

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયકૃત

શ્રી શાંત સુધારસ

દ્વિતીય ભાગ :: ભાવના ૧૦ થી ૧૬

તથા

શ્રી વિનયવિજયજી ચરિત્ર

પ્રકાશક:-

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા

ભાવનગર

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયવિરચિત
શ્રી શાંત સુધારસ

ભાગ ૨

ભાવના ૧૦ થી ૧૬ (૭)

સાથે ૨૨૭

કર્તા શ્રી વિનયવિજયજીનું ચરિત્ર

વિવેચક

મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા

સોલિસિટર અને નોટરિ પબ્લિક

પ્રકાશયિત્રી

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા

ભાવનગર.

સંવત ૧૯૯૪ પોષ
સને ૧૯૩૮ જાન્યુઆરી

સર્વ હક્ક લેખકને સ્વાધીન

પ્રત : ૧૦૦૦

પ્રથમાવૃત્તિ

મૂલ્ય રૂ. ૧-૦-૦

મુદ્રક

શાહ ગુલામ હાદલુભાઈ
શ્રી મહેાદય પ્રી. પ્રેસ-ભાવનગર.

પ્રકાશકનું નિવેદન

આ ગ્રંથના સંબંધમાં લેખકે ઘણું લખ્યું છે; તેમજ ગ્રંથકારના સંબંધમાં પણ આ ખીજા વિભાગમાં પ્રથમના ફારમ ૨૪ (પૃષ્ઠ ૩૮૪) પછી દશ ફારમ (પૃષ્ઠ ૧૬૦) કર્યા છે એટલે એ બંને ખાખતમાં કાંઈ લખવાપણું રહેતું નથી.

આ ખીજા ભાગના બે વિભાગ છે: પહેલા વિભાગમાં ૭ ભાવના (૧૦ થી ૧૬) અને ખીજા વિભાગમાં કર્તાનું ચરિત્ર છે. આ ભાગની અને કર્તાના ચરિત્રની બંને અનુક્રમણિકાઓ બુદ્ધી બુદ્ધી આપી છે તે વાંચતાં આ ગ્રંથમાં શેનો શેનો સમાવેશ કરેલો છે તે સ્પષ્ટ સમજાય તેમ છે.

આ ખીજા ભાગ માટે શેઠ માણેકચંદ જેચંદ કે જેઓ જાપાનના ઉપનામથી ઓળખાય છે તેમણે રૂ. ૭૫૦) ની સહાય આપી છે. તેમનો ફાટો ને ટૂંક જીવન પણ તેની સાથે આપ્યું છે. એ ઉદારદિલ ગૃહસ્થે અનેક શુભ કાર્યમાં સહાય કરી છે ને કરે છે.

ગ્રંથની મહત્તા ગ્રંથ વાંચતાં જણાઈ આવે તેમ છે. આત્માને ઉદ્દેશીને લખાયેલા ઉત્તમ ગ્રંથોમાંનો આ એક ગ્રંથ છે.

માહુ શુદ્ધિ ૧૫
સં. ૧૯૯૪

} શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા
ભાવનગર.

ઉ. શ્રી વિનયવિજયજીકૃત વિનયવિલાસ

પદ પાંચમું

(રાગ—ભૂપાળ તથા ગોડી.)

ખ્યારે કાહેકું લલચાય—એ આંકણી.

યા દુનિયાંકા દેખ તમાસા, દેખત હી સંકુચાય. ખ્યારે૦ ૧

મેરી મેરી કરત હે બાઉરે, પ્રીરે જિઉ અકળાય;

પલક એકમેં બહુરિ ન દેખે, જળબુંદકી ન્યાય. ખ્યારે૦ ૨

કોટિ વિકલ્પ વ્યાધિકી વેદન, લહી શુદ્ધ લપટાય;

જ્ઞાનકુસુમકી સેજ ન પાઈ, રહે અઘાય અઘાય. ખ્યારે૦ ૩

ક્રિયા દોર ચિહું ઓર જોરસેં, મૃગતૃષ્ણા ચિત્ત લાય;

ખ્યાસ બુઝાવન બુંદ ન પાયો, ચૈંહિ જનમ શુભાય. ખ્યારે૦ ૪

સુધા-સરોવર હે યા ઘટમેં, જિસતેં સખ દુઃખ જાય;

વિનય કહે ગુરુદેવ દિખાવે, જો લાઉં દિલ ઠાય. ખ્યારે૦ ૫

શેઠ માણિકચંદ જેયંદભાઈ ભાવનગરવાળા.

શ્રી મહોદય પ્રી પ્રેસ—ભાવનગર.

શેઠ માણેકચંદ જેયંદભાઈ

(ભાવનગરવાળા)

જન્મ સં. ૧૯૪૬ ફાલ્ગુન શુદ્ધિ ૧૫.

આ ગૃહસ્થ પોતાની ઉદારતાને માટે પ્રસિદ્ધ થયેલા છે. અનેક શુભ નિમિત્તોમાં એમણે સારી રકમની સખાવત કરી છે તે આ નીચેના લીસ્ટથી જાણવામાં આવશે. એઓ જાપાનના ઉપનામથી ઓળખાય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય એમની પાસેથી નિરાશ થઈને પાછો વળતો નથી. મળેલી લક્ષ્મીને કેમ કૃતાર્થ કરવી તે તેઓ સારી રીતે સમજી શક્યા છે. આ બુદ્ધ પ્રસિદ્ધ કરવામાં પણ તેમણે રૂ. ૭૫૦) ની રકમની સહાય આપી છે. વળી એઓ કોઈ પણ શુભ નિમિત્તમાં સારી રકમ આપીને શ્રમિત થઈ જતા નથી પરંતુ જેવા ને તેવા ઉત્સાહવાળા રહે છે. શ્રી કદંબગિરિ મહાતીર્થમાં નવા બનેલા જિનમંદિરમાં એક મોટા પ્રમાણવાળા જિનર્જિભ સ્થાપન કરવાનો આદેશ રૂ. ૧૧૦૦૦) થી એમણે આચાર્ય શ્રી વિજયનેમિસૂરિ મહારાજ પાસેથી મેળવ્યો છે અને તે જિનર્જિભની પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે બીજો પણ સારો ખર્ચ કરવાની તેમની અભિલાષા છે. લક્ષ્મી મળ્યા પછી કેટલાક બંધુઓ ઊલટા અનુદાર થાય છે તેવી આ વ્યક્તિ નથી.

તેમની ૪૮ વર્ષની વયમાં તેમણે કરેલી સખાવત પૈકીની
મોટી રકમનું લીસ્ટ નીચે પ્રમાણે છે—

- ૧૯૦૦) શ્રી જીવદયા જ્ઞાનપ્રસારક મંડળ.
૧૨૫૧) શ્રી સિદ્ધક્ષેત્ર જૈન ખાલાશ્રમ. પાલીતાણા.
૧૦૦૦) શ્રી મંચર દવાખાનામાં બે હોલ માટે
૫૦૦) કાર્તિકી પૂર્ણિમા ઉપર યાત્રિકોના જમણુ માટે
૫૦૦) શ્રી ભાવનગર આયંબિલ વર્ધમાન તપ ખાતામાં
૧૫૦૦) શ્રી યશોવિજય જૈન ગુરુકુળ. પાલીતાણા
૧૨૫૧) શ્રી શંખેશ્વર નવી ધર્મશાળામાં ચોરડા ૧ ના
૧૧૦૦) શ્રી જીવદયા ખાતામાં
૧૩૭૦) શ્રી જૈન ભોજનશાળા. મુંબઈ
૧૦૦૦) શ્રી ગોધારી જૈન દવાખાના. મુંબઈ
૫૦૦) શ્રી ભાવનગર પાંજરાપોળ
૧૦૦૦) શ્રી સિદ્ધક્ષેત્ર રખોપાની ટીપમાં. શેઠ આ. ક. ને
૧૭૫૦) શ્રી તળાજી જૈન લાઘણેરી
૨૦૦૦) શ્રી ભાવનગર ખાતે સંવચ્છરીના પારણાનો સંઘ જમાડવા
સંબંધી ફંડમાં

આ સિવાય પરચુરણ સખાવતોની સંખ્યા ઘણી છે, પણ
તે સ્થળ સંકોચથી અહીં આપી શક્યા નથી.

આવા સજ્જનોની જિંદગી સફળ છે. પરમાત્મા તેમને
દીર્ઘાયુષ્ય સાથે વધુ સમૃદ્ધિશાળી બનાવે એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.

શ્રી શાંતસુધારસ

(દ્વિતીય વિભાગ)

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ ૧૦ મું

ધર્મ ભાવના

પરિચય શ્લોક ૭. ક થી છ.	૪-૬
સદરના અર્થ	૫-૭
ગેયાષ્ટક.	૮-૧૦
સદરના અર્થ.	૯-૧૧
નોંધ.	૧૨
ક. ધર્મ. સામાન્ય અર્થ.	૧૩
ચાર પુરુષાર્થમાં ધર્મનું સ્થાન.	૧૩
ચાર પ્રકારના ધર્મ.	૧૩
દાન-(૧) ત્યાગની શરૂઆત.	૧૪
દાનમાં ઔચિત્ય સેવવું ઘટે.	૧૫
સેવા દાન. રાષ્ટ્ર ધર્મ.	૧૫
શીલ-(૨) અહમયર્થ	૧૬
તેની નવ વાડો.	૧૬
સ્ત્રીઓ અને અહમયર્થ.	૧૭
તપ-(૩) શરીર તે મન પર કાબૂ.	૧૭
ભાવ-(૪) ધર્મસામ્રાજ્યમાં	
લવણનું સ્થાન.	૧૮

‘રે જીવ! જિન ધર્મ કીજિયે.’	૧૯
ચારે ધર્મમાં રહેલી વિશિષ્ટતા.	૧૯
‘નિરંતર’ માટે યોગસૂત્ર	૨૦
વિશિષ્ટ ધર્મોનું મૂળ એ ચારમાં.	૨૦
જ. લોકોત્તર ધર્મના એ પ્રકાર.	૨૧
શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મ.	૨૧
ચારિત્રધર્મના દશ પ્રકાર-નામો.	૨૧
દશ આજ્ઞાનાં રૂપકો.	૨૨
યતિધર્મમાં વ્રત અને યોગ તથા	
કષાયના સંવરનો સમાવેશ.	૨૩
ઘ. વસ્તુસ્વભાવ એ જ ધર્મ.	૨૩
સૂર્ય, ચંદ્ર, વર્ષાનો સ્વભાવ.	૨૪
સમુદાયકર્મ પર નોટ. ચર્ચા.	૨૫
ઘ. ધર્મના પ્રભાવના	
દાખલાઓ.	૨૫
ધર્મના પ્રભાવથી લીલા લહેર.	૨૬
ઙ. સત્કૃતિનો પરિપાક એ ધર્મ	૨૭
ધનદોર અંધકારમાં પ્રકાશક ધર્મ	૨૭
માણસ દીન અસહાય થાય	
ત્યારે ધર્મ સહાય કરે.	૨૭

આપઘાત આ દેશમાં અદ્ય છે. ૨૮
સર્વ ઊંચે ત્યારે પુણ્ય જગતું રહે. ૨૮
કષ્ટમાં ટેકા અને આપત્તિમાં

દિલાસો. ૨૯

અંતે ધર્મના ડંકા જરૂર વાગે છે. ૩૦
ચ. પુણ્યપ્રકૃતિનો પ્રભાવ. ૩૦
શુભ સંચયનો વ્યવહાર ઉપયોગ ૩૧
છટ પ્રાપ્તિ આકસ્મિક નથી. ૩૨
છ. ધર્મ એટલે ચારિત્ર-વર્તન. ૩૩
એ અર્થવાળો ધર્મ કલ્પવૃક્ષ છે. ૩૩
ધર્મથી શું શું મળે છે તેની યાદી. ૩૪
રાજ્ય, સ્ત્રી, દીકરા, ધન-સર્વ મળે ૩૪
ધર્મથી બુદ્ધિ, વૈભવ, કીર્તિ,

યશ મળે. ૩૬

ધર્મથી સ્વર્ગ અને મોક્ષ મળે. ૩૭
બંને પ્રકારનાં સુખમાં તકાવત. ૩૭

ગેયાષ્ટક પરિચય

ધારણ કરે તે ધર્મ. ૩૭

મંગળમય ધર્મ. ૩૮

ધર્મની ચાર કસોટીઓ. ૩૮

ધર્મની પરીક્ષાનાં ચાર સ્થાનો. ૩૮

ઉપદેશ, શ્રુત, શીલ, સમાધિભાવ. ૩૯

ધર્મ માટે સાત વિશેષણો. ૩૯

(૧) મંગળ સ્થાન.

(૨) લક્ષ્મીનો વાવટો. ૪૦

(૩) ધીર.(૪)શિવસુખ સાધન ૪૧

(૫) ભવભયબાધન. ૪૧

(૬) જગદાધાર. (૭) ગંભીર. ૪૧

સાતે વિશેષણોની વિશિષ્ટતા. ૪૧

૧. ધર્મનો પ્રભાવ. ૪૨

૨. પૃથ્વી ધર્મથી ટકે છે. ૪૨

૩. દાનાદિ ચાર પ્રકારનો ધર્મ. ૪૩

તેનાથી થતા લાભો. ૪૪

ભય, શોકને હરનાર ધર્મ. ૪૪

૪. ધર્મનો ક્ષમાદિ પરિવાર. ૪૫

સિદ્ધર્ષિમાં એનો ઉલ્લેખ. ૪૫

દેવાસુરનરપૂજિત શાસન

(૮) મું વિશેષણ. ૪૬

૫. એ બંધુવગરનાનો બંધુ છે. ૪૬

બંધુ-ભાઇની વ્યાખ્યા. ૪૭

અસહાયને સહાય કરનાર ધર્મ ૪૭

એને તજનાર જંગલમાં

ભૂલા ભમે. ૪૭

૬. વ્યક્તિગત સુકૃતિનાં

પરિણામ. ૪૮

ન્યાં રામ ત્યાં અયોધ્યા. ૪૮

બહુરત્ના વસુધરા. ૪૯

એ ધર્મને ઝોળખવાની

જરૂરીઆત. ૪૯

ધર્મથી છટસિદ્ધિના દાખલાઓ ૫૦

૭. ધર્મથી દશ પ્રકારના વૈભવો ૫૦

પરભવમાં ઇંદ્રાદિકની પદવી. ૫૧

ધર્મથી અનુક્રમે અવ્યાબાધ

સુખ. ૫૧

૮. ચાર વધારે વિશેષણો.	૫૨
(૯) સર્વતત્ત્વનો સાર.	૫૨
(૧૦) સનાતન.	૫૨
(૧૧) સિદ્ધિનો દાદરો.	૫૩
(૧૨) શાંતરસનું પાન કરાવનાર	૫૩

ઉપસંહાર

ક્રિયા અને આત્મધર્મમાં વિવેક.	૫૪
એમાં ઝગડાને સ્થાન નથી.	૫૪
ધર્મ શબ્દનો અર્થ. ચર્ચા.	૫૫
અધિકાર વિચારવાની જરૂર.	૫૫
ક્રમિક વિકાસમાં વિવેક.	૫૬
દાનથી શરૂઆત. ગૃહસ્થા-	

ધના ગુણો ૫૬

પછી સમ્યગ્ જ્ઞાન.	૫૭
ધર્મનો મર્મ ન જાણે.	૫૭
સાધન સાધનની કક્ષામાં જ રહે	૫૮
જેમાં મોજ આવે તે સાધન	

સ્વીકારે. ૫૮

ધર્મથી ઐશ્વર્ય મળ્યું.	૫૯
એ ઐશ્વર્ય ધર્મને હણે તો	

સ્વામી-દ્રોહ ૫૯

ચાર પુરુષાર્થનો પરસ્પર સંબંધ.	૬૦
દશ આચાર્યો.	૬૧
ગૌતમસ્વામીના ૧૫૦૩ શિષ્યો.	૬૨
ધર્મ વિષયનું વિવેચન (નોટ)નું.	૬૩
ધર્મભાવના સંજ્ઞાય.	

(સકળચંદ્ર) ૬૪

ધર્મદુર્લભ ભાવના(જસસોમકૃત)
સકળચંદ્ર ભૂલથી લખાયેલ છે ૬૫

પ્રકરણ ૧૧ મું

લોકસ્વરૂપ ભાવના

પરિચય શ્લોકો ૭ ક થી છ.	૬૬-૬૮
સદરનો અર્થ.	૬૭-૬૯
ગેયાષ્ટક.	૭૦-૭૨
સદરનો અર્થ.	૭૧-૭૩
ક. વિશ્વરચનાનું અનાદિત્વ.	૭૪
વિશ્વ ભૂગોળ પર જૈન ગ્રંથો.	૭૪
લોકપુરુષસ્વરૂપ.	૭૫
રજ્જુનું માપ.	૭૫
ત્રણલોકની ઊંચાઈ: ૧૪ રજ્જુ	૭૫
અધોલોક વર્ણન.	૭૬
સાત નરકભૂમિ.	૭૬
સાતેમાં આયુષ્ય, સાતે નરકના	
પૃથ્વીપિંડની પહોળાઈ (ઝાડાઈ) ૭૭	
૮૪ લાખ નરકાવાસ.	૭૮
તેર પ્રતર-ચાર આંતરા.	૭૮
વ્યંતર વાણવ્યંતરનાં સ્થાન.	૭૮
સ્વ. તિર્યગ્ લોક.	૭૮
એની રચના. આકાર. માપ	૭૯
કર્મભૂમિઓ. એના વસનારા.	૭૯
જ્યોતિષ્યકનું સ્થાન.	૮૦
અકર્મભૂમિ. અંતરદ્વોપ.	૮૦
ગ. ઊંચ લોક.	૮૦
ચાર દેવતાક.	૮૧

નવ ગ્રંથેયક, અનુત્તર વિમાન.	૮૧
તેને માથે સિદ્ધશિલા.	૮૧
દેવોના વિષયભોગમાં ફેરફાર.	૮૧
ઘ. લોકપુરુષની કલ્પના.	૮૧
સાત ધનરજ્જુનો હિસાબ.	૮૨
ઙ. લોકમાં છ દ્રવ્યો.	૮૩
ચ. જીવ અને પુદ્ગલોનું નાટક.	૮૪
નાટક કરવામાં પાંચ કારણો.	૮૪
નાટકનો ખ્યાલ. શ્રીસિદ્ધર્ષિ	૮૫
છ. આ વિચારણાનું પરિણામ.	૮૬
સ્વલઘુતા. માનસિક સ્થિતિ.	૮૬
પરિણામે તત્વાનુસંધાન.	૮૭
મતભેદમાં ભૂલા ન પડવું.	
આપણું સ્થાન શોધવું.	૮૭

ગેયાષ્ટક પરિચય

૧. સચરાચર જગતને ધારણ કરનાર.	૮૮
૨. અલોકથી વીંટાયલો લોક.	૮૯
પાંચ દ્રવ્ય-છ દ્રવ્યમાં અપેક્ષા.	૮૯
૩. સમુદ્ધાતની વિચારણા.	૯૦
વિવિધ ક્રિયાનું મંદિર.	૯૧
પર્યાયોની વિવિધતા.	૯૧
૪. પંચાસ્તિકાય. વિવર્તવાદ.	૯૧
જીવ અને જડનો ભેદ.	૯૨
લોકપુરુષ ઊભો છે.	૯૨
૫. એમાં રાજભુવનો.	૯૩
એમાં ભયંકર સ્થાનો.	૯૩
૬. એમાં ઉત્સવોને શોકચિહ્નો.	૯૪

૭. મમત્વ છોડવો પડે છે.	૯૫
૮. આવા ભ્રમણથી થાક્યા છો ?	
તો શાંતસુધારસ આસ્વાદો.	૯૭

ઉપસંહાર

આ ભાવનાની સર્વસંગ્રાહકતા.	૯૭
લોકસ્વરૂપના સૂત્રો અને ગ્રંથો.	૯૭
ભૌગોળિક બાબત અને આપણે.	૯૮
વિશાળ દુનિયામાં તું કોણ ?	૯૮
માલેકી-જમીનદારનાં ફાંફાં.	૯૯
ભાવનાથી માનસસ્થૈર્ય.	૯૯
વિશાળ વિશ્વમાં તું તે કોણ ?	૧૦૦
વિવર્તના પ્રસંગો.	૧૦૧
દેવલોકનાં સુખની લાલચ	
નકામી છે.	૧૦૧

વિચારે તો રહેવા મન થાયનહિ	૧૦૧
સંસ્થાનની વિચારણાધારા.	૧૦૨
અવલોકનથી સંસાર પર ધૃણા.	૧૦૨
રખડપાટો ગમે તેમ નથી જ.	૧૦૩
ભડવીર આત્માનાં ઉત્થાન.	૧૦૩
લોકભાવનાની વિશાળતા.	૧૦૪
સકળચંદ્રની લોકભાવના	
સંજ્ઞાય.	૧૦૫

પ્રકરણ ૧૨ મું

બોધિદુર્લભ ભાવના

પરિચય શ્લોકો ૭ ક. થી

છ. ૧૦૬-૧૦૮

સદરનો અર્થ.	૧૦૭-૧૦૯
ગેયાષ્ટક.	૧૧૦-૧૧૨
સદરનો અર્થ.	૧૧૧-૧૧૩
અર્થ પર તોંધ.	૧૧૪
પરિચય. શરૂ.	૧૧૫
ક. 'બોધિ'નો અર્થ.	૧૧૫
ધર્મસામગ્રીની પ્રાપ્તિ.	૧૧૫
એમાં જ્ઞાનની મુખ્યતા.	૧૧૬
ચાર દુર્લભ્યો. ઉત્તરાધ્યયન.	૧૧૬
ત્રીજા અધ્યયનનું અવતરણ	૧૧૬-૭
મનુષ્યત્વ દુર્લભતા. દશ દર્શાંત.	૧૧૮
બોધિથી દેવલોકનાં સુખ.	૧૧૯
બ્રહ્મપદવીપ્રાપ્તક બોધિ.	૧૨૦
જ. અવ્યવહારરાશિમાંથી	
નીકળવું જ મુશ્કેલ છે.	૧૨૧
સૂક્ષ્મમાંથી બાહર નિગોદે.	૧૨૧
નિગોદની અનંતતા.	૧૨૨
ગ. વ્યવહારમાં સૂક્ષ્મત્વ.	૧૨૨
ત્રસપણું-વિકલેંદ્રિયત્વ.	૧૨૩
પર્યાપ્તસ્વરૂપ.	૧૨૩
આયુષ્યની અદ્યતા.	૧૨૩
મનુષ્યત્વની દુર્લભતા.	૧૨૪
ઘ. ત્યાં વળી મોહાસક્તિ નહે.	૧૨૪
બોધિરત્નની દુર્લભતા.	૧૨૫
નાટક જ કરવું છે ?	૧૨૫
બોધિરત્ન વગરનું જીવન.	૧૨૫
ઙ. અત્યારે મતોનો પાર નથી.	૧૨૬

વાદોનો પાર નથી.	૧૨૭
સાથે દેવોની સહાય નથી.	૧૨૭
વિશિષ્ટ જ્ઞાન નથી.	૧૨૮
વર્તમાન સ્થિતિમાં વધારે	
સંકીર્ણતા.	૧૨૮
તેથી ધર્મમાં ટકી રહે તે	
ભાગ્યશાળી.	૧૨૯
ચ. જ્યાં સુધી સરખાઈ	
છે ત્યાં સુધીમાં કરી લે.	૧૨૯
પાળ તૂટશે તે પાણી વહી જશે.	
પછી ફાંફા મારવા નકામા છે.	૧૩૧
છ. શારીરિક ઉપદ્રવો.	૧૩૧
આયુષ્યની અસ્થિરતા.	૧૩૨
પરપોટો ફૂટતાં વાર નહિલાગે.	૧૩૨

ગેયાષ્ટક પરિચય

૧. દરિદ્રાને ચિંતામણિ	
સાંપડયું.	૧૩૩
હર્ષેદ્રિકમાં સર્વ ગુમાવ્યું.	૧૩૩
જ્ઞાનપ્રકાશનો મહિમા.	૧૩૪
કેવું જીવન આકર્ષક ગણાય ?	૧૩૫
૨. નિગોદમાં સ્થિતિ.	૧૩૫
મહામુસીબતે મનુષ્યદેહ	
મળ્યો છે.	૧૩૬
૩. આર્થ દેશમાં જન્મની	
દુર્લભતા.	૧૩૭
પાશ્ચાત્ય જડવાદ.	૧૩૮
આર્થભૂમિ-પુણ્યભૂમિ.	૧૩૮

૪. આર્યદેશમાં પતન પ્રસંગો. ૧૩૯
ચાર સામાન્ય સંજ્ઞાનું જોર ૧૩૯
પૈસા. કુચળી, ચર્યા. ૧૪૦

૫. ધર્મશ્રવણની સગવડ
ન મળે. ૧૪૧

ઘણે ભાગે કુરસદ પણ ન મળે. ૧૪૧
છાપા વાંચવામાં સમયવ્યય. ૧૪૨

૬. ઉપરાંત અંદરના વૈરીઓ છે ૧૪૨
આગસ, કષાયો, નિદ્રા. ૧૪૩

૭. ચોરાશી લાખ યોનિમાં
ધર્મવાર્તા કયાં ? ૧૪૩

તણ ગારવોની વાતો. ૧૪૪
કયાંય ધર્મની વાત સાંભળી ? ૧૪૪

૮. બોધિરતન સુધી પહોંચ્યો. ૧૪૪
હવે શાંતરસનું પાન કર. ૧૪૫

પર્યાલોચન

દુર્લભ પ્રાપ્તિઓનું લીસ્ટ. ૧૪૫
જ્ઞાનાર્ણવે એ જ વિષય. ૧૪૫

સ્પષ્ટ ખ્યાલ માટે વસ્તુદર્શન. ૧૪૬
અનેક વાર ચૂક્યો ! આ

વખતે ચૂકીશ નહીં. ૧૪૭
દાક્ષિણ્ય પર કુલ્લકકુમાર. ૧૪૭

અક્કાની ગાથા. ૧૪૮
સિંદૂરપ્રકરમાં સોમપ્રભાચાર્ય. ૧૪૯

અરઘટ ઘટી જેમ ગમન. ૧૫૦
સ્વપ્નરાજ્ય સર્વ બ્રમ છે. ૧૫૦

અણીને વખતે ચૂક નહિ. ૧૫૧

અનુપ્રેક્ષા ભાવનાઓ સંપૂર્ણ. ૧૫૧
હવે ધર્મ ભાવનાઓ આવે છે. ૧૫૨

જયસોમકૃત ઓધિ ભાવના
સંજ્ઞાય. ૧૫૩

પ્રકરણ ૧૩ મું

મૈત્રી ભાવના

પરિચય શ્લોકો. ૮ ક
થી જ. ૧૫૪-૧૫૬

સદરના અર્થ ૧૫૫-૧૫૭
ગેયાષ્ટક. ૧૫૮

સદરનો અર્થ. ૧૫૯
સદર પર નોંધ. ૧૬૦

ક. ચાર ધર્મભાવના પર
જ્ઞાનાર્ણવ. ૧૬૧

ધ્યાન કરનારનાં સાત લક્ષણ. ૧૬૧
સદ્ધર્મધ્યાનસંધાન. ૧૬૨

ચાર 'પરા' ભાવના. ૧૬૩
લ. ચારે ભાવનાના નામ-

નિર્દેશ. ૧૬૩
ભાવનાઓ રસાયણ છે. ૧૬૪

એ રામબાણ ઉપાય છે. ૧૬૪
ગ. ચારે ભાવનાનું સક્ષિપ્ત

સ્વરૂપ. ૧૬૫
અનુસંધાન ભાવનાનો ઉપો-

દ્ધવાત પૂર્ણ. ૧૬૬
ઘ. માનો કે આયુષ્ય સો

વર્ષનું છે. ૧૬૭

વૈરભુદ્ધિનાં મૂળ ક્યાં ? ૧૬૮

જર, જમીન ને જોરુ. ૧૬૮

અધિકારી એક વસ્તુકા,
ઉસમેં હોત વિરોધ. ૧૬૮

તારો કોઇ શત્રુ નથી. ૧૬૯

જીવલેવાનો તારો હક્ક નથી. ૧૬૯

વૈરથી વિકાસનો અગાડ ? ૧૬૯

તું તે કોણ ? વિરોધ કેવો ? ૧૭૦

હ. સર્વ તારા અનેક વાર

અંધુ થયા છે. ૧૭૦

અંધુ સાથે દુશ્મનાવટ ઘટે ? ૧૭૧

અને તારે તે દુશ્મન હોય ? ૧૭૧

ચ. એમાંનાં કોઇ તારા

માખાપ થયા હશે. ૧૭૨

સાથે હર્યાદિયાં ત્યાં વિરોધ

કેવો ? ૧૭૨

અંધુભાવ સમસ્ત પ્રાણી

સાથે છે. ૧૭૩

છ. મૈત્રીવાળો કેવા વિચાર

કરે ? ૧૭૪

સર્વ પ્રાણી આત્મકલ્યાણ કરે. ૧૭૪

એનું નામ ખરી 'ભાવદયા' ૧૭૫

જ. મૈત્રીભાવના આવિર્ભાવ. ૧૭૫

રાગદ્વેષના વ્યાધિઓ શમી

જાઓ. ૧૭૬

સર્વ ઉદાસીનભાવ સેવો. ૧૭૭

સર્વે સર્વત્ર સુખી થાઓ. ૧૭૮

ગેયાષ્ટક પરિચય

૧. મૈત્રી અને કરુણાભાવના

પ્રદેશો. ૧૭૯

વિચારસ્પષ્ટતા માટે પૃથક્કરણ. ૧૮૦

કર્મની વિચિત્રતાથી ક્યાં

ક્યાં ગયા ? ૧૮૦

સર્વ જનતામાં મૈત્રીનો પ્રદેશ. ૧૮૧

૨. સર્વત્ર અંધુભાવ. ૧૮૧

પાપની કાલિમા. ૧૮૧

ખરી મહાનુભાવતા કેવી

હોય ? ૧૮૨

૩. કોઇ કોપ કે અપમાન કરે

પણ એમાં તારું શું અગડયું ? ૧૮૩

સાધુ અને ધોખીનું દષ્ટાંત. ૧૮૩

૪. કળઓ કરવો સારાને

ન શોભે. ૧૮૪

શાંતિ એ નિર્બળતા નથી. ૧૮૪

સમરસનો મત્સ્ય ખાખો-

ચીઆમાં માણે ખરો ? ૧૮૫

વિવેકને વિકસાવ. ૧૮૫

૫. શત્રુઓ પણ સુખી થાઓ. ૧૮૬

મત્સર છોડી દો, ૧૮૬

સાર્વાત્રિક અંધુભાવ. ૧૮૭

૬. એ રસનો લેશ એક

વાર લાગે તો. ૧૮૭.

પછી તો એની ટેવ પડશે. ૧૮૭

૭. અભિમાનનાં પરિણામો. ૧૮૮

નિર્ણય પહેલાં અભ્યાસની
જરૂરીઆત. ૧૮૮
જિનવચનનો સ્વીકાર. ૧૮૯
૮. પરમાત્મભાવમાં રસબોળ ૧૯૦
અમૃતપાનના વિલાસ. ૧૯૧

ઉપસંહાર

અહિંસા પ્રતિષ્ઠામાં વૈરત્યાગ. ૧૯૨
વાતાવરણમાં પણ હિંસાત્યાગ. ૧૯૨
મૈત્રીમાં આનંદના કારણો. ૧૯૨
કોરટમાં ન જાઓ. લવાદી કરો. ૧૯૩
અને વિરોધ તે કોની સાથે? ૧૯૩
સત્તાગતે નિર્મળ આત્મા
સાથે? ૧૯૩
અને વૈરનું પરિણામ શું? ૧૯૪
જૂહાશાંતિમાં ઉચ્ચ મૈત્રી-

ભાવ. ૧૯૪

શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ ૧૯૫
ગૃહેગૃહે શાંતિ. ૧૯૫
રાજકારણમાં મૈત્રીપ્રચાર ૧૯૫
એમાં કોઈ પ્રકારનો અપવાદ
નથી. ૧૯૬

એને લડાઈ સમાચારથી દુઃખ. ૧૯૬
વીરપરમાત્મા અને સંગમ. ૧૯૭
નેમિનાથનો મૈત્રીભાવ. ૧૯૭
પ્રો. કણ્ણિઆ મૈત્રીભાવ પર. ૧૯૮
પોતાનાં અને પારકાં. ૧૯૯
દષ્ટિચિન્દુનું વૈવિધ્ય. ૧૯૯

ખ્રીસ્તી ને બૌદ્ધની મૈત્રી. ૨૦૦
મૈત્રી ભાવતાં આનંદ કલ્લોલ. ૨૦૧
ખામેમિ સબ્બ જીવે. ૨૦૧
મારે કોઈ સાથે વૈર નથી. ૨૦૧

પ્રકરણ ૧૪ મું

પ્રમોદ ભાવના

પરિચય શ્લોક ૭. ક થી

છ. ૨૦૨-૪-૬

સદરના અર્થ. ૨૦૩-૫-૭

ગેયાષ્ટક. ૨૦૮-૨૧૦

સદરનો અર્થ. ૨૦૯-૨૧૧

સદર પર નોંધ. ૨૧૨

ક. ગુણની કદર અસા-

વંત્રિક છે. ૨૧૩

ગુણપ્રશંસા એ ગુણમૂલ્ય. ૨૧૩

ગુણીને અભિનંદન. ૨૧૪

સહિષ્ણુતા પ્રમોદનો પ્રકાર. ૨૧૪

ગુણશોધનવૃત્તિ સાહજિક. ૨૧૪

સ્ત્રીજાતિમાંથી પણ

વિશિષ્ટત્વ શોધ. ૨૧૫

એમાં સદાચારશાંતિના કુવારા. ૨૧૬

વીતરાગભાવનો વિશિષ્ટ આદર્શ. ૨૧૬

એમાં ક્રમિક વિકાસ. ૨૧૭

ચારધાતોકર્મો. ચાર અતિશય. ૨૧૭

વીતદ્વેષ. ૨૧૯

મોહનીયની મલિનતા. ૨૧૯

ધ્યાનધારાની નિર્મળતા.	૨૨૦
અનંતગુણી વીતરાગની	
ધન્યતા.	૨૨૧
એમની સાત આખતો.	૨૨૧
સ્વ. કર્મક્ષયથી ગુણોત્પત્તિ.	૨૨૧
મહાગોપ, મહામાહણ.	૨૨૨
નિર્યામક, સાર્થવાહ.	૨૨૨
વાણીનાં આઠ સ્થાનક.	૨૨૩
ગુણીના ગુણુગાનનો લ્હાવો,	૨૨૩
જિહ્વાનો સદુપયોગ.દુરુપયોગ	૨૨૪
ગ. ધન્ય નિર્ઞથો.	૨૨૪
ધ્યાનનાં સ્થાન પરત્વે	
જ્ઞાનાર્ણવ.	૨૨૫
જ્ઞાની નિર્ઞથો.	૨૨૫
ઈન્દ્રિયજનનાં સ્થાનો	૨૨૬
ઘ. ધન્ય ગૃહસ્થો.	૨૨૭
ચાર ધર્મ પાળનાર ગૃહસ્થો.	૨૨૭
જ્ઞેનદર્શનમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન	૨૨૮
વિશિષ્ટ જ્ઞેન સન્નારીઓ	૨૨૯
હ. માર્ગાનુસારી ગુણી ધન્ય.	૨૨૯
સંતોષ, ઉદારતા, વિનય.	૨૩૦
ચ. જિહ્વાને ગુણુસ્તવન	
પ્રેરણા	૨૩૧
અસાર સંસારમાં એ લાભ.	૨૩૨
છ. પ્રમોદથી પ્રાસાદિક વૃત્તિ	૨૩૨
પ્રશંસામાં આનંદ	૨૩૩
ગુણુપ્રાપ્તિમાં નિર્મળતા	૨૩૩

ગયાષ્ઠક પરિચય

૧. ગુણુ જોધને પરિતોષ	૨૩૪.

ગુણુનું પત્રક	૨૩૪
શેઠ ત્રિભોવનદાસ ભાણુજી	૨૩૫
ઉદારતા તરફ મત્સરત્યાગ.	૨૩૫
૨. કરોવણુ ને અનુમોદન.	૨૩૬
પરસ્પર લાભ વિભાગ.	૨૩૬
દાન-દાનીનો મહિમા.	૨૩૭
માનયોગ્યને માન.	૨૩૭
છિદ્રન શોધવાં સુકૃતિમાં ભાગ.	૨૩૭
૩. વિકાર રહિતને નમન.	૨૩૮
પરોપકારીઓ ધન્ય.	૨૩૮
૪. તિતિક્ષા-ક્ષમા ગુણુ.	૨૩૯
એક ગુણુના પૂર્ણ સેવનનાં	
પરિણામ.	૨૩૯
૫. સ્વસ્ત્રીસંતોષ. આ એક	
ગુણુનાં પરિણામો.	૨૪૦
વર્તમાન પરિસ્થિતિ.	૨૪૦
સુદર્શન. વિજય શેઠ.	૨૪૧
એકનિષ્ઠ સંસારી. બ્રહ્મચારી.	૨૪૧
શુદ્ધ ગૃહસ્થજીવન ધન્ય.	૨૪૧
૬. શીલસંપન્ન ગૃહિણીઓ.	૨૪૨
એના વાતાવરણમાં પવિત્રતા.	૨૪૨
ગુણુ પૂજનને સ્થાને છે.	૨૪૩
એમાં વયને કે લિંગને	
સ્થાન ન હોય.	૨૪૩
કળાવતી. મયણાસુંદરી	૨૪૪
૭. તત્ત્વજ્ઞાની અને	
યોગીઓ ધન્ય.	૨૪૪

એમનાં સ્મરણમાં મળ. ૨૪૫
વિવેચકો પણુ ધન્ય. ૨૪૫
૯. ગુણગાન. જીવનસાક્ષ્ય. ૨૪૬
વિકાસમાં એનું અચૂક સ્થાન. ૨૪૬

ઉપસંહાર

ગુણનું તત્ત્વજ્ઞાન સમુચ્ચયે. ૨૪૭
યશોવિજયજીની ગુણ-ચાવી. ૨૪૭
અગ્યારમા પાપસ્થાનકની
સંજ્ઞા. ૨૪૮

સદર પરનું વિવેચન.
મુ. કુંવરજીભાઈ ૨૪૮

સદર-સ્પષ્ટ ચિત્રાલેખન. ૨૪૯
પ્રમોદ ભાવનાનું લક્ષ્ય. ૨૫૧

નિદામાં તો ભાગ લેવો નહિ. ૨૫૧
બાકી તો દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ. ૨૫૨

વિશાળતા. સાધ્યસામીધ્ય. ૨૫૨
નિર્ગુણીને ગુણ પણુ દોષ ૨૫૩

ગુણ ન દેખાય ત્યાં મૌન. ૨૫૩
સંતના ત્યાગની વાતોમાં

આનંદ ૨૫૪
એમાં સ્ત્રીપુરુષનો ભેદ ન હોય. ૨૫૪

એતનરામ સાથે મીઠી વાતો. ૨૫૫
પ્રમોદ ભાવનામાં શાંત રસ

રેલછેલ. ૨૫૫

પ્રકરણ ૧૫ મું

કરુણા ભાવના

પરિચય શ્લોકો ૭. ક
થી છ ૨૫૬-૨૫૮

સદરના અર્થ-તોંધ ૨૫૭-૨૫૯
ગેયાષ્ટક. ૨૬૦-૨૬૨

સદરના અર્થ-તોંધ. ૨૬૧-૨૬૩
ક. દ્વેષ ત્યાગે કરુણા. ૨૬૪

દુઃખના પ્રકારોની વિચારણા. ૨૬૪
ખાવાનું મેળવવાની અપાર

વાંછા. ૨૬૫
જરૂરખાડો કદી પૂરાતો નથી. ૨૬૬

વિવિધ પીણાંઓની ચિંતા. ૨૬૬
કપડાંની ખટપટ. ૨૬૬

ધરનાં ધર કરવાની વ્યગ્રતા ૨૬૭
ધરેણાં ધડાવવામાં સમયવ્યય. ૨૬૭

પરણવાની ખટપટ. ૨૬૭
છોકરાંઓના ઉછેર વિગેરે. ૨૬૭

ઇન્દ્રિય વિપયોની અતુષ્ટ ઇચ્છા. ૨૬૭
આમાં શાંતિ કે સ્થિરતા

કેમ રહે ? ૨૬૮
સ્વ. વૈભવપ્રાપ્તિ, રક્ષણ, નાશ. ૨૬૮

સાચાંખોટાંકરી મેળવેલ લક્ષ્મીરક્ષક
અવસર પરત્વે શેખરવલ્લી

જેવા વિચારો. ૨૬૯
વ્યાધિ કે યમરાજ. મનની

મનમાં. ૨૬૯
દેવું, ટાંચ વિગેરેથી વિહ્વળતા. ૨૭૦

સ્થિતિપ્રતિકારના ઉપાયોનું
ચિંતવન. ૨૭૦ ૨૭૦

મડાગાંઠ છૂટે નહિ. કરુણા-
મય જીવન. ૨૭૧

ગ. સ્પર્ધાના અનેક પ્રસંગો. ૨૮૧
મત્સરનો આકરો ઉકળાટ. ૨૭૧
પૈસા-સ્ત્રી-ગરાસના ઝગડાઓ. ૨૭૧
લોભવશનું દ્રાવક ચિત્ર. ૨૭૨
મનોવિકારનાં ચોતરફ વાદળો. ૨૭૩
આમાં શું કરીએ ? અને

શું બોલીએ ? ૨૭૩
કરુણાભાવી શું જુએ છે ? ૨૭૩
ઘ. ખાડો ખોદી તેમાં પોતે

પડે છે. ૨૭૪
અને પછા પછી વધારે

ઊંડો ઉતરતો જાય છે. ૨૭૪
ચડવું દોલણું છે, ઉતરતાં

વાર નથી. ૨૭૫

ઙ. બુદ્ધિ મળી તો નાસ્તિક-
વાદ પ્રેરે. ૨૭૫

જડવાદના અનેક પ્રસંગો. ૨૭૫
નાના મગજની વિચિત્ર

કલ્પનાઓ. ૨૭૬

અધ્ય જ્ઞાનના આવિર્ભાવો. ૨૭૬

અજ્ઞાનના ભોગ થયેલા દૂર

દૂર ફેંકાય છે. ૨૭૬

બુદ્ધિનો દુરુપયોગ. મરીચિ. ૨૭૬

ચ. હિતોપદેશ એનં નમાલો

લાગે. ૨૭૭

ધર્મ તરફ એની વૃત્તિ. ૨૭૭

આવા પ્રાણીના વ્યાધિકેમમટે? ૨૭૭

એની દીર્ઘવિચારણા ને

કરુણા ભાવના. ૨૭૮

છ. પરદુઃખ વિચારનારને સુખરૂઢ

નિર્વિકાર અને મહાકલ્યાણકર. ૨૭૯

સમજે સવ પણ ઉડુયન ઊંચા. ૨૭૯

ગેયાષ્ટક પરિચય

૧. અવલોકનથી ભાવિતા-

તમાને ખેદ. ૨૮૦

નિવારણના ઊપાયો. ૨૮૦

(a) ભગવંતનું ભજન. ૨૮૧

એ ભગવાન કેવા છે ? ૩૮૧

જનવર પૂજા તે નિજ પૂજના. ૨૮૨

૨. કરુણાના પ્રસંગો વિચા-

રતાં ચક્કર આવે. ૨૮૨

(b) ચિત્ત સ્થિરતા જમાવવી. ૨૮૩

(c) વિકારી વિચારણા દૂર

કરવી. ૨૮૩

સત્ય માર્ગનો સ્વીકાર.

અસત્યનો ત્યાગ. ૨૮૪

દર્શનશુદ્ધિમાં કરુણાપ્રસં-

ગોનાં પ્રતિકાર. ૨૮૪

૩. (d) કુચરુનો ત્યાગ. ૨૮૪

ગુરુ વિવેકી ન હોય તો

આડે રસ્તે ચઢાવી દે. ૨૮૫

સદ્ગુરુનાં મુખ્ય લક્ષણ. ૨૮૫

કરુણા પ્રસંગ દૂરીકરણ-

એ બતાવે. ૨૮૬

૪. (e) સાચા મતનો સ્વીકાર ૨૮૬

અત્યારના ધર્માધ્યક્ષો. ૨૮૬

પાણી વલોબ્યે માખણ ન
નીકળે. ૨૮૭

અત્યારે તો ધર્મ તરફ ઉપેક્ષા છે ૨૮૭

કુમતનો વિશાળ અર્થ. ૨૮૮

પ. (f) નિરંકુશિત મનનો

ઝોક ફેરવો. ૨૮૮

આત્મારામમાં રમતું મન. ૨૮૯

દુગધામાં બન્ને જાય. ૨૮૯

૬. (g) આશ્રવેનો ત્યાગ. ૨૯૦

(h) વિકથાનો ત્યાગ. ૨૯૧

(i) ત્રણે ગારવેનો ત્યાગ. ૨૯૧

(j) કામદેવ પર વિજય. ૨૯૧

(k) સંવર સાથે દોસ્તી. ૨૯૧

૭. શામાટે વ્યાધિમાં

સમડો છો ? ૨૯૨

વ્યાધિનું નિદાન કરો. ૨૯૩

(l) સિદ્ધવૈદ્યો દ્વારા ઉપચાર. ૨૯૪

૮. ઉપર ઉપરના ઉપાયમાં

કાંઈ ન વળે. ૨૯૪

(m) શાંતસુધારસનું પાન કરવું ૨૯૫

ઉપસંહાર.

કરુણાભાવ. જ્ઞાનાર્ણવે. ૨૯૬

પરદુઃખનો ઉપાય કરવાની

ધૃત્તાપૂર્વકની ઉપકાર બુદ્ધિ ૨૯૬

કરુણા પ્રસંગોનું પત્રક. ૨૯૭

અનુગ્રહના પ્રસંગો. ૨૯૮

ચારે તરફ જોતાં દુઃખ,

કંકાસ વિગેરે ૨૯૮

મૈત્રી અને કરુણા પરસ્પર ભાવરહિત

કરુણાભાવના પર પ્રો. કણીઆ ૩૦૦

પાતંજળ યોગદર્શન (૧-૩૩) ૩૦૨

ચારે ભાવના પર બળરામ

ઉદાસીનનું કથન. ૩૦૨

છ પ્રકારના કાલુષ્ય. ૩૦૩

ભાવનાથી ચિત્તમળની નિવૃત્તિ ૩૦૪

મૈત્રીથી રાગ નિવૃત્તિ. ૩૦૪

કરુણાથી દ્વેષ નિવૃત્તિ. ૩૦૫

એનો વિસ્તૃત ક્રમ. ૩૦૫

પ્રતિકારનું નિદર્શન. ૩૦૬

ધર્મવિહીનતાના મુદ્દા પર

મુખ્યતા. ૩૦૭

ધર્મહીન ધર્મને હંબગ કહે. ૩૦૭

કરુણાથી દ્વેષ પર વિજય કેમ ? ૩૦૮

સમુચ્ચયે દુનિયા પર દષ્ટિપાત ૩૦૯

અનાથાલયો. બાળાશ્રમો. ૩૦૯

પાલનવૃત્તિમાં વિવેક. ૩૦૯

વિધવાશ્રયો. ૩૧૦

કુળવણીનાં સાધનો. ૩૧૧

પાંજરાપોળ. ૩૧૧

હોરપીટલ. અશક્તાશ્રમ. ૩૧૨

પ્રસૂતિગૃહ. ૩૧૨

સમાજમાં કરુણાભાવની

શક્યતા ૩૧૩

પ્રકરણ ૧૬ મું

માધ્યસ્થ ભાવના

પરિચય શ્લોકો. પ. ક થી હ. ૩૧૪

સદરનો અર્થ. ૩૧૫

ગેયાષ્ટક. ૩૧૬-૩૧૮

સદરનો અર્થ. ૩૧૭-૩૧૯

પરિચય શ્લોકો પર નોંધ ૩૨૦

ગેયાષ્ટક પર નોંધ. ૩૨૧

ક. ઊંધી ખોપરીના માણસો. ૩૨૨

વાનર સુધરીનું દષ્ટાંત, ૩૨૨

દુષ્ટયુદ્ધિવાળા અનેક પ્રાણીઓ ૩૨૩

સલાહ ન માને ત્યારે શું કરવું? ૩૨૪

મનપર સંયમ રાખવાની રીતિ ૩૧૪

ઉપેક્ષામાં આંતર ખેદ રહે. ૩૨૫

આમાં તો મન તદ્દન સ્થિર થાય ૩૨૫

સ્નેહબંધ તોડવાની તીવ્રતા. ૩૨૬

દ્વેષની કાલિમાની ભયંકરતા. ૩૨૬

રાગદ્વેષના રોધમાં ઉદાસીનતાનો

જન્મ. ૩૨૭

થાકેલાનો આરામ આ

ભાવનામાં. ૩૨૭

અહીં રાગદ્વેષનો રોધ થાય છે. ૩૨૮

સ્વ.કર્મ અને તેનું ભોગ્ય સ્વરૂપ ૩૨૮

એના ભિન્ન ભિન્ન આવિર્ભાવો. ૩૨૯

સંસારીઓના ભિન્ન ભિન્ન

નાટકો. ૩૩૦

પુરુષાર્થ વગર પરાધીનતા. ૩૩૧

આમાં પ્રશંસા કે નિંદા કોની

કરવી ? ૩૩૧

આ વલણમાં ઉદાસીનતાનો

એક પ્રકાર. ૩૩૨

ગ. વીરપરમાત્માનું દષ્ટાંત. ૩૩૨

જમાલિનો 'કડેમાણે કડે'

સંબંધી મતવિરોધ. ૩૩૩

સમયજ્ઞાનની વાત-પૃથક્કરણ

સ્થાને સમુચ્ચય કરણ. ૩૩૩

ભગવાનની તત્ત્વ ઉદાસીનતા. ૩૩૪

સમાજને પીંખનાર પર

ઉદાસીનતા. ૩૩૫

ઘ. પ્રચારકાર્યમાં પણ

ઉદાસીન ભાવ. ૩૩૫

તીર્થે કરનું કોમળ આમંત્રણ. ૩૩૬

એમના ભાષાપ્રયોગનાં તરવો. ૩૩૬

ધર્મઝનૂની કદી ન થવું, ૩૩૭

સાધનધર્મોમાં સાપેક્ષ દષ્ટિ. ૩૩૭

ધર્મોપદેશમાં મધ્યસ્થતા. ૩૩૮

હ. ઉદાસીનતામૃતનો સ્વાદ. ૩૩૮

શાસ્ત્રસમુદ્રનું મંથન કરી

તેમાંથી તારવેલ અમૃત. ૩૩૯

એના આનંદની વાનકી ૩૪૦

ગેયાષ્ટક પરિચય

૧. સર્વ સંયોગોમાં સમભાવ ૩૪૦

એનાથી કુશળતાની પ્રાપ્તિ. ૩૪૧

અને એ આગમનો સાર છે. ૩૪૨
 ધૃષ્ટ ક્ષણથી કલ્પવૃક્ષ છે. ૩૪૨
 એવી ઉદાસીનતાનો અનુભવ. ૩૪૨
 એ તો અનુભવવા જેવી ચીજ છે ૩૪૩
 ૨. પરતી ચિંતા છોડી દો. ૩૪૩
 રાજના-દેશના મામલા પર

ચિંતવના ૩૪૩

પરભાવ રમણુતા તજો. ૩૪૪
 આત્માના સ્વીય તત્ત્વો વિચારો ૩૪૪
 ઉત્પત્તિ, વિનાશ, સ્થિર તત્ત્વોને
 ધ્યાવ. ૩૪૪

નકામી ચિંતામાં શું મળે છે ? ૩૪૫
 મોક્ષે જવા કદી નિરધાર કર્યો છે ૩૪૫
 બહુ બોલે તે બાંકો. ૩૪૬
 કુસુમપુરના બે સાધુ. ૩૪૭
 એક તપસ્વી અને બીજો મોકળો ૩૪૭

૩. હિતોપદેશ ન સાંભળનાર. ૩૪૮
 ગુસ્સે થવાનો તને હક્ક નથી. ૩૪૮
 ઉપદેશ આપવો, પછીની

તારે ચિંતા નહિ. ૩૪૯

૪. કેટલાક ઉત્સુક પ્રશ્ને છે. ૩૪૯
 સમગ્રવતા છતાં ન સમજે તો
 આકરો શબ્દોપયોગ ન કરવો. ૩૫૦
 'મૃત' વીર્ય છે-એ અશ્લિષ્ટ

પ્રયોગ. ૩૫૧

ચર્યામાં મનની સ્થિરતા

રાખવી. ૩૫૨

૫. વિકાસક્રમાનુસાર વિચાર-
 સરણી. ૩૫૨
 એનો નિયામક તું નથી. ૩૫૩
 તારે ગરમ થવાનું કારણ નથી. ૩૫૪
 દુનિયાની સુધારણા સહેલી
 નથી. ૩૫૪
 તને અન્યની ભવિતવ્યતાનું

જ્ઞાન નથી. ૩૫૪

૬. અમર્ષ ન થવાના માર્ગો. ૩૫૫
 (a) સમતા સાથે ક્રીડા. ૩૫૫
 (b) માયાનાં જાળોનો છેડો ૩૫૫
 (c) પુદ્ગળપરાધીનતાનો

ત્યાગ. ૩૫૬

૭. ઉદાસીનતા મહા'તીર્થ' છે ૩૫૬
 એ જીવનું અનુપમ તીર્થ છે. ૩૫૭
 એતનજ પોતે પણ તીર્થ છે. ૩૫૮
 તીર્થની વિશુદ્ધિ, સમિચિન
 અર્થ. ૩૫૮

૮. એ ભાવ બ્રહ્મમય છે. ૩૫૯
 એ ભાવ વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે. ૩૫૯
 એનામાં ખરી વિવેચના છે. ૩૬૦
 એવા શાંત રસનું પાન કર. ૩૬૦

ઉપસંહાર

માધ્યસ્થ્ય, ઔદાસીન્ય, ઉપેક્ષા ૩૬૧
 ઔદાસીન્યમાં આંતરભાવ.
 (subjective) ૩૬૧

માધ્યસ્થ્યમાં હલન ખરું, પણ

ક્ષોભ નહિ. ૩૬૧

ઉપેક્ષામાં બેદરકારી. ૩૬૧

ઉદાસીનતાના દાખલા. ૩૬૨
 મધ્યસ્થ ભાવનો દાખલો. ૩૬૨
 એમાં ચિત્તવૃત્તિ પર કાબૂ હોય. ૩૬૩
 જ્ઞાનાર્ણવમાં એનું સ્વરૂપ. ૩૬૩
 ઉપેક્ષા કેમ થઈ શકે તેની રીતિ ૩૬૪
 ઉશ્કેરણી અર્થ વગરની છે. ૩૬૫
 ધર્મના ઝગડા અકર્તવ્ય છે. ૩૬૫
 નરની પામરતા વિચારની. ૩૬૬
 વ્યવહારમાં અને ધર્મમાં. ૩૬૬
 કોઈ એસી રહેવાના નથી. ૩૬૭
 ચાલતું નાટક, આપણો
 સાક્ષીભાવ. ૩૬૭
 ઉદાસીનતા છતાં પુરુષાર્થની
 શક્યતા. ૩૬૮
 પ્રમોદ અને માધ્યસ્થ્યમાં
 તફાવત. ૩૬૯
 પ્રો. કણ્ણીઆના વિચારો. ૩૬૯
 ભાવનાની ઉચ્ચ ભૂમિકા. ૩૭૦
 યોગીરાજ, પીયૂષસાર ૩૭૧
 પ્રશસ્તિ

પ્રશસ્તિ શ્લોક. ૭ ૩૭૨-૩૭૪
 સદરના અર્થ. ૩૭૩-૩૭૫
 ૧. ભાવનાનું ફળ મહાન લક્ષ્મી ૩૭૬
 ભાવનાશીળ સાધકનું ચિત્ર. ૩૭૬
 (ક) એનાં હૃદયની સુગંધી ૩૭૬
 (બ) એનો વિનય ગુણ. ૩૭૭

(૦) એનું વિકસેલું આત્મતત્ત્વ ૩૭૭

(d) મોહ, મમત્વ, પ્રમા-
 દ્યથી દૂર. ૩૭૮

(e) એનું વિશિષ્ટ સત્ત્વ. ૩૭૯

૨. (a) ભાવનાથી અપ-

ધ્યાન પીડાનાશ. ૩૮૦

(b) અનિર્વચનીય સુખ વૃદ્ધિ ૩૮૦

(c) તૃપ્તિસાગરનો ફેલાવ. ૩૮૧

(d) રાગદ્વેષ યોધાનો ક્ષય. ૩૮૧

(e) એકછત્ર આત્મઋદ્ધિ

સ્વાધીન. ૩૮૧

૩. હીરવિજયસૂરિના એ શિષ્ય ૩૮૨

સોમવિજય અને કીર્તિવિજય

ઉપાધ્યાય. ૩૮૨

એ બન્ને ભાઈઓ હતા. ૩૮૨

૪. કીર્તિવિજયના શિષ્ય

વિનયવિજય. ૩૮૨

તેમણે આ શાંતસુધારસખનાવ્યો ૩૮૨

૫. આ ગ્રંથ સં. ૧૭૨૩ માં

રચ્યો. ૩૮૩

એ કૃતિ ગંધપુર નગરે થઈ. ૩૮૩

એ વખતે વિજયપ્રભસૂરિનું

રાજ્ય. ૩૮૩

૬. આ ગ્રંથના સોળ પ્રકાશ

(પ્રકરણ) ૩૮૩

૭. આશીર્વાચન.

૩૮૩

ખાસ ખરીદ કરો

શાંતસુધારસનો અદ્વિતીય ગ્રંથ.

ઉપાધ્યાય શ્રીવિનયવિજયજીકૃત

શાંતસુધારસ ભાવના

વિભાગ પહેલો

(અનિત્યાદિ પ્રથમની નવ ભાવના)

વિસ્તૃત વિવેચન સાથે

લેખક

મોતીચંદ ગિરધરલાલ સોલિસિટર

પ્રકાશક

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા

ભાવનગર

પૃષ્ઠ ૫૦૦

પાકું બાઇન્ડીંગ

કિંમત રૂ. ૧)

વાંચનાર જરૂર શાંતસુધારસનું પાન કરશે.

વાંચો ને અનુભવ કરો

ઉપાધ્યાયશ્રી વિનયવિજયજીવિરચિત

શ્રી શાંતસુધારસ

મૂળ, અનુવાદ, વિવેચનયુક્ત

છપાઈને બહાર પડેલ છે.

શ્રી શાંતસુધારસ

મૂળ, અનુવાદ, વિવેચનયુક્ત

વિભાગ પહેલો

પ્રકરણ ૯ : : ભાવના ૯

૧ અનિત્ય, ૨ અશરણ, ૩ સંસાર, ૪ એકત્વ,
૫ અન્યત્વ, ૬ અશુચિ, ૭ આશ્રવ,
૮ સંવર, ૯ નિર્જરા.

પૃષ્ઠ ૪૯૨

શ્રી શાંતસુધારસ

મૂળ, અનુવાદ, વિવેચનયુક્ત

વિભાગ બીજો

પ્રકરણ ૭ :: ભાવના ૧૦ થી ૧૬

૧૦ ધર્મભાવના, ૧૧ લોકસ્વરૂપ, ૧૨ ઓધિદુર્લભ,
૧૩ મૈત્રી, ૧૪ પ્રમોદ, ૧૫ કારુણ્ય,
૧૬ માધ્યસ્થ.

પ્રકરણ ૧૦ મું

ધર્મ ભાવના

ઉપજાતિ

દાનં ચ શીલં ચ તપશ્ચ ભાવો, ધર્મશ્ચતુર્ધા જિનબાન્ધવેન ।
નિરૂપિતો યો જગતાં હિતાય, સ માનસે મે રમતામજસ્રમ્ ॥ક ॥૧॥

ઇંદ્રવજ્રા

સત્યક્ષમામાર્દવશૌચસદ્ગત્યાગાર્જવબ્રહ્મવિમુક્તિયુક્તઃ ।
યઃ સંયમઃ કિં ચ તપોઽવગૂઢશ્ચારિત્રધર્મો દશધાયમુક્તઃ ॥ સ્વ ॥૨॥
યસ્ય પ્રભાવાદિહ પુષ્પદન્તૌ, વિશ્વોપકારાય સદોદયેતે ।
ગ્રીષ્મોષ્મમીષ્મામુદિતસ્તટિત્વાન્, કાલે સમાશ્વાસયતિ ક્ષિતિં ચા
ઉલ્લોલકલ્લોલકલાવિલાસૈર્નાપ્લાવયત્યમ્બુનિધિઃ ક્ષિતિં યત્ ।
ન દ્યનન્તિ યદ્વ્યાગ્રમરુદ્વાદ્યા, ધર્મસ્ય સર્વોઽપ્યનુભાવ એષઃ ॥ ઘા ૪ ॥

ક. ૧. શીલં બ્રહ્મચર્ય. જિનબાન્ધવ જિન એટલે તીર્થંકર, બાન્ધવ એટલે બંધુ. તીર્થંકરરૂપ બંધુઓએ (સમુચ્ચયે એકવચન). નિરૂપિત બતાવ્યો. અજસ્રં હમેશ, અહર્નિશ.

સ્વ. ૨. આ સર્વ શબ્દો માટે જુઓ. સંવર ભાવના પૂર્વપરિચય ધર્મ શિર્ષક નીચે પૃ. ૪૨૧. અવગૂઢ સંયુક્ત.

ગ. ૩. પુષ્પ ચંદ્ર. દન્ત સૂર્ય. ઉદયેતે ઉદય પામે છે, ઉપર આવે છે. ગ્રીષ્મ ઉન્હાળો. ગરમીની ઋતુ. ઊષ્મા ગરમી, સંતાપ, ધામ. મીષ્મ ત્રાસ પામી ગયેલ. તટિત્વાન્ વીજળી સાથે ગર્જારવ કરતો મેઘ. સમાશ્વાસયતિ આશ્વાસન આપે છે, ઠંડી કરે છે. ક્ષિતિ પૃથ્વી.

ઘ. ૪. ઉલ્લોલ ઉછાળા મારતાં, બેરથી અફળાતાં. કલ્લોલ મોઝાં. કલાઃ સામર્થ્ય. વિલાસ છોળ. અમ્બુનિધિ સમુદ્ર, દરિયો. પ્લાવયતિ પાણીમય કરે છે, ઝબોળે છે. વ્યાગ્ર સિંહ. (હિંસક પ્રાણીઓ) મરુત્ પવનનું તોફાન, વાવાઝોડું. દવ દાવાનળ, જંગલની આગ. અનુભાવ સામર્થ્ય, મહિમા.

ક. ૧ તીર્થંકર બંધુઓએ દાન, શીલ (અક્ષયર્થ), તપ અને ભાવરૂપ ચાર પ્રકારનો ધર્મ જગતના હિતને માટે કહ્યો છે તે મારા મનમાં નિરંતર રમણ કરો-સ્થાન પામે.

સ્વ. ૨ (૧) સત્ય, (૨) ક્ષમા (ક્રોધત્યાગ), (૩) માર્દવ (માનત્યાગ), (૪) શૌચ (પવિત્રતા-અદત્તત્યાગ), (૫) સંગત્યાગ (પરિગ્રહત્યાગ), (૬) આર્જવ (માયા-ત્યાગ-સરલતા), (૭) અક્ષ (શીલવ્રત-અક્ષયર્થ), (૮) મુક્તિ (લોભત્યાગ-સંતોષ), (૯) સંયમ (ઇન્દ્રિયો ને મન ઉપર અંકુશ) અને (૧૦) તપની સાથે મળીને ચારિત્રધર્મ દશ પ્રકારનો કહેવામાં આવ્યો છે.

ગ. ૩ એ (ધર્મ) ના પ્રભાવથી આ દુનિયામાં સૂર્ય અને ચંદ્ર વિશ્વ ઉપર ઉપકાર કરવા માટે દરરોજ ઉદય પામે છે અને અતિ આકરા ઉન્ડાળાના સંતાપથી ત્રાસ પામી ગયેલ પૃથ્વીને એનો સમય પ્રાપ્ત થતાં વીજળીથી ચમકારા કરતો મેઘ આવીને આશ્વાસન આપે છે-ઠંડી પાડે છે-શાંત કરે છે.

ઘ. ૪ ઉછાળા મારતાં મોજાંઓની સામર્થ્યભરેલી છાજોથી સમુદ્ર આખી પૃથ્વીને પાણીથી ડૂબાવી દેતો નથી અને વાઘ, સિંહ, વાવાઝોડા અને દાવાનળ (મનુષ્યોનો) સંહાર કરતા નથી એ સર્વ ધર્મનો મહિમા છે.

શાર્દૂલવિક્રીડિતમ્

યસ્મિન્નેવ પિતા હિતાય યતતે બ્રાતા ચ માતા સુતઃ,
 સૈન્યં દૈન્યમુપૈતિ ચાપચપલં યત્રાફલં દોર્બલમ્ ।
 તસ્મિન્ કષ્ટદશાવિપાકસમયે ધર્મસ્તુ સંવર્મિતઃ,
 સજ્જઃ સજ્જન ઇષ સર્વજગત્સ્રાણાય બદ્ધોદયમઃ ॥ ૬ ॥ ૫ ॥
 ત્રૈલોક્યં સચરાચરં વિજયતે યસ્ય પ્રસાદાદિદં,
 યોઽત્રામુત્ર હિતાવહસ્તનુભૃતાં સર્વાર્થસિદ્ધિપ્રદઃ ।
 યેનાનર્થકદર્થના નિજમહઃ સામર્થ્યતો વ્યર્થિતા,
 તસ્મૈ કારુણિકાય ધર્મવિભવે ભક્તિપ્રણામોઽસ્તુ મે ॥ ૭ ॥ ૬ ॥

મન્દાક્રાન્તા

પ્રાજ્યં રાજ્યં સુભગદયિતા નન્દના નન્દનાનાં,
 રમ્યં રૂપં સરસકવિતાચાતુરી સુસ્વરત્વમ્ ।
 નીરોગત્વં ગુણપરિચયઃ સજ્જનત્વં સુબુદ્ધિં,
 કિં નુ બ્રૂમઃ ફલપરિણતિં ધર્મકલ્પદ્રુમસ્ય ? ॥ ૭ ॥ ૭ ॥

૬. ૫. યસ્મિન્ સમયે. દૈન્ય દીનભાવ, નરમ થઇ જવું તે. ચાપચપલં ધનુષ્ય જેવું ચપળ. દોર્બલં ભુગ્મનું બળ. કષ્ટદશા આપ-તિની દશા. સંવર્મિત સારી રીતે કવચ-અખતર ધારણ કરેલો. સજ્જ તૈયાર.

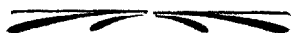
૭. ૬. ત્રૈલોક્યં ત્રણ લોકઃ સચરાચરં સ્થાવર અને જંગમ. અનર્થ વૈરવિરોધ. મહઃ પ્રતાપ, પ્રભાવ. વ્યર્થિતા વ્યર્થ બનાવ્યા. કારુ-ણિકાય કરુણામય સ્વભાવવાળા. ભક્તિપ્રણામ ભક્તિ અને પ્રણામ.

૭. ૭. પ્રાજ્યં પ્રાદ, એકછત્ર, મહાન. સુભગ સુંદર નસીબવાળી, સૌભાગ્યવાન. ચાતુરી ચતુરાઇ. સુસ્વરત્વં સારો સ્વર હોવાપણું. સુંદર વક્તૃત્વ શક્તિ. સજ્જનત્વં સૌજન્ય. કિં શું ? બ્રૂમઃ કહીએ. ફલપરિણતિં ફળપરિપાક, ફળપ્રાપ્તિ. કલ્પદ્રુમ ઇચ્છિત ફળ આપનાર કલ્પવૃક્ષ.

જ. ૫ જ્યારે મહાભયંકર દશા પોતાનું કૃળ આપવા તૈયાર થાય-તેવો વખત આવી પડે, જ્યારે પિતા, ભાઈ, માતા કે પુત્ર પણ નુકસાન કરવા તૈયાર થઈ જાય-સામા થઈ બેસે, જ્યારે આખું લશ્કર પણ ગરીબ-રાંકડું બની જાય, જ્યારે ધનુષ્ય ધારણ કરવાવાળું ભુજનું બળ પણ દગો દે-નિષ્કૃળ થઈ જાય, તેવા આકરા કસોટીના વખતે એ સારી રીતે બખ્તર ધારણ કરેલ સજ્જન ધર્મ આખી દુનિયાનું રક્ષણ કરવા સન્નદબદ્ધ થઈ જાય છે-બનતો ઉદ્યમ કરવા તૈયાર રહે છે.

ચ. ૬ જે (ધર્મ) ના પ્રસાદથી સ્થાવર અને જંગમ વસ્તુઓથી યુક્ત ત્રણે લોક (સ્વર્ગ, મર્ત્ય અને પાતાળ) વિજયવંત વર્તે છે, જે પ્રાણીઓને આ ભવ પરભવમાં હિત કરનાર હોઈ સર્વ કાર્યોની સિદ્ધિને આપનાર થાય છે અને જે ધર્મે પોતાના પ્રભાવની શક્તિથી અનેક અનર્થોની પીડાઓને નિષ્કૃળ બનાવેલ છે તે મહા કરુણામય ધર્મવૈભવને મારો ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર હો.

જ. ૭ ધર્મકલ્પવૃક્ષની કૃળત્રેણિ-વિશિષ્ટ પરિપાક (સાંભળો). એકછત્ર મહાન રાજ્ય, અતિ સૌભાગ્યશીલ પ્રેમાળ પત્ની, દીકરાના દીકરા (પૌત્રો), જનપ્રિય રૂપ, સુંદર કાવ્ય કરવાનું આતુર્ય, અસાધારણ સુંદર સ્વર (વક્તૃત્વ), નિરોગીપણું, ગુણની પીછાન, સજ્જનત્વ, સુંદર મતિ.....આવાં આવાં કેટલાં કેટલાં કહીએ, કેને કેને ગણાવીએ ?

ગેયાષ્ટક

(ધ્રુવપદં)

પાલય પાલય રે પાલય માં જિનધર્મ !
મંગલકમલાકેલિનિકેતન, કરુણાકેતન ધીર ।
શિવસુખસાધન ભવભયબાધન જગદાધાર ગંભીર ॥
પાલય પાલય રે૦

સિશ્વતિ પયસા જલધરપટલી, ભૂતલમમૃતમયેન ।
સૂર્યચન્દ્રમસાવુદયેતે, તવ મહિમાતિશયેન ॥ પાલય૦ ૧
નિરાલમ્બમિયમસદાધારા, તિષ્ઠતિ વસુધા યેન ।
તં વિશ્વસ્થિતિમૂલસ્તમ્ભં, તં સેવે વિનયેન ॥ પાલય૦ ૨
દાનશીલશુભભાવતપોમુખ-ચરિતાર્થીકૃતલોકઃ ।
શરણસ્મરણકૃતામિહ ભવિનાં, દૂરીકૃતભયશોકઃ ॥ પાલય૦ ૩

રાગઃ—આ લાવનાનો લય બહુ સુંદર છે. ‘ મોહન મુજરા લેન્ને રાજ, તુમ સેવામાં રહીશું ’ એ સ્તવનનો રાગ બરાબર ચાલશે, માત્ર પાલય પાલય રે એ પદ બોલતાં જરા ઓક ફેરવવો પડશે. બહુ મજા આવે એવો લય છે.

(ધ્રુવપદ.) અહો તીર્થંકર મહારાજે બતાવેલ ધર્મ ! તું અનેક મંગળ લક્ષ્મીનું કીડાસ્થાન છે, તું કરુણા લક્ષણ (સ્વરૂપ) છે, તું મહાધીરજવાન-સ્થિરસ્વરૂપી છે, તું મોક્ષસુખનું સાધન કરી આપનાર છે, તું સંસારના અનેક ભયોનું નિવારણ કરનાર છે, તું જગતનો આધાર છે, તું મહાગંભીર-અગાધ સાગર છે, એવા હે જૈનધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર, મારો ઉદ્ધાર કર ! મને બચાવ ! મને બચાવ !

૧. હે ધર્મ ! તારા મહિમાના પ્રભાવથી આકાશમાં ચડેલાં વાહનાં પૃથ્વીતળને અમૃતમય જળથી સીંચી દે છે અને સૂર્ય-ચંદ્ર ભ્રમે છે.

૨. (તારા મહિમાથી) કોઈપણ પ્રકારના આધાર વગરની આ પૃથ્વી ટેકા વગર ટકી રહી છે-આવો વિશ્વની સ્થિતિનો મૂળ સ્થંભ જે ધર્મ તેને વિનય (નમસ્કાર) પૂર્વક હું સેવું છું.

૩. જે ભવ્ય પ્રાણીઓ એનું શરણ કરે અથવા સ્મરણ કરે તે ભવ્ય પ્રાણીઓને દાન, શીલ, શુભ ભાવ અને તપ એ ચાર મુખવડે જેણે કૃતાર્થ કર્યા છે અને જેણે ભય અને શોકને દૂર કરી નાખ્યા છે (એવો તે ધર્મ છે).

क्षमासत्यसन्तोषदयादिक-सुभगसकलपरिवारः ।

देवासुरनरपूजितशासन-कृतबहुभवपरिहारः ॥ पालय० ४

बन्धुरबन्धुजनस्य दिवानिश-मसहायस्य सहायः ।

आम्यति भीमे भवगहनेऽङ्गी, त्वां बान्धवमपहाय ॥पालय० ५

द्रङ्गति गहनं जलति कृशानुः, स्थलति जलधिरचिरेण ।

तव कृपयाखिलकामितसिद्धि-र्बहुना किं नु परेण ? ॥पालय० ६

इह यच्छसि सुखमुदितदशाङ्गं, प्रेत्येन्द्रादिपदानि ।

क्रमतो ज्ञानादीनि च वितरसि, निःश्रेयससुखदानि ॥ पा० ७

सर्वतन्त्रनवनीत सनातन, सिद्धिसदनसोपान ।

जय जय विनयवतां प्रतिलम्बित-शान्तसुधारसपान ॥ पा० ८

ध्रुवपदः—अन्ते पङ्क्तिभां कुल संशोधनो छे. मंगल भलोत्सव,
मङ्गलिक. कमला लक्ष्मी. केलि सुप्, विदास. निकेतन धर, स्थान.
केतन लक्ष्म, स्वर्प. धीर स्थिरभावी. बाधन निवारण.

૪. એ ધર્મનો ક્ષમા, સત્ય, સંતોષ, દયા વિગેરે આખો પરિવાર નસીબદાર છે. હે ધર્મ ! તારું શાસન દેવતાઓ, અસુરો અને મનુષ્યોથી પૂજિત છે. એ ધર્મ અનેક લવપરંપરાનો નાશ કરે છે. એવા હે ધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર.
૫. (હે ધર્મ !) તું સગાસંબંધી-પરિવાર વગરનાનો ખરો બાંધવ છે અને સહાય વગરના-આશરા વગરનાનો રાત-દિવસ આશરો છે. (નોધારાનો આધાર છે) તારી સરખા બંધુને તજી દઇને પ્રાણી લયંકર સંસાર વનમાં ભૂલા પડી ભટકે છે.
૬. હે ધર્મ ! તારી કૃપાથી મહાલયંકર જંગલો હોય છે તે નગર થઇ જાય છે, અગ્નિ હોય છે તે પાણી થઇ જાય છે, મોટો દરિયો હોય ત્યાં એક સપાટામાં જમીન થઇ જાય છે અને (તારી કૃપાથી) સર્વ મનકામનાની સિદ્ધિ થાય છે, તેથી બીજા ઘણાઓનું મારે શું કામ છે ? હે ધર્મ ! તું એક જ મારું રક્ષણ કર-રક્ષણ કર.
૭. આ લવમાં તું દશે પ્રકારનું વૃદ્ધિ પામતું સુખ આપે છે, પરલવમાં ઈન્દ્ર વિગેરે મહાન્ પદો આપે છે અને અનુક્રમે મોક્ષના સુખને આપનારા જ્ઞાનાદિકને પણ આપે છે.
૮. (ધર્મ) સર્વ તત્રોનું નવનીત-માખણ ! શુદ્ધ સનાતન ! મુક્તિમંદિરે ચઢવાના દાદર ! વિનયવાન પુરુષોને પ્રાપ્ત થતા શાંત અમૃતના પાન ! હે ધર્મ ! તારો જય હો, જય હો ! હે ધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર-મને પાળ, પાળ !

નોટ:—

૧. જલધર વાદળાં. પટલી મંડળી. ભૂતલ પૃથ્વીમંડળ. અતિશય પ્રભાવ.
૨. અસદાધારા આધાર વગરની. નિરાલંબં ટેકા વગર. (ક્રિ. વિ.)
વિનય નમન, પ્રણુતિ.
૩. ચરિતાર્થીકૃત કૃતાર્થીકૃત. શરણ રક્ષણ. સ્મરણ યાદ, સંભારવું તે.
૪. સુભગ સારો, નસીબદાર. ભાગ્યશાળી. શાસન આ સંબોધન છે.
ભવ ચક્રભ્રમણ, ફેરો. પરિહાર અભાવ, નાશ.
૫. બન્ધુ ભાઈ, સગો, સ્નેહી. આમ્યતિ રખડે છે, ભટકે છે. અક્ષી પ્રાણી.
૬. દ્રઙ્ગતિ-નગરામતે નગર થઈ જાય છે. જલતિ પાણી થઈ જાય છે.
કુશાનુઃ અગ્નિ. સ્થલતિ સ્થળ થઈ જાય છે, જમીન થઈ જાય છે.
કામિત ઇચ્છિત, ઇચ્છેલ વસ્તુઓની. બહુના બીજા ઘણા. (જરા
આક્ષેપથી કહેવાનું છે તેથી) પરેળ પારકાઓવડે. (સમુચ્ચયાર્થે
એકવચન.)
૭. ઉદિત વધતાં જતાં, વધારે વધારે મમતા. દશાંગં સુખના દશ
અંગો છે: ધન, આરોગ્ય, ઇન્દ્રિયોની અવિકળતા વિગેરે. પ્રેત્ય
પરભવે, જન્માંતરે. ક્રમતઃ આગળ જતાં In due course
વિતરસિ તું આપે છે. સુખદ સુખ આપનાર.
૮. તંત્ર વ્યવહારશાસ્ત્ર, ગોઠવણ. નવનીત માખણ, સાર. સનાતન
ત્રણ કાળ સ્થાયી. અવિનાશી. સદન મંદિર. સોપાન પગથિયા
દાદરો. પ્રતિલંબિત પ્રાપ્ત થતો, પ્રાપ્ત કરેલો.

ધર્મ ભાવના:—

::

પરિચય:—

ક. ૧. આ ભાવનામાં આપણે બહુ સુંદર પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. આ પ્રાણીના સર્વ કૃત્યોને નિયમિત રાખનાર, મર્યાદામાં રાખનાર અને સંયમિત રાખનાર ધર્મ છે. એ વિષય એટલો વિશાળ છે કે એના ઉપર ગમે તેટલું લખવામાં આવે તે ઓછું જ પડે. ‘ધર્મ’ શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે તે પર વિશેષ વિવેચન આગળ થશે.

આ જીવનમાં ચાર પુરુષાર્થ પ્રાણીએ સાધવાના છે અને તે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ છે. ‘ધર્મ’ માં સામાન્ય વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ ક્રિયાકલાપનો સમાવેશ થાય છે અને પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ આત્મસન્નિભતાનો સમાવેશ થાય છે. ‘અર્થ’ એટલે ધન. પૈસાની પ્રાપ્તિ. ‘કામ’ એટલે ઇન્દ્રિયના ભોગોપભોગની સેવના અને ‘મોક્ષ’ એટલે અજરામર સ્થાનની પ્રાપ્તિ. એમાં મોક્ષ તો સાધ્યભાવના આદર્શમાં રાખવાનું છે અને અર્થ તથા કામ એવી રીતે સાધવા ઘટે કે તેનો ધર્મ સાથે વિરોધ ન થાય. આ જરા મુશ્કેલ છે પણ જરૂરી કર્તવ્યસૂચન છે, એની ચાવીઓ આ ભાવનામાં પ્રાપ્તવ્ય છે. આનો વિચાર ભાવનાને અંતે કરવાનું રાખીએ, અને લેખકશ્રીનો ભાવનાનો વિચાર કરતાં એ સાક્ષેપ નજર ધ્યાનમાં રાખીએ.

સર્વ જીવો તરફ અંધુભાવ રાખનાર શ્રી તીર્થંકરદેવે ધર્મ ચાર પ્રકારનો બતાવ્યો છે. સર્વ જીવને સંસારપર્યાટનની ઉપાધિમાંથી મુક્તિવાની તીવ્ર ભાવના થાય ત્યારે જ પ્રાણી તીર્થંકર થવા યોગ્ય કર્મ ઉપાર્જન કરે છે. એટલે એની જગત

બંધુભાવ વૃત્તિ સમજી શકાય તેવી અને સુવિખ્યાત છે. એમણે જે ચાર પ્રકારનો ધર્મ બતાવ્યો છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) દાન. પોતાની વસ્તુઓ, પોતાનું ધન બીજાને આપવું, આપવામાં પૂર્ણ પ્રેમભાવ રાખવો, પોતાની શક્તિ જોઈને આપવું અને જે વ્યક્તિને કે સંસ્થાને આપવાનું હોય તેની યોગ્યતા જોઈને આપવું. ચિત્ત, વિત્ત અને પાત્ર આ ત્રણે બાબતો દાનને અંગે વિચારવાની હોય છે. દાનમાં મૂર્છાના ત્યાગ રહેલો છે અને ત્યાગધર્મની શરૂઆત દાનથી થાય છે. દેશત્યાગ અને સર્વત્યાગની પ્રથમ ભૂમિકા દાનથી શરૂ થાય છે. દાન આપનારનો પ્રેમ કેવો છે, એના હૃદયમાં કંઈ ભાવના વર્તે છે અને તેનો ધનાદિ પર મૂર્છાભાવ કેટલો ઓછો થયો છે તેના પ્રમાણમાં તેને ફળ જોસે છે. દાનની રકમ સ્વ-સંપત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. કરોડાધિપતિ લાખો આપી શકે અને સામાન્ય સ્થિતિનો માણસ જો આના આપે. આપતી વખતે તેના માનસિક પરિણામ કેવા વર્તે છે તે પર દાનની વિશિષ્ટતા અંકાય છે. દાન શબ્દની સાથે ધન સંપત્તિ પ્રથમ યાદ આવે છે, છતાં એના દાન કરતાં પણ અભયદાનની કિંમત વધારે છે. કોઈ જીવને બચાવવો, છોડાવવો, મૃત્યુમાંથી ઉગારવો એ વધારે મહત્ત્વનું દાન છે. પ્રાણી ધન કરતાં પણ જીવને સ્વાભાવિક રીતે જ વધારે અગત્ય આપે છે. કેટલાક કીર્તિ ખાતર પૈસા આપે છે તેને કીર્તિદાન કહેવામાં આવે છે. એના બદલામાં કીર્તિ મળે છે, પણ ત્યાં પૂર્ણ વિરામ થઈ જાય છે. નિઃસ્વાર્થભાવે, પ્રેમપૂર્વક, પોતાની ફરજ સમજી, વિવેકને આગળ કરી જે દાન અપાય તેનો મહિમા વિશેષ છે.

જ્યારે દેશમાં ગરીબાઈ ઘણી હોય, જીવનકલહ આકરા થતા હોય, ધનવાન ગરીબ વચ્ચેનો આંતરો ઘણો વધતો જતો હોય ત્યારે દાનમાં સવિશેષ વિવેક વાપરવાની જરૂરીઆત ઉત્પન્ન થાય છે, એવે વખતે પોતાનાં સાધનોનો ઉત્તમ ઉપયોગ થાય તો એકના લાભ ઊગી શકે છે; ઉખરભૂમિમાં વાવેલ ખી નિરર્થક જાય છે. આ સર્વ ઉચિતદાનનો વિષય છે. જ્યારે મહાન રાજ્યકાંતિ થતી હોય, પાશ્ચાત્ય-પૌર્વાત્ય આદર્શોનો સહયોગ થતો હોય અને ધર્મના સ્થાન સમાજ, દેશ અને વ્યક્તિવિકાસમાં મુકરર થતાં હોય ત્યારે દાનપ્રવાહની દિશા ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એ વખતે ઉચિત-દાનની વિચારણા પ્રાપ્ત થાય છે. ખાસ કરીને જે ખાતાંઓ અને સંસ્થાઓ મુખ્ય શિરાવાહી હોય તેની ઉપયુક્તતા ખરાબર વિચારી, રાષ્ટ્ર, ધર્મ અને વિકાસને પરસ્પર વિરોધ ન આવે તે માર્ગે દાનપ્રવાહ વહાવવા તરફ અત્યારે ખાસ ધ્યાન આપવું ઘટે.

પૂર્વ કાળમાં દાનના જે માર્ગો ખતાવ્યા છે તે ઉપરાંત ‘સેવા’ અર્પણ કરવાની જે તમન્ના અત્યારે દેશમાં ખીલી નીકળી છે તેનો નવીન વિભાગ ‘સેવાદાન’ નામથી સંગ્રહવા અને વિસ્તારવા યોગ્ય છે. આ તદ્દન નૂતન ક્ષેત્ર છે પણ ખાસ ખીલવવા યોગ્ય છે. સમાજના વ્યાધિગ્રસ્ત માટે સેવા અર્પવી, રાષ્ટ્રસેવામાં શરીર સમર્પણ કરવું, એના અનેક ક્ષેત્રોમાં નિષ્કામ ભાવે અંપલાવવું એ સર્વ સેવાદાનમાં આવે. દાનના અનેક પ્રકારોનો વિચાર અનેક ગ્રંથોમાં ખતાવ્યો છે તે સર્વ આદરણીય છે. એમાં જેટલે અંશે પોતાની જાતને ભૂલાય, ફરજના ખ્યાલથી શુભ દાન દેવાય અથવા પ્રસિદ્ધિનો મોહ ઓછો થાય તેટલે અંશે લાભ વધારે છે. દાન આપવાની ભાવના તો સર્વ

પ્રકારે ઇષ્ટ છે. માંદાની માવજત, પ્રસૂતીની સેવા, ગ્રામવાસ્તી-ઓને કેળવણી વિગેરે અનેક સેવાના પ્રકારો ખીલવવાના છે, તે સર્વ ધર્મના આ વિભાગમાં આવે. અને ત્રીજા તથા વિભાગમાં પણ તેનો સમાવેશ થાય છે.

(૨) શીલ. (બ્રહ્મચર્ય.) દેશથી અથવા સર્વથી. દેશથી એટલે સ્વદ્વારાસંતોષ. સામાન્ય કર્તવ્યપરાયણ માણસ પણ પરસ્ત્રી તરફ રાગથી જુએ નહિ. પરસ્ત્રી એટલે પારકાની સ્ત્રી એટલું જ નહીં પણ તેમાં કુમારિકા, વિધવા, વેશ્યા, ગુણિકા આદિ સર્વનો સમાવેશ થાય છે. એમાં તિર્યંચ સાથેના વિષયનો પણ સમાવેશ થાય છે. પરજીવો માણસ અન્ય સ્ત્રીનો વિચાર કરે તો તે પોતાની સ્ત્રીને અન્યાય જ આપે છે. આખા વ્યવહારને અનુરૂપ સ્વદ્વારાસંતોષ વૃત્તિ જરૂર કેળવવા યોગ્ય છે. અપરણીત કે વિધુરને સર્વથા બ્રહ્મચર્ય રાખવાનું છે.

બ્રહ્મચર્ય પાળવા માટે કેટલીક ઉપયોગી સૂચનાઓ અનુલવીઓએ કરી છે, તેને શિયળની નવ વાડ કહેવામાં આવે છે. ૧. સ્ત્રી, પશુ ને નપુંસકવાળી વસ્તીમાં વાસ ન કરવો. ૨. સ્ત્રી સંબંધી કથા ન કરવી. ૩. સ્ત્રી જે આસન પર બેઠી હોય ત્યાં બે ઘડી સુધી બેસવું નહિ. ૪. સ્ત્રીઓનાં અંગોપાંગ નીરખી નીરખીને જોવાં નહિ. ૫. જ્યાં બાળુના ઓરડામાં વિલાસ થતો હોય ત્યાં સૂવું-રહેવું નહિ. ૬. પૂર્વે ભોગવેલ ભોગો કે કરેલ કીડાઓ સંભારવાં નહિ. ૭. અતિ વીર્યવર્ધક (પૌષ્ટિક) ખોરાક લેવો નહિ. ૮. પેટ ભરીને-ચાંપીને જમવું નહિ. ૯. શરીરની શોભા-વિભૂષા કરવી નહિ. આ સૂચનાઓ બ્રહ્મચર્ય-રક્ષા માટે છે. પોતાની સ્ત્રી સાથે વિષયસેવનમાં પણ બનતો સંયમ રાખવો.

બ્રહ્મચર્ય વ્રત ઉપર યોગની પ્રગતિનો આધાર છે અને આત્મ-વિકાસમાં એ ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે એ લક્ષ્યમાં રાખવું. સ્ત્રી એટલે સંસાર એ ખ્યાલમાં રાખવું. આત્મિક પ્રગતિ ઇચ્છનારે બ્રહ્મચર્યને—શિયળને અતિ મહત્વનું અંગ ગણવાનું છે.

સ્ત્રીઓએ આ સર્વ હકીકત પુરુષોને અંગે ઘટતા ફેરફાર સાથે સમજી લેવાની છે. સ્ત્રીનું ધૈર્ય વિશેષ બળવાન ગણાય છે. એ ધારે તો પોતાની જાત ઉપર પુરુષ કરતાં વધારે કાળૂ રાખી શકે. સતી સ્ત્રીઓનાં નામો પ્રભાતમાં લેવાય છે તે તેમના સતીત્વને અંગે, એકનિષ્ઠાયુક્ત પતિસેવાને અંગે અને શિયળવ્રત તથા સદાચારને અંગે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું. કલાવતી, મયણાસુંદરી, સીતા, અંજના સુંદરી આદિ સતીનાં સુવિખ્યાત ચરિત્રોમાં શિયલનો મહિમા જ લયો છે. આ ધર્મનો ખીજો પાયો છે.

(૩) તપ—ધર્મનો ત્રીજો પ્રકાર તપ છે. નવમી નિર્જરા ભાવનામાં આપણે એના બાહ્ય તેમજ આભ્યંતર ભેદો વિચારી ગયા છીએ. પ્રત્યેકના છ છ ભેદો સમજ્યા અને તેના પર વિસ્તારથી વિચારણા કરી (જુઓ. પ્રથમ ભાગ પૃ. ૪૪૭-૪૫૫ પૂર્વ પરિચય). અત્ર ફરી તે પર ચર્ચા કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. દાનથી ધર્મની શરૂઆત થાય, ધન વસ્તુ પરની મૂર્છા છૂટતી જાય, પછી શિયળથી શરીર પર અંકુશ આવતો જાય, ધીમે ધીમે ખૂબ પ્રગતિ થતી જાય, તપથી ઇષ્ટ સર્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને જેમ જેમ આત્મસ્વરૂપનું સાચું ભાન થતું જાય તેમ તેમ પર-વસ્તુ પર રાગ ઘટતો જાય છે. એની શરૂઆત સામાન્ય બાહ્ય ત્યાગથી થાય છે, મર્યાદાથી શરૂ થાય છે અને એવી રીતે

નિયમિતપણું આવતાં ધીમે ધીમે શરીર પર અને મન પર કાબૂ વધતો જાય છે. છેવટે સર્વત્યાગ કરતાં શરીર પરની માયા પણ છૂટી જાય છે. તપ કર્મને તપાવનાર હોઈ ધર્મમાર્ગમાં બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

અનેક મહાપુરુષો રાજ્ય છોડી જંગલ સેવે છે અને શરીરને દમે છે તે કાંઈ મનસ્વી કે તરંગીપણાનું પરિણામ નથી; પણ સ્પષ્ટ દૃષ્ટિથી કરેલા અવલોકનને પરિણામે પ્રાપ્ત થયેલ વિશાળ દૃષ્ટિ છે. તપનો આશ્રય કરવાથી એ ગુણનો ખ્યાલ આવે તેમ છે. તપનો મહિમા સવિસ્તર અગાઉ વર્ણવ્યો છે ત્યાંથી સમજ લેવો. કેટલીક જાતની નવયુગની સેવાઓ અભ્યંતર તપમાં આવી શકે છે તે વિચારવાથી સમજાશે.

(૪) ભાવ—ધર્મનો ચોથો પ્રકાર ભાવ છે. આમાં આંતરવૃત્તિઓનો—શુભ અધ્યવસાયનો સમાવેશ થાય છે. દાનની શોભા, શિયળની મહત્તા, તપની આકર્ષકતા ભાવ પર ખૂબ આધાર રાખે છે. ભોજનમાં જે સ્થાન મીઠાનું—લવણ(નીમક)નું છે તે સ્થાન ધર્મસામ્રાજ્યમાં ભાવનું છે. મીઠા વગર ગમે તેટલી મોંઘી કે પ્રચુર દ્રવ્યવાળી ચીજો મીઠાશ આપતી નથી તેમ ભાવ વગર સર્વ ધર્મવ્યવહાર ઉપર ઉપરનો ક્ષણિક અને બાહ્ય રહે છે. નાના બાળકને અંતરના ઉમળકાથી બોલાવાય તો જ તેને આકર્ષણ થાય છે. ભાવ—હૃદયનો પ્રેમ—અંતરની ઊર્મિ—એ બહુ ઉપયોગી બાબત છે. ભાવની નિર્મળતા ઉપર કર્મબંધને કર્મક્ષયનો તેમજ પ્રગતિ આદિનો આધાર રહે છે.

આ દાન, શીલ, તપ, ભાવ પર વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કરતાં પુસ્તકો ભરાય તેમ છે. પ્રત્યેકનાં દ્રષ્ટાંતો પણ અનેક છે. અહીં મને એ સર્વનો સંચય કરનાર એક સજ્જાય યાદ આવે છે તે

લખી આ અતિ ઉપયોગી આકર્ષક વિષય છોડી દઇએ. તે સ્વાધ્યાય નીચે પ્રમાણે છે.

રે જીવ ! જિન ધર્મ કીજિયે, ધર્મના ચાર પ્રકાર;
દાન શિયળ તપ ભાવના, જગમાં એટલું સાર. રે જીવ ! ૧.
વરસ દિવસને પારણે, આદીશ્વર સુખકાર;
શેલડી રસ વહોરાવીઓ, શ્રી શ્રેયાંસકુમાર. રે જીવ ! ૨.
ચંપાદાર ઉઘાડવા, ચારણીએ કાઢયાં નીર;
સતી સુભદ્રાએ જસં લહો, શિયળે સુરનર ધીર. રે જીવ ! ૩.
તપ કરી કાયા શોષવી, સરસ વિરસ આહાર;
વીર જિજ્ઞૃહ વખાણીઓ, ધન ધન્ટો અણુગાર. રે જીવ ! ૪.
અનિત્ય ભાવના ભાવતાં, ધરતાં ધરમનું ધ્યાન;
ભરત આરિસાભુવનમાં, પામ્યા કેવળજ્ઞાન. રે જીવ ! ૫.
ધર્મવૃક્ષ સુરતરુ સમો, જેહની શીતળ છાંય;
સમયસુંદર કહે સેવતાં, મનવાંછિત ફળ થાય. રે જીવ ! ૬.

(મારા સ્મરણમાં છે તે પ્રમાણે આ લખેલ છે.) એમાંના પ્રત્યેક ઉદાહરણ વિચારી દાન, શિયળ તપ અને ભાવને ઓળખવાની આવશ્યકતા છે. એ સર્વનું વિવેચન અત્રે કરવું સ્થળની નજરે શક્ય નથી. સર્વ કોઈએ આ ચારે પ્રકારને ખૂબ સમજવા-વિચારવા યોગ્ય છે અને માત્ર વિચારીને ન અટકતાં તેનો સત્વર અમલ કર્તવ્ય છે.

આવી રીતે ચાર પ્રકારનો ધર્મ શ્રી વીતરાગ દેવે જગતના જીવોના હિતને માટે બતાવ્યો છે. એ ચાર પ્રકારમાં વિશિષ્ટતા એ છે કે એ ધનવાન કે ગરીબ; બાળ કે વૃદ્ધ; સશક્ત કે અશક્ત; ભણેલ કે અભણ સર્વ કોઈ આચરી શકે છે અને પોતાની

શક્તિ, સ્ફુર્તિ અને વિવેકશક્તિ અનુસાર કૃળ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ ચારે પ્રકારોમાં બાહ્ય અને અંતરભાવ છે તે સમજવા યોગ્ય છે.

આવા પ્રકારનો ધર્મ મારા મનમાં નિરંતર રમો. આ ધર્મ ભાવના છે. ‘નિરંતર’ કહેવાનો હેતુ એ છે કે ધર્મભાવનાનો અભ્યાસ સતત કરવાની આવશ્યકતા છે. એમાં આંતરો કદી પણ પડવો ન જોઈએ. અભ્યાસ એ રીતે જ થાય છે. પાતંજલ યોગસૂત્ર(૧-૧૪)માં કહ્યું છે કે દીર્ઘકાળ સુધી આંતરો વગર અને સત્કારપૂર્વક એને સેવ્યો હોય તો અભ્યાસ પાકો જામી જાય છે. ભૂમિ દઢ થાય છે. એમાં સત્કારને અંગે તપ, બ્રહ્મચર્ય, વિદ્યા અને શ્રદ્ધા એ ચારેની ઉપયુક્તતા બતાવી છે. આવી રીતે નિરંતર અભ્યાસ પાડવાથી એની જમાવટ પાકી થાય છે. હવે આવી રીતે ભૂમિકાને દઢ કરીને તેમાં શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક દાન, શિયળ, તપ અને ભાવને સ્થાપન કરીને ભાવનામાં આગળ વધીએ.

અહીં જે ધર્મના ચાર પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે તે અતિ સુંદર છે. હવે પછી જે વિશિષ્ટ ધર્મો જોઈશું તેનું મૂળ આમાં હોવાથી અતિ આવશ્યક છે. એની ખૂબી એ છે કે એ સર્વ ભૂમિકામાં રહેલ પ્રાણીને ઉપકારી થઈ શકે છે. આપણે ધર્મનો અનેક દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાનો છે તે પૈકી આ એક દિશા થઈ.

આની સાથે આપણે માર્ગાનુસારીના ગુણો વિચારી શકીએ, દેશવિરતિ શ્રાવકના ગુણો વિચારી શકીએ, એને માટે આપણે યોગશાસ્ત્ર(શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યપ્રણીત)નો હવાલો આપીએ. એ પણ અતિ ઉપયોગી ધર્મતત્ત્વ છે. તેમાં પ્રથમના ચાર પ્રકારો તો પ્રત્યેક મુમુક્ષુએ ખાસ વિચારવા-આદરવા યોગ્ય છે.

શ્રાવકના ગુણને સમજવા માટે ‘ધર્મરત્ન ગ્રંથ’ પણ એટલો જ સુંદર છે અને એની કથાઓ પણ હૃદયંગમ છે. તે સુદ્રિત હોઈ સુલભ્ય છે. આ અતિ આવશ્યક વિભાગ પરથી આગળ ચાલીએ.

સ્વ. ૨. લોકોત્તરધર્મના બે પ્રકાર છે: શ્રુતધર્મ અને ચારિત્ર-ધર્મ. દશવૈકાલિક સૂત્રની ટીકામાં આ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી ધર્મના આવા બે પ્રકાર પાડીને કહે છે કે દ્વાદશાંગી-મૂળ આગમ એ શ્રુતધર્મ છે. સ્વાધ્યાય વાચના વિગેરે તત્ત્વચિંતવના કરવી એ ધર્મનું કારણ હોવાથી એ પ્રથમ લોકોત્તર ધર્મ છે અને બીજો પ્રકાર ચારિત્રધર્મ છે. કર્મક્ષય માટે જે આચરણ કરવું તે ચારિત્રધર્મ. (પૃષ્ઠ ૨૪-૫. છાપેલ પુસ્તક) એ શ્રમણધર્મ છે. શ્રમણ ન હોય તેને પણ સમજવા યોગ્ય તેમજ આચરવા યોગ્ય છે. એના પર વિવેચન સંવરલાવના (આઠમું પ્રકરણ) ના પૂર્વપરિચયમાં પૃ. ૩૯૯ પર કયું છે. અત્ર તેનાં નામો બતાવ્યાં છે તે ફરી વાર વિચારી જઈએ. ખૂબ મનન કરવા યોગ્ય એ ધર્મો છે, અને એની વિશિષ્ટતા એ છે કે ખ્રીસ્તી ધર્મની દશ આજ્ઞા એ ધર્મમાં જે પ્રમાણે અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે તે પ્રમાણે લોકોત્તર ધર્મમાં દશ ધર્મોનું અતિ અગત્યનું સ્થાન છે. સંક્ષેપમાં તે નીચે પ્રમાણે છે:—

- (૧) સત્ય-સાચું બોલવું એ સાતમો સત્યધર્મ છે.
- (૨) ક્ષમા-ક્રોધત્યાગ તે પ્રથમ ક્ષાંતિ-ક્ષમાધર્મ છે.
- (૩) માર્દવ-અભિમાનત્યાગ. એ બીજો માર્દવધર્મ છે.
- (૪) શૌચ-આહ્ય અભ્યંતર પવિત્રતા. જીવઅદત્ત, સ્વામી-અદત્ત, ગુરુઅદત્ત, તીર્થંકરઅદત્તનો ત્યાગ. એ આઠમો શૌચ-ધર્મ છે.

(૫) સંગત્યાગ—સર્વ ધનાદિક સંચય સંયોગત્યાગ. એ નવમો અકિંચનત્વધર્મ છે.

(૬) આર્જવ—માયાત્યાગ, દંભત્યાગ. એ ત્રીજો આર્જવ-ધર્મ છે.

(૭) બ્રહ્મ—શીલવ્રત. બ્રહ્મચર્ય એ દશમો બ્રહ્મધર્મ છે.

(૮) વિમુક્તિ—લોભત્યાગ, સંતોષધારણ. એ ચોથો મુક્તિધર્મ છે.

(૯) સંયમ—પડછવનિકાયસંરક્ષણવ્યાપાર. એ છઠો સંયમધર્મ છે.

(૧૦) તપ—બ્રાહ્મ, અભ્યંતર તપ. એ પાંચમો તપ-ધર્મ છે.

એનો અનુક્રમ સંવર ભાવનામાં ગતાવ્યો છે તે જ છે. અહીં કવિતાનો અનુપ્રાસ મેળવવા એના સંખ્યાસ્થાનમાં ફેરફાર કર્યો જણાય છે. એને યાદ રાખવા નવતત્ત્વની ૨૯ મી ગાથા ઉપયોગી છે. સ્વંતી મહવ અજ્જવ, મુત્તી તવ સંજમે અ વોઘવં । સચ્ચં સોઞં અકિંચણં ચ, વંમં ચ જહધમ્મો ॥ એને દશ આજ્ઞાઓમાં નીચે પ્રમાણે રૂપક અપાય.

૧. ગમે તેટલા ઉશ્કેરાવાના પ્રસંગમાં પણ તારે ક્ષમા રાખવી.
૨. માન કોઈના રહેવાનાં નથી. તારે પણ નમ્રતા રાખવી.
૩. માયા-કપટ-દંભ છોડી તારે નિરંતર સરળતા રાખવી.
૪. વસ્તુ, ધન કે સંબંધ પર મૂર્છા ન રાખતાં સંતોષ રાખવો.
૫. શરીર અને મનને કસી, તેની પાસે કસરત કરાવવી અને તેના પર અંકુશ કેળવવો.

૬. સર્વ જીવોને અભય આપવાનો વ્યાપાર કરવો અને કાયા પર અંકુશ રાખવો.
૭. સત્ય, પ્રિય, હિત, મિત અને તથ્ય બોલવું અથવા મૌન રહેવું.
૮. બહારથી ને અંદરથી પવિત્ર રહી પારકી ચીજને પારકી જાણવી.
૯. મારાપણાની-સ્વામિત્વની બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો.
૧૦. વિષયવાસનામાં ન પડતાં યોગશક્તિ ખીલવવી.

આ દશે ધર્મોને ખૂબ વિગતથી અનેક પ્રકારે સમજવા, વિચારવા યોગ્ય છે. એના સામાન્ય વિશેષ રૂપમાં ખૂબી એ છે કે એમાં પાંચે વ્રતોનો તથા કષાયનો અને યોગના સંવરનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એનો સર્વથા સ્વીકાર થાય તો અતિ ઇષ્ટ છે, દેશથી-અંશથી પણ અમલરૂપે સ્વીકાર ઇષ્ટ છે. એ શ્રમણ એટલે સાધુનાં ધર્મો છે એમ ધારીને સાધુ ન થયા હોય તેમણે તેને છોડી દેવાના નથી. વેશ કરતાં પણ વધારે અગત્ય વર્તનરૂપ ચારિત્રને આપવાની હોઈને એનો યથાશક્તિ સ્વીકાર સર્વ અવસ્થામાં ખાસ કર્તવ્ય છે અને એમાં પ્રગતિ સાધ્યને માર્ગે લઈ જઈ અંતે સાધ્યે પહોંચાડનાર છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી.

ગ. ૩. ધર્મનો એક પ્રકાર દાન, શીલ, તપ, ભાવરૂપ પ્રથમ ગાથામાં જોયો, બીજી ગાથામાં એનો ચારિત્ર વિભાગ જોયો, હવે ધર્મ એટલે વસ્તુસ્વભાવ. વચ્ચુસહાવો ધમ્મો । કોઈ પણ વસ્તુનો સ્વભાવ તે તેનો ધર્મ કહેવાય છે. બરફ ઠંડી આપે તે તેનો ધર્મ છે, પાણી તૃષાને છીપાવે તે પાણીનો ધર્મ છે, વસ્તુને ગતિ આપવાનું કામ ધર્માસ્તિકાય કરે છે તે તેનો ધર્મ છે. આવી રીતે પ્રત્યેક વસ્તુ પોતાના મૂળ સ્વભાવમાં વર્તે

તે તેનો ધર્મ છે. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં વર્તે તે તેનો ધર્મ છે અને સ્વભાવમાં ન વર્તતાં વિભાવમાં પડી જાય તો તેટલે અંશે તેની ધર્મચ્યુતિ થાય છે. ચેતનનો સ્વભાવ શો છે ? અને વિભાવો કયા છે ? તે પર અત્ર વિવેચન કરવું અસ્થાને છે. અત્ર ધર્મ કેમ થાય ? તેની વિચારણામાં એના સ્વભાવને સ્થાન છે તે ધ્યાનમાં રાખીએ.

મુદ્દાની વાત એ છે કે દરેક ચેતન કે અચેતન પદાર્થ પોતાના સ્વભાવમાં રહે તે તેનો ધર્મ છે. સ્વભાવ એ જ ધર્મ છે, અને સ્વભાવ વિરુદ્ધ વર્તન થાય તો ધર્મનો નાશ તેટલા પ્રમાણમાં થાય છે. આ હકીકત આપણે કુદરતમાં જોઈએ તો ત્યાંથી પણ તેને અંગે અનેક દૃષ્ટાંતો મળી આવશે.

દાખલા તરીકે સૂર્યનો સ્વભાવ લોકોને પ્રકાશ આપવાનો છે. ચંદ્રનો સ્વભાવ પ્રકાશ સાથે શાંતિ આપવાનો છે. સૂર્ય એના નિયમ મુજબ દક્ષિણાયન ઉત્તરાયણના ક્રમે નિરંતર ઊગે છે અને પ્રકાશ આપવાનું કાર્ય કરે છે. તેવી જ રીતે ચાંદ્રમાસની ગણતરી પ્રમાણે ચંદ્ર ઊગે છે અને પોતાની જ્યોત્સ્નાથી જગતને શાંતિ આપે છે. એનો સ્વભાવ વિશ્વ ઉપર ઉપકાર કરવાનો છે અને એ ઉપકારકાર્ય સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતપોતાના સ્વભાવ અનુસાર કરે છે.

