાનને સાડા બંધબેસતો છે. આપણાં લુગડાં છુટાં હોવાથી હવા આવ-ભવ કરી શકે છે. સફેદ હોવાથી સૂર્યનાં કિરણો વિખરાઈ જાય છે. કાળા રંગના કપડામાં સૂર્ય હમેશાં વધારે ગરમ લાગશે, કેમકે તેને લાગવાથી કિરણો વિખરાઈ જતા નથી.

આપણે માથું તો હંમેશાં ઢાંકીએ છીએ, બહાર નીકળતી વેળાએ તો જરૂર ઢાંકવાના, પાઘડી એ આપણી ઓળખ થઈ પડી છે; છતાં જ્યાં પ્રસંગ આવે ત્યાં માથું ખુલ્લું રાખવાથી ફાયદોજ છે. વાળ વધારવા ને પટીયાં પાડવાં એ તો જંગલીપણું જણાય છે. વધારેલા વાળમાં ધૂળ, મેલ ને દીખો વાસ કરે છે. માથામાં શુભડાં થાય તો તેની માવજત કરવી એ પણ મુશ્કેલ પડે છે. પાઘડી પહેરનારને માથાના વાળ સાહેબ લોકની જેમ વધારવા એતો અણસમજ જણાય.

પગને વાટે આપણે બહુ દરદના પંજામાં આવી પડીએ છીએ. બૂટ વગેરે પહેરનારના પગ સુંવાળા થઈ જાય છે. તેમાં પસીનો છુટે છે ને તે બદબો મારે છે. જે માણસને વાસની પરીક્ષા છે તેનાથી બૂટ પહેરનાર માણસ બૂટ ને મોઢાં કહાડે ત્યારે તેની પડખે ઉભી શકાતું નથી, એટલી વાસ તેના પગમાંથી છુટે છે. આપણે તો જોડાને કાંટારખાં કે પગરખાં કહીએ છીએ, એટલે કાંટામાં ચાલવું હોય, બહુ તડકામાં કે ટાઢમાં રખડવું હોય ત્યારેજ આપણને જોડા પહેરવાની જરૂર છે, અને તે પણ આખા પગને ઢાંકે તેમ નહિ પણ માત્ર તળીયાને ઢાંકે; એટલે જરૂર જણાય ત્યારે માત્ર સેંડલ પહેરવાં જોઈએ. જેને માથું ઢુખવાતું દરદ હોય, જેને શરીરની નબળાઈ હોય, જેને પગનો દુખાવો હોય ને જેને જોડા પહેરવાની આવડત હોય, તેણે જોડા પહેર્યા વિના ચાલવાનો અખતરો કરી જોવો; એટલે તેને તુરત માલમ પડશે કે પગ ખુલ્લા રાખી, તેને જમીનનો સ્પર્શ થવા દઈ, તેને પસીના રહિત રાખી આપણે કેટલો ફાયદો તુરત ઉઠાવી શકીએ છીએ. સેંડલ એ બહુ સરસ જોડાની ભાત છે, ને પ્રમાણમાં સસ્તી ભાત છે. આફ્રિકામાં પાઈનટાઉન આગળ ટ્રાપીસ્ટ લોકો જેને જોઈએ તેને સાડા બનાવે છે, ને ફ્રિનિકસમાં પણ સેંડલ બની શકે છે. સાધારણ વર્ગ એકલા સેંડલથી ચલાવી લે તેટલી તેની હિંમત નહિ ચાલે. તેવા માણસે પણ જ્યારે જ્યારે પગને છુટા રાખી શકાય ત્યારે તો રાખવાજ, ને જ્યારે બૂટ વિના ચલાવાય ને કંઈક પણ તળીયાને સાડા જોઈએ ત્યારે સેંડલનો ઉપયોગ કરવો.

ગુહ્ય પ્રકરણ.

જેણે આરોગ્યનાં પ્રકરણો ધ્યાનપૂર્વક વાંચ્યાં છે તેને મારી વિનતિ છે કે આ પ્રકરણ વિશેષ ધ્યાનથી વાંચવું, ને તે ઉપર બળ વિચાર કરવો. બીજાં પ્રકરણો હજી આવશે અને તે ઉપયોગી થઈ પડશે, એમ હું માનું છું; પણ આ વિષય ઉપર બીજાં એકે પ્રકરણ આતા જેવું અગત્યનું નહિ હોય. મેં અગાઉ સૂચવ્યું છે કે આ પ્રકરણોમાં એવી એક પણ બાબત મેં લખી નથી કે જેને વિષે મને જાતિ અનુભવ થયો નથી, અથવા જે હું પોતે દૃઢતાપૂર્વક ન માનતો હોઉં.

આરોગ્યની ઘણી ચાવીઓ છે, અને તે બધી ચાવીઓની જરૂર છે, પણ તેની મુખ્ય ચાવી પ્રહ્લયર્થ છે. સારી હવા, સારો ખોરાક, સાફ પાણી વગેરેથી આપણે આરોગ્ય મેળવી શકીએ, પણ જેટલો પૈસો કમાઈએ તેટલો ઉડાવીએ તો કંઈ બચતું નથી, તેમજ જેટલું આરોગ્ય મેળવીએ તેટલું ઉડાવીએ તો પાસે પૂંજી શી રહેવાની છે? માટે સ્ત્રી અને પુરુષ બન્નેને આરોગ્યરૂપી ધન સાચવવાને સાફ પ્રહ્લયર્થની સંપૂર્ણ જરૂર છે; એમાં કોઈએ શક લાવવાનો નથી. જેણે પોતાનું વીર્ય સાચવ્યું છે તેજ વીર્યવાન-બળવાન કહેવાય ને ગણાય.

પ્રહ્લયર્થ તે શું? એ સવાલ થશે. પુરુષે સ્ત્રીનો લોગ ન કરવો ને સ્ત્રીએ પુરુષનો લોગ ન કરવો, એ પ્રહ્લયર્થ છે. ‘લોગ ન કરવો’ એટલે એકબી-બીનો વિષયની ઇચ્છાએ સ્પર્શ ન કરવો એટલુંજ નહિ, પણ એ બાબત વિચાર પણ નહિ લાવવો-એ બાબતનું સ્વપ્ન પણ ન હોવું જોઈએ. પુરુષે સ્ત્રીને જોઈને ઘેલા ન થવું અને સ્ત્રીએ પુરુષને જોઈને ઘેલા ન થવું. જે શુદ્ધશક્તિ આપણને કુદરતે આપી છે તેને દબાવી, આપણા શરીરમાંજ સંગ્રહ કરી, તેનો ઉપયોગ આપણું આરોગ્ય વધારવામાં કરવો; અને તે આરોગ્ય એકલા શરીરનું નહિ પણ મનનું, બુદ્ધિનું અને યાદશક્તિનું છે.

હવે જરા આસપાસ કોતુક બને છે તે જોઈયે. નાનેથી મોટાં બધાં માણસો તેમજ સ્ત્રીઓ, ઘણે ભાગે આ મોહમાં ડુબેલાં પડ્યાં છીએ. આપણે એવે સમયે ગાંડાતુર બની જઈએ છીએ. આપણી બુદ્ધિ ઠેકાણે રહેતી નથી, આપણી આંખને પડદા આવી જાય છે, આપણે કામાન્ધ બનીએ છીએ. દામમાં આવી ગયેલા પુરુષોને, સ્ત્રીઓને ને છોકરા-છોકરીઓને મેં તદન બાવરા જેવાં જોયાં છે. મારો પોતાનો અનુભવ તેથી જૂદો નથી. જ્યારે જ્યારે તે દશામાં હું આવેલો છું ત્યારે ત્યારે મારું જ્ઞાન હું ભૂલી ગયો છું. એ વસ્તુજ એવી છે. આમ એક રતિભાર રતિ (સુખ) ને સાફ આપણે એક મણથી વિશેષ બળ

એક પળમાં શુભાવી બેસીએ છીએ. જ્યારે આપણા મદ ઉતરે છે ત્યારે આપણે રંઠ હાલતમાં રહીએ છીએ. બીજે દહાડે સવારમાં આપણું શરીર ભારે રહે છે, આપણને ખરું એન રહેતું નથી, આપણી કાયા મંદ થઈ ગઈ હોય છે, આપણું મન ઠેકાણા વગરનું હોય છે; તે બધું ઠેકાણે લાવવા-રાખવા, આપણે દૂધના કાઢા પીએ છીએ, ગજવેલ ફાફીએ છીએ, યાકૃતિઓ લઈએ છીએ, વૈદ્યોની પાસે જઈને પુષ્ટિકારક દવા માગીએ છીએ; કયા ખોરાકથી આપણા કામ વધે એ આપણે શોધ્યા કરીએ છીએ. આમ દિવસો જાય છે, ને જેમ જેમ વર્ષ જાય છે તેમ તેમ અંગે, અક્ષતે હીણા થઈએ છીએ અને ઘડપણમાં આપણી બુદ્ધિ ગએલી બેવામાં આવે છે.

ખરું જોતાં એમ ન થવું જોઈએ-ઘડપણમાં બુદ્ધિ મંદ થવાને બદલે તેજ થવી જોઈએ, આ દેહે મેળવેલો અનુભવ આપણને તથા બીજાને ઉપયોગી થઈ શકે એવી આપણી સ્થિતિ રહેવી જોઈએ; અને જેઓ પ્રજ્ઞાચર્ય પાળે તેની તેવી સ્થિતિ રહે છે. તેને મરણનો ભય નથી અને મરણ સમયે પણ તે ઇશ્વરને ભૂલતો નથી, તે ખોટાં વલખાં મારતો નથી, ને આળા કરતો નથી. તે હસમુખે ચહેરે આ દેહને છોડી માલેકને પોતાનો હિસાબ આપવા જાય છે. આજ પુરુષ-આમ મરે તેજ સ્ત્રી. તેઓએજ ખરું આરોગ્ય જાળવ્યું એમ ગણાય.

આપણે સાધારણ રીતે વિચાર કરતા નથી કે આ જગતમાં મોજ-મજા, અદેખાઈ, મોટાઈ, આડંબર, ગુસ્સો, અધીરાઈ, ઝેર વગેરેનું મૂળ આપણે પ્રજ્ઞાચર્યનો ભંગ કરીએછીએ તે છે. આપણું મન આપણે હાથ ન રહે, ને દર-રોજ એક કે વધારે વખત એક બાળક કરતાં પણ બેદખનીઈએ, તો પછી બહુયે અબહુયે કયા ગુન્હા નહિ કરીએ-કયું ઘોર કર્મ કરતાં અટકીશું ?

પણ આતું પ્રજ્ઞાચર્ય પાળનારાને કેણુ બુદ્ધિ છે ? એવું પ્રજ્ઞાચર્ય બે બધા પાળે તો દુનિયાનું સત્યાનાશ વળે. આમાં ધર્મચર્યા આવી જવાનો સંભવ છે, એટલે તેટલો ભાગ છોડી માત્ર દુન્યવી વિચારજ કરીશું. મારા વિચાર પ્રમાણે આ બંને સવાલનું મૂળ આપણી બીક અને કાયરતા છે. આપણે પ્રજ્ઞાચર્ય પાળવા માગતા નથી એટલે તેમાંથી નીકળી જવાનું બહાનું શોધીએ છીએ. પ્રજ્ઞાચર્ય પાળનારા આ દુનિયામાં ઘણાએ પડ્યા છે, પણ તેને શોધતાં તુરંતજ મળતા હોય તો તેનું મૂલ્ય પણ શું હોય ? હીરાને મેળવતાં પૃથ્વીના આંતરડામાં હજારો મનુરોને ગોંધાઈ રહેવું પડે છે, અને ત્યાર પછી પણ પર્વત જેટલી કાંકરીઓમાંથી એક મૂઠી જેટલા હીરા હાથ આવે છે; ત્યારે પ્રજ્ઞાચર્ય પાળનારા હીરાને શોધવાને સાડે કેટલો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, તે સૌએ ત્રિરાશી ભાંખીને જવાબ શોધી કઢાડવો. પ્રજ્ઞાચર્ય પાળતાં પૃથ્વીનું નિકંદન વળી જાય

તેની સાથે આપણને સંબંધજ ક્યાં છે ? આપણે કંઈ ઇશ્વર નથી-જેણે પૃથ્વી બનાવી છે* તે પોતાનું સંભાળી લેશે. બીજાઓ પાળે કે નહિ એ સવાલ આપણને કરવાનોજ ન હોય. આપણે વેપાર, વકીલાત વગેરે ધંધામાં પડતાં વિચારતા નથી કે બધા વકીલ કે વેપારી થાય તો શું થાય ? છેવટમાં જે બ્રહ્મચર્ય પાળશે તે પુરુષ અથવા સ્ત્રીને કાળે કરીને બન્ને સવાલોનો જવાબ મળી આવશે, એટલે કે તેના જેવા બીજા તેને મળી રહેશે; અને બધા બ્રહ્મચર્ય પાળે તો પૃથ્વીનું શું થાય તે પણ તે ધોળા દિવસ જેવું જોઈ શકશે.

ઉપરના વિચારો જાળળી માણસો કેમ અમલમાં મૂકી શકે ? પરણેલા શું કરે ? જેને છોકરાં છે તે શું કરે ? જેનાથી કામને વશ નજ રાખી શકાય તે શું કરે ? આપણે સરસમાં સરસ શું છે તે જોઈએ. તે નમુનો આપણી પાસે રાખીએ તો પછી તેની તેવીજ કે ઉતરતી નકલ કરી શકીએ. બાળક પાસે અક્ષર લખાવીએ ત્યારે સારામાં સારા અક્ષરનો નમુનો તેની પાસે મૂકીશું તો બાળક તે ઉપરથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પૂરી કે અધૂરી નકલ કરશે; તેમજ આપણે અખંડ બ્રહ્મચર્યનો નમુનો આપણી સામે રાખી તેની નકલ કરવા મથી શકીએ તેમ છીએ. પરણ્યા એટલે શું ? કુદરતી કાયદો તો એ છે કે જ્યારે સ્ત્રી-પુરુષને પ્રજાની ઈચ્છા થાય ત્યારેજ તેઓ બ્રહ્મચર્યને તોડે. આમ વિચારપૂર્વક કેઈ જોડું વર્ષ કે ચાર પાંચ વર્ષ એક વેળા બ્રહ્મચર્ય તોડે તે તદ્દન ગાંડા નહિ બને, અને તેઓની પાસે વીર્યરૂપી પુંજ ઠીક એકઠી રહી શકશે. ભાગ્યેજ એવાં સ્ત્રી-પુરુષ આપણા જોવામાં આવશે કે જેઓ માત્ર પ્રજાની ઉત્પત્તિને ખાતરજ કામલોગ કરતાં હોય; બાકી હજારો માણસો તો કામલોગ માગે છે, ઇચ્છે છે ને કરે છે. તેનું પરિણામ એ આવે છે કે તેઓની ઈચ્છા વિરૂદ્ધ પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. આ વિષયલોગ લોગવતાં આપણે એટલા આંધળાભીત બની જઈએ છીએ કે સામેનાનો વિચારજ કરતા નથી. આમાં સ્ત્રીકરતાં પુરુષ વધારે ગુન્હેગાર છે. પોતાના ગાંડપણમાં સ્ત્રીની નબળાઈનો અને પ્રજાનો ભાર ઉપાડવાની-તેને ઉછેરવાની તેનામાં તાકાદ છે કે નહિ તેનો તેને ખ્યાલ પણ રહેતો નથી. પશ્ચિમના લોકોએ તો આ બાબતમાં હજજ એળંગી છે. તેઓ પોતાના લોગ લોગવવાને ખાતર ને પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તેનો બોલે દૂર રાખવા ખાતર અનેક ઉપચારો વાપરે છે. તે ઉપચારો ઉપર પુસ્તકો લખાયાં છે, અને વિષય લોગવવા છતાં પ્રજા ઉત્પન્ન ન થાય એવું બતાવનારા ધંધાર્થીઓ પડ્યા છે ! આપણે આવા પાપમાંથી હજુ તો મુક્ત છીએ; પણ આપણી સ્ત્રીઓ ઉપર બોલે લાલતાં આપણે ઘડીબર વિચાર કરતા નથી, ને આપણી પ્રજા નબળી, વીર્યહીન, બાયલી અને બુદ્ધિહીન થાય તેની

* લેખક ઇશ્વરને પૃથ્વીનો કર્તા માને છે એમ જણાય છે.

દરકાર પણ રાખતા નથી. જ્યારે જ્યારે પ્રભ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આપણે ઈશ્વરનો પાઠ માનીએ છીએ, એ આપણી કંગાલ દશા ઠાંકવાનો એક રસ્તો છે. નબળી, પાંગળી, વિપત્તી, નમાલી પ્રભ આપણને થાય એને આપણે ઇશ્વરી કોપ કેમ ન માનીએ ? ખાર વર્ષના બાળકને પ્રભ થાય એમાં આપણને શું સુખ માનવાનું હોય ? તેમાં ઉત્સવ શો ઉજવવો હોય ? ખાર વર્ષની બાળા માતા થાય એને મહા કોપ કેમ ન માનવો ? તુરત વાવેલા ઝાડમાં ફળ થાય તો તે નબળું હોય છે એમ આપણે જાણીએ છીએ, તે ઝાડને ફળ ન બાકે એવા આપણે ઈલાજ લઈએ છીએ; છતાં બાળક એને બાળક વરથી પ્રભ ઉત્પન્ન થાય ને આપણે ઉજાણી કરીએ એ તો ભીંત ભૂલવા જેવું થયું. હિંદુસ્તાનમાં કે દુનિયામાં નમાલા માણસો કીડીની પેઠે ઉભરાય તેથી હિંદુસ્તાનનો કે દુનિયાનો શો ઉદ્ધાર થઈ શકે ? પણ આપણા કરતાં સારાં છે, કે જ્યારે તેઓને પ્રભ ઉત્પન્ન કરવાની હોય ત્યારેજ નર માદાનો મેળાપ આપણે કરાવીએ છીએ. મેળાપ પછી ને ગર્ભકાળ તથા જન્મ પછી બચ્ચું ધાવણ છોડી મોટું થાય ત્યાંસુધીનો કાળ તદ્દન પવિત્ર ગણવો જોઈએ, ને પુરુષે તથા સ્ત્રીએ તે કાળ દરમિયાન તો બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ; તેને બદલે આપણે ઘડીભર પણ વિચાર કર્યા વિના આપણું કાર્ય કરેજ નઈએ છીએ ! આવાં રોગી મન આપણાં છે એનું નામ અસાચ્ય રોગ. એ રોગ આપણને મોતની મુલાકાત કરાવે છે, અને મોત થતું નથી ત્યાંસુધી આપણે ઘેલા માણસની પેઠે ભમ્યા કરીએ છીએ. પરણેલાં સ્ત્રી-પુરુષોની ખાસ ફરજ છે કે તેઓએ પોતાના વિવાહનો ખોટો અર્થ નહિ કરતાં શુદ્ધ અર્થ કરી જ્યારે ખરેખર પ્રભ ન હોય ત્યારે વારસ ઈચ્છીનેજ પોતે ભેગાં થવું.

આપણી દયામણી દશામાં આમ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે. આપણો ખોરાક, આપણી રહેણી, આપણી વાતો, આપણી આસપાસના દેખાવો, એ બધા આપણી વિષયવાસ્તના જાગ્રત કરનારા છે. વળી અપ્રીણની પેઠે વિષયનો આપણને અમલ ચઢેલો હોય છે, તેવી સ્થિતિમાં આપણે વિચાર કરી પાછા હટીએ એ કેમ બને ? પણ જે બનવું જોઈએ તેને વિષે કેમ બને, એવી શંકા ઉઠાવનારને સાફ આ લખાણમાં જવાબ નથી. જેઓ વિચાર કરી કરવું જોઈએ તે કરવાનો પ્રયત્ન કરવા તૈયાર હોય તેને સાફ આ લખાણ છે. જેઓ પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષ માની બેઠા છે તેને આવું વાંચતાં પણ કંટાળો આવશે; પણ જેઓ પોતાની કંગાળ દશા જોઈ શક્યા છે ને તેથી કંઈક ભાગે કંટાળ્યા છે તેને મદદ કરવાનો આ લખાણનો હેતુ છે.

ઉપરના લખાણ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેઓ પરણ્યા

નથી તેઓએ આવા કઠણ કાળમાં પરણવુંજ ન જોઈએ; અને જો પરણ્યા વિના નજ આલે તો જેમ અને તેમ મોટું પરણવું જોઈએ. પચીસ કે ત્રીસ વર્ષ સુધી ન પરણવામાં જીવાન પુરૂષોએ ‘પણ’ લેવાં ઘટે છે. આવું કરવાથી આરોગ્ય મળવ: ઉપરાંત જે બીજા ફાયદા મળે તેનો વિચાર આ સ્થળે આપણે કરી શકતા નથી, પણ સૌ કોઈ પોતાની મેળે તે ફાયદા નીપજવી શકશે.

જે માણસો આ લખાણ વાંચે તેને એટલું કહેવું ઘટે છે કે તેમનાં છા-કરાંને બચપણમાંથીજ વિવાહ કે સગાઈ કરી વેચી આપે છે તેથી તેઓ ઘાતકી બને છે; તેમાં પોતાનાં બચ્ચાંનો સ્વાર્થ તપાસવાને બદલે પોતાનો અંધ સ્વાર્થ તપાસે છે. પોતાને મોટાં થવું છે, પોતાની નાત જમાતમાં નામ મેળવવું છે, છાકરાંના વિવાહ કરી તમાશો જોવો છે. છાકરાંનું હિત જુએ તો તો તેનો અભ્યાસ તપાસે, તેનું જતન કરે, તેને શરીરની કેળવણી આપે. આ જમાનામાં બાળક છાકરાંને પરણાવી ધરસંસારી ખટપટની જવાબદારીમાં મૂકી દેવાં એથી તેઓનું બીજું કંઈ મોટું અહિત હોઈ શકે ?

છેવટમાં જે સ્ત્રી કે પુરુષ એક વખત પરણ્યાં છે તેમાં મેતથી વિયોગ થાય ત્યારે તો તેઓએ વૈધવ્ય પાળવું એ આરોગ્યનો ફાયદો છે. કેટલાક ડોક્ટરોએ એવો અભિપ્રાય આપ્યો છે કે જીવાન પુરુષ અથવા સ્ત્રીને વીર્યપાત થવાનો અવકાશ મળવોજ જોઈએ; બીજા કેટલાક ડોક્ટરો એમ પણ કહે છે કે કોઈપણ સ્થિતિમાં વીર્યપાત કરવાનાં જરૂર નથી. આમ ડોક્ટરો લડી મરે છે ત્યાં આપણે ડોક્ટરોથી દોરવાઈ આપણા વિચારને ટેકો મળ્યો એમ સમજી વિષયમાં લીન રહેવાનું સમજીએ એમ નજ થવું જોઈએ. મારો પોતાનો અનુભવ અને બીજાઓ જેનો અનુભવ હું જાણું છું તે ઉપરથી હું એમકક રીતે કહી શકું છું કે આરોગ્ય જાળવવાને સારૂ વિષય કરવાની જરૂર નથી, એટલુંજ નહિ પણ વિષય કરવાથી-વીર્યપાત થવાથી આરોગ્યને ઘણી નુકસાની પહોંચે છે. ઘણા વર્ષથી બંધાએલી મજબુતી-મનની ને તનની-એક વખતના વીર્યપાતથી પણ એટલી જતી રહે છે કે તેને પાછી મેળવતાં બહુ વખત જોઈએ છીએ; અને તેટલો વખત જતાં પણ અસલ સ્થિતિ આવીજ શકતી નથી. ભાંગેલા કાચને સાંધો મારી તેની પાસેથી કામ બલે લો, પણ તે ભાંગેલો તો ગણાશેજ.

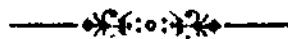
વીર્યનું જતન કરવાને સારૂ સ્વચ્છ હવા, સ્વચ્છ પાણી, અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણે સ્વચ્છ ખોરાક અને સ્વચ્છ વિચારની પૂરી જરૂર છે. આમ નીતિને આરોગ્યની સાથે ઘણા નિકટ સંબંધ છે-સંપૂર્ણ નીતિવાનજ સંપૂર્ણ આરોગ્ય મેળવી શકે. જાગ્યા ત્યાંથી સવાર સમજી ઉપરનું લખવું ખૂબ વિચારી જેઓ

તે સૂચના અમલમાં મૂકશે તેઓને પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળશે. થોડી મુદત જેણે બ્રહ્મચર્ય બળવ્યું હશે તે પણ પોતાના મનમાં વધેલું બળ ને શરીરનું બળ, એ બન્ને જોઈ શકશે; અને એક વખત જો તેના હાથમાં પારસમણિ આવશે તો તેને જીવની સાથે જાતન કરી સાચવશે. જરાએ ચૂકશે તો તુરત જોઈ લેશે કે તેણે મોટી ભૂલ કરી છે. મેં તો બ્રહ્મચર્યના અગણિત લાભ વિચાર્યા પછી બળ્યા પછી, ભૂલો કરી છે, ને તેનાં કડવાં પરિણામ પણ જોયાં છે. ભૂલ પહેલાંની મારા મનની બધી દશા, ભૂલ પછીની મારી દીન દશા, એનો મને તાદ્રશ ચિતાર આવ્યા કરે છે. પણ મારી ભૂલોમાંથી હું એ પારસમણિની કિંમત જાણતાં શીખ્યો છું. હવે અખંડ બળવીશ કે નહિ એ જાણતો નથી. ઈશ્વરની સહાયથી જાળવવાની આશા રાખું છું. મારા મનને અને શરીરને તેથી થયેલા લાભ હું જોઈ શકું છું. હું પોતે બાળપણે પરણેલો, બાળપણે અંધ બનેલો, બાળપણે પ્રજા પામેલો ઘણે વર્ષે જાગ્યો; જાગીને જોયું તો મહાભારતમાં પડેલો એમ લાગે છે. મારી ભૂલથી ને મારા અનુભવથી જો કોઈપણ ચેતી લેશે ને બચશે તો આ પ્રકરણ લખીને હું કૃતાર્થ થયો સમજીશ. આ પણ ત્રિરાશી બાંધવા જેવી છે. મારામાં ઉત્સાહ ઘણો છે એમ બહુ માણસોએ કહ્યું છે ને હું માનું છું, મારું મન તો નબળું ગણાતું નથી-કેટલાક તો મને હઠીલો ગણે છે, મારા શરીરમાં ને મનમાં રોગો રહેલા છે, પણ મારા પ્રસંગમાં આવેલાના પ્રમાણમાં હું સારી રીતે આરોગ્યવાળો ગણાઉં છું. આ દશા જો હું વીસ વર્ષ સુધી વધારે કે ઓછો વિષયમાં રહ્યા પછી જાગવાથી સાચવી શક્યો છું તો એ વીસ વર્ષ પણ અચાવી શક્યો હોત તો ક્યાં હોત? હું પોતે તો સમજું છું કે મારા ઉત્સાહનો આજે પારજ ન હોત, અને પ્રજાની સેવામાં કે મારા સ્વાર્થમાં હું એટલો ઉત્સાહ બતાવી શકત કે તેની બરોબરી કરનારની કસોટી થાત. આટલો સાર મારા લાંગલા દાખલામાંથી ખેંચી શકાય છે. જેઓ અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળી શક્યા છે તેઓનું શારીરિક, માનસિક, નૈતિક બળ જેણે જોયું હોય તેજ વિચારી શકે; તેનું વર્ણન ન થઈ શકે.

આ પ્રકરણ વાંચનાર સમજેલ હશે કે જ્યાં પરણેલાને બ્રહ્મચર્ય પાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે ત્યાં, ને રંડાયેલ પુરુષને વૈધવ્ય લોગવવાની સલાહ આપી છે ત્યાં, પરણેલ કે ન પરણેલ પુરુષ યા સ્ત્રીને બીજે કયાંય પણ વિષય કરવાનો અવકાશ હોયજ નહિ. પરત્વી અથવા વેસ્થા ઉપર કુદૃષ્ટિ કરવાથી શું ઘોર પરિણામ આવે છે એ આરોગ્યના વિષયમાં વિચારી શકાય નહિ; એ ધર્મનો ને ઉડી નીતિનો વિષય છે. અહીં તો માત્ર એટલુંજ કહી શકાય છે કે પરત્વી અને વેસ્થાગમનથી માણસો વિસ્ફોટક આદિ નામ ન લેવા

ચોખ્ખ-નીચ દરદોથી પીડાએલા ને સડતા જોવામાં આવે છે. કુદરત એવી દયા કરે છે કે તેવાં સ્ત્રી પુરુષોને તુરતજ ઘા પડે છે. તેમ છતાં તેઓ સૂતેલાં રહે છે, ને પોતાનાં દરદોને સાફ દવા શોધવા ડોક્ટરોને ત્યાં ભટક્યા કરે છે ! જ્યાં પરસ્ત્રીગમન ન હોય ત્યાં પચાસ ટકા વૈદો ને ડોક્ટરો નકામા થઈ પડે. એ દરદોએ માણસ જાતને એવી બાથ ભીડી છે કે તે બાબતમાં વિચારશીલ ડોક્ટરો જણાવે છે કે તેઓની શોધો છતાં પણ જો પરસ્ત્રીગમનનો સડો આદ્યા કરશે તો પ્રજાઓને અપાટણેર અંત આવશે. એથી થતા રોગોની દવાઓ એવી છે, કે જો તે રોગનો નાશ થયો એમ લાગે તો બીજા ઘર કરે છે, ને તે પેઢી દર પેઢી ઉતરે છે.

હવે પરણેલાને બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો ઉપાય બતાવી આ ધાર્યા કરતાં લં-બાએલું પ્રકરણ બંધ કરીએ. ખોરાક, હવા, અને પાણીના નિયમો જાળવ્યાથી પરણેલા માણસો બ્રહ્મચર્ય જાળવી શકે નહિ. તેઓએ પોતાની સ્ત્રીની સાથેની એકાંત તજવી જોઈએ. વિચાર કરતાં દેખાશે કે સ્ત્રીની સાથે વિષય લોગવવા સિવાય એકાંતની જરૂર હોય નહિ. રાત્રિએ સ્ત્રી-પુરૂષ જૂઠી એરડીઓમાં સૂવું જોઈએ. દિવસના બન્નેએ સારા ધંધામાં ને સારા વિચારોમાં નિરંતર રોકા એલાં રહેવું જોઈએ. પોતાના સુવિચારને ઉત્તેજન મળે તેવાં પુસ્તકો વાંચવાં, તેવાં પુરુષોનાં ચરિત્રો વિચારવાં, અને લોગમં તો દુઃખજ રહ્યું કે એ વિચાર વારંવાર કરવો. જ્યારે જ્યારે વિષયની ઇચ્છા થઈ આવે ત્યારે ત્યારે તેણે ઠંડા પાણીથી નહાઈ લેવું. આમ કરવાથી શરીરમાં જે મહા અગ્નિ રહ્યો છે તે બીજું ને સાફ રૂપ પકડી પુરુષ અને સ્ત્રી બન્નેને ઉપકારી થઈ પડશે ને તેઓના ખરા સુખમાં વધારો થશે. આલું કરવું એ મુશ્કેલ છે; પણ મુશ્કેલીઓ જીતવાને તો આપણે જન્મ્યા છીએ; આરોગ્ય મેળવવું હોય તેણે આ મુશ્કેલી જીતવીજ પડશે.^૧

*૧ સ્થૂળ શરીરની નીરોગ સ્થિતિ એ ખરું આરોગ્ય નથી, પણ સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર વિકારરહિત હોવું એજ ખરું આરોગ્ય છે. ૨ શરીર, મન અને આત્મા એ ત્રણની જેના યોગથી ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિ થાય, તેજ આરોગ્યનો ખરો નિયમ છે. ૩ કેવળ અમુક એક પ્રકારના આહારથીજ શરીર આરોગ્યસંપન્ન થશે એવી સમજણ ભૂલભરેલી છે. સફળુષ એ આરોગ્યમાં

૧ પૃષ્ઠ ૩૬૨ થી ૪૬૧ સુધીના લેખ મહાત્મા ગાંધી મો. ક. નો છે.

* પ્રાતઃકાળ માસિક.

બહુ પુષ્ટિકારક છે, અને સદાચારી મનુષ્યોનુંજ આયુષ વિશેષ આરોગ્યસંપન્ન હોય છે. ૪ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરનો બહુજ નિકટ સંબંધ છે. એક શિવાય બીજું ટકી શકતું નથી. સ્થૂળને સ્થૂળનો આહાર મળવો જોઈએ અને સૂક્ષ્મને સૂક્ષ્મનો આહાર મળવો જોઈએ સ્થૂળ શરીરનો આહાર એટલે નિયમિત ખાવું પીવું અને વ્યાયામ અને સૂક્ષ્મ શરીરનો આહાર એટલે સદ્ગુણ અને સદાચાર પ. તાવ, ઉધરસ, ક્ષય વગેરે સ્થૂળ શરીરના રોગ છે; અને કામ, ક્રોધ, ઇર્ષ્યા, દ્રોહ, આળસ વગેરે મનના એટલે સૂક્ષ્મ શરીરના રોગ છે. ૬ સ્થૂળ શરીરના રોગ પ્રથમ શરીરને અને તે પછી ક્રમે ક્રમે સૂક્ષ્મ શરીરને દુર્બળ કરી નાંખે છે અને તે પ્રમાણેજ મનના-સૂક્ષ્મ શરીરના રોગ પ્રથમ મનને અને પછી સ્થૂળ શરીરને રોગી બનાવે છે. ૭ સાત્વિક આહાર શરીરને નીરોગ કરીને મનને સત્વગુણી અને સદ્ગુણી બનાવે છે. ૮ તામસ આહાર (મધ-માંસ ઇત્યાદિ) મનને તમોગુણી બનાવી નીચ સ્થિતિને પહોંચાડે છે. ૯ પરોપકાર, દયા, ક્ષમા, સ્વાર્થત્યાગ, ઉદારપણું, ઉત્સાહ, હિંમત, સ્વજનપ્રેમ, અને સ્વદેશ સેવા ઇત્યાદિ ઉત્તમ ગુણો મનને સુવિકાસ કરી શરીરને આરોગ્ય આપે છે. ૧૦ શરીર અને મન એ બે જ્યાં વિકારરહિત હોય છે ત્યાંજ આયુષ આરોગ્ય, આનંદ અને કીર્તિ એનો વધારો થાય છે.

આ દશ નિયમો નર રત્ન દાદાભાઈ નવરોજીજી પાળે છે ને તેને આજે આજે ૬૦ વર્ષ થયાં છે. તા. ૧૮-૭-૧૪.

*પ્રવૃત્તિની શુદ્ધિના પ્રમાણમાંજ અંતઃકરણમાં ઉદ્ધાસ હોય છે. બાહ્ય સ્નાન, કસરત વગેરેથી નિરામયતા પ્રકટે છે તે કરતાં અંતઃકરણમાં રાગદ્વેષનો અભાવ, નિઃસ્વાર્થપણ, નિષ્કાપટ્ય, ઋણુતા વગેરેથી વિશેષ પ્રકૃતિ સૌંદર્ય જામે છે. શરીરને વ્યાયામની તો પ્રજામાં બહુજ જરૂર છે. જેનામાં સાચી નિષ્ઠા છે, જેનામાં યોગ્ય વ્યાયામ છે, જેનામાં ન્યાયીપણું છે, જેનામાં કૃતદ્વંધ્યપણું નથી, જેનામાં ધૈર્યબલ, તિતિક્ષા, શમદમાદિ સંપત્તિ છે, જેનામાં દીર્ઘદષ્ટિ છે, જેનામાં વૃત્તિની લોહીપતા નથી, જેનામાં અહંગપણે નિર્મોહતા સાધવાનું બળ છે, જેનામાં સમયને અનુસાર ચત્ન સેવવાનું સામર્થ્ય છે, જેનામાં આત્માના બળના ધર્મો સચોટ સેવવાનું બળ છે તેવા પુરૂષનેજ કુદંતનું અગાધ ઐશ્વર્ય અનુભવવા યોગ્ય મળે છે. આયુષ, પુષ્ટિ, ધન, ધામ આદિ સર્વ પ્રકૃતિનાં ભરેલાં છે. સત્કીર્તિ જેમણે મેળવવાની છે તેમણે તે દિશાના ચત્નો સેવવા અને જેમણે આરોગ્ય મેળવવું છે તેમણે તે દિશામાં પ્રયત્નો સેવવા. મનુષ્યે સર્વશે ઉચ્ચ થવું. મનુષ્યે

પ્રત્યેક વાતાવરણમાં સર્વોત્તમ વેષ ભજવવો. મોહવશ થઈ ગળડી પડવું નહિ. પોતાનું સર્વોત્તમ લક્ષ્ય મૂકવું નહિ. મહાપુરૂષોની પ્રવૃત્તિ તૃષ્ણા, રાગ, દ્વેષ, મોહ, બય વગેરે વિકારોથી મલિન હોતી નથી. તેથી તેમની પ્રવૃત્તિમાં અન્યાસે સ્વાસ્થ્ય, તેજ, બળ વગેરે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ખાઈ પીને શરીરને લઘુ જેવું બનાવવું એવો આશય જેમનો હોય છે તેમનું શરીર દૈવીબળથી પોષાતું નથી. તે શરીરપર વર્ચસ્વ પ્રકટતું નથી. પણ જેમની પ્રવૃત્તિમાં નિર્મળતાનો સર્વ દેહીપ્યમાન હોય છે તેમનીજ વાણીમાં અગાધ સામર્થ્ય હોય છે તેમનીજ રીતિ નીતિ સૌ કોઈને અનુકરણ કરવા જેવી લાગે છે. વય વધે તેમ આરિત્યની નિર્દોષતા સિદ્ધ કરે. શરીર ધુજતું હોય તો વાંચવા લખવાના કે મનોબળ વધારવાના ચત્નોને શિથિલ પાડે. અને શરીરમાં યોગ્ય ગરમી પ્રકટાવનાર ચત્નોજ સેવો. અસુક સમયે મિષ્ટાન્ન મળનાર છે માટે ખૂબ કસરત કરીએ એવા વિચાર નજ સેવો, પણ મિષ્ટાન્નમાંથી જેટલું પચે તેટલુંજ સ્વીકારો. અનીતિના અંશને પ્રત્યેક વર્તનમાંથી દૂર રાખો અને તમે યોગ્ય વિચારબળથી યુક્ત રહેશો. સાચી નિરામયતા સર્વ અંશમાં સાધો. અંતઃકરણમાં વ્યાધિ હોય છે તો બહાર શરીરમાં પણ પ્રકટે છે. અનેક રોગોનું મૂળ તપાસીશું તો તેમનાં કારણો મલિન અંતઃકરણનાં કાર્યો છે. શરીરમાં અંતઃકરણ છે તે મહાન્ પ્રેરક સત્તા છે. એ અંતઃકરણમાં કોઈ યુક્ત અલૌકિક સત્તા વસે છે. તે સીધા, સાદા, સરળ, દૈવતવાળા, યથાર્થ માર્ગોએ વહેવાને આપણને પ્રેરે છે. એને જે આપણે એ બોધને અનુસરી વિવિધ પુરૂષાર્થ કરીએ, વિવિધ કસોટીઓમાંથી પસાર થઈએ અને અંતરના ઉડાણમાંથી સંતોષ પ્રકટે એવા સાચા સંગીન પ્રયત્નો જમાવીએ તો કુદરતમાંથી આપણા હિતનાં અગમ્ય સ્વરૂપો પ્રકટ થાય છે, અને જેમના અંતઃકરણમાં નિર્મળ આરિત્યને સધાવનાર સંસ્કારો છે તેઓ આ જગતના મહાન્ નિયંતા છે. તેઓ સર્વાંશે નિરામય, દુઃખથી અત્રીત, સુખ-સ્વરૂપ બને છે. નિરૂત્સાહ, નિરાશા, મંદતા, જડતા, આલસ્ય, પ્રમાદ, કાપટ્ય વગેરે જેમના આચરણમાં જણાતાં નથી તેમનામાં સત્વબળ ઉભરાય છે. તેઓ સત્વપૂર્ણ બને છે, અને જે પ્રકૃતિસૌહર્ય તેમને મળે છે તે યથાર્થ હોય છે. મનુષ્યે પ્રકૃતિને નીરોગ સાધવી. એ નીરોગતા તત્ત્વવિદ્ની દૃષ્ટિએ જેવી હોવી ઘટે તેવી સિદ્ધ કરો. મુખપર કાંતિ જોઈએ. તેજસ્ દેહીપ્યમાન જોઈએ, વર્ણુ ગૌર કે પ્રતાપ પાડનાર જોઈએ, વાણીમાં બળ હોવું જોઈએ, સેંકડો મનુષ્યોને ઉત્તતિ પથપર ચઢાવવાનું સામર્થ્ય જોઈએ, જે શરીરને જોતાં બીજા મનુષ્યો વંદન કરવા પ્રેરાય એવું તેજસ્વી વા ઓજસ્વી શરીર જોઈએ, અશ્રાંત પરિશ્રમ કરવાનું સામર્થ્ય શરીરમાં હોવું જોઈએ, તે દૃઢ હોવું જોઈએ, આ

માટે વર્તનમાં નિર્મળતાનો બાતુ પ્રકટ હોવો જોઈએ, અપકીર્તિ કે કલંક લાગે એવું એકપણ વર્તન નજ જોઈએ. પૂર્ણ પ્રેમથી પીરસાયલા પદાર્થ જમવા જોઈએ. અપમાનથી મિશ્ર લોભન નજ સ્વીકારવું. શરીરમાં પડેલા પદાર્થો પૂરેપૂરા પચવા જોઈએ. ભૂખ કકડીને લાગે ત્યારે જરૂર જીરવે એટલુંજ ખાવું, શરીરમાં કચરો વારંવાર ભરવો નહિ, થોડો સમય તીવ્ર ભૂખનું બાન થાય તોપણ ભૂખને તીવ્રતર થવા દેવી. આર મનુષ્યો ચાહુ પીતા હોય કે ખાતા હોય તો આપણને દેખાદેખી ખોટી ભૂખની કે ચાહની વૃત્તિ પ્રકટે છે. આવી ખોટી વૃત્તિને વશ થવાથી શરીરમાં ભાર, શિથિલતા, સ્પુર્તિનો અભાવ વગેરે પ્રકટે છે, માટે તાત્પર્ય એજ કે સાચી ભૂખ પ્રકટવા દેવી, જઠરમાં પડેલું અન્ન સર્વોત્તમ પ્રકારે પચી જાય એટલી પૂરેપૂરી કસરત કરવી.

અન્નની દરેક માણસને જરૂર પડે છે, દિવસમાં એક કે બે વખત જમવાની જરૂર પડે છે, જમવાનો વખત થાય છે ત્યારે વૃત્તિ વલવલે છે. જરા વહેલું મોડું થાય છે તો ધુંવાપુંવા થઈ જાય છે અને તે સિવાય ચાલતું નથી. આ બધું શાને માટે ? માત્ર શરીરના પોષણમાટેજ છે. અન્નનું ગ્રહણ કરવાથી શરીર ટકી શકે છે. છતાં પણ ગમે તેવા અન્નનો સ્વીકાર કરતા નથી પણ જે રૂચિકર અને સ્વાદિષ્ટ હોય, જે શરીરને પોષણ આપી શરીરને પુષ્ટ કરનાર હોય તેવા અન્નનેજ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે.

* હવે હું તમને એક વિલક્ષણ બીના કહું છું. જ્યારે જ્યારે તમારામાંથી કોઈ અનારોગ્ય થાય, ત્યારે તેણે પોતે પોતાને યા તમારામાંથી કોઈએ તેને (પોતાની દૃષ્ટિ) આગળ ખડો કરવો અને માનસિક કથન એવું કરવું અને હઠ રીતે કલ્પના કરવી કે તે બરાબર આરોગ્ય છે. આથી તે અપાટામાં સાજો થશે. તે માંદાને ન ઓળખતા હો અગર તે તમારાથી હજારો મૈલ દૂર હોય તે છતાં પણ તમે તે કરી શકો. તે યાદ રાખો, અને હવે વધુવાર માંદા ન બનો.

પ્રશ્ન—સારાં નેત્ર બગડ્યાં છે, તેને સુધારવા મારે શો ઉપાય કરવો ?

સમાધાન—જે અપ્રિય સ્થિતિનો આપણને અનુભવ થાય તે સ્થિતિને દૃષ્ટિથી જોવો નહિ, અને વૃત્તિથી તેનું ચિંતન ન કરવું, અને તેવી જગાએ જે પ્રિય સ્થિતિ આપણે જોઈતી હોય તેને દૃષ્ટિથી જોવી, અને વૃત્તિથી તેનું ચિંતન કરવું એ સર્વ પ્રકારનાં દુઃખ વ્યાધિ વગેરે ટાળવાનો અધ્યાત્મિક ઉપાય છે. તમને નેત્રનો રોગ પ્રિય નથી, તો હવે તમારા મનમાંથી તે રોગને કાઢી

* સ્વામી વિવેકાનંદના પત્ર.

x મદાક્ષણ માસિક.

નાંખવાનો પ્રયત્ન કરો. તમને પક્ષઘાતનો વ્યાધિ થયો નથી, તો તેનું તમે કાંઈ ચિંતન કરો છો ? નેત્રનો વ્યાધિ પણ તમને થયોજ નથી, એમ મનમાં નિશ્ચય કરી તેનું ચિંતન કરવાનું પ્રથમ છોડી દો. તમે કહેશો કે વ્યાધિનો અનુભવ થતો હોય ત્યાં પછી અનુભવજ નથી થતો, એવું ચિંતન શી રીતે કરાય ? પણ એવું ચિંતનજ કરવાનું બળ મેળવવાની તમારે અગત્ય છે. જેનો અનુભવ થતો હોય તેને ઉંડા ભોંયરામાં પૂરી તેના ઉપર એવી મોટી શિલા ઢાંકવાની છે કે તે તમારી નજર આગળ આવેજ નહિ. અને જ્યારે આપણે, જંનો આપણે અનુભવ કરવો છે, એવી આપણી પ્રિય સ્થિતિનું ચિંતન કરીએ છીએ, ત્યારે આ અપ્રિય અનુભવવાળી સ્થિતિનું ચિંતન અટકીજ જાય છે. જે પરસ્પરથી ઉલટી સ્થિતિનાં ચિંતન આપણી વૃત્તિ એકેકાગ્રે કરી શકતીજ નથી. આથી પ્રયત્નથી પ્રિય સ્થિતિનુંજ ચિંતન કરો. તેમ કરવા તમે સમર્થ છો. તમે રાજ નથી, તોપણ ધણીવાર તમે તમને કોઈ રાજ અથવા એવીજ કોઈ સુખવાળી સ્થિતિમાં કલ્પો છો, અને કલાકોના કલાક તમારા તે શેખશહીના તરંગોમાં કાઢી નાંખો છો. બરાબર તેજ પ્રમાણે જે પ્રિય સ્થિતિ તમારે જોઈતી હોય તેનું ચિંતન કરો, અને જે અપ્રિય સ્થિતિ ન જોઈતી હોય તેને ભૂલી જાઓ. તમારાં નેત્ર પૂર્ણ નિરોગી છે, એ પ્રમાણે માનસિક દૃષ્ટિથી જુઓ. તમને ઓછું જ-ણાતું હોય તો ગરૂડ જેવી તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિની કલ્પના કરો. તેવાં નેત્ર તમને પ્રાપ્તજ છે; તેવી કલ્પના કરી તે કલ્પનામાં રમ્યા કરો. બળનો અને પૂર્ણ આરોગ્ય-નોજ વિચાર કરો, અને તે વિચારમાંજ મનને દૃઢ જોડેલું રાખો. નિર્જળતાનો અને રોગનો વિચાર સરખો પણ મનમાં આવવા દેતા નહિ. સઘળેજ આરોગ્ય અને સુખ વ્યાપી રહું છે, તે વિના અશુભ કશું છેજ નહિ, એ વિચારને પ્ર-યત્નથી પુષ્ટ કર્યા કરો. જ્યાં જ્યાં દુઃખ દોષ અથવા અશુભ જણાય તેના પ્રતિ નેત્રને મીચો. પ્રાણીમાં કે પદાર્થમાં કશામાંજ દોષ જુવો નહિ, સર્વ સારાં છે, સર્વજ અદ્વૈતસ્વરૂપ છે, એમ જોયા કરો, તમારા નિર્ણય કરેલા નીતિના ધોર-ણથી કોઈ ઉલટું ચાલે છે, અથવા અન્યાયથી કે અધર્મથી વર્તે છે, એવું તમને જણાય તોપણ તે ઉપર સ્વદેય પણ ધ્યાન આપતા નહિ. તેમનું પણ કલ્યાણ ઇચ્છો, અને તેમનામાં કલ્યાણને જુઓ. (સામાએ આમજ વર્તવું જોઈએ, એવું તેમને માટે ધોરણ બાંધવાની તમારે કશીજ અગત્ય નથી.) સર્વત્ર શુભ જોવાનું (તમે તમારું પોતાનું) ધોરણ બાંધો, અને તે ધોરણે આશ્રયથી વર્ત્યે જાઓ. આ પ્રમાણે એકમાત્ર પ્રયત્ન સેવતાં તમારાં નેત્ર વગેરેમાં કેવો સારો સુધારો થયો છે, તેનો તમને પોતાનેજ અનુભવ થતાં, સર્વત્ર શુભ દર્શન કર-વાનું કલ્યાણકારી વ્રત ત્યજવાનું તમનેજ નહિ ગમે.

ડો. એ. ખરનેથી જ્યારે જ્યારે પોતાના શ્રીમંત અને મોજમજમાં ડુબેલા રોગીઓને જોવા જતો ત્યારે હમેશાં તેઓનાં રસોડામાં જતો, અને રસોઈઆની મુલાકાત લેતો. તે તેમને કહેતો, ‘મારા બલા મિત્રો ! હું તમારો હમેશનો દેવાદાર છું, કારણ કે તમે મારા ઉપર ઘણા બારે ઉપકાર કરે છે. રસોઈ કરવામાં તમે ચતુરાઈ અને કુશળતા દર્શાવો છો, તથા વિવિધ પદાર્થોને સ્વાદવાળા બનાવી તેવડે તમારા શ્રીમંત શેઠોના શરીરમાં તમે જે વિવિધ રોગોને દાખલ કરે છે તેથીજ અમે ડાકટરો આજે બગીચોમાં બેસીને તાગ-ડીઘા કરીએ છીએ. અમને જો તમારી મદદ ન હોત તો અમારે સર્વને ટાંટીઆ ઘસડતા જ્યાં ત્યાં જવું પડત, અને સુકું પાકું ખાવાનું પણ અમને પેટ ભરીને મળત નહિ.

★મેં અને તમે અજાણતાં કરેલાં ખુનો.

માંદા માણસો આગળ શું બોલવું અને શું ન બોલવું, તેનું સોચે નવાણું મનુષ્યોને બિલકુલ જ્ઞાન હોતું નથી. માંદા માણસોને સાદું લાગવામાટે તથા તેની તેઓ અત્યંત દાઝ ખાય છે, એ દેખાડવાને માટે તેને સહજ તાવ આવ્યો હોય છે, તોપણ પેટે હાથ અડાડીને, ત્રણગળ લાંબું મુખ કરી તેઓ બોલે છે, ‘શે તાવ ચઢ્યો છે તાવ ! પાણીનાં દેઘડાં પેટ ઉપર મૂક્યાં હોય તોએ ધખી જાય !’ પાસે મા અથવા બીજું કોઈ સંબંધી બેઠું હોય તો તે પોતાનું વધારે હેત બતાવવાને બોલે છે, અરે ત્રણ દહાડથી આમ લોઢાની પેરે શરીર ધખ્યું જાય છે. કોણ જાણે શું થવા બેઠું છે, અને હવે આમાંથી શું નીપજનાર છે, તે લગવાનને ખબર. આવાંને આવાં સેંકડો વચનો દિવસમાં સેંકડોવાર માંદા મનુષ્ય પાસે તેનાં સંબંધીઓ તથા તેને જોવા આવનાર સર્વ બોલે છે. કેટલાક તો વળી આવી બાબતોમાં પોતાની અત્યંત કુશળતા જણાવવામાટે રોગીને થોડીવાર ધારી ધારીને જોઈને પછી બોલે છે, બાઈ ! તમારા ડાબા કે જમણા પડખામાં કંઈ દરદ જેવું થાય છે ? અને દૈવ્યોગે રોગી જો કદાચ કહે છે કે હા, એવું વખતે વખતે જણાય છે, તો તરતજ અત્યંત ગંભીર મુખ કરી બોલે છે, મેં પહેલેથીજ ધાર્યું હતું કે લીવરમાં અને સ્પાઇનમાં કંઈ ગિગાડ થવો જોઈએ; અને તેમજ નક્કી થયું ! એ સાલો લીવરનો રોગ એવો ખરાબ છે કે કેમે કર્યો મટતો નથી. મારા વનમાળીને થયો હતો તે એનો જીવ લીધો ત્યારે છુટ્યો ?

પ્રિય વાચક ! માંદા મનુષ્યો આગળ બોલાતાં વચ્ચેનો આતો બહુજ ઉતરતા પ્રકારનો નમુનો છે, બાકી રોગીઓને ઘેર ઘેર ફરીને જો તમે અનુભવ કરશો તો તમને જણાશે કે રોગીની પાસેનાં મનુષ્યો રોગીઓ પાસે જેવાં વચ્ચેનાં આખો દિવસ બોલે છે, તે વચ્ચેનાં સાબસમા મનુષ્યને પણ ત્રીજે દિવસે ચોક્કાઉપર સુવાડવાને બસ છે.

શું રોગીઓ આગળ આવાં વચ્ચેનાં બોલવાથી રોગીઓનો રોગ વધે છે ? હા, વધે છે, અને હજારો સ્થળે તેમના પ્રાણ હરે છે.

મનના વિચારોની શરીર ઉપર કેટલી અસર થાય છે, તે બહુજ થોડા મનુષ્યો જાણે છે. આપણા મનમાં જો દૃઢપણે ચોંટી જાય છે કે મને હવે અમુક અમુક રોગ થયો છે, અથવા થતો જાય છે, તો તે પ્રમાણે શરીરમાં તેવા ફેરફારો થયા વિના રહેતાજ નથી. સો ડિગ્રી તાવવાળા મનુષ્યને ઘરમાં જે જુએ તે કહે કે હાય હાય ! શો ગજબ તાવ આવ્યો છે; અને રોગીનું હૃદય સામાની વાતને તત્કાળ સ્વીકારી લે, એવું નરમ હોય છે, તો જોતજોતામાં તાવ વધી ગયા વિના રહેતો નથી. વિશેષે કરીને રોગમાં દશમાં નવ માણસના અંતઃકરણ દુર્બળ હોય છે, અને તેથી સામા મનુષ્યો તેને જે કહે છે તે તેઓ તત્કાળ માની લે છે; અને આમ હોવાથી રોગીની દાઝ બાજુનારાં જે મનુષ્યો રોગીના ઉપર પોતાનું પારવિનાનું હેત છે, એમ દર્શાવવાને માટે તેનેજ તમારો રોગ ઘણોજ ભયંકર છે; એમાંથી ઝટ ચેતશો નહિ તો ક્ષય થઈ જશે, પછી હાથમાં વાત નહિ રહે, પેલા દામોદરને તમારા જેવુંજ પહેલાં થયું હતું, પણ બરાબર એસડ ન કર્યું એટલે તેમાંથી ક્ષય થયો ને જો મહિનામાંતો સાફ થઈ ગયો, એવાં એવાં વચ્ચેનાં કહે છે, તેઓ રોગીના મનમાં જે રોગની તેઓ ધારસી બતાવે છે, તેનાં બીજ રોગીના હૃદયમાં રાપે છે. ઘણા રોગીઓ આ સાંભળેલી વાતને પછી પથારીમાં પડ્યા પડ્યા દિવસે અને રાત્રે ઘુંટયા કરે છે, અને ભય અને ચિંતાથી વ્યાકુળ થઈ પારવિનાનાં દુઃખદ ચિત્રો પોતાની ભવિષ્ય સ્થિતિમાં રચે છે. ભય અને ચિંતાથી સાજા મનુષ્યોની પણ કેવી સ્થિતિ થાય છે, એ સર્વ જાણે છે, અને કેટલાકતો ‘ચિંતા ચિંતાસમાન’ અર્થાત્ ચિંતા ચિંતાના અગ્નિની પેઠે શરીરને બાળી મૂકે છે, એવાં જ્ઞાનનાં વચ્ચેનાં જ્યાં ત્યાં બોલે છે, તોપણ અજ્ઞાનતાથી નિર્દોષ રોગીઓના હૃદયમાં ચિંતાનો અગ્નિ પ્રકટાવે છે.

ન્યુયોર્ક વર્લ્ડ નામના વર્તમાનપત્રે, આ સંબંધમાં પોતાના પત્રમાં ફ્રાન્સની એક છોકરીનો જે દાખલો હમણાં પ્રકટ કર્યો છે, તે પ્રત્યેક વિચારવાન મનુષ્યે બહુ લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે.

ફ્રાન્સના એક પ્રાંતમાં એક અગીઆર વર્ષની છોડી હતી. તેનો કાકો ડોક્ટરનો ધધો કરતો હતો, અને તેથી રોગીઓને જોવા જ્યારે જ્યારે તે જતો ત્યારે પોતાની ભત્રીજીને પણ પોતાની સાથે પ્રસંગોપાત્ત તેડી જતો. તેથી તે છોકરીના જાણવામાં વિવિધ રોગોનાં નામ તથા લક્ષણો આવ્યાં. આ પ્રમાણે કેટલાક માસજતાં એક દિવસે તે છોડી સહજ માંદી પડી. તેને કંઈ મોઝા ભારે રોગ થયો નહોતો, અને તેથી બે ત્રણ દિવસમાં તો તે મટી જવા આવ્યો, પણ એટલામાં દેવયોગે તેનો કાકો તેને ત્યાં આવી ચઢ્યો, અને તેને ખાટલામાં સુતેલી જોઈ, વગર જોયે અને વગર તપાસ્યે અવિચારથી બોલી ઉઠ્યો કે, અર-રર! આ છોડીને તો પક્ષાઘાત થયો જણાય છે? તે છોડીએ આ વચન સાંભળ્યું, અને તે તેના અંતઃકરણમાં એવું તો સજડ ચાંટી ગયું કે થોડીજવારમાં તેનાં સઘળાં અંગો રહી ગયાં. આ સ્થિતિમાં કેટલાક દિવસો વહી ગયા, પછી વળી પેલા ડોક્ટરે એક દિવસ તપાસીને કહ્યું, બહેન! તને કંઈ ક્ષય જેવું તો નથી જણાતું? થોડીજવારમાં, ક્ષય રોગીઓને જેમ થાય છે તેમ તે ભયંકર ઉધરસ આવા લાગી, અને તેને કફમાં લોહી પડવા માંડ્યું.

મનમાં સજડ મૂળ ધાલતા વિચારોની આવી અસર થતી હોવાથી વિચારવાન મનુષ્યે કોઈના આગળ કંઈપણ બોલતા બહુ સાવધ રહેવું જોઈએ, તેમાં પણ રોગી આગળ પોતાની જીભને કાંપે તેમ નચવતી નહિ જોઈએ. એકલી જીભને વશમાં રાખવી જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ મુખનો તથા નેત્ર વગેરેનો ભાવ પણ રોગી આગળ એવા પ્રકારનો ન થવો જોઈએ કે જેથી રોગીને એમ જાન થાય કે મને જોવા આવનાર મારા રોગને બહુ ભયભરેલો માને છે. હમેશાં રોગી આગળ સારીજ વાતો કાઢવી. પોતાનો રોગ મટવાની આશા અને શ્રદ્ધા તેનામાં વધે, એવાંજ વચનો કહેવાં જોઈએ. ખરેખરે તાવ વધારે હોય તોપણ તેને સઘળાંજ એમજ કહેવું જોઈએ કે હવે તાવ ઉતરવાઉપર છે. આ વચનો પણ એવી રીતે ન કહેવાં કે રોગીને એમ જાન થાય કે તે મને છેતરે છે. જ્ઞાતિનાં તથા પાટોશનાં માંદા માણસોની તથા મરણ પામેલાઓની, ભયને તથા ચિંતાને વધારનારી વાતોને ચોપડો, ગજ ગજ લાંબાં મોં કરી વાંચનારી ડાગીઓને તથા તેવાજ સ્વભાવના પુરુષોને રોગીના ઘરમાંથી ઘરનિકાલનીજ શિક્ષા કરી દેવી. ડાહ્યા માણસોએ ઘરમાં માણસ માંદું પડતાં, તે માંદું છે, એવી વાતો જ્યાં ત્યાં ન કરવી, અને મંદવાડ વધારે હોય તોપણ ‘સારું છે, સારું છે’ એવાંજ વચનો પ્રસન્ન વદને જેને તેને કહ્યા કરવાં; પણ મંદવાડ બહુજ વધ્યો છે, એવું જ્યાં ત્યાં કહીને, ન્યાત ભતનાં, તથા ઓળખીતાં પાળખીતાં મનુષ્યો-રૂપી વીડોનાં ટોળાને રોગીને જોવા માટે પોતાના ઘરઉપર ઉતરી પડે એમ ન

કરવું. જેમ તીરો દાણુના ખેતરઉપર પડી ખેતરમાં ઉગેયો એ એક દણે ખાઈ જાય છે, તેમ રોગીને જેવા આવનાર સેંકડો અવિવેકી તીરો રોગીના શરીરનું રહ્યું સર્થું સત્ત્વ ખાળી મૂકી તેને મૃત્યુની વહેણો મુલાકાત કરાવે છે. વળી મંદવાડની વાત, સંબંધીજનોમાં જેમ ઓછી ચર્ચાય તેમાં લાલ હોવાનું એક બીજું કારણ છે. રોગીને જેવા આવનાર મનુષ્યો તથા રોગીને ઓળખનારા મનુષ્યો રોગીના સંબંધમાં જે વિચારો કરે છે, તેનાં મોજાં રોગીના અંતઃકરણને અથડાય છે, અને જો તે વિચારો સારા હોય છે, તો રોગીને સારો અસર થાય છે, નહિતો તેનો વ્યાધિ વધવામાં પુષ્ટિ મળે છે; અને જનસમાજના અજ્ઞાનને લીધે ભારે મંદવાડમાં રોગીના સત્ત્વર મરી જવાના સંભવના વિચારો જેટલા મનુષ્યો સેવે છે, તેના કરતાં સાફ થવાના વિચાર સાથે એકટકો પણ સેવતા નથી. આથી રોગીના ઘરનું ભય અને ચિંતાનું વાતાવરણ વધારે બળવાન થતું જાય છે, અને તેની રોગોકેપર બહુજ માઠી અસર થાય છે. જેમ મનુષ્ય મોટો, અને જેમ તેને ઓળખનારા વધારે, તેમ તેના મંદવાડને ઓછો પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવો જોઈએ જે મોટા માણસો આખા દેશમાં અથવા દુનિયામાં જાણીતા હોય છે તેમના મંદવાડની વાત તારથી જ્યારે આખી દુનિયામાં પ્રસરી રહે છે, અને સઘળાજ તેના બચાવના અસંભવના વિચારો, ભય અને ચિંતાથી જો સેવે છે, તો તે મોટા માણસનો વ્યાધિ વધતોજ જાય છે, અને ઘણે પ્રસંગે તેનો પ્રાણ પણ લેછે. આ વગેરે કારણોથી આપણા મંદવાડનાં તેમજ બીજાં દુઃખો, આ જગતમાં કોઈને પણ ન કહેવામાંજ લાલ છે.

પ્રિય વાચક ! શસ્ત્રોથી બીજાને મારી નાખનાર મનુષ્યો ખુની ગણાય છે, અને સરકાર તેને પકડીને ફાંસીએ ચઢાવે છે. પણ પોતાનાં અયોગ્ય વચ્ચનોથી અને વિચારોથી હજારો નિર્ભીય મનુષ્યોને અદૃષ્ટ રીતે મારી નાખનાર લાખો પુરુષો અને સ્ત્રીઓ આ જગતમાં મોટાં પ્રતિષ્ઠિત, બેવહારકુશળ, હાથમાં અને સામાની દાઝ જાણનાર ગણાય છે. તેઓ નિર્ભયપણે સારાં સારાં વસ્ત્રો પહેરી સઘળે હરે ફરે છે. તેમને સરકાર તરફથી પકડવામાં આવતાં નથી અને સરકાર કે પ્રજા કોઈ તેમને ખુનીતરીકે ગણતું નથી ? મેં પણ પૂર્વે આવાં ઘણાં ખુનો કર્યા છતાં, જ્યારથી મારો દોષ મારા સમજવામાં આવ્યો છે, ત્યારથી મેં તે દોષ પ્રયત્નપૂર્વક છેડ્યો છે, અને તમારામાં પણ જો એ દોષ હોયતો તમને તે છોડવા પ્રેમપૂર્વક વિનવું છું અને સાથે સાથેજ તમને જણાવી દઉં છું કે આ મારી વિનતિનો જો તમે સ્વીકાર કરશો ને. પૂર્વે તમે કરેલાં સઘળાં ખુનોના દોષથી તમે આ ક્ષણેજ મુક્ત થયા છો.

મનુષ્યના સ્થૂલ શરીરમાં કે સૂક્ષ્મ શરીરમાં આહવાતાવરણમાંથી દાખલ થતાં કે અંદર ઉત્પન્ન થતાં વિભય પરમાણુઓ પોતાની સ્વાભાવિક શક્તિથી તથા બહારની અને અંદરની આકર્ષિક કે પ્રમાદવટે ઊભા કરેલા હેતુઓવાળી અનુકૂળતાઓ મળવાને લીધે અભિવૃદ્ધિને પામી આરોગ્યને નિર્ભળ બનાવે છે તથા નષ્ટ પણ કરે છે. આરોગ્ય નિર્ભળ થતાં રોગોનું બળ વધતું આવે છે અને તે બળ અમુક હદ ઉપરાંત જતાં મૃત્યુનો પાંતે પડવાનો પ્રસંગ પણ આવે છે માટે આરોગ્યને નિર્ભળ ન થવા દેવું તથા રોગોના આક્રમણ સમયે પણ નષ્ટ ન થવા દેવાને જે પ્રયત્નોની જરૂર છે તે પ્રયત્નો સેવવાના યોગ્ય ઉપદેશો તથા તેની યોગ્ય સૂચનાઓ દરેક મનુષ્યે સંપૂર્ણ રીતે લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. અને જેમ હાનિકારક સૂક્ષ્મ વિષમય પરમાણુઓથી બચવાને કાળજી રાખવી જોઈએ તેવીજ રીતે સત્વર પ્રાણહારક પ્રત્યક્ષ વિષ પદાર્થોથી બચવાને પણ સંપૂર્ણ કાળજી રાખવી જોઈએ એ બતાવવાને હવે પછીના અધિકારને સ્થાન આપવા આ અધિકારની નિવૃત્તિ કરવામાં આવે છે.