વરસાદના અનેક સ્વભાવમાંનો એક સ્વભાવ જગતને શાંતિ આપવાનો છે. સખ્ત ઉન્હાળાના તડકાથી લોકો અને આખી પૃથ્વી બળું બળું થઈ રહી હોય છે, જ્યારે ૧૧૦, ૧૧૨ કે તેથી વધારે ડીગ્રી ગરમી પડતી હોય અને શરીર પર પાતળી ખાદીનું પહેરણ પણ આકરું લાગતું હોય ત્યારે કાળક્રમે પૃથ્વી ઉપર ગગનમંડળ-

વ્યાપી વરસાદ વરસીને શાંતિ આપે છે, ગરમી દૂર કરે છે અને પૃથ્વીને ઠંડી બનાવે છે. આ પ્રમાણે કરવું તે વરસાદનો ધર્મ છે. ગરમ થયેલ પદાર્થોને અથવા લોકોને સમાશ્વાસન આપવું તે તેનો સ્વભાવ છે અને તે તેના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તીને તેવી રીતે પોતાની ફરજ બજાવે છે.^૧

ઘ. ૪. ધર્મનો પ્રભાવ વધારે વિચારવા જેવો છે. દરિયાના ઉછાળા, એનાં તરંગો, એનાં મોજાંઓ જ્યારે જીન જીલાઈ માસમાં આવે છે ત્યારે જ્યાં હોય તો મોટી સ્ટીમરોને

૧ ખીજી રીતે જોઈએ તો સૂર્ય-ચંદ્ર આ પૃથ્વી પર જ ઊગે છે અને વરસાદનો ક્રમ ઋતુ અનુસાર થાય છે તે પણ વસ્તુસ્વભાવે બને છે. એ ઉપરાંત સૂર્ય ઊગે કે વરસાદ વરસે તેમાં એના સ્વભાવ ઉપરાંત કોઈ પુણ્યપ્રકૃતિનો ઉદય કલ્પવો અશક્ય છે. એવું સમુદાય કર્મ કોઈ નથી કે જેના પ્રભાવથી સૂર્યચંદ્ર ઊગતા હોય. આ ખુલાસો વિચારવા યોગ્ય છે. સમુદાય કર્મ જેવી કોઈ ચીજ હોય તો પણ કર્મપ્રકૃતિની કોઈ કક્ષામાં હું તેને મૂકી શકતો નથી. વસ્તુસ્વભાવ તરીકે ધર્મની વ્યાખ્યા કરતાં આ કુદરતી બનાવોનો ખુલાસો મને શક્ય લાગ્યો છે. જે નિયમ સૂર્ય-ચંદ્રને લાગુ પડે છે તે જ વરસાદને લાગુ પડે છે.

વ્યવહારમાં આપણે કહીએ છીએ કે ‘ધર્મના પ્રભાવથી સર્વ સારાં વાનાં થશે, વરસાદ પાણી સારાં થશે.’ એવું પ્રચલિત વાક્ય બોલાતું હોય તો તેને તે તરીકે સમજવું. વસ્તુસ્વભાવ મને વધારે બંધબેસતો લાગે છે. આ મુદ્દા ઉપર બે શ્લોકો પરિચયમાં છે અને બે અષ્ટકમાં છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. ધર્મનો અર્થ વસ્તુસ્વભાવ કરીએ તો ખુલાસો શક્ય છે, પણ આગળના શ્લોકમાં સિંહ ને દવની વાત આવશે ત્યાં તે અર્થ બંધબેસતો થતો નથી. આ ચર્ચવા યોગ્ય વિષય છે તેથી વ્યવહારુ વચન તરીકે ચલાવી લેવા યોગ્ય ગણાય.

એ વીશ પચીશ ફીટ ઊંચે ચઢાવી પછાડે છે. કાંઠા ઉપર એની ગર્જના સાંભળી હોય કે ઉછાળા જોયા હોય તો પ્રાણી વિચારમાં પડી જાય છે; છતાં એવો મહાન સમુદ્ર પોતાની મર્યાદા મૂકતો નથી અને આખી પૃથ્વી ઉપર પ્રાણી ફેરવી સ્થળને બદલે જળ કરી મૂકતો નથી એ એનો સ્વભાવ છે. સમુદ્ર પોતાની મર્યાદામાં રહી કદલોલના વિલાસ કરે છે, પણ એનો સ્વભાવ મૂકીને એ જરા પણ આગળ વધતો નથી. એ એનો સ્વભાવ છે, એ એનો ધર્મ છે. એ પોતાનો સ્વભાવ છોડી વિલાસમાં આવતો નથી.

સિંહ પ્રાણીને મારતો નથી, પવનનું વાવાઝોડું પ્રાણીને ઉડાડી મૂકતું નથી, દવ પ્રાણીને બાળી મૂકતો નથી તેમજ બીજાં અનેક ઉપદ્રવો-ધરતીકંપ, પ્રાણીના (નદીના) પૂર વિગેરે પ્રાણીને ખલાસ કરી મૂકતા નથી. એ સર્વ ધર્મનો મહિમા છે. આ છેલ્લી હકીકતમાં પ્રાણીના આયુષ્યબળને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું હોય તો ધર્મનો પ્રભાવ બરાબર સમજાય છે. જ્યાંસુધી આયુષ્ય બળવાન હોય છે ત્યાંસુધી કુદરતના કોપો કાંઈ કરી શકતા નથી. આ વ્યક્તિગત ધર્મનો પ્રભાવ જાણાય. એમાં અને સૂર્યચંદ્રની હકીકતમાં ઘણું તફાવત છે. એમાં સમુચ્ચય કર્મનો સવાલ ઊભો થાય છે તે સિંહ વિગેરેમાં ઉઠતો નથી અને વ્યાઘ્રનો સ્વભાવ મારવાનો છે તેથી તેમાં ‘ વસ્તુ-સ્વભાવ ’ ધર્મનો અર્થ લાગુ પડે તેમ નથી.

સર્વ વાતની મતલબ એ જણાય છે કે ધર્મના પ્રભાવથી પ્રત્યેક વ્યક્તિને આનંદ-લહેર વર્તે છે, જેણે પૂર્વભવમાં ધર્મારાધન કર્યું હોય તેને એ સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતાઓ રહે છે અને કુદરત પણ તેને અનેક પ્રકારની અનુકૂળતાઓ કરી આપે છે. એ રીતે સર્વ ધર્મનો મહિમા છે.

જ. પ. હવે ધર્મનો ખીજ દૃષ્ટિબિન્દુથી વિચાર કરીએ. ધર્મનો એક અર્થ પુણ્ય-સુકૃત્યનો પરિપાક. સારાં કાર્ય કરવાથી સારાં કર્મ બંધાય છે અને તેનું ફળ મળે છે. એ અર્થમાં ધર્મ શબ્દ વપરાય છે; અને ખીજ રીતે જોઈએ તો ધર્મ કરવાની ભાવના અથવા સંચારિત્રશીલ વર્તન કરવું તે પણ ‘ધર્મ’ તરીકે ઓળખાય છે.

જીવનમાં એવા પ્રસંગો પણ આવે છે કે જ્યારે ચારે તરફ દિશા સૂઝતી નથી. આપત્તિનાં વાદળ વરસે છે, પૈસા હોય તે ચાલ્યા જાય છે, સગાસંબંધીઓમાંથી મુદ્દાસરના માણસો ઊડી જાય છે, ચારે તરફથી આક્રમણ સમાચાર આવે છે અને પ્રાણી હતાશ થઈ જાયે આલ અને નીચે ધરતિ તરફ જોઈ રહે છે. એવે વખતે એની અપકીર્તિ થાય છે, ખાવાપીવાના સાંસાં પડે છે, અછલ બહેર મારી જાય છે. આ સર્વ માઠા દિવસનાં લક્ષણો છે.

આવા દુઃખના દહાડામાં માતા-પિતા, ભાઈ કે દીકરા સહાય કરવાને બદલે સામા થઈ જાય છે. નજીવા બનાવો યાદ કરી મહેણાં મારે છે. કેટલીક વાર બને તેટલું નુકશાન કરવા પ્રયત્ન કરે છે. પોતે રાજ હોય તો આખું લશ્કર દીન બની જાય છે, ઉત્સાહહીન થઈ જાય છે અને પોતે ગમે તેવો બળવાન હોય અને ભુજાના બળ પર ઝૂમતો હોય તે સર્વ નિષ્ફળ બની જાય છે.

આવે વખતે મિત્ર મિત્ર રહેતા નથી, સગા યાદ કરતા નથી, પુત્રો પરાડુમુખ થઈ જાય છે, જેના ઉપર ગણતરી મૂકી હોય ત્યાંથી ખાલી હાથે પાછા આવવાનું બને છે અને આખી દુનિયા જાણે ઘેર અંધકારમય થઈ ગઈ હોય એવું લાગે છે.

વિપત્તિ સમયનું ચિત્ર ઘણું કરુણામય દોરી શકાય; પણ તે જરૂરી નથી. વાત એ છે કે એવા કષ્ટ સમયમાં સગાસંબંધી, સ્નેહી અને ખૂદ છોકરાં કે ભાઈઓ તણ જાય છે તેવે વખતે ખરી મદદ ધર્મ કરે છે. જો પૂર્વભવમાં શુભ કર્મ કરેલ હોય તો તે આડા આવીને મદદ કરે છે. આ ધર્મનો એક પ્રકાર જાણવો.

અથવા ખીજી રીતે જોઈએ તો એવા અતિ આપત્તિના વખતમાં ક્ષમા, સરળતા, નિર્હિંસતા, સંતોષ, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય આદિ ધર્મો ખરો ટેકો આપે છે. એનો જે આશ્રય લે તેને આપઘાત કરવો પડતો નથી, એને એ આપત્તિ સામે લડવાનું અંતર્બળ પ્રાપ્ત થાય છે અને વગર ગભરાયે એ ધર્મકવચથી સન્નદ્વબદ્ધ થઈને શાંતિથી આપત્તિ સહન કરે છે અને એના પૂરબહારમાં પ્રકાશી ધૈર્ય ધારણ કરી શકે છે.

અન્ય દેશમાં આપઘાતના બનાવો ઘણા બને છે તેવા બનાવો આર્યદેશમાં બહુ ઓછા બને છે એ એની ધર્મ ભાવનાને આભારી છે. આપત્તિના વખતમાં ખરો દિલાસો આપનાર મિત્ર હોય તો તે ધર્મ જ છે. પ્રાણી એવે પ્રસંગે હતાશ ન થઈ જતાં આવેલ આપત્તિઓને તરી જાય છે, અને આંતરિક બળમાં વધારે મજબૂત થાય છે.

સર્વ ઊંઘતા હોય ત્યારે ધર્મ (પૂર્વ પુણ્ય) જાગૃત રહે છે અને પ્રાણીનું રક્ષણ કરે છે. આપત્તિમાં એ ધૈર્ય આપી પ્રાણીને વધારે મજબૂત બનાવે છે.

આ શ્લોકમાં બન્ને પ્રકારનો ધર્મ કામ આપે છે, તે બતાવ્યું છે. પૂર્વ કાળમાં કરેલ શુભ કર્મો કષ્ટ સમયે પડખે આવીને ઊભા રહે છે અને કષ્ટમાંથી પાર ઉતારે છે, એ એક ભાવ

અને ખીજો ભાવ એવા આપત્તિના સમયમાં દિલાસો ધર્મથી જ મળે છે, આધાર-ટેકો ધર્મનો જ થાય છે અને તે વખતે જે સ્વચારિત્ર-વર્તન થાય તે પ્રાણીને ખરા ભાઈની ગરજ સારે છે. આવે વખતે મદદ કરે તે ખરો સજ્જન, તે સાચો મિત્ર. દરરોજ વાતો કરનાર, સાથે અમનચમન કરનાર અને ખીસ્સામાં કે ખલા પર હાથ રાખી સાથે ફરનાર સ્નેહીઓ જ્યારે છોડી જાય છે ત્યારે ધર્મ પડખે ઊભો રહે છે. આ ખીજો અર્થ પણ એટલો જ વિચારવા યોગ્ય છે.

જ્યારે પૈસાની, તબિયતની, કુટુંબની, વ્યાપારની અનુકૂળતા હોય ત્યારે તો સર્વ સગાં અને સ્નેહી થવા આવે છે. આપત્તિ કષ્ટસમયે સર્વની કસોટિ કરે છે. એ વખતે ખીજા સહાય કરે કે ન કરે, પણ ધર્મ તો જાગૃત થઈ ચોક્કી કર્યા જ કરે છે. એક શ્લોકમાં વાંચેલું યાદ આવે છે કે-વનમાં, રણમાં, શત્રુના સંઘટમાં, પાણીમાં, અગ્નિમાં, મોટા સમુદ્રમાં, પર્વત ઉપર, આપણે સૂઈ ગયા હોઈએ, આજસમાં હોઈએ કે મુંઝાયા હોઈએ ત્યારે-એ સર્વ સમયે પૂર્વ પુણ્ય આપણું રક્ષણ કરે છે. આ પૂર્વ પુણ્ય તે 'ધર્મ' છે. જ્યાં જઈએ ત્યાં એના પ્રતાપથી લીલાલહેર થઈ જાય છે. અને આપણે ગાડીમાં બેસીએ તો એ એન્જનમાં બેસે છે, આવો ધર્મનો પ્રભાવ છે. અહીં સંવર્મિત સારા બખ્તરવાળા ધર્મની વાત કરી છે. ધર્મને બખ્તર શેનું હોય ? એ કંઈ લોઢાનું બખ્તર-કવચ પહેરે નહીં. એના બખ્તરમાં ધૈર્ય, ધૃતિ, અભય, અહિંસા વિગેરે સફળતા હોય છે. એ મરતાં શીખેલ હોય, એને મારવાની વાત હોય જ નહિ; એ મુંઝાય નહીં, શાંતિ-ધીરજ રાખે; એ અભિમાન ન રાખે; નમ્ર થઈ જાય વગેરે. ભૂખે મરવાનું પસંદ કરે, પણ અન્યાયથી કે અપ્રમાણિકપણથી પૈસો ન જ લે. એ

પ્રાણીનો અંતે વિજય કેમ ન થાય ? કદાચ ધીરજ રાખવી પડે, પણ અંતે ધર્મના જ ડંકા જરૂર વાગે.

એ ધર્મ આખા જગતનું રક્ષણ કરવા તૈયાર રહે છે. એને જ્ઞાતિ, જાતિ, ગોત્ર, કુળ કે ચામડીના રંગ સાથે સંબંધ નથી. એના વિશાળ ક્ષેત્રમાં આખા જગતનો સમાવેશ થાય છે. આ મુદ્દા પર આ પુસ્તકમાં મૈત્રી ભાવના(૧૩મી)માં વિશેષ વિચારણા થશે.

માતા-પિતા, પુત્ર, ભાઈ વિગેરે અહિત માટે પણ કોઈ વખતે પ્રયત્ન કરે છે, એમ આ શ્લોકમાં કહ્યું છે. ત્યાં સ્વહિતાય અર્થ પણ શક્ય છે. એમાં પણ જ્યારે સ્વાર્થવૃત્તિ આવી જાય છે ત્યારે પ્રાણી સંબંધ ભૂલી જાય છે. સ્વાર્થ અંધ છે અને કોઈ વાર અહિત માટે-નુકસાન કરવા માટે પણ આપત્તિના વખતમાં કામ કરે છે, એ પણ અનુભવની વાત છે. ભાઈઓ લડે ત્યારે ગોળાના પાણી હરામ થાય છે. ન્યાયમંદિરમાં એવા અનેક ઝગડા આવે છે. કહેવાની મતલબ અહીં એ છે કે ચારે તરફ આક્રમણ વાદળો અનેક પ્રકારે ચઢી આવ્યાં હોય તેવે વખતે ધર્મ જ સહાય કરે છે.

ચ. ૬. ધર્મના પ્રભાવથી શું શું મળે છે તે પર લાંબાણ પત્રક આવતા શ્લોકમાં આવવાનું છે. ત્યાં ધર્મનો અર્થ પૂર્વ પુણ્ય-પાછળના વખતમાં કરેલી સારી કમાણી સમજાય છે. અને ધર્મનો એ વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ સાદો ખ્યાલ છે.

જ્યારે આપણે ઘેર લીલાલહેર હોય છે, ખાવાપીવાની વિપુળતા હોય છે, પૈસાની કમાણી સારી હોય છે ત્યારે આપણને આખી દુનિયા સુંદર લાગે છે. જ્યારે માખી ખૂડવા લાગે છે ત્યારે વાતાવરણ ઊડ ઊડ લાગે છે. એ સર્વ વ્યક્તિગત દૃષ્ટિ છે.

જ્યારે પુણ્યપ્રકૃતિનો ઉદય હોય છે અને પાસા સવળા પડતા હોય છે ત્યારે આખી દુનિયા આપણી સાથે હસે છે. આપણને પક્ષીનાં ગાન, વનરાજીની શોભા, પર્વતની લીલાશ, નીઝરણાનાં વહન, સમુદ્રના તરંગ, ચંદ્રની જ્યોત્સ્ના વિગેરે સર્વમાં આનંદ આવે છે. ચરાચર જગત આપણી સાથે હસતું હોય અને આપણને સર્વ પ્રકારે આનંદ આપવા તૈયાર થઈ રહ્યું હોય એમ આપણને લાગે છે. ત્રણ લોકમાં જાણે આપણે વિજય પ્રસરતો હોય અને પ્રાણી-પદાર્થો સર્વ આપણને આવકાર આપવા, આનંદ અર્પવા ઉદ્યુક્ત થઈ રહ્યા હોય અને આપણે એનાં સર્વ વિલાસનૃત્યનાં કેંદ્ર હોઈએ એવો આપણને ખ્યાલ થાય છે. આ સર્વ પુણ્યકર્મનો-ધર્મનો પ્રભાવ છે.

(વ્યક્તિગત પ્રાણીના પુણ્ય તેને આનંદ આપે છે પણ એમાં અચર-સ્થાવર પૌદ્ગલિક જગતને સ્થાન નથી તેથી ઉપરનો જ અર્થ શક્ય લાગે છે.)

ધર્મ પ્રાણીનું હિત કરનાર છે અને એનાં સર્વ ઇષ્ટ પદાર્થોની સિદ્ધિ કરી આપનાર છે. આ પ્રાણીને જે માગે તે મળે અને એની ઉત્તરોત્તર સગવડ વધારે ને વધારે જળવાતી જાય તેનું કારણ એની પુણ્યપ્રકૃતિ છે. એણે કરેલી ધર્મની આસેવના એને અત્યારે ફળ આપતી રહે છે. એનું આ ભવમાં જે કાંઈ હિત થાય તેનું મૂળ કારણ ધર્મ છે. સામાન્ય સમજણવાળા સુખી હોય છે અને વર્ષો સુધી અભ્યાસ કરનાર અને લાંબી નજર પહોંચાડનાર જમે ઉધારના પાસાં સરખાં પણ કરી શકતા નથી એવું ઘણીવાર જોવામાં આવે છે, તે અગાઉ ઉત્પન્ન કરી રાખેલ શુભ સંચયના ખુલાસાને જ માગી રહેલ છે.

ધર્મ સર્વ પ્રકારના હિત માટે પ્રયત્ન કરનાર છે તેટલું જ નહિ પણ એ સર્વ અર્થ-ધૃષ્ટિ વસ્તુ અને સિદ્ધિને આપનાર છે. અહીં જે વસ્તુની ઇચ્છા થાય તે મળી આવે તે કંઈ આકસ્મિક નથી. ઘણા પ્રાણીને મોઢક ખાવાનું મન થાય પણ લોટ હોય તો ઘી હોતું નથી અને ખન્ને હોય તો ગોળ કે સાકરનો જોગ ખાતો નથી. ઇષ્ટ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ મળવી એ ધર્મના પ્રતાપે જ પ્રાપ્ય છે. પોતાની શક્તિ ઉપર જ ગણતરી કરનાર અનેક વખતે ખોટા પડતાં આપણે દરરોજ જોઈએ છીએ.

એવી જ રીતે આ લવમાં અને પરલવમાં ઇષ્ટ સ્વર્ગને આપનાર પણ ધર્મ જ છે. વૈભવ, વિલાસ, આનંદ ઇચ્છનાર સ્વર્ગ ઇચ્છે છે, ત્યાગી મોક્ષ ઇચ્છે છે. પરંપરાએ મોક્ષ અપાવનાર ધર્મ જ છે. ત્યાં પુણ્ય પ્રકૃતિનો નાશ કરવો પડે છે, પરંતુ તે રસ્તાની પ્રાપ્તિ માટે અનુકૂળતા કરી આપનાર તરીકે આપણે ધર્મને ગણી શકીએ.

ન ઇચ્છવાજોગ આપત્તિનો-ઉપાધિથી ભરેલા વિકટ અને અનિષ્ટ પ્રસંગોનો આ સંસારમાં પાર નથી. પૈસા ખોઈ બેસવા, પુત્ર સ્ત્રીનાં મરણ, શરીરને વ્યાધિ, કોઈ સાથે અણુબનાવ, અપકીર્તિ વિગેરે અનર્થના અનેક પ્રસંગો વારંવાર બની રહેતા જોવામાં આવે છે. ધર્મ આવા અનર્થના પ્રસંગોને દૂર રાખે છે, એવી પીડા આવવા દેતો નથી અને અંધારી રાત્રે બચાવ કરે છે. પુત્રી કે પુત્રવધૂનું વૈધવ્ય, માનસિક મૂંઝવણો વિગેરે અનર્થોને એ અટકાવી દે છે. કદાચ કોઈ પાપકર્મના યોગથી એવી કદર્થના આવી પડે તો તેને સહન કરવાનું ધર્મ સામર્થ્ય આપે છે.

આવી રીતે સચરાચર જગતને ધર્મ ઉજ્જવળ બનાવે છે, આ લવ પરલવમાં હિત કરીને અર્થસિદ્ધિ કરી આપે છે

અને અનર્થની કદર્થનાને તદ્દન નકામી બનાવી દે છે. તેવા મહા-
દયાવાળા-કારુણિક ધર્મને આપણા અનેક વાર પ્રણામ હો !

ધર્મ વૈભવ અને મહામંગલિકમાળા વિસ્તારી આનંદ પૂરે છે. ધર્મ આચરનારની આવડત, વિવેક અને વીર્યોદ્ભાસ પ્રમાણે તેની પ્રગતિ કરી આપે છે. એ પુણ્યપ્રાગ્ભારને દર્શાવનાર ધર્મરાજને નમસ્કાર છે ! એને નમસ્કાર છે એટલે એનું મૂલ્ય સમજી એને એ સ્વરૂપે ઓળખવાનું છે અને એની જમે પુણ્ય ખવાઈ ન જાય એ ધ્યાનમાં રાખી, એમાં પ્રતિદિન વધારો કરવાનો નિર્ણય કરવા યોગ્ય છે. ખાલી મસ્તક નમાવવાથી વાસ્તવિક પ્રણામ ન થાય, માટે આદર-સ્વીકાર-આચરણયુક્ત પ્રણામ કરવો તેથી જ સાદો પ્રણામ ન લખતાં ઉપાધ્યાયશ્રીએ લક્ષિતપ્રણામ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. ‘લક્ષિત’ માં આંતર પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને ઉમળકાનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

છ. ૭. ધર્મ એટલે સારું ચારિત્ર-ઉત્તમ વર્તન. એનાથી ખાંધેલ શુભ કર્મ આ દુનિયામાં અનેક પ્રકારના લાભો આપે છે અને વ્યવહાર પ્રાણીને આનંદ આપે છે. એ ધર્મ કલ્પવૃક્ષ છે. ધર્મકલ્પવૃક્ષથી કેવી કેવી વસ્તુઓ મળે છે તેની થોડી વાન-કીઓ બતાવીએ. ધર્મના પ્રભાવથી નીચેની વસ્તુઓ મળે છે, તેથી તેમાંની કોઈ પણ વસ્તુ મળે ત્યારે એને પૂર્વ શુભ કર્મનો ઉદય-પૂર્વે આચરેલ ધર્મનું ફળ સમજવું. સમાન અભ્યાસ તેમજ આવડતવાળાની સુખ સગવડોમાં આ પુણ્યપ્રાગ્ભારના ફેરફારથી, તફાવત પડે છે. બાકી કરેલ ક્રિયાનો નાશ થતો નથી અને ન કરેલ કાંઈ આવી પડતું નથી.

ધર્મથી એકછત્ર રાજ્ય મળે છે, ચક્રવર્તીની પદવી પ્રાપ્ત થાય છે, સાર્વભૌમત્વ ધર્મ-પુણ્યની પ્રગળતાથી મળે છે.

ધર્મથી રૂપવતી, સુશીલ, પ્રેમાળ પત્નીનો યોગ થાય છે, એ આજીવન પતિસેવા કરે છે અને પતિપરાયણા રહે છે. પતિની સગવડ જાળવવામાં એને જીવનસાર્થક્ય જણાય છે અને પોતાના ક્ષેત્રમાં એ ગૃહસામ્રાજી બની રહે છે. સુકુલીન નારી પ્રાપ્ત થવી એ પુણ્યરાશિની વિપુલતા સૂચવે છે.

ધર્મથી દીકરાને ઘેર દીકરા થાય છે અને દીકરાઓ પણ પિતાના નામને સાર્થક કરનાર, પિતાની આબરુમાં વધારો કરનાર અને સર્વ પ્રકારે યોગ્ય તેમજ વિનયી થાય છે. વ્યવહારુ નજરે દીકરાને ત્યાં દીકરા થવા એ ભાગ્યની નિશાની ગણાય છે.

ધર્મથી અન્યને રુચે-ગમે તેવું રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. સારું રૂપ એ ખાસ લાભ છે. માણસો અંતરના ગુણુ તો પરિચયે જાણે, પણ આકર્ષક આકૃતિ દુનિયામાં ઘણીવાર બહુ કાર્યસાધક નીવડે છે.

સુંદર કાવ્ય કરવાનું ચાતુર્ય ધર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે. કવિ બનાવી શકાતા નથી, એ જન્મે જ છે અને સુંદર કવિની સર્જક-શક્તિ નૈસર્ગિક જ હોય છે. એ નૈસર્ગિક શબ્દ જ પૂર્વનું સુકૃત્ય સૂચવે છે. મહામહેનતે નિપજાવેલ કાવ્ય ઉપર કોઈ નજર સરખી પણ નાંખતું નથી; જ્યારે ચાલતાંચાલતાં બનાવેલ કાવ્યો લોકપ્રિય થાય છે અને વર્ષો સુધી લોકરુચિને પોષે છે. એ શક્તિ ક્ષયોપશમ વગર આવતી નથી અને એ ક્ષયોપશમ તે જ પુણ્ય-તે જ ધર્મ.

સુસ્વર પ્રાપ્ત થવો એ પણ ધર્મનો પ્રભાવ છે. કંઠમાધુર્ય, સલાને રીઝવવાની વ્યાખ્યાનશક્તિ, મોટી પરિષદમાં-મેળાવડામાં

આકર્ષક લાષણ કરવાની શૈલી અને લોકરુચિ જગાડે તેવો સ્વર પ્રાપ્ત થવો એ સુસ્વર નામકર્મના ઉદ્દયથી બને છે. તાલ, સ્વર સહિત મધુર ગાયનશક્તિ પણ આ જ વિભાગમાં આવે છે. એ ૪૨ પુણ્યપ્રકૃતિ પૈકીની એક પ્રકૃતિ છે. એ ધર્મ-કલ્પવૃક્ષની ફળપરિણતિ છે.

શરીરે નિરોગી થવું એ ધર્મનું ફળ છે. સાતાવેદનીય કર્મનો ઉદ્દય હોય તો જ એની પ્રાપ્તિ થાય છે. ‘પહેલું સુખ તો જાતે નર્યા. ’ આ દુનિયામાં શરીર વૈભવ, નિરોગી શરીર, સ્વરમાં અંગોપાંગો અને ઘાટવાળું શરીર મળવું એમાં નિર્માણ નામકર્મનો મહિમા પણ છે. તજ્જનક પુણ્યકર્મબંધન પૂર્વે કર્યું હતું, એનો એ વિપાક છે.

ગુણનો પરિચય : સદ્ગુણની ઓળખાણ, ઉદારતા, ગંભીરતા, નમ્રતા, વત્સલતા આદિ જોઈ તેને સમજવા અને તેનાથી રાજી થવું. આ વિષય પર ચૌદમી પ્રમેદ લાવના આવવાની છે તેથી અત્ર વધારે વિવેચન ન કરીએ; પણ એ સ્થિતિ ધર્મના પ્રતાપે જ પ્રાપ્ત થાય છે તે સમજીએ.

સૌજન્ય : સજ્જનતા. જેને ‘જેન્ટલમેન’ કહે છે તેના ગુણોનો નૈસર્ગિક પ્રવાહ અથવા સારા માણસ સાથે પરિચય. આ મૈત્રી લાવનાનો વિષય છે. એ પર તેરમી લાવનામાં વિવેચન થશે. એ પુણ્યફળપરિણતિ છે. સજ્જન થવું, સજ્જન-સંગતિ થવી, એ સર્વ ધર્મકલ્પદ્રુમનાં ફળો છે.

સુબુદ્ધિ : સન્મતિ, સત્યાસત્ય, હિતાહિત પારખવાની શક્તિ, વિવેક. આ સદ્બુદ્ધિ એ મતિજ્ઞાનનો વિષય છે અને ખૂબ

આહ્વાદ ઉપજાવે તેવાં પરિણામો નીપજાવી સાચો રસ્તો બતાવનાર છે. સંદેહે સતામ્ અંતઃકરણસ્ય પ્રવૃત્તયઃ પ્રમાણમ્ । સંદેહવાળી વસ્તુઓમાં સંતપુરુષોનાં અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિઓ પ્રમાણભૂત મનાય છે, પણ એવું પ્રમાણત્વ લાવવા માટે અંતઃકરણ શુદ્ધ જોઈએ અને વિચારક સંત હોવો જોઈએ. એ ક્યારે થાય ? તે અન્યત્ર વિચારવામાં આવ્યું છે (જુઓ. મારો સૌજન્ય પરનો લેખ). અત્ર એવી સદ્બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ એ ધર્મકદંપવૃક્ષનું ફળ છે એ નિર્દિષ્ટ કરવાનું છે. આ શ્લોકમાં દશ વસ્તુઓ ગણાવી છે તે ગણી લેવી.

આવી રીતે ધર્મના પ્રભાવથી અનેક સગવડો, સુખો, વૈભવો, આનંદો, વિલાસો મળે છે. સારા કુળમાં જન્મ થવો, સર્વ ઇન્દ્રિય અનુકૂળ હોવી, શરીરવૈભવ સારો હોવો, બુદ્ધિશક્તિ, ગૃહણશક્તિ, તુલનાશક્તિ સારી હોવી, મગજ ચોખું હોવું, કૌટુંબિક જનોની અનુકૂળતા હોવી, બાવાપીવાના પદાર્થોની વિપુળતા હોવી, સારા શહેરમાં વાસ હોવો, સત્સંગતિ હોવી, ચર્ચા વાર્તા ઉન્નત જ થતી હોય તેવા પ્રસંગમાં રહેવાનું થવું, આદેય વચન થવું, કીર્તિ થવી, યશ થવો વિગેરે અનેક અનુકૂળતાઓ ધર્મના પ્રભાવથી મળે છે. આ પત્રકમાં બીજી સેંકડો બાબતો ઉમેરી શકાય તેમ છે તે સર્વ સમુચ્ચયે અને વ્યક્તિગત સમજી લેવી.

અત્યારે આપણને અનેક અનુકૂળતાઓ મળી છે, પરંતુ જરૂરી વસ્તુઓ કે અનુકૂળતાઓ મળી હોય ત્યારે તેની વાસ્તવિક કિંમત બહુ ઓછાને થાય છે. એ વાતને બાજુ પર રાખીએ તો પણ જે ધર્મના પ્રભાવથી મળ્યું છે તેનાથી ઘણું કરી શકાય તેમ છે. ધર્મનો મહિમા બતાવતાં આવું આવું અનેક ધર્મથી મળે છે તે બતાવવાનો અત્ર આશય છે. એ વસ્તુઓમાં રાચી જવું અને

તેથી વધારે થતો આત્મવિકાસ અટકાવે એ ઉચિત છે કે નહિ તે અત્ર પ્રસ્તુત નથી. જો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય હોય તો તેનો ઉદ્ય ભોગવતાં વિશેષ પુણ્યબંધ કરાવે છે અને પાપાનુબંધી પુણ્ય હોય તો તે ભોગવતાં પાપ બંધાવીને ઘોર પરિણામ નીપજાવે છે. પુણ્ય લઈને આવેલા ચક્રવર્તીઓ સાતમી નરકે પણ ગયા છે તે ધ્યાનમાં રાખવું. એ સર્વ આ ભાવનાનો વિષય નથી. આ ભાવના તો એક જ વાત બતાવે છે કે જુઓ ! ધર્મથી વ્યવહાર માણસો પસંદ કરે તેવી પણ અનેક સગવડો મળે છે. મતલબ એ સગવડમાં રાચી જવું એ કહેવાનો અત્ર આશય નથી, પણ ધર્મની આદેયતા બતાવવાનો જ ઉદ્દેશ છે.

એક વાત યાદ રાખવી જરૂરની છે અને તે એ છે કે ધર્મ સ્વર્ગ પણ આપે છે અને ધર્મ પરંપરાએ મોક્ષ પણ આપે છે. સ્વર્ગના સુખ અનુપમ છે અને દીર્ઘકાળના છે, પણ અતે પુણ્યરાશિ પૂરી થતાં ત્યાંથી પતન થાય છે. મોક્ષનાં સુખ અનંત છે અને નિરવધિ છે. ધર્મકલ્પદ્રુમનાં આવાં આવાં ઉત્તમ ફળો છે તેમાંનાં કેટલાં બતાવી શકાય ? આ દશ પ્રકાર ઉપરાંત ધર્મ શું શું આપે છે ? તે અષ્ટકના સાતમા શ્લોકથી વિચારી લેવું. ત્યાં અંતિમ સાધ્ય બતાવ્યું છે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે.

x

x

x

x

ધર્મભાવના :: ગેયાષ્ટકપરિચય

ધ્રુવપદ. ધર્મની વ્યાખ્યા કરતાં શ્રી દશવૈકાલિક સૂત્રની ટીકામાં આચાર્ય શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મહારાજ કહે છે કે દુર્ગતિ પતનાત્ ધારયતીતિ ધર્મઃ એટલે દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણીને ધારી રાખે તે ધર્મ. તેઓ ધર્મની જે વ્યાખ્યા કરે છે તે શુભ અનુષ્ઠાન

અને સંયમમાં આવી જાય છે. અહિંસા, સંયમ અને તપ એ ત્રણ શબ્દમાં ધર્મની કુલ બાબતો આવી જાય છે. એ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે. જાતે મંગળમય છે અને પ્રાણીને મંગળમય બનાવે છે, પ્રાંતે મનુષ્યનો દેવ બનાવી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરાવનાર પણુ ધર્મ છે. આવા ધર્મ ઉપર જેનું મન નિરંતર રહે છે તેને દેવતાઓ પણુ નમે છે. દેવતાઓ નમે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી કારણ કે અહિંસા, સંયમ અને તપ એમાં જ ધર્મનું સર્વ તત્ત્વ સમાયેલું હોવાથી તે સર્વ ઇષ્ટસિદ્ધિપ્રદ છે.

આવા ધર્મને શ્રી વીતરાગ દેવે પ્રકાશ્યો છે, ઉદ્બોધ્યો છે અને ગણધરોએ સૂત્રોમાં ગુંથ્યો છે એમાં પરસ્પર વિરોધ નથી, એમાં આત્માનું સ્થાન અપૂર્વ છે, એમાં અપેક્ષાવાદ સર્વ મતમતાંતરોને અંશસત્યનું મહાસ્થાન અપાવે છે, એમાંનાં પ્રમાણુવાદ સત્યોને કેંદ્રસ્થ કરે છે, એનો સ્યાદાદ અનેક દષ્ટિબદ્ધોને સ્થાન આપે છે, એનો કર્મવાદ, ગુણસ્થાન-કમારોહ, નિગોદનો સિદ્ધાન્ત અને વિકાસવાદનાં સૂત્રો અપ્રતિહત છે. ધર્મની પરીક્ષા સુવર્ણની પેઠે ચાર પ્રકારે કરવાની છે. સોનાને કસોટી પર ઘસવામાં આવે એ પ્રથમ પરીક્ષા (નિઘર્ષણુ). એના પર કાપ મૂકવામાં આવે તે બીજી પરીક્ષા (છેદ). એને અગ્નિમાં ગરમ કરવામાં આવે તે ત્રીજી પરીક્ષા (તાપ) એને હથોડીથી ટીપવામાં આવે તે ચોથી પરીક્ષા (તાડન). સોનાની પરીક્ષા આ ચાર રીતે થાય છે. તેમ ધર્મની પરીક્ષામાં પણુ ચાર બાબતો જોવાની હોય છે. (૧) એનો ઉપદેશક વર્ગ કેવો છે? એનું વર્તન-ચરિત્ર કેવું છે? એ પ્રથમ. (૨) એનું જ્ઞાન કેવું છે? એમાં પરસ્પર વિરોધ છે કે નહિ? તે દ્વિતીય. (૩) એ ધર્મમાં આચાર કેવો બતાવ્યો છે? તે તૃતીય. (૪) અને તેનો

યોગ સમાધિમાર્ગ કેવો છે ? તે ચતુર્થ. ચાર પ્રકારની પરીક્ષા પર આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિનાં અષ્ટકની પ્રથમ શ્લોકની ટીકામાં ખૂબ વિસ્તારથી વર્ણન છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. આ સંબંધી પ્રચલિત કાવ્ય ચાદ કરવા જેવું છે. યથા ચતુર્થિઃ કનકં પરીક્ષયતે, નિઘર્ષણચ્છેદનતાપતાડનૈઃ । તથા ચ ધર્મો વિશ-
દોષદેશકૈઃ, શ્રુતેન શીલેન સમાધિભાવતઃ ॥ આનો આશય ઉપર સ્પષ્ટ કહેવાઈ ગયો છે. એના ઉપદેશકો ભવભીરુ છે, એના પ્રભુતાઓ ત્યાગી છે, એનો ઇતિહાસ ઝળકતો છે અને એમાં મોટા વિભાગના ભેદો તદ્દન સામાન્ય અને ખુદ્દિગમ્ય હોવા છતાં કાળખળે ઉચ્ચ રૂપ ધરી રહ્યા છે; પણ એના મૂળ મુદ્દામાં તફાવત જરા પણ નથી. સાધનધર્મોના તફાવતોને વચગાળેના વખતમાં અઘટિત મહત્ત્વ અપાયું છે એ દુર્ભાગ્યનો વિષય છે, પણ એના મૂળ મુદ્દાઓ તો આખા ઐતિહાસિક કાળમાં અવિ-
ચિન્ન પ્રવાહરૂપે વગર તકરારે એક રૂપે જ ચાલુ રહ્યા છે. આવા ધર્મને-આત્મસ્વરૂપ પ્રકાશનાર-ધર્મને-સર્વ ધર્મોને સમ-
જનાર ધર્મને ઉદ્દેશીને ઉપાધ્યાયશ્રી કહે છે કે ‘હે ધર્મ ! મારું રક્ષણ કર, રક્ષણ કર. મારો ઉદ્ધાર કર, ઉદ્ધાર કર. મને આ સંસારના ચકાવામાંથી ખસેડી મોક્ષમંદિરમાં લઈ જા અને હંમેશને માટે મને આનંદ થાય તેમ કર.’ એ ધર્મ કેવો છે ? તેને માટે આ ધ્રુવપદમાં સાત વિશેષણો વાપર્યા છે તે પ્રત્યેક બહુ સુંદર છે, આગળ પણ ખીજા સંબોધનો આવવાનાં છે. કુલ બાર વિશેષણો ને સંબોધનો છે. આપણે આ મહાન ધર્મને ઉદ્દેશીને કહેલાં સંબોધનરૂપ વિશેષણો વિચારી જઈએ:—

ક) ‘મંગલકમલકેલિનિકેતન ’ દરેક સંબોધન ધર્મને ઉદ્દેશીને છે. હે મંગળકમળાકેલિનિકેતન ! એ પ્રથમ સંબોધન

છે. મંગળ એટલે આનંદ મહોત્સવ. ઇષ્ટપ્રાપ્તિના હેતુઓ. આ મંગળ શબ્દની વ્યાખ્યા પર શ્રીદશવૈકાલિકસૂત્રની ટીકામાં તથા શ્રી વિશેષાવશ્યક લાખ્યમાં અને આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિએ કરેલી વૃત્તિમાં એના નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, લાવ એ પ્રમાણે ચાર વિભાગ પાડી ખૂબ વિવેચન કર્યું છે. આપણે સ્થળસંકેતને કારણે એ વિવેચનમાં ન ઉતરી શકીએ. ધર્મ સદા માંગલિક છે, ઇચ્છિત વસ્તુને અપાવવાનો હેતુ છે અને તારણહાર છે.

ધર્મ મંગળરૂપ એ કમળા-લક્ષ્મી, તેને કીડા કરવાનું મંદિર છે. મતલબ ધર્મ મંગળલક્ષ્મીનું કીડાસ્થાન છે. ધર્મ સદા માંગલિક હોઈ એ જ્યાં હોય ત્યાં મંગળલક્ષ્મી કીડા કરે છે, ત્યાં લીલાલહેર થાય છે અને સદા આનંદ વર્તે છે. એવા હે મંગળકમલાના કીડામંદિર ધર્મ ! તું મારો ઉદ્ધાર કર. આ યોજના સર્વ સંબોધનોમાં કરવી.

(ઋ) ‘ કરુણાકેતન ’ ધર્મનો વાવટો કરુણાનો છે. સર્વ જીવો પર દયાલાવ, અભય લાવના એ ધર્મ છે. ધર્મના મંદિર ઉપર કરુણાનો સફેદ ઝુંડો નિરંતર જોડે છે. એના મંદિરમાં જે આવે તે નિર્ભય થઈ જાય છે. તીર્થંકરના ચાર મોટાં ઉપનામોમાં એક ‘ મહામાહુણ ’ ઉપનામ છે. એના ધર્મ-ચક્રમાં કરુણાનો ઉલ્લેખ વ્યક્ત થાય છે. હે કરુણાકેતન ! ધર્મ ! મને પાળ, મને પાળ.

(ણ) ‘ ધીર ’ અવિચલિત. મજબૂત. સમુદ્રને ધીરનું ઉપનામ અપાય છે. વિશિષ્ટ નાયક ધીર અને વીર હોય છે. પરોપકારપરાયણ એકચિત્તવાળાને ધીર કહેવામાં આવે છે. ધર્મમાં

વિશિષ્ટ વિવેક અને વિચક્ષણતા હોય છે. એ સર્વ ધીર શબ્દથી અનુદર્શિત છે. હે વીર ધર્મ ! મારું રક્ષણ કર, રક્ષણ કર.

(ઘ) ‘શિવસુખસાધન’ મોક્ષરૂપ મહાઆનંદ આપવામાં પ્રવીણ ! ધર્મ જરાબર સાધ્યો હોય તો તે પરંપરાએ મોક્ષ અપાવવાનું સાધન બને છે. આ દૃષ્ટિએ ધર્મ પર અગાઉ વિવેચન થઈ ગયું છે.

(ઙ) ‘ભવમયવાધન’ સંસારમાં અહીંથી તહીં કુટાવું, એક ખાડામાંથી બીજામાં પડવું અને એમ ઉત્તરોત્તર ચલાવવું, જન્મમરણની જંજળોમાં પડવું, ઘર માંડવાં અને ઉપાડવાં, સંયોગ-વિયોગનાં દુઃખ ખમવાં, ઘડપણની આપત્તિઓ સહવી-આ સર્વ લયોને અટકાવનાર ધર્મ છે. એ ચક્રબ્રમણનો છેડો આણનાર છે અને લયથી મુકાવનાર છે. આવા લયને અટકાવનાર ધર્મની વિનય (અંતર્કર્તા) પ્રાર્થના કરે છે.

(ચ) ‘જગદાધાર’ હે જગતના આધાર ! ત્રણ ભુવનના જે પ્રાણીઓ તારો આશરો લે તેને ટેકો આપનાર ! આશ્રયે આવનારને ધર્મ કદી લાત મારતો નથી કે નિરાશ કરતો નથી. એ શરણાગતનો વત્સલ છે, માત-પિતાની પેઠે પ્રેમથી આશ્રય આપનાર છે અને જ્યારે સર્વ દિશાઓ શૂન્ય દેખાય ત્યારે ધર્મ કાળી રાતનો હોંકારો છે. હે જગતના આધાર ધર્મ ! મને આશરો આપ, મને તારી હુંફમાં લે અને મને બચાવ !

(છ) ‘ગંધીર’ સમુદ્ર જેવો વિશાળ. સર્વનો રક્ષક, પાલક, પોષક અને સર્વગ્રાહી ધર્મ છે. એવા હે ધર્મ ! તું મને તાર.

આ સાતે વિશેષણોમાં વિલક્ષણ ચમત્કાર છે. પ્રત્યેકમાં એક એક વિશિષ્ટતા તો ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. ક ધર્મનું

મંગળ સ્વરૂપ રજૂ કરે છે, સ્વ એનું કરુણા સ્વરૂપ ચર્ચે છે, ગ અવિચળ સ્વરૂપ બતાવે છે, ઘ એનું સાધ્ય-લક્ષ્ય બતાવે છે, ઙ એનું નકારાત્મક સ્વરૂપ બતાવે છે, ચ એનો આધારરૂપ પ્રકાર દર્શાવે છે અને છ એની વિશાળતા સૂચવે છે.

આવો મહાન વિશાળ ધર્મ છે. એ પ્રાણીને સર્વથા જાગૃત રહી સહાય કરે છે અને એનાથી સદા મંગલિકમાળા વિસ્તરે છે. જે ધર્મ આવો હોય, જે ધર્મના પ્રણેતા રાગદ્વેષથી મુક્ત હોય, જેને ઈહલોકની પ્રશંસા ઇષ્ટ ન હોય, જે ધર્મના સ્વરૂપલેખનમાં પરસ્પર વિરોધ ન હોય એ ધર્મનો આશ્રય કરવો, એ ધર્મને તારણહાર સમજવો અને એને જીવન અર્પણું એમાં અમુક વેશનો આગ્રહ ન હોય, અમુક ક્રિયાનો આગ્રહ ન હોય, અમુક પદ્ધતિનો પરાજી સ્વીકાર ન હોય; પણ કેવળ જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘાડાં રાખવાનો આગ્રહ હોય, વિવેક ચાતુર્ય દર્શાવવા વિજ્ઞાપિ હોય, પરીક્ષા કરવાની આમંત્રણ હોય, ઉપરના સાતે ગુણો જે ધર્મ ધરાવતો હોય તેની પાસે શિર ઝુકાવવું, એને શરણે જવું અને એની દ્વારા સાધ્યે પહોંચવું. હે ધર્મ ! તું મારો ઉદ્ધાર કર અને આ ભવ-જંજાળમાંથી મને છોડાવ ! આ આખું દુષ્પદ પ્રત્યેક ગાથાની પછવાડે જરૂર બોલવું. રાગ જાણીતો અને મસ્ત છે. વિવેચન વિશેષ કરવાની આવશ્યકતા હવે નહિ રહે. ઉદ્દેશ અત્યાર સુધીમાં બનતી રીતે સ્પષ્ટ થઈ ગયો છે.

૧. વરસાદનું મંડળ પૃથ્વી ઉપર અમૃત જેવું જળસિંચન કરી પૃથ્વીને નવપક્ષવિત કરે છે. સૂર્ય ચંદ્ર ઉદય પામી પોતાનો ધર્મ બજાવે છે. આ ધર્મનો પ્રભાવ છે. વસ્તુસ્વભાવ એ ધર્મ

છે./વરસાદનો ધર્મ વરસવાનો છે. સૂર્ય ચંદ્રનો ધર્મ ઊગવાનો અને ગરમી આપવાનો તથા શાંતિ આપવાનો છે. આ બાબત પર વિવેચન ન શ્લોકમાં થઈ ગયું છે. આ ગ્રંથના ટીકાકાર સ્વર્ગસ્થ પં. ગંભીરવિજયજી કહે છે કે ન શ્લોકમાં ઉપદેશ છે અને અહીં સ્તુતિ છે તેથી પુનરુક્તિ દોષ થતો નથી. વૈરાગ્યમાં પુનરુક્તિ દોષ લાગતો નથી એવો શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચકનો પ્રશ્ન-રતિમાં અભિપ્રાય છે. (જુઓ. સદરહુ ગ્રંથનો શ્લોક ૧૩-૧૪ મો) જેથી પુનરુક્તિ જેવું લાગે તો મારી માન્યતાનુસાર તેમાં વાંધો હોઈ શકે નહિ. અર્થ સ્પષ્ટ છે. વિવેચન અનાવશ્યક છે.

૨. આ પૃથ્વી કોઈના પણુ ટેકા વગર અધર રહેલી છે, એવી જે વિશ્વસ્થિતિ છે તે તેનો સ્વભાવ છે. આ વસ્તુસ્વભાવમાં અનેક કારણો છે તેની અત્ર ચર્ચા અસ્થાને છે. જે સ્થિતિ છે તે સમજવી અને તેનો તે સ્વભાવ સ્વીકારવો એમાં આનંદ છે. આવા ધર્મને વિનયપૂર્વક-આદરપૂર્વક સેવવો એટલે સમજવો. વસ્તુસ્વરૂપ સમજવાની આવશ્યકતા અત્ર બાસ બતાવી છે. એનાં સાધનો ઉપસ્થિત કરી અભ્યાસ કરવો અને વસ્તુસ્વભાવને ઓળખવો એ અતિ આહ્લાદનો વિષય છે. આ રીતે વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજવાની ભલામણ કરી એક પ્રકારના અર્થનો ઉપયોગ બતાવ્યો. હવે ધર્મને બીજા આકારમાં બતાવે છે.

❏ દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણીને ધારણ કરી રાખે-ટેકો આપે તે ધર્મ. આ ધર્મ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિથી થતો અર્થ છે. આવા ધર્મનું જે પ્રાણીઓ શરણુ કરે એટલે તેને આશ્રયે જાય અને જે એનું સ્મરણ કરે એટલે એનું અનુશીલન કરે તેને આ ભવમાં શુભાય તે આગળ કહે છે. શરણુ હમેશાં રાખનું અથવા મોટા

સ્થાનવાળાનું થાય છે. સ્મરણ સદા પ્રિય વસ્તુનું થાય છે. અહીં ભાવ એ જણાય છે કે જે પ્રાણી ધર્મનું સામાન્ય પોતા પર સ્વીકારે છે અને વારંવાર એને પ્રિય વસ્તુ તરીકે યાદ કરે છે, તેને જે પ્રાપ્ત થાય તે હવે કહેશે.

એ ધર્મના ચાર મુખ છે: દાન, શીલ, તપ અને ભાવ. એ ચારે વિભાગ પર પ્રથમ શ્લોક (પરિચય ક)માં વિવેચન થઈ ગયું છે. આ ચારે મુખથી અથવા ચાર પૈકીના એક અથવા વધારે મુખથી જે ધર્મ પ્રાણીને કૃતાર્થ કરે છે તે શું કરે છે તે હવે કહેવાનું છે. પ્રાણી દાનપરાયણ અથવા તો ત્યાગશીલ હોય, શિયળ-બ્રહ્મચર્ય પાળનાર હોય, તપ કરનાર હોય અને ભાવનાશીલ હોય, અથવા એ પૈકી બંને તેટલા ધર્મના પ્રકારનું શરણ અથવા સ્મરણ કરતો હોય. મતલબ કે, દાની, બ્રહ્મચારી, તપસ્વી અને ભાવિતાત્મા હોય તેને અનેક લાભો પરલવમાં મળે છે અને એને થતા લાભોની પરંપરાનો પાર નથી.

એ ઉપરાંત આ લવમાં પ્રાણીના લય અને શોકને ધર્મ દૂર કરી નાખે છે. લયવાન પ્રાણીને હાલતાંચાલતાં લય, ચિંતા રહે છે, એથી એને આત્મવિશ્વાસ કદી આવતો નથી અને લયવાળા માણસો અસ્થિર મને સંતાતા ફરે છે. આજીવિકાલય, ચોરલય, કીર્તિનાશલય વિગેરે પાર વગરના લયો પ્રાણીને નિર્માલ્ય-હીનસત્ત્વ બનાવે છે અને એ અકિંચિત્કર થઈ અંતે કાંઈ કર્યા વગર ચાલ્યો જાય છે. પ્રગતિ કરનારે નિર્ભય વૃત્તિ ખાસ કેળવવી પડે છે અને ધર્મ એ વૃત્તિને જરૂર ઉત્પન્ન કરે છે. શોક તો પ્રાણીને કાંઈ સૂઝવા જ દેતો નથી. આખો

વખત મન પર વિષાદ, ચિંતા અને પરિતાપ થાય, પરિણામે નિઃસાસા મૂકાય અને રડવું આવે. આ અતિ વિચિત્ર જીવન-ક્રમ કદી પણ પસંદ ન આવે તેમાં નવાઈ નથી.

ધર્મમાં એવી શક્તિ છે કે એનું શરણુ, સ્મરણુ કરે તેને આ જીવમાં શોક અને લયથી મુક્ત કરે છે. પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી ધર્મ કરનારને તમે જોશો તો એનો આત્મવિશ્વાસ ઘણો ભારે હશે અને એ કદી ગભરાશે કે ડરી જશે નહિ અને શોકથી વિર્જ્વળ પણ થશે નહિ.

ભવિ એટલે લબ્યપ્રાણી. યોગ્ય સામગ્રી મળી જાય તો મોક્ષમાં જવાની યોગ્યતાવાળો જીવ. જે લબ્ય પ્રાણીઓ ઉપર પ્રભાણુ વર્તન કરે છે તેના શોક, લય આ જીવમાં ગ્રાહ્ય જાય છે અને તે દૂર કરનાર ધર્મ છે. સર્વ લબ્ય પ્રાણીઓ મોક્ષે જવાના જ છે એવું નથી, સામગ્રી મળે તો યોગ્યતા તેનામાં છે એટલી જ વાત છે. એટલે લબ્યત્વનો નિર્ણય હોય તો પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ધર્મ આદરી પ્રગતિ સાધવાની તો જરૂર રહે જ છે. ધર્મનું શરણુ, સ્મરણુ કરવાથી કૃતાર્થતા થાય છે એ વાત અત્ર કરી. આવો ધર્મ છે એમ જાણી તેને સંબોધી કહે છે કે હે ધર્મ! મારો ઉદ્ધાર કર, મારો રસ્તો સાફ કર.

૪. ધર્મના દશ પ્રકાર આપણે બીજી જ ગાથામાં સવિસ્તર જોઈ ગયા. એમાંનાં ચારનાં નામ અહીં આપે છે. ક્ષમા, સત્ય, સંતોષ, દયા વિગેરે. એ ધર્મનો અતિ અગત્યનો પરિવાર છે. એ ચાર નામો પૈકી દયા એ સંયમના પેટામાં આવે છે. આ દશે યતિધર્મોનો ઘણો વિશાળ પરિવાર છે. એનું અતિ સુંદર વિવેચન શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિએ ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથાના ચોથા

પ્રસ્તાવમાં વિસ્તારથી કર્યું છે. વિવેક પર્વત ઉપર ચારિત્ર-ધર્મ રાજ અપ્રમત્તશિખર પર વિવેકસિંહાસન પર બેસે છે ત્યારે એનો પરિવાર જોઈ હર્ષાશ્રુ આવે છે. આવો શાંત દાંત સ્થિર અને શંસિતવૃત્ત (પ્રશંસા કરવા યોગ્ય આચરણવાળા) પરિવાર જોઈને મનમાં એમ જરૂર થઈ આવે છે કે આવો પરિવાર આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો કામ થઈ જાય.

એમાં વધારે મળની વાત એ છે કે એ દશ પ્રકારના યતિધર્મોના સગાંવહાલાં બહુ છે અને સર્વ હુળીમળીને રહેનાર છે. ચિત્તવૃત્તિના નાકા પર આવેલ પ્રમત્તતા નદીના પુલીનમાં (કિનારા પર) મોહરાજનો મોટો મંડપ બાંધેલો છે. તેને આ આખા પરિવાર સાથે ચાલુ શત્રુતા છે. આ બંને પરિવારો સમજવા યોગ્ય છે, પણ એમાં ધર્મરાજ-ચારિત્રરાજનો પરિવાર જોતાં ચિત્ત ઠરી જાય તેમ છે. આવા સુદર પરિવારવાળો ધર્મ અનેક ભવોનો નાશ કરે છે, પરિહાર કરે છે, અભાવ કરે છે. આવા ધર્મને પાલન-રક્ષણ કરવા અત્ર વિશ્વસિ છે.

ધ્રુવપદમાં સાત સંબોધન ધર્મના કહ્યા તેમાં અત્ર એકનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે તે નીચે પ્રમાણે.

(જ) ‘ દેવાસુરનરપૂજિતશાસન ’ આ ધર્મનો હુકમ દેવો-આર દેવલોકના દેવો તથા બીજા ઐવેયક, લોકાંતિક, અનુત્તરના દેવો માને છે. ભુવનપતિ, વ્યંતર, વાણવ્યંતર વિગેરે અસુરો એના શાસનને સ્વીકારે છે. મનુષ્યો એને પૂજે છે. આ સંબોધન પૂજ્યભાવ બતાવે છે. આવા ધર્મને સંબોધી કહે છે કે હે ધર્મ ! મારો ઉદ્ધાર કર.

૫. ‘ ધર્મ બંધુહીનનો બંધુ છે. ’ એટલે જેને સગાસંબંધી પરિવાર ન હોય તેને એ બંધુ-ભાઈ તરીકે પડખે બેસો રહી

આપત્તિના વખતમાં ટેકો આપે છે. ઉત્સવમાં, વ્યસન(દુઃખ)માં, દુકાળમાં, યુદ્ધમાં, રાજ્યદ્વારમાં અને સ્મશાનમાં જે પડખે ઊભો રહે તે બધું કહેવાય.

उत्सवे व्यसने चैव, दुर्मिक्षे शत्रुविग्रहे ।
राज्यद्वारे स्मशाने च, यस्तिष्ठति स बांधवः ॥

આ જાણીતો નીતિનો શ્લોક પણ એ જ વાત જણાવે છે.

જેને કોઈનો આશરો ન હોય તેને એ આશરો-ટેકો-સહાય આપે છે. ધર્મના પ્રતાપથી અણુધારી જગ્યાએથી અને ખરે અણીને વખતે સહાય મળી આવે છે. જ્યારે સર્વ દિશાઓ શૂન્ય જણાય ત્યારે ભયંકર વાદળની અંદરના ભાગમાં એક રૂપેરી પાતળી આશાના કિરણવાળી રોશની દેખાય છે તે ધર્મ છે. એના આશ્વાસનથી પ્રાણી ટકે છે, જીવે છે અને જીવતો નર અનેક ભદ્રો (કલ્યાણો) પ્રાપ્ત કરે છે. આવી રીતે એ અસહાયની સહાય કરનાર છે.

જે એનો ત્યાગ કરે છે તે આ અતિ જટિલ ભવાટવીમાં રખડી પડે છે અને માર્ગ ન મળવાથી ભૂલો પડી ચારે તરફ ગાંડાની માફક આંટા માર્યા કરે છે. પછી એ તિર્યંચોમાં જાય, જનાવર બને, એકેન્દ્રિયમાં ચાલ્યો જાય અને એમ ઉપર-નીચે આંટા માર્યા જ કરે છે.

અત્યારના જીવનમાં ધર્મને તજનારનું અવ્યવસ્થિત સાધ્યવિહીન જીવન વિચારવામાં આવે તો એનો પત્તો ક્યાં લાગશે એ જાણતાં કમકમાટી આવે તેમ છે. જ્યાં ધર્મનું હાસ્ય કરવામાં રસ પડતો હોય, ધર્માનુષ્ઠાનને નબળા

મગજના આવિષ્કારો મનાતાં હોય, આત્મવિચારણાને આજસ મનાતું હોય, અને ત્યાગને નિર્બળતા ગણવામાં આવતી હોય ત્યાં દૃષ્ટિબિન્દુ જ ફરી જાય છે. આ કોટિની વ્યક્તિઓને ઉદ્દેશીને આ વિચારણા છે. જો સંસારમાં રહી પડવામાં જરા પણ સંકોચ કે ભવિષ્યચિંતા હોય તો ધર્મનું શરણ અતિ આવશ્યક છે.

૬. વ્યક્તિગત સુકૃત્યનાં પરિણામો જુઓ. એને ભયકર જંગલ નગર બની જાય છે. જ્યાં સૂર્ય પ્રકાશ પાડતો ન હોય ત્યાં એનો ઝળહળાટ થઈ જાય છે અને અગ્નિ જળ બની જાય છે. જળ હોય ત્યાં સ્થળ થઈ જાય છે. ઘણી વાતો શી કરવી? સર્વ ઇચ્છિત સિદ્ધિઓ ધર્મના પ્રતાપથી મળે છે. આવા ધર્મને વિજ્ઞાપિ કરે છે કે હે ધર્મ! મારો ઉદ્ધાર કર.

આ શ્લોકમાં કહેલી બાબતમાં કોઈને અતિશયોક્તિ લાગશે, એમાં વધારે વિચારણાને અવકાશ જરૂર છે. આલંકારિક ભાષાને એના હેતુપૂર્વક સમજાવવી ઘટે, પરંતુ પુણ્યવાન પ્રાણીનો ખરાબર અભ્યાસ કર્યા વગર આ વાત સમજાશે નહિ. ધર્મી નાના ગામડામાં જાય તો ત્યાં પણ અનેક સ્થળેથી એને ઇષ્ટ પદાર્થ મળી આવે છે અને કદપેલી અગવડો પણ વગર પ્રયાસે દૂર થઈ જાય છે. આ મુદ્દાને વધારે આગળ વધારવામાં આવે તો આખી કુદરત ધર્મી માણસને અનુકૂળ થતી દેખાશે. ‘જ્યાં રામ ત્યાં અયોધ્યા’ એ કિંવદન્તીમાં રામ જ્યાં જાય ત્યાં અયોધ્યા તેની પછવાડે જતી નથી, પણ અયોધ્યાના ભાવો એ જ્યાં જાય ત્યાં હાજરાહજૂર થઈ જાય છે. આ હકીકતમાં સત્યાંશ લાગે તો સર્વ હકીકત મનમાં તુરત બેસે તેમ છે.

ધર્મના પ્રતાપે એને દંડકારણ્યમાં અયોધ્યા થઈ હતી અને આ લેખ પણ એ જ ભૂમિ (નાશીક જિલ્લો) માં લખતાં ધર્મનો પ્રભાવ અનેક રીતે અનુભવાય છે.

એક મજાનું વચન પ્રચલિત છે કે, ‘ પદે પદે નિધાનાનિ, યોજને રસકુંપિકા । ભાગ્યહીના ન પશ્યન્તિ, વહુરત્ના વસુંધરા ॥ ’ પગલે પગલે નિધાનો ભરેલાં છે અને યોજને યોજને રસકુંપિકાઓ છે. ભાગ્યહીન જનો એને ન જોઈ શકે, બાકી વસુંધરા (પૃથ્વી) તો બહુ રત્નોને ધરનારી છે. ભાગ્યશાળી ધૂળમાંથી પણ લાખો મેળવે છે અને હાથ પણ હલાવ્યા વિના ભંડાર ભરી દે છે. આપણા અનુભવમાં આવા અનેક દાખલાઓ આવ્યા છે. ધર્મના પ્રભાવથી આનંદ થઈ રહે છે, દુઃખ દૂર જાય છે અને ઉપાધિઓ ટળે છે. ધર્મને ઓળખવો જરૂરી છે, સમજીને કરવો આવશ્યક છે અને એની સેવા ઇષ્ટકૃપાદાયી છે. ધર્મમાં વિવેક, સમજણ, દેશકાળજ્ઞતા અને અંતરના ભાવો છે. એમાં બાહ્ય ઉપાધિને સ્થાન નથી, ધાંધલ-ધમાલને સ્થાન નથી, મનના મનામણાંને સ્થાન નથી, ગોટાળાને સ્થાન નથી; ત્યાં નગદ ધર્મને જ સ્થાન છે. આવો ધર્મ આત્મધર્મ છે. એવો ધર્મ જંગલમાં મંગળ વર્તાવે તેમાં શી નવાઈ ?

આજે મને એક લાઈ પૂછે છે કે ‘ ધર્મ તો ધર્મ આપી શકે, એનાથી પૈસા, વૈભવ, સુખ જેવાં સ્થૂળ લાલ મળે એ વાત બંધબેસતી નથી. ’ પરંતુ ધર્મનો શો અર્થ કરવામાં આવે છે તે પર તેનો આધાર રહે છે. માત્ર ત્યાગ એ જ ધર્મ નથી. ધર્મ તો અનેક પ્રકારે થાય છે, અનેક આકારે થાય છે અને

અનેક દૃષ્ટિએ થાય છે. બાહ્ય સુખમાં પર્યાવસાન માનનારને તેવાં ફળ મળે અને આત્મપ્રગતિના ઇચ્છકને તે મળે. દૃષ્ટિની વિશાળતા, સાધ્યની ચોખવટ અને પુરુષાર્થની જાગૃતિ પર એના ફળભેદનો આધાર રહે છે. વ્યક્તિગત નજરે આ શ્લોકમાં કહેલ સર્વ હકીકત બનવી શક્ય છે. દુનિયામાં બનતા બનાવો ઉઘાડી આંખે નીહાળે તે બરાબર જોઈ શકે. મોટા ભયંકર વનમાં રામને અયોધ્યા દેખાતી હતી, સીતાને અગ્નિ જળ સમાન થયો હતો, શ્રીપાળને સમુદ્ર ધરતી જેવો બન્યો હતો અને જે બનાવથી એની સર્વ ઋદ્ધિ અને પત્નીઓ નાશ પામવી જોઈએ તેને બદલે ધર્મના પ્રભાવથી એને મહાન ઋદ્ધિ અને વધારે પત્નીઓ સાંપડી હતી. ધર્મના પ્રતાપથી ઇષ્ટસિદ્ધિ મળે છે તેના દાખલા તો પાર વગરના છે. ધનનો, શાળિભદ્ર, સુદર્શન અને કોઈ પણ તીર્થંકરનું ચરિત્ર આ બાબતમાં પૂરતો અનુભવ આપે તેમ છે. ધર્મના પ્રભાવની આથી તે વધારે શી વાત કરવી ?

૭ હે ધર્મ ! તું આ ભવમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતાં દશ પ્રકારનાં સુખો આપે છે. ધન મળવું તેનો આધાર પૂર્વે કરેલ ધર્મ પર છે, શરીરનું આરોગ્ય જળવાવું તેનો આધાર ધર્મ પર છે, સર્વ ઇંદ્રિયો સરખી મળવી તે પણ ધર્મ પર આધાર રાખે છે, ઘરે સંતતિ થવી તે પણ ધર્મ પર આધાર રાખે છે. એવી રીતે ઉપર છ શ્લોકમાં બતાવેલા દશે પ્રકારના વૈભવો ?

૧. આ દશ પ્રકાર શેમાં છે ? તેની શોધ કરતાં તે ઉત્તરાધ્યયનના ત્રીજા અધ્યયનમાં આપ્યા છે. આ આખા અધ્યયનનું ભાષાંતર બારમી ભાવનાના પરિચય ક શ્લોકમાં આગળ આપ્યું છે ત્યાંથી જોઈ લેવું.

ધર્મના પ્રતાપથી મળે છે. કોઈ એમાં પોતાની બહાદુરી સમજતાં હોય તો તે માત્ર એટલી જ ગણાય કે, એણે પોતે કરેલાં સુકૃત્યના પ્રતાપથી આ સર્વ અનુકૂળતાઓ તેને મળી છે. અહીં ધર્મ એટલે દાન, શીલ, તપ ને ભાવરૂપ સુકૃત્યો સમજવા.

સાથે યાદ રહેવું જોઈએ કે એ દશવિધ સુખમાં લોભ-પતા થઈ જાય તો પ્રગતિ અટકી પડે છે. સગવડોનો લાભ સવિશેષ ધર્મ કરવામાં લેવો ઘટે.

ધર્મ પરભવમાં ઈદ્રાદિ પદવી આપે છે. ધર્મના પ્રભાવથી પ્રાણી દેવ, દેવેન્દ્ર, વિદ્યાધર, ચક્રવર્તી વિગેરે પદ પામે છે. પ્રાણી મોટો શ્રેષ્ઠી કે સત્તાધીશ થાય એ પણ પૂર્વભવના ધર્મનો-સુકૃત્યનો પ્રભાવ છે. એમાં જો પાપાનુબંધી પુણ્ય હોય તો એનો લાભ ભોગવાઈ જાય એટલે પછી ભયંકર પતન થાય છે. આ સર્વ સ્થૂળ સુખોની વાત થઈ.

વળી ધર્મ અનુક્રમે જ્ઞાન વિગેરે આત્મિક લાભો પ્રાપ્ત કરી આપી અવ્યાબાધ મોક્ષસુખ પણ આપે છે. ધર્મના પ્રભાવથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો નાશ થાય છે અને એ રીતે ઉત્તરોત્તર ઘાતીકર્મોનો ક્ષય કરતાં આખરે કૈવલ્યજ્ઞાન પામી, અઘાતી કર્મોને પણ ખપાવી, પ્રાણી અનંતકાળને માટે મોક્ષસુખ પામે છે. હે ધર્મ ! તું આ પ્રકારે સ્થૂળ અને આત્મિક સુખ આપનાર છે. એવા હે ધર્મ ! તું મારો ઉદ્ધાર કર, મને માર્ગ સન્નિધિ રાખ અને મારો આ ભવભ્રમણનો ફેરો હંમેશાને માટે મટી જાય એમ કર.

૮. ઉપસંહાર. ધર્મના સાત વિશેષણો-સંબોધનો ધ્રુવપદમાં આપ્યાં. એક ચોથી ગાથામાં આપ્યું. હવે એ આખા વિષયનો

ઉપસંહાર કરતાં ચાર વધારે સંબોધનો આપે છે. આ ચારે સંબોધનો બહુ સુંદર છે.

(જ) ‘ સર્વતંત્રનવનીત ’ તંત્ર એટલે ઉપાય અથવા ધર્મશાસ્ત્ર. એ સર્વનો સરવાળો કરી એમાંથી સાર કાઢતાં જે નીકળે તે નવનીત માખણ કહેવાય છે. ધર્મમાં તો અનેક પ્રકારના ક્રિયાકાંડો બતાવ્યા હોય છે, તે સર્વનો સાર કાઢી મુદ્દાની હકીકતો આત્મિક દૃષ્ટિએ જેમાં કહી હોય તેવો ધર્મ તે સર્વતંત્રનું નવનીત છે. (અહીં સંબોધનની સંખ્યા મૂકી છે તે ધ્રુવપદ અને ચોથા શ્લોક સાથે ચાલુ છે.) આ સંબોધન જૈન ધર્મનું નવનીતપણું—પ્રાધાન્યસૂચક છે.

(જ) ‘ સનાતન ’ ત્રિકાલાભાષિત ધર્મને સનાતન કહેવામાં આવે છે. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળમાં એ સદા જ્યવંતો વર્તે છે. સનાતન શબ્દ ઉપર ઘણી ચર્ચા શક્ય છે. ધર્મના સ્વરૂપને બરાબર સમજ્યા હોઈએ તો આ શબ્દ એનું યથાયોગ્ય સ્વરૂપ રજૂ કરે છે. સનાતન શબ્દ કોઈ એક મતનો વ્યાપક નથી. જે ધર્મ ત્રિકાલાભાષિત હોય તેને તે યોગ્ય રીતે લાગુ થાય છે. આ સંબોધન ધર્મનું ત્રિકાલવર્તીત્વ બતાવે છે.

(ટ) ‘ સિદ્ધિસદનસોપાન ’ મુક્તિ-મંદિરે પહોંચવાનો દાદરો. દાદરાને ચઢવાને જેમ પગથિયા હોય છે તેમ આ ધર્મ-મંદિરમાં ગુણસ્થાનકમારોહ છે. પ્રાણીની પ્રગતિ થવા માંડે ત્યારે એ પાછલી ચાર દૃષ્ટિમાં આવી, તેની આખરે વેદ સંવેદ્યપદનો અનુભવ કરે છે. ત્યાં એનો અંતીક્ષેદ થાય છે. એ અપૂર્વ-કરણ કરી, સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી, દેશવિરતિ તેમ જ સર્વવિરતિરૂપ ગુણ મેળવતો ક્રમસર આગળ વધતો જાય છે. ત્યાં કોઈ વાર ઉપશમ

શ્રેણી માંડે તો પડી જાય છે. આખરે ક્ષપકશ્રેણી માંડી, કષાયો પાતળા પાડી, છેવટે તેનો વિજય કરી શુકલધ્યાન ધ્યાવતો સયોગી ને અયોગી પદ પ્રાપ્ત કરે છે. આ મોક્ષમંદિરે પહોંચવાનો આખો ક્રમ સમજવા યોગ્ય છે. જ્યાંલમાં રહે કે આ મંદિરના પ્રત્યેક પગથિયા ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. અત્ર તો તેનો નિર્દેશ માત્ર જ કર્યો છે.

ઉપર જે ચોથું વિશેષણ શિવસુખસાધન (ધ) આપ્યું છે તેનાથી આ તદ્દન જુદું જ વિશેષણ છે. એમાં સાધન ધર્મની મુખ્યતા છે, અહીં એનું કમારોહત્વ પ્રાધાન્ય છે. ગન્નેનું સાધ્ય એક જ છે, પણ આશય-નિર્દેશ તદ્દન પૃથક્ છે.

(ઠ) ‘ પ્રતિલંમિતશાંતસુધારસપાન ’ વિનયનમ્ પુરુષને પ્રાપ્ત થતું શાંતસુધારસનું પાન કરાવનાર ! ધર્મ ખરેખર એના ખપી જીવને શાંત અમૃતરસના ઘુંટડા પાનાર છે. શાંતરસના ઘુંટડાની પ્રશંસા શી કરવી ? આખા ગ્રંથમાં શાંતરસ ભરેલો છે અને તેને પ્રાપ્ત કરાવનાર સદ્ધર્મરુચિ છે. એના ઘુંટડા ભરી ભરીને પીઓ એ જ ઉપસંહાર આ ભાવનાનો હોય. આવા સુંદર બાર વિશેષણોથી યુક્ત, પરમ પ્રશ્નથી સંબોધિત ધર્મ અનેક પ્રકારની શીતળ છાયા બતાવનાર—પ્રાપ્ત કરાવનાર અને પોષણ કરનાર છે. એવો ધર્મ છે તેને અનેક રીતે સંબોધી, ચેતનરામ કહે છે હે મંગલકમલાકેલિનિકેતન ! વિગેરે—મને પાળ-મારો ઉદ્ધાર કર—મને રસ્તે ચઢાવી આપ.

×

×

×

×

ધર્મભાવના ભાવતાં ઊર્મિ ઉછળી પડે તેમ છે. ધમ ભાવના ભાવવાનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે રાખવો ઠીક લાગે

છે. પ્રથમ ધર્મનું સામાન્ય સ્વરૂપ લેવું. વ્યવહારમાં ધર્મ મનાય છે તેને સમજવો. એમાં બાહ્ય ક્રિયાઓને પ્રાધાન્ય મળે છે તેનો પણ ઉપયોગ છે. બાહ્ય ક્રિયાઓ વિશિષ્ટ આત્મધર્મનું પ્રળળ નિમિત્ત કારણ હોઈ તે વિસરવા કે ઉપેક્ષા યોગ્ય નથી. માત્ર એનાં જ્ઞાનનો સહયોગ કરવો અને માત્ર ક્રિયામાં પરિપૂર્ણતા મानी ન લેવી. જ્યાંસુધી સાધનધર્મો સાધનની મર્યાદામાં રહે છે ત્યાંસુધી એની ઉપયુક્તતા છે અને જરૂર છે. જ્યારે એ સાધન મટીને સાધ્ય બની જાય છે ત્યારે ઘણી વખત એ મમત્વ અથવા આગ્રહનું રૂપ લે છે. આટલી બાબત ધ્યાનમાં રહે તો નાનામાં નાની ક્રિયાની પણ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય નથી એમ જણાશે; પણ એને માટે ઝગડા ન હોય. સાધનધર્મોના ઝગડા થાય ત્યારે સાધ્યધર્મનું વસ્તુતઃ સ્વરૂપ સમજવામાં આવ્યું નથી એમ લાગે. મોક્ષના અનેક માર્ગો છે, યોગના અસંખ્ય પ્રકારો છે. જે પ્રાણીને જે રસ્તે પોતાનો યોગ સાધવાનું હિતકર જણાય તે રસ્તે તે સાધે. એના રાજમાર્ગો હોય, પણ તેથી બીજા આડાઅવળા રસ્તા ન હોય એમ ધારી લેવું એ વસ્તુ-સ્વરૂપનો ભ્રમ છે. ધર્મને નામે ઝગડા થાય એ તો વદતો વ્યાઘાત છે. જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સહયોગ થાય એટલે એવા ઝગડા ટકે નહીં. વિવેકની જાગૃતિ થતાં અને સાધનને તત્પ્રા-યોગ્ય મૂલ્ય આંકવાની શક્તિ આવતાં સાધનધર્મોના કચવાટ મટી જશે એમ ધર્મરહસ્ય સમજનારનું મંતવ્ય છે અને તે આ સ્થાને જરૂર વિચારણીય છે.

ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે ધર્મ એટલે શું ?

ધર્મ શબ્દ ઘણા જુદા જુદા અર્થમાં વપરાય છે.

વચ્ચુસહાવો ધમ્મો વસ્તુનો સ્વભાવ એ એનો ધર્મ છે. અગ્નિનો સ્વભાવ બાળવાનો કે ગરમ કરવાનો છે, એ એનો ધર્મ કહેવાય. પ્રત્યેક ચીજોનાં એક અથવા તેથી વધારે ધર્મો (properties) હોય છે અને તે તેનો ધર્મ કહેવાય. આ દૃષ્ટિએ દરેક વસ્તુનો ધર્મ વિચારવામાં આવે એટલે અંતે આત્માનો ધર્મ વિચારવાનો રહ્યો. એના જે અસલ ગુણો એની સાથે નિરંતર રહેવાના હોય તેમાં જ્યારે એ વર્તે ત્યારે એ સ્વભાવમાં વર્તે કહેવાય. જ્યારે એ પોતાના ધર્મથી દૂર જાય ત્યારે એ વિભાવમાં—પરધર્મમાં ગયો કહેવાય અને પરધર્મ નિરંતર લયાવહ છે. આત્મધર્મ શું છે ? એની શોધ કરવી એ મુખ્ય બાબત આ લક્ષણમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એના ઉપર ભુગબ્જૂના થર ચઢી ગયા છે તે દૂર કરી, એનું શુદ્ધ કાંચનત્વ પ્રકટ કરવું એ પ્રત્યેક આત્માનો પ્રયાસ હોવો ઘટે; અને તે માટે એ જ્યારે જ્યારે પ્રયાસ કરે ત્યારે ત્યારે એ સ્વધર્મમાં વર્તે છે અને તેથી ઊલટું જ્યારે જ્યારે એ પૌદ્ગલિક ભાવમાં રમણુ કરે, જ્યારે એને ઇંદ્રિયના વિષયોમાં રસ પડે, જ્યારે એ કષાયમાં આનંદ માને, જ્યારે એને સ્થૂળ સુખમાં ચેત જણાય, જ્યારે એને ધનના ઢગલા ભેષ શાંતિ લાગે ત્યારે એ વિભાવમાં પડ્યો છે એમ સમજવું. આત્મધર્મ એટલે સ્વધર્મ અને સ્વધર્મ એટલે ધર્મ. આ બ્યાખ્યા સર્વ સંયોગોમાં બરાબર બંધબેસતી છે અને પૂર્ણરીત્યા સર્વ અંશે વિચારવા તેમજ આદરવા યોગ્ય છે.

આત્મધર્મનો વિચાર કરતાં પ્રાણીનો અધિકાર અને પ્રગતિમાં એનું સ્થાન જરૂર ખ્યાલમાં રાખવું ઘટે. સામાન્ય પ્રગતિવાળો એકદમ શુક્લધ્યાન ધ્યાવા મંડી જાય તો તે તેની ધૃષ્ટતા ગણાય. ક્રમિક વિકાસમાં એનાં સર્વ પગથિયા

એણે ઓળંગવા પડે અને એકેક પગથિયે સ્થિર થઈને આગળ ચાલવું ઘટે. ધર્મની આ મૂળ વ્યાખ્યા ધ્યાનમાં રહેવાથી એની વિશિષ્ટ ભાવના-વિચારણા થઈ શકવા સંભવ રહે છે.

/આત્મધર્મનો વિચાર કરતાં સાધનધર્મોનો વિચાર કરવો જ પડે, કારણ કે પ્રાણી ક્રમસર વધે ત્યારે તેણે ક્રમસર વિકાસ કરવો પડે અને તે માટે બાહ્ય વસ્તુઓની સહાય લેવી પડે. આને પરિણામે એને શુભ કર્મ પણ બંધાય છે. શરૂઆતમાં માર્ગ-પ્રાપ્તિ આ રીતે બહુધા શક્ય છે. એ બાહ્ય દશામાં જે સુકૃત્યો-શુભ અનુષ્ઠાનો થાય અને તેના પરિણામે જે શુભ કર્મબંધ થાય તેને પણ માર્ગપ્રાપ્તિની દૃષ્ટિએ-વ્યવહારુ નજરે ધર્મ ગણી શકાય. આ માર્ગપ્રાપ્તિ અને ક્રમિક વિકાસમાં આપણે દાન, શીલ, તપ અને ભાવને મૂકીએ. એનાં ભાવ તો બહુ આગળ વધેલાને પણ ખાસ ઇષ્ટ છે અને દાન એ તદ્દન પ્રાથમિક હોવા છતાં ત્યાગની શરૂઆત કરનાર હોઈ એ પણ ખાસ સ્થાનને યોગ્ય છે. શીલથી વિષયો પર કાબૂ આવે છે અને તપથી આખા શરીર પર અને મન પર કાબૂ આવે છે. આ પ્રત્યેકમાં પ્રાણી પ્રવર્તતો હોય ત્યારે એને શુભ કર્મોનો બંધ થાય છે અને તે તેની પ્રગતિ કરાવી શકે છે. અહીં જે બાહ્ય પ્રશંસા કે બીજી લૌકિક એવરૂદા ન હોય તો પ્રાણી જરૂર આગળ વધતો જાય છે.

ત્યારપછી એનામાં માર્ગાનુસારીના ગુણો આવે છે. વ્યવહારમાં આપણે જેને ‘ગૃહસ્થ’ કહીએ તેનામાં જે સદ્ગુણો હોય તેની તે આસેવના કરે છે. એની સત્યપ્રિયતા, ન્યાય-શીલતા આદર્શરૂપ થાય છે અને એનો વ્યવહાર આદર્શમય થતો જાય છે. આ રીતે અત્યાર સુધી તેનો રસ્તો ઊલટો હોતો તે

હવે મોક્ષ સન્મુખ થતો જાય છે. પછી એ સમજણપૂર્વક ઇચ્છા પર નિયંત્રણ (brake) મૂકતો જાય છે, ત્યાગ કરતો જાય છે અને જ્ઞાનનું કૃણ વિરતિને ઓળખી એને યથાશક્તિ આદરે છે. કેટલાક જીવો ખૂબ પ્રગતિ કરી સર્વસંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે અને તેમ ન બને તે ઓછો-વધતો ત્યાગભાવ ધારણ કરે છે.

શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરુ અને શુદ્ધ ધર્મ પર રુચિ થતાં આ પ્રાણીને સમ્યક્ જ્ઞાન થાય છે અને ત્યારપછી જે વિરતિ-ત્યાગ થાય છે તે તેને પ્રગતિમાં ખૂબ મદદ કરે છે. ત્યારપછી એનો કમસર વિકાસ થતો જાય છે. ધર્મનો આ મહિમા છે, આ એનું ક્ષેત્ર છે અને આ એનો વિષય છે. આત્મધર્મને ઓળખી તેના ઉપર લય લગાવવી અને પરભાવને છોડાવી મોક્ષને સાધ્ય તરીકે રાખી તેને અનુકૂળ યોજનાઓ કરવી, એનું ટૂંકું નામ ધર્મ છે.

આવી સાદી વાત હોવા છતાં મહાન યોગી આનંદધનજી ધર્મનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં કહે છે કે ‘ધરમ ધરમ કરતો જગ સહુ ફીરે, ધરમ ન જાણે હો મર્મ’—આ શી વાત? આખી દુનિયા ‘ધરમ ધરમ’ કરે છે અને ધર્મનો મર્મ જાણતી નથી એ કેવી વાત કહેવાય? વાત એમ બની છે કે ધર્મના ક્ષેત્રમાં ઘણા નકામા વેલાઓ ઊગી ગયા છે અને સ્વાર્થી લોકોએ ધર્મને નામે લોકોના ભોળપણનો ખૂબ લાભ લીધા છે. ધર્મયુદ્ધને નામે યુરોપમાં લડાઈઓ ચાલી છે અને લોહીની નદીઓ વહી છે. હિંદમાં પણ ધર્મના ઓઠા નીચે અનેક તોફાનો થયા છે. આજીવિકા ચલાવવા, ધન સંચય કરવા, માનમરતઓ વધારવા અને ભોળપણનો લાભ લેવા એવું

એવું કેટલુંચ આદ્યું છે કે તે પર તો મોટા ઇતિહાસો લખાય. આ સર્વ ધર્મ નથી, જુદા જુદા આકારમાં દુકાનદારીઓ છે. આપણે એ બાબતે નહિં ઉતરીએ. ધર્મની શુદ્ધ વિચારણામાં એને સ્થાન ન હોય. શ્રી આનંદધનજી કહે છે કે ધર્મની શોધમાં એ ‘હોડત હોડત દોડીઓ.’ એ દોડ્યો જ જાય છે, પણ ધર્મ એ તો પ્રેમ છે, ધર્મ એ આત્મધર્મ છે, ધર્મ એ અંદરથી જગાડવાનો છે, પ્રકટ કરવાનો છે. એને સમજવો અને એના મર્મ પામવો કાંઈક મુશ્કેલ છે; પણ યોગ્ય સદ્ગુરુનો યોગ થાય તો સમજતાં વાર લાગતી નથી.

આ સર્વ વિચારણામાં આત્મધર્મની જ વાત આવે છે. એમાં સાધનધર્મોની જરૂરીઆત એક જ શરતે સ્વીકાર્ય છે અને તે એ કે એને સાધનની કક્ષામાં રાખવા, અન્ય ઉપર ઠસાવવા કદી પ્રયત્ન ન કરવો અને પ્રામાણિક મતભેદ શાંતિથી સમજતાં અને તેના રહસ્યનો પાર પામતાં થવું. એવી જાતની વિશાળતા આવવી મુશ્કેલ છે અને તેથી ધર્મનો ‘મર્મ’ જાણવો આકરો છે એમ યોગીરાજ કહે છે તે યોગ્ય છે. આ આત્મધર્મને સમજી પોતાને જે માર્ગે એ પ્રાપ્ત થાય તે રસ્તે પ્રયાણ કરવું.

કોઈ પ્રાણીને તપમાં મજા આવે તો તે કરે, કોઈને સામાયિક કરવામાં મજા આવે તો તે કરે, કોઈને વિષય પર કાળૂ મેળવવામાં મજા આવે તો તે કરે. જે રીતે પોતાની પ્રગતિ થાય તે કરે અને જ્યાં જ્યાં ગુણ દેખે ત્યાં ત્યાં એ રાજી રાજી થઈ જાય. એને ક્રિયામાં જ્ઞાનપૂર્વક-સમજણપૂર્વક આનંદ આવે, પણ સાધનની અધિકારને અંગે મર્યાદા બરાબર

સમજે અને સમજીને તેનો સ્વીકાર કરે. જ્યાંસુધી માત્ર બાહ્યવૃત્તિ હોય ત્યાંસુધી ધર્મનાં રહસ્ય પામવાં દુર્લભ છે.

સાધનધર્મોનો ઉપયોગ કરતાં શુભ કર્મજંઘ થાય છે તેથી આ ભવમાં ને પરભવમાં અનેક ઐહિક લાભો મળે છે. ધન, સ્ત્રી, મિત્ર, પરિવાર આદિ મળે તેને ધર્મનું ફળ આ સાદા-વ્યવહારિક અર્થમાં સમજવાનું છે. ધર્મનો આદર આવા લાભ માટે ન જ હોય, પણ પ્રાથમિક દશામાં પ્રાણી પાસે મોટી વાતો અને મહાન ત્યાગનાં આદર્શો રજૂ કરવામાં આવે તો પ્રાણી કદાચ મુંઝાઈ જાય. શ્રી ઉપમિતિના પ્રથમ પ્રસ્તાવમાં પોતાનું ચરિત્ર લખતાં નિષ્પુણ્યકની એવી દશા શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિએ બતાવી છે. ધર્મના પ્રભાવથી સર્વ લોભો મળે છે, આ ભવમાં રાજ્ય, સ્ત્રી, ધન, પુત્ર આદિ મળે છે, આવી અનેક વાતો ઉપાધ્યાયજીએ બતાવી છે અને પરભવમાં ઈંદ્રાદિ પદવીની પ્રાપ્તિ ધર્મના પ્રતાપે બતાવી છે તે તો શુભ કરણીનું સામાન્ય ફળ છે. એ મળે એમાં નવાઈ નથી. ધર્મથી સિદ્ધિઓ મળે તે પણ બનવાજોગ છે, પણ એ આદર્શ નથી, એ આત્મધર્મ નથી. એ માત્ર માર્ગે આવવાને ઉપયોગી ગણી શકાય એવો વ્યવહાર ધર્મ છે.

આ વ્યવહારની વાત કરતાં એક વાત સંક્ષેપમાં કહી નાખીએ. માર્ગે ચઢાવનાર એવો વ્યવહાર ધર્મ ઉપયોગી છે તે આપણે ઉપર જોયું છે, પણ એને અંગે એક ખાસ ચેતવણી શાસ્ત્રકારે આપી છે તે જોઈ લઈએ. તે આ છે:-
‘ ધર્માદિધિગતૈશ્વર્યો ધર્મમેવ નિહન્તિ યઃ । કથં શુભાયતિર્માર્ગી
સ સ્વામીદ્રોહપાતકી ॥ ’ પ્રાણીને ઐશ્વર્ય, મોટાઈ, ઋદ્ધિ,

સંપત્તિ, વૈભવ ધર્મથી પ્રાપ્ત થાય છે. હવે એ જ ઐશ્વર્યથી જો એ ધર્મને હજી તો એ સ્વામીદ્રોહનો પાતકી બને છે અને એવા સ્વામીદ્રોહીનું સારું કેમ થાય ? આ વાત જરા સ્પષ્ટ કરીએ. ધર્મથી કોઈને એ પાંચ લાખ રૂપીઆ મળે. એ ધનનો ઉપયોગ કરતાં એ વેશ્યાઓમાં રખડે, અલક્ષ્ય ખાવાના પાશમાં પડી જાય, અન્ય પાપ કાર્યો કરે તો તેથી ધર્મનો નાશ થાય. એટલે જે ધર્મથી એને ઐશ્વર્ય મળ્યું એ જ ઐશ્વર્યથી ધર્મનો ઘાત થયો. ઐશ્વર્યનો સ્વામી ધર્મ. એ ધર્મનો નાશ કરનાર—સ્વામી—દ્રોહ કરનાર થયો. એવું કરે એનું કેમ સારું થાય ? એની પ્રગતિ કેમ થઈ શકે ? મતલબ કે, ધર્મના પ્રતાપે જે પ્રાપ્તિ થાય તેનો ઉપયોગ પ્રગતિવર્ધક માર્ગે થવો ઇષ્ટ છે. આ તો આડકતરી વાત થઈ.

મુખ્ય નજરે ધર્મથી જે કાંઈ મળે તે ધર્મસંવર્ધક તરીકે ઉપયોગમાં લેવું યોગ્ય ગણાય. ઘણી વાર નિર્બળતાને કારણે પ્રાણી ધર્મ આદરે છે, તે પણ પૂર્ણ લાભ ન આપે. પૂરતા ઉત્સાહથી, પ્રેમથી, આત્મવીર્યના ઉદ્ધાસથી ધર્મની આસેવના કરવી અને આત્મધર્મ ઉપર સતત નજર રાખવી. એ કેમ વધે ? એમાં કેમ પ્રગતિમાન થવાય ? એની સતત ચિંતા રાખવી અને તત્પ્રાયોગ્ય સાધનોનો પૂરતો લાભ લેવો. પૂર્વસંચિતથી પોતાને ધનસંપત્તિ કે જ્ઞાનલાભ મળ્યા હોય તેનો ઉપયોગ ધર્મપ્રગતિમાં જ કરવો. નિરંતર યાદ રાખવું કે અત્યારે જે લાભ મળ્યો છે તેનો ઉપયોગ પ્રગતિ-વિકાસ કરવામાં કરવાનો છે અને આવો અવસર વારંવાર મળતો નથી.

આ જીવનમાં ચાર પુરુષાર્થો સાધવાનાં છે : ધર્મ, અર્થ,

કામ અને મોક્ષ. તેમાં પણ અર્થ અને કામ ધર્મને વિરોધ ન આવે તે રીતે સાધવાનાં છે. એ વાત મુશ્કેલ છે, પણ અશક્ય નથી. પૈસા પેદા કરવામાં જ્યાં અન્યાય થાય ત્યાં ધર્મભાવિત આત્મા ખસી જાય. કામ પુરુષાર્થ સાધતાં એ પરસ્ત્રી તરફ નજર ન કરે, સ્વદારામાં પણ નિયમિત થઈ જાય અને કાળે અકાળે કામવિવશ ન થાય. કામ શબ્દમાં સર્વ ઇન્દ્રિયના ભોગોનો સમાવેશ થાય છે. અર્થ તેમજ કામને ગૌણ રાખી ધર્મ પુરુષાર્થ સાધનાર પરંપરાએ મોક્ષ પુરુષાર્થ સાધે છે, એ તાત્પર્ય ધ્યાનમાં રાખવાની બહુ જ જરૂર છે. મનુષ્યભવનું સાકૃદ્ય પુરુષાર્થસિદ્ધિમાં છે. આ વાત વારંવાર લક્ષ્ય પર રાખવાની અતિ આવશ્યકતા છે.

ધર્મ વિચારણામાં દાન, શીલ, તપ અને ભાવની વિચારણા પૂર્વ પરિચયમાં કરી છે તે ત્યાંથી જાણી લેવી. માર્ગાનુસારીના ઉપ ગુણો યોગશાસ્ત્રમાંથી જોઈ લેવા, દ્રવ્ય ભાવ શ્રાવકના ગુણો ધર્મરત્ન પ્રકરણથી જાણવા અને ખાસ કરીને ક્ષમાદિ દશ ધર્મોને મહાઆજ્ઞા તરીકે આદરવા. એ આજ્ઞાઓને બહુ પ્રકારે સમજવાની જરૂર છે. સ્થળસંકોચથી અત્ર તે પર વધારે લખવું અશક્ય છે. મુદ્દો પૂર્વ પરિચયમાં બતાવી દીધો છે. (જુઓ ગાથા ૯) એ ધર્મો સર્વ પ્રાણીઓ માટે છે. અનુકૂળતા પ્રમાણે તેનો આદર કરવો.

એના ટૂંકા વાક્યો નીચે પ્રમાણે થાય:—

૧ તું ક્ષમા રાખ.	૪ તું લોભને છાંડ.	૭ તું સાચું બોલ.
૨ તું નિરભિમાની થા.	૫ તું તપ કર.	૮ તું પવિત્ર રહે.
૩ તું સરળ થા.	૬ તું સંયમ રાખ.	૯ તું મૂર્છા છાંડ.
	૧૦ તું અશ્વચર્ય પાળ.	

આમાં અનેક આકારોને અવકાશ છે. જૈનોના એ મુદ્રાલેખો છે. હૃદયમાં નોંધી રાખવા યોગ્ય છે.

આ લાવનામાં ધર્મના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થતી વસ્તુનું પત્રક આપ્યું છે તે ધર્મની આદેયતા બતાવવા માટે છે. એ આદર્શથી ધર્મ આદરવાની સૂચના નથી, પણ એવાં ફળ તો આગાંતુક છે અને તે જરૂર મળે જ છે એ બતાવવા પૂરતો એનો ઉપયોગ છે. અષ્ટકમાં બાર સંબોધનો ધર્મના કહ્યા છે તે ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે અને ચિત્તવૃત્તિ સન્મુખ રાખવા યોગ્ય છે. ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્દિનયવિજયજીએ અષ્ટકની સાતમી ગાથામાં ક્રમતઃ ‘અનુક્રમે’ શબ્દ વાપરી આખા લેખને અસાધારણ ઝોક આપ્યો છે. અનુક્રમે જ્ઞાનાદિ આપી-પ્રાપ્ત કરાવી છેવટે નિઃશ્રેયસ-મોક્ષ અપાવે છે એ આખી લાવનાનો ખાસ મુદ્દો છે.

આ લાવના પર દૃષ્ટાન્તો પારવગરનાં છે, પણ ખાસ આકર્ષક દૃષ્ટાન્ત શ્રી ગૌતમસ્વામીના ૧૫૦૩ શિષ્યોનું મને લાગ્યું છે. એ તપ કરનાર ઋષિઓ હતા અને પ્રગતિમાં ત્રણ કક્ષાએ વહેંચાઈ ગયેલા હતા. કેઈ પ્રથમ, કેઈ દ્વિતીય અને કેઈ તૃતીય ભૂમિકા પર હતા. દરેક ભૂમિકામાં ૫૦૧ હતા. ત્યાગરુચિ-વાળા હતા, પણ માર્ગ બતાવનાર કેઈ મળ્યા નહોતા. એમનું સાધ્ય આઠ ભૂમિકા પર ચડવાનું હતું, પણ એના માર્ગથી અજાણ્યા હતા. શ્રી વીરપરમાત્માના તત્ત્વરહસ્યને સમજનાર શ્રી ગૌતમસ્વામીને એની ચાવીઓ જણાયલી હતી અને એમણે જેવું માર્ગજ્ઞાન કરાવ્યું કે એ સર્વ શિષ્યો ભૂમિકા ચડવા લાગ્યા. ત્યાગ હતો પણ માર્ગજ્ઞાન નહોતું એ સંતસંગતિથી પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને પછી તો રસ્તો સીધો હતો. એમને માર્ગ

સાંપડ્યો અને પ્રભુચરણસેવીએ એવા રસ્તા ખતાવી દીધા કે પ્રભુ સુધી પહોંચતાં માર્ગમાં જ સર્વ કેવળી થઇ ગયા. ભૂમિકા-પ્રાપ્તિનું આ લાક્ષણિક દૃષ્ટાન્ત ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે. અષ્ટાપદ શું ? એની ભૂમિકા કેટલી ? કેવી રીતે ભૂમિકા ઉચ્ચ ઉચ્ચતર પ્રાપ્ત થાય ? કિરણના અવલંબન એટલે શું ? તાપ-સને પારણું શેનું ? પારણામાં પાયસ શું ? એ પાયસ સાથે અક્ષિણમહાનસ લળિધ શું ? અને શ્રી ગૌતમસ્વામી અને તાપસો વચ્ચે થયેલી વાર્તાનું આંતરરહસ્ય શું ?—એ સર્વ આધ્યાત્મિક નજરે વિચારવામાં આવે તો ધર્મનું આખું રહસ્ય પ્રાપ્ત થઇ શકે તેમ છે.

આવો ધર્મ^૧ પ્રાણીનો ક્રમસર વિકાસ કરાવી આપરે એને અક્ષયસ્થિતિ સુધી પહોંચાડે છે. એવો ધર્મ ખરેખર ‘મંગળ-ક્રમલાકેલિનિકેતન’ છે અને ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે એમ જે શ્રી દશવૈકલિક સૂત્રની પ્રથમ ગાથામાં કહ્યું છે તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ ધર્મના રહસ્યને સમજવા યત્ન કરવો. એમાં દંભ

૧ ધર્મના વિષય પર ઘણું લખવા જેવું છે. એનો તત્ત્વ વિભાગ અને નીતિ વિભાગ, એનો દર્શન વિભાગ અને ચરિત્ર વિભાગ, ધર્મ ને મત વચ્ચે તફાવત, ધર્મ અને દર્શનની વિશિષ્ટતા, આજ ક્રિયામાં પૂર્ણતા માનવાની રૂઢિ, જૈન ધર્મમાં આજ કરતાં આંતરની જ પોષણ વધારે છે તેનાં લાક્ષણિક દાખલાઓ, એનું મૂળ સ્વરૂપ ક્યારથી અને શા માટે વિસરાઇ ગયું છે ? વર્તમાન દશાએ ધર્મ ટકી શકે ખરો ? ઉપાધ્યાયજીએ શ્રીસીમધરસ્વામીને અપીલ કરી છે કે ‘ધામધુમે ધમાધમ ચલી, જ્ઞાન મારગ રહ્યો દૂર રે’ એનું રહસ્ય શું ? એવા સ્પષ્ટ વકતૃત્વ માટે એમને કેટલું ખમવું પડ્યું હતું ? તત્ત્વજ્ઞાન અને મતમાં તફાવત કેટલો છે ? વિગેરે અનેક પ્રશ્નો ઘણા આકર્ષક છે, પણ આ ગ્રંથના મેં નિર્ણિત

કે દેખાવને સ્થાન નથી, એમાં અંતરથી લગની લાગવી જોઈએ અને અંદરના ચેતનરામને જાગૃત થવા પ્રબળ અંકુર ઉઠવા જોઈએ. દૃઢ ભાવના અને પ્રબળ પુરુષાર્થ હોય તો સર્વ સાધન આવી મળે છે. ધર્મથી વિજય જરૂર છે, શાશ્વત છે, અપ્રતિહત છે. આવા હે ધર્મ ! મને પાળ !

इति धर्मभावना १०

ઉપાધ્યાયજી શ્રી સકળચંદ્રવિરચિત

ધર્મ ભાવના

ધર્મથી જીવનો જય હોવે, ધર્મથી સર્વ દુઃખ નાશ રે;
રોગ ને શોગ લય ઉપશમે, ધર્મથી અમરઘરે વાસ રે.

ધર્મથી જીવનો જય હોવે. ૧

દુર્ગતિપાતથી જીવને, ધર્મ વિણ નવિ ધરે કોય રે;
વાંચિત દિયે સુરતરુ પરે, દાન તપ શીલથી જોય રે. ધર્મ ૦ ૨
ધર્મવર સાધુ શ્રાવકતણે, આદરે ભાવશું જેહ રે;
સર્વ સુખ સર્વ મંગળતાણું, આદરે કારણ તેહ રે. ધર્મ ૦ ૩

કરેલા વિસ્તારમાં આવી શકતા નથી. અત્યાર સુધીમાં ઘણું વધારે લખાયું છે. અન્ય પ્રસંગે આ દરેક મુદ્દા વિચારવાની તક લેવા ધારણા છે. ઉપસંહારમાં બાર સંબોધનો તથા બીજી અનેક શ્લોકાંતર્ગત બાબતો પર વિવેચન આ જ કારણે શક્ય નથી, બનતાં સુધી પ્રત્યેક શ્લોકના પરિચયમાં બનતી સ્પષ્ટતા કરી છે. ધર્મનો વિષય ઘણો વિશાળ છે અને અનેક દૃષ્ટિબિંદુઓથી ચર્ચવા યોગ્ય છે.

ઉપાધ્યાયજી શ્રી સકળચંદ્રવિરચિત ધર્મદુર્લભ ભાવના

કુહા

પરિહર ^૧હરિહર દેવ સવિ, સેવ સદા અરિહંત;
દોષ રહિત ગુરુ ગણધરા, સુવિહિત સાધુ મહંત. ૧

કુમતિ કદાચહ મૂક તું, શ્રુત ચારિત્ર વિચાર;
ભવજળ તારણ પોતરસમ, ધર્મ હિયામાં ધાર. ૨

(કુંગરીયાની દેશી)

ધન્ય ધન્ય ધર્મ જગહિતકર, ભાળીઓ ભલો જિનદેવ રે;
ઘંહપરભવ સુખદાયકો, જીવડા જનમ લગે સેવ રે. ૧

ભાવના સરલ સુરવેલડી, રોપ તું હૃદય ૩આરામ રે;
સુકૃત તરુ લહિય બહુ પસરતી, સક્ષ્ણ ક્ષણશે અભિરામ રે. ભા૦ ૨

ખેત્રશુદ્ધિ કરીય કરુણા રસે, કાઠી મિથ્યાદિક ૪સાલ રે;
ગુપ્તિ ત્રિહું ^૫ગુપ્તિ રુડી કરે, નીક તું સુમતિની વાળ રે. ભા૦ ૩

સીંચજે સુગુરુ વચનામૃતે, કુમતિ કંથેર તજી સંગ રે;
કોધ માનાદિક ^૬સ્તૂકરા, વાનરા વાર અનંગ રે. ભા૦ ૪

સેવતાં એહને કેવળી, પત્તર સય તીન અણુગાર રે;
ગૌતમશિષ્ય શિવપુર ગયા, ભાવતાં દેવ ગુરુ સાર રે. ભા૦ ૫

શુક પરિત્રાજક ૭સીધલો, અર્જુનમાળી શિવવાસ રે;
રાય પરદેશી અપનાવીઓ, કાપીઓ તાસ દુઃખ પાસ રે. ભા૦ ૬

દુસમ સમય દુઃખસહ લગે, અવિચળ શાસન એહ રે;
ભાવશું ભવિયણ ને ભજે, તેહ શુભમતિ ગુણુગેહ રે. ભા૦ ૭

૧ કૃષ્ણ ને શંકર. ૨ વહાણુ સમાન. ૩ હૃદયરૂપ બગીચામાં. ૪ શલ્ય.
૫ વાઙ. ૬ ભુંડ. ૭ સિદ્ધિપદ પામ્યા.

પ્રકરણ ૧૧ મું

લોકસ્વરૂપ ભાવના

શાલિની

સપ્તાધોઽધો વિસ્તૃતા યાઃ પૃથિવ્ય-

ચ્છત્રાકારાઃ સન્તિ રત્નપ્રભાદ્યાઃ ।

તાભિઃ પૂર્ણો યોઽસ્ત્યધોલોક एतौ,

પાદૌ યસ્ય વ્યાયતૌ સપ્તરજ્જૂઃ ॥ ક ॥ ૧ ॥

તિર્યગ્લોકો વિસ્તૃતો રજ્જુમેકાં,

પૂર્ણો દ્વીપૈર્ણવાન્તૈરસંખ્યૈઃ ।

યસ્ય જ્યોતિશ્ચક્રકાશ્ચીકલાપં,

મધ્યે કાશ્યં શ્રીવિચિત્રં કટિત્રમ્ ॥ ख ॥ ૨ ॥

લોકોઽથોર્ધ્વે બ્રહ્મલોકે દુલોકે,

યસ્ય વ્યાપ્તૌ કૂર્પરૌ પશ્ચરજ્જૂ ।

લોકસ્યાન્તો વિસ્તૃતો રજ્જુમેકાં,

સિદ્ધજ્યોતિશ્ચિત્રકો યસ્ય મૌલિઃ ॥ ग ॥ ૩ ॥

ક. ૧. અધોઽધઃ એક એકથી નીચે. પૃથિવી ભૂમિ. છત્રાકારાઃ છત્રનો આકાર ધારણ કરનાર, એક છત્રમાં બીજું છત્ર મૂક્યું હોય તેવો આકાર, મોટું છત્ર સર્વની નીચે મૂકવાનું છે. રત્નપ્રભા પહેલી નરકનું નામ છે (નોટ ભુએ). વ્યાયતૌ પહેલાં કરેલાં. રજ્જુઃ માપ છે. (નોટ ભુએ.)

ख. ૨. તિર્યગ્લોકે મધ્યલોક-મર્ત્યલોક. પૂર્ણ વ્યાપ્ત. અર્ણવાન્ત સમુદ્રના છેડા. અસંખ્ય સંખ્યાતીત. જ્યોતિશ્ચક્ર સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર,

ક. ૧ એક બીજથી નીચે નીચે આવેલી અત્યંત વિસ્તારવાળી, છત્રનો આકાર ધારણ કરનારી જે રત્નપ્રભા વિગેરે ભૂમિ- (પૃથ્વી)ઓ છે તેનાથી ભરેલો અઘોલોક છે. એ(લોકપુરુષ)ના બે પગ પહોળા કરેલા છે તે સાત રજ્જુપ્રમાણુ જગ્યા રોકે છે. (પ્રથમના પાંચ શ્લોક સાથે વાંચવાના છે.)

ખ. ૨ તિર્યગ્લોક (મધ્યલોક-મર્ત્યલોક) વિસ્તારમાં એક રજ્જુના માપવાળો છે અને અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રથી વ્યાપ્ત છે; એમાં જ્યોતિષીઓનું ચક્ર (સમૂહ) સુંદર કંદોરાનું સ્થાન લે છે અને તે (લોકપુરુષના) કટિ-પ્રદેશને અત્યંત પાતળો અને શોભાથી વિભૂષિત કરે છે.

ગ. ૩ એની ઉપરનો ભાગ (ઊર્ધ્વલોક) દેવલોકો પૈકી પ્રભુ-દેવલોક આવે છે ત્યાં (લોકપુરુષની) બન્ને કાણીઓ પાસે પહોળાઈમાં પાંચ રજ્જુપ્રમાણુ થાય છે. (એની ઉપર) વિસ્તારમાં એક રજ્જુ પ્રમાણુ લોકાન્તે થાય છે, જેના મુકુટસ્થાને સિદ્ધ પરમાત્માની જ્યોતિ (ગિરાજે) છે.

અહીં અને તારામંડળ. કાશ્ચીકલાપ કંદોરાથી સુશોભિત. કાશ્યં પાતળાપણું. શ્રીવિચિત્રં શોભાથી સુશોભિત. કટિત્રમ્ કેડ ઉપર ધારણ કરેલ.

ગ. ૩. બ્રહ્મલોક આર દેવલોક પૈકી પાંચમું દેવલોક. દુલોક દેવલોક. ઊર્ધ્વલોક. કૂર્પર કાણી, હાથના જ્યાં બે વિભાગ વચ્ચે થાય છે તેનો નીચેનો ભાગ. લોકસ્યાન્તો લોકને અંતે સિદ્ધોનું સ્થાન. ચિત્રક શોભિત. મૌલિ: મુગટ.