વિષાપહરણ-અધિકાર.

ટલાક વ્યાધિઓ જેમ અતિ દુઃખપ્રદ છે તેમજ કેટલાંએક પ્રાણીઓ પણ મહાઝેરી હોવાથી અતિ દુઃખપ્રદ છે કે જેમના દંશથી મનુષ્યો બે તુરંત ઉપાય ન લે તો પ્રાણથી મુક્ત થઈ જાય છે અને કેટલાંએકના દંશથી (કરડવાથી) પ્રાણમુક્ત ન થતાં ઘણો વખત દુઃખ થાય છે. અચાનક આવી પડતી આ પ્રાણલેણ પીડામાંથી બચવા-બચાવવાને તેના વિષને ઉતારનારા ઉપાયોની માહિતી બહુ જરૂરની છે. એવા વિષહર પ્રયોગો ઘણા છે તેમાંથી આ સ્થળે જરૂર બેગ દુકમાં જણાવ્યા છે.

સર્પદંશનો ઉપાય.

અનુષ્ટુપ. (૧ થી ૧૨)

સર્પદષ્ટપ્રદેશે તુ, સ્વયમેવ વિચક્ષણઃ।

મૂત્રયેત્તત્ક્ષણાદેવ, નિર્વિષત્વમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧ ॥

{ (શા. પ.)

જે ઠેકાણે સર્પદંશ થયો હોય (સર્પ કરડયો હોય) તે ઠેકાણે તર-
તજ પોત પેસાઅ (તેના ઉપર) કરવો તેથી ઝેર ઉતરી જાય છે (કોઈ વૈદ્ય
શાસ્ત્રનો એવો પણ મત છે કે, પાન કરવાથી તાત્કાલિક અસર થાય છે.) ૧

ખજૂરાના દંશનો ઉપાય.

खजूरालीढमङ्गं यत्तस्मिन्नङ्गे विनिक्षिपेत् ।

दीपतૈલૅ તતસ્તીવ્રં વિષં નશ્યતિ દેહિનામ્ ॥ ૨ ॥

{ (શા. પ.)

જે અંગમાં ખજૂરો અડી ગયો હોય (કરડયો હોય) ત્યાં જલદીથી
દીવાનું દીવેલ (તલનું તેલ કે એરંડીયું) નાખવાથી માણસોને તે ઝેર ઉતરી
જાય છે. ૨

સ્થાવર જંગમ વિષોનો ઉપાય.

स्थावरं जङ्गमं चैव नखदंष्ट्रादिकं च यत् ।

श्रीफलस्य जटां सूक्ष्मां, चूर्णीकृत्य निधापयेत् ॥ ૩ ॥

{ (શા. પ.)

*સ્થાવર અથવા જંગમ તેમજ નખ અથવા દાઢ વગેરેનું ઝેર હોય ત્ય.
નાળીયેરની ચોટલી ખારિક વાટીને લગાવવાથી શાંતિ થાય છે. ૩

તથા

शाणद्वयमितं चूर्णं, काञ्जिके न तु पाययेत् ।

स्थावरं जङ्गमं क्ष्वेडं, तथा दूषीविषं च यत् ॥ ૪ ॥

{ (શા. પ.)

જેય જાતની પિપરનું ચુરણ કાંજી સાથે પાવાથી સ્થાવર જંગમ સમગ્ર
ઝેર તથા દૂષીવિષ તે તમામ નાશ પામે છે તેમાં કાંઈપણ વિચાર કરવા
જેવું નથી. ૪

ઝેર ઉતારવાનું ઔષધ.

बन्ध्याकर्कोटिकामूलं गोमूत्रेण घृतेन वा ।

तण्डुलोदेन पीतं वा निहन्ति निखिलं विषम् ॥ ૫ ॥

{ (શા. પ.)

વંધ્યા કંકોટીનાં મૂળીયાં ગાયના મૂત્ર સાથે અથવા ઘી સાથે અથવા ચો.
ખાનું પાણી કરી તેની (ધોણુની) સાથે પીધું હોય તો તમામ ઝેર ઉતરે છે. ૫

* જે પૃથ્વીમાં ઝેરી પદાર્થો—વછનાગ, સોમક, ધંતુરો, ઝેરીકાંટા વગેરે તે સ્થાવર
વિષ છે. સર્પ, વિંછી, કાનખજૂરો, હડકાયેલ કૂતરો વગેરે પ્રાણીઓનું વિષ જંગમ વિષ છે.

વિંછીના ઝેરનો ઉપાય.

પલાશવીજમર્કસ્ય, દુગ્ધે પિષ્ટં હરેત્ક્ષણાત્ ।
વિષં વૃથિકસમ્ભૂતં, દંશસ્થાનવિલેપનાત્ ॥ ૧૨ ॥ } (શા. પ.)

ખાખરાના બીજને વાટીને આકડાના દુધસાથે, જે જગ્યાઉપર વીંછીએ દંશ કરેલો હોય ત્યાં લગાડવાથી તાત્કાલિક વીંછીના ઝેરને ઉતારે છે. ૧૨

સર્પભયનિવારણ.

આર્યા (૧૩ થી ૧૪)

આષાઢશુક્લપક્ષે, માનોર્દિવસે શિરીષવૃક્ષસ્ય ।
મૂલં જલેન પિષ્ટ્વા, પિષેન્ન મીસ્તસ્ય સર્પોત્થા ॥ ૧૩ ॥ } (શા. પ.)

આષાઢ માસના શુક્લપક્ષમાં રવિવારને દિવસે સરસડાનું મૂલ પાણી-સાથે વાટીને પીવાથી સર્પોના ભય રહેતો નથી. ૧૩

સર્પદંશનો તાત્કાલિક ઉપાય.

સઘો યુજન્નદંશે, રવિસુતમલપૂરિતે કદાચિદપિ ।
વ્રજતિન ધાતુષુ ગરલં, સત્યં પાષાણરેખેવ ॥ ૧૪ ॥ } (શા. પ.)

તાત્કાલ સર્પના દંશની જગ્યા ઉપર આકડાનું દુધ પુરી દેવાથી કોઈ દિવસે પણ તે માણુસના શરીરમાં વિષ લોહી વગેરે ધાતુઓમાં વ્યાપ્ત થઈ શકતું નથી. તે ખરેખર પાષાણુની રેખા સમાન છે. ૧૪

સર્પદંશથી થયેલ ઘેનના નાશનો ઉપાય.

વંશસ્થ

શિરીષપુષ્પં સ્વરસેન ભાવિતં ત્રિઃ સપ્તકૃત્વો મરિચં સિતાદ્વયમ્ ।
પ્રયોજયેદ્ઙ્ગનપાનભાવનૈર્વિમોહિતાનામપિ સર્પદંશિનામ્ ॥ ૧૫ ॥ } (શા. પ.)

સરસડાનાં પુલને સરસડાના પાનના રસમાં એકવીશ વખત ભાવનાયુક્ત કરીને (તેના રસમાં ભીંજીવીને) તેમાં મરી અને બમણી સાકર મેળવીને અંજન તથા પાન કરાવવાથી તે, સર્પના દંશથી બેશુદ્ધ થઈ ગયેલ હોય તેને શુદ્ધિમાં લાવે છે. ૧૫

સ્થાવર અને જંગમ એમ બે પ્રકારનાં વિષ છે. પૃથ્વીમાંથી પેદા થતાં તથા વૃક્ષનાં મૂળ વગેરે જે વિષરૂપ હોય તે સ્થાવર વિષ અને સર્પ, વીંછી

વગેરેનાં જંગમ વિષ ગણાય છે. બન્ને જાતનાં વિષમાં અતિ ઉચ્ચ તો પ્રાણુ દીધેજ રહે પણ સામાન્ય વિષ ઉપચારથી નષ્ટ થાય છે. વિષની પ્રતિક્રિયા તરતજ કરવી જોઈએ, કારણ કે તેમાં વિલંબ થાય તો તે પ્રાણુને તરત હરી લેછે. વિષહર ઉપાયોનું સામાન્ય જ્ઞાન પણ ઘણી વખત જ્યાં યોગ્ય વૈદ્ય કે ડાક્ટરની મદદ તરત ન મળી શકે તેવી સ્થિતિ હોય ત્યાં બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે એટલે કે મનુષ્યનાં પ્રાણસંરક્ષણરૂપ પરમ દયાધર્મનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ અનુદાન એ વખતે થાય છે. મનુષ્યદેહની રક્ષા કરવામાટે આવી બાબતો બાણુવી જેમ જરૂરની છે તેમ મનુષ્યદેહની રચના કેવા પ્રકારની છે તે બાણુવું પણ જરૂરનું છે અને તેથી હવે પછી શરીરવ્યવસ્થા અધિકારને સ્થાન દેવા આ અધિકારની સમાપ્તિ કરી છે.

—❖:❖:❖—

શરીરવ્યવસ્થા-અધિકાર.

—❖❖❖❖❖—

મનુષ્યનું શરીર સ્વાસ્થી બંધાય છે તે બાણુવાની જરૂર છે. કારણ કે તે બાણુવાથી તેમાંથી મમત્વ ઉઠાવીને સર્વમાં સમાન ખુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને કુદરતની વિચિત્ર રચના-આતુરીનું જ્ઞાન થાય છે, કેવા પદાર્થોથી કેવું મનુષ્ય શરીર બને છે અને તેને સ્વાધીન રાખી કેમ ઉત્તમપદે પહોંચાય છે તે સમજવાથી શારીરિક વિદ્યોને આવતાં અટકાવી તથા આવી પહોંચેલાં વિદ્યોને દૂર કરી એજ શરીરને ઉત્તમ સાધનરૂપ બનાવીને મોક્ષમાર્ગને ખુલ્લો કરી તેમાં વગર વિદ્યે આગળ વધી શકાય છે. માટે આ શરીરવ્યવસ્થા અધિકારને અહીં આદર આપવાની આવશ્યકતા ધારી છે.

શરીરના બંધારણમાં કલાદિનું વિજ્ઞાપન.

અનુષ્ટુપ. (૧ થી ૧૫)

કલાઃ સપ્તાશયાઃ સપ્ત ધાતવઃ સપ્ત તન્મલાઃ ।

સપ્તોપધાતવઃ સપ્ત ત્વચઃ સપ્ત પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૧ ॥

} (યો. ચિં.)

સાત કળા, સાત આશય, સાત ધાતુઓ, સાત તેના મલ, સાત ઉપધાતુઓ, અને સાત ત્વચા (ચામડીયો) એ સમગ્ર સાત સાત કહેલ છે. ૧

શરીરના અંધારણુસંબંધી સાત કળાઓ.

માંસાસ્રમેદસાં તિસ્તો, યકૃત્પ્લીન્હોશ્વતુર્થિકા ।
પચ્ચમી ચ તથાંત્રાણાં, પૃષ્ઠી ચાગ્નિધરા મતા ॥ ૨ ॥ } (યો. ચિં.)
રેતોધરા સપ્તમી સ્યાદિતિ સપ્ત કલાઃ સ્મૃતાઃ ॥

માંસ, લોહી, મેદ (ચરબી) ની, એમ ત્રણ કલાઓ તે નામથીજ ઓળખાય છે. યકૃત (કાળજી) અને પ્લીહા (બરેણ) ને ધારણુ કરનારી એથી અને આંતરડાને ધારણુ કરનારી પાંચમી અને અગ્નિને ધારણુ કરનારી છઠ્ઠી તથા વીર્યને ધારણુ કરનારી સાતમી રેતોધરા એમ સાત કળા કહેવાય છે. ૨

સાત આશયો.

શ્લેષ્માશયઃ સ્યાદુરસિ, તસ્માદામાશયસ્ત્વધઃ ।
ઊર્ધ્વમગ્ન્યાશયો નાભેર્વામભાગે વ્યવસ્થિતઃ ॥ ૩ ॥ }
તસ્યોપરિ તિલં જ્ઞેયં, તદધઃ પવનાશયઃ ।
મલાશયસ્ત્વધસ્તસ્ય, વસ્તિર્મૂત્રાશયઃ સ્મૃતઃ ॥ ૪ ॥ } (યો. ચિં.)
જીવરક્તાશયમુરો, જ્ઞેયાઃ સપ્તાશયાસ્ત્વમી ।
પુરુષેભ્યોઽધિકાશ્વાન્યે, નારીણામાશયાસ્ત્વયઃ ॥ ૫ ॥ }
ધરા ગર્ભાશયઃ પ્રોક્તઃસ્તનૌ સ્તન્યાશયૌ મતૌ ।

છાતીના મધ્યમાં શ્લેષ્માશય (કફાશય) છે, તેની નીચે આમાશય છે, નાભિની ઉપર ડાબી બાજુ અગ્ન્યાશય છે. ૩

તેની ઉપર તિલ (પિપાસાસ્થાન) છે, તે અગ્ન્યાશયની નીચે પવનાશય છે, તેની નીચે મલાશય છે, અને વસ્તિ (આમડીની કેથળી) છે તે મૂત્રાશયના નામથી ઓળખાય છે. ૪

ઉરઃસ્થાનની અંદર જીવરક્તાશય છે, એ પ્રકારે સાત આશયો જાણવા.

પુરુષકરતાં સ્ત્રીઓને ત્રણ આશયો વધારે છે. તેમાં ધરા તે ગર્ભાશય છે અને બે સ્તનો તે સ્તન્યાશય (દુધ રહેવાનાં સ્થાનો) છે. ૫

સપ્ત ધાતુઓ.

રસાસ્રગ્માંસમેદોઽસ્થિમજ્જાશુક્રાણિ ધાતવઃ ।
જાયન્તેઽન્યોન્યતઃ સર્વે, પાચિતાઃ પિત્તતેજસા ॥ ૬ ॥ } (યો. ચિં.)

રસ, રૂધિર, માંસ, ચરબી, હાડકાં, મજ્જા અને વીર્ય એ સાતે ધાતુઓ પિત્તના તેજથી પાકીને અન્યોન્ય-એકમાંથી બાહ્ય તેમાંથી ત્રીજી-એક ક્રમ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થાય છે. ૬

સાત મળો.

જિહ્વાનેત્રકપોલાનાં, જલં પિત્તં ચ રક્તકમ્ ।

કર્ણવિદ્રસનાદન્તકક્ષામેદ્વાદિજં મલમ્ ॥ ૭ ॥

નલ્લનેત્રમલં વક્રે, સ્નિગ્ધત્વં પિટિકાસ્તથા ।

જાયન્તે સપ્તધાતૂનાં, મલાન્યેતાન્યનુક્રમાત્ ॥ ૮ ॥

{ (યો. ચિં.)

જીભ ઉપરનો રસ (પાણી), આંખનાં આંસુ, ગાલનો પરસેવો, એ રસધાતુનો મળ છે અને તે રસને રંગનાર પિત્તને રક્તધાતુનો મળ બાણુવો, કાનના મેલને માંસધાતુનો મલ બાણુવો જીભપરની છારી, દાંતની ખેરી, કાખનો મેલ લિંગાદિપર થતો મેલ એને મેદ ધાતુનો મલ બાણુવો. ૭

નખને હાડકાનો મલ બાણુવો, આંખના ચીપડા તથા મોઢાપરની ચકચકિતતા મજ્જાનો મલ બાણુવો અને જીવાનીમાં મોઢાપર જે ખીલ થાય છે તેને શુક ધાતુનો મળ બાણુવો. આ પ્રમાણે અનુક્રમે સાત ધાતુઓના સાત મળો થાય છે. ૮

સાત ઉપધાતુઓ.

સ્તન્યં રજશ્ચ નારીણાં, કાલે ભવતિ ગચ્છતિ ।

શુક્રમાંસભવઃ સ્નેહો, વસા સા પરિકીર્તિતા ॥ ૯ ॥

સ્વેદો દન્તાસ્તથા કૈશાસ્તથૈવૌજશ્ચ સપ્તમમ્ ।

ઓજઃ સર્વશરીરસ્ય, સ્નિગ્ધં શીતં સ્થિરં મતમ્ ॥ ૧૦ ॥

સોમાત્મકં શરીરસ્ય બલપુષ્ટિકરં મતમ્ ।

ઇતિ ધાતુભવા જ્ઞેયા, एते सप्तोपधातवः ॥ ११ ॥

{ (યો. ચિં.)

સ્ત્રીઓનાં સ્તનનું દુધ અને રજ (અટકાવ) એ સમય પ્રમાણે આવે છે ને જાય છે તે બન્ને ક્રમથી રસધાતુની અને રક્તધાતુની ઉપધાતુ છે, (એ બન્ને ઉપધાતુઓ સ્ત્રીઓની જીવાનીમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં નાશ પામે છે). શુક્ર અને માંસમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો સ્નેહ તે વસા કહેવાય છે. તે માંસ ધાતુની ઉપધાતુ છે. ૯

પરસેવો મેદધાતુની ઉપધાતુ છે, દાંત હાડકાની, કેશ (વાળ) મજ્જાની

અને ઓજ શુકની ઉપધાતુ છે. આ પ્રમાણે દરેક ધાતુઓની ઉપધાતુઓ છે. તેમાં ઓજ છે તે સર્વ શરીરની અંદર રહેનાર, સ્નિગ્ધ (ચિકાસવાળું) સ્થિત અને શીત (ઠંડું) કહેવાય છે. ૧૦

તે ઓજ સોમાત્મક અને શરીરને બળ તથા પુષ્ટિ કરનાર છે. આ પ્રમાણે સાત ધાતુઓથી થયેલી આ સાત ઉપધાતુઓ બાણવી. ૧૦

સપ્તત્વચા (ચામડીઓ).

જેવાવભાસિની પૂર્વે સિધ્ધસ્થાનં ચ સા મતા ।
 દ્વિતીયા લોહિતા જેવા તિલકાલકજન્મભૂઃ ॥૧૨॥
 શ્વેતા તૃતીયા સંખ્યાતા સ્થાનં ચર્મદલસ્ય ચ ।
 તામ્રા ચતુર્થી વિજ્ઞેયા, કિલાસશ્ચિત્રભૂમિકા ॥૧૩॥
 પશ્ચમી વેદિની રુચાતા, સર્વકુષ્ઠોદ્ભવસ્તતઃ ।
 વિરુચાતા રોહિતા ષષ્ઠી, ગ્રન્થિગણ્ડાપચીસ્થિતિઃ ॥૧૪॥
 સ્થૂલા ત્વક્ સપ્તમી રુચાતા, વિદ્રધ્યાદેઃ સ્થિતિસ્તુ સા ।
 इति सप्तत्वचः प्रोक्ताः स्थूला ब्रीहिर्द्विमात्रया ॥१५॥

(યો. ચિં.)

અવભાસિની નામની પહેલી ચામડી છે તેના ઉપર સિધ્ધ નામનો કોઠ થાય છે અને બીજી લોહિતા નામે છે તે તિલ અને રૂવાડાં થવાનું સ્થાન છે. ૧૨

ત્રીજી શ્વેતા નામની છે તેનાપર ચર્મદલ કોઠ થાય છે, ચોથી તામ્રા છે તેનાપર કિલાસકોઠ અને શ્ચિત્ર કોઠ થાય છે. ૧૩

પાંચમી સપ્તમી કોઠના સ્થાનભૂત વેદિની નામની ચામડી છે, છઠી રોહિતા નામની છે તેનાપર ગાંઠા, ગડગુબડાં વિગરે અને રસોળીઓ થાય છે. ૧૪

અને સાતમી સ્થૂલા નામની ચામડી છે તેનાપર વિદ્રધિ આદિ ગાંઠા થાય છે. એ રોતે સાત ચામડીઓ છે તે તમામ બાંધી બે કમોઠ નેટલી હોય છે. ૧૫

શરીરમાંનાં મુખ્ય મુખ્ય તત્ત્વો.

* પૃથ્વી, પાણી, આકાશ, તેજ ને વાયુ;

આ પંચતત્ત્વનો ખેલ જગત કહેવાયું.

ઉપલી કડીમાં શરીરનું વર્ણન ઘણે પ્રકારે આવી બાય છે. એમાં એમ કહ્યું છે કે પૃથ્વી એટલે માટી, પાણી, આકાશ, તેજ અને વાયુ, એવાં પાંચ

* આરોગ્ય વિષે સામાન્યજ્ઞાન—માદાત્મા ગાંવી મો. ક.

તત્ત્વો મેળવીને જે ખેલ કુદરતે કર્યો છે, તેને આપણે આ જગતને નામે યોગળીએ છીએ. જે વસ્તુનું જગત બન્યું છે, તેજ વસ્તુનું આ માટીનું પુતળું, જેને આપણે આપણું શરીર કહીએ છીએ તે બનેલું છે. આપણામાં કહેવત છે કે ‘યથા પિંડે તથા પ્રજ્ઞાંડે’ ‘જેવું દેહે તેવું દેશે’ આ ત્યાવી આપણે યાદ રાખીએ તો આપણે ખચીત સમજીશું કે શરીરને નિભાવવા સારું સ્વચ્છ માટી, સ્વચ્છ પાણી, સ્વચ્છ ખુણાપણું, સ્વચ્છ અગ્નિ (સૂર્ય) સ્વચ્છ હવા, એ જરૂરનાં છે; ને તેમાંના એક પણ તત્ત્વથી આપણે ડરવાનું નથી. ખરું જોતાં તો તેમાંના એક પણ તત્ત્વની શરીરને વિષે પ્રમાણમાં ખામી થાય ત્યારે દરદ થાય છે.

શરીરને વિષે આટલું જાણવાની આવશ્યકતા છે, પણ એટલુંજ જાણવું એ આપણા વિષયને સારું બસ નથી.

શરીર ચામડી, હાડકાં, માંસ અને રૂધિર (લોહી) નું બનેલું છે. હાડપિંજર ઉપર શરીરનો મુખ્ય-આધાર છે, તેને લીધે આપણે ટટાર ઉભા રહી શકીએ છીએ, તેને લીધે ચાલી શકીએ છીએ. હાડકાં એ શરીરના નાનુક અવયવોનું રક્ષણ કરેછે; ખોપરી એ લેગતનું, અને પાંસળીઓ એ હૃદય તથા ફેફસાનું રક્ષણ કરેછે. દાકતરોની ગણતરી પ્રમાણે આપણા શરીરમાં ૨૨૮ હાડકાં છે. હાડકાંનો બહારનો ભાગ કઠણ છે એવું આપણે સૌ જોઈ શકીએ છીએ, પણ તેવી સ્થિતિ અંદરના ભાગની નથી, અંદરનો ભાગ પોચો ને પોલો છે, એક હાડકું બીજાની સાથે સંધાએલું રહે છે ત જગ્યાએ ફર્યાનું આવરણ હોય છે. આ ફર્મા તે પોચું હાડકુંજ ગણાય.

આપણા હાંત એ પણ હાડકાં છે. પ્રથમ બચપણમાં ફૂંધીઆ હાંત આવે છે તે સૌને પડી જાય છે. પછી છાશીઆ હાંત આવે છે તે પડ્યા એટલે પાછા નથી આવતા. ફૂંધીઆ હાંત છથી આઠ મહીને ફૂટવા શરૂ થાય છે, અને બાળક બેએક વરસનું થાય તેવામાં ઘણા-ખરા બધા ફૂટી રહે છે. છાશીઆ પાંચ વરસ પછી ફૂટવા લાગે છે, ને ૧૭ થી ૨૫ વરસની ઉંમર સુધીમાં બધા ફૂટી રહેછે. ઘઠ સર્વથી છેલ્લી ફૂટે છે.

ચામડીને આપણે સ્પર્શ કરીશું તો ઘણી જગ્યાએ આપણા હાથને માંસના લોચા જણાશે. આ સ્નાયુ કહેવાય છે, અને તેનાવડે આપણાં જ્ઞાનતંતુઓ કામ લેછે. આપણે હાથ લીડી ઉઘાડી શકીએ છીએ, જડમાં હલાવી શકીએ છીએ, આંખ મીટાવી શકીએ છીએ, એ બધું સ્નાયુને આધારે થાય છે.

શરીરસંબંધી બધું જ્ઞાન આપણું એ આ પ્રકરણોની હદબહાર છે, લખનારને પોતાને તેવું જ્ઞાન છે પણ નહિ, આપણા અર્થને સારું જાણવાજેટલુંજ

આ પ્રકરણમાં અપાર્શ્વ; એટલે ઉપરનું સમજાયા પછી આપણે શરીરના મુખ્ય ભાગો ઉપર જઈએ છીએ; તેમાં હોઝરી એ સર્વોપરિ ગણાય. હોઝરી એ ક્ષણભર આળસ કરે તો આપણું ગાત્ર માત્ર ઢીલાં થઈ જાય. જેટલો ભાર આપણે હોઝરીપર મેલીએ છીએ તેટલો ભાર સહન કરવાની શક્તિ મહાવિકરાળ પ્રાણીઓમાં પણ નથી. આ હોઝરીનું કામ અનાજને પાચન કરવાનું ને પાચન થયેલા અનાજવડે શરીરનું પોષણ કરવાનું છે. સંચાને જેમ એન્જીન તેમ માણસને હોઝરી છે. આ ભાગ ડાબા પડખામાં પાંસળાંની અંદર છે. તેમાં અનેક ક્રિયાઓ થઈ, જૂદા જૂદા રસો તૈયાર થઈ અન્નમાંથી તત્ત્વ ખેંચાય છે, અને ખીજા ભાગ મળ-મૂત્ર થઈ આંતરડામાં થઈ બહાર નીકળે છે. તેની ઉપરની બાજુએ કટેજનો ડાબો ભાગ છે. હોઝરીની ડાબી તરફ બરોળ છે. કટેજનું પાંસળીઓની અંદર જમણા પડખામાં છે. કટેજનું કામ લોહી શુદ્ધ કરવાનું અને પિત્ત પેદા કરવાનું છે. આ પિત્ત પાચનક્રિયાને સાફ ઉપયોગનું છે.

પાંસળીઓની નીચે છાતીની બજોલમાં ખીજા ઉપયોગી વિભાગો છે, તે અંતઃકરણ અથવા રક્તાશય અને ફેફસાં એમ છે. આ અંતઃકરણની થેલી બે ફેફસાંની વચ્ચેમાં ડાબી તરફ હોય છે. છાતીમાં ડાબાં જમણાં મળી ચોવીશ હાડકાં છે. પાંચમાં અને છઠ્ઠાં પાંસળાની વચ્ચે અંતઃકરણનો ધબકારો થાય છે. આપણને ડાબું અને જમણું એમ બે ફેફસાં છે, તે શ્વાસનળીનાં બનેલાં છે, હવાથી ભરેલાં છે, ને તેમાં લોહી સાફ થાય છે. ફેફસામાં હવા પહોંચે છે તે શ્વાસનળીવાટે. તે હવા નસકોરામાં થઈને જવી જોઈએ. આમ નાકમાં થઈને હવા જાય તે ગરમ થઈને ફેફસામાં ઉતરે. ઘણા માણસો આ વાતથી અજાણ હોઈ હવાને મોઢાવાટે ગળે છે ને નુકસાન ખમે છે. મોઢું ખાવા વગેરેના કામમાં લેવાનું છે. હવા તો માત્ર નાકવાટે જ લેવી જોઈએ.

આપણે શરીરની કંઈક રચના તપાસી ગયા, તેના કેટલાક મુખ્ય ભાગનું સહેજ જ્ઞાન લીધું; હવે જેની ઉપર દેહનો આધાર છે એ પ્રવાહી-લોહી-ને તપાસીએ. લોહી આપણને પોષણ આપે છે, વળી તે ખોરાકમાંથી પોષણ કરનાર ભાગને નોખો પાડે છે, નિરુપયોગી વસ્તુઓ-મળમૂત્રો-ને બહાર કઢાડે છે, ને શરીરને એકસરખી ગરમીમાં રાખે છે. લોહી શરીરમાં રહેલી નળીઓ-નસો-વાટે નિરંતર ફર્યા કરે છે. આપણી નાડી ચાલે છે તે લોહીની ગતિને લીધે. જીવાન ને તંદુરસ્ત માણસની નાડી એક મિનિટમાં લગભગ ૫ વખત ચાલે છે, એટલે ૭૫ ધબકારા મારે છે. બચ્ચાની જલદ ચાલે છે, ને ઘરડા માણસની ઓછી ચાલે છે.

લોહીને સાફ રાખનારૂં મોટામાં મોટું સાધન હવા છે. શરીરમાં ફરીને જે લોહી ફેફસામાં જાય છે તે નકામું થઈ પડે છે, ને તેમાં ઝેરી પદાર્થ હોય છે; આ ઝેરી પદાર્થને અંદર ગએલી હવા ઝીલી લે છે ને પોતામાં રહેલો પ્રાણવાયુ તે લોહીને આપે છે. આ પ્રમાણે ક્રિયા ચાલ્યાજ કરે છે. લોહીમાંથી લીધેલો ઝેરી પદાર્થ લઈ અંદર ગએલી હવા બહાર નીકળે છે, અને લોહીમાં પ્રાણવાયુ મળી તેજ પાછું નસોવાટે આખા શરીરમાં ફરી પડે છે. આથી સમગ્ર શકાય કે બહાર નીકળતો શ્વાસ એ કેટલેક દરજ્જે ઝેરી છે. હવાની અસર આપણા શરીર ઉપર એટલી બધી થાય છે કે તેનો વિચાર આપણે કાંઈક વિસ્તારથી નોખા પ્રકરણમાંજ કરીશું.

શરીરની અંદરના સ્થિર વિભાગો તથા ગતિવાળા પદાર્થો કેવી રીતે ગોઠવાયેલા છે, કેવી ખાસિયતવાળા છે તેઓની યોગ્ય સ્થિતિ કેમ જળવાય છે અને તેઓ કેમ બગડીને કેવું પરિણામ લાવે છે વગેરે વગેરે બહુ મહત્વની બાબતો-વૈદ્યકનેા ધ્યાન કરનારે સંપૂર્ણ અને સૂક્ષ્મતાથી બરાબર સમજવી જોઈએ, પણ સામાન્ય મનુષ્યોએ પણ તેની સામાન્ય માહિતી તો મેળવવીજ જોઈએ. કારણ કે બ્યવહાર વિચારમાં અને પરમાર્થ વિચારમાં એમ બંનેમાં તે માહિતી ઉપયોગી થઈ પડે છે. આમ સામાન્ય માહિતી જ્યારે સર્વને માટે જરૂરની છે ત્યારે મનુષ્યો પોતાના પ્રાણસંરક્ષણ માટે જેના ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખી જેને શંકા જાય છે તેવા મનુષ્યો એટલે વૈદ્યોએ તો તેની વિશેષ માહિતી મેળવવી જોઈએ અને તેની સાથે સ્વાસ્થ્યનાશક તથા પ્રાણનાશક રોગોનાં કારણ, સ્વરૂપ, પ્રભાવ અને રોગનાશક ઇલાજોની સઘળી બ્યવસ્થા પૂરેપૂરી બજાવીજ જોઈએ એમાં શી નવાઈ ? શાસ્ત્ર તેનેજ સુવેદ્ય કહે છે એવા સુવેદ્ય દુનિયાને આતશય ઉપયોગી છે અને તેથી તેની કાંઈક ઓળખાણ આપવાના અધિકારને હવે પછી સ્થાન આપવું ઉચિત માન્યું છે.

આયુર્વેદસુવૈદ્ય-અધિકાર.

મનુષ્ય-જીવન રત્નચિંતામણિરૂપ ગણાય છે, આ જગતમાં તેની ઘણી ઉપયોગિતા છે. આ લોક અને પરલોકની ઉચ્ચ સ્થિતિ મેળવવાનું સાધન મનુષ્યજીવનજ છે. સ્વર્ગના સુખને પ્રાપ્ત કરનારા આત્માઓ પણ મનુષ્યજીવનમાં આવવાની ઇચ્છા રાખે છે. કારણ

કે, એ જીવનદ્વારાજ મોક્ષનું દ્વાર મેળવી શકાય છે. એવા ઉપયોગી જીવનનું રક્ષણ કરવાની આવશ્યકતા છે. શરીરની અંદર અનિષ્ટ કરનારા રોગો છે અને સારો રાજા, સારો અધિકારી, સુપુત્ર અને સુમિત્ર એઓ જેમ આ જગતમાં પરમહિતરૂપ છે અને સુખકારક છે તેમ આરોગ્ય-સ્વસ્થતા એ શરીરની અંદર હિતકારક અને સુખકારક છે. આહાર વિહારમાં સ્ખલના થવાથી રોગોને શરીરમાં ઉત્પન્ન થવાનો અને જળવાન બનવાનો અવસર મળે છે ત્યારે તેઓ શરીરને અસ્વસ્થ બનાવે છે જેથી મૃત્યુપર્વતનું સંકટ પ્રાપ્ત થાય છે. તેવાં અસ્વસ્થ શરીરને સ્વસ્થ-નીરોગી કરવા વૈદ્યનો આશ્રય લેવો પડે છે. એ વૈદ્ય કે જેના ઉપર રોગ મટવાનો મોહોટો આધાર છે તે કેવો હોય તો ઉત્તમ ગણાય ? તે જાણવાને માટે આ સુવૈદ્યનો અધિકાર આપવામાં આવે છે.

વૈદ્યના જ્ઞાનનો ત્રિષય તથા તેના સામર્થ્યની મર્યાદા.

આર્યા.

રોગં રોગનિદાનં, રોગચિકિત્સાં ચ રોગમુક્તત્વં ।
જાનાતિ સમ્યગેતદ્વૈદ્યો નાયુઃસૂપ્રદો ભવતિ ॥ ૧ ॥ } (સૂ. સુ.)

ઉત્તમ વૈદ્ય રોગ, રોગનું નિદાન, રોગની ચિકિત્સા અને રોગમાંથી મુક્તપણું સારી રીતે જાણે છે; પણ આયુષ્ય પૂરુંજ થયું હોય તો તે, તેને આપનાર થઈ શકતો નથી. ૧

શુદ્ધ અધિકારી વૈદ્ય કેવો હોય છે ?

ઉપજાતિ. (૨ થી ૪)

ગુરોરધીતાસ્થિલવૈદ્યવિદ્યઃ, પીયૂષપાણિઃ કુશલઃ ક્રિયાસુ ।
મતસ્પૃહો ધૈર્યધરઃ કૃપાલુઃ, શુદ્ધોઽધિકારી મિષગીદ્ધઃ સ્યાત્ ॥૨॥ } (સુ.ર.જ્ઞા.)

શુરપાસેથી સમગ્ર વૈદ્યવિદ્યા શીખનાર, યશરેખાવાળો, વૈદકશાસ્ત્રની ક્રિયામાં કુશળ, દરદીપાસેથી ધનાદિ વસ્તુ લેવામાં ઇચ્છારહિત, કામ કરવામાં ધીર-જવાળો તથા કૃપાળુ અને શુદ્ધ એવો વૈદ્ય વૈદ્ય કરવાને અધિકારી ગણાય છે. ૨

ઉત્તમ શુરને વૈદ્યની સાથે સરખાવે છે.

રાગાદિરોગાન્તતાનુષક્તાનશેષકાયપ્રસૂતાનશેષાન્ ।
ઔત્સુક્યમોહારતિદાઙ્ગથાન, યોઽપૂર્વવૈદ્યાય નમોઽસ્તુ તસ્મૈ ॥ ૩ ॥ (સુ. ર. જાં.)

જે વૈદ્યે (શુરને) સર્વના શરીરમાં રહેલા હાનિકારક કાર્યની પ્રવૃત્તિની ઉત્સુકતા મોહ અને અશાંતિને આપનાર, કાયમ પોતાની પાસે રહેનાર એવા જે રાગાદિ (મોહ-કામ-ક્રોધ વિગેરે) રોગોને હુણ્યા છે તે અપૂર્વ વૈદ્ય (શુર) ને નમસ્કાર છે. ૩

વૈદ્યવિદ્યા ધણી ઉપયોગી છે.

અન્યાનિ શાસ્ત્રાણિ વિનોદમાત્રં, પ્રાપ્તેષુ વા તેષુ ન તૈશ્ચ કિંચિત્ ॥
ચિકિત્સિતજ્યોતિષમન્ત્રવાદાઃ, પદે વદે પ્રત્યયમાવહન્તિ ॥ ૪ ॥ (સુ. ર. જાં.)

બીજાં શાસ્ત્રો કેવળ વિનોદ (રમત કે આનંદ) માટે ઉપયોગી છે. તે શાસ્ત્રો જાણ્યાથી કંઈ વિશેષ નથી; પરંતુ વૈદક, જ્યોતિષ અને મંત્રશાસ્ત્ર એ ત્રણ, પગલે પગલે પ્રતીતિ ઉત્પન્ન કરી ઉપયોગી થાય છે. ૪

વળી

વૈદ્યપ્રતિ આદરબુદ્ધિ.

વસન્તતિલકા.

મા વોષિ વૈદ્યકમથાપિ મહામવેષુ,
પ્રાપ્તેષુ યો મિષગિતિ પ્રશિત્તસ્તમેવ ।
આકારયત્યર્ચિલ એવ વિશેષદર્શી,
લોકોઽપિ તેન મિષગેષ ન દૂષણીયઃ ॥ ૫ ॥ (સુ. ર. જાં.)

વૈદ્યવિદ્યા નિંદા હોવાથી વૈદ્યકને જાણવું નહિ એમ જે કહે છે તે બ્યર્થ છે. કારણ કે જ્યારે મહા રોગો પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે જે વૈદ્યના નામથી પ્રસિદ્ધ હોય તેનેજ સર્વ ડાહ્યા માણસો બોલાવે છે તેથી એ વૈદ્ય હુણ્ણ આપવા યોગ્ય નથી (જરાપણુ હલકી પંક્તિમાં ગણવા યોગ્ય નથી.) ૫

વ્યાધિ વખતે વૈદ્ય વિના ધીરજ આપનાર કોણ છે ?

શાર્દૂલવિક્રીડિત (૬-૭)

મસ્તે દુઃસહવેદનાકબલિતે મગ્ને સ્વરેઽન્તર્ગતં,
તપ્તાયાં જ્વરપાવકેન ચ તનૌ તાન્તે હૃષીકવ્રજે ।
દૂને બન્ધુજને કૃતમ્લપને ધૈર્યં વિધાતું પુનઃ
કઃ શક્તઃ કલિતામયપ્રશમનો વૈદ્યાત્પરો ચિચ્રતે ॥૬॥

(સુ. ર. જ્ઞા.)

જે વખતે મસ્તક દુઃસહ વેદનાથી પ્રસિત હોય, સ્વર ગળાની અંદર બેસી ગયો હોય, જ્વરરૂપ અગ્નિથી શરીર ગરમ થયું હોય, ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ નિર્બળ થયો હોય અને બંધુજન દુઃખી થઈ વિદ્વાપ કરતો હોય તે વખતે રોગને શમવનાર વૈદ્યવિના બીજો કોણ ધીરજ આપવાને શક્તિમાન છે ? (અર્થાત વૈદ્યની અગત્ય છે). ૬

કેવો વૈદ્ય વંદનીય છે ?

કાલજ્ઞાનવિદાં વરો મધુરવાક્ શાંતઃ શુચિઃ શાસ્ત્રવિત્,
ધીરો ધર્મપરો નિદાનચતુરો રોગપ્રયોગે પટુઃ ।
સન્તુષ્ટઃ સદયોઽપમૃત્યુમયહન્મૃત્યુક્ષણજ્ઞો ગુણો,
સમૂદઃ પ્રતિકારકર્મણિ ન યો વંચઃ સ વૈદ્યોત્તમઃ ॥૭॥

(સુ. મુ.)

જે વૈદ્ય કાલજ્ઞાન બાણનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ હોય, મધુરવાણી બોલનારો હોય, શાંત હોય, પ્રમાણિક હોય, શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા હોય, ધીરજવાળો હોય, ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધાવાળો હોય, નિદાન કરવામાં ચતુર હોય, રોગના ઉપાયો કરવામાં પ્રવીણ હોય, સંતોષી હોય, દયાળુ હોય, અકાળ મરણના ભયને હરનારો હોય, મૃત્યુના વખતને ઓળખનારો હોય, શુણી હોય અને રોગનો ઉપાય કરવામાં મુંઝાય એવો ન હોય, તેવો સર્વોત્તમ વૈદ્ય વંદનકરવા યોગ્ય છે. ૭

બીજે રસ્તે ચક્રેન્દ્રોને સર્વથા અગત્યની ભલામણ.

સંગ્રહ.

આન્તા વેદાન્તિનઃ કિં પઠત શઠતયાદ્યોપિ ચાદૈતવિદ્યાં ।
પૃથ્વીતત્વે લુટન્તો વિમૃશય સતતં કર્કશાસ્ત્રાર્કિકાઃ કિમ્ ।
વેદૈર્નાનાગમૈઃ કિં ગ્લપયથ હૃદયં શ્રોત્રિયાઃ શ્રોત્રશૂલૈ-
ર્ધૈર્ધં સર્વાનવચં વિચિનુત શરણં પ્રાપ્તસંપ્રીણનામ્ ॥૮॥

(સુ. ર. જ્ઞા.)

હે વેદાંતીઓ ! શું બચી રહ્યા છો ? હજી પણ શકની પેઠે અદ્વૈતવિધાનો પાઠ શું કરી રહ્યા છો ? કઠોરવાણીવાળા હે તકંવેતાઓ ! પૃથ્વી વગેરેનાં તત્ત્વોમાં હોટપોટ બની નિરંતર શું વિચાર કરી રહ્યા છો ? કાનને ન ગમે એવી જૂઠાં જૂઠાં શાસ્ત્રો અને વેદોની વાતો કરી હૃદયને શા માટે દુઃખી કરો છો ? પ્રાણના રક્ષણ અને પોષણ માટે સર્વ રીતે નિર્દોષ એવા વૈદ્યને શરણુરૂપી શોધી કાઢો. (તો જીવતા રહેશો. વેદાંત વગેરેની વાતો તાવ અતિસાર વગેરે મૃત્યુના દૃત સરખા રોગોના કૂર પંજમાંથી છોડાવશે નહિ). આથી વેદાંત વગેરેની નિંદા સમજવાની નથી પણ માત્ર ઉત્તમ વૈદ્યની ઉપયોગિતા અને આવશ્યકતા ધ્યાનમાં લેવાના છે. ૮

જેમ કલ્પવૃક્ષ કે ચિંતામણિમાંથી ધારેલી વસ્તુઓ મળી આવે છે તેમજ જે મનુષ્યશરીર છે તેવડે અનેક કાર્યો સાધી શકાય છે એટલે મનુષ્ય જો ધારે તો સ્વર્ગમાં જઈ શકે અથવા મુક્તિ પણ મેળવે છે તેમજ શરીરનો જો અપવ્યય કરેતો નરકાદિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સુમાર્ગે ચાલવા અવશ્ય મનુષ્યદેહની પૂરી જરૂર છે તેથી જો દેહ વ્યાધિગ્રસ્ત થયેલો હોય તો સર્વ મનોરથ નિષ્ફળ થાય છે. માટે દેહ લાંબી આવરદા લોગવે એ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર હોવાથી આ સુવૈદ્ય-અધિકારનું વર્ણન કરી બતાવ્યું છે તથા કુવૈદ્ય કેવા હોય તે બતાવી તેમનો જાળમાં નહિ પડવાની ચેતવણી આપવાની જરૂર હોવાથી તે અધિકાર હવે પછી લેવા આ સુવૈદ્ય-અધિકારની વિરતિ કરી છે.

આયુર્વેદ-કુવૈદ્ય-અધિકાર.

આયુર્વેદના ગ્રંથોનો યથાર્થ અભ્યાસ અને પરિપક્વ અનુભવ વિનાના લેભાશુ વૈદ્યો કુવૈદ્ય કહેવાય છે. તેવા વૈદ્યોને હાથે અનેક મનુષ્યો દુઃખી થાય છે અને કોઈવાર મૃત્યુને વશ પણ થાય છે, તેમના પાશમાં નહિ ફસાવાની ચેતવણી આપવામાટે

સુવૈદ્યના અધિકાર પછી આ કુવૈદ્યનો અધિકાર લેવામાં આવે છે.

કુવૈદ્ય યમરાજ્યથી પણ વધારે ભયંકર છે.

અનુા. (૧ થી ૬)

વૈદ્યરાજ નમસ્તુભ્યં યમરાજ સહોદર ।

યમસ્તુ હરતિ પ્રાણાન્વૈદ્યઃ પ્રાણાન્વનાનિ ચ ॥ ૧ ॥

} (સુ. ર. જા.)

યમરાજના સગાભાઈ એવા હે વૈધરાજ ! તમને તો નમસ્કારજ છે. કારણ કે, યમરાજ તો ફક્ત પ્રાણજ હરે છે અને વૈધરાજ તો પ્રાણ તથા ધન એ બન્નેને હરે છે. ૧

કુવૈધથી થતો યમરાજનો ઉપકાર.

વૈધરાજ નમસ્તુભ્યં ક્ષપિતાશેષમાનવ ।

ત્વયિ વિન્યસ્તભારોઽયં કૃતાન્તઃ સુખમેષતે ॥ ૨ ॥

{ (સુ. ર. જાં.)

જેણે સર્વ મનુષ્યોનો નાશ કર્યો છે એવા હે વૈધરાજ ! તમને નમસ્કાર છે. કારણકે યમરાજ તમારા ઉપર કામનો બોલો મૂકીને નવરા બેઠા આનંદ કરે છે (અર્થાત્ યમરાજનું જે મનુષ્યના નાશનું કામ છે તે તમોએ ઉપાડી લીધું છે એટલે તે નવરા થયા છે.) ૨

કુવૈધ દરદીને મરણુવશજ કરે છે.

ચિતાં પ્રજ્વલિતાં દૃષ્ટ્વા વૈદ્યો વિસ્મયમાગતઃ ।

નાહં ગતો ન મે ભ્રાતા, કસ્યેદં હસ્તલાઘવમ્ ॥ ૩ ॥

{ (સુ. ર. જાં.)

ઢોઈ ઢોકાણે સ્મશાનમાં ચિતા સળગેલી જોઈને વૈધ વિસ્મય પામી ગયો કે હું કે મારો ભાઈ ગયા નથી છતાં આ ઢોના હાથની કુશળતા હશે ? (અર્થાત્ અમો બેઠેલાઈની ક્રિયા વિના સત્વર મનુષ્યનો દેહુપાત થતો નથી). ૩

કુવૈધ દરદીનું ધન કેવી રીતે હરે છે ?

કષાયૈરુપવાસૈશ્વ કૃતામુલાઘતાં નૃણામ્ ।

નિજૌષધકૃતાં વૈદ્યો નિવેદ્ય હરતે ધનમ્ ॥ ૪ ॥

{ (સુ. ર. જાં.)

ઉકાળા તથા ઉપવાસથી મનુષ્યોને જે ક્ષાયદો થાય છે તેને વૈદ્ય કહે છે કે મારી ઔષધિથી થયો છે, એમ બતાવી પૈસા કઢાવે છે. ૪

અધમ વેદોને યમરાજના પાશજેવા ગણી છોડી દેવા જોઈએ.

અજ્ઞાતશાસ્ત્રસદ્ભાવાન્શસ્ત્રમાત્રપરાયણાન્ ।

ત્યજેદ્દૂરાદ્રિષ્કપાશાન્પાશાન્વૈવસ્વતાનિવ ॥ ૫ ॥

{ (સુ. ર. જાં.)

જેણે વૈદકશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો નથી પણ કેવળ શસ્ત્રત્રિદા (કાપકૂપ) નેજ પરાયણ રહે છે તેવા વૈદને યમના પાશની માફક તણદેવા જોઈએ. ૫

કુવૈધને કેવી બેદરકારી હોય છે ?

યસ્ય કસ્ય તરોર્મૂલં, યેન કેન પ્રમૃણ્ય ચ ।

યસ્યૈ કસ્યૈ પ્રદાતવ્યં, યદ્વા તદ્વા ભવિષ્યતિ ॥ ૬ ॥

{ (સુ. મુ.)

જે તે ઝાડનાં મૂળીઆં લઈ, જેની તેની સાથે ઘસીને ગમે તે દરદીને આપવું. પછી દરદીનું જે થવાનું હશે તે થશે. એમ ધારી કુવૈધ વૈદું કરે છે. ૬ કલિયુગમાં નહારા વૈદો ઘણા છે અને સારા વૈદ કોઈકજ હોયછે.

આર્યા.

મચ્છન્ના યમદૂતા, ઇવ પ્રભૂતાઃ કલૌ ન કે વૈદ્યાઃ ।
શાસ્ત્રવિત્તરલબુદ્ધિઃ સરલઃ પરલોકભીર્વિરલઃ ॥ ૭ ॥ } (સૂ. મુ.)

કલિયુગમાં છુપા યમરાજના દૂતના જેવા વૈદો ક્યાં થોડા છે ? અર્થાત્ એવા ઘણા વૈદો છે. પરંતુ વૈદકશાસ્ત્ર બાણનાર, અપલ બુદ્ધિવાળો અને પરલોક-કથી બ્હીનારો સરળ વૈદ કોઈ વિરલો મળી આવે છે. ૭

કેવળ પેટભરા વૈદો કેવા હોય છે ?

ઉપજાતિ. (૮ થી ૧૨)

મિથ્યૌષધૈર્હન્ત મૃષાકપાયૈરસહ્યલેહૈરયથાર્થતૈલૈઃ ।
વૈદ્યા ઇમે વંચિતરુગ્ણવર્ગાઃ, પિચ્છન્નભાણ્ડં પરિપૂરયન્તિ ॥ ૮ ॥ } (સુ. ર. જ્ઞા.)

આ વૈદો ખોટાં ઔષધ, ખોટા ઉકાળા, સહન ન થઈ શકે તેવાં ચાટણુ અને વિધિ પ્રમાણે નહિ બનાવેલ તૈલોથી માંદાઓને છેતરી પોતાનું પેટરૂપી પાત્ર ભરે છે. ૮

કુવૈધ યાચકને નજ આપે.

નટોઽપિ દદ્યાદ્ગ્ણકોઽપિ દદ્યાત્સંપ્રાર્થિતઃ પાશુપતોઽપિ દદ્યાત્ ।
વૈદ્યઃ કથં દાસ્યતિ યાચમાનો, યો મર્તુકામાદપિ હર્તુકામઃ ॥ ૯ ॥ } (સુ. ર. માં.)

યાચના કરવાથી નટ, જેથી કે પાશુપત-બાવો પણ કાંઈ આપે છે. પરંતુ વૈદ પાસે યાચના કરી હોય તો તે કાંઈ આપતો નથી કારણુ તે વૈદ મરનાર પાસેથી કે દરદી મુવા પછી તેના વારસ પાસેથી પણ ધન લેછે. તે તો કેમજ આપે ? ૯

કુવૈધમાં દયા હોતી નથી.

યો વ્યાધિમિધ્યાસિતિ બાધ્યમાનં, જનૌઘમાદાતુમના ધનાનિ ।
વ્યાધીન્ વિરુદ્ધૌષધતોઽસ્ય વૃદ્ધિઃ, નયેત્કૃપા તત્ર કુતોઽસ્તુ વૈદ્યે ॥ ૧૦ ॥ } (સૂ. મુ.)

જે પૈસો લેવાની ઇચ્છાથી, ઘણાં માણસો માંદાં પડે એવું ચિંતવે છે અને વિરુદ્ધ ઔષધ આપી રોગીના રોગ વધારવાનું કરે છે. તેવા કુવૈધની અંદર દયા ક્યાંથી હોય ? ૧૦

કુવેદના હૃદયને લોભ છોડતો નથી.

રસાયનૈઃ સાર્થમિહૌષધાનિ, તદન્ન વાસાન્મમ મન્દતાન ।
 इतीव वैद्यस्य हृदंतरालं, लोभः पटुत्वं कलयन्न मुंचेत् ॥ ११ ॥ (સૂ. મુ.)

અહીં રસાયનો સહિત ઔષધો છે. તેથી હું અહીં રહીશ તો મંદ પડીશ નહિ. બાલુ એમ વિચારી તે વૈદ્યના હૃદયની અંદર રહેવાના પોતાના કાયદાને ધારતો લોભ તેને (વૈદ્યના હૃદયને) છોડતો નથી. ૧૧

કુવેદમાં ધર્મનો અભાવ.

प्रत्यूषमं वीक्ष्य पुरीषमूत्रदुर्गन्धसंबन्धवशेन मन्ये ।
 सद्धर्मगन्धः सुरभिस्वभात्रो, विजृम्भते नो भिषजां गणेषु ॥ १२ ॥ (સૂ. મુ.)

પ્રાતઃકાલે જોવાના વિષ્ટા અને મૂત્રના દુર્ગંધના સંબંધને લઈને વેદોની અંદર સદ્ધર્મનો ઉત્તમ ગંધ રહેતો નથી. એમ હું માનું છું. ૧૨

અર્ધદૃઢ વૈદો.

शिखरिणी.

न धातोर्विज्ञानं, न च परिचयो वैद्यकनये
 न रोगाणां तत्त्वावगतिरपि नो वस्तुगुणधीः ।
 तथाप्येते वैद्या इति तरलयन्तो जडजना-
 नमृन्मृत્યોर्भृत्या इव वसु हरन्ते गदजुषाम् ॥ १३ ॥ (સુ. ર. જાં.)

જેને લોહાદિક સમઘાતુનું જ્ઞાન નથી, વૈદ્યકશાસ્ત્રનો પરિચય નથી, રોગના તત્ત્વની માહેતી નથી, વસ્તુ (ઔષધિ) ના ગુણનું જ્ઞાન નથી છતાં મૂર્ખ મનુષ્યોને છેતરીને જમરાબના દૂત જેમ પ્રાણને હરીલે તેમ કુવેદો દરદીઓનું ધન હરી લે છે. ૧૩

કુવેદને લીધે વૈદ્યવિદ્યાના હાલ.

स्रग्धरा.

सत्कोणं लोलनेत्रं कुलयुवतिमुखं दृश्यते सानुकम्पै-
 रण्डानामर्धलज्जाश्रितमधिपुलकं स्पृश्यते पीनमङ्गम् ।
 क्लीवानां स्वाद्यतेऽन्तश्चिरनिहितधनं काष्ठमूलप्रितोयैः,
 पूर्वासिद्धाकलानां सकलगुणनिधिर्वैद्यविद्याभिवन्द्या ॥ १४ ॥ (સુ. ર. જાં.)

ચુંદર કટાક્ષવાળું, ચંચળ નેત્રવાળું એવું કુલીન સ્ત્રીનું મુખ દયાથી (વેદ) ભ્રુવે છે; અર્ધીલાજવડે, રોમાંચિત એવાં સ્ત્રીઓનાં પુષ્ટ અંગને અડકે છે; પુરુષાર્થહીન પુરુષોનું લાંબાવખતથી દાટી રાખેલ ધન, કાષ્ઠ, ઔષધિ, અગ્નિ તથા પાણીવડે (ઉકાળાથી) હરી લે છે, માટે પૂર્વથી સિદ્ધ સર્વ કળાના, ગુણના ભંડારરૂપ (!) વૈદ્યવિદ્યા અભિવંદન કરવા યોગ્ય છે. અર્થાત્ વૈદ્યવિદ્યાનો આવો ઉપયોગ ધિક્કારનું પાત્ર છે. ૧૪

—❖❖❖—

*કળિકાળના ઉંટવૈદો. (૧૫ થી ૨૧)

વૈદ બન્યા ને વાત ઉઠાડી ઉલટ બગાડી આ;	
નાડી અનાડિ જરા ન બાણે—જોજો દીખળ આ.	૧૫
જડિબુદ્ધિ જંગલિયો શીખ્યા ધાતુ રસાયણ ખા;	
ફેટે પણ નહિ વાળી બાણે—જોજો	૧૬
લીખ ન શીખ્યા લણી ન બાણ્યા ખેડ કર્યે શું ખા;	
વૈદ બનીને કર ધીકેળાં—જોજો	૧૭
ભ્રુવે તો દંડી લે દમડા મર્યે કાંધિઓ આ;	
દાડો ખાવા ઝટ લે દોડે—જોજો	૧૮
જો જો ગમ્પતણી આ ગોળી ફેળેત ફાકી ખા;	
અડદાવાનો કરે ઉકાળો—જોજો	૧૯
જે તે ઝાડતણાં લે મૂળાં જે તે સાથે ખા;	
જે તે થાશે ધર દે દમડા—જોજો	૨૦
દીખળ કેતાં પાર ન આવે પ્રભુજીના ગુણ ગા;	
જોડકળામાં રહિ છે ભુગતી—જોજો	૨૧

પોતાના માનવજન્મની સફળતા થવા માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે આ ભયંકર ભવસમુદ્રને તરવાની ઇચ્છા રાખવી જોઈએ. એ ઇચ્છા પાર પાડવાનું મુખ્ય અને નિશ્ચિત સાધન સત્યધર્મનું સેવન છે. સત્યધર્મનું સ્વરૂપ બાણુવામાટે શ્રેષ્ઠ ગુરૂનું શરણ લેવું જોઈએ. ઉત્તમ પ્રારબ્ધના યોગથી શ્રેષ્ઠ ગુરૂ મળે અને સત્ય-ધર્મનો ઉપદેશ પણ કરે, પરંતુ જ્યારે એ ધર્મનું નિયત સેવન થાય ત્યારેજ ધારેલી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મનું નિયત સેવન કરવામાં યોગ્ય મનોબળ અને શરીરની સ્વસ્થતા એ બે આવશ્યક સાધનો છે. જો શરીર અસ્વસ્થ હોય તો તેને લીધે મનોબળ પણ શિથિલ થાય છે જેથી શરીરસાધ્ય અને મન:સાધ્ય

ઉપદેશશ્રવણાદિ અને ધ્યાનાદિક ધર્માચરણ થઈ શકતાં નથી. માટે રાગાદિકથી બચાવીને શરીરની સ્વસ્થતા આપણાથી બની શકે ત્યાંસુધી જાળવવી. એ માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે આયુર્વેદની મુખ્ય બાબતોનું સામાન્ય જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ એમ ધારી આ પરિચ્છેદમાં છેવટ આયુર્વેદની તેવી મુખ્ય મુખ્ય કેટલીક સામાન્ય બાબતોના અધિકારોને સ્થાન આપવામાં આવેલ છે. આયુર્વેદના વિશેષ અભ્યાસવગરનાં મનુષ્યો રોગોથી દૂર રહેવાના ધોરી નિયમો ધ્યાનમાં રાખી શકે અને નાહાનાં નાહાનાં કારણોથી થતા નાહાના નાહાના રોગોના ઇલાજે ધ્યાનમાં રાખી તેનો પણ સમયસર ઉપયોગ કરા લાભ મેળવી શકે તેમ વિષદંશ જેવી તત્કાલ ઇલાજ લેવા જેવી આપત્તિને વખતે વૈદ્યની મદદ મળતાં લવળ થાય તો ત્યાં વિષને પ્રાણુદર સ્થિતિપર ન પહોંચવા દેવાને બની શકતા ઉપચારો પણ કરી અને તેટલી તેની સામે ટક્કર લઈ શકે અથવા પૂરતો લાભ પણ મેળવી શકે; પરંતુ નજર ન પહોંચે તેવાં નિદાનોવાળા, સામાન્યબુદ્ધિને મુંઝવણમાં નાખે તેવા પૂર્વરૂપો અને રૂપોવાળા, સાત્ત્વ અસાત્ત્વના નિર્ણયમાં ગોથાં ખવરાવનારા તથા અનેક પેટાલેદોને લીધે ભ્રમમાં નાખી દેનારા તથા સાધ્ય, કષ્ટસાધ્ય, ચાપ્ય અને અસાધ્યના વિચારવમળમાં ડૂબાવી દે તેવા રોગોની ઉપસ્થિતિમાં તો વૈદ્યનું શરણ લેવું જોઈએ. કારણ કે તેવા ગંભીર પ્રસંગોમાં જો વગર યોગ્યતાએ હાથ નાખવામાં આવે તો હાનિ થાય છે. વૈદ્યનું શરણ લેવામાં પણ વૈદ્યની યોગ્યાયોગ્યતા જોવી જોઈએ. દુનિયામાં કર્તવ્યપરાયણતા અને લોભવશતા એ બન્ને સામસામે એકબીજાથી વિરુદ્ધ જતી બાબતો હોવાથી લોભવે છે અને દરેક ધંધામાં તે જોવામાં પણ આવે છે. પૂરતા અભ્યાસ અને અનુભવથી કર્તવ્યપરાયણતાને બરાબર સાચવીને વાજબી લાભ મેળવે તેવા વૈદ્યો જ શરણ લેવાને યોગ્ય છે અને તેઓને જ સુવૈદ્ય કહેવા જોઈએ. બ્યારે પોતાની કોઈ જાતની યોગ્યતા ન હોય, અભ્યાસનો અને અનુભવનો પણ અભાવ હોય છતાં કેવળ પૈસા કમાવાના ઉદ્દેશથી જ-રોગીનું ગમે તે થાઓ પણ આપણને પૈસો મળે એજ આપણી કૃતાર્થતા છે એમ માનનારા મૂર્ખ માત્ર નામધારી વદો પણ દુનિયામાં થોડા પડ્યા નથી. તેવા વૈદ્યોથી ચેતતા રહી તેમના પાશમાં ન સપડાવું પડે તેટલામાટે છેવટ તેમની ઓળખાણ થવામાટેનો અધિકાર આપી આ પરિચ્છેદની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે અને જે શરીરના સંરક્ષણની આવશ્યકતા દેખાડી છે તે શરીરમાં અયોગ્ય કે અમર્યાદિત મમતા બાંધી આત્મહાનિના અધમ માર્ગ પર ન ઉતરી પડાય તેને માટે હવે યજ્ઞીના પરિચ્છેદતરફ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

દ્વાદશ પરિચ્છેદ.

મુખ્ય શરીરને નિભાવવાના મુખ્ય સાધનરૂપ આહારની શુદ્ધતા સાત્ત્વ્યતા, ક્રમઘટના અને પૂર્ણતા તથા પરિમિતતા વગેરે જેમ આહાર કરતી વખતે જાળવી રાખવાની જરૂર છે પણ અન્ય પ્રસંગે આવશ્યકતાવાળાં વ્યવહાર કૃત્યો કરતીવેળા પણ તેને વળગી રહેવાની જરૂર નથી તેમ શરીરસંરક્ષણ જેવો આવશ્યક વિષય પણ જીવન વ્યવહારની નિર્વિઘ્નતાને માટે જો કે ધ્યાન આપી જાળવવાનો છે પણ તેને એટલું બધું વળગી રહેવું જરૂરનું નથી કે જેથી આત્મસુખનાં અન્ય સર્વ દ્વારો બંધ થઈ જાય અને “બકડું કહાડતાં ઉંટ પેસી જાય.” શરીરસંરક્ષણ કરતાં શરીરમાં અને તે પછી તેથી આગળ વધી શરીરસાથે સંબંધ ધરાવનારી અન્યવસ્તુઓમાં એવી મમતા કે એવી આસક્તિ ન બંધાઈ જવી જોઈએ કે જેને હીધે અંતઃકરણમાંથી દૈવીસંપત્તિનો દીવો ઠરી જઈ ત્યાં આસુરી સંપત્તિની અંધાધુંની જામી જાય અને તેમાં આંધળો બની ભમતો અને ગોથાં ખાતો આત્મા મોક્ષસુખ ગુમાવી-સ્વર્ગસુખથી રહી પડી નરકદુઃખો ભોગવવાને લાયક થઈ જાય એ સમજાવવાને આ પરિચ્છેદની આવશ્યકતા માની છે અને તેમાં પણ આરંભમાં, સઘળી અધમ આસક્તિઓ અને અસત્પ્રવૃત્તિઓનું મૂળ મોહ છે અને તેજ આ સંસાર સમુદ્રમાં ડૂબાવનાર છે, તેજ વિષમાં અમૃતભાન કરાવનાર છે અને તેજ મૃગતૃષ્ણિકામાં મહાસરોવર મનાવનાર છે. તેથી મોહનું સ્વરૂપ અને તેનો પ્રભાવ દેખાડવાને તેના અધિકારની આવશ્યકતા માની છે.

મોહ-અધિકાર.

—❧—

ખરેખર ચરાચર આખું જગત મોહને આધીન છે. એટલે પ્રાણી માત્ર પોતે જે જે સ્થિતિમાં ગોઠવાયું છે તે તે સ્થિતિમાં મોહને લીધે ન્યૂન આનન્દ માનતું નથી. પરંતુ એક વિદ્વાનો ક્ષીડા પણ પોતાના નિવાસમાં અત્યંત આનન્દ માને છે ત્યાં દેવ, મનુષ્યો તથા અન્ય પ્રાણીઓ પણ પોતપોતાની યોનિમાં આનન્દ માને તેમાં શું આશ્ચર્ય? આપણે જોઈએ છીએ કે પક્ષીઓ પોતે ભૂખ્યાં હોય છે તોપણ દાણા ચંચુમાં લાવીલાવીને પોતાનાં બચ્ચાંઓના મુખમાં નાખે છે. એટલે મનુષ્યને તો પુત્રાદિના પોષણમાં સ્વાર્થનું અનુસંધાન થાય છે કે આ મ્હારો પુત્ર મ્હારી વૃદ્ધ અવસ્થામાં મારું પોષણ વિગેરે કરશે પરંતુ પક્ષીઓને તો પાંખો આવ્યા સુધીજ સંબંધ ટકી શકે છે. પાંખો આવી કે કોણ માતા અને કોણ પુત્રો? તોપણ પક્ષીઓને તેનાં પોષણાદિમાં કેવાં આસક્ત જોઈએ છીએ? ખરેખર આ મોહનો વિસ્તાર છે. એક ટૂટી કુંપડીમાં રહેનાર મનુષ્ય પણ પોતાના વૈભવ આગળ મરણની છેલ્લી ઘડી સુધી તમામ દેવેન્દ્રનાં વિભવોને પણ તુચ્છ કરી માને છે—આ સર્વ મોહનુંજ કારણ છે—આ બાબત મનુષ્યપ્રાણીને બાણવાની ઘણીજ આવશ્યકતા છે અને તેથીજ આ અધિકારનો આરંભ કર્યો છે.

જેમ સૂર્યમાં અધિકાર નથી, તેમ આત્મામાં મલિનતા નથી.

અનુષ્ટુપ્ (૧ થી ૩.

નિર્મલં સ્ફાટિકસ્યેવ, સહજં રૂપમાત્મનઃ ।

અધ્યસ્તોપાધિ સમ્બન્ધો, જડસ્ત્ર વિમુહ્યતિ ॥૧॥

} જ્ઞા. સા.

શબ્દાર્થ—આત્માનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપ સ્ફટિકમણિના જેવું નિર્મળ છે (તે તજીને) કલ્પિત ઉપાધિ સંબંધથી જડ પુરૂષ તેમાં મોહ પામે છે. ૧

વિવેચન—જીવનું નિઃસ્વરૂપ, નિરૂપાધિક સ્વભાવ સુંદર સ્ફટિકમણિ જેવું કલંકરહિત છે. તે તજીને કર્મનાવશથી દેહાદિરૂપ જે સંબંધ—સંયોગ જીવને થાય છે તે દેહાદિમાં સત્વનો આરોપ કરીને જડ, મૂઢ, અજીવ નિઃપણું માનતો હર્ષશોકાદિથી વ્યાકુળ થાય છે. ૧

જ્યાંસુધી મનુષ્યને મમતા અને અહંતા હોય ત્યાંસુધી તપના

ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

મમેયમહમસ્યેતિ પ્રીતિરીતિ રિવોત્થિતા ।

ક્ષેત્રે ક્ષેત્રીયતે યાવત્તાવત્કાઽશા તપઃ ફલે ॥૨॥

} આ. શા.

જેમ ખેતરમાં ઉત્પન્ન થયેલી ઇતિ (ધાન્યનો નાશ કરનાર ઉપદ્રવ વિ-
શેષ) આ (ખેતર) માં છે અને હું એની છું એમ માનીને ખેતરની માલિકી
ધરાવે છે ત્યાંસુધી ધાન્યરૂપ ફળની આશા રહેતી નથી, સેજ પ્રમાણે આ માં છે
અને હું એનો છું એવી અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થયેલી પ્રીતિ ત્યાંસુધી
સ્રીપુત્રાદિમાં ચાલુ રહે છે ત્યાંસુધી તપસ્યાના ફળને વિશે શી આશા રાખવી ?
કાંઈજ નહીં. ૨

મોહ વગેરે દોષો કથે ઠેકાણે વિશેષ હોય છે.

નાસ્તિકે શકુના કુબ્જે વાસ્તુદોષાઃ પશૌ છલમ્ ।
નિઃસ્વે ચાહારદોષાઃ સ્યુર્ન વૈરાગ્યમસાત્વિકે ॥૩॥ } (સૂ. મુ.)

નાસ્તિકમાં શકુન, કુબ્જમાં વાસ્તુદોષ, પશુમાં છલ, અને ધનરહિતમાં
આહારના દોષો નથી હોતા, તેમ સત્વગુણરહિત મનુષ્યમાં વૈરાગ્ય પણ નથી
હોતું. મતલબ કે જે નાસ્તિક હોય તે કાંઈ શકુનની ફરકાર ન કરે; કુબ્જ
એટલે કુબ્જો હોય તેને મકાનનાં બારી બારણાં નાનાં મોટાં હોય તેની નડતર
ન હોય તેથી તે બાબતની તેને પણ ફરકાર ન હોય, પશુમાં પ્રપંચ હોય
નહિ અર્થાત્ હું કપટ કરું છું તેવું જ્ઞાન તેને હોતું નથી. અને ધનરહિત મનુ-
ષ્ય હોય તેને કાંઈ માલ મસાલાદાર તીખા તમતમતા સ્વાદિષ્ટ ખોરાક ન મળે
એટલે તેને અજીર્ણાદિ આહારદોષ લાગુ પડતો નથી. તેમ જેનામાં સત્વગુણ
ન હોય તેનાથી વૈરાગ્ય પણ ઘણું દૂર હોય છે. ૩

મોહની વિચિત્રતા.

આર્યા (૪-૫)

દારાઃ પરમવકારા વન્ધુજનો વન્ધનં વિષં વિષયઃ ।
કોઽયં જનસ્ય મોહો, યે રિપવસ્તેષુ સુહૃદાશાઃ ॥૪॥ } (સૂ. મુ.)

મનુષ્યને સ્ત્રીઓ બીજા જન્મને કરાવનારી છે, બંધુજન તે બંધન છે,
શબ્દાદિ વિષય તે ઝેર છે. છતાં પણ મનુષ્યનું આ કેવું અજ્ઞાન છે કે જેને
લીધે શત્રુઓમાં મિત્રની આશાઓ બાંધી રહ્યાં છે । ૪

પુત્રો મે ભ્રાતા મે સ્વજના મે ગૃહકલત્રવર્ગો મે ।
ઈતિ કૃતમેમેશબ્દં પશુમિવ મૃત્યુર્જનં હરતિ ॥૫॥ } (સૂ. મુ.)

આ પુત્રો મહારા છે, આ ભાઈ મહારા છે. સ્વજન (કુટુંબીજન) મહારા

છે અને ઘર, સ્ત્રી વિગેરેનો સમૂહ મહારો છે. આ પ્રમાણે મહારૂં મહારૂં એવા શબ્દ કરતા મનુષ્યને પશુ (બકરા) ને જેમ વાઘ ઉપાડી જાય છે તેમ મૃત્યુ ઉપાડી જાય છે. ૫

મોહથી થતી માનવજન્મની નિષ્ફળતા.

પાદાકુલકમ્ (૬ થી ૯).

હા હા દુષ્ટકર્મિણીકાયૈઃ, સિમ્મં જન્મ મુધા વ્યવસાયૈઃ ।
કાકિણ્યર્થે ચિન્તારત્નં, હારિતમેતદકૃત્વા યત્નમ્ ॥૬॥ } (સૂ. મુ.)

હા, હા ખેદ છે કે!! દુષ્ટાચરણથી કાયાનો નાશ કરવાવાળા વ્યવસાયો (લોકિક વ્યવહારો) થી આખો મનુષ્ય જન્મ ફેાકટ કાઢી નાખ્યો અને ફેાડી સમાન ધનાદિ સાડે આ જીવના ખરા કલ્યાણ માટે યત્ન ન કર્યો તથા ચિન્તા-મણિ (જેની પાસ રહેવાથી મનુષ્યને ઇચ્છિત ફળ આપી શકે છે તે) નામના મણિ તુલ્ય આ મનુષ્ય દેહને જીવ હારી ગયો. એટલે મનુષ્યજન્મ આત્મોદ્ધાર સિદ્ધાંતના બીજા ક્રમોમાં પ્રવૃત્ત ધર્મ વ્યર્થ ગુમાવ્યો. ૬

સંસારમાં પતિ પત્ની આદિરૂપે આસક્તિ તે પણ ખરેખર મોહ છે.

યદયં સ્વામી યદિદં સગ્ગ સર્વં ચૈતન્મિથ્યા છગ્ગ ।
યદયં કાન્તો યદિયં કાન્તા, સોડ્યં મોહાં હંત દુરન્તઃ ॥૭॥ } (સૂ. મુ.)

આ મારો શેઠ, આ મારું ઘર, આ મારો પતિ-એમ પત્નીનું કહેવું, આ મારી પત્ની-એમ પતિનું કહેવું એ ખરેખર મિથ્યા કપટ છે અને તેજ દુરંત (દુઃખથી જેનો અંત આવે તેવો) મોહ છે. ૭

મિત્રની મિત્ર પ્રતિ સુખોદ ઉક્તિ.

જાતાઃ કતિ નહિ સુખસમ્બન્ધા, ન વિદન્ત્યેતે જીવા અન્ધાઃ ।
સોયં મોહનટસ્ય વિલાસઃ, સર્વો નવ ઇવ પુનરાભાસઃ ॥૮॥ } (સૂ. મુ.)

આ જગતમાં સુખના સંબંધ કેટલા નથી થયા? અર્થાત્ ઘણા થયા છે. પણ (મોહથી) અંધ થયેલા આ પુરૂષો તેને જાણતા નથી. કે આ સર્વસુખ સંબંધો ઉત્પન્ન થઈ થઈને નાશ પામી જાય છે. કારણકે મોહરૂપી નટનો સર્વ પ્રકારનો વિલાસ નવીનની માફક ફરી ફરી ભાસે છે. એટલે જનસમાજ તેમાં તણાતો જાય છે. માટે (હે મિત્ર?) તેને તું કાપી નાખ. ૮

સંસારનો મોહ છૂટવાની રીતિ.

કોઽહં કસ્મિન્કથમાયાતઃ, કામે જનની કો મે તાતઃ ।
 इति परिभावयतः संसारः, सर्वोऽयं स्वप्नव्यवहारः ॥૧॥ } (મૂ. મુ.)

હું કોણ છું? અને કયા સ્થાનમાં આવ્યો છું? અને કેમ આવ્યો છું?
 મારી માતા કોણ છે? અને મહારો પિતા (બાપ) કોણ છે? આ પ્રમાણે
 વિચાર કરનાર મનુષ્યને આ બધો સંસાર સ્વપ્નના વ્યવહાર સમાન લાગે છે. ૬

મનુષ્ય મોહથી કાળને ભ્રષ્ટ શકતો નથી.

इन्द्रवज्रा.

ઓતુઃ પયઃ પશ્યતિ નૈવ દણ્ડં, કીરોઽપિ શાલીન્ન ચ લોમ્પસ્વણ્ડમ્ ।
 काकः पलं नो बत सिंहतुण्डं, जन्तुस्तथाशां न यमं प्रचण्डम् ॥૧૦॥ } (મૂ. મુ.)

મીઠડો દુધને દેખે છે પણ લાકડીને ભેતો નથી. પોપટ પણ શાલિ
 (ચાખાના દાણાને) દેખે છે પણ (ગોફળમાંથી આવતાં) ઢેકાના કટકાને
 દેખી શકતો નથી અને કાગડો સિંહના મુખમાં રહેલા માંસને બુલે છે પણ
 સિંહના મોઢાને દેખી શકતો નથી. તેમ મનુષ્ય આશા (અભિલાષા)ને ભ્રષ્ટ
 કરે છે પરંતુ પ્રયત્ન એવા યમ (કાળ)ને દેખી શકતો નથી. ૧૦

મોહની પ્રબલતા.

उपजाति (૧૧-૧૨).

ત્યક્તેઽપિ ચિત્તે દમિતેઽપિ ચિત્તે, જ્ઞાતેઽપિ તત્ત્વે ગલિતે મમત્વે ।
 दुःखैकगेहे विदिते च देहे, तथापि मोहस्तरुणप्ररोहः ॥૧૧॥ } (મૂ. મુ.)

ધનનો ત્યાગ કરી દીધો છે. ચિત્તનું પણ દમન કર્યું છે, મમત્વ (મહારા-
 પણું) ગલિત (નાશ) લાવતે પામ્યું છે અને દુઃખોના એક ઘર રૂપી છે એમ
 દેહને બાણી લીધેલ છે, તોપણ મોહ (અજ્ઞાન) વૃક્ષ હજી તરૂણ (કામલ) પ્રરોહ
 (નવાંકુર)ને કાઢી રહ્યું છે. ૧૧

તત્ત્વજ્ઞાનથી મોહ ચાલ્યો જાય છે.

बलादसौ मोहरिपु जेनानां, ज्ञानं विवेकं च निराकरोति ।
 मोहाभिभूतं च जगद्विनष्टं, तत्त्वाववाधादपयाति मोहः ॥૧૨॥ } (હ. પ્ર.)

આ જગતમાં મોહ સર્વ પ્રાણીઓને બળવાન થતું છે. તે પ્રાણીઓનાં

જ્ઞાનશુભ અને વિવેકશુભ બંનેનો વિનાશ કરે છે અર્થાત્ સંસારના મોહમાં ખુચેલા પ્રાણીઓનાં જ્ઞાન અને વિવેક બંને છેટાં જતાં રહે છે. મોહથી પરાભવ પામેલું આ જગત્ બધું વિનાશ પામેલું મ. તે મોહ, તત્ત્વનો બોધ થવાથી અર્થાત્ વસ્તુસ્વરૂપનો ખરો ભાસ અંતઃકરણમાં થવાથી નાશ પામે છે. તત્ત્વબોધથી પાસે મોહનું ભેર ચાલતું નથી તેનો અનેક ઉપાયોવડે મોહનો વિનાશ કરે છે. ૧૨

ભાવાર્થ—મોહ વિવેકનો ખરેખરો કટ્ટો શત્રુ છે તે હકીકત આપણે સર્વ જાણીએ છીએ. વિવેકની ઉત્પત્તિ જ્ઞાનથી થાય છે તેથી જ્ઞાન પણ મોહના શત્રુ તરીકે ગણાય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. જ્ઞાન અને વિવેકવડે પ્રાણી તત્ત્વને ખરાખર સમજીને પછી તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના વિરોધી મોહને નિમૂળ કરવા મથે છે. એમ મોહ પણ પોતાને જ્યારે અવસર મળે છે ત્યારે આત્મા જ્યારે તેના વશવર્તી થાય છે ત્યારે જ્ઞાન ને વિવેક બંનેને નિમૂળ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ યુદ્ધ અનાદિકાળથી આપણાં આત્મગૃહમાં ચાલ્યું જ આવે છે અને તેમાં આપણો આત્મા જેની તરફદારી કરે છે તેનો જય થાય છે આપણો આત્મા એટલો બધો અહંક સ્વભાવી થઈ ગયેલો છે કે તે ઘડીકમાં મોહને વહાલો મિત્ર સમજે છે અને ઘડીકમાં તેને કટ્ટો શત્રુ સમજે છે. મોહના સાધનભૂત સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવાર, દ્રવ્ય, મકાન વિગેરે ઉપર જે પ્રીતિ વધતી જાય છે તેથી મોહ પ્રબળ થતો જાય છે અને પોતાનાં મૂળ ઉડાં ઉડાં નાખતો જાય છે. આખું જગત્ તેણે પોતાને વશ કર્યું છે અને આત્માના શુભોને વિનષ્ટ કરી દીધા છે, તેવા પ્રબળ મોહને દૂર કરવા માટે બળવાન કારણ ખરેખરો તત્ત્વબોધજ છે. ખરેખરો તત્ત્વબોધ થવાથી મોહના પ્રત્યેક ચેષ્ટિત સમજવામાં આવે છે એટલે પછી આ પ્રાણી કદિ પણ તેનાથી છેતરાતો નથી, કોઈપણ પ્રકારે તેને કબજે કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને તેમાં પરિણામે તે કુતોહમંદ થાય છે. જગતના પ્રાણીઓ આ પ્રમાણે જાણે છે છતાં પણ મોહને વશ થાય છે તે આશ્ચર્યકારી હકીકત છે. એણે અનાદિકાળથી પોતાની જમાવટ કરી લીધેલી છે, તે માલેકજ થઈ પડ્યો છે, તેથી તેને આત્મગૃહમાંથી કાઢવો મુશ્કેલ છે એ ખરીવાત છે પણ જ્યારે આપણે તેને ખરેખરો અહિતકર સમજીએ ત્યારે પછી કોઈકમ રહેવા પણ કેમ દઈએ ? માત્ર તેવી દૃઢ સમજણ-તત્ત્વબોધવડે થવાથી જ બચે છે. ૧૨

ન્યાંસુધી મમતા ત્યાંસુધી મોહ.

હરિણી,

અપિ સુત્તમસામાશાવહીશિસ્તા તરુણાયતે,
મમતિ હિ મનોમૂઢે શાચન્મમત્વજલાદ્રતા ।
ઈતિ કૃતધિયઃ કૃચ્છારમ્ભૈશ્ચરન્તિ નિરંતરં,
ચિરપરિચિતે દેહેઽપ્યઽસ્મિન્નતીત્ર ગતસ્પૃહાઃ ॥ ૧૩ ॥

(આ.શા.)

ન્યાંસુધી મનરૂપી વૃક્ષના મૂળમાં મમતારૂપી જળની આદ્રતા (હીનાશ્ચ)
છે ત્યાંસુધી શુભ તપશ્ચર્યા કરનાર પુરુષોની પણ આશારૂપી વેલની શિખા
[અથ ભાગ] તરૂણ (નવયૌવનમાં હોય તે) ની માફક વધ્યા કરે છે એટલા
માટે લાંબા પરિચયવાળા આ દેહમાં પણ અત્યંત સ્પૃહા (તૃષ્ણા) થી હીન
એવા કૃતાર્થ બુદ્ધિવાળા પુરુષો મહા કષ્ટમય તપના આરંભોવડે (સાવચેત
રહેતા) સંસારમાં નિરંતર વિચરે છે. ૧૩

સ્ત્રીપુત્રાદિમાં મોહથી મમતા રાખવાવાળો મનુષ્ય કાળને જોતો નથી.

શાર્દૂલ વિક્રીડિત (૧૪ થી ૧૭).

મમર્યેયં મધુરાકૃતિર્મમ મમ પ્રીત્યન્વિતોઽયં સુતઃ,
સ્વર્ણસ્યૈષ મહાનિર્મિર્મમ મમાસૌ બન્ધુરો વાન્ધવઃ ।
રમ્યં હર્ષમિદં મમેત્થમન્યા વ્યામમેહિતો માયયા,
મૃત્યુ પડયતિ નૈવ દૈવહતકઃ ક્રુદ્ધં પુરશ્ચારિણમ્ ॥ ૧૪ ॥

(કા.સ.ગુ.)

મધુર (સુંદર) આકારવાળી આ મહારી સ્ત્રી છે, પ્રીતિયુક્ત એવો આ
મહારો પુત્ર છે, આ સુવર્ણની મહારોનો મહાન્ ભંડાર છે, આ મહારો નર
બાંધવ (જન) છે, આ સુંદર હવેલી (ધર) મહારી છે, આ પ્રમાણે આ
પુરુષોથી મોહ પામેલો દૈવથી હણાયેલો આ મનુષ્ય, આગળ વિચરતા કૌપા-
યમાન થયેલા કાળને જોતોજ નથી. ૧૪

સત્પાત્ર સન્મુખ કાળવશ થયેલા પુરૂષની ખિન્નતા.

કષ્ટોષાર્જિતમત્ર વિત્તમસ્થિલં યુતે મયા યોજિતં,
વિદ્યા કષ્ટકરં ગુરોરધિગતા વ્યાપારિતા કુસ્તુતૈઃ ।
પારમ્પર્યસમાગતશ્ચ વિનયો વામેક્ષણાયાં કૃતઃ,
સત્પાત્રે ક્ષિમહક્કરોમિ નિવન્તઃ કાલેષ્ય નેદીવસિ ॥ ૧૫ ॥

(કા.સ.ગુ.)

અહિં કષ્ટથી મેળવેલ સર્વ ધન મેં જુગટામાં ખર્ચી નાખ્યું, કષ્ટથી શુદ્ધ-પાસેથી પ્રાપ્ત કરેલી વિદ્યાનો મેં કુત્સિત પુરુષોના વખાણમાં ઉપયોગ કર્યો અને મ્હારી વંશપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલ એવો જે વિનય તેનો મેં વામ (સુન્દર) નેત્રવાળી સ્ત્રીને ખુશી કરવામાં ઉપયોગ કર્યો તો હવે મ્હારા કાળ (મરણ સમય) બહુજ નજીક આવ્યો છે માટે પરવશ એવો હું સત્પાત્રમાં આવ જું કરી શકું ? ૧૫

મનુષ્યને મોહથી થતી ચિંતા હાથીના દૃષ્ટાંતથી સમજાવે છે.

નો મન્યે દદબન્ધનાત્કતમિદં નૈવાકુશોદ્ધાતનં,

સ્કન્ધારોહણતાડનાત્પરિભવં નૈવાન્યદેશાગમમ્ ।

ચિન્તાં મે જનયન્તિ ચેતસિ યથા સ્મૃત્વા સ્વયૂથં વને,

સિંહજાસિતમીતમીરુકલભા યાસ્યન્તિ કસ્યાશ્રયમ્ ॥૧૬॥

(શા. પ.)

એક હાથી કહે છે કે વનમાં સિંહથી ત્રાસ પામેલાં બીકણમાં બીકણ એવાં મ્હારા બન્યાં કોનો આશ્રય કરશે ? એમ પોતાના યૂથ (ગણ) ને સંભારીને ઉત્પન્ન થતી પીડાઓ મ્હારા મનમાં જેવી રીતે ખેદ ઉત્પન્ન કરે છે, તેવી રીતે (સાંકળના) ઠઠ બંધનથી ઉત્પન્ન થયેલ આ ઘાને હું ગણકારતો નથી તેમ આંકડીયાના પ્રહારને ગણતો નથી, સ્કંધ (ખભા) ઉપર ચડીને તાડન કરવાથી ઉત્પન્ન થયેલા પરાભવને અને બીજા દેશમાં જવા (સંબંધી માર્ગશ્રમ) ને (અથવા હું પરદેશમાં આવ્યો છું તે બાબતને) હું નથીજ ગણતો. ૧૬

એક અર્ધદંડ્ય પુરુષ પોતાનું સંકટ જણાવે છે.

જાનામિ ક્ષણમક્કુરં જગદિદં જાનામિ તુચ્છં સુખં,

જાનામીન્દ્રિયવર્ગમેતમશ્વિલં સ્વાર્થૈકનિષ્ઠં સદા ।

જાનામિ સ્ફુરિતાચિરચુતિચલં વિસ્ફૂર્જિતં સમ્પદાં,

નો જાનામિ તથાપિ કઃ પુનરસૌ મોહસ્ય હેતુર્મય ॥૧૭॥

(સૂ. મૂ.)

આ જાતને હું ક્ષણભંગુર છે એમ જાણું છું, તેમ સંસારનાં સુખ તુચ્છ છે એમ પણ જાણું છું, આ સમગ્ર ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ પોતપોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવામાં સદા એકનિષ્ઠાવાળો છે એમ પણ જાણું છું અને ચમકારા કરતી વિજળીના સમાન ચપલ એવી સંપદના (ધન વિગેરેના) ટંકાર (દેખાવ) ને પણ જાણું છું. છતાં નાશાત્મક પદાર્થોમાં આ મ્હારા મોહનું કારણ કોણ છે ?

તેને હું જાણતો નથી. અર્થાત્ મોહ એ મહાગહન છે, તેનાથી છૂટવાને ઉશ્મ ઇચ્છા રાખી પ્રબળ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ૧૭

મોહ કયાંસૂધી રમાડે છે?

ત્રયમ્બકા (૧૮ થી ૨૦)

તીર્ણં જીર્ણં પટીરં વૃષનકુલશતૈઃ સઙ્કુલં ધાન્યહીનં,
કાલી કાળી કુરુપા કદુરવવિષમા ગેહિની સ્નેહ હીના ।
સ્વળ્ડી હળ્ડી ત્રિદળ્ડી કદુરટણપરા દ્વારકઃકૂયમાના,
જીવાનાં સમ્પદેષા રમયતિ હૃદયં હા મહામોહચેષ્ટા ॥૧૮॥

(કસ્યાપિ)

ઉદર અને સેંકડો નોળીયાથી ભરપૂર, ધાન્યહીન, પડી ગયેલ, તથા જીર્ણ (જુનું) ગુણીયાના પડદાથી બનાવેલું ઘર અને રંગે કાળી, આંખે કાળી કુખડી કટુ (કડવા) શબ્દ ગોલવાથી દારૂણ અને સ્નેહથી રહિત એવી સ્ત્રી, (લોજન રાંધવાની) ભાંગેલી એવી હાંડલી અને કટુ શબ્દ કરવામાં તત્પર (કચકચ) એવા શબ્દને કરતી ત્રણ દાંડાવાળી ખાટલી અને ઘરનું નાનું સરખું ખારણું ખરાબ દેખાય છે. આવા પ્રકારની આ સંપદ જીવોના અંતઃકરણને આનંદ આપી રહી છે. હા! ખેદ છે કે આ મહામોહની ચેષ્ટા (રમત) છે. ૧૮

યતિને ચેતવવા ખાતર આ મોહનું બળ જણાવે છે.

શ્રુત્વા શ્રદ્ધાય સમ્યક્કુલમગુરુવચનં વેશ્મવાસં નિરસ્ય,
મત્રજ્યાથો પઠિત્વા બહુવિધતપસા શોષયિત્વા શરીરં ।
ધર્મધ્યાનાય યાવત્પ્રભવતિ સમયસ્તાવદાકસ્મિકીયં,
પ્રાપ્તા મોહસ્ય ધાટી તદિદિવ વિષમા હા હતાઃ કુત્ર યામઃ ॥૧૯॥

(કા.સ.ગુ.)

સમ્યક્ શુભ એવા ગુરુના વચનને શ્રદ્ધાથી સાંભળીને પછી ઘરનો ત્યાગ કરીને પ્રવ્રજ્યા લઈ અને (ધર્મશાસ્ત્રોનું) અધ્યયન કરી ઘણા પ્રકારના તપથી શરીરનું શોષણ કરી જ્યાં ધર્મધ્યાનને માટે યોગ્ય એવો સમય પ્રાપ્ત થાય છે તેટલામાં આકસ્મિક (અણધારેલી) અને વીજળીની માફક વિષમ મોહની બેડી તે મનુષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે એટલે જ્યાં ખરું કર્તવ્ય આવે છે ત્યાંજ તે મનુષ્યને મોહ પકડી પાડે છે. માટે તેવા પુરુષો ખેદ કરે છે કે હા! અમે મરણ-તુલ્ય દશાને પ્રાપ્ત થયા છીએ હવે ક્યાં જઈએ ? ૧૯

મોહથી થતું દુઃખ.

કસ્યાશ્ચિચ્છૈવલિન્યાઃ પતિતમથ રયેણોહ્યમાનં પ્રવાહે,

મલ્લૂકં કમ્બલં કસ્તદગતમનુજો મન્યમાનઃ પપાત ।

ગત્વા ધૃત્વા ધૃતોઽસાવપિ કથમપિતં મુચ્ચમાનો ન મુક્તઃ,

પ્રાણં તત્યાજ લોભાદુરગંવિષમયાન્મૃત્યવે દુષ્ટસજ્જઃ ॥ ૨૦ ॥

દ. પ્ર.

કોઈ એક રીંછ એક નદીના પ્રવાહમાં પડ્યું તેને કોઈ મનુષ્યે કાંબળી માની અને તે લેવા નદીમાં પડ્યો. ત્યાં જઈને તેને પકડ્યું પરંતુ રીંછે તેને પકડ્યો તે વખતે કોઈ તેના મિત્રે કહ્યું કે હે બાઈ! એ ધાબળાને છોડી દે પણ તે બોલ્યો કે મને આ ધાબળી (રીંછ) છોડે નહિ ત્યારે શું કરું ? પછી લોભને લીધે તેણે પ્રાણ તજ્યો. એટલે એ સમજવાનું કે દુષ્ટ મોહનો જે સંગ કર્યો તે મૃત્યુ (સંસાર)ને માટે છે. ૨૦

*આક્ષતો જમાનો અથવા રામદાસ શેઠનું રમુછ ફારસ.

ગુરૂના આશ્રમમાં શેઠજીનો મેળાપ.

ગુરૂ—શેઠ ઘણા દિવસે દેખાણા અને તમોને ગઈ સભામાં બહારઅંબર માટે હેંડબીલ મોકલ્યું હતું તોપણ કેમ ન આવ્યા ?

પદ.

શેઠ—હેંડબીલ તમારું બાળ્યું, તેમાં દેખાડ્યું મોક્ષનું બારું;

હાલ કામમાં નથી નવરાશું, ગુરૂરાજ મારા ઘડપણમાં જોવિંદ ગાશું. ૨૧

ગુરૂ—અરે શેઠ તમને બધે પુત્ર છતાં આટલો જંબળા શાનો ?

શેઠ—મોટો છોકરો જુગારી થયો છે, નાનો છોકરો વિલાયતે ગયો છે;

એવો ધમરોળ ચાલી રહ્યો છે, ગુરૂરાજ મારાં

૨૨

ગુરૂ—તમારી ગાંઠે સાઠલાખ રૂપીઆ છે તેનું બ્યાજ બાંચો તોપણ છુટે નહિ, ત્યારે ચિંતા શામાટે કરો છો ?

શેઠ—સાઠ લાખની પુંછમાં શું કરીએ ? સાઠ અબજ તેજુરીમાં ભરીએ;

ત્યારે કાંઈક શાંતિ દિલમાં ધરીએ, ગુરૂરાજ મારાં

૨૩

ગુરૂ—શેઠજી ! સાઠ અબજ રૂપીઆ અહિં હિંદુસ્તાનમાં તમને થાય તેમ લાગતું નથી, માટે તૃષ્ણા છોડો.

શેઠ—યુરોપ-આફ્રિકામાં વિચરશું, આસ્ટ્રેલીઆનું સોનું સંધરશું;

અમેરિકાની લક્ષ્મી અહિં ભરશું, ગુરૂરાજ મારાં

૨૪

ગુરૂ—શેઠજી ! તમારે ઘેર મીલ તથા માળા ઘણા છે તોપણ આટલો બધો લોભ શામાટે કરો છો ?

- શેઠ—હજી થાશું હજાર મીલવાળા, તેમાં બાંધશું બારસો માળા;
તેમાં ક્યાંથી ફેરવીએ માળા, ગુરૂરાજ મારાં ૨૫
- ગુરૂ—શેઠજી તમારે માથે ધોળાં આંખ્યાં છે માટે કાંઈક ધર્મકરણી કરો અને
પરભવ સુધારો.
- શેઠ—સાઠ વરસની ઉંમર છે અમારી, તે શું આંખે આવી છે તમારી;
હજી લાવવી છે નનકડી નારી, ગુરૂરાજ મારાં ૨૬
- ગુરૂ—શેઠજી ! તમે ન્યાયરીતે ચાલતા તો હશે તોપણ વધારે સુશીલ થશો
કે જેથી બીજાં મનુષ્યો તમારા જેવું આચરણ કરે.
- શેઠ—ચાર શેઠીઆ થશું ક્રોધ ક્રૂરાં, નીતિવિણ કરશું ન્યાય ઉડા;
હજી કંઈકનાં કરવાં છે ભુંડાં, ગુરૂરાજ મારાં ૨૭
- ગુરૂ—શેઠજી ! હવે આટલી ઉંમરે ઇશ્વર ભજન કરી મનની ચિંતા ટાળો.
- શેઠ—હજી છોકરાનાં છોકરાં પરણશે, તેનાં છોકરાં બોળામાં રમશે;
ત્યારે મનની ચિંતા કાંઈક ટળશે, ગુરૂરાજ મારાં ૨૮
- ગુરૂ—શેઠજી ! જરૂર જેટલું કામ કરી પુરસદ મેળવો.
- શેઠ—હજી આભ ઉડળમાં લેવું છે, એવાં કામ સાતસોને નેવું છે;
તેમાં ક્યારે પુરસદ જેવું છે, ગુરૂરાજ મારાં ૨૯
- ગુરૂ—શેઠજી ! શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ધનનો ધર્મ રસ્તે વ્યય કરો.
- શેઠ—જે હું ધર્મને પુણ્ય કરવા લાશું, સર્વે ધરનો પરિગ્રહ ત્યાશું;
પછી ભુંડા એ બીજા હું માશું, ગુરૂરાજ મારાં ૩૦
- ગુરૂ—ધનવાન મનુષ્યને કોઈ બતની ચિંતા હોય નહિ. તમે ધનાઢ્ય છો
તેથી તમે પ્રભુભજન સારી રીતે કરો.
- શેઠ—નવગજના નમસ્કાર તમને, નાહક ખોટી ક્યારી તમે અમને;
તે શું લાગે ધનવાન ને ભજનને, ગુરૂરાજ મારાં ૩૧
- ગુરૂ—શેઠજી ! આવી હુઃખપ્રદ મમતા છોડી પવિત્ર પુણ્યનો સંગ કરી તેના
ઉપર પ્રેમભાવ રાખો.
- શેઠ—આવી લુપ્તી વાતો ક્યાંથી લાવો, ક્યાંક નાણાંનો સાગર ખતાવો;
તો તમે અમને બહુ ભાવો, ગુરૂરાજ મારાં ૩૨
- ગુરૂ—શેઠજી ! હવે ગરીબોનું કટ્યાણ કરો અને પ્રભુગુણ ગાઓ.
- શેઠ—દોઢાં બમણાં કરીને નાણાં લેશું, તાબે કરીશું ધરબાર જોશું;
પછી નિરાંતે પ્રભુ ગુણ ગાશું, ગુરૂરાજ મારાં ૩૩

મોહ ઉપર કામલકમીની કથા.

*ભરતક્ષેત્રના વિશાલપુર નામના નગરમાં, જેણે શત્રુઓને પોતાના દાસ બનાવ્યા છે એવો અને સૂર્ય સમાન તેજસ્વી સૂરતેજ નામનો રાજા હતો. સરલ સ્વભાવી, સૌમ્ય, કૃતજ્ઞ, પરદુઃખને જાણનાર, દાક્ષિણ્યયુક્ત, ક્ષમાશીલ, ગંભીર, રૂપમાં કામદેવ જેવો અને સર્વ વિધામાં પારંગત એવો વેદવિચક્ષણ નામનો કોઈ પરદેશી બ્રાહ્મણ તે રાજાનો પુરોહિત હતો. એક વખતે રાજસભામાંથી બહાર નીકળતાં ચહુટામાં, ઉપરનું અને નીચેનું કાબરચિત્રું તથા જાડું કંબળરૂપ વસ્ત્ર જેણે પહેરેલું છે અને માથા ઉપર જેણે બે ત્રણ છાશ વિગેરેનાં પાત્રો ધારણ કરેલાં છે, એવી રૂપવતી કોઈ ભરવાડની સ્ત્રી જોઈને તે ખેદ પૂર્વક વિચાર કરવા લાગ્યો:—“ અહા ! કર્મ અને વસ્ત્રો બંને જેનાં અયોગ્ય છે, એવા આ સ્ત્રીરત્નને વિધાતાએ કેમ વિડંબના પમાડી હશે ? ખરેખર ! વિધિ રત્નદોષી છે ! ” આ પ્રમાણે તે વિચાર કરે છે એટલામાં આલાનસ્ત-બને ઉખેડીને સ્વેચ્છાએ આમતેમ જ્રમણ કરતો રાજાનો મદોન્મત્ત હાથી ત્યાં આવી ચડ્યો. યમ જેવો ભયંકર તે હાથી ત્યાં આવ્યે છતે ભયથી વ્યાકુળ થઈ બધાં માણસો ચારે બાજુ ભાગી ગયાં. તે વખતે ભરવાડણ પણ નાંસવા લાગી, એટલામાં કોઈ પનીહારીની સાથે અથડાવાથી તે બંને પડી ગઈ. પડી જતાં બંનેનાં પાત્રો ભાંગી ગયાં. પણ ભરવાડણના મુખઉપર શોકની છાયા માત્ર જોવામાં ન આવી અને પનીહારી અતિશય રડવા લાગી. તેને રૂદન કરતી જોઈને તેના દુઃખથી દુઃખિત થઈ પુરોહિત તેને પૂછવા લાગ્યો:—“ ભંદ્રે ! તું આમ કેમ રડે છે ? ” તે પણ બહુ દુઃખે ફરીને કહેવા લાગી:—“ હે બંધા ! સાંભળો, મારા રૂદનનું કારણ એટલુંજ છે કે, મારી સાસુનો સ્વભાવ બહુજ ખરાબ છે, તેથી તે મારી ઉપર ગુસ્સે થશે અને બંને ઘડા કૂટી જવાથી તે વિશેષ ગુસ્સે થઈને મને ઘરમાં પગ મૂકવા નહિ દે અને ખાવાનું પણ આપશે નહિ. તે રોષ લાવીને એમજ કહેશે કે, આજે તારા ભોજનના મૂલ્યથીજ બે ઘડા વેચાતા લઈશ. તેથી મને બહુ દુઃખ થાય છે અને રડવું આવે છે. ” પુરોહિતને કયા આવી તેથી તેણે બે ઘડાની કિંમત જેટલા પૈસા તે પનીહારીને આપીને વિદાય કરી.

પછી પુરોહિત વિસ્મય પામીને શોકવિનાની પેલી ભરવાડણને પૂછવા લાગ્યો:—“ હે બહેન ! દહિં છાશ વિગેરેનાં બે ત્રણ વાસણ તારાં ભાંગી ગયાં તેથી તને આજે મોટી નુકશાની થઈ છે, છતાં તું રડતી કેમ નથી ? ” જરીક

હાસ્ય કરીને તે પણ કહેવા લાગી:—“હે ભાઈ ! મારા ન રડવાનું કારણ સાંભળ-એમ બહુ ઋણ છે તે ઋણ નથી, તેમ અતિ દુઃખ છે તે દુઃખ નથી. તેથી માઈ હૃદય વજના જેવું કઠોર થઈ ગયું છે. માટે હું રડતી નથી.” તે સાંભળી આ બિચારીને તે શું મહાદુઃખ પડ્યું હશે ? એમ વિચારતાં તે વિપ્ર-વર્થ પુરોહિતનું મન પંગળી ગયું એટલે તે પાછો તેને કહેવા લાગ્યો:—“હે ખેન ! હું તારૂં વૃત્તાંત સાંભળવા ઇચ્છું છું માટે મને યથાર્થ તારૂં વૃત્તાંત કહે”

તે કહેવા લાગી:—“હે ભદ્ર ! પોતાનું દુશ્વરિત્ર કોઈને કહેવું એ પોતાને અને પરને બંનેને લજ્જાકારી થાય છે. માટે તે પોતાની જાંઘની માફક ઢાંકવુંજ સાઈ છે; છતાં હે પરદુઃખજ ! નિરંતર સર્વનું હિત કરવામાં તારૂં મન તત્પર છે માટે માઈ ચરિત્ર માત્ર તારા અને મારા સાંભળવામાંજ આવે એવી રીતે કહીશ, તો આ પાસેની વાડીમાં તું એકલો આવ.” તેનું વૃત્તાંત સાંભળવાની ઇચ્છાથી તેણીના કદા પ્રમાણે તે બગીચામાં ગયો. પુરોહિતના સમાગમથી તે સ્નેહવતી અને રેમાંચિત થઈને હૃદયમાં વિશ્વાસ લાવી પોતાનું અખિલ ચરિત્ર કહેવા લાગી:—

“લક્ષ્મીતિલક નામના નગરમાં નિરંતર નિર્ધનાવસ્થામાં રહેનાર, સર્વ વિધામાં વિચક્ષણ વેદસાગર નામનો બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. રૂપ અને સૌભાગ્યથી સુશોભિત અને પતિવ્રતારૂપ સદ્ગુણવાળી કામલક્ષ્મી નામની તેને પત્ની હતી. તેણીનાં વિનયોચિત્યાદિ કૃત્યો અને સદ્ગુણોથી પ્રસન્ન રહીને આ જન્મનું દુઃસહ દારિદ્ર્યદુઃખ તે બાણતો ન હતો. તેમને પ્રથમ વયમાંજ સારા લક્ષણવાળો અને સૌભાગ્યનું સ્થાન વેદવિચક્ષણ નામે દુત્ર થયો હતો. તે લગભગ એક વરસનો થયો; ત્યારે એક દિવસે કામલક્ષ્મી નગરની બહાર જેટલામાં પાણી ભરવા ગઈ, તેટલામાં ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરના સ્વામી મકરધ્વજ રાજાએ અકસ્માત આવીને સૈન્યથી તે નગર ઘેરી લીધું. તે વખતે દ્વારપાળોએ નગરના બધા દરવાજા એકદમ બંધ કર્યા, ત્યારે કેટલાક ચાલાક નગરવાશીઓ ભાગી ગયા અને બહાર ગયા હતા તે બહારજ રહ્યા. ચારે બાજુથી સૈન્ય આવેલું જોઈને ભયથી ગભરાઈને કામલક્ષ્મી નાસવા લાગી, એટલામાં કોઈ સીપાઈએ તેણીને પકડી લીધી. તે બહુ સુરૂપવતી હોવાથી તેણે મકરધ્વજ રાજાને અર્પણ કરી. તે તેણીને જોઈને કામાંધ થયો અને તરત પોતાના અંતઃપુરમાં મોકલી દીધી. હવે અન્ન, ઘાસ, કાષાદિ ન મળવાથી આખું નગર દુઃખી થવા લાગ્યું. તે જોઈને હિતબુદ્ધિથી તે નગરના રાજાએ મકરધ્વજ રાજાને માગ્યાપ્રમાણે દંડ આપ્યો, એટલે તે સંતુષ્ટ થઈને તરત પોતાના નગરભણી ચાલ્યો ગયો. હવે

કામલક્ષ્મીના રૂપાદિ ગુણોથી મોહિત થઇને તે રાજાએ તેણીને પટરાણી કરી અને સર્વની સ્વામિની બનાવી દીધી. બીજી કુળવંતી અને શીલવતી રાણીઓ હતી, તેમની અવગણના કરીને કામાંધ થઈ તે તેણીનેજ પોતાની જીવિતેશ્વરી માનવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે સર્વ પ્રકારના સુખના સંયોગથી તે રાજા અતિ રાગી બનીને નિરંતર તેને સંતુષ્ટ રાખવા પ્રયત્ન કરતો હતો તે છતાં પણ તે લેશમાત્ર સંતોષ પામતી ન હતી. બાલ્યાવસ્થાથી તે વેદસાર વિપ્રપર પ્રીતિવાળી હોવાથી રાજાના સન્માનના સુખને તે વિષસમાન માનતી હતી. આ પ્રમાણે નિરંતર વિરક્ત એવી કામલક્ષ્મીસાથે અત્યંત રક્ત થઇને વિલાસ કરતાં વીશ વરસ ચાલ્યાં ગયાં. તે હમેશાં એમજ વિચાર કરતી કે:—“ આ રાજાના ઘરમાંથી ક્યારે મુક્ત થાઉં અને તે પતિને તથા તે પુત્રને આ નેત્રવડે ક્યારે જોઉં. ” આ પ્રમાણે નિરંતર આર્તધ્યાનને વશ થઇને ત્યાં કારાગૃહની માફક રહેતાં દુઃખે દિવસો ગાળતી હતી. એક દિવસ કામલક્ષ્મી પૂર્વના સ્નેહથી વિચાર કરવા લાગી:—“ અહા! આટલાં વર્ષો ગયા છતાં મારો ભર્તાર અને પુત્ર મને મળ્યા નહિ માટે હવે પરદેશી બ્રાહ્મણોને જો યાચિત સ્વર્ણ-દાન આપું, તો અવશ્ય તેઓ લોભથી ક્યારે પણ અહીં આવે. ” આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને બ્રાહ્મણોને ઇચ્છિત સુવર્ણ આપવા લાગી. સુવર્ણદાનથી તેની કીર્તિ ચારે બાજુ પ્રસરવા લાગી. હવે એક દિવસે દારિદ્ર્યથી દુઃખી થતો વેદસાગર બ્રાહ્મણ પણ પોતાના છોકરાને સાથે લઇને ત્યાં આવ્યો, અને આશીર્વાદ આપીને તેણે તેની પાસે દ્રવ્યની યાચના કરી. એટલે કંઈક તેને પિછાનીને “ તમે કાણ છો ? ક્યાંથી આવ્યા છો ? તમારી સ્ત્રી ક્યાં છે ? તમારું કુટુંબ કેટલું છે ? આ તારી સાથે છે તે શું સંબંધી છે ? ” આ પ્રમાણે તેને એકાંતમાં બેસાડીને કામલક્ષ્મીએ પૂછ્યું. તે સાંભળીને અસંભાવનાથી અને ઘણાં વરસો વીતી જવાથી તેને ન ઓળખતો વેદસાગરે પોતાનું ચરિત્ર મૂળથી કહેવા લાગ્યો:— “ લક્ષ્મીતિલક નગરનો રહેવાસી વેદસાગર નામનો હું બ્રાહ્મણ છું. મારી ગુણવતી એવી કામલક્ષ્મી નામે ભાર્યા હતી. એક દિવસ વેદવિચક્ષણ નામના પોતાના એક વરસના પુત્રને મૂકીને તે પાણી લાવવાને ગામની બહાર ગઇ, એટલામાં ત્યાં શત્રુનું લશ્કર અકસ્માત્ આવી ચડ્યું. જ્યારે તે સૈન્ય પાછું ચાલ્યું ગયું, ત્યારે તેની બધે ઠકાણે મેં તપાસ કરી; પરંતુ તેના સમાચાર મને મળ્યા નહિ. પછી મારા સંબંધીઓએ બીજી સ્ત્રી કરવાને માટે મને બહુ આગ્રહ કર્યો; પણ હું તેના સ્નેહને વશ હોવાથી બીજી સ્ત્રી પરણ્યો નહિ. તે પછી મેંજ આ નાના બાલકને ઉછેરીને મોટો કર્યો અને કંઈક મોટો

થતાં તેને સારરૂપ બધી વિધાઓ લાગ્યાવી. સુવર્ણદાનથી પ્રસરતી તમારી પ્રસિદ્ધિ સાંભળીને દરિદ્રતાથી દુઃખાયેલો હું આ મારા પુત્રને સાથે લઈને અહીં આવ્યો છું.

આ પ્રમાણે વેદસાગરે બ્યારે પોતાનો વૃત્તાંત કહ્યો, ત્યારે મનમાં બહુ ખેદ લાવીને રાજના નિગ્રહથી માંડીને કામલક્ષ્મીએ પણ પોતાનો બધો અહેવાલ તેને કહ્યો. પૂર્વસ્નેહના વશે હજી પણ તે તેની સાથે જવાની ઈચ્છાવાળી હોવાથી કેટલાંક કિંમતી રત્નો આપીને તે એકાંતમાં આ પ્રમાણે તેને કહેવા લાગી:—“હે પ્રિય ! તમારા ઇષ્ટ સંકેતસ્થાને બીજા રાજ્યમાં અત્યારે રત્નસંહિત આ પુત્રને મોકલી દો, પછી આપણે પણ ત્યાં જઈશું. અને આજથી સાતમે દિવસે રાત્રે સ્મશાનમાં આવેલા ચંડીગૃહમાં હું કોઈરીતે પણ આવીશ માટે તમારે પણ ત્યાં અવસ્ય આવવું.” પછી તેના કહેવા પ્રમાણે તેણે પુત્રને ઇષ્ટ સ્થાને મોકલી દીધો અને સંકેતની રાતે ચંડીગૃહમાં આવીને તે સુઈ ગયો. કામલક્ષ્મી ધૂર્તતાથી સાતમે દિવસે રાજને વિનવવા લાગી:—“હે સ્વામિન ! એક દિવસે તમને માથામાં બચકર પીડા થઈ હતી, તે તમને યાદ છે ? તે વખતે ઘણાં મંત્ર, તંત્ર અને ઔષધો કર્યા છતાં તે શાંત ન થવાથી હું અન્ન, પાણીનો ત્યાગ કરીને બહુજ બ્યાકુળ થઈ ગઈ હતી. પછી તેની શાંતિને માટે પ્રસિદ્ધ મહિમાવાળી અને સ્મશાનમાં રહેવાવાળી ચંડીદેવીની મેં આ પ્રમાણે માનતા માની હતી—“હે માત ! જો રાજની શિરોબ્યથા શાંત થઈ જશે, તો મારી સાથે રાજ ત્યાં આવીને અમુક દિવસે રાત્રે તમારી પૂજા કરશે.” તો આપણે બંને આજ રાત્રે ચંડીનું અર્ચન કરવાને ત્યાં જઈએ. તેની આજ્ઞાને વશવર્તી હોવાથી રાજએ તરતજ તેનું કહ્યું માની લીધું. પછી સાંયકાળે રાજ ચંડીની પૂજા કરવાને કામલક્ષ્મીની સાથે અશ્વપર બેસીને અને પૂજા સામગ્રી લઈને સ્મશાન લાગી આવ્યો. સોયથી ન લેદી શકાય એવો અંધકાર ચારે તરફ પ્રસર્યો હતો નગરની બહાર નીકળીને માર્ગે ચાલતાં ક્યાંક શિયાળીયા શબ્દ કરી રહ્યા હતા, ક્યાંક રાક્ષસોનો ટોલાહલ મચી રહ્યો હતો, ક્યાંક બચકર ઉલ્લેખ થતો હતો, ક્યાંક ધ્રુવડપક્ષીઓ બેઠેલા હતા, ક્યાંક શબ સંસ્કાર કરવા આવેલા લોકો પ્રેતથી ત્રાસ પામતા હતા, ક્યાંક ડાકિની અને શાકિનીઓ મોટેથી રાસડા લેતી હતી, ક્યાંક ચપલ પિશાચો અદૃહાસ્ય કરી રહ્યા હતા, ક્યાંક કાપાલિક લોકો સારા માણસોનાં પવિત્ર મસ્તકો ગ્રહણ કરતા હતા, ચારે બાજુથી પ્રસરતા દુર્ગંધના પૂરથી નાક પૂરાઈ જતું હતું અને ઉપરાઉપરી પડેલી બોપરીઓથી બ્યાં ગમન પણ અટકી પડતું હતું એવું બચકર સ્મશાન નિર્ભય એવા રાજના જોવામાં આવ્યું. કામલક્ષ્મીને તે મુગ્ધ સમજીને કહેવા

લાગ્યો:—“ હે દેવી ! આ ભયંકર સ્થાન જોઈને તું મનમાં જરા પણ ડરીશ નહિ. કારણ કે અહીં જે માણસ ડરે છે, તેને ભૂત-પ્રેતાદિ દેવે છે. ” આ મૂઠરાજ એટલું નથી જાણતો કે, તે દુષ્ટ તો બીજાને પણ ડરાવે છે. હવે ચંડીનું મંદિર આવતાં અશ્વ ઉપરથી નીચે ઉતરીને અને કામલક્ષ્મીને તરવાર આપીને રાજા જેવામાં ચંડિકાની પૂજા કરવાને તત્પર થયો, તેવામાં છળ જોનારી એવી તેણીએ તેનું મસ્તક છેદી નાખ્યું. તરતજ જાણે રાજા સર્વાંગથી દેવીને પ્રણામ કરતો હોય, તેમ ચંડીની આગળ લાંબો થઈને પડ્યો.

હવે બહુ હર્ષ પામતી એવી કામલક્ષ્મી તેનાં આભરણો લઈને મુખ્ય-દ્વાર (મત્તવારણ) પાસે સૂતેલા પેલા બ્રાહ્મણને તેણે તરતજ જગાડ્યો. પરંતુ બીજીને પૃથ્વીપર પગ દેતાંજ તેને દુષ્ટ સર્પ કરડ્યો, એટલે દુર્દેવયોગથી ત્યાંજ તત્કાળ મરણ પામ્યો. હવે બંનેથી બ્રહ્મ થવાને લીધે કામલક્ષ્મી બહુજ ખેદ પામી અને ભયથી ગભરાઈને અશ્વ ઉપર આડૂં થઈ તરતજ ત્યાંથી ચાલી નીકળી. રાતે નિર્જનમાર્ગે એકાકી ગમન કરતાં તે ક્યાંય પણ ભય ન પામી. કારણ કે શ્રીએનો જન્મ સાહસની સાથેજ થયેલો હોય છે. અનુક્રમે પરદેશમાં કોઈ નગરમાં જઈને એક માળીને ઘર તેણે પોતાનો અશ્વ બાંધ્યો, પછી ઘણા વરસોથી રાજમહેલરૂપ કેદખાનામાં પડેલી તે આજે છુટી થઈ હતી તેથી સ્વેચ્છાએ ફરવાને ઇચ્છતી એવી તે રાતે કોઈ દેવમંદિરમાં તળલાનો અવાજ સાંભળી ત્યાં જોવા ગઈ. ત્યાં સર્વાંગ અલંકૃત અને દિવ્યરૂપના સૌભાગ્યથી સુશોભિત અને નવીન પ્રકારની તેણીને જોઈને કોઈ પણાંગનાએ તેણીને પૂછ્યું કે—“ હે સુભગે ! તું કાણ છે ? અને ક્યાંથી આવી છે ? અને કોને ઘર અતિથિ થઈ છે ? ” આ પ્રમાણે આદરપૂર્વક પૂછતાં તેણે આ પ્રમાણે કવિપત ઉત્તર આપ્યો કે—“ એક દિવસે હું પિતાના ઘરથી પતિની સાથે સાસરે જતી હતી, તેવામાં માર્ગમાં ધાડ આવી, ત્યાં સાથ બધો હુંટાઈ ગયો અને મારો સ્વામી મરી ગયો. ત્યાંથી આમતેમ ભાગતી હું અશ્વ ઉપર બેસીને અહીં આવી છું. આ નગરમાં મારું કોઈ સગું નથી, તેથી માળીને ઘર અશ્વ બાંધીને હું અહીં આવી છું. ” આવો ઉત્તર સાંભળી “ આ સ્વામી વિનાની છે, માટે મારા કુળને ઉચિત છે. ” એમ વિચારીને પણાંગના માયા વચનથી તેને પ્રસન્ન કરી પોતાને ઘર લઈ ગઈ. ત્યાં બધા કરતાં ચડીઆતી એવી ગીતાદિતી કળાઓ શિષ્યની અનુક્રમે પણાંગનાએ તેને પોતાના કુલાચારમાં પ્રવર્ત્યાં.

હવે એક દિવસે પરદેશથી આવેલો કોઈ શ્રીમાન તરૂણ પુરૂષ કામલક્ષ્મીને ઘર આવીને રહ્યો. સર્વ પ્રકારનાં સુખોમાં નિરંતર પોતાની ઇચ્છા

પ્રમાણે વિલાસ કરતાં તેમનો આસ્તે આસ્તે સજ્જડ પ્રેમ બંધાઈ ગયો. કેટલાક વખત પછી એક દિવસે કાંઈ કારણસર તેને બીજે ઠેકાણે જવાની ઇચ્છા થઈ એટલે એકાંતમાં કામલક્ષ્મીની તે રજા માગવા લાગ્યો. ગમન કરતો અને; મરણ પામતો માણસ કોઈથી રાખ્યો રહી શકતો નથી. કહેવત છે કે— “પરોણાઓએ કરી ઘર વસતાં નથી.” હઠ સ્નેહ છતાં જવાને તૈયાર થયેલા એવા તેને અટકાવવાને અસમર્થ થવાથી શોકાકુલ મુખ કરીને કામલક્ષ્મી તેને કહેવા લાગી કે—“હે સ્વામિન્ ! અત્યારે તમે ભલે જાઓ, પણ તમારું કુળ અને ગોત્રાદિ મને કહી જાઓ. કારણ કે, તમારા વિયોગમાં એ મને જીવનના આધારભૂત થશે.” એટલે હઠ આલિંગન દઈને ભાવિ વિયોગથી દુઃખાર્ત્ત થયેલો એવો તે પોતાના અશ્વરૂપ સ્નેહવૃષ્ટિથી તેને સિંચન કરતો સખેદ કહેવા લાગ્યો:— “લક્ષ્મીતિલક નગરમાં રહેનાર વેદસાગર નામના બ્રાહ્મણની કામલક્ષ્મી નામની પ્રિયાને વેદવિચક્ષણ નામનો પુત્ર હતો. જ્યારે તે એક વરસનો થયો, ત્યારે કામલક્ષ્મી (તેની માતા) પાણી નિમિત્તે નગરની બહાર ગઈ; તે વખતે અકસ્માત્ કોઈ પરચક્રનું આગમન થતાં તે પાછી ઘેર આવી શકી નહિ. પછી ખબર કાઢતાં તે જીવતી છે કે મરણ પામી છે તેની પણ ખબર મળી નહીં. ત્યારબાદ પિતાએ તે પુત્રને ઉછેરીને મોટો કર્યો અને સર્વ વિદ્યાઓ ભણાવી. એક વખતે દરિદ્રતાથી દુઃખી થઈને મકરધ્વજ રાજાની પ્રિયા પાસે તે પિતા તથા પુત્ર યાચના કરવા ગયા. ત્યાં તેણીની સાથે એકાંતમાં કાંઈ છાની વાત કરીને, તેણીએ આપેલ અમૂલ્ય રત્ન, સુવર્ણ અને મૌક્ટિક સહિત વેદસાગર પુત્રને સંકેતસ્થાન બતાવીને બીજા રાજ્યમાં મોકલી દીધો, અને તેને કહ્યું કે, ‘હું સાત આઠ દિવસ પછી આવીશ.’ સંકેતસ્થાને જઈને વેદવિચક્ષણ પિતાની રાહ જોવા લાગ્યો; પરંતુ તે ત્યાં કોઈ કારણવશાત્ આવ્યા જ નહિ. તેમના વિરહે મનમાં ખેદ સહિત વેદવિચક્ષણ વિચાર કરવા લાગ્યો કે:—“જરૂર રસ્તામાં મારા પિતાને ચોરોએ મારી નાખ્યા હશે અથવા તો વ્યાઘ્રાદિનું તે ભક્ષ્ય થઈ પડ્યા હશે.” દુઃખાર્ત્ત થઈને તેણે વિચાર કર્યો કે:—“પ્રેમાળ પિતાનો વિયોગ કરાવતાં અહા ! વિધાતાએ આજે મારું સર્વસ્વ લૂંટી લીધું છે મારી માતાને મેં ન જોઈ ત્યારથી તેનેજ હું મા અને બાપ તરિકે લેખવતો; પણ દુરાત્મા દૈવ અત્યારે એટલું પણ સહન કરી શક્યો નહીં. અથવા તો સ્ત્રીજનને ઉચિત એવો દૈવને ઉપાલંબ દેવાથી શું ? કારણકે માણસોને શુભ અને અશુભના હેતુભૂત પૂવકૃત કર્મજ છે. સંસારમાં સંયોગો બધા વિયોગના અંતવાળાજ હોય છે, એવી ભાવના ભાવતાં તેણે પોતેજ આસ્તે આસ્તે પિતાનો શોક છોડી દીધો. ત્યારપછી વિદ્યાના પ્રભાવથી સર્વત્ર આફરસત્કાર પામતો

એવો તે ભમતો ભમતો અહીં આવ્યો. હે કંતે ! તે હું પોતેજ વેદવિચક્ષુ છું. ” આ પ્રકારના તેના વૃત્તાંત શ્રવણથી તેને પોતાનોજ પુત્ર જાણીને કામલક્ષ્મી પોતાના હૃદયમાં બહુજ પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગી. તેણીએ વિચાર્યું કે:— “ અહા ! દેવને ધિક્કાર હો ! અતિ દુષ્ટ એવી જે હું તેનો અત્યારે સર્વ લોકમાં નિંદિત રીતે પોતાના છોકરાની સાથે સંયોગ થયો. ” એ રીતે પાપના પશ્ચાત્તાપરૂપ અગ્નિ તેના હૃદયમાં પ્રજ્વલિત થયો છતાં તે વખતે પોતાના પુત્રને તેણીએ પોતાની ઓળખાણ ન આપી. કારણ કે વખતપર સ્નેહને લીધે મને પોતાની માતા સમજીને પશ્ચાત્તાપરૂપ અગ્નિથી પરિતાપ પામી તે પોતાના પ્રાણોનો ત્યાગ કરે. પછી તે ઈન્દ્રિયસુખથી ઉદ્વેગ પામી, છતાં પોતાના આત્માને છૂપાવવાને માટે મિથ્યા ઉપચારનાં વચનોથી તેને પ્રસન્ન કરીને વિસર્જન કર્યો.

તેના ગયા પછી પોતાના જીવિતથી ઉદ્વેગ પામીને તેણીએ અન્ન તથા જળનો ત્યાગ કર્યો અને પોતાના તે દુષ્કૃતનું સ્મરણ કરતી એવી તેણે અઘ્કા પાસે બળી મરવા માટે કાષ્ઠની માગણી કરી. તે સાંભળીને અઘ્કા દુઃખી થઈને કહેવા લાગી:—“ હે મારા ધરની કલ્પલતા ! સ્વ અને પરને દુઃખકારી એવું અકસ્માત આ તેં શું આરંભ્યું ? શું આધિ, વ્યાધિ કે બીજી કોઈ પીડાથી તું દૂભાયેલી છે ? કે જેથી હે સુબુ ! પોતાના દેહને અત્યારે અગ્નિમાં હોમવાને તું તૈયાર થઈ છે. આ દુર્લભ મનુષ્યજન્મ પામીને શામાટે વૃથા ગુમાવે છે ? અહીં આવતા યુવકોની સાથે સ્વેચ્છાથી લોગ લોગવ ! નિષ્કલંક અને રાજ્ય-ઓને માન્ય એવું વર્ષ પ્રકારનું સુખ તને પ્રાપ્ત થયું છે. હે મનસ્વિની ! ફરીને આ વેશ્યાજન્મ તને કયાં મળવાનો છે ? ” અંતરમાં વિષાદને ધારણ કરતી કામલક્ષ્મી અઘ્કાને કહેવા લાગી:—“ હે અંબા ! આધિ કે વ્યાધિની વ્યથાથી હું દૂભાયેલી નથી; પરંતુ મારા દેહને અગ્નિમાં હોમીને ઘણા વખતથી વિસ્તાર પામેલા આ વેશ્યાપણના પાપકર્મની શુદ્ધિ કરવાને હું ઇચ્છું છું. સ્ત્રીપણ એ પ્રાણીના અનંત પાપોનું ફળ છે, એમ સંજ્ઞન પુરૂષો કહે છે. તેમાં પણ જે વેશ્યાનો જન્મ છે તે કોહી ગયેલ કાંજીતુલ્ય છે. સર્વ પાપોનું મૂળ છતાં જો આ વેશ્યાજન્મ શ્રેષ્ઠ છે એમ તું કહે છે, તો હે અંબા ! બીજું ખરાબ આ જગતમાં શું છે ? તે કહે. ” સર્વત્ર નિહવાલાયક એવું પુત્રના સંયોગનું દુષ્કૃતજ ખરી રીતે તો તેના મરણનું કારણ હતું, છતાં તેણીએ તે વાત લજ્જાથી પ્રગટ ન કરી. નાગરિકો, કુટુંબી અને રાજાએ અટકાવી છતાં કાષ્ઠકક્ષણના વિચારથી તે પાછી ન હતી.

મરણમાંજ એકાગ્ર ચિત્ત રાખીને તેણીએ સાત લાંબણ કરી, તેથી રાજા

વિગેરેએ તેને રબા આપી, એટલે અશ્વઉપર આરૂઢ થઈને દીન દુઃખી લોકોને ધન આપતી, પોતાના દુઃકર્મના દુઃખથી દૂલાએલી એવી તેણીએ નદીના કાંઠે નગરવાસીઓએ રચેલ ચિતામાં નિર્ભય થઈને પ્રવેશ કર્યો. પાસે રહેલા નાગરિકોએ જેટલામાં તેણીની ચિતામાં અગ્નિ સળગાવ્યો, તેટલામાં ભવિતવ્યતાના યોગથી અકસ્માત પુષ્કળ વરસાદ થયો. જે વખતે વરસાદ થયો તે વખતે વરસાદના પાણીથી પરાભવ પામીને વૃષભોની જેમ નીચું મુખ કરી સ્વજનતાના અભાવથી સર્વ લોકો પોતપોતાને ઠેકાણે ચાલ્યા ગયા. તે વખતે તરતજ ચિતા ઘુઝાઈ ગયે છતે જીવન્મૃત એવી તે જરામાત્ર દાઝી અને નદીના પૂરમાં તણાવા લાગી. તણાતી તણાતી દૈવયોગે નદીકાંઠે કયાંક અટકી રહી. તે વખતે લગભગ મૃતતુલ્ય એવી તે કોઈક ગોવાળીયાના જોવામાં આવી, એટલે તે ગોવાળીયો કામલક્ષ્મીને પોતાને ઘેર લઈ ગયો અને મનમાં દયા લાવીને નિરંતર તેને ઔષધોપચાર કરવા લાગ્યો. કેટલેક દિવસે તેનું શરીર નિરોગી થયું અને દૈવયોગે પ્રથમકરતાં પણ અતિશય સ્વરૂપવતી તે થઈ.

હવે રૂપ, સૌભાગ્ય, લાવણ્ય અને મનહર શોભાવાળી તેણીને જોઈને ગોવાળીયો કામથી વિહ્વલ બની તેને કહેવા લાગ્યો:—“હે સર્વાંગ સુભગે ! હવે જો તું મારે ઘેર રહીશ, તો મારી તમામ મિલકતની તું સ્વામિની છે અને હું તારો દાસ છું. પરંતુ જો તું અહીંથી જઈશ, તો મારા પ્રાણ તરતજ ચાલ્યા જશે, એમ જાણીને હે ભાગ્યવતી ! હવે તને જેમ સાડું લાગે તેમ કર. ” આ પ્રમાણેનું તેનું બોલવું સાંભળીને કામલક્ષ્મી વિચાર કરવા લાગી. “પૂર્વે પણ મેં સાત નરક જેટલું મહાપાપ ઉપાર્જિતું છે, માટે નિર્નિમિત્ત ઉપકારી એવા આ ગોવાળીયાનું પણ ઇષ્ટ થાઓ. “જેમ સો તેમ પચાસ ” એવી લોકમાં પણ કહેવત છે. મને લાગે છે કે, આટલાં મહાપાપ કર્યા છતાં હજી કંઈ ન્યૂન હશે કે જેથી સર્વલક્ષી અગ્નિમાં મેં પ્રવેશ કર્યો છતાં તે ન્યૂનતા પૂરી કરવાને વિધાતાએ મને જીવતી રાખી છે. ” કામલક્ષ્મીનું મન વિષયોથી ઉદ્વેગ પામેલું હતું, છતાં આવા અનેક પ્રકારના વિચાર કરીને કંઈક ઈદ્વિયોની અપલતાથી તે ગોવાળીયાની ગેહિની થઈ. પછી ગાયનું દોહડું, છાશ વહોવવી વિગેરે ગોપગૃહને ઉચિત એવી સર્વ ક્રિયાઓ સંસર્ગના વશથી તે આસ્તે આસ્તે શીખી અને દહીં, છાશ વિગેરે વેચવા માટે ગોકુલમાંથી તે આ નગરમાં દરરોજ આવવા લાગી. હે સુસ પુરોહિત ! ખરેખર ! દુઃખથી દગ્ધ થયેલી પાપિણી કામલક્ષ્મી તે હુંજ છું ! પતિ અને પુત્રના વિયોગથી દુઃખ પામી, રાજાની પત્ની થઈને પૂર્વના પતિસ્નેહના વશથી દુષ્ટ બુદ્ધિ વડે રાજાનો પણ મેં વધ કર્યો, સર્પના દંશથી પૂર્વનો પતિ મરણ પામેલો જોઈને ત્યાંથી

હું ભાગી ગઈ અને દેશાંતરમાં વેશ્યા થઈ, ત્યાં પોતાના પુત્રને બાર કરીને રાખ્યો. ત્યારપછી હું ચિતામાં પેટી અને નદીના જળથી તથાણી. અહા ! નીચ કર્મ આચરતી એવી હું અત્યારે ગોપાંગના થઈ છું. આ પ્રમાણે ઉપરાઉપર મારી ઉપર દુઃખો પડ્યાં, તો હે બ્રાત ! અત્યારે ભાજન ભાંગી જવાથી હું ક્યા દુઃખને રડું ? વિવિધ પ્રકારના દુઃખસમૂહથી વિધુર થઈ ગયેલી હું એટલા માટેજ કહું છું કે—“જેમ ખડુ ઋણ તે ઋણ નહિ, તેમ અતિ દુઃખ તે દુઃખ નહિ.”