યો વૈશાસ્વસ્થાનકસ્થાયિપાદઃ,

શ્રોણીદેશે ન્યસ્તહસ્તદ્વયથ્થ ।

કાલેઽનાદૌ શશ્વદૂર્ધ્વદમત્વા-

દ્વિભ્રાણોઽપિ શ્રાન્તમુદ્રામચિન્નઃ ॥ ઘ ॥ ૪ ॥

સોઽયં જ્ઞેયઃ પૂરુષો લોકનામા,

ષડ્દ્રવ્યાત્માકૃત્રિમોઽનાદ્યનન્તઃ ।

ધર્માધર્માકાશકાલાત્મસંજ્ઞૈ-

ર્દ્રવ્યૈઃ પૂર્ણઃ સર્વતઃ પુદ્ગલૈશ્ચ ॥ ઙ ॥ ૫ ॥

રજ્જસ્થાનં પુદ્ગલાનાં નટાનાં,

નાનારૂપૈર્નૃત્યતામાત્મનાં ચ ।

કાલોદ્યોગસ્વસ્વભાવાદિભાવૈઃ,

કર્માતોદ્યૈર્નર્તિતાનાં નિયત્યા ॥ ચ ॥ ૬ ॥

એવં લોકો ભાવ્યમાનો વિવિક્તયા,

વિજ્ઞાનાં સ્યાન્માનસસ્થૈર્યહેતુઃ ।

સ્થૈર્યં પ્રાપ્તે માનસે ચાત્મનીના,

સુપ્રાપ્યૈવાધ્યાત્મસૌખ્યપ્રસૂતિઃ ॥ છ ॥ ૭ ॥

ઘ. ૪. વૈશાસ્વ પગ પહોળા કરીને ઊભા રહેવાના સ્થાનનું સૂચક

છે. શ્રોણી કેડ. શાશ્વત હંમેશા, અનારત. ડૂર્ધ્વ ટટાર.

દમત્વ (self-command.) એનો સંબંધ. અચિન્ન સાથે છે.

ઙ. ૫. ષડ્-દ્રવ્ય નીચે લખેલાં છ દ્રવ્યો. અકૃત્રિમ સ્વાભાવિક,

કેાઈનો અનાવેલ નહિ. અનાદ્યનન્તઃ આદિ-અંત વગરનો,

સર્વતઃ આખો, સર્વત્ર. પૂર્ણ ભરેલો.

ચ. ૬. રંગસ્થાન રંગમંડપ, નાટ્યભૂમિ, થીએટર. નૃત્યતાં નાચતાં.

ઘ. ૪ જેણે (લોકપુરુષ) પોતાના એ પગ પહોળા કરીને સ્થાન ઉપર દઢ રાખ્યા છે, જેણે પોતાની કેડ ઉપર બન્ને હાથો સ્થાપિત કર્યા છે અને જે અનાદિ કાળથી એક સરખી રીતે તદ્દન સીધો ઊભો રહેલ હોઈને શ્રાન્ત મુદ્રાને ધારણ કરવા છતાં પોતાની જાત પર કાળૂ હોવાથી જરાપણ ખિન્નતા દર્શાવતો નથી.

ઙ. ૫ આને ‘ લોક ’ નામનો પુરુષ જાણવો. એ ‘ લોકપુરુષ ’ કહેવાય. એ છ દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે, અકૃત્રિમ છે, આદિ અને અંત વગરનો છે. એ આખો (ચારે તરફથી) ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, આત્મા (જીવો) નામનાં દ્રવ્યોથી અને પુદ્ગલ દ્રવ્યથી પૂરેપૂરો ભરેલો છે.

ચ. ૬ પોતાનાં જીહ્વાં જીહ્વાં રૂપો લઈને કાળ, ઉદ્યોગ, સ્વભાવ, નિયતિ અને કર્મરૂપ વાજિત્રોવડે નાચ કરનારા પુદ્ગલો અને નાટક કરનારા જીવોનું એ રંગસ્થાન છે—એ નાટ્ય-મંડપ (થીએટર) છે.

છ. ૭ આવી રીતે વિવેચનપૂર્વક લોક (પુરુષ) નો વિચાર કરવામાં આવે—એને ભાવનાનો વિષય બનાવવામાં આવે તો એ જ્ઞાનવાન પ્રાણીને મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરાવવાનો હેતુ થાય છે અને મનની સ્થિરતા જો (એક વાર) પ્રાપ્ત થાય તો પછી આત્માને હિત કરનારી અધ્યાત્મ સુખસ્વભાવની ઉત્પત્તિ સુખે કરીને—સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

કાલ-ઉદ્યોગ-સ્વસ્વભાવ-નિયતિ-કર્મ એ પાંચ સમવાયી કારણો છે. (નોટ જુઓ) આતોદ્ય વાજિત્ર.

ઙ. ૭. વિવિક્તિ વિવેચન. વિજ્ઞ વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળો. આત્મનીના આત્મહિત જનની-કરનારી. પ્રસૂતિ ઉત્પત્તિ.

ગેયાષ્ટક ।

વિનય ! વિભાવય શાશ્વતં, હૃદિ લોકાકાશમ્ ।

સકલચરાચરધારણે, પરિણમદવકાશમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૧ ॥

લસદલોકપરિવેષિતં, ગણનાતિગમાનમ્ ।

પશ્ચભિરપિ ધર્માદિભિઃ, સુઘટિતસીમાનમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૨ ॥

સમવઘાતસમયે જિનૈઃ, પરિપૂરિતદેહમ્ ।

અસુમદણુકવિવિધક્રિયા-ગુણગૌરવગેહમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૩ ॥

એકરૂપમપિ પુદ્ગલૈઃ, કૃતવિવિધવિવર્તમ્ ।

કાશ્ચનશૈલશિખરોન્નતં, ક્વચિદવનતગર્તમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૪ ॥

નોટ:—

૧. શાશ્વત સનાતન, ત્રણ કાળ અવિનાશી. ચર જંગમ, સ્થાનાંતર પ્રાપ્ત કરનાર. અચર સ્થિર, ચર ચાલતા. પરિણમદ્ તે તે દ્રવ્યના આકારને પામનાર અથવા આશ્રય આપનાર. અવકાશ space જગ્યા.
૨. લસત્ દીપ્તો. અલોક પારિભાષિક (નોટ જુઓ.) અતિગ ઓળંગી જાય છે. માન પરિણામ. measurement. ધર્માદિ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાળ અને જીવો. સીમાનમ્ મર્યાદા. હદ.
૩. સમવઘાત સમુદ્ઘાત-પારિભાષિક (નોટ જુઓ.) જિન કેવળજ્ઞાની. એમાં તીર્થંકરોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. પરિપૂરિત પૂરેપૂરે ભરેલો. અસુમત્ પ્રાણુ ધારણ કરનાર, પ્રાણી-જીવ. અણુક પરમાણુ. ગુણ ધર્મો. (પારિભાષિક) ગૌરવ હાનિવૃદ્ધિ, પ્રચુરતા.

રાગ:—આ અષ્ટક ‘કડવાં ફળ છે કોધનાં’ એ સન્નિધાયના લયમાં બરાબર ચાલશે. એનો રાગ કાશી છે. એને મથાળે જણાવે છે કે ‘આજ સખી મનમોહના’ એ એની દેશી છે. રાગ સરણ પણ મસ્ત છે.

૧. હે વિનીત ચેતન ! તારા હૃદયમાં અવિનશ્વર (શાશ્વત) લોકાકાશને તું ચિંતવ-ભાવ. એ (લોકાકાશ) સર્વ સ્થાવર જંગમ-દ્રવ્યોને ધારણ કરવામાં આશ્રય આપનાર હોય તે તે દ્રવ્ય તરીકે પરિણામ પામી આશ્રય આપે છે.
૨. એ (લોકાકાશ) દીપ્તો છે, આરે તરફ અલોકથી વીંટા-ચેલો છે અને એટલો વિસ્તૃત છે કે એની ગણતરી થઈ શકે તેમ નથી; તેમજ ધર્માસ્તિકાય વિગેરે પાંચ દ્રવ્યોવડે એની હદ સારી રીતે મુકરર થયેલી છે.
૩. જ્યારે જિનો (તીર્થંકર અથવા સામાન્ય કેવળી) સમુદ્ધાત કરે છે ત્યારે એ (લોકાકાશ) ના આખા શરીરને પરિપૂર્ણ રીતે ભરી દે છે અને પ્રાણુ ધારણ કરનાર જીવો તથા પરમાણુઓની અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ અને એના ગુણોની પ્રચુરતાનું એ મંદિર છે.
૪. એ (લોકાકાશ) જાતે એકરૂપ છે છતાં પુદ્ગળો એના અનેક આકારભેદો કરે છે. એ કોઈ જગ્યાએ મેરુપર્વતનાં શિખરોથી ઉન્નત થયેલ છે તો કોઈ જગ્યાએ અનેક ખાડાઓથી નીચો ગયેલો હોય છે.

કચન તવિષમણિમન્દિરૈ—રુદિતોદિતરૂપમ્ ।

ઘોરતિમિરનરકાદિભિઃ, કચનાતિવિરૂપમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૫ ॥

કચિદુત્સવમયમુજ્જ્વલં, જયમઙ્ગલનાદમ્ ।

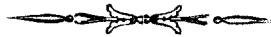
કચિદમન્દહાહારવં, પૃથુશોકવિષાદમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૬ ॥

બહુપરિચિતમનન્તશો, નિશ્ચિલૈરપિ સત્ત્વૈઃ ।

જન્મમરણપરિવર્તિભિઃ, કૃતમુક્તમમત્ત્વૈઃ ॥ વિનય ! ॥ ૭ ॥

ઈહ પર્યટનપરાઙ્મુખાઃ, પ્રણમત ભગવન્તમ્ ।

શાન્તસુધારસપાનતો, ધૃતવિનયમવન્તમ્ ॥ વિનય ! ॥ ૮ ॥

૪. **एकरूपं** એક આકાર ધારણ કરનાર, એક સરખો. **विवर्त** આકાર-ભેદ. **उन्नत** ઊંચો, (સુંદરપણાનો ભાવ છે). **अवनत** નીચો (પુચ્છતાનો ભાવ છે.) **गर्त** ખાડો.

૫. **कचन** કોઈ સ્થાને, કોઈ જગ્યાએ. **तविष** દેવલોક. **उदितोदित** વૃદ્ધિ પામતું સુંદર રૂપ.

૬. **उज्ज्वल** લહેરમાં આવેલું, રોનકદાર. **पृथु** વિસ્તૃત. **विषाद** ખેદ.

૭. **कृतमुक्त** કરીને છોડી દીધેલો.

૮. **पर्यटन** રખડપાટો. **परिभ्रमण** પરિભ્રમણ. **पराङ्मुख** ઊંચા મનવાળા, કંટાળાવાળા. **अवन्तं** (ભવબ્રમણથી) રક્ષણ કરનાર (એવા ભગવંતને). **धृतविनयं** નમ્રભાવને ધારણ કરનાર પ્રાણી.

૫. એ કોઈ સ્થાનકોએ દેવતાઓનાં મણિમંદિરોથી અત્યંત સૌંદર્ય ધારણ કરનાર સ્વરૂપવંત છે અને કોઈ સ્થાનકોએ અત્યંત ભયંકર અંધકારવાળાં નરક વિગેરેથી અતિ ખીભત્સ-ભયાનક છે.
૬. કોઈ પ્રદેશોમાં એ અનેક ઉત્સવમય હોઈને ખૂબ રંગમાં હોય છે, કોઈ પ્રદેશમાં જયમંગળના નાદથી ગાજતો હોય છે; એના કોઈ પ્રદેશો અત્યંત મોટા અવાજથી હાય હાયના અવાજે અને નિઃસાસાઓથી ભરેલ હોય છે અને ભારે મોટા શોક તથા ખેદમાં ગુંચવાઈ ગયેલ હોય છે.
૭. જન્મ-મરણના ચક્કરમાં પડેલાં સર્વ પ્રાણીઓ જેઓએ અનેક પ્રકારનાં મમત્વો કર્યાં હોય છે અને કરી કરીને છોડી દેવાં પડેલાં હોય છે તેઓએ એનો અનંત વખત ખૂબ સારી રીતે લાંબા કાળ સુધી પરિચય-સંબંધ કરેલો હોય છે.
૮. તમે જો આ પરિભ્રમણથી થાકી ગયા હો તો જે ભગવાને શાંતસુધારસના પાનદ્રારા વિનયને ધારણ કરનારનું રક્ષણ કર્યું છે તે મહાપુરુષને નમો-પ્રણામ કરો.

લોકસ્વરૂપ ભાવના:— ::

પરિચય:—

ક. ૧. આ ભાવનામાં આપણે વિશ્વરચનાના સ્વરૂપમાં દાખલ થઈએ છીએ. એ વિશ્વરચના અનાદિ કાળથી ચાલી આવેલી છે. એને કોઈએ બનાવેલ નથી, બનાવવાનું શક્ય કે સંભવિત પણ નથી અને બનાવનાર શેમાંથી બનાવે ? શા માટે બનાવે ? અને બનાવે તો આવી સૃષ્ટિ બનાવે એ વાત કોઈપણ રીતે ગળે ઉતરે તેમ નથી. જે ભૂતદયા સૃષ્ટામાં હોવી જોઈએ તે પૃથ્વીકે વિશ્વ બનાવે તો આવું દુઃખમય, ત્રાસ આપનાર વિશ્વ શા માટે બનાવે ? એ કલ્પનામાં ઉતરે તેમ નથી. આ સૃષ્ટિકર્તૃત્વનો પ્રશ્ન ઘણો વિશાળ છે. ન્યાયની કોટિ પાસે તે કોઈ રીતે ટકી શકે તેમ નથી. એટલી પ્રાસંગિક ટીકા સાથે એ અતિ મહત્ત્વના આદિ પ્રશ્નને આપણે સંકેલી લેવો જ પડે. આ ભાવનામાં એને સ્થાન નથી.

ભૂગોળ-વિશ્વ સંબંધી જૈન શાસ્ત્રકારોનો કેવો ખ્યાલ છે તે આપણે આ સ્થળે વિચારી જઈએ. એના સંબંધમાં ઘણા શાસ્ત્રગ્રંથો છે. ક્ષેત્રસમાસ, સંઘયણી, સૂર્યપન્નત્તિ, ચંદ્રપન્નત્તિ વિગેરે એ વિષયના ખાસ ગ્રંથો ઉપરાંત મૂળ સૂત્રોમાં જંબૂદ્વીપ-પ્રજ્ઞપ્તિ વિગેરેમાં લોકનું વર્ણન છૂટુંછવાયું અનેક સ્થાનકે કરવામાં આવ્યું છે. તે અનુસાર કેટલીક વિચારણા અત્ર કરી એનું સ્વરૂપ સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. એની સમજણ થયા પછી, એને અંગે ભાવના કેવી રીતે ભાવવી તેનો પણ વિચાર કરશું. અહીં તો વિશ્વનો સાદો ખ્યાલ આપી શકાય તેમ છે, કારણ કે આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ ભાવનાનો છે. વસ્તુસ્વરૂપ સંક્ષેપમાં બતાવ્યા પછી ભાવ-

નાના વિશાળ માર્ગ પર ઉતરી, આપણે આ શાંતસુધારસનો આસ્વાદ લેવા યત્ન કરશું.

આ વિશ્વના પ્રથમ ત્રણ વિભાગ કરવામાં આવ્યાં છે: અધોલોક, તિર્યક્ અથવા મર્ત્યલોક અને ઊર્ધ્વલોક. એના આકારનો ખ્યાલ આપવા માટે એક લોકપુરુષની કલ્પના કરી છે. જાણે એક પુરુષ બન્ને પગ ખૂબ પહોળા કરી, બન્ને હાથો કેડ પર લગાવી બેસે છે. આ લોકપુરુષની કેડ બહુ પાતળી છે. એ કેડ-કમરની નીચેના ભાગમાં અધોલોક આવ્યો છે, જેનો આકાર છત્ર ઉપર છત્ર મૂક્યું હોય તેવો છે. કેડ પાસે તિર્યગ્ લોક આવે છે. કેડની ઉપરના ભાગમાં ઊર્ધ્વ લોક આવે છે.

એ લોકનું માપ રજ્જુથી કરવામાં આવે છે. એક રજ્જુનું માપ નીચેની રીતે કરવાનું છે. જંગૂદ્રીપ મધ્યદ્રીપ છે તે એક લાખ યોજન પ્રમાણ છે, એટલે તેની મધ્યરેખા તેટલી છે. તેની ફરતો ચારે તરફ લવણસમુદ્ર છે તેની લાંબાઈ પહોળાઈ બે લાખ યોજનની છે. તેની ફરતો ધાતકીખંડ છે તે ચાર લાખ જોજન પહોળો લાંબો છે. તેની ફરતો કાલોદધિ સમુદ્ર છે તે આઠ લાખ જોજન લાંબો પહોળો છે. ત્યારપછી પુષ્કરવર દ્રીપ છે તે સોળ લાખ જોજન લાંબો પહોળો છે. ત્યારપછી એક સમુદ્ર અને એક દ્રીપ એમ અસંખ્ય દ્રીપ સમુદ્રો છે. છેલ્લો સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર છે. આ અસંખ્ય દ્રીપ-સમુદ્રનું જે એકંદર માપ થાય તેને એક રજ્જુનું માપ ગણ્યું છે.

એ હિસાબે અધોલોક જે સંભૂતળા પૃથ્વી નીચે ૯૦૦ જોજન પછી શરૂ થાય છે તેનું ઊંચાઈનું માપ સાત રજ્જુ-પ્રમાણ છે. તિર્યગ્ લોક પહોળાઈમાં એક રજ્જુ પ્રમાણ છે. ઊંચાઈ

૧૮૦૦ યોજનની છે. એ એક રજ્જુનો અતિ અદ્ય ભાગ ઊંચાઈમાં રોકે છે. ઊર્ધ્વલોક સાત રજ્જુમાં કાંઈક ઓછો છે. કુલ ત્રણે લોક મળીને ચૌદ રજ્જુ પ્રમાણ ઊંચાઈ છે.

અધોલોકનો વિચાર પ્રથમ ગાથામાં કર્યો છે. ઉપર જણાવ્યું તેમ સંભૂતળા પૃથ્વી નીચે નવ સો જોજન મૂક્યા પછી એ શરૂ થાય છે. એના સાત વિભાગ છે. એને નરકભૂમિ કહે છે. એમાં રહેનાર જીવો નારકો કહેવાય છે.

પ્રથમ નરક રત્નપ્રભા નામની છે. તેનો પૃથ્વીપિંડ એક લાખ એંશી હજાર જોજન છે. એના ત્રણ કાંડ-વિભાગ છે. પ્રથમ વિભાગ રત્ન ભરપૂર છે તેથી તેનું નામ રત્નપ્રભા પડેલ છે. જો કે તેની જડાઈ ૧૬ હજાર યોજનની છે. બીજા કાંડમાં કાઢવ છે તેની જડાઈ ૮૪૦૦૦ યોજન છે. ત્રીજો ભાગ પાણીથી ભરેલો છે. તેની જડાઈ ૮૦ હજાર યોજન છે. એની નીચે ઘનોદધિ, તેની નીચે ઘનવાત, તેની નીચે તનુવાત અને પછી આકાશ છે. ત્યારપછી બીજી નરકભૂમિ આવે છે.

આ પ્રથમ નરકભૂમિનું નામ ધર્મા કહેવાય છે. એની ઊંચાઈ એક રાજની છે. બીજી નરકભૂમિનું નામ શર્કરાપ્રભા છે એમાં કાંકરા વિશેષ છે. એની ઊંચાઈ પણ એક રાજની છે. ત્રીજી નરકભૂમિ વાલુકાપ્રભા છે. એમાં વેળું એટલે રેતી વિશેષ છે. એની ઊંચાઈ પણ એક રજ્જુ પ્રમાણ છે. આ ત્રણે નરકમાં ક્ષેત્રવેદના ભયંકર, શીત, ઉષ્ણ વિગેરે દશ પ્રકારની અસહ્ય હોય છે. સ્થાનકો રહેવાનાં બરછી જેવાં અને શરીર પારા જેવાં હોય છે. બીજી અન્યોન્યકૃતવેદના છે. નારકો પરસ્પર લડે છે, કાપે છે, ત્રાસ આપે છે અને મારામારી કર્યા જ કરે છે. એક ક્ષણ પણ સુખ

નથી. ત્રીજી પરમાધામીકૃત વેદના છે. એ અધમ દેવો નારકોને ત્રાસ આપવામાં આનંદ લેનારા તેમજ કૂર સ્વભાવવાળા છે. આવી ત્રણે પ્રકારની વેદના અતિ આકરી હોય છે.

ચોથી નારકીનું નામ પંકપ્રભા, એમાં કાદવ વિશેષ છે.

પાંચમી નારકીનું નામ ધૂમપ્રભા એમાં ધુમાડો વિશેષ છે.

છઠ્ઠી નારકી તમઃપ્રભા એમાં અંધકાર છે.

સાતમી નારકી તમસ્તમઃપ્રભા એમાં ઘોર અંધકાર છે.

પછવાડેની ચાર નારકીઓમાં અન્યોન્યકૃત અને ક્ષેત્રવેદનાઓ હોય છે. પરધામીકૃત વેદના હોતી નથી.

સાતે નારકોના નામ અનુક્રમે ૧. ધર્મા, ૨. વંશા, ૩. શૈલા, ૪. અંજના, ૫. રિષ્ટા, ૬. મધા અને ૭. માધવતી છે.

આયુષ્યપ્રમાણ—જઘન્ય દશ હજાર વર્ષ. ઉત્કૃષ્ટ પ્રથમ નરકના નારકોનું એક સાગરોપમ, બીજીનું ત્રણ સાગરોપમ, ત્રીજીનું સાત સાગરોપમ, ચોથીનું દશ સાગરોપમ, પાંચમીનું સત્તર સાગરોપમ, છઠ્ઠીનું બાવીશ સાગરોપમ અને સાતમીનું તેત્રીશ સાગરોપમ છે. પ્રથમનું ઉત્કૃષ્ટ તે દ્વિતીયનું જઘન્ય એમ ઉત્તરોત્તર સમજી લેવું.

સાતમી નારકીની પહોળાઈ સાત રજજુપ્રમાણ છે. પ્રથમ નરકથી તે સાતમી નરક સુધી ઉત્તરોત્તર લંબાઈ પહોળાઈ વધતી આવે છે અને છેવટે લોકપુરુષના પગ આગળ ખૂબ લાંબી પહોળી થાય છે. સાતમી નારકીની નીચે પણ ઘનોદધિ, ઘનવાત અને તનુવાત આવે છે અને છેવટે આકાશ આવે છે. ત્યાં લોકનો છેડો આવે છે.

એ નારકી છત્રાકારે છે. એક ઉંઘા છત્ર ઉપર ખીજી નાનું છત્ર મૂકયું હોય એ રીતે છે. એમાં મોટામાં મોટું છત્ર નીચે છે. ઉપર નાનું નાનું થતું આવે છે. અથવા રામપાત્ર-શરાવલાને જીધું મૂકયું હોય તેવો આ અધોલોકનો આકાર છે.

સાતે નરકમાં નરકાવાસ છે તેની કુલ સંખ્યા ૮૪ લાખની છે.

નારકોનાં દુઃખોનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે, વાંચતાં ત્રાસ ઉપન્ન થાય તેવું છે. એના રહેવાનાં સ્થાનો અને કલહો એવાં હોય છે, એની ભૂમિકા એવી શીત ને ઉષ્ણ હોય છે અને એનાં વર્ણન એવાં આકરાં છે કે વાંચતાં અરેરાટી ઉદ્ભવે. આવો અધોલોક છે.

આ અધોલોકમાં પ્રથમ નારકીનો પૃથ્વીપિંડ ૧૮૦૦૦૦ જોજન છે. તેમાં ઉપર નીચે એક-એક હજાર જોજન મૂકતાં બાકીના ૧૭૮૦૦૦ યોજનમાં તેર પ્રતર છે અને ૧૨ આંતરાં છે. એમાંથી વચ્ચેના દશ આંતરામાં ભુવનપતિ દેવોનાં સ્થાનો છે. એના દશ પ્રકાર છે. એના વીશ ઇંદ્રો છે. આ એક જાતિના દેવો છે પણ એમનાં સ્થાન અધોલોકમાં છે.

ઉપર જે એક હજાર જોજન મૂક્યાં તેમાંથી ઉપર નીચે સો સો જોજન મૂકતાં વચ્ચેના ૮૦૦ જોજનમાં વ્યંતર દેવોના નિવાસસ્થાન છે અને ઉપરના સો જોજન મૂક્યા તેમાં ઉપર નીચે દશ દશ જોજન મૂકી દેતાં બાકીનાં ૮૦ જોજનમાં વાણવ્યંતર દેવોના નિવાસસ્થાન છે. વ્યંતરો તિર્થલોકમાં પણ અનેક સ્થાને રહે છે.

જ. ૨. અધોલોકની ઉપર તિર્થંગલોક આવે છે. એનો વિસ્તાર એક રજજીપ્રમાણ છે. એમાં અસંખ્ય ક્ષીપસમુદ્ર છે.

એના ઉપરના ભાગમાં જ્યોતિષ્યક છે. લોકપુરુષની પાતળી કમરને જાણે કંદોરો પહેરાવ્યો હોય તેવું સૌંદર્ય તિચ્છા-લોક આપે છે.

અધોલોક ખૂબ પહોળો અને ઊંચો છે ત્યારે આ તિર્યગ્-લોક ઊંચાઈમાં ૧૮૦૦ જોજન છે. જંબૂદ્વીપની વચ્ચે મેરુપર્વત છે. તે જમીનમાં એક હજાર જોજન છે. બહાર ૬૬૦૦૦ જોજન છે. એની સંભૂતજા પૃથ્વીપરની શરૂઆતમાં ચારે દિશાએ મળી ચાર અને એની ઉપર બીજા ચાર એમ આઠ રુચકપ્રદેશ છે. ત્યાંથી ૬૦૦ જોજન ઉપર અને નવશે જોજન નીચે તિર્યગ્લોક છે.

જંબૂદ્વીપ થાળીને આકારે છે. ત્યારપછી એક સમુદ્ર અને એક દ્વીપ એમ ઉત્તરોત્તર આવે છે. તે વલય-ચૂડીને આકારે ફરતા છે અને પ્રત્યેક ઉત્તરોત્તર બમણા બમણા પ્રમાણવાળા છે. છેલ્લો સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર આવે છે. આ અસંખ્ય દ્વીપસમુદ્રનું માપ બરાબર એક ‘રજ્જુ’ પ્રમાણ છે.

જંબૂદ્વીપમાં ભરત, ઐરવત, મહાવિદેહ નામના ત્રણ કર્મભૂમિ ક્ષેત્રો છે. મહાવિદેહમાં સર્વ કાળ તીર્થંકર અને કેવળી હોય છે. ભરત, ઐરવતમાં ઉત્સર્પિણિના ત્રીજા ચોથા આરામાં^૧ અને અવસર્પિણીના પાણત્રીજા ચોથા આરામાં^૨ તીર્થંકરો હોય છે. ધાતકી ખંડમાં બે મેરુ છે અને પુષ્કરવર દ્વીપમાં બે મેરુ છે. આ અર્ધો દ્વીપ મનુષ્યોથી વસેલો છે. મનુષ્યની ઉત્પત્તિ આ અર્ધ-દ્વીપમાં જ છે. વિદ્યાબળે આઠમા નંદીશ્વર દ્વીપ સુધી મનુષ્યો જઈ શકે છે. મનુષ્યનું આયુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ ત્રણ પદ્યોપમનું હોય છે. સર્વ દ્વીપસમુદ્રોમાં તિર્યંચોની ઉત્પત્તિ છે.

૧ ત્રીજામાં ૨૩ ને ચોથામાં ૧. ૨ ત્રીજામાં ૧ ને ચોથામાં ૨૩ તીર્થંકર.

આ તિર્યગ્ લોકમાં પૃથ્વી ઉપર ૭૮૦ જોજન મૂક્યા પછી ૧૨૦ જોજનમાં જ્યોતિષ્યક આવે છે, જેમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા હોય છે. અદીદ્રીપમાં એ ચર હોય છે; અન્યત્ર સ્થિર હોય છે.

આ ઉપરથી જોવામાં આવશે કે મેરુપર્વતનો સો યોજન જેટલો ભાગ અર્ધલોકમાં છે, તિર્યગ્ લોકના ૧૮૦૦ યોજનને સર્વત્ર વ્યાપે છે અને ઊર્ધ્વલોકમાં તેનો મોટો ભાગ એટલે કે ૬૮૧૦૦ યોજન છે. પુષ્કરવર દ્વીપના પ્રથમના અર્ધા ભાગને છેડે માનુષોત્તર પર્વત છે. ત્યાં મનુષ્ય ઉત્પત્તિ પૂરી થાય છે. મનુષ્ય ઉત્પત્તિસ્થાન અદીદ્રીપ છે અને લવણસમુદ્રમાં ૫૬ અંતર્દ્વીપો છે તેમાં યુગલિક મનુષ્યો છે. આ તિર્યગ્ લોકમાં કર્મભૂમિ પાંચ ભરત, પાંચ ઔરવત, પાંચ મહાવિદેહ મળી કુલ ૧૫ છે. યુગલિક દ્વેત્રો ૩૦ છે તેને અકર્મભૂમિ કહેવામાં આવે છે. લવણસમુદ્રમાં ૫૬ અંતર્દ્વીપ છે. તે પણ અકર્મભૂમિ છે. મનુષ્યલોકમાં અનેક નગરો, ઉપવનો, પર્વતો, નદીઓ, દ્રહો વિગેરે છે. એમાં એટલી વિચિત્રતાઓ અને વૈભવો ભરેલાં છે કે એને ઉપાધ્યાયશ્રીએ ‘શ્રીવિચિત્ર’ નું યોગ્ય જ ઉપનામ આપ્યું છે.

ધ્યાનમાં રાખવું કે લોકપુરુષની પહોળાઈ અસંખ્ય દ્વીપ-સમુદ્રો આ તિર્યગ્ લોકમાં હોવા છતાં ઓછામાં ઓછી છે અને ઊંચાઈ તો તદ્દન થોડી છે. હવે આપણે ઊર્ધ્વલોકને સમજીએ.

ગ. ૩. ઊર્ધ્વલોકની યોજના આ પ્રમાણે છે:—તિર્યગ્ લોક પૂરો થયા પછી અસંખ્ય યોજન ઉપર જતાં એક સાથે પ્રથમ અને દ્વિતીય દેવલોક આવે છે. તેના ઉપર અસંખ્ય યોજન ગયા પછી એક સાથે ત્રીજું અને ચોથું દેવલોક આવે છે.

તેની ઉપર અસંખ્ય યોજને પાંચમું, તે જ પ્રમાણે તેની ઉપર છઠું, પછી સાતમું અને તેની ઉપર આઠમું. ત્યારપછી અસંખ્ય યોજન ઉપર ગયા પછી નવમું દશમું એક સાથે છે. તેની ઉપર અસંખ્ય યોજન મૂક્યા પછી અગિયારમું બારમું દેવલોક એક સાથે છે.

પાંચમા દેવલોકે કલ્પતલોકપુરુષની બે કોણીઓનો ભાગ આવે છે. ત્યાં પહોળાઈ પાંચ રજ્જુની છે. બાર દેવલોક થઈ રહ્યા પછી શ્રીવા (લોક)સ્થાને નવ ઐવેયક આવે છે. ત્યાંના દેવો કલ્પાતીત છે. મુખસ્થાને અનુત્તર દેવો આવે છે. ત્યાં ચાર દિશાએ ચાર વિમાનો છે અને વચ્ચે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન છે. આ વૈમાનિકો અલ્પભવી અને કલ્પાતીત છે. કપાળના સ્થાને બાર જોજનનો અંતર મૂકીને સ્ફટિકમય સિદ્ધશિલા આવે છે. એની ઉપર એક યોજને લોકની મર્યાદા-હદ પૂરી થાય છે. દેવતાઓને મુખનો જ અનુભવ થાય છે. ત્રીજા દેવલોક પછી સર્વાંગ સ્પર્શમુખથી વિષયવાસના પૂરી કરતા નથી. ઉત્તરોત્તર વાસના માત્ર શરીરસ્પર્શથી, પછી દેવીના શબ્દશ્રવણથી, પછી રૂપના નિરીક્ષણથી અને પછી ચિંતન માત્રથી જ કામવાસના તૃપ્ત થાય છે. આ વિકાસ ખાસ સમજવા જેવો છે. કામવાસનાની તૃપ્તિ કરતાં તેના ઉપર વિજય મેળવવામાં વધારે આહ્લાદ ઉદ્ભવે છે. ઐવેયક ને અનુત્તર વિમાનના દેવોને તો પાંચે ઈન્દ્રિયના ભોગની ઇચ્છા પણ થતી નથી.

ચ. ૪ ઉપરના ત્રણ સ્લોકોમાં ત્રણ લોકનું દિગ્દર્શન કર્યું. એનો આપણી માનસ-ચક્ષુ સમક્ષ ખ્યાલ કરવા માટે કલ્પના કરવાની છે. જાણે કે એક પુરુષ ઊભો છે, તેના બન્ને પગો પહોળા કરેલા છે અને તેણે પોતાના ડાબા જમણા બન્ને

હાથ કેડે લગાવ્યા છે. એ લોકપુરુષનું વર્ણન આ ઘ અને હ સ્લોકોમાં કર્યું છે.

વૈશાખ સ્થાનસ્થાયી બન્ને પગો તે પુરુષના બતાવ્યા છે તેનો ભાવ બન્ને પગ પહોળા કરીને ઊભા રહેવાનો છે. એને વૈશાખ માસ કે વિશાખા નક્ષત્ર સાથે સંબંધ નથી. પગ પહોળા કરીને વલોણું કરનાર સ્ત્રીનું એ સંસ્થાન છે એમ કોષમાં કહેલ છે.

આવી રીતે પહોળા પગને સ્થાનકે નારકો છે. સાતમી નારકીનું થાળું અતિ વિસ્તીર્ણુ છે. તે સાત રજ્જુ જગ્યા રોકે છે. એક રજ્જુ પ્રમાણ લંબાઈ પહોળાઈના ટુકડા કદપીએ તો અઘોલોકના ૧૬૬ ટુકડા થાય. એ સરાવળાને ઊંધું મૂક્યું હોય તે આકાર છે.

કેડના ભાગમાં પહોળાઈ એાછી છે. માત્ર એક રજ્જુ છે. ત્યાં તિર્યગ્લોક આવે છે. ઊર્ધ્વલોકનું વર્ણન ૪ સ્લોકમાં કર્યું છે. તેમાં કોણી આગળ પાંચમું દેવલોક છે. ગળા આગળ ત્રૈવેયક દેવો છે અને મુખ ઉપર પાંચ અનુત્તર વિમાનો છે. સર્વની ઉપર સિદ્ધજીવો છે. આ ઊર્ધ્વલોકના ટુકડા રજ્જુના માપે કરીએ તો ૧૪૭ થાય.

તિર્યગ્લોકનો સમાવેશ એમાં થઈ જાય છે. કુલ રજ્જુ ૩૪૩ થાય. એ ૭ નું ઘન છે, એટલે સાતને સાતે ગુણતાં ૪૯ થાય, તેને સાતે ગુણતાં ૩૪૩ રજ્જુ થાય. એટલે આખા લોક-પ્રદેશને સંમિલિત કર્યો હોય તો ૭ ઘનરજ્જુ થાય.

આવો લોક અથવા કલ્પિત લોકપુરુષ અનાદિ કાળથી ઊભો છે. એ અનાદિ અનંત છે. એનો કોઈ કર્તા નથી. એ શ્રાન્ત-થાકેલ મુદ્રાવાળો છે છતાં જરા પણ ખેદ પામેલો નથી. મતલબ એ કે, એ ત્રણે કાળ ઊભો છે. એ કદી બેસી જવાનો કે

થાકી જવાનો નથી, હજી સુધી થાક્યો નથી અને ભવિષ્યમાં કદી થાકવાનો નથી.

વિશ્વના અનાદિત્વ સંબંધી મોટી ચર્ચા છે. એની આદિ કોઈએ જોઈ નથી, એનો કાંઈ ઇતિહાસ નથી અને એની શક્યતા પણ નથી. મરઘી પહેલી કે ઈંડું પહેલું ? એ સવાલનો નિર્ણય કરતાં છેવટે અનવસ્થા જ પ્રાપ્ત થાય છે. બીજ વગર વૃક્ષ ન થાય અને બીજ વૃક્ષનાં ફળમાં જ હોય છે, એમ ચર્ચા કરીએ તો પણ અંતે અનાદિમાં જ પર્યવસાન પામે છે.

ક. ૫. આવો લોકપુરુષ છે. એમાં છ દ્રવ્યો ભરેલા છે. લોકમાં જીવો, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, કાળ અને પુદ્ગલો છે.

આ છ દ્રવ્યો નિત્ય છે અને પોતપોતાના ધર્મોમાં સ્થિર રહે છે. અસ્તિકાય એટલે સમૂહરૂપ સમજવું. એમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જીવ અરૂપી છે; જ્યારે પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી છે. દરેક દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય નિષ્ક્રિય છે, જીવ અને પુદ્ગલ સક્રિય છે. આકાશ આધાર છે અને ધર્મ, અધર્મ, પુદ્ગલ અને જીવ આધેય છે. આકાશનો સ્વભાવ અવકાશ આપવાનો છે, ધર્માસ્તિકાય ગતિનિમિત્ત છે અને અધર્માસ્તિકાય સ્થિતિનિમિત્ત છે. શબ્દ, અંધકાર, ઉદ્યોત, પ્રભા, છાયા, તડકો, વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ એ પુદ્ગલનું લક્ષણ છે. કાળ વસ્તુને નવીન તેમજ પુરાણ બનાવે છે અને એના સમય, આવલિકા વિગેરે વિભાગો છે. સેકન્ડ, મિનિટ, કલાક એ પણ કાળદ્રવ્યના જ વિભાગો છે.

આત્મા કર્તા, લોકતા, જ્ઞાતા છે, ચેતનરૂપ છે, યોગ્ય પુરુષાર્થથી તે સિદ્ધ થઈ શકે છે અને એના મૂળ અસદ્ સ્વરૂપે પહોંચી શકે છે. એના ગુણપર્યાય પર અગાઉ વિસ્તારથી વિવેચન થઈ ગયું છે.

લોકમાં આ છ દ્રવ્યો છે. એ પૂરો થાય ત્યારે અલોક આવે છે. એ અનંત છે. એમાં માત્ર આકાશ છે. ત્યાં બાકીનાં દ્રવ્યોને સ્થાન નથી. લોક અને અલોકનો તફાવત એ જ છે કે લોકમાં ષડ્દ્રવ્ય છે, અલોકમાં માત્ર આકાશ જ છે. સમય અને આકાશ Time & Space ના પ્રશ્નો જૈન દર્શનમાં ખૂબ વિસ્તારથી ચર્ચાયા છે.

ચ. ૬. આ લોકપુરુષમાં જીવો છે. એ જીવો અને પુદ્ગળો અનેક પ્રકારનાં નાટકો કરી રહ્યા છે. પુદ્ગળો સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધને લઈને નાના પ્રકારના વેશો કાઢે છે. જીવોની વિવિધતાનો પાર નથી. એ પોતપોતાનાં પાઠો રંગભૂમિ ઉપર ભજવે છે અને પર્યાય પલટન કરી નવાંનવાં રૂપો ધારણ કરે છે. એને નાટક કરવામાં પાંચ કારણો સહાય કરે છે. એને સમવાયી કારણ કહેવામાં આવે છે. તે કાળ, સ્વભાવ, ઉદય, કર્મ અને નિયતિ છે. કાળ એટલે એ પ્રમાણે વસ્તુ બનવાનો સમય પાકવો જોઈએ, જેમકે આંખા ગરમીમાં જ ફળે છે, પ્રસૂતિ લગભગ નવ માસે જ થાય છે વિગેરે. કાળ પાક્યા છતાં ઉદય-પ્રયત્ન તો કરવો જ પડે. એસી રહેવાથી કાંઈ વળે નહિ અને ત્રીજી વાત એ છે કે વસ્તુસ્વભાવ તેવો હોવો જોઈએ. ઘઉં વાવી બાજરાની આશા વ્યર્થ છે. વળી કર્મ એટલે પૂર્વે બાંધેલા કર્મનુસાર જ ફળપ્રાપ્તિ થાય છે અને

નિયતિ એ અનાદિ લોકસ્થિતિ છે; અર્થાત્ સર્વજ્ઞોએ જે પ્રમાણે જ્ઞાનમાં દીકું હોય તેમજ બને છે—તેમાં ફેરફાર થતો નથી. આ પાંચે સમવાયી કારણો એકઠાં થાય ત્યારે કાર્ય બને છે. લોકમાં પ્રત્યેક કાર્ય આ પાંચ કારણોને આધીન રહે છે. એમાં પ્રાધાન્ય કોઈપણ વખતે એક કારણનું હોય છે, બીજા કારણ ગૌણ હોય છે; પરંતુ પાંચે એકી વખતે હોવા જ જોઈએ.

આ સંસારમાં કર્માવૃત્ત પ્રાણી જે નાટકો ભજવે છે તેનું વર્ણન શું કરીએ ? એના વિવિધ નાચો એટલે આખી દુનિયાનો ઇતિહાસ. દુનિયામાં બનતો કોઈપણ બનાવ લઈએ કે ઐતિહાસિક કોઈ ચરિત્ર વાંચીએ તો તેમાં નાટક સિવાય કંઈ દેખાશે નહિ. આ આખી દુનિયા રંગભૂમિ છે અને પ્રાણીઓ તેના પાત્રો છે. એમાં વિચિત્ર શરીરો, આકૃતિઓ, સ્વરો, રૂપો, આકારો, ભાષણો, સુખ, દુઃખ, અભિમાન, અભિનિવેશ, કપટ, ચાતુર્ય, ખેદ, મોહ, પ્રેમ, આક્રમણ, આતપના, કીર્તિ, અપયશ વિગેરે સર્વ બાહ્ય અને આંતરિક ભાવો, દેખાવો અને અવિષ્કમણો થાય છે તે સર્વ નાટકો છે. ભવપ્રપંચ એટલે સંસારનું નાટક. એને ભજવનારા જીવો અને પુદ્ગલો. પુદ્ગલ પરમાણુમાં ચેતનાશક્તિ ન હોવા છતાં અચિંત્ય શક્તિ હોય છે અને તેમાં તરતમતા પણ હોય છે. આપણી આસપાસ જે રમતો ચાલી રહી છે તે નાટક જ છે, આપણે પોતે પણ નાટકનાં પાત્રો જ છીએ અને આ આખું વિશ્વ એ રંગમંડપ—નાટ્યભૂમિ છે. એમાં પડદા પડે છે, ઉપડે છે અને નાટક પ્રત્યેક જીવ આશ્રયીને અને સમુચ્ચયે નિરંતર ચાલ્યા જ કરે છે. આ નાટકનો તાદૃશ્ય ખ્યાલ શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિએ પોતાના અદ્ભુત ચાતુર્યથી શ્રી ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથા ગ્રંથમાં આપ્યો છે.

છ. ૭. આવી રીતે લોકસ્વરૂપ વિચારતાં એમાં આત્મ, અનાત્મ વસ્તુનો ખ્યાલ થાય છે. જીવ, અજીવનો વિવેક થાય છે, સ્વર્ગ, મર્ત્ય, પાતાળનો ખ્યાલ થાય છે અને આ અનંત વિશ્વમાં આપણું સ્થાન શું છે ? અને આ જીવ ક્યાં ક્યાં જઈ આવ્યો છે ? અને કેના કેના કેવા કેવા સંબંધમાં આવ્યો છે ? તેનો ઊંડો વિચાર થાય છે. અસંખ્યાત યોજનો, નિગોહથી ભરપૂર લોક, તેમાં પાર વગરની વનસ્પતિઓ, મર્ત્યલોકનું નાનકડું સ્થાન, તેમાં પણ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ તો અઢીદ્રીપમાં જ. નારકોનાં દુઃખોનો ત્રાસ, સ્વર્ગનાં સુખોનો આખરે થતો અંત અને અનંત કાળથી ચાલી રહેલી ઘટના—એ સર્વ વિચારતાં એના અનાદિત્વનો અને પોતાનાં ચારે ગતિમાં ફેરા અને ગમનાં-ગમનનો ખૂબ ખ્યાલ આવશે, અનેક તરંગો ઉઠશે. વિશ્વની વિશાળતા કેવી ? કેટલી ? અને આપણે કોણ ? ક્યાં ? ક્યા ખૂણામાં ભરાઈ પડ્યા છીએ ? તે સમજાશે.

આવી ભાવના ભાવતાં મનની સ્થિરતા થઈ જશે. જે ભાવનાર જ્ઞાની હશે—વિક્ષાન હશે તો એને આ આખી ઘટના તરફ નિર્વેદ થઈ આવશે અને પોતાના મનના ઘોડાની લગામ એ ખેંચશે. વિશાળ વિશ્વમાં એ તારાઓ જોશે, નિરબ્ર આકાશમાં એ ચંદ્ર જોશે અને એની સાથે એનામાં જે કાંઈ મદ હશે તે ગળી જશે. એ અંદર ઉતરી પોતાની લઘુતા અને કર્મનું જેર વિચારશે અને છતાં પુરુષાર્થનું પ્રાણદય પણ સમજશે. એને ઈચ્છા થશે તો આવા વિશાળ વિશ્વમાંથી પણ તેને અગ્ર ભાગે જવાનો પોતાનો માર્ગ એ શોધી શકશે.

આટલું માનસિક સ્થૈર્ય એને પ્રાપ્ત થાય એટલે એને

અધ્યાત્મ સુખની પ્રસૂતિ સાહજિક છે. મનની અસ્થિરતા દૂર થઈ એટલે આત્મા સ્થાને આવી જાય છે. બાહ્ય ભાવ તથા એ અંતરમાં ઉતરે અને ત્યાં એની સ્થિરતા થઈ એટલે એને તત્વાનુસંધાન થતાં વખત લાગતો નથી. લોકસ્વરૂપમાં શું વિચારવાનું છે તે હજી ગેયાષ્ટકમાં કહેવાનું છે. એ રીતે વિચારતાં વિકાસ સત્વર અને સ્પષ્ટ છે. અંદર ઉતરી જવા અત્ર આમંત્રણ છે. વિજ્ઞ-સમજી પ્રાણી આ નોતરું જરૂર સ્વીકારે.

અહીં ‘વિવિભક્તિ’ શબ્દ વાપર્યો છે તે ખૂબ સમજવા યોગ્ય છે. પૃથક્કરણ-વિવેચન વિવેકપૂર્વક કરવું એ એનો આશય છે. લોકસ્વરૂપ સંબંધી અનેક મતભેદ છે. પૃથ્વીના આકાર સંબંધી તકરારો છે. આ ગુંચવણમાં ઉતરવાની અહીં જરૂર નથી. એ માટે સાધનો અને અભ્યાસ સુલબ્ધ પણ નથી, પણ પૃથ્વી અને આકાશ ઘણા વિશાળ છે અને આપણું સ્થાન એમાં તદ્દન નાનું છે એ આપણે વિચારવાનું છે. આ વાતમાં બે મત પડે તેમ નથી. સદાચારી જીવન, ઉચ્ચ ભાવના, માનસ-સ્થૈર્ય, અધ્યાત્મભૂમિમાં પ્રવેશ અને પ્રવાસ એ સર્વ સુવિદિત વાત છે અને સર્વ કાળમાં આદરણીય છે. આપણે ગમે તેવા મોટા હોઈએ તો પણ અનંત વિશ્વમાં કેવળ આજીમાત્ર છીએ અને આપણો મોક્ષ આપણે આપણા પ્રયત્નવડે જ સાધી શકીએ છીએ. આ સર્વ ખીનતકરારી મુદ્દા પકડી લઈ, આપણો વિકાસ જે માર્ગે થાય તે આદરી લેવો સર્વ દૃષ્ટિએ યોગ્ય છે. આપણે આ દૃષ્ટિએ એ મુદ્દો પકડી લઈએ. એમાં કોઈ કોઈ મુદ્દા ખૂબ ભગ્ય છે અને ખાસ અંદર ઉતરી જાય તેવા છે.

લોકસ્વરૂપ ભાવના:— :: ગેયાષ્ટક પરિચય:—

૧. ઉપરના પરિચયમાં જે લોકનું વર્ણન સંક્ષેપમાં કર્યું છે તે લોક શાશ્વત છે; ભૂત, વર્તમાન ને ભવિષ્યમાં એકસ્વરૂપે વર્તનાર છે. એ શાશ્વત ન હોય તો એની આદિ હોવી ઘટે તેનું કોઈ પ્રમાણ લઘ્ય નથી અને એને બનાવવા પરમાણુ ભેદએ તે ચેતન પદાર્થમાંથી નીકળે તેમ નથી. જે પરમાણુને અનાદિ માનીએ તો વાત અંતે અનાદિ ઉપર જ આવે છે.

જે લોકનું ઉપર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે ચર અને અને અચર, જંગમ અને સ્થાવર સર્વને ધારણ કરવા સમર્થ છે અને આકાશાંતર તથા અવસ્થાંતર ધારણ કરે છે. પ્રત્યેક દ્રવ્યો પોતાના ધર્મો બજાવે છે અને અન્યથી જુદા રહી એક સાથે કામ કરે છે. આકાશ સર્વને અવકાશ આપે છે. આ લોક-સ્વરૂપને તું જૂઠું વિચાર. ચર અને અચર સર્વને ઓળખવા અને પ્રત્યેકના ગુણો અને પર્યાયોને વિચારવા એ અત્ર મુદ્દો છે. આ સર્વ તત્ત્વોમાં આકાશને બરાબર સમજ્યા પછી ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયને ખાસ સમજવા જરૂરી છે, કારણ કે એનું દ્રવ્ય તરીકે કોઈ દર્શનમાં નિરૂપણ નથી. વિચારવાનું એ છે કે આકાશ તો અવકાશ આપે, જીવ અને પુદ્ગલો ચાલે, પણ એની ગતિ અને સ્થિરતાને નિયંત્રિત કરનાર કોઈ ન હોય તો સર્વત્ર અવ્યવસ્થા ઊભી થાય. એને ચોક્કસ સ્થાને રાખનાર અને ગતિ તથા સ્થિતિ વખતે એને સહાય કરનાર ઉપરના બન્ને દ્રવ્યો (ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય) ન હોય તો દેખાતા વિશ્વની વ્યવસ્થા કે સ્વરૂપ ન રહે. આ રીતે

દલીલથી પણ એ દ્રવ્યો સમજી શકાય તેવા છે. જૈનનો પરિણામી નિત્યવાદ ન્યાયના ગ્રંથોથી ખાસ સમજવા લાયક છે.

૨. ઉપર જે લોકની હકીકત રજૂ કરી તે લોક ચારે તરફ અલોકથી વિંટાયેલો છે. ચૌદ રજ્જુ ઊંચો અને સાત ઘન રજ્જુપ્રમાણુ પિંડવાળો લોક પૂરો થાય ત્યારે તેની પછી ફરતો અલોક આવે છે. અલોક એટલે જ્યાં જીવ, ધર્મ, અધર્મ, પુદ્ગલ કે કાળનો પ્રવેશ નથી પણ જ્યાં માત્ર આકાશ છે તેવો પ્રદેશ. અલોકમાં કોઈ જીવ જઈ શકતો નથી, કારણ કે ગતિસહાયક ધર્માસ્તિકાય ત્યાં છે જ નહીં. માત્ર આકાશ-space ત્યાં છે અને તે અનંત છે. ત્યાં પુદ્ગલ પરમાણુ પણ નથી.

એ ‘લોક’ દીપતો છે, કારણ કે એમાં ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યો છે અને ખાસ કરીને એમાં ચેતનશક્તિવાળા જીવો છે. વળી એ એટલો વિસ્તારવાળો છે કે એની ગણતરી કરતાં અઘ્લ છઠ્ઠ ખાઈ જાય. અસંખ્ય યોજનોની વાત એને ગણનાતીત બનાવે છે. નાનકડા મનુષ્ય લોકમાં પણ અસંખ્ય દ્વીપ-સમુદ્રો છે ત્યાં આખા લોકના માપની ગણતરી કેવી રીતે થાય ? આવો વિસ્તારવાળો આ લોક છે.

લોકની હદ-મર્યાદા પાંચ દ્રવ્યથી થાય છે. લોકમાં પાંચ દ્રવ્યો જરૂર હોય છે. અલોકમાં માત્ર આકાશ છે તે ઉપર જણાવ્યું છે. પાંચમાં એક પણ દ્રવ્ય ઓછું હોતું નથી.

આ ગાથામાં પાંચ દ્રવ્યની હકીકત કહી અને ઉપર ક (૧) લોકમાં છ દ્રવ્ય બતાવ્યા છે તેમાં અપેક્ષા સમજવાની છે. કેટલાક આચાર્યો કાળને દ્રવ્ય તરીકે માનતા નથી. કાળના પર્યાયો સર્વ કબૂલ કરે છે. દ્રવ્યને ગુણ અને પર્યાય બંને હોવા ઘટે.

અતીત, અનાગત અનંત સમયો એના પર્યાય છે. આ મોટો ચર્ચાનો વિષય છે. કાળનું સ્વરૂપ ને વર્તના સર્વ સ્વીકારે છે. એને જુદા દ્રવ્ય તરીકે માનવામાં આવે કે નહિ તે પ્રશ્નમાં આપણે નહિ ઉતરીએ. લોકમાં કાળ વર્તે છે, અલોકમાં કાળ વર્તતો નથી. આ સંબંધમાં એ મત નથી. સમજવાની વાત એ છે કે એ લોકનું માન ગણતરીથી અતિક્રાંત હોવા છતાં એની સીમા-મર્યાદા સુઘટિત છે. આવા અપાર અદ્ભુત લોકરૂપ વિશ્વનો વિચાર કરવો. અનંત આકાશ સામે જોઈ તારા, ગ્રહ, ચંદ્ર વિગેરેનો વિચાર કરી વિશ્વની વિશાળતા વિચારવી અને એના વિસ્તારનો ખ્યાલ કરવો.

૩. ચૌદ રજજી લાંબો લોક આકાશમાં રહેલો છે. એ આકાશના અસંખ્ય પ્રદેશ છે. જેનાથી નાનો ભાગ ન થઈ શકે તેવા વિભાગને પ્રદેશ કહે છે. આકાશપ્રદેશની સંખ્યા ‘અસંખ્ય’ છે. અસંખ્યનો ખ્યાલ ચોથા કર્મગ્રંથમાં વિસ્તારથી શ્રીદેવેન્દ્ર-સૂરિએ ચાર પાલાની કદપના કરીને આપ્યો છે.

તીર્થંકર કે સામાન્ય કેવળી (જિનેશ્વર અથવા જિન) કેટલીક વાર મોક્ષ જવા પહેલાં કેવળી સમુદ્ધાત કરે છે. એમાં આઠ સમય લાગે છે. એથી ઘણાં કર્મો ખરી જાય છે. પ્રત્યેક આત્માના પ્રદેશ અસંખ્ય છે અને તેની કુલ સંખ્યા લોકાકાશના પ્રદેશ જેટલી છે. કેવળી ઉપર જણાવ્યો તેવો સમુદ્ધાત કરે ત્યારે લોકાકાશના પ્રત્યેક પ્રદેશ પર પોતાનો એક એક આત્મપ્રદેશ સ્થાપન કરે છે. પહેલો સમયે એ દંડ કરે છે, બીજો સમયે કપાટ કરે છે, ત્રીજો સમયે મંથાન કરે છે અને ચોથો સમયે આંતરા પૂરે છે. ચોથા સમયે તે સર્વ

લોકપ્રદેશને સ્પર્શે છે અને તે વખતે આત્મા મહા સમુદ્ધાત કરી અનેક કર્મને ખેરવી નાખે છે. આ અતિ અગત્યના સમયે પ્રત્યેક આકાશપ્રદેશને જિનનો આત્મા સ્પર્શે છે. પછી તુરત એ ક્રિયા સંહરી લે છે. સમુદ્ધાત પ્રકરણ શ્રી પ્રજ્ઞાપના સૂત્ર (૩૬મા પદ) માંથી વાંચવા યોગ્ય છે. એ આત્માની અદ્ભુત વીર્યશક્તિ બતાવે છે.

પ્રાણીઓ-જીવોની અનેક ક્રિયાનું એ લોક મંદિર છે. એ આણુ ભેગા થાય ત્યારે દ્રવ્યણુક, ત્રણ આણુ ભેગા મળે ત્યારે ત્ર્યણુક, એમ અનંત આણુ મળે ત્યારે અનંતાણુક સ્કંધ થાય છે. પ્રત્યેક આણુ છૂટો હોય ત્યારે આણુ કહેવાય, સ્કંધને લાગેલો હોય ત્યારે પ્રદેશ કહેવાય. પ્રત્યેક આણુમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ હોય છે. આણુની શક્તિ પણ અનંત છે. એ અધો-લોકને છેડેથી ઉપર સિદ્ધસ્થાન સુધી એક સમયમાં જઈ શકે છે. એને પર્યાયો-પલટન ભાવ હોય છે. એ સર્વ ફેરફારો અને ચમત્કારો લોકમાં થાય છે અને તેથી એ સર્વ વિવિધ ક્રિયાનું મંદિર લોક કહેવાય છે.

જીવના પર્યાયોની વાત તો શી કરવી ? જેટલાં રૂપો દેખાય છે, જેટલાં આકારો દેખાય છે તે સર્વ પર્યાયો છે અને પુદ્ગળનાં પર્યાયો પણ પાર વગરનાં છે. જીવ પુદ્ગળ સંયોગ-જન્ય પર્યાયોનો પણ પાર નથી. આખી વિશ્વરચના, તેના ફેરફારો, તેમાં પ્રત્યેક પ્રાણી અને પરમાણુમાં થતી હાનિવૃદ્ધિ એને લઈને મહાન નાચ ચાલી રહ્યો છે-તેનું મહા માયા-મંદિર આ લોક છે.

૪. ‘લોક’ એ રીતે પાંચ અસ્તિકાય (ધર્માસ્તિકાય,

અધર્માસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય) રૂપ છે, એટલે એના આખા નિરવશેષ ભાગમાં સર્વત્ર પાંચ અસ્તિકાય છે અને એ સામાન્ય નજરે જોઈએ તો એક-રૂપ છે, એક સરખો છે; છતાં પુદ્ગળોએ એમાં અનેક વિવર્તો કર્યા છે. પુદ્ગળ અને જીવો બન્નેએ મળીને એનાં અનેક ફેરફારો-વિભાગો બનાવ્યા છે. પુદ્ગળ પરમાણુનાં સ્કંધો એને અનેક રૂપો આપે છે.

વિવર્તવાદ દર્શનશાસ્ત્રનો અગત્યનો વિભાગ છે. વેદાંતી-ઓનું કહેવું એમ છે કે જગત્ પ્રહ્લમય છે અને એનાં જે જુદાં જુદાં રૂપો દેખાય છે તે અવિદ્યાના પરિણામે દેખાય છે. એ માયા છે અને અજ્ઞાનજનિત ભ્રમ છે. વસ્તુતઃ પ્રહ્લ સિવાય કોઈ સત નથી. વિદ્યાથી એ અજ્ઞાન (અવિદ્યા) નો નાશ થાય ત્યારે એક પ્રહ્લનું જ્ઞાન થાય છે.

જૈન તત્ત્વજ્ઞાન જીવ અને જડનો ભેદ સ્વીકારે છે. વૈરાગ્ય માટે એ પૌદ્ગલિક પદાર્થોની અસ્થિરતા જરૂર કહે, એનાં વિવર્તો પર એ નિર્વેદની પરિપાટીઓ રચે, છતાં મૂળ દ્રવ્ય તરીકે આત્મા અને પુદ્ગળને પૃથક્ સમજે છે. આ શાસ્ત્રીય વિષય ખૂબ ચર્ચાને સમજવા યોગ્ય છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિનો ભેદ સમજવા પ્રયત્ન કરવો. આપણે આ દાર્શનિક ચર્ચામાં નહિ ઉતરીએ. પુદ્ગળ સંયોગે કેવા કેવા વિવર્તો-ફેરફારો દેખાય છે તે સમજી, તેનો લાભ સંસાર પરની વાસના ઓછી કરવામાં લઈએ.

આખા વિશ્વની નજરે જોતાં એ લોક કોઈ જગ્યાએ સોનાના શિખરોથી ઉન્નત થયેલો દેખાય છે અને કોઈ

જગ્યાએ ઊંડા ભયંકર ખાડાવાળો દેખાય છે. મોટા પર્વતને દૂરથી જોવામાં આવે તો પ્રભાતે જાણે તેનાં શિખરો સોનાનાં હોય તેવું દેખાય છે. પીળી માટીને લઈને કેટલાક પર્વત સુવર્ણ રંગના દેખાય છે. દંતકથામાં અનેક પર્વતો સોનાના કહેવાય છે. કોઈ સ્થાનકે લોક ઊંડા ખાડાવાળો હોય છે. મર્ત્યલોકમાં ખાડાવાળા અનેક પ્રદેશો છે. અઘોલોકમાં તો પાર વગરના ખાડાઓ છે.

મતલબ લોકનાં સ્થાનકો કોઈ જગ્યાએ આકર્ષક હોય છે અને કોઈ જગ્યાએ અતિ ખિભત્સ અને કોઈ કોઈ જગ્યાએ ભયાનક હોય છે.

૫. એ લોક કોઈ જગ્યાએ દેવતાઓનાં મણિમંદિરોથી વિભૂષિત હોય છે. ભુવનપતિના ભવનો, વ્યંતરના નગરો અને વૈમાનિક દેવોનાં વિમાનોનાં વર્ણોને વાંચતાં આનંદ થાય તેવું છે. એમાં રત્નની ભીંતો અને નીલરત્નમય ભૂમિઓ, ભૂમિનો સ્વયં પ્રકાશ અને ક્રીડાસ્થાનો એટલાં સુંદર શબ્દોમાં વર્ણવેલાં છે કે વાંચતાં એક જાતનું સુખ ઉત્પન્ન થાય છે. મર્ત્યલોકમાં પણ મોટાં રાજભુવનો વૈભવ અને સંપદાથી ભરપૂર હોય છે. મોટા રાજ્યમહેલો, બકીંગહામ પેલેસ કે કૈસરના વિલાસસ્થાનો અનેક પ્રકારના સાજ સાથે ગોઠવાયલા હોય છે. આગ્રા અને દિલ્હીના ઐતિહાસિક સ્થાનો કે વર્તમાન રાજધાનીનાં શહેરોના બંગલા, વાડી, ઉપવનો એને ઉદિત ઉદિત રૂપવાન બનાવે છે.

કોઈ સ્થાનકે એ ભયંકર નરકસ્થાનરૂપ હોય છે. એના વજ્રમય કાંટા, એની લોહીની નદીઓ, એની ભયંકર ભૂમિઓ, એની શીત જગ્યાઓ, એની ઉષ્ણ જગ્યાઓ-વર્ણન વાંચતાં

કમકમાટી છૂટે એવાં અનેક સ્થાનો અધોલોકમાં ઠેકાણે ઠેકાણે છે. આ પૃથ્વી પર પણ ભયંકર સ્થાનો અનેક હોય છે. એ ભેતોં મનમાં ગ્લાનિ અને કેટલીક વાર ભય જરૂર થાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે, આ લોકનાં સ્થાનો અનેક પ્રકારનાં છે અને અનેક પ્રકારની શુભ અશુભ લાગણી ઊભી કરનારા છે. આનંદ, પ્રશંસા, શોક, વિષાદ, ભય સ્થાનપરત્વે થાય છે એ સહજ સમજાય તેવી હકીકત છે.

૬. એ લોકમાં કોઈ જગ્યાએ ઉત્સવ ચાલી રહેલા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ વાજાં વાગતાં હોય છે, કોઈ જગ્યાએ નાચરંગ ઉડતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ નાટક સિનેમા જામ્યા હોય છે, કોઈ સ્થાનકે સુંદર પકવાન પીરસાતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ ‘હુરે હુરે’ ના પોકાર ચાલતાં હોય છે, કોઈ જગ્યાએ ઊનાણી-જ્યાફતો મચી રહી હોય છે, કોઈ જગ્યાએ ‘સમય વરતે સમયો’ બોલાતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ તાળીઓના ગડગડાટ ઉઠતા હોય છે. એવી રીતે અનેક આનંદ જયમંગળ ઉચ્ચારના ચિત્રો રજૂ કરી શકાય એવા પ્રસંગોથી લોક ગાજી રહ્યો હોય છે.

કોઈ જગ્યાએ છાતી પર અસહ્ય છાજ્યા લેવાતાં હોય છે, કોઈ જગ્યાએ રડાપીટ ચાલતી હોય છે, કોઈ જગ્યાએ નિઃસાસા નખાતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ ફાંસીઓ દેવાતી હોય છે, કોઈ જગ્યાએ મારામારીમાં લોહીના રેલા કે નદીઓ ચાલતી હોય છે, કોઈ જગ્યાએ ખાટકીઓ જીવોનાં ગળાં પર છરી ચલાવતા હોય છે, કોઈ રોગની પીડાથી કકળાટ કરતા હોય છે, કોઈ વિયોગની જ્વાલામાં અંતરશોકથી બળી-બળી જતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ જીવો પર કરવત ચાલતી હોય છે,

કોઈ સ્થાને હાડકાં ભાંગી જતાં હોય છે, કોઈ સ્થાનકે ચાખખા-પરોણી પડતાં હોય છે અને આવાં અપરંપાર દુઃખ, ગ્લાનિ શોક, સંતાપ તેમજ વિષાદથી ભરપૂર સ્થાનકો હોય છે.

મુંબઈ જેવા શહેરમાં મરણની ઠાઠડીની પડખે મોટા વર-ઘોડા જેવામાં આવે છે અને એક જ માળામાં મરણના છાજીઆ ગવાતાં હોય ત્યાં થોડી ઓરડી પછી લગ્નના ગીત ગવાતાં સંભળાય છે. ભર્તૃહરિ કહે છે કે ‘કોઈ જગ્યાએ વીણાના અવાજ અને કોઈ જગ્યાએ હાહાકાર રુદન, કોઈ જગ્યાએ વિદ્વાનોની ચર્ચા અને કોઈ જગ્યાએ દારુના પીઠાનો મસ્ત કલહ; તો કોઈ જગ્યાએ રમ્ય સ્ત્રી અને કોઈ સ્થાને અતિ કદરૂપી સ્ત્રી-આવું આવું જોતાં સમજ પડતી નથી કે આ સંસાર તે વિષમય છે કે અમૃતમય છે !’ આ સર્વ ભાવો લોકમાં દેખાય છે. એમાં નારકોના ત્રાસ ઉમેરીએ એટલે વર્ણુન વધારે ગંભીર બને છે. આવો અનેક પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાવોથી ભરપૂર આ લોક છે.

૭. ઉપરની હકીકતમાં કાંઈ નવીન નથી. સર્વ પ્રાણીઓને આવા અનેક ભાવોનો અને અનેક સ્થાનોનો અનેક વાર પરિચય થયેલો છે. અનાદિ કાળથી આ જીવ-પ્રત્યેક સંસારી જીવ રખડ્યા કરે છે. એ એક સ્થાનકે ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં ધરબાર વસાવે છે, શરીરને પોતાનું માને છે, મનુષ્ય હોય તો છોકરા, છૈયા, કુટુંબ-કબિલાવાળો થાય છે અને પાછો મમત્વ છોડીને (ખુશીથી અને ઘણુંખરું પરાણે) વળી બીજે ધરબાર જમાવે છે. શરીરને તો એ પોતાનું જ ગણે છે. શાસ્ત્રવિદો કહે છે કે “એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોનિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી કે એવું કોઈ કુળ નથી જ્યાં આ જીવ અનેક

વાર જન્મ્યો ન હોય કે અનંત વાર મરણ પામ્યો ન હોય. ” આવી રીતે જન્મ-મરણના ચક્કરે ચઢેલા સંસારમાં ફરતા સર્વ પ્રાણીઓને આ લોકનો, તેનાં સ્થાનોનો, તેના લાવોનો અને તેના હર્ષ વિષાદોનો ચિરકાળથી અનેક વખત પરિચય થયેલો છે. એણે સર્વ સ્થાનોમાં આંટા માર્યા છે, એણે સર્વ નદીનાં પાણી પીધાં છે, એ પર્વતે પર્વત અને જંગલે જંગલ રખડ્યો છે, એણે પારવગરના લોગો લોગવ્યા છે, એણે ઠંડી ગરમીનાં અપાર દુઃખો સહન કર્યાં છે, એણે પરાધીનતાએ ભૂખતરસ સહ્યાં છે, એણે માણવામાં બાકી રાખી નથી અને રડવામાં પણ બાકી રાખી નથી.

૮. હવે જો આ આંટાઓ મારવાથી થાક્યા હો, હવે તમને એ આંટા મારવામાં દુઃખ જણાતું હોય, જો તમને એ ચક્રપરિભ્રમણનો કંટાળો આવ્યો હોય તો તમારા રસ્તા બદલો, તમે તમારા આદર્શો ફેરવી નાખો અને તમારી ચર્ચાની આખી દિશા બદલી નાખો. તમે અત્યાર સુધી ભૂલ્યા, પરને પોતાનું માન્યું, થોડા વખતનાં વાસને ઘરનાં ઘર માન્યા અને પંખીના મેળાને કુટુંબ માન્યું. તમારે જવું છે કલકત્તે અને તમે રસ્તો લીધો છે મદ્રાસનો. આ વાત નલે નહિ, આમાં કાંઈ તમારા આંટા બંધ થાય નહિ અને આમાં કાંઈ સાચો માર્ગ સાંપડે નહિ.

જો તમારે એ પરિભ્રમણનો છેડો લાવવો હોય તો તમારા આદર્શ તરીકે જિનેશ્વર દેવનું સ્થાપન કરો. એમને નમો એટલે એને તમારા હૃદયચક્ષુ સન્મુખ રાખો. એમણે માર્ગ પર ચંડી પોતાનો રસ્તો શોધ્યો છે અને તે આદર્શ તમે ચાલશો

તો તમારા રસ્તા સુધરી જશે. પ્રણામ કરવામાં એ વાત છે: એક આદર્શ તરીકે તેમનો સ્વીકાર અને ખીજું તેમના ખતાવેલા માર્ગે વહન.

એ ભગવંતે શાંતસુધારસના પાનનું દાન કરીને અનેક પ્રાણીઓને રક્ષણ આપ્યું છે. જે પ્રાણીઓ શાંતસુધારસના પાનનું દાન ઝીલે છે, જે ભગવાનના એ અતિ શાંત ઝરણાને ઝીલવાનો વિનય કરે છે તે પ્રાણી આ રખડપટ્ટીથી બચી ગયા છે, એવા અનેક પ્રાણીના દાખલાઓ નોંધાયેલા છે. તમને પણ એ ઇચ્છા થઈ હોય અને તમે ઉપરનીએ અને આડાઅવળા આંટા મારવાથી થાક્યા હો તો આદર્શ બદલી નાખો અને શાંતરસના પાનનો વિનય કરી આનંદ કરો. આખા લોકનો વિચાર કરશો તો જરૂરી વિનય પ્રાપ્ત થઈ જશે અને એક વાર એ માર્ગે ચડી ગયા તો પછી કાર્યસિદ્ધિ થઈ જશે.

‘લોકસ્વરૂપ’ ભાવના એટલી વિશાળ છે કે એના અંતરમાં બાકીની સર્વ ભાવનાનો સમાવેશ થઈ જાય. આ જીવનમાં જે અનિત્યતાદિ ભાવો વિચારવા યોગ્ય છે તે સર્વ લોકમાં જ બને છે. એ રીતે આ ભાવના સર્વતો વિશાળ છે.

લોક અને અલોકનું સ્વરૂપ વિચારીને પછી લોકની અંદર ઉતરી જવાથી આ ભાવનાનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય એ રીતે લોકનું સ્વરૂપ ‘પરિચય’ માં વર્ણવવા પ્રયત્ન થયો છે. સામાન્ય રીતે આ ગણિતાનુયોગનો વિષય છે. એને માટે ખાસ લોકનાલિદ્ધાત્રિશિકા પ્રકરણ છે તદ્દુપરાંત બૃહત્ સંસ્કૃત

હણિ, ક્ષેત્રસમાસ આદિ પ્રકરણો અને સૂર્યપ્રજ્ઞસિ, ચંદ્રપ્રજ્ઞસિ આદિ સૂત્ર ગ્રંથો છે. એ ઉપરાંત અનેક ગ્રંથોમાં લોકલોકનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. એ સ્વરૂપ એ ગ્રંથોથી સમજી લેવું. આ યુગમાં લૌગોણિક બાબતોનો મેળ ખાતો નથી. તેમાં આપણો અદ્ય અભ્યાસ, સાધનોની અદ્યતા અને એ વિષયની શોધ-ખોળની અદ્યેષ્ટા મુખ્ય કારણ છે. એ વિષયની ચર્ચામાં આપણે નહિ ઉતરીએ. એ ઘણો વિશાળ વિષય છે. એક બગાસ-સૂર્યગ્રહણ જેવા જે દેશો લાખો રૂપિયા ખર્ચી શકે અને જેને ત્યાં અનેક સાધનસંપન્ન મહાન વેધશાળાઓ હોય તે એવા વિષય પર વિચાર કરવા યોગ્ય ગણાય. આપણે તો હજી એ વિષયની બારાક્ષરી શિખવામાં છીએ. આપણે તો અહીં જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે સમજવા પૂરતો પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. એનો મેળ મેળવવા અભ્યાસીઓ જરૂર પ્રયાસ કરશે એવી આશા રાખી, આપણે તો એની ભાવના કેવી રીતે ભાવવી અને તે દ્વારા આપણો વિકાસ કેવી રીતે સાધવો તે પ્રાસંગિક વિષય વિચારીએ. આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ શાંતરસની રેલછેલ કરવાનો છે તે આપણે કદી ન વિસરીએ. અન્ય ચર્ચાને આ ગ્રંથમાં સ્થાન નથી.

લોકની વિશાળતા, એમાં રહેલા અનંત જીવો, તેમાં રહેલ તિર્યગ્લોકનું તદ્દન નાનું સ્થાન, એવા નાના તિર્યગ્ (મર્ત્ય) લોકમાં અસંખ્ય દ્વીપસમુદ્ર, એમાં સર્વથી નાનો જંબૂદ્વીપ, એના ૧૯૦ મે ભાગે ભરતક્ષેત્ર, તેમાં છ ખંડ, તેનો પણ નાનો ભાગ અને તેના એક વિભાગમાં આપણી પાસે સો, બસો કે બે ચાર હજાર વાર જમીન હોય એની ખાતર આપણે શું શું કરીએ છીએ? એના ઝગડા, એના હક્કોના સવાલ, એની હદનો તકરારો અને એની માલીકીની પંચાતો—આ સર્વ શોભતી વાત છે ?

એ ઘટે છે ? અને એ કોને માટે ? કેટલા વર્ષને માટે ? અને છતાં ચારે તરફ જોઈએ તો નાનામાં નાની માલેકીની ભાંજગડો અને ગુંચવણોનો પાર નથી અને મારું-તારું કરવામાં આપણી નાની જિંદગી પૂરી થઈ જાય છે અને છેવટે ઉઘાડે-ખાલી હાથે ચાલ્યા જવું પડે છે ત્યારે એ સર્વ માલેકી, હક્કો, કબજાઓ અને વેરઝેર અહીં રહી જાય છે. એ રીતે અનેકને મૂકી જતાં જોયાં અને આપણે પણ જરૂર જવું છે, છતાં અધ્યાસ છૂટતો નથી અને પ્રસંગ આવે ત્યારે આપણે પણ ખાંદ્ય ચઢાવી ટટ્ટાર થઈ જઈએ છીએ, એ વાતની ના પડાય તેમ નથી. આ સર્વ રમત કંઈ જાતની છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

ઉપાધ્યાયશ્રીએ આખી ભાવનાનું રહસ્ય બહુ યુક્તિસર બતાવ્યું છે. એના બે સ્થાન મુખ્ય છે. પરિચયમાં છ (૭) શ્લોક અને અષ્ટકની છેલ્લી પાંચ ગાથાઓ. પ્રથમ મુદ્દો એ છે કે સમજી માણસ-વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળો પ્રાણી આ લોકભાવના ભાવે તો એને માનસસ્થૈર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આ કેમ અને ? લોકપુરુષ એ કાંઈ ચિત્ર નથી, એ તો ખ્યાલ આપવા માટે તૈયાર કરેલ ચિત્ર છે, પુરુષાકાર છે; પણ એ લોક નાનો નથી. એની લાંબાઈ પહોળાઈનો ખ્યાલ બરાબર કરવામાં આવે અને એની જાંચાઈ વિચારવામાં આવે તો અક્કલ છક્કડ ખાઈ જાય તેમ છે. એ લોક, એનાં સ્થાનો, એમાંનાં જીવો, એનાં જંગલો, એનાં શીત પ્રદેશો, એનાં ઉષ્ણ પ્રદેશો, એનાં વૈભવો, એનાં દુઃખો, એનાં કારાવાસો, એનાં રાજભુવનો, એનાં માર્ગો, એની નદીઓ, એનાં સરોવરો, એનાં પર્વતો, એનાં જળચરો, એનાં સ્થળચરો, એનાં ખેચરો, એના સર્પો, એની વનસ્પતિ ઇત્યાદિ સર્વનો વિચાર કરતાં અક્કલ હાથમાં રહે તેમ નથી. એની વિચારણા કરવામાં ખાસ

નિગોદનું સ્વરૂપ અને તેમાં રહેતાં જીવની અનંતતાનો ખ્યાલ આવે ત્યારે આકાશની અનંતતા અને જીવસંખ્યાની અનંતતાનો ક્યાસ કરી શકાય છે. અસંખ્ય આકાશપ્રદેશને અવગાહી એક ગોળો રહે અને એવા અસંખ્ય ગોળા પૈકી એકેક ગોળામાં અસંખ્ય નિગોદ રહે અને એકેક નિગોદમાં અનંત જીવો રહે. એનો ખ્યાલ કરતાં એવે કોઈ સ્થાનકે આપણે ભરાઈ પડ્યા હોઈએ તો આપણી શી દશા થાય? તે વિચારવા જેવું છે. આ અનેક સ્થાનોનો વિચાર કરતાં મનમાં જે અસ્થિરતા હોય છે અને થોડા વખતમાં આ મેળવું? કે આ ખાઉં? પણે જઉં? કે આમ દોડું? એવા એવા અવ્યવસ્થિત વિચારો આવતા હોય તે દૂર થઈ જાય છે અને મનમાં એક પ્રકારની સ્થિરતા આવતી જાય છે. અતિ વિશાળ ચૌદ રાજલોકમાં પોતાના સ્થાનની અદ્યતા મોટા માંધાતાને પણ મૂંઝવી નાખે તેમ છે, તો તું તે કોણ? તારી ગણતરી શી? તારું સ્થાન કેટલું નાનું? અને વિશ્વના કયા ખૂણામાં આવ્યું છે? આવી વિચારસ્થિરતા થતાં અધ્યાત્મ સુખની પ્રસૂતિ થાય છે અને એ સુખનો આનંદ અજબ છે, એ મનોરાજ્ય અનોખાં છે, એની વૈભવ-સંપત્તિ અલૌકિક છે. ઉપાધ્યાયજીનો આ ભાવના રસ પ્રથમ દૃષ્ટિએ જ અતિ આકર્ષક છે, તન્મય કરી દે તેવો છે અને અતિ પ્રૌઢ ભાષામાં ચિતરાયો છે.

એમનો ખીજો પ્રવાહ જીવ અને પુદ્ગળના સંબંધથી થતા વિવર્તનો છે. એ પ્રસંગ અતિ પ્રાસાદિક છે. આ લોકના વિવિધ આકારો ખતાવી, તેની રમણીયતા અને તેની ખીલતસતા બન્ને ખરાખર ખતાવેલ છે. ત્યારપછી એનાં અનેક સ્થાનકોએ દેખાતી વિચિત્રતા હૃદયને દ્રવિત કરી દે તેવી છે. આપણે સંસા-

રમાં ફરનારા છીએ અને અહીં મનુષ્યલોકમાં જે વૈવિધ્ય જોઈએ છીએ તે આપણને નમાવી દે અને વિચારમાં નાખી દે તેવું છે. માત્ર યુવાનીની મસ્તીમાં તણાઈ ન જઈએ અને વસ્તુ-સ્વરૂપ જોવાનો અભ્યાસ પાડીએ તો અહીં પારવગરનાં પ્રસંગો નજરે પડે તેમ છે. જે એવા પ્રસંગોનાં પત્રક ભરીએ તો આવા અનેક ગ્રંથો ભરાઈ જાય. પણ એ ખીનજરૂરી છે, કારણ કે આપણા દરરોજના અનુભવનો એ વિષય છે.

જીવને કદાચ દેવસુખ લલચાવનારા લાગે, પણ અંતે એનો છેડો આવે ત્યારે માથાં પછાડવાં પડે છે એ સમજ્યા બાદ જે સુઝ હોય તો તેને પણ વાંછે નહિ. મનુષ્યનાં સુખો કેવાં છે, તે તો આપણે જોઈએ છીએ. વાસ્તવિક સુખી માણસ શોધ્યો જડે તેમ નથી અને બહારથી સુખી દેખાતાને સુખી માનવો એના જેવી ખીજ કોઈ ભૂલ નથી. કદાચ સહજ વૈભવ મળી ગયો હોય તો તે પણ એટલાં થોડાં વર્ષ માટે છે કે અનંત કાળની ગણનામાં તેને તો તદ્દન બાજુએ જ મૂકી દેવાય. નારકીનાં દુઃખોનું વર્ણન કરતાં ત્રાસ ઉપજે છે. એ પરવિવેચનની પણ હવે જરૂર નથી. તિર્યંચ પંચેન્દ્રિયની પરાધીનતા અને બાકીની ચારે ઇન્દ્રિયવાળા જીવોનું અજ્ઞાન વિચારતાં એક પણ એવું સ્થાન જડે તેવું નથી કે જ્યાં પ્રાણી ઇચ્છા ધરી, હોંશ રાખી રહેવા મન કરે. આવો આ લોક છે !

એની ભાવના ભાવવા માટે પ્રથમ એનું સંસ્થાન વિચારવું. આકાશને આધારે તનુવાત રહે છે તેને આધારે ઘનવાત રહે છે, ઘનવાતને આધારે ઘનોદ્ધિ છે અને તેને આધારે પૃથ્વી રહે છે. પૃથ્વીને આધારે ત્રસ સ્થાવર જીવો

અને જીવને આધારે શરીર, શરીર પૈકી એક કાર્મણુ શરીર, કાર્મણુ શરીર એટલે કર્મોનો સમૂહ. લોકની આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે. એની પહોળાઈની દૃષ્ટિએ એ નીચેથી ઉપર ચડતાં એક એક આકાશપ્રદેશ ઓછો થતો આવે છે. એના પૃથ્વી પરના યુગલિક ક્ષેત્રો ને અંતરદ્વીપો સુંદર હોય છે. એની કર્મભૂમિ તથા અકર્મભૂમિઓ વિવક્ષિત છે. એના અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્ર પૈકી આઠમા નંદીશ્વર દ્વીપનાં મહોત્સવો જોવા મન થઈ જાય તેવું છે અને એનો છેલ્લો સ્વયંભૂરમણુ સમુદ્ર અર્ધા રાજને રોકીને રહેલો છે.

ઉપર જ્યોતિષ્યક આવે છે. બાર દેવલોકના વૈભવો, સામાનિક દેવોની ઋદ્ધિ, દેવભૂમિની વિશાળતા, ઐવેયકના સુખી દેવો, લોકાંતિકના દેવો અહીં આવી તીર્થાધિરાજને તીર્થ પ્રવર્તાવવા વિજ્ઞપ્તિ કરે છે તે અને વૈમાનિક દેવોનો માનસિક આનંદ, સર્વાર્થસિદ્ધના દેવોની સુખશય્યા, કેવળી ભગવાનને તેઓનાથી થતી મનવડે પૃચ્છા-એ સર્વનો વિચાર, કરવાનો છે.

એ સર્વના મૌલિસ્થાને રહેલા સિદ્ધના અનંત અવ્યાબાધ સુખનું તથા સિદ્ધશિલાનું વિભાવન કરતાં ચિત્ત સ્થિર થઈ જાય તેમ છે, આત્મા અનુપમ દશા અનુભવે તેમ છે અને પરમ અધ્યાત્મ શાંતિનો અહીં સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ રીતે તે સ્થાનનું વિભાવન કરવું.

તે તે સ્થાનોમાં વર્તતા ભાવોનો વિચાર કરતાં લોકની વિશાળતા બરાબર મનોમંદિરમાં જામી જાય છે. એમાં હાસ્ય ને શૃંગાર રસ વધારે છે કે એમાં કરુણ, ખીભત્સ અને રૌદ્ર રસ વધારે છે? તેનો અત્ર વિભાગ પાડવો. એ વિવેચન કરતાં જો સંસાર ઉપર કાંઈ પણ આસક્તિ ઓછી થાય તો પછી વિચાર આવશે

કે આ રખડપાટો ક્યાં સુધી ચલાવ્યાં કરવો છે ? આ રખડ-
પાટાનું સ્વરૂપ જ્યાંસુધી સમજવામાં ન આવ્યું ત્યાંસુધી તો
ગમે તેમ ચલાવ્યું, પણ હજીએ એમ ને એમ ચલાવવું છે કે
રસ્તો ફેરવવો છે ? એ આ ભાવનાનો કેંદ્રસ્થ વિચાર છે. જો ચક-
્રમણુનો કંટાળો આવ્યો હોય, જો નિગોદની સ્થિતિથી ત્રાસ
થયો હોય, અનંત લવોમાં બહારના કોઈએ જાણ્યા કે ભોગ-
વ્યા કે સુધ્યા નથી એવા અનંતા અપ્રસિદ્ધ લવો કર્યા છે એ
વાત હૃદયમાં બેઠી હોય તો હવે કાંઈક ચેતો, અને ચેતીને કાંઈક એવું
કરો કે જેથી તમારો માર્ગ સીધો અને સાધ્યસન્મુખ થઈ જાય.
હજી આંટા માર્યા જ કરવા હોય તો તો સવાલ રહેતો જ નથી,
બાકી દશા ફરી હોય અથવા ફેરવવા યોગ્ય છે એમ લાગ્યું
હોય તો અત્યારની હાયવરાળનો હવે છેડો લાવો. કર્મથી
ઘેરાયલા આત્માને પણ પુરુષાર્થ શક્ય છે, એ અનંત શક્તિનો
ઘણી છે અને જ્યારે તે જાગે ત્યારે તે કર્મના ભુક્ષા કરી
નાખે એવી અમોઘ શક્તિ નૈસર્ગિક રીતે એનામાં ભરેલી છે એ
વાત અંદર બરાબર જામવી જોઈએ અને જામ્યા પછી નિર્બળ
થઈ બેસી રહેવું ન જોઈએ. એ તો તજવી ત્યારે એક એક શું
તજવી ? આ ભાવ મનમાં હોય અને ચેતનજી ઉઠે ત્યારે એ
ખેળથી ભરેલો દેહ જોતો નથી કે સ્નાન પૂરું કરવાની રાહ
જોતો નથી. એ ભડવીર છે, લોકાંત્રે પહોંચવાની શક્તિથી સંપન્ન
છે અને અનંત તેજનો ધણી છે. એ જાગ્યો એટલે પુણ્ય
પ્રભાવ જાગ્યો, એ ઉઠ્યો એટલે રસ્તો સાંપડ્યો, એ ચાલ્યો
એટલે વિકાસ, વિકાસ અને વિકાસ જ થાય. માત્ર એની
દોરવણી સમ્યગ્ પ્રકારની હોવી જોઈએ અને એનો પ્રયોગ
રાગદ્વેષ પર વિજય મેળવવાની ભાવનાથી થયેલો હોવો જોઈએ.

આંતરવૃત્તિએ જ્યારે એને સાચો અંતરત્યાગ સૂઝશે ત્યારે આ આંટા મારવા એને ગમશે નહિ, એને પુફગળભાવ પર પ્રેમ થશે નહિ, એને કષાય કરવામાં હીણપત લાગશે, એને સહ-ગુણોનું વ્યસન થશે અને એ વિશ્વ ઐક્ય સમજી જેટલાને બંને તેટલાને સાથે લઈ સાધ્ય તરફ પ્રયાણ કરી જશે.

આ રીતે લોકભાવના અતિ વિશાળ છે. એના અંતરમાં સર્વભાવનાનો સમાવેશ કરી શકાય છે. એના અંતરમાં સૃષ્ટિ-કર્તૃત્વની ચર્યા શાંત ભાવે થાય છે. એનાં પાંચ સમવાયી કારણો સમજાય, જૈન ધર્મ-દર્શન કર્મપ્રધાન છે કે પુરુષાર્થપ્રધાન છે ? એની વિવેચના થાય, ષડ્-દ્રવ્યનું સ્વરૂપ અનેક દૃષ્ટિએ વિચારાય અને વિશ્વવિશાળતા વિચારી માનસસ્થૈર્યના પ્રસંગો એનાથી મેળવાય તો અધ્યાત્મશાંતિમાં એનું પર્યવસાન થાય. આ વિચારણા-ભાવના એ શાંતસુધારસપાન છે. એ અમૃત વિરલ છે, પણ મળે ત્યારે અપ્રતિમ આત્મોત્કર્ષ દેનાર છે. એમાં અંતરઆત્મા પ્રસન્ન થઈ પ્રવેશે એ આપણી પ્રેરણા, ઇચ્છા અને ભાવના હોય. લોકભાવના અનેક પ્રકારે ભાવવી શક્ય છે. જે માર્ગે પોતાનો વિકાસ થાય તે રસ્તે તેનો ઉપયોગ કરવો. સુધાપાન કરવાની આ તક બરાબર લેવી અને લઈને સાધ્ય તરફ પ્રયાણ કરવું એવો શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો ઉપદેશ પોતાના આત્મા તરફ છે તે આપણે આપણા ચેતનજી સમક્ષ ધરવો અને આદર્શ સ્પષ્ટ કરી પ્રગતિને માર્ગે ચડી જવું.

इति लोकस्वरूपभावना.

ઉપાધ્યાયશ્રી સકલચંદ્રવિરચિત.

લોકસ્વરૂપ ભાવના

(રાગ-પરજયો)

જ્ઞાન નયનમાંહે ત્રિભુવનરૂપે, જેણે જિન દીઠો લોગો;
નીધણીયાતો ષટ્દ્રવ્યરૂપો, પ્રણમો તસ જિન યોગો. ૧

મુનિવર ! ધ્યાવો અઠિય દ્રીપ નર લોગો. એ આંકણી.
જિહાં જિન મુનિવર સિદ્ધ અનંતા, જિહાં નહીં જ્ઞાન વિયોગો. મુનર

આપે સિદ્ધો કેણે ન કીધો, જસ નહિ આદિ અંતો;
લીધો કેણુ ન જાણે ભુજબળે, ભરિયો જંતુ અનંતો. મુનિ ૩

અનેક દ્રવ્ય પર્યાય પરિવર્તન, અનંત પરમાણુ સ્કંધે;
જેમ દિસે તેમ અકળ અરૂપી, પંચદ્રવ્ય અનુસંધે. મુનિ ૪

અચળપણે ચલનં પ્રતિ કારણ, ધર્માસ્તિકાય પ્રદેશો;
સ્થિરહેતુ અધર્માસ્તિકાયથી, લોકાકાશ અતિ દેશો. મુનિ ૫

મધ્યે એક રજ્જુ ત્રસનાડી, ચઉદસ રજ્જુ પ્રમાણો;
અનંત અલોકી ગોટે વીંટયો, મસ્તકે સિદ્ધ અહિંકાણો. મુનિ ૬

અધોલોક છત્રાસન સમવડ, તિછીં અધ્ધરી જાણો;
ઉર્ધ્વલોક મૃદંગ સમાણો, ધ્યાન સકળ મુનિ આણો. મુનિ ૭

કટિ પર સ્થાપિત હસ્ત પ્રસારિતપાદ પુરુષના જેવો જેહ,
ષડ્ દ્રવ્યાત્મક લોક અનાદિ અનન્ત સ્થિતિ ધરનારો તેહ;
ઉત્પત્તિવ્યયદ્વૈવ્યયુક્ત તે ઉર્ધ્વ અધો ને મધ્ય ગણાય,
લોકસ્વરૂપવિચાર કરતાં ઉત્તમજનને કેવળ થાય.

પં. અમૃતવિજયજી

પ્રકરણ ૧૨ મું

બોધિદુર્લભભાવના

મન્દાક્રાન્તા

યસ્માદ્વિસ્માપયિતસુમનઃસ્વર્ગસમ્પદ્વિલાસ-
પ્રાપ્તોલ્લાસાઃ પુનરપિ જનિઃ સત્કુલે ભૂરિભોગે ।
બ્રહ્માદ્વૈતપ્રગુણપદવીપ્રાપકં નિઃસપત્નં,
તદુષ્પ્રાપં મૃશમુરુધિયઃ સેવ્યતાં બોધિરત્નમ્ ॥ ક૦ ॥૧॥
ભુજંગપ્રયાતમ્

અનાદૌ નિગોદાન્ધકૂપે સ્થિતાના-
મજસં જનુર્મૃત્યુદુઃસ્વાર્દિતાનામ્ ।
પરીણામશુદ્ધિઃ કુતસ્તાદ્દશી સ્યા-
દ્યયા હન્ત ! તસ્માદ્વિનિર્યાન્તિ જીવાઃ ॥ સ્વ૦ ૨ ॥
તતો નિર્ગતાનામપિ સ્થાવરત્વં,
ત્રસત્વં પુનર્દુર્લભં દેહભાજામ્ ।
ત્રસત્ત્વેઽપિ પશ્ચાક્ષપર્યાપ્તસંજ્ઞિ-
સ્થિરાયુષ્યવદુર્લભં માનુષત્વમ્ ॥ ગ૦ ૩ ॥

ક. ૧. યસ્માત્ બોધિરત્નથી. વિસ્માપયિત આશ્ચર્યમાં ગરકાવ
કરે તેવું. સુમનઃ દેવ. ઉલ્લાસ આવિર્ભાવ. જનિઃ જન્મ. ભૂરિભોગે
ભોગ ધણા લભ્ય હોય તેવું, ધનધાન્યસમૃદ્ધ. બ્રહ્માદ્વૈત શુદ્ધ નિરંજન
ચૈતન્યસ્વરૂપ. પ્રગુણ ઉત્કૃષ્ટ ગુણવાળી. નિઃસપત્ન જેના જેવું અન્ય ન
હોય તેવું. મૃશ ખૂબ (કિ. વિ.) ડરુધિયઃ વિશાળ શુદ્ધિવાળા
સ્વ. ૨. જનુઃ જન્મ. અર્દિત પીડિત. પરિણામશુદ્ધિઃ પરિણામ-
ધારા. તસ્માત્ નિગોદાન્ધથી. હન્ત ખેદ બતાવનાર અવ્યય છે.

ક. ૧. જે (બોધિરત્ન) થી આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી દે તેવા દેવતાઓના સ્વર્ગની સંપત્તિના ભોગવિલાસ અને તેથી અનેક પ્રકારના આનંદ ઉદ્ઘાસો પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારપછી પણ અનેક ભોગવિલાસથી ભરપૂર સારા કુળમાં જન્મ થાય છે, જે અદ્વૈત બ્રહ્મની પ્રકૃષ્ટ પદવીને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે, જે અદ્વિતીય છે અને જે પ્રાપ્ત થવું મહામુશ્કેલ છે તે બોધિરત્નને હે વિશાળ બુદ્ધિવંતો ! ખૂબ સેવો.

ચ. ૨. નિગોદના અંધકૃપમાં ભરાઈ પડેલા અને વારં-વાર થતા જન્મ અને મરણનાં દુઃખોની પીડાથી હેરાન થઈ ગયેલા જીવોને પરિણતિની એવી વિશુદ્ધિ ક્યાંથી થાય કે જેના વડે તેઓ એ નિગોદમાંથી બહાર નીકળી આવે ?

ગ. ૩. તે (સૂક્ષ્મનિગોદ) માંથી કદાચ બહાર નીકળે તો પ્રાણીને બાદર સ્થાવરપણું પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ત્રસપણું મળવું મુશ્કેલ છે. ત્રસપણું મળી જાય તો તેમાં પણ પંચેન્દ્રિયપણું મળવું દુર્લભ છે, પંચેન્દ્રિયપણું મળી જાય તો પર્યાપ્તિ થવું મુશ્કેલ છે, પર્યાપ્તિ મળે તો પણ સંજીવણું મળવું મુશ્કેલ છે, તે મળે તો સ્થિર આયુષ્ય મળવું મુશ્કેલ છે અને તે મળી જાય તો પણ મનુષ્યત્વ દુર્લભ છે.

ગ. ૩. સ્થાવરત્વં એકેન્દ્રિયત્વ (નોટ). ત્રસત્વં એ ત્રણ ચાર પાંચ ઇન્દ્રિય હોવાપણું. પર્યાપ્તિ પૂરી પર્યાપ્તિવાળા (નોટ) સંજી સંજીવણું. (નોટ). સ્થિર દીર્ઘ, નીવિડ, નિશ્ચળ. માનુષ્યત્વ મનુષ્યપણું.

ઘ. ૪. મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન (નોટ) માયા પરવંચન, દંભ, કપટ. ઉપગૂઢઃ વીંટળાઈ વળેલો. મગ્નો જિંડો ગરકાવ થઈ ગયેલો. અગાધ જેનો પાર ન આવે તેવો જિંડો.

તદેતન્મનુષ્યત્વમાપ્યાપિ મૂઢો, મહામોહમિથ્યાત્વમાયોપગૂઢઃ ।
 ઇમન્ દૂરમગ્નો ભવાગાધર્ગતે, પુનઃ ક પ્રપદ્યેત તદ્વોધિરત્નમ્ ?
 ઘ૦ ૪ ॥

શિખરિણી

વિભિન્નાઃ પન્થાનઃ પ્રતિપદમનલ્પાશ્ચ મતિનઃ,
 કુચુક્તિવ્યાસઙ્ગૈર્નિજનિજમતોલ્લાસરસિકાઃ ।
 ન દેવાઃ સાન્નિધ્યં વિદધતિ ન વા કોઽપ્યતિશય-
 સ્તદેવં કાલેઽસ્મિન્ ય ઇહ દૃઢધર્મા સ સુકૃતી ॥હ૦ ૫॥

શાર્દૂલવિક્રીડિત

યાવદ્દેહમિદં ગદૈર્ન મૃદિતં નો વા જરાજર્જરં,
 યાવત્ત્વક્ષકદમ્બકં સ્વવિષયજ્ઞાનાવગાહક્ષમમ્ ।
 યાવચ્ચાયુરભજ્જુરં નિજહિતે તાવદ્ધુર્ધૈર્યત્યતાં,
 કાસારે સ્ફુટિતે જલે પ્રચલિતે પાલિઃ કથં બધ્યતે ॥ચ૦ ૬॥

અનુષ્ટુપ્

વિવિધોપદ્રવં દેહમાયુશ્ચ ક્ષણભજ્જુરમ્ ।

કામાલમ્બ્ય ધૃતિં મૂઢૈઃ સ્વશ્રેયસિ વિલમ્બ્યતે ॥હ૦ ૭ ॥

હ. ૫. વિભિન્ના તદ્દન છૂટા છૂટા. પન્થાનઃ માર્ગો. મતિનઃ (પોતાની નજર) બુદ્ધિશાળીઓ. વ્યાસઙ્ગ સંબંધ. ઉલ્લાસ પુષ્ટિ, વૃદ્ધિ. સાન્નિધ્યં સહાય, મદદ. અતિશય વિશિષ્ટતા. સામાન્ય રીતે ખુલાસો ન મળે તેવી આશ્ચર્યકારક ઘટના. સુકૃતી નશીબદાર, પુણ્યશાળી.

ચ. ૬. ગદ વ્યાધિ. મૃદિત ચૂર્ણીકૃત. ખલાસ થઇ ગયેલું. જર્જર બળુકું. અક્ષકદમ્બકં ઇન્દ્રિયનો સમૂહ. કુલ ઇન્દ્રિયો. સ્વ પ્રત્યેકના, પોતા-પોતાના. અવગાહ ઊંડા ઉતરવું તે. સ્ફુટિતે ફુટી ગયેલા.

હ. ૭. વિવિધોપદ્રવં અનેક પ્રકારના (વ્યાધિના) ઉપદ્રવોએ આધીન. ધૃતિ ધૈર્ય. ધીરજ, ટેકા. શ્રેયસ્ કલ્યાણ.

ઘ. ૪. એ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરીને પણ આ મૂર્ખ પ્રાણી મહામોહ અથવા મિથ્યાત્વ કે માયા-કપટથી ઘેરાઈ જાય છે અને પરિણામે રણડપાટી કરતો સંસારના મોટા અગાધ કૂપમાં વધારે ઊંડો ઉતરતો જાય છે. આવો પ્રાણી ધર્મસાધનસામગ્રી-રૂપ બોધિરત્નને ક્યાં મેળવે ? એવાના પત્તા ક્યાં ખાય ?

ઙ. ૫. મતમતાંતરો અને મતલેહો અનેક પ્રકારના થઈ ગયા છે, ડગલે ને પગલે બુદ્ધિશાળી-મતિવાળા લોકોનો પાર નથી, અને તેઓ અનેક પ્રકારની કુચુક્તિઓનો આશ્રય કરીને પોતપોતાનાં મંતવ્યોની પુષ્ટિ-વૃદ્ધિમાં રસ લે છે, દેવતાઓ અત્યારે કોઈપણ પ્રકારની સહાય કરતા નથી અને અત્યારે કોઈ વિશિષ્ટ જ્ઞાન કે તેવો અતિશય છે નહિ. આવા વખતમાં તો જે ધર્મ ઉપર દૃઢ રહે તેને ખરો નસીબદાર સમજવો.

ચ. ૬. જ્યાંસુધી આ શરીર વ્યાધિઓથી તદ્દન ખલાસ ન થઈ જાય, જ્યાંસુધી વૃદ્ધાવસ્થાથી જર્જરિત ન થઈ જાય, જ્યાંસુધી સર્વ ઈંદ્રિયો પોતપોતાના વિષયોમાં ઉતરવાની સ્થિતિમાં રહેલી હોય અને જ્યાંસુધી આયુષ્ય પૂર્ણ થયું ન હોય ત્યાંસુધીમાં સમજી માણસોએ પોતાના હિતને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; કારણ કે સરોવર તૂટી જાય અને પાણી ધોધબંધ ચાલવા માંડે, પછી પાણ કઈ રીતે ખાંધી શકાશે ?

છ. ૭. અનેક પ્રકારના ઉપદ્રવોને આધીન શરીર છે અને આયુષ્ય ક્ષણભંગુર છે છતાં પણ કઈ જાતની ધીરજનો ટેકો લઈને મૂઢ પ્રાણીઓ પોતાના ખરા હિતની બાબતમાં વ્યથા કાળ નિર્ગમન કરે છે ? (એની કાંઈ ખબર પડતી નથી.)

गेयाष्टक

बुध्यतां बुध्यतां बोधिरतिदुर्लभा,
जलधिजलपतितसुररत्नयुक्तया ।
सम्यगाराध्यतां स्वहितमिह साध्यतां,
बाध्यतामधरगतिरात्मशक्त्या ॥ बुध्यतां० ॥ १ ॥

चक्रिभोज्यादिरिव नरभवो दुर्लभो,
भ्राम्यतां घोरसंसारकक्षे ।
बहुनिगोदादिकायस्थितिव्यायते,
मोहमिथ्यात्वमुखचोरलक्षे ॥ बुध्यतां० ॥ २ ॥

लब्ध इह नरभवोऽनार्यदेशेषु यः,
स भवति प्रत्युतानर्थकारी ।
जीवहिंसादिपापाश्रवव्यसनिनां,
माघवत्यादिमार्गानुसारी ॥ बुध्यतां० ॥ ३ ॥

आर्यदेशस्पृशामपि सुकुलजन्मनां,
दुर्लभा विविदिषा धर्मतत्त्वे ।
रतपरिग्रहभयाहारसंज्ञार्तिभि-
र्हन्त मग्नं जगद्दुःस्थितत्वे ॥ बुध्यतां० ॥ ४ ॥

रागः—‘ तार हो तार प्रभु मुज सेवक लखी ’: अे सुप्रसिद्ध श्री
वीर स्तवनना लयमां आलशे. प्रतामां अेता धनाश्री राग जणुवेऽछे,
‘ धार तरवारनी सोहली होहली ’ अे आनंद धनना यौहमा जिनना
स्तवनना रागमां पणु आलशे.

૧. ખોધિને અતિ દુર્લભ સમજ, મળવી ઘણી મુશ્કેલ સમજ. દરિયાના ઊંડા જળમાં પડી ગયેલા ચિંતામણિ રત્નને ન્યાયે કરીને તેને દુર્લભ સમજ. (પ્રાપ્ત થયેલ સામગ્રીનું) સારી રીતે પરિપાલન કર. અહીં તારું પોતાનું હિત સાધ અને તારી પોતાની શક્તિથી હલકી ગતિ(દુર્ગતિ)ને અટકાવી દે.

૨. આ મહાભયંકર સંસારરૂપ અરણ્ય (જંગલ) અનેક નિગોદ વિગેરેની કાયસ્થિતિને લઈને અતિ વિશેષ વિસ્તારવાળું (લાંબું) થયેલ છે તથા મોહ મિથ્યાત્વ વિગેરે ચોરોનું પ્રધાન નિવાસસ્થાન છે. તેમાં ભમતાં-રખડતાં ચક્રવર્તીના ભોજન વિગેરેની પેઠે મનુષ્યનો ભવ મળવો મહા-મુશ્કેલ છે.

૩. આ સંસારમાં કદાચ મનુષ્યનો દેહ પ્રાપ્ત થાય પણ જો તે અનાર્ય દેશમાં થાય તો તો ઊલટો તે નુકશાન કરનાર બને છે. કારણ કે પ્રાણીવધ વિગેરે પાપ આશ્રવોની આસક્તિ-વાળા ત્યાંના મનુષ્યોને તે માધવતી વિગેરે નરકને રસ્તે લઈ જનાર થાય છે.

૪. આર્ય દેશ પ્રાપ્ત થયેલા અને ઉચ્ચ કુળમાં જન્મેલા પ્રાણી-ઓને પણ ધર્મતત્ત્વને અંગેનાણુવાની ઇચ્છા થવી ઘણી મુશ્કેલ છે. મૈથુન, પરિવ્રહ, ભય અને આહારસંજ્ઞાની પીડાઓને લઈને જગત્ અતિ વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં ગરકાવ થઈ જાય છે-ભારે ગડમથલમાં પડી જાય છે, પડી ગયેલ છે.

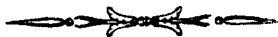

विविदिषायामपि श्रवणमतिदुर्लभं,
 धर्मशास्त्रस्य गुरुसन्निधाने ।
 वितथविकथादितत्तद्रसावेशतो,
 विविधविक्षेपमलिनेऽवधाने ॥ बुध्यतां० ॥ ५ ॥

धर्ममाकर्ण्य सम्बुध्य तत्रोद्यमं,
 कुर्वतो वैरिवर्गान्तरङ्गः ।
 रागद्वेषश्रमालस्यनिद्रादिको,
 बाधते निहतसुकृतप्रसङ्गः ॥ बुध्यतां० ॥ ६ ॥

चतुरशीतावहो योनिलक्षेष्विनं,
 क त्वयाकर्णिता धर्मवार्ता ।
 प्रायशो जगति जनता मिथो विवदते,
 ऋद्धिरसशातगुरुगौरवार्ता ॥ बुध्यतां० ॥ ७ ॥

एवमतिदुर्लभात् प्राप्य दुर्लभतमं,
 बोधिरत्नं सकलगुणनिधानम् ।
 कुरु गुरुप्राज्यविनयप्रसादोदितं,
 शान्तरससरसपीयूषपानम् ॥ बुध्यतां० ॥ ८ ॥

૫. કદાચ ધર્મતત્ત્વને જાણવાની ઈચ્છા થઈ આવે તો પણ ગુરુમહારાજની સમીપે જઈને ધર્મશાસ્ત્રનું શ્રવણ થવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે વિપરીત પ્રરૂપણના પ્રસંગો અને વિકૃતિ (કુથળી) વિગેરેમાં પડી જતાં તે તે વિષયોના રસના આવેશથી ચિત્તની એકાગ્રતા અનેક પ્રકારના વિક્ષેપોને લઈને મલિન થઈ જાય છે. (અને તેમ થતાં તેને પરિણામે શ્રવણ દુર્લભ બને છે.)

૬. ધર્મ સાંભળીને અને તે સમજીને-તેનાથી બાધ પામીને પ્રાણી ધર્મકાર્યમાં ઉદ્યમ કરવા જાય છે ત્યારે રાગ, દ્વેષ, શ્રમ, આગસ, ઊંઘ વિગેરે અંતરંગના દુશ્મનનાં ટોળાંઓ જેઓ સારું કામ કરવાની તકનો હુમેશાં વિનાશ કરતા જ રહે છે તે તેમાં બાધા કરે છે-ફાચડ મારે છે-કરતાં અટકાવે છે.

૭. ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમાં તેં કઈ જગ્યાએ ધર્મની વાર્તા સાંભળી છે ? ઘણે ભાગે જનતા તો ઋદ્ધિ, રસ, શાતાના મોટા ગૌરવોની મોટી મોટી વાતોમાં આસક્ત થઈને અરસપરસ તે સંબંધી વાતચીત જ કર્યા કરે છે.