આ પ્રમાણે તેણીનું ચરિત્ર સાંભળી કામલક્ષ્મી મારી માતા છે, એમ સમજીને વેદવિચક્ષણ પુરોહિત તરતજ પોતાની માતાના લોગરૂપ દુશ્ચરિત્રથી પરિતાપ પામીને સાશ્વતોચને તેણીના પગમાં પડ્યો. તે બેઠું પોતાના ચરણને સંકોચતી તે કહેવા લાગી:—“હે વર્ણોત્તમ ! આ અયોગ્ય આચરણ શું કરે છે ?” પુરોહિત સ્યામ મુખવાળો થઈને સગદ્ગદ કહેવા લાગ્યો:—“હે માત ! તેજ હું તમારો વેદવિચક્ષણ નામનો પુત્ર છું.” પરસ્પરનો પોતાનો સંબંધ જાણીને માતા પુત્ર બંનેના મુખપર સ્યામતા છવાઈ ગઈ, અને જાણે ભૂમિમાં પેસવાને ઇચ્છતાં હોય, તેમ બંને નીચું મુખ કરીને પૃથ્વીપર દૃષ્ટિ કરી રહ્યાં, પોતપોતાના દુર્વૃત્તાંતના પરિતાપરૂપ અગ્નિથી પરસ્પર બંનેનું મન બળી જવા લાગ્યું અને લજ્જાવેશના વશથી તેઓ એક બીજાની સંજ્ઞા જોવાને પણ સમર્થ ન થયા.

પછી નીર, અગ્નિ કે ભૃગુપાત^૧ વિગેરેથી પોતાના પાપની શુદ્ધિ કરવાને માટે આત્મઘાતની ઈચ્છા કરતી કામલક્ષ્મીને તે દ્વિજ કહેવા લાગ્યો:—“હે માત ! આત્મઘાત કરવાથી શું ? તેમજ ગત વસ્તુનો કે ગત બનાવનો શોક કરવાથી પણ શું ? હવે તો પાપનો વિઘાત કરવાને તપકર્મમાં યત્ન કર. કારણ કે પ્રાણી આત્મઘાત કરવાથી પોતાના પૂર્વ કર્મથી મુક્ત થઈ શકતો નથી, પરંતુ તેનું કૃગ લોગવવાથી અથવા તો તીવ્ર તપથીજ તે મુક્ત થાય છે. સિદ્ધાંતમાં પણ કહ્યું છે કે:—

“પાવાણં ચ સ્વલુ મો કઢાણં કમ્માણં પુન્નિ દુક્ખિણાણં દુપ્પટ્ઠિકંતાણં, વેજ્જા મુરકો, નત્થિ અવેજ્જા, તપસા વા સોસજ્જા.”

“કરેલાં પાપકર્મો કે જે પૂર્વે અપાવ્યાં ન હોય અથવા પડિકમ્યાં ન હોય તો તે વેદવા વડેજ છૂટી શકે છે, વેદવામાં ન આવે તો છૂટી શકતાં

૧ ભેરવજ્જ આર્વો-પવતના શિખર ઉપરથી શરીર પડેતું મૂડી પ્રાણુ જોવા.

નથી અથવા તપથી તે શોષી શકાય છે. ” માટે હે અંબા ! તીવ્ર એવું કોઈ તપકર્મ કર, કે જેથી અગ્નિવટે સુવર્ણની પેઠે આત્મા શુદ્ધ થાય. સાત ધાતુ-મય અને અસાર એવા આ માનવદેહથી ડાહ્યા માણસે આત્માની શુદ્ધિ કરનાર એવા ધર્મરૂપ સારનો સંગ્રહ કરે છે. ” કહ્યું છે કે:—

“ અત્થિરેણ ચિરો સમલેણ નિમ્મલો પરવસેણ સાહિણો;
દેહેણ જહિ વિઢપ્પહિ, ધમ્મો તા કિં ન પજ્જતં. ”

“ અસ્થિર, મલિન અને પરવશ એવા આ દેહથી જો સ્થિર, નિર્મલ અને સ્વાધીન એવો ધર્મ સાધી શકાય-વધારી શકાય, તો પછી પ્રાપ્ત કરવતું શું બાકી રહે ? ” આ પ્રમાણે પોતાની માતાને શાસ્ત્રોક્તિની યુક્તિઓવડે સમજાવીને આત્મધાતના વિચારથી પાછી વાળી, પાપશુદ્ધિ કરવાની ઇચ્છાથી તેણીની સાથે શ્રુતસાગરના પારંગત અને પાસેના ઉપવનમાં પધારેલા શ્રી ગુણાકરસૂરિને વાંદવાને વેદવિચક્ષણ તેજ વખતે આલ્યો. ત્યાં જઈ આચાર્ય મહારાજને વાંદીને તે બંને યોગ્ય સ્થાને બેઠાં, એટલે કૃપાળુ મનવાળા એવા તે (આચાર્ય) આ પ્રમાણે ધર્મોપદેશ દેવા લાગ્યા:—

“ આ સંસારમાં પિતા મરીને પુત્ર થાય, મિત્ર શત્રુ થાય અને માતા પુત્રી થાય, કારણ કે કર્મવશ પ્રાણીઓને તેનો કાંઈપણ નિયમ હોતો નથી. એકજ પ્રાણીએ પ્રત્યેક જીવોને જન્મ આપ્યો છે અને અપત્યસ્નેહના વશે અનંતવાર તેને લડાવ્યા છે અને પાળ્યા છે. તેવીજ રીતે એક જીવે બધા જંતુઓને ક્રોધાવેશથી ઘણીવાર મારેલા છે અને પોતાના શરીરની પુષ્ટિને માટે ઘણીવાર બક્ષણ પણ કરેલા છે. માટે ખરી રીતે તો આ સંસારમાં કોઈ કોઈને પોતાનો કે પારકો નથી. છતાં અહો ! અજ્ઞ પ્રાણીઓ રાગ અને દ્વેષના વશથી વૃથા પાપ ઉપાર્જન કરે છે. આ સંસારમાં જીવોના બધા સંબંધ અનિયમિત છે, માટે વિવેકી પુરૂષો સ્ત્રીપુત્રાદિના પ્રેમમાં બંધાતા નથી. (મોહ પામતા નથી.) જે વસ્તુ એકને ગમતી હોય છે તેજ વસ્તુ બીજને અણગમતી હોય છે, તેથી વસ્તુઓમાં રમ્યારમ્યની વ્યવસ્થા પણ યથાર્થ સત્ય નથી. જ્યારે મન સ્વસ્થ હોય ત્યારે જગત્ અમૃત જેવું લાગે છે, અને દુઃખ આવનાં તેજ વિષમય બાસે છે, તેથી મનના સંકલ્પ પ્રમાણેજ વસ્તુ રમ્ય અરમ્ય લાગે છે. એટલામાટે મમતારહિત એવા ભવશીર પુરૂષો રાગદ્વેષને અલગ કરી અખિલ વસ્તુઓમાં સમતા ધારણ કરે છે. ” આ પ્રમાણે ધર્મોપદેશ સાંભળીને તે માતા પુત્ર સંસારથી ઉદ્વેગ પામ્યાં અને દીક્ષા લેવાને ઉત્સુક થયાં. એટલે પુનઃ આચાર્યે આ પ્રમાણે તેમને કહ્યું:—“ જેમ ચોખી ભીંતપર આગેજેલું ચિત્ર

અતિશય શોભા પામે છે, તેમ સમ્યક્ પ્રકારની આલોચનાપૂર્વક શુદ્ધ થયેલ એવા ભવ્ય જીવનું વ્રતગ્રહણ વધારે દીપ્તિમાન થાય છે. માટે પ્રવચ્ચા લેવાનો જો તમને આગ્રહ હોય, તો જન્મથી માંડીને મન, વચન અને કાયાથી કરેલા પાપની પ્રથમ તમે આલોચણા લ્યો. ” ગુરુએ આ પ્રમાણે કહેવાથી તેમણે રાગ અને દ્વેષથી જે જે દુષ્કૃત કર્યું હતું તે અને અવાચ્ય પાપ પણ સમ્યક્ પ્રકારે આલોચ્યું. એટલે પ્રવર્ધમાન સંવેગવાળાં અને નિષ્કપટ મનવાળાં એવાં તે બંનેને આચાર્ય મહારાજે પ્રાયશ્ચિત તપ દઇને દીક્ષા આપી. પછી નિયાણા વિનાનું અને નિષ્કપટ દુષ્કર તપ તપતી અને જિનેશ્વર ભગવંતે પ્રરૂપેલ આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓમાં નિરંતર અપ્રમત્ત રહેતી એવી કામલક્ષ્મી ઘણા કાળસુધી સાધ્વોએની સાથે પૃથ્વીતળપર વિહાર કરીને અંતે અશેષ કર્મો ખપાવીને મોક્ષપદ પામી.

વેદવિચક્ષણ મુનિ સુંદર સંવેગથી રંગિત થઇને પાંચ પ્રકારના આચારને નિરતિચારપણે પાળવા લાગ્યા. સૂત્ર અને અર્થથી સર્વ દ્વાદશાંગીનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો અને અતુકમે તે છત્રીશ ગુણોએ સહિત એવા આચાર્યપદને લાયક થયા. તે પછી આચાર્ય પદવી મેળવીને વસુધાતળપર વિહાર કરતા, પ્રાણી વર્ગને પ્રતિજોધવાને માટે આ રીતે ધર્મોપદેશ દેવા લાગ્યા:—“જેઓ બાળશ્રદ્ધાચારી છે અને જેમણે સંસારના મોહનો ત્યાગ કરીને સર્વ ચારિત્રનો આશ્રય કરેલો છે, તેજ પુન્યવંત પ્રાણીઓ આ સંસારમાં વખાણવાલાયક છે. તેમજ જેમણે મારી માફક બંને લોકથી વિરૂદ્ધના આચરણવડે નિંદતા ઉપાજન નથી કરી, તે પ્રાણીઓ પણ વખાણવાલાયક છે. અથવા તો કોને સખલના થઈ નથી ? કોના સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થયા છે ? આ સંસારમાં કોને નિરંતરનું સુખ છે ? અને દૈવથી કોણ ખંડિત નથી થયું ? ” આવા પ્રકારનો ન્યાય હોવાથી કેટલાક માણસો પૂર્વકર્મોથીજ પ્રેરાઇને નિષિદ્ધ કૃત્યો પણ કરે છે; પરંતુ તેની શુદ્ધિને ઈચ્છતા એવા તેઓ સદ્ગુરુની પાસે સમ્યક્ આલોચણા લઇને જે તીવ્ર તપ કરે, તો તેઓ પણ નિશ્ચય વખાણવાલાયક થાય છે.” આ પ્રમાણે ઉપદેશ દેતા વેદવિચક્ષણસૂરિ પોતાનો અંતકાળ પાસે આવતાં સર્વ પ્રાણીઓને ખમાવીને, શ્રેષ્ઠ એવું પાદપોષગમન અનશન અંગીકાર કરી ધ્યાન તથા તપના બળથી સર્વ કર્મોને એકીસાથે ખપાવીને અંતકૃત કેવલી થઈ પરમપદને પામ્યા.

કામલક્ષ્મી અને વેદવિચક્ષણ પુરોહિત ભારે દુષ્કર્મ કરીને પણ આવા દુષ્કર તપથી પુનઃ ગુરૂપદ પામ્યાં. મોટા પુરૂષો પાપકર્મ કરવાને સમર્થ હોય છે, તેમ ખપાવવાને પણ સમર્થ હોય છે, પરંતુ નીચ પુરૂષો તો માત્ર

પાપકર્મ કરવાનેજ સમર્થ હોય છે. માટે હે ભગ્યો ! તપનો અતુલ પ્રભાવ આ દષ્ટાંતપરથી સમજી લેવો.

જ્યારે મનુષ્ય તે બાહ્ય પદાર્થમાંથી સુખ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તે છેતરાશેજ. તે માત્ર ઇદ્રિયોમાં પોતાને અધ થયેલો જોશે. સંસારના પદાર્થો ઉપર મોહ રાખીને તમે સુખ પ્રાપ્ત કરી શકો નહિ. આ એક નિયમ છે. તમારા સંસારના હરકોઈ મોહનું પરિણામ હૃદય ભ્રમ થવામાંજ આવશે, બીજું કંઈ નથી. કરોડાધિપતિમાં શ્રદ્ધા રાખશે નહિ, પ્રભુમાંજ આસ્થા રાખો. આ અને પેલા પદાર્થમાં શ્રદ્ધા રાખશે નહિ. પ્રભુમાં, તમારા નિર્ભરતામાં—સ્વરૂપમાંજ શ્રદ્ધા રાખો. સંસારના મોહરૂપી એન્જનની પાછળ દુઃખનાં બાઉગાડાં સંકળાયેલાં છે. જ્યાં એ મોહને પ્રવેશવા દીધો કે એ બધાંજ વેગનો તે ઠેકાણે ઠલવાઈ પડશે.

જગતમાં મોહક પદાર્થ અનેક છે જેમકે ધન, ધાન્ય, વસુ, પશુ બાળ બચ્ચાં વિગેરેમાં જે આસક્તિ થાય છે તેને શાસ્ત્રકારો રાગ કહે છે; તે રાગ મોહ રાજનો મોટો પુત્ર છે. તેનું સામાન્ય ચૌદ રાજલોકમાં પ્રવૃત્તિવાળું છે. તેમાં પણ કંચન ને કામિની એ વધારે રાગના હેતુ છે. તે રાગનું સ્વરૂપ બતાવવા આ મોહ અધિકારની સમાપ્તિ કરી છે.

રાગદોષાધિકાર.

ગ એટલે આસક્તિ કોઈપણ બાબતમાં થઈ જાય તો પછી કર્તવ્યનું ભાન રહેતું નથી. જેમાં આસક્તિ થાય છે તે હાનિકારક હોય તોપણ તેને છોડી શકાતું નથી રાગ અને દ્વેષ એ બન્ને હાનિકારક છે. તેમાં પણ રાગ એટલે આસક્તિ વધારે હાનિકારક છે. સંસારપર, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ખાવા પીવાના પદાર્થો કામાભિલાષ વગેરે પરની આસક્તિ મનુષ્યને દુર્ગતિમાં નાખનારી થાય છે માટે રાગ એ દોષરૂપ છે એમ દેખાડવાને આ અધિકારનો આરંભ છે.

જડ પદાર્થો પણ દુઃખી થાય છે.

અનુષ્ટુપ (૧ થી ૪)

मुखे पुरीषप्रक्षेपं तथा पाषाणक्षेपणम् ।
एकेन्द्रियाऽपि सहते मृत्तिका रागदोषतः ॥१॥ } (सू. मु.)

મૃત્તિકા (માટી) ને કે એકેન્દ્રિય છે તેપણુ રાગના દોષથી (એટલે ઘડાડપે રાગ-રંગ-ધારણુ કર્યો છે તે દોષથી) મુખમાં વિષ્ટા પડે છે અને પથરાના પ્રહારને પણ કોઈ વખતે સહન કરે છે; ત્યારે મનુષ્યાદિ જીવો તે પચેન્દ્રિય છે, તેને સંસારમાં રાગ (આસક્તિ) કરવાથી દુઃખ કેમ સહન ન કરવું પડે ? ૧

તથા—

રાગોયં દોષપોષાય ચેતનારહિતેષ્વપિ ।

મજ્જિઘ્ઠા કુટ્ટનસ્થાનઘ્રંશતાપસહા મૃશમ્ ॥ ૨ ॥ } (સૂ. મુ.)

ચેતનરાહિત (જડ) જાતિમાં પણ આ રાગ દોષને વધારે છે. જેમકે મજ્જા (રાગવાળી છે-લાલ રંગની છે માટે) કુટ્ટન (કુટાવાના પ્રહાર , સ્થાનથી બ્રષ્ટપણુ અને તાપ એઓને અત્યન્ત સહન કરનારી થાય છે. ત્યારે રાગી જીવને ઉપરનાં સકટો પ્રાપ્ત થાય તેમાં શું કહેવું ? ૨

રાગરહિતજ મુખી છે.

ક યામઃ કુત્ર તિષ્ઠામઃ કિં કુર્મઃ કિં ન કુર્મહે । ?

રાગિણશ્ચિન્તયન્ત્યેવં, નોરાગઃ સુખમાસતે ॥૩॥ } (સૂ. મુ.)

ક્યાં જઈએ ? ક્યાં ઉભા રહીએ ? શું કરીએ ? અને શું ન કરીએ ? એમ રાગી (સંસારાસક્તિવાળા) પુરૂષો ચિંતા કર્યા કરે છે અને રાગ (સંસારાસક્તિ) થી રહિત મનુષ્યો મુખે રહે છે. અર્થાત્ તેને તેવી કાંઈજ ચિંતા કરવી પડતી નથી. ૩

અનુરાગી ચિત્તનો વેગ રોકી શકાતો નથી.

અપિ ચણ્ડાનિલોદૂતરંગિતમહોદધેઃ ।

શક્યેત પ્રસરો રોદ્ધું નાનુરક્તસ્ય ચેતસઃ ॥ ૪ ॥ } (સૂ. મુ.)

પ્રચંડ પવને ખળખળાવેલ તરંગોથી યુક્ત એવા મહાસાગરનો પ્રસર (ફેલાવ) રોકી શકાય છે. પરંતુ સંસારમાં રાગી બનેલા ચિત્તનો પ્રસર (વેગ) રોકી શકાતો નથી. ૪

વીતરાગી મુનિનેજ ચિત્તસ્થૈર્યનું મુખ.

ઉપજાતિ.

ન દેવરાજસ્ય ન ચક્રવર્તિન સ્તદ્દૈ સુખં રાગયુતસ્ય મન્યે ।

યદ્વીતરાગસ્ય મુનેઃ સદાત્મનિષ્ઠસ્ય ચિત્તે સ્થિરતાં પ્રયાતિ ॥ ૫ ॥ } (હ. પ.)

સંસારમાં રહેલા રાજદશાસનયુક્ત એવા હંદ અને ચક્રવર્તિઓને પણ

તેવું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી કે જેવું સુખ વીતરાગી અને આત્મનિષ્ઠ એવા મુનિના ચિત્તને વિષે સ્થિર થઇને રહે છે.

ભાવાર્થ—આ સંસારમાં કેટલાક પ્રાણીઓ મોટી રાજકલ્પિ, સુખ સૌભાગ્ય, સ્ત્રીપુત્ર પરિવાર વિગેરેની પ્રાપ્તિવાળા ઇંદ્ર અને ચક્રવર્તિ વિગેરેને જોઇને તેને પરમ સુખી માને છે અને તેવું સુખ પ્રાપ્ત કરવા-મેળવવા ચોતે ઇચ્છે છે, પરંતુ જ્ઞાની કહે છે કે-હે બંધુઓ! એમાં તમારી ભૂલ થાય છે. જે સુખ આત્મનિષ્ઠ એવા મુનિમહારાજને પ્રાપ્ત થયેલ હોય છે તેના અનંતમા ભાગનું સુખ પણ ઉપર કહેલા ઇંદ્ર ચક્રવર્ત્યાદિકને હોતું નથી. કેટલીક વખત તો તેઓને પૂછવાથી પણ જણાય છે કે તેઓ ખરા સુખી નથી પણ દુઃખી છે. તેઓ કહે પણ છે કે-ભાઈઓ! તમે ઉપરઉપરથી અમને બહુ સુખી માનો છો પરંતુ અમને જે ચિંતા છે, જે ઉપાધિ છે, જે દુઃખો છે, તે બધાં જો તમે જાણો-સમજો-અનુભવો તો તમે અમને સુખી કહોજ નહિ. અમને ઉપરનું અનેક પ્રકારનું સુખ છે, અમે ગાડીચોડામાં બેસીને ફરીએ છીએ, અનેક સુંદરીઓની વચ્ચે ધુમીએ છીએ, પરંતુ અમને અવ્યંતર સુખ-નિશ્ચિતપણું-શાંતિ અદ્ય પણ નથી. આવા કથનથી અને જ્ઞાનીઓના તેવા પ્રકારના અનુભવથી ઉપર જણાવી છે તે હકીકત અક્ષરશઃ સત્ય છે. ખરું સુખ વીતરાગી અને આત્મનિષ્ઠ એવા મહાત્માઓનેજ હોય છે-તેમનેજ હોઈ શકે છે. અન્યત્ર તેવા સુખના ખિંડનો પણ સંભવ નથી. ૫

રાગથી રહિત એવા પુરુષને ઘર એજ તપોવનરૂપ છે.

વંશસ્થ.

નેષ્ઠિ દોષાઃ પ્રભવન્તિ રાગિણાં,

ગૃહેષ્ઠિ પશ્ચેન્દ્રિયનિગ્રહસ્તપઃ ।

અકુત્સિતે કર્મણિ યઃ પ્રવર્તેતે,

નિવૃત્તરાગસ્ય ગૃહં તપોવનમ્ ॥ ૬ ॥

(સૂ. મુ.)

રાગી (વિષયાસક્ત) પુરુષોને વનમાં પણ દોષો પ્રાપ્ત થાય છે અને ઘરમાં પણ પાંચ (ચક્ષુ, શ્રોત્ર, રસના, નાસિકા અને ત્વક્-ચામડી) ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવામાં આવે તો તે તપ છે. એટલે જે મનુષ્ય અનિષ્ઠ (વિહિત) કર્મમાં વર્તે છે, તે નિવૃત્ત રાગવાળા (સંસારાસક્તિવગરના) પુરુષને ઘર પણ તપોવનરૂપ છે. ૬

જેનાપર આસક્તિ થાય છે તેના દોષ હોય તોપણ ધ્યાનમાં આવતા નથી.

વસન્તતિલકા

નગ્નેડપિ શૂલિનિ કપાલિનિ કાલકૂટ-

પ્રોત્સર્પિસર્પમયદે જ્વલદમિનેત્રે ।

ગૌરી રરજ્જ મૃતમસ્મકૃતાંગરાગે

દોષં ન પદ્યતિ જનો જનિતાનુરાગઃ ॥ ૭ ॥

(સૂ. મુ.)

નમ્ર, ત્રિશૂલને ધારણ કરનાર, પુરુષોના કપાલને ધારણ કરનાર, કાલકૂટ (જેર) અને આમતેમ સપાટાબંધ ગતિ કરતા સર્પવડે કરીને ભય આપવાવાળા, ત્રીજા નેત્રમાં અગ્નિવાળા અને મરેલાં મનુષ્યોના શમની ભસ્મનું અંગલેપન કરનારા શંકરની ઉપર ગૌરી પ્રસન્ન થયાં, અર્થાત્ બીજા બધા દેવોને છોડીને તેને વધી કારણ કે જેને જેના ઉપર અનુરાગ ઉત્પન્ન થયેલ છે તેને તેના દોષો જોવામાં આવતા નથી. ૭

*અતિ રાગ કરવો નહિ—સ્વાર્થનિષ્ઠ સંબંધીજનોસાથે રાગજ કરવો યોગ્ય નથી. જેના સંયોગે રાગ ધરી પોતે સુખ માને છે, તેનાજ વિયોગે દુઃખ પણ પોતેજ પામે છે. એટલુંજ નહિ, પણ સંબંધી જનની સ્વાર્થનિષ્ઠતા સમજાતાં પણ દુઃખ થાય છે, તો જાની અનુભવી પુરુષોના પ્રમાણિક લેખોમાં પ્રતીતિ રાખી વા સાક્ષાત્ અનુભવ કરી તેના સ્વાર્થનિષ્ઠ જગતમાં રાગજ કરવો યોગ્ય નથી. તેમાં પણ અતિ રાગતો પ્રકટ અવિવેકજ છે. તેથી અંધની પેરે તે કંઈ ગુણ-દોષ દેખી શકતો નથી, છતાં રાગ કરવા ઇચ્છા થાય તો, સંત સુસાધુજનોસાથેજ કરે, કે જેથી કુત્સિત રાગ-વિષનો નાશ કરી તે આત્માને નિર્વિષ કરે. અન્યથા રાગ-રંજથી પોતાનો સ્ફટિક જેવો નિર્મળ સ્વભાવ બગાડી પરવસ્તુમાં મમતા બાંધી જીવ અત્ર તેમજ પરત્ર દુઃખનોજ લોકતાં થાય છે.

(રંજયત્યસૌ રાગઃ) આત્માનું શુદ્ધ સ્ફટિક જેવું સ્વરૂપ બદલી જેનાવડે તે રંજિત થાય તે રાગ. રાગ મોહ રાજનો મોટો પુત્ર ગણાય છે અને તેનું પરાક્રમ કેસરીસિંહ જેવું હોવાથી તે એકલો જગત માત્રનો પરાભવ કરી શકે છે. હું અને માર્ક-મમતારૂપી પાશમાં તે મુગ્ધ મૃગલાઓને પકડ્યાજ કરે છે, તેની સામે ટક્કર લેવી સહેલી નથી, તેથી વિવેક શિખરપર ચડી અપ્ર-

મત્ત પુરૂષવરોજ તેની સામે ટકી શકે છે. તોપણ જેમ જેમ મોહ મમતાને તણ ધર્મ મહારાજનું શિક્ષણ લેવાય છે તેમ તેમ રાગાદિક દુસ્ક્રમનો પાતળા પડી અંતે પોખારા બહી જાય છે.

*આઠ કર્મમાં મોહ અનંતકાળપર્યંત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર હોવાથી તેને મહારાજની ઉપમા આપી છે. તે સર્વ કર્મમાં મુખ્ય છે. તે મહારાજના મુખ્ય એ પુત્ર છે. રાગકેસરી ને દ્રેષગ્નેંદ્ર. તેમાં પણ રાગકેસરી મોટો પુત્ર છે. રાગનો નાશ કરવાથી દ્રેષનો નાશ સહેજે થઈ જાય છે. રાગની પ્રધાનતા હોવાથીજ સર્વ દોષોનો નાશ કરનાર પરમાત્મા વીતરાગ શબ્દે ઓળખાય છે. એ રાગકેસરીનો પ્રધાન વિષયાભિલાષ નામે છે. રાગનું બળ સંસારી પ્રાણીઉપર જે ચાલે છે તે આ મંત્રીવડેજ ચાલે છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયની અભિલાષાવડેજ પ્રાણીઓ રાગને વશ થાય છે. તે મંત્રીનાં પાંચ ઇન્દ્રિય પાંચ બાળકો છે. તેનો પ્રપંચજ આ જગત્માં વિસ્તરેલો છે. જગત્ બધું તેને વશ થયેલું છે. તેમાંથી બચવાની ઇચ્છાવાળો અહીં સૌની ભેળો રહેવાથી બચી શકે એમ નથી; પણ જો તે વિવેક પર્વતના અપ્રમત્તતારૂપ શિખરપર જઈને ચારિત્રધર્મ રાજના આશ્રયમાં રહે તો તે બચી શકે તેમ છે. તેનો માર્ગ બતાવનાર સદાગમ (શ્રુતજ્ઞાન) મંત્રી છે. તેથી પ્રથમ તેને મળવું જોઈએ. અર્થાત્ શ્રુતજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી, વિવેક (સ્વપરના વિવેચનરૂપ) મેળવી, અપ્રમાદી થઈ, ચારિત્રધર્મનો સ્વીકાર કરે-તેનું આરાધન કરે, તેની સામે રાગનો કાંઈપણ ઉપાય ચાલી શકતો નથી. રાગ ઉલટો તેનાથી બચ પામી દૂર નાસે છે. કોઈ જીવને જ્ઞાતજ્ઞાનવડે ખરી વાત સમજાણી, હેય જ્ઞેય ને ઉપાદેય પદાર્થો પૃથક્ પૃથક્ સમજાણી, ખરો વિવેક આવ્યો એટલે પ્રમાદ જે વિષય કષાયાદિ તે તજ્યા અને ચારિત્રધર્મનો આશ્રય લીધો, પછી રાગને પેસવાનો માર્ગજ રહ્યો નહિ, એટલે તે નિરાશ થઈને પાછો આવ્યો. પરંતુ તે છિદ્રાવલોહી હોવાથી છિદ્ર શોધવા લાગ્યો. એવામાં ઉપશમશ્રેણી માંડી અચ્ચારમે ગુણઠાણે પહોંચ્યા છતાં પણ તેની કાંઈક અજિત વૃત્તિ જોઈ એટલે તેને પાડી દીધો. અર્થાત્ ત્યાંસુધી પહોંચ્યા છતાં પણ જો અસાવધાનીમાં રહ્યો તો પડી ગયો. અને રાગને વશ થવાથી મિથ્યાત્વ ગુણઠાણું પામી નરક નિગોદમાં ચાલ્યો ગયો. રાગની આવી પ્રબળતા છે. તેનું વર્ણન શ્રી ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચાદિ કથામાં બહુ સારી રીતે આપેલું છે.

રાગનું નિવારણ કરવા માટે તપ જપ શ્રુત વિગેરે અનેક ઉપાયો કહ્યા

છે, તેનાથી રાગ નાશ પામે છે. તે ઉપાયોજ્ય જેને ઉલટા રાગાદિકના કારણ-
ભૂત થયા, અર્થાત્ તપ કરીને ક્રોધ કર્યો, તેનું અભિમાન કર્યું, તેના ક્ષણની
પ્રાપ્તિ માટે નિયાણું કર્યું, આગામી ભવે સ્ત્રીવિલાસાદિ પ્રાપ્ત થવાની ઇચ્છા
કરી, જપ કરવા માટે આત્મધ્યાન કરતાં કરતાં તે જપનો દુરૂપયોગ કર્યો,
અન્યનું અહિત કરવામાટે જપ કરવા માંડ્યો, શ્રુતનું અભિમાન કર્યું, આગ્રહ
પકડી ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા કરી, ખોટો બચાવ કરવામાં બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો
ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે અમૃત જેવા તપ જપ શ્રુતાદિ ઉપાયોને વિષરૂપ કરી
દીધા; એટલે જે ઉપાયોવડે તરવાનો હતો તેનાવડેજ ઉલટો દુષ્ટ્યો-દુર્ગતિમાં
ચાલ્યો ગયો. કર્તા કહે છે કે જેને અમૃતજ વિષપણે પરિણમે ત્યાં બીજો ઉપાય
શું કરવો ? માટે તપ જપ શ્રુત સંયમાદિ ઉત્તમ ઉપાયો નિરર્થક ન થાય,
અવળા ન ઉતરે, મદના કારણભૂત ન થાય, આત્મહિત કરનારાજ થાય તેવો
પ્રયત્ન કરવો.

તપસ્વી અષાઠાભૂતિ મુનિ વેશ્યાના વચનથી પોતે અર્થલાભ પણ આપી
શકે છે એવા મદમાં આવી ગયા અને તેથી એક તરણું ખેંચતાં દ્રવ્યનો ઢગલો
થયો. તેને પરિણામે તે દ્રવ્યનો ઉપયોગ લેવા સારૂ વેશ્યાના વચનથી તેને
ત્યાં રહ્યા. એમને તપથી ઉત્પન્ન થયેલી લબ્ધિ (શક્તિ) સંસારને અર્થે થઈ.
તેમજ શ્રેણિકપુત્ર નંદિષેષુ મુનિ પણ શ્રુતના પારગામી થયા હતા, છતાં પૂર્વો-
પાર્જિત નિકાચીત કર્મોદયથી વેશ્યાના પાશમાં પડ્યા અને ત્યાં બાર વર્ષ રહ્યા.
પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા શ્રુતનો ત્યાં પણ ઉપયોગ કર્યો. દરરોજ વેશ્યાગમન માટે
વેશ્યાવાડે આવનારા કામીપુરૂષોમાંથી દશ દશ માણસોને પ્રતિબોધ પમાડી,
પાપકાર્યથી પાછા વાળી ભગવંત પાસે મોકલવાની પ્રતિજ્ઞા કરી અને ત્યાર પછી
લોજન કરવું એવી દૃઢતા રાખી. એ પ્રતિજ્ઞા બાર વર્ષપર્યંત પાળીને છેવટે
એક સોની મળતાં તે પ્રતિબોધ ન પામવાથી પોતે વેશ્યાનું ઘર છોડી ચાલી
નિકળ્યા. અહીં જોવાનું એ છે કે એવા શ્રુતનિધિ છતાં પણ રાગકેસરીએ તેને
પાડી દીધા. માટે એનાથી સદા ચેતતા રહેવું ઘટે છે.

૧૬ મા ને ૨૨ મા પ્રભુ શિવાય વર્તમાન ચોવિશીના ૨૨ તીર્થકરો રાજ-
પુત્રી સાથે પાણિગ્રહણ કરી સંસારવાસમાં રહ્યાં છે; અને પૂર્વના રાગના અભ્યા-
સથી તેમાં વત્યા છે. અહીં પણ જોવાનું એ છે કે, એવા મહાપુરૂષો પણ
પૂર્વના લોભાવળી કર્મના ઉદયથી તેને એકદમ તોડી શક્યા નથી. એટલામાટે-
જ કર્તા દૃષ્ટાંત આપે છે કે, જે મળવાનું મનુષ્ય વજ્રના બંધનને પણ સહ
જમાં ત્રોડી શકે છે, તે સ્નેહ તાંતુને-એક કાચા સૂત્રના તાંતુણને ત્રોડી શકતાં

નથી. સખ્તમાં સખ્ત વાંસને કોરી નાખનારો ભમરો અત્યંત સુકોમળ કમળને કોરીને રાત્રિએ બહાર નિકળી શકતો નથી. તેનું કારણ માત્ર કમળપર તેનો સ્નેહ-રાગ છે તેજ છે. સ્નેહ-રાગ પ્રથમ દર્શને આવેા સુકોમળ દેખાતાં છતાં તેનું પરિણામ ઘણું કઠોર છે.

અહીં કર્તા એક પુરુગલિક દૃષ્ટાંત રાગમાં અવ્યંતર રક્તપણું હોવાથી બાહ્ય રક્તવાળા પદાર્થનું-મજાકનું આપે છે. મજાક અત્યંત રાતી હોવાથી તેને અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ સહન કરવાં પડે છે, તેમજ જે પ્રાણી સંસારમાં રક્ત હોય છે-આસક્ત હોય છે તેને તેવીજ રીતે દુર્ગતિગમનાદિ અનેક કષ્ટો સહન કરવાં પડે છે. રાગનો સ્વભાવજ એવો છે કે તે પ્રથમ સ્નેહ ઉત્પન્ન કરાવી પછી કષ્ટમાં પાડે. તિલમાં સ્નેહ હોવાથીજ તેને ઘાણીમાં પીલાવું પડે છે. રાગના મુખ્ય ત્રણ લેહ કહેલા છે. કામરાગ, સ્નેહરાગ ને દષ્ટિરાગ. આમાં દષ્ટિરાગ મિથ્યાત્વપ્રત્યયી હોવાથી તે અનેક ભવમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે, ધર્મને ધર્મ તરીકે ઓળખવા દેતો નથી અને અધર્મમાં ધર્મબુદ્ધિ કસાવી દઈને તેને ફરવા દેતો નથી. કામરાગ, સ્નેહરાગ તો મુનિજન શિવાય પ્રાપ્તે સર્વ પ્રાણીમાં ઓછે વત્તે અંશે દેખાયજ છે. તેનાવડે ફસી પડેલા પ્રાણીઓ સંસારમાં આસક્ત થઈ સાંસારિક દુઃખને પણ પ્રથમ પગલે મુખ માની બેસે છે અને પ્રાંતે તેના દુઃખનો પૂરતો અનુભવ કરે છે.

રાગની આવી દુર્નિવાર સ્થિતિ હોવાથી કર્તા કોઈની સાથે પણ રાગ કરવાની સ્પષ્ટ નાજ કહે છે. પરંતુ છેવટ આ પ્રાણીથી રાગ કર્યા શિવાય રહેવાશેજ નહિ એમ જણાવવાથી તેને એક માર્ગ બતાવે છે કે ‘જો તમારાથી રાગ કર્યા શિવાય નજ રહેવાય તો મુનિમહારાજ સાથે રાગ કરજો-તેની સાથે પ્રેમ બાંધજો, તેના પરિચયમાં પ્રીતિવાળા થજો.’ અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે-‘શું એ રાગ હાનિ નહિ કરે?’ તેને ઉત્તર આપે છે કે ‘મણિધર સર્પના મુખમાં તો ઝેરજ હોય છે, પણ તેના માથાપરનો મણિ તે વિષને ક્ષણ માત્રમાં ફેર કરનાર છે; તેમ રાગ તો વિષરૂપજ છે, પરંતુ મુનિમહારાજનો પ્રસંગ-તેમની વાણીરૂપી અમૃતનો સંસર્ગ કરાવનાર હોવાથી તે વિષની અસર થઈ શકતી નથી. એ પ્રસંગ ઉલટો ગુણકારી થાય છે.’ એટલા ઉપરથીજ કર્તા પ્રાંતે કહે છે કે-એવા સુજશ-યશવાન મુનિમહારાજ અથવા અન્ય ઉત્તમ પુરૂષ સાથેનો જે સ્નેહ તે રાગનો નાશ કરવાનું પરમ ઔષધ છે. તેથી સુસજનોએ એ ઔષધનું સેવન કરી અનાદિ કાળથી લાગેલા રાગરૂપ વ્યાધિને મૂળમાંથી ફેર કરવો. એટલે વાસ્તવિક નિરાગીપણું પ્રાપ્ત થશે.

પરિણામે હાનિકર વસ્તુ ઉપર જેને પ્રીતિ તેને રાગ કહેવામાં આવે છે પણ જ્યાંસુધી અજ્ઞાનથી અતક્રુરણુ દબાયેલું હોય છે ત્યાંસુધી રાગ રહે છે. પરંતુ યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવાથી જે વસ્તુ ઉપર રાગ હોય તે વસ્તુને પરિણામે કડવો વિપાક દેવાવાળી હોય તો તેને તણુ દેવાય છે પણ તે યથાર્થ જ્ઞાનવાન જીવોજ કરી શકે બાકીતો જીવોને એક ભતનો દૃષ્ટિરાગ થઈ બાય છે અને તેથી દેવશુર અને ધર્મ જેવી વસ્તુને પણ ઓળખી શકતા નથી તે બતાવા માટે આ રાગદોષ અધિકાર પૂર્ણ કર્યો છે.

દૃષ્ટિરાગ-અધિકાર.

— ❦ —
ત્ર જોવાથીજ મોહ પામી આસક્તિવાળો બનનાર માણસ જેમાં પોતે મોહ પામે છે તેના પરિણામનો વિચાર નથી કરતો. આમ થવાથી તે કર્તવ્યબ્રષ્ટ અને દુઃખી થાય છે એ બતાવવાને આ અધિકારનો આરંભ છે.

અજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય.

આર્યા.

જિણાણવિચયંતાયુરુપોમણિરુજ્જેણમજ્જન્તિ ।
તોકિકીરંહોઓછલ્લિ ઓગહ્હરિપવાહેણ ॥ ૧ ॥

{ જ. સિ. ર.)

જેમ એક ગાડર ફૂવામાં પડે તેની પાછળ બીજાં જેટલાં ગાડરો હોય, તે સર્વ હિતાહિતનો વિચાર કર્યા વિના ફૂવામાં પડે છે તેમ અજ્ઞાની માણસ જો કુશુરની સેવા કરે તો તેને જોઈ જે બીજા સર્વ મનુષ્યો તે કુશુરનેજ બાજે છે એમાંથી કોઈપણ મનુષ્ય સુશુદ્ધોનો વિચાર કરતો નથી તે અજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય છે. ૧

અશુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મ—ભવિષ્યમાં શોચ.

રૂપજાતિ.

મમચસ્યશુદ્ધૈર્ગુરુદેવધર્મૈર્ધિગ્દૃષ્ટિરાગેણ ગુણાનપેક્ષઃ ।

અમુત્ર જ્ઞોત્તિવ્યસિ તત્કલે તુ, કુપથ્યમોજીવ મહામયાર્તઃ ॥ ૨ ॥

{ અ. ક. }

“દ્વિરાગથી ગુણની અપેક્ષા વગર તું અશુદ્ધ દેવગુરુ ધર્મ પ્રત્યે હર્ષ
“બતાવે છે તે માટે તને ધિક્કાર છે ! જેવી રીતે કુપથ્ય લોજન કરનાર મહા
“રાગી મહાપીડા પામીને હેરાન થાય છે તેવીજ રીતે આવતા ભવમાં તું તે
“(કુદેવ ધર્મગુરુસેવન) નું ક્ષણ પામીને શોચ કરીશ.” ૨

ભાવાર્થ—ગુણવાન્ ગુરુનો આશ્રય કરવાની જરૂર કેટલી છે તે આપણે
પહેલા ભાગમાં જોઈ ગયા છીએ અને એવા ગુરુનેજ નમન કરવું એ ખાસ
કર્તવ્ય છે . એવા ગુરુએ બતાવેલા એકાંત ગુણવાળા દેવને તેના જેવા થવા
માટે ભાવથી ભજવા અને એવા ગુરુ અને દેવનો બતાવેલો ધર્મ આદરવો એ
ગુણાપેક્ષીપણું છે. આવી રીતે જે પ્રાણી ગુણની અપેક્ષા રાખતો નથી અને
માત્ર પૌણ્ડલિક પદાર્થો જેવા કે પુત્રપ્રાપ્તિ, ધનપ્રાપ્તિ, અનેક રોગાદિનાશની
આશંસા અને મિથ્યાત્વજન્ય દ્વિરાગથી ગમે તેવા વિષયો ગુરુને ભણ સંસાર
વધારનાર અધર્માચરણ કરે છે તે પ્રાણી ભવિષ્યમાં બહુ પસ્તાય છે. આ જીવને
સંસારરોગ તો થયેલોજ છે તેમાં પાછું કુગુરુના પ્રસંગથી અયોગ્ય આચરણરૂપ
કુપથ્ય લોજન પોતે કરે છે અને ગુરુનાં અયોગ્ય આચરણને પુષ્ટિ આપતો
જાય છે એટલે રોગ વધતો જાય છે અને ગુરુસેવાનો હેતુ જે સંસાર ઘટાડ-
વાનો છે તે નાશ પામતો જાય છે.

મુખ્ય મુદ્દે ગુરુ મહારાજની ભોગવાઈ બરાબર થવાની જરૂર છે, પછી
દેવ અને ધર્મ તો તેમના ઉપદેશથી નિયમસર શુદ્ધજ મળતા જશે. જેઓ
આ બાબતમાં ગફલત રાખી તપાસ કરતા નથી તેઓ આ ભવમાં પણ કેટ-
લીકવાર પસ્તાય છે. હિંદુસ્તાનમાં ધર્મને નામે ગોસાંધરો, મહંત, કાજી,
આગાખાન, શ્રીપૂજ્યો તથા ગોરજીઓ શાં શાં કામો કરે છે તે અવલોકન
કરનારના જેવા સમજવામાં આવી જાય તેમ છે. અજબ છે કે અવિવેકી અ-
વિચારી પ્રેમલા અનુયાયીઓ અને ભગતો તે બાબતમાં આંખ ઉઘાડવાની પણ
દરકાર કરતા નથી.

દ્વિરાગ જેમ જીવોને અનંત ભવમાં ડુબાવે છે તેમ પુત્રપુત્રાદિ ઉપરનો
રાગ પણ જીવોને અનંતકાળ થયાં ભ્રામી રહ્યો છે અને તેથી જીવો કેવી ઘેલછા
કરી રહ્યા છે તે હવે પછી બતાવવા સાડ આ દ્વિરાગ અધિકારની સમાપ્તિ કરીએ.

અપત્યમમત્વમોચનાધિકાર.

મુખ્ય લોહાની દૈ સાંકળોથી બંધાણો હોય તો છુટી શકે છે. પરંતુ અપત્ય (છોકરાં) ની મધુરવાણીરૂપી સાંકળથી બંધાયેલ હોય તે છુટતો નથી એટલે દરેક પ્રાણીને પોતાના પુત્ર-વિગેરે ઉપર અપાર મમતા હોય છે. કુકડી જેવું અસ પ્રાણી પણ કોઈ પોતાનાં બચ્ચાં ઉપર ધસી આવે તો પોતે પોતાના જનના લોગે પણ પોતાનાં બચ્ચાંએને પોતાના આશ્રયમાં રાખી સામાની સાથે લડવા મેદાન પડે છે પણ બચ્ચાંએને છોડતી નથી. વળી ભક્તભરમાં પણ માનતું-ગાથાર્થજી મહારાજ સૂચવે છે કે-પ્રીત્યાત્મવીર્યમવિચાર્ય મૃગો મૃગેન્દ્રં, ના-મ્યેતિ કિં નિજ શિશોઃ પરિપાલનાર્થમ્ । મૃગ જેવું નિર્બળ પ્રાણી પણ પોતાની શક્તિનો વિચાર કર્યાવિના માત્ર પોતાનાં બચ્ચાં ઉપરની પ્રીતિથીજ શું સિંક-સામે દોડતું નથી ? અર્થાત્ દોડે છે. ત્યારે મનુષ્ય પુત્રોની મમતા કેમ છોડી શકે ? અને મનુષ્યને મમત્વ છોડવામાં ખરા લાભની પ્રાપ્તિ છે તેટલામાટે પુત્ર આદિના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતા દુઃખને જણાવવા સાફ આ અધિકારનો આરંભ છે.

પુત્રપુત્રી બંધનરૂપ છે તેનું દર્શન.

ઉપજાતિ. ૧ થી ૩.

મા ભૂરપત્યાન્યવલોકમાનો, મુદાકુલો મોહનૃપારિણા યત્ ।
ચિહ્નિપ્સયા નારકચારકેઽસિ, દૃઢં નિવદ્ધો નિગડૈરમીભિઃ ॥૧॥ } (અ. ક.)

“તું પુત્રપુત્રીને જોઈને હર્ષવેશે થા માં. કારણ કે મોહ રાજા નામના “તારા શત્રુએ તને નરકરૂપ બંદિખાને નાખવાની ઇચ્છાથી આ (પુત્રપુત્રી-રૂપ) લોહાની બેડીવડે મજબૂત બાંધ્યો છે.” ૧

વિવેચન—“પિતા અને માતા વચ્ચે સ્નેહબંધનરૂપ પુત્ર નામની સાંકળ નાખવામાં આવે છે” એમ કવિ ભવભૂતિ કહે છે. પુત્રને જોઈને માણસ ગાંડો થઈ જાય છે અને તેની સાથે બોલવામાં રમાડવામાં એવી ભતની ચેષ્ટા કરે છે કે બાણે તે પોતે ગાંડો થઈ ગયો હોય. વળી બાળકની સાથે બાળક થઈ જાય છે. પ્રસંગોપાત્ત અંથકર્તા તેને સમજાવે છે કે, મોહરાજાએ આ બંધન કર્યું છે. કેદમાં પડેલા માણસને કોઈપણ પ્રકારનો આનંદ થતો

નથી. તેને સુખ નથી; તેમજ આ પુત્રબંધનથી તારી સર્વ સ્વતંત્રતાનો નાશ થાય છે. તારે દેશસેવા, પિતૃસેવા કે આત્મસેવા કરવી હશે તે પણ ઓછી થશે અથવા નહિ થઈ શકે. આર્દ્રકુમાર ફરી દીક્ષા લેવામાટે જવા ઇચ્છતા હતા ત્યારે પુત્રે કાચા સુતરના બાર તાંતણા તેના પગ ફરતા વીંઝ્યા; તેવા તાંતણા તો શું, પણ દર્શન માત્રથી પણ હાથીની સાંકળ તોડવાની શક્તિવાળા એવા અને હબરો માણસોને બારે પડે તેવા આર્દ્રકુમારથી તે કાચા સુતરના તાંતણા તૂટયા નહિ; અને બાર વરસ વધારે ઘરમાં રહેવું પડયું. પુત્રપુત્રી-ઓનું બંધન આવા પ્રકારનું છે.

મહા વૈરાગ્યભાવ બળુત થતાં કેાઈ આસન્નસિદ્ધિ જીવને સંસારત્યાગ કરવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે સ્ત્રી અને પુત્ર કેટલાં બંધનરૂપ થાય છે, તે સર્વને અનુભવસિદ્ધ છે. આત્મધર્મ અને ઉંચા પ્રકારની ફરજ અદા કરવા જતાં પુત્ર-ધર્મ અને પતિધર્મને કાંઈપણ બાધ આવે તોપણ વધારે માન હોમેશાં આત્મધર્મનેજ મળવું જોઈએ અને જનયજ્ઞ કરતાં પિતૃયજ્ઞ કે પુત્રયજ્ઞનો ભોગ આપવો પડે તોપણ સર્વ ધર્મને તે ઇષ્ટજ છે.

પુત્રપુત્રી શલ્યરૂપ છે તેનું દર્શન.

વંશસ્થ.

आजीवितं जीव भवान्तरेऽपि वा, शल्यापपत्यानि न वेत्सि किं हृदि । } (अ. क.)
 चलाचलैर्यैर्विविधासिद्धानतोऽनिशं निह्नयेत् समाधिरात्मनः ॥२॥

“હું ચેતન ! આ ભવમાં અને પરભવમાં પુત્રપુત્રી શલ્ય છે એમ તું “ તારા મનમાં કેમ બાણતો નથી ? તેઓ થોડી અથવા વિશેષ ઉમર સુધી “ જીવીને તને અનેક પ્રકારની પીડા કરી તારી આત્મસમાધિનો નાશ કરેછે. ૨

વિવેચન—છોકરાંઓ અનેક ઉપાધિનાં કારણ છે, તે ઉપરાંત વળી મા-બાપને શલ્યભૂત છે. જો ચળ એટલે ઓછા આયુષ્યવાળા હોય તો માબાપને શોક કરાવે છે અને જો વિધવા મૂકીને બચ છે તો તો શોકનો કાંઈ પારજ રહેતો નથી. જો અચળ એટલે વધારે આયુષ્યવાળા હોય છે તો કેળવણી, વેવિશાળ, લભ, સંસારમાં વધારવાં વિગેરે કાર્યોમાં પિતાને અનેક પ્રકારની ઉપાધિ કરનારાં થાય છે; તેમાં પણ પુત્રને ઇચ્છા પ્રમાણે આગળ નહિ વધતો જોઈને પિતાને મનમાં બહુ લાગી આવે છે. વળી તેઓ ચળાચળ એટલે અચળ હોય તો કુકર્મે કરીને પિતાનાં ચિત્તને શાંતિ રહેવા દેતાં નથી. વળી અતિશયાર્થે દ્વિર્ભાવ લઈ ચળાચળનો અર્થ વિનશ્વર કરીએ તો તેવા પુત્રપુ-

ત્રીથી પણ શાંતિ રહેતી નથી. આવી રીતે પુત્રપુત્રીથી સર્વદા સમાધિનો નાશ તો થાય છેજ.

પુત્રકરતાં પણ પુત્રીની બાબતમાં વધારે ચિંતા રહે છે; તેને બહુાવવી; સારો વર શોધવો અને તેનાં પુત્રપુત્રી સુધી દરેક પ્રસંગે પોતે હાથ લાંબાવવો અને કમનશીબ હોય તો તેનાં વૈધવ્યનાં દુઃખો જોવાં-આ સર્વ અંતઃકરણમાં શલ્યરૂપજ છે.

આવી રીતે આ લવમાં અપત્યથી સમાધિનો નાશ થાય છે અને તે દુર્ઘર્ષના પરીણામે આવતા લવમાં પણ ઠરીને બેસવાનો વારો આવતો નથી. આ સ્લોક જેને પુત્ર ન હોય તેણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે. આ સંબંધમાં આ અધિકારની છેવટના ઉદ્દગારમાં વિશેષ સ્વરૂપ છે.

આક્ષેપદારા પુત્રભત્ત્વ ત્યાગનો ઉપદેશ.

ઉપજાતિ.

કુક્ષૌ યુવત્યાઃ ક્રમયો વિચિત્રા, અપ્યસ્તથુક્રમભવા ભવન્તિ ।
ન તેષુ તસ્યા ન હિ તત્પતૈશ્ચ, રાગસ્તતોઽયં કિમપત્યકેષુ ॥૩॥ } (અ.ક.)

“ પુરુષનું વીર્ય અને સ્ત્રીનું રક્ત-તે બન્નેના સંયોગથી સ્ત્રીની કુક્ષિમાં “ વિચિત્ર પ્રકારના કીડાઓ ઉત્પન્ન થાય છે; તેના ઉપર સ્ત્રીનો કે તેના પતિનો “ રાગ થતો નથી, ત્યારે પુત્રો ઉપર શાસાડ રાગ થાય છે. ?” ૩

વિવેચન—એકજ સ્થાનમાં સંયોગને પરીણામે પુત્રપુત્રી અને બેઘદ્રિય જીવો (સમુર્થિમ મનુષ્યો પણ) ઉત્પન્ન થાય છે. એક ઉપર પ્રીતિ થાય છે અને બીજા ઉપર દુર્ગંધ થાય છે-આ પ્રેમની વિચિત્રતા છે. સૂક્ષ્મ જીવોની ઉત્પત્તિ ધર્મશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. સ્થાન, સમય અને સંજોગમાં એકાકાર વૃત્તિ છે, છતાં પણ મનના દ્વિધાભાવથી પ્રેમમાં આવી વિચિત્રતા છે, એ જોવા જેવું છે. આ ઉપદેશ આક્ષેપથી કરેલો છે અને જોકે શબ્દો કઠ્ઠિંશ છે છતાં પણ ઉપદેશના ગર્ભમાં જે ઉચ્ચ ભાવ છે તે ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે.

અપત્યપર સ્નેહબદ્ધ ન થવાનાં ત્રણ કારણો.

આર્યાં.

બ્રાણાશક્તેરાપદિ સંબન્ધાનન્ત્યતો મિથોઽગવતામ્ ।
સંદેહાચ્ચોપકૃતેર્માપત્યેષુ સ્નિહો જીવ ॥ ૪ ॥ } (અ.ક.)

“ આપત્તિમાં પાલન કરવાની આશક્તિ હોવાથી, પ્રાણીઓનો દરેક પ્રકાર

“રનો પરસ્પર સંબંધ અનંત વખત થયેલો હોવાથી અને ઉપકારનો બદલો
“વાળવાનો સંદેહ હોવાથી હે જીવ ! તું પુત્રપુત્ર્યાદિપર સ્નેહવાળો થા માં.” ૪

વિશેષાર્થ—પુત્રપુત્ર્યાદિના સ્નેહમાં આસક્ત ન થવાનાં ત્રણ કારણો
બતાવે છે. (૧) દુઃખમાંથી રક્ષણ કરવાને તેઓ શક્તિમાન નથી. કર્મજનિત
પાપોદય થવાથી આપત્તિ આવે છે તેમાંથી રક્ષણ કરવાને કોઈ પણ શક્તિમાન
હોય તો તે આત્મશક્તિજ છે, બીજાનું કાંઈપણ ચાલતું નથી. કર્મસ્વરૂપ સમ-
જતા હોય તેઓને આ દલીલનું વાસ્તવિકપણું સમજાઈ જશે.

(૨) પ્રાણીઓને પરસ્પર અનેક સંબંધ થાય છે. દરેક પ્રાણી માતા,
પિતા, સ્ત્રી, પુત્રપણે અનંતવાર થાય છે. [સમતાદ્વારમાં આ સંબંધી સંપૂર્ણ
વિવેચન થઈ ગયું છે;] પણ અપત્યપર આસક્ત ન થવાનું આ એક મજબૂત
કારણ છે તેથી અત્ર તે તરફ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

(૩) ઉપકારનો બદલો વાળવાનો સંદેહ છે. અનેક પુત્રો તો પિતાની
પહેલાંજ દુનિયા ત્યજી જાય છે અને કેટલાએક કુપુત્ર નીવડે છે. આવા પુત્રો
પિતાને જરાપણ ઉપયોગી થતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ શોક અને ચિંતાનું
કારણ થઈ પડે છે. કોણીકે પોતાના પિતા શ્રેણીકના આ હાલ કર્યા હતા તે
પ્રસિદ્ધ વાત છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં ડોસાને કેવી રીતે હડધૂત કરે છે તે અનુભવી-
ઓએ જોયું છે. વારસો લેવાની લાલચે કેટલાએક પુત્રો કેવાં કેવાં કૃત્યો કરે
છે તે પ્રસિદ્ધ વાત છે. જગતમાં સુપુત્રો નથી એમ કહેવાની મતલબ નથી.
રામ અને અભયકુમાર જેવા પણ છે,* પણ પોતાનો પુત્ર કેવો નીવડશે તે
વીમો છે અને તે વીમાની ખાતર પોતાનું આત્મસાધન ન કરવું એ અનુ-
ચિત છે. આ ત્રણ કારણથી અપત્યસ્નેહબદ્ધ થવું નહિ. બીજા કાર્યને છેડે
થયેલી શંકાનું અત્ર નિવારણ થઈ જાય છે.

પુત્રથી ઘેલા થયેલાને પુત્ર શત્રુ છે.

શાર્દૂલચિક્રીડિત.

પુત્રઃ સ્યાદિતિ દુઃસ્વિતઃ સતિ સુતે તસ્યામયે દુઃસ્વિત-

સ્તદુઃસ્વાદિકમાર્જને તદનયે તન્મૂર્ચતાદુઃસ્વિતઃ ।

જાતથેત્સગુણોઽથ તન્મૃતિભયં તસ્મિન્મૃતે દુઃસ્વિતઃ-

પુત્રવ્યાજમુપાગતો રિપુરયં મા કસ્યચિજ્ઞાયતામ્ ॥૫॥

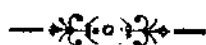
(સુ.ર. જાં.)

* આવા પુત્રો થોડા હોય છે, તેથીજ ગ્રંથકર્તા ‘સંદેહ’ શબ્દ મૂકે છે; જ્યારે પ્રજા-
મતી એ આત્મતા નિર્ણય બતાવે છે.

હુનીયામાં મનુષ્યને પુત્ર ન હોય તો કેમ પુત્ર ઉત્પન્ન થાય એમ વિચાર કરી દુઃખિત થાય છે. વખતે પુત્ર હોય તો તેને રોગની ઉત્પત્તિ થતાં દુઃખી થાય છે. પુત્રને બીજાં પણ દુઃખ વિગેરે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે દુઃખોનો નાશ કરવા સાડ દુઃખી થાય છે. તે પુત્ર અન્યાય કરે અથવા મૂર્ખ રહે તો તેથી પણ મનુષ્ય દુઃખિત થાય છે અને વખતે તે પુત્ર શુભવાન થાય તો તેના મરણની બીક લાગે છે અને વખતે મરણ પામે તો તે વખતે મનુષ્ય દુઃખિત થાય છે. આવી રીતે શત્રુજ પુત્રના ખડાનાને પ્રાપ્ત થયો છે એટલે શત્રુજ પુત્ર થઈને આવેલ છે; માટે આ શત્રુરૂપી પુત્ર કોઈને ત્યાં ઉત્પન્ન થાયોમાં. ૫

આવી રીતે અપત્યમમત્વમોચન અધિકાર પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. પુત્રપ્રાપ્તિથી અતિ હર્ષ માનવો નહિ, પુત્રમરણથી દિલગીર થવું નહિ અને પુત્રપુત્ર્યાદિના બંધનથી સંસાર વધારવો નહિ એ મુખ્ય ઉપદેશ છે. આ સંબંધમાં વધારે અગત્યની બાબત એ છે કે પુત્ર ન હોય તો દુઃખ્યાન કરવું નહિ. પુત્રપુત્રો હોય તો તેને કાઢી મૂકતાં નથી પણ ન હોય તો તેણે સંતોષ રાખવો જોઈએ. તેઓએ માનવું કે હુનિયાની મોટી જાનબંધી તેઓ મુક્ત છે અને આત્મસાધન, ધર્મકાર્યમાં દ્રવ્યવ્યય અને દેશસેવામાં જીવનઅર્પણ કરતાં તેઓને કશી અડચણ નથી. અત્યંત દિલગીરી સાથે લખવું પડે છે કે મનુષ્ય વ્યવહારમાં આથી તદ્દન વિરૂદ્ધ દેખાવ નજરે પડે છે. ખસુસ કરીને કેળવણીથી બેનશીબ રહેલા માણસો શાસન અને સમ્રાટવિરૂદ્ધ આચરણ પુત્રપ્રાપ્તિ સાડ કરે છે. બાણે કે પુત્રથીજ મોક્ષ હોય તેમ માની લૌકિક મિથ્યાત્વરૂપ માનતા માને છે, લીલ પચ્છાવે છે અને આખો દિવસ દુઃખ્યાન કર્યા કરે છે; આટલુંજ નહિ પણ કેટલાએક મૂર્ખાનંદો તો તેને માટે એક છતાં બીજી સ્ત્રી પણ પરણે છે. આને બદલે તો બાઈને અથવા સગોત્રનો કે બીજો ચાલાક પુત્ર દત્તક કરી લેવો તે પણ અમુક અંશે સાડ છે, કારણ કે તેથી પુત્રપ્રાપ્તિની ઈચ્છા પૂર્ણ થાય છે અને પોતાની સ્ત્રીને અન્યાય થતો નથી. બાકી એક સ્ત્રીની હયાતીમાં બીજી સ્ત્રી કરવામાં તો અમણે સ્ત્રીઓ પોતાનો હક સ્થાપન કરી શકતી નથી તેથી તેના બર્તારો તેની નબળાઈનો ગેરલાભ લે છે, પણ આવું સ્વાર્થીપણું હવેના જમાનામાં ચાલવાનું નથી. પુત્રવાનને શું સુખ છે તે તેઓ જોતા નથી; તેમાં બીલકુલ સુખ નથી. પણ દરથી જોતાં બહુ પુત્રવાળો સુખી જણાય છે. પુત્રવાનોને પુત્રની ખાસ કિંમત નથી પણ પુત્ર ન હોય તેઓ પોતાની જાંઠગીને નિષ્કુળ માને છે. આ તદ્દન અજ્ઞાનતા અને

મોહનો કેફ છે. તેનાપર જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડવાની જરૂર છે. અપત્યપર સ્નેહ શાપી સંસારયાત્રા વધારવી, એવો જૈનશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ નથી. ચોથા સ્લોકમાં જે ત્રણ કારણો બતાવ્યાં છે તે તરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે. આ અધિકારમાં બહુ ઓછા સ્લોક છે, પણ મુદ્દાની હકીકતનો સંક્ષેપમાં સારી રીતે સમાવેશ કરી દીધો છે.

દેહમમત્વમોચનાધિકાર.

મુખ્યેને સ્ત્રી પુત્ર અને ધન વગેરે કરતાં પોતાના દેહઉપર વિશેષ મમત્વ હોય છે એટલે કે પામર પ્રાણીઓ પોતાના શરીરનેજ સુ-શોભિત કરવામાં આખી જીંદગી વ્યર્થ ગુમાવી નાખે છે અને તેથી કર્તવ્યબ્રહ્મ રહેવાને લીધે પરિણામે નરકને પ્રાપ્ત થાય છે ઇત્યાદિ બાબત જણાવવાસાથે આ અધિકાર આરંભાય છે.

શરીરપરનું મમત્વ ત્યાગ કરવા માટે અંકુશ.

અનુષ્ટુપ. (૧ થી ૪)

માતા જાતિઃ પિતા મૃત્યુરાધિવ્યાધી સહોદ્રતૌ ।

પ્રાન્તે જન્તોર્જરા મિત્રં, તથાપ્યાશા શરીરક ॥૧॥

(શ્રી. શા.)

જન્મ એ માતા છે, અને મૃત્યુ એ પિતા છે તેમ આધિ (મનઃપીડા) વ્યાધિ (શરીર પીડા) આ બન્ને સહોદ્રગત (સાથેજ જન્મેલા) બંધુઓ છે. અને છેવટ જીવને વૃદ્ધાવસ્થા એ મિત્ર છે તોપણ આવા દુઃખદ શરીરમાં જીવવાની આશા રહે છે. ૧

રોગાદિની વૃદ્ધિ થઈ હોય તોપણ ઉત્તમ મુનિને
ખેદ થતો નથી.

અપિ રોગાદિર્મિર્વૃદ્ધૈર્ન મુનિઃ સ્વેદમૃચ્છતિ ।

ઉદ્વપસ્થસ્ય કઃ ક્ષોભઃ પ્રવૃદ્ધેઽપિ નદીજલે ॥૨॥

(શ્રી. શા.)

વધી ગયેલા રોગોથી પીડિત પણ ઉત્તમ પ્રકારનો મુનિ ખેદ પામતો નથી. ત્યાં દૃષ્ટાન્ત આપે છે કે—નદીમાં પાણી વધી બધ તોપણ વહાણમાં બેઠેલા મનુષ્યને કોઈ બતનો ક્ષોભ (ગભરાટ) હોય ? અર્થાત્ કોઈપણ બતનો ક્ષોભ નહિજ હોય. ૨

દેહઉપર જે મમત્વ છે તેની શરીરઉપર રહેલ યોગ્યતાની
સાથે સરખામણી.

શિરઃસ્થં મારમુત્તાર્ય, સ્કન્ધે કૃત્વા મુચત્નતઃ ।

શરીરસ્યેન મારેણ, અજ્ઞાની મન્યતે સુખમ્ ॥ ૩ ॥

{ (શ્રી. શા.)

મસ્તક ઉપર રહેલા બારને ઉતારીને અને ઉત્તમ ચતનથી સ્કંધ (ખભા) ઉપર રાખીને જે કે બાર શરીરઉપરજ રહેલ છે તોપણ અજ્ઞાની મનુષ્ય સુખ માને છે કે મને બાર ઓછો થયો છે તદ્વત્ દેહના સંબંધની પ્રતિક્રિયાઓ બાળી દેવી. અર્થાત્ દેહઉપરની મમતાને લીધે તેના સુખને માટે આવા નિષ્ફળ ઉપાયો લઈને સુખ નહિ મળ્યા છતાં પણ કાંઈક સુખ મળ્યું માની મનુષ્ય સંસારચાત્રામાં આગળ વધે બચ છે. ૩

દેહવગેરેમાં મમતા છોડવામાં શું અનુસંધાન કરવું ?

નિત્યમિત્રસમં દેહં સ્વજનાઃ પર્વસન્નિભાઃ ।

નમસ્કારસમો જ્ઞેયો ધર્મઃ પરમવાન્ધવઃ ॥૪॥*

{ (શ્રી. શા.)

મનુષ્યને દેહ નિત્યમિત્ર છે અને સર્ગાવહાલાં પર્વમિત્ર છે તથા નમસ્કારમિત્રપ્રમાણે ધર્મ તે ખરો બાંધવ (મિત્ર) છે. એટલે જીવને શરીર તથા સર્ગાવહાલાં છોડી દેછે પરંતુ ખરે વખતે ધર્મમિત્રજ તેને સહાય કરે છે.

* આ શ્લોક માટે એક એવી આખ્યાયિકા છે કે—એક મનુષ્યને ત્રણ મિત્રો હતા તેમાં એક મિત્ર એવો હતો કે તેની સાથેજ આખો દિવસ ફર્યા કરે અને ભોજન વખતે પણ સાથેતે સાથે રહે તેથી તે તેનો નિત્યમિત્ર હતો અને બીજો પર્વમિત્ર હતો તે પર્વ હોળી દીવાળીએ તેને લો જરવા વિગેરે જન્મ અને ત્રીજો એવો મિત્ર હતો કે માત્ર રસ્તામાં ભેગા થાય ત્યાં કેવળ નમસ્કારનોજ સંબંધ. હવે આ ત્રણ મિત્રવાળા મનુષ્યને એક દિવસ રાત્ર્યસંબંધી સંકટ આવ્યું તેમાં તેણે પ્રથમ “નિત્ય મિત્ર” હતો તેને કહ્યું કે બાઈ! મને મદદ કર ત્યારે તેણે ચોખી ના દહી કે ના બાઈ મારાથી તારી કશી મદદ થઈ શકે તેમ નથી. પછી “પર્વમિત્ર” ને કહ્યું કે બાઈ! મારે માટે ચોખ્ય મહેનત લઈ આ સંકટમાંથી મુક્ત કરાવ. તેણે પણ પ્રથમના મિત્રની માફક ના કહી. ત્યારે છેવટ નિરાશ થઈ ત્રીજા “નમસ્કારમિત્ર” ને કહ્યું કે બાઈ! હવે મારે અન્ય આધાર નથી, તુંજ સાચો આધાર છે મારે મને આ સંકટમાંથી છોડાવ. ત્યારે તે નમસ્કારમિત્રને દયા ઉત્પન્ન થઈ. તેણે જાણ બારીસ્ટરની સગવડ કરી ચોતાના મિત્રને રાત્ર્યસંબંધનથી મુકાવ્યો. આ દર્શાવતો સાર એવો છે કે શરીર જે મનુષ્યને “નિત્યમિત્ર” છે તે મરણ વખતે જીવને છોડી દેછે તેમ પર્વમિત્ર એટલે સર્ગાવહાલાં પણ કાંઈ મદદ કરી શકતાં નથી ત્યારે ખરે વખતે નમસ્કાર મિત્રની માફક ધર્મજ જીવને ખરી મદદ કરે છે.

અથવા (સ્ત્રીકાર્થ ળીજે) હુમેથાં દેહને મિત્રસમાન બાણુવો એટલે દેહ તે હું નથી પરંતુ હું (જીવ) તેનાથી જુદો છું પણ દેહ તે ધર્મ કર્મ કરવામાં મદદ આપનાર મિત્ર છે. આમ અનુસંધાન કરવું અને પર્વો (ચાતુર્માસી, અષ્ટમી, ચતુર્દશી અને પંચમી) વિગેરે આ સર્વ સ્વજન કુટુંબી બાણુવાં એટલે ખરે વખતે મદદ કરે તેજ સ્વજન કહેવાય. તો ળીજા કોઈ પરલોકમાં સાહાય્ય કરી શકે તેમ નથી પણ પર્વોનાં વ્રતો કર્યા હશે તો તેજ પરલોકમાં ખરી મદદ કરશે તેથી તેને કુટુંબી બાણુવાં.

નમસ્કાર (નમ્રતા) સમાન ધર્મને પરમ આંધવ (ભાઈ) બાણુવો એટલે જેમ જગત્માં નમસ્કાર (નમ્રતા) વાળા પુરૂષને સર્વત્ર સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ પરલોકમાં ધર્મ તેજ ખરી મદદ કરશે માટે તેનેજ આંધવ બાણુવો. ૪

અશુચિ શરીરથી સ્વહિતગ્રહણ.

उपजाति (५ वी ७).

यतः शुचीन्यप्यशुचीभवन्ति, कृम्याकुलात्काकशुनादिभक्ष्यात् । } (अ.क.)
द्राग्भाविनो भस्मतया ततोऽगान्मांसादिपिण्डात् स्वहितं गृहाण ॥५॥

“ જે શરીરના સંબંધથી પવિત્ર વસ્તુઓ પણ અપવિત્ર થઈ જાય છે, જે કૃમિથી ભરેલું છે, જે કાગડા કુતરાને ભક્ષણ કરવાને યોગ્ય છે, જે થોડા વખતમાં રાખ થઈ જવાનું છે અને જે માંસનોજ પિંડ છે તે શરીરથી તું તો તારૂં પોતાનું હિત કર. ” ૫

વિવેચન—અતિ સુંદર વસ્તુઓ પણ શરીરના સંબંધમાં આવતાં અપવિત્ર થઈ જાય છે. મહિનાથે છ રાખઓને જે અકસીર ઉપદેશ આપ્યો તે આ શરીરની રચના બતાવીનેજ આપ્યો હતો. આવું શરીર જીવતું હોય એટલે કે જ્યાંસુધી તેમાં આત્મા—ચેતન હોય ત્યાંસુધી કૃમિ વિગેરેથી ભરેલું હોય છે અને મરણ પામ્યા પછી તે જરાપણ ઉપયોગમાં આવતું નથી. ઢોરનાં ચામડાં, માંસ, પૂંછડાં, શીંગડાં, ખરી અને ચરબીના પણ પૈસા ઉપજે છે ત્યારે માણસનું શરીર તો બિલકુલ નકાર્મજ છે અને ચાર દિવસ કદિ પડયું રહે તો રોગનો ઉપદ્રવ કરે છે તેથી મરણ પછી તેની રાખ કરી નાખવામાં આવે છે; અને હાલ છે તે પણ માંસનો લોચોજ છે. એવા શરીરપર મોહ શો કરવો? જે દુર્ગંધ દ્રવ્યથી જેઈ નાક આડા રૂમાલ દઇએ છીએ. તેવીજ દુર્ગંધ આ શરીરમાં ભરેલી છે. આ સંબંધમાં છટ્ટી ભાવના વાંચવાની બલામણુ કરવામાં આવે છે. પુરૂષના નવ અને સ્ત્રીનાં બાર દ્વારમાંથી ગટરની જેમ અપવિત્ર પ-

દાર્થો નીમળ્યાજ કરે છે અને સુંદર પદાર્થો શરીરના સંસર્ગથી તે રૂપને પામેલા હોય છે અને પામતા જાય છે.

હવે આટલા ઉપરથી જાણવાનું એ છે કે, ઉપરના સ્લોકમાં વિસ્તારથી સમજાવ્યું તે પ્રમાણે શરીરને જરા જરા ખવરાવીને તેનાથી આત્મહિત કરી લેવું. જેમ શરીરથી સંસારમાં ડૂબાય છે તેમ તેનાથીજ તરી શકાય છે, માટે આ શરીરનો સદુપયોગ કરવો. આજ બાવ નીચેના એ સ્લોકથી વધારે સ્પષ્ટ થશે.

શરીરધરને ભાડું અને તેનો ઉપયોગ.

યરોપકારોસ્તિ તપો જપો વા, વિનશ્વરાયસ્ય ફલં ન દેહાત્ ।
સમાટકાદલ્પદિનાસંગેહ મૃત્પિષ્ઠમૂઢઃ ફલમશ્નુતે કિમ્ ॥ ૬ ॥ { (અ.ક.)

જે નાશવંત શરીરથી પરોપકાર, તપ, જપરૂપ ફળ થતાં નથી તે શરીરવાળો પ્રાણી થોડા દિવસને માટે ભાડે રાખેલા ઘરરૂપ માટીના પીંડાપર મોહ પામી શું ફળ મેળવે ? ૬

બાવાર્થ—નયસારના બવથી વીરપરમાત્માના જીવે પરોપકાર, તપ અને ધ્યાનની શરૂઆત કરી, શરીરપરનું મમત્વ છોડી દીધું અને છેલ્લા બવમાં સાડાભાર વર્ષ તપ કર્યું અને ઉપસર્ગો સહન કર્યા તેનું વર્ણન વાંચતાં પણ વિચાર થાય છે. આવી રીતે શરીરનો ઉપયોગ કરવાનો અત્ર ઉપદેશ છે. આવું જો ન થઈ શકે તો પછી શરીરપ્રાપ્તિથી લાભ શો ?

ટીકાકાર ધનવિજયગણ્ધિ લખે છે કે “કોઈ પ્રાણીએ ભાડું આપીને થોડા દિવસ માટે એક ઘર ભાડે રાખ્યું હોય અને પછી આ માફ ઘર છે અને વપરાશે તો નાશ પામશે એમ માની તે ઘરને વાપરતો નથી; પછી મુઠત પૂરી થાય છે એટલે ઘર તો છોડી દેવું પડે છે; તેવીજ રીતે આ શરીર જીવને ટુંક (પરિમિત) આયુષ્યયુક્ત પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ જીવ વિચાર કરે છે કે પરોપકાર, તપસ્યા વિગેરે કરીશ તો આ શરીર દુર્બળ થઈ જશે, માટે આપણે તો તેવું કંઈ પણ કરવાના નથી. આવા ખોટા વિચારથી મૂઢ બુદ્ધિવાળો જીવ શરીરનો સદુપયોગ કરતો નથી અને આયુષ્ય પૂર્ણ થાય છે કે તુરંત શરીરને તજી દેવું પડે છે ત્યારે તે મનુષ્યબવ અને શરીર બંનેથી બ્રહ્મ થાય છે.

શરીરને ક્યારે પોષવું, કેમ પોષવું, શામાટે પોષવું વિગેરે સવાલોનો અત્ર નિર્ણય બતાવ્યો છે, તે મનન કરવા યોગ્ય છે.

શરીરથી કરી શકાતું આત્મહિત.

મૃત્પિંડરૂપેણ વિનશ્વરેણ, જુગુપ્સનીયેન ગદાલયેન ।

દેહેન ચેદાત્મહિતં સુસાય, ધર્માન્ન કિં તચ્ચતસેઽન્ન મૃદા ॥૯૧॥ (અ. ક.)

“ માટીના પિંડરૂપ, નાશવંત, દુર્ગંધી અને રોગના ઘર એવા આ શરીર વડે જ્યારે ધર્મ કરીને તારું પોતાનું હિત સારી રીતે સાધી શકાય તેમ છે ત્યારે હે મૃદા ! તેમાં યત્ન કેમ કરતો નથી ? ” ૭

ભાવાર્થ—આ શરીર પાર્થિવ માટીના પિંડરૂપ, નાશ પામનાર, દુર્ગંધી અને વ્યાધિનું ઘર વિગેરે દોષોથી યુક્ત છે, ત્યારે હવે તેનાથી કંઈ લાભ મેળવાય તેમ છે ? જો આપણને તેનાથી કોઈપણ પ્રકારનો લાભ મળી શકે તેમ હોય તો તે સાધી લેવો. જ્ઞાનીમહારાજ કહે છે કે ‘ ઇન્દ્રિયદમન, સંયમપાલન વિગેરે મહાન કાર્યો આ શરીરદ્વારા થઈ શકે છે. ’ તે કરવાને માટે અત્ર ઉપદેશ આપે છે. વિદ્વાનોનું કર્તવ્ય અને ખૂબી એ છે કે તદ્દન ખરાબ, પણ છોડી ન શકાય તેવા પદાર્થનો શુભ ઉપયોગ શોધી કાઢવો; એટલે કે આ શરીર ઉપર જણાવેલા અવગુણોવાળું છતાં પણ જ્યારે છોડી શકાય તેમ નથી ત્યારે તેનાથી જે જે આત્મહિત થાય તેમ હોય, તે તે કરી લેવું, તેમાં કિંચિત્ પણ પ્રમાદ કરવો નહિ. અત્યારે ચેતવું નહિ અને પાછળથી પશ્ચાત્તાપ કરવો તે મૂર્ખાનું કામ છે.

શરીરને પાપથી પોષવું નહિ

વંશસ્થ. ૮-૯.

પુણાસિ યં દેહમધાન્યચિન્તયંસ્તવોપકારં કમયં વિધાસ્યતિ ।

કર્માણિ કુર્વન્નિતિ ચિન્તયાયતિ, જગત્યયંવશ્ચયતે હિ પૂર્વેરાટ્ ॥૯૨॥ (અ.ક.)

પાપને અણુવિચારતો જે શરીરને તું પોષે છે તે શરીર તારા ઉપર શું ઉપકાર કરશે ? (તેથી તે શરીર માટે હિસાદિક) કર્મો કરતાં આવતા કાળનો વિચાર કર. આ શરીરરૂપ ધૂતારો પ્રાણીને દુનિયામાં છેતરે છે. ૮

ભાવાર્થ—શરીરને પોષણ આપવા સાફ હીન ખોરાક અને ઉપચાર કરાવવા પડે છે અને તે માટે પૈસા ખર્ચ કરવા પડે છે. હિસા, અસત્ય વિગેરે પાપો પણ સેવવાં પડે છે. શરીર ધીમે ધીમે નાબુદ તબીઅતનું બની જાય છે, તેને સાચું ચોળવા, પંખા નાંખાવવા અને અખાદ્ય પદાર્થો દવારૂપે ખવરાવવા પડે છે. આવી રીતે પોષણ કરેલું શરીર પણ જરાએ બદલો વાળતું નથી. વારંવાર કંટાળો આપ્યા કરે છે અને ઉલટું ઘણી વખત તો રોગનું ઘર થઈ પડે છે.

વળી આવાં કર્મો કરતી વખતે પ્રાણીએ ભવિષ્યકાળનો વિચાર કરવો જોઈએ. શરીરને જરા સુખ આપવા ખાતર જેનાં નામ ન આપી શકાય તેવી દવાઓ ખાતાં છતાં પણ તે તો પોતાનું ધાર્યુંજ કામ કરે છે અને પરબલમાં નીચ ગતિ થાય છે તે નફામાં રહે છે. વળી આવાં કર્મોથી પોષેલ શરીર પણ નાશ તો પામેજ છે. આપણે તેને પોતાનું માની બેઠા છીએ, પણ વાસ્તવિક સ્વરૂપ તેમ નથી. ખરેખર, વિદ્વાન્ ગ્રંથકર્તા કહે છે તેમ શરીરરૂપ ધૂતારો સર્વ પ્રાણીઓને હોય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે શરીરને પાપી કાર્યથી પોષવું નહિ. ધાર્મિક કાર્યમાં ઉપયોગી થાય છે તેથી તેને જોઈતો નિરવધ ખોરાક આપી મમત્વ વગર પાળવું, એટલુંજ કર્તવ્ય છે.

શરીરપરનો મોહ સંસારમાં રજળાવે છે, એ નિસંશય છે. સનતકુમાર ચક્રવર્તીને શરીરપર બહુ પ્રેમ હતો, પણ જ્યારે તે મોહ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો ત્યારે શરીર વિષમય થઈ ગયું અને પુરાણમાં ત્રિશંકુ માટે એક દૃષ્ટાંત આપેલ છે તે પણ શરીરપર અત્યંત પ્રેમ રાખનારને બોધ આપે તેવું છે. ‘આ ત્રિશંકુ રાજાને શરીરપર એટલો બધો પ્રેમ હતો કે એજ શરીરથી સ્વર્ગમાં જવાની તેને ઇચ્છા થઈ. પોતાના કુળશુરૂ વસિષ્ઠને આ વાત જ્યારે કહી ત્યારે તેઓએ તે વાતને હસી કાઢી. ત્યારપછી પોતાના પુત્રોને પ્રયત્ન કરવા કહ્યું, પરંતુ તેઓએ પણ મસ્કરી કરી વાત ઉડાવી દીધી. આટલા ઉપરથી ત્રિશંકુ શુરૂ થઈ ગયો અને વિશ્વામિત્રપાસે ગયો. વિશ્વામિત્રના કુટુંબ ઉપર હુકાળના વખતમાં ત્રિશંકુએ ઉપકાર કર્યો હતો, તેથી વિશ્વામિત્રે તેની માગણી કબૂલ કરી અને યજ્ઞ કરવા માંડ્યો. તપના પ્રભાવથી વિશ્વામિત્રે ત્રિશંકુને આકાશમાં ચડાવવા માંડ્યો પણ સ્વર્ગના ગઢ આગળ પહોંચ્યો ત્યાં ઇંદ્રે તેને ઉધે માથે પછાડ્યો. અર્ધ રસ્તે પહોંચ્યો ત્યાં વિશ્વામિત્રે આ વાત જાણી એટલે બોલ્યા કે તિષ્ઠ ત્રિશંકો તિષ્ઠ આ ઉચ્ચારથી ત્રિશંકુ ઉધે માથે લટકી રહ્યો. ન મળ્યું સ્વર્ગસુખ અને ન મળ્યું સંસારસુખ. શરીરપરના મમત્વથી સર્વ ખોયું.’ (આપ્ટે ડીક્ષનેરી). આ હકીકતપરથી શરીરમોહ કેટલો નુકશાનકર્તા છે એ જોવાનું છે.

પંડિત અને મૂર્ખને ઓળખવાનું સાધન.

અમેધ્યપૂર્ણે કૃમિજાલસઙ્કુલે સ્વભાવદુર્ગન્ધ્યશુચૌ તથાઽશ્રુવે ।

કલેવરે મૂત્રપુરીષભાજને રમન્તિ મૂઢા વિરમન્તિ પણિતાઃ ॥૧૥॥

(સૂ. મુ.)

૧ ચોથા પાદમાં જગત્તિને બદલે કોઈ સ્થાનકે જગત્તિ એવો પાઠ છે, તેનો અર્થ જગતના પ્રાણીઓને એમ હોઈ શકે; પણ પ્રથમ પાઠ વધારે સમીચીન જણાય છે.

અમેઘ્ય (અસ્થિ, મજ્જા, માંસ, મેદ, રુધિર, ત્વચા અને શેમાવશિ
એમ સાત અપવિત્ર) પદાર્થોથી પૂર્ણ, કૃમિ (કરમીયાં) એના સમૂહથી ભર-
પૂર, સ્વભાવથી દુર્ગંધિવાળો, અપવિત્ર તથા નાશાત્મક ધર્મવાળો અને મૂત્ર
તથા વિષાના પાત્રરૂપ આ દેહમાં મૂઢ લોડો રમણ કરે છે અને પંડિત લોડો
આ દેહથી વિરામ (વૈરાગ્ય) ને પામે છે. ૯

શરીરકારાગૃહમાંથી છૂટવાનો ઉપદેશ.

વસંતતિલકા ૧૦ થી ૧૩

કારાગૃહાદ્યુવિધાશુચિતાદિદુઃસ્વા-

ર્નિગ્નતુમિચ્છતિ જહોઽપિ હિ તદ્વિભિન્ન ।

ક્ષિપ્તસ્તતોઽધિકતરે વપુષિ સ્વકર્મ-

ત્રાતેન તદ્દદ્યયિતું યતસે કિમાત્મન્ ॥ ૧૦ ॥

(અ. ક.)

મૂર્ખ પ્રાણી હોય છે તે પણ અનેક પ્રકારના અશુચિત્વ વિગેરે દુઃખોથી
ભરેલાં બંદીખાનાને બાંગીને બહાર નીકળી જવા ઇચ્છા રાખે છે. તારાં પોતાનાં
કર્મોવડેજ તેથી પણ વધારે આકરા શરીરબંદીખાનામાં તું નંખાયો છે, છતાં
તે બંદીખાનાને વધારે મજબૂત કરવા શાસાડૂ યત્ન કરે છે ? ૧૦

ભાવાર્થ—કેદખાનામાં કુધા, તૃષા, ગંદકી, સખત કામ વિગેરે અનેક
દુઃખો સહન કરવાં પડે છે, તેથી તેમાં રહેલા માણસની વૃત્તિ એવીજ હોય
છે કે ક્યારે આમાંથી છૂટું ? ક્યારે લાગ મળે ને આ સળીઆ બાંગી
નાસી જાઉં ? શરીરરૂપ કેદખાનામાં તો મહા અશુચિ ભરેલી છે, તેમાંથી
નાસી જવાનો યત્ન કરવાને બદલે આ જીવ તેને સુંદર આહાર, આઇસક્રીમ,
કોલ્ડડ્રીંક, કનિષ્ઠ ઔષધોથી ઉલટો પાળે છે, પોષે છે, ચોળે છે, પંપાળે છે
અને તેને જરા પીડા થતાં ગાંઠાઘેલો બની જઈ હાયવોય કરી મૂકે છે.

વિચારવાનું પ્રાણીએ શરીરકારાગૃહનો સહુપયોગ કરવો જોઈએ. તેનાપર
એવો અમલ ચલાવવો જોઈએ કે ફરીવાર તે કેદખાનામાં આવવુંજ પડે નહિ.
શરીરપરનું મત્ત્વ છોડવું એ જરાપણ મુશ્કેલ નથી. એક ગાગરમાં ઘોર
ભય છે. ગાગરનું મ્હોં સાંકડું છે. વાંદરો ગાગર નજીક આવી ઘોર લેવાની
ઇચ્છાથી હાથ નાંખી મોટી મુઠ્ઠી ભરે છે. પછી હાથ નીકળતો નથી ત્યારે
સમજે છે કે ગાગરે મને પકડી રાખ્યો છે. વાસ્તવિક શું છે ? ગાગરને પોતે
પકડી રાખી છે, અને જેવો મદારી એક ચાખખો મારે છે કે હાથ છૂટી જાય
છે. તેવીજ રીતે આ જીવ માને છે કે મને શરીરે પકડી રાખ્યો છે, સ્ત્રીપુત્રે
પકડી રાખ્યો છે. વસ્તુતઃ તો વાંદરાની પેઠે પોતેજ તેઓને મૂકતો નથી.

તેથી મમત્વ છોડવું હોય તો જરાપણ મુશ્કેલી નથી, માટે વિચાર કરો; નહિ તો બ્યારે કાળરૂપ મદારી આવી સપાટો લગાવશે ત્યારે તો પોતાની મેળેજ શરીરનો એકદમ ત્યાગ કરવો પડશે.

શરીરસાધનથી કરવાયોગ્ય કર્તવ્યતરફ પ્રેરણા.

चेद्वाञ्छसीदमवितुं परलोकदुःख-

भीत्या ततो न कुरुषे किमु पुण्यमेव ।

शक्यं न रक्षितुमिदं हि 'च दुःखभीतिः,

पुण्यं विना क्षयमुपैति, न वज्रिणोऽपि ॥ ૧૧ ॥

(અ. ક.)

જો તું તારા શરીરને પરલોકમાં થનારાં દુઃખના ભયથી ભયાવવા ઇચ્છતો હોય તો પુણ્યજ શામાટે કરતો નથી ! આ શરીર (કોઈવડે પણ) પોષી શકાય તેવું નથી; ઈંદ્ર જેવાને પણ પુણ્યવગર દુઃખની બીક નાશ પામતી નથી. ૧૧

ભાવાર્થ—હે ભાઈ ! તને કદાચ એમ ભય લાગતો હોય કે, આ શરીરને અહીં મૂકીને પરલોકમાં જશું ત્યારે બહુ દુઃખ લોગવવાં પડશે અને તેથી અહીંજ વધારે જીવી લેવું સાફ છે; આવા વિચારથી તું રાત્રિભોજન, કંદમૂળ, અભક્ષ્ય, અનંતકાય વિગેરેનું ભક્ષણ કરતો હો અને શરીરને પોષતો હો તો તેમાં તારી ભૂલ થાય છે. વધારે ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે તારે ખૂબ પુણ્ય કરવું. આથી તારું શરીર આ ભવમાં સાફ રહેશે અને તને પરભવસંબંધી ભય નહિ રહે. હાલ તને જે સ્થિતિહીનતા લાગે છે તે પુણ્ય ઓછું હોવાને લીધેજ છે, અને તેજ કારણથી ઈંદ્ર અને ચક્રવર્તીઓ પણ બહીકમાં રહ્યા કરે છે. શરીરપ્રાપ્તિનો હેતુ શો અને તે હેતુ સૌથી સારી રીતે કેવી રીતે પાર પડે તે વિચારવાની બહુ જરૂર છે.

અથવા આ શ્લોકનો ભાવ બીજો રીતે પણ સમજવાયોગ્ય છે. જો તું શરીરનું રક્ષણ કરવા ઇચ્છતો હો તો પુણ્ય કર, કારણ કે પરભવમાં જે શરીર પ્રાપ્ત થશે તે તેથી સાફ પ્રાપ્ત થશે. આનું કારણ એ છે કે આ શરીરને બચાવવા કોઈપણ શક્તિવાન નથી, ઈંદ્ર સરખા પણ અશક્ત છે; માટે પુણ્યધન પ્રાપ્ત કરવું, પુણ્યવગર પરલોકનાં દુઃખનો ભય નાશ પામવાનો નથી. ઘડાનો

૧ કોઈક પ્રતમાં અત્ર ન છે અને ચતુર્થ પંક્તિમાં જ છે, તેનો ભાવ પણ તેજ હો છે.

નાશ થવાની બહીષ્ રાખવા કરતાં ઘડો બનાવવાની કળા શીખી લેવી, જેથી નાશ થાય ત્યારે નવો પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ હાજર રહે.

દેહાશ્રિતપણાથી દુઃખ નિરાસનત્વમાં સુખ.

દેહે વિમુક્ત કુરુષે કિમયં ન વેત્સિ,

દેહસ્થ એવ મજસે ભવદુઃસ્વજાલમ્ ।

લોહાશ્રિતો હિ સહતે ઘનઘાતમગ્નિ-

ર્વાધા ન તેઽસ્ય ચ નમોવદનાશ્રયત્વે ॥૧૨॥

(અ. ક.)

શરીર ઉપર મોહ કરીને તું પાપ કરે છે, પણ તને ખબર નથી કે સંસારસમુદ્રમાં દુઃખો ખમવાં પડે છે, તે શરીરમાં રહ્યો છે તેથીજ પામે છે. અગ્નિ લોહામાં રહ્યો હોય છે ત્યાંસુધીજ હથોડાના (ઘણ) ના પ્રહારો (ઘા) ખમે છે; તેથી જ્યારે તું આકાશની પેઠે આશ્રયરહિતપણું અંગીકાર કરીશ ત્યારે તને અને અગ્નિને કાંઈપણ પીડા નહિ થાય. ૧૨

ભાવાર્થ—અત્યારસુધીમાં પરલોકદુઃખશંકાથી પુણ્યસંચય વધારે કરવાનો ઉપદેશ કર્યો. હવે આ સ્લોકમાં કહે છે કે આ લોકમાં પણ તું દુઃખ શાસાડ પામે છે ? શરીરથી તને કોઈપણ પ્રકારનું સુખ નથી, ઉલટાં તારે જે જે દુઃખો લોગવવાં પડ્યાં છે, તે શરીરસંબંધથીજ લોગવવાં પડ્યાં છે, શરીરસાથેનો સંબંધ છોડી દે તો એકદમ મોક્ષે ચાલ્યો જઈશ. જેઓ શરીરને અભક્ષ્યથી પોષે છે તેઓ તો બંને રીતે માર ખાય છે. આ ભવમાં પણ મોટી ઉમ્મરે દુઃખી થાય છે. કદાચ ચઢતા લોહીમાં માલમસાલા બે વર્ષ નુકશાન બતાવે નહિ પણ જરા મોટી ઉમ્મર થતાં તેની અસર જણાયા વગર રહેતી નથી. શરીર થોડા વખતમાં જર્જરાભૂત થઈ જાય છે. પરલોકમાં પુણ્ય વગર શા હાલ થાય તે તો પ્રસિદ્ધજ છે. બંને સ્લોકનો ઉદ્દેશ એ છે કે હે ભાઈઓ ! પરલોકમાં સુખ પામવાની મરણ હોય અને આ ભવમાં શરીરને સામાન્ય રીતે સારી અવસ્થામાં રાખવું હોય તેને બહુ પંપાળવું નહિ.

ધર્મના સાધન તરીકે શરીર ઉપયોગી છે તેથી તેને વિસારી પણ મૂકવું નહિ. વિચાર કરીને મધ્ય રસ્તો પકડવો એ ઉચિત છે.

અગ્નિ જ્યારે લોહના સંબંધમાં આવે છે ત્યારે મોટા મોટા ઘણુ તેના-પર પડે છે; પણ જ્યારે લોહામાંથી નીકળી જાય છે ત્યારે બધી પીડા મટી જાય છે. આત્મા અગ્નિ જેવો છે. શરીરરૂપ લોહના સંબંધથી રોગ, દુઃખ વિગેરે ખમે છે, પણ જ્યારે તેની સાથેનો સંબંધ છોડશે કે તેનાં દુઃખો નાશ

પામી જશે. આ જીવ જેને પોતાનો આશ્રય માને છે તે શરીરજ આશ્રિતને દુઃખ આપે છે એ બહુ દુઃખકારક બીના છે; તેથી હવે તો એવું કામ કરવું જોઈએ કે કોઈપણ પ્રકારના વિચારને અયોગ્ય^૧ એવા એ નાલાયક શરીરનો આશ્રયજ કરવો પડે નહિ. શરીરપર ભ્રમત્વ ઓછું કરવા આ ઉપમા બહુ ઘટતી છે; આ ઉપરાંત નીચેનો શ્લોક પણ વિચારવા જેવો છે.

શરીરને શુભમાર્ગ ઉપર નહિ લઈ જવાથી દુઃખનીજ પ્રાપ્તિ.

આદૌ તનોર્જનનમત્ર હતેન્દ્રિયાણિ,

કાઙ્ક્ષન્તિ તાનિ વિષયાન્વિષમાંશ્ચ માનમ્ ।

હાનિપ્રયાસમયપાપક્રુયોનિદાઃસ્યુ-

મૂલં તતસ્તનુરનર્થપરમ્પરાણામ્ ॥ ૧૩ ॥

(આ. શા.)

આ લોકમાં પ્રથમ દેહનો જન્મ થાય છે અને જન્મ્યા પછી દુષ્ટ એવી તે હિન્દ્રિયો વિષમ (ભયંકર) એવા વિષયો (શબ્દ વિગેરે) ને અને માનને ચાહે છે અને તે વિષયો પરિણામે હાનિ, પ્રયસ (મહેનત), બીક, પાપ અને કુત્સિત (પશુ વિગેરેની) યોનિમાં જન્મ આપનારા થાય છે. માટે શરીર તેજ અનર્થની પરંપરાઓનું મૂળ છે. કારણ કે પ્રથમ દેહની ઉત્પત્તિ થઈ તે પછીજ બીજી જાતના અનર્થો ઝૂલવ્યા છે માટે મૂળ દુઃખનું કારણ શરીરજ છે. યોગી પુરુષો આમ જાણી દેહમાં ભ્રમત્વ (મહારાપણા) નો ત્યાગ કરે છે. ૧૩

શરીરનો સદુપયોગ કરવાથી સુખની પ્રાપ્તિ

પૃથ્વી.

अनेन सुचिरम्पुरा त्वमिह दासवद्दाहित-

स्ततोऽनशनसामिश्रुत्तरसर्वर्जनादिक्रमैः ।

क्रमेण विलयावधि स्थिरतपोविशेषैरिदं,

कदर्थय शरीरकं रिपुमिवाद्य हस्तागतम् ॥ ૧૪ ॥

(આ. શા.)

આ શરીરથી પહેલાં તું લાંબા વખતસુધી દાસની માફક (પશુ વિગેરેની યોનિમાં) બાર વગેરે ઉપકાવી દુઃખી થયેલો છો તો હાથમાં આવેલા આ શરીરરૂપી દુસ્ખનનો ઉપવાસ, એક વખત લોજન, રસનો ત્યાગ વિગેરે

ક્રમોથી અને ક્રમેથી મરણપર્યંત સ્થિર એવાં તપોથી તું તિરસ્કાર કર એટલે ગત સ્થોકમાં જે દુઃખનું નિદાન શરીરને કહ્યું છે તેથી હવે આ મનુષ્યજન્મમાં તેનો બદલો લે. ૧૪

જીવને સૂરિએ સમજાવેલી ખરી હકીકત.

શાર્દૂલવિક્રીડિત.

દુષ્ટઃ કર્મવિપાકભૂપતિવશઃ કાયાહયઃ કર્મકૃત્,
વદ્ધા કર્મશુણૈર્હૃષીકચષકૈઃ પીતપ્રમાદાસવમ્ ।
કૃત્વા નારકચારકાપદુચિતં ત્વાં પ્રાપ્ય ચાશુચ્છલં
ગન્તેતિ સ્વહિતાય સંયમમરં તં વાહયાલ્પં દદત્ ॥૧૫॥

(અ. ક)

શરીર નામનો નોકર કર્મવિપાક રાજાનો દુષ્ટ સેવક છે, તે તને કર્મરૂપી દોરડાંએ બાંધીને ઇંદ્રિયોરૂપી દારુ પાવાનાં પાત્રોવડે તને પ્રમાદરૂપ મદિરા પાશે. આવી રીતે તને નારકીનાં દુઃખ ખમવાને યોગ્ય કરીને પછી કાંઈ બહાનું લઈને તે સેવક નાસી જશે; માટે તારા પોતાના હિતને માટે તે શરીરને જરા જરા આપીને સંયમના ભારને વહન કરાવ. ” ૧૫

વિવરણ—એક કર્મવિપાક નામે રાજા અતુર્ગતિ નગરીમાં રાજ્ય કરે છે. આ રાજાને અનેક સેવકો છે અને શરીર પણ તે અનેકમાંનો એક સેવક છે. હવે રાજા ફરદોજ કચેરી બારે છે, તેમાં એક દિવસ આ જીવ યાદ આણ્યો એટલે પોતાના સેવકોને હુકમ કર્યો કે આ જીવને બંદીખાનામાં નાખી દો, નહિતો કદાચ તે મોક્ષનગરમાં ચાલ્યો જશે કે જ્યાં આપણી સત્તા (jurisdiction) જરા પણ નથી. શરીર નામના સેવકે તૈયારી કરી અને રાજાને કહ્યું કે જીવને કબજે રાખવા સાડે દોરડાંનો ખપ પડશે. કર્મવિપાકે કહ્યું “ અરે કાયા ! તેમાં તારે મુંઝાવાનું નથી. આપણી શાળામાં કર્મ નામનાં હબરો દોરડાં છે, તેમાંથી તારે જોઈએ તેટલાં લઈ લે. ફક્ત તું આ જીવથી સાવચેત રહેજે, નહિ તો તને તે થાપ ખવરાવી દેશે. ” વળી પાછો શરીર-સેવકને વિચાર થયો કે કામ આકર્ષે છે તેથી રાજાને કહ્યું કે “ મહારાજા ! આ જીવમાં તો અનંતશક્તિ છે તેથી મને મારીને હડાવી દે, માટે કોઈ એવી વસ્તુ આપો કે તેના ઘેનમાં પડ્યો રહે અને પોતાની શક્તિ છે તેનો તેને ખ્યાલજ આવે નહિ. ” આ ઉપરથી બહુ વિચાર કરીને રાજાએ મધ, વિષય, કષાય, નિદ્રા અને વિકથા એ પાંચ પ્રમાદરૂપ આસવ (દારૂ) આપ્યા

અને બલામણુ કરી કે ઇંદ્રિયોરૂપ વાસણમાં આ આસવ લઈ આ જીવને પાયા કરવો.

શરીરે આવી રીતે પોતાના રાજાનો હુકમ થતાં તરતજ અમલમાં આણ્યો. દારૂના ઘેનમાં મગ્ન થઈ ગયેલા જીવને કૃત્યાકૃત્યનો પણ વિવેક રહ્યો નહિ; અને જ્યારે શરીરને ચોકસ થયું કે આ જીવ હવે મોક્ષે જશે નહિ પણ નાર-કીમાંજ જશે, ત્યારે પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થયું છે એમ માની આ જીવને છોડીને આલ્યો જવાનો વિચાર કરવા લાગ્યું. હવે એવા વખતમાં અકસ્માત ગુરુમહારાજ (મુનિસુંદરસૂરિ) આ જીવને મળી ગયા. બંદીખાનામાં પીધેલ અવસ્થામાં પડેલા આ જીવને જોઈને તેઓને બહુ દયા આવી એટલે તેમણે તે જીવને કેદખાનાનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને પછી કહ્યું કે “ હે ભાઈ! આ બંદીખાનામાંથી અત્યારે પણ નીકળી જા. આ શરીર જરા લોભી છે, માટે તારે એવી યુક્તિ કરવા કે, તેને થોડું થોડું ખવરાવવું અને મોક્ષનું સાધન તેનાવડેજ તૈયાર કરવું અને તારે પાંચ ઇંદ્રિયોપર સંયમ રાખવો ને પાંચ પ્રમાદરૂપ દાડ તો કદી પીવોજ નહિ. ”

મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજના આ ઉપદેશ ઉપર હાલમાં જીવ વિચાર ચલાવે છે. ઉપદેશ પ્રમાણે અમલ થવાની બહુ જરૂર છે, પણ વાત એમ છે કે આ જીવ પારકી પંચાતો કરવી હોય ત્યારે બહુ લાંબો પહોંચો થઈને વાતો કરવા મંડી જાય છે, પણ તેને પોતાના શરીરનું જ્ઞાન નથી. તે માંદો પડે તો કરી કરવાનું વૈધ કહે ત્યારે ગોટા વાળશે અને સાંભળે હશે ત્યારે આખો દિવસ બંદૂકમાં દાડ બર્યાજ કરશે. અદ્વૈત જીવને વસ્તુસ્વરૂપનું જરા પણ જ્ઞાન નથી, તેથી મદિરામાં મસ્ત પડી રહી અકાર્ય કરે છે, અનાયરણુ સેવે છે અને દુઃખી થાય છે. કોઈ વખત એક નાની ફેડકી થઈ હશે તો હાય વેાય કરી મૂકશે અને કોઈ વખત તાવ આળ્યો હશે તોપણ કામ છોડશે નહિ. વાસ્તવિક રીતે તેનાં સર્વ આચરણો જોવામાં આવે તો દાડ પીધેલાના જેવાંજ લાગશે, પણ દાડ કેવો છે અને પાનાર કોણુ છે તે આ જીવ સમજતો નથી અને તેથીજ તેને સીધી રીતે જ્ઞાન થતું નથી. આ સ્લોકમાં તેનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે સમજીને શરીરપાસેથી તો કામ કાઢી લેવાનું છે. રીતસર તેને પોષીને તેની પાસેથી સંયમપાલનરૂપ કામ કરાવી લેવું. પુષ્ટિકારક ખોરાકપર તેટલો શક્તિવ્યય ન હોય તો અપચો-અજીર્ણ થાય છે અને થોડી વસ્તુ આપી વધારે કામ લેવું એ વ્યવહારદક્ષતા ગણાય છે, એ નિયમ શરીરના સંબંધમાં પણ લાગુ પાડવો યુક્ત છે.

દેહમમતા રાખવાથી આ જીવને પસ્વાદિ અનેક યોનિમાં જન્મણ કરવું પડે છે તો તે ઉપરના રાગને ત્યાગ કરવા આ પ્રકરણમાં સારીરીતે બલામણ કરી, હવે રાગને બાઈ દ્વેષ નામનો છે અને તે બન્ને બાઈ લેખા મળીને જગતને કે ૧ જન્મણ કરાવી રહ્યા છે તે બતાવવામાટે આ દેહમમત્વમોચન અધિકારની સમાપ્તિ કરી છે. અહીં સૂધીના બધા અધિકારો ફક્ત એકલા રાગનાજ આભારી છે.

રાગદ્વેષદોષાધિકાર.

ગતમાં એક વસ્તુ ઉત્તમ હોય કે અધમ હોય પણ તેમાં ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિને રાગદ્વેષની પ્રાપ્તિ થાય છે એટલે એક વસ્તુ એક મનુષ્યને પ્રિય હોય છે તો તેજ વસ્તુ બીજા મનુષ્યને અપ્રિય હોય છે. આમ રાગદ્વેષથી થાય છે. અંતઃકરણનો સ્વભાવ છે કે રાગદ્વેષને વશ્ય બનીને રહેવું. અને જ્યાંસુધી અંતઃકરણ રાગદ્વેષને વશ્ય હોય છે ત્યાંસુધી જીવનું કલ્યાણ નથી. માટે રાગદ્વેષના પાશથી છુટવા માટે દૃઢ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સામાન્ય ઇચ્છાથી કે સામાન્ય પ્રયત્નથી રાગદ્વેષના પંજામાંથી નિકળી શકાતું નથી અને તેથીજ રાગદ્વેષથી મુક્ત થવા માટે મહાત્માઓ યત્નથી તપ કરી રહ્યા છે. તે રાગદ્વેષની બાળતમાં વાંજક મહાશયોનું ચિત્ત આકર્ષવા આ અધિકારને યોજ્યો છે.

રાગદ્વેષના ભાવાભાવથી તપનું નિરર્થકપણું.

અનુષ્ટુપ્

રાગદ્વેષૌ यदि स्यातां, तपसा किं प्रयोजनम् ।

तावेव यदि न स्यातां, तपसा किं प्रयोजनम् ॥ ૧ ॥

(સૂ. મુ.)

(મનુષ્યમાં) રાગ અને દ્વેષ જો હોયતો તપથી શું પ્રયોજન છે? એટલે જો રાગદ્વેષ હોય તો તે મહાન તપનો નાશ કરી નાખે છે માટે રાગદ્વેષવાળા પુરુષનું તપ નિરર્થક છે અને જો કદી તે (રાગદ્વેષ) ન હોય તો તપથી શું પ્રયોજન છે? એટલે તપ કરી પરિણામે જીવે રાગદ્વેષરહિત થવાનું છે તે ફળ તો પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે તો તપશ્ચર્યાનું કાંઈ કામ નથી. માટે રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવો એવો ભાવાર્થ છે. ૧

રાગદ્વેષ છોડવાનું ઉત્તમ રૂળ.

ઉપજાતિ.

સ્તવૈર્યથા સ્વસ્ય વિગર્હણૈશ્ચ, પ્રમોદતાપૌ ભજસે તથા ચેત્ । } (અ.ક.)
 ઇમૌ પરેષામપિ તૈશ્ચતુર્વપ્યુદાસતાં વાસિ તતોર્થવેદી ॥૨॥

“ જેવી રીતે પોતાની પ્રશંસા અને નિંદાથી અનુકંમે આનંદ અને ખેદ પામે છે તેવીજ રીતે પરની પ્રશંસા અને નિંદાથી આનંદ અને ખેદ થતો હોય અથવા તે ચારે ઉપર ઉદાસીન વૃત્તિ રાખતો હોય તો તું ખરા અર્થને બાળકાર છે. ” ૨

ભાવાર્થ—ઉપર કહ્યું તેજ અત્ર પાઠાંતરે કહ્યું છે. પારકો માણસ ગમે તે હોય, ભલે તે મિત્ર હોય કે શત્રુ હોય; પરંતુ બ્યારે તેના ઉપર શુભવાન હોવાથી પ્રમોદજ થાય ત્યારે શાસ્ત્રના રહસ્યનું બાળકારપણું પ્રાપ્ત થયું છે એમ સમજવું અથવા તો તે ચારે વસ્તુ સ્વશુભપ્રશંસા, સ્વદોષનિંદા પરશુભપ્રશંસા પરદોષનિંદા—એના ઉપર ઉદાસીન વૃત્તિ આવી જાય તો તે પણ વધારે સાફ છે; એટલે એતરફ ધ્યાન આપવા વલણજ ન થાય; ફક્ત પોતે પોતાનેજ યોગ્ય રસ્તે કામ ચલાવ્યા કરે એવા ઉદાસીન વૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય તો વધારે ઠીક છે; પણ કેટલીકવાર ઉદાસીન વૃત્તિને નામે એદરકારી દાખલ થઈ જાય છે તેનાથી ચેતવાની જરૂર છે. અત્ર ઉદાસીન વૃત્તિ કહી છે તે બાણી બોલેને અજ્ઞાન રહેલું એમ નથી, પણ તે બાણવા તરફ સ્વાભાવિક વળણજ ન રાખવું એ છે. આનંદધનજ મહારાજ શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે કે—

માન અપમાન ચિત્ત સમ ગણે, સમ ગણે કનક પાષાણરે;

વંદક નિંદક સમ ગણે, ઈક્ષેા હોય તું બાણરે.

શાંતિજિન એક મુજ વિનતિ.

આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો અત્ર ઉપદેશ છે.

સ્તુતિમાં રાગ અને નિંદામાં દ્વેષ કરવાનું પરિણામ.

વંશસ્થ. (૩-૪)

જનેષુ ગૃહ્ણત્સુ ગુણાન્ પ્રમોદસે,

તતો ભવિત્રી ગુણરિક્તતા તવ ।

ગૃહ્ણત્સુ દોષાન્ પરિતપ્સ્યસે ચ ચેદ્^૧,

ભવન્તુ દોષાસ્ત્વયિ સુસ્થિરાસ્તતઃ^૨ ॥ ૩ ॥

(અ. ક.)

બીજા માણસો તારા ગુણની સ્તુતિ કરે ત્યારે તું હર્ષ પામીશ તો તારામાં ગુણની શૂન્યતા થશે, અને લોકો તારા દોષો ગ્રહણ કરે ત્યારે ખેદ પામીશ તો તે દોષો તારામાં નિશ્ચય-દૃઢ થશે. ૩

ભાવાર્થ—આપણામાં કાવ્યચાતુર્ય, પ્રમાણિક વ્યવહાર, તપ, દાન, ઉપદેશ દેવાની અદ્ભુત શક્તિ કે એવો કોઇપણ સફળ ગુણ કે સફલ વર્તન હોય તેની આપણાં સ્નેહી, સગાં કે રાગીઓ પ્રશંસા કરે, તે સાંભળી આપણને આનંદ થાય કે તુરત મદ ચઢે છે, કેટલીકવાર આ બનાવ આડકતરી રીતે બને છે. માયાથી કે દેખાવ કરવાની ટેવથી આ જીવ તે વખતે બોલે છે કે ‘એમાં કંઈ નહિ, એતો મારી ફરજ હતી વિગેરે;’ પણ એમાં ઘણી વખત માયા હોય છે. બીજા માણસો ગુણસ્તુતિ કરે એ સાંભળવાની ઈચ્છા થાય, પોતાનું વર્તન બીજાને જણાવવાની ઈચ્છા થાય અને બીજા તેનાં વખાણ કરે તે સાંભળી આનંદ થાય ત્યાં ગુણપ્રાપ્તિનો છેડો આવે છે. જેને ગુણ ઉપર ગુણ ખાતરજ પ્રેમ હોય છે તે, લોકો શું બોલે છે, શું ધારે છે એની દરકારજ કરતા નથી—એનો વિચાર પણ કરતા નથી.

એજ નિયમ પ્રમાણે જ્યારે પોતાના દોષ સાંભળીને ખેદ થાય છે ત્યારે પછી દોષ દૂર કરવાની વિચારણા કે કર્તવ્યનું જ્ઞાન રહેતું નથી અને બીજા માણસો શું કહે છે તે તરફ ધ્યાન રહે છે, તેથી ખેલ બગડે છે; અને તેને લીધે દોષો જામી જાય છે; દોષપર સીક થાય છે અને એને દોષ છોડવા એ પોતાની પ્રિય વસ્તુ છોડવા જેવું થઈ પડે છે, અથવા ઘણીવાર દોષને દોષ-તરીકે જાણખી શકતોજ નથી અને દોષ છુપાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે; કારણ કે અમુક વિચાર, ઉચ્ચાર કે આચારતરફ એનું ધ્યાન રહેતું નથી, પણ લોકો તેને માટે શું ધારે છે કે બોલે છે તે તરફ ધ્યાન રહે છે. લોકોનું ધારણું બરાબર ન હોય તો આ જીવ છેતરાય છે. લોકોમાં આંતર હેતુનો વિચાર કરી મત બાંધનારા અદ્ય હોવાથી ધારણામાં ભૂલ કરનારા વિશેષ હોય છે, અને તેથી લોકપ્રશંસા કે જનરૂચિપર આધાર રાખનારા બહુધા છેતરાય છે. હવે ગુણદોષને અંગે કર્તવ્ય શું છે તે વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે જોઈએ.

સ્તુતિ તથા નિંદામાં રાગ અને દ્વેષ ક્યારે લાગે છે ?

પ્રમોદસે સ્વસ્થ યથાન્યનિર્મિતૈઃ,

સ્તવૈસ્તથા ચેત્પ્રતિપંથિનામપિ ।

વિગર્હણૈઃ સ્વસ્થ યથોપતપ્યસે

તથા રિપૂણામપિ ચેત્તતોસિ ચિત્ ॥ ૪ ॥

(અ.ક.)

ખીબા માણસોએ કરેલી તારી પ્રશંસા સાંભળીને જેમ તું ખુશી થાય છે તેવીજ રીતે શત્રુની પ્રશંસા સાંભળીને પણ તને પ્રમોદ થાય, અને જેવી રીતે તારી પોતાની નિંદા સાંભળીને ખેદ પામે છે તેવીજ રીતે શત્રુની નિંદા સાંભળીને ખેદ પામે; ત્યારે તું ખરેખરે બાણકાર છો એમ સમજવું. ૪

ભાવાર્થ—પોતાના કે પારકાના ગુણોની સ્તુતિ સાંભળી ગુણઉપર પ્રમોદ થાય અને પોતાના કે પારકાના દોષોની નિંદા સાંભળી દોષઉપર તિરસ્કાર થાય એવું વલણ કરવાનો અત્ર ઉપદેશ છે. એમાં પોતાની કે પારકાની સ્તુતિ ગણવાનીજ નથી. એને પ્રમોદ થાય છે તે ગુણનો થાય છે, ગુણઉપર થાય છે, ગુણ પ્રત્યે થાય છે. એમાં ગુણવાન્ કોણ છે એજ જોવાનું છે. ગુણવાન્ માણસ ભલે શત્રુ હોય, હાડોહાડ વૈરી હોય, પણ તેના સદ્ગુણ-માટે તેના તરફ આકર્ષણ થાય છે. દુકામાં ગુણ ઉપર ગુણ ખાતરજ પ્રેમ થાય છે. આવી સ્થિતિ જરા અવલોકન કરી વિચાર કરવાની ટેવ પડવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એવીજ રીતે જેમ પોતાની નિંદા સાંભળી ખેદ થાય છે તેવીજ રીતે શત્રુની નિંદા સાંભળીને પણ ખેદ થાય ત્યારે જે કાર્ય કરવાનું છે તે સિદ્ધ થઈ સમજવું. સમજણ, જ્ઞાન, વિદ્યતા એ સર્વનો સમાવેશ આ નાની વાતમાં થાય છે. ગુણ તરફ ગુણ ખાતરજ પ્રેમ રાખવો એ ઉપદેશ છે. ભર્તૃહરિ કહે છે કે પારકાના નાના સદ્ગુણને પણ જે મોટો પર્વત જેવો કરીને તેને માન આપે છે તેને સંત બાણવો, પણ મુનિમુંદરસૂરિ મહારાજ તો આગળ વધી જણાવે છે કે જે પ્રાણી ગુણને ગુણ ખાતર માન આપે તેજ બાણકાર છે. શાસ્ત્ર વાંચ્યાં હોય તેનું કૃણ એજ છે અને તેવીજ રીતે દોષ ઉપર દોષ ખાતરજ અપ્રીતિ રાખે તેજ ખરો જ્ઞાની છે. આવી રીતના વર્તનનું કૃણ શત્રુ-મિત્રપર સમભાવમાં આવે છે. એવી રીતના વર્તનથી મનને જે ટેકો અને શાંતિ મળે છે તે અનિર્વચનીય છે અને વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો તે અનુભવગમ્યજ છે. ઉપાધ્યાયજી કહી ગયા છે કે “રાગ ધરી જે જીહ્વા ગુણ લહીએ.” જે જગ્યાએ ગુણ હોય ત્યાં રાગ રાખવો, એમાં ગુણવાન્ કોણ છે તે જોવાનુંજ નથી; જ્યાં ગુણ હોય ત્યાં રાગ રાખવો.

જિનેશ્વર ભગવાન તે જીવો ઉપર કેમ પ્રસન્ન થાય ?

વસન્તતિલકા

રાગાદયોહિરિપવોજિનનાયકેના જીયંતયેનિજબલાદ્ગલિનોપિ વાદમ્
 પુષ્પાન્તિતાઞ્જઙ્ગધિયોહદયાલયેયે । તેષાંપ્રસીદતિકથંજગતામધીશઃ
 ॥ ૫ ॥

(અ.ક.)

જિનેશ્વર ભગવંતે રાગાદિ (સંસારની આસક્તિ) વિગેરે બળવાન શત્રુ-
ઓને પોતાના અનંતબળથી ખરેખર જીત્યાજ છે. માટે તે બળવાન એવા
રાગાદિ શત્રુઓનું જે જડબુદ્ધિવાળા માણસો પોતાના હૃદયમંદિરમાં પોષણ
કરે છે, તેઓને સર્વ જગતના અધીશ્વર એવા શ્રી ભગવંત કેમ પ્રસન્ન થાય?
નજ થાય. અર્થાત્ જે ભગવંતના શત્રુઓ છે તેનું જેઓ પોષણ કરે છે તેના
ઉપર ભગવાન કેમ પ્રસન્ન થાય! મતલબ કે નજ થાય. ૫

વસ્તુસ્થિતિ કેવી વિપરીત છે તેનો અહીં જરા પ્રાસંગિક વિચાર થઈ
આવે છે. આ પ્રાણી સુગુરના ઉપદેશથી, સુશાસ્ત્રના અધ્યયનથી અને ધર્મ-
કથાના વ્યાખ્યાનશ્રવણથી મિથ્યા માર્ગ ક્યો છે અને કેવો છે અને કેવાં પરિ-
ણામ નીપજાવનારો છે તે જાણે છે, સમજે છે અને કોઈ કોઈ વાર તેનાપર
વિચાર પણ કરે છે, છતાં તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે સમજે છે કે માયા-
મમતાના માર્ગો કુટિલ છે, વિષયકષાયના માર્ગો અંધારાવાળા છે, પ્રમાદ વિક-
થાના માર્ગો આડાઅવળા છે અને સ્થૂલ પૌદ્ગલિક ગૃહિતા માર્ગો ખાડા ટેક-
રાવાળા છે; એ સર્વ કુમાર્ગો છે, મિથ્યા માર્ગ છે એમ જાણવા છતાં પણ
તેના ઉપર અનાદિ પ્રેમને લીધે, તેની તરફની અનાદિ રાગાંધતાને લીધે અને
તેના દુર્બલ્યને લીધે તેનો તે ત્યાગ કરી શકતો નથી, તેના ઉપર પોતાનું
સામ્રાજ્ય ચલાવી શકતો નથી અને ઉલટી તેને પોતાના ઉપર સત્તા ચલાવવા
દે છે—એ તેનું અજ્ઞાન છે, મૂર્ખતા છે, મૂઢતા છે અને ઉપરના અર્થમાં લ-
ખીએ તો તેની સાધારણ બુદ્ધિનો પણ અભાવ અથવા ગેરહાજરી દર્શાવનાર છે.

રાગદ્વેષ માટે શ્રી આનંદધનજી મહારાજનું કથન.

✽રાગ દોસ જગ બંધ કરત હૈ, ईनको नास करेंगे;

मर्या अनंत कालतें प्राणी, सो हम काल हरेंगे; अब हम द

“ રાગ અને દ્વેષ જગતને બંધન કરનાર છે તેઓનો અમે નાશ કરશું
અને અનંતકાળથી પ્રાણી મરણ પામ્યો છે તે કાળને અમે (હવે) મટાડી દેશું.”

ભાવ—આ દુનિયામાં પૌદ્ગલિક દ્રવ્યપર પ્રીતિ અપ્રીતિ કરાવનાર વસ્તુ
શું છે તેની બરાબર શોધ કરવી જોઈએ. એક વસ્તુ તરફ વિશેષ આકર્ષણ
થાય, અન્ય તરફ ઓછું આકર્ષણ થાય, કોઈ તરફ દુર્ગંધ થાય, કોઈ ઉપર
તિરસ્કાર થાય એ સર્વનું કારણ રાગ અને દ્વેષ છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુપરના પ્રેમને
રાગ કહેવામાં આવે છે અને તેનાથી ઉલટા ભાવને દ્વેષ કહેવામાં આવે છે
અજ્ઞાનતાને પૂર જોસમાં પ્રસરાવનાર, અજ્ઞાનથી પૂર જોસમાં પ્રાપ્ત થનાર અને

પરિણામે અજ્ઞાનતા પ્રાપ્ત કરાવનાર, મહા મિથ્યાત્વના કારણભૂત, અનેક પ્રકારના કર્મસમૂહને એકઠા કરી દેનાર અને આત્માને અધમ સ્થિતિમાં રાખનાર મોહરાજ રાજેશ્વરના આ પાટવી પુત્રો અનેક મરણોનાં કારણ છે અને ભયંકર સંસારાટવીમાં ચેતનજીને ભૂલા પાડનાર ચીના શાહુકારો છે. જે પ્રાણીઓના જોરથી વજ્રબંધ પણ છૂટી જાય છે તે આના નેહતંતુને-કાચા સૂત્રના તાંતણુને તોડી શકતા નથી, સંસારમાંથી ઉઠ્યા આવવાની વૃત્તિ કોઈ વખત થઈ આવે તોપણ અનુસવાતાં અનેક દુઃખોની ખાણરૂપ સંસારદશામાં પાછા પડતા છતાં પણ તેઓ તેમાં રાચે માચે છે અને અનેક પ્રકારનાં સ્થૂળ અને માનસિક દુઃખો તથા ઉપાધિઓ રાજપુશીથી વહોરી લે છે. આવી દશામાં વર્તતા એટલો મોટો કર્મબંધ દરે છે કે એને લઈને અનંત સંસાર વધારી મૂકે છે, જીવને વિષમ બનાવી મૂકે છે અને સંસારમાંથી ઉઠ્યા આવવાને બદલે તેમાં ઉડા ઉડા ઉતરતા જાય છે. અમુક સ્થિતિ લોગવવાનો આધાર કર્મબંધપર રહે છે અને તેનો આધાર ખાસ કરીને અમુક સાંસારિક કાર્યને અંગે તાદાત્મ્યપણું કેટલું થાય તેપર રહે છે; એ તાદાત્મ્યપણું અનુકૂળ અથવા પ્રતિકૂળપણે રાગ અને દ્વેષ અનુક્રમે કરાવે છે; અને તેથી મહાનિષ્કુર પ્રચુર કર્મસંઘાત વહોરી લેવાનું પ્રબળ નિમિત્ત-કારણ રાગદ્વેષ બને છે. ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી તેટલા માટે એક જગોપર કહે છે કે “રાગે પડીઆ તે નર જૂતારે, નરય નિગે.૧૬ મહા દુઃખજીતારે” એવીજ રીતે દ્વેષને અંગે તેઓએ બે હકીકત બહુ યાદ કરવાલાયક કહી છે. ચરણકરણ ગુણોની સુંદર ચિત્રશાળા દ્વેષધૂમ્રથી કાળી થઈ જાય છે અને યોગનું પ્રથમ અંગ અદ્વેષ-દ્વેષનો અભાવ છે. જેઓ દ્વેષભાવનો ત્યાગ કરે છે તે ગુણાનુરાગી થાય છે અને જ્યાં ગુણનો અભાવ જુઓ છે ત્યાં સમચિત્ત થઈ જાય છે. આવી માધ્યસ્થ્ય વૃત્તિ જ્યારે અંતઃકરણપૂર્વક વિચારણા સાથે પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે અનેક કર્મમળ દૂર થઈ જાય, અનેક કર્મદોષ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો બંધ થઈ જાય અને તેથી છેવટે ચેતનજીપર કર્મનો બોજો ઓછો ઓછો થતો જવાથી અને નવીન કર્મભાર આવતો અટકવાથી તે ક્રમે ક્રમે કર્મથી સુક્ત થઈ અમર થઈ જાય છે. આટલા માટે અને કહ્યું છે કે આ જગતને બંધન કરનાર રાગ અને દ્વેષ છે તેનો તો અમે નાશ કરીશું. જ્યારે ચેતન પોતાની વિશુદ્ધ સ્થિતિ જાગ્રત કરવાના નિર્ણયપર હોય ત્યારે પછી તેને પોતાની સંસારદશાનાં કારણો શોધવાની ઈચ્છા થાય એ ઉચિત છે અને તેને અંગે તે એકદમ આ રાગદ્વેષને શોધી કાઢે અને તેનો નાશ કરવાના નિર્ણયપર આવી જાય એ પણ તેનું કર્તવ્ય છે. આ જીવને સંસારમાં રખડાવનાર અને તેનો મોક્ષ થવા ન દેનાર રાગદ્વેષ છૂટી જાય ત્યારે શત્રુ મિત્ર

ઉપર સમભાવ આવે છે, પોતાનાં કે પારકાં છોકરાં સ્ત્રી કે અનેક વસ્તુઓમાં તદ્દાવત જણાતો નથી અને તેને પરિણામે મનમાં એક એવો વિશુદ્ધ ભાવ આવી જાય છે કે તેથી ખાસ અનુભવ કરવાલાયક એક ઉદાત્ત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

આવી મહાન્ ઉદાત્ત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં જે રાગદ્વેષ અજ્ઞાનને જન્મ આપે છે, અનાદિ મિથ્યાત્વને પોષે છે અને ચેતનજીનાં જ્ઞાનચક્ષુપર અંધી ચઢાવે છે તેનો એકદમ નાશ થઈ જાય છે. આ અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ જીવને કેટલો ત્રાસ આપે છે તે સમજવું સહેલું છે. આ સંસારમાં જેટલું મિથ્યાત્વ રખડાવે છે તેટલું અન્ય કોઈ રખડાવતું નથી. મિથ્યાત્વથી મોહ-મોહથી રાગદ્વેષ અને તે સર્વથી અનેક અનર્થપરંપરા ચાલે છે. એકાંત ધર્મપર રૂચિ થવી, વિશુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ શોધવા તરફ અલક્ષ્ય બતાવવું, પોતાના અભિનિવેશોને મજબૂતીથી વળગી રહેવું વિગેરે અનેક રીતે આ ચેતનનાં જ્ઞાનચક્ષુને આવરણ કરનાર, ભ્રમિત સ્થિતિમાં નાખી દેનાર અને ઉન્મત્તની પેઠે ચેષ્ટા કરાવનાર અજ્ઞાનજન્ય અને અજ્ઞાનજનક મિથ્યાત્વ છે. બાહ્ય દૃષ્ટીએ ઘણું બધી ગયેલા માણસો પણ એના જોરથી એવા માયાભ્રમમાં પડી જાય છે કે અંશ સત્યને સંપૂર્ણ સત્ય માની વસ્તુતત્ત્વ ગ્રહણ કરતા નથી, કોઈ શુદ્ધ તત્ત્વ બતાવે તો તે તરફ પ્રીતિ બતાવતા નથી અને આગ્રહમાં પડી જઈ પૂર્ણ સત્યને દાબી દે છે. આટલા માટે રાગદ્વેષ અનંત સંસારચક્રમાં ભ્રમણ કરાવનાર છે અને તેથી તેનો નાશ કરવા ખાસ દૃઢ ભાવના કરવી જોઈએ એ બહુ ઉપયોગી બાબત છે.

વળી ચેતનજી કહે છે કે અનંતકાળથી પ્રાણી જેનાવડે મરતો આવ્યો છે તે કાળને હવે હું મટાડી દઈશ. અત્યાર સુધી કાળ-મરણને વશ પડીને પ્રાણીને અનંતાં મરણો કરવાં પડ્યાં છે તે મરણને હવે મટાડી દઈશ એટલે હવે મારે અનાદિ મરણો મરવું પડશે નહિ અથવા તે એટલે ઉપર્યુક્ત રાગદ્વેષથી પ્રાણી અનંતકાળ સુધી મરતો આવ્યો છે તેનું કારણ બંધ પડી જવાથી મરણનેજ મટાડી દેશું. અજ્ઞાનદશામાં સંસારચક્ર અનંત હોય છે, વિરતિ ગુણ પ્રાપ્ત થયા પછી તે ઓછું થતું જાય છે અને છેવટે આ પ્રાણીની કર્મથી મુક્તિ થાય છે ત્યારે મરણજન્મ બિલકુલ થતાં નથી. તેથી કર્મપ્રચુરતાજન્ય રાગદ્વેષનો નાશ કરવાથી અમરપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણનો નાશ થવાથી કાર્યનો નાશ થઈ જાય એવો સ્વભાવસિદ્ધ નિયમ છે અને અહીં મરણનાં કારણભૂત રાગદ્વેષનો નાશ થઈ જવાથી અથવા તેઓ ઉપર કાળુ આવી જવાથી તેના કાર્યભૂત કર્મભ્રમનનો નાશ થવાનો એ સિદ્ધ નિયમ છે અને તેમ થવાથી કર્મનો એક આવિર્ભાવ મરણદશા તે પણ અટકી જવાની એમાં જરાપણ સંદેહ

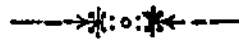
જેવું નથી. આથી રાગદ્વેષને કાળુમાં લેવાની ખાસ જરૂર છે એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે.

પ્રાણીને મરણનો મોટો ભય છે તે જ્યાંસુધી સંસારમાં પ્રાણી હોય છે ત્યાંસુધી લાગે છે. ખાવા પીવાની સગાં સનેહીઓની તથા બીજી અનેક પ્રકારની ઉપાધિ લોગવનાર વ્યાધિગ્રસ્ત બિખારી પણ મરણને ઇચ્છતો નથી, મરવાની વાત આવે ત્યાં ચોંકી બાય છે અને કોઈ ‘મર’ એવો શબ્દ તેને કહે તોપણ ક્રોધ કરે છે. આવાં મરણનું કારણ શોધી તે કારણને અટકાવી દઈ મરણનેજ અટકાવી દેવાં એ ખાસ કર્તવ્ય છે, એથી ઉપાધિ એટલી થઈ બાય છે, સંસારચક્રના ફેરા આગસી બાય છે અને માનસિક કે આત્મિક અવનતિ એકદમ અટકી બાય છે. કર્મબંધ કરાવનાર રાગદ્વેષરૂપ મહા ઉશ્ચ શત્રુનો નાશ થવાથી આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે માટે મોટો પુરુષાર્થ કરી તેઓને પોતાના કબજામાં લેવાનો પ્રયત્ન કરવો યુક્ત છે.

જેમ રાગદ્વેષ તજવાની ખાસ બલામણુ કરવામાં શાસ્ત્રકારોએ કયાશ રાખી નથી તેમજ એકલા દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતી ઇર્ષ્યા કલેશાદિને તજવાની પણ તેટલીજ જરૂર છે તેનાજ કારણથી જગતમાં ઝગડા ટંટા કુસંપ અદેખાઈ ચાડી વિગેરે અનેક દુર્ગુણોથી જીવાત્મા ઘેરાઈ ગયો છે તે બતાવવા માટે હવે દ્વેષદોષ અધિકારને સ્થાન આપવા જરૂર બાણી આ રાગદ્વેષ અધિકારની વિરતિ કરી છે.

દ્વેષદોષાધિકાર.

ધને ધારણ કરનાર મનુષ્યો હુમેશાં સામાપક્ષને ઉતારી પાડવા અથવા નુકશાન કરવા ઇચ્છે છે પણ તેમ બનતું નથી અને ઉલટું પોતાને ખમવું પડે છે એ બતાવવા આ અધિકાર કેવળ ગુર્જર પદ તથા ગદ્યથી ચોળ્યો છે.

ઇર્ષ્યા કરનારની અધમતા.

*જવાસા શિદને મરે છે સુઘાઈ.

ચારેદિશ વરસાદની થઈ ચડાઈ, દેખી તેની સરવથકી સરસાઈ;

હારે તારા ઉરમાં આવી અદેખાઈ.