૮. એવી રીતે અત્યંત દુર્લભથી પણ દુર્લભ એવું સર્વ ગુણોના ભંડારરૂપ બોધિરત્ન (સમકિત) પ્રાપ્ત કરીને શાંતરસનું સરસ અમૃતપાન જે મોટા ઉચ્ચ પ્રકારના વિનયના પ્રસાદથી તને પ્રાપ્ત થયું છે તેનો ઉપયોગ કર-તે અમૃતરસને તું પી.

નોંદ:—

૧. **બોધિ** પારિભાષિક. વિશિષ્ટ જ્ઞાન (નોટ જુઓ). **સુરરત્ન** ચિંતામણિ રત્ન. **આરાધ્યતાં** સેવ, પાલન કર. (કર્મ બોધિ) **વાધ્યતાં** મલાસ કર, અટકાવી દે. **અધર** તુચ્છ, હલકી.
૨. **ચક્રિમોજ્યાદિ** ચક્રવર્તીનું મહાકલ્યાણ ભોજન વિગેરે. આ દશ દૃષ્ટાન્તો છે. (નોટ જુઓ) **આમ્યતાં** ભમનારાઓનો. **કક્ષ** અરણ્ય, જંગલ. **કાયસ્થિતિ** એક જાતિના શરીરમાં સ્થિતિ. **વ્યાયતે** લાંબું. **મુખ** પ્રધાન. **લક્ષ** રહેઠાણ, નિવાસસ્થાન.
૩. **અનાર્ય** નોટ જુઓ. **પ્રત્યુત** ઊલટો. **અનર્થકારી** નુકસાન કરનાર. **પાપાશ્રવ** અશુભ કર્મ આવવાના માર્ગો. **વ્યસન** આસક્તિ. **માઘવતી** એ નામની સાતમી નરક. **માર્ગાનુસારી** જીવને રસ્તે લઇ જનાર થાય છે તે.
૪. **સ્પૃશામ્** અડકેલા, અવતરેલા. **વિવિદિષા** જાણવાની ઇચ્છા. **રત** મૈથુન. **સંજ્ઞા** ચાર મંત્રા છે. (નોટ જુઓ.) **આર્તિ** પીડા. **દુઃસ્થિતત્વ** ખરાબ રીતે સ્થિત થવાપણું, ગડમથલ, દુર્દશા.
૫. **વિતથ** ઊલટું, વિપરીત. **વિકથા** રાજકથા, દેશકથા, સ્ત્રીકથા, ભોજનકથા. **તત્ત્વસાવેશ** તેના તેના રસનો આવેશ, અનુપ્રવેશ. **વિશ્લેષ** ડોળાણ. **અવધાન** ધ્યાન, એકાગ્રતા.
૬. **સંબુદ્ધ** બોધ પામીને. સમજીને. (જાણવા યોગ્ય જાણીને) **વર્ગ** સમૂહ. **અન્તરજ્ઞઃ** અંદરનો. **શ્રમ** થાક. **વાધતે** અડચણ કરે છે. **આડા** આવે છે. **સુકૃત** શુભ કરણી. **પ્રસન્ન** અવસર.
૭. **ચતુરશીતૌ** ચોરાશી. **યોનિલક્ષેષુ** લાખ યોની (૮૪ લાખ જીવાયોનિ) માં. **જનતા** પ્રાણી સમુદાય. **મિથો** અરસ્પરસ, અંદરઅંદર. **ગૌરવ** ગારવ. **આસક્તિ** (ગારવ ત્રણ છે: ઋદ્ધિ, ધન, રસ: ખાવાના પદાર્થો. શાતા: સુખ.) (નોટ જુઓ.) **ગુરુ** મોટું, મહાન.
૮. **અતિદુર્લભાત્** દુર્લભતમં મુશ્કેલીથી મળી શકે તેનાથી પણ વધારે દુર્લભ. **પ્રાજ્યઃ** ખૂબ. **પ્રસાદ** અનુગ્રહ. **ઉદિત** પ્રાપ્ત.

ઝોધિ દુર્લભભાવના :— :: પરિચય :—

ક ૧. આ ભાવનાનો પરિચય કરતાં ‘ ઝોધિ ’ શું છે તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ કરવાની આવશ્યકતા છે. ‘ ઝોધિ ’ શબ્દ બુદ્ધ ધાતુમાંથી નીકળેલ છે. ઝેનો અર્થ ‘ જ્ઞાન ’-જાણવું એ થાય છે. આ ઝેનો વિશુદ્ધ અર્થ છે. જ્ઞાન-સમજણ અંદરથી જ જાગૃત થાય છે. આત્માનો સહજ સ્વભાવ જ્ઞાન છે. કર્માવરણથી ઝેનો એ સ્વભાવ આચ્છાદન પામી ગયો છે તેને પ્રકટ કરવો. ઉપરનાં આચ્છાદનોને દૂર કરવામાં આવે ત્યારે જે પ્રકાશ થાય છે તે ‘ ઝોધિ ’ છે. ઝોધિ એટલે સ્પષ્ટ જ્ઞાન, વિવેકપૂર્વકનું જ્ઞાન અને શુષ્કતા વગરનો પ્રકાશ. વર્તન-ચારિત્ર વગરનું જ્ઞાન નિષ્ક્રિય છે એટલે ઝોધિના અર્થમાં જ્ઞાનની મુખ્યતા અને ચારિત્ર વર્તનની સહાનુગામિતા સાથે જ સમજવાની છે.

‘ ઝોધિ ’ શબ્દનો અર્થ ધર્મસામગ્રીની પ્રાપ્તિ એવો અનેક સ્થાનકે કરવામાં આવ્યો છે. એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ-પ્રકાશ સંપત્તિનું પરિણામ છે. ઝોધિનો અસલ ભાવ જ્ઞાનરૂપ છે. અંદરની જ્યોતિ જગાવનાર એ આત્મપ્રકાશ છે.

એ આંતરપ્રકાશ હોઈને ઝેને રત્નની ઉપમા આપી છે. જેમ રત્નમાં પ્રકાશની મુખ્યતા હોય છે તેમ ઝોધિમાં પણ પ્રકાશની વિશિષ્ટતા રહેલી છે. અનેક સ્થાનકે ઝોધિનો અર્થ સમકિત કરેલો છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયના સમૂહને પણ ઝોધિ ગણવામાં આવેલ છે. એ મૂળ અર્થનો જ વિસ્તાર છે, એમાં પણ જ્ઞાનની જ મુખ્યતા રહેલી છે એ ભૂલવાનું નથી.

કોઈ પ્રસંગે બોધિનો અર્થ સામગ્રીપ્રાપ્તિ થાય છે, પણ એનો મુખ્ય મુદ્દો જ્ઞાન-આંતર પ્રકાશને ખાસ કરીને અવલંબે છે એ ત્યાં પણ લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે. રત્નત્વ તો જ્ઞાનને જ ઘટે છે અને સાધનધર્મોના સત્ય સ્વરૂપને ગ્રહણ કરાવવાની તાકાત પણ તેની છે. સાધનોને સાધ્ય માનવાને કારણે વચ-ગાળેનાં વખતમાં જે મહાઅનર્થો થયા છે તે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન ન થઈ જાય તેની સંભાળ રાખવાની આવશ્યકતા પણ તે કારણે સહજ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે કાર્ય પણ ‘બોધિ’ નું જ છે.

બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ થવી ઘણી મુશ્કેલ છે. તે સંબંધી અનેક પ્રકારના ઉપદેશો શાસ્ત્રકારે અનેક ગ્રંથોમાં આપ્યા છે. પદ્ધતિસર તે સમજવા યોગ્ય છે. આ ઉપદેશ પદ્ધતિનું મૂળ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં છે. એના ત્રીજા અધ્યયનમાંથી જરૂરી વિભાગ અત્ર વિચારી લઈએ એટલે પ્રસ્તુત વિષયને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર નહિ રહે. તેને માટે ખાસ આ ગાથા છે—

ચત્તારિ પરમંગાણિ, દુલ્લહાણિહ જંતુણો ।

માણુસત્તં સુદ્ધં સદ્ધા, સંજમમ્મિ અવીરિઅં ॥ ૧ ॥

“આ સંસારમાં પ્રાણીઓને ચાર મુખ્ય બાબતો મુશ્કે-
 “લીથી મળે છે. મનુષ્યપણું, ધર્મશ્રવણ, ધર્મશ્રદ્ધા અને સંયમ
 “(વિરતિ-ત્યાગ)માં વીર્ય. ૧. સંસારમાં નાના પ્રકારનાં ગોત્રો
 “અને જાતિ ઓમાં અનેક પ્રકારનાં કર્મો કરીને પ્રાણીઓ
 “ઉત્પન્ન થાય છે. ૨. કોઈ વખત તે દેવલોકમાં જાય છે,
 “કોઈ વાર નારક થાય છે, કોઈ વાર અસુર જાતિમાં ઉત્પન્ન
 “થાય છે અને જેવાં કર્મ કરે તે પ્રમાણેની ગતિમાં તે જાય છે,
 “કોઈ વખત તે ક્ષત્રિય રાજા થાય છે, વળી કોઈ વાર ચંડાળ

“ થાય છે, કોઈ વાર વર્ણશંકર થાય છે, કોઈ વાર કીડો થાય
 “ છે, કોઈ વાર પતંગ થાય છે, કોઈ વાર કુંથુ થાય છે, કોઈ-
 “ વાર કીડી થાય છે. ૩-૪. કર્મમલથી રંગદોળાયલા પ્રાણીઓ
 “ એ પ્રકારે ચોરાશી લાખ યોનિઓના ચક્રમાં પડેલા હોઈ
 “ જેમ ક્ષત્રિયો લડાઈથી કદી ધરાતા નથી તેમ તેઓ સંસાર
 “ વિષે કદી ઉદ્દેગ પામતા નથી. ૫. પ્રાણીઓ કર્મના સંબંધથી
 “ અત્યંત મૂઢ થઈને મનુષ્ય સિવાયની બીજી યોનિઓમાં દુઃખી
 “ થાય છે, બહુ વેદના ભોગવે છે અને વધારે વધારે હેરાન
 “ થતા જાય છે. ૬. અનુક્રમે ઘણા કર્મોના કોઈ વાર નાશ થઈ
 “ જાય તો શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને કદાચિત્ મનુષ્યનો જન્મ પ્રાપ્ત
 “ કરે છે. ૭. મનુષ્યનું શરીર મળ્યા પછી પણ જે ધર્મના
 “ શ્રવણ કરવાથી તપ, ક્ષમા અને અહિંસાનો સ્વીકાર થાય
 “ એવા ધર્મનું શ્રવણ દુર્લભ છે. ૮. કદાચિત્ ધર્મનું શ્રવણ
 “ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો તેમાં શ્રદ્ધા થવી પરમ દુર્લભ છે. સાચી
 “ હકીકત સાંભળ્યા છતાં પણ અનેક પ્રાણીઓ પતિત થઈ જાય
 “ છે. ૯. ઉપર્યુક્ત શ્રુતિ અને શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરીને પણ વીર્ય-
 “ સંયમ-શક્તિ વધારે દુર્લભ છે. અનેકને એ હકીકતની રુચિ
 “ થાય તો પણ એનો અંગીકાર થતો નથી. ૧૦. મનુષ્યત્વ
 “ પામીને, ધર્મ-શ્રવણ કરીને અને તેની સદ્દેહણા કરીને તેમજ
 “ તે પ્રમાણે વર્તન કરીને તપસ્વીએ પોતાની જાત ઉપર
 “ સંયમ કેળવવો જોઈએ અને કર્મ રજા ઉડાવી દેવી જોઈએ. ૧૧.
 “ આવી રીતે પવિત્ર થયેલા પ્રાણીની શુદ્ધિ થાય છે અને અગ્નિમાં
 “ ધી નાખે ત્યારે અગ્નિ જેમ પ્રહીસ થાય છે તેમ શુદ્ધ થયેલા
 “ પ્રાણીનો ધર્મ પ્રહીસ થાય છે. ૧૨. કર્મબંધનાં હેતુઓને છોડી
 “ દો, ક્ષમાદ્વારા યશને પુષ્ટ કરો, એમ કરનાર પ્રાણી આ પાર્થિવ

“શરીરને છોડીને ઊર્ધ્વ દિશાએ ગમન કરે છે. ૧૩. ઉન્નત
 “શીલયુક્ત મનુષ્યો વધારે વધારે ઊંચા સ્થાનકે જાય છે અને
 “ત્યાં અતિ ઉજ્જવળ પ્રકાશથી દીપે છે. જાણે ત્યાંથી કદી
 “નીચે ઉતરવાના નથી એમ માનતા ત્યાં આનંદમાં રહે છે.
 “૧૪. દેવલોકનાં સુખો ભોગવતાં અને મરણમાં આવે તેવું રૂપ
 “કરતાં તેઓ ઉપરનાં કલ્પોમાં અનેક વર્ષો સુધી રહે છે. ૧૫.
 “પુણ્ય પ્રમાણે જેને જે સ્થાન મળ્યું હોય ત્યાં તેટલો વખત
 “રહીને આયુષ્ય પૂરું થયે દશ અંગથી શોભતું મનુષ્યપણું પામે
 “છે. ૧૬. ળગીચાઃ ખેતર, સુવર્ણ, પશુ, દાસઃ નોકરચાકર—
 “એવા ચારે પ્રકારના આનંદના સાધનો હોય તેવા કુટુંબમાં
 “તે જન્મે છે. (એક અંગ) ૧૭. મિત્ર, જ્ઞાતિ (સગા), ઉચ્ચ
 “ગોત્ર, સુંદર વર્ણ, તંદુરસ્ત શરીર, મહાપાંડિત્ય, વિનય, યશ
 “અને બળ એ નવ મળી દશ અંગની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૮. મનુ-
 “ષ્યપણાના સુંદર ભોગો ભોગવીને અને વિશુદ્ધ સદ્ધર્મ આચરીને
 “બ્રાહ્મિને પામે છે. ૧૯. ઉપરની ચારે બાળતો દુર્લભ છે એમ
 “સમજીને, સંયમ લઈને, તપથી કર્મનો નાશ કરીને શાશ્વત
 “સિદ્ધમાં તે જાય છે. આ પ્રમાણે હું કહું છું. ૨૦.”

આ વીશગાથાપ્રમાણ આખા અધ્યયનમાં મુદ્દો એ છે કે
 મનુષ્યપણું, ધર્મશ્રવણ, ધર્મરુચિ અને સંયમમાં પ્રવર્તન અનુ-
 ક્રમે વધારે ને વધારે દુર્લભ છે. પ્રથમ મનુષ્યભવનું દુર્લભત્વ
 બતાવતાં શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ટીકાકાર શ્રી ભાવવિજયજીએ
 દશ દૃષ્ટાન્તો આપ્યા છે તેનાં નામ આ પ્રમાણે છે:—૧ ચુલો,
 ૨ પાસા, ૩ ધાન્ય, ૪ છૂત, ૫ રત્ન, ૬ સ્વપ્ન, ૭ ચક્ર, ૮
 ચર્મ, ૯ યુગ, ૧૦ પરમાણુ. આ દશે દૃષ્ટાન્તો બહુ સુંદર છે.
 એમાં લગભગ અશક્ય પ્રસંગો બતાવ્યા છે, છતાં છેવટે

જાણીએ છે કે કોઈ દેવકૃત્યથી કે અસાધારણ સંયોગવશાત્ એ અશક્ય જેવી વાત કદાચ બની આવે, પણ મહાપ્રયાસે અને અનંત વખત ફેરા માર્યા પછી મહામુશીબતે મળેલ મનુષ્યજન્મ ફરી વાર જલ્દીથી મળી શકતો નથી.

આ દશ દષ્ટાન્તોનું ભાષાંતર પરિશિષ્ટમાં આપવા ઇચ્છા છે, પણ પુસ્તકના કદ પર તેનો આધાર રહેશે. મુદ્દો ઉપર કહ્યો તે છે. મનુષ્ય ભવની દુર્લભતા બતાવવાનો એ દશે દષ્ટાન્તોનો આશય છે. જૈનકથારત્નકોષના પ્રથમ ભાગમાં સિંદૂર પ્રકરમાં તેનો ખ્યાલ બહુ સારો આપ્યો છે. જુઓ પૃષ્ઠ ૧૪ થી ૩૨

એ જ પ્રકારે શ્રદ્ધાના સંબંધમાં સાત દષ્ટાન્તો જમાલિ આદિ નિહ્લેવાના તે જ ટીકામાં આપ્યા છે તે પણ તે સૂત્રથી જાણી લેવા.

આ મુદ્દાને અનેક રીતે આ ભાવનામાં ચર્ચે છે તેથી તેના મૂળની તપાસ કરી આ વાત શરૂઆતમાં લખી છે. હવે આપણે પ્રથમ શ્લોકનો પરિચય કરીએ. આ આખી ભાવના બહુ સુંદર છે અને તેના ઉપર ઘણું વક્તવ્ય કરી શકાય તેમ છે. આવશ્યકીય લેખનરૂપ સંયમ રાખી સંક્ષેપ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

ઝોધિરત્ન-જ્ઞાન. ઝોધનો પ્રકાશ. ધર્મસામગ્રીની પ્રાપ્તિ અને તેના આચરણથી કેવી કેવી વસ્તુ મળે છે તે.

જુઓ ! પ્રથમ તો આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે એવું દેવગતિનું સુખ મળે છે. એ સુખમાં બહુ દીર્ઘ કાળ સુખી આનંદ અને વિલાસ કરવાના હોય છે. દેવલોકના વૈભવોમાં શૃંગાર, ગીત, વાદ્ય, નૃત્ય, વિનોદ, અપ્સરાઓના હાવભાવ, વિમાનની ગમત આદિ અનેક દેવીઓના પ્રસંગો હોય છે. દેવોમાં પણ મહાદ્વિક દેવના વૈભવકલ્પનાતીત હોય છે. દેવેન્દ્રને એથી પણ વધારે મોટો વૈભવ હોય છે.

આવા દેવભોગો બોધિરત્નને પરિણામે સહજ પ્રાપ્તવ્ય છે. જો કે વિશિષ્ટ બોધિરત્નને ઓળખનાર એ સુખને વાંચ્છતા નથી.

એવા દેવલોકનાં સુખ ભોગવ્યા પછી નિરતિચાર બોધિરત્નના પ્રભાવની પ્રક્રિયા કરનાર શ્રેષ્ઠ કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ઉપર દશ ચીજો બતાવી છે તે સર્વ તેને સાંપડે છે, પણ એ ભોગમાં લપટાતો નથી. એ તો અધૂરા યોગ પૂરા કરે છે અને પરિણામે આત્મવિકાસ સાધે છે.

બોધિરત્નનો ખરો લાભ તો હવે આવે છે. એ ‘બ્રહ્મ-અદ્વૈત-પ્રણુ પદવી-પ્રાપક’ છે. બ્રહ્મ એટલે શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્ય સ્વરૂપ અને અદ્વૈત અતિવિશિષ્ટ એવી ઉત્કૃષ્ટ ગુણોની પદવીને અપાવનાર આ બોધિરત્ન છે. મતલબ કે જો તમારે બ્રહ્માદ્વૈત સાધવું હોય તો બોધિરત્નને સેવો. બોધિરત્નને સેવવું એટલે મહાસુશીળતે મળે તેવી એ ધર્મસામગ્રીઓ અને જ્ઞાનરત્નને પ્રાપ્ત કરી પ્રગતિ કરવી, આત્મવિકાસ સાધવો અને તે સંબંધમાં ખાસ સાવધાન થઈ રાગદ્વેષના કોઈપણ પ્રપંચમાં પડી જવું નહિ. બોધિરત્નનો દીપક-પ્રકાશ સાથે હોય એટલે માર્ગ તો જરૂર સૂઝી આવશે. માત્ર તેનો લાભ લેવા પૂરતો દૃઢ નિશ્ચય અને વીર્ય-શક્તિસ્ફૂરણની અતિ આવશ્યકતા રહેશે.

આ સંબંધમાં આગળ ઘણું વક્તવ્ય છે. પ્રથમ બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ ઘણી મુશ્કેલ છે તે હવે બતાવે છે. તેને યથાર્થ પ્રકારે સમજીને તેની સેવા કરો, તેનો સ્વીકાર કરો, તેની સાથે વ્યવહાર ચર્ચારૂપે ઐક્ય સાધો, એ વાત પ્રથમથી જ કહી છે હવે તે પ્રાપ્ત થવામાં મુશીબતોને રજૂ કરે છે.

સ્વ. ૨. ઉત્તરોત્તર દુર્લભપણું બતાવતા પ્રથમ તો આ પ્રાણી અવ્યવહારરાશિમાંથી અનંતકાળ સુધી નીકળતો જ નથી એ વાત બતાવે છે. અવ્યવહારરાશિ એટલે સૂક્ષ્મનિગોદ. આકાશના અસંખ્ય પ્રદેશ પર એક અને ત્યાં જ બીજા અસંખ્ય ગોલકો છે. દરેક ગોળામાં અસંખ્યાતી નિગોદ છે. એને આશ્રયીને પ્રત્યેક નિગોદમાં અનંત જીવો રહેલા છે. એક સોયના અગ્રભાગ પર અસંખ્ય લોકાકાશના પ્રદેશ હોય છે. એવી એની સૂક્ષ્મતા છે.

એ નિગોદના જીવો આપણા એક શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણ કાળમાં સાડાસત્તર લવ કરે છે એટલે કે અઢાર વાર જન્મે છે અને સત્તર વાર મરે છે. એનું અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું શરીર હોય છે અને તે શરીર ચર્મચક્ષુથી અદૃશ્ય હોય છે. આવી અસંખ્યાતી નિગોદ અનાદિ કાળથી સર્વત્ર ચૌદ રાજ-લોકમાં રહેલી છે. એમાં જ્યાંસુધી જીવ રહે છે ત્યાંસુધી તે 'અવ્યવહારરાશિયો' કહેવાય છે.

એમાં કોઈ વખત અકામ નિર્જરા થઈ આવે તો પ્રાણી બાહર અનંતકાયમાં (સાધારણ વનસ્પતિમાં) આવે છે. એમાં પણ એક શરીરમાં અનંત જીવો હોય છે: સૂક્ષ્મ નિગોદમાં અને એમાં એટલો જ ફેર છે કે બાહરનું અનંત જીવસંકીર્ણ શરીર ચર્મ-ચક્ષુથી દેખાય છે. અહીં પણ એ જીવ અનંત જન્મમરણ કરે છે. એ હવે વ્યવહારરાશિમાં આવ્યો કહેવાય છે. એનો સહજ વિકાસ (Evolution) થયો ગણાય છે. ત્યારપછી એ પાછો સૂક્ષ્મ નિગોદમાં જાય તો પણ તે વ્યવહારરાશિયો ગણાય છે. આવા અનેક જન્મ મરણ તે નિગોદરૂપ ઘોર અંધકારમાં થયા કરે છે. આમાંથી નીકળવાનો એનો વારો કયારે આવે? એની પરિણામ-શુદ્ધિ કયારે થાય? અને એમાંથી એ કયારે બહાર નીકળે?

આ તો હજી મોટા ખાડાઓની વાત થઈ, નરસવ કે બાધિ-
રતનની વાત તો હજી ઘણી દૂર છે એ ધ્યાનમાં રહે.

જીવોની અનંતતાનો ખ્યાલ કરવા માટે એક જ હકીકત
બસ ગણાશે. મોક્ષમાર્ગ અનંત પૂર્વકાળથી (અનાદિ કાળથી)
ચાલુ છે, અનંત જીવો મોક્ષે ગયા છે અને જાય છે; છતાં
એક નિગોદનો અનંતમો ભાગ જ મોક્ષે ગયો છે અને અનંત
કાળચક્રો પછી પણ એક નિગોદનો અનંતમો ભાગ જ મોક્ષે
ગયો છે એમ ભવિષ્યમાં કહેવાશે. અનંતના અનંત ભેદ છે અને
જીવસંખ્યા લોકાકાશના પ્રદેશો કરતાં અનંતગુણી છે. આવા મોટા
ખાડામાંથી કેમ નીકળાય ? એ તો કોઈ ભવિતવ્યતાનો જોગ
લાગી જાય અને કુટતી ઘાણીનો દાણો જીડીને પેણામાંથી બહાર
પડી જાય એના જેવો ખેલ છે.

હવે જરા આગળ વધીએ. ભવિતવ્યતા જાગી અને પ્રાણી
નિગોદમાંથી નીકળી બાહર અનંતકાયમાં આવ્યો.

ગ. ૩. બાહર અનંતકાયમાં આવ્યો એટલે કાંઈ સૂક્ષ્મ
નિગોદમાંથી બચી જતો નથી. બન્ને વચ્ચે વ્યવહારી થઈને પણ
આંટા અનંતકાળ સુધી મારે છે. એમ કરતાં પ્રત્યેક વનસ્પતિ
થયો. ત્યાં એક શરીરમાં એક જીવ હોય છે. ફળ, ફુલ, પાંદડાં,
અથવા ભીંડાં, તુરીઆં, ઘઉં, વટાણા વિગેરે. એના અનેક ભેદો
છે. એમાં પણ અસંખ્ય કાળ પર્યાટન કરે છે.

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુ-સૂક્ષ્મ અને બાહર આ
સર્વ સ્થાવર કહેવાય છે. એ સર્વમાં અસંખ્યકાળ આંટા મારે અને
વળી બન્ને જાતિની અનંતકાયમાં જઈ આવે. એમ કરતાં ઘર્ષણ,
ભેદન-છેદન થતાં સ્થાવરપણુથી આગળ વધી ત્રસપણું પામે.

સ્પર્શ, રસ, ઘ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર એ પાંચ ઇન્દ્રિયો છે. એમાં અનુક્રમે એઈન્દ્રિયવાળા એઈન્દ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળા તેઈન્દ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિયવાળા ચૈરિન્દ્રિય અને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા પંચેન્દ્રિય. આ સર્વ ત્રસ જીવો કહેવાય છે. એ ત્રણ ચાર ઇન્દ્રિયવાળામાં ખૂબ કાળ ભમે, ઉપર નીચે આંટા મારે, એકેન્દ્રિયના ઉપર કહેલા વિભાગોમાં અને નિગોદમાં પણ જઈ આવે. એમ કરતાં કરતાં પંચેન્દ્રિયપણું પ્રાપ્ત કરે.

પાંચે ઇન્દ્રિય મળી જાય એટલો વિકાસ થાય તો પણ પર્યાપ્તપણું હુર્લભ છે. અહીં જરા જુલાસાની જરૂર છે.

પર્યાપ્તિ છ છે: ૧ આહાર, ૨ શરીર, ૩ ઇન્દ્રિય, ૪ શ્વાસો-શ્વાસ, ૫ ભાષા, ૬ મન.

જીવ કાર્મણ શરીર સાથે ઉત્પન્ન થાય એટલે પ્રથમ આહાર લે, પછી શરીર બંધાય, પછી ઇન્દ્રિયો બંધાય, પછી એ શ્વાસોશ્વાસ લેવાની, ભાષા બોલવાની ને મનવડે ચિંતવવાની શક્તિ મેળવે.

આ છ પર્યાપ્તિ પૂરી કરે ત્યારે એ પર્યાપ્ત કહેવાય.

અનેક જીવો તો એ પર્યાપ્તિઓ પૂરી કર્યા વગર જ મરણ પામે છે. એટલે પર્યાપ્ત થવું એ પણ હુર્લભ છે. પાંચે ઇન્દ્રિયવાળા શરીરમાં આવ્યા પછી પણ આ રીતે સર્વ મનની મનમાં રહી જાય તેમ છે. અને પર્યાપ્તિત્વ મળે પણ સંજિત્વ ન મળે તો પણ પંચેન્દ્રિયપણું નકામું છે. અસંજિ પંચેન્દ્રિય મનુષ્યો જે મળમૂત્રાદિમાં ઉત્પન્ન થાય છે તેને મન હોતું નથી. પર્યાપ્તિ પાંચ જ હોય છે. એવા મન વગરના પંચેન્દ્રિયપણાનો સાધ્ય દૃષ્ટિએ વિશેષ અર્થ નથી.

એમ કરતાં ત્રસપણું મળ્યું, પંચેન્દ્રિયપણું ને પર્યાપ્તિત્વ મળ્યું, સંજિત્વ પણ મળ્યું; પરંતુ આયુષ્ય તદ્દન નાનું—અદ્ય હોય તો

પાછું ચક્રોળે ચડવાનું થાય છે. સ્થિર ને દીર્ઘ આયુષ્ય હોય તો કાંઈ પ્રકાશ સાંપડે, રસ્તો દેખાય અને આદર પણ થાય.

એ સર્વ મળે તો પણ જળચર, સ્થળચર, જોચરમાં જાય અથવા નારક થાય કે દેવ થાય તો ત્રાસ ને પરાધીનતા જળચરાદિને, વેદના નારકોને અને અતિ સુખવિલાસ દેવોને માર્ગ પર આવવામાં વિઘ્નરૂપ છે. મનુષ્યત્વ મનુષ્યનો-લવ મળવો ઘણો મુશ્કેલ છે. આવી રીતે નિગોદથી માંડીને અનેક ચક્રોમાંથી પસાર થઈને સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય અને સ્થિર આયુષ્ય સાથેનું મનુષ્યત્વ મળવું મહામુશ્કેલ છે. અહીં દશ દૃષ્ટાંતોની સાર્થકતા સમજ લેવી. હજુ બોધિરત્નની આડે તો ઘણી હકીકતો છે, પણ જેમ તેમ કરીને મહામુશીબતે આપણે મનુષ્યત્વ સુધી આવ્યા છીએ.

ઘ. ૪. મનુષ્યનો લવ મળે ત્યાં પણ મહામોહનું સામ્રાજ્ય વર્તે છે. પ્રાણી પ્રેમમાં પડી જાય, રસિકતામાં લેપાઈ જાય, ગરીબાર્થમાં દબાઈ જાય, અભિમાનમાં ચઢી જાય, ભોગવિલાસમાં આસક્ત થઈ જાય, નકામી-અર્થવગરની ખટપટોમાં અટવાઈ જાય, મોટાઈમાં તણાઈ જાય, શરમથી લેવાઈ જાય, હાસ્ય, શોક કે લયમાં લીન થઈ જાય કે પૈસા એકઠા કરવાના કામમાં પડી જાય તો મારું-તારું કરવામાં આખો લવ હારી જઈ અગાધ સંસારકૂપમાં પાછો અટવાઈ જાય છે. અથવા અજ્ઞાન-મિથ્યાજ્ઞાનમાં પડી જઈ પ્રકાશ પામતો નથી અને પ્રકાશની પાસે આવે તો તેને ઓળખતો નથી. અદ્ય જ્ઞાનથી એ કોઈ વાર અભિનિવેશ કરી બેસે છે અને જ્યાં ત્યાં ભરાઈ પડે છે. કેટલીક વાર શંકાઓ કરી માર્ગભ્રષ્ટ થાય છે અને ઘણીખરી વાર તો આંખ જ ઊંચી કરતો નથી. પોતાના નાના

સર્કલના સંબંધને દુનિયા માની એમાં મસ્ત રહે છે અને જરા પણ પ્રગતિ કર્યા વગર આવ્યો હોય તેવો જ પાછો ચાલ્યો જાય છે.

મોહ અને મિથ્યાત્વ તો અજ્ઞાનમાંથી ઉદ્ભવે છે, પણ માયા તો ભારે આકરી છે. પરવચન કરવાની વૃત્તિ અંતે પોતાને પણ છેતરે છે. ન હોય તેવો દેખાવાનો પ્રયાસ કરતાં ઘણીવાર પોતામાં કાંઈ તો જરૂર છે જ એમ પ્રાણી માનતો થઈ આત્મવચન કરે છે. ગુણપ્રાપ્તિ કરવાને બદલે ગુણી હોવાનો દેખાવ કરવાની ઇચ્છા થાય છે અને દંભ દાખલ થઈને પ્રાણીને ઊંડા ખાડામાં ફેંકી દે છે. મોહ, મિથ્યાત્વ અને માયા આ રીતે સત્ય જ્ઞાનનો પ્રકાશ થવા દેતા જ નથી એટલે પંચેન્દ્રિય-પણું, પર્યામત્વ, સંજીવણું અને દીર્ઘઆયુષ્ય એ સર્વ સાથે મનુષ્યપણું મળે તો પણ એને બોધિરત્ન મળતું નથી.

બોધિરત્ન વગરનું મનુષ્યત્વ તદ્દન નિરર્થક છે, કારણ કે આ મનુષ્ય ભવ ઉદ્દેશ વગરનો થઈ જાય છે, માત્ર ખાલી ફેરા મારવા જેવો થઈ જાય છે અને પ્રગતિ વગર ભવ પૂરો થઈ જાય છે. ચારે બાજુ જોઈએ તો શું દેખાય છે ? જીવનની સરખાઈ, ભાવનાની વિશિષ્ટતા, આગળ વધવાની ધગશ, વિચારોની વિશિષ્ટતા દેખાય છે ? કે માત્ર સ્વાર્થ, એક નાનું વર્તુળ, અવ્યવસ્થિત નાદ અને અચાનક પડદો પડતાં ખેલ ખલાસ થઈ જતો દેખાય છે ? હવે ચારે બાજુની વાત મૂકી દઈ અંદર જોઈએ ત્યારે મોહરાજના નાટકના એક નટ હોવા કરતાં કાંઈ વિશેષ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી હોય એમ લાગે તો સાફ્ફત્ય ગણવું અને નહિ તો એ માર્ગે હજી પણ વિચાર કરવાનો અવકાશ છે એમ ધારી દિશા ફેરવવી. બાકી વિચારવું કે બોધિ-

રત્ન એ હુર્લિલ છે, એ અંતરમાંથી પ્રકટે છે અને પ્રકટે ત્યારે એની સુગંધ ચારે તરફ વિસ્તરે છે. આ આત્મજ્ઞાન અને અંતરનો નાદ ક્યાં છે ? કેમ મળતો નથી ?

મનુષ્યત્વ મળ્યા પછી પણ કેટલા હુર્લિલત્વના પ્રસંગો આવે છે તેની વિશેષ હકીકતો ગેય અષ્ટક પર મુલતવી રાખી, અહીં અગત્યની થોડી બાબતો ઉપદેશરૂપે કહે છે. તે ખૂબ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે. નીચેના ત્રણે સ્લોકો ઉપદેશાત્મક છે. બોધિની વાત ફરી વાર અષ્ટકમાં લેવામાં આવેલ છે.

ક. ૫. હાલમાં વખત કેવો છે તે વિચાર. મતો અને પંથોનો પાર નથી. એક વેદને અનુસરનાર પંથો કેટલા છે ? વૈશેષિક, ન્યાયિક, સાંખ્ય, જૈમિનિ, પૂર્વમિમાંસા, ઉત્તરમિમાંસા એ ઉપરાંત દ્વૈત, અદ્વૈત, શુદ્ધાદ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત, માધવ, રામાનુજ, વલ્લભાચાર્ય, શંકરાચાર્ય એવા નાના મતભેદોનો પાર નથી. બૌદ્ધના પણ ચાર મોટા વિભાગો, મુસલમાનોના શિયા સુન્ની, ખ્રીસ્તીમાં કેથોલિક, પ્રોટેસ્ટન્ટ, નોન કોન્ફેર્મીસ્ટ, પ્રેસ્બીટેરીયન, ખ્રીસ્ટન અને દરેકના પારવગરના પેટાભેદો. આવા અનેક મતો, પંથો અને દર્શનો છે. તેમાં પોતાને બુદ્ધિશાળી માનનારા લોકોનો પાર નથી. એક એક હેત્વાભાસો અને દલીલોની ગુંચવણો એવા જીભી કરી દે છે કે માણસનું મગજ ગુંચવણમાં પડી જાય. માત્ર દુઃખ એટલું જ છે કે દરેક બુદ્ધિશાળી માણસ પોતપોતાના મંતવ્યની સ્થાપના કરવાના રસમાં એટલા પડી ગયેલા હોય છે કે એને પોતાની વાત સાચી છે એમ બતાવવાની પ્રબળ ઇચ્છા આડે પરસ્પર સમન્વય કરવાની કે સત્ય તારવવાની ભાવના, વૃત્તિ કે ઇચ્છા થતી જ નથી. અંશસત્યને સર્વસત્ય માનવા મનાવવાની

ધૃત્તિ નીચે એકતા કરવાને બદલે અંતર વધતું જાય છે અને પરસ્પરના બળને કાપી નાખી સત્યનો નાશ કરવામાં આવે છે જેથી અલ્પ બુદ્ધિશક્તિવાળાનો શુચવાડો વધતો જાય છે.

આ બુદ્ધિશાળીઓના મતોનું વિવેચન અત્ર કરવાનો અવકાશ નથી. એક એક બાબતો પર વર્ષો પસાર થાય તેવી ચર્ચાઓ કરે છે અને યુક્તિઓ લગાવી ભાતભાતની દલીલો જનતા સમક્ષ રજૂ કરે છે. કાળવાદ, સ્વભાવવાદ, નિયતિવાદ, વિવર્તવાદ, ધૃશ્વરવાદ—એવા એવા વાદોનો પાર નથી. એમાં સત્ય શોધન કરતાં અંશસત્ય પર ભારે જોર હોય છે અને જનતાને ભ્રમમાં નાખવાના કે પડી જવાના પાર વગરના પ્રસંગો હોય છે.

આવી રીતે ચારે તરફ મતો, દર્શનો, પંથો, વાદો, વિવાદો અને મઠોની જાણે બજાર માંડી હોય તેવું દેખાય છે. વિદ્યા-વ્યાસંગથી ભરપૂર આ કર્મભૂમિમાં બુદ્ધિશક્તિનો ક્યાં અને કેવો ઉપયોગ થયો છે એનું એક મોટું પ્રદર્શન ઊભું થાય તેવું છે અને માનુષિક શક્તિના ગારવને માટે તે ગમે તેટલું જબરું કે નબળું હોય પણ સામાન્ય માણસને તો મુંઝવી નાખે તેવું હોય છે.

આ કાળમાં દેવતાઓ કોઈ જાતની સહાય કરતા નથી. અહીં આવીને કોઈ જાતની ધર્મ સંબંધી બાબતમાં મદદ કરતા નથી.

અત્યારે કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન-વિશિષ્ટ જ્ઞાનનું અતિશાયીપણું નથી કે જ્યાં અથવા જેની પાસે તે હોય તેની નજીક જઈને શંકા સમાધાન પણ કરી શકાય. મનઃપર્યવજ્ઞાન કે કેવળજ્ઞાન નથી, અવધિજ્ઞાન કે જાતિસ્મરણ જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થતું નથી અને વિશિષ્ટ સિદ્ધિ નથી એટલે એ પણ મોટી શુચવણ છે.

આવી રીતે મતપંથોની વિવિધતા, બુદ્ધિવાનોની વિબુળતા, યુક્તિ લગાવી સ્વમત સ્થાપન કરવાની ઉત્સુકતા, દેવના સાન્નિધ્યનો અભાવ અને અતિશય જ્ઞાનનો અભાવ એ સર્વ અત્યારે વર્તે છે. આવા વખતમાં અને આવા સંયોગોમાં તો જે ધર્મ ઉપર દૃઢ રહે તેને ખરો નસીબદાર સમજવો—એને સાચો ભાગ્યશાળી સમજવો.

આ સ્થિતિ કાંઈક અંશે શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના વખતમાં હતી. એમના વખતમાં ધર્મચર્યાઓ જોસભેર થતી હતી, વાદાવવાદો થતા હતા અને મતભેદો ઘણા હતા, છતાં સ્વરક્ષણની પ્રબળ ભાવના ધર્મપરત્વે તે વખતે હતી.

આપણા સમયના પ્રશ્નો તો ઘણા આકરા છે. ઉપાધ્યાયજીના વખતમાં તો એકલા તપગચ્છમાં બાવન પંડિતો હતા, દેશ સમૃદ્ધ હતો, મુગલાઈના પાયા હચમચ્યા હતા પણ હજુ એનો સૂર્ય મધ્યાહ્ને તપતો હતો. અત્યારે આપણે બસો વર્ષના તદ્દન ઠંડા કાળ પછી આવ્યા છીએ, જીવનકલહ પાર વગરનો છે, પૂર્વ અને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના મહાન સંઘર્ષો આલી રહેલા છે અને જડવાદ શરૂઆતમાં તો એવો આવ્યો કે ધર્મ એટલે ધર્મીંગ કહેવાઈ ગયું. જીવનકલહની સખ્તાઈ, જડવાદનું વાતાવરણ અને ધર્મચર્યાને બદલે બીજા અનેક પ્રશ્નોની ગુચવણો એટલી વધી પડી છે કે ધર્મસંબંધી વિચાર કરવાની કુરસદ પણ ઘણા ખરાને મળે તેમ નથી અને મળી જાય તો તેની દરકાર કે જરૂરીઆત પણ દેખાતી નથી. સાધનો વધવા છતાં સાધનોનો લાભ લેનારાની સંખ્યા પૂરતા પ્રમાણમાં વધી છે કે નહિ તે માટે પ્રશ્ન છે. વર્તમાન યુગને ખરાખર

સમજવા માટે માત્ર આબુબાબુ જોવાની જ જરૂર છે. અત્યારે પણ જે ધર્મમાં દૃઢ શ્રદ્ધાવાન રહે તે ખરો ભાગ્યશાળી સમજવો. અહીં શ્રદ્ધા તે સમજણ-પૃથક્કરણથી થયેલ ઓધિરત્નના પ્રતાપે પ્રકાશદ્વારા થયેલ માન્યતાની જ વાત છે તે લક્ષ્યમાં રહે. જ્ઞાન વગરની શ્રદ્ધા સ્થિર ટકી શકતી નથી એ જાણીતી વાત છે. ઓધ-જ્ઞાનને પરિણામે થયેલ શ્રદ્ધા-પ્રેમ-અંતરનો વીર્યોદ્ભાસ થાય તે ધર્મ ભાવના છે અને એવા ધર્મને સમજી, તેમાં દૃઢ રહે તે આ કાળમાં પણ જરૂર ભાગ્યવાન છે. જે ભાગ્યશાળી-પણું શ્રી ઉપાધ્યાયજીના સમયમાં ગણાતું હતું તે ફરેલા સંયોગોને અંગે આ કાળમાં અન્ય અનેક કારણોથી સવિશેષ સત્ય અને વાસ્તવિક અને છે.

ચ. ૬. ઉપર જણાવ્યું તેમ અનેક ખાડાઓ વટાવીને મનુષ્યત્વ મળ્યું છે ત્યારે તું નાની નાની ખટપટોમાં પડી ગયો છે, તને અત્યારે તારી જાત પ્રત્યેની ફરજનો ખ્યાલ થતો નથી અને ઉપર ઉપરની ખાળતોમાં તું અટવાઈ ગયો છે. જરા છોકરાઓ મોટા થઈ કામ ઉપાડા લેશે એટલે આત્મચિંતવન કરીશ, અમુક સંખ્યામાં પુંજ એકઠી થશે એટલે નિવૃત્ત થઈશ, પેન્શન લેવાનો હક્ક થશે એટલે વાનપ્રસ્થ થઈશ. આવા આવા ગોટા વાળી મનજીભાઈને સમજાવી લે છે, પણ આ સોનાનો અવસર આલ્યો જાય છે. જો વિચાર કર:—

વ્યાધિઓનો પાર નથી. રાજરોગો : ક્ષય, પક્ષધાત, સંગ્રહણી વિગેરે થઈ જાય એટલે તું પરાધીન. કેઈપણુ વ્યાધિ ઘર ઘાલે એટલે પરાધીનતા થાય અને એના ઉપચાર ઉપર જ ધ્યાન રહે.

મંદવાડમાં લગવાન સાંભરે એ તો આર્ત સંન્યાસ જેવું છે અને તે પણ બહુધા તો સાંભરતા જ નથી. આવા વ્યાધિનો ભોગ ન થાય ત્યાંસુધીમાં તું તારું કર્તવ્ય કરી લે.

વળી ન્યુમોનિઆ જેવા વ્યાધિઓ અમુક કલાકોમાં પ્રાણીને અસાધ્ય સ્થિતિમાં મૂકી દે છે. એમાંનું કોઈપણ કચારે આવશે તે કહી શકાય નહિ. જરા-ઘડપણ દોડતું નજીક આવતું જાય છે અને આવે એટલે શું થાય છે ? તે અગાઉ વર્ણવાઈ ગયું છે. તે ઘડપણ તને ઝઠપી ન લેય ત્યાંસુધીમાં તું ચેત.

તારી પાંચે ઈદ્રિયો પોતાના વિષયમાં સખળ છે તેટલા વખતનો લાભ લે. આંખો જાય, કાન બહેરા થાય કે સ્પર્શેન્દ્રિય કામ ન આપે ત્યારે તું શું કરી શકીશ ? આંખ કાનનો ઉપયોગ ન થાય તેની પરાધીનતા કેટલી હોય છે તે અનુભવ વગર તને સમજતું ન હોય તો જરા અવલોકન કરી જો.

આયુષ્યનો ભરોસો શો ? કોઈપણ ઉમ્મરે પ્રાણી ચાલી જતો દેખાય છે. પ્રથમ ભાવનાના અષ્ટકના ચોથા સ્લોકમાં આ સર્વ તેં ગાયું છે—વિચાર્યું છે. રાતસુધી જેની સાથે વાતો કરી હોય અને તદ્દન તંદુરસ્ત સ્થિતિમાં જેનાથી છૂટા પડ્યા હોઈએ તેને બીજી સવારે ચિતા ઉપર પોઢાડ્યા છે. આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે, તો વ્યાધિથી શરીર વ્યાપ્ત ન થયું હોય, ઘડપણ આવ્યું ન હોય, ઈદ્રિયો જવાબ આપતી હોય અને આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધીમાં તારું પોતાનું ખરું હિત થાય તેવો રસ્તો લઈ લે.

જ્યારે સરોવરની પાળ તૂટશે અને પાણી ચાલવા માંડશે ત્યારે તું શું કરી શકીશ ? પછી પાળ કેમ બંધાશે ? પછી તું માટી

નાખવા લાગીશ તો તે પણ ધોવાઈ જશે. આગ લાગે ત્યારે કુવો ખોદવાનો કાંઈ અર્થ નથી. તરસ લાગે ત્યારે કુવો ખોદવા જવું એ ડહાપણ રાંડ્યા પછીના ડહાપણ જેવું નકામું છે.

જો ભાઈ ! અત્યારે સોનાનો અવસર છે, શુભ ચોઘડીયું છે, અમૂલ્ય તક સાંપડી છે. મુલતવી રાખવાનાં ફળ માંડાં થાય છે. ગયેલો અવસર ફરી ફરીને આવતો નથી. ઘણી તકે મળી પણ તેનો લાભ ન લેવાયો એવી તારા મનમાં ‘અખળખા’ ન રહી જાય તે વિચારજે અને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજે કે પાણી ચાલવા માંડ્યા પછી પાળ બાંધવી અશક્ય છે અને તે વખતે તો જરૂર પસ્તાવો થવાનો છે, પણ એ પસ્તાવો નિરર્થક છે. તે વખતે પછી મોઢે ગંગાજળ મૂકવામાં આવશે, ગૌદાન કરાવવામાં આવશે કે ધરમાદાની રકમ જાહેર કરવાનો વ્યવહાર સાચવવામાં આવશે એમાં કાંઈ પાળ બાંધવાની નથી, આત્મહિત થવાનું નથી. સાચી સમજણ હોય તો અત્યારથી જ પાળ બાંધ અને જીવનનું શ્રેય સાધી લે. આ ખાસ મુદ્દાની વાત છે.

છ. ૭. તું વિચાર કર. તારું શરીર અનેક ઉપદ્રવોને આધીન છે. વ્યાધિઓની વાત ઉપર જણાવી છે. અકસ્માતોનો પાર નથી. અગ્નિ, વીજળી, સર્પ વિગેરે જનાવરોના ભયનો પાર નથી. તું ચાલ્યો જતો હોય અને મોટરનો એક આંચકો આવે ત્યાં ખેલ ખલાસ થઈ જાય તેવું છે. રેલ્વેમાં ઊઘટા હોઈએ અને સાંધાવાળાની નજીવી ભૂલથી ગાડી ગળડી પડે છે અને રમત પૂરી થઈ જાય છે. ઘણીવાર મરણ ન થાય તો પણ અશક્તિ ને ખોડખાંપણ એવી આવી જાય છે કે આખી જિંદગી બેબેડપ થઈ પડે. અકસ્માતના પ્રસંગો એકઠા કરીએ તો પૃથ્થો ભરાય. આવી

રીતે અનેક ઉપદ્રવોને આધીન શરીર છે અને તેને લઈને જ આયુષ્ય ક્ષણભંશુર છે. કાલ સવારે શું થશે તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી.

આવી રીતે શરીરના ઉપદ્રવો અને આયુષ્યની ક્ષણભંશુરતા હીવા જેવી ઉઘાડી છે ત્યારે તું કયા બેર ઉપર મદાર બાંધીને તારા ખરા હિતની સાધનાના અતિ મહત્વના કાર્યમાં ઢીલ કરી રહ્યો છે ? જો તને કોઈ પ્રકારની ખાત્રી મળેલી હોય કે તું એ ઉપદ્રવથી મુક્ત છે કે મુક્ત રહેવાનો છે અથવા તો તું અમુક વર્ષો જીવવાનો છે તો તો તું વિલંબ કરે તે વાત ઠીક ગણાય, પણ એવો કોઈ આધાર મળે તેમ નથી. અતિ કસરતી શરીરવાળા પણ નાની વયમાં ચાલ્યા જાય છે તો પછી તું તે શેના ઉપર મુસ્તકીમ થઈને હિતકાર્ય ઢીલમાં નાખે છે ? તારા હિત ને શ્રેયની વાત આ બંને સ્લોકમાં કરી છે તે ખરેખરા હિત અને શ્રેયની છે એમ સમજ. ટૂંકી નજરે કે ટૂંક સમય માટે સહજ હિત થાય તેને દીર્ઘદષ્ટિવાળાઓ ખરું હિત ગણતા નથી.

તું આજસ-પ્રમાદથી કે બેદરકારીથી, અદ્ય વિચારણાથી કે ઉપેક્ષાથી પડી રહ્યો હોય તો ચેતી જજો. પરપોટો ફૂટતા વાર નહિ લાગે અને ફૂટશે ત્યારે તે ફૂટે છે એમ ઘણીવાર તો તને ખબર પણ નહિ પડે. તું તે વખતે સાવધ હોઈશ કે બેશુદ્ધ હોઈશ તે પણ કહેવાય નહિ અને પછી તારી સર્વ મનની મનમાં રહી જશે. માટે ઊઠ, જાગૃત થા અને સ્વહિત અને પરમ શ્રેયસ્ની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કર.

બોધદુર્લભ ભાવના:— :: ગેયાષ્ટક પરિચય:—

૧. પ્રથમ સામાન્ય-સર્વને લાગુ પડતી વાત કર્યા પછી તે જ વાતને ખીલવવાની છે. મુદ્દાની વાત કહેવાની એ છે કે, બોધ-સદસદ્વિચારજ્ઞાન બહુ મુશ્કેલીથી મળે છે. આ બોધિની દુર્લભતા તું સમજ. એ ચીજને જેમતેમ વેડણી નાખવા જેવી નથી. એ કાંઈ બળ્લરુ ચીજ નથી, એ તો મહાપ્રયાસે મળે છે તે માટે તું નીચેનો સુપ્રસિદ્ધ દાખલો વિચારો જો.

અતિ દરિદ્રી એવો એક વિપ્ર હતો. મહામુસીબતે આખો દિવસ રખડી, લિક્ષા માંગી પૂરું કરતો હતો. એને વળી પરણવાની દુર્બુદ્ધિ થઈ. એવા ગરીબોને મદદ કરનારા અને તેમાં ધર્મ સમજનારા આર્યદેશમાં બહુ હોય છે. એ પરણ્યો, દારિદ્ર વધ્યું અને ગુલામ દશાના એ વિપ્રે અનેક ગુલામો વધાર્યા. એ કોઈ રીતે પૂરું કરી શકે નહિ. અન્નના કાકા પડવા માંડ્યા. તે કંટાળી ઘર મૂકીને લાગ્યો. દૂર દેશમાં ગયો. ત્યાં તપ કરવા લાગ્યો. કોઈ દેવની કૃપાથી એને ચિંતામણિ રત્ન મળ્યું. એ રત્નનો પ્રભાવ એવો ગણાતો કે ઇષ્ટ યાચિત વસ્તુ તેના અધિષ્ઠાતા દેવો પૂરી પાડે. બ્રાહ્મણ રાજી થયો, સમૃદ્ધિવાન થયો પણ જીવવાની શક્તિ કેળવી નહિ. વહાણમાં બેસી દેશ આવવા નીકળ્યા. બૈરી છોકરાં પણ સાંભર્યાં. વહાણમાં બેસી બેસી વિચાર કરે છે: ‘હું આવું ઘર બંધાવીશ અને આવી ગાડી ખરીદીશ. આમ ચાલીશ અને આમ બોલીશ.’ હાથમાં ચિંતામણિ રત્ન લઈને હર્ષમાં નાચવા-કૂદવા લાગ્યો. તેવામાં એક મોટું મોઝું આવ્યું, વહાણ ડોલ્યું અને સાથે ઉછળ્યું.

દશ પંદર વામના મોજાંમાં વહાણ કુંગોળાયું. નાચતા બ્રાહ્મણના હાથમાંથી રત્ન છટકી ગયું અને મોટા દરિયામાં પડી ગયું. ગયું તે ગયું. એનો પત્નો ક્યાં લાગે ? બ્રાહ્મણ લાઈ તો એ, લગવાન એના એ !

એ રત્નની પ્રથમ પ્રાપ્તિ દુર્લભ અને પુનઃ પ્રાપ્તિ વધારે દુર્લભ, આ ન્યાયે તું ધ્યાનમાં રાખ કે બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ અને પુનઃ પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે અને જ્ઞાન-બોધનો મહિમા અવશ્ય છે. જ્ઞાની સ્વાસોસ્વાસમાં જેટલા કર્મોનો નાશ કરી શકે છે તેટલાનો અજ્ઞાની કરોડો વર્ષે પણ કરી શકતો નથી. સમજણની બલિહારી છે. ક્રિયાની કિંમત જરા પણ ઓછી ન કરતાં જ્ઞાનને પ્રથમ સ્થાન જૈનશાસ્ત્રો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આપે છે. બોધ-પ્રકાશથી આખી દુનિયા દીવા જેવી નજર સામે રમે છે અને પ્રાણીનો વિકાસ બહુ વધારે કરી દે છે. આત્મવિકાસના પાયા બોધ ઉપર જ ચણાય છે. સમ્યક્ બોધ થયો એટલે ખૂબ પ્રગતિ સાધ્ય થાય છે. તેની સાથે આબુખાબુના સંયોગો અનુકૂળ થઈ જાય છે અને બોધનું કૃણ ત્યાગ (વિરતિ) બેસે એટલે સોના સાથે સુગંધનો સહયોગ થઈ જાય છે.

આ બોધિને પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા જાગે અને તે પ્રાપ્ત થઈ જાય તો આગળનો માર્ગ ખૂબ સરળ થઈ જાય છે. બોધ એ ખરેખર અમૂલ્ય રત્ન છે. એની પ્રાપ્તિ જેટલી દુર્લભ છે તેટલી જ તે અભીષ્ટ, સ્પૃહણીય અને પ્રેરક છે.

એ બોધિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પ્રમાદ છોડી દઈ, રાગદ્વેષ-દ્વિનો બનતો ત્યાગ કરી દઈ, એની આરાધના કર. બોધિની આરાધના કરવી એટલે જ્ઞાનને પગે લાગવાની વાત ન હોય.

જ્ઞાનની-આંતર પ્રકાશની આરાધના એટલે જ્ઞાનમય જીવન, જીવવાની તાલાવેલી, એની આસેવના અને એમાં એકાગ્રતા, એ એની સાચી આરાધના છે. જ્ઞાનમય જીવનના આવિર્ભાવો આધિદૈવિક છે, અસાધારણ છે, ખરેખર સેવવા યોગ્ય છે, એનાં મનોરાજ્યો જ અનેરાં હોય છે. મોટાં આયુષ્ય હતાં ત્યારે જ્ઞાનવિલાસમાં કરોડો વર્ષો નીકળતાં અને અનુત્તર વિમાનનાં દેવો જ્ઞાનરાજ્યમાં જ બધો કાળ પૂરો કરે છે. જ્ઞાનીનાં જીવનોના-બોધિસત્ત્વોના ઉકુચનો ચીતરી શકાય તેમ નથી, પણ આકર્ષક છે એ તો સાચા જ્ઞાની સાથે પરિચયમાં આવતાં દેખાય. જીવનનું સુખ કે સાર્થક્ય ધન કે વૈભવમાં કદી નથી જણાયું, પણ સાચા બોધવાળાના સત્સંગમાં જ તે સદા અવસ્થિત છે.

એ બોધિરત્નની આરાધના કરી તારા ખરા હિતને આ સંસારમાં-આ ભવમાં સાધ. એની આરાધના એ જ હિત છે એ સમજાય તેવી વાત છે અને તેમ કરીને તારી પોતાની આત્મ-શક્તિથી અધમ ગતિને અટકાવી દે. જ્ઞાનમય જીવનનું આ પરિણામ છે. વિકાસ વધે એટલે નીચે ઉતરવાની વાત સંભવે નહિ. મુદ્દાની વાત જ્ઞાનમય જીવન કરી દેવાની છે અને તે અત્યારે શક્ય છે અને તારે ખાસ કર્તવ્ય છે. શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવા માટે અને હોય તેને ટકાવી રાખવા માટે પણ જ્ઞાન-પ્રકાશની જરૂર છે. આ વાત તું ખરાખર સમજી લેજે અને સમજીને બોધિરત્નની દુર્લભતા વારંવાર ગાજે. આ ભાવ પ્રત્યેક ગાથાને અંતે યાદ કરવાનો છે. આટલો સર્વસાધારણ ઉપોદ્ઘાત કરી હવે તેની સિદ્ધિનાં કારણો સમજાવે છે.

૨. નિગોદ-અવ્યવહારરાશિમાં જીવોનું શરીર, તેનું

આયુષ્ય અને તેના જન્મ-મરણની વિગત વિસ્તારથી આ પ્રકરણના સ્લોકના પરિચયમાં ચીતરેલ છે. એ નિગોદની અનંતકાળની કાયસ્થિતિ સમજવી.

ત્યારપછી વ્યવહારરાશિમાં બાહરનિગોદમાં પણ અનંતકાળ-કાયસ્થિતિ. ત્યારપછી પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયસ્થિતિ, પછી વાયુકાય-સ્થિતિ, તેજસ્કાયસ્થિતિ, અગ્નિકાયસ્થિતિ, પૃથ્વીકાયસ્થિતિ. ત્યાર પછી દ્વીંદ્રિયકાયસ્થિતિ, ત્રીંદ્રિયકાયસ્થિતિ, ચૌરિંદ્રિયકાયસ્થિતિ અને પંચેંદ્રિયતિર્યંચકાયસ્થિતિ. આ સર્વનું સંક્ષેપતઃ વર્ણન થઈ ગયું છે. એ સર્વ કાયસ્થિતિઓથી—તે પ્રત્યેકમાં ગમના-ગમનથી સંસાર અનંતકાળાવધિ બને છે.

વળી એ સર્વ કાયસ્થિતિઓ મોહ અને મિથ્યાત્વ જેવા આકરા ચોરોનું નિવાસસ્થાન છે. એમણે મોટા ઘરો ત્યાં બનાવી રાખ્યા છે અને પ્રાણીને તેઓ ખૂબ ઝગડે છે, ખરડે છે, ખેંચે છે, પોતાના તાબામાં રાખે છે અને તેને મહાઅધિકાર ને અજ્ઞાનમાં એટલો તો કેફથી ચકચૂર રાખે છે કે એ જરા પણ આગળ વધી શકતો નથી અને એ કાયસ્થિતિ-ઓને વશ બનીને તે અહીંતહીં સાધ્યના ઠેકાણા વગર આંટા માર્યા કરે છે. મોહ અને મિથ્યાત્વના એના તરફના વર્તનનું આ પ્રકરણના ઘ (૪) સ્લોકમાં દિગ્દર્શન કરાવાયું છે.

આવા મોટા સંસાર અરણ્યમાં રણડતાં નરભવની પ્રાપ્તિ થવી ઘણી મુશ્કેલ છે, એ તો કોઈવાર અનંતકાળના પર્યટન પછી મળી જાય તો નસીબની વાત છે. આટલી હદ સુધીની વાત આપણે સ્વ, ન અને ઘ સ્લોકોમાં કરી ગયા છીએ.

ત્યાં દશ દષ્ટાન્તની વાત પણ થઈ ગઈ છે. એ દશ દષ્ટા-

ન્તોમાં નરભવપ્રાપ્તિની દુર્લભતા બતાવવાનો મુદ્દો હતો. ચક્રવર્તીના ઘરના ભોજનનું દૃષ્ટાન્ત તેમાં પ્રથમ હતું. એક બ્રાહ્મણને ચક્રવર્તીના ઘરના ભોજનમાં જે સ્વાદ મળ્યો તે તેની આખી રાજધાનીમાં કે અન્ય સ્થાનમાં ન મળ્યો, એ ચક્રવર્તીને રાજમંદિરે ફરી જમવાનો વારો જેમ વિપ્રને માટે દુર્લભ હતો તેમ નરભવ આ ચક્રબ્રમણમાં ફરીવાર મળવો મુશ્કેલ છે. આટલે સુધીની વાત ત્યાં જણાવી હતી.

અનેક પ્રકારના જીવોની કાયસ્થિતિમાં ફરતાં અંતે પાંચેંદ્રિય-પાણું, પર્યાપ્તપાણું, સંજીપણું અને મનુષ્યપાણું મળ્યું છે. આ મહાભાગ્યયોગ છે. આટલી હકીકત ધ્યાનમાં રાખીને હવે મનુષ્યપણાની પ્રાપ્તિને અંગે વિચાર કરીએ.

૩. મનુષ્ય તરીકે જન્મ થયો, પણ જો અનાર્ય દેશમાં જન્મ થાય તો ઊલટું નુકશાન થાય છે. આ ઘણો અગત્યનો પ્રશ્ન છે. જન્મસ્થાનપ્રાપ્તિ એ અકસ્માત યોગ છતાં પ્રગતિને અંગે બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. પુણ્યભૂમિ-કર્મભૂમિમાં જન્મ થવો એ પણ મહદ્ભાગ્યનું પરિણામ છે.

આર્યદેશોનું વાતાવરણ અહિંસાપ્રધાન હોય છે. જન્મ-સંસ્કાર બળવાન પડી જાય તો પ્રયાસ અદ્ય કરવો પડે છે. ધર્મોપદેશકો અને પુણ્યભૂમિઓ જે સ્થાનમાં હોય તે આર્ય-દેશ કહેવાય છે. અહિંસાનું સામ્રાજ્ય વર્તે અને સત્ય, અસ્તેય, અહિંસા, આર્ય, નિષ્પરિગ્રહતા આદિ મૂળ ધર્મોની જ્યાં પ્રતિષ્ઠા થાય તેને આર્યભૂમિ કહેવામાં આવે છે. આર્યદેશમાં ધર્મસંસ્કાર જન્મથી પ્રાપ્ત થવાના પ્રસંગો આવે છે. અને બાળપણમાં જે સદ્વિચાર અને સદ્વર્તન હૃદય પર છાપ પાડે છે તેનું મૂલ્ય વિશેષ છે.

જે દેશોમાં પારકા પ્રાણુ લેવામાં અન્યાય ન મનાતો હોય, જ્યાં જીવ આપી ન શકે તેને જીવ લેવાનો અધિકાર નથી એ સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર ન હોય, જ્યાં માંસ, મત્સ્ય કે ઈંડાના આહાર તરફ ઘૂણા પણ ન હોય તે દેશને અનાર્ય ગણવામાં આવે છે. જ્યાં આખો જન્મારો પૈસાની જ વિચારણા હોય, જ્યાં પરભવની ચિંતા ન હોય, જ્યાં ખની શક્તા મોજશોખ અહીંજ ભોગવી લેવાના સૂત્રો પર આધાર રખાતો હોય ત્યાં પરભવના હિતની વાત તો મુશ્કેલ જ છે. આથી અનાર્ય દેશમાં જન્મ થાય તો ઘણીવાર મનુષ્યદેહપ્રાપ્તિનો ખદલો કાંઈ મળતો નથી અને ઊલટા અનેક પ્રકારની ધમાલ કરી, અંતે સંસારપરિ-બ્રમણને રસ્તે પડવાનું થાય છે.

અત્યારે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જડવાદ, સંસારરસિકતા, કાવા-દાવા, જીવનકલહની ભયંકર તીવ્રતા અને જીવનમાં કેફ, ઉત્તેજકતા અને વૈષમ્ય સિવાય અન્યનો ભાસ થતો નથી. ત્યાં લાંબી નજરે મનુષ્યદેહપ્રાપ્તિની નિષ્ફળતા દેખાય તો તેમાં નવાઈ નથી. એમાં કોઈ શોધક, વિચારક અને તત્ત્વજ્ઞ નીકળી આવે છે પણ તેમની સંખ્યા એટલી નજીવી હોય છે કે તેમને માટે આ વાત નથી એટલું જ કહી, સામાન્ય રીતે અનાર્ય ભૂમિમાં જન્મ એટલે અનેક અનિષ્ટ પરિણામો, ટેવો અને વ્યસનોની ગુલામી અને પરિણામે નરભવની નિષ્ફળતા સહેજે કદપી શકાય તેમ છે.

જે કેટલાક અનાર્ય દેશો હજી પણ કેવળ જંગલી દશા-માંથી ઊંચે આવ્યા નથી તેને આ વાત વધારે લાગુ પડે છે. એકંદરે પુણ્યભૂમિ-આર્યભૂમિમાં જન્મ થવો એ કાંઈ સામાન્ય

લાભનું કારણ નથી. આત્મવિકાસના પ્રસંગોને ત્યાં અનેકગણો વધારે અવકાશ છે.

૪. આર્યદેશમાં જન્મ થઈ જાય તો પણ ત્યાં નીચેના પતનના પ્રસંગો છે તે ધ્યાનમાં રહે.

- (ક) સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન, શોધ અને તરખટ.
- (ખ) પરસ્ત્રી તરફ આકર્ષણ અને તે કારણે દુર્ધ્યાન અને વૈર.
- (ગ) વેશ્યાના પ્રપંચો, તેને પોતાની કરવાની તીવ્રતા ને સંકટ.
- (ઘ) પૈસા મેળવવા, જાળવવા અને ખર્ચવાની શુંચવણ.
- (ઙ) પૈસાના મમત્વથી ઝગડા, લડાઈ, ટંટા, રાજદરબારે ગમન.
- (ચ) જમીનની તકરારોના ગંભીર પરિણામો અને દુર્ધ્યાનો.
- (છ) યુવાન દેખાવાના વલખાં, શક્તિ લાવવાના પ્રયોગો અને આસક્તિ.
- (જ) કીર્તિભય, રાજભય, ચોરભય, અકસ્માતભય વિગેરે.
- (ઝ) અમુક લોજન બનાવવું, ખાવું, પકવાન્નો વિગેરે તૈયાર કરવા, કરાવવાની વાતો.
- (ઞ) મોટા વરાઓ કરવાને પ્રસંગે લોજનને અંગે થતા મહા આરંભો.

આ મુદ્દાઓમાં ચાર સંજ્ઞાનો સમાવેશ થાય છે. મૈથુન, પરિગ્રહ, ભય અને આહાર. આ ચાર બાબતોમાં પડી જઈ પ્રાણી અનેક ઉપાધ્યો કરે છે અને તેની પીડામાં મગ્ન થઈ જઈ તેમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે. અને એ પીડાનું રટણ કેવું

હોય છે ! ધનની ધમાલ, ખાવાપીવાની ખટપટ અથવા સ્ત્રીકથા સંબંધ કે મૈથુનમાં પ્રવૃત્ત થયો એટલે એને બીજી વાત સૂઝતી નથી. મોટા સુખી ધનવાનોનાં હૃદય તપાસ્યા હોય તો ત્યાં શાંતિ જેવી ચીજ દેખાય નહિ. શાંતિ નથી, ત્યાં સુખ નથી. એવી જાતનું જગત એ દુઃસ્થિત કહેવાય છે. કક્ષેડા સંયોગમાં આવી ભરાયલું જગતવાતાવરણ દુઃસ્થિત છે. એની પીડાનો પાર નથી, ઉકળાટનો હિસાબ નથી, અચોક્કસપણું-ઘૈર્યનાશની પરિસ્થિતિ નથી.

એવા જગતમાં ધર્મદારિદ્ર્ય હોય છે. ત્યાં ધર્મ શું ? એનું સ્વરૂપ શું ? એ શા માટે આચરવો ઘટે ? એના આચરણનો વિધિ કયો ? આચરણનું પરિણામ શું ? એ સર્વ વિચાર, પરિચ્છેદ મૈથુનાદિમાં પડેલાને સૂઝવો મુશ્કેલ છે. ત્યાં તો કલહારની વાત અને સ્ત્રી તથા ભોજનની કથાઓ જ હોય, ત્યાં સીનેમા સ્ટારોની ચર્ચા હોય, ત્યાં કેલેજની કન્યાની ચર્ચાઓ હોય, આમાં ધર્મને સ્થાન ન હોય, ધર્મનો પ્રવેશ ન હોય, ધર્મની ગંધ ન હોય. વાત કહેવાની એ છે કે મનુષ્યપણું મળી જાય અને આર્ય દેશમાં જન્મ પણ થાય અને ત્યાં સુસંસ્કારી માત-પિતાને ત્યાં ઉત્તમ કુળની પ્રાપ્તિ પણ થઈ જાય, પરંતુ જો અપ્રજ્ઞ, પરિચ્છેદ, ભય કે આહારને લગતા ભોગોપભોગમાં પ્રાણી પડી ગયો તો ધર્મતત્ત્વ જાણવાની ઈચ્છા પણ થતી નથી. અને સાધ્ય કે હેતુ વગર આખા જીવન સુધી મોટા આરંભ કરી ધન એકઠું કરવામાં કે ખાવાપીવાની ધમાલમાં કે સ્ત્રીઓનાં ગાનતાન વિલાસમાં ગુલતાન રહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે અને અંતે આવ્યા તેવા જવાનું થાય છે. એ રીતે દુર્લભ મનુષ્ય દેહ હારી જવાય છે.

૫. કદાચ ઉપરની સર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય પણ સદ્ગુરુ પાસે ધર્મશ્રવણ કરવાની સગવડ ન બને તો ખાસ લાભ થતો નથી. શાસ્ત્રગ્રંથોમાં સર્વ વાત લખી શકાણી નથી. પરંપરા જ્ઞાન માટે ગુરુગમની ખાસ જરૂર છે. વિધિવાદમાં ગમે તેટલું લખ્યું હોય પણ માત્ર વાચનથી ગુરુગમ વગર વ્યવહારનું જ્ઞાન થવું અશક્ય છે. વિદાયતથી આવનારા અભ્યાસીઓ રજો-હરણ સંબંધી ગમે તેટલું વાંચીને આવે પણ તેને બનાવવાની અને ઉપયોગ કરવાની રીત જોઈ આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે. યોગનાં આસનો, મુદ્રાઓ વિગરે અનેક ગુરુમુખે સમજવાની જરૂર છે અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં પણ, ચાવી જેવા સૂત્રોમાં પરંપરાજ્ઞાનની આવશ્યકતા ખૂબ રહે છે. ગુરુઓએ શિષ્યોને સામે બેસાડી ન લણાવતાં પ્રાદ્યણ પાસે અભ્યાસ કરાવ્યો તેનાં પરિણામે ઘણું સાંપ્રદાયિક જ્ઞાન ચાલ્યું ગયું છે તેનું અત્યારે બરોબર લાભ થાય છે.

આ તો ગુરુ પાસે જ્ઞાન લેવાની કે શ્રવણ કરવાની આવશ્યકતાની વાત કરી, પણ ઘણાને જાણવાની ઇચ્છા હોય છે છતાં સાચી ખોટી વાતો કરવામાં અને રાજકથા, દેશકથામાં એટલો સમય જાય છે કે એને ધર્મઅભ્યાસ કે ધર્મશ્રવણ કરવાની કુરસદ જ મળતી નથી. નકામી ચર્ચાઓ, ઢંગધડા વગરના વાદવિવાદો અને ગપાટાસપાટાનો રસ એવો હોય છે કે તેમાં કલાકો નીકળી જાય, પણ ધર્મશ્રવણ કે અભ્યાસ વખતે સમય મળે નહિ અને કદાચ લોકવ્યવહારે જવાનું બને તો મનમાં અન્ય વિદ્યેષો એટલા હોય છે કે અભ્યાસ કે શ્રવણમાં એકાગ્રતા થાય નહિ અને એકાગ્રતા થયા વગર કેઈ નાની કે મોટી વાત જામતી નથી, ઉપર ઉપરથી ચાલી જાય છે.

ધર્મઅભ્યાસ કે શ્રવણને અંગે ખીજા અનેક વિચારણીય પ્રસંગો કદાપી શકાય. કેટલાકને ગુરુ પાસે શ્રવણ કે અભ્યાસ માટે જવામાં શરમ આવે, કોઈને તેમ કરવામાં ગૌરવહાનિ લાગે, કોઈને અભ્યાસ કરવો ખીનજરૂરી લાગે વિગેરે ધર્મશ્રવણ કરવા જતાં અનેક કાઠિયા આડા આવે છે તેની હકીકત સુપ્રસિદ્ધ છે. વળી ખોટી દલીલોમાં ઉતરી જવાનું બનતાં અનાસ્થા થઈ જાય, પરલવ, કર્મ કે મોક્ષ માનવામાં વિજ્ઞાન આડું આવે વિગેરે અનેક ગુંચવણો આ નવયુગમાં ઊભી થઈ છે અને ખરી ચિન્તા તો ધર્મની મહત્તા જ ઊડી જતી દેખાય છે એ છે. આ સ્થિતિ છે. આવા વખતમાં ધર્મશ્રવણની દુર્લભતા જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યારે છાપા વાંચવામાં જેટલો વખત જાય છે તેનો ચોથો ભાગ પણ ધર્મ અભ્યાસમાં જાય તો ઘણી પ્રગતિ થાય તેમ છે. તે મુદ્દે આ વાત વિચારવી. આમાં વર્તમાન યુગની ટીકા કરવાનો આશય નથી, પણ ધર્મ અભ્યાસની દુર્લભતા બતાવવાનું સાધ્ય છે. અર્વાચીન પદ્ધતિએ શાસ્ત્રશ્રવણ કરાવનાર વિજ્ઞાનના અભ્યાસી, માનસવિદ્યાના જાણકાર ગુરુ જ્યારે ધર્મશ્રવણ કરાવશે ત્યારે ઊભા રહેવાની જગ્યા પણ નહિ મળે. અત્યારે કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે મળેલી સર્વ સામગ્રી છતાં ધર્મશ્રવણ દુર્લભ હોય જ અને આપણે વધારે એટલું કહી શકીએ કે આ કાળમાં તે ખાસ દુર્લભ થતું જાય છે.

૬. કદાચ ધર્મશ્રવણ કરવાનું બની આવે, ગુરુમહારાજનો યોગ પણ બની આવે, એ શ્રવણને પરિણામે બોધ પણ થઈ જાય, સંસારનું સ્વરૂપ અને વસ્તુ કે સંબંધનું અનિત્યત્વ ગ્રાહ્ય થાય અને બનતો ઉદ્ધમ કરવાનો નિશ્ચય પણ થાય—આટલો

સુધી આવે તો પણ એનો ઉદયમ બહિરંગ રહેવાનો છે, એની ક્રિયા-દ્રવ્યક્રિયા રહે છે.

અંતરંગમાં મહાન વૈરીસમૂહ હજી બેઠો જ છે. એના મુખ્ય નાયકો રાગ દ્વેષ છે. એનાં બધાંકંઠાંનો પાર નથી. કષાયો અંદર રમ્યા કરે છે, હાસ્ય, રતિ, અરતિ નાચ્યા કરે છે અને તે ઉપરાંત એના અંતરંગના-અંદરના ગોટાનો પાર નથી. એને વાતવાતમાં થાક લાગી જાય છે. એ ફરવા જશે તો પચીશ ચક્કર મારશે, પણ ઊભા ઊભા પ્રતિક્રમણ કરતાં એને થાક લાગી જશે.

આજસનો તો હિસાબ નથી. ધર્મ આચરણ કે યોગ વિધાન વખતે એને બગાસાં આવવા માંડશે. ધર્મશ્રવણ કે ક્રિયા વખતે નિદ્રા જલ્દી આવે છે, કારણ કે એમાં એને અંતરંગનો રસ નથી. રસ જામે એટલી એની તૈયારી કે એનો અભ્યાસ નથી. આવાં તો અનેક અંતરંગ કારણો છે. એ સુકૃત્યનો પ્રસંગ આવવા જ દેતા નથી અને આવી જાય તો વાત મારી જાય એવું સ્વરૂપ ઊભું કરી દે છે. આ સર્વ વાતો આપણાં અવલોકન અને અનુભવનો વિષય હોઈ શરમાવે તેવી છે એટલે વધારે વિવેચન માગતી નથી.

૭. આને માટે એક વાતનો વિચાર કરીએ. ચોરાશી લાખ જીવોત્પત્તિ સ્થાનો છે. ઉપજવાનાં સ્થાનોની અનેરી વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શની વિવિધતાને યોગિ કહે છે. એની સંખ્યા ૮૪૦૦૦૦૦ છે. ‘સાત લાખ પૃથ્વીકાય’ના પાઠમાં તું આ ઘણીવાર લખી ગયો હશે.

નિજોદયી મનુષ્યત્વ સુધીની અનેક કાયાઓનો તેં અભ્યાસ

કર્ચો. એમાં તેં કદી ધર્મની વાત સાંભળી છે ? ત્યારે સર્વ જગ્યાએ વાતો કેવી સાંભળી ? વિગતોમાં ન ઉતરીએ, વાતોના પ્રકાર ત્રણ છે:—

(૧) ઋદ્ધિ—પૈસા સંબંધી વાતો પૈસામાં માલેકીની ચીજો, ઘર, ફરનીચર, ઘરેણા સર્વ સમજવાં. તિર્યચોને પણ ઘર—માળા—ખીલ હોય છે. રહેવાનાં સ્થાન પર મૂર્છા થાય એ સર્વ વાતો આ ગૌરવમાં આવે છે.

(૨) રસ—ખાવાપીવાની વાતો ગૌરવ એટલે આસક્તિ—શાક સમારવા, ભોજન બનાવવા, શું ખાશું તેની કલ્પના કરવી વિગેરે.

(૩) શાતા—શરીરને વ્યાધિના પ્રસંગો, દવા દારુ વિગેરે. આ ત્રણે ગૌરવોમાં પ્રાણી પડ્યો રહે છે, એની વાતો કરે છે. નાનાં જીવો એની ચિંતવના નાના પાયા પર કરે છે, પણ પશુ પક્ષી મનુષ્યાદિ સર્વ એમાં આખો વખત ચક્ર્યૂર રહે છે.

સંસારમાં ફરતાં તેં અનેક વખતે ઋદ્ધિ, રસ અને શાતાની વાતો સાંભળી, પણ કોઈ જગ્યાએ તેં ધર્મની વાતો સાંભળી છે ? ન સાંભળી હોય તો તેનું કારણ શું ? અને સાંભળી હોય તો તારો આ દશા હોય ખરી ? આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે. હવે તારો શું વિચાર છે ? અંતે ધર્મ વગર આરો આવે તેમ નથી, માટે જે કરવું હોય તે સાધી લે. અવસર ગયા પછી તો માત્ર પસ્તાવો જ રહેશે અને આવે અવસર ફરીફરીને વારંવાર મળશે નહીં.

૮. તને મનુષ્યત્વ મળ્યું, શ્રવણની ઈચ્છા થઈ, ધર્મ તરફ વૃત્તિ થઈ અને તને સદ્ગુરુનો ઓધ પ્રાપ્ત થયો, તને સદ્જ્ઞાનરત્ન

પ્રાપ્ત થયું. તારે ખ્યાલમાં રાખવું કે એ સર્વ ગુણોની ખાણ છે, એ વસ્તુ અમૂલ્ય છે અને સાધારણ રીતે મળવી મુશ્કેલ છે. તારા મહાન સુકૃતના ઉદયથી તને જ્ઞાનરત્ન પ્રાપ્ત થયું છે. તું અનેક નદી-નાળા અને ખાડીઓ ઉદ્ભવી આ લવ્ય પ્રકાશને પામ્યો છે તેનો તું પૂરતો લાલ લે. મનુષ્યત્વથી માંડી તું બોધરત્નની પ્રાપ્તિ સુધી પહોંચ્યો. તને ઘણી અનુકૂળતા મળી. ત્યારે હવે તારે શું કરવું ?

ગુરુમહારાજના પ્રાજ્ઞ્ય-પ્રચુર વિનયથી ઉત્પન્ન થયેલ જે આ શાંત અમૃતરસ તને પ્રાપ્ત થયો છે તેનું પાન કર. તને જે શુભ સામગ્રીનો યોગ થયો છે અને તારામાં પ્રકાશ પડ્યો છે, તું જાણ્યો છે તેનો લાલ તું તેનું પાન કરવા દ્વારા લે. શાંતરસપાન એટલે શું ? એ તને ફરી ફરી કહેવાની જરૂર ન હોય. એ અંદરનો રસ છે, આત્મિક વિકાસ છે અને બાહ્ય ઉપાધિથી પર છે. એના રસમાં પડ્યો એટલે બીજી જાનણ છૂટી જશે. બોધરત્નનો લાલ એટલે શાંતરસમય જીવન. શ્રીવિનયવિજય ઉપાધ્યાયના નામોચ્ચાર સાથે શાંતરસ પાનનો મહિમા અત્ર ગાયો.

x

x

x

આ લાવનામાં બોધરત્ન પ્રાપ્ત થવા પહેલાં ઉત્તરોત્તર નીચેની વસ્તુઓની પ્રાપ્તિની મુશ્કીળતો બતાવી.

- ૧ સૂક્ષ્મનિગોદ અવ્યવહારરા-
શિમાંથી બહાર નીકળવું.
- ૨ સ્થાવર એકેન્દ્રિયપણું.
- ૩ ત્રસપણાની પ્રાપ્તિ.

- જ્ઞાનાર્ણવમાં નીચેના વિષયો
અર્ચ્યા છે તે સરખાવવા યોગ્ય છે.
- ૧ નિગોદથી નિર્ગમ.
- ૨ સ્થાવરત્વ.

૪ પંચેન્દ્રિયપણું.	૩ ત્રસત્વ.
૫ પર્યાપ્તિત્વ.	૪ પંચેન્દ્રિયત્વ.
૬ સંશીપણું.	૫ મનુષ્યત્વ.
૭ દીર્ઘ આયુષ્ય.	૬ દીર્ઘ આયુષ્ય.
૮ મનુષ્યપણું.	૭ ઇન્દ્રિય સામગ્રી.
૯ આર્યદેશમાં જન્મ.	૮ બુદ્ધિ.
૧૦ સંસ્કારી કુળમાં જન્મ.	૯ મંદકષાય.
૧૧ ધર્મજિજ્ઞાસા.	૧૦ નિર્વિષય ચેતસ્.
૧૨ ધર્મશ્રવણ.	૧૧ તત્ત્વનિશ્ચય.
૧૩ ધર્મબોધ.	૧૨ કામાર્થ લાલસા.
૧૪ ધર્મમાં ઉદ્ધમ.	૧૩ મિથ્યાત્વ.
૧૫ અંતરંગ વૈરીનું આક્રમણ.	૧૪ બોધિરત્ન.

બોધિરત્નમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનો સમાવેશ ઘણી જગ્યાએ કરવામાં આવ્યો છે. બોધમાં પ્રાધાન્ય જ્ઞાનને છે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

વસ્તુપ્રાપ્તિની અનુક્રમે મુશ્કેલીઓ બતાવી મોટો દૈત્ય ખડો કરવાનો આશય નથી, પણ અનંત સંસારમાં જે પરિસ્થિતિ થાય છે તેને અંગે વિકાસમાર્ગમાં જે અતિ અગત્યનો પ્રસંગ બને છે તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવાનો આશય છે.

આવી તકો કદાચ તને ઘણીવાર મળી હશે, પણ ખરો અવસર આવે ત્યારે આ લાઇશ્રી બીજા કામમાં પેસી જાય છે. મોટી જાન કાઢીને જાય અને લગ્નની વખત ઊંઘમાં ચાલી જાય તેવો આ બનાવ છે. તકો વારંવાર આવતી નથી પણ આવે ત્યારે એને સામેથી પકડી લેવી ઘટે. અવસર ગયા પછી પસ્તાવો નકામો છે.

શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજ કહે છે કે ‘વાર અનંતી ચૂકયો ચેતન, ઈણ અવસર મત ચૂક.’ અનેક વાર તક મળી ત્યારે એનો તેં પૂરો કે જરા પણ લાભ લીધો નથી. લીધો હોય તો આ દશા અને આ રખડપાટો હોય ખરો? આ સંબંધમાં એક દૃષ્ટાન્ત ધર્મરત્નપ્રકરણમાં વાંચ્યું હતું, તેમાં ‘દાક્ષિણ્ય’ ગુણ પર ક્ષુલ્લકકુમારની કથા છે. તેનો અતિ અગત્યનો મુદ્દો મને જુદો લાગ્યો છે. સંક્ષેપમાં હકીકત નીચે પ્રમાણે છે:—

પતિના મૃત્યુથી વિધવા થયેલ કોઈ રાણીએ પૂર્ણ વૈરાગ્ય પામી ગુમ રીતે ચારિત્ર લીધું. દીક્ષા લીધા પછી જણાયું કે તે સાધ્વીને ગર્ભાધાન હતું. વિચક્ષણ ગુરુણીએ પ્રસૂતિકાર્ય ગુમ રીતે કરાવ્યું. પુત્ર સાંપડ્યો એનું ક્ષુલ્લકકુમાર નામ પાડ્યું. તે બહુ ચાલાક અને ઉદાર મનનો થયો. ભણ્યો ગણ્યો અને કુશળ થયો એટલે યોગ્ય વયે ગુરુએ તેને દીક્ષા આપી. બાર વર્ષની વય થતાં એને સંસારમાં જવા ઈચ્છા થઈ. માતાના આગ્રહે સંયમાવસ્થામાં બાર વર્ષ વધારે રહ્યો. માતાની ગુરુણીના આગ્રહે બીજાં બાર વર્ષ રહ્યો. અધ્યાપક ગુરુના આગ્રહે ત્રીજાં બાર વર્ષ રહ્યો. ગચ્છાધિપતિના આગ્રહે ચોથા બાર વર્ષ રહ્યો. એના દાક્ષિણ્યતાનો પાર નહોતો. ૬૦ વર્ષની વયે સંસારમાં પડવા નીકળી પડ્યો. માતાએ ચાલતી વખતે રૂમાલ અને વીંટી નિશાની તરીકે જાળવી રાખ્યા હતાં તે આપ્યાં. તે બતાવવાથી રાજ્યનો અર્ધભાગ મળે તેમ હતું. ક્ષુલ્લક ચાલ્યો. રાજનગરે રાત્રિને વખતે પહોંચ્યો.

રાજમહેલમાં નાટક ચાલતું હતું. ક્ષુલ્લક મુનિ પણ તે જોવા

૧ જુઓ ધર્મરત્નપ્રકરણ ભાષાંતર ભાગ પહેલો પૃષ્ઠ ૨૦૬ થી ૨૧૬.

ઊભા રહ્યા. આખી રાત નાટક ચાલ્યું. રાત્રિની એ ઘડી બાકી રહી ત્યારે નાચનાર વારાંગનાના પગ ઢીલા પડવા માંડ્યા, રાજ-રાણી સિંહાસને બેઠા હતા. મીજલસ જામી હતી. નગરજનો હજારોની સંખ્યામાં જોવા આવેલા હતા.

યુવતી વારાંગના જરા ઢીલી પડવા લાગી. ગાઈ ગાઈને જરા થાકી. તેને બગાસું આવ્યું. તે જોઈ એની વૃદ્ધ માતા-અક્કા પછ-વાડે બેઠી હતી તેણે નીચે પ્રમાણેની ગાથા કહી.

**સુહુ ગાઝયં સુહુ વાઝયં, સુહુ નચ્ચિયં સામસુંદરિ ! ।
અણુપાતિય દીહરાઈઓ, સુમિળંતે મા પમાયપ ॥**

“ હે શામસુંદરી ! તેં સારી રીતે ગાયું, સારી રીતે વગાડ્યું, સારી રીતે નૃત્ય કર્યું, દીર્ઘરાત્રી એ પ્રમાણે પસાર કરીને હવે સ્વપ્નને (રાત્રિને) અંતે-દાન મળવાને અવસરે પ્રમાદ ન કર. (સાવધ થઈ જા.) ”

આ ગાથા ત્યાં બેઠેલા અનેકને બંધબેસતી આવી ગઈ. ક્ષુદ્ધકે વિચાર કર્યો કે સાઠ વર્ષ શુરુકુળવાસ સેવ્યો અને હવે અવસર પાડ્યો છે ત્યારે મેં આ શો ધંધો આદર્યો ? આમ વિચારી પોતાનું રત્નકંબળ ઇનામમાં ફેંકી દઈ પાછો ફર્યો, શુરુ પાસે ગયો અને જીવન સફળ કર્યું. બાર વર્ષથી પતિની રાહ જોઈ એક કુળવધૂ પતિત થવાની તૈયારીમાં હતી તે પણ સ્થિર થઈ ગઈ. એ પ્રમાણે રાજકુંવરાદિ અનેક મનુષ્યો ચેત્યા.

આવો અવસર મળે છતાં તેનો લાભ લેતા પ્રાણી પાછો પડી જાય છે અથવા પ્રમાદ, વિકથા કે ખોટી ચર્ચામાં મળેલ તકને શુભાવી દે છે. મહામુસ્લીમોને મળેલ બાધિરતનને પેલા વિપ્રની

પેઠે ફેંકી દે છે અને દરિદ્રીનો દરિદ્રો જ રહે છે. એને નરભવ વિગેરે અનેક સગવડો, અનુકૂળતાઓ મળી તેનો એ જરા પણ લાભ લઇ શકતો નથી.

આપણે આખો ભવ કેવી રીતે પસાર કરી દઈએ છીએ તે ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે. પ્રાણીઓ કદી શાંતિથી પોતાની પ્રવૃત્તિને હેતુ વિચારતા નથી અને કેફમાં ચકચૂર બની સંસારના પાયા માંડે છે. એ પોતાની આખી પ્રવૃત્તિનું પૃથક્કરણ કરે તો તેમાં એને કોઈ જગ્યાએ હેતુ કે સાધ્ય દેખાશે નહિ. અનેક જાતનાં મમત્વો કરવા, તંત બાંધવા, અભિમાનથી રાચવું અને જાણે પોતે કાંઈક છે એમ માની તદ્દન નિર્જીવ બાબતોને મોટી માની તેમાં રચ્યાપચ્યા રહેવું. આમાં જીવન જેવું કાંઈ નથી, મળેલ તકનો ઉપયોગ નથી અને આત્મવિકાસને અવકાશ નથી.

આ સંબંધમાં શ્રી સોમપ્રભાચાર્ય સિદ્ધરત્નકરમાં કહે છે કે:-

अपारे संसारे कथमपि समासाद्य नृभवं,

न धर्मं यः कुर्याद्विषयसुखतृष्णातरलितः ।

बुडन्पारावारे प्रवरमपहाय प्रवहणं,

स मुख्यो मूर्खाणामुपलमुपलब्धुं प्रयतते ॥

‘આ અપાર સંસારમાં મહામુસીબતે મનુષ્ય દેહ પામીને પણ જે ઈંદ્રિયના વિષયોના સુખની તૃષ્ણામાં વિદ્વળ બની ધર્મ આચરતો નથી, તે મૂર્ખમાં પણ મુખ્ય માણસ મોટા દરિયામાં ડૂબતો હોય તે વખતે એને મળેલું સુંદર વહાણ છોડી દઇને પથ્થર લેવાનો પ્રયાસ કરે છે.’ અનેક જીવો ભરદરિયામાં પણ વહાણને છોડી પથ્થરને લેનારા હોય છે; પછી તરવાને બદલે ઝડી મરે અને ઊંડા અગાધ જળમાં

તણાઈ જાય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. આ ખરી વસ્તુસ્થિતિ છે અને નજર સન્મુખ રાખવા યોગ્ય છે. અનેક પ્રાણીઓનું શું થાય છે તે જોઈ આપણું શું થશે ? તે અત્ર વિચારણીય છે.

દરિયામાં વહાણ છોડી પથ્થરને પકડવાની વાત હસવા જેવી લાગશે, પણ વાસ્તવિક રીતે વિચારતાં અનેક પ્રાણીઓનો વ્યવહાર એ કક્ષામાં આવે છે. એ કદાચ સાચો-સારો માર્ગ જાણશે તો પણ એ સાચો માર્ગ આચરશે નહિ. એનું નામ જ ભર-દરિયામાં પથ્થરને પકડવાનું છે. મોહનો કેફ અને મમતાનો રાગ એવો મધુર હોય છે કે એમાં સાચો માર્ગ મળતો નથી; મળે તો સૂઝતો નથી અને સૂઝે તો એનો સંવ્યવહાર થતો નથી. આ સ્થિતિનો અંત લાવવાનો અત્ર આશય છે. બાકી તો અનેક વેશો ધર્યા છે, નવાં નવાં રૂપો લીધાં છે અને અરધકુ ઘટિકા(રેંટ)ની જેમ ઉપર નીચે આંટા માર્યા છે. એમાં કાંઈ પાર આવવાનો નથી. ઉપર આવે ત્યારે જરા આનંદ-પ્રકાશ દેખાય, પણ જ્યાં અંદરથી પાણી નીકળી ગયું કે રેંટની બીજી બાજુએ ખાલી થઈને ઉઘે માથે નીચે ઉતરવું પડે છે અને એમ ઉપર નીચે ફર્યા કરવાનું છે. આ વાત સમજીની ન હોય.

સ્વપ્નનાં રાજ્યને સાચું માનવું અને પછી તેના ઉપર રાચી જવું અને સંસારમાં ફર્યા કરવું એમાં મજા શું છે ? હૃદયમંદિરમાં એકાદ વખત તો દીપક જગાવવો ઘટે, એનાં અજવાળાંમાં મહાલવું ઘટે અને એના તેજની ભવ્યતા વિસ્તરવા દેવી ઘટે. એ અંતર દીપક થાય તો પોતાનું અને પારકું શું છે ? તે સમજશે અને પછી આગળનો રસ્તો પ્રકટ થવાથી એના ઉપર વ્યાપેલો અંધકાર દૂર થઈ જશે. સર્વત્ર પ્રકાશ-

મય મહિમા વધતો જશે. એક વખત પ્રકાશ થઈ જશે તો ગણતરીમાં આવી જવાશે. ગમે તેમ કરીને આ પ્રકાશ એક વાર કરવાની જરૂર છે.

એ પ્રકાશની તાલાવેલી લાગે તો બોધિરત્નની દુર્લભતા બરાબર સમજાય. ગમે તેમ કરીને ઘટમંદિરમાં દીપક એક વખત તો જરૂર પ્રગટાવ. મહાપુણ્યયોગે અનેક ભવાંતરો પછી અત્યારે અનેક સામગ્રીઓ, સગવડો અને અનુકૂળતાઓ મળી છે, તેને સમજી વેડફી નાખે નહિ. કાંઈ ન સૂઝ પડે તો પણ સલામત બાબુએ રહેવાથી પરિણામે બોધિરત્ન જ ઉદ્યોતને પામે, એના પર પાસા પાડે અને એની કિંમત વધારી મૂકે. આ વિચારણા કરવાની આવશ્યકતા છે અને અત્યારે તેનો અવસર છે. આખી રાત નાચ્યા પછી ખરા આણીના વખતે બગાસું ન આવે, આળસ ન આવે, ઊંઘ ન આવે એની સાવચેતી રાખવાની છે અને એ સાવચેતી ગમે તે આશયથી પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પણ અંતે બેડો પાર છે અને મનુષ્યદેહ મળ્યાનું સાર્થકય છે.

x

x

x

આ રીતે બાર અનુપ્રેક્ષા ભાવના અત્ર પૂરી થાય છે. અનુપ્રેક્ષા એટલે જોવું તે-વિચારવું તે. અનુપ્રેક્ષા ભાવના અંદરથી-આત્મદૃષ્ટિએ જોવાની છે. એમાં આંતર ચક્ષુ ખુલી જાય છે અને એક વાર આંતરદર્શન કોઈપણ યોગે થવા માંડે તો પછી માર્ગ સાંપડે છે. બારે ભાવના અનુપ્રેક્ષા માટે છે. એક પણ ભાવના અંતઃકરણના ઊંડાણથી વિચારવામાં આવે તો પ્રાણીના જ્વરને ઉતારી નાખે તેમ છે. એક અથવા વધારે ભાવનાને

અંતર દૃષ્ટિએ લાવવી. એના પુનરાવર્તન થયા કરે તેથી ગભરાવું નહિ. પુનરાવર્તન એ લાવનાના પ્રાણ છે.

હવે બીજી ચાર ધર્મ લાવના છે, ધર્મધ્યાન લાવનાર અને તેમાં સ્થિર કરનાર છે. મૈત્રી લાવના પ્રાણીઓ તરફ પ્રેમ લાવનાર છે, પ્રમોદ લાવના ગુણમાં રમણ કરાવનાર છે, ક્રુણા લાવના હૃદયથી હિત કરનાર છે અને માધ્યસ્થ લાવના હૃદયની વિશાળતા બતાવનાર છે. આ ચારે લાવનાના વિમળ પ્રવાહમાં આપણે હવે પ્રવેશ કરીએ છીએ.

इति बोधिदुर्लभभावना. १२

પ્રથમ નિગોદ પછી સ્થાવરતા ત્રસતા પંચેન્દ્રિયતા હોય, મનુષ્યપ્રાણ પામીને ધર્મ શ્રવણથી સમકિત પામે કોય; સુરમણિ સુરઘટ સુરતરૂ મહિમા એની પાસે અદ્ભુત ગણાય, બાધિરત્નની દુર્લભતા તે એક જલથી કેમ કહાય. ૧.

૫. અમૃતવિજયજી.

ઉપાધ્યાયજી શ્રીજયસોમશુનિવિરચિત ઔધિદુર્લભ ભાવના

૬૬૧

વાર અનંતી ફરસીઓ, છાલીવાટક^૧ ન્યાય;
નાણુ વિના નવિ સાંભરે, લોકજમણુ ભડવાય. ૧
રત્નત્રય ત્રિહું ભુવનમે, દુલહા બાણી દયાળ;
ઔધિરયણુ કાળે ચતુર!, આગમખાણિ સંભાળ. ૨

(રાગ ખંભાતી)

દશ દષ્ટાંતે દોહિલો, લાધો મણુઅ જમારો રે;
દુલ્લહો અંખરકૂલ^૨ જયું રે, આરજ ધર અવતારો રે,
મોરા જીવન રે, ઔધિ ભાવના ઈગ્યારમી રે,
ભાવો હૃદય મઝારો રે. મોં ૧
ઉત્તમ કુળ તિહાં દોહિલો, સદ્ગુરુ ધર્મ સંયોગો રે;
પાંચે ઇન્દ્રિય પરવડાં, દુલ્લહો દેહ નિરોગો રે. મોં ૨
સાંભળવું સિદ્ધાંતનું રે, દોહિલું તસ ચિત્ત ધરવું રે;
સુધી સદ્દહણા ધરી, દુષ્કર અંગે કરવું રે. મોં ૩
સામગ્રી સઘળી લહી રે, મૂઠ મુધા મમ હારો રે;
ચિંતામણિ દેવી દીઓ, હાર્યો જેમ ગમારો રે. મોં ૪
લોહકીલકને^૩ કારણે, યાન જલધિમાં ફેડે રે;
ગુણકારણ^૪ કોણુ નવલખો, હાર હીયાનો ત્રોડે રે. મોં ૫
ઔધિરયણુ ઉવેખીને, કોણુ વિષયારથ દોડે રે ?
કંકર મણિ સમોવડ કરે, ગજ વેચે ખર હોડે રે. મોં ૬
ગીત^૫ સુણી નટની કહી રે, ક્ષુલ્લક ચિત્ત વિચાર્યું રે;
કુમારાદિક પણુ સમજીયા રે, ઔધિરયણુ સંભાર્યું રે. મોં ૭

૧ ઔકડાના વાડામાં જેમ બધે ઔકડો ફરી વળેલો હોય તેમ.
૨ આકાશનું ફૂલ. ૩ લોહાનો ખીલો. ૪ દોરા માટે. ૫ ગાથા.

પ્રકરણ ૧૩ મું

મૈત્રી ભાવના

અનુષ્ટુપ્

સદ્ધર્મધ્યાનસન્ધાન-હેતવઃ શ્રીજિનેશ્વરૈઃ ।

મૈત્રીપ્રભૃતયઃ પ્રોક્તા-શ્વતસ્રો ભાવનાઃ પરાઃ ॥ ક૦ ૧ ॥

મૈત્રીપ્રમોદકારુણ્ય-માધ્યસ્થ્યાનિ નિયોજયેત્ ।

ધર્મધ્યાનમુપસ્કર્તુ, તદ્ધિ તસ્ય રસાયનમ્ ॥ સ્વ૦ ૨ ॥

ઉપજાતિઃ

મૈત્રી પરેષાં હિતચિન્તનં ય-

દ્ભવેત્પ્રમોદો ગુણપક્ષપાતઃ ।

કારુણ્યમાર્તાઙ્ગિરુજાં જિહીર્ષે-

ત્યુપેક્ષણં દુષ્ટધિયામુપેક્ષા ॥ ગ૦ ૩ ॥

સર્વત્ર મૈત્રીમુપકલ્પયાત્મન્ !,

ચિન્ત્યો જગત્યત્ર ન કોઽપિ શત્રુઃ ।

કિયદિનસ્થાયિનિ જીવિતેઽસ્મિ-

ન્નિં સ્વિદ્યતે વૈરિધિયા પરસ્મિન્ ॥ ઘ૦ ૪ ॥

ક. ૧ ધર્મધ્યાન ધ્યાનનો પ્રકાર. સન્ધાન જોડવું તે, અનુસંધાન. હેતવઃ કારણ, સાધનાર. પરા શ્રેષ્ઠ, ઉત્કૃષ્ટ.

સ્વ. ૨ નિયોજયેત્ યોજે, ગોઠવે. ઉપસ્કર્તુ તૈયાર કરવા, શોભાવવા. રસાયન સિદ્ધ ઔષધ.

ગ. ૩ આર્ત પીડિત. અઙ્ગિ પ્રાણી. રુજ્ રોગ. જિહીર્ષા દૂર કરવાની ઇચ્છા, અપહરણની ઇચ્છા.

ઘ. ૪ ઉપકલ્પય રચ, બનાવ. ચિન્ત્યો વિચારનો વિષય કરવો, ગણવો, ધારવો તે. કિયત્ કેટલાક, અર્પાદિત. સ્વિદ્યતે સંતાપ કરાય છે.

ક. ૧. મૈત્રી વિગેરે ચાર ઉત્કૃષ્ટ (શ્રેષ્ઠ) ભાવનાઓને શ્રી તીર્થંકર મહારાજે સદ્ધર્મધ્યાન સાથે અનુસંધાન સાધનાર તરીકે ઉપદેશી છે-બતાવી છે.

ખ. ૨. મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય ભાવનાઓને ધર્મધ્યાનની તૈયારી કરવામાં યોજવી, કારણ કે તે (ભાવનાઓ) તેનું (ધર્મધ્યાનનું) પાકું રસાયણ છે-મહા ઔષધ છે.

ગ. ૩. મૈત્રી એટલે પરના હિતનું ચિંતવન. પ્રમોદ એટલે શુભનો પક્ષપાત. કારુણ્ય એટલે પીડા ભોગવતાં પ્રાણીઓની પીડાઓ દૂર કરવાની ઇચ્છા. ઉપેક્ષા એટલે દુષ્ટબુદ્ધિવાળા તરફ મધ્યસ્થવૃત્તિ.

ઘ. ૪. હે આત્મન્ ! તું સર્વત્ર મિત્રભાવ-સ્નેહભાવ રચી દે. આ દુનિયામાં તારો કોઈ શત્રુ છે એમ તારે કદી વિચારવું-ધારવું પણ નહિં. ગણતરીબંધ ટૂંકો વખત રહેનારા આ જીવતરમાં પારકા ઉપર વૈરબુદ્ધિ કરીને સંતાપ કરાય છે.

सर्वेऽप्यमी बन्धुतयानुभूताः,
 सहस्रशोऽस्मिन्भवता भवान्धौ ।
 जीवास्ततो बन्धव एव सर्वे,
 न कोऽपि ते शत्रुरिति प्रतीहि ॥ ड० ५ ॥

सर्वे पितृभ्रातृपितृव्यमातृ-
 पुत्राङ्गजास्त्रीभगिनीस्तृणात्वम् ।
 जीवाः प्रपन्ना बहुशस्तदेतत्,
 कुटुम्बमेवेति परो न कश्चित् ॥ च० ६ ॥

उपेन्द्रवज्रा

एकेन्द्रियाद्या अपि हन्त जीवाः,
 पञ्चेन्द्रियत्वाद्यधिगत्य सम्यक् ।
 बोधिं समाराध्य कदा लभन्ते,
 भूयो भवभ्रान्तिभियां विरामम् ॥ छ० ७ ॥

या रागदोषादिरुजो जनानां,
 शाम्यन्तु वाक्कायमनोद्बुहस्ताः ।
 सर्वेऽप्युदासीनरसं रसन्तु,
 सर्वत्र सर्वे सुखिनो भवन्तु ॥ ज० ८ ॥

ड. ५ प्रतीहि तुं जगत्, प्रतीति कर, आत्री कर.

च. ६ पितृव्य काका. स्तृणा दीकरानी वहु. इति ओ करण्य
 भाटे. परः पारडा, शत्रु, दुश्मन.

ક. ૫. આ સંસારસમુદ્રમાં સર્વે પ્રાણીઓને હજારો વખત બંધુ તરીકે તેં પૂર્વકાળમાં અનુભવેલા છે, તેટલા માટે સર્વ જીવો તારા બંધુઓ છે અને કોઈ તારો શત્રુ નથી એમ તું જાણ્યું-પ્રતીતિ કર.

ચ. ૬. સર્વે જીવો અનેક વખત તારી સાથે પિતાપણું, ભાઈપણું, કાકાપણું, માતાપણું, પુત્રપણું, પુત્રીપણું, પત્નીપણું, ખંડેનપણું, પુત્રવધૂપણું પામેલાં છે-તેટલા માટે એ સર્વ તારું કુટુંબ જ છે અને તેટલા માટે કોઈપણ તારે પર નથી-દુશ્મન નથી.

છ. ૭. એક ઇન્દ્રિયવાળા વિગેરે જીવો પણ પંચેન્દ્રિયપણું વિગેરે પ્રાપ્ત કરીને, સારી રીતે આત્મજ્ઞાનની આસેવના કરીને આ સંસાર પરિભ્રમણના ભયથી ક્યારે વિરામ પામશે ?

જ. ૮. વચન, કાયા અને મનનો દ્રોહ કરનારા રાગ અને દ્વેષ વિગેરે પ્રાણીઓનાં વ્યાધિઓ શમી જાઓ ! સર્વે પ્રાણીઓ ઉદાસીન ભાવ-સમતા ભાવના રસને આસ્વાદો ! સર્વત્ર સર્વે પ્રાણીઓ સુખી થાઓ.

હ. ૭ પંકેન્દ્રિયાદ્યા એક ઇન્દ્રિયવાળા વિગેરે. એ ત્રણ ચાર ઇન્દ્રિયવાળા. પંચેન્દ્રિયત્વાદિ પંચેન્દ્રિયપણું વિગેરે અનુકૂળતાઓ, એના વિવેચન માટે નોટ જુઓ. વિરામમ્ અટકાયત.

જ. ૮ રોષ દ્વેષ. રજ્ વ્યાધિ. દ્રુહઃ દ્રોહ કરનાર. ઉદાસીનં સમતા. રસન્તુ આરોગો, આસ્વાદો.