જવાસા ૧

થયાં નવપદ્મ તરવર સરવે, અખિલજન હરખીયાં એને ઉતરવે;
 હારે તુતો ગંડક બલીમરે ગરવે. જવાસાં ૨
 ધાર્યું તેં તો અભિમાન અતિઘણુંઆને, બીજની ચડતી દેખીને તું દાને;
 હારે બાણે ધન કેમ મુજશિર ગાને. જવાસાં ૩
 એનો એક વાલ તારાથી ન તૂટે, તેનો જથ તારે ખુટાડે ન ખુટે;
 હારે ઠાલો શિદને કપાલ તું કુટે. જવાસાં ૪
 એનો જગર્તાએ કીધો વધારો, તેથી તેતો સર્વને લાગે છે સારો;
 હારે તુતો તોલ તપાસને તારો. જવાસાં ૫
 બોને તેતો સરવનું ઇચ્છે છે સાઈ, નહિ ચહાતો કોઈનું થવાને નકાઈ;
 હારે તેણે શું બગાડ્યું બાઈ તાઈ. જવાસાં ૬
 એને એકે આળ ચડાવ્યું ન ચડશે, એના સામું ફેંકતાં તુજશિર પડશે;
 હારે તારી ઈર્ષા તે તુજનેજ નડશે. જવાસાં ૭
 બ્યારે તુજ અંગમાં શોષ જણાયો, ત્યારે તું અદેખો ને ભૂડો બણાયો;
 હારે તું તો હલકો હઠીલો ગણાયો. જવાસાં ૮
 તું તો બાણે માન હું મેળવું મોટું, તેતો બીજ લોકના ચિત્તમાં ચોટયું;
 હારે જેથી લેતાં તો મળવાનું ખોટું. જવાસાં ૯
 હજી થાને ગંભીર તજી હલકાઈ, અદ્ય ગુણ મળતાં ન જવું છલકાઈ;
 હારે ભલું તેથી થાશે તાઈ બાઈ. જવાસાં ૧૦
 થયું સહુ પ્રખુલિત તું તેવો થાને, સરસ ગુણ વરસાદના તું તો ગાને;
 હારે મિત્રતાથી હળીમળી બને. જવાસાં ૧૧
 કહ્યાં કથન આતો તારે શુભ કામે, દેખી તાઈ દુઃખ દિલ ધારી દયા મેં;
 હારે રૂડી રીતથી દલપતરામે. જવાસાં ૧૨

*મનહર.

ગાને જ્યાં ગગનઘન જવાસો સુકાઈ જાય, તરવર તો તમામ ફાલીને કુલાય છે;
 સૂરજની શોભા દેખી સર્વને સંતોષ થાય, છુડ તો ઘલાય ખુણે ઘણાં મહારાય છે.
 અદેખાને ઉપદ્રવ કરે નહીં કાંઈ તોય, અદેખાનું શરીર સ્વભાવથી સુકાય છે;
 સુણો રૂડા રાજહંસ દાખે દલપતરામ, તેમ દેખી જનતે સ્વભાવે જલી બધ છે. ૧૩
 કવિત.

કહું તને શૂણ કાગ, રૂડો નથી તારો રાગ,
 કોયલનો કશો વાંક કાઢીએ શે કારણે;

કોયલ સાથે કંકાસ મિથ્યા તું શામાટે કરે,
 બકવાથી તને કોઈ બાંધશે-ન બારણે;
 સજનારે સજ્યો સ્વર, તેથી તું સંતોષ પામ,
 વૈર કર્યે તારો વાંક થશે-ન નિવારણે;
 હાળે દલપતરામ, માન નહિ મળે આમ,
 માર મનમાંની રીસ, ધાર મન ધારણે. ૧૪

નવરાત્રો નખોદ વાળે.

‘બારહાથનો કરે ત્યારે બકવા ચાલે.

અંતકાળે સગું નહિ કોઈનુંરે.—એ રાગ.

ચોરે ચોટે ચંડાળ ચોકડી મળીરે, કરે નિહા નકામી નિત્ય;
 ધંધો ખુટતાં વધી ખુબ ખોદણીરે.

ટેક.

કોઈ સ્ત્રીની કે કોઈના કંથનીરે, થાય વાતો એવી અઘટીત.

ધંધો ૧૫

વળી કોઈના ઘરની હલકાઈનારે, ગપ મારી મોહું મલકાય;

ધંધો

તેર ત્રણના કરે કુટીલાઈથીરે, કરી હાંસી હૈયે હરખાય.

ધંધો ૧૬

ગણે કોઈની સુડી અદેખાઈથીરે, છિદ્ર શોધે છાનાં દિનનીશ;

ધંધો

સૌને પોતાની જેવા બનાવવારે, કરે કોટી પ્રકાર કોશીશ.

ધંધો ૧૭

પાડે કોઈનું ચાળા ચતુરાઈથીરે, કોઈની ચાલી બતાવે ચાલ;

ધંધો

કરે કાળક્રમણ એ રીતથીરે, શુણી સામાને ઉપજે સાલ.

ધંધો ૧૮

નથી સાર રહ્યો રાજગારમાંરે, નથી બવા વિદેશમાં જોમ;

ધંધો

દેશી કારીગરી ડૂબી ગઈરે, તેથી મારે તડાકા ધોમ.

ધંધો ૧૯

વળી વિદ્યા નથી વિત્તહારણીરે; નથી હુન્નર કળા કોઈ પાસ;

ધંધો

દેશ તેથી દરિદ્ર થઈ ગયોરે, મળી નાણું જતાં નવરાશ.

ધંધો ૨૦

ઘણા ઘરમાં બમે બારહાથનોરે, તોય મૂકે ન મૂર્ખ મિજશ;

ધંધો

જરવાળાને જોઈ બળી બચછેરે, તેનાં નાણાંનો ધંધો નાશ.

ધંધો ૨૧

બળ ટાંગામાં ગાણું બાળનેરે, જોર હાથે જીવાનને હોય;

ધંધો

પણ પડતી દશા પડતી થતાંરે, બહુ ભૂલનો લવારો જોય.

ધંધો ૨૨

મૂર્ખ મિત્રો મળે નિત્ય એકઠારે, રાત રોંઢેને સાંજ સવાર;

ધંધો

થાય વિદ્યા વિનોદ ત્યાં ક્યાંયકીરે, પણ વામા વિનોદ વિચાર.

ધંધો ૨૩

ઘટે બળે ઘડી નિત્ય બેસવુંરે, જ્ઞાન વિદ્યા વૃદ્ધિની વાત;

ધંધો

પણ તોએ વહ્નબદાસ વીનવેરે, અતિ થાતાં આળસ-ઉદમાત.

ધંધો ૨૪

*હડાળાની કુતરી.

કાઠિઆવાડ પ્રાંતમાં લીંબડી સ્વસ્થાનમાં હડાળા ગામ છે. તે ગામ ઘણા જુના વખતનું વસેલું છે. તે ગામના પાદરમાં એક કુતરી રહેતી હતી. પોતાની જાતના જાતિસ્વભાવ મુજબ, અજાણ્યા માણસને પાસે આવેલ જોઈ ભસે તો તે કાંઈ નહિ, પણ આતો બહાર તેથી ભસવાની જાખતમાં ઘણીજ વિચિત્ર હતી. કોઈ અજાણ્યું માણસ નજરે પડે એટલે દૂર હોય ત્યાંથી તેના સામું ભસવા માંડે તે દેખાતું માણસ પાસે આવે અને પાછું નજરથી દેખી ન શકાય એટલે વેગળે જાય ત્યાંસુધી તેને ભસ્યાજ કરે.

હડાળા ભાલના પ્રદેશમાં હોવાથી ત્યાંની જમીન ટેકરા ટેકરી કે ઝાડ-વગરની ને સપાટ, તેથી આશરે ગાઉ દોઢ ગાઉ છેટેથી જતું આવતું દેખી શકાય છે. આમ હોવાને લીધે આ ખારીલી કુતરીનો દિવસનો દહો ખરો ભાગ ભસવાના કામમાં જતો હતો. વખતપર તેના નસીબયોગથી થોડો ઘણો વિસામો માણસ જાતના વગર આવરા જવરાએ મળતો હતો. તેનું ડાચું ભરી ભરીને એવું વજ્ર જેવું થઈ ગયું હતું કે ભસવાની આજસ કે કાયરતા કદી થતીજ નહિ. કેટલાક જૂવાન ગામડીઆ વટેમાર્ગેઓ તેને વધારે ચીડવવા-સાડે સામે આવી લાકડી ઉગામી ઉભા રહે તેથી ચીડાઈને વધારે ભસે એટલે લાકડીના ઘા પણ વખતે થતા, છતાં ભસવામાં પાછી પાની આપતી નહિ, પણ પોતાના ખારીલા સ્વભાવનું પોત ખતાવતી હતી. માર પડે ત્યારે જરા દૂર જાય પણ ભસવાનું કામ છોડે નહિ, આથી તે “હડાળાની કુતરી” ભસવામાં એકી ગણાવા લાગી, અને બધે જાહેર થઈ.

એક દિવસ ખાદશાહનું લશ્કર સોરઠ ઉપર ચડાઈ માટે આવતું હતું તે હડાળાના પાદરમાંથી નિકળ્યું, લશ્કરનાં માણસો કાંઈ થોડાં નહોતાં, કે સહેજ-વારમાં આવતાં બંધ પડે. તે તો એક પછી એક આવવાજ લાગ્યાં. તે માણસો જેવાં તેના જેવામાં આવ્યાં કે કાન ચમકાવી મોહું સજી કરી જાણે તે આવતા લશ્કરને ઠરાવતી હોય એમ ડાળ કરી ભસવું શરૂ કર્યું, લશ્કર તો સવા-રમાંથી આવતું શરૂ થએલું તે બપોર સુધીમાં પણ આવતું પૂરું થયું નહિ, તે દરમિયાન કુતરી નરમ થઈ ગઈ. વજ્ર જેવું મોહું હુખવા આવ્યું, મોઢેથી લાળ અને છેવટે લોહી વહેવા માંડ્યું, આંખોમાં ખાડા પડ્યા, ને ઉભું રહી શકાય એમ રહ્યું નહિ, એટલે નિરાશ થઈ લોંચ પડી; તોપણ ધીમે ધીમેથી

લસ્યા કરતી. છેવટ સુધી પણ પોતાનો ખારીયો સ્વભાવ છોડ્યો નહિ. જરા જરા વારને અંતરે પોતાનું ડાચું હલાવ્યાજ કંચુ, અને તેથી આખરે તે કુતરી ભશી ભશીને મરી ગઇ.

ધર્મા ધરાવનાર ખારીલા માણસને નસિયત આપવા આ વાતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેવા માણસોને, કાંઈપણ કારણ નહિ છતાં ખારીલી ટેવ રાખવાથી ખેદ થઈ પરિણામે ઘણું નુકશાન થાય છે, ને તે “હડાળાની કુતરી” ની ઉપમાથી ઓળખાય છે.

કૂતરાની કાશીજત્રા.

પાટણ શહેરથી એક સંઘ જત્રા કરવાસાડે નિકળ્યો, ગામ બહાર નિકળ્યો કે એક કુતરો તેમનાં ગાડાં જોડે ચાલ્યો. એક મજલ આવી મુકામ કર્યો, ત્યાં પેલો કુતરો પણ જણાયો. તેને જોઈને સઘળાના મનમાં આવ્યું કે આ કુતરાથી હવે આપણે ગામ પાછું જવાશે નહિ, આવ્યો તો ભલે ! હવે તો હસતાં પણ પડેલો અને રોતાં પણ પડેલો ! એ નિમકહલાલ પ્રાણી રસ્તામાં ઉપયોગી થઈ પડશે. સૌ સંઘવાળા ખાવા આપશે. એમ ધારી સાથે લીધો. સંઘની કુચપર કુચ થવા લાગી. કુતરો અમનઅમનથી મબલ કરતો ચાલ્યો ભય છે. સંઘના લોકો તેનાપર ઘણી માયા રાખતા હતા. ખાવાનું એટલું આપતા કે ખાઈ ખાઈને કુતરો *ઓકરી જતો હતો. પરદેશની અંદર પોતાના ગામનું કુતરું પણ ક્યાંથી ? સ્વદેશી મનુષ્ય તો શું ? પણ પશુ વનસ્પતિ ઉપર પણ પરદેશમાં ઘણી પ્રીતિ ઉપજે છે; તેથી માયાળુ સંઘવાળા

* ખાઈ ખાઈને ખુબ ધરાઈ જતું.

૧ એક યુરોપિયન એક સિદ્દીને ચાકર તરીકે ઈંગ્લાંડ લઈ ગયો હતો. ત્યાંના મોટા અને સુંદર મેહેસો ને મકાનો, ખાગ બગીચાઓ અને કારખાનાં વગેરે જ્યાં, પણ કશાથી તેને આનંદ ઉપજ્યો નહિ; દિલગીરી એ કે પોતાના વતનનું માણસ તો રહ્યું પણ પશુ પંખી પણ નજરે પડે નહિ. આથી સિદ્દી ઘણાજ હોલ હોલ બની ગયો હોય તેમ ખાવરો ખાવરો ઉઠાસી ચહેરે રહેતો હતો. એક વખત પોતાના શેકની વાડીમાં ફરતો હતો, તેવામાં ખજુરીનું ઝાંડ જોયું, તે જોતાંજ એકદમ તેની પાસે જઈ તેને ખાથ બીડી શેષ પડ્યો, અને બોલ્યો કે, “અરે ! મારા સ્વદેશી ! તું મારી પેઠે અહીં જીવું પડ્યું છે કે શું ?” આ વખત શેક પાસે ફરતો હતો તેણે સિદ્દીને ઝાડથી છોડાવી તેમ કરવાનું કારણ પૂછ્યું. સિદ્દીએ પોતાના મનની તમામ વાત કહી. આથી સર્વને સ્વદેશ તરફ કેવી લાગણી હોય છે તેની ખાતરી થાય છે.

કોઈ કોઈ વાર તે કુતરાને ગાડામાં બેસાડતા હતા. કોઈવાર ગાડા નીચે તે ચાલતો, ત્યારે એવો હાજ કરતો કે બહુ આખું ગાડું પાતેજ ખેંચતો હોય, અને તેમ કરી ગાડામાં બેસનારને શિખામણ આપતો હોય, કે “તમે જે હું આમ કરું છું, મેં આમ કર્યું, મારે આમ કરવું છે એવો જે દુનિઆનો ભાર ઉપાડવાનું મિથ્યાભિમાન ધરાવેાછો તે હું આ ગાડું ખેંચી બહુજી તેની બરાબર છે !” કુતરાને સંઘના માણસો તરફથી સર્વ વાતનું સુખ હતું, પણ રસ્તામાં ગામ આવ્યું કે તેના લોગ મળતા. અબહુયા ને પરદેશી કુતરાને બેઈ તેના નાતીલા તમામ આગતા સ્વાગતા કરવાને દોડી આવતા ! પ્રથમ જે ચાર જણ આવે કે બાપણ (બસવા) કરવા માંડે એટલે બીજાઓ એકઠા થાય ! ઘણા એકઠા થયા કે તેની આસપાસ ફરી વળી બાથો બીંટ તેથી આ ગિચારો ચુંથાઈ જાય. તેઓ ઘણા તેથી આ એકને ઘણું આકરું પડે, પણ ઇલાજ નહિ ! લોહી છુટાણ થાય ત્યાંસુધી સરભરા પૂરી થાય નહિ ! નાસે તો પાછળ પડી પકડી પાડે ! છેવટ સંઘના માણસો બહુ રુસ્કેલીથી તેને છોડાવે ત્યારેજ છુટો થઈ શકે ! દરેક ગામ આવે ત્યાં આવી રીતે કુતરાની પંચાતી તો હાજરજ. તેથી ગામ આવે ત્યારે કુતરાને ગાડા ઉપર બેસાડી, કપડાવતી ઢાંકી રાખવા લાગ્યા. થોડે દહાડે સંઘ કાશીએ જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં એક માસ રહી પાછો ફર્યો, અને ફેટલેક દહાડે સંઘ કુતરાસહિત પોતાને ગામ આવ્યો.

ઘણા મહિનાસુધી ફળીઆનો કુતરો બહાર ગામ ગએલો તે આવી પહોંચ્યો, તેથી ફળીઆનાં તમામ કુતરાં પૂછડીઓ હલાવતાં હલાવતાં અને મોહું આટતાં આસપાસ ફરી વળી સમાચાર પૂછવા લાગ્યાં. તેઓમાં એક ડાઘીઓ હતો તે બોલ્યો, “કેમ બાઈ, તું આટલા દિવસ ક્યાં ગયો હતો, ત્યાં શું કર્યું. કેવી મજા કરી, તે સઘળું અમને કહેતો ખરો ?”

કુતરો કહે, “હું આપણા ગામના સંઘનેડે કાશીએ ગયો હતો. ત્યાં અને રસ્તામાં ઘણા પ્રકારની મજા લોગવી છે. ખાવાપીવાનું પૂરું સુખ હતું. અહીં જેમ દશ વીશ ઘેર આંટા ખાઈએ, તેમાં અરધ ઘેરથી ઘોકલા ને અર્ધ ઘેરથી રોટલા મળે ત્યારે માંડ પૂરું થાય તેમ મારે નહોતું. મને હાંશથી તુ તુ કરી ઘી ચોપડેડી રોટલી, પકવાન વગેરે આપતા હતા. રસ્તામાં થાકી બહુ તો ગાડામાં પણ બેસાડતા હતા. આ બધા સુખમાં એક આપણી જાતની તરફથી પરમ દુઃખ હતું. તેઓ જ્યાં મળતાં ત્યાં મને હાથ જલ કઢાવતા હતા, (જેરમાં બસવા સાફ જલ ઠાઢવી પડે તે), છેટેથી પરદેશી મરોણો દેખે કે લાગલાજ દોડી પહોંચી સામેનું કરે અને આસપાસ વિદગાઈ

વળે ! પ્રથમતો મોઢેથી સરભરા કરે, પણ પછીથી હાથપગ છતાં મોઢેથીજ સરભરા કરવાનું ઠીક ન લાગતું હોય, તેમ હાથે પગે આપણી તો ચાંપી કરે અને ગાલપર ભેરથી બચી પણ લે ! સેવામાં તો દસર નહોતી ! પણ સારા ભાગ્યે સંઘના દયાળુ માણસોના વચ્ચે પડવાથી મોતના પંખમાંથી બચતો. ને તેથીજ તમોને વાત કહેવા આવી શક્યો છો. આપણી જાત કેવી અદેખી છે ! કહે છે : તે ખરું છે કે :—

પડયો પાડો ને કુતરો, ત્રણે જાત કળત;
નાગર કાગડ ને કુકડો, ત્રણે જાત સળત.

આ વાત કુતરાજેવી પરસ્પર અદેખાઈ ધરાવનારા માણસોને શિક્ષા-માટે છે. માણસોમાં એવા સ્વભાવવાળા ઘણા હોય છે કે જેને કુતરા દહીને લોકો ઓળખે છે. કુતરાનો સ્વભાવ એ છે કે કોઈપણ પરદેરીના કે અબાણ્યા કુતરાને જોયો કે તેના પ્રત્યે તુરત જેર વેર દેખાડવું. વળી એકજ કૂળના જંઓ રાત દિવસ લેગા રહેતા હોય છે, તેઓ પણ જ્યારે ખાવાનું હોય છે, તે વખત એવા વઢી મરે છે કે તે ખાવાનું ઢળી ધૂળમાં બળીને નિરૂપયોગી થઈ જાય તો ખેર ! પણ નરમાશ રાખી એક બીજાને ખાવા આપે નહિ, વળી એક વધારે ખાઈ જાય તો બીજાને ઓછું રહે, તેની એટલી બધી ઇર્ષા કરે કે કાંઈ કહેવાની વાત નહિ. જરા વધારે બીજાને ગયું તોય શું ! એમ મોઢું મન રાખે નહિ. એવા સ્વભાવના માણસો પોતાના કુટુંબ, સગાં અને ન્યાતિલા સાથે એવીજ વર્તણૂક ચલાવે છે, તેમજ દેટલાક તો પોતાને કાંઈ નફા નુકશાન વગર બીજાનું સાઈં જોઈને બળી મરે છે, તેમને પણ ઘણા ફિટ-કાર છે. હમેશાં માણસે યાદ રાખવાનું છે, કે પોતાને કાંઈ નુકશાન ખમતાં પણ સલાહસંપ રહે તેમ કરવું. નુકશાન ખમવું એ ડાહ્યા માણસનું કામ છે. કહેવત છે કે ‘નમે સો ભારી’ આજ કાલ દરેક વર્ણમાંથી કેટલીક નાતો અને નાતોમાંથી તણ થયેલાં જોવામાં આવે છે, તેનાં કારણોમાં એક કારણ ઉપર જણાવેલી પ્રકૃતિના માણસો પણ છે. તો પોતાના કુટુંબ, સગાં, અને ન્યાતિલા સાથે સંપથી વર્તવું જરૂરનું છે.

દેખથી થતી હાનિ.

*જ્યારે કોઈ માણસના અવગુણનો વિચાર કરે છે, ત્યારે તે વિચાર-દ્વારા કોઈ ત્રણ ઘાતકી કામો કરે છે :—

૧ અવગુણના વિચારથી, તમારી આસપાસનું (પાડોશનું) વાતાવરણ ભરાઈ જાય છે, તેથી એટલે અંશે તમે જગતના દુઃખમાં ઉમેરો કરો છો.

૨ એક મનુષ્યમાં અમુક અવગુણ (અશુભતત્વ) છે એમ તમે માનતા હો તે પ્રમાણે અવગુણ અરેખર તેનામાં હોય, તોપણ એ બાબતનો વિચાર કરવાથી, તમે તેને પુષ્ટિ આપો છો, અને આ રીતે તમે તમારા જાતિભાઈને સુધારવાને બદલે ઉલટા વધારે બગાડો છો, પણ ધણીવાર તો તે અશુભ તત્વ તેનામાં નથીજ હોતું, ફક્ત તમારી કલ્પનાએ તેવું માની લીધેલું હોય છે, અને તેથી તમારો દુષ્ટ વિચાર તમારા આ બાંધવને, ખરાબ કામ કરાવવા લલચાવનારો થઈ પડે છે, કારણ કે જો તે ઉચ્ચ દશાએ પહોંચેલો પુરૂષ ન હોય તો તમે તેના સંબંધી જેવો વિચાર કર્યો હોય તેવો તે (તમારા વિચારના બળથી) બનવા માંડે છે.

૩ તમે તમારું મન સારાને બદલે નરસા સંબંધી વિચારેથી ભરો છો અને આ રીતે તમે તમારી ઉત્તતિનો અવરોધ કરો છો. આથી તમારું સૂક્ષ્મ શરીર સુંદર અને પ્રિય દેખાવાને બદલે, તમે તેને તદ્દન બેડાળ અને દુઃખજનક બનાવો છો (આંતરચક્ષુવાળા પુરૂષો તમારી તે વિકૃતિ જોઈ પણ શકે છે).

આ પ્રમાણે નિંદા કરનારને અને જેની નિંદા થઈ હોય તેને આટલું બધું નુકશાન કર્યાથી પોતાને સંતોષ ન વળતો હોય તેમ નિંદા પોતાનાં સઘળા જોરથી કરે છે. બીજાઓને પોતાના ગુન્હાના ભાગીદાર બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. નિંદા કરનાર પોતાની દુષ્ટ વાત બીજાઓ માની લેશે એમ ધારી બીજાઓ સમક્ષ આતુરતાથી લલકારે છે અને પરિણામ શું આવે છે? જે માણસની વાત આ લતી હોય છે, તે દુર્ભાગ્ય મનુષ્યતરફ તે વાત સાંભળનારા મનુષ્યો પણ ખરાબ વિચાર મોકલવામાં સામેલ થાય છે. આ ક્રિયા હંમેશાં ચાલ્યા કરે છે. અને પરિણામે તેમાં એકાદ નહિ પણ હજારો માણસો જોડાય છે. આ કેવું નીચ અને ઘાતકી પ્રાપ્ત છે, તેનો તમને હજી કંઈ ખ્યાલ આવે છે? તમારે તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. તમે કોઈપણ મનુષ્યનું બુંડું બોલશે નહિ. જ્યારે કોઈ શખ્સ તમારી રૂબરૂ બીજા કોઈનું બુંડું બોલવા માંડે ત્યારે તે સાંભળવાની ચોખ્ખી ના પાડો અને તેને જણાવો “કે કદાચ આ વાત ખોટીજ હશે તો? અને જો ખરીજ હશે તોપણ એ વિષયઉપર ન બોલવું એજ ઢયામય છે.”

ઉપસંહાર.

જેઓની દષ્ટિ સત્સંગ અને ઉત્તમ શાસ્ત્રબોધના સુસંસ્કારોને લીધે પોતાના

અને અન્યના હિતમાર્ગ પર સ્થિરતાવાળી હોય છે, જેઓનાં પ્રવૃત્તિ પવિત્ર ભાવનાઓની પ્રેરણાવાળી તથા પવિત્ર ઉદ્દેશો તરફ જ વલણવાળી હોય છે, જેઓની આશા કોઈને પણ દુઃખી ન થવા દેવાની તથા સર્વને સુખી જોવાની હોય છે અને જેઓની સમગ્ર બુદ્ધિવૃત્તિઓ સ્વાર્થની સંકુચિત ચેષ્ટાઓથી દૂર રહી આત્મવત્સર્વભૂતેષુ। એ દૈવી સંપત્તિના મૂળ સૂત્રને સર્વાત્મભાવે અનુસરી સકલ વિશ્વને સુખ અને શાંતિના સામ્રાજ્યની શીતલ છાયા નીચે સ્થિતિ પામેલું જોવાની સદ્ભાવનાઓમાં જ સુખ હોય છે તેવા દૈવી મનુષ્યો અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મનુષ્યાવતારમાં આવી આ મર્ત્યલોકને અધઃપાતમાંથી બચાવનારા તે દેવપુરુષો જે ગૃહમાં, જે મંડલમાં, જે જ્ઞાતિમાં, જે ગામમાં અને જે દેશમાં વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે તે ગૃહાદિકમાં આસુરી સંપત્તિનું રક્ષણ કરનારા તેના સેનાનાયકોરૂપ દ્વેષાદિક પોતાનો પગપેસારો કરી શકતા નથી. પરંતુ જે સ્થળે તેવા દેવપુરુષોની હાજરી નથી, તેઓનો પ્રચાર નથી, તેઓની સંભાવના નથી તેવાં સ્થળોમાં તેઓ પોતાનો પગપેસારો કરવા હિંમત ધરે છે અને પગભર થઈ પવિત્ર ભાવનાની પાયમાલી કરે છે આસુરી સંપત્તિના રક્ષક તેના અનેક સેનાના નાયકો છે પરંતુ દ્વેષ તેઓમાં વિશેષ પ્રધાનતા તથા પ્રબળતા લોગવનારો છે એમ આપણે તેનાં પ્રચંડ પાપાત્મક પરિણામો ઉપરથી સમજી શકીએ છીએ નિર્દોષની પણ પડતી અને પાયમાલી કરવાની તથા અન્યના જીવિતનો અંત લાવવાની નીચ ઇચ્છાને જન્મ આપવો એ પણ દ્વેષનું જ કામ છે અને તેથી જ તે અનંત અધઃપાતના કારણરૂપ છે. માટે આત્મહિતની આકાંક્ષાવાળા પ્રત્યેક મનુષ્યે દ્વેષનો નહિસરજો પણ અંકુર પોતાની માનસભૂમિમાં પ્રકટ થતો જણાય કે તેને તરત જ દાબી દેવો જોઈએ અને તેને નિઃશેષનિર્મૂળ કરી દેવા માટે તથા આત્મહિતમાં ઉપયોગી સમગ્ર દૈવી સંપત્તિના લાભમાટે ઉપર જણાવ્યું તેવા મનુષ્યાવતારમાં આવેલા દેવપુરુષોના સમાગમમાં રહી પોતાની સદ્ભાવનાઓ પ્રબળ રહે તેવી દરેક પ્રવૃત્તિ કરવી એ અવશ્ય કર્તવ્ય છે. એમાં જો જરાપણ પ્રમાદ થાય તો દ્વેષાદિક પાપ પ્રવૃત્તિઓના પાશમાં ફસી પડતાં કંઈ વિલંબ થતો નથી.

આ સઘળું સમજાવવા માટે આ સાહિત્યસંગ્રહરૂપ અમારી પ્રવૃત્તિ છે. તમારા માનસક્ષેત્રમાં કંઈ કંઈ જાતનાં બીજ વાવવાને યોગ્ય છે તથા કંઈ કંઈ જાતનાં બીજ વાવવાને યોગ્ય નથી તે, ગ્રાહ્ય વિષયોની ઉત્તમતા તથા અગ્રાહ્ય વિષયોની નિકૃષ્ટતા સમજાવીને તમારી બુદ્ધિમાં બરાબર ઉતારવાનો આ ગ્રંથદ્વારા યત્ન કરવામાં આવ્યો છે. અન્ય પરિચ્છેદોની પેઠે આ પરિ-

છેદમાં પણ પરસ્પર અનુકૂળ સંબંધવાળા તેમજ પ્રતિકૂળ સંબંધવાળા સંખ્યાબંધ ભિન્ન ભિન્ન વિષયોનું વિવેચન, અભિરૂચિ ઉપજાવે એવી સાહિત્ય સામગ્રીના યોગથી તમારી પાસે મૂકવામાં આવે છે. એ સઘળું વિવેચન તમારી પાસે ધરવાનો અમારો પ્રયાસ અને તે શ્રદ્ધા કરવાનો તમારો પ્રયાસ સફળ થયો ત્યારેજ ગણાય કે જ્યારે તમે આજ વિષયોનું શ્રદ્ધા કરી તે પ્રમાણે વર્તન કરો અને ત્યાજ્ય વિષયોનો ત્યાગ કરી તેની ઝેરી અસર જે તમારા અંતઃકરણની નજીક પણ ન આવવા દેવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરો એજ ખરું સુખ છે, એજ અખૂટ શાંતિ છે અને એજ આત્મકલ્યાણના પરમધામનું સુપ્રકાશિત સત્ય દ્વાર છે. ખરી ધર્મપ્રવૃત્તિ એજ છે એજ અનંત આત્મસુખ છે. કથનમાત્રથી દર્શી સિદ્ધિ નથીજ. આ પુસ્તકના જે જે પરિચ્છેદો લખાયા છે, તેમાં જે જે વિષયો લેવાયા છે તે સર્વ વાંચવાનું તથા હવે પછી જે જે પરિચ્છેદો લેવામાં આવશે અને તેમાં જે જે વિષયો આવશે તે પણ સઘળા વાંચવાનું સાર્થક ત્યારેજ સમજવાનું છે કે જ્યારે તે સઘળું જ્ઞાન આજ વિષયની ગ્રાહ્યતાને અનુસરી જે ગ્રાહ્યરૂપે અને ત્યાજ્ય વિષયની ત્યાજ્યતાને અનુસરીને ત્યાજ્યરૂપે વર્તનમાં પ્રતિકૂલિત થશે. સંક્ષેપમાં આટલી સૂચના કરી આ પરિચ્છેદની સાથે પુસ્તકના આ તૃતીય વિભાગની પણ સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.

ગ્રંથસંગ્રહિતા.

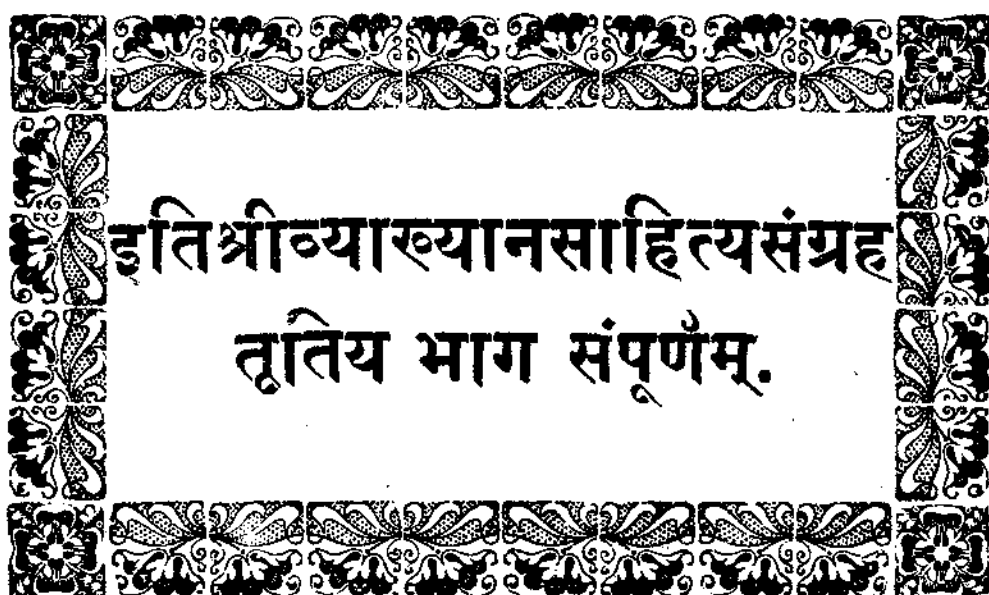
ગીતિ.

વિનયવિજય મુનિનાઽયં ગ્રથિતઃ પ્રથિતઃ પરઃ પરિચ્છેદઃ ।

દ્વાદશ ઇહ સંપૂર્ણઃ પૂર્ણતયા શંકરોતુ સર્વેષામ્ ॥

વિનયવિજય મુનિએ ગ્રથિત આ પ્રખ્યાત શ્રેષ્ઠ બારમો પરિચ્છેદ અહીં પૂર્ણ થયો તે સર્વનું પૂર્ણપણે કલ્યાણ કરો.

॥ દ્વાદશ પરિચ્છેદ પરિપૂર્ણ ॥

इति श्रीव्याख्यानसाहित्यसंग्रह
तृतीय भाग संपूर्णम्.

વ્યાખ્યાનસાહિત્યસંગ્રહ ગ્રન્થમાટે મળેલા

અભિપ્રાયો.

—❀❀❀❀❀—

મહાત્માઓ તરફથી બીજા ભાગ પૃષ્ઠ ૫૬ ૯ થી. ૧ આચાર્ય શ્રી બુદ્ધિસાગરજી મહારાજ ૨ શ્રી રત્નવિજયજી મં ૩ પ્રવર્તકજી શ્રી કાંતિવિજયજી મં ૪ શાંતમુર્તિ શ્રી હંસવિજયજી મં ૫ પંન્યાસજી શ્રી સંપત્તિવિજયજી મં ૬ પ્રસિદ્ધવક્તા શ્રીમાન્ શ્રી વલ્લભવિજયજી મં ૭ પંન્યાસજી શ્રી સોહનવિજયજી મં ૮ શ્રીમાન્ શ્રી લલિતવિજયજી મં ૯ શ્રીવિમળવિજયજી મં ૧૦ પંન્યાસજી (હાલ આચાર્યશ્રી) કમળવિજય સૂરિજી મં ૧૧ પં ૧૨ શ્રીસિદ્ધિવિજયજી મં ૧૩ શ્રીમાન્ શ્રીજયવિજયજી મં ૧૪ શ્રી અમરવિજયજી મં ૧૫ શ્રી ગુણવિજયજી મં ૧૬ વિજયકમળ સૂરિના શિષ્ય શ્રી વિનયવિજયજી મં ૧૭ કસ્તુરવિજયજી મં ૧૮ શ્રીપ્રતાપમુનિજી મં (રચનાકર્તાસી મુનિચંદ્રના નીચે મુજબ)—૨૮ મુનિકલ્યાણજી ૧૬ મુનિ જયચંદ્રજી ૨૦ મુનિ દેવચંદ્રજી એ વીશ મુનિરાજોના અભિપ્રાયો આ પુસ્તકના બીજા ભાગના પૃષ્ઠ ૫૬ ૯ થી સાહિત્યશોખીન ભાઈઓએ વાંચ્યા હશે અગર વાંચશોજ તે શિવાય પણ ઘણા મુનિઓના આવેલ અભિપ્રાયોમાંથી અત્રે થોડા આ ગ્રન્થની કસોટી માટે દર્શાવેલ છે.

—❀❀❀❀❀—

સાહિત્યસંગ્રહ માટે મારો અભિપ્રાય:—

એવા આખા સંગ્રહ ગ્રંથનું રહસ્ય પ્રગટ કરવાથી અધિક લોકોપકાર સધાય તેથી મૂળ ગ્રંથકારને પણ યથાયોગ્ય ન્યાય મળે છે, આપણે અને અન્ય વાચકવર્ગ તેની અનુભવોદના કરવા ઉપરાંત તેનું પુર્વાપર અવિરૂદ્ધ રહસ્ય ગ્રહણ કરી આદરતાં શીખીએ છીએ.

ઉજળી ખાલુ જોનારને સઘળું લખ્ય જણાય છે, અંધારી ખાલુ જોનારને ઉલટું જણાય તો તે ખોટું નથી. શોધક શુદ્ધિથી જિજ્ઞાસુ જીવને જ્યાં ત્યાંથી તત્ત્વ મેળવવા આંતર પ્રેરણા થાય તેવે પ્રસંગે તેટલી આતુરતાદિક જોઈ કોઈકને કંઈ આશ્ચર્ય જેવું પણ લાગે છે.

સંગ્રહ કરવાનો તમારો ઘણા વખતનો અભ્યાસ હોય જુદી જુદી ચીજમાં જીવેને અનુકૂળ લાગેછે (જેમ સસ્તું સાહિત્ય કરે છે તેમ) મતલબ કે કોઈપણ અતિ ઉપયોગી વિષયનું જ્ઞાન વાંચનારને તત્ત્વસ્પર્શી જેમ થઈ શકે તેમ કરવા લક્ષ રાખવુંજોઈએ. લોકરંજન માટે આ પ્રવૃત્તિ નહિ પણ પ્રવૃત્તિ એવી ઉપયોગી અને સંગીન હોય કે જેથી લોક રંજિત થાયજ.

સદગુણાનુરાગી—

શ્રીમાન્ શ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજ.

પાલીતાણા.

મુનિ શ્રી વિનયવિજયજી—

તમારો વ્યાખ્યાનસાહિત્ય સંગ્રહ ગ્રંથ આદિની જૈન પાઠશાળામાંથી લઈને વાંચતાં માલૂમ થાય છે કે બંને ભાગમાં સારું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. વાંચનારને બોધદાયક છે તથા વિશેષ વાંચનારને સારું ભણપણું થાય તેમ છે.

પંન્યાસજી શ્રી ચતુરવિજયજી મહારાજ

દાકા.

વ્યાખ્યાનસાહિત્યસંગ્રહ માટે—

વ્યાખ્યાન, સાહિત્ય સંગ્રહ મુનિ મહારાજ શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજકૃત શેઠ મકનજી કાનજી તરફથી મળ્યો, વાંચી બહુ આનંદ થયો. આ ગ્રંથની અંદર બહુજ ઉપકાર થાય તેવા વિષયો છે અને સર્વને ઉચોગમાં આવે તેવા અને ગ્રંથની અંદર એવીતો ખુબી રાખી છે કે જે વિષય જોઈતો હોય તે વિષય દેખતે સારા હાથમાં આવે તેવો છે.

પૂર્વોક્ત ગ્રંથ બનાવવામાં મુનિમહારાજને ધણી મહેનત પડી હશે તેમ હું માનું છું એક વખત ખાસ વાંચવો જોઈએ એજ.

ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી વીરવિજયજી મહારાજના શીષ્ય

પંન્યાસજી શ્રી દાનવિજયજી મહારાજના શીષ્ય

મુનિ રાંકરવિજયજી

પાલીતાણા.

શ્રીમાન્ વિનયવિજયજી મહારાજ સાહેબ—

આપશ્રીના તરફથી વ્યાખ્યાનસાહિત્યસંગ્રહ દ્વિતીય ભાગ. “ ગુરુમહારાજજી ” શ્રીમાન્ હંસવિજયજી મહારાજ સાહેબ ઉપર આવ્યો, તે પહોંચ્યો. તે ગ્રંથ જૈન અને જૈનેતરને અતીવ ઉપયોગ છે તેમાં આપશ્રીનો પરિશ્રમ પ્રશંસનીય છે, ‘પરોપકારાય સર્તાં વિમૂતયઃ’ આ વાક્યને આપે યથાર્થ કર્યું છે, આ ગ્રંથ પ્રસ્તુત જમાનાને અનુકૂળ છે. તેવા ગ્રંથોની ખાસ આવશ્યકતા છે, ઇતિશમ.

લી. પરોપકારી શ્રીમાન્ હંસવિજયજી મહારાજ

સાહેબનો ચર્ણોપાસક

કુમુદવિજયજી

મંદસોર (માળવા)

વ્યાખ્યાનસાહિત્યસંગ્રહકર્તા મુનિ શ્રી વિનયવિજયજી—

આ પુસ્તક ગુણ્યાહક બુદ્ધિથી મનનપૂર્વક વાંચનારને અવશ્ય લાભકારક થશે અને સંગ્રહકર્તાએ આ પુસ્તકમાં ઘણી મહેનત કરી છે એમ સાબીત થાય છે અને તે ઉપયોગી છે.

સ્થાનકવાસી લીબડી સંઘાડના મુનિરાજ

નાગજી સ્વામી.—મોરબી.

જૈન સાહિત્યમાં ઉચ્ચ સ્થાનને પામેલો આ વ્યાખ્યાન સાહિત્ય સંગ્રહ જામ બીજો આદિથી અંત સુધી અવલોકન કરતાં વિવિધ દૃષ્ટાંતથી યુક્ત દરેક ભવ્ય જીવોને ઉપયોગી થઈ પડે તેવો સરલ ભાષામાં ગોઠવેલ છે અને એવો પરિશ્રમ લેવામાં મુનિશ્રીએ જે પ્રયાસ કર્યો છે તેને માટે ધન્યવાદ ઘટે છે, વળી પણ તેની જ રીતે આવા સદ્ગ્રંથો જન-સમૂહના હિતાર્થે બહાર પાડવામાં શ્રમ લેશે એવી આશા છે.

સ્થાનકવાસી મુનિશ્રી શિવસાલજી તથા તેમના ગુરુ

લીબડી સંપ્રદાયના પંડિતવર્ષ

શ્રી લાલાજી સ્વામી. ધોરાજી.

રાજેશ્રી વર્ગ તરફથી મળેલા અભિપ્રાયો:—

(૧) રા. રા. મુળજીભાઈ ગોકળભાઈ મુનસફ સાહેબ ધોરાજી-ઈંગ્લીશમાં-(૨) રા. રા. સુખલાલભાઈ કેવળદાસભાઈ ગીરવહીવટદાર સાહેબ અને ફર્સ્ટ ક્લાસ મેજસ્ટ્રેટ જુનાગઢ સ્ટેટ (૩) રા. રા. મણિલાલભાઈ જેલમુખીન્ટેન્ડન્ટ જુનાગઢ-(૪) રા. રા. અરજુનસિંહજી વિજયસિંહજી પોલીસમુખીન્ટેન્ડન્ટ-ભાણવડ-(૫) રા. રા. હોટલાલ જીવજીભાઈ ન્યાયાધીશ-ભેસાણ (૬) રા. રા. શેષકરજી શાહ અચંદ એલ એમ એન્ડ એસ મેડીકલ ઓફીસર ધોરાજી (૭) રા. રા. ડાહ્યાલાલ હકમચંદ એક્ઝિન્ટન્ટ રેલવે આડીટ આફ્ફીસ-જુનાગઢ (૮) રા. રા. ખાલુભાઈ લવજી પાલજીપુર દરવારના કામદાર (૯) રા. રા. પ્રેમચં. કેવળચંદ-પાલજીપુર રાજ્યના અધિકારી (૧૦) રા. રા. ગિરધરલાલ ઉમેદચંદ તારમાસ્તર ધોરાજી (૧૧) વડીલ જગજીવન પ્રેમજી ભેસાણ (૧૨) વડીલ ભગવાનજી ઉકાભાઈ ગમસરા (૧૩) રા. રા. મોતીચંદ પાનાચંદ મુનસફ સાહેબના શિરસ્તેદાર જામ કંડોરજી-૧૪ મહાત્મા માંધી મોહનલાલ કરમચંદના મિત્ર રા. રા. મનજીભાઈ નયુભાઈ ઘેલાણી-ભાણવડ-૧૫ રા. રા. ગુલાબચંદ ચિ-તામણદાસ ઈંગ્લીશ શાળાના માસ્તર સાકંચ-સુખનગર-ઈંગ્લીશમાં (૧૬) વડીલ જાલજી વાલજી રાજકોટ (૧૭) વડીલ તુલશી ડાહ્યાભાઈ રાજકોટ (૧૮) રા. રા. દેવચંદ કલ્યાણજી નિમક ખાતાના અધિકારી વેરાવળ-(૧૯) ફિલ માસ્તર દેશજી મેપજી જામનગર એ ઓગણીસ અભિપ્રાયો આ ગ્રન્થના બીજા ભાગના પૃષ્ઠ પાઠકથી છપાયેલ છે તે વાંચવાથી આ ગ્રન્થના ઉપયોગીપણા માટે ખાતરી થશે. એ શિવાય રાજેશ્રી વર્ગ તરફથી આવેલા છે તેમાંથી નમુના માત્ર આ ત્રીજો દાખલ કરેલ છે—

જામનગર સાહિત્યપ્રકાશક મંડળના સેક્રેટરી તરફ—

વિ. તમારા તરફથી મુનિમહારાજ શ્રી વિનયવિજયજીમહારાજે ખુલાવેલ વ્યાખ્યાનસાહિત્યસંગ્રહ ભાગ ૨ જો મને ભેટ મળેલો છે. તે માટે તમારો ઉપકાર માનવામાં આવે છે. ઘણો અવકાશ નહિ મળવાથી પુસ્તક ઉપર ઉપરથી મેં વાંચી નેચું છે. પુસ્તક ઘણું ઉપયોગી માલૂમ પડે છે. ખાસ કરીને સાહિત્યપ્રેમીજનને તથા ભાષણ કરનારને ઘણા ઉપયોગી શ્લોકોનો તેમાં સમાવેશ થયો છે. પુસ્તકની ભાષા સરલ અને સંસ્કારી છે. મહારાજશ્રી વિનયવિજયજીએ લોકોના ઉપકાર અર્થે મહાન પરિશ્રમ લઈ આ પુસ્તક તૈયાર કરેલું છે તે માટે તેમને ધન્યવાદ થટે છે.

સાંકળચંદ નારણજી શાહ

ઝોનરરી ફૉ કૉ મેજસ્ટ્રેટ

જામનગર.

વ્યાખ્યાનસાહિત્યસંગ્રહ ભાગ ૨ જો—સંશોધક મુનિમહારાજ શ્રી વિનયવિજયજી, પ્રકાશક સાહિત્યપ્રકાશક મંડળ જામનગર. કિંમત રૂ. ૨-૮-૦૦ ધર્મના સ્વરૂપ તેમજ વ્યવહારના સ્વરૂપને દર્શાવતા માર્ગો અને વિચારોપર અનેક મહર્ષિઓ જે આશામંત્રો શ્લોકોકાર્ક કહી ગયા છે, તેવા શ્લોકોના સંગ્રહ જુદા જુદા વિષયો અને રહસ્યોના હેતુની પુષ્ટિમાં જે કિત્ત લિખ અર્થોમાં જવાય છે, તેનો સંગ્રહ કરવાનો મુનિરાજશ્રી વિનય વિજયજી મહારાજનો ચાલુ શ્રમ આ ખીજા ભાગ રૂપે વિશેષ પ્રશંસામાં આવ્યો છે. જેમાં સમ્યક્ચારિત્રના રક્ષણાર્થે પ્રથમ ભાગ ઉપરાંત ત્રણ પરિચ્છેદો આપવામાં આવેલ છે અને તે રીતે પ્રથમ ભાગથી નવાજ બેહજાર જેટલા શ્લોકો ભાવાર્થ તેમજ વિવેચન સાથે વિષય સંકલનાથી ગોઠવ્યા છે. જેથી તે અનેક મહાપુરુષોની પ્રસાદી તેમજ વિવિધ મહાન ગ્રંથોનું સ્તવ ખતાવવાને બહુ કિંમતી સાધન છે. આ ગ્રંથની ચોજના માટે અનેક વિદ્વાન મુનિરાજો, ધર્મચાર્યો, વર્તમાનપત્રો તેમજ સાક્ષરોના અભિપ્રાયો જે મોટા પ્રમાણમાં પ્રગટ કરેલા છે, તેજ તેની ઉપયોગિતાનો પુરાવો છે. મહારાજશ્રીનો આ શ્રમ ઉપકારક છે. અને તેવા સંગ્રહને વિષય સંબંધની સંકલનામાં વધારે કિંમત કરવામાં તે એક સાહિત્યના ખજાનારૂપ થઈ પડશે.

દેવચંદ દામજી

જૈન પત્રના અધિપતિ.

જાવનગર.

જૈનેતર વિદ્વાનો (પંડિતો) તરફથી મળેલા

અભિપ્રાયો.

—૦૦૦—

(૧) હંસરાજ શર્મા. અમૃતસર પંજાબ-૨૭૫, મોરારજી માધવજી સંસ્કૃત પાઠશાળા-
ના શાસ્ત્રી. જામનગર (૩) શાસ્ત્રી પોપટલાલ અબાશંકર. જામનગર (૪) પં. વલ્લભજી જો-
ડાલાઇ. જામનગર (૫) શાસ્ત્રી કાશીરામ કરસનજી. માંગરોળ (૬) શાસ્ત્રી કર્ણાશંકર રતનજી.
પ્રભાસપાટણ (૭) શાસ્ત્રી ગયાપ્રસાદજી. આગરા (૮) શાસ્ત્રી જોડાલાલ ભાઇશંકર. કુંડલા-(૯)
શાસ્ત્રી કર્ણાશંકર ઓધવજી. બગસરા (૧૦) શાસ્ત્રી શંકરલાલ જયશંકર. ધોરાજી-(૧૧)
રા. રા. પોપટલાલ ઉમેદયંદ. અમદાવાદ, ઇંગ્લીશમાં.

ઉપર લખેલા અભિપ્રાયો બીજા ભાગના પૃષ્ઠ ૫૮૫ થી વાંચનાર વાંચી શકશે.

જાહેર સંસ્થાઓ તરફથી મળેલા—

૧ સરસ્વતી માસિક-પ્રયાગ-૨ સાહિત્ય માસિક વડોદરા-૩ હાપણ માસિક-જામન-
ગર-૪ પ્રાતઃકાળ માસિક વડોદરા-૫ જૈનપત્ર ભાવનગર-૬ જૈનશાસનપત્ર ભાવનગર-
૭ આત્માનંદ પ્રકાશ ભાવનગર-૮ દિગંબરજૈન સુરત-૯ શ્રી લક્ષ્મીચંદ જૈન લાયબ્રેરી-
આગરા-૧૦ શ્રીજૈન ટ્રેડર મંડળ પાલીતાણા-૧૧ શ્રીઆત્માનંદ જૈનસભા ટ્રેક્ટ સોસાયટી
અંબાલા શહેર પંજાબ ૧૨ ઉપાધ્યય શ્રી વીરવિજય લાયબ્રેરી આગરા. ઉક્ત અભિપ્રાયો
બીજા ભાગના પૃષ્ઠ ૫૮૬ થી શરૂ થયેલ છે તે વાંચનાથી આનંદ થશે.

સહગૃહસ્થો તરફથી મળેલા—

૧-શા વીરચંદ જીવાભાઇ અમરેલી-૨-શા શીવજી દેવચંદ કોચીન મલબાર-૩-શા
વશરામ રાયચંદ રાણપુર-૪-શા દેવચંદ મેઘજી ધારમણી-૫-શા ખેતસી મકનજી સખપર
૬-શા-આણંદજી ખુશાલ ભમોદરા-૭-શા ધનજી મીઠા-ભમોદરા. એ અભિપ્રાયો બીજા
ભાગના પૃષ્ઠ ૫૮૪ થી વાંચી વાકેફ થવાશે. એ શિવાયના જે આવેલા છે તેમાંથી કેટલાક
આ નીચે જાહેર છે.

(ઓધવજી સંદેશ કહેજો સ્વામને)

વ્યાખ્યાન સાહિત્ય સંગ્રહ દ્વિતીય ભાગમાં,
ભાષા પ્રિયકર, સાડી ને અભિરામ જો;
આનંદ રસની મધુરી ધારા વહી જતી
પીતાં ભવિષ્યન પ્યાલા ભરિ ઘટ ધામજો-વ્યાખ્યાન ૧
આપીકા કૂપમાં પડતાં વારેય છે,
ટાળી કુરીત ઉપદેશ સુરોત જો;
તજ અધર્મને ધર્મનાં કૃત્યને શીખવે,

વાતો મીઠી કહે વળી સુંદર ગીત નો, વ્યાખ્યાન ૦ ૨
 સંગ્રહ કર્તા વિનય વિજય મહારાજજી,
 જૈન સાહિત્ય જ્ઞાતા ને વિશ્વાસી જો,
 જસ વાણી કોમળ, મન સુજોને વસી
 આદિત્યના સમ કીર્તિ જન પ્રકાશી જો વ્યાખ્યાન ૦ ૩

માસ્તર આદિત્યરામ વલ્લભદાસ.

ધર્મશિક્ષક-જૈનપાઠશાળા.

ડોહા.

પરમદયાળુ મુનિમહારાજશ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ સાહેબની પવિત્ર સેવામાં. આપના બનાવેલા વ્યાખ્યાન સાહિત્ય સંગ્રહ ભાગ ૧ લો તથા બીજો એમ બન્ને ભાગો વાંચ્યા તે વાંચતાં ઘણોજ આનંદ ઉત્પન્ન થયો છે તે તેમાં જે વિષયો મૂકેલા છે તે વ્યવહારિક તેમજ ધાર્મિક બધી વાતે લગતા છે અને આ ગ્રંથમાં આપ સાહેબ શ્રીએ રમણતા કરી સંશોધન કરીને જે મેલવણી કરી છે તે હદ બેહદ કરવામાં આવી છે તો આ ગ્રંથ વાંચતાં અંતઃકરણમાં શાન્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે રમણતામાં આપ સાહેબે જે પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે તે પ્રશંસાપાત્ર છે. આ ગ્રંથ જૈનોને તથા જૈનેતરોને પણ ઘણોજ ઉપયોગી થઈ પડે તેવો છે એવી મારી ખાસ વિનંતિ છે.

શ્રી. હગનસાલ લાકડવાડ,

આચાર્યસારી સેવક.

ઉમતા.

પૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રી વિનયવિજયજીની પવિત્ર સેવામાં—વિનંતિ કે આપનો વ્યાખ્યાનસાહિત્યસંગ્રહ ભાગ પહેલો તથા બીજો મેં વાંચ્યો છે તે વાંચતાં મારું અંતઃકરણ એટલું ખુશી થયું કે જો તેનું અર્થિ વર્ણન કરીએ તો તેનો પારજ આવે નહિ એટલુંજ નહિ પણ તેની અંદર આપે જે ખરા આત્માનું ખરા ચારિત્રનું અને જીવદયાનું સ્વરૂપ બતાવેલું છે અને મારા જેવા પામર પ્રાણીને આપે જે જ્ઞાન કરાવેલું છે તે માટે હું તમારો આભાર માનું છું અને ઇચ્છું છું કે વખતો વખત આવા પુસ્તકો આપ બહાર પાડો, અને તેનો વખતો વખત લાભ આપશો એમ હું ધારૂં છું અને આ બન્ને પુસ્તકો માટે આપ કૃપાળુને વારંવાર અભિનંદન આપું છું.

શાહ અમૃતલાલ પોપટલાલ.

જૈનજ્ઞાન પ્રસારક સભાના પ્રેમ્બર.

જામનગર.

પ્રકાશક.

અગાઉથી થએલ ગ્રાહકોનાં મુખારક નામોનું લિસ્ટ.

અ

અમદાવાદ.

૧૧* શા. લલુભાઈ જેઠાલાલ.

૧ શા. લાલભાઈ ધોળસાજી.

૧ શા. લીલાચંદ મૂળચંદ.

૧૦ શા. ચીમનલાલ મગનલાલ.

૧ શા. મોહનલાલ હેમચંદ.

૧ શા. મોતિલાલ કેવળદાસ.

૧ શા. જેસીંગભાઈ કાળીદાસ. જરીવાળા.

૧ શા. મનસુખરામ. જેસીંગભાઈ.

૧ શા. સારાભાઈ અમથાલાલ.

૧ શા. ચમનલાલ પાનાચંદ.

૧ શા. સોમચંદ લલુભાઈ.

૧ શા. કેશવલાલ આપાલાલ.

૧ શા. ન્યાલચંદ ગુલાબચંદ.

૧ શા. ફકીરચંદ લલુભાઈ.

૧ શા. લલુભાઈ મગનલાલ.

૧ શા. ભોગીલાલ તલકચંદ.

૧ શા. દલસુખભાઈ કરમચંદ.

૧ શા. નગીનદાસ તારાચંદ.

૨ ઝવેરી. મુળચંદ આશારામ વૈરાટી.

૧ શા. દલસુખભાઈ કીકાભાઈ.

૧ માસ્તર. રતનચંદ અમીચંદ.

૧ શા. વાડીલાલ જેસીંગભાઈ.

૧ શા. ભટ્ટાભાઈ કપુરચંદ.

૧ શા. ચીમનલાલ પુંગભાઈ.

૧ શા. પોપટલાલ લાલચંદ.

૧ શા. મુલકચંદ દલીચંદ.

૧ શા. ફકીરચંદ મગનલાલ.

૧ શા. માણેકલાલ યુનીલાલ.

૧ શા. કેશવલાલ ખેચરદાસ.

૧ શા. મનસુખરામ ગુલાબચંદ.

૧ શા. નાનસા અઘાભાઈ.

૧ શા. હરખચંદ રતનચંદ.

૧ શા. છોટાભાઈ રવચંદ.

૧ શા. અમૃતલાલ મણિલાલ.

૧ શા. મોહનલાલ હકમચંદ.

૧ શાહ ખાતે ખાઈ જેઠાર.

૧ શા. જગનલાલ મણીલાલ.

૧ મોહનલાલજી લાકમિરી હ. ઝવેરી મોહન-ભાઈ અઘાભાઈ.

૧ શા. લલુભાઈ કેવળદાસ.

૧ શા. હરગોવિન્દદાસ પ્રેમચંદ.

૧ શા. મણીલાલ કીલાભાઈ.

૧ શા. રતનચંદ અમીચંદ.

૩ શા. અઘાભાઈ જગનલાલ.

૧ શા. માણેકલાલ મોહનલાલ.

૧ શા. મુલચંદ ત્રીભોવનદાસ.

૧ શા. વાડીલાલ મોતીલાલ.

૧ શા. કરતુરચંદ ગુલાબચંદ.

૧ શા. યુનીલાલ મનસુખરામ.

૧ શા. યુનીલાલ. મલુકચંદ.

૧ શેઠ. વસ્તીમલ મેઘરાજ.

૧ શા. મુખરામ જેઠાલાલ.

૧ શા. મણિલાલ હીરાચંદ.

૧ શા. મોહનલાલ પીતામરદાસ.

૧ શા. જેસીંગભાઈ ઉમરચંદ.

૧ શા. ગોપાલદાસ અમથાલાલ.

૧ શા. અમુલખ તારાચંદ.

૧ શા. સાંકળચંદ કેશવલાલ.

૧ શા. મોહનલાલ છોટાલાલ.

૧ શા. સાંકળચંદ મહતલાલ.

૧ શા. ઉમેદરામ કાલીદાસ.

૧ શેઠ. સરદારમલ આપુદન.

૧ શા. નાથાલાલ જેઠાભાઈ.

૧ શા. નેમચંદ દેવચંદ.

૧ શા. અઘાભાઈ દલસુખરામ,

૧ શા. મોહનલાલ દોશતરામ.

અમરેલી.

૧ શા. વીરચંદ જીવાભાઈ.

અલીઆવાડા.

૧ શા. આશુદંજી સોમચંદ.

આ

આસોદર.

૧ શા. બાપુલાલ કચરાચંદ.

ઇ.

ધ્રુવલકરંજી.

૧ શા. ગેતીચંદ કુંજરસી.

ઉ.

ઉનાવા.

૧ શા. વારીલાલ મગનલાલ,

ઉપલેટા.

૧ શા. મંગળદાસ ધેલુચંદ.

૧ શેઠ. જગનલાલ ભાઈચંદ. ઉમતા.

એ.

૧ શા. રૂપચંદ ઝવેર એકલેરા.

૧ શા. નાનચંદ નિહાલચંદ. એકલેરા.

ક.

૧ શા. મણીલાલ ઉજમસી. કરકચલ.

૧ બાણુ લીલાધર ઢાલીદાસ. કલકત્તા.

૧ માડવીઆ. જગનલાલ અમરસી. કાલકી.

ખ

૧. શ્રી. કર્પુરવિજયજીલાયમિરી ખંભાત.

ખેડા.

૧ શેઠ. રતનચંદ હરગોવિનદાસ.

૧ શા. ખેચરદાસ કુખેરદાસ

૧ ભાવસાર દામોદર વીઠલદાસ.

૧ શા. સંકિળચંદ કેવળદાસ.

૧ ભાવસાર. પરસોતમ હરજીવન.

૧ શા. મોહનલાલ છોટલાલ.

૧ શા. રણુછોડદાસ ધેલાભાઈ.

ગ.

૧ મેતા. માવજી ધરમસી. ગીંગણી.

૧ શા. સુંદરજી. પ્રેમજી. ગુંદા.

ચ.

૧ શા. કેશવજી પરસોતમ. ચીચોડ.

૧ વિશાશ્રીમાલીસંઘ સમસ્ત. ચીતલ.

છ.

૧ જૈનસાળા, છત્રાસા.

જ.

જામનગર.

૧૧ શા. કસ્તુરચંદ. કેશજીચંદ. જામનગર.

૫ શેઠ. લાલજી રામજી. „

૧ ભારતર જોડાલાલ ત્રીકમજી. „

૧ બાઈ મણી શા. વીરજીની ધર્મપત્ની. „

૧ વકીલ. ચુનીલાલ ચત્રજી. „

ઝ.

૧ ભારતર. સુખલાલ. રવજી ઝીંઝુવાડા.

ડ.

ડોમોઈ.

૧ શ્રીમદ્ આત્મારામજી જૈન પાઠશાળા.

ત.

૧ શા. કેશવજી. જીજીભાઈ તળાવ.

૧ શા. કેશવલાલ ઉમેદચંદ. તાસગામ.

દ.

૧ જૈન લાઈબ્રેરી. દાકા.

૧ રા. રા. કોઠારી ધરમચંદ. ચેલ ૭.

દીવોદર.

૧ વેરા હેમચંદ મયાચંદ. „

૧ શા. મોહનલાલ રૂપચંદ. „

૧ પટવા રણીયાતરામ દેવવચંદ દેણપ.

ધ.

ધર્મજી.

૧ શા. હીરાચંદ. બેઠારદાસ.

૧ શા. શંકરલાલ પુલચંદ.

૧ પટેલ. તમસીભાઈ. હાથીભાઈ.

૧ શા. નરોત્તમ પુનભાઈ.

- ૧ શા. કીશોરચંદ વીરચંદ.
૧ પટેલ પ્રતાપભાઈ. જીવાભાઈ.
૧ મેતા. દામજી બીમજી ધારમણી

ધોરાજી.

- ૧ શા. ગોકળજી હંસરાજ.
૧ માજની. સીરાજ. સોમજી.
૧ શા. મંગળજી. જસરાજ.
૧ શા. લાલચંદ વીરજી.
૨ શા. મુલજીભાઈ. જેચંદ.
૧ મારવાડી. શૌભાગચંદ. મુળચંદ.
૧ શા. રૂપચંદ. તલકચંદ.
૧ શા. મુળચંદ. અબેચંદ. ઇજનેર
૧ શા. કાનજી સુંદરજી.

ન

નડીઆદ.

૧-ઝવેરી ચંદુલાલ ગોકળદાસ-સખરજી૨

૧-શ્રીસંઘ સમસ્ત નવાગામ.

૧-શ્રી જૈનજ્ઞાનપ્રસારક વાચનાલય નીપાણી

પૂ

- ૧-શ્રી કર્પૂરવિનય જૈન પાઠશાળા પટેગામ
૧-શા દેવજી રામણી પડાણા
૧-વસા વાસજીજી દામોદર પાટણવાવ
૧-વસા મેધજી ડાહ્યા
૧-ભણુશાલી માધવજી નથુ પાનેલી મોટી
૧-શ્રી તપગ્નજી સંઘ
૧-સા રામચંદ દેવરાજ
૧-સા મોતીચંદ નથુભાઈ
૧-શેઠ સુંદરજી પ્રેમજી
૧-પારી પ્રેમચંદ કેવળચંદ પાલણપુર
૧-શ્રી જૈન વિદ્યોત્તેજક સભા
૧-મેતા વાલુભાઈ લવજી
૧-સા મોતીચંદ લીલાધર પીપરીઆ-

પેટલાદ.

- ૧-શા જગનલાલ ખીમચંદ
૧-શા કૃતેચંદ જોષીતાદાસ
૧-શા વાડીલાલ કીશાભાઈ

૧-શા જીલાખીદાસ અમરચંદ

૧-શા મણીલાલ મગનલાલ

ખ.

૧-શા ટોકરશી કુંવરજી

૧-શા નગીનદાસ લખમીચંદ

૧-શા નાનચંદ પીતામ્બર

૧-દેવચંદ લલુભાઈ

૧-હેમચંદ રવચંદ

૧-હેમચંદ પીતામ્બરદાસ

૧-સા જીહાગમલ સહસમલ

લ

લાણુવડ.

૧-સા જીશાલચંદ ગોવરધન

૧-સા બીમજી મનજી

૧-ભગત વલ્લભદાસ દેવરામ

૧-સા પ્રેમચંદ કચરાણી

૧-સા વસનજી નથુભાઈ

૧-શ્રી જૈનશાળા

૧-વોરા ડાહ્યાભાઈ બીમજી

મ

૧-શા ત્રીભોવન મુલજી

૧-વોરા વસરાજ જેઠા

૨૦-શેઠ મકનજી કાનજી

૧-સા ખીમચંદ મેચર

૧-સા દલસુખ જમનાદાસ

૧-શા પ્રેમચંદ જેઠાભાઈ

૧-શા મગનલાલ વીરચંદ

૧-શા તલકચંદ ગોખર

મોટી ખાવડી.

૧-ખાવડીના બંડાર ખાતે

૨-શા રતનશી લાધા

૧-શા વેલજી મેધજી

૨-શા હીરજી ડાકરસી

મોટી મારડ.

૧-વોરા જીરાભાઈ દેવજી

બોરાઈ

બોરસદ

"

"

"

"

ખીખાવર

બોળગામડા

મજેવડી

મતીરાળા

માંગરોળ

માતર

મુજપર

મુદ્રા

મુંમઈ

"

૧-મેતા બાવાબાઈ માંવજી

૧-મેતા બાદવજી રંગનાથ

૧-દોશી સોમચંદ બંગલોવન

૧-શ્રીસંધ-મોટી-મોરડ

લ

૧-ચોકશી ચુનીલાલ માણેકચંદ

વ

૧-શા વાઘજી કમળશી

૧-વેરા જીજ્ઞા સુંદરજી

૧-વેરા બાવા ડાહ્યા

૧-કુલચંદ ખેરચંદ

૧-રા રા દેવચંદ કલ્યાણજી

લીંમડી

વઢવાણ

વજીચલી

વડોદરા

વલાદ

ખેરાવળ

૨૧

૧-મા હીરજી નાગજી

૧-શા ગોપાળજી દયાળ

૧-વિશા શ્રીમાળી સંધસમસ્ત

સ.