ગેયાષ્ટક

વિનય ! વિચિન્તય મિત્રતાં ત્રિજગતિ જનતાસુ ।
કર્મવિચિત્રતયા ગતિં વિવિધાં ગમિતાસુ ॥ વિનય !૦ ॥ ૧ ॥
સર્વે તે પ્રિયબાન્ધવા ન હિ રિપુરિહ કોઽપિ ।
મા કુરુ કલિકલુષં મનો નિજસુકૃતવિલોપિ ॥ વિનય !૦ ॥ ૨ ॥
યદિ કોપં કુરુતે પરો નિજકર્મવશેન ।
અપિ ભવતા કિં ભૂયતે હૃદિ રોષવશેન ? ॥ વિનય !૦ ॥ ૩ ॥
અનુચિતમિહ કલહં સતાં ત્યજ સમરસમીન ।
ભજ વિવેકકલહંસતાં ગુણપરિચયપીન ॥ વિનય !૦ ॥ ૪ ॥
શત્રુજનાઃ સુખિનઃ સમે મત્સરમપહાય ।
સન્તુ ગન્તુમનસોઽપ્યમી શિવસૌખ્યગૃહાય ॥ વિનય !૦ ॥ ૫ ॥
સકૃદપિ યદિ સમતાલવં હૃદયેન લિહન્તિ ।
વિદિતરસાસ્તત્ત્વમ્ રતિં સ્વતઃ એવ વહન્તિ ॥ વિનય !૦ ॥ ૬ ॥
કિમ્મુત કુમતમદમૂર્છિતા દુરિતેષુ પતન્તિ ।
જિનવચનાનિ કથં હહા ન રસાદુષયન્તિ ॥ વિનય !૦ ॥ ૭ ॥
પરમાત્મનિ વિમલાત્મનાં પરિણમ્ય વસન્તુ ।
વિનય ! સમામૃતપાનતો જનતા વિલસન્તુ ॥ વિનય !૦ ॥ ૮ ॥

રાગ. ‘ વિમલાયલ નિતુ વંદીએ ’ એ ઉપાધ્યાયજીના સુપ્રસિદ્ધ સ્તવનના લયમાં ચાલે છે. એની પ્રતમાં રાગ માટે લખે છે કે “ દેશાખ રાગેષુ ગીયતે. ‘ રે જીવ ! જિન ધર્મ કીજીએ ’; એ દેશી. ”

૧. હે વિનય ! કર્મની વિચિત્રતાને કારણે જુદી જુદી જાતની ગતિ પામેલા ઊર્ધ્વ, અધો અને મર્ત્ય ત્રણે લોકના પ્રાણીઓ તરફ તું મૈત્રી-મિત્રતાની ચિંતના કર.

૨. તે સર્વે પ્રાણીઓ તારા વહાલા બંધુઓ છે, આ દુનિયામાં તારો કોઈ દુશ્મન નથી. ખાલી નકામું કંકાસને વશ થઈને તારા મનને ખરડાયલું કર નહિ-એવું મન તો પોતાનાં સુકૃત્યોનો નાશ કરનારું થાય છે.

૩. કોઈ પ્રાણી પોતાનાં કર્મને પરાધીન થઈને તારા ઉપર કોપ કરે તો શું તારા હૃદયમાં રોષને-કોપને આધીન થઈને તારે પણ તેવા જ થવું ?

૪. આ દુનિયામાં કલેશ કરવો તે સારા માણસને શોભતી વાત નથી. સમતા રસ (ના પાણી) માં વિહાર કરનારા હે મીન ! એને તજી દે અને ગુણોના પરિચયમાં પુષ્ટ થયેલ ચેતન ! તું માનસરોવરના હંસની વિવેક બુદ્ધિમત્તાને સેવ.

૫. શત્રુજનો પણ (પોતાનો) વિરોધ છોડી દઈને સમ-ભાવ પ્રાપ્ત કરો અને સુખી થાઓ. તેઓ પણ શિવ (મોક્ષ) સુખથી ભરેલા ગૃહે જવાને ઉત્સુક મનવાળા થાઓ.

૬. (પ્રાણીઓ) બે એક વાર પણ જરા સમતારસનો સ્વાદ હૃદયપૂર્વક કરે તો એનો સ્વાદ એક વાર જાણ્યા પછી તેઓ પોતાની મેળે તેના વડે જ પ્રીતિ પામે.

૭. અહાહા ! ખોટા અભિપ્રાયરૂપ કેફના મોહમાં પડેલા પ્રાણીઓ પાપકર્મના બંધનમાં શામાટે પડતા હશે ? અને તીર્થંકર મહારાજનાં વચ્ચેના શામાટે પ્રીતિપૂર્વક પ્રાપ્ત કરતા નહિ હોય ?

૮. નિર્મળ આત્માઓ પરમાત્મ ભાવમાં પરિણમીને વસો અને હે વિનય ! જનતા સમતારૂપ અમૃતરસનું પાન કરીને વિલાસ કરો.

નોંધ :—

૧. ત્રિજગતિ ત્રણ જગતમાં, ઊર્ધ્વ, અધો અને તિર્ય્છાલોક-તેમાં, ગમિતાસુ પ્રાપ્ત થયેલા.
૨. બાન્ધવા બંધુ, સગાવહાલા. કલિ કલેશ, કંકાસ, રાગ-દ્રેષની પરિણતિ. કલુષં અરકાયલું, ચીતરાયલું. વિલોપી વિનાશ કરનાર.
૩. પરો કોઇ, પારકો, સામો. ભવતા ભૂયતે એ કર્મણિ પ્રયોગ છે.
૪. અનુચિત અયોગ્ય, અધટિત. મીન માછલું. કલહંસ ઉત્તમ હંસ પક્ષી. હંસતા ક્ષીરનીર વિવેકયુદ્ધિ, હંસપણું. પીન પુષ્ટ.
૫. સમે સમતા પ્રાપ્ત થયેલ. ગન્તુમનસઃ જવાનું મન છે જેનું એવા.
૬. લિહન્તિ ચાટે, આરવાદે. વહન્તિ પામે.
૭. કિમ્ ઉત શા માટે ? મત અભિપ્રાય. મદ કેદ, અભિમાન. દુરિત પાપ, પાપઅન્ધન, અશુભ કર્મ. ઉપયન્તિ પામે છે, પ્રાપ્ત કરે છે.
૮. પરમાત્મનિ પરમાત્મા, ઉત્કૃષ્ટ આત્મભાવ. વિમલાત્મનાં નિર્મળ આત્માવાળાઓનાં (ચેતાંસિ-મનો અધ્યાહાર.) પરિણમ્ય એકરૂપ થઇને. જનતા પ્રાણીગણ, સર્વ જીવો. વિલસન્તુ રમણ કરો-લહેર કરો.

મૈત્રી :—

::

પરિચય :—

ક. ૧. જ્ઞાનાર્ણવના કર્તા શ્રી શુભચંદ્રગણિ જ્ઞાનાર્ણવ ગ્રંથમાં વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ આખો ધ્યાનનો વિષય હાથ ધરે છે. તેઓ શરૂઆતમાં સંસારચક્રના કિન્નરપુર સાથે સરખાવી, અસદ્જ્ઞાનથી સંસારવૈચિત્ર્ય જણાતું નથી તે તરફ આશ્ચર્ય બતાવી જણાવે છે કે ‘પ્રાણીઓ તરફ સમભાવ રાખ, નિર્મમત્વભાવનું ચિંતન કર, મનનું શબ્દ દૂર કરીને ભાવશુદ્ધિ કર.’ ત્યારપછી આગળ જણાવે છે કે ચિનુ ચિત્તે મૃશં મવ્ય, ભાવના ભાવશુદ્ધયે । યા સિદ્ધાન્તમહાતન્ત્રે, દેવદેવૈઃ પ્રતિષ્ઠિતાઃ । ‘એ ભાવશુદ્ધિ માટે શ્રી સિદ્ધાન્તના મહાતંત્રમાં તીર્થંકર મહારાજે સ્થાપન કરેલી (ઉપદેશેલી) ભાવના વારંવાર ભાવ. ત્યારપછી એ બારે ભાવના વર્ણવે છે (અનિત્યાદિ).

આમાં કહેવાનો ભાવ એ પ્રાપ્ત થાય છે કે ભાવના ભાવશુદ્ધિ માટે ભાવવાની છે. એ બારે ભાવનાની પ્રતિષ્ઠા શ્રીતીર્થંકર દેવે સિદ્ધાન્તમાં યોજી છે. આટલા ઉપરથી બાર ભાવનાનું મૂળ અને સાધ્ય લક્ષ્યમાં આવશે.

ત્યારપછી યમ-નિયમ-ઈન્દ્રિયદમનનું વિગતવાર વર્ણન કરી, ધ્યાનના વિષય ઉપર તે લેખક બાય છે અને આર્ત્ત તથા રૌદ્રધ્યાનનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી ચર્ચી, ધર્મધ્યાનનું પ્રકરણ શરૂ કરતાં (૨૭ મા પ્રકરણમાં) પ્રથમ ધ્યાન કરનાર કેવો હોય તે જણાવતાં કહે છે કે ‘ધ્યાતા જ્ઞાનવૈરાગ્યસંપન્ન હોય ? ઈન્દ્રિય-મન વશ કરનાર હોય, સ્થિર આશયવાળો હોય, મુમુક્ષુ

હોય, ઉદ્ધમી હોય, શાંત હોય, ધીર હોય. ' આ સાત વિશેષણ કહી ધર્મધ્યાનની સિદ્ધિ માટે કહે છે કે ' ચત્તસો ભાવના ધન્યાઃ, પુરાણપુરુષાશ્રિતાઃ । મૈત્ર્યાદયશ્ચિરં ચિન્તે, ધ્યેયા ધર્મસ્ય સિદ્ધયે । ' મૈત્રી વિગેરે ચાર ધન્ય ભાવનાઓ જેનો આશ્રય પુરાણ પુરુષોએ કર્યો છે તે ધર્મધ્યાનની સિદ્ધિ માટે ધ્યાવવી. '

આટલી પ્રસ્તાવના કરી સંક્ષેપમાં આ ચાર ભાવના જણાવી છે. આ ચાર ભાવના ધર્મધ્યાનની સિદ્ધિ માટે પ્રાથમિક છે એ અત્ર ક્ષિત થાય છે. આટલા ઉપરથી મૈત્રી વિગેરે ચાર ભાવનાનું સ્થાન ક્યાં આવે છે અને તેનો આશય શો છે ? તે ખ્યાલમાં આવી જશે.

બાર ભાવના સાથે દેવના દેવ-તીર્થંકર મહારાજના નામનો નિર્દેશ છે જ્યારે ચાર ભાવનાને અંગે પુરાણ પુરુષોનો નિર્દેશ છે તે પણ અર્થસૂચક જણાય છે. ભાવનાનું સ્થાન આ રીતે સ્પષ્ટ થાય છે.

‘અનુપ્રેક્ષા’ એટલે વિચાર, આંતરપ્રેક્ષણ. Introspection એ બાર ભાવનાનો પ્રદેશ છે. મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાનો પ્રદેશ ધર્મધ્યાનના હેતુભૂત થવાનો છે.

‘સદ્ધર્મધ્યાનસંધાન.’ સમીચીન-શુદ્ધ ધર્મધ્યાન સાથે અનુસંધાન કરાવનાર અથવા કરવાના હેતુભૂત. અનુસંધાન કઈ રીતે થાય ? જે વસ્તુ વચ્ચે અંતર પડી ગયો હોય તેને ભેડી આપનાર, વચ્ચે પુલનું કામ કરનાર હોય તે અનુસંધાન કરનાર કહેવાય. જે પત્રને ભેડનાર ચુંદર એવું જે કાર્ય તે કરનાર. સંસાર અને ધર્મધ્યાન વચ્ચે આંતરો પડેલો છે તે

પૂરી આપવાનું કાર્ય આ ચાર ભાવનાઓ કરે છે. આ અનુસંધાન બહુ અગત્યની બાબત હોઈ ચારે ભાવનાની વિચારણામાં વારંવાર લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. એ સાધ્ય ધ્યાનમાં રહે તો ભાવના એનું કાર્ય ખરાબર આપશે. શ્રી જિનેશ્વર મહારાજે મૈત્રી વિગેરે ચાર ભાવનાને સદ્ધર્મધ્યાન-સુંદર ધર્મધ્યાનનું અનુસંધાન કરાવનાર તરીકે બતાવી છે, ઉપદેશી છે. આ રીતે ચાર ભાવનાનો ઉપોદ્ધાત કરી હવે વર્ણન શરૂ કરે છે અને તેને પ્રાસંગિક બનાવે છે.

ચારે ભાવનાઓને ઉપાધ્યાયજી ‘પરા’ ભાવના કહે છે. પરા એટલે ઉત્કૃષ્ટ અથવા પ્રકૃષ્ટ (શુભ) પરિણામ લાવનાર. આટલા ઉપરથી આ ચારે ભાવનાઓને પણ ધ્યાનમાર્ગમાં-યોગપ્રગતિમાં કેટલું અગત્યનું સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે તેનો ખ્યાલ આવશે.

શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયે આ ચારે ભાવનાઓને પણ શ્રી જિનેશ્વર દેવે જ ઉપદેશેલી તરીકે જણાવી છે તેની નોંધ લેવા યોગ્ય છે. આ સંબંધી ચર્ચા ઉપોદ્ધાતમાં જોવી.

અહીંથી આપણે પરા ભાવનાઓના બહુ સુંદર પ્રદેશમાં પ્રવેશીએ છીએ. આ ચાર ભાવનાઓ માટે ‘યોગ ભાવનાઓ’ ‘પરા ભાવનાઓ’ અથવા ‘અનુસંધાન ભાવનાઓ’ શબ્દ વાપરવામાં આવે તો તે યોગ્ય છે. આ વિવેચનમાં એ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે.

પ્રથમના ત્રણે શ્લોક ઉપોદ્ધાતરૂપે છે.

જ. ૨. આ ચાર ભાવનાઓ તે મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય છે. એનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ હવે વિચારવાનું છે. સંક્ષેપમાં કહીએ તો:—

જગતના સર્વ પ્રાણીઓ તરફ હિતબુદ્ધિ થવી તે ‘ મૈત્રી ’
 ગુણવાનને જોઈ સાંભળી જાણી આનંદ થવો તે ‘ પ્રમોદ ’
 દુઃખી પ્રાણી ઉપર ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિ થવી તે ‘ કરુણા ’
 અશક્ય પરિસ્થિતિ વિષે અથવા પાપીજનો વિષે તિરસ્કાર
 ન કરતાં ઉપેક્ષા કરવી તે ‘ માધ્યસ્થ્ય ’

આ ચાર યોગ ભાવનાઓને ધર્મધ્યાનની તૈયારી કરવા
 માટે યોજવી. જેને ધર્મધ્યાન કરવાની ઈચ્છા હોય તેણે આ
 ભાવનાઓને તે કાર્ય માટે પ્રથમ યોજવી. જેમ કોઈ પ્રાણીને
 મહાવ્યાધિ થયો હોય તો તેને દૂર કરવા તે રસાયણની
 આસેવના કરે છે તે પ્રમાણે; એટલે કે જેમ ક્ષય કે એવા આકરા
 વ્યાધિ માટે રસૌષધિઓ વપરાય છે તે પ્રમાણે ભાવનાનો
 ઉપયોગ કરવો. ક્ષયરોગવાળાને વસંતમાલતિ, પંચામૃત પરપટી,
 સહસ્રપુટી અપ્રખ વિગેરે આપવામાં આવે છે. સુવર્ણ, લોહ
 કે પારાને મારીને તેની લસ્મ વિગેરે આપવામાં આવે છે તેનો
 આશય તંદુરસ્તી અને શરીરને જોડવાનો હોય છે તે પ્રમાણે
 જેનો આશય ધર્મધ્યાનમાં ચેતનને જોડવાનો હોય તેણે આ
 ચાર ભાવનાઓ જોડવી. રસાયનનું સ્થાન ભાવનાઓનું છે.
 તંદુરસ્તી સાધ્ય છે તેમ મોક્ષ એ પરમ સાધ્ય છે. રસાયન
 શરીરશુદ્ધિ કરી બળ આપી તંદુરસ્તી વધારે છે. તે સર્વ
 કાર્ય આ ચારે પરાભાવનાઓ ધર્મધ્યાનને અંગે કરે છે.
 એ પરમ ઔષધ છે અને અમોઘ છે. વ્યવહારમાં જેને
 રામબાણુ ઉપાય કહે છે તેવો ધર્મધ્યાનને અંગે એ યોગભા-
 વનાનું સતત ચિન્તન સિદ્ધ ઉપાય છે.

ગ. ૩. ઉપોદ્ઘાત સમાપ્ત કરતાં ચારે ભાવનાનું સંક્ષેપમં

સ્વરૂપ કહી બતાવે છે. અહીં મૂળ શ્લોકનું જ જરા વિવેચન કરીએ. એના પર વિસ્તાર એ પ્રત્યેક ભાવનાના યોગ્ય સ્થળે કરશું.

મૈત્રી એટલે “પરના હિતનું ચિંતવન.” પર એટલે પોતા સિવાયના સર્વ જીવો. એમાં મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, જળચર અને છેક એકેન્દ્રિય સુધીનાં સર્વ જીવોનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ જાણે પોતાની જેવાં જ હોય તેમ સમજીને તેઓના હિતનું ચિંતવન કરવું એટલે તેમની દુઃખથી નિવૃત્તિ કેવી રીતે થાય તેનું ધ્યાન, ચિંતવન કરવું તે “મૈત્રી.”

પ્રમોદ એટલે “ગુણનો પક્ષપાત.” અન્ય પ્રાણીના જ્ઞાન, સંયમ, ત્યાગ, પરોપકાર, આત્મનિમજ્જન, સ્વાર્થપરિત્યાગ, દંભત્યાગ, સરળતા, સત્યતા, દયાળુતા, નમ્રતા, વિનીતતા આદિ ગુણો જોઈ જાણી તેના તરફ પ્રેમ કરવો, તે ગુણોનું બહુમાન કરવું, તે ગુણોની બૂઝ કરવી, તે તરફ હર્ષ બતાવવો, તે તરફ સંતોષ બતાવવો, તે તરફ વારી જવું અને ગુણને અંગે ગુણવાન તરફ રાગ ધરાવવો એ “પ્રમોદ.”

કારુણ્ય એટલે “શારીરિક પીડા ભોગવતા પ્રાણીઓની પીડા દૂર કરવાની ઇચ્છા.” પીડા ભોગવનારા પ્રાણીઓ-શરીરધારી-ઓને અનેક જાતની પીડાઓ હોય છે: કોઈ રોગથી સંબંધિત કરતા હોય છે, કોઈનાં સુખો ઊડી જતા દેખાય છે, કોઈ ધન ઘર કે પુત્રાદિના સુખથી વંચિત થતા દેખાય છે અને ધનવાનો-સુખાલયમાં મહાલનારાને પગે ચાલવું પડે છે, કંઈક ધર્મ-બ્રહ્મ થતા દેખાય છે, કોઈ દુઃખમાં એટલા દબાઈ ગયા હોય છે કે મુખેથી દુઃખનો ઉચ્ચાર પણ કરી શકતા નથી અને નિરંતર દુઃખમાં સળડ્યા કરે છે. શારીરિક, માનસિક અને

આર્થિક દુઃખનો પાર નથી. એ દુઃખોની પીડાનું વર્ણન કરવું પણ મુશ્કેલ છે. આ દુઃખોને દૂર કરવાની ઈચ્છા તે કરુણાભાવના કહેવાય છે. ભાવના એટલે અંતરંગ પ્રદેશમાં વર્તતી ઈચ્છા તે નિરંતર લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. ભાવનાનો પ્રદેશ જુદો છે, કાર્યનો ઉપદેશ જુદો છે. દુઃખ દૂર કરવાની ઈચ્છા તે “કારુણ્ય.”

ઉપેક્ષા એટલે “દુષ્ટબુદ્ધિવાળા તરફ મધ્યસ્થ વૃત્તિ.” જેઓ પરધન હરણ કરવામાં મજા માનતા હોય, જીજ્ઞાસુ અને સદ્ગામાં આસક્ત હોય, પરસ્ત્રીમાં રમણ કરનારા હોય, જીવહિંસામાં રત હોય, દગા-ફટકા કરવામાં જીવન સાફલ્ય માનતા હોય, દંભ, ચોરી, પૈશૂન્ય, નિંદા, વિકૃતિમાં એકતાન બની જતા હોય તે સર્વને દુષ્ટબુદ્ધિવાળા કહેવામાં આવે છે. તેવા પ્રાણીઓને સુધારવાનો ઉપાય બનતી શક્તિ, આવડત અને સમજાવટથી કરવા છતાં જો તેઓ પોતાના અગ્રાહ્ય જીવનક્રમથી પાછા ન આવે તો તેઓના તરફ બેદરકારી કરવી, તેઓ અંતે પોતાનાં કર્મને વશ છે અને કરશે તેવું ભોગવશે એમ માની, એમના સંબંધી ખટપટ મૂકી દઈ તેમની ઉપેક્ષા કરવી અને તેમના માટે કંઈ બોલવું કે વિચારવું નહિ તે “ઉપેક્ષા.” આ ઉપેક્ષાનું અપરનામ “માધ્યસ્થ્ય” પણ કહેવાય છે. એ બંને નામોમાં પણ સાધ્ય એક છતાં દષ્ટિબિન્દુ પૃથક્ છે તે એ ભાવવાનો પ્રસંગ આવશે ત્યારે સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરશું.

આવી રીતે ઉપોદ્ઘાત કરી જનતા પાસે આ ચાર યોગ-ભાવનાનો પ્રદેશ રજૂ કર્યો. હવે આ ચાર ભાવના સંબંધી ગાન કરવાનું છે એવી ભૂમિકા રજૂ કરી.

માર ભાવનાનો મૂળ પ્રદેશ અત્ર પૂરો થાય છે અને પરા ભાવના અથવા અનુસંધાન ભાવનાનો નવો વિશાળ પ્રદેશ ખુલ્લો થાય છે. તે હકીકત મૂળ પ્રતિજ્ઞા કરતા આગળ જનારી હોઈ જરૂર પ્રસ્તાવોચિત સહજ વિવેચન માગે છે. આ ત્રણ સ્ત્રો-કમાં એ વાત કરી. હવે ક્રમપ્રાપ્ત મૈત્રી ભાવનો વિચાર કરીએ. ઇતિ વિમધ્યમ ઉપોદ્ધાત.

ઘ. ઇ. મૈત્રી આ ભાવનામાં જીવનનો અતિ સાદો અને અતિ મહત્વનો પ્રશ્ન વિચારવાનો છે. એની વિચારણા નાના આકારમાંથી શરૂ કરતાં એ અતિ વિશુદ્ધ દશામાં લઈ જાય એટલું આ ભાવનામાં બળ છે. આપણે એ સર્વ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા. હવે ચંચુપ્રવેશ કરવા પ્રયત્ન કરીએ.

આ જીવનનો વિસ્તાર પૂરેપૂરો મળ્યો હોય તો પણ તે કેટલો ટૂંકો છે તે વિચારીએ. અહીં બહુ રહેવાનું થાય તો વધારેમાં વધારે સો વર્ષ થાય. જે કે વર્તમાન કાળની અતિ ગુંચવણુમય જીવનકલહવાળી પરિસ્થિતિમાં એ વય સોએ એક ટકાને અથવા કદાચ લાખે એક વ્યક્તિને પણ મળતી નથી, છતાં પણ સ્વીકારી લઈએ કે સો વર્ષનું આયુષ્ય મળ્યું છે તો પણ આટલા નાના જીવનમાં મારાં તારાં કરવાં અને કોઈના ઉપર વૈર બાંધવું—એને શત્રુ ગણવો, એનો વિનાશ કરવા રચનાઓ કરવી, એને ઉખેડી નાખવા જાણો રચવી અને વૈરવૃત્તિને શાંત કરવા કારસ્થાનો ગોઠવવાં, છટકાઓ માંડવા અને ગોઠવણો કરવી એ શું ઘટિત વાત છે? આટલા નાના જીવન માટે આ સર્વ કરવું તે કોઈ રીતે શોભે તેવી વાત છે?

કોઈ પ્રાણી તરફ વૈરબુદ્ધિ હોય તો તે કેવા કારણોથી

હોય છે ? એ કારણોની ખાંધછોડ કરવામાં આવશે તો જણાશે કે એમાં સ્વાર્થવૃત્તિને વિશેષ સ્થાન છે. દુનિયાના મોટા ભાગના વૈર જર, જમીન અને ભેરુ(સ્ત્રી)ને કારણે હોય છે વૈર સ્વાર્થસંઘટ્ટથી જ બહુધા થાય છે. જર અને જમીનમાં મુદ્દો બહુધા એક જ હોય છે. ‘અધિકારી એક વસ્તુકા, ઉસમેં હોત બિરોધ’ એટલે કે વસ્તુ એક હોય અને એને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ બે જણાઓ કરતા હોય ત્યારે તેમની વચ્ચે વિરોધ-વૈર થાય છે. આમાં સ્વાર્થવૃત્તિ વિશેષ હોય છે. જરા વિશાળ નજરથી કામ લેવામાં આવે, જરા દિલની ઉદારતા બતાવવામાં આવે, જરા ત્યાગભાવ બતાવવામાં આવે તો ધન અને જમીન માટે વૈર થવાનું સંભવે નહિ.

સ્ત્રી સંબંધી વૈરમાં ‘મોહ’ વિશેષ કામ કરે છે. મોહ એ કેફ છે. એને વશ પડેલ પ્રાણી પોતાની બાત ઉપર અંકુશ ખોધ બેસે છે. વગર વિરોધે સ્ત્રી સંબંધી વૈરો શમાવવા શક્ય છે.

આ ઉપરાંત કીર્તિ કે પદવીને અંગે માનસિક વિરોધ થાય છે અને તે સ્થૂળ રૂપ લે છે ત્યારે દુશ્મનાવટનો આકાર ધારણ કરે છે. આવા વિરોધ તો જરા વિશાળ દૃષ્ટિએ ચર્ચવાથી, રુબરુ ખુલાસા કરવાથી અથવા અંતરની ઉદારતા બતાવવાથી શમી જવા શક્ય છે.

વૈર જેવી ચીજ આ જીવનમાં ન ભેંધએ. વૈરવૃત્તિ ધીમે ધીમે એટલી વધી જાય છે કે એને અસ્ખલિત રીતે વધવા દેવામાં આવે તો એ બહુ નુકસાન કરે છે. વૈરવૃત્તિનું બાહ્ય દર્શન ક્રોધમાં થાય છે. ક્રોધ એ કષાય છે, કષાય એ સંસાર છે અને સંસાર એટલે ચક્રબ્રમણ છે. ક્રોધનો સ્વભાવ આગ

જેવો છે. જે ઘરમાંથી આગ ઉઠે છે ત્યાં પ્રથમ તો તેને બાળે છે અને જલનો યોગ ન મળે તો પાકોશના ઘરો પણ આગમાં ઝડપાઈ જાય છે. આપણે આજીવજીવિતાનાં ઘરોનો હાલ વિચાર ન કરીએ તો પણ જ્યાં આગ ઉઠે તે ઘર તો જરૂર બળે એ વાત ખાસ વિચારવા જેવી છે.

આવા મનોવિકારને તાળે થવું તને પરવડે તેમ નથી. તારે તો સર્વ પ્રાણીઓ તરફ મિત્રભાવ રાખવો અને આ દુનિયામાં કોઈ પણ પ્રાણી તારો શત્રુ નથી એમ તારે વિચારવું. સર્વ પ્રાણીમાં મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, જળચર અને એક બે ત્રણ ચાર ઈન્દ્રિયવાળા સર્વ પ્રાણીઓ આવી જાય છે એમ તારે સમજી લેવું.

કોઈ પણ પ્રાણી, નાનો મોટો જીવ, સ્થાવર કે ત્રસ પ્રાણી તારો શત્રુ નથી એમ ચિંતન કર. જેનામાં જીવ આપવાની તાકાત નથી તેને જીવ લેવાનો અધિકાર નથી એમ તારે વિચારવું. જીવ લેવાનો અધિકાર નથી એટલું જ નહિ પણ કોઈની લાગણી દુઃખવવી એ પણ તને ઘટતું નથી. તું અહીં કેટલું બેસી રહેવાનો છે ? અને આ સર્વ ધમાલ કોને માટે ? દૂંકા આયુષ્યમાં ગમે ત્યારે ઊડી જવાનું છે તેમાં વૈરનાં ખાતાં બાંધીને તારો વિકાસ બગાડી નાખીશ તો આવતે ભવે તારે પરાધીનપણે પાછાં તે જ પ્રાણીઓ સાથે વિરોધ કરવાં પડશે. તું એમ વિચાર કર કે ઔરંગઝેબ અને શિવાજી અત્યારે જ્યાં હશે ત્યાં શું કરતા હશે ? શાસ્ત્રકાર કહે છે કે કરોડો વર્ષના આયુષ્યે નારક થયેલા રાવણ અને લક્ષ્મણ અત્યારે પણ લડ્યા કરે છે અને લડે નહિ તો બીજું કરે પણ શું ? તારે જો આગળનો આખો રસ્તો આવા ખાડાખડીઆથી, કાંટાથી,

શુભોથી કે ખીલાઓથી ભરી દેવો હોય તો તારી મરજીની વાત છે. અમે તો તને એક જ વાત કહીએ છીએ કે તારો આ માર્ગ અતિ ભૂલભરેલો છે. તારા વિચાર, વચન કે વર્તનમાં વૈર-દુશ્મનાવટ એવો શબ્દ પણ ન ઘટે.

તું તો સર્વત્ર મિત્રભાવ, સ્નેહભાવ, પ્રેમભાવ રચી દે. તારો આ દુનિયામાં કોઈ શત્રુ નથી એમ ધારી લે. તને પછી માલૂમ પડશે કે તારો કોઈ દુશ્મન છે જ નહિ. ‘આપ તેવા જગ’ એ ન્યાય છે. આપણાં મનમાં જે ભાવના હોય છે તેની છાયા આબ્જુબાબ્જુ પડે છે અને આપણા મનમાં વૈરબુદ્ધિ થઈ કે આબ્જુબાબ્જુ વૈર જ દેખાય છે. બાકી થોડા દિવસનો અહીં વાસ છે એમાં વળી દુશ્મન કોણ અને વૈરી કોણ? તું પોતે કોણ છે? તું ગમે તેટલી તારી જાતને ઊંચી માન, પણ અનંત જીવોમાંનો તું એક છે. એમાં તે તારે વૈરવિરોધ શા? એ તને શોભતું નથી. તું કોની સાથે વૈર કરે છે તે જ પ્રથમ વિચાર.

ક. ૫. સર્વ પ્રાણીઓ તરફ મૈત્રી રાખવાનાં અનેક કારણો છે. એક કારણ ઉપર જણાવ્યું, હવે એક બીજું કારણ અત્તરજૂ કરે છે. તારે પરભવ માન્યા સિવાય તો છૂટકો નથી. પ્રાણીઓની બુદ્ધિ અને સમૃદ્ધિની તરતમતા પરભવ સિવાય સમજી શકાય તેમ નથી. આવા અનેક ભવો તેં કર્યા છે. અનંત કાળથી આ જન્મમરણની પરંપરા ચાલ્યા જ કરે છે અને વિશ્વની આદિ જડી નથી અને જડી શકે તેમ પણ નથી. આ અનંતકોટિ ભવપરંપરામાં જે પ્રાણી સાથે તને વૈર કરવાનો પ્રસંગ આવે તે પોતે જ તારો અનેક વાર બંધુ થયેલો હોય છે. તેં તેની સાથે અનેક પ્રકારના આનંદો ઉજવ્યા હશે, અનેક

વાર તેમની સાથે ક્યો હોઈશ, એક સાથે ભોજન કર્યા હશે અને કઈક કઈક જાતના સંબંધમાં તેઓ સાથે આવ્યો હશે.

ખંધુ શબ્દમાં સર્વ સગપણોનો સમાવેશ થાય છે તે આગળ વર્ણવવાના છે. તું વિચાર કર કે જેની સાથે ખંધુભાવ એક વખત કર્યો તેની સાથે દુશ્મનાવટ કરીશ તે તને શોભશે ? જેની સાથે સગપણ-સંબંધ કર્યા તેની સાથે લડવું કે મોરચા માંડવા એ શોભતી વાત લાગે છે ? અને આવા ખંધુભાવો તે એક બે વખત કર્યા હશે એમ ન ધારતો. હજારો લાખો વખત તે અને તું ખંધુભાવે રહ્યા હશે.

આ પ્રાણીઓમાં એકલા પંચેન્દ્રિય મનુષ્યો કે તિર્થ-ચોનો સમાવેશ થાય છે એમ તું ધારતો નહિ. એમાં સૂક્ષ્મ-નિગોદ એકેન્દ્રિયથી માંડીને સર્વ જીવોનો સમાવેશ થાય છે, માટે સર્વ જીવો તારા ખંધુઓ જ છે એમ માન અને કોઈ પણ તારો શત્રુ નથી એમ તું ધાર. જે એક વાર પણ ખંધુભાવે થયો હોય તેની સાથે અખંધુભાવ કરવો એ તારા જેવાને શોભે નહિ, પાલવે નહિ, છાજે નહિ.

શત્રુ એટલે શું ? જરા ચાલુ સાધારણ ભૂમિકાથી જીવો આવીને વિચાર તો કર કે તારે શત્રુ હોવા ઘટે ? તારાથી કોઈને શત્રુ તરીકે મનાય ખરા ? તારાથી આટલી નીચી ભૂમિકા પર ઉતરી જવાય ખરું ? આ વસ્તુસ્થિતિ છે. અત્યારે તારે ખરો વિચાર કરવાનો છે. પશ્ચાદ્વલોકન કરીને તારું સ્થાન સમજ લે અને કોઈ પણ પ્રાણી તરફ જરા પણ અમિત્ર-ભાવ, ગમે તેટલા સ્વાર્થના કારણે પણ ન જ થાય એવો નિર્ણય કર. વળી તું વિચાર કર-

ચ. દ. ઉપરના મુદ્દાને વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. જો ભાઈ ! જે પ્રાણી તરફ તું દુશ્મનાવટ કરે છે અથવા જેને તું તારો દુશ્મન ધારે છે તે પ્રાણી અનંત પૂર્વકાળમાં તારા પિતા તરીકે, ભાઈ તરીકે, કાકા તરીકે, માતા તરીકે, પુત્ર તરીકે, પુત્રી તરીકે, સ્ત્રી તરીકે, બહેન તરીકે, પુત્રવધૂ તરીકે એમ અનેક વખત તારા સંબંધમાં આવ્યા છે. અનાદિ સંસારમાં તેં અનેક સંબંધો કર્યા છે. આ ઉપરાંત મામા, માસી, ફેઈ અને બીજાં અનેક સંબંધો કદાપી શકાય. એ પ્રત્યેક સંબંધ તેં અન્ય સર્વ પ્રાણીઓ સાથે અનેક વાર કર્યા છે.

આ વાત તું સમજી શકે તો તારે વિચારવું ઘટે કે આખો પ્રાણીવર્ગ તે તારો કુટુંબવર્ગ છે અને એમાં કોઈ પારકો નથી, બહારનો નથી, દૂરનો નથી. એમ હોઈને તું તારા પોતાના કુટુંબી સાથે શત્રુતા કેમ કરી શકે ? જે તારા માતૃપિતા થયા તેની સાથે તારાથી દુશ્મનાવટ થઈ ન જ શકે. એણે તારી અનેક પ્રકારની ચીવટ કરી હશે, તને ઉછેર્યો હશે, સંસ્કૃતિ આપી હશે, જીવનમાં સ્થિત કર્યો હશે તેની સાથે અત્યારે તું મોરચા માંડીને ઊભો રહે તે કોઈ રીતે લાજમ ન ગણાય. આખો પ્રાણીગણ તારો કુટુંબવર્ગ છે એવો વિચાર કરીશ ત્યારે તારા મનમાં એક એવી જાતની વિશાળતા અને શાંતિ આવી જશે કે જેની તેની સામે ગમે તેટલા ભોગે વૈર કરવાનું મન થશે જ નહિ; અનંતકાળથી ચાલ્યા આવતા સંસારમાં તેં સર્વ રંગો કર્યા છે, સર્વના સંબંધમાં તું આવ્યો છે અને સર્વેએ તારા તરફ અનેક પ્રકારના પ્રેમ પ્રસાદ્યા છે. જ્યાં પ્રેમ કર્યા, જ્યાંથી વાતસલ્યો ઝીલ્યા, જ્યાં સાથે હર્યા-હર્યા ત્યાં વળી વૈરવિરોધ કેવો હોય ?

આમાં સમસ્ત પ્રાણીસમૂહ તરફ ‘કુટુંબ’ ભાવ જમાવવાની અને કેળવવાની જે વાત કરી છે તે ખૂબ સમજવા જેવી છે. આ સંબંધમાં ખૂબ વિચાર કરવાનો છે. સામાન્ય રીતે પોતાના ધર્મવાળા-સ્વધર્મીને બંધુ ગણવાનો ઉપદેશ અનેક સ્થાને મળી આવશે અને વધારે આગળ જશે તો મનુષ્યોને બંધુ તરીકે ગણવાની વાત અને તેવો ઉપદેશ અન્યત્ર પણ મળશે. જૈન ધર્મ સમસ્ત પ્રાણીવર્ગને કુટુંબી ગણવાની જે ભાવના બતાવે છે તે અનુપમ છે. કોઈ પણ પ્રાણીને પર-દુશ્મન કે અવર ન ગણવો એમાં અહિંસાભાવ ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિષ્ઠાને પામે છે, અને એવી વિશાળ મૈત્રી અન્યત્ર અપ્રાપ્ય છે. તે તે સંબંધી અવલોકન, વાચન અને ચર્ચા કર્યા પછી કહી શકાય તેમ છે. સમસ્ત પ્રાણીવર્ગને કુટુંબી ગણવાની આ વિશાળ ભાવના મૈત્રીને એના અતિ સુંદર આકારમાં બતાવે છે. આવી રીતે મૈત્રીભાવને મજબૂત કરી, ટૂંકા જીવનમાં વૈરવિરોધ ન કરવાની વાત મજબૂત કરી, આખા સમસ્ત પ્રાણીવર્ગ તરફ કુટુંબ-ભાવ જમાવવા ઉપદેશ કરી, હવે એવો મૈત્રીભાવના ભાવિત ચેતન કેવો વિચાર કરે અને પોતાની આસપાસ સુંદર આંદોલનો-દ્વારા કેવું વાતાવરણ જમાવે તે પર કર્તાશ્રી ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે.

આ સંબંધમાં આ જીવ ક્યાં ક્યાં ઉપજ્યો અને કેવા કેવા સંબંધો તેણે કર્યા ? તે વિષયપરત્વે અનિત્ય વિગેરે ભાવનામાં ખૂબ વિસ્તારથી વિવેચન થઈ ગયું છે, તેમજ સંસાર ભાવનાના ગેયાષ્ટકના પાંચમા શ્લોકમાં વિસ્તારથી ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે તેથી હવે તે પર વિશેષ વિવેચનની આવશ્યકતા રહેતી નથી. મુદ્દો અત્ર તદ્દન જીદો છે, પણ દલીલ તે જ છે તેને તેના યોગ્ય આકારમાં વિવેકપૂર્વક સમજી લેવો.

જ. ૭. સમસ્ત પ્રાણીવર્ગને પોતાના કુટુંબી ગણનાર પોતાના ગમે તેવા સ્વાર્થના ભોગે પણ તેનો કોઈ પ્રકારે વિરોધ તો ન જ કરે, પણ એ સર્વ પ્રાણીઓને અંગે એ શા શા વિચારો કરે તે હવે આપણે વિચારીએ.

મૈત્રીભાવમાં ઓતપ્રોત થયેલ પ્રાણી જ્યારે નિગોદનું સ્વરૂપ સમજે, ત્યાંના જન્મમરણના આંકડા વિચારે અને એ આખું ચક્ર અનાદિ કાળથી ચાલ્યા કરતું જુએ ત્યારે એને અંતઃ-કરણમાં બહુ વેદના થાય છે, એને પ્રાણીઓના દુઃખો અને ચક્રબ્રમણો માટે ભારે ત્રાસ આવે છે અને પ્રાણીઓના ઉદ્ધાર માટે એ કોઈ જાતના ઢોંગ વગર, દંભ વગર અંતરની પ્રેરણાથી મહાકૃપાભાવિત ચેતનના તરંગો કરતો વિચાર કરે. એના વિચાર કેવા હોય ? એ ચાલી જતા મંકોડાને કચરી નાખે નહિ, એ મચ્છરને આક્રમણ કરે નહિ, એ અનાજના કીડા-ધનેડીઓને દાળી દે નહિ. એ કોઈ જીવને મારી નાખવાની કલ્પના કરે નહિ એ નારકનાં દુઃખો સાંભળી ‘લલે એ પ્રાણીઓ એના કર્મો ભોગવે’ એવું વિચારે નહિ. એનો અંતરાત્મા પ્રાણી-ઓનાં દુઃખો જોઈ કકળી ઉઠે, એને અંતરથી અનંત કૃપા જાગે અને એ પૂરા પ્રેમથી ઇચ્છે કે એક, બે, ત્રણ, ચાર ઇંદ્રિય-વાળા પ્રાણીઓ પણ ક્યારે પંચેન્દ્રિયપણું પ્રાપ્ત કરે ? ક્યારે એ મનુષ્ય થાય ? બોધિદુર્લભ ભાવનામાં બતાવેલી સર્વ સામ-ગ્રીઓ ક્યારે મેળવે ? બોધિરત્ન કેમ જલ્દી પ્રાપ્ત કરે ? તેઓ જ્ઞાન પ્રકાશનો પૂરતો લાભ લઈ પોતાનો આત્મ-વિકાસ કેમ જલ્દી સાધે ? અને એ રીતે આ સંસારબ્રમણના ભયથી સર્વથા વિરામ ક્યારે પામે ? તેમજ તેઓ કૃત-કલ્યાણ ક્યારે થાય ?

મૈત્રી ભાવના જેના હૃદયમાં જાગે અને સર્વ પ્રાણીઓને કુટુંબી જાણે ત્યારે એની લાગણી ખૂંટી થઈ ન જાય, એ સર્વ જીવો તરફ બેદરકાર થઈ ન જાય, એને તો સર્વ જીવોનો મોક્ષ કેમ થાય ? અને આ સંસારચક્રમાંથી પ્રાણીઓ કેમ મુક્ત થાય ? તેની જ ચિંતા થાય અને તેને અંગે જ ભાવનાઓ થાય. શાસ્ત્રકાર આને ખરી ‘ભાવદયા’ કહે છે. એમાં સર્વ પ્રાણી તરફ આવી મહાકૃપા અંતરથી જાગે છે. તીર્થંકરનો જીવ પૂર્વભવમાં આવી અપૂર્વ દયા ધારણ કરે છે તે કોઈ પણ તીર્થંકરનું ચરિત્ર વાંચતાં પ્રાપ્ત થશે. સર્વ જીવો શાસનરસી થાય એ એમની ભાવના હોય છે. એ જૈનશાસન પોતાનું શાસન છે માટે અન્યે સ્વીકારવું જોઈએ એમ ભાવે નહિ, પણ ભવજ્ઞમણના લયથી મુક્તિ અપાવનાર અને સંસારની સર્વ ઉપાધિ દૂર કરનાર આ અપ્રતિહત માર્ગ પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે તેનો લાભ સર્વ જીવોને કેમ સત્વર મળે તે પ્રકારની જ તમન્ના તેના દિલમાં જાગે છે. આવી વિશાળ દૃષ્ટિએ સર્વને દુઃખથી મુક્ત કરી, સંસારજ્ઞમણની જાળમાંથી છોડાવી અનંત કાળસુધી અવ્યાબાધપણાનું સુખ મળે અને ચોરાશી લક્ષ જીવોનીના ફેરામાંથી તેમનો બચાવ થાય એ મહાવિશુદ્ધ ભાવના સત્પથગામીને હૃદયના ઊંડા ભાગમાં થાય છે. મૈત્રીનો એક વિશાળ આવિર્ભાવ અત્ર રજૂ કર્યો.

જ. ૮. મૈત્રીના બીજા આવિર્ભાવો કેવા હોય તેનાં દૃષ્ટાન્તો અત્ર આપે છે. આ તો સંક્ષેપમાં પ્રસંગો રજૂ કર્યા છે. તે અનુસાર વિશાળ મૈત્રી ભાવનાના બીજા આવિર્ભાવો કદપી લેવા.

સાર્વત્રિક પ્રેમભાવવાળો પ્રાણી અંતરથી ઇચ્છે કે પ્રાણીઓના અંતરના રોગો રાગ-દ્વેષ વિગેરે છે. રાગ એ મીઠો

વ્યાધિ છે, દ્રેષ કડવો-આકરો વ્યાધિ છે. એ જન્ને મોહ-રાજના ધરના છે, મોહરાયના સેનાપતિઓ છે અને આખો સંસાર એમણે ઊંધા પાટા બંધાવીને પ્રાણીઓ પાસે મંડાવ્યો છે. અન્ય કોઈ પ્રાણી યા વસ્તુવિષયક અભિલાષ અથવા આકર્ષણ એ રાગ છે અને મનને ન પસંદ આવે તેવી વસ્તુ કે પ્રાણી તરફ અરુચિ તે દ્રેષ છે. એ ઉપરાંત આદિ શબ્દથી મોહના બીજા અનેક આવિર્ભાવો છે : જેવા કે હાસ્ય, ભય, શોક, રતિ વિગેરે. આ સર્વ વ્યાધિઓનો સમાવેશ ‘મોહ’ શબ્દમાં થઈ જાય છે. એણે કરેલા વ્યાધિઓથી આખો સંસાર મંડાય છે અને એની સેવામાં જન્મારો જાય છે. એ ઉપરાંત બીજી વાત એ છે કે એ વ્યાધિઓ મન, વચન અને કાયાનો મહા-ભયંકર દ્રોહ કરનારા છે, એ ત્રણેનો દ્રોહ કરનારા છે, એના ખરા દુશ્મનો છે. મનને વલણ આપનાર રાગ-દ્રેષ છે. એને લઈને નિર્ણયો અનિષ્ટ અને એકતરફી આવે છે. એમાં આત્મ-હિતનું શુદ્ધ સાધ્ય લક્ષ્યમાં રહેતું નથી અને ન્યાયબુદ્ધિ કુટિત થઈ જાય છે. મનના વિચાર અને તેની દોરવાણી પ્રમાણે વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. રાગદ્રેષજન્ય વ્યાધિઓ આ પ્રમાણે મન-વચન-કાયાનો દ્રોહ કરનાર થાય છે. રાગદ્રેષ દૂર ન થાય કે ઓછા ન થાય ત્યાંસુધી સાચી પ્રવૃત્તિ-આત્મ-હિતસન્મુખતા-થવી અશક્ય નહિ તો અતિ મુશ્કેલ તો છે જ. આવી પરિસ્થિતિ હોઈને મૈત્રીભાવિત ઉન્નત દશાએ ચઢતો અથવા ચઢવાની ઇચ્છાવાળો પ્રાણી ઉપર્યુક્ત પ્રકારના વ્યાધિઓ શમી જાયો એમ અંતરથી ઇચ્છે છે.

સર્વ પ્રાણીઓના રાગદ્રેષના આવિર્ભાવો દૂર થઈ જાયો એવી ભાવના મૈત્રીવાસિત ચેતન કરે છે. એ રાગદ્રેષને

એળખી ગયો છે અને અન્ય પણ તેના સપાટાથી દૂર રહે એમ અંતઃકરણથી ઇચ્છે છે. હૃદયપૂર્વક મૈત્રી થાય તે કેટલી ઊંડી ઉતરે છે તેનું અત્ર દિગ્દર્શન કર્યું. આમાં કોઈ આપણી ઉપર વૈર રાખનાર હોય, કોઈએ આપણું અપમાન કર્યું હોય, કોઈ આપણી નિંદા કરનાર હોય, કોઈએ આપણા ઉપર અપકાર કર્યો હોય—વિગેરે એવા પ્રકારના સર્વ પ્રાણીઓના સમાવેશ થઈ જાય છે. એવા પ્રાણીઓનાં રાગદ્વેષો શમી જાય એમ મૈત્રી ભાવના ભાવનારો ઇચ્છે. એ પોતે રાગદ્વેષને વશ ન થઈ જાય કે વૈર લેવા કદી ખ્યાલ પણ ન કરે. એ તો એના ભીતરમાં આવી જાય છે. મતલબ, દુનિયામાંથી રાગદ્વેષ નાશ પામી જાય એમ તે ઇચ્છે અને તે હકીકતને અંગે પોતાની જાતને પણ તે નિયમમાં સામેલ રાખે.

વળી તે ઇચ્છે કે સર્વ પ્રાણીઓ ઉદાસીનભાવ—સમતા-ભાવના રસને ચાખે. જ્યાં રાગદ્વેષ નથી ત્યાં ઉદાસીનતા છે. રાગદ્વેષના અભાવનું એ સક્રિય રૂપ છે. દુનિયાના સર્વ પ્રાણીઓ સમતારસ ધરાઈ ધરાઈને પીએ એમ તે અંતરથી ઇચ્છે. તે જાણે છે કે સમતા વગર ગમે તેટલી બાહ્ય ક્રિયા કરવામાં આવે તે છાર ઉપર લીંપણુ સમાન છે અને દીર્ઘદૃષ્ટિથી જોઈએ તો તેનો વસ્તુતઃ કાંઈ અર્થ જ નથી. સમતા આવી જાય એટલે અંદરના તરંગો, ખ્યાલો, ગુંચવણો, ગોટાળાઓ બધું દૂર થઈ જાય છે અને અંતરાત્મા નિરવ શાંતિ અનુભવે છે. એ શાંતિનું સ્વરૂપ વાણીથી અવિવરણીય તેમજ અવર્ણનીય છે, માત્ર અનુભવ-ગમ્ય છે. આવી શાંતિ મૈત્રી સમજનારમાં હોય છે અને તે સાર્વત્રિક થાય તેમ તે હૃદયથી ઇચ્છે છે. એને જગતની અશાંતિ

જોઈ એના તરફ વિરાગ થાય છે અને શાંતિસામ્રાજ્યનો પ્રસાર એ પ્રેમભાવે સર્વ સ્થળે, સર્વ પ્રાણીઓમાં પ્રસરતો જોવા મળ કરે છે.

છેવટે તે અંતરથી ઇચ્છે છે કે ‘સર્વત્ર સર્વ પ્રાણીઓ સુખી થાઓ. ’ આ અતિ ઉત્કૃષ્ટ હૃદયભાવના છે. મૈત્રીભાવ-વાળો ચેતન અન્યનું સ્થૂળ દુઃખ જોઈ શકતો નથી. આ દુનિયાના દુઃખ-દારિદ્ર્ય અને મૂંઝવણો જોઈ એને ખેદ થાય છે. એ સ્થૂળ સુખે સર્વને સુખી જોવા ઇચ્છે છે. આ સંસારમાં કોઈ પણ જગ્યાએ દુઃખ ન રહે એવી એની વિશાળ ભાવના હોય છે. સર્વ પ્રાણી સર્વ પ્રકારે સુખી થાઓ એમ તે ઇચ્છે છે. અને આગામી ભવોમાં પણ પ્રાણીઓ હમેશને માટે સાચા સુખી થાઓ અને તેમનાં જન્મ-મરણના ત્રાસો દૂર થઈ જાઓ એમ તે હૃદયપૂર્વક ઇચ્છે છે. આમાં ‘સર્વત્ર’ અને ‘સુખિનઃ’ એ બે શબ્દો મૂકીને કર્તાએ કમાલ કરી છે. સર્વ સ્થાન અને સર્વ પ્રાણીઓ, આ ભવ અને પરભવ એ સર્વનો સમાવેશ આ વિશાળ ભાવનામાં થઈ જાય છે. દુનિયામાં સર્વ પ્રાણીઓ સર્વ સ્થાનકે સુખી થાઓ અને પરભવે અનંત અવ્યાખ્યાય સુખ પ્રાપ્ત કરો, આમ કહીને અતિ વિશાળ મૈત્રીભાવ રજૂ કર્યો છે.

આ શ્લોકમાં ત્રણ બાબત રજૂ થઈ: ૧. પ્રાણીના રાગ-દ્વેષો શમી જાઓ, ૨. પ્રાણીઓ સમતારસને આસ્વાદો અને ૩. સર્વ પ્રાણીઓ સર્વત્ર સુખી થાઓ.

x

x

x

x

મૈત્રી :—

:: ગેયાષ્ટક પરિચય :—

૧. મૈત્રીભાવનો ઉત્કૃષ્ટ પ્રસાદ ઉપરના પાંચ (છેલ્લા) શ્લોકોમાં રજૂ કર્યો છે. ગેયાષ્ટકમાં એ જ મુદ્દા પર વાત કરી છે તે આપણે સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ. મૈત્રીભાવ એ માનસવિદ્યાનો અદ્ભુત આવિર્ભાવ હોઈ એના પર અનેક દષ્ટિ-બિન્દુથી વિવેચન કરવું અતિ આવશ્યક છે. એ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની અપરિમિત સૂક્ષ્મદર્શિતાનો પ્રગળ પુરાવો છે અને વિશ્વદયાનો જીવંત દાખલો છે.

મૈત્રી જેના હૃદયમાં ખરાબર જામેલ હોય તે ચેતન જૈન તત્ત્વરહસ્ય સક્રિય સ્વરૂપે સમજી શકે છે એમ કહી શકાય. આ મૈત્રીના ઘણાં લક્ષ્યબિન્દુઓ છે. એમાં માનસવિદ્યાના ઘણા વિશાળ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે. આપણે થોડાં વધારે દષ્ટિબિન્દુઓ વિચારી જોઈએ.

મૈત્રીભાવના અને કરુણાભાવનાને બહુ ગાઢ સંબંધ છે તેથી કેટલીક વાર એકના પ્રદેશમાં બીજાનું સંક્રમણ થઈ જાય તો તે અનિવાર્ય છે, પણ એમાં જો મૈત્રીની વ્યાખ્યા તરફ ખરાબર લક્ષ્ય રહે તો પ્રદેશ ખરાબર વહેંચી શકાય તેમ છે. જ્યાં પરહિતચિંતવન તરફ લક્ષ્ય રહે ત્યાં મૈત્રી છે અને જ્યાં વ્યાધિ-પીડામાંથી પ્રાણીને બચાવવાની ઇચ્છા થાય ત્યાં કરુણાભાવના છે. હિતબુદ્ધિ ઉપર લક્ષ્ય એ મૈત્રી ભાવનાનો પ્રદેશ છે, દુઃખ દૂર કરવાની વૃત્તિ એ કરુણા ભાવનાનો પ્રદેશ છે.

હિત વિચારણામાં અહિત એટલે દુઃખોનાં નાશો કે તેની વિચારણા તો જરૂર આવે, પણ તેમાં લક્ષ્ય તો હિત તરફ રહે છે,

જ્યારે કરુણા ભાવનામાં દુઃખ, વ્યાધિ કે અગવડ અને તેના ફરીકરણ તરફ લક્ષ્ય રહે છે. આ તકાવત ધ્યાનમાં રાખવો. બન્ને ભાવનાના પ્રદેશો તદ્દન અલગ છે અને પૃથક્કરણ કરતાં સૂઝી આવે તેમ છે. બન્નેનું સાધ્ય તો આત્મારામનું અનુસંધાન ધર્મધ્યાન સાથે કરાવવાનું છે તેથી બન્ને એક બીજામાં સંકળાઈ જાય તો તેમાં કાંઈ ખાસ વાંધો નથી; પણ પ્રત્યેક સંયુક્ત વિચારને છુટા પાડતાં તેના અંતરવાહી પ્રત્યેક પદ્ધતિને યથાયોગ્ય સ્થાન આપી શકાય તેમ છે. આ માનસ-શાસ્ત્રનો વિષય છે.

ચેતન ! પ્રાણીઓ કર્મની વિચિત્રતાને લઈને જુદી જુદી ગતિમાં જાય છે. કોઈ નારક થાય છે, કોઈ સ્થળચર થાય છે, કોઈ પંખી થાય છે, કોઈ જળચર થાય છે, કોઈ સર્પ કે નોળીઆ થાય છે અને કોઈ એક બે ત્રણ ચાર ઇંદ્રિયવાળા થાય છે. એ ગતિઓમાં પણ કોઈ ગાય, ભેંસ, ઘોડો વિગેરે લોકોપયોગી જીવન ગાળે છે અને કોઈ નિર્માલ્ય જીવન ગાળે છે. સર્વ પોતપોતાનાં કર્માનુસાર ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. તે સર્વને તું તારા મિત્ર જાણ, એ સર્વ તારા મિત્રો છે એમ તું ભાવ. કોઈ કર્મ-યોગે ગંધેડો થયો તો તે તિરસ્કારને યોગ્ય નથી અને કોઈ મચ્છર માકડ થયો તો તેને તુચ્છ ગણીને હણી નાખવાનો તને અધિકાર નથી. હરણ પણ તારો મિત્ર છે અને અશ્વ પણ તારો મિત્ર છે. એનો આત્મા સત્તાગતે મોક્ષાધિકારી છે અને તેને કાળાંતરે મોક્ષે જવાનો સંભવ પણ છે. કર્મના પરતંત્ર-પણાથી એમાંના કોઈ તુચ્છ ગતિમાં ગયેલ હોય તેથી તારા મિત્રત્વ પરનો તેનો હક્ક દૂર થઈ જતો નથી માટે સર્વ ગતિના સર્વ પ્રાણીઓ તરફ તારો મિત્રભાવ લાંબાવ.

‘જનતા’ નો અર્થ સાધારણ રીતે મનુષ્યસમૂહ-સાધારણ જાહેર પ્રજા એવો થાય, પણ અહીં આખા પ્રાણીસમૂહને ઉદ્દેશીને એ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. એ શબ્દ જન્મ ધાતુ પરથી નીકળે છે અને એમાં જે જન્મ લે તે સર્વનો સમાવેશ થાય છે. જૈન દર્શનમાં મૈત્રીના આ વિશિષ્ટ તત્ત્વ પર અગાઉ ધ્યાન ખેંચ્યું છે. વિશાળ મિત્રભાવ સમસ્ત પ્રાણીવર્ગ સુધી લંબાય છે. એમાં પોતાના ધર્મબંધુ કે મનુષ્યસમાજની મર્યાદા નથી પણ સર્વ ગતિના સર્વ પ્રાણીઓ સુધી એની વિશાળતા લંબાય છે.

૨. ઉપર હું શ્લોકમાં જણાવ્યું તે દલીલ મુજબ તારા સર્વ પ્રાણીઓ ‘બંધુઓ’ છે. માતા, પિતા, સ્ત્રી, ભાઈ, બહેન, પુત્ર આદિ સગાઓનું સમુચ્ચય નામ ‘બંધુ’ છે અને તારા સગ-પણનો વિશાળ નજરે વિચાર કરીશ તો સર્વ તારા બંધુઓ છે. તારા એક અથવા બીજા સંબંધમાં સર્વ પ્રાણીઓ અનેક વખત આવી ગયા છે. આ દૃષ્ટિએ જોતાં તારે કોઈને પોતાના દુશ્મન કે પરાયા ગણવા ન ઘટે.

આ તો ભવાંતરની વાત થઈ. કોઈ પ્રશ્ન પણ ઉઠાવે કે એ વાતની પ્રતીતિ કેમ થાય ? એમને પણ સર્વત્ર મિત્રભાવ રાખવા માટે બીજા દૃષ્ટિબિન્દુથી સમજાવે છે. કોઈને શત્રુ ગણવો અથવા કોઈના તરફ શત્રુવટ રાખવી એટલે દ્વેષ થવો, દ્વેષ એટલે અંતઃકરણની કાલીમા-કાળાશ અને એ કાળાશથી મન ગંદું (કલુષિત) થાય છે.

મનને રૂપી દ્રવ્ય સમજીએ તો તેમાં શુક્લ વર્ગીણા અને શ્યામ વર્ગીણા સંભવે છે, અને તે તેમ જ છે. પ્રત્યેક વિચારને આકાર હોય છે અને જેને વિશિષ્ટ જ્ઞાન (મનઃપર્યવજ્ઞાન) થાય તે

અંદરના વિચારનો આકાર જોઈ શું વિચાર કર્યો તે જાણી શકે છે. જ્યારે મનમાં દ્વેષ થાય ત્યારે આપું ચિત્ર તદ્દન કાળું થઈ જાય છે. તું તારા મનનું આવું કાળું ચિત્ર દોરવા ઇચ્છતો હોય તો જ અંદર શત્રુતાને કે વૈરભાવને સ્થાન આપી શકે. તારે ધ્યાનમાં રાખવું કે ઉક્ત પ્રકારનું મન તારા પુણ્યનો નાશ કરનાર છે એટલે કે તારા વિકાસને વીંધી નાખનાર છે. આથી તારા વિકાસની પ્રગતિ અટકી જશે એટલું જ નહિ પણ અધોગતિ થઈ જશે.

વાસ્તવિક રીતે તો સામે માણસ કદાચ તને નુકશાન કરનાર હોય તો પણ તું વિશાળતા રાખ. એ વિશાળતા, એ ઉચ્ચ મનોદશા, એ મહાનુભાવતા, એ સૌજન્યને તારા અંતરમાં ઘરોઘર ઉતાર. પછી તને કદી વૈર જાગશે જ નહિ. તું નિરર્થક વૈર કરવાનો તો વિચાર પણ ન કરે એમ માનીએ, પણ કારણ-પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તો પણ તારા મનની ખાનદાની બતાવ અને આ દુનિયામાં કોઈ પણ પ્રાણી તારો દુશ્મન નથી, ન જ હોઈ શકે, એમ પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી અચળ ધ્યાન વિચાર-ણાથી ભાવ. તું એની મજા જોજે, એમાં તારો ઉચ્ચ ગ્રાહ અનુભવજે અને એથી તારા સંસ્કાર સુધારી આગળ વધજે. આ જીવનનો ઉદ્દેશ છે તે ભૂલતો નહિ અને નિરર્થક ગુંચ-વણમાં પડી તારા વિકાસને બગાડી નાખતો નહિ.

‘ખરડાયલું મન સુકૃત્યનો નાશ કરનારું છે.’ એના અંતરમાં આ વિશિષ્ટ ભાવ વિકાસને અંગે છે તે જરા ઊંડા ઉતરવાથી પ્રાપ્ત થશે. કોઈની સામે મોરચા માંડવાની હકીકત આદર્યા પછી મનમાં કેવી કેવી રચનાઓ કરવી પડે છે, એ પર વિચાર કરીશ તો આ ભાવ ઝળકશે.

૩. આ સંબંધમાં તને એક વાત કહેવાની છે. એક બ્રાહ્મી પોતાના કર્મના ઉદ્ધવને લઈને તારી ઉપર કોપ કરે, કદાચ તને એકાદ ગાળ દે કે તારું અપમાન કરે તો શું તારે પણ તેના તરફ તેવા જ થવું ? તારે પણ તેના ઉપર ક્રોધ કરવો ? તો પછી તારામાં ને તેનામાં ફેર શો રહ્યો ?

પૂર્વ કાળમાં એક સાધુ બહાર જતા હતા. રસ્તે એને ઘોળી મળ્યો. એ ઘોળી સાધુને અથડાઈ ગયો. સ્વભાવે ક્રોધી હતો એટલે સાધુને માર મારવા લાગ્યો. સાધુએ એક બે ઘોડા ખાધા, પરંતુ પછી સહન ન થઈ શકવાથી સાધુ સામે લાતો મારવા લાગ્યા. ઘોળી મજબૂત હતો. સાધુને વધારે માર પડ્યો એટલે એણે કોઈ દેવને સંભાર્યો. દેવ આવીને ઊભો ઊભો બોલ્યા કરે છે કે સાધુ માર ખાય છે અને સામે લાતો મારે પણ છે. સાધુએ દેવને પૂછ્યું ‘આમ ઊભા ઊભા બોલ્યા શું કરો છો ? મને મદદ કરો’ દેવે કહ્યું ‘હું તો સાધુને મદદ કરવા આવ્યો છું, પણ અહીં તો બે ઘોળીને બેઠું છું.’ સાધુ આ જવાબ સાંભળી સડક થઈ ગયા.

જેને ‘ઘોળી’ થવું પાલવે તે કોપ કરનાર ઉપર કોપ કરે, બાકી જે મિત્રભાવ સમજે એ તો સામાના આત્માને હાનિ થતી જોઈને ખેદ પામે; પણ પોતાની સમતા જરા પણ ન ગુમાવે, વિશિષ્ટતાની પરીક્ષા આવા પ્રસંગે જ થાય છે. મિત્રભાવની વાતો કરવી સહેલી છે, પણ આવો પ્રસંગ આવે ત્યારે મન ઉપર કાબૂ રાખવો અને પોતે પણ ઘોળી ન થવું એમાં જ ખરી કસોટી રહેલી છે.

૪. કોઈ પણ પ્રકારનો કળ્યો, કંકાસ કે કલહ કરવો એ સજ્જન માણસનું કામ નથી. સજ્જન-સત્પુરુષ કોણ કહેવાય

તે તું સમજી લે. જે ધોખીની સાથે ધોખી થાય તે સજ્જન નથી. સત્પુરુષ તો તે કહેવાય જેને પોતાની જાત ઉપર કાબૂ હોય, જેનામાં ક્ષમા ગુણનું પ્રાધાન્ય હોય અને જે આત્મવિચારણામાં સ્થિર રહી ઊંડો ઉતરી જતો હોય.

એક સુપ્રસિદ્ધ શ્લોકમાં સજ્જનનાં ૧૫૨ લક્ષણો બતાવ્યાં છે. તેમાં ક્ષમા ગુણને દ્વિતીય સ્થાન આપ્યું છે. ક્રોધનો પ્રસંગ આવે ત્યારે શાંત રહેવું અને મન પર કાબૂ રાખવો એ અસાધારણ ધૈર્ય સૂચવે છે. એ નિર્જાળતાનું ચિહ્ન નથી, પણ ખરેખરી મરદાનગી છે. જમણા ગાલ પર ધોલ વાગે ત્યારે સામો પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ છતાં ડાબો ગાલ ધરવો એ અસાધારણ મનોબળ વગર બનવું અશક્ય છે. ખરો સંતપુરુષ એવો પ્રસંગ આવે ત્યારે શાંતિનું ધ્યાન કરે છે, શાંતિનાં આંદોલનો ફેલાવે છે અને શાંતિમય વાતાવરણ કરી મૂકે છે. જ્યાં શાંત-રસની ખરી જમાવટ થઈ હોય ત્યાં કોપ, ક્રોધ, ધમાલ કે કંકાસને સ્થાન ન જ હોય.

હે આત્મા ! તું તો સમરસના સમુદ્ર કે જળપ્રવાહમાં વિહરનાર છે. જે ગંગાજળમાં નાહ્યા હોય અથવા તેમાં ડુબકી મારતા હોય તે કદી ખાઓચીઆ સામું જુએ પણ ખરા ? સમરસ એ સરોવર કે સમુદ્રનાં જળ જેવું છે. જ્યારે ક્રોધ એ ગંધાતા ખાઓચીઆનું જળ છે. તારા જેવો સમરસનો ગ્રાહક તે આવા

૧ ૫૨ લક્ષણો આ પ્રમાણે છે:-તૃષ્ણાછેદ, ક્ષમાબજન, મદત્યાગ, પાપમાં રત્યાભાવ, સત્ય વચન, સાધુપદ અનુસરણ, વિદ્વત્સેવન, માન્યતે માન, દુશ્મનનો વિનય, સ્વગુણ પર છાદન, કર્તિપાલન અને દુઃખી પર દયા.

ગંધાતાં પાણી સામે કદી દષ્ટિ કરે ખરો ? કદાચ આવી ભરાણો હોય તો તેમાં તે આનંદ માને ખરો ? માટે ભાઈ ! તું કલહ-કંકાસને તજ. કદાચ તારી પાસે એના બચાવો હશે, તું એમાં સકારણ તારા ગુન્હા વગર આવી ભરાણો હર્ષશ તો પણ તને તે શોભતી વાત નથી. તારે ત્યાં કલહ-કંકાસનું નામ ન હોય, તને તે શોભે નહિ અને તારે તેનો પડછાયો પણ લેવો ન ઘટે.

તું કોણ ? તેં અનેક ગુણોનો પરિચય કર્યો છે, તું ગુણોના સંબંધમાં આવ્યો છે, તું એનાથી પુષ્ટ થયો છે. ‘ પરિ ’ એટલે ચારે તરફ અને ‘ ચય ’ એટલે વૃદ્ધિ. આ સ્થિતિમાં તું કેવો હોવો જોઈએ ? તે વિચાર. હંસનું કાર્ય શું છે ? તે વિચાર. એ દૂધમાંથી પાણી જીદું કરે છે અને દૂધ ખેંચી લે છે. જે તને ગુણનો ખરો પરિચય થયો હોય તો તું હંસ-વૃત્તિ ગ્રહણ કર, સારું હોય તે ગ્રહણ કર અને ફેફસાં-ફેતરાં ફેંકી દે. તારા જેવા ગુણપરિચયથી પુષ્ટ થયેલાને કંકાસ કે વૈર હોઈ શકે જ નહિ. તારા દૂધશોધનમાં જળ આવી જાય તેનો ત્યાગ કર. તારી પોતાની પુષ્ટિ જળથી થવાની નથી અને તારામાં દૂધ અને જળને જીદા પાડવાનું વૈદગ્ધ્ય આવી ગયું છે એટલે દૂધને ગ્રહણ કર અને જળને ફેંકી દે.

‘ સમરસના મત્સ્ય ’ અને ‘ હંસની વિવેકશક્તિ ’—આ બન્ને વાત મૈત્રીને ખૂબ પુષ્ટ કરનાર છે. એનો અંદરનો આશય જે બેસી જાય તો અંતરાત્મા ખૂબ પ્રસન્ન થાય એવો એમાં ચમત્કાર છે.

૫. સમરસનો મીન કેવા વિચાર કરે અને એનો અંતર આશય કેટલો ઉચ્ચ હોય તેનો એક આવિર્ભાવ અત્ર રજૂ કરાય છે. એ દશા ખૂબ ખીલવવા યોગ્ય છે. એ અભ્યાસ અને

પરિશીલનથી પ્રાપ્ય છે. એ ભાવ આપણે જરા સંશયથી અવગાહી નહીએ.

મૈત્રીવાસિત પ્રાણી વિચાર કરે કે જે મારા શત્રુ હોય એટલે જે પોતાને મારા શત્રુ માનતા હોય તે પોતાનો મત્સર તણ દો, વિરોધપણાવાળા મનને દૂર કરી, શત્રુવટની બુદ્ધિ ફેંકી દો અને તેમ કરીને તેઓ પણ સુખી થાઓ !

મત્સર દૂર થાય એવું એ ઇચ્છે તે પોતાના હિત ખાતર નહિ, પણ અંતરથી સામા પ્રાણીની ઉન્નતિ તે રીતે જ થાય એ એની મૈત્રી-પ્રેમ ભાવના હોય છે. તે સાથે એમ પણ ઇચ્છે કે એવા પ્રાણીઓની શિવસુખવાસ પ્રાપ્ત કરવા પ્રત્યે પરિણતિ થાઓ. એ પોતાના વિરોધી સત્ત્વોનો પણ ઉદ્ધાર થાય તેમ હૃદયથી ઇચ્છે છે, અને તેઓ સાંસારિક દષ્ટિએ સુખી થાય એટલું જ ઇચ્છીને અટકી ન જતાં તેઓનો વિકાસ સુધરી જાઓ, તેઓ મત્સર વિગેરે અંતરંગ શત્રુ પર વિજય મેળવી શિવપુરપ્રાપ્તિ માટે પ્રેરિત મનવાળા થાઓ એવી એ ઇચ્છા કરે. આ અતિ વિશિષ્ટ ભાવના લાખી જવી કે વાંચી જવી જેટલી સહેલી છે તેટલી ક્રિયામાં મૂકવી સહેલી નથી. અંતરથી દુરમનને પણ સુખ અને મુક્તિ ઇચ્છવાં એ અસાધારણ ઉચ્ચ ભાવના અને ચિત્તનું પરમ ઔદાર્ય દાખવે છે.

જ્યારે હૃદયમાં આવે વિશાળ ભાવ આવે છે, જ્યારે શત્રુ ઉપર સાચો સમભાવ આવે છે, જ્યારે શત્રુનું પણ સારું થાય એવો અંતરનો આશય વ્યક્ત થાય છે ત્યારે મૈત્રી એના વિશિષ્ટ આકારમાં રજૂ થાય છે.

મૈત્રી ભાવનાવાળો કોઈને શત્રુ માને નહિ અને જે પ્રાણી એને શત્રુ ગણુતા હોય તેના સંબંધી તે શુ ધારે તેને લગતી

આ હકીકત છે. આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. આવા વિશાળ મનોરાજ્યમાં વિહરનારો ક્ષમરસ મીન કેવા ઉત્તમ આશયવાળો હશે તે કદપી લેવું અને જ્યાં આવી વિશાળ ભાવના હોય તેના હૃદયમાં મત્સર હોય એ તો કદપી પણ શકાય નહિ. એવા પુરુષને કોઈની સામે મોરચા માંડવાના ન હોય, કોઈની સાથે યુદ્ધ કરવાના ન હોય કે કોઈ સામે ટક્કર ઝીલવાની ન હોય. એનામાં અત્યંત સ્થૂળ અને માનસિક બળ હોય છે. તેનો ઉપયોગ એ મિત્રબુદ્ધિના વિકાસમાં કરે છે, એ સર્વત્ર બંધુભાવ જુએ છે અને એ આનંદ-કલ્હોલમાં વિલાસ કરે છે.

૬. એક મહાનુ સત્ય કહે છે. જો પ્રાણી એક વાર હૃદય-પૂર્વક સમતારસનો એક લવલેશ પણ આસ્વાદન કરે તો પછી એને એનો શોખ થતાં વાર ન લાગે. આ તદ્દન સ્પષ્ટ વાત છે.

માણસને અપ્રીણનું વ્યસન કેમ લાગે છે? પ્રથમ સ્વાદ કરવા જરા લે, પછી સહજ વધારે લે, પછી ન લે તો ચાલે જ નહિ. આ રીતે જો સમતારસનું વ્યસન પડી જાય તો પછી જીવન સમતામય થઈ જાય, પણ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે એક વખત જરા પણ સમતા અંતઃકરણપૂર્વકની જોઈએ. પછીની વાત એની મેળે-સ્વતઃ આવી જશે.

તમે એક વાર જરા સમતારસ ચાખો. કાંઈ નહિ તો ઉપાધ્યાયજીના આગ્રહથી ચાખો. એની મજા જુઓ. પછી તો તમને એનું વ્યસન પડી જશે-એના વગર ચાલશે નહિ. તમે જ્યારે ઢોંગ વગર, દંભ વગર, હૃદયના ઊંડાણથી સમતા ધારણ કરશો, સર્વ પ્રાણી તરફ બંધુભાવ દર્શાવશો ત્યારે તમને એવી મજા આવશે કે એનું વર્ણન તમે નહિ કરી શકો અને પછી તો તમારો વિકાસ એ માર્ગે ખૂબ વધતો જશે.

આ જીવનનું પ્રધાન કર્તવ્ય વિકાસક્રમને સુધારી દેવાનું છે. આપણે ચારે તરફથી એટલા બધા રાગ, દ્વેષ, મોહ, મદ, મત્સરના વાતાવરણમાંથી આવેલા હોઈએ છીએ કે કદાચ એનો સર્વથા ત્યાગ એકદમ મુશ્કેલ પડે, પણ એના ત્યાગના માર્ગે ચડી જવાય તો વિકાસમાર્ગ જરૂર સરલ થઈ જાય અને તે આશયથી જ સમતા લવને ચાટવાનો અત્ર ઉપદેશ છે, એ પ્રેરણા બહુ વિચારપૂર્વક આદરણીય છે. એનો આનંદ અનુપમ છે પણ માત્ર અનુભવગમ્ય છે.

૭. મત્રીવાસિત ચિત્તને વિચાર થાય છે કે પ્રાણીઓ શા કારણે પાપમાં પડતાં હશે? એનું કારણ તપાસતાં એને જણાય છે કે પ્રાણીઓ ઘણુંબધું પોતાના અભિમાનથી તદ્દન મૂર્છિત દશામાં પડી જાય છે અને તેઓની ચેતના તદ્દન ચાલી જાય છે, તેઓનું ભાન ખલાસ થઈ જાય છે. પ્રાણીઓને પોતાની સમજણ માટે ઘણું અભિમાન હોય છે. એનો અભિપ્રાય ઘણીખરી વખત અધૂરું જ્ઞાન, અનુભવનો અભાવ અને દીર્ઘદષ્ટિપણની ગેરહાજરીને લઈને થયેલ હોય છે. આવા તુચ્છ વિચારોના અભિમાનની મૂર્છામાં પડી પ્રાણી ગમે તેવાં પાપો કરી બેસે છે, અને પાપો કરે એટલે એનાં ક્રોધો તો પછી ચાખવાં જ પડે તેમાં નવાઈ નથી. નવાઈ નથી એટલું કહેવાથી વાત પતે તેમ નથી.

પ્રાણી જાણે છે કે પોતાને પરલવનું જ્ઞાન નથી, પોતામાં કોઈ વિશિષ્ટ જ્ઞાન નથી અને છતાં એ પોતાનાં મગજનાં કાંટામાં બહુ ચુસ્ત રહે છે. આ વ્યાધિ પાશ્ચાત્ય સંસ્કારના આગમન પછી વધતો જાય છે. એમાં ઊંડા અભ્યાસ કરતાં છીછરાપણું (ઉપરચોટિયાપણું) ઘણું છે. છેવટનો અભિપ્રાય

ખાંધતા પહેલાં પ્રેમપૂર્વક સાદર અભ્યાસ અને વિચાર-ણીની જરૂર છે.

વિચારણા વગર માત્ર પૂર્વબદ્ધ વિચાર, ઓછા અભ્યાસે કરેલા નિર્ણયો અને આધારભૂત મૂળ પ્રકાશની અવજ્ઞાથી કરેલા નિશ્ચયો ઉપર સુસ્તકીમ રહેવામાં આવે તો એના પરિણામે ગાડું ગમે ત્યાં ભરાઈ પડે છે, તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશું નથી. કોઈ પણ પ્રાણી પોતાના ગમે તેવા મતના આધારે કરેલા નિર્ણયોના અભિમાનને વશ થઈ કાર્યો કરવા લાગે તો એ ખરેખર દુઃખનો વિષય બને છે. મૈત્રીવાસિત પ્રાણીને ખેદ થાય કે એવા પ્રાણીઓ શા માટે પાપમાં પડતાં હશે ?

તે વધારે એમ પણ વિચારે કે એવા પ્રાણીઓ જિન-વચનને રસપૂર્વક શા માટે સ્વીકારતા નહીં હોય ? જિન-વચનમાં ભૂતદયા, મત્સરત્યાગ અને અંતિમ સાધ્ય નિર્વાણ હોય છે. એ જો પ્રાણીને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એની મૈત્રી વિશ્વબંધુત્વ સ્વીકારે અને એમ થાય તો તેવા પ્રકારનો પ્રાણી બચી જાય, તરી જાય, મુક્ત થઈ જાય. એને જિનવચન ઉપર જે આકર્ષણ છે તે પોતાના ધર્મના કારણે ન જ હોય. એણે સારી રીતે તપાસ, ચર્ચા, અભ્યાસ કરીને એ વચનમાં રહેલ અપાર મૈત્રી-વિશ્વબંધુભાવ બરાબર અનુભવ્યો છે અને એ દશા સાર્વ-ત્રિક કરવી એ એવા જીવનનો ઉદ્દેશ હોય છે. એને નવાઈ લાગે છે કે આવી વિશાળ ભાવનાને પ્રતિપાદન કરનાર જિનવચનને પ્રાણીઓ આદર અને પ્રેમપૂર્વક શા માટે નહિ સ્વીકારતા હોય ?

આ મૈત્રીવાસિત ચેતનનો ઉદ્ગાર છે. એને પ્રાણીને પાપ-કર્મમાં પડતાં જોઈ ધ્રુજ આવે છે, એને કંકાસ-કલેશ જોઈ

ત્રાસ થાય છે, ને મૈત્રી ભાવનાના પરિપૂર્ણ સાક્ષાત્કારને સદા જાંખે છે. એને હૃદયમાં પચાવી એ જે ઉદ્ધાર કાઢે છે તેને યથાપ્રકારે સમજવાની જરૂર છે. એમાં અન્યના અસ્વીકારનો ધ્વનિ નથી, પણ ઉત્કૃષ્ટ રસાસ્થાનના સ્વીકારની વિશ્વસિ છે અને તે અંતરની ઊર્મિમાંથી ઉછળેલ છે. એમાં હાહા શબ્દ મૂકીને ઊર્મિના આંદોલન બતાવ્યા છે. એ એક શબ્દ આખા વિચારની લવ્યતામાં ખૂબ વધારો કરે છે. એને એ સ્વરૂપે સમજી ચેતન ઉપસંહારમાં પ્રવેશ કરે.

૮. છેવટે શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ કહે છે કે જેઓનાં ચિત્ત વિમળ થયાં છે એટલે જેનામાંથી મળ સર્વથા ગયો છે અથવા ઘણો ઓછો થયો છે તેઓ પરમાત્મભાવમાં પરિણામ પામે. જેઓને હૃદયની શુદ્ધિ થઈ છે અને મૈત્રીભાવનાનો જેને સાક્ષાત્કાર થયો છે તે ધર્મધ્યાનને પાત્ર થાય છે અને તેવો પ્રાણી અંતરાત્મભાવમાં પ્રવર્તી પરમાત્મભાવ ઉપર એકાગ્ર થાય છે. મૈત્રી ધર્મધ્યાન સાથે અનુસંધાન કરે છે, ધર્મધ્યાન આત્માને સન્મુખ કરે છે, સન્મુખ થયેલા આત્માનું સાધ્ય મુક્તિ છે અને તેનો ઉપાય પરમાત્મભાવમાં પરિણુમન છે.

પરમાત્મા શુદ્ધ નિરંજન બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, નિરંજન નિરાકાર છે, અનંત અવ્યાબાધ સુખના લોકતા છે, આત્માની મૂળ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થયેલા છે અને અજર અમર થઈ અનંત જ્ઞાનદર્શનમાં રમણ કરી સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર પામેલા છે. એ પરમાત્મસ્વરૂપ સાથે એકભાવ-એકતાન લાગે એ ધર્મધ્યાન છે. વિમળ આત્માનું લક્ષ્ય તો એ જ હોય. એને પછી કાંઈ સંસારના નાચો નાચવાના હોય નહિ, નામાં માંડવાના હોય નહિ,

અવ્યવસ્થિત દોડાદોડી કરવાની હોય નહિ. પરમાત્મદક્ષાના નાદમાં એ અનાહત નાદ સાંભળે અને આત્મવિકાસ વધારતા જાય.

મૈત્રી જ્યારે ખરી વિકાસ પામે અને એના પરિપૂર્ણ આકારમાં જામે ત્યારે આવી વિશાળ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વિભળ આત્માનાં વિલાસો અનેરા હોય છે, એના ઉકુચન જળ-રજસ્ત હોય છે અને એની ભાવના અતિ વિશાળ હોય છે.

‘ સર્વ જીવો સમતા અમૃતનું પાન કરી તેમાં વિલાસ કરો. ’ આ મૈત્રીનું ઉત્કૃષ્ટ ધ્યેય અને ચિંતવન હોય છે. એને હૃદયથી એમ થાય કે સર્વ પ્રાણીગણ સમતા અમૃતપાન કરી-એ રસપાન વારંવાર કરી ખૂબ આનંદ માણો. એનો આનંદ કેવો હોય તેનું વિવેચન કરવાની જરૂર હવે ન હોય. સમતારસનાં પાન અદ્ભુત આનંદને આપનારાં છે અને કર્યાં હોય તો અનુપમ આનંદને વિસ્તારનારાં છે.

મૈત્રી-મિત્રભાવ-વિશ્વબંધુત્વ કરનાર પોતાનો વિચાર કરવા કરતાં સર્વ પ્રાણીનો ખૂબ વિચાર કરે છે. એને પોતાની સાથે સર્વને લઈ જવા ભાવના થાય છે. મૈત્રીભાવનાનું એ સાચું રહસ્ય છે.

ઉપસંહાર ખૂબ સુંદર રીતે કરવામાં આવેલ છે. એ દશા જ્યારે આવે ત્યારે મૈત્રીનો વિસ્તાર કેટલો વધી જાય છે તે વિચારવું. વિનય-ચેતનને ઉપદેશ કરવા દ્વારા લેખક મહાશયનું નામ આપણે ઉચ્ચારીએ છીએ. આ મૈત્રી ભાવનાનો સાર છે, ખૂબ આકર્ષક છે, હૃદયમાં ઉતરી જાય તેવો માર્મિક છે અને સ્વપરને પરિપૂર્ણ નિર્મળ લાભ આપનાર છે.

યોગનું એક સુપ્રસિદ્ધ સૂત્ર છે કે અહિંસા પ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિઘૌ વૈરત્યાગ: (૨-૩૫) એટલે એક પ્રાણીમાં જ્યારે અહિંસા ખરાબર જામી ગઈ હોય, એ સિદ્ધ થઈ ગઈ હોય ત્યારે એની આસપાસના વાતાવરણમાં પણ વૈરનો ત્યાગ પ્રવર્તે છે. કહેવાની વાત એ છે કે એવો પ્રાણી પોતે હિંસા તો ન જ કરે, પણ એની છાયામાં, એના આબુખાબુના વાતાવરણમાં પણ હિંસક ભાવ ઊડી જાય છે. મહાત્મપત્ની સાધુ કે સિદ્ધ યોગીના સાન્નિધ્યમાં આ દશાનો અનુભવ થાય છે. શ્રીતીર્થંકર દેવના વિહારપ્રદેશમાં અને સમવસરણમાં પ્રાણી કુદરતી વૈર પણ ભૂલી જાય છે એ આ યોગસિદ્ધિનો ચમત્કાર છે. કોઈ સિદ્ધ યોગીને મારવા કે તિરસ્કારવા આવે તે જ્યાં નજીક આવે ત્યાં અવાજ થઈ જાય છે, તે આ વિશિષ્ટ ગુણનું પરિણામ છે. એનાં કષાયજિત્ અંતઃકરણની છાયા એવા વાતાવરણમાં પડે છે અને પ્રાણી સ્વાભાવિક વૈર પણ ભૂલી જાય છે.

મૈત્રી રાખવામાં કે તે આદર્શના પોષણમાં અત્યંત આનંદ છે. એક તો આ જીવન ઘણું ટૂંકું છે તેમાં ઝઘડા ટંટા ઘટે નહિ એ પ્રથમ વાત થઈ ગઈ છે અને બીજી વાત એ છે કે ચેતનના ગૌરવને વૈરવિરોધ શોભતા નથી. તું કોણ? તારું મૂળ સ્થાન શું? તારો વાસ અહીં કેટલો? અને તું અત્યારના વૈરવિરોધ ક્યા ભવ માટે કરે છે? આ દૃષ્ટિએ ખરેખરો વિચાર કરવાની જરૂર છે. પ્રાણી વિનાકારણ મોટા કલહ જમાવે છે અને હિરાન થાય છે. અંતે કલહથી કંઈ લાભ મળતો નથી અને તેની ખાતર કરેલ ધન અને શક્તિનો વ્યય નિરર્થક નીવડે છે.

વર્તમાન યુગના કલહો દ્વંદ્વયુદ્ધ કે હથિયારની લડાઈનું રૂપ લેતા નથી. ન્યાયાસન પાસે જવું, ત્યાં લંગાણ કરવા માટે ગમે તેવા બચાવો કરવા અને સાચા ખોટા ઘાટ ઘડવા એ પણ વૈરનો એક પ્રકાર છે. એને સ્થાને શાંતિથી સમાધાન હિતકારી છે, અદ્ય ખર્ચાળ છે અને બીલકુલ કચવાટ વગરનું છે. એ જીદના કે અન્ય કોઈ કારણે અંદર અંદર સમાધાન શક્ય ન હોય તો લવાદીનો માર્ગ આદરણીય છે. ગમે તેમ કરીને વૈરવૃત્તિને અવકાશ ન મળે એવી પરિસ્થિતિ મૈત્રીવાસિત હૃદયવાળો જરૂર કરે. એના ઘણા માર્ગો છે, જે વ્યવહારકુશળ માણસ સમજી શોધી મેળવી શકે છે. અત્યારે આપણે ન્યાયાસન પર ઉલ્લેખ કરતા નથી કારણ કે તે અસ્થાને છે. મુદ્દો વૈર-વિરોધ એછો કરવાનો છે. એના સંબંધમાં સલાહ આપનારા પણ આ દિશાએ ઘણું કાર્ય કરી શકે અને તે પ્રમાણે કરતાં આપણે કેટલાકને જોઈએ પણ છીએ.

આપણે વિરોધ કોની સાથે કરવો ? જેઓ અંતે આપણા જેવા પ્રાણીઓ છે તેઓ સાથે વિરોધ કરવો ઘટે ? તેઓ અનેક વાર આપણા સંબંધીઓ થયા હશે એ વાત તો ઉપર થઈ ગઈ. એ ઉપરાંત એક બીજું પણ દૃષ્ટિબિન્દુ વિચારવા યોગ્ય છે. પ્રત્યેક ચેતન મૂળ સ્વભાવે અનંત જ્ઞાનદર્શનવાન છે અને મોક્ષનો અધિકારી છે. (બહુ અદ્યસંખ્યક ‘અભવ્ય’ની વાત બાબુએ રાખીએ છીએ.) એવા મોટી સંખ્યાવાળા પ્રાણીઓના આઠ રુચકપ્રદેશો નિર્મળ છે, બીજા પ્રદેશો નિર્મળ થવા શક્ય છે. એવા મોક્ષ જવા યોગ્ય ચેતનો સાથે લડવું-વઢવું આપણને ઘટે ખરું ? એમની સામે આપણાથી મોરચા મંડાય ખરા ?

અને એવી રીતે વૈર વધારવાનું પરિણામ શું થાય ? વૈરને પોષવા ચત્રો ગોઠવવાં પડે, સાધનો યોજવાં પડે અને એ આખો વખત મનમાં અનેક ચક્રો ગોઠવવાં પડે. મનમાં દ્વેષ જામે, દ્વેષથી ધમધમાટ થાય અને એવા વાતાવરણમાં આત્મ-વિકાસ બગડી જાય એટલું જ નહિ પણ બહુ પાછા પડી જવાય. એવા સાધનોનાં પરિણામ ગમે તે આવે તે જુદી વાત છે. એ આખી દ્વેષપ્રવૃત્તિ આત્મવિકાસની આડે આવનાર છે, અંતઃકરણને વિરૂપ, અસ્થિર અને અધોગામી બનાવનાર છે. જેનો આશય આત્મવિકાસમાં પ્રગતિ કરવાનો હોય તે આવે રસ્તે કદી ચઢે નહિ.

સંસારનું સ્વરૂપ સમજનાર અને મૈત્રીવાસિત હૃદયવાળો કેવા ભાવો રાખે તે જ અત્ર પ્રસ્તુત છે. વૈરવિરોધનું પૃથ-ક્કરણ કરવું પડે તે આ ભાવનામાં અપ્રસ્તુત વિષય ગણાય, પણ મંત્રીનું વિરોધી તત્ત્વ મૈત્રીની બરાબર સમજણ માટે સમજવું જરૂરી હોવાથી ટૂંકમાં પતાવી આપણે મૈત્રીના વાતા-વરણમાં વિહરીએ. મૈત્રીભાવનાના વિશિષ્ટ પ્રસંગો આપણને ‘બૃહત્શાંતિ’માં સાંપડે છે. તેમાંથી મૈત્રીવાસિત જૈન હૃદય શું ભાવના કરે તેનાં બે ત્રણ પ્રસંગો ચુંટી કાઢીએ. તે ઇચ્છે છે કે “ શ્રી શ્રમણ સંઘને શાંતિ થાઓ, જનપદના સર્વ લોકોને શાંતિ થાઓ, રાજા અને અધિકારીઓ (પ્રેસીડેન્ટ, ડીક્ટેટર, વિગેરે) ને શાંતિ થાઓ, રાજાઓની આનુબાનુ રહેનાર મંત્રી-પ્રધાનમંડળને શાંતિ થાઓ, સંબંધીઓને શાંતિ થાઓ, શહેરીઓને શાંતિ થાઓ. ”

આ ભાવ જૈન હૃદયનો હોય. એ આખા જનપદની શાંતિ

ઈચ્છે. એ આખા શ્રી સંઘની શાંતિ ઇચ્છે, એ અધિકારી વર્ગની શાંતિ ઇચ્છે. એમાં એ કોઈ જાતની બાદબાકી ન કરે. એમાં એ પોતાને અનુકૂળ હોય તેટલાની જ શાંતિ ઇચ્છે એમ નહિ. સર્વ જનપદ અને તેના લલા માટે યત્ન કરી રહેલ સત્તાની પણ શાંતિ ઇચ્છે. એની વિશ્વદયા એટલી વિશાળ હોય કે એમાં એને મારાં તારાં એવો ભેદ કરવાની ઇચ્છા પણ ન થાય. એ તો અંતરના નાદથી બોલે કે શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ, પરહિતનિરતા પ્રવન્તુ ભૂતગણાઃ। દોષાઃ પ્રયાન્તુ નાશં, સર્વત્ર સુખીભવન્તુ લોકાઃ॥ “ આખા જગતનું કંઈયે પણ થાયો, સર્વ પ્રાણીઓ પારકાનું હિત કરવામાં તત્પર બનેા, સર્વ દોષો નાશ પામે, લોકો સર્વ સ્થાનકે સુખી થાયો. ” આમાં એને સ્વજન સ્વમતાવલંબી કે સ્વસગાની મર્યાદા હોય જ નહિ. એ તો આખા જગતના સર્વ પ્રાણીઓ ખૂબ સુખી થાયો, ઔદિક આમુષ્મિક સાચા સુખના લોકતા થાયો અને સર્વ દોષોનો નાશ થઈ જાયો એવું જોવા જ ઇચ્છે.

એને તો ‘ગૃહે ગૃહે’ શાંતિ જોઈએ છે. એની પ્રાર્થના પોતે શાંતિ મેળવીને એને સાર્વત્રિક કરવાની હોય છે અને એ તો અમ્હ સિવં તુમ્હ સિવં એવો જ વિચાર કરતો હોય છે.

આ ખરી વિશિષ્ટ જૈન મૈત્રી ભાવના છે. એને રાજદારી વાતાવરણમાં અહિંસાનો પ્રસાર દેખાય તો એ રાજી રાજી થઈ જાય અને એવા પ્રસંગે પોતાથી બનતી સહાય સક્રિય સ્વરૂપે આપે, શસ્ત્રસંન્યાસસમિતિઓ જીનિવામાં મળે તો એના આનંદનો પાર ન રહે, એ દુનિયામાંથી દારુગોળા બંધ થતા જોવા ઇચ્છે, એ આખી જનતા પ્રેમમાં રહે અને સ્વાર્થ-

સંઘટ્ટન વખતે લવાદીથી નીકાલ લાવે એવા એના આંદોલનો હોય, એને અહિંસક કાર્યક્રમમાં મૈત્રીભાવનું પરમ પોષણ દેખાય અને જીવનની સાદાઈ તથા સ્વાવલંબનના ઉપદેશમાં અને મૈત્રીની પરમ પોષણ દેખાય.

આ આખા મૈત્રીના પ્રયોગમાં કદી એને અમુક વર્ગ કે વ્યક્તિને બાદ રાખવાનું ગમે નહિ. એના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ હોય કે એને નુકસાન કરનાર હોય તેને પણ એ સુખ જ ઇચ્છે અને તે તેનો દ્રેષાગ્નિ સદાને માટે દૂર થાય તેવું સાચું શાશ્વત સુખ મેળવે એમ પણ એ ઇચ્છે. મૈત્રીની પોષણ કરવામાં એને દંભ ન હોય કે ગર્વ ન હોય, પોતાની વાત જ સાચી એવો દુરાગ્રહ ન હોય અને મનની વિચારધારા નિરંતર ઉઘાડી હોય, એની પાસે સમજણપૂર્વકની દલીલને અવકાશ હોય અને એનો વિશાળ ભવ્ય આત્મા આખા વિશ્વ બંધુત્વમાં લયલીન હોય.

એવો પ્રાણી લડાઈના સમાચાર સાંભળી દુઃખી થાય, વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મનુષ્યના નાશને અંગે થતો જોઈ એને ત્રાસ થાય, એને મનુષ્યના ખોરાક ખાતર અનેક જીવોની થતી કતલના ખ્યાલથી પણ દુઃખ થાય અને કોઈપણ જીવનો સ્વચ્છંદથી પણ નાશ થતો જોઈ-જાણી એને ગ્લાનિ થાય. એની ભૂતદયાને મર્યાદા ન હોય, એમાં અપવાદ ન હોય, એમાં છીંડાં કે બારીબારણાં ન હોય. સાંસારિક પ્રયોગોથી થતી દુઃખ-શ્રેણી પર વેદના થાય. એ બને તેટલા પ્રાણીને ત્રાસમાંથી છોડાવવા બનતો પ્રયાસ કરે અને એની વિશાળતા તરફ પ્રાણી-વર્ગ આનંદની નજરે જુએ.

શ્રી વીરપરમાત્માને સંગમ દેવે છ માસ સુધી ઉપદ્રવો કર્યા, પણ અંતે એ ધાકીને ગયો ત્યારે પ્રભુની આંખમાં કેવળ કૃપાનાં આંસુ આવી ગયા.

કૃતાપરાધેऽપિ જને, કૃપામન્થરતારયોઃ ।

इषद् बाष्पादयोर्भेद्रं, श्रीवीरजिननेत्रयोः ॥

‘અપરાધ કરનાર પ્રાણી ઉપર પણ જેની આંખો આંસુથી જરા ભીની થઈ ગઈ, એવા શ્રી વીરપરમાત્માની આંખો તમારું કલ્યાણ કરો.’ મતલબ કે, આવી મૈત્રી રાખતાં તમે શીખો. તમારે જો શ્રીવીરની દશા પ્રાપ્ત કરવી હોય અને તેને માર્ગે જવું હોય તો મૈત્રી એ અભેદ્ય માર્ગ છે. ચંડકૌશિક સર્પને ભયંકર જવાળા મૂકતો જોઈને ‘બુઝ ચંડકોશીઆ બુઝ’ એમ જે પ્રેમપૂર્વક કહી શકે તેની ભૂતદયા સર્વ જીવો ઉપર કેવી હોય તેનો ખ્યાલ પ્રત્યેક મુમુક્ષુએ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

કાનમાં ખીલા ઠોકનાર કે લોહ જેવી સળીઓ નાખનાર ઉપર મનથી પણ દ્રેષ ન કરનાર, પગ ઉપર ખીર રાંધવા દે છે અને રાજવૈભવ ભોગવનાર બાર બાર વર્ષ સુધી તપ કરે છે એવી ભૂતદયા પાળે એ મૈત્રીનો ઉત્કૃષ્ટ દાખલો છે. લગ્નમંડપની નજીક આવનાર શ્રી નેમિનાથ પ્રાણીઓનો પોકાર સાંભળે છે ત્યાં અંદરથી ભૂતદયા જાગે છે. અને અતિસ્વરૂપવાન રાજમતીનો ત્યાગ કરી પ્રાણીદયા ખાતર રથ પાછો વાળે છે. આની કોટિમાં મૂકી શકાય એવું ભૂતદયાનું દૃષ્ટાન્ત બીજું મળવું મુશ્કેલ છે.

મૈત્રીને યોગમાં ઘણું વિશિષ્ટ સ્થાન છે. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ એ યોગ છે. એને માટે નિરંતર અભ્યાસ કરવો પડે, ટેવ પાડવી

પડે અને તે માટે શ્રદ્ધા, વીર્ય વિગેરે સાધનોનો જરૂર ઉપયોગ કરવો પડે. ચિત્તસ્થિરતા માટે અથવા તેના પ્રસાદ માટે મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાને યોગગ્રંથોમાં પરિકર્મ તરીકે સ્થાન અપાયું છે.

મૈત્રી સંબંધી લખતાં પ્રો. કણ્વીઆ પાતંજલ યોગદર્શન ઉપરના વિવેચનમાં લખે છે કે “મૈત્રી એટલે સૌહાર્દ. જે જે પુરુષો સુખખંડુલ દેખાય તે સર્વ વિષે મિત્ર ભાવના રાખવી. પ્રાયઃ અન્યને સુખી જોઈને કલુષિત થતા જનોમાં ઇર્ષ્યા તથા અસૂચા હોય છે. ઇર્ષ્યા એટલે પારકાના ગુણો નહિ સહન થવા અને અસૂચા એટલે પારકાના ગુણોમાં દોષોનો આરોપ કરવો તે. ચિત્તના એ બંને દોષો મૈત્રીભાવનાથી નિવૃત્ત થાય છે.”

વળી જેમ પુત્રનું રાજ્ય હોય તો પણ પુત્ર વિષે મહીયબુદ્ધિ (એટલે મારો એવી બુદ્ધિ) હોવાથી પિતાને તે પોતાના રાજ્યવત્ લાગે છે, તેમ સર્વ સુખીજનો વિષે મહીયબુદ્ધિ સિદ્ધ થવાથી તે સર્વનું સુખ પણ સાધકને મહીયતુલ્ય લાગવાનું, જેથી સામગ્રીનો અભાવ છતાં પણ જાણે પોતે સર્વ સુખવાળો હોય તેમ જણાવાથી રાગ નિવૃત્ત થવાનો અને તેથી ચિત્તરૂપી નદીને કલુષિત કરનાર રાગરૂપ વર્ષાઋતુ જતી રહેવાથી ચિત્ત સ્વચ્છ વા પ્રસન્ન થવાનું. આ પ્રમાણે સુખી વિષે મૈત્રી અવશ્ય કર્તવ્ય છે.

ઉપરનું દષ્ટિગિંદુ અપેક્ષિત હોઈ એકદેશીય છે પણ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. ત્યાં મૈત્રીને સમાધિનું બહિરંગ સાધન હોવાને કારણે બાહ્યકર્મની કક્ષામાં મૂકવામાં આવેલ છે. ઉપાધ્યાયજીએ બતાવેલ જૈન મૈત્રી કેટલી આગળ વધી જાય છે તેનો માનસવિદ્યાને આધારે અભ્યાસ કરવા આ લંગાણુ ટાંચણુ જરૂરી છે. મૈત્રી ચિત્તપ્રસાદ જરૂર કરે છે, પણ તે કરતાં

એ ઘણી આગળ વધી જાય છે. તે આખી ભાવના માનસદૃષ્ટિએ વિચારતાં અને એનું પૃથક્કરણ કરતાં જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે.

મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના બાર ભાવનાથી જુદી પડી જાય તેમ છે, કારણ તેમાં સાધ્ય એક હોવા છતાં દૃષ્ટિબિન્દુનો તફાવત છે. એટલા માટે બાર ભાવનાઓને અનુપ્રેક્ષા ભાવના કહેવામાં આવે છે અને આ મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવનાને પરાભાવના અથવા યોગભાવના કહેવામાં આવે છે. તેનાં કારણો ઉપર દર્શાવ્યા છે.

અહીં એક મુદ્દો જરા સ્ક્રુટ કરવાની જરૂર છે. આનંદ્ય ભાવનામાં સર્વની અનિત્યતા બતાવી, સર્વ સંબંધો અદ્યપસ્થાયી બતાવ્યા અને અહીં તો સર્વને પોતાનાં માનવા અને સર્વ જીવો સર્વ પ્રકારે સર્વ સ્થાનકે સુખી થાય એવી ભાવના બતાવી એમાં મુદ્દો તદ્દન જુદો જ છે. એમાં વિરોધ દેખાય તો તેમાંથી એકતા શોધી લેવાની છે. અમુક દૃષ્ટિએ જે ત્યાજ્ય-તજવા યોગ્ય હોય તે સર્વથા ફેંકી દેવા જેવા જ હોય એમ સમજવાનું નથી. પોતાના સ્વસત્ત્વસ્થાપનને અંગે જે પરકીય લાગે તેનું હિત ઇચ્છવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે તેને આખા જગતની અપેક્ષાએ પોતાના ગણાય. આ દિલ્હી સમજવો એ સ્યાદાદ માર્ગની વિશાળતા છે, અપેક્ષાવાદનો મહાન વિજય બતાવે છે અને એની બન્ને આંખો ખુલ્લી રાખવાની આવડત સૂચવે છે. અનિત્ય અને મૈત્રી ભાવનું સંમીલન કરવામાં આવે અને તેના સમીકરણમાં એકતાનો અનુભવ થાય ત્યાં અનેકાંત મતની ઝાંખી છે એમ સમજાય. એનો મુદ્દો ઉપર દર્શાવાઈ ગયો છે. એની વિશેષ પ્રતીક્ષા કરવાનું કાર્ય દક્ષ વાચક પર છોડવું તદ્દન સલામત ગણાય.

મૈત્રી ભાવનામાં ખ્રીસ્તી પ્રજાનો Love-પ્રેમનો સિદ્ધાન્ત તો

શરૂઆતથી દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ઔદ્ધ પ્રતિપાદિત મૈત્રી મનુષ્ય-જાતિથી આગળ વધતી નથી. જૈન મૈત્રી ભાવદયામય છે, ભૂત-દયામય છે અને અહિંસાના અપ્રતિહત વિશાળ સિદ્ધાન્તને ઉત્કૃષ્ટ આકારમાં મૂકનાર છે. એનો વિસ્તાર ન દેખી શકાય તેવા સૂક્ષ્મ જંતુથી માંડીને તિર્યચ, મનુષ્ય, નારકો અને દેવો સુધી લાંબાય છે.

એ ભાવ-વિચારણામાં મળ એ છે કે એમાં ભાવના કરતી વખત મનમાં વિષાદ આવે તેમ નથી, ગ્લાનિ થાય તેમ નથી, દુઃખ દેખાય તેમ નથી. એમાં આનંદનાં કદ્દોલ છે, વિશાળ-તાનાં વિસ્ફુર્લિંગો છે અને શાંતિના રસોનો પ્રસાર છે. એ વિચારણા જ્યારે આવશે ત્યારે છાતી ગજ ગજ કુલશે, હૃદય વિશાળ, વિસ્તૃત અને ભાવવાહી બનશે અને મન નિર્મળતાને પામશે. એ કરનારને આનંદ છે અને જેના પ્રત્યે થાય તેને સુખ છે. એમાં એકના સુખને ભોગે બીજાને સુખ નથી, પણ બન્ને પક્ષને આનંદ અને આનંદ જ છે. એ ભાવનાના રાજ-માર્ગો અંધકર્તાએ ખૂબ સુંદર રીતે પોખ્યા છે અને તે પર ચીવટથી ચર્ચા પરિચયમાં કરી છે. વિસ્તારભર્યે તે દૃષ્ટિ-બિન્દુઓ ઉપસંહારમાં ફરી વાર ચર્ચ્યા નથી.

ભૂતદયાના વિચારણામાં લીન થયેલા આપણે કોઈ જાતના સંકેત વગર આપણા કાર્યક્ષેત્રોમાં મૈત્રીને તો જરૂર સ્થાન આપીએ. આપણે રાજદ્વારી ક્ષેત્રમાં વિહરતા હોઈએ તો શસ્ત્રસંન્યાસ અને લવાહી ફેસલાની વાતને બંને તેટલું અનુમોદન આપીએ, હુનિયાની એકતા કરવા પ્રયત્ન કરીએ, દેશહિતને વધારીએ, આપણે વ્યાપારમાં હોઈએ તો પ્રમાણિક લાભ લેવા લલચાઈએ,

હૃદયની કોમળતા વિકસાવીએ, આપણે વફીલાત કરતા હોઈએ તો કલેશ-કંકાસ અદ્ય કરવાની સલાહ આપીએ, આ જીવનમાં પોતાનો કોઈ વિરોધી છે એવું માનીએ નહિ અને પ્રેમરસથી-આનંદ ઉત્સાહથી વગરસંકોએ આહ્વાદપૂર્વક બોલીએ કે—

खामेमि सच्च जीवे, सच्च जीवा खमंतु मे ।

मिच्छि मे सच्चभूयेसु, वेरं मज्झं न केणई ॥

“ સર્વ જીવો પ્રત્યેનો વૈરવિરોધ હું ખમાવું છું, સર્વ જીવો મને ક્ષમા કરો. મારે સર્વ જીવો સાથે મૈત્રી છે અને મારે કોઈ સાથે વૈર નથી. ” પ્રત્યેક જૈન હૃદય-પ્રત્યેક મુમુક્ષુ આ વાતને હૃદયમાં કોરી રાખે અને નજર સન્મુખ આવે તેમ ગૃહદ્વારમાં, પુસ્તકમાં, ટેબલ પર લખી રાખે. આટલો આત્મવિકાસ આ ભવમાં થાય અને સર્વત્ર ખંધુભાવ અંતરના આશયથી પ્રકટે તો જન્મારો સફળ છે. કાર્યસિદ્ધિના દ્વાર સુધી ગતિ છે અને અંતિમ સિદ્ધિ હસ્તામલકવત્ છે.

આ મહાન ભાવનાને ભાવવામાં દંભને કે ગોટાને સ્થાન ન થટે, એમાં મનનાં મનામણાં ન ચાલે, એમાં બાહ્ય દેખાવ ન છાજે. એ તો હૃદયની ઊર્મિઓ છે, આત્મતેજના ચમકારા છે અને સંસારસમુદ્રને સામે કાંઠે બળતા શાશ્વત દીપકના દર્શન છે. ‘ સર્વત્ર સુખી ભવન્તુ લોકાઃ ’ એ વાક્યનું પુનઃ સ્મરણ કરી શ્રી વિનયવિજયજીના નામ સ્મરણ સાથે શ્રી વીરપરમાત્માની અવિચળ મૈત્રીને સાલક્ષ્ય કરતાં અત્રે વિરમીએ અને સમતારસના પાનમાં વિલાસ કરીએ.