૧ પરિખ. મુળજી. શવજી.

૧ શ્રી તપાગચ્છસંધ.

૧ મેતા ડીલાબાઈ. ચુનીલાલ.

૧ શ્રીચુત. સંધ સમસ્ત

હ.

૧ શા. પ્રેમચંદ ડાહ્યાબાઈ

શીવા

શીહોર

શેકુબાર

સરદારગઢ

સરધાર.

સાણુંદ.

સીદસર.

હડમતીયા

પાછળથી માહકો થયેલ તે સ્વીકારેલ નથી કારણકે અન્યની કિંમત રૂ. ત્રણથી ઓછે પેસાય તેમ નથી. છતાં પણ જે વખતે હેડખીલ બહાર પડેલ તે વખતેજ જે જે માહકો ના ઓડરો આવેલ તેજ સ્વીકારેલ છે.

સાહિત્ય પ્રકાશક મંડળ-

ભામનગર.

पहेला, धीजा अने त्रीजा जागना श्लोकीनी

अक्षरानुक्रमणिका.

श्लोकोनु आदि पद	भाग-पृष्ठ	श्लोकोनु आदि पद	भाग-पृष्ठ
अ.		अजानन्माहात्म्यं	३ ८६
अंसस्थली चिकुरकशुक्तिः	१— ४	अजामूत्रं च तद्विष्टां	३ ४२८
अहःसंहतिभूधरे	२ १६४	अजीर्णप्रभवा रोगी	३ ३५३
अकरुणत्वमकारण	१ ३३८	अज्ञः सुखमाराध्यः	२ १९५
अकर्तव्यं न कर्तव्यं	१ ४४६	अज्ञातकं फलमशोधि	२ २३५
अकलितपरस्वरूप	१ ३३७	अज्ञातशास्त्रसद्भाव	३ ४४१
अकारणं यस्य च	३ १०३	अज्ञानं खलु कष्टं	२ ५१७
अकिञ्चनाः काञ्चन	१ ६६	अज्ञानतिमिरान्धानाम्	२ ३
अकुलीनः कुलीनः स्यात्	२ ५१	अज्ञानधूमान्धित	२ ५१७
अकृच्छसाध्यं मनसो	३ १०९	अज्ञानाद्रितटे कचित्	३ ११३
अकृतबोधमुदिव्य	१ ११	अज्ञानाहिमहामन्त्रं	१ ४८१
अकृत्वा प्राणिनां हिंसां	२ २५२	अज्ञानाहिमहामन्त्रं	२ ४२३
अक्षतान् दौक्येद्योऽत्र	१ १६	अहमुह नयणा	३ ३००
अक्षुद्रो रूपसौम्यो	१ ४७७	अणुरपि मणिः प्राण	१ १९६
अगस्तितुल्याश्च घृताब्धि	१ ३१७	अतः सिञ्चन्ति तं पुण्यं	१ ४४६
अग्निहोत्रं वने वासः	१ २१५	अतिकुपिता अपि मुर्जना	१ १७२
अङ्गस्थाने भवेद्धर्म-	१ ४४४	अतितप्तं पानीयं	३ ३४८
अङ्गन्न चङ्गन्न गणो	२ ९	अतिदानाद्दुर्लभदो	१ ४२७
अङ्गभङ्गिर्भूमिः	३ ३५०	अति मलिने कर्तव्ये	१ ३८९
अङ्गारकर्मादिकमुग्र	२ ७२	अतियत्नगृहीतोऽपि	१ ३६९
अङ्गष्ठमानमपि यः	१ १४	अतुलसुखनिधानं	२ २१
अङ्गष्ठेषु यवैर्भाग्यं	३ ३३५	अत्थिरेण धिरो	३ ४६७
		अत्यम्बुपानतो	३ ३५३

अत्यम्बुपानाद्विषमा	३ ३५४	अनेन सुचिरं पुरा	३ ४९२
अत्युग्ररूपं यतिपालनीय	१ ६३	अन्तर्गतं महाशल्यं	१ ७७
अथ मर्त्यलोकमेत्य	१ ३६१	अन्तर्गतं महाशल्यं	३ ११०
अदत्तं नादत्ते कृत	२ १७१	अन्तर्मत्सरिणां बहिः	१ २८४
अदृष्टार्थेऽनुधावन्तः	१ ४८१	अन्तर्मलिनदेहेन	१ ४०२
अदेवदेवौ कुगुहं	२ १६२	अन्तस्तत्त्वं मनः	१ ४३७
अद्य कष्टानि नष्टानि	१ ३०	अन्धा एव धनान्धाः	२ ४०९
अद्वारतुङ्गकुड्ये	३ १५८	अन्धे तमसि मज्जामः	२ १३२
अधः करोषि रत्नानि	२ २०९	अन्धो अन्धपरं णितो	१ ४८८
अधिगतपरमार्थान्पण्डितान्	१ १२३	अश्ववस्त्रसुवर्णानि	३ ३०५
अधीतिनोर्चादिकृते	१ २९२	अन्नाशने स्यात्परमाणु	२ ३५७
अधीतिमात्रेण फलन्ति	१ २९३	अन्यत्र देवे विगतस्वरूपा	१ ६३
अधीत्य चतुरो वेदान्	१ ३१३	अन्यत्र देवे विगत	२ ३५
अधीत्य शास्त्राणि	१ ३०८	अन्यदीयमविचिन्त्य	२ ३१२
अधृष्यभावेन मृगारि	१ ६५	अन्यस्मालुब्धपदो	१ ३९०
अध्ययनमित्रसङ्ग	३ ३२७	अन्यानि शास्त्राणि	३ ४३८
अनध्ययनविद्वांसो	१ ३८	अन्यायमर्थभाजां	२ ३९६
अनभ्यासे विषं शास्त्र	३ २३	अपकारिण्यपि प्रायः	१ १८७
अनर्थदण्डाद्विरतिं	२ ७४	अपध्यसेवको रोगी	१ २८२
अनवस्थितचित्तानां	१ ३५०	अपदो दूरगामी	३ ३००
अनादिसंसारपयोधि	२ ३५	अपराजितमंत्रोऽयं	१ २७
अनामिकान्त्यरेखायाः	३ ३२९	अपरीक्षितं न कर्तव्यं	१ ४३५
अनार्येऽपि वसन् देशे	१ ४०	अपरीक्षितं न कर्तव्यं	३ १८४
अनिषिध्याक्षसन्दोहं	३ ७४	अपवित्रः पवित्रः स्या	२ ५१
अनुकुरुतः खलमुजना	१ १५७	अपवित्रः पवित्रो वा	१ २७
अनुद्गमोत्पादन	२ ४५	अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा	१ २७
अनुभूतः श्रुतो दृष्टः	३ ३४०	अपहारो हयवारण	३ ३४६
अनुमन्ता विशसिता	२ २५५	अपसरणमेव शरणं	३ २९४
अनुरक्तः शुचिर्दक्षो	३ ३५६	अपि चण्डानिलोद्धूत	३ ४७०
अनेकधेति मशुणेन	२ १८६		

अपि रोगादिभि	३ ४८३	अर्धाङ्गुलपरीमाण	२ ३०४
अपि सुतपसामाशावली	३ ४५३	अर्हचारित्रमाधुर्य	१ ३९
अपुत्रस्य गृहं शून्यं	३ २५१	अर्हत्पणीतकृति	२ ३६
अपुत्री कप्पतरु	१ ३१	अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिताः	२ ४
अग्निर्न तृप्यति	३ ८४	अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म	१ २७
अभयजीवो वचनं	२ १८५	अलकाश्च खलाश्चैव	१ ३६८
अभिनवसेवकविनयैः	१ ३६३	अलङ्कारोऽप्यलङ्कृतं	२ २१७
अभूद्भभाराशेः सह	१ ३६६	अलङ्कृतत्वाज्जनैरन्यैः	१ १२२
अमीभिरष्टादशभि	१ ४२	अलब्धदुग्धादिरसो	२ १८५
अमुष्मिन्नुद्याने विहग	३ २९५	अलसो मन्दबुद्धिश्च	३ २८
अमृतानि यथाब्दस्य	१ ४२	अलिप्तो निश्चयेनात्मा	१ ८६
अमृतैः किमहं सिक्तः	१ ३०	अलीक एव त्वद्भावो	२ ८२
अमेध्यत्वादभक्ष्यत्वान्	२ ४८८	अलीकवाक्योद्भव	२ २७८
अमेध्यमध्ये कीटस्य	२ ९४	अवंशपतितो राजा	२ ४१०
अमोघा वासरे विद्युत्	३ ३४८	अवन्ति ये जनकसमा	१ १०७
अम्भोरुहमये स्नात्वा	३ ३०८	अवश्यं यातारश्चिरतर	१ २६२
अयशः प्राप्यते येन	१ ४७३	अवसरपठिता वाणी	२ १६०
अयाचनकशीलानां	१ ५७	अविकारिणमपि सज्जन	१ ३८१
अयि त्यक्तासि कस्तूरि	३ २१७	अविद्यातिमिरध्वंसे	३ ८
अरिहन्त नमुकारो जीवं	१ ६	अविवेकात्पुनर्मत्स्य	३ ६४
अरिहन्त नमुकारो धन्नाणं	१ ७	अविशुद्धं ह्यपवित्रं	२ २३८
अरेखं बहुरेखं वा	३ ३२९	अवैति तत्त्वं सदसत्त्वं	२ १८३
अर्ककर्पासयोर्मूलं	३ ४२८	अवैतु शास्त्राणि नरो	२ १८५
अर्थग्रहणे न तथा	१ ३७०	अव्यये व्ययमायाति	१ १३
अर्था न सन्ति न च	२ ४०४	अव्रती कितवः स्तेनः	१ ३१६
अर्थानामर्जने दुःख	२ ३९६	अशोकवृक्षः सुरपुष्प	१ ४३
अर्थानामीशिवे त्वं वय	२ ५८	अश्नाति यः संस्कुरुते	२ २५५
अर्थार्थी जीवलोकोऽयं	२ ३९३	अश्नाति यो मांसमसौ	२ २४८
अथिनो धनप्राप्य	१ ६०	अश्वमेधसहस्रं च	२ १४२

अष्टमी चाष्टकमान्ता	२ ८९	अहिंसा सर्वजीवेषु	२ ९३
अष्टादशपुराणेषु	२ १०८	अहितविहितप्रीतिः प्रीतं	१ २७७
असंहिताभिर्हस्वाभि	३ ३३३	अहिमाण विसोय	२ २२१
असज्जनः सज्जन	१ २०४	अहीवेगं तदिठीए	२ ६२
असत्यता निष्ठुरता	२ ४५३	अहो खलभुजङ्गस्य	१ ३३५
असत्यमप्रत्ययमूल	२ २७९	अहो गुणानां प्राप्त्यर्थं	१ १६३
असम्भाव्यं न वक्तव्यं	१ २९०	अहो दुर्लभलाभो मे	१ ३०
असिजीवी मषीजीवी	१ ३१५	अहो नु कष्टं सततं	२ ४०३
अमुद्ग ठाणे पडिया	१ २१७	अहो प्रकृतिसादृश्यं	१ ३४७
अमुभृतां वधमाचरति	२ २६४	अहो मर्त्यतया तौल्य	१ ४६१
अस्तङ्गते दिवानाथे	२ २३६	अहो राहुः कथं क्रूरश्चन्द्रं	१ ३८०
अस्तीति नित्यः कुरुते	२ ३९	अहो व्यसनविध्वस्तै	१ २९१
अस्थिरो हृदये चित्रा	१ ७६	अहो सति जगत्पूज्ये	१ ४८२
अस्थिन् वसति रुद्रश्च	२ २४६	अहो सात्त्विकमूर्धन्यो	१ ४०
अस्मान् विचित्रवपुष	१ १९४	अहो सुसदृशी वृत्ति	१ ३४६
अस्मिन् व्रते यद् बहु	२ ७२	आ	
अस्मिन् योगे तु सर्पेण	३ ४२८	आकारैरिङ्गितै	३ १४२
अस्मिन्हृदन्तः स्फुरति	२ १७	आकारैरिङ्गितैर्गत्या	१ ४२८
अस्यत्युच्चैः शकलितवपुः	१ ११८	आकालिकरणोत्पाते	१ २९
अस्वेदौ पाटलौ श्लिष्टा	३ ३३१	आकाशतः पतितमेत्य	१ ४९९
अस्यां सखे बधिरलोक	२ १९७	आकाशेऽपि चिराय	२ २२६
अहह कर्मकरीयति	२ २६५	आकृष्टं मुग्धमीनान्	१ २३१
अहं महानसायातः	३ ३०८	आक्रोशितोऽपि सुजनो न	१ १५८
अहिंसा परमो धर्मः	२ ९७	आखुभ्यः किं खलै	१ ३३६
अहिंसा प्रथमं पुष्पं	२ ८१	आख्यायिकानुरागी	२ १९०
अहिंसा सत्यमस्तेयं त्यागो	१ ४२०	आगासे गंगसो उ व्व	२ ६२
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं	२ ८२	आनन्मसिद्धं कौटिल्यं	१ ३३४
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्या	१ १३९	आजन्मोपार्जितं द्रव्यं	३ ३२
अहिंसा सत्यवचन	२ ८२	आजीविकादि विविधाति	१ २७४

आजीविकार्थमिह यद्यति	१ २६९	आमे सदृशगन्ध	३ ३५४
आजीवितं जीव	३ ४७९	आयव्ययमनालोच्य	२ ४४८
आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां	१ ४३४	आयाते च तिरोहितो	३ ६६
आज्ञावर्त्तिषु मण्डलेषु	१ १५	आयादर्थं नियुञ्जीत	२ ४४७
आज्यं प्राज्यं स्वप्ने	३ ३४५	आयासशतलभ्यस्य	२ ४४१
आणाइ तवो आणाइ	१ ३०५	आयुर्गलत्याशु न पाप	२ १०
आताम्रायतलोचनाभि	१ ७१	आयुर्दीर्घतरं वपुर्वर	२ १००
आत्मन्येवात्मनः कुर्यात्	१ ५०५	आयुष्कं यदि सागरोपम	१ १९
आत्मप्रशंसा परदोष	२ ४५	आरम्भाणां निवृत्ति	१ ४५८
आत्मबोधो नवः पाशो	३ ७	आराधितो वा गुणवान्	१ २६५
आत्मानं कुपथेन	३ ८७	आरूढः शुभ्रमिभं	३ ३४४
आदरं लभते लोके	१ ४२८	आरोग्यबुद्धिविनयो-	३ २९
आदरं लभते लोको	२ ३८६	आरोप्य यो निर्मलबोधि	२ १८
आदाननिक्षेपविधे	२ ४६	आर्तद्रुतस्वरज्ञा	३ ३२२
आदाय मांसमखिलं	२ २२८	आर्ता देवान् नमस्यन्ति	२ ४०८
आदाय सम्यक्त्वमिदं	२ १७	आलस्यं स्थिरतामुपैति	२ ३९१
आदावेव महाबलै	२ ४४४	आलस्येन हता विद्या	३ २८
आदित्यचन्द्रहरिशङ्कर	३ ८३	आलिङ्गिताः परैर्यान्ति	२ ३९४
आदिप्रभोरनिशमंसतटी	१ २	आवर्तो दक्षिणे भागे	३ ३२९
आदौ तनोर्जनन	३ ४९२	आवर्तकर्णा धनिनः	३ ३३८
आनंदाय न कस्य	३ ८८	आषाढशुक्लपक्षे	३ ४२९
आनृशंस्यं क्षमा	२ ८१	आसतां गुणिनस्तावद्	१ १६३
आपत्स्वेव हि महतां	१ ११५	आस्तामौपाधिको दोषः	१ १९९
आपदामापतन्तीनां	२ ४७५	आस्तां सचेतसां सङ्घः	१ १९९
आपद्गतं हससि	२ ४४१	आहारनीहारविधि	१ ४४
आपातमात्ररमणीय	३ ८४	आहारभोजी कुरुते	२ २५६
आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्य	१ ४८२	आहारवर्गं सुलभे	२ ७०
आबद्धकृत्रिमसटा	२ २१२		
आमे च वमनं प्रोक्तं	३ ३५४	इच्छास्ति चेन्मुक्तिपदं	२ ४९१

इडया सञ्चरन् वायुः	३ ३२६	उदकचन्दनतन्दुल	१ १७
इत्थं मिथ्यापथकथनया	१ २२३	उदीरयिष्यसि स्वान्ता	१ ७८
इत्याद्युद्धतसोपहासवचसः	१ २२८	उदुम्बरं भवेन्मांसं	२ २३४
इत्युक्तो विश्वसृजा	१ ३६०	उदेति सविता रक्तो	२ ४७६
इत्येवमादिमञ्चुर	२ ६५	उद्भासिताखिलखलस्य	१ ४१२
इदमपदुकपाटं जर्जरः	१ ३८२	उद्यतं शस्त्रमालोक्य	२ ९३
इदमीदृग्गुणोपेतं	१ १२२	उन्नतं पदमवाप्य	१ ३३७
इन्दुः प्रयास्यति विन	१ ३९५	उपकारमेव तनुते	१ १८८
इन्द्रियाणि पशून्	२ १३२	उपकारिणि विश्रब्धे	१ ३७०
इभतुरगशतैः प्रयान्तु	२ २११	उपकारिण्यपि सुजने	१ ४०६
इयरजण संसणाए	१ ३०२	उपकारोऽपि नीचानां	१ ३६८
इयराण चकुराण	१ ३०४	उपकृतिसाहसिकतया	१ १८८
इष्टं दृष्ट्वा स्वप्नं	३ ३४२	उपचरितव्याः सन्तो	१ २०९
इह भवति सप्तरक्त	३ ३३९	उपदेशो न दातव्यो	२ २०८
इह लोकविधीन्कुरुते	१ ७४	उपदेष्टुं च वक्तुं च	१ ३०८
इह सम्पद्दिनाशाय	२ २७६	उपविश पुत्रममाङ्गे	१ ३६०
इह सरसि सहर्षं	१ ३९३	उपसर्गाः क्षयं यान्ति	१ १६
इहामुत्र च वैराय	२ ३०३	उपाध्यायश्च वैद्यश्च	२ ४५७
ईश्वरो व्याघ्रपृष्ठः	३ ३३४	उष्ण विमण नाणो	३ ३०१
उ		उभौ श्वेतौ पक्षौ चरति	२ २१३
उक्तं सामुद्रिके शास्त्रे	३ ३३१	उम्मगदेओ निह्वो	२ २२२
उचितमनुचितं वा	३ १८५	उरगग्रस्तार्धतनुर्भेको	३ ७५
उच्चारयस्यनुदिनं न	१ २७३	उरोविशालो धनधान्य	३ ३३९
उच्चैरध्ययनं पुरातन	१ ३१८	उर्वशीगर्भसंभूतो	१ ५५
उज्ज्वलगुणमभ्युदितं	१ ३८७	उल्लङ्घ्यन्ते च यावन्त्यो	३ ३३०
उत्पद्योत्तमदेवेषु	१ ३१	उल्लूककाकमार्जार	२ २३७
उत्तिष्ठन्ति निजासना-	३ ६१	उल्कापातसहोदरं	२ ३०५
उत्पन्नपरितापस्य	३ २१९	उल्लसन्मनसः सत्य	१ २५
उत्सूत्रोच्चयमूचुषः	१ २२६	उष्णकाले जलं दद्या	३ ६१

उस्मृतभासियाणं	१	३०२	एवं शमरसोल्लास	१	३१
उस्मृत मायरंतवि	२	२१९	एषा यदादिम जिनस्य	१	३
ऊ			एसो मङ्गल निलओ	१	३१
ऊर्णा नैषदधाति नापि	१	३७८	एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ	२	३८७
ऊ			एहि स्वागतमाविशा	३	६१
ऊ			ऐ		
ऊजुरेष पक्षवानिति	१	३८६	ऐरावणेनैव सुरेन्द्र	१	१४५
ऊणमन्यदपि प्रायो	१	४६०	ओ		
ऊतूनामिन्द्रियार्थाना	१	४६	ओकारं विन्दुसंयुक्तं	२	२
ए			ओतुः पयः पश्यति	३	४५१
एअं जम्भस्स फलं	१	३५	औ		
एकं ब्रह्मास्त्रमादाय	१	९१	औचित्यमेकमेकत्र	३	५३
एकं हि चक्षुरमल सह	१	२०५	क		
एकतश्चतुरो वेदान्	२	२४४	कट्यां चोलपटं तनौ सित	१	२८४
एकरात्रं स्थितिग्रामे	१	५९	कट्वम्ललवणै	३	३५२
एकं हन्यान् वा हन्या	३	२१९	कण्टकेनापि विद्धस्य	२	९४
एकःखलोऽपि यदि नाम	२	१९४	कण्टको दारुखण्डं च	२	२३७
एकाग्रमनसा ध्याता	३	१५८	कण्ठे गद्गदता स्वेदो	२	४०१
एकान्तभासो यः कापि	१	४३८	कथमुत्पद्यते धर्मः	१	४१९
एकान्ते तु न लीयन्ते	१	४३८	कदा किल भविष्यन्ति	१	४६७
एकापि कला सुकला	२	१५७	कदाचिन्नातङ्कः कुपित	१	१८
एके तुम्बा व्रतिकरगताः	१	२११	कन्धाखण्डमिदं	२	४०६
एकैकमक्षविषयं	३	८१	कपिलानां सहस्रं तु	२	२६१
एकोऽहं नास्तिमेकश्चि	२	१४	कपिलानां सहस्राणि	२	९५
एको हि दोषो गुण	२	४०२	कमलाकररत्नाकर	३	३४५
एगो सुगुरु एगोवि	२	२२१	कमलिनी मलिनी	१	१९२
एणः क्रीडति सूकरश्च	१	३९६	कमले कमले नित्यं	३	३१०
एतद्रहस्यं परम	२	१७४	करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि	१	१४९
एतैस्तीर्थमहापुण्यं	२	२६०	करोति दोषं न तमत्र	२	१८४
एभिर्गुणौघैः परिवर्जिता	१	२१९	करोति विरति धन्यो	२	२३९
एवं करोमीति कृतप्रतिज्ञो	२	२७८	कर्णामृतं सूक्तिरसं	१	३९१
एवं चरित्रस्य चरित्र	२	४८	कर्णे चामरचारु	२	२०७
एवं नाशक्षणे सर्व	१	२९	कर्तव्यं जिनवन्दनं	१	४७५
एवमेव न हि जीव्यते	१	३९०			

कर्त्तव्या देवपूजा	१	४७६	काके शौचं द्यूतकारेषु	१	३३७
कर्तुस्तथा कारयितुः	१	१०८	का खलेन सहस्पर्धा	१	३८०
कर्माणि गाढत गतानि	२	४९०	काचः काञ्चनसंसर्गा	१	१९९
कर्माणि समिधः क्रोधा	२	१३२	काचिद्बालुकवन्मही	२	४४५
कर्माष्टकविनिर्मुक्तं	१	२७	कान्तारभूमिः सहस्रौलि	१	२०५
कर्माहिकीलनीमन्त्रः	२	५१	कापुरुषः कुकुरश्च	१	३३४
कलहकलभविन्ध्यः	२	४२७	कामरोगमदोन्मत्ता	१	२१६
कलहमातनुते मदिरा	२	२६९	काया हंसविना नदी	२	१४५
कलाकलापसम्पन्ना	२	१५८	कारणात्प्रियतामेति	२	४५७
कलाः सप्ताशयाः	३	४३०	कारागृहादबहु	३	४८९
कल्पोर्वीरुहसन्तति	१	४७०	कारुण्यकेलीकलितां	१	६६
कल्याणमस्तु	२	५२७	कारुण्येन दृता वध	१	७२
कल्याणमूर्तेस्तेजांसि	२	४८१	कार्यः सम्पदि नानन्दः	२	४७५
कवयः परितुष्यन्ति	१	१८४	कार्या कार्याय कस्मैचित्	१	१२५
कश्चित्काननकुञ्जरस्य	३	८९	कार्योपयोगकाले	१	३५८
कश्चिद् ग्रामीण एकं	१	१९२	कालज्ञानविदां वरो	३	४३९
कश्चिन्नृजन्ममासादे	२	५२	कालुष्यं जनयन् जडस्य	२	४२७
कश्चिन्मत्वेष्ट देवीं	३	२५४	कावो या जाडमा विक्ती	२	६१
कषायमुक्तं कथितं	२	४९	काव्यशास्त्रविनोदेन	३	२२
कषायसङ्गः सहते	२	४९	काष्ठमध्ये यथा वह्नि	१	५१७
कषाया यस्य नोच्छिन्ना	२	६७	काष्ठे च काष्ठेऽन्तरता	१	२८२
कषायैरुपवासैश्च	३	४४१	किं कुर्मः कस्य वा ब्रूमो	३	३०४
कष्टं नष्टदिशां नृणां	१	२२९	किं कुलेन विशालेन	१	१८०
कष्टेत्वं कष्टे समचेतसो ये	१	६४	किं कुलेनोपदिष्टेन	१	१८०
कस्त्वं भद्र खलेश्वरो	१	३८७	किं कृतेन हि यत्र त्वं	१	४६५
कष्टोपार्जितमत्र	३	४५३	किं केकीव शिखण्डमण्डित	२	२१४
कस्यादेशात् क्षपयति	१	१९०	किं चान्यैः सुकुलाचारै	२	३८८
कस्याश्चिच्छैवलिन्या	३	४५६	किं चित्रं यदि राज	१	४४९
काकः पक्षबलेन भूषति	२	२१४	किं जन्मना च महता	१	१८१
काकचेष्टा वक्रध्यानं	३	२६	किं जापहोमनियमै	२	२४२
काकः पद्मवने	२	१९९	किं दिङ्मोहमिताः	१	२२६
काकस्य गात्रं यदि	२	१९४	किं बाललीलाकलितो	२	६
काके शौचं द्यूतकारेषु	१	४३४	किं भावी नारकोऽहं	१	२८५

किं भाषितेन बहुना	१	५००	कूपे पानमधो मुखस्य	१	१७४
किं मोदसे पण्डितनाम	१	२९२	कूपे स्यादधमं स्नानं	१	४९४
किं लिङ्गवेषग्रहणैः	२	२४३	कृतमोहास्त्रवैफल्यं	१	९२
किं लोकसत्कृति	२	२७१	कृतं मयामुत्र हितं	२	७
किं वा परेण बहुना	१	२०४	कृते वर्षसहस्रण	१	४६५
किं वा मुधाहं बहुधा	२	१२	कृत्वा पापसहस्राणि	१	३३
किं वेदैः स्मृतिभिः	१	२२९	कृपानदीमहातीरे	२	९७
किं सोवि जणणिजाभो	२	२२०	कृमिकुलचितं लाला	१	३९२
किं हारैः किमु कङ्कणैः	२	१५४	कृमिकुल चितं लाला	३	८७
किमरण्यैरदान्तस्य	१	५७	कृशः काणः खञ्जः	३	८६
किमरण्यैरदान्तस्य	१	२१६	कृषिवाणिज्यगोरक्षा	१	३१२
किमिष्टमन्नं खर	२	१९४	कृष्णं कृत्स्नमशस्तं	३	३४६
किरियाफडाडोवं	१	३०४	केचित्काव्यकलाकलाप	१	३०९
किवि कुलकम्ममि	२	२१९	केतकीकुसुमं भङ्गः	१	१६३
कीटोऽपि सुमनःसङ्गा	१	१९९	केदारपाल्यां गेहे वा	३	३१३
कुर्मं जालैः कुविकल्प	३	१०६	केदारे यज्जलं पीत्वा	२	२६०
कुक्षौ युवत्याः कृमयो	१	४८०	केयूरा न विभूषयति	२	१६३
कुम्भहगहठाहिभागं	१	२९१	कोऽतिभारः समर्थानां	२	१५२
कुचैलिनं दन्तमलाव	२	४५३	कोपस्य सङ्गाद्वरमग्नि	१	२२०
कुतीर्थिकानां च कुदे	२	३	कोपस्य सङ्गाद्वर	१	३९७
कुन्ददन्तो भवेद्भोगी	३	३३६	कोलाहले काककुलस्य	३	२९५
कुर्याद्र्षसहस्रन्तु	२	२२५	कोऽहं कस्मिन्कथ	३	४५१
कुर्वते स्वमुखेनैव	१	४०२	कौटिल्यकोट्या पर	२	३०७
कुर्वन्त उच्चैर्द्विविधं	१	६४	कौशल्यमुच्चैर्जिनशा	२	३७
कुर्वन्ति देवा अपि	२	१४४	कौशेयं कृमिजं	१	१८२
कुर्वन्ति ये ज्ञानपदस्य	२	५०३	क्रमेण शैलः सलिलेन	३	२९
कुर्वन्ति संख्यां भवि	२	७२	क्रीडन्माणवकाङ्क्षि	१	१४२
कुर्वन्तु भव्या भुवि	२	५०९	क्रीडाभूः सुकृतस्य	२	१००
कुलं विश्वलाघ्यं वपु	१	४२३	क्रीडोद्यानमविद्यानां	२	४२६
कुलीनाः सुलभाः प्रायः	३	९	कूराश्चण्डाश्च	१	३१४
कुसुमे जइ ओस	१	४८८	क्रोधः स्याद्यदि सप्त	२	८७
कुसङ्गलीला हतसङ्गशीलाः	१	२१९	क्रोधाग्निनिर्वापणवाग्निवाहो	२	४९१
कुसुम्भकुङ्कुमीभाव	२	१३७	क्रोधाहिदंशे मणिमन्त्र	२	४९७
कुहुपूर्णेन्दुसङ्क्रान्ति	२	८९			

क्लेशाय विस्तराः सर्वे	२	४२४	गता ये पूज्यत्वं प्रकृति	१	१६४
कचिज्जिह्वादीनादः	२	१९७	गतार्थसार्थस्य वरं	१	२१९
क पिशुनस्य गतिः	१	३६५	गतार्थसार्थस्य वरं	१	३९१
क यामः कुत्र तिष्ठामः	३	४७०	गतावद्भि दीनावुप	२	४०५
क्षणं कर्णामृतं मूते	२	१८८	गते तस्मिन् भानौ त्रिभुवन	१	३९५
क्षणशः कणशश्चैव	३	२७४	गत्वा गत्वा निवर्तन्ते	२	१७३
क्षन्तव्यो मन्द(उपोद्घातपहेला)	२	३	गन्धाबुवर्ष बहुवर्ण	१	४५
क्षमयामि सर्वान्सत्वान्	२	१४	गन्धैराख्या जगति	१	४१३
क्षमातुल्यं (जन्मचरित्रमां)	२	१३	गर्भे विलीनं वरमत्र	१	३२९
क्षमा दमो दया दानं	१	१३८	गर्भेऽशुचौ कृमिकुलै	१	४९८
क्षमापुष्पस्रजं धर्म	१	२४	गर्भो यथा दोहद	१	३७
क्षितितलशयनं वा प्रान्त	१	११८	गवादीनां पयोन्येद्युः	१	११४
क्षुत्क्षामः किल कोऽपि	१	२२५	गवाशिनां वै स गिरः	१	२११
क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं	२	४२३	गाढं श्लिष्यति दूरतो	१	४००
क्षेत्रेषु नो वपसि	२	४३५	गात्रं कण्ठक सङ्कटं	१	३५६
क्षेत्रेषु सस्यमति भक्ष्य	१	३१८	गात्रं ते मलिनं तथा	१	१६७
क्षोभपलायनभङ्ग	३	३२३	गायद्गन्धर्वनृत्यत्	१	२३१
ख			गिरिमृत्स्नां धनं पश्यत	३	७४
खण्डः पुनरपि पूर्णः	२	४७७	गीतशास्त्रविनोदेन	१	१५६
खद्योतो द्योतते तावद्	१	३९३	गीर्भिर्गुरुणां परुषा	१	१२६
खरो द्वादश जन्मानि	१	३१३	गुणवज्जनसंसर्गा	१	१६२
खर्जुरालीढमङ्गं	३	४२७	गुणवन्तः क्रिदयन्ते	१	१६९
खलः सत्क्रियमाणो	१	३६९	गुणवान् सुचिरस्थायी	१	१७१
खलानां कण्ठकानां च	१	३४६	गुणहीणा जे पुरिसा	१	१८१
खलानां धनुषां चापि	१	३६८	गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं	१	१६२
खलेन धनमत्तेन	१	४०४	गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते	१	१७९
खल्वाटः स्थूलवपुः	१	३५९	गुणा गुणज्ञेषु गुणीभवन्ति	१	१७१
खुहा तण्हाय सीउण्हं	२	६१	गुणानर्चन्ति जन्तूनां	१	१८१
खे धर्मचक्रं च.राः सपाद	१	४५	गुणानामेव दौरात्म्याद्	१	१६९
ग			गुणा यत्र न पूज्यन्ते	१	१७१
गजाश्चैर्भूपभवन्	१	९६	गुणांस्तवाश्रित्य	१	२६३
ठाणंधरैर्लब्धिधरैः	२	१६१	गुणिनः समीपवर्ती	१	२१०
गणयन्ति नापशब्दं	१	२९१	गुणिनां निर्गुणानां च	१	१६३

गुणिनि गुणज्ञो	१	१८४	ग्रामान्तरे विहित	१	४४८
गुणिनोऽपि हि सीदन्ति	१	१७१	ग्रामादि नष्टादि धनं	२	४४
गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति	२	१९२	ग्राभारामादिमोहाय	१	९५
गुणेन स्पृहणीयः	१	१६३	ग्रीष्महेमन्तिकान्मासा	१	५९
गुणैर्गौरवमायाति	२	२१०	घ		
गुणैर्गौरवमायान्ति	१	१६४	घनघनाघनकान्ति	३	३११
गुणैर्विहीनोऽपि जना	१	२६६	घातकश्चानुमन्ता च	२	२५४
गुरुभणिया सुत्थो	१	४७८	घृष्टं घृष्टं पुनरपि	२	४७८
गुणैस्सर्वज्ञकल्पोऽपि	१	१८३	घृष्टे नेत्रे करौ	३	९६
गुणो गुणान्तरापेक्षी	१	१८३	घ्राणकर्णकरपाद	२	३१३
गुरवो यत्र पूज्यन्ते	२	४४७	च		
गुरुआ न गणन्ति गुणे	१	१७६	चउन्विहे वि आहारे	२	६०
गुरुं विना को नहि	१	६७	चक्रिषिष्णुमतिविष्णु	१	२८
गुह्यव्यापामार्गविड	३	२८	चक्री त्रिशूलो न हरो	३	३०२
गुणो गुणं वेत्ति	३	२१६	चक्रे मयाऽस्तत्त्वपि काम	२	१०
गुरूपदेशः श्रुतिमण्डनानि	१	४६	चक्षुर्दधान्मनो दद्या	३	६०
गृद्धि विना भक्षयतो	२	७०	चक्षुः स्नेहेन सौभाग्यं	३	३३१
गृहं सुदृढपुत्रकलत्र	२	४३४	चण्डस्य पुत्रहीनस्य	१	३१५
गृहादिकर्माणि विहाय	१	१७	चतुर्दशान्तथाष्टम्या	२	८९
गृहे गृहे सन्ति सुता	१	१४५	चतुर्विंशति यो भूत्वा	१	३१४
गृहे चैवोत्तमं स्नानं	१	१९५	चत्वारः प्रहरायान्ति	१	४४३
गेहीवरं नैव कुशील	१	२२०	चंदनं शीतलं लोके	१	२०३
गोषृष्टद्वार्तरु	३	३१६	चन्द्रः किं स न यत्	१	४७
गुरुणा विद्यया विद्वान्	३	२५१	चन्द्रोपमानाः कृत सच्च	१	६५
गुरोरधीताखिल	३	४३७	चर्मचक्षुर्भूतः सर्वे	१	४७९
गोभूमिकन्या परकूट	२	१४३	चलेच्चमेरुः प्रचलेतु	१	४२८
गोरसं माषमध्येतु	२	२७५	चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते	२	२३८
गोविक्रयास्तु ये विप्रा	१	३१३	चारित्रं स्थिरतारूप	१	७८
गोशतादपि गोक्षीरं	२	४२४	चारुता परदाराथ	१	४०२
गौरवाय गुणा एव	१	१८१	चारुप्रियोऽन्यदाराथी	३	२५२
गौरीतनुर्नयनमायत	१	३७८	चित्तं जडकज्जाडं	१	४७८
गौरीनखरसादृश्य	३	३०५	चित्तं रागादिभिः क्लिष्ट	१	२१६
ग्रामं निशायां खर	३	३१५	चित्तं विशुध्यति	१	५०१

चित्तं शमादिभिः	१	५८	जना घनाश्च वाचालाः	१	१२१
चित्तमन्तर्गतन्दुष्टं	१	२१६	जनेषु गृह्णत्सु	३	४९६
चित्तायतं धातुबद्धं	३	१४३	जनोऽत्र यो ज्ञानरथाधि	२	४९३
चित्ताह्लादि व्यसनविमुखः	१	१५२	जं तं वसि पुज्जसि	१	३०५
चित्ते परिणतं यस्य	१	९३	जन्तुवन्दिशालमिदं	१	४९९
चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा	३	४४	जन्मस्थानं न खलु	१	१८२
चिरायुरारोग्यसुरूप	२	२४७	जपन्ति ये नमस्कार	१	२९
चूताङ्कुरकवल	२	२१७	जयणाइ वट्टमाणो	२	४१
चेतः सार्द्धतरं वचः	१	१५४	जयणा य धम्मजणणी	२	४१
चेतःपशुमशुभपथं	३	१५८	जले गलनवस्त्रेण	२	१३८
चेतोऽर्थये मयि	३	१११	जलेन वस्त्रपूतेन	१	४९५
चेद्वाञ्छसीदमयितुं	३	४९०	जलेन वस्त्रपूतेन	२	१८
चैतन्यं विषभक्षणा	२	२५०	जले विष्णुः स्थले चिष्णु	२	९४
चौरश्चौरार्यको मन्त्री	२	३०७	जल्पितेन बहुधा किमत्र	२	३१५
चौरादिदायादतनूज	२	४९९	जह कोविवेसारतो	२	१७९
छ.			जह सिद्धिल मसुइ	२	२२२
छट्टेणं भत्तेणं अपाण	१	३५	जहा अग्निसिहा दिता	२	६३
छत्र तामरसं धनू	३	३३९	जहा तुलाए तोलेउं	२	६३
छत्राकारं नरेन्द्राणां	३	३३८	जहा दुक्खं भरेउं	२	६३
छायां प्रकुर्वन्ति नमन्ति	१	३७१	जहा भुयाहिं तरिउं	२	६३
छिद्राणां निकटे बासो	१	४१०	जाड्यं धियो हरति	१	२०४
छिन्नमूलो यथा वृक्षो	१	४४५	जाड्यं हीमति गण्यते	१	३८४
छिन्नः स निश्चितैः	१	११४	जाताः कति नहि सुख	३	४५०
छेदश्चन्दनचूत	३	२१८	जातिर्यातु रसातलं	२	३९०
ज			जानन्ति केचिन्न तु	३	५४
जं वीर जिणस्स जिओ	१	३०३	जानाति यज्जीवति	१	४४७
ज इ जिणमयं	३	५८	जानाति येन सर्व	१	५१२
जइ ते लिङ्गपमाणं	१	२१७	जानामि क्षणभङ्गुरं	३	४५४
जगगुरुजिणस्स वयणं	१	३०४	जानीयात्पेषणे भृत्यान्	३	२१५
जगत्रयाधार कृपावतार	२	५	जानुनी मांसलस्त्रिग्धे	३	३३३
जगद्धर्माधारः स गुरु	१	४६४	जानेऽस्ति संयमतपोभि	१	२६९
जहात्मको धारणया	१	२९२	जायेत यस्य हरणं	३	३४७
जनयन्त्यर्जने दुःखं	२	३९५	जावज्जीवमविस्सामो	२	६२

जिणआणा भङ्गभयं	१	३०२	ज्ञानं च संसारसमुद्र	२	४८९
जिण आग विचयन्ता	३	४७६	ज्ञानं जनानामपवर्ग	२	४८९
जिणपूआमुणिदानं	१	४७४	ज्ञानं तृतीयं पुरुषस्य	२	५००
जिणवयणवियत्तु	२	१८०	ज्ञानं पठन्तीह च पाठ	२	५०६
जिणवरआणाभङ्ग	१	३०१	ज्ञानं भवारण्यदवानलाभ	२	४९४
जिणसासणस्ससारो	१	३१	ज्ञानं यत्र पुरःसरं	२	५६
जितेन्द्रियः सर्वहितो	१	१४१	ज्ञानं विनान्धा भववारि	२	४९३
जिनप्रणीते शुभधर्म	२	१६३	ज्ञानं सद्गाराधयतां	२	४८८
जिनशासनाव तं साः	१	४७४	ज्ञानं स्यात्कुमतान्ध	२	५००
जिनेश्वरक्रमयुगभक्ति	१	१०२	ज्ञानं हि यानं त्वपवर्ग	२	४९५
जिनो दाता जिनो भोक्ता	१	४२	ज्ञानं हि रूपं परमं	२	४९७
जिनोदिते वचसि	१	१०७	ज्ञानं हि लोके परमं	२	४८८
जिहो लोके कथयति	१	३६६	ज्ञानं हृषीकोग्रतुरङ्ग	२	४९५
जिह्वादूषितसत्पात्रः	१	४०४	ज्ञानक्रियासमावेश	१	८७
जिह्वात्रैकपोलानां	३	४३२	ज्ञानदर्शनचन्द्रार्क	१	१००
जिह्वाया छेदनं नास्ति	३	७१	ज्ञानदुग्धं विनश्येत	१	७६
जिह्वैकैव सतामुभे	२	२८०	ज्ञानप्रदीपे शलभी	२	४९८
जीअं मरणेण समं	२	४७६	ज्ञानस्य दानं खलु	२	५०३
जीओ सुवन्नभूमी	१	३६	ज्ञानस्यदाने भुवि	२	५११
जीवनग्रहणे	१	४०२	ज्ञानस्य दानं भुवि यैः	२	५०८
जीवनाशनमनेकधा	२	३१२	ज्ञानस्य नानाविधपुस्त	२	५०८
जीवरक्ताशयमुरो	३	४३१	ज्ञानस्य लब्ध्वा विबुधा	२	४८८
जीवाण्डं मधु सम्भूतं	२	२७१	ज्ञानाख्ययानाधिगता	२	४९२
जीवादितत्त्वेषु सुसं	२	३६	ज्ञानाख्यसूर्यस्य	२	४९६
जीवान् हन्ति हरि	३	२२०	ज्ञानाधिकैरहरहः	३	३०
जीवान्प्रतां यत्र नभो	२	२२७	ज्ञानासितोद्रव्यमुपार्ज	२	४९२
जीवास्त्रसस्थावरभेद	२	४३	ज्ञानार्णवे येऽत्र कृत	२	४९५
जे निचमपमत्ता	२	८४	ज्ञानी क्रियापरः शान्तो	१	३०७
जैनो धर्मः प्रकटविभवः	१	४२३	ज्ञेयावभासिनी पूर्व	३	४३३
जो वारवेइ पडिमं	१	१४	ज्वरस्य प्रथमोत्थाने	३	३५०
जो गिहकुडंबसामी	२	२२०	ज्वालाभिःशलभा जलै	१	२२४
जो गुण इल एकमेगं	१	३२	ट		
जो न कुणइ तुहआणं	१	३०६	टङ्कच्छेदे नमे दुःखं	१	३५०
ज्ञानं कर्ममहीध्रभेद	२	५०१	टाल्यां वीक्ष्य ततो	२	८७

ण		तरङ्गतरलां लक्ष्मी	३	६
ण सयं ण परं को वा	१	३०३ तरुमूलादिषु निहितं	१	१७३
त		तस्याग्निर्जलमर्णवः	२	१४४
तं रूवं जत्थगुणा	३	४९ तस्थौ हस्त च कोर	३	१८७
तइयाहिमाण अहमा	१	३०३ तस्योपरि तिलं ज्ञेयं	३	४३१
त एव धन्या यशसां	१	१४७ तस्स न हवई	२	११६
तक्रवसातृणकर्पर	३	३२४ ता जइ इमं पि	१	३०३
तक्षकस्य विषं दन्ते	१	४०३ ताण कहं जिणधम्मं	१	३०३
तच्चारित्रं न किं सेवे	२	५० तानीन्द्रियाण्यविकलानि	२	३८३
तत्कर्म यन्न बन्धाय	२	८२ तालणा तज्जणा	२	६१
तत्तत्कारकपारतन्त्र्य	३	८८ तावच्चन्द्रबलं ततो	२	४१२
तत्र ज्वरा दश द्वौ च	३	३५० तावत् प्रीतिर्भवेल्लोके	१	४२८
तत्र धाम्नि वसेद्गृह	१	४७४ तावत् प्रीतिर्भवेल्लोके	२	४५५
तत्र स्थाने स्थिता	२	१३९ तावदत्र पुरुषा	२	३१०
तथा च यत्किञ्चिदहं	१	१२२ तावद्गर्जन्ति मण्डूकाः	१	३९२
तथ्यं पथ्यं सहेतु प्रिय	१	१२४ तावन्नरो भवति	३	८३
तदनु च गणकचिकित्सक	१	३६१ तास्तु वाचः सभायोग्या	१	१२१
तदिह दूषणमङ्गिगणस्य	२	२६८ तिमिरारिस्तमो हन्ति	३	३००
तदेकान्तग्रहावेश	१	४३९ तिर्यक्त्वं भजतु	२	३९०
तद्दुःखम पि नो दुखं	२	५२ तिर्यग्लोके चन्द्रमुख्याः	१	२८
तद्वक्ता सदसि ब्रवीतु	१	१२४ तिलसर्षपमात्रं तु	२	२४५
तनूद्भवं मांसमदन्न	२	२४६ तिष्ठञ्जलेऽतिविमले	३	७७
तनूभृतां नियततपो	१	१०७ तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धिः	१	१२१
तनोति धर्मं विधुनोति	२	२० तीर्थकराणामधुना	२	५०३
तन्नो नागपतेभुजंग	२	५५ तीर्णं जीर्णं पटारं	३	४५५
तपश्चतुर्थादि विधाय	२	७८ तीर्थङ्करेभ्यो गतराग	२	१६१
तपशीलसमायुक्त	१	५५ तीर्थाभिषेककरणा	१	४९७
तपः श्रुतयमज्ञान	३	९६ तीर्थाभिषेकवशतः	१	४९७
तपोग्रौ जीवकुण्डस्ये	२	१३३ तीर्थेषु चेत्क्षयमुपैति	१	४९७
तपोजपाद्यः स्वफलाय	३	१०३ तीर्थेषु शुध्यति जलैः	१	४९६
तप्ताङ्गारसमा नारी	३	१३१ तुङ्गात्मनां तुङ्गतराः	१	१८५
तमभिलषति सिद्धि	२	१७१ तुच्छं पत्रफलं	१	४१५
तमो धुनीते कुरुते	२	४९९ तुम्बीफलं जलान्त	३	९७
		तुल्यवर्णच्छदैः	२	१५८

तुष्यन्ति भोजनैर्विप्रा	१	१५६	त्वं राजा वयमप्युपासित	२	५६
तूलवल्लघवो मूढा	१	९२	त्वत्तः सुदुष्प्रापमिदं	२	७
तृणानि भूमिर्दक	३	६१	त्वामव्ययं विभुमचित्य	३	३
तृषा शुष्यत्यास्ये	३	८६	त्वामामनन्ति मुनयः	३	२
ते गतास्ते गमिष्यन्ति	१	२८	त्वां त्वत्फलभूतान्	२	१४
तेजोमयोऽपि पूज्योऽपि	१	४११	थ		
ते धत्तूरतहं वपन्ति	३	८७	थद्घो छिड्डपेही	२	२२१
ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः	१	४७३	द		
ते वै सत्पुरुषाः परार्थ	१	१५९	दक्षिणमंगं पुंसः	३	३१४
तेषां च देहोद्भूतरूप	१	४४	दक्षोविज्ञातशास्त्रार्थो	३	३५५
तेषां मुखे जलौकास्तु	२	२७६	दग्धं दग्धं पुनरपि	१	११८
तेषां सर्वाः श्रियः पञ्च	१	२८	दग्धसावकुलावली	१	१८६
तैरात्मा सुपवित्रितो	१	४६६	दग्धोग्निनाक्रोधमयेन	२	६
तैलाद्रक्ष्यं जलाद्रक्ष्यं	१	४८२	दत्तं न दानं परिशीलितं	२	६
तैश्चन्द्रे लिखितं	१	४६६	दत्तमिष्टं तपस्तप्तं	२	९५
तोयेनेव सरः श्रियेव	१	४४८	दत्ते महत्त्वमृद्धादि	२	५१
त्यक्तेन तेनोदधिना	३	५०	ददति तावदमी विषयाः	१	११७
त्यक्तेऽपि वित्ते	३	४५१	ददाति दुःखं बहुधा	२	१८६
त्यक्त्वा कुटुम्बवासन्तु	१	५६	ददातु दानं बहुधा	२	१८४
त्यक्त्वापि निजप्राणान्	१	३८६	दधातु धर्मं दशधा	२	१८४
त्यक्त्वा मौक्तिकसंहतिं	१	३९२	दधिदूर्वाक्षतपल्लव	३	३२०
त्यजति च गुणान्सुदूरं	१	३९१	दन्तसाहणमाइस्स	२	६०
त्यजति शौचमियत्ति	२	२६८	दन्तिदन्तसमानं हि	१	१७८
त्यजतु तपसे चक्रं	१	२७७	दन्तीन्द्रदन्तदलनैक	३	८१
त्यजेदेकं कुलस्यार्थं	२	४७२	दन्तोच्छिष्टं वर्जनीयं	२	२३४
त्रयः स्थानं न मुञ्चन्ति	१	१८५	दमो दया ध्यानमहिंसनं	२	२०
त्राणाशक्तेरापदि	३	४८०	दम्भविकारः पुरतो	१	३६२
त्रिधा स्त्रियः स्वसृजननी	१	१०४	दयादमध्यानतपोव्रता	२	१८३
त्रिलोककालत्रयसम्भवा	२	१८३	दयादयितया शून्ये	२	९७
त्रिवर्गसंसाधनमन्तरेण	१	४२१	दयाम्भसा कृतस्नानः	१	२३
त्रैकाल्यं जिनपूजनं	१	४७६	दयालवो मधुरमपैशुनं	१	१०४
त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं	२	४०	दर्शनाद् दुरितं हन्ति	१	१५
त्रैलोक्यमेतद्बहुभि	३	१२०	दशकान्तर्नवास्तित्व	१	४३८
ज्यहं गृहद्वारि	३	३१६			

दशभिर्भोजितैर्विप्रै	१	५९	दुःखिनः काकजङ्घाः	३	३३३
दशमपरिच्छेदोयं	३	२९८	दुःखे दुःखाधिकान्	२	४७५
दक्षमानाः सुतीव्रेण	१	३७९	दुःखेन शुध्यति मशी	१	४९९
दानं गुणो गुणशतै	२	५०४	दुःपालशीलं परिपा	२	६४
दानं भोगस्तथा नाशः	२	४४१	दुर्नामिध्यात्वतमो	२	१८०
दानं विचादतं वाचः (उपोद्धात)	२	१२	दुर्जनः कालकूटं च	१	३३५
दानमौचित्यविज्ञानं	२	४४७	दुर्जनः परिहर्तव्यो	१	३३३
दानश्रुतध्यानतपो	३	१००	दुर्जनः परिहर्तव्यो	१	४३३
दानार्थिनो मधुकरा	१	१९४	दुर्जनः सुजनो न स्यात्	२	२१०
दानी स यः स्वल्प	१	१४६	दुर्जनजनसन्तप्तो	१	११६
दाने तपसि शौर्ये	१	१४७	दुर्जनवचनाङ्गारै	१	११६
दायादाः स्पृहयन्ति	२	४४२	दुर्जनं प्रथमं वन्दे	१	३५५
दाराः परभवकारा	३	४४९	दुर्जनवदनविनिर्गत	१	३३६
दारिद्रं दोहगं कुजाइ	१	१४	दुर्जनेन समं सख्यं	१	३३४
दारिद्र्यदौर्भाग्य	२	९९	दुर्जनो दोषभादते	१	१५७
दारिद्र्यशीलोऽपि	२	३१७	दुर्जनो नार्जवं याति	१	३३४
दारिद्र्यात्पुरुषस्य	२	४०७	दुर्भेदस्फुरदुग्रकुग्रह	१	२३०
दासत्वं विषयमभो	१	२८१	दुर्लभं संस्कृतं वाक्यं		
दासत्वमेति वितनोति	३	८३	(जन्मचरित्र)	२	१७
दास्यत्येषैव किन्तु	१	३८८	दुर्वाङ्कुराशनसमृद्ध	३	७८
दिने दिने मञ्जुल	१	४२१	दुर्वृत्तसङ्गतिरनर्थ	१	४१२
दिवा निरीक्ष्य वक्तव्यं	१	४३२	दुष्टः कर्मविपाक	३	४९३
दिव्यं चूतरसं पीत्वा	१	३४५	दुष्टाष्टकर्ममल	१	५००
दीक्षितो ब्राह्मणश्चैव	२	२४३	दुष्टो यो विदधाति	१	३४०
दीक्षोत्त्वणगुणग्राम	२	५१	दुःस्वप्ने देवगुरून्	३	३४८
दीनक्षपणोन्मत्त	३	३२२	दूतो वाचिकविस्मारी	१	३२५
दीनैर्मधुकरैर्वैगैः	२	२७२	दूरादुच्छिन्नपागिराद्रि	१	४०१
दीनोद्धारधुरन्धर	२	१२	दूरे विशाले जन	२	४६
दीपो हन्ति तमःस्तोमं	१	४२०	दूषणं मतिरूपैति	१	३८१
दीप्ते कार्ये नाडी पर	३	३२७	दूषयन्ति दुराचारा	१	३७९
दीयेत मार्थमाणस्य	२	९४	दूष्यन्ते बहवः कलासु	१	७३
दीर्घायुर्भव वृत्तवान्	२	५२७	दृष्टं किमपि लोकऽस्मिन्	१	५२५
दुःखं वरं चैव वरं	१	३९६	दृष्टः शवः प्रवासे	३	३२१
दुःखानि यान्यत्र कुयोनि	२	२४९	दृष्टः श्रुतो वा	३	३१९

दृष्टाः स्वप्ना ये	३	३४३	द्राक्षा म्लानमुखी जाता	२	१५७
दृष्टान्तयुक्ति	२	१६२	द्वात्रिंशदशनो राजा	३	३३७
दृष्टा जनं व्रजसि	१	२७६	द्वारपरिघस्य शयन	३	३४७
दृष्टिपूर्तं न्यसेत्पादं	२	१३७	द्वौ हस्तौ द्वौ च पादौ	२	२०८
देवं श्रेणिकवत् प्रपूजय	१	४७५	ध		
देवतत्वे गुस्तत्वे	१	४०	धनधनपेसवग्गे	२	६०
देवताद्युपदेशोत्थो	३	३४१	धत्तूरकण्टक फल	१	३२६
देवस्य प्रतिमाया	३	३४५	धनधान्यप्रयोगेषु	३	६७
देवानामग्रतः कृत्वा	२	२५२	धनं तावदसुलभं	२	३९५
देवः स वः शिवमसौ	१	१	धनमपि परदत्तं	२	३९७
देवमानुष्यतिर्यक्षु	१	५८	धनवृद्धिरन्त्रकम्पे	३	३१४
देवयात्राविवाहेषु	१	४९५	धनाशया खलीकारः	२	३९६
देवार्चनादिविधिना	२	९१	धनेन हीनोऽपि धनी	२	१९
देवार्थव्ययतो यथारुचि	१	२२७	धनेषु धान्येषु हलेषु	२	४२४
देवेषु देवोऽस्तु निरञ्जनो	२	१९	धनैर्विमुक्तस्य नरस्य	२	४०२
देवेहि दाणवेहि	२	१७९	धन्यस्त्वं निर्धनोऽप्येवं	१	४६१
देवो जिनो जिनमतं	२	३६	धन्यः स मुग्धमतिरप्यु	१	२९७
देहे विमुह्य कुरुषे	३	४९१	धन्यानां गिरिकन्दरेषु	१	७०
दैवं रुष्टं चपेटां किं	३	२२०	धन्यानामिह धर्मकर्म	१	४४९
दैवखातं च वदन	३	७१	धन्याः केप्यनधीतिनोऽपि	१	२९९
दोषः सर्वगुणाकरस्य	१	१७६	धन्या भारत वर्ष	१	४४९
दोषप्लुषे पुण्यपुषे	१	६२	धरान्तःस्थं तरामूल	१	४२०
दोषाकरोऽपि कुटिलो	१	१७७	धर्म जागरयत्ययं	२	१६४
दोषालोकननिपुणाः	१	३६४	धर्मकामधनसौख्य	२	३१४
दोषेषु स्वयमेव	१	३४१	धर्मदुग्मस्यास्तमलस्य	२	२४७
दोषो गुणाय गुणिनां	१	१५८	धर्मध्वंसे क्रियालोपे	२	१४३
द्यूततोऽपि कुपितो	२	३११	धर्म ध्वस्तदयो यशो	१	४१६
द्यूतदेवनरतस्य	२	३११	धर्मरतः समधातुर्यः	३	३४२
द्यूतनाशितधनो गता	२	३१३	धर्मस्य फलमिच्छन्ति	१	४४६
द्यूतनाशितसमस्त	२	३१४	धर्माधिगतेष्वर्थो	१	४४३
द्यूतपोषी निजद्वेषी	२	४५३	धर्माधर्मविचारणा	१	३४३
द्रव्यपूजोचिता	१	२६	धर्मारम्भेऽप्यसतां	१	४०८
द्रव्यस्तवात्मा धनसाधनो	२	४३२	धर्मार्थ यस्य वित्तेहा	२	४३३
द्रव्यादिसाफल्यमतुल्य	१	१२२			

धर्मार्थकाममोक्षाणां	१	४४३	न ज्ञानदानं भुवि यैः	२	५१०
धर्मार्थकामव्यवहार	२	५००	न ज्ञानदानं भुवि यो	२	५१०
धर्मार्थकामहीनस्य	२	४००	नटोऽपि दद्याद्गणको	३	४४२
धर्मो दुःखदवानलस्य	१	४२५	न तथा रिपुर्न शस्त्रं	२	३०४
धर्मो महामङ्गलमङ्ग	१	४२०	न तथा शशो न सलिलं	२	१५२
धर्मो यशो नयो दाक्ष्यं	२	१५७	न दारुभिर्वह्निरपां	२	४३४
धवलयति समग्रं चन्द्रमा	१	१९०	न देवं नादेवं न गुरु	१	४८३
धिगागमैर्माद्यसि रज्जय	१	२९६	न देवतीर्थेन परा	२	४५०
धूमं पयोधरपदं	१	३९०	न देवं नादेवं न	२	१६३
धृष्टो दुष्टोऽपि पापिष्ठो	१	३६२	न देवपूजा न च पात्र	२	१०
धैर्यं यस्य पिता क्षमा	२	५७	न देवराजस्य न	३	४७०
ध्यानं पुष्पं तपः	२	८१	नद्यः पयोधिं नयिनं	१	६६
ध्रुवः प्रमादैर्भववारिधौ	१	२६७	न धातोर्विज्ञानं	३	४४३
ध्वजवज्राकुंशच्छत्र	३	३३५	न धयमानो भजति	२	१८१
ध्वस्तोऽन्यमन्त्रैः परमेष्ठि	२	८	न ध्यानं नैव च स्नानं	२	२४६
ध्वान्तं दिनेशोऽरि	२	७७	न नव्यं पुस्तकं श्रेष्ठं	२	१८८
ध्वान्तध्वंसपरः कलं	१	३३९	न निष्ठुरं कटुक	२	४७
न			न परं फलति हि	१	४१२
न करोति नाम रोषं	३	३०७	न बान्धवस्वजन	१	१०३
न कापि सिद्धिर्न च ते	१	२५४	न ब्रूते परदूषणं परगुणं	१	१५३
न कुर्वते कलिलव	२	४७	न भाविर्धैरविधि	१	२२१
न कोपो न लोभो	१	४६	नमस्कारसमो मन्त्रः	१	३३
नखनेत्रमलं वक्त्रे	३	४३२	न मुखेनोद्गिरत्यूर्ध्वं	१	११५
न गङ्गा न च केदारो	२	२४५	नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुण	१	१५५
न गोप्यं कापि नारोप्यं	१	९१	नयतोऽभीप्सितं	१	४३७
नग्रेऽपि शूलिनि	३	४७२	नयनाञ्जलैः सकोपै	१	३६०
न ग्राह्याणि न देयानि	२	७४	न यान्ति दास्यं न दरिद्र	१	१७
न चक्रनाथस्य न	२	५२	नरकसङ्गमनं सुख	२	२६७
न च राजभयं न च	२	५३	नरस्यात्यन्तिके कार्ये	३	३२५
न चोरहार्यं न च	३	११	न रागिणः कचन न रोष	१	१०६
न जातु कामः कामा	३	१३३	न रात्रिर्न दिनं नोच्चं	२	४००
न ज्ञानतुल्यं किल	२	४९७	न लाति यः स्थितपतितादिकं	१	१०३
न ज्ञानतुल्यं भुवि	२	४८८	नवकारद्वयं अवगव	१	३

नवव्रह्मसुधाकुण्ड	१	९९	नाहं पुद्गलभावानां	१	८४
नवापि तत्त्वानि विचा	१	६४	नाहं स्वर्गफलोपभोग	२	१३३
न विकाराय विश्वस्यो	१	९७	निचंचालपमत्तेणं	२	६०
न विना परवादेन	१	३३३	निच्छय ओमिच्छती	२	२२२
न विस्मृतं नो पतितं	२	१७१	निजकर्मकरणदक्षः	१	११७
न विना मधुमासेन	३	२१५	निजगुणक्षयरूप	१	१२
न वेत्ति यो यस्य	१	१९१	निजभार्याया हरणे	३	३४७
न व्याघ्रः क्षुधयातुरो	१	४१५	निजमनोमणिभाजन	१	१०
न शब्दशास्त्राभिरतस्य	१	६७	निज्झरणनीरपाणं	२	९७
नश्यत्तन्द्रो भुवन	१	१५१	नित्यं छेदस्तृणानां	२	४५४
न श्राव्यः कुस्वप्नो	३	३४२	नित्यमित्रसमं देहं	३	४८४
न स्त्री त्यजति रक्ताक्षं	३	३३०	नित्यशुच्यात्मताख्याति	३	५
न स्नानमाचरेत्	१	४९५	निद्राछेदसखेदवान्धव	२	४३९
न स्वादु नौषधमिदं	२	३१७	निद्रा मूलमनर्थानां	३	३२
न हन्ति योऽन्यान्स	२	९८	निन्यानि लोहशृङ्खल	३	३२४
न हि जन्मनि ज्येष्ठत्वं	१	१८०	निन्येन मांसखण्डेन	१	३९
न हि मे पर्वता भारा	१	३६७	निन्येन वागविषयेण	१	४९८
न हीनो धनहीनोऽपि	३	९	निपतितो वदते	२	२६५
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां	२	१०९	निमिषं निमिषार्द्ध	१	१४१
नाजीविकाप्रणयिनी	१	२७२	निरक्षरे वीक्ष्य महा	३	१०
नात्मा न पुण्यन्न भवो	२	१०	निमीलनाय पद्मानां	१	३९४
नादो विना ज्ञानमुपै	२	१८	निम्नं गच्छति निम्नगेव	२	४४२
नानातरुमसवसौरभ	३	७८	निरस्तभूषोऽपि यथा	१	३२९
नानाप्रकारैः परितः	२	४९४	निरस्थञ्जालीकं	२	४०४
नानाविधव्यसनधूलि	३	८३	निर्गुणलोकप्रणतः	१	३५७
नान्तकस्य प्रियः कश्चित्	१	४४४	निर्दत्तः करटो हयो	१	४२४
नाभूम भूमिपतयः	२	४७७	निर्दयत्वमहङ्कार	२	४१०
नाभ्युत्थानक्रमो यत्र	३	६५	निर्द्रव्यो ह्रियमेति	२	४०७
नाम्रं सुसिक्तोऽपि ददाति	१	२२२	निर्धनत्वं धनं येषां	१	६०
नारायणश्रेणिक	२	१७	निर्ममो निरहङ्कारो	१	३८
नालिकेरसमाकारा	१	१५६	निर्मलं स्फाटिकस्येव	३	४४८
नाश्वर्यमेतदधुना	२	२१२	निर्मायखलजिह्वाग्रं	१	४०३
नास्तिके शकुना	३	४४९	निर्वाहार्थिनमुज्झितं	१	२२५
नाहं काको महाराज	१	४३३	निर्विवेकं नरं नारी	३	६५

निवसन्नपि सममितरै	१	१७२	नैवास्वाद्यरसायनस्य	१	२११
निवृत्तलोकव्यवहार	२	५३	नैवाहुतिर्न च स्नानं	२	२३८
निवेद्य सत्त्वेष्वपदोष	२	२३२	नोच्चैर्वाच्यमवश्यं	१	३६०
निशान्त्ययघटिका	३	३४१	नोदकक्लिन्नगात्रोऽपि	१	५८
निश्चयव्यवहारौ	१	४३७	नोदकमपि पातव्यं	२	२३८
निश्शेषकल्याणविधौ	२	४९	नो दुःकर्मप्रयासो	२	५८
निःशेष पापमलबाधन	१	५००	नो निर्धूतविषं पिवन्नपि	१	३७२
निषिद्धमप्या चरणीय	२	४७३	नो मन्ये दृढबन्धना	३	४५४
निष्कारणं यः प्रपलायते	३	३१५	नो मृत्तिका नैवजलं	१	५७
निष्कारणं सम्मिलिता	३	३१५	नोर्ध्वजानुश्चिरं तिष्ठे	३	२६
निष्कासिताचिरतियोषिति	१	२	नौरेषा भववारिधौ	१	२०
निष्ठुरकुठारघातैः	१	५१८	नौरेषा भववारिधौ	२	१६५
निष्पेषोऽस्थिचयस्य	१	१९१	न्यस्तं यथा मूर्ध्नि	३	७६
निःसङ्गोऽपि मुनिर्न	२	४३०	न्यस्ता मुक्तिपथस्य	१	२२९
निःसारस्य पदार्थस्य	१	३४६	न्यायनिर्णीतसारत्वात्	१	१२१
निःस्वं सोदरकं निरीक्ष्य	२	४६२	प		
निःस्वोऽपि सङ्गतः साधु	१	१९६	पक्षणकुले वसन्तो	१	२१८
नीचं समृद्धमपि सेवति	१	४०५	पक्षपातो न मे वीरे	१	३९
नीचस्यापि चिरं चट्टनि	२	४४३	पक्षविकलश्च पक्षी	२	४०१
नीचाः शरीरसौख्यार्थ	१	१५६	पङ्कान्वयमपि सरसिज	१	१८१
नीचोच्चादिविवेकनाश	१	३३९	पञ्चप्रकारे परमेष्ठि	२	३७
नीरतीर्थे तटस्थश्चेदङ्ग	३	३१४	पञ्चमी चाष्टमी षष्ठी	३	४२८
नीरसान्यपि रोचन्ते	१	१८६	पञ्चमी वेदिनी ख्याता	३	४३३
नीलिकां वापयेदस्तु	२	२३३	पञ्चविधाभिगमोसौ	१	६
नीलीक्षेत्रं वपेद्यस्तु	२	२७४	पञ्चाधिकाविंशति	२	४८
नृणामृत्युरपि श्रेयान्	१	२०१	पञ्चाप्येवं महादोषान्	२	२७२
नेत्रानन्दकरी भवोदधि	१	२०	पञ्चाश्रवाद्विरमणं	२	४१
नेत्रोन्मीलिविकाशभाव	१	१९	पठकः पाठकश्चैव	१	३०८
नेन्द्रियाणि न वा रूपं	२	१७३	पठति पाठयते पठता	२	५०९
नैकचक्रो रथो याति	१	४३८	पठतो नास्ति मूर्खत्वं	३	२६
नैर्मल्यं वपुषस्तवास्ति	२	२१३	पठ पुत्र किमालस्य	३	२२
नैव भाग्यं विना विद्या	२	१५६	पठितेनापि मर्त्यं	३	२५१
नैवात्मनो विनाशं	१	३८७	पडिवन्नमसगाहं	१	४७८

पण्याजीवस्तु कश्चित्	१	३८५	परोपकारोऽस्ति तपो	३	४८६
पतितोऽपि राहुवदने	१	१७७	पलादिनो नास्ति	२	२४८
पत्नी प्रेमवती सुतः	१	४२६	पलाशबीजमर्कस्य	३	४२९
पद्मपत्रसमा जिह्वा	३	३३७	पल्यङ्कमासंदिक	१	६३
पद्मं पद्मा परित्वज्य	२	४४१	पल्योपमसहस्रन्तु	१	३४
पद्माकरं दिनकरो	१	१४८	पल्ले महइ महल्ले कुम्भं	२	४१
पद्मालयाराधन	२	४९२	पल्ले महइ महल्ले कुम्भंसाहेइ	२	४२
पयो युतं शर्करया	२	१८२	पल्ले महइ महल्ले कुम्भे सोहेइ	२	४२
परकाव्यैः कवित्वं	३	२५२	पवणेण पडागा इव	२	२२२
परजनमनःपीडाक्रीडा	२	३०८	पश्य लक्ष्मण पंपायां	१	३५७
परदारपरद्रोह	१	६०	पश्य सत्सङ्गमाहात्म्यं	१	२०२
परदाररतस्यापि	१	३१५	पाठामूलं विनिष्पिष्य	३	४२८
परपरितापनकुतुकी	१	३८७	पाण्डित्यमेतदेव हि	३	६५
परपरिवादः पर्वदि	२	३०६	पाणौ ताम्रघटी कुशः	१	३१९
परपरिवादे मूकः	१	६१	पातितोऽपि कराघातै	२	४८०
परमभावफलावलि	१	१२	पातु वो निकषग्रावा	१	१२
परमाणोरपि परं	२	१७३	पात्रं प्रदाता शुभवस्तु	२	८०
परं पुण्यं परं श्रेयः	१	३०	पात्रमपात्रीकुरुते	१	४११
परवादेदशवदनः	१	४०४	पानान्नपुष्पादिक	२	७२
परविघ्नेन सन्तोषं	१	३८९	पापं लुम्पति दुर्गतिं दल	१	२०
परविघ्नेन सन्तोषं	१	१४२	पापकर्तुः परस्यार्थे	१	३१६
परस्यापदि जायन्ते	१	१८७	पापध्वंसिनि निष्कामे	२	१२९
परात्रं प्राप्य दुर्बुद्धे	१	३१५	पापद्धिस्तनुमद्वधो	२	२३०
परापवादेन मुखं	२	८	पायस्त्रिणेण पावइ	१	१६
परिग्रहं चेद्व्यजहा	१	२५६	पारदारिकचोराणा	२	२७७
परिग्रहं द्विविधं	१	१०४	पारापते मेघरथो	२	९९
परिग्रहं सन्तनुते	२	४३५	पार्थिवः शुकनासः स्या	३	३३७
परिग्रहात्स्वीकृतधर्म	१	२६६	पावाणं च खलु	३	४६६
परीक्षा सर्वशास्त्रेषु	२	१८८	पाषाणेषु यथा हेम	१	५१७
परीषहान्नो सहसे न	१	२५१	पाषाणो भिद्यते टङ्कै	१	४०४
परीषहा यत्र सदैव	२	६४	पासत्थाइं वन्दमाणस्त	१	२१७
परोपकारप्रवणाः	१	६४	पित्तं राजा शरत्काले	३	३५२
परोपकाराय फलन्ति	१	१८९	पिता माता भ्राता प्रिय	१	६९
परिग्रहेणापियुता	२	१८१	पिता योगाभ्यासो	२	५४

पितृणां देवतादीनां	२	२७४	पैशाचिकमाख्यानं	३	१६०
पित्रादयोऽपि वंच्यन्ते	१	४६२	पैथुनं कटुकमश्रवा	२	३१२
पिबति यो मदिरामथ	२	२६७	पोतकी पिङ्गला काको	३	३१३
पिबन्ति नद्यः स्वयमेव	१	१८९	पोतोदुस्तरवारि	१	४०५
पिथुनः खलु सुजनानां	१	३६५	पौषमासे निराहारा	३	३५४
पिथुनजनदूषिता	१	११६	प्रकटमपि न संवृणोति	१	३६५
पिष्टान्नमशुभं सर्वं	३	३२१	प्रकारैरादिमैः	३	३४१
पीठी प्रक्षालनेन क्षिति	१	३१९	प्रकाशिताशेषनिजास्य	३	२५३
पीडा न दुःखं न परा	२	१७०	प्रकृतिखलत्वादसतां	१	४०८
पीड्यन्ते जन्तवो येन	१	४९५	प्रक्षालयन्तं जनपापपङ्कं	१	६२
पीतं यत्र हिमं पयः	१	३७१	प्रचुरदोषकरीमिह	२	२६८
पीत्वा ज्ञानामृतंभुक्त्वा	१	७९	प्रचुरदोषकरीं मदिरा	२	२७०
पीयूषधारामिव दाम्भिकाः	१	२२०	प्रच्छन्ना यमदूता	३	४४२
पीयूषमसमुद्रोत्थं	२	४८७	प्रच्छादयति दुरात्मा	१	१५७
पुंसो निजमनोमोह	३	१८४	प्रतिग्रहरता ये च	१	३१६
पुत्रदा करभे रेखा	३	३३५	प्रतिसूर्यदर्शनोल्का	३	३२३
पुत्रः स्यादिति दुःखितः	३	४८१	प्रत्यक्षतो न भगवा	१	४६
पुत्रो मे भ्राता मे	३	४४९	प्रत्यर्थी प्रश्नमस्य	२	४२८
पुद्गलैःपुद्गलास्तृप्तिं	१	८१	प्रत्युत्थाति समेति नौति	१	४२०
पुरः स्थितानिवोर्ध्वाध	१	४७९	प्रत्युषसं वीक्ष्य पुरीष	३	४४३
पुरा दत्ता तु या विद्या	३	२५	प्रथमवयसि पीतं तोय	१	१७४
पुष्पासि यं देहमद्या	३	४८७	प्रथमे नार्जिता विद्या	१	४४५
पुष्पाद्यर्चा तदाज्ञा च	१	५	प्रदानं प्रच्छन्नं गृह	१	१४९
पूगीफलानि पात्राणि	१	१८५	प्रदीप्ते भुवने यद्वत्	१	२९
पूजायशः श्रीमुख	२	१४३	प्रपूरितश्चर्मलवैर्यथा	२	१८२
पूतं धाम निजं कुलं	१	४६९	प्रबोधयन्तो भविका	१	६५
पूतिपङ्कमयेऽत्यर्थ	३	३०८	प्रभविष्णुस्त्वमेकोऽपि	१	४६२
पूतिश्रुतिः श्वेव रते	३	१०७	प्रभासं पुष्करं गङ्गा	२	२६०
पूर्णं तटाके तृषितस्स	२	१९१	प्रमाणीकृत्य शास्त्राणि	१	२९१
पूर्वं नवाङ्गनवभिः	१	१७	प्रमाणीकृत्य शास्त्राणि	२	२३१
पूर्वमनिष्टं दृष्ट्वा	३	३४३	प्रमादः परमद्रेषी	२	६६
पूर्वं भवेऽकारि मया	२	१२	प्रमादस्य महादेश	२	६६
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि	२	१५६	प्रमोदं जनयत्येव	३	३१२
पृथ्वीनाथसुता भुजिष्य	२	८५	प्रलम्बबाहुः स्वामी	३	३३४

प्रवातं नातिनिर्वात	३	३५०	फलाशिनो मूलतृणा	२	४०३
प्रवृत्तयः स्वान्तवच	२	४६	व		
प्रशमो देवगुर्वाज्ञा	१	३०	वन्धन मरण भयाई	१	३०५
प्रशस्त्यायुक्तमार्गस्य	३	३०८	वद्धायुषः स्युः कुगतौ	२	१८
प्रशान्तचित्ताय भवान्धि	१	६२	वधिरयति कर्णविवरं	२	३९६
प्रसन्नचन्द्र राजर्षे	३	१५४	वन्धनस्थो हि मातङ्गः	२	२०९
प्रसह्य मणिमुद्धरेन्	२	१९७	वन्धुः परो योऽत्र विदेश	२	४९०
प्रस्तुतं हेतुसंयुक्तं	३	२८०	बलादसौ मोहरिषु	३	४५१
प्राकृत एव प्रायो	१	३४६	बहवो रथ्यागुरवौ	१	३६३
प्राक् पादयोः पतति	१	४०३	बहुगुणविज्जाणिलओ	१	३०१
प्राग्धर्मलवणोत्तारं	१	२४	बहुनिष्कपटद्रोही	१	३३३
प्राज्ञः प्राप्ससमस्त	१	१२४	वाधाविधायिनामपि	१	१८८
प्राणाघातान्निवृत्तिः	१	१५४	बालः प्रायो रमणासक्तः	१	४७७
प्राणायामादिकं कुर्यात्	३	३२४	बालसखित्वमकारण	३	२५३
प्रातः क्षालितलोचनाः	१	३१८	बालादपि हितं ग्राह्य	३	२२
प्रातः प्रातः समुत्थाय	३	३१०	बालादपि हितं ग्राह्य	३	४७२
प्रातः पूष्णो भवति	१	२८२	बाल्येऽपि मधुराः केऽपि	१	१५६
प्राप्यापि चारित्रमिदं	१	२६१	वाक्चरि कलाकुसला	३	४९
प्रायः प्रकाशतां याति	१	३८९	बाहौबली श्रीभरतो	२	४२७
प्रायः स्वभासमलिनो	१	३५५	बाह्वदृष्टिप्रचारेषु	१	९७
प्रायोदृश्या विपदः	२	४८१	बाह्वदृष्टेः सुधासार	१	९५
प्रासादरम्यमोजस्वि	१	१२१	विभेषिजन्तो यदि	३	७६
प्रासादे कलशाधिरोपण	१	३७	वीआ दुविहे धम्मे	२	९०
प्रियसङ्गमाय बाहोः	३	३१४	वीआ पञ्चमी अठमी	२	९०
प्रियतमामिव पश्यति	२	२६५	बुद्धस्त्वमेव विबुधा	३	४
प्रियदुःखे समुत्पन्ने	२	४७६	बुभुक्षितैर्व्याकरणं	२	३८९
प्रियवाक्यप्रदानेन	२	१५१	ब्रूत नूतनकूष्माण्ड	३	६६
प्रिया न्यायया वृत्तिर्मलिन	१	१४९	बोधितोऽपि बहुसूक्ति	२	११
प्रीतिर्यत्र निजै	२	४४७	ब्रह्मचर्यतपोयुक्ता	१	१४०
प्रीतोऽवदातवेषः	३	३१८	ब्रह्मज्ञानविवेकनिर्मल	१	२८५
प्रेरयति परमनार्यः	१	३८९	ब्रह्मचर्यपितसर्वस्वो	२	१३१
फ			ब्रह्मयज्ञः परं कर्म	२	१३०
फलपूजाविधौ	१	१६	ब्रह्मव्रतं तीव्रतरं	२	७८
फलामूला शनैर्मध्यै	२	११२	ब्रह्माध्ययननिष्ठावान्	२	१३६

ब्रह्मार्पणमपि ब्रह्म	२	१३१	भूपः पृच्छति मांसमौल्य	२	२५०
ब्राह्मणो ब्रह्मचर्येण	१	१४०	भोगान्भो गाङ्ग	२	४१२
ञ			भोगास्तुङ्गतरङ्गभङ्गः (प्रस्ता०)	२	१८
भक्तिश्रद्धानघुसृणो	१	२३	भोज्ये वचसि दानादौ	३	५३
भक्ते द्वेषो जडे प्रीतिः	२	३९४	भो लोका मम दूषणं	२	४५१
भक्तोमातापितृणां	१	४७१	भ्रमवाटी बहिर्दृष्टि	१	९४
भयपृष्ठकटिग्रीवा	१	४८२	भ्रातः कस्तवं तमाखु	२	३१८
भणिऊण नमुकारं	२	८४	भ्रान्ता वेदान्तिनः	३	४३९
भमिओ भवो	१	३०६	म		
भर्तारः कुलपर्वता	१	७०	मंसासी मज्जरओ	२	८४
भवति किल विनाशो	१	११७	मक्षिकाः क्षतमिच्छन्ति	१	१५५
भवति जन्तुगणो	२	२६६	मणिना बलयं बलयेन	१	१८३
भवति नियतमत्रासंयम	१	२२३	मणिवन्धात्पितुर्लेखा	३	३२९
भवति मद्यवशेन मनो	२	२६९	मणिःशाणोल्लीढः समर	१	१९७
भवति मद्यवशेन मनोभ्रम	२	२६३	मणिलुठति पादेषु	२	२०९
भवन्ति नम्रास्तरवः	१	१४७	मतिधृतिद्युतिकीर्ति	२	२६९
भवभ्रमणविभ्रान्ते	१	५८	मत्कुणानां च संयोगात्	१	२१०
भवसौख्येन किं	१	९०	मत्वात्मनो बन्धनिबन्ध	२	४११
भवाध्वनि ज्ञानपयोयुता	२	५०७	मत्स्यार्थी चरति तपः	१	३६१
भवानिशङ्कुरोमेशं	३	३११	मदस्थानभिदात्यगौ	१	२४
भवार्कतापैः परितापि	२	४९६	मद्विसयकसाया	२	६७
भस्मना केशलोचन	१	९६	मद्यं पीत्वा ततः	२	२६३
भस्मस्नानमहाव्रतं	२	३१६	मद्यपाने कृते	२	२६३
भानुर्वै जायते लक्ष्म्या	३	३०९	मद्यमांसाशनं रात्रौ	२	२३७
भायेयं मधुराकृति	३	४५३	मद्ये पीते कुलीनोऽपि	२	२६३
भिक्षाशनं तदपि	३	७६	मद्ये मांसे च मधुनि	२	२४४
भिक्षा सूतकमन्दिरे	१	२२८	मद्ये मांसे मधुनि च	२	२७०
भिन्नोद्देशेन विहितं	२	१३०	मधुरमिव वदान्ते	१	१४२
भिषक्द्रव्याण्यु	३	३५५	मधुराज्यमहाशाका	१	८१
भीतमूर्त्तिर्गितत्राणा	२	२२७	मध्यन्दिने वेश्मनि	३	३१६
भुक्तं हलाहलं तेन	२	६३	मन एव मनुष्याणां	३	१५७
भुञ्ज गाणुस्सए भोगे	२	२७३	मनःकरी विषय	२	४७
भूततापश्रमानङ्ग	३	३५१	मनः संवृणु हे विद्वन्	३	१५३
भूपः कलावानपि	३	५०	मनः स्थिरं यस्य विना	१	६८

मननदृष्टिचरित्रतपो	२	२६८	मां स भक्षयिताऽमुत्र	२	११२
मनसि वचसि काये	१	१४८	मां स भक्षयिताऽमुत्र	२	२४४
मनीषिणः सन्ति न ते	१	१२७	मांसलुब्धैरमर्यादै	२	२५२
मनो वाक्कायजे पापे	२	१३	मांसान्यसित्वा त्रिविधानि	२	२३१
मनोविशुद्धं पुरुषस्य	१	६१	मांसाशनाज्जीववधा	२	२४८
मन्त्राणां परमेष्ठि	२	९२	मांसाशने न दोषोऽस्ति	२	२०६
मन्दोप्यमन्दतामेति	१	१९९	मांसाशिनो नास्ति दया	२	२४८
मन्ये मनो यन्न	२	७	मांसासृग्मेदसां तिस्रो	३	४३१
मन्ये विशोध्य विधि	१	४	मागा इत्यपमङ्गलं	३	६२
ममत्वमात्रेण मनः	२	४३१	मातङ्गादपि दारिद्र्य	२	४००
ममत्वमायामदमान	१	६५	माता पिता पुत्रकलत्र	२	४५७
ममेयममस्येति	३	४४८	माता पिता स्वः सुगुरु	१	६७
मयूरी ज्ञानदृष्टिश्चेत्	१	९२	माताप्येका पिताप्येको	१	२१०
मरणसमं	२	११५	मातृवत्परदारेषु	२	९३
मरुस्थलीकल्पतरूपमान	१	६२	मातृस्वामिस्वजन	१	१५२
मर्त्यं हृषीकविषया	३	८२	मातेव रक्षति पितेव	३	१२
मलयाचलगन्धेन	१	१९८	मात्सर्यस्य त्यागः	३	४९
मलोत्सर्गं गजेन्द्रस्य	२	२०९	माद्यस्यथुद्वैर्गुरु	१	२२१
मस्ते दुःसहवेदनाकवलिते	३	४३९	माद्यस्यथुद्वैर्गुरुदेव	३	४७६
महतामप्यहो देवाद्	१	४११	मानं मार्दवतः कुपं	१	४०५
महतामापदं दृष्ट्वा	२	४८१	मानुष्यं विफलं	२	१६५
महतां मार्यनेनैव	१	२०९	मावोधि वैश्रक	३	४३८
महर्षयः केऽपि	१	२५९	मा भूरपत्यान्यवलोक	३	४३८
महातपोध्यानपरीष	१	२५८	मा रोदीश्विरमेहि	२	४०५
महादुःखाय सम्पद्ये	१	४२७	मार्गं रुध्वा सगर्वं कम्पि	१	३४७
महाव्रतधरा धीरा	१	६०	मार्जारमहिषयुद्धं	३	३२३
महाव्रतामर्त्यनगा	२	६५	मालाम्बराभरण	१	४९९
महिमानं महीयांसं	१	२०२	मालास्वप्नोऽन्निह दृष्टश्च	३	३४२
मही रम्या शय्या	२	५४	मालिन्यमबलम्बेत	१	३३७
मांसं पुत्रोपमङ्गत्वा	२	२४५	मा सूअह जग्मोअब्बं	१	४४६
मांसं मृगाणां दशनौ	१	१६९	मा स्वपीहि जागरितव्यं	१	४४६
मांसं यथा देहभृतः	२	२५७	मिच्छत्तसेवगाणं	२	२२०
मांसं शरीरं भवतीह	२	२५७	मित्तसमाणो माणा	१	४७८
मांसलुब्धं न सा	२	१५६	मित्रद्रोही कृतघ्राश्च	१	४३५

मिथो युक्तपदार्थानां	३	८	मेघां पिपीलिका हन्ति	२	२३६
मिथ्यात्वगरलोद्गारः	१	३४	मेरूपमानमधुष	१	५००
मिथ्यात्वं परमो रोगो	२	१७८	मेघं कोऽपि झरे पिवन्त	१	३८२
मिथ्यात्वविषमसुप्ताः	२	१३	मोक्षद्वारप्रतीहारा	२	८१
मिथ्यौषधैर्हन्त	३	४४२	मोक्षमयाणे पृथुसार्थ	२	४९०
मुक्तिस्त्रियोऽलङ्करणं	२	४९३	मोक्षाश्रमं यश्चरते	१	१४१
मुत्तवा स्वार्थं स ह्यपहृदयाः	१	१५२	मोदका यत्र लभ्यन्ते	१	३१४
मुखदोषेण बध्यन्ते	३	२८०	मोदन्ते बहुतर्कतर्कण	१	२९८
मुखं पद्मालाकारं	१	३६२	मोमारामममादं	१	३९
मुखेनैकेन विध्यन्ति	१	४०३	मोहं धियो हरति	१	४८२
मुखे पुरीषप्रक्षेपं	३	४६९	मोहप्ररोहः प्रसरन्निवार्य	२	६४
मुण्डनवपनवि कर्तन	३	३१८	मोहव्यतीतस्य नरस्य	२	४२४
मुण्डनाच्छमणो नैव	१	२१५	मोहान्धकारे भ्रमतीह	३	५५
मुण्डी जटी बलकलवान्	१	२२१	मौनमलौल्यमयाश्चा	३	४९
मुण्डो जटिलो नग्नः	१	३५९	य.		
मुद्गाण रंजयणत्थ	१	३०२	यः कर्म हुतवान्	२	१२८
मुधा मुधा याति रस	२	४९६	यः कुर्यात्सर्वकर्माणि	२	१३८
मुनिरध्यात्मकैलासे	१	९९	यः पश्यन्नित्यमात्मान	३	६
मूर्खशौ पथि गच्छतः	३	२९६	यः पाठशालामिषतः	२	५०७
मूर्खत्वं सुलभं भजस्व	३	२५३	यः पुष्पैर्जिनमर्चति	१	२१
मूर्खो हि जल्पतां पुंसां	१	३९१	यः संसारनिरासलालस	१	४६८
मूलं द्वारं प्रतिष्ठान	२	३९	यःसूर्यचन्द्रमसो	३	३४४
मूलकेन समं चान्नं	२	२७३	यः स्नात्वा समताकुण्डे	३	७
मूलभूतं ततो धर्म	१	४४५	यच्च स्तिमितगंभीरं	२	१७३
मूले भुजङ्गाः शिखरे	१	१७३	यच्छन्ति ये ज्ञानयनं	२	५०८
मृगमीनसज्जनानां	१	३८१	यच्छन्ति ये सम्पठतां	२	५०७
मृगव्याघ्रोदरो भोगी	३	३३३	यच्छुक्रशोणितसमुत्थ	१	४९८
मृगान्वराकांश्चलतो	२	२२८	यतः अन्नं चित्तिज्ज्ञाह	२	११६
मृच्चालिनीमहिषहंस	२	१९५	यतः शुचीन्यप्यशुची	३	४८५
मृत्पिण्डरूपेण	३	४८७	यत्किञ्चिद्विषयं	१	२२४
मृते स्वजनमात्रेऽपि	२	२३८	यत्कृतं सुकृतं किञ्चि	२	१४
मृदुभिश्श्यामल	३	३३८	यत्नः कामार्थयशसां	१	४४४
मृदो भारसहक्षेण	१	२१६	यत्नेन पापानि समाचरन्ति	१	४४७
मैदमूत्रपुरीषाद्यै	२	२७१	यत्प्राग्जन्मनि सञ्चितं	१	७१

यत्र यो मुच्यते	२	२७८	यदा न कुरुते पापं	१	५६
यत्र विद्यागमो नास्ति	१	१८६	यदा न कुरुते पापं	१	१३९
यत्रानेककथानक	१	४८३	यदा सर्व परद्रव्यं	१	१३९
यत्रापि कुत्राप	१	१९३	यदा सर्वम्परद्रव्यं	२	१७०
यत्राब्जोऽपि विचित्र	१	७२	यदा सर्व परित्यज्य	१	५९
यत्राभ्यागतदानमान	२	४४९	यदा सर्व परित्यज्य	२	४२३
यत्रोदकं तत्र वसन्ति	२	४५८	यदा सर्वानृतं त्यक्त्वा	१	१३९
यत्सन्तोषसुखं	३	५९	यदि ग्रावा तोये तरति	२	२३२
यत्सम्पत्त्या न	२	६७	यदि नाम सर्षपकणं	१	१९६
यत्साधूदितमन्त्रगोचर	१	३४१	यदि मोक्षफलं काले	१	४४५
यथा गजपतिः श्रान्तः	१	३६७	यदि वहति त्रिदण्डं	३	१३
यथा गजपतिः श्रान्तः	१	४११	यदि सन्ति गुणाः पुंसां	१	१६२
यथाग्नितापः सुखदो	१	९	यदीच्छसि वशीकृतुं	२	३०६
यथा चतुर्भिः कनकं	१	४२२	यदेतत्स्वच्छन्दं	२	५४
यथा चित्तं तथा वाचो	१	२७४	यदिग्रतं तद्	२	७७
यथा तवेष्टा स्वगुग	२	१५३	यदेवैरपि दुर्लभं	२	२१
यथाद्रिषु गुरुर्मरुः	३	५३	यद्ध्यायति यत्	२	१०९
यथा नेत्रे तथा शीलं	३	३२८	यद्धक्तेः फलामर्हदा	१	४६९
यथान्धकारान्धपटा	२	१८२	यद् भुक्तपानासन	२	७९
यथा बिन्दुनिपातेन	१	४४४	यद्यदिष्टतमं तत्तत्	१	३९१
यथा मम प्रियाः प्राणा	२	९३	यद्यपि स्वदिरारण्ये	१	१७८
यथा यथा कार्यशताकुलं	३	१२१	यद्यपि चन्दनविटपी	१	१८७
यथा यथा ज्ञानबलेन	२	४९९	यद्यपि न भवति हानिः	२	२१८
यथा यथा मनःशुद्धिः	३	१५७	यद्यपि बहु नाधीषे	३	१०
यथा यथा महत्तन्त्रं	२	४२६	यद्यपि भवति विरूपो	३	१०
यथा यथैव स्नेहेन	१	३६९	यद्यपि स्वच्छभावेन	१	१९५
यथार्थवाक्यं रहितं	२	४३	यद्रक्तेतोमलवार्य	२	२४९
यथा विहङ्गास्तरुमाश्र	२	३८९	यद्रचन्दनसम्भवोपि	१	४०७
यथा ह्यामिषमाकाशे	२	३९५	यद्वद्वद्भानुर्वितरति	१	१९०
यदमी दशन्ति दशना	१	१८८	यद्वशाद् द्वितयजन्म	२	३१४
यदमीषां महर्षीणां	१	५९	यन्नाम्ना मदवारि	१	४६५
यदपसरति मेषः	३	१८६	यन्निर्मितं कुथततः	१	५९८
यदयं स्वामी यदिदं	३	४५०	यन्निर्वर्तितकीर्त्ति	२	३०८
यदा तु भाग्यक्षय	२	४०४	यमनियमनितान्तः	१	६८

यवैरङ्गुष्ठमध्यस्थै	३	३३०	यावन्ति पशुरोमाणि	२	२२५
यशो यस्माद् भस्मीभवति	२	२७९	यावन्ति पशुरोमाणि	२	२४२
यस्तु मत्स्यानि	२	१०४	यावन्नामोमि पदवीं	२	१५
यस्तु योगरतो विप्रो	१	३१७	या शान्तैकरसास्वाद	१	८०
यस्त्यक्त्वा गुणसंहति	१	३४०	या सृष्टिर्ब्रह्मणो बाह्या	१	१००
यस्मिन् गृहे सदा नार्या	२	२७३	यास्याभ्यायतनं जिनस्य	१	१८
यस्मिन्वंशे समुत्पन्ना	१	४०६	युक्तमेव कृतं मौनं	३	२९४
यस्तु प्राण्यङ्गमात्र त्वा	२	२५६	युक्त्या सन्तरतो ज्ञस्य	३	६४
यस्मै त्वं लघु लङ्घसे	२	४४४	युक्तौ धुर्याविवोत्सर्गा	१	४३७
यस्य कस्य तरोर्मूलं	३	४४१	युगान्तरप्रेक्षणतः	२	४५
यस्य क्षणोऽपि सुरधाम	१	२७५	युद्धवादरतिवस्तु	३	३२७
यस्य चित्तं द्रवीभूतं	१	५६	युवां यदि पितुर्भक्तौ	१	४६०
यस्यतस्य प्रमूतोऽत्र	१	१८०	यूकामत्कुणदंशादीन्	२	९६
यस्य त्रिवर्गशून्यानि	१	४४३	युपं कृत्वा पशून् हत्वा	२	१३२
यस्य न सहजो बोधः	२	२१०	ये जात्या लघवः सदैव	१	२०६
यस्य नास्ति परापेक्षा	१	९०	ये ज्ञानकृत्येऽत्र च	२	५१२
यस्य वक्रकुहरे	२	१५७	ये ज्ञानदण्डेन विमण्डिता	२	४९८
यस्यां प्रवहति वायु	३	३२७	ये ज्ञानदानं ददतीह	२	५०७
यस्यां स केसरियुवा	१	३९५	ये तत्र लीनाः परमे	२	१७४
यस्याकर्ण्य वचः सुवा	१	३८३	ये दीनेषु दयालव स्पृशति	१	१५४
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि	२	३१७	येन यश्चापि हि स्तोत्रः	२	८८
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि	२	४५६	येऽनादिमुक्तौ किल	१	१०
यस्यास्तिवित्तं स नरः	२	३८८	ये नीरं निपिवन्ति	२	२२९
यस्यास्याद्वचनोमि	२	१८१	येनेन्द्रियाणि विजिता	३	८५
या कटाक्षच्छटापातै	३	३०९	येऽन्नाशिनः स्थावर	२	२५७
याचते नटति याति	२	३१४	ये पाठशालापणतो	२	५०८
यात्राः प्रतीत्य पितरौ	१	५२२	ये पालयन्ति नियमान्	२	८४
यादृशी वेदना तीव्रा	२	९६	ये रात्रौ सर्वदाहारं	२	२३९
यानपात्रमिवाम्मोधौ	२	४२६	ये वर्धिताः करिकपोल	२	४७४
यानि कानिचिदनर्थ	२	३१०	ये शान्तदान्ताः श्रुतपूर्ण	१	१४०
यानि द्विषामप्युपकारकाणि	२	४३०	ये श्राद्धवर्या जिनपुस्त	२	५१२
यान्त्यां कनिष्ठिका	३	३३६	ये श्राद्धवर्या भुवि	२	४९४
यावज्जीवं च यो मांसं	२	२६१	येषां जपस्तपः शौचं	१	१३९
यावद्वित्तोपाजनशक्तः	२	४५७	येषां भूषणमङ्गसङ्गत	१	७१

येषां मनांसि करुणा	१	१४८	रम्यं येन जिनालयं	१	१४
येषां रेखा इमास्तिस्रः	३	३३०	रम्येषु वस्तुवनितादिषु	१	२७७
ये स्त्रीवशं गता नित्यं	१	३१२	रविचन्द्रवन्निहदीप	१	५१२
योगस्य हेतुर्धनसः	३	१०५	रसातलं यातु यदत्र	२	९९
योगी समार्धि विरहं	३	२१६	रसायनैः सार्धमिहौ	३	४४३
यो ददाति मधु श्राद्धे	२	२७१	रसासृग्मांसमेदो	३	४३१
यो दृष्टो दुरितं हन्ति	१	३४	रमोत्कटत्वेन करोति	२	२५८
यो धर्मशीलो जितमान	१	४२१	रसोऽनं गृञ्जनं चैव	२	२३४
यो नाक्षिप्य प्रवदति	१	१५०	राक्षसेभ्यः सुतां हत्वा	३	३०५
यो भक्षयित्वा मांसानि	२	२६१	रागद्वेषौ यदि स्याताम्	३	४९५
यो मानुषस्य मस्तक	३	३४५	रागद्वेषौ यदि स्याता	३	१००
योऽन्येषां भषणोद्यतः	१	३४१	रागादिरोमान्सतता	३	४३८
यो बन्धनवधक्लेशान्	२	१०८	रागोऽयं दोषोपाय	३	४७०
यो मां सर्वगतं ज्ञात्वा	२	९५	राजतः सलिलादग्ने	२	३९५
यो वर्जितः पञ्चभिरन्तरायै	१	४२	राजमान्यो धनाढ्यश्च	१	१७९
यो विश्वं वेद वेद्यं	१	४७	राजाभियोगोऽथ	२	३८
यो व्याधिभिर्धर्यायति	३	४४२	राज्यच्युतिं बलभया	२	३१०
योऽहिंसकानि भूतानि	२	१०८	राज्यं वाजिविभूति दन्ति	१	४८३
र			राज्यं निःसचिवं	१	४२४
रक्तीभवन्ति तोयानि	२	२३६	राज्याय पादयो	३	३३२
रक्षन्परसंस्पर्श	१	३६०	रात्रेश्वतुर्षु यामेषु	३	३४१
रक्षार्थं खलु संयमस्य	१	२७८	रात्रौ गृहस्योपरि	३	३१६
रक्खंतो जिणदब्धं	१	६	रावणेन कृते पापे	१	४१०
रङ्गः कोपि जनाभिभूति	१	२७९	रुचिरकनकधाराः	१	४६८
रज्जोरण्युपरि	३	५१	रुध्यतेऽन्यकितवै	२	३१५
रटति रुष्यति तुष्यति	२	२६६	रूपयौवनसंपन्ना	३	९
रत्नत्रयामलजलेन	१	५०१	रूपं रम्यं करण	१	४२४
रत्नत्रयीं रक्षति येन	२	४९८	रूपवांश्चापि मूर्खोऽपि	३	२८०
रत्नप्रदीपः शिवमार्ग	२	१६२	रूपे रूपवती दृष्टिः	१	९४
रत्नाकरः किं कुरुते	१	१८९	रेखाः पञ्च ललाटस्थाः	३	३३८
रत्नानामिह रोहण	१	४६	रे चित्तं खेदमुपयासि	२	४५०
रत्नेषु वृक्षेषु गवां	२	१६	रे चित्तवैरि तव	३	११२
रत्नैरापूरितस्यापि	१	११४	रेणुकाजनयद्राम	१	५६
रत्नैस्त्रिभिः पद्मिना या	१	१००	रेतोधरा सप्तमी	३	४३१

रे पद्माकर यावदस्ति	२	४६१	लोएत्रि इमं सुणियं जं	१	३०५
रे बालकोकिल करीर	२	१९४	लोकाग्रमधिरूढस्य	१	४२
रे रे कोकिल मा	२	१५९	लोकानन्दन चन्दनद्रुम	२	१९९
रोगं रोगनिदानं	३	४३७	लोकार्चितं गुरुजनं	३	८५
रोलम्बैर्न विलम्बितं	२	४६०	लोकार्चितोऽपि कुलजो	३	८५
रोहणाद्रेरिवादाय	१	४१	लोभः पितातिवृद्धो	१	३५९
रौरवं नरकं भुंक्ते	२	२७६	लोयपवाहे सकुलक	२	१७९
ल			लोयम्मि रायणीर्णायण	२	१८०
लक्षणेन विना विद्या	३	२५	लोलेक्षणावक्रनिरीक्षणेन	२	९
लक्ष्मि क्षमस्व सहनीय	२	४११	व		
लक्ष्मीर्वैष्मनि भारती	१	५२५	वंशभवो गुणवानपि	१	२०३
लक्ष्मीवन्तो न जानन्ति	२	३९४	वंशावलम्बनं यद्यो	१	४०८
लक्ष्मीः कृतार्था सफलं	१	३६	वक्तीशः सचिवं	२	४६१
लक्ष्मीः सर्पति नीचमर्णव	२	४४३	वक्तुर्विशेषमधुरै	२	२१८
लक्ष्मीः सुवर्णरूपापि	३	९	वक्त्रे वल्गप्रकर्षः	३	२९५
लक्ष्मीस्तं स्वयमभ्युपैति	१	४६९	वक्रतां विश्रतो यस्य	१	३३३
लक्ष्म्या परिपूर्णोहं	२	३९७	वक्रोऽपि पङ्कजनितोपि	१	१६७
लगन्ति दोषाः कथिताः	२	२०	वचनैरसतां महीयसो	१	१७३
लङ्घयति भुवनमुदधे	१	१८८	वचांसि ये शिवसुखदानि	१	१०२
लज्जावतः कुलीनस्य	२	४०१	वचमः किमस्य चोच्चैः	१	३४
लज्जातो भयतो वितर्क	१	४२५	वज्रमिवाभेद्यमनाः	२	१८९
लब्धं जन्म यतो यतः	१	४०७	वत्स किं चञ्चलस्वान्तो	१	७५
लब्धुं बुद्धिकलाप	१	२०६	वदने विनिवेशिता	१	३६५
लब्ध्वा हि मानुष्यभवं	२	१८१	वदन्ति ये जिनपति	१	१०७
लब्धोच्छ्रायो नीचः	१	४०६	वदन्ति ये वचन	१	१०३
लब्ध्वापि धर्म	३	१०७	वध्यस्य चौरस्य यथा	३	७५
लभेत सिकतासु	२	१९८	वनानि दहतो वन्हेः	२	४५६
ललाटतिलकोपेतः	३	३०	वने निरपराधानां	२	२४२
ललाटे चार्धचन्द्राभे	३	३३८	वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति	२	४७१
ललितं सत्यसंयुक्तं	२	१५२	वनेपि दोषाः	१	६७
लावण्य लहरीपुण्यं	१	९६	वने रतिर्विरक्तानां	१	२८२
लिङ्गिनां परमाधानो	२	२७७	वन्दामि तवं तहसंज	१	२१७
लिप्ताज्ञानसम्पात	१	८५	वन्ध्यानिन्दति दुखिताः	१	३४४
लिप्यते पुद्गलस्कन्धो	१	८५	वन्ध्याकर्काटिकामूलं	३	४२९

वपुः पवित्रीकुरु	१	४५७	वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन	२	१११
वपुश्च पर्यकश्यं	१	४३	वयमिह परितुष्टा	२	५७
वपप्रयं चारुचतु	१	४५	वशं मनो यस्य	३	९९
वयोऽनुरूपाः प्रायेण	३	२१९	वश्यविद्वेषणक्षोभ	१	२८
वरं क्षिप्तः पाणिः	१	४१३	वश्याकर्षणयोगी	१	३६३
वरं गाहस्थ्यमेवाद्य	१	२५०	वसुन्धरायाः कमपि	३	३१५
वरं च दास्यं विहिता	१	२२०	वस्त्रं पात्रमुपाश्रय	१	२८४
वरं च दास्यं वि हेता	१	३९७	वस्त्रैर्वस्त्राऽविभूतयः	१	१९
वरं दरिद्रोऽपि विचक्षणो	३	११	वन्निहज्वाला इव जले	१	४१
वरं दरिद्रोऽपि सुधर्मवा	१	४४८	वन्निहस्तप्यति नेन्यनै	२	४२८
वरं दारिद्र्यमन्याय	१	३९६	वन्दौ सुवर्णस्य रणे	३	२१५
वरं निवासो नरकेऽपि	२	२०	वाक्चक्षुः श्रोत्रलयं	२	४०
वरमेका कला रम्या	३	४८	वाक्यं जल्पति कोमलं	१	३३८
वरं पर्वतदुर्गेषु	१	४११	वाचयति नान्यलिखितं	३	२५३
वरं भुक्तं पुत्रमांसं	२	२७४	वाळ्छा सज्जनसङ्गमे	१	१५३
वरं मृत्युर्वरं भिक्षा	१	३९६	वाणवई कोडीओ	२	७६
वरं मौनं कार्यं न च	१	३९८	वाणी दरिद्रस्य शुभा	२	३८९
वरं मौनेन नीयन्ते	३	२८१	वाणी नृतिर्यक्सुर	१	४४
वरं रेणुर्वरं भस्म	२	३९९	वातपित्तकफोद्भूतो	३	३५१
वरं वनं व्याघ्रगजेन्द्र	२	४०३	वातैर्यथा तप्यति नाग	२	१८
वरं वन्निहशिखा पीता	२	३०७	वादाश्च प्रतिवादाश्च	२	४८७
वरं विषं भक्षितमुग्र	३	५६	वादी कविधर्मकथ	२	३७
वरं विषं भक्षितमुग्र	२	२४७	वामस्याधः स्फुरण	३	३१७
वरं विषं भुक्तमसुख्य	२	१८३	वारितः सुहृदा किन्तु	३	१८४
वरं शून्या शाला न च	१	३९८	वार्ता च कौतुककरी		
वरं शृङ्गोत्सङ्गा	१	३२९	(जन्मचरित्र)	२	२८
वरं सखे ! सत्पुरुषा	१	१२६	वार्धकास्सेवकाश्चैव	१	३१४
वरं हालाहलं पीतं	२	३९४	वार्धेश्वन्द्रः किमिह	१	१५०
वरमग्निमि पवेसो	१	३२९	वार्यग्निभस्मरवि	१	५०१
वरमेकाक्षरं ग्राह्यं	२	१८७	वालुभाकवलो चैव	२	६२
वर्जनीयो मतिमता	१	३५०	विकाराय भवत्येव	१	४१०
वर्ण्यः स यो नाधमकर्म	१	१४६	विकाशयन्ति भव्यस्य	१	१२६
वर्तुलावर्तगम्भीरा	३	३३४	विग्रहमिच्छन्ति भटा	१	३१७
वर्धनं वाथ सन्मानं	१	३६९	विचारदर्पणे लग्नां	३	१८५

विचारसारा अपि शास्त्र	१	२९२	विरला जाणन्ति गुणा	१	१८४
विचित्रकर्मक्षयहेतु	२	५०४	विलग्नश्च गले बालः	२	२३७
विचित्रवर्णाश्चित	२	१८५	विलेख्य कल्पं विधिना	२	५०४
विजन्तुके दिनेनकर	१	१०४	विलोक्य मातृस्वसृदेह	२	४४
विज्ञानं किमु नोर्णनाभ	३	५१	विवेकिनमनुप्राप्य	३	५४
विज्ञायेति महादोषं	२	२७२	विशाखाद्रामघाश्लेषा	३	४२८
विडम्बितं यत्स्मर	२	८	विशिष्टकुलजातोऽपि	१	१८०
वित्तादुत्तानतामेति	२	३८७	विशुद्धिसिद्धिस्थिर	२	१७०
विदिक्षु दिक्षूर्ध्व	२	६९	विश्वाः कलाः परिचिता	३	५९
विद्ययं जोइसं चैव	१	२१८	विश्वानन्दकरी	२	५५
विद्यया विमलया	१	३३७	विश्वाभिरामगुणगौरव	१	१२७
विद्या दया द्युति	३	८४	विश्वामित्रपराशर	३	१३०
विद्या दया संयम	२	२४६	विश्वामित्रपराशर	१	११९
विद्या विनयतो ग्राह्या	३	२७	विश्वासघातिनां चैव	१	३१६
विद्यानाम नरस्य	३	१३	विश्वासायतनं विपत्ति	२	१४४
विद्या विवादाय	१	१५८	विषं कुपठिता विद्या	३	२३
विद्यावृद्धास्तपोवृद्धा	२	३८७	विषधरतोऽप्यतिविषमः	१	३६४
विधाय यो जैनमतस्य	२	२०	विषभारसहस्रेण	१	३४५
विधिविधाता नियतिः			विषमस्थितोऽपि	१	१९७
(जीवनचरित्र पहेलां)	१	८	विषयगणः कापुरुषं	१	१२०
विनयविजयमुनि	२	१७५	विषयविरतिः संग	१	६९
विनयविजयसङ्कलितः	३	४४६	विषयोमिविषोद्गारः	१	८२
विना गुरुभ्यो गुणनीर	१	६७	विषादी भैक्ष्यमश्नाति	३	३११
विनिजिता हरिहर	१	१०६	विस्तारितक्रियाज्ञान	१	९८
विनिर्मलं पार्वण	२	५३	विहितः सतामभूमौ	२	२१०
विपदि धैर्यमथाभ्युदये	१	१४७	वीक्ष्यात्मीयगुणैर्मृणाल	१	३४४
विपद्यपि गताः सन्तः	१	१७७	वीणावंशश्चन्दनं	२	४०२
विपुलजटात्रलकलिनः	१	३६१	वृक्षं क्षीणफलं त्यजन्ति	२	४५९
विपुलमतेरपि	२	४०१	वृक्षाग्रवासी न च पक्षिजाति	३	३०१
विपुलहृदयाभियोग्ये	३	२५२	वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज	३	३०१
विवोधनित्यत्वसुखित्व	२	१८१	वृद्धोऽन्धः पतिरेष	२	४०६
विमुच्य दृग्लक्ष्य	२	९	वृन्ताकं च कलिङ्गं च	२	२३४
विमूढतैकान्तविनीत	२	१८१	वृश्चिकानां भुजङ्गानां	१	३३५
विरह अनंभचेरस्स	२	६०	वृषं चितं व्रतनियमैरनेकधा	१	१०

वेदविक्रयिणश्चापि	१	३१५	शतेषु जायते शूरः	१	२९०
वेदोक्तत्वान्मनःशुद्ध्या	२	१२९	शत्रुञ्जयाद्रिरयमादि	१	३५
वेषेण माद्यसि यतेश्वरणं	१	२७०	शत्रुञ्जये जिने दृष्टे	१	३४
वेषोपदेशायुपधि	१	२६४	शत्रौ च मित्रे च सम	२	७९
वैद्यराज नमस्तुभ्यं धर्म	३	४४०	शनैः पुरा विकृतिपुरस्सरं	१	१०५
वैद्यराज नमस्तुभ्यं क्षपिता	३	४४१	शब्दादिपञ्चविषयेषु	३	५७
वैद्यो गुरुश्च मंत्री च	१	१२६	शमं क्षयं मिश्रमुपा	२	४२
वैरं यः कुरुते निमित्त	१	३४२	शमदमभक्तिविहीन	१	३६२
वैरवैश्वानरौ व्याधि	३	७४	शमयति यशः लेशं	१	४१४
वैराग्यरङ्गः परवञ्चनाय	२	७	शमो दमस्तपः शौचं	१	१४०
वैराग्यरङ्गो न गुरु	२	११	शय्यातलादापि तु कोऽपि	१	२७६
व्ययवासाः पञ्चशिरा	३	३६	शरद्दिन्दुकुन्दधवलं	३	३०७
व्यसनमेति जनैः परि	२	२६५	शरीरिणः कुलगुण	१	१०३
व्यसनमेति तनोति	२	२६६	शरीरिणामसुखशतस्य	१	१०५
व्यसनशतगतानां	१	४२२	शल्यवन्निविषादीनां	३	१८५
व्याकुलेनापि मनसा	२	४४२	शशिनि खलु कलंकः	१	४२६
व्याख्यानश्रवणं जिनालय	२	९१	शशी दिवसधूसरो	१	४२६
व्याघ्रस्य चोपवासेन	१	४०८	शस्त्रैर्हतास्तुरिपवो	३	१२
व्याजृम्भमाणवदनस्य	१	१४२	शाखामूलदले पुष्पे	२	२७५
व्याधव्यालभुजङ्ग	१	४१५	शाणद्वयमितं चूर्णे	३	४२७
व्याधो नान्यहिताय	२	२२९	शान्तायां दिशि वृक्षेषु	३	३१३
व्यामोहं तव भिन्दन्तु	३	३०६	शासनात्त्राणशक्तेश्च	१	४८०
व्यालं बालमृणाल	२	१९९	शास्त्रज्ञोऽपि धृतव्रतोऽपि	१	२७८
व्योमनि शम्बा कुरुते	१	३७०	शास्त्राणि जैनानि हि	२	४९४
व्रततपोयमसंयम	२	२६७	शास्त्रावगाहपरिग्रह	१	३०८
व्रतानि दानानि जिनार्च	२	१६	शास्त्रेषु येष्वङ्गिबधः	२	२५३
श			शास्त्रोक्ताचारकर्त्ता च	१	४८१
शकटं पञ्चहस्तेन	१	३३६	शिरसा सुमनःसङ्गा	१	२०१
शक्तितोमरदण्डासि	३	३३४	शिरःस्थं भारमुत्तार्य	३	४८४
शक्यो वारयितुं	३	२५४	शिरस्सु पुष्पं चरणौ	२	४४९
शक्यो विजेतुं न मनः	२	४९९	शिलीमुखैस्त्वया वोर	३	३०९
शङ्के पुरः स्फुरति कोमल	१	३०	शिष्यप्रशिष्यावलि	१	६६
शङ्खः प्रीवाः प्रशस्यन्ते	३	३३६	शीतातपाद्यान्न मनागपीह	१	२५७
			शीलं प्रधानं न कुलं	१	६१

शिरीषपुष्पं स्वरसेन	३	४२९	श्रुत्वोपदेशं विशदं	१	६४
शुक्रशोणितसम्भूतं	२	२४२	श्रूयतां धर्मसर्वस्वं	१	४१९
" "	२	२४१	श्रूयते चरमांभोधौ	१	४१
शुचिदम्भः शमदम्भः	१	३५८	श्रूयते भरतश्चक्री	३	५३
शुचीन्यप्यशुचीकर्तुं	३	७	श्रूयन्ते यानि तीर्थानि	२	२६१
शुद्धः स एव कुलजश्च	२	४७८	श्रेयःश्रियां मङ्गलकेलिसञ्च	२	५
शुनः पुच्छमिव व्यर्थं	३	९	श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन	१	१४६
शुभः प्रागशुभः	३	३१८	श्लेष्माशयः स्यादुरसि	३	४३१
शुभः स्यात्प्रविशन्	३	३२६	श्लोकार्थं श्लोकपादं वा	३	२३
शुभ्रेण दक्षिणस्यां	३	३४५	श्वभ्रदुःखपटुकर्म	२	३१२
शुश्रूषा श्रवणं चैव	३	२७	श्वानतुल्येक्षणश्रावराः	३	३३७
शूद्रान्नभोजिनश्चैव	१	३१६	श्वेता तृतीया संख्याता	३	४३३
शूर्पाकारास्तथाभग्ना	३	३३१	ष		
शैथिल्यमात्सर्यकदाग्रह	२	१८६	षट्कायानुपमृद्य	१	२२४
शोकक्रोधादिचिन्ताभ्यो	३	३५३	षट्कोटिशुद्धं पलमश्नतो	२	२५३
शोकं मा कुरु कुक्कुर	१	३७०	षट्त्रिंशदङ्गुलं	२	१३८
शोचन्ते न मृतं कदापि	२	४५९	षट्पदः पुष्पमध्यस्थं	१	२१९
शौक्ये हंसबकोटयोः	१	१५९	षड्भेदयुक्तं व्रत	१	६३
शौचाचारविवादी	१	३५८	स		
श्यामौ तवस्तनावेतौ	३	३०६	संवत्सरेण यत्पापं	२	१३७
श्रद्धालुतां श्राति जिनेन्द्र	१	४७५	संवर्धितोऽपि भुजगः	१	३७१
श्रयति पापमपाकुरुते	२	२६७	संविग्नाः सोपदेशाः	१	७३
श्रद्धाघोषौ यदि स्यातां	३	२३	संसर्गाद्भवति हि साधुता	१	१७४
श्रद्धावतंसा जिनपुस्तकानि	२	५१२	संसारकं येन सुखं	१	२२२
श्रियं प्रसूते विपदं	३	२२०	संसारपाशो नरके	३	७५
श्रीआदिनाथप्रमुखा	२	१७	संसारभीरुभिः सद्भिः	२	२७२
श्रीगौतमो गणधरः	२	३	संसाररंभादलने	२	४९७
श्रीतीर्थपान्थरजसा	१	४५८	संसारसंतापसुधाप्रकारो	१	६२
श्रीवर्द्धमानस्य जिनेश्वरस्य	२	३	संसारसागरनिरूपण	३	८२
श्रीवोतरागो भुवि भाति	१	४३	संहारबीजबहुला	३	३२२
श्रीवीरं वन्दितुं भावा	१	४०	संसारसागरमपार	१	४९६
श्रुतमविकलं शुद्धा वृत्तिः	१	१२३	संसारस्वप्नवन्मिथ्या	१	८०
श्रुतसम्पदः कवीनां	१	१३	संसारेऽधिगता नरामरभवाः	१	४७०
श्रुत्वा श्रद्धाय सम्यक्	३	४५५			

संसारे निवसन्	१	८४	सदा शुभध्यानमुसार	१	४५७
संस्तुतबहुविधसत्त्वो	१	३५९	सदृशनज्ञानतपोदमाढ्या	१	३०९
स एव त्वं स एवाहं	२	४५५	सदृशनं ज्ञानरुलं	२	४८
स कमलवनमग्ने	२	२३२	सदृशनं ज्ञानबलेन	२	४२
सगुणापि हन्त विगुणा	१	४०९	सद्भिः संसेव्यमानोऽपि	१	३६९
सङ्गं नैव हि कश्चिदस्य	२	४५९	सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं	१	१७८
सङ्गतियादृशी तादृक्	१	२१०	सद्भोगलीला न च रोग	२	११
सङ्गोतगीतानि च	२	४९०	सद्यःप्रसूता सुरभी	३	३१९
सङ्ग्रामवारिधिकरोन्द्र	१	३२	सद्यः सम्मूर्च्छिता	३	२४१
सचेतनाचेतनभेद	२	४४	सद्यो भुजंगदेशे	३	४२९
स जीवति गुणा यस्य			सदृशनस्य परितापनुदः	१	१०५
(जन्मचरित्रमां)	२	१९	सन्त एव सतां नित्य	१	१०४
सज्जातिपुष्पकलिके	३	७०	सन्तानः सुस्थिरः	१	४६३
सज्ञानं यदनुष्ठानं	१	८७	सन्तापितोऽपि साधुः	१	११६
सज्ज्ञानदर्शनचरित्र	१	४९७	सन्ता न यान्ति वैवर्ण्य	१	११४
सततोदारवृत्तासु	३	१५७	सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्यः	३	२३
सत्कोणं लोलनेत्रं	३	४४३	सन्त्यज्य शूर्पवहोषान्	१	१५७
सत्तहतारि सतसया	२	७६	सन्त्येव कौतुकशतानि	१	२७६
सत्यं तीर्थं तपस्तीर्थं	१	५७	सप्तग्रामे हि यत्पाप	२	५७१
सत्यं नास्ति तपो नास्ति	१	३१४	सप्तद्वीपं सरत्नं च	२	९६
सत्यं ब्रह्म तपो ब्रह्म	१	१३८	सप्पो इक्कम्मरणं	१	२१८
सत्यं ब्रूयात्पियं ब्रूयात्	२	३०४	समकालं सजातीया	३	३२०
सत्यं यूपं तपो ह्यग्निः	२	१३२	समग्रसञ्छास्त्रमहा	२	५०८
सत्यं वदात्र यदि	२	४५८	समता सर्वभूतेषु	१	५८
सत्यमस्यति करोत्य	२	३११	समधिगतसमस्ताः	१	६०
सत्यशौचशमशर्म	२	३११	समयसारसुपुष्प	१	११
सत्यात्मन्यपि किं नो	१	५१२	समया सव्वभूषसु	२	५९
सत्यां वाचं वदति कुरुते	१	१५०	समर्पिताः कस्य न तेन	१	३९२
सत्या योनिरुजं वदन्ति	१	३०४	समस्तजन्तुप्रति	२	४६
सत्यार्जवदयायुक्तं	१	५५	समस्तजीवे करुणा	१	४३
सत्येनोत्पद्यते धर्मो	१	४१९	समस्ततत्त्वानि न सन्ति	२	१८२
सत्त्वासत्तनित्यानित्य	१	४३८	समस्तावयवान्	२	९५
सत्संगः कामजयः	३	४९	समाङ्गं कुण्ठतो	२	८६
सदा खण्डनयोग्याय	१	३४७	समाधिर्नदनं धैर्यं	१	९८

समायाति यदा लक्ष्मी	२	४४०	सर्वारम्भपरिग्रहस्य	१	२२७
समाश्रितास्तारकबुद्धि	१	२२१	सशर्करानिम्बफल	३	३५१
समुत्पत्तिं च मांसस्य	२	१०९	सर्वे वेदा न तत्कुर्युः	१	४२०
समुद्यतास्तपसि	१	१०२	सर्वेषामर्हदादीनां	२	१४
समृद्धिद्वदी प्रभुता	१	१२३	सर्वेषामेव मांसानां	२	२४०
सम्पद् दुःखसमये	२	२२०	सर्वैरुत्कटकालकूट	१	२३०
सम्पत्तो जिणभवणे	१	१६	सर्वोत्कर्षप्रकाशाय	२	४७९
सम्पदां विपदां पात्रं	२	४८०	सर्वोद्वेगविक्षणः	१	३४३
सम्पदि परोऽपि निजतां	२	४७७	सवितर्यस्तमापन्ने	१	४६०
सम्पदि यस्य न हर्षो	२	४४६	सविस्तरे धरणितले	१	१०५
सम्पदो महतामेव	२	४८१	ससंशयं नश्वर	२	५३
सम्पृष्टा विभुनैकदा	३	११४	सहजकर्मकलंक	१	११
सम्भूमभूमीपति	२	२२६	सहजभावमुनिर्मल	१	११
सम्यक्तत्वमित्यं नृप सप्त	२	३९	सहजरत्नरुचिप्रतिदीपकै	१	११
सम्यक्तवरत्नान्न परं	२	१९	सह तपोयममंयमयन्त्रणां	१	२६१
सम्यक्तवशीलमनयं	१	५०१	सहते कुरु न जल्पति	१	११७
सम्यग्धर्मव्यवसितपरः	१	१५१	सहवास्थेव जानाति	१	३५७
सम्यग्मार्गपुषःप्रशान्तवपुषः	१	३८३	सहसा विदधीत न	३	६५
सत्वं पमज्जणे पुण्यं	१	१७	सहोदयव्ययाः पञ्च	२	४००
स याति यातनाः सर्वा	२	२७६	साग्रे च गव्युतिशतद्वये	१	४४
सरसीव पयःपूर्णे	२	४५६	साधयति यत्प्रयोजन	१	३३६
सरस्सु तेषुद्भवमार्गं	२	४९५	साधुबन्धुपितृमातृ	२	३१३
सर्पदष्टप्रदेशे तु	३	४२६	सामायिकावश्यक	२	९१
सर्पदुर्जनयोर्मध्ये	१	३३४	साम्राज्यं कथमवाप्य	२	४२५
सर्वज्ञदेवस्य च नाम	१	१०	सा लक्ष्मीर्या धर्मकार्ये	२	४४८
सर्वज्ञार्चानुरक्तिर्विपुल	१	४७७	सावयं दलयत्यलं	२	८६
सर्वज्ञेन त्वया	३	३१०	सावयकर्म प्रतिषेध	२	८६
सर्वज्ञो हृदि वाचि तद्	१	४७५	साहम्मिआउ अहिओ	२	२२१
सर्वत्रास्थगिताश्रवाः	१	२२६	सिंहो बली गिरिशुहा	२	२१२
सर्वथा सन्त्यजेद्वादं	३	२६	सिंहो बलो द्विरदशोणित	१	११९
सर्वाणि भूतानि सुखे	२	९८	सिद्धान्त एष क्षितिकर्म	२	१६२
सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य	३	१५७	सिद्धैकेनचिदुक्तं	३	३२१
सर्वोतिशयसम्पन्नां	१	३९	सुकुलजन्म विभूति	१	४२२
सर्वाभिलाषिणस्सर्व	१	२१७	सुखायते तीर्थकरस्य	२	२८

सुखाय दुःखाय च	३	९८	सौहार्दविश्व सविनाशि	२	५७८
सुखार्थी त्यजते विद्यां	३	२८	स्खलति बलमधस्तन	२	२६४
सुखासुखस्वपर	१	१०६	स्तन्यं रजश्च नारीणां	३	४३२
सुखिनो विषयातृप्ता	१	८२	स्तम्भितविबुधसमृद्धि	१	३५८
सुचिरमपि उपित्वा	१	४२२	स्तवैर्यथा स्वस्य	३	४९६
सुजनानामपि हृदयं	१	४०९	स्तुत्याः सुतास्त एव	१	४६०
सुदुर्जयं ही ! रिप	३	१०८	स्तुवन्ति गुर्वीमभिधेय	२	१५४
सुबहुं पि सुय	१	२१८	स्तोकापि वन्द्यते	१	४८४
सुभग तवाननपङ्कज	३	३०७	स्तोऽकोपि नियमो येन	२	८३
सुभाषितमयैर्द्रव्यैः	२	१५६	स्त्रीणामपि वचः काले	१	३९४
सुभाषितस्याध्ययने	१	३८१	स्थाने निवासः सुकुलं	१	४७४
सुरां पीत्वा तु यो	२	१०४	स्थावरं जङ्गमं चैव	३	४२७
सुरां पीत्वा द्विजा मोहा	२	२६२	स्थितन्न साधोर्हृदि साधु	२	११
सुरेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्र	२	१९	स्थिरता वाङ्मनः	१	७७
सुरेषु शक्रो मनुजेषु	२	१६	स्थूलरेखा दरिद्राःस्युः	३	३३६
सुलभानीह शास्त्राणि	३	२५	स्थूला त्वक् सप्तमी	३	४३३
सुलभास्त्रिजगलस्म्यः	१	४१	स्थूलेषु जीवेषु	२	९८
सुलभाः पुरुषा राजन्	१	१२५	स्थैर्यरत्नप्रदीपश्चे	१	७७
सुवर्णभूषणान्याशु	१	४१	स्थैर्यं सर्वेषु कार्येषु	१	४४४
सुवृत्तस्यैकरूपस्य	२	४८०	स्नानं मनोमलत्यागो	१	६०
सुसङ्गस्योपदेशोऽपि	१	२००	स्नानोपभोगरहितः	१	५५
सुहोइओ तुमं पुत्ता	२	६१	स्पर्धन्तां सुखमेव	१	३८२
सूक्ष्मं विरोति	१	३३८	स्पर्शनं वण्णं रसेन	२	४३
सूक्ष्माणि जन्तूनि	२	१३९	स्पष्टचेष्टः शुभः श्वानो	३	३२६
सूचोमुखि दुराचारे	२	२०८	स्फुरन्मङ्गलदीपं च	१	२५
सूत्राणि सन्तः सुतपोभि	१	३७	स्युःपञ्च राजन्निह	२	३८
सैष प्रभुः कनकभङ्ग	१	३	स्वं ज्वालाजटिलेऽनले	२	२५३
सो जयउ जेण विहिआ	२	९०	स्वतो न कश्चन गुरु	३	५३
सोमात्मकं शरीरस्य	३	४३२	स्वकृतं दुष्कृतं गर्हन्	२	१३
सौख्यं यदत्र विजितेन्द्रिय	३	८३	स्वगुणैरेव तृप्तिश्चे	१	८०
सौख्यं हि ये ज्ञानरसे	२	४९१	स्वजनमन्यजनीयति	२	२६९
सौधोत्सङ्गे ऋशाने	१	५४	स्वजिब्हा नो वशे यस्य	२	३०४
सौम्यस्य दर्शने नून	१	१९८	स्वतो मनोवचन शरीर	१	१०५
सौवर्णः कमलाकरः	१	३५६	स्वन्दोषं समवाप्य नेष्यति	२	१९८

स्वपक्षच्छेदं वा समुचित	१	४१३	हरणं प्रहरण	३	३४७
स्वप्नमनिष्टं दृष्ट्वा	३	३४३	हसति नृत्यति गायति	२	२६४
स्वप्ने मानवेष्टगपति	३	३४४	हतं मनस्ते कुविकल्प	१	२५९
स्वप्ने हृदयसरस्यां	३	३४८	हन्ति ताडयति भाषते	२	३१५
स्वभावकठिनस्यास्य	१	३६८	हन्ति ध्वान्तं हरयति	१	२०५
स्वभावलाभात् किमपि	१	८९	हन्तुर्बन्धुजनान्धनार्थ	२	३९८
स्वमपि भूरिच्छिद्र	१	३६४	हरति कुमतिं भिन्ते	१	२०६
स्वमांसं दुर्लभं लोके	२	२४५	हलकर्षणकार्यं तु	१	३१२
स्वमांसं परमांसेन	१	२४३	हसने शोचनमचिरात्	३	३४८
स्वयं प्रमादैर्निपतन्	१	२६५	हस्तस्था धनरेखा	१	३६३
स्वरोदये शुभे जाते	३	३२५	हस्ते दानविधिर्मनो	१	४७६
स्वर्गच्युतानामिहजीवलोके	१	४४७	हालाहलो नैव विषं	२	४११
स्वर्गस्तस्य गृहाङ्गं	१	२१	हाहा दुष्टकदर्थित	३	४५०
स्वर्गस्येवाग्निसन्तापो	१	३०	हिसकोऽनृतवादी च	१	३१३
स्खलिङ्गिनो वा परलिङ्गि	१	२१९	हिसानृतस्तेयजना	२	४३
स्खल्पायुर्विकलो रोगी	२	९६	हिसाप्रवर्धकं मांस	२	२४३
स्खल्युताजननीरपि	२	२६४	हिसावाननृतप्रियः	१	३२
स्वस्तिके जनसौभाग्यं	३	३३५	हिसा विघ्नाय जायेत	२	२३१
स्वस्त्यस्तु सज्जनेभ्यो	१	११५	हितं मितं प्रियं स्निग्धं	२	१५२
स्वाधीना दयिता सुतावधि	२	४६०	हिताय नाहिताय	१	११५
स्वाध्यायमाधित्ससि नो	१	२५०	हित्वा हारमुदारमौक्तिक	२	२४९
स्वाध्याययोगैश्चरण	३	१५८	हिमति महिमाम्भोजे	१	४१४
स्वाध्यायश्चैव संतोषा	२	८३	हियए ससिणेहोविय	१	४७८
स्वाध्यायहीना वृषलाः	१	३१३	हिरण्यदानं गोदानं	२	२६१
स्वाध्यायोत्तम गीतिसङ्ग	१	७२	हिरण्ये वा सुवर्णे वा	१	५५
स्वानुकूलां क्रियां काले	१	३०७	हीनोऽप्यरे भाग्यगुणै	१	२५५
स्वापदि तथा महान्तो	२	४७७	हृदयं सदयं यस्य	१	६१
स्वायत्तमेकान्तगुणं	३	२८१	हृदि विद्ध इवात्यर्थ	२	३०५
स्वेच्छाविहारसुखतो	३	७७	हेतुप्रमाणयुक्तं	२	३८८
स्वेदो दंतास्तथा केशा	३	४३२	हे दारिद्र्य नमस्तुभ्यं	२	३९९
ह			हेमस्तेयसमं पापं	२	२७५
हंसः श्वेतो वक्रः श्वेतः	३	२१५	हे राजहंस किमिति	३	२१८
हंसाभिधानः पवनो	३	३२६	हे लक्ष्म क्षणिके	२	४५१
हंसेभ्यः प्रकौञ्च	३	३३३	हस्वात्केशाय भोगाया	३	२
हंसो न भाति बलिभोजन	२	१९५			