પ્રકરણ ૧૪ મું

પ્રમોદભાવના

સ્તવધરા

ધન્યાસ્તે વીતરાગાઃ ક્ષપકપથગતિક્ષીણકર્મોપરાગા-
 સ્ત્રૈલોક્યે ગન્ધનાગાઃ સહજસમુદિતજ્ઞાનજાગ્રદ્વિરાગાઃ ।
 અધ્યારુહ્યાત્મશુદ્ધ્યા સકલશશિકલાનિર્મલધ્યાનધારા-
 મારાન્મુક્તેઃ પ્રપન્નાઃ કૃતસુકૃતશતોપાર્જિતાર્હન્ટ્યલક્ષ્મીમ્

॥ ક૦ ॥ ૧ ॥

તેષાં કર્મક્ષયોત્થૈરતનુગુણગણૈર્નિર્મલાત્મસ્વભાવૈ-
 ગાયં ગાયં પુનીમઃ સ્તવનપરિણતૈરષ્ટવર્ણાસ્પદાનિ ।
 ધન્યાં મન્યે રસજ્ઞાં જગતિ ભગવતસ્તોત્રવાણીરસજ્ઞા-
 મજ્ઞાં મન્યે તદન્યાં વિતથજનકથાં કાર્યમૌર્ચ્યમગ્નામ્

॥ સ્વ૦ ॥ ૨ ॥

ક. ૧. વીતરાગાઃ અરિહંતો, તીર્થંકરો ક્ષપક કર્મનો ક્ષય કર-
 નાર માર્ગ. (શ્રેણિ) ગતિ ગમન, વિકાસ. ઉપરાગ પ્રસન્ન, રતાશ,
 મલીનતા. ગન્ધનાગ હાથીઓમાં પ્રવર. જેની ગંધથી અન્ય હાથીઓ
 નાશી જાય છે. સહજ જન્મથી, સ્વભાવથી. (અન્યના ઉપદેશ વગર)
 સમુદિત ઉદય આવેલ. વિરાગ વૈરાગ્ય, વિરક્તભાવ. અધ્યારુહ્ય
 આરોહણ કરીને, ચઢીને. સકલ પરિપૂર્ણ (પુનમનો) ધારા અખંડ
 પ્રવાહ, ધાર. આરાન્ તીરપ્રદેશ, કાંઠો. પ્રપન્ના પામ્યા. સુકૃત સારાં કૃત્યો.
 આર્હન્ટ્યલક્ષ્મીમ્ અરિહંતપદની વિભૂતિઓ (અતિશય, પ્રાતિહાર્ય વિગેરે)

સ્વ. ૨. તેષાં વીતરાગોમાં. ઉત્થ ઉઠેલા, ઉદ્ભવેલા. અતનુ અનેક.
 ગાયં ગાયં ગાર્ધ ગાઢને. વર્ણાસ્પદ અક્ષર બોલવાનાં સ્થાનો : દંત,

ક. ૧. તે વીતરાગને ધન્ય છે જેણે કષ્ટક્રોધીના માર્ગે ગતિ કરીને કર્મોનો અસ દૂર કર્યો છે (કર્મોની રતાશ અથવા મહીનતા દૂર કરી છે), જેઓ ત્રણ લોકમાં ગંધહસ્તી સમાન છે, જેમનામાં સહજ ભાવે ઉઠી આવેલા જ્ઞાનથી વિરક્ત ભાવ જાગ્રત થયેલો છે, જેઓ પૂર્ણિમાના પૂર્ણચંદ્રની કળા જેવા નિર્મળ ધ્યાનની ધારાએ પોતાની આત્મવિશુદ્ધિથી આરોહણ કરીને તેમજ સેંકડો સુકૃત્યો કરીને, અરિહંત પદનો સર્વ વિભૂતિઓ ઉપાર્જન કરીને મુક્તિના નજીકના પ્રદેશને પ્રાપ્ત થયા છે (તે વીતરાગો ધન્ય છે.)

સ. ૨. તેઓ (વીતરાગ-તીર્થંકર દેવો) ના કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલા અનેક ગુણોદ્ધારા અને તેમની સ્તુતિ કરવામાં પર્યવસાન પામેલા તેઓશ્રીના નિર્મળ આત્મસ્વભાવદ્વારા વારંવાર ગાન કરી કરીને અમે આઠે ઉચ્ચાર સ્થાનોને પવિત્ર કરીએ છીએ. ભગવાનના સ્તોત્રનો ઉચ્ચાર કરનારી જીભ છે તે જ રસને જાણનાર હોઈ ધન્ય છે એમ માનું છું, બાકી જે જીભ નકામી લોકકથા કરનારી હોય કે કોઈના ભારમાં અથવા વાચાળપણમાં ડૂબી ગયેલી હોય તે ખરા રસથી અજાણ છે એમ માનું છું.

ઓષ્ઠ, તાળવું, કંઠ, જિહ્વા, ઉર (હાતી), મૂર્ધ (મસ્તક) અને નાસિકા. રસજ્ઞા. જિહ્વા, જીભ, રસને જાણનારી. અજ્ઞા ન જાણનારી. વિતથ નકામી. જનકથા લોકવાર્તા, ગપ્પાંસપ્પાં. મૌલ્ય વાચાળપણું.

નિર્ગ્રન્થાસ્તેઽપિ ધન્યા ગિરિગહનગુહાગહ્વારન્તર્નિવિષ્ટા,
 ધર્મધ્યાનાવધાનાઃ સમરસસુહિતાઃ પક્ષમાસોપવાસાઃ ।
 યેઽન્યેઽપિ જ્ઞાનવન્તઃ શ્રુતવિતતધિયો દત્તધર્મોપદેશાઃ,
 શાન્તા દાન્તા જિતાક્ષા જગતિ જિન્નપતેઃ શાસનં માસયન્તિ
 ॥ ગ૦ ॥ ૩ ॥

દાનં શીલં તપો યે વિદધતિ ગૃહિણો ભાવનાં ભાવયન્તિ,
 ધર્મં ધન્યાશ્ચતુર્ધા શ્રુતસમુપચિતશ્રદ્ધયારાધયન્તિ ।
 સાધ્વ્યઃ શ્લાઘ્યાશ્ચ ધન્યાઃ શ્રુતવિશદધિયા શીલમુદ્ધાવયન્ત્ય-
 સ્તાન્સર્વાન્મુક્તગર્વાઃ પ્રતિદિનમસકૃદ્ભાગ્યભાજઃ સ્તુવન્તિ
 ॥ ઘ૦ ॥ ૪ ॥

ઉપજાતિઃ

મિથ્યાદૃશામપ્યુપકારસારં, સન્તોષસત્યાદિગુણપ્રસારમ્ ।
 વદાન્યતાવૈનયિકપ્રકારં, માર્ગાનુસારીત્યનુમોદયામઃ
 ॥ હ૦ ॥ ૫ ॥

ગ. ૩. નિર્ગ્રન્થ મુનિ. ગહન ઊંડો વનપ્રદેશ. ગહ્વાર ખીણ, પર્વ-
 તમાં ઊંડી નીચી જગ્યા. અવધાન ઉપયોગવાળા. સુહિત તૃપ્ત. શ્રુત
 જ્ઞાન. વિતત વિસ્તૃત. વિશાળ. શાન્ત કષાય છૂતનારા. દાન્ત અંતઃક-
 રણ છૂતનારા. માસયન્તિ દીપાવે છે, શોભાવે છે.

ઘ. ૪. ચતુર્ધા. ચાર પ્રકારનો (દાનાદિ,) સમુપચિત જમા-
 વેલી, એકઠી કરેલી શ્લાઘ્યઃ પ્રશંસાયોગ્ય, વૃત્તિની, શ્રાવિકાઓ. શીલ
 સદ્ગુણ અથવા ધ્વજ્યર્થ. મુક્તગર્વા ગર્વ-અભિમાન છોડી દેનારાઓ.
 ભાગ્યભાજઃ નસીબદારો, ભાગ્યશાળીઓ.

- ગ. ૩. પર્વતના શિખરની ઉપર, એકાંત વનપ્રદેશોમાં, ગુફાઓમાં કે ઊંડા પ્રદેશોમાં બેસીને ધર્મધ્યાનમાં ઉપયોગ દેનારા, સમતારસથી તૃપ્ત અને પંદર દિવસના અથવા માસમાસના ઉપવાસ કરનારા સાધુઓ પણ ધન્ય છે અને બીજા જેઓ જ્ઞાનવાન (સાધુઓ) છે, શ્રુત-જ્ઞાનથી વિશાળ બુદ્ધિવાળા છે, ધર્મનો ઉપદેશ આપી રહેલા છે અને જેઓ શાંત છે, દાનત (દમન કરનારા) છે, ઇંદ્રિયોને જીતનારા છે અને જગતમાં જિનેશ્વર ભગવાનના શાસનને દીપાવનારા છે તેઓ પણ ધન્ય છે.
- ઘ. ૪. જે ગૃહસ્થો દાન આપે છે, શીલ પાળે છે, તપ કરે છે અને ભાવનાઓ લાવે છે, જેઓ જ્ઞાનદ્વારા જામેલી શ્રદ્ધાપૂર્વક એ ચાર પ્રકારના ધર્મનું આરાધન કરે છે તે ધન્ય છે. સાધ્વીઓ અને શ્રાવિકાઓ જેઓ જ્ઞાનથી નિર્મળ થયેલી બુદ્ધિપૂર્વક શીલગુણને શોભાવે છે તે ધન્ય છે. એ સર્વને ગર્વથી રહિત થઈને ભાગ્યશાળી મનુષ્યો વારંવાર દરરોજ સ્તવે છે-પ્રશંસે છે.
- ઙ. ૫. મિથ્યાદષ્ટિઓમાં પણ પ્રધાન ગુણ ઉપકાર હોય, સંતોષ સત્ય વિગેરે ગુણોનો વિસ્તાર હોય, ઉદારતા (મધુર ભાષિતા) હોય, નિયંત્રણનો પ્રકાર હોય તો તે માર્ગાનુસારી હોઈને અમે તેની પણ અનુમોદના કરીએ છીએ.

હ. ૬. મિથ્યાદશઃ મિથ્યાત્વી, પ્રથમ ગુણસ્થાનકે રહેનાર પ્રાણી. સારં પ્રધાન. પ્રસાર વિસ્તાર, મધુર ભાષિતા. વૈનયિક વિનયને લગતું, વિનયનો. માર્ગાનુસારી રસ્તે ચઢેલા.

સગ્ધરા

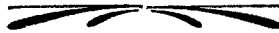
જિહ્વે પ્રહ્લીભવ ત્વં સુકૃતિસુચરિતોચ્ચારણે સુપ્રસન્ના,
 ભૂયાસ્તામન્યકીર્તિશ્રુતિરસિકતયા મેઽય કર્ણૌ સુકર્ણૌ ।
 વીક્ષ્યાન્યપ્રૌઢલક્ષ્મીં દ્રુતમુપચિનુતં લોચને રોચનત્વં,
 સંસારેઽસ્મિન્નસારે ફલમિતિ ભવતાં જન્મનો મુખ્યમેવ

॥ ચ૦ ॥ ૬ ॥

ઉપજાતિ:

પ્રમોદમાસાદ્ય ગુણૈઃ પરેષાં, યેષાં મતિર્મજ્જતિ સામ્યસિન્ધૌ ।
 દેદીપ્યતે તેષુ મનઃપ્રસાદો, ગુણાસ્તૈથૈતે વિશદીભવન્તિ

॥ છ૦ ॥ ૭ ॥

ચ. ૬. પ્રહ્લ. devoted, attached તત્પર. સુકૃતિ સુંદર કર્મ-
 વાળા, નસીબદાર. ભૂયાસ્તાં થાગ્યો (દ્વિ. પુ. દ્વિ. વ.) શ્રુતિ શ્રવણ.
 સુકર્ણ સારા કાન. પ્રૌઢ વિશાળ, અનર્ગળ. ઉપચિનુતં accumulated
 રોચનત્વં રુચિપણું, પસંદગી.

છ. ૭. મજ્જતિ ડૂબે છે, મગ્ન થઇ જાય છે. સામ્યસિન્ધુ
 સમતારૂપ સમુદ્ર. દેદીપ્યતે શોભે છે, ઝળકે છે. વિશદ, શુદ્ધ નિર્મળ.

૧ મતિઃ સજ્જતિ પાકાંતર. ૨ તથૈતિ પાકાંતર.

- ચ. ૬ હે જીભ ! તું સારી રીતે પ્રસન્ન થઈને સારા નસી-
બદાર પ્રાણીઓનાં સુંદર ચરિત્રનું ઉચ્ચારણ કરવામાં
તત્પર બની જા. અને મારા કાનો બીજા કોઈની
કીર્તિના શ્રવણ તરફ રસિકતા બતાવવાદ્વારા આજ
સારા સાચા કાનો થઈ જાયો. અન્યની પાસે અઢ-
ળક લક્ષ્મી જોઈ મારાં નેત્રો આનંદને પ્રાપ્ત કરો.
આ સંસારમાં તમારા જન્મનું એ જ પ્રધાન ફળ છે.
- છ. ૭ પારકાના શુભોવડે પ્રમોદ પામીને જેઓની બુદ્ધિ
સમતાસમુદ્રમાં મગ્ન બને છે તેઓમાં મનની પ્રસ-
ન્નતા ખૂબ શોભે છે તેમજ તેનામાં તે જ શુભો ખૂબ
નિર્મળ થાય છે.

ગેયાષ્ટક

વિનય વિભાવય ગુણપરિતોષં,
નિજસુકૃતાપ્તવરેષુ પરેષુ ।
પરિહર દૂરં મત્સરદોષં,
વિનય વિભાવય ગુણપરિતોષમ્ ॥ વિનય૦ ॥ ૧ ॥

દિષ્ટ્યાયં વિતરતિ બહુદાનં,
વરમયમિહ લભતે બહુમાનમ્ ।
કિમિતિ ન વિમૃશસિ પરપરભાગં,
યદ્વિભજસિ તત્સુકૃતવિભાગમ્ ॥ વિનય૦ ॥ ૨ ॥

યેષાં મન ઇહ વિગતવિકારં,
યે વિદધતિ શુભિ જગદુપકારમ્ ।
તેષાં વયમુચિતાચરિતાનાં,
નામ જપામો વારંવારમ્ ॥ વિનય૦ ॥ ૩ ॥

અહહ તિતિક્ષાગુણમસમાનં,
પશ્યત ભગવતિ મુક્તિનિદાનમ્ ।
યેન રૂષા સહ લસદભિમાનં,
ઘટિતિ વિઘટતે કર્મવિતાનમ્ ॥ વિનય૦ ॥ ૪ ॥

૧ નિદાનં પાઠાંતર.

રાગ—‘ બલા સોરઠીઆ—સારી સોરઠીઆ ’ ના રાગમાં ચાલે છે—
પાંચમી ભાવનાનો રાગ જણાવ્યો હતો તેને મળતો આ પ્રમોદભાવનાનો
રાગ છે. એની પ્રતમાં જણાવે છે કે ટોડી રાગમાં ગણાય છે. ‘ ઋષભકી
મેરે મન ભક્તિ વશીરી ’ એ દેશી એમ સાં જણાવેલ છે.

૧. અહો વિનય ! તું ગુણોના તરફ પરિપૂર્ણ પ્રમોદ ભાવ ધારણ કર. પોતાનાં સુંદર કૃત્યોને પરિણામે અન્ય પ્રાણીઓમાં જે પ્રાધાન્ય પ્રાપ્ત થયેલું દેખાય તે તરફ પૂર્ણ સંતોષ દાખવ અને તેઓના તરફની ઈર્ષ્યા(અદેખાઈ)ના દોષને દૂરથી છોડી દે અને ગુણરાગનું વિલાવન કર.
૨. કોઈ નસીબદાર અનેક પ્રકારનાં દાનો ખૂબ આપે છે, કોઈ આ સંસારમાં ખૂબ માનને પ્રાપ્ત કરે છે-એ સર્વ ઘણું મળતું છે. આવી રીતે પારકાના ઉત્કૃષ્ટ ભાગ્યના સંબંધમાં તું એવા પ્રકારના વિચારો શા માટે નથી કરતો ? કે જેથી કરીને તેમનાં સારાં કૃત્યોમાં ભાગ પડાવવાનો તને પણ લાભ મળી જાય.
૩. જે (મહાપુરુષો) નાં મન વિકારવગરનાં થયેલાં છે, જેઓ આ પૃથ્વી ઉપર રહીને જગતનો ઉપકાર કરી રહેલા છે-એવું ઉચિત આચરણ કરનારાઓનાં નામો અમે વારંવાર જાપીએ છીએ.
૪. અહાહા ! એક સહનશીલતા ગુણ જ અન્ય કોઈની સાથે સરખાવી ન શકાય તેવો છે (અસમાન છે). એ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના પરમ સાધન ગુણને તું તીર્થંકર દેવમાં નિહાળ. એવા ક્ષમાગુણવડે ક્રોધનો ક્ષય થવા સાથે વૃદ્ધિ પામતાં કર્મોનાં મૂળ કારણો પણ એકદમ ઘટવા મંડી જાય છે.

अदधुः केचन शीलमुदारं,
 गृहिणोऽपि परिहृतपरदारम् ।
 यश इह सम्प्रत्यपि शुचि तेषां,
 विलसति फलिताफलसहकारम् ॥ विनय ! ० ॥ ५ ॥
 या वनिता अपि यशसा साकं,
 कुलयुगलं विदधति सुपताकम् ।
 तासां सुचरितसञ्चितराकं,
 दर्शनमपि कृतसुकृतविपाकम् ॥ विनय ! ० ॥ ६ ॥
 तात्त्विकसात्त्विकसुजनवतंसाः,
 केचन युक्तिविवेचनहंसाः ।
 अलमकृषत किल भुवनाभोगं,
 स्मरणममीषां कृतशुभयोगम् ॥ विनय ! ० ॥ ७ ॥
 इति परगुणपरिभावनसारं,
 सफलय सततं निजमवतारम् ।
 कुरु सुविहितगुणनिधिगुणगानं,
 विरचय शान्तसुधारसपानम् ॥ विनय ! ० ॥ ८ ॥

૫. કેટલાક ગૃહસ્થો પણ પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરીને અતિ ઉદાર શ્રેષ્ઠ શીલને ધારણ કરે છે. ન કુળે તેવા આંખાના ઝાડને કુળ બેસે તેવો તેમનો પવિત્ર યશ અત્યારે પણ આ સંસારમાં શોભા પામે છે.
૬. જે વનિતા(સ્ત્રી)ઓ પણ બન્ને કુળને યશપૂર્વક સુંદર ધ્વજપતાકાવાળું કરે છે એટલે સદ્ગુણોને પરિણામે પ્રાપ્ત કરેલ યશકીર્તિથી પિતા અને સાસરાનાં બન્ને કુળોને અજવાળે છે તેઓનું દર્શન સુચરિતથી સંચિત કરેલ સુવર્ણ જેવું છે અને આચરેલાં સારાં કૃત્યોનું પવિત્ર ફળ છે.
૭. તત્ત્વવેત્તા મહાપુરુષો, સાત્ત્વિક યોગીઓ અને સન્નજન પુરુષોમાં જે અલંકારરૂપ થયા હોય, જેઓ હકીકતને સમજાવવામાં અને તે પર વિવરણ કરવામાં હંસ જેવી પૃથક્કરણ શક્તિવાળા હોય તેઓએ આ જગતના વિસ્તારને ખૂબ શોભાવ્યું છે. તેઓનું સ્મરણ કરવું તે પણ ધન્ય શુભ પ્રસંગ—મહાન શુભ અવસરનો યોગ છે. (તે ધન્ય દિવસને ધન્ય ઘડી છે જ્યારે એવા પુરુષોનું નામ-સ્મરણ પણ થાય.)
૮. એ પ્રકારે પરના ગુણોનું સ્મરણ કરી તેમાં આનંદ માનવો અને તેનું ચિંતવન કરવું તેને જીવનનું સારતત્ત્વ ગણીને તારા આ અવતારને નિરંતર સફળ કર. સારી રીતે સ્થિત થયેલ ગુણના ભંડારોનું ગુણગાન કર અને શાંતસુધારસનું પાન જમાવી દે.

નોંધ:—

૧. સુકૃત સારાં કૃત્યો. આત્મ પ્રાપ્ત કરેલ. વર પ્રધાનતા. પરેષુ ખીજખોનાં. મત્સર માત્સર્ય, અદેખાપણું.
૨. દિષ્ટ્યા Fortunately, luckily. આનંદોદ્ગાર છે. ભલે, સારું (કેવળપ્રયોગી અવ્યય) વરં બહુ સારું. Alright (કે. પ્રયોગી) પરપરભાગં પારકા પ્રધાન ભાગ. વિભજસિ તું ભાગ પડાવે. સુકૃતવિભાગ પુણ્યનો ભાગ. પુણ્યમાં ભાગ.
૩. દ્વહ આ સંસારમાં. વિદધતિ કરે છે. ઉચિતાચરિત યોગ્ય આચરણ-કર્તવ્ય કરનારા. સદાચારપ્રવૃત્ત.
૪. અહહ અહાહા (કે૦ પ્રયોગી) તિતિક્ષા સહનશીલતા. અસમાન (Incomparable) અન્ય સાથે અનુપમેય. નિદાન મુખ્ય સાધન. મૂળ દારણ. રુષા ક્રોધ સાથે. લસત વધતા-વૃદ્ધિ પામતાં. વિઘટતે ઘટી જાય છે, નાશ પામી જાય છે. વિતાને સમૂહ.
૫. અદધુઃ ધારણ કરે છે. ઉદાર શ્રેષ્ઠ. પરદાર પરસ્ત્રી-પારકી સ્ત્રી. વિલસતિ દીપે છે, શોભે છે. ફલિત ફળ પામેલો. અફલ ન ફળે તેવો (unproductive).
૬. વનિતા સ્ત્રી. સાકં સાથે. કુલયુગલં બન્ને કુળ (પિતા અને સસરાનાં) સુપતાકં સુંદર પતાકાવાળું. સુપ્રસિદ્ધ. રાકં સુવર્ણ, સોનું. વિપાક પર્યાવસાન, ફળ, પરિણામ. શુભ પુણ્યફળ.
૭. તાત્ત્વિક તત્ત્વજ્ઞાની, દ્વિલસુદ્ધ. સાત્ત્વિક સત્ત્વગુણુશાળી, યોગી. અવતંસ મસ્તક સ્થાનીય, અલંકાર. અલં ખૂબ સારી રીતે. અકૃષત આકર્ષણ કર્તુ. ભુવનાભોગ દુનિયાનો વિસ્તાર. યોગ અવસર.
૮. પરિભાવન સ્મરણ. સારં પ્રધાન (વિશેષ્ય-અવતાર) સફલ્ય તું સફળ કર. સુવિહિત (well settled) સારી રીતે સ્થિત થયેલા. વિરચય સારી રીતે બનાવ, ગોઠવ, કર.

ક. ૧. મનુષ્યસ્વભાવના મોટા ભાગનું જરાજર અવલોકન કરવામાં આવશે તો એક વાત બહુ સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવ્યા વગર રહે તેમ નથી. તે એ કે એને પોતાની નાની વાત ઘણી મોટી લાગે છે અને પારકાની મોટી વાત પણ નાની લાગે છે અને ઘણી વખત તો એમાં હેતુની કલ્પના કરી તેને ઉતારી પાડવાના પ્રયત્ન થતા જોવામાં આવે છે. અન્યના ગુણ જોઈને રાજી થવું, એની પ્રશંસા કરવી, એ ગુણોનું બહુમાન કરવું અને એ ગુણવાનની કદર કરવાની વૃત્તિ રાખવી એ બહુ ઓછી જગ્યાએ દેખાય છે.

આવી સ્થિતિ શા માટે છે? તેનો વિચાર કરવાનું આ સ્થાન નથી. પ્રાણીને જો ગુણ તરફ જરો પ્રેમ થયો હોય તો તે વધારવાની ખાસ જરૂર છે એ વાત સર્વ સ્વીકારે તેમ છે. આદરવા પહેલાં એ ગુણ ઓળખવાની પણ તેટલી જ જરૂર છે અને ગુણને જરાજર ઓળખીને તેની પ્રશંસા કરવા દ્વારા એ ગુણ તરફ સપ્રેમ આદર વધારવો એ ગુણપ્રાપ્તિનો આદર્શ સિદ્ધ કરવાનો રામબાણ ઉપાય છે.

ગુણ ઉપર રાગ થાય એટલે એની પ્રશંસા અનિવાર્ય છે. ગુણોના ધારક તરફ અસૂચા, મત્સર કે ઉપેક્ષા કોઈ રીતે ન જ ઘટે. જે ગુણ પ્રાપ્ત કરવો હોય તે પ્રથમ તો આદર્શમાં રહે છે. ગુણવાનદ્વારા ગુણને ઓળખાય. ગુણવાનની પ્રશંસા કરવી તે ગુણની કિંમત કરવા સરખું છે. જેને ગુણ પ્રાપ્ત કરવા હોય તેને ગુણ અને ગુણીની પ્રશંસા ખાસ કર્તવ્ય છે.

પ્રમોદ ભાવનામાં ઘણી અગત્યની બાબતો શીખવાની છે. તેનો મુદ્દો એક જ છે કે જ્યાં આ ગુણુ પ્રાણી ગુણુ જુએ-જાણે ત્યાં એનું ચિત્ત હર્ષથી પ્રકુલ થઈ જાય, એ ગુણુવાન ઉપર વારી જાય, એ ગુણુવાનને અનેક પ્રકારે અંતરથી આલિનંદન આપે, એ ગુણુવાનની ઉપાસના નિષ્કામ વૃત્તિએ કરવા ઉદ્યત થઈ જાય અને એને ગુણુવાનની ધૂન લાગે.

કેટલાક ગુણુ સામાન્યતઃ દૂર હોય છે અને કેટલાક વધારે દૂર હોય છે. આદર્શ ગુણુ દૂર હોવા છતાં ખાસ પ્રાપ્ય છે, પણ તે દૂર હોવાને કારણે પ્રથમ એ જનામાં હોય તેને ઓળખતા શીખવાની જરૂર ખાસ રહે છે. ગુણુને ઓળખવા માટે ગુણુવાનને અલિનંદન એ પ્રમોદ ભાવનાનો પ્રથમ નિયમ છે.

એ ભાવનાશીલ પ્રાણીમાં એક બીજે ગુણુ પણ પૂર્ણ વિકાસ પામે છે અને તેનું નામ સહિષ્ણતા (Toleration) છે. એ ગુણુદષ્ટિ એટલી વિકાસ પામે છે કે એ સાધારણ વસ્તુ કે જનાવરમાં પણ ગુણુ શોધી શકે છે અને એ કેઈ વ્યક્તિ, ધર્મ કે સંસ્થા તરફ તિરસ્કાર રાખતો નથી. આ ગુણુથી કેટલી વિશાળતા આવે છે તે આપણે ઉપસંહારમાં ખાસ જોશું, પણ ભાવનાપરિચયમાં એ દષ્ટિબિન્દુ ધ્યાનમાં રહે તો ઘણું શિક્ષણીય હોઈ શરૂઆતમાં તેની તરફ ધ્યાન ખેંચવું જરૂરી ધાર્યું છે.

પ્રમોદ ભાવનાને લઈને ગુણુ શોધવાની વૃત્તિ જાગૃત થાય છે, એને લઈને પ્રત્યેક પ્રાણીમાંથી ગુણુ શોધી તેને તેટલા પૂરતું માન આપે છે. એને પોતાથી વિકાસક્રમમાં ઉતરતી કોટિના પ્રાણી તરફ પણ પ્રેમ આવે છે અને એનો પ્રેમ અમર્યાદિત બની

વિશ્વભાવી થઈ જાય છે. એ જનાવરોમાંથી પણ ગુણ શોધી શકે છે. એ હાથી પાસેથી ચાલતા શીખે છે, કુતરા પાસેથી નિમકહલાલી શીખે છે, અશ્વ પાસેથી ઉદ્યોગ શીખે છે, બળદ પાસેથી શ્રમનો મહિમા જાણે છે, ગધેડા પાસેથી ધીરજ શીખે છે. એ નાના મોટા દરેક મનુષ્ય પાસેથી ગુણ શીખે છે. એમાં એને વય કે જાતિનો ખાધ આવતો નથી, એને પોતાના મોટાં નાનાં સ્થાનનો ખ્યાલ થતો નથી, એ તો વિક્રમ જેમ ઉર્વશીને સ્થાને સ્થાને શોધતો હતો તેમ પ્રત્યેક જીવમાંથી ગુણ શોધે અને તે મળે ત્યારે રાજી રાજી થઈ જાય. આ ત્રીજો અગત્યનો મુદ્દો પ્રમોદ ભાવનામાં પ્રાપ્ય છે. તે શોધનારને જરૂર મળે તેમ છે.

એ જ મુદ્દાના પેટાવિભાગ તરીકે એક અતિ વિશિષ્ટ તત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. તે એ છે કે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીજાતિનો અનેક રીતે તિરસ્કાર કરવાના પ્રસંગો અંતકારો લે છે ત્યારે પ્રમોદ ભાવનાવાળો તેમાંથી પણ અનેક ગુણો શોધી તેની પ્રશંસા કરશે અને તેનું જીવન ધન્ય બતાવશે. આ પ્રસંગનો મહિમા એના ઉપયુક્ત સ્થળે ખાસ નોંધવામાં આવશે પણ સ્ત્રીની મુક્તિ માનનાર જૈનદર્શનનું આ વિશિષ્ટ મંતવ્ય કેવું સાર્થક થાય છે તે પ્રાચીન અર્વાચીન વિચારધારા મારફત સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. આ અતિ અગત્યનો પેટામુદ્દો પ્રમોદભાવનામાંથી સાંપડે છે. તેનું અત્ર માત્ર દિગ્દર્શન કર્યું છે.

એક આનુષંગિક મુદ્દો અનેક ગુણો તરફ ધ્યાન ખેંચવાનો છે. આ પ્રમોદ ભાવનામાં મુક્તી વાત નથી. એમાં કથવાટ થાય કે વૃણા થાય તેવો એક પણ પ્રસંગ આવનાર નથી.

એમાં તો સદાચાર, સદ્ગુણો અને શાંતિનાં ઝરણાં કુટશે અને ચારે તરફ આનંદ, શાંતિ અને પ્રગતિ-વિકાસ થતો દેખાશે; અને આપણે જાણે એ પુણ્યપ્રવાહમાં સ્નાન કરી મોટા સમુદ્રમાં ડુબકી મારતા હોઈએ એવો અનુભવ થશે. એ સમુદ્રમાં તોફાન નથી, અવાજ નથી, ખારાશ નથી, જિંદગીનું જોખમ નથી અને એના નિર્મળ પરમ પવિત્ર પ્રવાહમાં, એના શાંત દુગ્ધ-જળમાં આજીવન પડ્યા રહેવાનો સિદ્ધ સંકલ્પ થાય તેવું છે.

ખીજા નાના મુદ્દાએ ઉપસંહારમાં ચર્ચવાના રાખી આપણે પ્રમોદ ભાવનામાં વિલાસ કરીએ. ત્યાં પ્રથમ દૃષ્ટિએ વીતરાગ ભાવ તરફ ધ્યાન જાય તે સ્વાભાવિક છે. આપણી સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવના અને અંતિમ આદર્શ સર્વ રાગદ્વેષથી મુક્ત થઈ, બહિરાત્મભાવ છોડી અંતરાત્મભાવમાં રમણ કરીએ તે છે. તે સાથે પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાનો પણ હોય એમાં નવાઈ નથી. આપણે પરમાત્મભાવની સર્વોત્કૃષ્ટ વાનકી અહીં જોશું. એ આદર્શને પહોંચવા અન્ય દર્શની કોઈ પ્રયત્ન પણ કરી શક્યું નથી. જૈનદર્શન એ વીતરાગદશાને કેવી ચીતરે છે તે વિચારીએ. આ વીતરાગને આપણે ઓળખવા-સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

વીતરાગભાવ પ્રાપ્ત કરનાર પ્રાણીઓનાં ચરિત્ર જોઈએ તો તેથી વિકાસનાં ક્રમે સમજાશે. શ્રીઆદિનાથના જીવનું ધન્ના સાર્થવાહના ભવથી કે શ્રીવીરપરમાત્માનું નયસારના ભવથી જે ચરિત્ર વિચારીએ છીએ તેમાં પ્રાણીનો વિકાસ કેમ થાય છે તે સમજાય છે. પ્રાણી ક્રમશઃ ધર્મ સન્મુખ થતો જાય છે, એની વિશ્વબંધુત્વ ભાવના ધીમે ધીમે વિશેષ જામતી જાય છે અને ગુણપ્રાપ્તિ અંતરદશા સન્મુખ થતી જાય છે. આ ગુણવિકાસ સાથે અંદરનો વિકાસ ખૂબ સંબંધ રાખે છે.

છેલ્લા ભવમાં એનો વિકાસ પામેલો આત્મા અવધિજ્ઞાન સાથે જન્મ લે છે. એ નિર્લેપપણે સાંસારિક કાર્યો કરે છે પણ એનું લક્ષ્ય સંસારથી છૂટવા તરફ હોય છે. પોતાના સ્થાનની જવાબદારી એ કદી વિસરતા નથી અને વ્યવહાર ધર્મેને યોગ્ય સ્થાન આપે છે. સંસારને છોડતી વખતે એનું વિશ્વબંધુત્વ દાનમાં (વાર્ષિક દાનમાં) દેખાય છે. એનો મહાન ત્યાગ આદર્શશાળી હોય છે. એ ત્યાગ વખતે એને મનઃપર્યવજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. પછી એ બાકી રહેલાં કર્મોનો નાશ કરવા પ્રયાસ કરે છે. અપ્રમત્તદશાએ પ્રાયઃ કાળ પસાર કરે છે અને અંદરની જાગૃતિને સદૈવ પોષે છે. એનો પ્રખર આત્મા આગળ વધે છે. કર્મક્ષયના માર્ગે ચઢેલ એ આત્મા ક્ષપકશ્રેણી આદરે છે, શુક્લધ્યાનના બે પાયા સુધી વધતા જાય છે, કષાયો ને નોકષાયોનો નાશ કરે છે, ઇદ્રિયો પર સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવે છે અને યોગોને ખરાબર અંકુશમાં રાખે છે. નિર્મળ ધ્યાનધારાએ વધતી આંતરશુદ્ધિથી એ ચાર મોટાં ઘાતી કર્મોનો સર્વથા ક્ષય કરી નાખે છે. એ ચાર કર્મો તે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય છે. આ ચાર કર્મોનો સર્વથા ક્ષય કરીને એ કૈવલ્યલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરે છે.

એના જ્ઞાનાતિશય, વચનાતિશય, પૂજાતિશય અને અપાયાપગમાતિશયનું વર્ણન કરીએ તો પુસ્તકો ભરાય. એમનું જ્ઞાન અતિ નિર્મળ છે, એ વસ્તુના ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન સર્વ ભાવોને જાણે છે અને દેખે છે. એના વચનનો અતિશય અતિ વિશિષ્ટ છે. વાણી મનોહર, સર્વ સુગમ્ય અને આરખાર ઉતરે તેવી પ્રાણીનું એકાંત હિત કરનારી અને સાધ્ય સન્મુખ લઈ જનારી થાય છે. તેમની બાહ્ય સમૃદ્ધિનું વર્ણન વર્ણનાતીત છે. સમ-

વસરણની રચના, એમાં અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્ય, એની બાર પર્ષ-
દાઓ, એમાં સુગંધી ધૂપ તથા પુષ્પોના સમૂહ, દેવ મનુષ્યની
લગવાન તરફ લાવના અને ગુણરાગદ્વષ્ટિ એ સર્વ અતિ આકર્ષક
છે. સર્વ પ્રકારના ઉપદ્રવો વાતાવરણમાંથી નાશ પામી જાય છે
એ અપાયપગમાતિશય છે.

વીતરાગ પ્રભુના ચિન્તનમાંથી ઉપદેશ, ઉપદેશના વિષયો
અને વિશ્વબંધુત્વનો વિશાળ ખ્યાલ સહેજે પ્રાપ્ત થાય છે.
બાહ્ય વૈભવ તો અન્યદેવકૃત હોય છે અને પ્રમોદ ઉપજવે તેવો
હોય છે, પણ ખરો પ્રમોદ તો વીતરાગ દશાનો છે. રાજ્યઋદ્ધિ
છોડનાર અંતરાત્માનો વિકાસ કરવા કેવા પ્રયત્ન આદરે છે એ
સર્વ ખૂબ વિચારવા જેવું ત્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

એ વીતરાગદશાનો વિચાર કરતાં અંતઃકરણ અપૂર્વ
આનંદ વેદે છે. એને બરાબર ઓળખી એને ‘ ધન્ય ’ સમ-
જીએ એટલે પરમ ધ્યેયની સન્મુખ આવવા આપણે કાંઈક
પ્રયત્ન કર્યો કહેવાય.

વીતરાગને બરાબર સમજવા માટે આખો વિકાસક્રમ
સમજવો પડે. એ સમજાય એટલે વીતરાગભાવની વિશિષ્ટતા
મનમાં આવે. આવા વીતરાગને ધન્ય છે ! એની આપણે જેટલી
પ્રશંસા કરીએ તેટલી ઓછી છે. આપણે સ્થૂળ કે આંતર
ત્યાગનાં સ્વપ્નાં પણ સેવી શકતા નથી, ત્યારે સર્વસ્વને છોડી
વીતરાગ અને વીતદ્રેષ થનારના વિશિષ્ટ મનોબળ માટે તો
આપણે શું ધારી શકીએ ?

એટલા માટે એમના સંબંધી વાપરેલા પ્રત્યેક વિશેષણને
આપણે સંક્ષેપથી વિચારી જઈએ. વીતરાગદશામાં રાગનો

ત્યાગ છે તેટલો જ દ્વેષનો ત્યાગ છે. મીઠું ખંધન રાગ છે તેથી તેની મુખ્યતા કહી છે, પણ દ્વેષ તેના જેટલો જ અગત્યનો ભાગ સંસારબ્રમણ વધારવામાં ભજવે છે તેથી આપણે તેમને ‘વીતદ્વેષ’ પણ સાથે જ ગણીએ તો તેથી આપણા મુદ્દો ખરાબર જળવાશે. તેઓ કેવા છે તે વિચારી જઈએ.

કર્મો પૈકી મોહનીય કર્મ ખૂબ આત્મમલીનતા કરે છે અને આત્માના આખા દૃશ્યને બગાડી નાખે છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય કર્મ દૃશ્યની આડે ઘરણુ કરે છે. ઉપરાગ એટલે મલીનતા અથવા ઘરણુ-ગ્રહણ. આત્મદર્શન ઉપર ચડી ગયેલ મલીનતાને વીતરાગનો વિકસિત ચેતનરામ ક્ષપકશ્રેણીને માર્ગે દૂર કરે છે. સાતમા ગુણસ્થાનક પછી બે પ્રકારની શ્રેણી મંડાય છે : ક્ષપક અને ઉપશમ. ક્ષપકશ્રેણીવાળો આત્મા કર્મોને કાપતો જાય છે, ઉપશમશ્રેણીવાળો કર્મોને દબાવતો જાય છે. ક્ષપકશ્રેણીવાળો કર્મોને ક્ષય કરી આગળ વધતો જાય છે, ઉપશમવાળો ખરી પ્રગતિ સાધી શકતો નથી અને અગિયારમે ગુણકાણે જઈને પડી જાય છે. શ્રી વીતરાગ દેવ ક્ષપકશ્રેણીનો માર્ગ લઈને કર્મોની મલીનતા દૂર કરે છે. ઘાતીકર્મોને કાપી નાખે છે અને બાકીનાં કર્મોને લૂખાં કરી મૂકે છે.

ગંધહુસ્તી ચાલે ત્યારે એની ગંધથી બીજા હાથીઓ દૂર નાસી જાય છે. તીર્થંકર દેવ વિહાર કરે તે પ્રદેશમાંથી મહાભારી, દુકાળ, રોગ વિગેરે ઉપદ્રવો દૂર થઈ જાય છે તેથી વીતરાગ ગંધહુસ્તી સમાન છે.

તીર્થંકર મહારાજનો આત્મા પૂર્વ ભવોમાં ખૂબ વિકાસ સાધીને આવ્યો હોય છે, તેથી એમને પર ઉપદેશની જરૂર પડતી

નથી. એમનામાં જ્ઞાન સહજ હોય છે, જન્મથી પ્રગત આત્મા આત્મપ્રત્યક્ષ (અવધિ) જ્ઞાન સાથે આવે છે અને તેમાં વધારો થતો જાય છે. એમનામાં જે વિરાગ (વૈરાગ્ય) આવે છે તે કુદરતી છે, સહજ જાગેલ હોય છે અને વિમળ વિકાસનું પરિણામ હોય છે. એમને આખો સંસાર દુઃખમય અસાર અને બંધનમય લાગે છે. તેમનામાં આ વૃત્તિ સાહજિક હોય છે. એમને અન્યના ઉપદેશની અપેક્ષા રહેતી નથી.

ધર્મ ધ્યાન ને શુક્લધ્યાનમાં નિમજ્જન કરતો આત્મા આત્મ-શુદ્ધિથી ધ્યાનધારાએ ચઢે છે. એમનું ધ્યાન કેટલું વિશાળ અને એનો વિષય કેવો સુંદર હોય છે તે યોગગ્રંથોમાં ચર્ચુ છે. પૂર્ણિમાના ચંદ્રની કળા કેવી શાંત, સુંદર અને નિર્મળ હોય ? તેમાં પણ શરદ પુનમની ચાંદની કેટલી સ્વચ્છ અને આકર્ષક હોય ? તેનું વર્ણન જરૂરી નથી. આવી નિર્મળતા તેઓશ્રીની ધ્યાનધારામાં હોય છે અને વિશુદ્ધ આવે પ્રગતિના માર્ગે તેઓ આગળ વધતા જ જાય છે.

અનેક સુકૃત્યો કરીને તે આવ્યા હોય છે, વળી તીર્થ-કરના ભવમાં પણ અનેક સુકૃત્યોની વૃદ્ધિ કરે છે અને અહિંત લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરીને મુક્તિને કિનારે પહોંચી જાય છે. દેવતાઓ સમવસરણ રચે કે ચક્રવર્તીઓ નમે તેમાં તેમને રાગ નથી, અને કોઈ તેજોલેશ્યા મૂકી ઉપદ્રવ કરે તેના તરફ દ્રેષ નથી. એમની બાહ્ય વિભૂતિ પણ અતુલ્ય છે, પણ એમનો આદર્શ ગુણસમૂહ અસામાન્ય હોઈ વિચારમાં પાડી દે તેવો હોય છે.

તીર્થંકર પદની ઋદ્ધિ સર્વ જીવોને પ્રાપ્ત થતી નથી, પરંતુ સામાન્ય સિદ્ધો પણ ભાવનાવાહી જીવન વહન કરી નિયાનો પાર પામે છે.

જે વીતરાગ અનંત ગુણના ધરનાર, દુનિયાને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવા ઉપદેશ આપનાર અને આદર્શ વર્તનના જ્વલંત દષ્ટાન્ત હોય તેમને ખરેખર ધન્ય છે ! તેઓનો અવતાર સફળ છે અને તેમનું કર્તવ્યનિષ્ઠપણું આદર્શ છે. અતિ વિશાળ ભાવે જગતને ઉપદેશ આપનાર અને અંતરાત્મદશામાં રમણ કરી રહેલા એ પરમાત્મભાવને પામનારા વીતરાગ દેવને ધન્ય છે, આપણો એ આદર્શ છે અને એમના માર્ગે અનુસરણ એ આપણો પંથ હોઈ સાધ્ય સન્મુખ લઈ જનાર લોહચુંગક છે. આ વીતરાગભાવને અનેક દૃષ્ટિબિન્દુથી સમજી એને ઓળખવો એ ખરો જીવનનો દહાવો છે. વીતરાગની ધન્યતા ગણવામાં એમના અતિશયો, વાણીના ગુણો, અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યો અને ખાસ કરીને ધર્મસામ્રાજ્યનું વાતાવરણ અવકાશને પામે છે અને તે એની ધન્યતા બતાવે છે.

આ શ્લોકમાં તીર્થંકર-વીતરાગ દેવની સાત બાબતો પર ખાસ ધ્યાન એચું છે: ૧ વીતરાગ દશા, ૨ કર્મનો ક્ષય, ૩ સહજ વૈરાગ્ય, ૪ નિર્મળ ધ્યાનધારા, ૫ આત્મશુદ્ધિ, ૬ આર્હન્ટ્ય લક્ષ્મી, અને ૭ મુક્તદશાની પ્રાપ્તિ. આમાં અરિહંત પદની લક્ષ્મી કાંઈક બહિરંગ છે અને બહુધા અંતરંગ છે, બાકીની છએ બાબતો અંતરંગ છે.

સ્વ. ૨. એ તીર્થંકર-વીતરાગ લગવાનમાં કર્મક્ષયથી અનેક ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. એની સંખ્યા ઘણી મોટી છે અને એની સરખામણી કરી શકાય એવો કોઈ પદાર્થ કે પ્રાણી જગતમાં વિદ્યમાન નથી. વીતરાગ દેવની વિશાળ ચર્યાનો ખ્યાલ કરવા માટે શાસ્ત્રકારે એમને ચાર બિરુદ આપ્યાં છે તે ઉપરથી તેમના સંબંધમાં સહજ ખ્યાલ આવશે.

૧. તેઓ ‘મહાગોપ’ કહેવાય છે. ગાયોના મોટા ધણુનું રક્ષણ કરનાર, ચરાવનાર, અને તેનું સુખ ઇચ્છનાર પાળક (ગોવાળ) જેવી એકતાથી ગાયો તરફ વર્તે છે તેવી વિશાળ વૃત્તિએ—રક્ષણભાવે અંતરના નાદથી જનતા તરફ તેઓશ્રીનું વલણ હોય છે. ૨. ‘ મહામાહણુ ’ કોઈ કોઈ જીવને હથેલી નહિ એવી અમારી ઘોષણાને પ્રવર્તાવનાર ‘ માહણુ ’ કહેવાય છે. તેના મહત્ત્વવાળા સ્થાનને પ્રાપ્ત થયેલ એ મહાત્મા આખા પ્રાણી-ગણ તરફ અહિંસા ભાવ વિસ્તારે છે, તેથી તે મહામાહણુ કહેવાય છે. ૩. ‘ નિર્યામિક ’ તારુ. સંસારસમુદ્ર અનેક તરંગથી વ્યાકુળ છે, એમાં પ્રાણીઓ તરંગો પર ચઢે છે અને અહીં-તહીં અફળાય છે, કુટાય છે અને ડૂબતા જાય છે. એને તારી, કાંઠે લાવી અનંત શિવસદને પહોંચાડનાર વીતરાગ નિર્યામિક કહેવાય છે. ૪. ‘ સાર્થવાહ ’ એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને જવામાં અગાઉના જમાનામાં સથવારાની બહુ જરૂર હતી. ચોર, લુંટારા, ભયંકર પ્રાણીઓ અને માર્ગની અગવડોમાં સહાય વગર મુસાફરી લગભગ અશક્ય ગણાતી. મોટા સાર્થવાહો રક્ષકોની ટુકડી સાથે નીકળતા અને પોતાના સાર્થમાં અનેક પ્રવાસીઓને લઈ જતા. ધના સાર્થવાહનું ચરિત્ર આદિનાથ ચરિત્રમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. સંસાર અટવી કેવી ભયંકર છે ? તે આપણે આ ગ્રંથના પ્રથમ શ્લોકમાં જોયું છે. એ શ્લોકમાં જે કાર્યની મહત્તા બતાવી છે તે સાર્થવાહ બિરુદને સાર્થક કરે છે.

આ તો સહજ ખ્યાલ આપવા ચાર બિરુદની વાત કરી. આવા અનેક ઉપનામો શ્રી વીતરાગ દેવને લાગી શકે છે. એને લગતા અનેક અતુલ્ય મહાન ગુણો ભગવાનના આત્મસ્વભાવમાંથી કર્મક્ષયને પરિણામે ઉદ્ભવે છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત

દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત વીર્યને પરિણામે જે ગુણરાશિ જાગૃત થાય છે તે મહાન્ છે. એ ગુણરાશિની જેટલી સ્તુતિ, પ્રશંસા કે સ્તવના કરીએ તેટલી ઓછી છે.

સ્તવના કરવામાં વાણીનો આશ્રય લેવો પડે છે. વાણી આઠ સ્થાનકમાં સંમિશ્રણથી ઉદ્ભવે છે. કંઠ, તાળુ, મૂર્ધ, દાંત, હોઠ, જીહ્વા, ઉર અને નાસિકા. આ આઠ સ્થાનો વીતરાગના ગુણોની સ્તવનાવડે વારંવાર પવિત્ર થાય છે. વીતરાગના પ્રત્યેક ગુણસ્તવનમાં ગુણ તરફ રાગ પ્રગટ થાય છે અને ગુણરાગ એ ગુણપ્રાપ્તિનું અચૂક આવાહન છે. જેમ ગુણગાન વધારે થાય તેમ ગુણ તરફ પ્રેમ થાય છે અને પ્રેમપાત્ર વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન થાય છે. લક્ષિતરસનો આ પ્રકાર છે. ગુણગાનથી અનંત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ખરી લક્ષિતમાં એકતાનતા થાય છે, અને યોગોની પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિ થાય છે. રાવણનું દષ્ટાન્ત આ સંબંધમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. અષ્ટાપદ પર્વત પર એ પ્રભુગુણગાનમાં લીન થયો, તાંત તૂટતાં શરીરમાંથી નસ કાઢી સાંધીને પણ લયભંગ થવા ન દીધો તેથી તેણે ત્યાં તીર્થંકરનામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું. ગુણોના ગુણગાન એ તો જીવનનો મોટો લ્હાવો છે.

જે જીહ્વા પ્રભુસ્તોત્રનો રસ જાણનારી છે તે પણ ખરેખર ધન્ય છે. એને જે રસના-રસને પીછાનનારનું નામ આપવામાં આવે છે તે નામને એ ગુણગાનથી સાર્થક કરે છે.

ખાકી નકામી વાત-વિકથાઓ કરનાર જીહ્વા ખાલી વાચાળ થઈ આખો વખત બોલબોલ કર્યા કરે છે, નકામા તડાકા-ફડાકા માર્યા કરે છે. રાજ, સ્ત્રી, દેશ કે ભોજનની કથામાં રસ

લે છે તેને ‘ રસજ્ઞ ’ ન કહેવાય, પણ અજ્ઞ કહેવાય. જીહ્વા-પ્રાપ્તિનો સદુપયોગ વીતરાગના સ્તોત્ર, સ્તવન, નામોચ્ચારણ કરીને સાધવાનો છે.

જે પ્રકારે કાવે તે રીતે વીતરાગના ગુણોને ઓળખી તેનો અનેક પ્રકારે ઉચ્ચાર કરવા દ્વારા તેને હૃદયમાં સ્થાન આપી જીવન સફળ કરવાનો આમાં ધ્વનિ છે.

જે વિશાળ ચિત્ર વીતરાગદશાનું આલેખવામાં આવ્યું છે તેને અંતરમાં ઉતારવું, તેને ધન્ય સમજવું અને એવા વિશ્વખંધુ ભગવાનની દશા અંતરથી ભાવી તેમાં આનંદ પામવો તેમજ તેવા ગુણોને બહુલાવવા એ વિશાળ વૃત્તિને ખૂબ પોષક છે, જીહ્વાપ્રાપ્તિનો સાર છે અને આત્મવિકાસનું પરમ સાધન છે.

ગ. ૩. આત્મધર્મ સન્મુખ થઈ, સંસારનો સર્વ રાગ છોડી દઈ, જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યવાસી થઈ જે સાધુ મહાત્માઓ અત્યારે તીર્થંકર દેવના મહાવિશાળ તત્ત્વજ્ઞાનનો દુનિયામાં પ્રકાશ કરી રહ્યા છે તેઓ ખરેખર ધન્ય છે.

નિર્ઞય એટલે ગ્રંથ વગરના. ગ્રંથ એટલે બંધન. સંસાર બંધન જેનું છૂટી ગયું હોય તે નિર્ઞય કહેવાય. એમને માટે વાપરેલા પ્રત્યેક વિશેષણ ખૂબ અર્થ-રહસ્યગર્ભિત છે. એમાં બંધનત્યાગનો મહિમા ખરાબર સમજાય છે. એ વિશેષણો આપણે સંક્ષેપથી જોઈ જઈએ.

એ પર્વતના શિખર ઉપર, ગહન વનના ઊંડાણમાં, વિશાળ શુક્લા અંતમાં, કે નીચા પ્રદેશોમાં બેસીને આત્મધ્યાન લગાવી રહ્યા હોય છે. ધ્યાનસિદ્ધિમાં આસનને પ્રધાન સ્થાન છે. તેને માટે નીચેનાં સ્થાનો જ્ઞાનાર્ણવકાર બતાવે છે. (પ્રકરણ ૨૮)

“ મહાતીર્થ સિદ્ધક્ષેત્રમાં ધ્યાનસિદ્ધિ થાય છે. સાગરના અંતભાગમાં, વનના અંતભાગમાં, ગિરિશિખર પર, નદીના પુલીનમાં, કમળવનમાં, કિલ્લામાં, શાલવૃક્ષોના જૂથમાં, નદીના સંગમ પર, દ્વીપમાં, નિર્જીવ વૃક્ષકોટરમાં, જીર્ણ બગીચામાં, સ્મશાનમાં, જંતુ રહિત ગુફામાં, સિદ્ધકૂટમાં, શાશ્વત કે અશાશ્વત જિનચૈત્યમાં, જ્યાં કોળાહળ ન થતો હોય તેવા શાંત સ્થાનમાં, મનને પ્રીતિ કરનાર અને પ્રાણીઓને સુખ કરનાર સ્થાનમાં, શૂન્યસ્થાનમાં, કેળવતામંડપમાં અને શીત કે ગરમી રહિત સ્થાનમાં ધ્યાન કરવું. જે સ્થાનમાં રાગ વિગેરે દોષો લઘુતા પામે ત્યાં વસતિ કરવી અને ખાસ કરીને ધ્યાનકાળમાં તો જરૂર ત્યાં જ વસવું.” આ હકીકત કાંઈક વિસરાતી જતી જણાય છે અને યોગનો અભ્યાસ નાશ પામતો જણાય છે, તેથી લંબાણ ટાંચણ કર્યું છે. આવા શાંત સ્થાનમાં ચેતનરામને ધ્યાવતા નિર્ઝન્યને ધન્ય છે ! વળી તે કેવા હોય ? તે કહે છે:-

એ શમરસમાં તૃપ્ત હોય, એના મુખ પર શાંતિના શેરડા પડતા હોય, એના વાતાવરણમાં અખંડ શાંતિ હોય, પક્ષ કે માસના ઉપવાસ કરનારા હોય, બાહ્ય અને આંતરિક તપના કરનાર હોય.

જે જ્ઞાનવાન હોય, એટલે ધાર્મિક અભ્યાસ જેમણે સારી રીતે કરેલો હોય અને જ્ઞાનના પરિશીલનથી જેમની બુદ્ધિ વિશાળ થઈ ગઈ હોય, જેઓ ધર્મની વિશાળતા સમજી સ્યાદા-દ્વમાર્ગનું રહસ્ય સમજી અન્યને સમજાવી શકતા હોય, જે જૈન-ધર્મમાં રહેલી વિશ્વધર્મ બનવાની વિશાળતા હૃદયમાં ધારી શકતા હોય, જેઓ ઉપદેશ આપવાની પદ્ધતિ, અધિકાર અને યોગ્યતા

સમજનાર હોય, જે પોતે ‘ શાંત ’ હોય એટલે કષાય રહિત હોય. પૂછનાર પણ ક્રોધ વગરના, પોતાને માટે અઘટિત ઉચ્ચ અભિપ્રાય નહીં રાખનારા, કપટ વગરના અને મૂર્છાના સર્વથા ત્યાગી હોય તે ‘ શાંત ’ કહેવાય.

જેમને પોતાના મન અને હૃદય પર કાબૂ હોય તે ‘ શાંત ’ કહેવાય. મન પરનો કાબૂ અને કાર્યનિર્ણય તે અપ્રતિમ ગુણ છે.

‘ જિતાક્ષ ’—ઈન્દ્રિય પર વિજય કરનારા. પંચેન્દ્રિય વશ કરનારા—એને સર્વથા કાબૂમાં રાખનારા.

આવા સાધુપુરુષો નિર્ઝન્થ પ્રવચનનો જગતમાં વિસ્તાર કરી ભગવાનના અહિંસાના સંદેશા જગતને પહોંચાડે છે અને શાસનને દીપાવે છે. ઉપદેશ દેવાની યોગ્યતામાં ધ્યાન, જ્ઞાન, ઈન્દ્રિયદમન, પ્રકૃતિસૌમ્યત્વ અને શમરસલીનતા તથા તપને કેટલું અગત્યનું સ્થાન છે તે અત્ર જરૂર ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનથી પવિત્ર થયેલી બુદ્ધિવાળા મહાત્માઓ વિજ્ઞાનમાં પણ પારંગત હોય છે, દર્શનના અભ્યાસી હોય છે, તત્ત્વજ્ઞાનના રસિયા હોય છે અને છતાં ઉપદેશનો પ્રસંગ પૂરો થતાં ‘ ગિરિગહન-ગુહાગહ્વર ’ માં ચાલી જઈ ત્યાં ચેતનરામને ધ્યાવનારા હોય છે.

આવા મહાત્મા પુરુષો જગતમાં જિનપતિના શાસનને ખૂબ દીપાવે છે. એવા મહાત્યાગી, તપસ્વી, શાંત યોગીઓની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી ઓછી છે. એવી વિશાળ હૃદયવાળી જગદુદ્ધારરસિક મહાવ્યક્તિઓને અંતરના અનેક અભિનંદન હો!!!

આ રીતે નિર્ઝન્થોની કેવી વિશિષ્ટ સુવાસ હોય છે તે ખૂબ વિચારવું અને એવા પ્રસાદિત મહાવિશાળ આત્મધન

ધરનાર થવાની ભાવના રાખવી તેમજ જે તેવા હોય તેને માટે ખૂબ પ્રમોદ ધરવો.

આ શ્લોકમાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુનો સમાવેશ થાય છે. એ પ્રત્યેકના ગુણો વિગેરે અન્ય ગ્રંથોથી જોઈ લેવા.

ચ. ૪. પ્રમોદ ભાવનાવાળો પ્રાણી અમુક વસ્ત્ર કે વેશથી મર્યાદિત હોતો નથી. એ જ્યાં ગુણ જુએ ત્યાં રાજી રાજી થઈ જાય છે. એ અમુક વર્ગની જ પ્રશંસા થાય એવી મર્યાદા બાંધતો નથી. ગુણદૃષ્ટિવાળાની હૃદયવિશાળતા કેટલી હોય છે તે તુરતમાં જ જોવામાં આવશે.

ધર્મભાવનાનો પરિચય કરતાં આપણે દાન, શીલ, તપ અને ભાવનો મહિમા સમજ્યા છીએ (જુઓ પૃ. ૧૪ થી ૧૮). અભય-દાન, સુપાત્રદાન, અનુકંપાદાન, ધર્મોપગ્રહદાન, કીર્તિદાન વિગેરે દાનના અનેક પ્રકાર છે. શીલનો અર્થ સંકુચિત અને વિસ્તૃત બે પ્રકારનો છે : સંકુચિત અર્થમાં દેશથી કે સર્વથી બ્રહ્મચર્ય અને વિસ્તૃત અર્થમાં સાવધયોગનું પ્રત્યાખ્યાન આવે છે. એ બીજા અર્થ પ્રમાણે બાર વ્રતો મુખ્યત્વે ધ્યાન ખેંચે છે. (તપના બાર પ્રકાર માટે જુઓ પ્રથમ ભાગ પૃ. ૪૪૭ થી ૪૫૫) જ્ઞાનાદિ ગુણના ધારણ કરનાર માટે લક્ષિત, તેનું કાર્ય કરવાની ઈચ્છા, તેમના સુખની ચિંતા અને સંસારની નિંદા એ ભાવના કહેવાય છે. (આદીશ્વર ચરિત્ર પર્વ ૧ લું. શ્લો. ૨૦૦-૧)

એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ પાળનાર ગૃહસ્થને ધન્ય છે. તે અવસર આવે ત્યારે મોટી રકમોનાં દાન કરે છે, પરસ્ત્રી સામે પણ જોતા નથી, યથાશક્તિ તપ-ત્યાગ કરે છે અને નિત્ય

લાવનાશીલ રહે છે. એ ચારે પ્રકારના ધર્મો કરવામાં તેઓને ખરી શ્રદ્ધા હોય છે અને તે શ્રદ્ધા જ્ઞાનથી સમુચિત થયેલી હોય છે. એનામાં વિચારશક્તિ તેમજ પૃથક્કરણશક્તિ ખીલેલી હોય છે. એનામાં વિવેક જાગેલો હોય છે, એની શ્રદ્ધા પુષ્ટ અને નિશ્ચળ હોય છે અને તે અંધ અનુકરણ ઉપર નહિ પણ વિશાળ સમજણ અને પ્રકાશ પર રચાયેલી હોય છે. આવી શ્રદ્ધા-પૂર્વક-સમજણ-વિવેકથી એ ચારે પ્રકારના ધર્મને આચરે છે. એનામાં ‘શ્રુતસમુચિત’ શ્રદ્ધા હોવાથી એ સર્વ પ્રકારે પ્રશંસાપાત્ર છે અને એનું સાધ્ય ગુણપ્રાપ્તિ હોવાથી એ જરૂર આગળ વધે છે. એને જ્યાં અંધશ્રદ્ધા લાગે ત્યાં એ સ્પષ્ટ રીતે વિચાર જણાવે છે અને છતાં એની શ્રદ્ધાને, એના ધર્મરાગને જરા પણ વાંધો આવતો નથી. એની લાલસા ‘ધર્મ કરનાર’ હોવાનું ઉપનામ મેળવવાની ન હોય, પણ એને ગુણ ઉપર ખૂબ રાગ હોય અને આગળ વધવા તાલાવેલી લાગેલી હોય. આવા ગૃહસ્થાને ધન્ય છે, તેઓ અભિનંદનને પાત્ર છે, લગવાનના પુત્ર છે, લગવાનના સાચા સેવક છે, નિર્ઐશના ખરા સહાયક છે અને જગતના ખરા બંધુઓ છે.

પ્રમોદલાવના શ્રાવકના ગુણોની પ્રશંસા સર્વ ગુણગ્રાહી પાસે કરાવે છે, એ એની વિશિષ્ટતા છે.

જનસમાજમાં સ્ત્રીઓનું સ્થાન ઘણું પછાત હતું, પણ જૈનદર્શનકારોએ પ્રથમથી જ સ્ત્રીઓને અનેક રીતે સરખું સ્થાન આપ્યું છે. એમણે ચતુર્વિધ સંઘમાં સ્ત્રીઓને સરખો હક્ક આપ્યો છે, એનો મોક્ષ જવાનો હક્ક સ્વીકાર્યો છે અને એનાં પવિત્ર નામો પ્રભાતમાં લેવાનો ઉપદેશ કરીને એનાં સદ્ગુણોની

કિંમત આંકી છે. જૈન ધર્મની આ વિશાળતાને કારણે એ સ્ત્રીની ધન્યતા પ્રમોદ ભાવે લેશે.

એ સ્ત્રીઓ કેવી હોય ? જેઓનું જીવન સાધુતામય હોય, જે અહિંસા, સંયમ અને તપમય જીવન જીવી, પંચમહા-વ્રત ધારણ કરી આત્મપ્રગતિ કરતી હોય તેવી સાધ્વીઓને ધન્ય છે. એવી સાધ્વી સ્ત્રીઓ બુદ્ધિશાળી હોય છે, શ્રુતના અભ્યાસથી નિર્મળ થયેલ બુદ્ધિવાળી હોય છે અને શીલને એના વિશાળ અર્થમાં (ધર્માચરણ, સદ્ગુણપાલન) શોભાવનારી હોય છે. વિચાર કરતાં ચંદનખાળા, ખાલ્લી, સુંદરી, મૃગાવતી આદિનાં ધન્ય ચરિત્રો આપણી નજર આગળ તરી આવે છે.

વળી શ્રાદ્ધી-શ્રાવિકાઓ જેઓ શિયળ-બ્રહ્મચર્ય શ્રાવિકાની મર્યાદામાં પાળી અંતરાત્માને શોભાવતી હોય તેને પણ ધન્ય છે. રાજસભામાં વિદ્વત્તાપૂર્વક કર્મનો સિદ્ધાન્ત સ્થાપન કરનાર મયણાસુંદરી, ચંપાનગરીનાં દ્વાર બુદ્ધિ કરનાર સુલદ્રા, તથા વિયોગ દુઃખ સહન કરનાર અંજનાસુંદરી, સીતા આદિના વિશિષ્ટ સદ્ગુણો પ્રશંસનીય છે, તેમનાં જીવન ધન્ય છે,

નસીબદાર પ્રાણીઓ ગર્વમુક્ત થઈ આવા સાધુપુરુષો અને સાધ્વી સ્ત્રીઓની પ્રશંસા કરી ગુણાનુરાગ પ્રદર્શિત કરે છે, તેમના વિશિષ્ટ વર્તન માટે હૃદયનો ઉદ્ઘાસ પ્રકટ કરે છે અને તે કાર્ય તેઓ અનેક વાર કરવામાં વધતો વધતો આનંદ લે છે.

જ. ૫. ગુણનો ખરો રાગ થાય તેને ગુણ તરફ જ ખેંચાણ હોય છે, એને મર્યાદાનાં બંધનો અસર કરતા નથી, વાડાની સંકુચિતતા એને કેદ કરતી નથી અને દષ્ટિમર્યાદાની હદ અંકિત રહેતી નથી. એ જૈન ધર્મના વિશાળ સિદ્ધાન્તો ન

સમજેલા પ્રાણીઓ વિકાસક્રમમાં કદી પછાત હોય પણ માર્ગે ચઢી ગયેલા હોય તો તેના ગુણોની પણ પ્રશંસા કરી, એને માટે તેમને યોગ્ય માન આપે છે.

એ અન્યમાં સંતોષવૃત્તિ જુઓ એટલે તેને પ્રશંસે છે, અન્યમાં સત્યપ્રિયતા જુઓ ત્યાં એ વારી જાય છે, ધનવાનની ઉદારતા જોઈ એ હર્ષધેલો થઈ જાય છે, વિનયનો કોઈ પણ પ્રકાર જોઈ એ રાજી રાજી થઈ જાય છે.

આટલા ગુણો ગ્રંથકર્તાએ નામ આપીને લખ્યા છે. માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ ગુણ શાસ્ત્રકારે વર્ણવ્યા છે. એમાં પ્રમાણિકપણું-ન્યાયસંપન્ન વિલવ એ મુખ્ય સ્થાનકે છે. એક એક ગુણ પ્રશંસાને પાત્ર છે. પ્રમોદલાવનાભાવિત ચેતન અન્યના ગુણને જ જુઓ છે. એ સમ્યગ્બોધ વગરના પ્રાણીમાં પણ ગુણો જુઓ એટલે એનું હૃદય તો નમન કરે છે. એને રસ્તે ચઢેલા જોઈ એને આનંદ થાય છે. કોઈ મોટી રકમની યોગ્ય સંભાવત દુનિયાનાં દુઃખ-દર્દો દૂર કરવા માટે આપનારની હકીકત સાંભળે કે તરત જ એ આનંદોદ્ગાર કાઢે છે, એને લોકોના જ્ઞાનપ્રસાર માટેના પ્રયત્નોમાં પ્રકાશ દેખાય છે અને જ્યાં જ્યાં નમ્રતા, દયાળુતા, સમતા, ધીરતા આદિ સદ્ગુણ જોવામાં કે જાણવામાં આવે ત્યાં આનંદ આનંદમય વાતાવરણ દેખાય છે.

પ્રમોદ લાવના પ્રાણીમાં કેટલી વિશાળતા ઉત્પન્ન કરે છે અને ગુણાનુરાગ કેટલો ગુણીયલ અને ગુણાકર્ષક બનાવે છે તેની પરાકાષ્ઠાનું આ દૃષ્ટાન્ત છે. આમાં વગરસંકોચની વિશાળતા છે અને એ ખરું જૈનત્વ છે.

અત્યાર સુધીમાં જ્યાં જ્યાં ગુણદર્શન થયા ત્યાં ત્યાં

પ્રશંસા કરી, એના સ્થાનકે વ્યક્તિની વિચારણા કરતાં ગુણપક્ષ-
પાતની લબ્યતા સ્પષ્ટ થાય છે. આ વાત ખૂબ વિચારવા યોગ્ય
છે અને એનાં રહસ્યદર્શનમાં જૈનત્વની ખરી ચાવી સાંપડે છે.

. ૬. આટલા માટે પ્રેરકભાવે જીલ, કાન અને આંખોને
ઉદ્દેશીને કહે છે કે-હો જીલ ! ભાગ્યવંત પ્રાણીઓના સુચરિત્રો
બોલવામાં અથવા તેમના ગુણગાન કરવામાં તું સજ્જ થા.
તારી પ્રાપ્તિનું પરમ રહસ્ય મહાત્માઓનાં ગુણ સ્તવનમાં છે.
કાનોને લલામણ કરે છે કે અન્ય સદ્ગુણશાળી મહાપુરુષોના
કીર્તિસ્તવન સાંભળવાની બાબતમાં રસિક બન. કર્ણપ્રાપ્તિનો
એ સાચો લાભ છે અને ખૂબ મજા આપે તેવો એ પ્રસંગ છે.
અને આંખોને લલામણ કરે છે કે અન્ય પ્રાણીને યોગ્ય રીતે
મોટી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય એ જોઈને તું આનંદ પામ.

સંસારમાં ખરો લાભ આ છે. સાધારણ રીતે અન્યની
મહત્તા જોઈ તેને ઉતારી પાડવાનું કાર્ય જીલ કરે છે, કાન
એ પ્રશંસા સાંભળવા રાજી નથી હોતા અને પરોત્કર્ષ સહન
કરવાની તાકાત બહુ અદ્ય પ્રાણીમાં હોય છે. આ વિચારો
પુસ્તકિયા નથી, પણ વસ્તુતઃ અનુભવસિદ્ધ છે. મનુષ્ય-
સ્વભાવનો અભ્યાસ કરનાર આ બાબતની સાક્ષી પૂરી શકે
તેમ છે. વાત નાની દેખાય છે, પણ ખાસ મહત્ત્વની છે અને
ખાસ કર્તવ્ય હોઈ ગુણની સન્મુખ કરનાર છે.

આ અસાર સંસારમાં આપણે ક્યાં ઘસડાઈ જવાના છીએ તે
જાણતા નથી. અતિ અદ્ય જીવનમાં પણ જે આટલી વિશાળતા
કેળવીએ તો વિદ્યાસક્રમમાં કાંઈક ઊંચા આવીએ. પરના નાના
સરખા ગુણને પણ બહુલાવતાં શીખીએ તો આપણો માર્ગ

જરૂર સરળ થાય. આ જીવનનું મુખ્ય ફળ જીલ, કાન અને આંખોના સદુપયોગમાં છે. એ અતિ ગૌરવશાળી હકીકત એના વાસ્તવિક આકારમાં સમજવા યોગ્ય છે.

સંસારને અત્ર અસાર કહેવાનું કારણ એ છે કે એમાં વિષય-રસની કદી તૃપ્તિ થતી નથી. આપણે ગમે તેટલાં ગાનો સાંભળીએ, દૃશ્યો જોઈએ કે ભાષણો, વિવેચનો ને ચર્ચાઓ કરીએ પણ એનાથી કદી ધરાતા નથી. નિંદા, વિકથા, મશ્કરી, ગપ્પાં કે અર્થ વગરની ખ્યાલાતો કરવામાં, સાંભળવામાં અને કોઈની મોટાઈ જોઈ તેને ઉતારી પાડવામાં અથવા સાધ્ય કે શિક્ષાના આદર્શ વગરના દૃશ્યો જોવામાં આંખોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પ્રમોદ ભાવના જેની રંગરંગમાં જામી ગઈ હોય તેનાં જીવનવૃત્તો અનેરાં જ બની જાય છે. એ માર્ગે જીલ, કાન અને આંખોનો ઉપયોગ કરવાનો આમાં ગર્ભિત ઉપદેશ છે.

છ. ૭. અન્યના ગુણ જોઈ-જાણી જે પ્રસન્નતા અનુભવે છે તેનું આખું જીવન જ જુદા પ્રકારનું થાય છે. એવા પ્રાણીના મનમાં વિશાળ ભાવ જાગ્રત થાય છે, એનામાં એક પ્રકારની પ્રાસાદિક વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે, એના મનોરાજ્યમાં આનંદનૃત્ય થાય છે અને એની છાતી ગજ ગજ ઉછળે છે.

સામાન્ય દાખલો લઈએ. એક શ્રીમાન શેઠે કેળવણીના પ્રસાર માટે એક લાખ રૂપીઆ એક સંસ્થાને આપ્યા. પ્રમોદભાવનાવાળો એ હકીકત વાંચી જાણી ખૂબ રાજી થશે. એને એમાં શેઠશ્રીની ઉદારતા, ત્યાગવૃત્તિ અને વિવેકવૃત્તિ દેખાશે. એ શેઠશ્રીના ઔદાર્યની પ્રશંસા કરી લાલ મેળવશે. અન્ય તે શેઠની ટીકા કરશે. એણે લાખ જ કેમ આપ્યા ? બે લાખ કેમ ન આપ્યા ? એતો સદ્દામાંથી રળેલા હતા, એ તો લોભીઆ

છે, અભિમાની છે, પ્રશંસાના ઈચ્છક છે વિગેરે. આ આખી ટીકા અર્થવગરની છે, પણ અનેક વાર સાંભળવી પડેલ છે. એનું કારણ વિશાળવૃત્તિનો અભાવ, પ્રમોદ ભાવનાની ગેરહાજરી અને ગુણ-દૃષ્ટિની ઉણપ બતાવે છે. જેણે જેટલી ઉદારતા બતાવી તેટલા પૂરતો તેને ધન્યવાદ છે અને એનો અમુક આશય (motive) હતો એમ ધારી લેવાનો આપણને ખીલકુલ અધિકાર નથી. ગમે તેમ હોય પણ ઉદારતા તો પ્રશસ્ય જ છે.

આ રીતે દૃષ્ટિભેદ થાય છે. પ્રશંસા કરનારના મનમાં કેટલો અનંદ થાય છે ? કેટલીક વાર ગુણરાગી પ્રાણી ગુણવાન પ્રાણીની જેટલો જ લાલ અનુમોદનાને અંગે મેળવી શકે છે. એના મનનો જે પ્રસાદ થાય છે તે અવર્ણનીય છે અને તેનો મનઃપ્રસાદ તો ખરેખરો જખરો હોય છે.

પ્રમોદભાવથી-અન્યના ગુણોની પ્રશંસાથી આપણા ગુણો નિર્મળ થાય છે. ગુણની નિર્મળતા એટલે એમાં પ્રગતિ. લાખ રૂપીઆ આપનાર શેઠશ્રીની પ્રશંસા કરનારમાં પણ ગુણબુદ્ધિ હોય છે તે સહજ સમજી શકાય તેમ છે.

ગુણપ્રાપ્તિનો ઉપાય ગુણપ્રશંસા જ છે. ગુણબુદ્ધિનો ઉપાય પ્રમોદ છે. ગુણવૃદ્ધિનો માર્ગ અનુમોદન છે. ગુણપ્રવેશનું દ્વાર ગુણાનુવાદ છે અને ગુણસ્થિરતાનું સાધન પ્રમોદ છે.

ગુણપ્રશંસા કરવાથી ગુણવાનને ગેરલાલ થતો નથી, પ્રશંસા કરનાર તે માર્ગે ચઢે છે અને કેટલીક વાર ઉત્તેજનને કારણે-પ્રશંસાને પરિણામે ગુણમાં સ્થિર થાય છે અને પરને દૃષ્ટાન્તરૂપ બની ગુણવૃદ્ધિનું કારણ પણ બને છે. આવી રીતે પ્રમોદભાવના સ્વપરને અનેક રીતે ઉપકારી છે.

x

x

x

પ્રમોદ:—

::

ગેયાષ્ટક પરિચય:—

૧. પ્રમોદ ભાવનાના મુદ્દાઓ આપણે પૂર્વપરિચયમાં કાંઈક સમજ્યા, એની વિશાળતા, હૃદયદ્રાવકતા અને આકર્ષકતા આપણે વિચારી. અષ્ટકમાં એ મુદ્દાઓને અન્ય આકારમાં રજૂ કર્યા છે.

ચેતન ! તું ગુણ જોઈને પ્રસન્ન થા, રાજી રાજી થઈ જા. પરિ-એટલે ચારે તરફથી અને તોષ-એટલે આનંદ. આ માનસિક ગુણ છે. જ્યારે ચિત્ત પ્રસન્ન થાય ત્યારે આખી દુનિયા આનંદમય જણાય છે, કારણ કે આપણી દુનિયા સાધારણ રીતે આપણા ચિત્તનું જ પ્રતિબિંબ હોય છે. એ કલુષિત હોય ત્યારે એને હવામાં પણ અશાંતિ જણાય છે, ઘનઘોર વાદળો ચઢેલાં અથવા ધુમસ થયેલી દેખાય છે અને જાણે આખી દુનિયા ઉડ ઉડ લાગે છે. જ્યારે એને અંદર તોષ થયો હોય ત્યારે એને દુનિયા કીડા કરતી, હસતી, વધાવતી દેખાય છે. એમનાં પર જ્યારે એને પરિતોષ થયો હોય ત્યારે તો એની છાતી ઉછળે છે, એને સવિશેષ હર્ષ થઈ જાય છે અને એના વાતાવરણમાં એને સર્વત્ર મીઠાશ ભાસે છે.

ગુણદર્શન તરફ જ્યારે પરિતોષ થાય ત્યારે આવો આનંદ થાય છે. મારા એક દીર્ઘપરિચિત મિત્ર બહુ ગુણાનુરાગી હતા. એમણે ગુણોનું પત્રક તૈયાર કર્યું હતું અને તેનો નિરંતર પાઠ કરતા હતા. વ્યવહારના નિત્ય ઉપયોગી ગુણના મથાળા નીચે તેમણે નીચેના ગુણો લખ્યા છે:—(મેં તેમના શબ્દોમાં જ તે અહીં લખ્યા છે.)

“ દયાળુતા, સત્યતા, વિદ્વત્તા, ધૈર્યતા, ગંભીરતા, નમ્રતા, ઉદારતા, લઘુતા, દાક્ષિણ્યતા, સ્વચ્છતા, નિર્મળતા, મધ્યસ્થતા, મિત્રતા, સહ્યતા, નિયમિતતા, કોમળતા, અકૂરતા, મિતાહારતા, મિતવ્યયતા, પ્રેમાળતા, ઉદાસીનતા, અક્રોધતા, વૈરાગ્યતા, જિતેન્દ્રિયતા, ક્ષમા-દયા-શાંતતા, જનપ્રિયતા, નિર્લોભતા, દાતા-રતા, ભયશોકહીનતા, ઉદ્યોગતા, ગુણગ્રાહ્યતા, ગ્રહસ્થતા, ચારિત્રતા, વ્યાયામતા. ” ગુણદશી^૧ ક્યાં ક્યાં ગુણો જુએ છે તેનું આ દષ્ટાન્ત તેમની ભાષામાં છે. સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચારના જવલંત દષ્ટાન્ત એવા સાદા મનુષ્યોમાંથી સાંપડે છે. આ પ્રત્યેક ગુણ પૈકી કેટલાનો ઉપયોગ દરરોજ થયો તેની નિત્ય નોંધ કરનાર, અઢાર પાપસ્થાનકોના પત્રક ભરનાર અને વિચારણામાં કલાકો કાઢનારને એ વ્યવસાયી જીવનનો વિચાર કરતાં પ્રમોદ ભાવનાની વિશિષ્ટતા સાંપડે છે.

કોઈ પણ પ્રાણીમાં કોઈ પણ ગુણ પ્રકટ થતો દેખાય તો તેનું જહુમાન કરવું, તેનો આદર કરવો, એનામાં ગુણવૃદ્ધિ થાય તેવી તેની જુઝ કરવી અને તેને ગુણમાં મજબૂત કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે.

પૂર્વસંચિત પુણ્યયોગે લક્ષ્મી આદિ સાધનને અંગે કોઈ ઉદારતા જતાવે તો એનો મત્સર ન કરવો, પણ એને મળ્યું છે અને મળશે એવી ભાવના કરી હૃદયથી એમાં આનંદ અનુભવવો. એની યોગ્ય પ્રશંસા કરવી એ ગુણપ્રાપ્તિનો સરળ ઉપાય છે.

પ્રમોદભાવિત આત્મામાં અસૂચા કે મત્સર તો હોય જ નહિ. એ તો ગુણ જુએ તો પોતાની જાતને પણ ભૂલી જાય.

એ ભાષણથી, વચનથી, ગાનથી, નૃત્યથી અથવા જે રીતે યોગ્ય જણાય તે રીતે ગુણ ઉપર વારી જાય. પ્રમોદ ભાવનાનાં આદર્શો અને વર્તનો ઉચ્ચગ્રાહી જ હોય.

૨. જૈનદર્શનકારોએ ત્રિવિધ ત્રિવિધ શુભ અશુભ બંધનની વાત કરી છે. મન-વચન-કાયાના યોગોથી કર્મબંધન થાય છે તે આપણે આશ્રવ ભાવનામાં જોઈ ગયા (પૃ. ૩૭૯). તેના કરણ, કરાવણ અને અનુમોદન એમ પ્રત્યેકના ત્રણ ત્રણ વિભાગ છે. કાયાથી કોઈ કાર્ય કરવું, અન્ય પાસે કરાવવું અને કોઈ કરતો હોય તેની પ્રશંસા કરવી. આ ત્રણ રીતે શુભ અથવા અશુભ કર્મબંધ થાય છે. શુભાશુભ બંધનો કાર્યની આદેયતા-અનાદેયતા પર આધાર છે. એ જ પ્રમાણે વચન અને કાયાના ત્રણ ત્રણ પ્રકાર સમજી લેવા. આમાં કોઈ કોઈ વાર ‘ કરણ કરાવણ ને અનુમોદણ સરીખાં ફળ નિપજાયો ’ એટલે સુધી વાત બની જાય છે. અનુમોદના કરનારની અંતર ભાવના તીવ્રતમ હોય તો તે મૂળ કરનાર જેટલો ગુણશ્રેણીમાં ચઢી જાય છે અને કોઈક અપવાદવાળા પ્રસંગોમાં કરનાર કરતાં વધારે લાભ પણ અનુમોદક મેળવી શકે છે. કરનારમાં કષાયપરિણતિ (માનાદિ) હોય અને અનુમોદકમાં સરળતા હોય તો આ પણ સંભવે. આ પ્રમાણે વિચારણા લાંબી થતી જાય છે માટે હવે અહીં અટકી જઈએ.

કોઈ પ્રાણી ખૂબ દાન આપે, કોઈને બહુ માન મળે તો એમાં તું આનંદ માન. દાન આપનારને ધન્ય છે, એ એના પૈસાનો સદ્દુપયોગ કરે છે. માન એના પુન્યથી મળ્યું છે.

જે પ્રાણી દાન અથવા ભોગમાં પૈસા વાપરતો નથી તેને

અંતે ધનનાશ તો જરૂર જોવો પડે છે. ભોગ તો પાપનું દ્વાર છે. વળી ભોગ ભોગવાયો એટલે ખલાસ થઈ જાય છે. દાન એ ધનનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપયોગ છે. ધન્ય છે એને કે જે દાન કરી ધન ઉપરની મૂર્છા ઉતારે છે.

માન પામવા યોગ્યને માન મળે એ તો ઘણું ઠીક થયું કહેવાય. દેશહિત કે સમાજહિતના કામ કરનારને માન મળે તે યોગ્ય જ છે. એના આપેલા ભોગો અને લીધેલ તસ્દીનો એને બદલો મળે છે. એ તો બહુ સારી વાત થાય છે.

આવી રીતે અન્યનો-પારકાનો બધી બાબતો વિષે સવળો અર્થ લે, એની સારી બાબતો ઉપર વિચાર કર અને એની બિજાની બાબતોની પ્રશંસા કર. આ પ્રમાણે કરવાથી એના સુકૃત્યનો પણ તને ઉપર જણાવેલા નિયમ પ્રમાણે કાંઈક ભાગ જરૂર મળશે.

આપણે જગતમાં શું જોઈએ છીએ ? ઘણાં દુઃખનો વિષય છે પણ સાચી વાત છે કે કોઈ દાન કરે તો લોકો તેમાં દૂધમાંથી પુરા શોધશે, એનો અમુક આશય હોતો એવી વાતો કરશે અને સુંદર શરીરમાં સાચું ખોટું છિદ્ર શોધી કાઢી ત્યાં ચંચુપ્રહાર કરશે. પ્રમોદ ભાવનાવાળો તો એ માર્ગે જાય જ નહિ. પરના મનમાં શું હશે તે કદપવાનો વિચાર સરખો પણ ન કરે. એ તો ત્યાગ અને સમર્પણનાં દૃષ્ટાન્તો જુએ એટલે ગુણદૃષ્ટિએ હર્ષધેલો થઈ જાય.

માન આપવા યોગ્યને એ જ્ઞાતિ, વય કે દેશનો તફાવત ન રાખતાં માન આપે, સાચા ગુણ જુએ ત્યાં એ યોગ્ય રીતે પોતાનો હૃદયસત્કાર બહેર કરે અને એ રીતે પારકાના સુકૃતમાં ભાગ પડાવે, છતાં પારકાને તો જે લાભ થવાનો હોય તે જ

અને તેટલો જ થાય એ ખૂબીની વાત છે. આ પ્રમોદ કરનારનો લાભ એ મૂળ કાર્ય કરનારના લાભમાંથી નીકળતો—આવતો નથી, પણ એ સ્વતંત્ર છે અને એ પ્રમોદમાંથી જ જાગે છે.

દુનિયાની સારી બાબતો જોનારને સારું જ મળ્યા કરે છે.

૩. હવે પ્રમોદ કરવાના કેટલાક પ્રસંગો રજૂ કરે છે : જે મહાત્મા પુરુષોનાં મનમાંથી રાગ, દ્વેષ ને મોહનો વિકાર નીકળી ગયો હોય છે તેનું નામ અમે વારંવાર જપીએ છીએ. વીતરાગ પરમાત્માથી માંડી જેના જેના વિકારો નાશ પામ્યા હોય તેનાં નામ પ્રમોદપૂર્વક વારંવાર લઈએ છીએ. એ નામો લેવાથી એમના ગુણો તરફ રાગ થાય છે અને આપણી ભાવના આદર્શ સ્થાનને પામે છે.

જે પરોપકારી પુરુષો જગત ઉપર ઉપકાર કરી રહ્યા છે તેઓનાં નામો જપીએ છીએ. જગદુશા જેવા દુષ્કાળઉદ્ધારકો અને આ સમયમાં ઉદ્ભવતા અનેક મહાપુરુષો પોતાની જાતને વિસારી દઈ જગત પર અનેક જાતના ઉપકાર કરે છે તે પ્રશંસાપાત્ર છે. કોઈ ગુલામગીરીને નાશ કરવા મથે છે, કોઈ ગરીબોનાં કંગાળ મકાનોને બદલે સાદાં સસ્તાં મકાનો પૂરાં પાડવાનું કામ કરે છે, કોઈ શારીરિક વ્યાધિઓ દૂર કેમ થાય ? તેને લગતા પ્રયોગો કરે છે, કોઈ જગતની શાંતિ માટે પ્રયાસ કરે છે. એવા અનેક-વિધ ઉપકારકોનાં નામો અમે વારંવાર લઈને અમારી જાતને કૃતાર્થ કરીએ છીએ. અસાધારણ સાહિત્ય તૈયાર કરનાર, દુઃખ દૂર કરનારી શોધો કરનાર, ધર્મોપદેશ કરનાર, સદ્ગુણો પ્રકાશ કરનાર સર્વ ઉપકારી છે, સર્વનાં નામો પ્રભાતમાં લેવા યોગ્ય છે. એમાં જાતિ કે ધર્મની મર્યાદા ન હોય.

૪. ગુણની કેટલી પ્રશંસા કરીએ ? એકેક ગુણને વિચારીએ તો પણ આશ્ચર્યમુગ્ધ કરી નાખે તેમ છે. લગવાનનો એક તિતિક્ષા ગુણ જ વિચારીએ. તિતિક્ષા એટલે સહનશીલતા, ક્ષમા. એ એક ગુણથી મુક્તિનું સાધન તૈયાર થાય છે. કર્મનું જોર એટલું આકરું હોય છે કે એકલો મોહરાજ જ અભિમાનપૂર્વક પ્રાણીને સંસારચક્રમાં દીર્ઘ કાળ ભ્રમી શકે છે, પણ લગવાન પોતાની તિતિક્ષાશક્તિથી એ સર્વ કર્મ-સમૂહ, જે અભિમાનથી ગાજતો હોય છે તેને એકદમ વિદારવા માંડે છે અને અંતે તે સમૂળ નાશ પામી જાય છે.

ગુણની હકીકત એવી છે કે એક વખત એક ગુણને સર્વાંશે ગ્રહણ કરવા નિશ્ચય થયો કે એની પછવાડે અનેક ગુણો સ્વતઃ ચાલ્યા જ આવે છે. ક્ષમા ગુણ નાની મોટી બાબતોમાં ગમે તે ભોગે આદરવા નિર્ણય થયો એટલે અભિમાન ચાલ્યું જાય, દંભ ટકી શકે નહિ, મૂર્છાની ગંધ સંભવે નહિ, અસૂઆ, મત્સર મૂળમાંથી ઉઠે જ નહિ, નિંદા પાસે પણ આવે નહિ વિગેરે વિગેરે. આ રીતે વિચારીએ તો કોઈ પણ એક ગુણનો વિકાસ કરવાની જરૂર સમજાય. આપણે પાંચ સાત બાબતને ન વળગતાં એક ગુણને ગમે તે ભોગે વિકસાવવા અડગ પ્રયાસ કરીએ તો પણ કાર્ય સફળ થાય છે, જીવન ધન્ય બને છે અને સાધ્ય સમીપ આવે છે.

જે મહાપુરુષોએ એક સહનશીલતા-ક્ષમા ગુણનો વિકાસ કર્યો તેની અંતરથી પ્રશંસા કરીએ છીએ. કોઈ પણ એક ગુણની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરનારની પણ અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ.

૫. એક બીજું દૃષ્ટાન્ત વિચારીએ. ગૃહસ્થ હોય, સાધન-સંપન્ન હોય અને શારીરિક અનુકૂળતા હોય છતાં પણ

શિયળ ગુણુને ખરાબર વિકસાવે, પરદારાનો સર્વથા ત્યાગ કરે એને ધન્ય છે. એવા ગૃહસ્થનો પવિત્ર યશ અત્યારે પણ જગતમાં શોભા પામે છે, વિસ્તરે છે.

પરદારા શબ્દમાં વિધવા, કુમારી અને વેશ્યા એ સર્વનો સમાવેશ થાય છે, એમાં રખાયત સ્ત્રીનો પણ સમાવેશ થાય છે. જાહેર રીતે પરણેલ સ્ત્રીમાં સંતોષ રાખવો એ ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. એ ઉપરાંત અન્ય કોઈ પણ સ્ત્રી તરફ એ પ્રેમ-રાગ-નજરે ન જુએ, ન બોલે, ન વર્તે અને મન-વચન-કાયાથી પરસ્ત્રીને અંગે શિયળ-બ્રહ્મવ્રત પાળે.

આવા ગૃહસ્થનો યશ જગતમાં જરૂર વિસ્તરે છે. સાધારણ રીતે ન ફળે એવા કેટલાક અવકેશી આંખા હોય છે, એના ઉપર જ્યારે કેરી આવે ત્યારે જરૂર તે આંખાની કિંમત થાય છે. અનુકૂળતાવાળો ગૃહસ્થ અફળ આંખા જેવો ખડુધા હોય છે. એ લાલચને વશ થઈ ફસી પડે છે અને ધનાદિની અનુકૂળતા એને એમાં મદદ કરે છે. એવું છતાં જે એકનિષ્ઠ રહે તે ધન્ય છે. એનો યશ જરૂર વિસ્તરે છે.

સામાન્ય રીતે આમાં ફરજ ઉપરાંત વિશેષતા નહિ લાગે, પણ એને અંગે મુંઝઈ જેવા શહેરના ગૃહસ્થોનાં જીવનનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના વખતમાં જે સંયમપૂર્ણ ગૃહસ્થ જીવનની પ્રશંસા થતી હતી તે આજે ૩૦૦ વર્ષ પછી જરા પણ ફરી હોય એમ લાગતું નથી. એનો અત્યારની કલબોની વ્યવસ્થા, મોટરોની અનુકૂળતા, વિજળીની લાઇટ અને સડાને કારણે ધનની અસ્થિરતા-એ સર્વ ઉપરથી સહેજે ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે.

આપણે એવા સંયોગોમાં બ્રહ્મચર્ય મર્યાદિત આકારમાં સ્વીકારી તે હૃદમાં પવિત્ર રહેનારની બલિહારી ગણીએ. સુદર્શન શેઠનું જીવન વિચારીએ, વિજય શેઠ તથા વિજયા શેઠાણીને સ્તવીએ અને પૂરતી અનુકૂળતા છતાં અનાસક્ત રહેનાર ધન્નાનું ગૃહસ્થજીવન પ્રશંસીએ. રામની પ્રશંસા એકપત્નીવ્રતને અંગે છે. લક્ષ્મણને સીતાજીનું મુખ કેવું છે તેની ખબર નથી અને દર-રોજ પગે પડે છે તેથી માત્ર તેના પગનાં ઝાંઝરને તે ઝોળખે છે.

અત્યારના યુગમાં મેં એવા ગૃહસ્થોને જોયા છે કે જેઓ આડકતરી રીતે પણ પરસ્ત્રીને નીહાળતા નથી અને પીછાનતા પણ નથી. આમાં કદાચ શરમાળપણાનો આરોપ આવે તે સંભવિત છે, પણ વિશુદ્ધ આચરણ તો સર્વ કાળમાં સર્વ સમાજમાં પ્રશસ્ય જ છે. આપણાં આવા સદાચારી સજ્જનોમાં સફળ જીવનને નમીએ. ઉપાધ્યાયજી તો એનો યશ ગાય, પણ આપણે તો ઝુકી પડીએ, વારી જઈએ અને અંતરથી એકનિષ્ઠ સંસારી બ્રહ્મચારીને પ્રશંસીએ, ધન્ય માનીએ અને આદર્શ ગણીએ.

અહિં સાધારણ બાબતને મોટી બતાવવાનો પ્રયત્ન નથી. ગૃહસ્થજીવનના પ્રસંગમાં આવ્યા વગર, અનુકૂળતાના લાભ લેનારની સંખ્યા જાણ્યા વગર, લાલચ સામે ખડી હોય છતાં લાત મારનારની સંખ્યાના અભ્યાસ વગર, આ વાતની જેને મહત્તા ન લાગે તેણે આ બાબતમાં વિશેષ અવલોકન કરવાની આવશ્યકતા છે. ઉચ્ચ ગુણુશ્રેણીની પ્રમોદ ભાવનામાં આ અતિશયોક્તિ નથી, એમ વગરશંકાએ કહેવાય તેમ છે. અદ્યોક્તિ છે કે નહિ ? તે વિચારવાનું આ સ્થળ નથી. ધન્ય છે શુદ્ધ પવિત્ર ગૃહસ્થજીવનને !

૬. જે પવિત્ર ગૃહિણીઓ, વનિતાઓ શિયળગુણસંપન્ન રહી બન્ને કુળની ઉજ્જવળ કીર્તિમાં વધારો કરે છે એમને પણ ધન્ય છે. ઉપર ગૃહસ્થ સંબંધી જે વિચાર બતાવ્યા છે તે અત્ર દાખલ કરવાના છે. સ્ત્રીઓનું બળવાનપણું વધારે પ્રશસ્ય એટલા માટે છે કે પુરુષો એમના તરફ બહુ મોહદષ્ટિએ જુએ છે. એમાં માનસવિદ્યાનો મોટો પ્રશ્ન છે. સ્ત્રીઓ કદી પુરુષ માટે એટલા મોહથી વિચાર કરતી નથી અને પુરુષો તો વાતો કે મશ્કરી સ્ત્રી સંબંધી જ બહુધા કરે છે એનાં કારણોમાં અત્યારે ઉતરવું પરવડે તેમ નથી, પણ એ સત્ય વાત છે. ચારિત્રની બાબતમાં સ્ત્રીઓ વધારે યોગ્યતા દર્શાવનારી સર્વ યુગમાં નીકળી છે એ નિઃસંશય છે.

ગ્રંથકર્તા કહે છે કે આવી પવિત્ર વનિતાઓનું દર્શન પણ ધન્ય છે. એ દર્શનમાં શું દેખાય ? સુંદર ચરિત્ર-વિશિષ્ટ આચરણરૂપ સુવર્ણનો સંચય દેખાય. એનાં મુખ કે દેહના દર્શન થાય તો તેમાં એનું સદ્ગુણશાળી ચરિત્ર પ્રતિબિંબિત થયેલું દેખાય અને એ દર્શન તેમના પોતાના સુકૃત્યોનું ફળ બેસતું હોય તેવું આદર્શમય-ઉન્નત-વિશિષ્ટ જણાય.

પવિત્ર વનિતાઓની પાસે જતાં કદી વિકાર ન થાય. એનું દર્શન કરતાં એનું સદ્ગુણશાળી ચરિત્ર આંખ સામે રજૂ થાય. એના દર્શનથી આંખો પવિત્ર થતી લાગે. એનાં નામમાં ચમત્કાર લાગે.

સ્ત્રીઓનો શિયળગુણ પ્રધાન ભાવે આદરણીય છે. ત્યાં શિયળ સંકુચિત અને વિશાળ બન્ને અર્થમાં પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રાહ્મી સુંદરીનું આદર્શ જીવન મનમાં તેજઃપુંજ બડો કરે છે, કળાવતી,

સીતા, દમયંતી, સુલદ્રા, અંજનાસુંદરી પ્રભાવ પાડે છે. એવી સ્ત્રીઓ અત્યારે પણ વિદ્યમાન હોય છે એના દર્શન કરીએ, એના દર્શનથી પવિત્ર થઈએ, એના ગુણમાં ખૂબ આનંદ પામીએ.

ગૃહસ્થની પ્રશંસા કરતાં પાંચમા શ્લોકમાં અપિ શબ્દ લેખક મહાત્માએ વાપર્યો છે અને આ શ્લોકમાં પણ વાપર્યો છે તે મને પાદપૂરણાર્થે જ લાગે છે. અને તે વાત સાતમા (નીચેના) શ્લોકમાં તે શબ્દ નથી મૂક્યો તેથી સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે.

એ ગમે તેમ હોય, આપણા જેવી સામાન્ય વ્યક્તિઓ માટે તો એવા ગૃહસ્થો અને એવી વનિતાઓ વંદનને યોગ્ય છે. “ગુણાઃ પૂજાસ્થાનં, ગુણિષુ ન ચ લિંગં ન ચ વયઃ” એમનાં ગુણને જ માન છે અને પ્રમોદ લાવનામાં અમુક લિંગ કે અમુક વયને સ્થાન જ નથી. ગુણ જ્યાં દેખાય ત્યાં નમી પડો એ એનો પ્રાસાદિક ધ્વનિ છે.

શિયળનો પ્રભાવ અવર્ણ્ય છે. શિયળ સંકુચિત અર્થમાં પતિપરાયણતાને નિદેશો છે અને વિશાળ અર્થમાં સદાચારને નિદેશી અનેક શુભ ગુણોને સંગ્રહો છે. જૈન સતી સ્ત્રીઓનાં ચરિત્રો જોવામાં આવશે તો તેમાં પરિણીતા સતીઓ ઉપરાંત કેટલીક તદ્દન અપરિણીતા સ્ત્રીઓ પણ એ કક્ષામાં આવેલ જણાય છે. ત્યાં શિયળનો વિશાળ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

કળાવતીનું દૃષ્ટાન્ત મર્મને સ્પર્શે તેવું છે. શિયળ સંરક્ષણમાં એનાં બન્ને કાંડાં કપાયાં તો પણ એનું મન ચળ્યું નહિ. મયણાસુંદરીની પતિભક્તિ અને શ્રુતવિશદ શ્રદ્ધા અનુપમેય છે. એણે પતિનો હાથ ઝાલ્યો ત્યારે એને કોઠ હતો પણ એક પગલું પાછી હઠી નહિ. રોગની સુધારણા કરી અને

પતિની ગેરહાજરીમાં એના તરફની પોતાની એકનિષ્ઠા જાળવી. એક સાંજે એ સાસુ સાથે વાત કરે છે અને પૂજનો આનંદ વર્ણવી અમૃતક્રિયાનું સ્વરૂપ કહે છે અને પછી કહે છે કે ‘આજે મારા દિલમાં એવો આનંદ થયો છે કે તમારા પુત્રનો મેળાપ જરૂર થવો જોઈએ.’ તે વખતે ઉજ્જયિની નગરીની આસપાસ ઘેરો છે, રાજા બચાવ કરવા અશક્ત છે, તેવા આપત્તિના સમયમાં આવી વાત સાંભળી તેની સાસુ કમળપ્રભા જરા હસી અને પરદેશ ગયેલા પુત્રના મેળાપની અશક્યતા બતાવી. ત્યાં ‘કરવા વચન પ્રિયાનું સત્ય, કહે શ્રીપાળ તે દ્વાર ઉઘાડીએ જી’ આના વચનો સાથે સાંકળ ખખડી હશે ત્યારે પતિનો અવાજ સાંભળીને શા ઉમળકા આવ્યા હશે ? આવું ચમત્કારિક સતીત્વ આર્ય લલનામાં હતું, હજી છે અને આવડે તો જાળવી શકાય તેમ છે. આવી વિશુદ્ધ વનિતાઓની પ્રમોદભાવે પ્રશંસા કરીએ અને તેમનાં નામ લઈ પવિત્ર થઈએ.

૭. તાત્ત્વિક મહાપુરુષો તત્ત્વજ્ઞાનને યથાર્થ રીતે બતાવે છે. સાત્ત્વિક મહાત્માઓ આત્મારામમાં રમણ કરી જગતની સર્વ ઉપાધિઓથી દૂર રહે છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો માર્ગ તત્ત્વ-વિવેચનનો હોય છે અને તે કાર્ય કરવા માટે જરૂર પૂરતા તેઓ સમાજના સંબંધમાં આવે છે. સાત્ત્વિક યોગીઓ જગતને ઓળખી ગયા હોય છે. એ સમાજથી બહુધા દૂર રહી ઉત્તમ આદર્શો પૂરા પાડે છે.

તત્ત્વજ્ઞાની અને સાત્ત્વિક યોગીમાં તફાવત એ હોય છે કે તત્ત્વજ્ઞાની હેતુ ને હેત્વાભાસાદિની ચર્ચા કરી શુદ્ધ નિર્ણય પર આવવા પ્રયત્ન કરે છે. સાત્ત્વિક યોગી બુદ્ધિની દરમ્યાન-

ગીરી વગર સીધા અંતરાત્માને પૂછે છે અને ત્યાંથી એને શુદ્ધ ધ્વનિમાં ઉત્તર મળે છે. તત્ત્વજ્ઞાની અને યોગીમાં આ મોટો તફાવત છે.

બન્નેનું સાધ્ય એક જ હોય છે, માર્ગ પૃથક્ હોય છે; પણ અંતે મળી જાય છે. બાહ્ય નજરે એક વ્યવહારનું આલંબન લેનાર દેખાય છે, બીજામાં નિશ્ચય તરફ વલણ વધારે દેખાય છે. સુરૂ એ બન્નેનો સમન્વય કરે છે અને અનેકતામાં રહેલી એકતા શોધી કાઢે છે.

તાત્ત્વિક મહાપુરુષોમાં આપણે શ્રીમદ્વિશોવિજય મહારાજનું નામ સત્તરમી સદીના ‘અવતંસ’ તુલ્ય ગણીએ. યોગીમાં એ જ સદીના આનંદધનજી શિખરસ્થાને આવે છે. આવા મહાપુરુષોના ગુણોનું કીર્તન કરવું, તેમનું નામસ્મરણ કરવું એ મહાન શુભ યોગ છે, મોઘિરો દહાવો છે અને અવશ્ય કર્તવ્ય છે.

અનેક સન્નજન પ્રાણીઓ આ દુનિયામાં હતા અને અત્યારે છે. સન્નજન કોણ કહેવાય તેની વિચારણા માટે પ્રથમ ઘણું લખાયેલ છે.

આવા સન્નજન પુરુષોનાં સ્મરણો પ્રેરક છે, બોધક છે, નિયામક છે. એમને અનંત વંદન હો ! એવા મહાપુરુષો જગત પર ઉપકાર કરી દૃષ્ટાન્ત પૂરું પાડનાર છે.

કેટલાએ મહાપુરુષો વસ્તુપરીક્ષા કરવામાં અને તેનો વિવેક કરવામાં હંસબુદ્ધિવાળા હોય છે. એ ક્ષીર અને નીરને જુદાં પાડી સત્ત્વ સંગ્રહે છે, નિરર્થક કચરો ફેંકી દે છે અને સત્યનો સ્વીકાર કરી અન્યને તે પર પ્રકાશ પાડે છે. યથાર્થ અયથાર્થની પૃથક્કરણ શક્તિનું બળ પ્રાપ્ત કરનાર આવા

પુરુષો સ્વપર ઉપકાર કરે છે અને એ આપણા સર્વમાનને યોગ્ય છે. આવા મહાપુરુષો દ્વર હોય કે નજીક હોય, પૂર્વ-કાળમાં થયા હોય કે અત્યારે વિદ્યમાન હોય, પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય; ગમે તે હોય તે આપણા સ્મરણને પાત્ર છે અને તેનું સ્મરણ કરી આપણી જાતને પવિત્ર બનાવી કૃતાર્થ કરીએ છીએ.

૮. આવી રીતે અન્ય પ્રાણીઓમાં, અન્ય પ્રાણીઓ પૈકીના મહાપુરુષોમાં જે જે ઉચ્ચ ગુણો જડી આવે, મળી આવે, પ્રાપ્ત થાય તેનું મનમાં રટણ કરી આ જીવનને સફળ કરવું. આ મનુષ્ય ભવ શા માટે મળ્યો છે ? કાંઈ ખાવા-પીવા કે પૈસા એકઠા કરવાનો એનો ઉદ્દેશ ન જ હોય. પૈસાવાળાને કોઈ પ્રકારનું અંતરનું સુખ હોય એવી માન્યતા વસ્તુસ્વરૂપનું અજ્ઞાન સૂચવે છે. અહીં તો ગુણને એકઠા કરી, સંગ્રહી, સ્વાયત્ત કરી, વિકાસમાં પ્રગતિ કરવાનું કર્તવ્ય છે. એ કાર્યના ગુણને ઓળખી તેનું બહુમાન કરવું અને તે દ્વારા ગુણના વાતાવરણમાં પડી જઈ વિકાસની સપાટી ઊંચી લઈ જવાની છે.

આપણે આ જીવનની શરૂઆતમાં અમુક વિકાસની સપાટી પર હોઈએ છીએ. એની સપાટી ઊંચી લઈ ગયા કે નીચે ઉતારી ગયા કે હતી તેની તે જ સપાટી રાખી રહ્યા-એ પ્રશ્નના નિર્ણય ઉપર જીવનની સફળતાની ગણતરી થાય છે. આ ભવ સફળ કરવાનો વિશાળ માર્ગ પરગુણનું પરિભાવન છે અને પરગુણનું પરિભાવન એ જ પ્રમોદ ભાવના છે.

એટલા માટે કેટલાક ગુણના ભંડાર જેવા મહારત્નો હોય છે, જેમનામાં ગુણો સારી રીતે સ્થિત થઈ ગયેલા હોય છે, ગુણો જામી ગયેલા હોય છે, ગુણો ઘર કરી રહેલા હોય છે

તેવાઓના ગુણોનું ગાન કર. એ ગુણની પ્રશંસા ભક્તિભાવે, પૂર્ણરાગથી કર. કવિતામાં આવડે તો તેમાં, ગદ્યમાં આવડે તો તેમાં, સાદા શબ્દોમાં આવડે તો તેમાં—તને ગમે તે રીતે તે ગુણગાનમાં લીન થઈ જા, એના ગીતના તાલમાં નિમગ્ન થઈ જા અને એનું બહુમાન કરવામાં તત્પર બની જા.

એ રીતે રાગાદિ વિકાર રહિત થઈ શાંતસ્વભાવમાં વિવિધ પ્રેમના ભારથી એકરસ થઈ વિનોદ કર. શાંતરસનું પાન કર. પ્રમોદભાવના એટલે શાંતરસની ઉત્કૃષ્ટ જમાવટ છે. આ રીતે હે વિનય ! ગુણપરિતોષની રચના તું કર.

×

×

×

×

ઉપસંહાર:—

::

પ્રમોદ:—

‘ પ્રમોદ ’ શબ્દમાં જ ચમત્કાર રહેલો છે. પ્રાણીમાં જો સહજ પણ ગાંભીર્ય કે ઓજસ્ હોય તો એને પ્રમોદ શબ્દ બોલતાં અંદર એક પ્રકારની વિશુદ્ધ લાગણી થયા વગર રહે નહિ.

પ્રમોદ ભાવનામાં ગુણચિન્તન, ગુણપ્રશંસા, ગુણસ્તવન, ગુણમહિમા અને ગુણગાનની વાત છે. ગુણ સંબંધી આખું તત્ત્વજ્ઞાન બહુ સંક્ષિપ્ત શબ્દોમાં આ લેખક મહાશયના સમ-કાલીન તત્ત્વજ્ઞાની શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપાધ્યાયે દ્રેષ પાપસ્થાનકની સજ્જાયમાં રજૂ કર્યું છે. એ પ્રત્યેક પાપસ્થાનકની સજ્જાયો એક એક ગ્રંથ જેવી છે તેમ જ સૂત્ર જેવી છે, ચાવી જેવી છે. ગુણનું રહસ્ય ત્યાંથી સમજી લઈએ. તેઓશ્રી કહે છે કે—

“નિર્ગુણી તે ગુણવંત ન જાણે, ગુણવંત તે ગુણ દ્રેષમાં તાણે. લા०
“આપ ગુણી ને વળી ગુણરાગી, જગમાં તેહની કીરતિ ગાળે. લા०

“રાગ ધરીજે જીહાં ગુણ લહીએ, નિર્ગુણી ઉપર સમચિત્ત રહીએ. લાઠ
 “ભવથિતિ ચિંતન સુજસવિલાસે, ઉત્તમના ગુણ એમ પ્રકાસે. લાલન.

આ મહાન સૂત્રો છે, અર્થાંતરન્યાસો છે, વિશિષ્ટ અનુ-
 ભવનાં પરિણામો છે. એના પર ખૂબ આકર્ષક વિવેચન મુરબી
 કુંવરજીભાઈએ કર્યું છે તે તેમના શબ્દોમાં જ ઉતારી લઉં છું:—

“ જગતમાં બે પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે: ગુણી અને
 નિર્ગુણી. તેમાં જે પોતે જ નિર્ગુણી હોય છે તે તો બીજાને
 ગુણી દેખતો જ નથી. કપટી માણસ બીજા સરલને પણ
 કપટી જાણે છે. પાપી માણસ બીજાને પાપી જાણે છે. દુરા-
 ચારી માણસ બીજાને દુરાચારી ધારે છે. લાંપટ માણસ સાધ્વી
 સ્ત્રીને પણ કુલટા ધારે છે. આ પ્રમાણે જગતપ્રવૃત્તિ છે
 તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય થાય તેમ નથી; કારણ કે જેવું પોતાના
 અંતરમાં હોય છે, તેવું જ બહાર દેખાય છે પણ આશ્ચર્ય તો
 તેમાં થાય છે કે પોતે ગુણી છતાં પણ કેટલાક એવા ઇર્ષ્યા-
 યુક્ત સ્વભાવવાળા હોય છે કે બીજાના ગુણને જોઈ શકતા
 નથી, સહન કરી શકતા નથી, અન્યથી થતી કેાઈની પ્રશંસા
 સાંભળી શકતા નથી, તેથી તેના ગુણમાં મિથ્યા દોષારોપણ કરીને
 પોતાના હૃદયમાં રહેલો દ્વેષ પ્રકટ કરે છે. ખરો સુસ તો તેનો
 ભાવ તરત જ સમજી જાય છે અને તેના ગુણીપણામાં આ મોટી
 ખોડ છે એમ વિચારી હૃદયમાં ખેદ પામે છે. શાસ્ત્રકાર આવા
 ગુણીની પ્રશંસા કરતા નથી. તે તો કહે છે કે—જે ગુણી અન્યના
 ગુણના રાગી હોય, પોતાના વિશેષ ગુણ કરતાં પણ અન્યના
 સામાન્ય ગુણની—અદ્ય ગુણની કિંમત વધારે આંકતા હોય, શુદ્ધ
 અંતઃકરણથી તેની પ્રશંસા કરતા હોય, અનુમોદના કરતા

હોય અને કરાવતા હોય તેવા પુરુષની જ કીર્તિ જગતમાં જાગૃત રહે છે, ફેલાય છે, વિસ્તાર પામે છે; માટે ગુણના ઇચ્છક જનોએ પોતાનામાં અદ્ય ગુણ હોય કે વિશેષ ગુણ હોય, પણ તે તરફ દૃષ્ટિ નહિ કરતાં અન્ય મનુષ્યમાં રહેલાં દાન, શીલ, સંતોષ, પરોપકાર, દયાળુતા, નિરભિમાનપણું, સરલતા, પ્રમાણિકતા, સત્યવાદીપણું, લોકપ્રિયતા, વિનય, વૈરાગ્ય અને ક્ષમા વિગેરે ગુણોને થોડા કે વધતા પ્રમાણમાં જોઈ હર્ષિત થવું, તેની પ્રશંસા કરવી, તેની ખ્યાતિ થતી જોઈને રાજ થવું અને તેનામાં તે તે ગુણ બન્યા રહે, વૃદ્ધ પામે અને વિશેષ પ્રશંસનીય થાય તેવી જિજ્ઞાસા રાખવી. આ પ્રમાણેના વર્તનથી વાસ્તવિક કહીએ તો તેવા ગુણુરાગી પ્રાણીની પોતાની જ કીર્તિ થાય છે, મનુષ્ય માત્ર તેને વખાણે છે. આવી સહનશીલતા રાખવી-રહેવી જેવી મુશ્કેલ છે તેવી જ જરૂરની છે.

“ કર્તા મહાપુરુષ પ્રાંતે એવી ઉપયુક્ત શિક્ષા આપે છે કે-હે ભવ્ય પ્રાણીઓ ! જ્યાં જ્યાં ગુણ દેખો ત્યાં ત્યાં તે ગુણ અદ્ય પ્રમાણમાં હોય કે વિશેષ પ્રમાણમાં હોય, પણ તેના ઉપર રાગ કરો. ગુણ ગુણી અભિન્ન હોવાથી ગુણી ઉપર રાગ કરવો તે જ ગુણ ઉપર રાગ કર્યા બરાબર છે; અને તેમ કરવાથી જ તે ગુણ પોતાનામાં ન હોય તો પ્રગટે છે અને હોય તો વૃદ્ધિ પામે છે. આટલાથી જ બસ ન કરતાં, કર્તા કહે છે કે, ગુણી ઉપર રાગ કરવાની સાથે નિર્ગુણી કે દુર્ગુણી ઉપર દ્રેષ ન કરશો. મનમાં એમ માની ન લેશો કે ગુણી ઉપર રાગ કરવો એટલે નિર્ગુણી ઉપર દ્રેષ કરવાનું તો અર્થાપત્તિથી સિદ્ધ થઈ ગયું. તમારે તો નિર્ગુણી કે દુર્ગુણી ઉપર દ્રેષ ન કરતાં સમચિત્તવાળા રહેવું, સમભાવ રાખવો, ક્રોધ ન કરવો,

તેનામાં પડેલા દુર્ગુણ કેમ નાશ પામે ? તેનું ચિંતવન કરવું, તેવો પ્રયત્ન કરવો, તે માણસ માને તેમ હોય તો તેને તેવા પ્રકારની હિતશિક્ષા આપવી, આપણાથી ન માને તો જેનાથી માને તેમ હોય તેની પાસે હિતશિક્ષા અપાવવી, તેની ઉપેક્ષા પણ ન કરવી. પ્રાંતે કોઈ પ્રયત્ને પણ જો તે માને નહિ, દુર્ગુણ છોડે નહિ, ઊલટો દ્રેષ વહન કરે તો પછી ઉત્તમ જનોએ ભવસ્થિતિનું, સંસારમાં વર્તતા અનેક પ્રકારના જીવોના કર્માયત્ત વર્તનનું, પ્રાણિમાત્ર કર્મને વશ છે અને તે નચાવે તેમ નાચે છે એવી લોકસ્થિતિનું ચિંતવન કરવું, પણ હૃદયમાં તેના ઉપર દ્રેષ ન લાવવો, ખેદયુક્ત ન થવું, સમભાવ જ રાખવો. એવા દુર્ગુણી પ્રાણી પણ, તેની ભવસ્થિતિ ઘટશે ત્યારે, સંસાર અદ્વય રહેશે ત્યારે, જરૂર ગુણી થશે, સર્વમાન્ય થશે, પૂજ્ય થશે અને અનેક જીવોનું હિત કરી પોતાના આત્મસ્વરૂપને પ્રગટ કરશે એમ વિચારવું. ઉત્તમ જનોની વૃત્તિ નિરંતર આવી જ વર્તે છે. ”

[“ અઢારપાપસ્થાનક સંજ્ઞાય. અર્થ રહસ્ય. ”]

આ ટાંચણ લાંબાણથી મૂકવાનું કારણ છે. એમાં પ્રમોદ ભાવનાનું ક્ષેત્ર ખુબ સુંદર રીતે સ્પષ્ટ કર્યું છે. એમાં મધ્યસ્થ ભાવનાનો ભાવ લાવી છેલ્લી યોગભાવનાને જરા આકાર આપ્યો છે, પણ તે પ્રસ્તુત હોઈ પ્રાસંગિક છે. વાત એમ છે કે, ગુણવાન પ્રાણી ગુણ જીવે ત્યાં રાજી રાજી થઈ જાય છે, એના હૃદયની અંદર આનંદ થઈ આવે છે, એની એને ઊર્મિઓ થાય છે અને એ વ્યક્ત કર્યા વગર એ હૃદયને ખાલી કરી શકતા નથી. ગુણમાં તો અનેકનો સમાવેશ થાય છે, એ પ્રત્યેકમાં વળી તરતમતા હોય છે અને પ્રત્યેકનું સ્થાન

વિકાસક્રમમાં જીવું જીવું હોય છે, પણ નાનો મોટો પ્રત્યેક ગુણ પ્રમોદને પાત્ર છે અને ખૂબ મજા આપે તેવો છે.

પ્રમોદ ભાવના અન્યને અનુલક્ષીને કરવાની છે. એક પરોપકારી માણસનું દૃષ્ટાંત લઈ તેની પ્રશંસા કરીએ ત્યારે મનમાં જે અવર્ણનીય આનંદ થાય છે તે અનુભવગમ્ય જ છે. એ ગરીબો માટે, જરૂરીઆતવાળા માટે રાતદિવસ જે અગવડો ખમતા હોય અને અનેક પ્રકારની ઉપાધિનું દુઃખ ઓછું કરાવવા કે દૂર કરાવવા ચત્ન કરતા હોય તેનો વિચાર કરતાં આત્મા ઉન્નત દશા અનુભવે છે. એના કાર્યમાં કાંઈ ક્ષતિ હોય તો એ વિચારવાનું આપણું કામ નથી, એને પરસેવા કરવામાં કાંઈ હેતુ હશે એમ ધારી લેવું એ આપણી નિર્બળતા અથવા અંદર રમી રહેલ ઈર્ષ્યા સૂચવે છે. એ આપણું કામ નથી, એ આપણું ક્ષેત્ર નથી, એ આપણો વિષય નથી. આપણે તો જે કોઈ પરોપકાર કરનાર હોય તેને પ્રશંસીએ અને તેમ ન જ બને તેમ હોય તો ચૂપ રહીએ, પણ પરસેવા કરનારની નિંદા કે દોષારોપણમાં તો કદી ભાગ ન જ લઈએ.

આ પ્રમોદ ભાવના લખતાં દોષ પર કાંઈ ન લખાય તો સારું. ગુણ જોવા અને ગુણ જોઈ પ્રશંસા કરવી, આનંદમગ્ન થવું એ દૃષ્ટિએ લખવાનો જ વિચાર હતો. સહજ દુર્ગુણ તરફ ધ્યાન ખેંચવું પડ્યું છે તે અતિ અનિવાર્ય હોય ત્યાં જ ક્યું છે.

ખરી પ્રમોદ ભાવનાવાળાને તો ભારે મજા છે. એના વિશાળ હૃદયમાં આ દુનિયામાં પ્રકાશ જ દેખાય છે. એ જના-વરમાં, પક્ષીમાં, જળચરોમાં અને નાના જંતુઓમાંથી પણ ગુણ શોધી શકે છે અને તેને બહલાવે છે. સાધારણ રીતે દુઃખ,

દર્દ, શોક અને આપત્તિમય અસાર સંસારમાં ગ્લાનિના પ્રસંગો વધારે હોય છે, પણ પ્રમોદવાળા ચિત્તને તો એમાં પણ આનંદ જ હોય છે. એનું ધ્યાન જ ગુણ શોધવા તરફ હોય છે અને “જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ” એ ન્યાયે એ તો જ્યાં જુએ ત્યાં એને ગુણ જ દેખાય છે.

પ્રમોદ ભાવના કરનારમાં સહનશીલતા ગુણ એટલો વધી શકે છે કે એનું વિશ્વબંધુત્વ મૈત્રીભાવનાને એના ઉત્કૃષ્ટ આકારમાં રજૂ કરે છે. એ પ્રત્યેક ધર્મ કે સંપ્રદાયમાંથી વિશુદ્ધ તત્ત્વ શોધી તેની પ્રશંસા કરે છે, એ પ્રત્યેક ક્રિયામાંથી રહસ્ય શોધી તેનો લાભદાયક પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરે છે, એ મહા-તોફાની વિષયી કે વ્યસની પાસેથી પણ તત્ત્વ શોધી શકે છે અને એ તત્ત્વગવેષી થઈ આત્મવિકાસ વધારતો જ જાય છે.

પ્રમોદભાવિત આત્માને ધર્મરાગ ખૂબ હોય છે. એ કોઈ ધર્મ કે પંથની કદી નિંદા તો ન જ કરે, પણ તેમાંથી એ સત્ય તારવે, દૃષ્ટિબિન્દુઓ સમજે અને પોતે ખૂબ વિકાસ પામતો જાય. સાથે અન્યને આદર્શ દૃષ્ટાન્ત પૂરું પાડતો જાય.

પ્રમોદ ભાવનાવાળાને વય કે લિંગ ઉપર લક્ષ કદી જતું નથી. અમુક પ્રાણી વયમાં નાનો છે કે મોટો, અથવા તેણે અમુક પ્રકારનાં વસ્ત્રો પહેર્યાં છે કે નહિ કે હાથમાં અમુક ચીજો રાખી છે કે નહિ કે કપાળ પર અમુક ચિહ્ન કર્યું છે કે નહિ ? એ એની દૃષ્ટિમર્યાદાનો વિષય ન હોય. એનું ધ્યાન તો ગુણ તરફ જ હોય. ગમે તે વય કે ગમે તે લિંગ હોય, એ તો જ્યાં ગુણ જુએ ત્યાં નમન કરે અને એને બહુલાવવા અનેકવિધ પ્રયોગો કરે. આ વિશાળતા લબ્ય છે, સ્પૃહણીય

છે, વિકાસને માર્ગે ખૂબ સહાયક છે. ગુણના સંબંધમાં એક વાર્તિકમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—‘ગુણા ગુણજ્ઞેષુ ગુણા ભવન્તિ, તે નિર્ગુણં પ્રાપ્ય ભવન્તિ દોષાઃ । ગુણો ગુણુ ભાણુનારમાં ગુણરૂપે પરિણામ પામે છે, તે જ બાબતો નિર્ગુણીને પ્રાપ્ત થતાં દોષરૂપ થઈ જાય છે.’ આ વાતમાં ખૂબ રહસ્ય છે. આપણે જે દૃષ્ટિએ જગતને નીહાળીએ તેવી સૃષ્ટિ આપણને દેખાય છે. આ મુદ્દા પર આપણે ઉપર સહજ વિચાર પણ કર્યો હતો. નદીનાં સુંદર મીઠાં જળ સમુદ્રમાં જાય ત્યારે ખારાં થઈ જાય છે. આમાં સંસર્ગ દોષ કેટલું કામ કરે છે તેનું દૃષ્ટાન્ત સમજાય છે. શત્રુજયા નદી મૂળમાં બહુ મીઠી છે, પ્રવાહે મીઠી છે પરંતુ તેમાં ગાગડીઓ નામની નદી ભળે છે ત્યારથી તે ખારી થઈ જાય છે. મતલબ એ છે કે—ગુણુ ભાણુનાર, ગુણુને ઓળખનાર, ગુણુની પીછાન કરનાર ગુણુને ગુણુ તરીકે ઓળખે છે અને તે જ બાબતો નિર્ગુણી પાસે જાય છે ત્યારે તેમાંથી તે દોષો તારવે છે.

આપણે તો પરોપકાર કરનાર, ઉદારતા ધરાવનાર, સેવા કરનાર, સમાજ ઉદ્ધારના કામ કરનાર, દુઃખ-દર્દ ઓછા કરવાના પ્રયત્ન કરનાર, ધર્મોપદેશદ્વારા અંતરંગ વૃત્તિ સુધારનાર અને અહિંસા તથા સત્યના પયગામ પહોંચાડનારના ગુણો ગાવા, તેને માટે તેનું બહુમાન કરવું અને તે ગુણવિકાસ દુનિયામાં વિસ્તરે તેટલા માટે ઇષ્ટ પ્રયત્ન કરવા. અહીં એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આખી દુનિયાને સુધારવાનો આપણે સોદો (કોન્ટ્રેક્ટ) કર્યો નથી, પણ જ્યાં ગુણુ દેખાય ત્યાં પ્રશંસવા અને ન દેખાય ત્યાં મૌન રહેવા તો જરૂર બંધાયા છીએ.

બંધાયા છીએ એટલે જો આપણે આપણો આત્મવિકાસ સાધવો હોય તો તેમ કરવું એ આપણી આપણા તરફની ફરજ છે.

કોઈ સંતપુરુષ હોય, આધિ-ઉપાધિ રહિત હોય, સંસાર-બંધનને છોડી આનંદ માણતા હોય. એના ત્યાગની, એના વર્તનની, એની સત્યપ્રિયતાની પ્રશંસા કરીએ ત્યારે અંતરાત્મા કંઈ દશા અનુભવે છે ? ત્યાં કેટલી શાંતિ થાય છે ? કેવો વિલાસ થાય છે ? કેટલો તેજઃપુંજ જણાય છે ? આ વિચારીએ એટલે શુભદૃષ્ટિ આવે છે અને એવી દૃષ્ટિ આવી ગઈ એટલે તો પછી ઉત્તરોત્તર વીતરાગભાવમાં પણ પ્રમોદ થાય છે અને જે ભાવનો પ્રમોદ થયો ત્યાં પહોંચવાનું લક્ષ્ય થાય છે. લક્ષ્ય નિર્ણિત થયું એટલે તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન થાય છે અને પ્રયત્ન શરૂ થતાં સાધનોની શોધ થાય છે. સાધનો મળતાં જે આજનું સાધ્ય હોય તે આવતી કાલનું પ્રાથમિક પદ ચલન બને છે. આ રીતે પ્રમોદભાવ સાધ્યપ્રાપ્તિનો માર્ગ સરળ કરી આપે છે.

પ્રમોદભાવ સ્ત્રીપુરુષના લેહને વિસરાવે છે, મહાન સહિષ્ણુ-ભાવ પ્રાપ્ત કરાવે છે, નિરર્થક કથની કે નિંદામાંથી બચાવે છે, ઇર્ષ્યા અસૂચાને બૂલાવી દે છે, માત્સર્યને ખસેડી નાખે છે, પૈશૂન્ય કે અન્યાયને પાદપ્રહાર કરે છે, કલહ-કંકાસને તિલાંજલિ આપે છે, મનને વિશાળ બનાવે છે, કલ્પનાશક્તિને તીવ્ર બનાવે છે, વિચારણાશક્તિને વેગ આપે છે અને સંકલિષ્ટ ભાવ, તુચ્છતા કે મંદતાને દૂર કરી દે છે.

એકાંતમાં બેસી જરા ચેતનરામ સાથે વાતો કરીએ, જે મહાપુરુષોએ એને જોયો છે, જાણ્યો છે તેને યાદ કરીએ,

દુનિયાની જંગલમાંથી જરા મુક્ત થઈ કેઈ પર્વતના શિખર પર કે ગિરિકંદરામાં કે વનપ્રદેશમાં બેસી જરા મહાપુરુષોનાં યશોગાન ગાઈએ, ત્યાં બેસી ‘અખ હમ અમર ભાયે ન મરે’ગે’ એવા ભાવો ગાઈએ, એના ગાનારને યાદ કરીએ, નિશદ્દિન એના રટણ કરીએ ત્યારે જે અનિર્વચનીય આહ્લાદ થાય તે વચનાતીત છે, શબ્દાતીત છે, વર્ણનાતીત છે.

મનને વિશાળ કરનાર, આદર્શને નિર્મળ કરનાર, દુનિયાના સત્ત્વશાળી પુરુષોને પોતાની કુખમાં લાવનાર, સદા ઉજ્જવળ બાળ ઉપર લક્ષ્ય રાખનાર પ્રમોદ ભાવમાં શાંતસુધારસની જમાવટ છે, રેલછેલ છે, આનંદ મહોદય છે અને પ્રગતિ મંદિરનું તે ખરું સોપાન છે. શ્રીમદ્દિનયવિજય ઉપાધ્યાય પ્રમોદપૂર્વક પ્રમોદભાવમાં લીન થવા પ્રેરણા કરે છે. એ માર્ગે પ્રગતિ કરી ધર્મધ્યાનનું અનુસંધાન કરે.

इति प्रमोदभावना. १४.

જિહ્વા ડાહી થઈને ગુણીના ગુણનું પ્રેમે કરજે ગાન,
અન્ય કીર્તિને સાંભળવાને સજ્જ થજે હે બંને કાન;
પ્રૌઢ લક્ષ્મી બીજાની નીરખી નેત્રો તુમ નવ ધરજે રોષ,
પ્રમોદ ભાવનાભાવિત થાશે તો મુજને તુમથી સંતોષ.

પં. અમૃતવિજયજી.

प्रकरण १५ भुं

कुरुणा भावना

मालिनी

प्रथममशनपानप्राप्तिवाञ्छाविहस्ता-
स्तदनु वसनवेशमालङ्कृतिव्यग्रचित्ताः ।
परिणयनमपत्यावाप्तिमिष्टेन्द्रियार्थान्,
सततमभिलषन्तः स्वस्थतां काशुवीरन् ॥ क १ ॥

शिखरिणी

उपायानां लक्षैः कथमपि समासाद्य विभवं,
भवाभ्यासात्तत्र ध्रुवमिति निबध्नाति हृदयम् ।
अथाकस्मादस्मिन्विकिरति रजः क्रूरहृदयो,
रिपुर्वा रोगो वा भयमुत जरा मृत्युरथवा ॥ ख २ ॥

स्रग्धरा

स्पर्धन्ते केऽपि केचिदधति हृदि मिथो मत्सरं क्रोधदग्धा,
युध्यन्ते केऽप्यरुद्धा धनयुवतिपशुक्षेत्रपद्रादिहेतोः ।
केचिल्लोभाल्लभन्ते विपदमनुपदं दूरदेशानटन्तः,
किं कुर्मः किं वदामो भृशमरतिशतैर्व्याकुलं विश्वमेतत् ॥ ग ३ ॥

१ काशु तीरन् पा३।० २ कथा पा३।०

- ક. ૧. પ્રથમ તો ખાવાપીવાની વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છા કરવામાં પ્રાણીઓ આકુળવ્યાકુળ રહે છે, ત્યાર પછી કપડાં લેવાં, ઘર બંધાવવા, ઘરેણાં ઘડાવવાંની બાબતમાં વ્યથ રહે છે, ત્યાર પછી લગ્ન-વિવાહ સંબંધમાં, પછી સંતતિની પ્રાપ્તિની બાબતમાં અને સાથે મનપસંદ ઇંદ્રિયોના ભોગો મેળવવાની અભિલાષાઓ કરવામાં વ્યાકુળ રહે છે-આમાં મનની સ્થિરતા ક્યાંથી મેળવે ?
- ખ. ૨. લાખો (સારા કે ખરાબ) ઉપાયો કરીને આ પ્રાણી જેમ તેમ સહજ વૈભવ મેળવે છે અને તેને પ્રાપ્ત કરીને પૂર્વ કાળના સંસ્કારના લાંબા અભ્યાસથી તે બાણે સ્થાયી જ હોય એમ ધારીને તેની સાથે હૃદયને જોડી દે છે, તેની સાથે પાકી ગાંઠ પાડી દે છે; પરંતુ દુષ્ટ ચિત્તવાળો શત્રુ, અથવા રોગ, અથવા ભય, અથવા ઘડપણ અથવા તો વિકરાળ કાળ (મરણ) એ સર્વની ઉપર અણધારી રીતે ઓર્ચીતી ધૂળ ફેરવી દે છે.
- ગ. ૩. કેટલાંક પ્રાણીઓ બીબ્બની સાથે સ્પર્ધા-હરિક્ષા કર્યા જ કરે છે, કેટલાંક ક્રોધથી બળીઝળી જઈ પોતાના હૃદયમાં અંદર અંદર મત્સર ભાવ (દ્રેષ-અસહનવૃત્તિ) રાખ્યા કરે છે, કેટલાંક પૈસા ખાતર, સ્ત્રી ખાતર, ઢોરઢાંખર ખાતર, જમીન ખાતર કે ગામ નગર વિગેરેની ખાતર નિરકુશપણે મોટી લડાઈ માંડે છે, જંગ જમાવે છે, કેટલાંયે લોભની ખાતર દૂર પરદેશમાં રખડપાટી કરીને ડગલે ને પગલે આપદાઓને વહોરી લે છે. આ વિશ્વ-દુનિયા તો સેંકડો ઉદ્દેગો, આપત્તિઓ અને દુઃખોથી વ્યાકુળ થઈ ગયેલ છે. આમાં આપણે તે શું કરીએ અને શું બાલીએ ?

उपजाति—

स्वयं खनन्तः स्वकरेण गर्ता, मध्ये स्वयं तत्र तथा पतन्ति ।
 तथा ततो निष्क्रमणं तु दूरेऽधोऽधः प्रपाताद्विरमन्ति नैव । घ० ४।
 प्रकल्पयन्नास्तિકतादिवाद—मेवं प्रमादं परिशीलयन्तः ।
 मग्ना निगोदादिषु दोषदग्धा, दुरन्तदुःखानि हहा सहन्ते । ङ० ५।
 शृण्वन्ति ये नैव हितोपदेशं, न धर्मलेशं मनसा स्पृशन्ति ।
 रुजः कथंकारमथापनेया—स्तेषामुपायस्त्वयमेक एव ॥ च० ६ ॥

अनुष्टुप्—

परदुःखप्रतिकार—मेवं ध्यायन्ति ये हृदि ।
 लभन्ते निर्विकारं ते, सुखमायतिमुन्दरम् ॥ छ० ७ ॥

૧ યયા પાઠાં ૨ મજ્ઞા પાઠાં

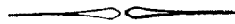
ક. ૧. પ્રથમ પહેલાં તો (કિ. વિ.). અશન ખાવાના પદાર્થો. વિહસ્તાઃ વ્યાકુળ ચિત્તવાળા. વસન કપડાં. વેશ્મ ઘર. અલંકૃતિ ધરેણાં. (સોના, રૂપા તથા ઝવેરાતનાં) પરિણયનં લગ્નસંબંધ. અશ્નુવીરન્ મેળવે, પ્રાપ્ત કરે.

ख. ૨. ઉપાયનાં લક્ષ્યઃ લાખો ઉપાયો. કથમપિ મહામુશ્કેલીએ. ભવાભ્યાસ અનાદિ અભ્યાસ. સંસ્કાર. ધ્રુવ. સ્થાયી. અકસ્માત્ અણુધારી રીતે, અણુચિંતવી રીતે. વિકિરતિ નાખે છે. રજઃ ધૂળ.

ग. ૩. સ્પર્ધન્તે સ્પર્ધા—હરિક્ષાઈ કરે છે. મોટા કહેવરાવવા મથે છે. મત્સર માત્સર્ય. પરતો ઉત્કર્ષ અસહન કરવાની વૃત્તિ. અદેખાઈ, ઇર્ષ્યા. અરુદ્ધાઃ કોઈ પણ જાતના અંકુશ વિનાના. ક્ષેત્ર ખેતર. જમીન. પદ્મ ગામ. નગર. અનુપદં ડાલે ને પગલે. અરતિશત સેંકડો પીડા, ઉદ્વેગ, દુઃખ.

घ. ૪. સ્વકરેણ પોતાના હાથવડે જ. ગર્તા ખાડો. તથા એવી રીતે. નિષ્ક્રમણં બહાર નીકળવાનું. દૂરે છેટું રહે, દૂર રહે. વિરમન્તિ અટકે છે.

- ચ. ૪. (પ્રાણી) પોતાના હાથથી ખાડો ખોદીને પોતાની જાતે જ તે ખાડામાં એવી રીતે ઊંડો ઉતરે છે કે તેમાંથી બહાર નીકળવાની વાત તો દૂર રહી; પણ એમાં વધારે ને વધારે ઊંડા પતનની બાબતથી પણ તે વિરામ પામતો નથી.
- હ. ૫. પ્રાણીઓ નાસ્તિક વિગેરે વાદોની રચના કરીને પ્રમત્ત-ભાવનું પોષણ કરે છે અને દોષોથી બળેલાબળેલા રહીને, નિગોદ વિગેરેમાં ઉતરી જઈને અપરંપાર દુઃખોને અહાહા ! સહન કરે છે.
- ચ. ૬. જે પ્રાણીઓ હિતનો ઉપદેશ સાંભળતા નથી અને ધર્મના એક અંશને મનથી પણ સ્પર્શતા નથી-સ્વીકારતા નથી તેમના વ્યાધિઓ કયા ઉપાયથી દૂર કરવા ? તેમને માટે તો આ એક જ ઉપાય છે.
- છ. ૭. એવી રીતે પારકાનાં દુઃખોનાં નિવારણનો ઉપાય જે પ્રાણી પોતાનાં મનમાં ચિંતવે છે તે વિકાર વગરનું અને ભવિષ્યમાં મહાકલ્યાણ કરનારું સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

હ. ૫. પ્રકલ્પયન્ રચતાં, બનાવતાં, ગોઠવતાં. પ્રમાદં પ્રમત્તભાવ (પારિભાષિક-પરિચય જુઓ). પરિશીલયન્તઃ પોષણ કરે છે (કુદંત) દુરન્ત છેડો ન આવે તેવાં, અપરંપાર. હ્રહા આશ્ચર્ય.

ચ. ૬. ધર્મલેશ ધર્મનો અંશ, દેશથી ધર્મ. કથંકારં કયા ઉપાયે. રુજઃ વ્યાધિઓ. અપનેયા નિવારણ કરવા, સારું કરવા.

છ. ૭. પ્રતીકાર નિવારણ, અટકાયત. નિર્વિકારં અનંત, વિકાર રહિત, શાશ્વત. આયતિસુન્દરમ્ ભવિષ્યમાં કલ્યાણ કરનારું.

गेयाष्टक

सुजना ! भजत मुदा भगवन्तं, सुजना ! भजत मुदा भगवन्तम् ।
शरणागतजनमिह निष्कारणकरुणावन्तमवन्तम् रे

॥ सुजना ! ० ॥ १ ॥

क्षणमुपधाय मनः स्थिरतायां, पिबत जिनागमसारम् ।
कापथघटनाविकृतविचारं, त्यजत कृतान्तमसारं रे

॥ सुजना ! ० ॥ २ ॥

परिहरणीयो गुरुरविवेकी, भ्रमयति यो मतिमन्दम् ।
सुगुरुवचः सकृदपि परिपीतं, प्रथयति परमानन्दं रे

॥ सुजना ! ० ॥ ३ ॥

कुमततमोभरमीलितनयनं, किमु पृच्छत पन्थानम् ।
दधिबुद्ध्या नर जलमन्थन्यां, किमु निदधत मन्थानम् रे

॥ सुजना ! ० ॥ ४ ॥

अनिरुद्धं मन एव जनानां, जनयति विविधातङ्कम् ।
सपदि सुखानि तदेव विधत्ते, आत्माराममशङ्कं रे

॥ सुजना ! ० ॥ ५ ॥

परिहरताश्रवविकथागौरव-मदनमनादिवयस्यम् ।
क्रियतां सांवरसाप्तपदीनं, ध्रुवमिदमेव रहस्यं रे

॥ सुजना ! ० ॥ ६ ॥

૧. સમજન બંધુઓ ! અંતઃકરણના ઉદ્ધાસપૂર્વક ભગવાનને ભજો, તમે પૂર્ણ આનંદથી ભગવાનને ભજો. એ ભગવાન કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા વગર કરુણાવાળા છે અને એમને શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરનારાં છે. એવા ભગવાનને ભક્તિથી ભજો.

૨. (તમારાં) મનને થોડો વખત સ્થિરતામાં સ્થાપન કરીને જિનાગમનો સ્વાદ ચાખો અને આડાઅવળા માર્ગોની રચનાથી તમારું વિચાર-વાતાવરણ વિકાર પામી જાય છે તે વિચારશ્રેણીને નુકસાન કરનાર અને અસાર સમજીને તેનો ત્યાગ કરો.

૩. હિતાહિત ન સમજનાર ગુરુ (ધર્મોપદેશક) જે સાધારણ અથવા મંદબુદ્ધિવાળા પ્રાણીને ભ્રમમાં નાખી દે છે તેનો ત્યાગ કરવો ઘટે. સદ્ગુરુ મહાત્માનું વચન એક વાર પણ સારી રીતે પીધું હોય તો લીલા લહેર વિસ્તારે છે.

૪. ખોટા અભિપ્રાયના અંધકારરાશિથી જેની આંખો અંજાઈ ગઈ હોય એવાને તું માર્ગ સંબંધી સવાલો શા માટે પૂછે છે ? પ્રાણીની ગોળીમાં દહીંની સમજણથી તમારી રવધને શા માટે નાખે છે ?

૫. પ્રાણીઓનાં મનને અંકુશ વગર છૂટું મૂકી દીધું હોય તો તે અનેક પ્રકારની પીડા-ઉપાધિઓ કરી મૂકે છે. એ જ મનને જો આત્મારામની વાટિકામાં રમણ કરતું અને શંકા વગરનું કર્યું હોય તો તે એકદમ સુખોને આપે છે.

૬. અનાદિ કાળના દોસ્ત થઈ પડેલા આશ્રવો, વિકથાઓ, ગારવો અને કામદેવને તું તણ દે અને સંવરને તારો મિત્ર બનાવ. ખરેખર, આ સાચે સાચું રહસ્ય છે.

સહ્યત્ત ઇહ કિં ભવકાન્તારે, ગદિનિકુરમ્ભમપારમ્ ।

અનુસરતાહિતજગદુપકારં, જિનપતિમગદક્કારં રે

॥ સુજના ! ૦ ॥ ૭ ॥

ઋણુતૈકં વિનયોદિતવચનં, નિયતાયતિહિતરચનમ્ ।

રચયત્ત સુકૃતસુખશતસન્ધાનં, શાન્તસુધારસપાનં રે

॥ સુજના ! ૦ ॥ ૮ ॥

રાગ:—‘ આજ ગયા’તા અમે સમવસરણુમાં ’ એ દેશીમાં ચાલશે, પણ પંક્તિને છેડે રે નથી આવતો ત્યાં છેલ્લું પદ જરા ખેંચવું પડશે. પ્રતમાં ‘ રામકલી રાગ ’ જણાવ્યો છે. ‘ હમારે અંબર દેહુ મુરારી ’ એ દેશી જણાવે છે.

૧. સુજના સમજન-સારા માણસો. કારણ અપેક્ષા, હેતુ. અવન્તમ્ રક્ષણ કરતાં, બચાવતાં.
૨. ક્ષણં થોડો વખત. ઉપધાય સ્થાપીને. કાપથ ખોટો માર્ગ. ઘટના રચના. કૃતાન્ત ધર્મ નિર્ણય. Dogma.
૩. અવિવેકી હિત અહિત ન સમજનાર. અલ્પજ્ઞ. અમયતિ ચક્કરે ચઢાવે છે, ગોટાળામાં નાખી દે છે. મતિમન્દ ઓછી બુદ્ધિવાળા, સાધારણ સમજણવાળા.
૪. કુમત્ત મિથ્યા અભિપ્રાય, ગુચ્છ મત. મર રાશિ. મીલિત અંગ-યલી, મીંચાઈ ગયેલી, ચોંટેલી. દધિ દહીં. જલમન્થની ગોળી. મન્થાનં રવેંથો. મન્થનદંડ. દહીં વલોવવાનું શસ્ત્ર.
૫. અનિરુદ્ધ રોધ કર્યા વગરનું, નિરંકુશ. આતંક પીડા, સંતાપ, વ્યાધિ. સપદિ શીઘ્ર, તુરત. આત્મારામ આત્મબળીયામાં ફરનાર.

૭. આ સંસારરૂપ મહાઅરણ્યમાં પારવગરના વ્યાધિઓના સમૂહોને શા માટે સહન કરો છો ? જિનપતિ નામના વૈધરાજ જે જગતની ઉપર ઉપકારો કરી રહ્યા છે તેમને અનુસરો.

૮. વિનયે કહેલું વચન જે ચોક્કસપણે ભવિષ્યમાં (તમારા) હિતની રચના કરનાર છે તેને એક વાર બરાબર સાંભળો અને અનેક પ્રકારના પુણ્ય અને સેંકડો સુખોની સાથે અનુસંધાન કરી આપનાર શાંતસુધારૂપ અમૃતનું પાન કરો.

૬. પરિહરત છોડો, તળે. મદન કામદેવ, સ્પર્શેન્દ્રિય રાગ. સાંવર સાંવરની. સામ્પદીનં મિત્ર. ધ્રુવં નક્કી. Dertainly.

૭. સહ્યત તમે સહો છો-ખમે છો. કાન્તાર જંગલ, અરણ્ય. ગદ વ્યાધિ, નિકુરંબ સમૂહ. આહિત સંપાદિત કરેલ. અગદહ્કાર ઔષધ કરનાર, વૈધ.

૮. એક અદ્વિતીય અથવા એક વાર. વિનયોદિત વિનયે કહેલું. નિયત ચોક્કસ, નિશ્ચિત. સુકૃત પુણ્ય. સદાયરણ સન્ધાન આત્મા સાથે સંયોજન. રચયત કરો, રચો, બનાવો.

ક. ૧. ચિત્તની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એમાં જે રાગ-દ્વેષનો કચરો જામ્યો છે તે પ્રથમ દૂર કરવો જોઈએ, અને તે માટે મૈત્ર્યાદિ આ ચાર ભાવનાની યોજના કરવામાં આવી છે. જેમ મૈત્રી ભાવનામાં રાગને વિશ્વ સુધી લાંબાવતાં એ વિશાળ બની આખરે તેમાં લય પામી જાય છે, તેમ દ્વેષનો ન્યાગ કરવાનો ઉપાય આખા વિશ્વમાં દયાભાવને લાંબાવતાં પ્રાપ્ત થાય છે. પારકાના દુઃખ સંબંધી વિચાર કરતાં અને તેમાંથી તેને બચાવવાનો વિચાર કરતાં પ્રાણી વિશ્વજંઘુત્વ ભાવની પેઠે પોતાની કરુણાની પાંખો ચારે તરફ વિસ્તારે છે અને પરિણામે એ પોતાની જાતને વિસરી જઈ વિદ્યદયામાં લીન થઈ જાય છે. આવા પ્રાણીને પારકાનાં દુઃખો જોવાં, તેનો અભ્યાસ કરવો, તેનું પૃથક્કરણ કરવું, તેને દૂર કરવાના ઉપાયો વિચારવા અને તે દ્વારા ચિત્તનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવાનું સફળાગ્ય સાંપડે છે. એટલા માટે પારકાનાં દુઃખોના પ્રકારો વિચારવા અને તેના પ્રતિકારો (દુઃખ દૂર કરવાના ઉપાયો) વિચારવા એ યોગ-પ્રગતિમાં મનને સ્થિર કરવાને અંગે અતિ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. દુઃખના પ્રકારો આ સંસારમાં એટલા બધા છે કે એને સર્વાંશે તો શું પણ એના એક વિભાગના નાના અંશને પણ પૂરતો ન્યાય આપી શકાય નહિ. એટલા માટે દુઃખના પ્રસંગો પર સામાન્ય અવલોકન કરી લેખક મહાત્મા તેના ઉપર વિચારણા કરે છે અને બાકીની હકીકત વાચકની બુદ્ધિ પર છોડે છે.

આ દુઃખપરંપરાની વિચારણામાં પ્રતિકારના પ્રસંગો આવી

જશે અને પ્રત્યેક પ્રસંગમાં હયા એના ઉત્કૃષ્ટ આકારમાં બહાર આવશે. આટલો સામાન્ય ઉપોદ્ધાત કરી આપણે એ પ્રસંગો અને પ્રતિકારના માર્ગો વિચારી જઈએ.

બાહ્ય ક્રિયાઓ પર કાંઈ ખાસ આધાર નથી. આપણે જ્ઞેયું છે કે બાહ્ય દૃષ્ટિએ સમાન ક્રિયા કરનારના કર્મબંધમાં ઘણો તફાવત પડે છે. તે ક્રિયા કરતી વખતે મનની પ્રવૃત્તિ કેવા પ્રકારની વર્તે છે તે પર કર્મબંધનો આધાર રહે છે. એક ટેબલ પર બેસી વાતો કરનારમાંથી એક તીવ્ર કિલ્લેટ કર્મબંધન કરે અને બીજો કર્મની નિર્જરા કરે એ બનવાભેગ છે. માનસિક હલનચલન પર કર્મબંધનો ઘણો આધાર છે.

એ મનને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય, એને જ્યાં ત્યાં રખડતું બંધ કરાય અને એ ખૂબ પ્રસાદ પામે એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે. મનને કબજામાં રાખવું એ રાજયોગ છે અને ‘મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું’ એ યોગી આનંદધનજીનું વચન નિઃશંક સત્ય છે. નીચેના પ્રસંગો વિચારો. એ જ્યાં હોય ત્યાં મનની સ્થિરતા સંભવે ખરી ?

આ પ્રાણીને સર્વથી પ્રથમ તો ખાવાની વસ્તુઓ મેળવવાની વાંછા પારવગરની હોય છે. એ ગરીબ હોય તો અનાજ, શાખ, ઘી, વિગેરે ક્યાંથી લાવવા ? તેની પીડા તેને હોય, ધનવાન હોય તો આજે કેટલાં શાખ કરવાં ? તેની ખટપટ, પરિચયવાળો હોય તો આજે મહેમાનોને શું જમાડવું ? તેની ખટપટ, ઉત્તણીમાં કે જમણવારમાં કયા કયા શાખોના સંયોગો કરવા ? કેટલી ચટણીઓ બનાવવી ? રસોઈ કેવી બનાવવી ? ઠામ-વાસણ ક્યાંથી લાવવા ? વિગેરે અનેક પ્રકારની ભોજનને લગતી ગોઠવણો કરવાની હોય છે.

જેને હોય છે એ કદી પણ ધરાતો નથી અને ન હોય તે તો ધરાય જ શેનો? આહું હોય તેને ‘જઠરપીઢરીતુઃપુરેયં, કરોતિ વિડમ્બનામ્’ આ પેટરૂપ ખાડો કદી પૂરાતો નથી અને વિડંબના કર્યા કરે છે. જેને બહુ હોય તેને અપચો, બંધકોશ અને અતિસારની ગુંચવણ થયા કરે છે. વાત એ છે કે, એક અથવા બીજા આકારમાં પ્રાણી ખાવાની બાબતમાં ઘડલાંજ કર્યા જ કરે છે અને તેને માટે વિહ્વળ રહ્યા કરે છે. એટલી જ ગુંચવણ ‘પાન’ની આવે છે. પાન એટલે પીણું. ઉનાળામાં ઠંડા પાણી રાખવા, શિયાળામાં સહજ ગરમ રાખવું અને નવા યુગમાં કલ્પોમાં મદિરા વિગેરે અનેક પ્રકારની પીણીની અનેક વિવિધતાઓ ચાલ્યા જ કરે છે. આમાં લાંગ, દુધિયું, દૂધ, સોડાલેમન વિગેરે ઠંડા પીણાંનો સમાવેશ થઈ જાય છે. સર્વથી પ્રથમ ખાવાપીવાની વસ્તુઓની વાંછાથી ચિત્તમાં ઉદ્વેગ થાય છે. આ સ્થિતિમાંથી સંન્યાસી સાધુઓ પણ લાગ્યેજ મુક્ત રહે છે. મુક્ત હોય તે જરૂર વંધ છે.

પછી કપડાંની ખટપટ, તે ખરીદવાની વ્યયતા અને ફેશનની તપાસણીમાં વ્યયતા ખૂબ થાય છે. સ્ત્રીઓને તો આ વ્યયતાનો પાર નથી. બ્લાઉઝના આકાર, બોડિસના પ્રકાર અને પીન લગાવવાની પીડામાં તથા બાલની ટાપટીપમાં વ્યયતાનો પાર નથી. આમાં ન હોય તેને અને હોય તેને પણ અગવડો અને ચિત્તની અસ્થિરતા કેટલી થાય છે તે અવલોકન કરવા જેવું છે.

ત્યારપછી ઘરનું ઘર કરવું, તેના ખલાનો (નકશાઓ) તૈયાર કરાવવા અને ચણતરની સેંકડો સામગ્રીઓ તથા કડિયા સુતાર સાથેની માથાકૂટ અને ઘર બંધાવ્યા પછી પણ તેનાં

રંગ શોભા અને ખગીયાની ખાખતો તથા ગૃહોપસ્કરની ખરીદી અને ગોઠવણુ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની વ્યથતા ઉત્પન્ન કરે છે.

ત્યારપછી એનું મન ઘરેણાં ઘડાવવા-તૈયાર કરવા તરફ જાય છે. ઝવેરાત અને સોના-રૂપાના દાગીનાઓ મનુષ્યનો સમય રોકે છે. અને છતાં સાંપડેલ ચીજની કિંમત બહુ થોડા દિવસ જ ટકે છે એ જાણીતી વાત છે. આ સર્વ ખાખતો પ્રાણીને આપો વખત ઊભો ને ઊભો જ રાખે છે. એને ઊંઘમાં પણ શાંતિ વળતી નથી.

આ ઉપરાંત પરણવાની ખટપટ ઓછી નથી. નવયુગમાં તો વળી તે નવા આકારો ધારણ કરતી જાય છે. ઊગતી વય, પૂર્વપશ્ચિમની ભાવનાનું સંઘર્ષણ અને આખી વિવાહપદ્ધતિને નવયુગ સાથે એકરૂપ થતાં બહુ સમય લાગે તેમ જણાય છે. પોતાનાં કે પોતાનાં જે હોય તેનાં લગ્નનો પ્રશ્ન ચિત્તને ખૂબ વ્યથ કરે છે. પરણેલાને સુખ નથી અને વાંઠા(કુંવારા)નાં માનસિક દુઃખોનો પણ પાર નથી.

લગ્ન પછી છોકરાં થાય એટલે એને ઉછેરવાની, કેળવવાની, વ્યવહારમાં જોડવાની ખટપટ રહ્યા જ કરે છે. આને લીધે ચિત્તની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતી નથી.

સર્વથી વધારે તો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો ખૂબ જોર કરે છે. એ જ્યાં ત્યાં પ્રાણીને માથાં મરાવે છે. એને કોઈ પ્રકારના ભોગથી તૃપ્તિ થતી નથી અને એક ઇચ્છા સહજ પૂરી થાય ત્યાં બીજી જાગે છે. એને રાગરાગણી સાંભળવાની ઇચ્છાઓ, નાટક, સિનેમા જોવાના શોખો, સંગીતને સ્વાયત્ત કરવાની ભાવનાઓ, સ્ત્રી

લોગવવાની અભિલાષાઓ એવી તો વળગેલી હોય છે કે એને એકે કાર્યમાં સ્થિરતા થતી નથી અને મન આખો વખત આકુળવ્યાકુળ રહ્યા કરે છે.

આમાં ચિત્તની એકાગ્રતા ક્યાં થાય ? પ્રાણી પોતાને હાથે સંયોગો ઊભા કરે છે અને પછી એનાથી જ મુંઝાય છે. એમાં હોય તેને સંતોષ નથી અને ન હોય તેને તો દુઃખનો પાર નથી.

આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં શાંતિનો સવાલ ક્યાં થાય ? કેમ મળે ? કેવી રીતે મળે ? મનઃપ્રસાદ-ચિત્તસ્થૈર્ય કેમ થાય ?

આવા સંયોગોમાં પડેલા, સ્વયં દુઃખને ઊભું કરી તેનાથી હેરાન થનારા પ્રાણીના સંયોગો પર કરુણાભાવ ન આવે તો બીજું શું થાય ? ખૂબ વિચારવા જેવી આખી પરિસ્થિતિ છે. ચારે તરફ દાવાનળ સળગી રહ્યો છે, ભયંકર ઉકળાટ છે, હાથે ઊભો કરેલો ત્રાસ છે અને ગુંચવણનું ચક્કર દેખાય છે. અનંત દયાવાન પ્રભુ કે યોગીને એ જોઈ હૃદયમાં શું ભાવ ઉત્પન્ન થતો હશે ? તેનો ખ્યાલ કરવા જેવું છે.

સ્વ. ૨. કરુણાના પ્રસંગોનો આ દુનિયામાં પાર નથી. અભિલાષાઓની વિવિધતા મનને સ્થિરતા આવવા દેતી નથી એ વાત ઉપર જોઈ. હવે વૈભવની પ્રાપ્તિ, રક્ષણ અને નાશને અંગે કેવી કરુણાસ્પદ સ્થિતિ પ્રાણી ઉત્પન્ન કરે છે તે વિચારીએ.

આ પ્રાણી વ્યાપાર કરે, સાચાં ખોટાં કરે, પરદેશ જાય, ઉબગરા કરે, ખાવાપીવાનું વિસરે, પોતાના સિદ્ધાન્તો કે ધર્મના આદેશોને લાત મારે, ન બોલાવવા યોગ્યની ખુશામત કરે, મહા-આરંભવાળા કર્મદાનના વ્યાપાર આચરે, અપ્રમાણિકપણું કરે,

ચોખ્ખો લુટારાનો ધંધો હોય તેમ છતાં સાહુકાર હોવાને દાવો કરે અને સફલાગ્યથી વૈભવને એકઠો કરે. પણ એને એમાં કદી સંતોષ તો થતો જ નથી, એ સર્વ ધન, ગૃહ, અલંકારને પોતાનાં માની બેસે, એને સ્થાયી માની બેસે. એ ઘરનાં ઘર યાવચ્ચંદ્રદિવાકરૌ પોતાના જ છે એમ માને. એ ખરીદીના દસ્તાવેજમાં આકાશથી પાતાળ સુધીના હક્કો પોતાના જ લખાવે અને અઘાટ વેચાણ કરી લે. આ સર્વની અંદર એને ‘ધ્રુવતા’ સ્થાયિત્વનો ખ્યાલ થાય છે. એ મારું છે એવો જ એને ખ્યાલ હોય છે, અને એનો પાડોશી એક ઈંચ જગ્યા દબાવે તો એ ઊંચોનીચો થઈ જાય છે.

પછી એ અનેક પ્રકારના મનસુખા કરે છે. છોકરાંના લગ્ન આવાં કરશું અને અમુક અમુકને આમ નોતરશું વિગેરે વિગેરે. આવા શેખચલ્લીના વિચારો ચાલતા હોય છે અને મનમાં તરંગો થતાં હોય છે ત્યાં કોઈ દુશ્મન આવી ફટકો મારે, અથવા કોઈ અસાધ્ય વ્યાધિ (ક્ષય, સંગ્રહણી વિગેરે) થાય અથવા ન્યુમોનીઆ કે ટાઇફોઇડ જેવો વિષમ જ્વર લાગી જાય અથવા કોઈ લયનો પ્રસંગ આવે અથવા તો જમરાજી એર્થીતું આહ્વાન કરે એટલે સર્વ મનની મનમાં રહી જાય છે અને એકઠો કરેલો વૈભવ, વસાવેલ સામગ્રી, તૈયાર કરેલ ઘરેણાં અને પોતાની માનેલી સર્વ ચીજો અને સર્વ સંબંધી-ઓને અહીં મૂકી એકલા ચાલ્યા જવું પડે છે અથવા નુકશાનીમાં આવી પડવાથી પોતાની વસ્તુઓ પારકાના હાથમાં જતી અથવા લીલામ થતી જેવી પડે છે. આમાંની એક પણ વાત ઉપજવી કાઢેલ નથી. લગભગ દરરોજના અનુભવનો આ વિષય છે અને પ્રત્યેકને એક અથવા બીજા આકારમાં જરૂર બને છે. મકાન

અને માલ પર ટાંચો લાગે અને માલ વિગેરે વેચાય એ સર્વ હૃદયદ્રાવી પ્રસંગો આમાં આવી જાય છે.

આવા પ્રસંગો પ્રાપ્ત થયે પ્રાણીની ધારણાઓ ધૂળ મળે છે, ગણતરી ઊઘી પડે છે અને ન ધારેલું જની આવી રચેલ સૃષ્ટિનું આખું ચક્ર ફેરવી નાખે છે, એ આપણે મહાન વિગ્રહ પછી તો એટલું અનુભવ્યું છે કે એ પર ઉદ્દેશ કરવાની જરૂર લાગ્યે જ હોય.

આમાં વિચારવાની વાત અંદરથી કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવી છે. એક બાબુએ પ્રાણીના વૈભવ મેળવવાના વલખાંને વિચારો, બીજી બાબુએ તેમાં નિષ્ફળ જનારાના ટકાઓ વિચારો, પછી જેને મળી જાય તેના મનની સ્થિતિ વિચારો, પછી મળેલ વૈભવને કેમ જાળવી રાખવો એની ચિંતાઓ વિચારો અને છેવટે એ વૈભવ જાય અથવા છોડવો પડે ત્યારે થતી દુઃખમય સ્થિતિ વિચારો.

એ સર્વથી જરા પર થઈ, સામાન્ય દુન્યવી ખ્યાલોથી જરા ઊંચા આવી, થોડા વખત માટે પણ એનાથી પોતાની જાતને અલગ રાખી ચિંતવી જોશે તો એ વૈભવની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને રક્ષણમાં પડેલા પ્રાણીઓ જાણે કેફ કરી ઊંધું માથું રાખીને મન્યા જ રહેતા હોય એમ જરૂર લાગશે. એ સ્થિતિથી એમની સર્વ કાર્યપ્રવૃત્તિ તરફ તમને કરુણા આવશે, તમને એના ઉજાગરા, દોડાદોડ અને પરસેવા તરફ ગ્લાનિ થશે અને અંતે એના સંબંધના ફરજિયાત છૂટકારા અથવા છોડવવાના પરિણામ તરફ તમને અંતરથી દયા આવશે. આવો કરુણાભાવ શાય અને એનો પ્રતિકાર કરવાનો વિચાર થાય તે મહાન છે, ભવ્ય છે, દિવ્ય છે અને સંગ્રહવા યોગ્ય છે.

ઉપર વર્ણવ્યા તે ઉપરાંત બીજા અનેક પ્રસંગો દુનિયામાં પ્રાપ્ત થાય છે, પણ આ પ્રાણીમાં વાસનાના સંસ્કાર એવા જામેલા હોય છે કે એ તો વસ્તુઓને ઘરખાર સાથે મડાગાંઠ બાંધે છે અને એ વસ્તુઓ કોઈક દિવસ પણ છોડવી પડશે એમ માનતો જ નથી અને કોઈ તેવું સૂચવે તો તેને અપશુકન ગણે છે. આ સર્વ કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવી સ્થિતિ છે. આ વિચારણા એ કરુણાભાવનું મૂળ છે, એના પ્રતિકારના પ્રસંગો વિચારવા એ સાધ્ય છે.

ગ. ૩. વ્યાકુળતાના નીચેના પ્રસંગો વિચારો:—

કેટલાક તો અન્યની સાથે સ્પર્ધા કરવામાં જ વ્યથ રહ્યા કરે છે. એને બીજાની નજરમાં પોતાના હરિફ કરતાં સારાં દેખાવું છે. અંદર વસ્તુ કે આવડત છે કે નહિ એનું એને કામ નથી. એને તો માત્ર હરિફાઈ કરવી છે. જ્ઞાતિઓના પટેલો, શેઠીઆઓ અને વ્યાપારીઓની અંદર અંદરની સ્પર્ધા જોઈ હોય તો વ્યાકુળતાનો ખરો ખ્યાલ આવે. જ્ઞાતિમાં કોઈ સારો થયો હોય તો તેને કેમ બેસાડી દેવો અથવા કાંઈ નહિ તો તેની ખોટી વાતો કરવી એ જીવનમંત્ર નાના શહેરો અને ગામડામાં ખાસ જોવામાં આવશે.

સ્પર્ધા કરતાં પણ મત્સર વધારે આકરો હોય છે. પરનો ઉત્કર્ષ સહન ન થાય એટલે ક્રોધથી બળી જાય છે અને પછી વાતો કરે તો થોડીક વાત સહજ સમજાય તેવી અને બાકીની દલીલમાં શેષ કોપેન પૂર્યેત્ જ્યાં અટકે ત્યાં ક્રોધ કરીને દલીલો પૂરી પાડવી. આ માત્સર્યથી વ્યાકુળતા હદ બહારની થાય છે.

પૈસા, સ્ત્રી, ગોધન, વાડી, ખેતર અથવા ગામગરાસને અંગે

પ્રાણીઓ મોટા જંગ માંડી બેસે છે. ધનની ખરી લડાઈઓ તો કોરટોમાં જોવા જેવી થાય છે. સ્ત્રીની ખાતર ખૂનો થાય છે અને ફાંસીને લાકડે લટકવું પડે છે. જમીન, ઘર, વાડી, ખગીચા, ગામ-ગરાસના કજીઆમાં પ્રાણી ખુવાર થઈ જાય છે. અસંલના વખતમાં મોરચા મંડાતા હતા અને લોહીની નદીઓ ચાલતી હતી ત્યારે અત્યારે કોરટ, પોલિસ અને વકીલની સહાય લઈ યુદ્ધની ઇચ્છા પૂરી કરવામાં આવે છે. જર, જમીન અને જોરુના કલહોના સંબંધમાં અગાઉ ખૂબ વિવેચનો થયા છે. અહીં વિચારવાની વાત એ છે કે એવા ઝગડામાં પડે એને અંદરની માનસિક અસ્થિરતા એટલી બધી થાય છે કે એ નિરાતે જંપી શકતો નથી અને પાટીઆં ગોઠવવામાં અને પુરાવા તૈયાર કરવામાં વ્યાકુળતાનો પાર રહેતો નથી. આવા ઝગડામાં પડેલાને મનઃપ્રસાદ શું થાય? એને આત્મા-રામ સાથે વાતો કરવાનો વખત પણ ક્યારે આવે?

લોભને વશ પડેલા પ્રાણીઓનો અવતાર તો ખરેખર શ્વાન જેવો થઈ જાય છે. અહીંથી પૈસા મેળવું કે ત્યાં માથું મારું કે આમ કરી નાખું કે તેમ કરી નાખું-આવા આવા વિચારો તેને આવ્યા જ કરે છે. પછી એ દૂર દેશમાં જાય છે, સદ્દા ખેલે છે, જુગાર રમે છે, અપમાનો સહે છે અને ન કરવાનાં અનેક કૃત્યો કરે છે. એના જીવનમાં શાંતિ, ધૈર્ય કે નિરાંતને સ્થાન નથી. આપત્તિ આવે ત્યારે તે જરા પાછો પડે છે પણ ‘હાર્યો જુગારી બમણું રમે’ તેમ એ પડતો જાય છે, ઉડતો જાય છે અને સાત ડગલા આગળ ભરે તો પાંચ ડગલા પાછો પડે છે. આમ ધક્કેલે ચઢેલા એની વ્યાકુળતાનો પાર રહેતો નથી.

સ્પર્ધા, મત્સર, ક્રોધ અને લોભના આ તો થોડાં ચિત્રા બતાવ્યાં છે, પણ એ પ્રત્યેકમાં એને આપત્તિ, અથડામણ અને રખડપાટો જ મળે છે; છતાં દુનિયા અત્યારે જાણે વ્યાકુળતાને વાયરે ચઢી ગઈ હોય એમ દેખાય છે.

ચારે તરફ મનોવિકારનાં કાળાં વાદળો દેખાય ત્યાં અમે તે શું કરીએ ? અને શું બોલીએ ? કેવા મોટા ઉપાય બતાવીએ અને કેવો ઉપદેશ આપીએ ? જાણે આખી દુનિયા મોહની મદિરા પીને ઘેલી થઈ ગાંડાની માફક ઠેકાણું વગરનાં વર્તન કરી રહી હોય એમ દેખાય છે. લેખક મહાત્મા કહે છે કે—અમને ઘણો વિચાર થાય છે અને દુનિયાની આ વિચિત્ર ચર્ચા જોઈ એના ગાંડપણને અંગે ત્રાસ થાય છે. તમે આ ત્રાસો સમજો અને એમાં રસ લઈ ઝૂકી પડ્યા છો તેને બદલે એ ત્રાસ છે એટલું સમજો.

કરુણા ભાવનાવાળો વિચારો કરી વધારે વધારે અવલોકન કરતો જાય છે એમ એને વિશેષ કરુણાના પ્રસંગો સાંપડે છે. એ દુનિયામાં પીડા, ઉદ્વેગ, ગુંચવણ, ખોટી હોંસાતુંસી અને દુઃખ, દારિદ્ર્ય, દંભ, દમન અને ઝગડાઓ જ દેખે છે; અને શું કરવું અને શું બોલવું ? તેને માટે પણ એને વિચાર થઈ પડે છે. ભૂતદયાભાવિત આત્માને આ અવલોકનને અંગે ખૂબ કરુણા પ્રગટે છે અને તે અહર્નિશ વધતી જાય છે. એ ચારે તરફ અસ્થિરતા અને વ્યાકુળતા જોઈ દુનિયાની ટૂંકી નજર માટે મનમાં દ્રવે છે, ગુંચવાય છે અને અંતરથી માનસિક દુઃખ વેદે છે. જ્યાં જુએ ત્યાં એને કરુણાનાં પ્રસંગો દેખાય છે.

ઘ. ઇ. લાવિતાત્મા વધારે અવલોકન કરે છે. ત્યાં એ શું જુએ છે ?—પ્રાણી પોતાને હાથે ઝીંડો ખાડો ખોદે છે, અને એ ખાડામાં પોતે જ પડે છે. એવો પડે છે કે એમાંથી બહાર નીકળવાની વાત તો બાજુ ઉપર રહી, પણ એ ખાડામાં પોતે વધારે ને વધારે ઝીંડો ઉતરતો જાય છે.

આ વાત ખરી છે, ખરી છે એટલું જ નહિ; પણ તેમાં મહાતથ્યાંશ રહેલ છે. આવો મનુષ્યલવ મન્યા પછી પ્રાણી કામ-ક્રોધાદિને વશ થાય, અભિમાનમાં આનંદ માને, દંભ-કપટ-રચના-જાળમાં રસ લે, લોભની દોડાદોડીમાં પડી જાય, શોકથી વિહ્વળ બને, રમતગમત, હાસ્ય, ઠકા-મશકરીમાં સ્વતેજ શુભાવે કે બીજા અનેક પ્રકારના મનોવિકારોને તાબે થઈ સંસારમાં રચ્યો-પચ્યો રહે, ખાવાપીવામાં જીવનની સાર્થકતા માને કે મોટાઈમાં તણાઈ લાંબો-ટૂંકો થઈ જાય એ સર્વ શું છે ? એ સર્વ કેાની પ્રેરણાથી થાય છે ? એનું પરિણામ શું આવે ? એ મોહ-રાયના વિલાસોમાં મજા કદપવી એ ખાડો ખોદવાનું જ કાર્ય છે.

મોહના વિલાસો એવા છે કે એને એક વાર અવકાશ આપ્યા પછી એ અટકે નહિ. એ તો ચાલ્યા તે ચાલ્યા. સ્ત્રી-લોગ કે ઇન્દ્રિયના અન્ય વિષયો કે કષાયની એક પરિણતિ લઈ વિચાર કરશે તો પતનની વ્યાપકતા, સરળતા અને નિર્ગમનની વિષમતા સમજાઈ જશે.

સામાન્ય પ્રાણી એક વાર પરસ્ત્રીસેવનના રસ્તે ઉતર્યો એટલે એ તો પછી તેમાં ઉતરતો જ જશે. ‘જલકા ડૂબ્યા નીકસે, જો કછુ તારુ હોય; જો કોઈ ડૂબ્યા ઇશકમેં, નીકસ્યા સુન્યા ન કોય.’ આ જાણીતી વાત છે. ખાડામાં પડ્યા તે નીચે નીચે પડતા જ

જાય છે. ધનપ્રાપ્તિમાં પણ લાભ મળે ત્યારે દશ લાખની ઇચ્છા થાય છે. એક વાર કોઈ પણ મનોવિકારને માર્ગ આપ્યો એટલે પછી અંદર ને અંદર ઉતરવાનું જ થાય છે. ડુંગર ચઢવું દોહાડું છે, ઉતરતા વાર લાગતી નથી. આ પ્રસંગો વિચારવા યોગ્ય છે.

શું આ જીવનનો ઉદ્દેશ નીચે ઉતરવાનો છે ? અહીં આવીને કાંઈ કમાઈ જવું છે કે હોય તે પુણ્ય પણ ગુમાવવી છે ? આ પ્રપાત અને વધારે પ્રપાતનો વિચાર કરતાં ખેદ થાય તેમ છે.

જ. ૫. કરુણાના પ્રસંગોનો ક્યાં પાર આવે તેમ છે ? બુદ્ધિશક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તો પ્રાણી કલ્પનાઓ લગાવે છે. એને પરલવ સમજતો નથી, આત્મા છે કે નહિ ? એની ખાતરી થતી નથી, મોક્ષની વાત એને સમજાતી પણ નથી અને પછી મતિકલ્પનામાં આવે તેવા ખુલાસા હાંકે રાખે છે. એને વૈલવ અને ગરીબાર્ધમાં કેવળ અકસ્માતના પરિણામો લાગે છે, એને શુભ અશુભ વર્તનના લાભો અહીંથી આગળ જતા દેખાતા નથી અને એને આખા વિશ્વનો કોયડો ઊકેલવામાં અવ્યવસ્થા અને અન્યાય સિવાય કાંઈ બીજું દેખાતું નથી. એને નાસ્તિકવાદ કે જડવાદમાં કાંઈ વિચિત્રતા લાસતી નથી. એ તો સંસારમાં ખાઓ, પીઓ અને આનંદ કરો એમાં જ સાર્થકતા સમજે છે અને તેનું આખું જીવન સાધ્ય કે હેતુ વગરનું બની જાય છે.

અહીં જડવાદમાં ક્યાં ભૂલ થાય છે અને તેમની માન્યતા કેટલી અવ્યવસ્થિત છે ? એ ચર્ચામાં ઉતરવાનું નથી. વાત એ છે કે, જડવાદના વમળમાં પડી જઈ પ્રાણી પોતાનો આખો વિકાસ અટકાવી દે છે. આખી સંસારચક્રનામાં કાર્ય કરી રહેલા નિયમોનું તેને કશું ભાન હોતું નથી અને કોઈ સંતો-

ષકારક વિવરણ કરે તે તેને સમજવું નથી. પછી એ પોતાના નાના મગજમાંથી વિચિત્ર કદપનાઓ કાઢે છે અને એ રીતે પોતાનો સાધેલો વિકાસ પણ ગુમાવી બેસે છે.

આવા પ્રાણીઓ પછી રાગ, દ્વેષ અથવા વિકારના અવ્યવસ્થિત ધોરણો રચ્છૂ કરે છે. જ્યાં ન નજર પડે ત્યાં ‘અજ્ઞાત અને અજ્ઞેય’ તુ તત્ત્વ મૂકે છે અને અંધપરંપરા ચલાવે છે. કોઈ વાત સમજવી નહિ અને સહાનુભૂતિથી કોઈના વિચારોને સાંભળવા નહિ, અભ્યાસ કે પરિશીલનને નિર્બળતા માનવી એ અદ્વિજ્ઞાનના પ્રચંડ આવિર્ભાવો છે.

આવી રીતે પ્રમાદ(અજ્ઞાન)ના ભોગ થઈ પ્રાણીઓ ક્યાંના ક્યાં ફેંકાઈ જાય છે? કોઈ નિગોદમાં, કોઈ નરકમાં, કોઈ તિર્યંચમાં રખડી પડે છે અને જે બુદ્ધિશક્તિ એને મદદગાર થવી જોઈએ તે ન થતાં તેના દુરપયોગથી એ નીચે ઉતરી જાય છે. પછી તો એને અશુભ ગતિઓમાં મૂંઝે મોઢે અનેક દુઃખો ખમવા પડે છે.

આમાં દુઃખનો વિષય એ છે કે પ્રાણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ પ્રગતિ માટે કરવાને બદલે ઊલટો પાછો પડવામાં કરે છે. જવાબદારીને સ્થાને હોય તેના એક ઉત્સૂત્ર વાક્યમાં અનંત સંસાર વધી જાય છે. મરીચિના લવમાં ‘અહીં પણ ધર્મ છે અને ત્યાં પણ ધર્મ છે’ એટલા મિશ્ર વાક્ય ખાતર લગવાન મહાવીરના જીવને લગભગ એક કરોડને એક કરોડે ગુણીએ તેની જે સંખ્યા આવે તેટલા સાગરોપમ સુધી સંસાર-પરિભ્રમણ કરવું પડ્યું. આ વાતમાં અતિશયોક્તિ નથી. ઉપદેશક કે જવાબદારના સ્થાનની મહત્તાનું એમાં ચિત્ર છે. આવા લણેલા-

ગણેલા માણસો પાછા પડી જઈ સંસારમાં રખડી પડે એ દુઃખનો વિષય છે.

ચ. ૬. એક વધારે કરુણાનું ચિત્ર કહીને પછી મુદ્દા પર આવી જઈએ. કેટલાક પ્રાણીઓ એના પોતાના હિતનો ઉપદેશ સાંભળતા નથી. એને સદ્વર્તન, સદ્ગુણો અને ઉચ્ચ ગ્રાહની શિક્ષા આપવામાં આવે તો તે સાંભળવાની એને કુરસદ હોતી નથી. એવા પ્રાણીઓ હિતની વાતને નિર્માલ્ય, જરીપુરાણા જમાનાના અવશેષો અને સડેલા મગજના બકવાદો ગણે છે અને મોજ-મજમાં ગુલતાન બની રહે છે. કેટલાએક પ્રાણીઓને ધર્મ ‘હુંબગ’ લાગે છે. જાણે ધર્મ ભૂલભૂલમાં પણ પોતાને લાગી ન જાય એવા લયમાં એ રહ્યા કરે છે અને ધર્મપરાડ-મુખ રહેવામાં સમજણની મર્યાદા માને છે. એને વિકાસક્રમમાં ધર્મનું સ્થાન શું છે? તે વિચારવાનો અવકાશ નથી. એ ધર્મના વાડા-ઝગડા અને બાહ્ય દેખાવો તરફ દૃષ્ટિ રાખી, ધર્મથી હિંદને કે અન્ય દેશોને કેટલો ગેરલાલ થયો છે એની વાતો કરે છે; પણ ખરો ધર્મ એ શી વસ્તુ છે? અને થતી ભૂલો સુધારવી શક્ય છે તેનો અને કોઈ પણ સંયોગોમાં સંસ્કૃતિનો અમૂલ્ય વારસો ગુમાવવા યોગ્ય નથી એનો એને ખ્યાલ પણ આવતો નથી.

કેટલાકને તો કેઈ જાતના રચનાત્મક વિચાર વગરજ માત્ર સ્વચ્છંદ વર્તન ખાતર ધર્મનું નામ જ ગમતું નથી.

આવા નીતિથી દૂર ભાગનારા અને ધર્મના વિચારથી પણ વંચિત રહેતા પ્રાણીઓના સંસારવ્યાધિઓ કઈ રીતે મટાડવા? ભાવિતાત્માને વિચાર થાય છે કે નીતિના સ્પષ્ટ ખ્યાલ વગરના અને સાધ્ય વગરના જીવનમાં રસ લઈ રહેલા પ્રાણીઓનું શું

થશે ? એ બિચારા ક્યાં ખેંચાઈ જશે ? અને એમના પરિજ્ઞ-મણુનો છેડો કઈ રીતે આવશે ?

આવી રીતે આખા સંસારમાં દોડાદોડી, ગ્લાનિ, ઉપાધિ, ભય, ત્રાસ, અથડાઅથડી, મારામારી જોનાર અવલોકન કરીને જુઓ છે ત્યારે એના હૃદયમાં ભૂતદયા જામે છે. એને બાહ્ય કે અંતર નજરે સંસારમાં ખોટા દેખાવો અને મોહરાજાનું સામ્રાજ્ય દેખાય છે. એને રાગ-દ્રેષના આવિર્ભાવો ચોતરફ ફેલાતા દેખાય છે અને પરવશ પડેલા પ્રાણીના હૃદયને આર્દ્ર કરે તેવી પરિસ્થિતિ એનામાં મહાદયાભાવ વિસ્તારે છે.

પછી એ આ દુનિયાનાં દુઃખો વિચારી, લમણે હાથ દઈ એસી રહેતો નથી કે આશા વગરનો અસાધ્ય કેસ ગણી વાતને મૂકી દેતો નથી. એ આ સર્વ વ્યાધિઓ, ઉપાધિઓ ને શુચવણોનો વિચાર કરે છે અને તેમાંથી તેને બહાર કાઢવાના ઉપાયો શોધે છે.

આ વ્યાધિઓનો અભ્યાસ અને વ્યાધિના ઉપાયોનું ચિંતન એ કરુણા ભાવના છે. આ વ્યાધિઓનો એક જ ઉપાય છે અને તે ગેયાષ્ટકમાં રજૂ કરવાનો છે.

છ. ૭. આવી રીતે પ્રાણીઓ પારકાનાં દુઃખોનો વિચાર કરે અને તેને દૂર કરવાના ઉપાયો વિચારે તે પોતે એવા સહાનુભૂતિ અને ભૂતદયાના વિચારોને પરિણામે મનઃપ્રસાદ પામે છે. એ મનઃપ્રસાદ એ માનસિક સુખ છે.

એ સુખને બે અતિ ઉપયોગી વિશેષણો આપવામાં આવ્યાં છે. નિર્વિકાર અને ભવિષ્યમાં મહાકલ્યાણ કરનાર.

સુખ એટલે પરમાનંદ. આનંદ અહીં યૌગિક સમજવો. નિર્વિકાર આનંદમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી. ટૂંકામાં કહીએ તો તે આનંદ સ્થિર અને સ્થાયી થાય છે. વ્યવહારુ આનંદ ક્ષણમાં નાશ પામી જાય છે તેને અને આ આનંદને કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી. શાશ્વત આનંદ એ અપૂર્વ વસ્તુ છે અને એ ભાવિતાત્માને જ પ્રાપ્ય છે. એ સુખ ભવિષ્ય કાળમાં મહાકલ્યાણ કરનાર છે. પરમ કલ્યાણ એટલે સાધ્યની સદાને માટે પ્રાપ્તિ. સર્વ પ્રયાસનું સાધ્ય અને પ્રાપ્ત કરવાનું પરમ સ્થાન તે અતિ સુંદર છે.

ભૂતદયા ચિંતવનાર, સંસારને એના સાચા સ્વરૂપે નિહાળનાર, માનસવિદ્યાના ધોરણો સમજનાર, વિકાસક્રમની શ્રેણીના પ્રત્યેક સોપાનને સમજનાર અને દુઃખમાં મગ્ન થયેલી પ્રાણી-રાશિને બહાર કાઢવાના ઉપાયો વિચારનાર વિશાળ હૃદયવાળા મહાનુભાવોને આ સર્વ શક્ય છે. એમનો વિશાળ આત્મા ઉચ્ચ ઉડ્યન કરે છે, છતાં એ નીચામાં નીચા સ્થાનની પ્રત્યેક કૃતિઓ સમજવા યત્ન કરે છે, તેના પ્રેરક મૂળ કારણોને સમજે છે અને સર્વને ઘટતું સ્થાન આપી પોતાની ગતિ વધારતો જાય છે.

આ પરદુઃખમુક્તિના ઉપાય શા છે ? તે હવે આપણે નીચે વિચારશું. અત્યાર સુધી આપણે સાંસારિક-ઔદિક ભાવોને અંગે બાહ્ય અને અભ્યંતરમાં ગુંચવાઈ ગયેલા પ્રાણીઓનાં ચિત્રો જોયાં અને એ જોવાને કારણે આપણે પણ જાણે એમનાં દુઃખથી મુંઝાતા હોઈએ એવી મનોદશા ઊભી કરી. હવે આપણે તેનું અવલોકન પણ કરશું અને ઉપાયોનો વિચાર પણ કરશું.

x

x

x

કારુણ્ય:—

: :

ગેયાષ્ટક પરિચય:—

૧. ઉપર જે ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે તે હૃદય-
દ્રાવક છે. જાણે આખો સંસાર અવળે માર્ગે ઉતરી ગયો હોય,
જાણે ઐહિક સુખોમાં અથવા મનોવિકારના વમળમાં વલખાં
મારતો એ અભ્યંતર દુઃખનો વશ પડી ગયો હોય એમ
લાગે છે. કરુણાભરપૂર હૃદયવાળાને આ આખા દૃશ્યના
અવલોકનથી ખૂબ ખેદ થાય છે. એને સ્વપરદ્યાનો ખ્યાલ
ખરાબર હોય છે. એ પોતાની જાતને અન્યના સ્થાનમાં મૂકી
શકે છે અને પરદ્યાના ચિંતનમાં સ્વદ્યા સિદ્ધ થઈ શકે છે
એમ એ સમજે છે. એ વસ્તુના ઉપરઉપરના ખ્યાલોથી
કદી લેવાતો નથી. એ અંતરથી આ સર્વ દેખાવો વિચારી,
અવલોકી આર્દ્ર થાય છે. એના દુઃખના ઉપાયોને શોધનારા
તેને સમુચ્ચય દિલાસો મળે તેવી ગંભીર રચના હવે રજૂ
કરતાં વિનયવિજય મહારાજ ગાય છે:—

‘ સજ્જનો ! તમે અંતરના ઉમળકાથી ભગવંતને ભજો.’
આ એક વાક્યમાં પરદુઃખનિવારણનો ઉપાય બતાવે છે. બીજા
પણુ ઉપાયો બતાવશે. પ્રથમ આ ચમત્કારિક ઉપાયની વિશિ-
ષ્ટતા જોઈએ.

તમે ભગવંતને ભજો. જો તમારે ઉપરનાં સર્વ દુઃખો,
ઉપાધિઓ અને અગવડો દૂર કરવાં હોય તો તમે ભગવાનને ભજો.

તમે કોણ છો ? તમે સજ્જન છો, સુજન છો, મોક્ષાભિલાષી
છો, મોક્ષ જવા યોગ્ય છો. સજ્જનના નામને યોગ્ય કોણ ગણાય ?

તે તમે અગાઉ જોઈ ગયા છે. આવા સજ્જન તમે છે. તો પછી લગવાનને લજો.

એ લગવાન કેવા છે ? એ સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, કોઈ જાતના બદલાની આશા વગર ધર્મોપદેશ દેનાર, સાચો માર્ગ બતાવનાર અને ભૂતદયાના સાગર છે. એવા મહાકૃપાળુ પરમાત્માને તમે લજો.

એ લગવાન એમનું શરણ કરનારને આશ્રય આપનાર છે અને બદલાની અપેક્ષા કે આશા વગર કરુણારસના લાંડાર છે તેમજ અન્યને તેનો લાભ આપનાર છે. એમની લાવના જ્યારે સર્વ પ્રાણીને કર્મબંધનથી મુક્ત કરવાની થાય, એમના આત્મદર્શનમાં સમસ્ત જંતુઓનું હિત આવે ત્યારે એ વિશાળ હૃદયવાળા મહાત્મા તીર્થંકર થવા યોગ્ય કર્મ બાંધે છે અને એ વિશાળતા તેમનામાં સતત ચાલુ રહે છે. આવા નિષ્કારણ કરુણા કરનાર લગવાનને તમે લજો.

એ લગવાન ઉપર વર્ણવેલા સર્વ દુઃખોમાંથી રક્ષણ કરનાર છે. એમનો ઉપદેશ જ એવા પ્રકારનો હોય છે કે તેઓ દુઃખોમાંથી રસ્તો બતાવે અને પ્રાણીઓનો વિકાસ કરે.

આવા નિષ્કારણ કરુણા કરનાર અને દુઃખમાંથી રક્ષણ કરનાર લગવાનને કેમ લજાય ? એમની પાસે ધૂપ-દીપકાદિ કરવામાં આવે તે તો ઉપચાર છે, એથી તો માત્ર આદર્શ સન્મુખતા થાય છે; બાકી ખરી પૂજના-ખરું લજન તો એમના બતાવેલ અહિંસા, સંજમ અને તપના માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવામાં છે. ‘શ્રી જિનપૂજા રે તે નિજ પૂજના રે’ એટલે તીર્થંકરની પૂજા

એ વસ્તુતઃ ખોતાની જ પૂજા છે. બાહ્ય ઉપચાર નિમિત્તકારણ તરીકે ઉપકારક ભાવ લજવે, પણ છેવટે જોતાં એ સાધન છે. ખરેખરી પૂજા તો એમના બતાવેલા માર્ગે ચાલી, રાગ-દ્રેષ પર વિજય મેળવી, મોહને હણી નાખી, આત્મપ્રગતિ સાધવી એ છે. તીર્થંકર આદર્શ પૂરો પાડે છે, બાકી એ કોઈ રીતે મોક્ષ આપી શકતા નથી કે મોક્ષને નજીક પણ લઈ આવતા નથી; પરંતુ એમણે બતાવેલા ત્યાગના બાહ્ય માર્ગોનું અને મનોવિકારના વિજયના અંદરના માર્ગોનું અનુસરણ એ ખરું પૂજન છે. લજન-પૂજનની પાછળ રહેલો ખરો આશય પણ આ જ છે.

તમને સંસારમાં કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવા પ્રસંગો દેખાયા હોય તો જ્યાં ઉપાયની જરૂરીઆત લાગે ત્યાં લગવંતના માર્ગે ચાલી તેમનું લજન કરો, કરાવો, દુઃખથી પીડાતાને ઉપદેશો અને રક્ષણ કરનાર નિષ્કારણ દયાસાગરનું શરણ સ્વીકારો.

૨. પરિચયમાં અનેક કરુણાના પ્રસંગો વિચાર્યા. એનો એક એક પ્રસંગ ઊંડાણથી વિચારતાં મન ચક્કર ખાઈ જાય તેવું છે. આ સર્વ બાજુનો ખ્યાલ રમનારને આવતો નથી, પણ અવલોકન કરનાર તો આખી રમતનું વેવલાપણું જોઈ શકે છે. આવા કરુણાના પ્રસંગોમાં પડેલાને તેમાંથી બચવા સારું નીચેની વાત કહે છે.

ભાઈ ! અમને તારી સ્થિતિ જોતાં બહુ ખેદ થાય છે. તું આમ સાધ્યના ધોરણ વગર રખડ્યા કરે છે તેને બદલે જરા થોડો વખત તારા મનને સ્થિર કર, જરા એને જ્યાં ત્યાં ભટકતું અટકાવ. તને જે દુઃખો દેખાય છે અથવા થાય છે તે સર્વ મનની અસ્થિરતાને કારણે છે. મનની સ્થિરતા થશે

એટલે ખાવાપીવાની અભિલાષાથી માંડીને ઈંદ્રિયાર્થોની અભિલાષાઓ સુધીથી થતા દુઃખોનું નિવારણ થઈ જશે, વૈભવની અસ્થિરતા ભવાભ્યાસથી—અનાદિ વાસનાથી થઈ છે તે દૂર થઈ જશે અને સ્પર્ધા, ક્રોધ કે ચુદ્ધ અથવા લોભના પ્રસંગોનું રહસ્ય સમજાઈ જશે અને આખી દુનિયાનો કાચડો ઊકેલાતો જણાશે. કરુણાના પ્રસંગો ઓછા કરવાનું અને છેવટે દૂર કરવાનું આ રીતે ચિત્ત-સ્થિરતાથી બનશે.

આવી ચિત્તની સ્થિરતા લાંબો વખત થાય તો તો ઘણું ઘણું અનુભવાશે, નહિ જણાયલા સત્યો સાંપડશે; પણ એમ લાંબો વખત ન બને તો થોડી થોડી વાર પણ ચિત્તસ્થિરતાનો અનુભવ કરી જુઓ અને એનો લાભ તપાસો.

જ્યારે એવી સ્થિરતા કરો ત્યારે જિનાગમના ચક્ષુએ વિચાર કરજો. કરુણાના પ્રસંગો જોવા માટે યોગ્ય ચક્ષુની જરૂર છે. એ વગર તમે જ્યાં ત્યાં અથડાઈ પડશો. તપ અને ત્યાગના શુદ્ધ ધોરણ પર રચાયેલ એ આગમો તમને અવલોકન કરવા માટે સાચા દષ્ટિગિન્દુઓ પૂરા પાડશે.

ઉપરના જેટલી જ અગત્યની બાબત વિકારમય વિચાર-વાતાવરણને દૂર કરવાની છે. અવ્યવસ્થિત રીતે બતાવેલી માર્ગ-શ્રેણીઓ વિકારમય હોય છે, એમાં પરસ્પર વિરોધ હોય છે, સાધ્યનું લક્ષ્ય તેમાં હોતું નથી અને ઘણી વખત કુચુક્તિઓ, હેત્વાભાસો અને ઉપલક્ષીયા મર્મલેદી હોવાનો દાવો કરનાર મર્મસ્પર્શ વગરના પર્યાલોચનોથી ભરપૂર હોઈ તમને જ્યાં ત્યાં ખેંચી જનાર હોય છે. આવા આડાઅવળા માર્ગોની રચનાના વમળમાં તમે પડી જશો તો તમારું વિચારક્ષેત્ર વિકારમય થઈ

જશે. આવી વિચારપદ્ધતિ અસાર છે, પરમાર્થ રહિત છે અને ગોટાળે ચઢાવનાર છે. ‘કૃતાંત’ એટલે લિન્ન લિન્ન ધર્મના સિદ્ધાન્ત. આવા વિકારમય અને અસાર મતોને મૂકી દો.

અહીં મુદ્દો ચિત્તને સ્થિર કરી સત્ય માર્ગને સમજવાનો છે અને અસત્ય મતોને તણ દેવાનો છે. જ્યાંસુધી પ્રાણી પોતાના ધર્મમંતવ્યોને અનુલવની સરાણે ચઢાવી સ્પષ્ટ નથી કરતો ત્યાંસુધી એને શાંતિ થતી નથી અને શાંતિ વગર ગમે તેટલી વાતો કરવામાં આવે તેમાં કાંઈ વળે તેમ નથી.

અવ્યવસ્થિત ધર્મમાન્યતા છોડી દઇ દર્શનશુદ્ધિ કરો અને ચિત્તની સ્થિરતા કરો એટલે તમને કરુણામય પ્રસંગોના પ્રતિકારો મળી આવશે.

૩. દર્શનશુદ્ધિના જેટલું જ મહત્ત્વ ગુરુને અંગે પ્રાપ્ત થાય છે. ગુરુ એટલે ધર્મોપદેષ્ટા, ધર્મનો અભ્યાસ કરાવનાર, ધર્મ બતાવનાર. અમુક નજરે દેવ કરતાં પણ ગુરુને મહત્ત્વનું સ્થાન ધટે છે, કારણ કે દેવને ઓળખાવનાર પણ ગુરુ જ છે.

ગુરુની પસંદગીમાં ખૂબ કડાપણ રાખવાની જરૂર છે. અનેક લાવો પુસ્તકમાં લખાયલા હોતા નથી. કેટલીક આવીઓ દ્વારા ગુરુ પદ્ધતિસર જ્ઞાન આપી શકે છે. સાંપ્રદાયિક જ્ઞાન ગુરુ વગર પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. સર્વ લાવો લખી શકાય તેમ નથી. ગુરુ વગર જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે પણ કષાયવાળા અથવા મનોવિકારને વશ થનારા ગુરુ મળી જાય તો માર્ગને વિષમ કરી દે છે. ખૂબ વિચક્ષણતા વાપરી ગુરુની પસંદગી કરવી જોઈએ.

જે ગુરુ પોતે જ સ્વપરહિત સમજતા ન હોય, સત્યા-

સત્યના જ્ઞાન વગરના હોય, દીર્ઘદૃષ્ટા ન હોય, વ્યવહાર-નિશ્ચયનો સમન્વય કરવાના બુદ્ધિકૌશલ્ય વગરના હોય, ટૂંકામાં જે અવિવેકી હોય તેવા ગુરુને દૂરથી તણ દેવા. એવા ગુરુ સામાન્ય બુદ્ધિવાળા અભ્યાસીને આડે રસ્તે ચઢાવી દે છે.

વસ્તુસ્વભાવના પૂર્ણ જ્ઞાન વગરના, દેશ-કાળના પરિવર્તનોને ન સમજનાર, સંસારના ભાવોમાં આસક્ત, ધન કે સ્ત્રીના મોહમાં મુંઝાઈ ગયેલા અને સામાન્ય જનોની સપાટી પર રહેલા ગુરુને તણ દેવા. આમાં દીક્ષિત અદીક્ષિતનો સવાલ નથી. ગુરુની પસંદગીમાં તેમનું આંતર મનોરાજ્ય કેટલું ખીલેલું છે અને એ દૃષ્ટા છે કે નહિ ? એ મુખ્યત્વે કરીને તપાસવાનું રહે છે. દૃષ્ટા હોય તેને સ્વીકારવા. અવિવેકી ગુરુ હોય તો પોતે રખડે છે અને આશ્રિતને પણ રખડાવી દે છે.

સદ્ગુરુમાં મુખ્યત્વે કરીને ત્યાગ પ્રથમ તપાસવો. એની સંસારગૃહ્ણિ વિચારવી. એનાં મનોરાજ્યના ઉડ્યનો કેટલે સુધી પહોંચે છે તે જરાખર જોવું. એનામાં નય ને પ્રમાણજ્ઞાનનું પૃથક્કરણ અને સંગ્રહણ કેટલું જામ્યું છે તે તપાસવું. સદ્ગુરુ ખરા ત્યાગી હોય, સામાન્ય જનપ્રવાહથી ખૂબ આગળ વધેલા હોય, ભૂતકાળના તેમજ ભવિષ્યકાળના ઊંડાણમાં નજર પહોંચાડનાર હોય અને ગીતાર્થ હોય.

આવા સદ્ગુરુ પાસેથી એક વચન પણ જરાખર લક્ષ્ય-પૂર્વક ઝીંધ્યું હોય તો તે પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરાવે છે. એવા વ્યુત્પન્ન મહાપુરુષના પ્રત્યેક વચનમાં ઉદ્ધાસ ભરેલો હોય છે. એને સાંભળવાથી કાન પવિત્ર થાય છે, વિચારવાથી મનમાં આનંદ થાય છે અને તે પ્રમાણે વર્તવાથી કાર્યસિદ્ધિ થાય છે.

રોહિણીઆ ચોરે અનિચ્છાએ પણ એક ભગવદ્વચન સાંભળ્યું હતું તેથી એની સિદ્ધિ થઈ ગઈ. એવા ગુરુનો યોગ થવો મુશ્કેલ છે, પણ શોધતાં મળવા શક્ય છે.

જે કરુણામય પ્રસંગો પરિચયમાં રજૂ કર્યા છે તે પ્રત્યેકનો અને સર્વનો ઉપાય આવા સદ્ગુરુ બતાવે છે અથવા તેવા ગુરુ પાસેથી મળેલા જ્ઞાનદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ કૌશલ્યને પરિણામે સ્વયં સ્ફુરે આવે છે. એટલા માટે ગુરુની પસંદગી કુશળતાથી કરવામાં આવે તો કરુણાભાવિત આત્માને શાંતિ થાય તેમ છે અને કરુણાપાત્રને પ્રાણ મળે તેમ છે. પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો આ સ્પષ્ટ માર્ગ છે.

૪. તમે માર્ગ સંબંધી સવાલો કેને પૂછો છો ? તમે તમારી પ્રેરણા ક્યાંથી મેળવો છો ? તમે સંસારમાં આસક્ત, સ્ત્રી-ધનની મૂર્છામાં પડેલા, આડંબરમાં મહિમા માનનારા, પૂર્વપુરુષોની પુંજ ઉપર વ્યાપાર કરનારા અને જીવનની સરખાઈ વગરના પ્રાણી પાસે માર્ગ પર પ્રકાશ પાડવાની આશા રાખો છો ? એમની આંખો અવ્યવસ્થિત અભિપ્રાયરૂપ અંધ-કારથી મીંચાઈ ગયેલી હોય છે ત્યાંથી પ્રકાશની આશા રાખવી એ તો પાણીથી ભરેલી ગોળીને રવૈયાથી વલોવીને તેમાંથી માખણ કાઢવા જેવો પ્રયાસ છે. પાણી વલોવવાથી કદી માખણ નીકળ્યું જાય છે ?

અત્યારે ચોતરફ નજર કરો. ધર્મધ્યક્ષસ્થાને બેઠેલામાં તમે સંસાર જુઓ છો કે સંસારથી કોઈ ઉપરીતન ભૂમિકા જુઓ છો ? જ્યાં ઘોડાની શરતો કે સ્ત્રીઓનાં નાચ રંગો હોય, જ્યાં ધનની મસ્તી અને સ્થાન મહત્તાની જ પૂજા હોય ત્યાંથી તમે

માર્ગદર્શનની આશા રાખો એ અશક્યમાંથી શક્યની ઈચ્છા કરવા જેવું છે. આ સર્વ ભ્રમ છે અને કોઈ પ્રકારનું ઈષ્ટ પરિણામ આણવાની અશક્યતા દર્શાવનાર પ્રદેશ છે.

પ્રેરણા માટે તમે પાણી વલોવવાની વાત છોડી દો. વેળ પીલવાથી તેલ નહિ નીકળે. પ્રેરણા જેનામાં હોય તે જ પ્રેરણા આપી શકશે. આદર્શ વગરનું, સાધ્ય વગરનું જીવન ગાળનાર તમને માર્ગ બતાવે એ અંધારામાં આંટા મારવા બરાબર છે. બે-ચાર સારા શબ્દોમાં વાત કરનાર ઉપર મોહાર્થ પડશે નહીં, ખરો ત્યાગ અંદર જામ્યો છે કે નહિ? એ તપાસજો અને એ તપાસવામાં તમને સમય લાગે તો તેથી જરા પણ સંકોચ પામશો નહિ.

આ યુગમાં એક ખીજી પણ ઉપાધિ વધતી જાય છે. ધર્મને અદ્ય સ્થાન અપાતું જાય છે એ પ્રથમ ફરિયાદ છે, પણ તે ઉપરાંત જે પ્રાણી ત્યાગીઓએ કરેલા નિઃસ્વાર્થ નિર્ણયો સમજવા, જેવા કે જાણવા પ્રયત્ન પણ કરતા નથી અને તેવા પાશ્ચાત્ય લેખકોના અભિપ્રાયોને કોઈ જાતની કસોટી વગર સ્વીકારી લેતા જાય છે. આમાં બેવડું નુકસાન છે. આપણે અપૂર્વ વારસો નાશ પામતો જાય છે અને અવ્યવસ્થિત આદર્શોનું નિરર્થક સંમિશ્રણ થાય છે. ગુણ જરૂર પૂજ્ય છે, વિશિષ્ટ શિક્ષાસૂત્રો સર્વથા માન્ય છે, એને દેશ કે કાળની અવધિ નથી, પણ વિચાર વગરનું સ્વીકરણ, પ્રાચીનો તરફનો તિરસ્કાર, શાંતિથી આદર્શ સમજવાની અસ્થિરતા અને અનુભવ-અભ્યાસ કે આવડત વગર અભિપ્રાય બાંધી નાખવાની ઉતાવળને પરિણામે ઘણું નુકસાન થાય છે.

પદની આ ગાથામાં કુમત શબ્દ વાપર્યો છે તે આવા સર્વ અવ્યવસ્થિત વિચારોને અંગે છે એનો ઉપયોગ ધર્મ અને વ્યવહારની સર્વ બાબતોમાં એક સરખી રીતે થાય તેમ છે. ટૂંકમાં વાત એ છે કે તમારે ઉપાધિઓનો પ્રતિકાર કરવો હોય તો પાણી વલોવવું છોડી દો અને હ્રદયનું મંથન કરો. પાણી કયું અને હ્રદય કયું? એ શોધવાની મુશ્કેલી જરૂર છે, પણ એને વટાવે જ છૂટકો છે. એનાથી ગભરાઈ જઈને મંદ થઈ બેસી જવાથી કાંઈ વળે તેમ નથી. મનઃપ્રસાદનું આ અનિવાર્ય પરિણામ પ્રયાસ કરીને સાધવા યોગ્ય છે.

૫. કરુણાના પ્રસંગો દૂર કરવાનો એક સુંદર ઉપાય મનને અમુક પ્રકારનું વલણ આપવાનો છે. આ એક વિશિષ્ટ ઉપાય છે. અન્ય ઉપાયો બાહ્ય સાધનોને અપેક્ષિત છે, પણ આ (વિવક્ષિત) ઉપાય મનને એવા પ્રકારનું કરી દેવાનો છે કે જેથી મનની ગ્લાનિ દૂર થાય. એ ઉપાય ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે. એમાં માનસવિદ્યાનો ઊંડો અભ્યાસ છે.

એનું મહાન સૂત્ર એ છે કે ‘મનના ઉપર જ્યાંસુધી અંકુશ રાખવામાં ન આવે અને તેને તદ્દન વશ કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી તે અનેક પ્રકારના રાગ, સંતાપ, સંદેહ, લય વિગેરે કરે છે. એજ મન જો આત્મારામમાં રમણ કરનાર થાય અને શંકા રહિત થઈ જાય તો તે સુખોને આપે છે.’

બહુ સાદી સીધી અને સમજાય તેવી વાત છે પણ પ્રવૃત્તિ વખતે એટલી સહેલી નથી. પ્રાણીને સુખ-દુઃખ લાગે છે કે સંતાપ ચિંતા થાય છે એ સર્વ મનનું કારણ છે. મનમાં એક વાતને મોટી માની લીધી એટલે એ વિચારપરંપરાને અવ-

કાશ આપે છે. ખાસ કરીને પૂર્વવાસનાને લઈને મનનો સ્વભાવ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં વલખાં મારવાનો હોય છે અને એ વિષયલોગ ન મળે એટલે મન મુંઝાય છે તેમજ જીવનને નિઃસાર બનાવી મૂકે છે. આવી સ્થિતિમાં મનને ઇન્દ્રિયના વિષયોમાંથી જેચી લાવવા શક્તિ પ્રાપ્ત થાય અથવા એને અમુક પ્રકારની અશુભ વિચાર-સરણીમાં પડતું અટકાવી શકાય તો સર્વ ઉપાધિઓનો ઉપાય સુગમ છે. અંકુશ રહિત મન સર્વ પ્રકારની વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન કરે છે. મનમાં જે કલેશ અને સંતાપો થાય છે તે તેના ઉપરના અંકુશની ગેરહાજરીને લઈને જ થાય છે.

એ જ મન આત્મારામમાં રમણ કરતું હોય, આત્મવાટિકામાં વિહરતું હોય, ઉચ્ચ આહવાસિત હોય, ભાવનાશીલ હોય, આદર્શવાન હોય તો અકલ્પ્ય સુખ આપે છે. આત્મારામમાં મનને રમણ કરતું રાખવું એ જરા મુશ્કેલ વિષય છે, પણ અભ્યાસથી સાધ્ય છે.

એ ઉપરાંત મનમાં સંદેહ ન રાખવો ઘટે. સંદેહ એટલે શંકા-આશંકા. આમ હશે કે તેમ હશે એવી અવ્યવસ્થિત મનોદશાને પરિણામે અસ્થિરતા ખૂબ રહે છે અને યોગનું જાણીતું સૂત્ર છે કે સંશયાત્મા વિનશ્યતિ. દુવિધામાં બંને બાજુ છે, સાધ્ય મળતું નથી અને સામાન્ય કક્ષાનું સ્થાન પણ બાજુ છે.

એટલા માટે કરુણાના પ્રસંગોની દરકાર જ ન કરે અને જામે તે સંયોગોમાં મનને સ્થિર રાખી શકે એવી પરિસ્થિતિ નીપજાવવા યોગ્ય છે અને તે જ ખરો 'યોગ' છે. એ કાંઈ યોગીઓ માટે ખાસ રાખી મૂકેલ વિષય નથી, સંસારમાં

પણ રાજયોગને મોટું સ્થાન છે અને તેની પ્રાપ્તિ કરુણાના પ્રસંગો આવે ત્યારે વિશેષ સ્પષ્ટ થાય છે.

આત્મારામમાં રમતું નિઃશંક મન પણ આ પ્રમાણે કરુણાના પ્રસંગોનો પ્રતિકાર કરનાર આડકતરી રીતે થાય છે. વસ્તુતઃ વસ્તુ પોતે કેવી છે ? તેના કરતાં તે મન પર શી અસર કરે છે તે પર તેના શિષ્ટવ-અશિષ્ટવનો આધાર રહે છે; અને એકને મન જે વસ્તુ વિનોદ કરાવે તે જ વસ્તુ અન્યને ઉદ્વેગ કરાવનાર થાય છે. મનને એ સંબંધમાં કળજે કરી દીધું હોય તો આ સર્વ શુચવણોનો નિકાલ થઈ જાય છે.

૬. એક સાથે પ્રતિકારના અનેક ઉપાયો અહીં જતાવે છે. એ ઉપાયોનો અમલ પ્રાણી કરે તો કરુણાના પ્રસંગો આવે જ નહિ એ મુદ્દા પર અહીં આલંબન છે.

ત્રણ કાળમાં સત્ય, કોઈ પણ અપવાદ વગરનું મહાન સત્ય, તને અત્ર કહેવામાં આવે છે. શાસ્ત્રગ્રંથોમાં અનેક સ્થાનકે છૂટી છૂટી વાતો કરી હોય તેનું રહસ્ય તને અહીં જણાવે છે. ‘કરોડો ગ્રંથમાં જે કહ્યું છે તે તને અર્ધા શ્લોકમાં કહી જતાવે છે.’ આવી રીતે જે રહસ્ય વાર્તા કહેવાણી છે તેવી આ વાત છે.

પ્રથમ તો તારે આશ્રવો, વિકથાઓ, ગારવો અને કામદેવને છોડી દેવા, તેનો પરિચય બંધ કરવો અથવા બને તેટલો ઓછો કરવો.

‘આશ્રવો’ ના બેતાળીશ પ્રકાર સાતમી આશ્રવ લાવનાના પરિચયમાં વિસ્તારથી વિચાર્યા છે. પાંચ ઈન્દ્રિય, ચાર કષાય, પાંચ અમત, ત્રણ યોગ અને પચવીશ ક્રિયા. (એના વિવેચન માટે જુઓ પ્રથમ ભાગ આશ્રવલાવના વિવરણ.)

‘વિક્થા’ મુખ્યત્વે ચાર પ્રકારની છે. રાજ્ય સંબંધી કથા, દેશ સંબંધી કથા, સ્ત્રીઓ સંબંધી કથા અને લોજન સંબંધી કથા. આ વિક્થાથી અર્થ વગરના પાપબંધ થાય છે. સર્વ નકામી, સંબંધ વગરની, લડાઈ કરાવે તેવી, ઉશ્કેરે તેવી, ગુંચવે તેવી વાતો વિક્થાઓમાં આવે છે. પોતાની જાળણ પૂરી ન કરનારા નકામી વાતોમાં અને સારા શહેરની ફિકર કરવામાં નિર્અર્થક દુખળા થાય છે.

‘ગારવો’ ઋદ્ધિ, રસ અને તંદુરસ્તીનું (સાતાનું) અભિમાન. આમાં આસક્તિનું તત્ત્વ વિશેષ હોય છે. વસ્તુ કરતાં તેના ઉપરની લોલુપતા જ મહાકર્મબંધ કરાવનાર થાય છે. સંસારમાં રખડાવનાર આ ત્રણે ગારવોને ખાસ ઓળખવા યોગ્ય છે.

‘કામદેવ’ સ્ત્રી સંબંધી રાગ (સ્ત્રીને પુરુષ પરત્વે સમજી લેવું) તે સંબંધી વાચન, સરાગ ચિન્તન અને અર્ચાઓ. આનો સમાવેશ આશ્રવમાં બરાબર થઈ જાય છે, છતાં કરુણાના પ્રસંગો આણુનાર હોવાથી એની ખાસ વિવક્ષા અહીં જુદી કરવામાં આવી જણાય છે.

આ ચારેને તમે તજ દો, છોડી દો, વર્જ દો અને સંવર ભાવનાના પરિચયમાં વર્ણવેલા સમિતિ, શુષ્કિ, પરિષદ, ધર્મો, ભાવનાઓ અને ચારિત્રોની સાથે મિત્રતા કરો. એના પછી પ્રકાર પર વિસ્તારથી વિવેચન થઈ ગયું છે (જુઓ પ્ર. ભાગ સંવરભાવના વિવરણ).

આ આશ્રવને ત્યાગવાની અને સંવરને આદરવાની વાત અહીં ફરી વાર જણાવવાનો ખાસ હેતુ છે. આ પ્રાણી સંસારમાં એટલો ઉંડો ઉતરી ગયો છે કે એને આશ્રવો સાથે અનાદિ કાળથી ઘર જેવો સંબંધ થઈ ગયો છે. આ સંબંધ દૂર કરવો ચિકટ છે. એટલી જ મુશીબત સંવર સાથે સંબંધ કરા-

વવાની છે. એની વાસના ખૂબ ઊંડી ઉતરી ગયેલ હોવાને કારણે એને આશ્રવો ખૂબ ગમે છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ‘જેમ લગ્ન-સંબંધને આર્યસંસ્કૃતિમાં પવિત્ર માનવામાં આવે છે, જેની સાથે સત્પદ્ધિ થઈ તેની સાથે આજીવન સંબંધ રહે છે, તેવો ‘સાત્પદ્ધીન’ સંબંધ તું સંવર સાથે કર. જાણે તારા આર્યવિધિએ સંવર સાથે લગ્ન થયા છે એમ સમજ.’ એ લગ્નમાં છૂટાછેડાને સ્થાન નથી, એ તો જીવન-મરણના સંબંધ થયા. આ વાત ન બૂલાય માટે ખાસ બાર મૂકીને કરુણાપ્રસંગોના પ્રતિકાર તરીકે ધ્યાન પર લાવવામાં આવી છે.

૭. કરુણાભાવિત સહુદય મહાત્મા કહે છે—ભાઈઓ! ચેતનો! તમે આ સંસારમાં શા સારું અનેક વ્યાધિઓ સહન કરો છો? તમે ભવાટવીમાં બૂલા પડ્યા છો, તમે મોહરાજાને ચકરાવે ચઢી ગયા છો, તમે રાગને પાલવે વળગી પડ્યા છો, તમે અસ્થિર માનસને આધીન થઈ ગયા છો, તમે કૃતાંતથી કાયર થઈ ગયા છો, તમે આંટા મારીને થાકી ગયા છો, તમે જીવનકલહની ચિંતામાં શુચ્ચવાઈ ગયા છો, તમે આધિ, આધિ અને ઉપાધિના લોગ થઈ પડ્યા છો, તમે વ્યવસ્થિત નિર્ણયને અભાવે અથડાઈ પછડાઈ રહ્યા છો, તમે સાધ્ય અને હેતુ વગરની પ્રવૃત્તિમાં મશગુલ થઈ ગયા છો, તમે સ્પર્ધા, ઈર્ષ્યા અને શોકના વાતાવરણમાં ભાન ભૂલી ગયા છો, તમે આવા આવા અનેક સ્થૂળ અને માનસિક, સાચા અને કલ્પેલા વ્યાધિઓમાં પડી ગયા છો. આ તદ્દન સાચી વાત છે.

આ પત્રકમાં પાના ભરાય તેટલા વ્યાધિઓ લખાય તેમ છે, પણ તેની હવે જરૂર નથી. આ સર્વ શા માટે? તમે

આમ કેમ ભૂલા પડી ગયા ? ક્યાં ચઢી ગયા ? ક્યાં દોડ્યા જાઓ છો ? શા સારુ દોડાદોડી કરો છો ? દોડીને ક્યાં પહોંચશો ? તમારી ફાળ કેટલી લાંબાશે ? અને છેવટે શું ? આ તે કાંઈ વાત કરો છો ? તમારી જેવા પ્રાણી આટઆટલા વ્યાધિઓ મુંઘે મ્હોઢે સહન કરી જાય એ તે કાંઈ ચલાવી લેવા જેવી વાત છે ?

ત્યારે કરવું શું ? અરે ભાઈ ! આમ ચિંતા કરશો કે મુંઝાશો એમાં કાંઈ વળશે નહિ. કોઈ વ્યાધિને પારખી શકે એવા ચતુર વૈદ્યને શોધો. તે વૈદ્યને જો બરાબર નિદાન આવડશે તો તમારા વ્યાધિને પારખી એ તમારી ચિકિત્સા કરશે. વ્યાધિમાં સળ-ડાયા કરવું એ તમારા જેવાને ઘટે નહિ અને પ્રગતિદય્ઞકને તો પાલવે પણ નહિ.

વૈદ્યના ધંધામાં સાચા વૈદ્ય હોય તે દવા કરવા પહેલાં વ્યાધિ શો છે ? તેનો નિર્ણય કરે છે. વૈદ્યની ખરી કિંમત નિદાન કરવામાં છે. નિદાન જેને આવડે તે ચિકિત્સા તો તુરત કરી શકે છે. તું એવા વૈદ્યરાજને શોધી કાઢ કે જે તારા આ કરુણ પ્રસંગોનું નિદાન બરાબર કરે, તારા વ્યાધિનાં મૂળોને શોધી તને ઉપાય બતાવે, એટલે તારા વ્યાધિઓ હંમેશને માટે ચાલ્યા જશે. તું સદાનો નીરોગી બનીશ.

અમે તપાસ કરી તો અમને જણાયું છે કે પ્રાણીઓના વ્યાધિઓ તીર્થંકર દેવને બરાબર સમજાયા છે. તેઓ તેનું નિદાન અને તેની ચિકિત્સા બરાબર જાણે છે. એ ઉપરઉપરની દવા કરનારા નથી. એ વ્યાધિને મૂળમાંથી કાઢી નાખનાર છે અને ચેતનને સ્વાસ્થ્ય આપનાર છે. અમે તને એ વૈદ્યરાજનો

આશ્રય કરવા લલામણુ કરીએ છીએ. અમારો આગ્રહ એને માટે ખાસ નથી, પણ અમારો અનુભવ તને જણાવીએ છીએ. તું વૈદ્યને શોધ ત્યારે પણ બરાબર સાવધ રહેજે. જ્યાં ત્યાં ભરાઈ પડીશ તો વ્યાધિ કરતાં ઉપાય વધારે ભયંકર નીવડનારા થઈ પડવાનો સંભવ છે. ગમે તેમ કર, પણ વ્યાધિમાં પડી ન રહે, નકામો સળડાયા ન કર. સિદ્ધવૈદ્યોની સલાહ લે અને તારા વ્યાધિઓ હંમેશને માટે દૂર કર. ચેતનના આરોગ્યની જરૂર છે અને તે વિશિષ્ટ વૈદ્યદ્વારા પ્રાપ્ય છે.

૮. છેવટે ભવિષ્ય કાળમાં લાંબી નજરે તમને ખૂબ હિત કરે તેવું એક વચન તમે સાંભળો. એ વચન વિનયે કહેલું છે અથવા વિનયપૂર્વક બોલાયલું છે.

વિનય એટલે એક તો આ ગ્રંથના કર્તા પૂજ્ય શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય મહારાજ. સ્યાદ્રાહવાદી એવો એનો બીજો અર્થ થાય છે. વિશેષ નયને જાણનાર, તેને ધ્યાનમાં રાખીને બોલનાર એ અર્થ થાય. જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ ધ્યાનમાં રાખી પ્રવચન કરનાર વિશિષ્ટ શ્રુતજ્ઞાની અથવા સર્વજ્ઞ ભગવાન એવો પણ તેનો અર્થ થાય. સિદ્ધવચન બોલનાર, ત્રિકાલાખાધિત સત્યોને એના યથાસ્વરૂપે અતિશયોક્તિ કે અદ્વૈતોક્તિ વગર રજૂ કરનારને માટે આ પરિભાષા ઘટે છે.

અહીં જે વચન તમને ઉપસંહારમાં કહેવામાં આવે છે તે તમને દીર્ઘકાળે ખૂબ લાભ કરનાર છે. એ ઉપરચોટિયો ઉપચાર નથી કે અર્થવગરનો બકવાદ નથી. એ નાના વચનમાં ખૂબ રહસ્ય સમાયેલું છે.

એ વાત એ છે કે જે તમારે કરુણપ્રસંગોનો પ્રતિકાર

કન્વે હોય તો શાંતસુધારસનું પાન કરવું એટલે શાંતરસને ખૂબ પીવો, પેટ ભરી ભરીને પીવો, ક્યોળાં ભરી ભરીને પીવો. એ પાન તમને અનેક પ્રકારના સુખ અથવા સદાચરણો સાથે અનુસંધાન કરાવી આપશે, એક પછી એક પુણ્યપ્રવાહની શ્રેણી ખાંધી આપશે અને વળી એ સંયોજન આત્મામાં થશે એટલે એ ચિરકાળ ચાલે તેવું થશે.

શાંતરસના પાનની ભલામણ આ રીતે વારંવાર કરવામાં આવે છે તેનું કારણ એક જ છે અને તે એ છે કે કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવા પ્રસંગો ભવિષ્યમાં ન થાય, ન જાગે, ન ઉઠે તે માટેનો એ રાજમાર્ગ છે, એ સિદ્ધ માર્ગ છે અને બહુજન-સંમત માર્ગ છે. ભાવનાને છેડે કર્તા મહાશયનું નામ આડકતરી રીતે જણાવ્યું છે. તમે શાંતરસનું આસ્વાદન કરો, તેના રસમાં લુપ્થ થઈ જાઓ અને તેના કેદના ઘેનમાં પડી જાઓ. એમ થશે એટલે કરુણાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થશે નહિ.

અંતરની વેદનાથી આ આખી ભાવના લખાઈ છે અને તેને છેડે આકરા દુઃખમય રોગોના નિવારણનો માર્ગ ખતાવ્યો છે. કરુણા ભાવના કરતાં આવી રીતે મુદ્ધ-આનંદ લાવી શકાય, ભગવાનનું ભજન આનંદથી કરતાં કરુણા અંતર્ગત થઈ જાય અને દુઃખની વિચારણામાં પણ લહેર આવે એવી વિશાળ શક્તિ આ ભાવના આપે તેમ છે. એને માટે ખરું આત્માનુસંધાન કરવાનું છે અને જુદા જુદા ઉપાયોનો વ્યવહાર ઉપયોગ કરવાનો છે. કરુણા ભાવ પણ ભગવદ્ ભજનનો આનંદ પ્રાપ્ત કરાવે છે. એ આ ભાવનાની વિશિષ્ટતા છે.

x

x

x

ઉપસંહાર:—

: :

કરુણા:—

કરુણા ભાવનાનું સ્વરૂપ રજૂ કરતાં શ્રી જ્ઞાનાર્ણવકાર નીચેનાં ત્રણ શ્લોકો રજૂ કરે છે તે બહુ અર્થસૂચક અને ગંભીર છે.

દૈન્યશોકસમુત્રાસરોગપીડાર્દિતાત્મસુ ।

વધબન્ધનરુદ્ધેષુ યાચમાનેષુ જીવિતમ્ ॥ ૧ ॥

શ્ચુત્તૃદ્ધ્રમાભિભૂતેષુ શીતાદૈર્વ્યથિતેષુ ચ ।

અવિરુદ્ધેષુ નિસ્ત્રિશૈર્યાતમાનેષુ નિર્દયમ્ ॥ ૨ ॥

મરણાર્તેષુ જીવેષુ યત્પ્રતીકારવાચ્છયા ।

અનુગ્રહમતિઃ સેયં કરુણેતિ પ્રકીર્તિતા ॥ ૩ ॥

“જે પ્રાણી દીનતાથી, શોકથી, ત્રાસથી, રોગથી, પીડાથી દુઃખિત હોય, વધ-બંધનથી રુંધાઈ ગયેલ હોય, પોતાના જીવન માટે પ્રાર્થના કરતા હોય, ભૂખ, તરસ, થાકથી પીડિત હોય, ઠંડી વિગેરેથી હિરાન થઈ ગયેલો હોય, દયા વગરના પ્રાણીઓથી નિર્દયપણે મરાઈ મરાઈને હિરાન થઈ ગયેલો હોય અથવા મરણાંત કષ્ટ પ્રાપ્ત થઈ ગયેલ હોય—એવા કોઈ પણ પ્રકારના પ્રાણીના દુઃખમાં તેના દુઃખનો ઉપાય કરવાની ઇચ્છા-પૂર્વકની જે ઉપકાર બુદ્ધિ તેનું નામ કરુણા કહેવાય છે.”

આ સૂત્રમાં સંક્ષેપમાં કરુણા ભાવનાનો આદર્શ મુદ્દામ રીતે બતાવવામાં આવ્યો છે. માત્ર એમાં સ્થૂળ કરુણાના પ્રસંગો બતાવ્યા છે એ ધ્યાનમાં રાખવું. એમાં જે દીનતાથી માંડીને કરુણાના પ્રસંગો બતાવ્યા છે તે સર્વના સંબંધમાં ઉપાય (પ્રતિકાર) કરવાની ઇચ્છાપૂર્વક ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિ તે કરુણા.

આપણા ગ્રંથકર્તાએ એની વ્યાખ્યા કરતાં જણાવ્યું છે કે
 ‘કારુણ્યમાર્તાક્ષ્મરુજાં જિહ્વીર્ષા ‘ પીડા પામતા પ્રાણીઓનાં
 વ્યાધિઓને દૂર કરવાની ઇચ્છા. ’ (પ્રકરણ ૧૩, શ્લોક ૩.)
 આમાં વ્યાધિઓની વ્યાખ્યા કરતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમાં
 ‘ રોગ, સુખભંગ, ધનહાનિ, ધર્મહીનતા, વિગેરેનો સમાવેશ
 થાય છે. ’ તેઓએ નીચેના કરુણાજનક પ્રસંગો આપ્યા છે.

- ૧ ખાવું પીવું, ઘર ચણાવવાં, ઘરેણા ઘડાવવાં, લગ્ન, સંતતિ અને
 ઇન્દ્રિયના ભોગવિષયોની અભિલાષાઓ (સ્થૂળ પદાર્થો પાછળ
 આયુષ્યવ્યય).
- ૨ વૈલવ મહામુશીબતે મેળવવો અને પછી તેને પોતાનો માનવો
 અને દુશ્મન, રોગ, ઘડપણ કે મરણને લઈને વૈલવને છોડવો
 પડે ત્યારે દયાપાત્ર થવું (રાગજન્ય).
- ૩ સ્પર્ધા, મત્સર, લડાઈ, લોભના આવિર્ભાવો (દ્રેષજન્ય).
- ૪ નાસ્તિકતા વિગેરે વાદ ઊભા કરવા અને મિથ્યાજ્ઞાનને તાબે
 થઈ તેની પ્રરૂપણા કરવી અને તેને લઈને વિકાસક્રમ ઉલટાવી
 નાખવો (ધર્મહાનિ).
- ૫ હિતોપદેશ ન સાંભળવો અને ધર્મને સ્પર્શ પણ થવા ન
 દેવો (ધર્મહીનતા).

આવાં ચિત્રો રજૂ કરીને માત્ર અક્રિય કરુણા કરીને બેસી
 રહેવાનો આશય આ ભાવનાનો નથી. અનુગ્રહના પ્રકારો
 ગેયાષ્ટકમાં નીચે પ્રમાણે બતાવ્યા છે તે પણ શોધી લેવા.

- ૧ ભગવંતની ભક્તિ કરવી, એને યથાસ્વરૂપે ઓળખવા. (ગાથા ૧)

- ૨ શાસ્ત્રગ્રંથોને સમજવા અને કુચુક્તિથી ફસાઈ ન જવું
(ગા. ૨) આ બન્નેમાં દેવતત્ત્વની શુદ્ધિ કરવાની વાત કહી.
- ૩ અવિવેકી ગુરુનો ત્યાગ કરવો અને સુગુરુનો સ્વીકાર કરવો.
(ગા. ૩) આ ગાથામાં ગુરુતત્ત્વની શુદ્ધિ કરવાની વાત કહી.
- ૪ કુમતનો ત્યાગ કરી સાચા પંથે પડી જવું. (ગા. ૪)
આ ગાથામાં ધર્મતત્ત્વની શુદ્ધિ કરવાની વાત કહી.
- ૫ મનની ઉપર અંકુશ રાખવો, એને આત્મવાટિકામાં રમણુ કરાવવું અને એમાંથી શંકા, કાંક્ષા દૂર કરી નાખવી. (ગા. ૫)
આ ગાથામાં યોગસાધનાની વાત કહી.
- ૬ આશ્રવોનો ત્યાગ કરવો અને સંવરોનો સ્વીકાર કરવો. (ગા. ૬)
આ ગાથામાં હેય ઉપાદેયની સમુચ્ચય સૂચના કહી.
- ૭ જિનપતિનું વૈદ્યપણું સ્વીકારી આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવું. (ગા. ૭)
આ ગાથામાં પ્રતિકારને અંગે ઉત્કૃષ્ટ ચિકિત્સાનો માર્ગ બતાવ્યો.
- ૮ શાંતસુધારસનું પાન કરવું
આ ગાથામાં ગ્રંથનું સપ્રયોજનત્વ સ્થાપિત કર્યું. (ગા. ૮)

આ રીતે કરુણા ભાવનાનો આખો પ્રશ્ન સંક્ષેપમાં વિચારવામાં આવ્યો છે. મનુષ્યની દુનિયામાં નજર કરતાં ચારે તરફ ભય, શોક, ઉપાધિ, કંકાસ, નિંદા, હૃદયની તુચ્છતા, ક્રોધની જ્વાળા, અભિમાનના ગર્જરવો, કપટ-દંભની નીચતા, તૃષ્ણાના ઝાંઝવા અને એવા એવા અનેક હૃદયદ્રાવક પ્રસંગો જ જોવામાં આવશે. એમાં સ્યૂળ દૃષ્ટિએ પણ આનંદ થાય તેવા પ્રસંગો નહિવત્ જણાશે; જ્યારે દુઃખ, ત્રાસ, ભય, થાક, સંતાપના પ્રસંગોનો પાર દેખાશે નહિ. આ સર્વનું અવલોકન કરનારને શું થાય ?

આવા પ્રસંગો ભ્રેષ્ઠ સહૃદય પ્રાણીનું મન જરૂર દ્રવે. એ એવા પ્રસંગોમાં ગુંચવાઈ ન જાય, એ એવા પ્રસંગે નાસભાગ કરવા ન લાગે, એ કરી પણ ન જાય. એની અવલોકન શક્તિ એ પ્રસંગોનાં મૂળ શોધે અને પ્રાણીને તાત્કાલિક અનુગ્રહ તો જરૂર કરે અને દુઃખમાંથી બહાર કાઢવાની ઇચ્છા કરે અને ભવિષ્યમાં એવા પ્રસંગો ન આવે તે માટે ખૂબ વિચારણા કરે. આવા પ્રસંગોને વિચારવા, તેના તાત્કાલિક ઉપાયો યોજવા અને તેના નિમિત્ત કારણ દૂર કરવા ઉપરાંત ઉપાદાન કારણોને પણ શોધી બહાર કાઢી બતાવી તે તરફ પણ પ્રાણીઓનું ધ્યાન ખેંચવું એ વિશાળ ભાવ આ કરુણા ભાવનામાં પ્રાપ્ય થાય છે.

ઘણા પ્રસંગોમાં મૈત્રી ભાવનાનો અને કરુણાભાવનાનો પ્રસંગ બહુ નજીક આવી જાય છે અને કેટલીક વાર તે એક બીજામાં સંક્રમણ કરે છે. ‘સર્વ સુખી થાઓ’ એવી ભાવના મૈત્રીપ્રેરિત ભાવિતાત્મામાં જેટલી શક્ય છે તેટલી જ કરુણાપ્રેરિત આત્મામાં શક્ય છે. માત્ર પ્રસંગ શો છે અને પરિસ્થિતિ શી છે? તેના નિરાકરણ ઉપર જ તે ભાવનામાં કઈ પ્રવર્તે છે તેનો નિર્ણય કરી શકાય.

કોઈ પ્રસંગોમાં બન્ને ભાવનાઓ એકબીજામાં અન્તર્ગત અને તો તેમાં કોઈ પ્રકારનો વાંધો નથી. વિશાળ દૃષ્ટિમાં બન્નેની આવશ્યકતા એક સરખી છે. મૈત્રીમાં ‘પ્રેમ’ એના શુદ્ધ વ્યાપક અર્થમાં મુખ્ય સ્થાન લે છે અને કરુણા ભાવનામાં ‘દયા’ એના વ્યાપક અર્થમાં મુખ્ય સ્થાનકે આવે છે. બન્નેમાં હૃદયની વિશાળતા છે. તીર્થંકર દેવ સર્વ જીવને શાસનરસીઆ કરવા ભાવના કરે છે તેમાં મૈત્રી અને કરુણા ભાવનાની મિશ્રતા છે તે બરાબર વિવેક કરવાથી સમજાઈ શકાશે.

ચિત્તપ્રસાદના સાધન તરીકે અને તે દ્વારા સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરાવનાર તરીકે આ ચારે ભાવનાનું યોગગ્રંથોમાં બહુ સુંદર સ્થાન છે. ત્યાં મૈત્રી ભાવનાનો વિષય સુખ અથવા સુખી પ્રાણીઓ કરેલો છે અને કરુણા ભાવનાનો વિષય દુઃખ અથવા દુઃખી પ્રાણીઓ કર્યો છે. પાતંજલ યોગદર્શનના પ્રથમ પાદના તેત્રી-શમા સૂત્ર પર વિવેચન કરતાં પ્રો. કણ્ણિઆ જણાવે છે કે—બીજી ભાવના દુઃખી વિષે કરુણાની છે, જે દુઃખી મનુષ્યો હોય તેના ઉપર કરુણા વા દયા રાખવી, એટલે જેમ પોતાનાં દુઃખો નાશ કરવાની ઇચ્છા સર્વને થાય છે તેમ સર્વનાં દુઃખો નાશ પામો એવી ઇચ્છા સાધકે રાખવી. એ ઇચ્છારૂપ ભાવનાના બળથી તે સાધક કોઈનો અપકાર નહિ કરવાનો; તેમજ એ ભાવના બળ પામવાથી અન્યને અપકાર કરવાની વિરોધી વૃત્તિ પણ એ સાધકને શમેલી જ રહેવાની. આ રીતે આ ભાવનાથી પરા-પકારની ઇચ્છારૂપ ચિત્તમળ દૂર થાય છે. વળી અયોગી પુરુષોમાં દ્વેષરૂપ મોટો મળ હોય છે. એ દ્વેષ વૈરી પ્રાણી ઉપર હોય છે. તેથી જ્યાંસુધી વૈરી પ્રાણીરૂપ વ્યાઘ્રાદિ હોય છે ત્યાં સુધી તેને દ્વેષ થયા કરે છે. તેમાં સમગ્ર વ્યાઘ્રાદિ રૂપ વૈરબુદ્ધિના વિષયભૂત પદાર્થોનો તો નાશ થવો અશક્ય છે. તેથી દ્વેષ દૂર કરવા માટે તેમના વિષે વૈરબુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો એ જ ઉપાય છે. એ ત્યાગ આ કરુણારૂપ ભાવનાથી થાય છે. જ્યારે શબ્દસુક્તિવિવેકમાં ઉદાહૃત

પ્રાણા યથાત્મનોઽમીષ્ટા, ભૂતાનામપિ તે તથા ।

આત્મૌપમ્યેન ભૂતાનાં, દયાં કુર્વન્તિ માનવાઃ ॥

એ સ્મૃતિ અનુસાર આત્મવત્ સર્વ પ્રાણી વિષે ‘સર્વ પ્રાણી

સુખી થાઓ, સર્વ નિરામય થાઓ, સર્વ કલ્યાણને પામો, કોઈ પણ દુઃખને ન પામો' એ પ્રકારની કરુણાવૃત્તિનો ઉદય થાય છે ત્યારે તેમને વિષે તેથી વિરોધી વૈરબુદ્ધિ કેવી રીતે રહે? આ પ્રમાણે વૈરબુદ્ધિ જતી રહેવાથી આ ભાવનાવડે દ્વેષરૂપ મળનો પણ બાધ થાય છે, તેમજ દુઃખીની અપેક્ષાથી પોતે સુખી છે એમ જાણવાથી 'હું ઐશ્વર્યવાળો છું, અનેક ભોગસાધનસંપન્ન છું, સિદ્ધ છું, બળવાન છું' વગેરે પ્રકારનો દર્પ (ગર્વ) પણ જતો રહે છે; કારણ કે સર્વ પ્રાણીને આત્મવત્ મળી થતી દયા આ પ્રકારની અન્ય પ્રતિ થતી તિરસ્કારબુદ્ધિની વિરોધી છે. આમ આ ભાવના પરાપકારેન્ધ્રા, દ્વેષ, દર્પ વગેરેની પરિપંથી હોવાથી સાધકે અવશ્ય આદરવા યોગ્ય છે. એ ભાવનાની સિદ્ધિથી પણ ચિત્ત એના વિરોધી દોષથી રહિત થવાથી પ્રસન્ન થાય છે.

કરુણા ભાવનાનો આ આદર્શ યોગી પતંજળીનો છે એમ એના ટીકાકારો જણાવે છે. મૈત્રીભાવથી પ્રેમ વિશ્વવ્યાપી થતાં રાગ દૂર થાય છે અને અસૂચા અને ઇર્ષ્યા નામના દુર્ગુણો પર વિજય થાય છે. કરુણાભાવથી પરપ્રાણીને આત્મવત્ ગણવાની વૃત્તિ થતાં દ્વેષ દૂર થાય છે અને પરિણામે ક્રોધ અને માન નામના દુર્ગુણો પર વિજય થાય છે. રાગ અને દ્વેષ પર વિજય થવાથી ચિત્તને ડોળી નાખનારા બે ભયંકર તત્ત્વો પર સામ્રાજ્ય આવે છે અને આ રીતે રાગ અને દ્વેષદ્વારા જ ચિત્તની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરાય છે. ચિત્તસ્થિરતા યોગમાં પ્રથમ સ્થાન ભોગવે છે અને એને સમાધિ આદિ વિશિષ્ટ યોગાંગમાં પ્રવેશ કરવા માટે ખાસ જરૂરના હોઈને આ રીતે સિદ્ધ કરી શકાય છે.

આ ચારે ભાવનાનો યોગને અંગે ઉપસ્થિત થતો પ્રસંગ

ખાસ આકર્ષક હોઇને એનો વિચાર અહીં સંક્ષેપમાં ટપકાવી લઈએ. આથી ચારે ભાવનાનો યોગદષ્ટિએ ખ્યાલ પ્રાપ્ત થઈ જશે.

પ્રથમ પાદના ૩૩ માં સૂત્ર(પાતંજળ યોગદર્શન)નું અહીં અવતરણ કરીએ. એ સૂત્ર આ પ્રમાણે છે:-

મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાણાં સુખદુઃખપુણ્યાપુણ્યવિષયાણાં
ભાવનાતઃ ચિત્તપ્રસાદનમ્ ॥ ૩૩ ॥

સૂત્રાર્થ—“ સુખી, દુઃખી, પુણ્યવાન અને પાપી માણસો ઉપર અનુક્રમે મૈત્રી, દયા, મુદ્દિતા અને ઉપેક્ષાની ભાવના કરવાથી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે.” આ સૂત્ર ઉપર સ્વામી બળરામ ઉદાસીન-રચિત ટીકાનું ભાષાંતર કરતાં શ્રી છોટાલાલ સવાઈલાલ વેરા પૃ. ૯૯-૧૦૦ માં (પાતંજળ દર્શન પ્રકાશ) જણાવે છે કે:- (લંબાણુ ઉતારો છે તે પૂરો થશે ત્યાં નિર્દેશ કરવામાં આવશે) જે પુરુષ સુખભોગસંપન્ન-સુખી છે તેના પર મૈત્રીની ભાવના કરવી; જે પુરુષ દુઃખી છે તેના પર કૃપાની ભાવના કરવી; જે પુણ્યશાળી છે તેના પર મુદ્દિતા(હર્ષ)ની ભાવના કરવી અર્થાત્ તેને જોઈ આનંદિત થવું અને જે પુરુષ પાપાચરણવાળો છે તેના ઉપર ઉપેક્ષા એટલે ઉદાસીનતાની ભાવના કરવી અર્થાત્ તેની સાથે ઉદાસીન ભાવથી વર્તવું.

એવી રીતે એ ચારે ભાવનાના અનુષ્ઠાનથી શુકલધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે અને ત્યારપછી ચિત્ત પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તે પછી પ્રસન્ન થયેલું ચિત્ત એકાગ્રતા રૂપ સ્થિતિપ્રદનો લાભ મેળવે છે.

ભાવ એવો છે કે-રાગ, દ્વેષ, ધૃખ્યાં, પારકા ઉપર અપકાર કરવાની ઈચ્છા, અસૂચા અને અમર્ષ નામના રાજસ, તામસ

છ ધર્મો, ચિત્તને વિક્ષિપ્ત કરી મલિન કરી દે છે, તે છ ચિત્તમળ કહેવાય છે. એ છ જાતના ચિત્તમળ હોવાથી ચિત્તમાં છ જાતનું કાલુષ્ય પેદા થાય છે; જેમકે રાગકાલુષ્ય, દ્રેષકાલુષ્ય અને ઇર્ષ્યાકાલુષ્ય, પરાપકારચિકીર્ષાકાલુષ્ય, અસૂયાકાલુષ્ય અને અમર્ષકાલુષ્ય.

‘રાગકાલુષ્ય’—સ્નેહપૂર્વક અનુભવ કરેલા સુખમાંથી “આ સુખ મને સર્વદા પ્રાપ્ત હો” એવા આકારની જે રાજસ વિશેષ વૃત્તિ ઉપજે છે તે રાગકાલુષ્ય કહેવાય છે; કેમકે તે રાગ, સઘળા સુખસાધનના વિષયોની પ્રાપ્તિ ન થવાથી ચિત્તને વિક્ષેપવડે કલુષિત કરી દે છે.

‘દ્રેષકાલુષ્ય’—દુઃખભોગ પછી દુઃખ દેવાવાળા વિષયના અનિષ્ટ ચિંતનપૂર્વક “આ દુઃખ આપનારી વસ્તુ નષ્ટ હો અને મને દુઃખ ન હો.” એવી જે તામસવૃત્તિ વિશેષ થાય છે તે દ્રેષકાલુષ્ય કહેવાય છે; કેમકે એ દ્રેષ દુઃખહેતુ સિંહ વાઘ વગેરેના અભાવ ન હોવાથી સર્વદા ચિત્તને વિક્ષિપ્ત કરી કલુષિત કરી દે છે.

‘ઈર્ષ્યાકાલુષ્ય’—બીજા માણસનું ગુણાધિક્ય વા સંપત્તિઆધિક્ય જોઈ ચિત્તમાં જે ક્ષોભ અથવા એક જાતની બળતરા થાય છે, તે ઈર્ષ્યાકાલુષ્ય કહેવાય છે; કેમકે તે પણ ચિત્તને વિક્ષિપ્ત કરી કલુષિત કરી દે છે.

‘પરાપકારચિકીર્ષાકાલુષ્ય’—બીજાને અપકાર (બૂરું) કરવાની ઇચ્છા. તે પણ ચિત્તને વિહ્વળ કરી કલુષિત કરે છે.

‘અસૂયાકાલુષ્ય’—કોઈના વખાણવા લાયક ગુણોમાં દોષનો આરોપ કરવો. જેમકે વ્રત આચારશીલ પુરુષને દંભી-પાખંડી જાણવો અને તે મુજબ જાહેરમાં બોલવું તે.

‘ અમર્ષકાલુષ્ય ’—કુત્સિત વચનશ્રવણપૂર્વક પોતાના અપમાનને સહન ન કરતાં તેની ઉપર ક્રોધ કરવો અને તેની ઉપર વૈર લેવાની ચેષ્ટા કરવી તે અમર્ષકાલુષ્ય કહેવાય છે.

આ છ પ્રકારના કાલુષ્ય જ પુરુષોના ચિત્તમાં વિદ્યમાન હોવાથી ચિત્તને મલિન કરી વિક્ષિપ્ત કરી નાખે છે. એટલા માટે ચિત્તમાં તેઓના અસ્તિત્વ માત્રથી જ ચિત્તની પ્રસન્નતા અને એકાગ્રતા દુઃસાધ્યા—ન મેળવી શકાય તેટલી કઠીન બને છે.

મૈત્રી વગેરે ભાવનાથી એ ચિત્તમળોની નિવૃત્તિ કરવી એ યોગેશ્વરનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે, જેથી નિર્મળ થયેલું ચિત્ત, એકાગ્રતાની યોગ્યતાવાળું થઈ જાય, એવો સૂત્રકારનો આશય છે.

તેમાં સુખી પુરુષોની સાથે મિત્રભાવથી વર્તીને રાગ અને ઇર્ષ્યાના કાલુષ્યની નિવૃત્તિ કરવી; અર્થાત જ્યારે કોઈ સુખી જોવામાં આવે ત્યારે તેની સાથે મૈત્રી કરી એમ સમજવું કે—આ સઘળાં સુખ મારા મિત્રનાં છે, તેથી તે મારાં જ છે. એથી જેમ પોતાને રાજ્યલાભ ન હોય અને પોતાના પુત્રને હોય, તો તેને પોતાનો જાણવાથી રાજ્ય ઉપરનો રાગ નિવૃત્ત થાય છે; તેમ મિત્રના સુખને પણ પોતાનું સુખ માનવાથી રાગ અવશ્ય નિવૃત્ત થઈ જશે. એમ જ્યારે માણસ પારકું સુખ પોતાનું સમજશે ત્યારે બીજાના ઐશ્વર્યને જોઈ ચિત્તમાં દાહ ન પામતાં પ્રસન્ન થશે, અને ઇર્ષ્યા પણ નિવૃત્ત થઈ જશે.

એ પ્રમાણે દુઃખી પુરુષો ઉપર કૃપા કરીને દ્વેષ તથા પરાપકારચિકીર્ષાદિ કાલુષ્યની નિવૃત્તિ કરવી, અર્થાત જ્યારે કોઈ દુઃખી મનુષ્ય જોવામાં આવે, તો પોતાના ચિત્તમાં

“એ બિચારાને બહુ મોટું કષ્ટ થતું હશે, કેમકે અમારા ઉપર પણ કોઈ સંકટ આવી પડે છે, તો કેટલું દુઃખ ભોગવવું પડે છે તે અમે જાણીએ છીએ” એવો વિચાર કરી તેનું દુઃખ દૂર કરવાનો યત્ન કરવો; પણ એમ ન જાણવું કે તેના દુઃખ કે સુખમાં આપણે શું પ્રયોજન છે? એમ ન ધારતાં જ્યારે એવી રીતની કરુણામયી ભાવના ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થશે ત્યારે પોતાના જેવી સઘળાના સુખની ચાહનાથી વૈરીનો અભાવ થવાથી, દ્રેષ અને પરાપકારચિકીર્ષા નિવૃત્ત થઈ જશે.

એ પ્રમાણે જ્યારે પુણ્યાત્મા માણસ જોવામાં આવે ત્યારે ચિત્તમાં “અહો ! મોટું ભાગ્ય આનાં માતૃપિતાનું કે જેનાથી આવા પુણ્યશાળી કુળપ્રદીપ સત્પુરુષનો જન્મ થયો છે, અને તે પુણ્યશાળીને પણ ધન્યવાદ છે કે તન, મન અને ધનથી પુણ્યકાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે.” એવી રીતના આનંદને પામે અને એવી રીતની મુદિતા ભાવના ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થશે, ત્યારે અસૂચાક્ષી ચિત્તનો મળ પણ અવશ્ય નિવૃત્ત થશે.

એવી રીતે પાપી પુરુષ જોવામાં આવે તો પોતાના ચિત્તમાં “તે આપણું કુત્સિત બોલશે અને આપણું અપમાન કરશે. તેની કુટિલતાનો આપણે બહલો લેવાનું શું પ્રયોજન છે? તે જે ચાહે તે કરે, પોતાના કર્તાવ્યનું ફળ પોતે ભોગવશે.” એવી રીતે તેના ઉપર ઉપેક્ષાની ભાવના કરવી. આમ ઉપેક્ષાની ભાવનાથી અમર્ષરૂપ ચિત્તમળ નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

એ પ્રમાણે જ્યારે એ ચારે ભાવનાના અનુષ્ઠાનથી આ સઘળાં કાલુષ્ય નિવૃત્ત થઈ જાય છે ત્યારે વર્ષાઋતુ પછીના

જળની પેઠે ચિત્ત પણ અવશ્ય નિર્મળ થઈ જાય છે; એથી પ્રથમ, એ ચારે ભાવનાના અનુષ્ઠાનથી ચિત્તપ્રસાદન (સ્વચ્છ ચિત્ત) કરવારૂપી કૃણ પ્રાપ્ત થાય છે.

અહીં સદર અંથનો ઉતારો પૂર્ણ થાય છે. આ લાંબાણુ ઉતારો મુદ્દામ કારણસર ખાસ પ્રાસંગિક જણાયાથી દાખલ કર્યો છે. એ ઉતારો વાંચવાથી ચારે યોગભાવનાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ થઈ જશે, ચારે ભાવનાના પ્રદેશો કેટલા સ્પષ્ટ અને નિરનિરાળા છે તેનો ખ્યાલ આવશે અને પ્રત્યેક આશય, હેતુ અને લક્ષ્ય ક્યા ક્યા છે તે સમજશે.

કરુણા ભાવના સાથે મૈત્રીનો ખાસ ગાઠ સંબંધ છે અને એક રીતે જોઈએ તો એ ડાબી જમણી આંખ જેવી છે. આનો એકી સાથે ખ્યાલ કરવા માટે આ આખો ઉતારો એક સાથે આપી દીધો છે. એ ઉતારો યોગમતે હોઈ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. ચિત્તપ્રસાદનમાં પ્રત્યેક યોગભાવના કેવી રીતે કામ આપે છે તેનો હાર્દિક ભાવ સ્પષ્ટ કરવાનો આ પ્રસંગ પ્રસ્તાવિક હોવાથી સહજ લાંબાણુના જોખમે પણ આ ઉપસંહારમાં તેને સ્થાન આપ્યું છે.

આપણા મૂળ અંથને અંગે જણાવવાનું કે પ્રતિકારના માર્ગોનું નિદર્શન અન્ય કોઈ લેખકે જણાવ્યું નથી પરંતુ સર્વેએ તેની આવશ્યકતા જરૂર સ્વીકારી છે. આપણા લેખક મહાત્મા ઉપાધ્યાયજીએ આખું અષ્ટક એ ઉપાયોની વિચારણામાં રજૂ કર્યું છે એ એમનું વિશિષ્ટ તત્ત્વ છે.

એમનું બીજું વિશિષ્ટ તત્ત્વ તે કરુણાજનક પ્રસંગોના કારણરૂપે ધર્મહીનતાનું તત્ત્વ દાખલ કરવું તે છે, અને તે

દાખલ કરીને ન અટકતાં તેના પ્રતિકારનો પણ વિસ્તાર કરી બતાવ્યો છે. એની વિચારણામાં લગવદ્ભજનની આવશ્યકતા, ગુરુશુદ્ધિ અને ધર્મમાર્ગની શોધ-એ ત્રણ માર્ગોનો નિર્દેશ કરી એમણે દેવ-ગુરુ-ધર્મની ત્રિપુટીને સંભાળવાની વાત કરી એક આકર્ષક ચિત્ર રજૂ કર્યું છે, એમ કોઈ પણ સહૃદય પુરુષને લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી.

ધર્મહીનતાને કરુણાના પ્રસંગોમાં ગણવી એ અભિનવ વાત છે. એ માર્ગનો સ્વીકાર કરવામાં ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજય-જીએ બહુ દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી છે. ધર્મહીનતાને કારણે અથવા કુમતના સ્વીકારનું પરિણામ શું આવે છે તે પર નજર રાખીને આ અતિ અગત્યનો વિષય તેમણે ચર્ચ્યો છે.

ધર્મહીન પ્રાણીઓને જ્યારે ધર્મરાગી પ્રાણી જુએ ત્યારે તેના ઉપર ચીડ આવે છે, પણ એમ ન થવું જોઈએ. કરુણા-ભાવિત આત્મા એવા પ્રાણીની મંદ વિકાસસ્થિતિ સમજે, એને એમ લાગે કે એ બિચારો પ્રાણી વલોવીને માખણ તારવવાનો નિર્ધારક પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. આવો કષ્ટસાધ્ય પ્રાણી ધર્મની મશકરી કરે, હેલના કરે, ધર્મને ‘હંબગ’ કહી નિંદે કે ધર્મરાગીને ધર્મના પુછડા કે એવાં ઉપનામો આપે તેથી એ જરા પણ ઉશ્કેરાતો નથી કે ગુસ્સે થતો નથી. એના અંતરમાં ધર્મને હસનારા કે ધર્મવિરુદ્ધ બોલનારા માટે ઊંડાણમાંથી દયા સ્ફૂરે છે અને એને મીઠા શબ્દોથી, દલીલથી, ચર્ચાથી, લેખથી, ભાષણથી અને એવા વિધવિધ ઉપાયોથી ધર્મમાર્ગે લાવવા માટે પ્રેરણા થાય છે. આ રીતે મૈત્રી ભાવના જેમ સહિષ્ણુતા આણે છે તેમ તદ્દન બીજા દષ્ટિબિન્દુથી કરુણા ભાવના પણ એ જ પરિણામ પામે છે.

કરુણા ભાવનાથી બે મુદ્દા ખૂબ સુસાધ્ય થાય છે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એક એનાથી દ્વેષ પર વિજય મળે છે અને બીજું એનાથી પર ઉપર વૈર લેવાની કે સજ્ઞ કરવાની વૃત્તિ દૂર થાય છે. મૈત્રીમાં પ્રેમદ્વારા રાગ ઉપર વિજય મળે છે ત્યારે કરુણામાં દયાદ્વારા દ્વેષ ઉપર વિજય મળે છે. આ અતિ મહત્ત્વનો વિષય છે.

કરુણા ભાવનાના પ્રસંગો પરત્વે પ્રતિકારની વિચારણામાં મન ઉપર વિજય કરવાની વાત કરી છે તેમાં આખો રાજયોગ સમાય છે. વાત એ છે કે ઘણીખરી વખત તો સુખ અને દુઃખ એક મનની કલ્પના જ હોય છે. અમુક વસ્તુની ગેરહાજરીને લીધે એક પ્રાણીનું મન મોટું ભયંકર દુઃખ માની લે અને બીજાને તે જ બાબત કાંઈ જરા પણ મહત્ત્વની લાગતી ન હોય. નાની નાની જરૂરીઆતો અને જેલમાં તેના અંગેના મનસ્વી હુકમો જુદા જુદા કારાવાસીઓનાં મન પર કેવી અવનવી અસર કરે છે તેનો અહીં જાતઅનુભવ થાય છે. મન પર અંકુશ જેટલે અંશે આવે તેટલે અંશે આ બાબત ઘટતા મહત્ત્વવાળી લાગે છે. કરુણાપાત્ર લાગતા પ્રાણીઓના મનમાં જો આ પ્રકારની વિચારણા આવી જાય અને તે પ્રાણી મન પર અંકુશનું ચાતુર્ય પ્રાપ્ત કરે તો દુનિયાના દુઃખો ઘણા અલ્પસંખ્યક બની જાય.

આપણે હવે સમુચ્ચય દૃષ્ટિએ કરુણા ભાવનાનો વિચાર કરીએ. દુનિયામાં ચારે તરફ દુઃખ, ઉપાધિ અને ત્રાસોમાં સખડતા પ્રાણીઓ જોવામાં આવે છે. એની દુઃખમુક્તિના ઉપાયો યોજવા એ કરુણા ભાવના છે. એના કેટલાક ઉપયુક્ત પ્રસંગો વિચારીએ.

અનેક પ્રાણીઓ તદ્દન નિરાધાર જોવામાં આવશે. જેમના માતૃપિતા ગુજરી ગયા હોય, ઊંચે આલ અને નીચે ધરતી હોય, રહેવાને ઘર નહિ, પહેરવાને વસ્ત્ર નહિ, ખાવાને ચીજ નહિ અને પીવાના સાધન તરીકે એક વાટકો પણ નહિ. આવા પ્રાણીઓને જોઈ કેમ વિચાર આવ્યા વગર રહે ? એનાં ઓશી-આળા ચહેરા અને અશ્રુથી ભરેલી આંખો જોતાં જો કરુણા ન ઉપજે તો હૃદય પથ્થરનું બનેલું ગણાય. આવા નિરાધાર અનાથને માટે અનાથાલયો કરવા, બાળાશ્રમો સ્થાપવા, ઉદ્યોગમંદિરો ખોલવા એ સક્રિય કરુણાભાવના છે. સક્રિય કરુણા તે જ સાચી કરુણા છે અને તે જ ખરી હિતાવહ છે એ નિર્વિવાદ છે.

સક્રિય કરુણામાં વિવેકને ખૂબ અવકાશ છે. નિરાધાર માણસને બેચાર રૂપિયા આપવા એ નિરુદ્ધમીને કેટલીક વાર ઉત્તેજન આપવા જેવું થાય છે, એનો નિષેધ ન કરાય, પણ જો નિરુદ્ધમીને ઉદ્યમે ચઢાવવાની યોજના થાય તો યોગ્ય-ઇષ્ટ ફળદાયી જરૂર થાય. આવો વિવેક કરુણાપ્રસંગોના પ્રતિકારને અંગે સર્વત્ર સમજી લેવો.

દુકાન પાસે અડો જમાવી અહલ્લેક કરતા નિરુદ્ધમીને મદદ કરવામાં સંકોચ થાય, પણ પગે અપંગ હોય, આંખે અંધ હોય, મગજ વગરના ગાંડા હોય તેને સમાજે પાળવા જ પડે. એમાં જોને અભ્યાસ કરાવી શકાય તેમ હોય (અંધ કે જહેરાને) તેને તે પ્રકારથી અને તદ્દન અપંગ કે ગાંડા હોય તેને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે સમાજે સંભાળી લેવા જ ઘટે. કર્મના ભારથી દબાઈ ગયેલા એવા અપંગને યોજનાપૂર્વક યથોચિત સહાય કરવી તે સક્રિય કરુણાભાવના છે અને ખાસ કર્તવ્ય છે.

વૈધવ્યને આપણે જરૂર વંદ્ય ગણીએ, આર્યસંસ્કૃતિની એ ઉચ્ચ ભાવનાને જરૂર પોષીએ; પણ એને કોઈ પણ અવસ્થામાં

ઉપેક્ષ્ય ન ગણીએ. અત્યારે વિધવાઓની જે સ્થિતિ કહેવાતા ઉચ્ચ કુટુંબમાં પણ અનેક સ્થાને જોવામાં આવે છે તે અસહ્ય છે. એનો ઉપાય વિધવાઓને માટે ઉદ્યોગગૃહો અને અભ્યાસ-ગૃહોની સ્થાપનામાં છે. ત્યાં વિધવાને આરોગ્યની, પ્રસૂતિકર્મની, વાચનની, શીવણની, ભરતની અને એવી અનેક પ્રકારની કેળવણી મળે અને તે માનભરેલી રીતે પોતાનો નિર્વાહ કરી શકે એવી સ્થિતિમાં તેને મૂકવાની આવશ્યકતા છે. યુવાન વિધવાને આખો દિવસ હુન્નરઉદ્યોગના કાર્યમાં જોડવાની, અભ્યાસમાં ગુંથાયલા રહેવાની અને જનસમાજની સેવા કરવાની તકો આપવી અતિ જરૂરી છે અને આર્યસંસ્કૃતિના એ ઉત્કૃષ્ટ અંગને એ રીતે જાળવવાથી કરુણાભાવનાને સક્રિય રૂપ મળે છે. વૃદ્ધ વિધવા માટે ભોજનગૃહો સ્થાપ્યા વગર વિધવાના પ્રશ્નનો નિકાલ થાય નહિ. પ્રાણીને સવારથી સાંજ પાડવાનો મહાન પ્રશ્ન છે એ સમાજે ઉકેલવો જ પડે. નવરૂં પડેલ મન જ્યાં ત્યાં રળડ્યા કરે એ સમજાય તેવી વાત છે અને કુટુંબમાં હીણપત પામેલી, સમાજે તિરસ્કાર કરેલી અને લોકોએ અપશુકનરૂપ માનેલી યુવતી કે વૃદ્ધ વિધવા એના ધર્મમાં વર્તમાન સંયોગોમાં સહેલાઈથી સ્થિર થઈ શકે નહિ. આ આખા પ્રશ્નને સમાજે કરુણાભાવનાની નજરે તપાસવો જ ઘટે અને તપાસીને એને યોગ્ય આકાર આપવામાં આવે તો હજી પણ એ આર્ય વિમળજ્યોતિને ખચાવી શકાય તેમ છે. વિધવાના પ્રશ્નની વિચારણામાં અને તેની સાથેના ધરના માણસોના વર્તવમાં મોટો ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. નણુંદ, સાસુ અને સમાજનાં દષ્ટિકોણો ખદલાય તો હજી પણ ઉપાય શક્ય છે. સક્રિય કરુણાભાવને અહીં મૂર્ત સ્વરૂપ આપી શકાય તેમ છે.

સાધનને અભાવે રખડતા બાળકોને અભ્યાસ કરાવવાથી તેઓનો વિકાસ વધારી શકાય. અત્યારે સોળ આંક કે કક્કો ખારખડી આવડે તે ઠીક ગણાય અને નામાં આવડે કે પંચોપાખ્યાન વાંચ્યું હોય તે પાંચમાં પૂછવા લાયક ગણાય એ ધોરણ રહ્યું નથી. અત્યારના ધોરણને અનુસારે સમાજને અજ્ઞાનના ખાડામાંથી ઊંચા લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો અને કોઈ પણ પ્રાણી પોતાની ભાષા તો વાંચી-લખી જાણતો હોવો જ જોઈએ અને તેમાં સ્થાને પણ સમાન સ્થાન મળવું જોઈએ. અજ્ઞાનમાંથી ઊંચે લાવવાનો પ્રત્યેક પ્રયત્ન એ કરુણાભાવનાનું સત્ય સ્વરૂપ છે.

વધારે અભ્યાસ કરવાની ઈચ્છાવાળા માટે અભ્યાસગૃહો, વિદ્યાલયો, આશ્રયસ્થાનો કરવાનો પ્રશ્ન પણ વિશિષ્ટ આકારે એ જ કક્ષામાં આવે છે. વિજ્ઞાનયુગમાં આ પ્રશ્ન આકરો આકાર ધારણ કરે છે અને તેનો નિકાલ કરવામાં ખૂબ વિવેક, અવલોકન, ચર્ચા અને અમલને અંગે જે પારિણામિક કાર્ય થાય તે કરુણાભાવનાનું વ્યવહારુ સ્વરૂપ છે.

વિશાળ દૃષ્ટિએ કરુણા પોતાની આવડત અને શક્તિ પ્રમાણે લંબાવવી ઘટે. દુનિયાના કોઈ પણ ભાગમાં દુઃખ, દુકાળ, મહામારી કે ધરતીકંપ થાય તેથી ઉત્પન્ન થયેલા દુઃખના નિવારણ માટે પ્રયત્ન કરવાની જેની શક્તિ હોય તેણે આખા વિશ્વ પર હાથ લંબાવવો. અપંગ, દુઃખી, વ્યાધિગ્રસ્ત ઢોરને વાસ્તે તેના દુઃખ દૂર કરવા અવસ્થિત અને અર્વાચીન પદ્ધતિસરની પાંજરાપોળો કાઢવી. એમાં મુદ્દો કોઈ પણ પ્રાણીના દુઃખનો ઉપાય કરવાનો રાખવો. એના આગંતુક લાભ તરીકે આર્થિક દૃષ્ટિએ એ પ્રશ્ન જરૂર વિચારવા, પણ એમાં પ્રેરકભાવ તો વિશ્વવ્યાપી કારણને જ અપાય.

એ જ દૃષ્ટિએ રક્તપીત જેવા લયંકર વ્યાધિથી પીડાતા માટે આશ્રમો કાઢવા, ક્ષયરોગના વ્યાધિવાળા માટે આરોગ્ય-ગૃહો સ્થાપવા, ચેપી રોગના ઉપચાર માટે સ્થાનો યોજવા, દવા વિગેરેની સગવડો કરી આપવી, મોટી સગવડવાળી હોસ્પિટલો સ્થાપવી, માવજત કરવાનું શિખવવા માટે અભ્યાસગૃહો કાઢવા, એને માટે સેવાભાવી બહેનો લાઈઓનો ઉપયોગ કરવો, યોગ્ય આબરુ-સર માવજતનું કાર્ય સ્ત્રીઓ અને ખાસ કરીને વિધવાઓ ઉપાડી લે તેવી યોજના કરવી. એ સર્વ કરુણા ભાવનાનું સક્રિય સ્વરૂપ છે.

એક ઘણી ખોટી ગેરસમજણ ચાલે છે તે અહીં દૂર કરવાની જરૂર છે. સંસાર સંગંધી કોઈ પણ બાબત આવી વિચારણામાં આવે ત્યારે કેટલાક ચોંકી નીચે છે. તેમને એમ લાગે છે કે યોગની વાતો કરનાર અથવા તેનો અમલ કરવાની ઇચ્છા-ભાવના કરનાર સંસારમાં કેમ પડી શકે? અથવા સાંસારિક સેવાને યોગ નીચે કેમ લાવી શકે? આ સવાલ અવ્યવસ્થિત વિચારણાનું પરિણામ છે. સંસાર ચાલે છે તે આપણે બાહ્યીએ છીએ, એને સેવાની આવશ્યકતા છે એ વાત આપણે સ્વીકારીએ છીએ અને કરુણાના પ્રસંગો એ જ સંસારમાંથી શોધીએ છીએ; તો પછી એ પ્રસંગે આપણે સહાય ન કરીએ તો તો વિચિત્ર વાત થાય. સેવાભાવમાં તો આશય જ જોવાનો હોય છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ સમજ્યા વગર સુવાવડ ન કરવાનું વ્રત લે છે એના જેવી આ વાત છે. જો સેવાભાવે સુવાવડ કરવામાં આવે, સ્વચ્છતા સુઘડતાનું શિક્ષણ ફેલાવવામાં આવે તો વિશિષ્ટ આશયને પરિણામે એમાં પણ સેવા શક્ય છે અને સેવા હોઈ કરુણાભાવમાં જરૂર આવી શકે છે. સુંદર પ્રસૂતિ-ગૃહ જેવી લોકોપયોગી અને વર્તમાનકાલીન સર્વ સાધનથી

સંપન્ન સંસ્થા શરૂ કરવામાં આવે અને તેમાં મારા તારાની પસંદગી વગર સેવા આપવામાં આવે તો એને ત્યાગની કક્ષામાં અને કરુણા ભાવનાના સક્રિય સ્વરૂપમાં મૂકવામાં જરા પણ વાંધો લાગતો નથી.

મતલબ કે, કરુણા ભાવના જંગલમાં બેસીને જ કરી શકાય એ વાત ઘટતી નથી. સમાજની અંદર પણ ઘણું કરી શકાય તેમ છે, અને અત્યારની હિંદની સ્થિતિમાં તો ખાસ કર્તવ્ય છે. વિશાળ દૃષ્ટિએ જૈનમાર્ગની સિદ્ધ આજ્ઞાઓ સમજવામાં આવે તો સમાજમાં કાર્ય કરવાનું મોટું ક્ષેત્ર છે. અનેક સામાજિક સંસ્થાઓ, વિદ્યાર્થીગૃહો, અન્નાલયો, હોસ્ટેલો સ્થાપવી, ચલાવવી, નલાવવી, સમાજહિતના પ્રશ્નો પર વિચાર કરનારી સંસ્થાઓને પોષવી એ સર્વ આ ભાવનાનો વિષય બની શકે છે.

આવી ભાવના જે હૃદયમાં વર્તીતી હોય તેને દ્રેષ કે અન્યનું ખૂરું કરવાની ઈચ્છા પણ ન જ થઈ શકે એમાં નવાઈ જેવું નથી. એ નાનામાં નાના જીવથી માંડીને મનુષ્ય સુધી સર્વ જીવોના દુઃખ વિગેરે અનિષ્ટ પ્રસંગો જોઈ આર્દ્ર થઈ જાય છે અને તેને તેમાંથી છોડાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, યોજના કરે છે, અમલ કરે છે.

આ કરુણાભાવને વિશાળ દૃષ્ટિએ વિચારવામાં આવશે તો એ શાંતરસ છે, અમૃતના પ્યાલા છે, આનંદોદયિના ઉછાળા છે, પ્રેમના પરિસ્પન્દો છે, દ્રેષનો તેમાં સર્વથા બહિષ્કાર છે અને વિજયમાર્ગે પ્રયાણ છે એમ જરૂર લાગશે. શ્રી વિનયવિજયજી કહે છે કે—આવા અનુપમ શાંતરસનું તમે પાન કરો, વ્યવહાર પાન કરો, સક્રિય પાન કરો.

इति कारुण्यभावना १५

प्रकरण १६ मुं

माध्यस्थ्य भावना

शालिनी

श्रान्ता यस्मिन् विश्रमं संश्रयन्ते,
रुग्णाः प्रीतिं यत्समासाद्य सद्यः ।
लभ्यं रागद्वेषविद्वेषिरोधा-
दौदासीन्यं सर्वदा तत्प्रियं नः ॥ क० १ ॥
लोके लोका भिन्नभिन्नस्वरूपा,
भिन्नैर्भिन्नैः कर्मभिर्मर्मभिद्भिः ।
रम्यारम्यैश्चेष्टितैः कस्य कस्य,
तद्विद्वद्भिः स्तूयते रुष्यते वा ॥ ख० २ ॥
मिथ्या शंसन्वीरतीर्थेश्वरेण,
रोद्धुं शेके न स्वशिष्यो जमालिः ।
अन्यः को वा रोत्स्यते केन पापा-
त्तस्मादौदासीन्यमेवात्मनीनम् ॥ ग० ३ ॥
अर्हन्तोऽपि प्राज्यशक्तिस्पृशः किं,
धर्मोद्योगं कारयेयुः प्रसह्य ।
दद्युः शुद्धं किन्तु धर्मोपदेशं,
यत्कुर्वाणा दुस्तरं निस्तरन्ति ॥ घ० ४ ॥
तस्मादौदासीन्यपीयूषसारं,
वारं वारं हन्त सन्तो लिहन्तु ।
आनन्दानामुत्तरङ्गतरङ्गै-
र्जीवद्भिर्यद्भुज्यते मुक्तिसौख्यम् ॥ ङ० ५ ॥

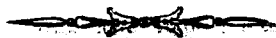
ક. ૧. જેમાં થાકી ગયેલા પ્રાણીઓ આરામને મેળવે છે, જેને મેળવીને વ્યાધિગ્રસ્ત પ્રાણીઓ અથવા શરીરે વાંકા વળી ગયેલા પ્રાણીઓ પ્રેમરસનો સ્વાદ કરે છે, જેમાં રાગ-દ્વેષ જેવા મહા-આકરા દુશ્મનોનો રોધ થવાથી એકદમ ઉદાસીનભાવ પ્રાપ્ત થાય છે એ (માધ્યસ્થ્ય ભાવ) અમને બહુ ઇષ્ટ છે.

સ્વ. ૨. અંદરનાં મર્મસ્થાનોને ભેદી નાખનારા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં કર્મોને લઈને આ લોકમાં પ્રાણીઓ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપના નાના પ્રકારના આવિર્ભાવોને દેખાડનારા થાય છે. તેમના પસંદ આવે તેવા અથવા ન પસંદ આવે તેવા વર્તનો જાણનારા સમજી પ્રાણીઓ આમાં કોની પ્રશંસા કરે અને કોના ઉપર રોષ કરે ?

ગ. ૩. ખૂદ તીર્થેશ્વર શ્રી મહાવીર પરમાત્મા જેવા પણ પોતાના શિષ્ય જમાલિને અસત્યની પ્રરૂપણા કરતો અટકાવી શક્યા નહિ, તો પછી કોણ કોને કયા પાપથી અટકાવી શકે ? તેટલા માટે ઉદાસીનતાને જ આત્મહિતકર સમજવી.

ઘ. ૪. શ્રી તીર્થંકર દેવો અસાધારણ શક્તિ-બળવાળા હોય છે, છતાં તેઓ પણ શું બળજેરીથી ધર્મ તરફ પ્રવૃત્તિ કરાવે છે ? નથી કરાવતા. પણ તેઓ યથાસ્વરૂપ ધર્મનો ઉપદેશ જરૂર આપે છે, જેનો અમલ કરનારા પ્રાણીઓ દુસ્તર ભવસાગરને તરી જાય છે.

ઙ. ૫. તેટલા માટે ઉદાસીનતા (માધ્યસ્થ્ય)રૂપ અમૃતના સારને સંતપુરુષો વારંવાર આસ્વાદો એના આનંદના વધારે વધારે ઉછળતા મોજાઓવડે સુક્રિતનું સુખ પ્રાણી પ્રાપ્ત કરે છે.

ગેયાષ્ટક

અનુભવ વિનય ! સદા સુખમનુભવ, ઔદાસીન્યમુદારં રે ।
કુશલસમાગમમાગમસારં, કામિતફલમન્દારં રે

॥ અનુ૦ ॥ ૧ ॥

પરિહર પરચિન્તાપરિવારં, ચિન્તય નિજમવિકારં રે ।
વદતિ કોઽપિ ચિનોતિ કરીરં, ચિનુતેઽન્યઃ સહકારં રે

॥ અનુ૦ ॥ ૨ ॥

યોઽપિ ન સહતે હિતમુપદેશં, તદુપરિ મા કુરુ કોપં રે ।
નિષ્ફલયા કિં પરજનતપ્યા ?, કુરુષે નિજસુખલોપં રે

॥ અનુ૦ ॥ ૩ ॥

સૂત્રમપાસ્ય જહા ભાષન્તે, કેચન મતમુત્સૂત્રં રે ।
કિં કુર્મસ્તે પરિહૃતપયસો , યદિ પીર્યન્તે મૂત્રં રે

॥ અનુ૦ ॥ ૪ ॥

---

૧ પિબન્તિ પાઠાંતર.

રાગઃ—આ અષ્ટકના રાગની દેશી પ્રસિદ્ધ છે. ‘આજ ગયા’તા અમે સમવસરણુમાં’ એ જાણીતી ઢાળમાં ચાલે છે. પ્રતમાં એને પ્રભાતિ રાગ લખે છે. ‘આદર જીવ ! ક્ષમા ગુણુ આદર’ ની દેશી જણાવે છે.

ગેયાષ્ટકઃ—

::

માધ્યસ્થ્યભાવનાઃ—

૧. વિનય ! આત પ્રધાન ઉદાસીનતાના સુખનો તું અનુભવ કર, નિરંતર અનુભવ કર. એ ઉદાસીન ભાવનું સુખ પરમ કદ્યાણુની સાથે સંગતિ કરાવી આપનાર છે, સર્વ સુવિહિત શાસ્ત્રોનો સાર છે અને ઇષ્ટ ફળ આપનાર કલ્પવૃક્ષ છે, માટે એ ઉદાસીનતાના સુખને અનુભવ.

૨. પરચિંતાનાં વિકલ્પજળોને તણ દે અને તારું પોતાનું અવિકારી તત્ત્વ (આત્મસ્વરૂપ) ચિંતવ. કોઈ માણસ (ધણું) બોલે છે પણ કાંટાવાળા કેરડાને માત્ર ઉપાર્જન કરે છે અને કોઈ બીજો આંખા(નાં ફળો)ને એકઠાં કરે છે—ચુટે છે.

૩. જો કોઈ(પ્રાણી)ને હિતનો ઉપદેશ કરવામાં આવે તેને તે સહન કરી લે નહિ—તેના ઉપર રુચિ પણ આણે નહિ, છતાં તેના ઉપર તું કોપ કર નહિ. પારકા માણસ સંબંધી અર્થ-વગરની નિષ્ફળ ચિંતા કરીને તું શા માટે તારા પોતાનાં સુખનો નાશ કરે છે ?

૪. કેટલાક મૂર્ખશિરોમણિઓ સુશાસ્ત્રવિહિત હકીકતને તણ દઈને સૂત્ર સિદ્ધાન્ત વિરુદ્ધ લાપણુ કરે છે તેને માટે આપણે શું કરીએ ? સુંદર દૂધ છોડી દઈને તેઓ ખરેખર મૂત્ર પીએ છે.

पश्यसि किं न मनःपरिणामं, निजनिजगत्यनुसारं रे ।
येन जनेन यथा भवितव्यं, तद्भवता दुर्वारं रे

॥ अनु० ॥ ५ ॥

रमय हृदा हृदयंगमसमतां, संवृणु मायाजालं रे ।
वृथा वहसि पुद्गलपरवशता-मायुः परिमितकालं रे

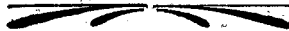
॥ अनु० ॥ ६ ॥

अनुपमतीर्थमिदं स्मर चेतन-मन्तःस्थिरमभिरामं रे ।
चिरं जीव विशदपरिणामं, लभसे सुखमविरामं रे

॥ अनु० ॥ ७ ॥

परब्रह्मपरिणामनिदानं, स्फुटकेवलविज्ञानं रे ।
विरचय विनय ! विवेचितज्ञानं, शान्तसुधारसपानं रे

॥ अनु० ॥ ८ ॥

૫. જે પ્રાણી જે ગતિમાં જવાનો હોય છે તેને અનુસારે તેની ચિત્તવૃત્તિઓ પરિણામ પામે છે તે તું કેમ જોઈ શકતો નથી ? અને કયા પ્રાણીએ ક્યાં અને કેવા થવું ? પોતાની ભવિત-વ્યત્તાનો પ્રકાર કેમ સુકરર કરવો ? તે સંબંધમાં તારાથી કોઈ પણ પ્રકારની અટકાયત થવી દુષ્કર છે. (આ હકીકત તું કેમ જોઈ શકતો નથી ? કેમ જાણી શકતો નથી ? કેમ ઘટાવી શકતો નથી ?)

૬. ચિત્તને પસંદ આવે તેવી સમતાને હૃદયથી રમાડ અને માયાનાં જાળાંઓને ખલાસ કરી દે. પુણ્યલોની તાબેદારી તું તદ્દન નકામી કરે છે. કેમકે તારું આયુષ્ય તો મર્યાદિત વખત માટે જ છે. (માટે તું ઉદાસીનતાનાં સુખનો અનુભવ કર.)

૭. આ (ઉદાસીનતા અથવા અંદર બેઠેલો ચેતનરામ) કોઈની સાથે સરખાવી ન શકાય તેવું (અનુપમ) તીર્થ છે. સદા જાણી શકાય તેવું ચેતન (જીવન) છે, અંતરની અંદર બિરાજમાન થયેલ છે, અતિ રમણીય છે અને શુદ્ધ પરિણામમય છે તેને તું વારંવાર સ્મરણપથમાં લાવ-તેને યાદ કર-તેને ધ્યાવ. એથી ચિરકાળ પર્યંત શાશ્વત સુખને હે જીવ ! તું પ્રાપ્ત કરીશ.

૮. એ (ઐદાસીન્ય) પરબ્રહ્મરૂપ ચેતનભાવનું પરમ સાધન છે; એ સ્પષ્ટ રૂપે કેવળ વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે. અહો વિનય ! આ શાંતસુધારસ જેમાં જ્ઞાનનું વિવેચન-પૃથક્કરણ કરવામાં આવેલ છે તેના પાનને તું નિરંતર કર. અથવા વિનયે કરેલા કે વિનયપૂર્વક કરેલા વિવેચનવાળા જ્ઞાનમય આ શાંતસુધારસના પાનને તું કર, તું એનું પાન કર. તું એને પી.

માધ્યસ્થ ભાવનાની નોટ:—

ક. ૧. શ્રાન્ત થાકી ગયેલા, ક્ષીણ થઇ ગયેલા. વિશ્રમ વિસામો, આરામ. રુઘ્નાઃ માંદા, વ્યાધિવાળા, વાંકા વળી ગયેલા. વિદ્વેષિ હાડ-શત્રુ. રોઘ અટકાયત, અનુહાવ. ઔદાસીન્ય રાગદ્વેષ-પક્ષપાત વિરહભાવ.

ख. ૨. સ્વરૂપ દેખાવ, આવિર્ભાવ. મર્મમિદ્ મર્મ-અંતરનો ભાગ, તેને ભેદનારા, ઊડે સુધી ઉતરી જનારા. ચેષ્ટિત ક્રિયા પ્રવૃત્તિ. રુખ્યતે રોષ કરાય, મુસ્સે થવાય.

ग. ૩. મિથ્યા અસત્ય, અછતાભાવ. શંસન્ ઉપદેશતો, પ્રપતો. રોઘું નિષેધવાને, અટકાવવાને. જમાલિ શ્રીવીરભગવાનનો સંસારીપણાનો જમાઇ અને હસ્તદીક્ષિત શિષ્ય. રોત્સ્યતે અટકાવી શકાય, રોકી શકાય. આત્મનીનં આત્માને હિત કરનાર.

घ. ૪. પ્રાજ્ય મહાન. સ્પૃશઃ સ્પર્શ કરનારા, ધર્મોદ્યોગ ધર્મમાર્ગે પ્રવૃત્તિ, ધર્મકાર્યમાં પ્રેરણા. પ્રસહ્ય બળજોરીથી, શિરજોરીથી. દુસ્તરં દુઃખે-મુશ્કેલીએ તરી શકાય તેવો. (સંસાર-સમુદ્ર)

ङ. ૫. લિહન્તુ ચાટો, આસ્વાદો. ઉત્તરંગત્તરંગ ઉત્ત એટલે વધારે વધારે વધતા જતા, જોસથી ઉછળતા જતા (સમુદ્રલહરીનાં મોજાં). જીવન્નિઃ પાણીઓવડે (કર્મણિપ્રયોગ, છે). મુજ્યતે ભોગવાય છે, પ્રાપ્ત કરાય છે.

ગયાષ્ટકની નોટ:—

૧. ઔદાસીન્ય ઉદાસીનતા, મધ્યસ્થપણું. ઉદાર મુખ્ય, પ્રધાન. કુશલ પરમ કલ્યાણ (મોક્ષ). સારં રહસ્ય. મન્દારં કલ્પવૃક્ષ.

૨. પર પરવસ્તુ, પારકાં, પરાયાં. પરિવાર સમૂહ, વિકલ્પગ્ન. અવિકારં અવિકારી, શાશ્વત. ચિનોતિ એકઠાં કરે છે, મેળવે છે, ચુટે છે. સહકાર આંખો.

૩. તપ્ત્યા ચિંતા, સંતાપ (વડે-દારા). લોપં નાશ, વિનાશ.

૪. સૂત્ર મૂળ સૂત્ર, આગમ ગ્રંથો (માં કહેલી હકીકતો). અપાસ્ય છોડી દધને, ઉત્થાપીને. ઉત્સૂત્ર સૂત્રથી બિલકુલ. પયસ દૂધ. મૂત્ર પુરીષ, મુતર.

૫. પરિણામ વિચાર, વૃત્તિના સાક્ષાત્કારો. ગતિ જન્મ-માંતરનું સ્થાન, ભવિષ્યનું સ્થાન. ભવિતવ્યં થવું તે, ભવિતવ્યતાની સ્થિતિ. દુર્વારં અટકાયત કરવી મુશ્કેલ.

૬. હૃદયંગમ હૃદયને પસંદ આવે તેવી, મનોહર. સંવૃણુ સંકેલી લે, સંકોચી લે, ખલાસ કરી દે, બંધ કર. પરવશતા તાબેદારી, ભાઈ-સાખી. પરિમિત મર્યાદિત, હદ બાંધેલ, મુકરર. (પરિણામે અતિ અદ્ય).

૭. અનુપમ ઉપમા ન આપી શકાય તેવું, incomparable. ચૈતનમ્ conspicuous. living જીવંત. અન્તઃસ્થિતં અંતરમાં રહેલ, જીંડાણમાં ધર કરેલ. અભિરામ રમણીય, સુંદર. વિશદ શુદ્ધ, નિર્મળ. અવિરામં નિરંતરને માટે, હમેશને માટે.

૮. પરબ્રહ્મ નિર્વિકાર, નિરંજન, શુદ્ધ ચૈતન્ય. પરિણામ ચૈતન. નિદાનં પ્રધાન કારણ. વિજ્ઞાન વિશિષ્ટ જ્ઞાન. વિરચય બનાવ, વારંવાર કર, ગોઠવ. વિવેચિત વિવેચન-પૃથક્કરણ કરેલું છે જેમાં એવું.

ક. (૧) મનોવૃત્તિના અતિ વિચારણીય પ્રદેશમાં આપણે હવે જઈએ છીએ. માનસવિધાનો જેટલો વધારે પરિચય કે અભ્યાસ હશે તેનો આ ભાવનામાં તેટલા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થશે.

આ સંસારમાં અનેક પ્રકારના પ્રાણીઓ હોય છે. કેટલાક પ્રાણીઓ તદ્દન ઊંધી જોપરીના હોય છે. તેને સલાહ કે ઉપદેશ આપવામાં આવે તો તે માને તો નહિ, એટલુંજ નહિ પણ ઉપદેશ આપનાર ઉપર ગુસ્સો કરે, દ્રેષ કરે અને દ્રેષને પરિણામે અપમાન, ગાલીપ્રદાન કે તોફાન પણ કરે.

પંચતંત્રમાં વાનર અને સુઘરીનું દષ્ટાન્ત પ્રસિદ્ધ છે. સુઘરીનો માળો બહુ વ્યવસ્થિત હોય છે. એનાથી ઘી પણ ગળી શકાય છે. ચોમાસામાં એ સુઘરી (પક્ષી વિશેષ) ઝાડ પર લટકતા પોતાના માળામાં જેઠેલી હતી. વરસાદ ખૂબ પડતો હતો, વીજળીના ઝળકારા થતા હતા અને વાદળનો ગર્જન થતો હતો. ત્યાં એક વાનર તે ઝાડ નીચે આવ્યો અને ઠંડીથી દાંત કચકચાવવા અને શરીરે ધૂંજવા લાગ્યો. પેલી સુઘરીને એ સ્થિતિમાં એને જોઈને દયા આવી એટલે બોલી: ‘ભાઈ ! તું મનુષ્યની આકૃતિવાળો દેખાય છે, ચતુર જણાય છે, તો ઉનાળામાં માળો કે-એવું રહેવાનું સ્થાન તેં તૈયાર કેમ ન કર્યું ? ’ વાંદરો કહે ‘ ચૂપ પડી રહે, ગડબડ ન કર. ’ વળી એ વધારે ધૂંજવા લાગ્યો, એટલે સુઘરી બોલી કે—“ ભાઈ ! આખો ઉનાળો તેં આજસમાં શા માટે ગુમાવ્યો ? ” વાંદરો ચીડાયો. એક બે ગાળ ચોપડી દીધી. વળી વરસાદ વધ્યો અને

કડાકા થયા. વાંદરો વધારે ધૂજવા લાગ્યો. સુધરી દયા લાવી વધારે શિખામણ દેવા લાગી. વાંદરો બોલ્યો-‘ રાંડ, શુચિમુખિ ! પંડિતમાનિની ! ચૂપ રહે, નહિ તો ઘર વગરની કરી મૂકીશ. ’ સુધરી ચૂપ રહી, પણ વળી ઠંડીનો માર વધ્યો અને વાંદરો ખૂબ ધૂજવા લાગ્યો એટલે સુધરીએ વળી પાછો સારા વખતમાં ઘર બાંધી લેવાના ડહાપણ સંબંધી ઝાડ પર માળામાં બેઠા બેઠા ઉપદેશ આપ્યો. વાંદરાથી હવે રહેવાયું નહિ. એણે જવાબમાં કહ્યું-‘ ઘર બાંધવાની મારામાં શક્તિ નથી, પણ ઘર ભાંગવાની તો જરૂર છે. ’ એટલું બોલી બે-ચાર ગાળો વર્ષાવી, ફલાંગ મારી સુધરીનો માળો વીંળી નાખ્યો.

આવા સંયોગો દુનિયામાં ખૂબ આવે છે. આપણે કોઈને સલાહ કે સૂચના આપીએ અને તે સમજે કે અનુસરે નહિ ત્યારે શું કરવું ? આ પ્રશ્નનો નિર્ણય આ ભાવનામાં કરવાનો છે. બહુ વ્યવહારુ પણ ઉચ્ચ ભૂમિકાનો આ સવાલ છે.

આ દુનિયામાં દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓ અનેક હોય છે. જેના ઉપર તમે ઉપકાર કર્યો હોય તે સામે અપકાર કરનારા હોય છે. કેટલાક ખૂન, મારામારી, તોફાનમાં રસ લેનારા હોય છે, કેટલાક પારકું ધન કે પરની મિલકત પચાવી પાડવામાં આનંદ લેનારા હોય છે, કોઈ ચોર, કોઈ લુંટારા, કોઈ ઠગારા, કોઈ વિશ્વાસઘાતી, કોઈ ફાંસીઆ, કોઈ દુરાચારી, કોઈ પરસ્ત્રીમાં આસક્ત, કોઈ મોડી રાત્રે રણડનારા, કોઈ દારુડીઆ, કોઈ માયાવી, કોઈ દંભી, કોઈ ક્રોધી, કોઈ જૂઠું બોલનારા, કોઈ લોભી, કોઈ અભિમાની, કોઈ નિંદા કરનારા, કોઈ હિંસક, કોઈ બીકણ, કોઈ ઈર્ષ્યાળુ-વિગેરે વિગેરે અનેક પ્રકારે દુષ્ટ

બુદ્ધિવાળા પ્રાણીઓ હોય છે. એવા પ્રાણીઓને બનતી સલાહ આપવી, સાચો માર્ગ બતાવવો અને તેમને દુષ્ટ માર્ગથી દૂર કરાવવા બનતા પ્રયાસો અનેક રીતે જરૂર કરવા, પણ એવા પ્રયાસમાં સિદ્ધિ ન થાય તો શું કરવું? એ પ્રશ્ન અહીં ઊભો થાય છે. અનેક પ્રકારના દુષ્ટ આચરણવાળા પ્રાણીઓ તરફ આપણે કયા પ્રકારનું વલણ દાખવવું ઘટે? એ ઉપસ્થિત થતા પ્રશ્નને અંગે આપણે, આપણા મનના ઊંડાણમાં ઉતરવું પડે.

આપણો ઉદ્દેશ રાગદ્વેષ ઓછા કરી, સર્વથા એનો ક્ષય કરી વીતરાગદશા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આવા પ્રકારનો વિકાસ સર્વથા ઇષ્ટ અને સાધ્ય છે એ ધારીને આપણે ચાલીએ છીએ.

વીતરાગદશા પ્રાપ્ત કરવાની ભાવનાવાળાને એ આદર્શ પહોંચવા માટે પોતાની ભૂમિકા શુદ્ધ કરવી ઘટે. એ માટે એણે મનને શોધવું પડે, સંમાર્જવું પડે, સાફ કરવું પડે.

મનમાં રાગદ્વેષની છાયાના પ્રસંગો આવે ત્યારે ચેતીને-ચાંકીને ઊભા રહેવાનું છે. આપણી વિશ્વદયાને અંગે આપણે ઉપદેશ, સલાહ કે સૂચના કોઈ પ્રાણીને કરીએ તેને અનુસરવા તે બંધાયેલ છે? કદાચ આપણા દષ્ટિબિન્દુમાં પણ ક્ષતિના હોવાનો સંભવ ખરો કે નહિ? અથવા એ તમારી સલાહ ન માને કે કદાચ તમારું અપમાન કરે તો પણ તમને શું? જો તમે તેની જેવા ઉપર ક્રોધ કરો તો તમારો ઉપર જણાવેલો આદર્શ ક્યાં રહ્યો? પછી તો તમે પણ નીચે ઉતરી જાઓ અને તેની બાબતમાં બેસી જાઓ.

આવે પ્રસંગે મન પર સંયમ રાખવો એ જ કર્તવ્ય છે. વિચારવું કે પ્રાણી કર્મવશ છે, કર્મનો ન્યાયો નાચનાર છે

અને એકંદરે પરવશ છે. એના ઉપર ક્રોધ કરવો કે એની સામે થવાનો પ્રયાસ કરવો એ તમારા જેવા ઉચ્ચ આદર્શવાળાને ન ઘટે. એવે પ્રસંગે તમારે ‘ઉપેક્ષા’ કરી દેવી, તમારે એવા દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પ્રાણી તરફ બેદરકારી કરી દેવી અને જાણે તમે તેના દુષ્ટત્વ તરફ ઉપેક્ષા ધરાવો છો એમ ધારી લેવું. આનું નામ ઉદાસીનતા અથવા માધ્યસ્થ્ય કહેવાય.

‘ઉદાસીનતા’ માં બેદરકારી અને છતાં અંતરનો ખેદ એ પ્રાધાન્ય લાવ છે. એમાં મનને ઊલટું વલણ આપવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે.

‘માધ્યસ્થ્ય’માં મન તદ્દન સ્થિર થઈ જાય છે. દરિયાના તોફાન એમાં ન હોય. એ તો જાણે પોસ માસનું પાણી થઈ જાય. આમાં મનની સમતાનું પ્રાધાન્ય છે, છતાં આ આખી મનોદશામાં નિષ્કુરતા નથી, તિરસ્કાર નથી, નિષ્કાળજી નથી. પૂરતા પ્રયત્નોવડે અધઃપતિત પ્રાણીને માર્ગ પર લઈ આવવાનું કર્યા છતાં તે ઊંચો ન આવે ત્યારે તેના પ્રત્યે કેવું વલણ ધારણ કરવું તેને લગતા માર્ગનું એમાં નિદર્શન છે. એમાં વ્યવસ્થિત ઉપેક્ષાબુદ્ધિ છતાં સ્વાર્થ, બેદરકારી કે અયોગ્ય ત્યાગ નથી. આ લાવ આખી લાવનાની વિચારણામાં જેવામાં આવશે.

આ લાવનાનો ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે કરીને વિશાળ દૃષ્ટિ ખીલવવાનો છે, કર્મપારતંત્ર્ય સમજાવવાનો છે અને રાગ-દ્વેષ ઉપર સંપૂર્ણ વિજય મેળવવાનો છે.

આટલો ઉપોદ્ઘાત કરી આપણે આ ઉદાસીનતા અથવા ઔદાસીન્યના નામથી પણ ઓળખાતી ‘માધ્યસ્થ્ય’ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલી અને ઉપેક્ષાના નામને પણ યોગ્ય રીતે ધારણ કરતી છેલ્લી ચોથી યોગ લાવનામાં પ્રવેશ કરીએ.

ઉદાસીનભાવ અમને સર્વદા પ્રિય છે, એ અમને બહુ ગમે છે, અમને તેનો વિચાર કરતાં પણ આનંદ આવે છે. એમ થાય છે તેનું કારણ શું ? આપણે એ ઉદાસીન ભાવનો જરા પરિચય કરીએ.

એ ઉદાસીન ભાવ રાગદ્રેષરૂપ મહાઆકરા દુશ્મનોના રોધથી પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં ઉદાસીનતાની પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવ્યો. રાગદ્રેષને તો આપણે આ વિચારણામાં સારી રીતે જાણી ચૂક્યા છીએ. એ મોહરાયના બન્ને પુત્રો છે અને એ આખા જગતને પોતાની મોરલી ઉપર નચાવે છે. એ જ્યાંસુધી પ્રાણી ઉપર સામ્રાજ્ય ભોગવે છે ત્યાંસુધી પ્રાણી સંસારથી દૂર જઈ શકતો નથી અને એનો દોર વર્ણવતાં શ્રી યશોવિજયજી, મહારાજ કહે છે કે ‘વજ્રબંધ પણ જસ બળ તૂટે રે, નેહતંતુથી તે નવિ છૂટે રે’ એટલે પોતાની શક્તિથી વજ્ર-બંધ-મહાઆકરા બંધનને તોડી નાખી શકે એવા બળીઆ પ્રાણી સ્નેહના તાંતણાને તોડી શકતા નથી. આવો આકરો રાગ સંસારમાં પ્રાણીને જેચી જેચીને રાખે છે. મોટા દેવો પણ એનું વશવર્તીત્વ છોડી શક્યા નથી અને અષાઢાભૂતિ તથા નંદિષેણ જેવા મુનિઓ પણ એને વશ પડી ગયા છે.

દ્રેષની કાળાશ તો મહાભયંકર છે. ચિત્તને ડોળી નાખનાર છે, પ્રબળ વિકાર કરાવનાર છે અને બીજા અનેક મનોવિકારોને જન્મ આપનાર છે. રાગદ્રેષમાંથી કષાયો ને નોકષાયો જન્મે છે અને એ અનેક રીતે પ્રાણી પર આક્રમણ કરી એનો સંસાર વધારી મૂકે છે ને એના સાધ્ય-મોક્ષને દૂર ને દૂર રાખે છે. સાધ્યને પ્રાપ્ત થવા ન દેનાર આ રાગદ્રેષ પ્રાણીના જરા આકરા દુશ્મનો એટલા માટે છે કે એ સાધ્યનું સામીખ્ય પણ થવા દેતા નથી.

એવા આકરા રાગદ્રેષરૂપ મહાભયંકર દુશ્મનોનો રોધ કરવાથી ઉદાસીનતા જન્મ પામે છે. રાગદ્રેષનો સંપૂર્ણ રોધ થાય તો સંપૂર્ણ ઉદાસીનતા આવે છે અને ઓછો વધતો થાય તો તે પ્રમાણમાં ઓછી વધતી આવે છે. રાગદ્રેષનો રોધ એ સાધ્યપ્રાપ્તિનું સાધન છે. ઔદાસીન્ય એ રોધથી પ્રાપ્ત છે અને એ રોધ કરવાથી કાર્યસિદ્ધિ થાય છે, તેથી એ ઉદાસીનતાને ઓળખવા જતાં આપણા હાથમાં ઇષ્ટસિદ્ધિનું એક અનેકું સાધન પણ આવી જાય છે. આવા પ્રકારની ઉદાસીનતા છે તેથી તે અમને ખૂબ ઇષ્ટ છે.

રાગદ્રેષનો રોધ કેમ કરવો ? એ અત્ર મુખ્ય વિષય નથી. એના પ્રસંગો, સાધનો અને માર્ગો અગાઉ ચર્ચાઈ ગયા છે. અત્ર તેનો નિર્દેશ જ કરવાનો છે. આ ભાવનામાં એ જરૂર મળી આવશે, તે શોધી લેવાની સૂચના કરીને અહીં ઔદાસીન્યના બે મોટાં ફળ બતાવીએ :—

શ્રમથી થાકી ગયેલા, ચિંતાથી મુંઝાઈ ગયેલા, સંતાપના ભારથી દબાઈ ગયેલા પ્રાણીઓ આ ઉદાસીનતામાં આરામ મેળવે છે. સખ્ત ગરમીના સંતાપથી ગરમ ગરમ થઈ ગયા હોઈએ, માથે તડકો ઘોમ ધણતો હોય અને ચારે તરફ ફાકા ઉડતા હોય ત્યારે નાની ઝુંપડીમાં નિર્મળ ઠંડું જળ મળે અને પગ લાંબા કરવા પથારી મળે ત્યારે જેવો આરામ થાય તેવો આરામ મોહજન્ય અનેકવિધ સંતાપોથી તપી ગયેલા ચેતનને ઉદાસીન ભાવમાં મળે છે. ૧૧૫ કીચ્રીમાં ઉઘાડે પગે મુસાફરી કરનારને પાણીનું પરળ આવે ત્યારે જેવો આરામ મળે છે તેવો આરામ ચેતનને ઉદાસીનભાવ આપે છે.

રોગી માણસને કોઈ બાબતમાં પ્રીતિ થતી નથી અને ખાવું, પીવું, બોલવું કે રમવું એમાં એનો રસ જામતો નથી. સંસાર રોગથી હેરાન થઈ ગયેલા પ્રાણીને ઉદાસીન ભાવમાં પ્રીતિ મળે છે, રસ જામે છે અને આનંદ થાય છે. અથવા ‘રુગ્ણ’ એટલે પ્રેમભગ્ન, નિરાશા પ્રાપ્ત, આવાને પણ પ્રેમ સાંપડે છે.

આવી રીતે સંતાપને બદલે આરામ અર્પનાર અને રોગીને રુચિ ઉત્પન્ન કરનાર આ ઔદાસીન્ય છે. એને બરાબર ઓળખાઈ જવાશે ત્યારે આ વિવેચનમાં વિશેષોક્તિ જરા પણ નહિ લાગે, બિલકુલ એમાં અદ્યોક્તિ લાગશે. એ આપણે જ્યારે એનાં સ્વરૂપમાં રમણ કરશું ત્યારે સ્પષ્ટ થશે.

અહીં જે થાક-ખેદ અને રોગ-વ્યાધિની વાત કરી છે તેના વિવિધ પ્રકાર છે. સર્વ પ્રકારના થાકથી અહીં આરામ મળે છે અને વ્યાધિ છતાં સુરુચિ જાગે છે.

અહીં રાગ-દ્રેષના રોધની વાત કરી છે તે અંશથી જ સમજવાની છે. સંપૂર્ણ રોધની દશા ગુણસ્થાનક્રમમાં આગળ આવે છે તેની અહિં માત્ર ભાવના હોય છે. આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. રાગદ્રેષનો બની શકે તેટલો રોધ એ મુમુક્ષુઓએ કરવાનો છે એ ધ્યાનમાં રહે, પણ સંપૂર્ણ રોધ થયા વગર સાચી ઉદાસીનતા અપ્રાપ્ય છે એમ ધારવાનું નથી. આ સર્વ હકીકત નીચેનું સ્વરૂપ વાચતાં સ્પષ્ટ થશે.

સ્વ. (૨) ઉદાસીનતા કેમ કરાય તેનો એક પ્રકાર ભવ્ય રીતે બતાવે છે. કર્મસ્વરૂપ આપણે જાણીએ છીએ. આશ્રવ ભાવનામાં એના આવવાના માર્ગો આપણે જોઈ ગયા છીએ.

એ સર્વ નવાં કર્મોને અંગે વાતો હતી, પણ જે કર્મો અગાઉ પ્રાણીએ એકઠાં કર્યા હોય તે તે ભોગવવાં જ પડે.

કૃતકર્મક્ષયો નાસ્તિ, કલ્પકોટિશતૈરપિ ।

અવશ્યમેવ મોક્તવ્યં, કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ ॥

‘ કરેલા કર્મનો ક્ષય સેંકડો વર્ષો જાય તો પણ થતો નથી, એનાં-શુભ અશુભ કર્મોનાં સારાં ખરાબ ફળ અવશ્ય જ ભોગવવાં પડે છે. ’ એક નિર્જરાની વાત બાદ કરતાં કર્મની વાત એવી છે કે એને ભોગવે જ છૂટકો, એનાથી નાસ્તી છૂટાય તેમ નથી અને નિર્જરાની વાત તો ઘણી પારિભાષિક અને વિશેષણવતી છે જેનો વિચાર નવમી ભાવનામાં કર્યો છે.

કર્મથી પ્રાણી અનેક ગતિમાં જાય છે, ત્યાં કર્મો એને ઈદ્રિયો આપે છે, ત્યાં એને ઓછું વધતું આયુષ્ય કર્મ આપે છે, ત્યાં એનાં શરીરનું બંધારણ, એની આકૃતિ, એનાં અંગો-પાંગ, એનાં રૂપ, વાણી, કીર્તિ, પ્રાપ્તિ, અપ્રાપ્તિ, તંદુરસ્તી, વ્યાધિગ્રસ્તતા, સૌભાગ્ય આદિ નાની-મોટી અનેક બાબતો પૂર્વોપાર્જિત કર્મોના યોગે પ્રાપ્ત થાય છે.

આથી લોકો જુદા જુદા સ્વરૂપનાં જોવામાં આવે છે. કોઈ મહેનત કરી થાકી જાય છતાં અપયશ પામે છે, કોઈ વગર મહેનતે કે અદ્ય પ્રયાસે કીર્તિ વિસ્તારે છે, કોઈ લાષણ કરવા બિલો થાય તો લોકોને ખસવું ગમતું નથી અને કોઈ બોલવા ઉઠે ત્યાં લોકો ચાલવા માંડે છે, કોઈ રૂપવાન અને કોઈ કદ-રૂપા, કોઈ કાણા, આંધળા, બહેરા કે જડબા બેસી ગયેલા, કોઈ યુવાન, મજબૂત અને પડછંદો પડે તેવા, કોઈ નિરંતર દવા ખાવાવાળા દમલેલ તો કોઈ તદ્દન તંદુરસ્ત-આવા હજારો લાખો પ્રકારના માણસો-પ્રાણીઓ દુનિયામાં છે.

સંસાર ભાવનામાં એનાં અનેક નાટકો આપણે જોઈ ગયા છીએ. સ્વરૂપલિપ્તતા તો એટલી છે કે લગભગ પ્રત્યેક પ્રાણીમાં તેનું વ્યક્તિત્વ જરૂર હોય છે. અને સ્વરૂપલિપ્તતા સાથે પ્રત્યેકનાં કાર્યોમાં પણ વિવિધતા જોવામાં આવશે. કોઈ દાન આપનાર, સદાચારી, મિતભાષી, સાચી સલાહ આપનાર, પોતાની ફરજનો ખ્યાલ કરનાર, જીવનને સારી રીતે વ્યતીત કરી વિકાસ સાધનાર જોવામાં આવશે અને કોઈ ધમાલીઆ, તરંગી, અતરંગી, દુરાચારી, રખડુ, નાદે ચઢી ગયેલા, વ્યસની, અપ્રમાણિક જીવન વહનાર જોવામાં આવશે.

બાહ્યસ્વરૂપ અને ચેષ્ટિતનાં વર્ણનો કરવા બીનજરૂરી છે, એ દરરોજના અનુભવનો વિષય છે.

સ્વરૂપપ્રાપ્તિ અને વર્તન કર્મધીન હોવાથી એને ‘ મર્મ-ભેદ ’ કહેવામાં આવ્યા છે. મર્મ એટલે ઊંડાણ ભાગ. આ મર્મને ભાંગી નાખનાર કર્મો અનેક પ્રકારના નાચો કરાવી રહેલ છે. એને લઈને પ્રાણી સુરૂપ-કુરૂપાદિ અનેક રૂપો લે છે અને શુભ અશુભ આચરણો-વર્તનો કરે છે. કોઈ ખરા ‘ ગૃહસ્થ ’ અથવા ‘ સાધુજીવન ’ ગાળનાર જોવામાં આવે છે અને કોઈ તદ્દન ખસી ગયેલા બદમાશો જેવા હોઈ પોતાનું સમગ્ર જીવન વેડફી નાખે છે.

આમાં પ્રશંસા કોની કરવી ? અને રીસ પણ કોના ઉપર ચઢાવવી ? જ્યાં જોઈએ ત્યાં કર્મનો પ્રભાવ એવો દેખાય છે કે એનું વર્ણન કરવા જેસીએ તો ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા જેવી મોટી કથા લખવી પડે અને છતાં તેનો છેડો તો કદી ન જ આવે. આખી રમત મંડાણી છે અને ચારે તરફ તુમુલ યુદ્ધ ચાલી

રહું છે. આવા અનેક પ્રાણીઓ અને તેમનાં વિધવિધ વર્તનો વિચારતાં કોના ઉપર રાજ થવું ? અને કોના ઉપર રીસ કરવી ? આ વાતમાં કાંઈ રસ્તો નીકળે તેમ નથી.

જો પ્રાણી પોતાનાં કાર્યો પર કાબૂ રાખી શકતો હોય તો બુદ્ધિ વાત છે, પણ પુરુષાર્થ કરનાર સિવાયનો મોટો ભાગ પરાધીન હોય છે, કોઈનો નચાવ્યો નાચનાર છે અને જન્મ પહેલાં તેમજ મરણ પછી અંધકારના પડદા પછવાડે પડેલ છે.

આમાં પ્રશંસા કે નિંદા કોની કરવી ? આ વખતે વિચારણાને પરિણામે જે મનની સ્થિતિ થાય તેનું નામ ઉદાસીનતા. એ કર્મની રમત બુદ્ધિ એટલે એ દારુડીઆને ગટરમાં પડતો જોઈ નિંદા ન કરે, કે સારી રીતે કપડાં પહેરેલા આકૃતિવાન ગૃહસ્થને જોઈ પ્રશંસા ન કરે. એ કર્મનાં પરિણામ જાણે, જાણીને અનુભવે અને અનુભવીને મનમાં ખરી વાત સમજી જાય.

આવો પ્રાણી માધ્યસ્થ્ય ભાવ રાખી કોઈના ઉપર ક્રોધ કે કોઈની નિંદા કરતો નથી કે કોઈની પ્રશંસા કે સ્તુતિ કરતો નથી. એ જન્મે સ્થિતિને પોતાની ઇષ્ટસાધનામાં વ્યાઘાત કરનારી સમજે છે અને એવી પારકી પંચાત કરવાની એને કુરસદ ન હોઈ એ દુનિયાના વિચિત્ર બનાવો કે પ્રાણીઓનાં વિચિત્ર સ્વરૂપો તરફ ઉદાસીન રહે છે.

સાધારણતઃ પરની પ્રશંસા કે નિંદા રાગદ્વેષજન્ય જ હોય છે અને વિશિષ્ટ વિકાસના હેતુવાળાને એ અકર્તવ્ય જ હોય છે. એને બીજાની બાબતમાં નકામું માથું મારવું પસંદ જ હોતું નથી. એને નિર્રર્થક ટોળટપ્પા મારવા ગમતા નથી અને એને એમાં આનંદ આવતો નથી.

આવા પ્રકારની વૃત્તિ એ ઉદાસીનતા છે. એ જાતે વિક્ષાન છે, કર્મને ઓળખનાર છે અને કર્મના બંધ ઉદ્યાદિ ભાવોને સમજનાર છે. એને વિવિધતામાં નૃતનતા લાગતી નથી. આ દશા ઉદાસીન આત્માની હોય.

ખાસ કરીને શિયાળ છતાં સિંહના ટોળામાં સિંહનું ચામડું ઓઢી સિંહ તરીકે પસાર થનારા દંભી કાર્યવાહકો અને રાગદ્રેષમાં રાચીમાચી રહેલા ઉપદેશકો, આદર્શ કે ભાવના વગરના સંન્યાસી સાધુઓને જોઈ ખેદ થાય છે; પણ એવા વખતે પણ ઉદાસીનતા ધારણ કરવી અને મર્મભેદી કર્મની સ્થિતિ વિચારવી એ જ કર્તવ્ય છે. કર્મ અનેક પ્રકારના નાચો કરાવે છે, એમાં કયાં રાજી થવું અને કયાં ખિન્ન થવું ?

આમાં પ્રયત્ન કરવાનો, માર્ગપ્રાપ્તિ કરાવવાનો નિષેધ નથી; પણ પ્રયત્ન છતાં પ્રાણી ન સુધરે તો પોતાના ચિત્તમાં વિક્ષેપ થવા ન દેવો અને રાગ કે દ્રેષની પરિણતિ ન થઈ જાય તે જાખત પર ધ્યાન રાખવું. આવા પ્રકારના મનના વલણને ‘ઉદાસીન’ વિશેષણ અપાય છે.

ગ. (૩) સમજી માણસોને ઉદાસીન ભાવ કેવો રાખવો ઘટે તે વાત શ્રી વીર પરમાત્મા અને જમાલીના દૃષ્ટાંતથી સમજાવે છે.

અનંત જ્ઞાનના ઘણી અને જાતે સળંગ હોવા ઉપરાંત અનેક સહાયસંપન્ન પણ અમુક સંયોગોમાં કેવું વલણ ધારણ કરે છે તે વિચારો. જમાલિ ભગવાનની પુત્રીનો પતિ એટલે પોતાનો સંસારીપક્ષે જમાઈ થાય. એણે વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી, ખૂબ અભ્યાસ કર્યો, વિક્ષાન થયો.

લગવાનનો એક સિદ્ધાન્ત હતો કે કહેમાણે કહે જે કરવા માંડ્યું તે કર્યું. ચલમાણે ચલિય એટલે ચાલવા માંડ્યો એટલે ચાલ્યો. આ હકીકત સમયજ્ઞાનની છે, ઘણી સૂક્ષ્મ છે. એક તંતુને તોડવા માંડ્યો તેને તૂટ્યો જ ગણવો. તૂટવા માંડવાના સમયે જેટલા તંતુ તૂટ્યા તેની નજરે ત્યાં જોવાનું છે. જો એ તૂટવા માંડવાની ક્રિયા અને તૂટવાની ક્રિયા જુદે જુદે સમયે થાય તો અનવસ્થા દોષ લાગી જાય છે. અને ધ્યાનમાં રાખવું કે આખા મીચીને ઉઘાડતા અસંખ્યાત સમય થાય છે.

ઉપરનો સિદ્ધાન્ત સ્થૂળ બાબતોને લગાડવામાં વિભાગો પાડવા જ પડે. આ આખું પુસ્તક છાપવા માંડ્યું એટલે આખું છપાઈ ગયું એવો એનો ભાવ નથી, પણ આ ગ્રંથ જે સમયે છાપવા માંડ્યો તે પૈકી એની જેટલી ક્રિયા એક સમયમાં શરૂ થઈ તે તેટલા પૂરતી તે સમયમાં પૂરી થઈ ગઈ. આ વાત સમયનો ખ્યાલ કરતાં સમજાય તેવી છે. એક સેકન્ડમાં ૧૮૦૦૦૦ માઈલ ચાલવાવાળો પ્રકાશ માર્ગના પ્રત્યેક પરમાણુને સ્પર્શીને જ ચાલે છે, પણ જે સમયે એ અમુક પરમાણુને સ્પર્શવા લાગે તે જ સમયે તેને સ્પર્શે છે. આ સાદું પણ સમજાય તેવું સૂત્ર છે.

જમાલી એ સમય જેવા બારિક વિભાગને લગાડવાનું સૂત્ર મોટી બાબતને લગાડવા ગયો. એ માંદો થયો ત્યારે સંથારો કરવા શિષ્યને કહ્યું. પોતાને દાહજ્વર થયો હતો. તેણે ‘સંથારો કર્યો?’ એમ પૂછતાં ‘હા કર્યો’ એમ જવાબ સાંભળતાં ત્યાં જઈને જોયું તો હજી સંથારો પૂરો થયો નથી, તેમ જોઈને એને સૂઝ પડી કે શ્રીમહાવીરનો સિદ્ધાન્ત ‘કરવા માંડ્યું તે કર્યું’ એવો છે તે ખોટો છે.

આ એનો આખો મતિબ્રમ હતો. એને પૃથક્કરણ કરતાં આવડતું નહિ. સંતારો કરવાની ક્રિયાના અવયવો પાડીને એ પ્રત્યેક નાના અવયવને એ સિદ્ધાન્ત લાગુ કરત તો એ સમજી શકત, પણ તાવના જોરમાં એને બ્રમ થયો અને વીરનો સિદ્ધાન્ત ખોટો છે એવાં તર્કને એણે સિદ્ધ માન્યો.

આ શાસ્ત્રીય વિષયને વધારે લંબાવવો સ્થળસંકોચને કારણે ઉચિત નથી. તે વાતનો સાર એ છે કે પોતાનો શિષ્ય અને સંસારપક્ષે જમાઈ જમાલી હતો એને એના ખોટા સિદ્ધાંતથી રોકવાને ભગવાન પોતે શક્તિવાન ન થયા. આમાં અશક્તિનો સવાલ નથી, પણ ગાઢ મિથ્યાત્વમાં પડેલાની કદાચ હવૃત્તિનું જ્ઞાન પોતાને હતું તેથી એની ભવસ્થિતિ સમજી ભગવાન ઉદાસીન રહ્યા.

આવી રીતે ઉત્સૂત્ર બોલનાર, ધર્મને વગોવનાર અનેક પ્રાણી તરફ ખેદ થાય તેવું છે. કેટલાક ધર્મને નામે ડુકાનદારી ચલાવે છે, કેટલાક ધર્મને નામે રળી ખાય છે, કેટલાક ધર્મ—સિદ્ધાન્તોને મરડીમચડી પોતાને અનુકૂળ અર્થ કરે છે અને કેટલાક અનેક પ્રકારે ધર્મ સાથે ચેડાં કાઢે છે; પણ આપણું ગળું શું? આપણને સાંભળનાર કોણ છે? બનતા શાંતિમય પ્રયાસ કર્યા પછી નિરોધ ન થાય તો વિચારવું કે જે કાર્ય ભગવાન પોતે ન કરી શક્યા તે તું કેમ કરી શકે?

મતલબ એવા ધર્મને મલીન કરનાર તરફ પણ માધ્યસ્થ્ય ભાવ રાખવો. એ એના કર્મને વશ છે અને એવી ખોટી પ્રરૂપણા કરનાર કે સમાજને સમજણ વગર ચકરાવે ચઢાવનાર જરૂર પોતાનાં કર્મકૃણ ભોગવશે એમ વિચારી પોતાના મનને

અસ્થિર થવા ન દેવું. નિર્જીવ બાળતોના ઝગડા ઉપસ્થિત કરી સમાજના ટુકડા કરાવનાર તરફ અંતે ઉદાસીન ભાવ રાખવો. રાગદ્વેષના વમળમાં પડી ગયા પછી બહાર તરી આવવું ઘણું મુશ્કેલ છે અને ધર્મની બાળતમાં અવ્યવસ્થિત ઉપદેશ કરનાર કે સાધન ધર્મોનાં નિરર્થક ઝગડા કરનાર તત્ત્વ સમજ્યા નથી એમ વિચારી એમના અદ્યક્ષતા તરફ દયા ધરાવવી. મહા-વિશાળ દૃષ્ટિબિન્દુઓની સાપેક્ષ દૃષ્ટિવાળા આદર્શમાં ભિન્ન ભિન્ન ધર્મના મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓ સમજાવી શકાય છે, અને તેમનો સમન્વય કરી શકાય છે. એ માટે બંને તેટલો પ્રયત્ન જરૂર કર્તવ્ય છે, છતાં વિશાળ દૃષ્ટિને અભાવે કે અપેક્ષા સમજવાની બીનઆવડતને કારણે કોઈ સામે પડે તો વીર પરમાત્માનું દૃષ્ટાંત વિચારવું, અંતરથી મધ્યસ્થ ભાવ રાખવો તેમજ કાંઈ પણ બાળતને અંગત ન બનાવતાં પોતાના કાર્યમાં જરૂર મશગુલ રહેવું અને તેમ કરતાં સામે પડનાર પર ઉદાસીન ભાવ રાખવાનું ચક્રવું નહિ.

ચ. (૪) મિથ્યા ઉપદેશ કરનારા તરફ ઉદાસીનતાની બાળત વિચારી, હવે પ્રચારકાર્યમાં પણ મધ્યસ્થ વૃત્તિ રાખવાની અતિ જરૂરી બાળત કહે છે. ત્યાં પણ તીર્થંકર મહારાજની પોતાની સ્થિતિ જ વિચારવાથી આપણને દૃષ્ટાન્ત મળે છે.

તીર્થંકર મહારાજમાં ત્રણ જગતનો વિજય કરવા જેટલું બળ હોય છે. તેમના સંબંધમાં અંતરાય કર્મ સર્વથા ક્ષય પામેલ હોય છે. એવા તીર્થંકર દેવ પણ ધર્મપ્રચાર બળ-જેરીથી કરતા નથી. એ કોઈને પરાણે ધર્મ પળાવવા પ્રયત્ન કરતા નથી. એ પોતાની શક્તિનો કે વૈભવનો કશો ઉપયોગ કરી ધર્મપ્રચાર કરતા નથી. એ તો શુદ્ધ ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રગટ

કરે છે. એ કોમળ-મધુર લાષામાં ધર્મનું શિક્ષણ આપે છે. એ બોલે છે ત્યારે ‘ મહાનુભાવ ’ ‘ દેવાનુપ્રિય ’ ‘ લબ્ય સત્ત્વ ’ એવા સુંદર શબ્દોથી આમંત્રણ કરે છે. એમનો લાષાપ્રયોગ અતિ મધુર, એમની ઉપદેશશૈલી સચોટ, સીધી અને હૃદયગમ હોય છે. એમનો ઉપદેશ સર્વ પ્રાણીઓ સમજી શકે તેવો સરળ માર્ગગામી અને હિતાવહ હોય છે. એ સંસારનું સ્વરૂપ, કર્મનું સ્વરૂપ, મોક્ષનું સ્વરૂપ, જીવ અને કર્મનો સંબંધ અને કર્મ અને પુરુષાર્થનો સંબંધ વિગેરે અનેક બાબતો બરાબર રીતે પ્રેમપૂર્વક-પ્રેમ ઉપબંધે તેવી લાષામાં અને પ્રાણીનું હિત થાય તે દૃષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખી પ્રકટ કરે છે અને તેમના ઉપદેશને અનુસરીને પ્રાણીઓ આ દુસ્તર લવસમુદ્ર તરી બાય છે. આ તેમની પ્રચારપદ્ધતિ ખાસ અનુકરણીય છે. તેમાં નીચેના મુખ્ય તત્ત્વો આકર્ષક છે.

તીર્થંકરની લાષા સર્વ સમજી શકે તેવી સરળ હોય છે.

તીર્થંકરની લાષા અત્યંત મધુર હોય છે.

તીર્થંકરની લાષા આક્ષેપ રહિત હોય છે.

પ્રત્યેક પ્રાણી એમ સમજે છે કે એને પોતાને ઉદ્દેશીને જ લગવાન ઉપદેશ આપે છે.

ઉપદેશનો સ્વર મધ્યમ અને વાણી યોજનગામિની હોય છે. વાણીના પાંત્રીશ ગુણ છે તે પૈકી મુદાના ગુણો અત્ર બતાવ્યા છે. આ તત્ત્વ પ્રચારકાર્ય કરનારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. એમાં લાષાની મધુરતા અને સચોટ શૈલી ઉપરાંત સહિષ્ણુતાનું તત્ત્વ ખાસ ખીલવવા યોગ્ય છે. પ્રચારકાર્ય કરનારનું કામ પ્રચાર કરવાનું છે. કોઈના માથા ઉપર પોતાનો મત

જળરીથી બેસાડવાનું એનું કામ નથી. મારી પીટીને ધર્મ કરાવતો નથી, દબાણથી ધર્મ થઈ શકતો નથી, ફેસલાવવાથી ધર્મ થતો નથી, લાલચથી ધર્મ થતો નથી અને એવી બળબેરી, ધમકી કે લાલચથી કરાવેલ ધર્મ લાભકારક પણ થતો નથી.

પ્રચારકે પોતાનું કાર્ય જરૂર કરવું, પણ સાંભળનાર તેની વાત ન સ્વીકારે તો તેથી ગુસ્સે ન થઈ જવું, પોતાની વૃત્તિમાં ફેરફાર ન થવા દેવો. પ્રચાર કરનારનું આ ક્ષેત્ર છે અને પોતાના ક્ષેત્રની બહાર એ જોડલો જાય તેટલો તે પાછો પડે છે. કેટલાક પાદરીઓ-કાળીઓ ધર્મમાં વટલાવવા જે કાર્ય કરે છે તેમાં જે અયોગ્ય તત્ત્વ છે તે આ રીતે વર્જ્ય છે. પ્રચાર કરનારની ફરજ ઉપદેશથી પૂરી થાય છે. પ્રાણી સંસ્કારબળે ન સુધરે તો તેને અંગે વૃત્તિમાં વિક્ષોભ થવા દેવો ન ઘટે.

ધર્મની બાબતમાં મિથ્યા માન્યતાવાળા હોય તેને ગમે તેવા અયોગ્ય શબ્દોથી બોલાવવાની રીતિ અનેક રીતે ગર્હણીય છે. આ વર્તમાન સમયમાં કોઈ ગમે તેવી માન્યતા રજૂ કરે તો તેમાં રહેલું અસત્ય સમજાવવા માટે પ્રયાસ કરવો, ચર્ચા કરવી; પણ હલકા શબ્દો બોલવાની રીતિ યોગ્ય નથી. એમ કરવાથી તો પોતાનો વિકાસ પણ અટકી જાય છે. ઉપદેશ-પ્રચારકાર્યમાં મધ્યસ્થ ભાવ તબાઈ જવાનો ભય વધારે છે. ધર્મપ્રેમ જ્યારે અનૂનનું રૂપ લે છે ત્યારે બહુ નુકસાન કરી મૂકે છે. આ બીજી ચેતવણી.

ધર્મના નાના નાના તફાવતોમાં કે સાધનધર્મોમાં માધ્યસ્થતા જોઈ બેસવી એ તો જૈન ધર્મના સામાન્ય જ્ઞાનનો પણ અભાવ બતાવે છે. ગરુડ અને પેટાગરુડોના મતભેદો તદ્દન

નિર્માદ્ય હોય છે, વિશાળતાની આવડતના અભાવમૂલક હોય છે અને વ્યવહારુબુદ્ધિ, ધર્માભ્યાસ અને અન્યના દૃષ્ટિગિન્દુઓ સમજવાની આવડત હોય તો સમન્વય કરી શકાય તેવા હોય છે. સમન્વયની કળા ન આવડે તો પણ ઉશ્કેરણી ન જ જોઈએ. મંદિર-મૂર્તિને સાધનધર્મ માનનારાઓ સ્થાનક પાસે જિલા રહી વરઘોડામાં ન છાજતાં ગાન કરે કે ખરતરને ગધેડા કહેવામાં આવે એમાં સામાન્ય સભ્યતા નથી, જૈનત્વ નથી, વ્યવહારદક્ષતા નથી અને પ્રસ્તુત યોગભાવનાનો તદ્દન અભાવ છે.

ધર્મમતલેહપ્રસંગે તથા ધર્મોપદેશનું કાર્ય કરતાં મધ્યસ્થ ભાવ રાખવાની જરૂર છે. જેને ધર્મ અસ્થિ-મજ્જાએ જામ્યો હોય તે જ મધ્યસ્થ રહી શકે છે. જૈન દર્શનનું આ વિશિષ્ટ તત્ત્વ વિશાળ દૃષ્ટિ વગર પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી. ઘણી વખત તો ઉત્સાહ કે લાગણીને વશ થઈ દક્ષિણી લોકો જેને ‘લાંડણુ’ કહે છે તે કરવામાં ધર્મરાગ મનાય છે. આ સરિયામ ખોટી માન્યતા છે અને જૈનદર્શનના પ્રાથમિક જ્ઞાનનો પણ અભાવ બતાવે છે. પ્રચારક અને ઉપદેશકે તો અખંડ શાંતિ રાખવી ઘટે, મધ્યસ્થ વૃત્તિને ખાસ કેળવવી ઘટે અને ઉપાય કરવા છતાં ઉપદેશ ન લાગે તેવા પ્રાણી તરફ ઉદાસીન ભાવ રાખવો ઘટે. આ પ્રયોગ જરા મુશ્કેલ છે પણ ખાસ જરૂરી છે અને ધર્મની વિશાળતા સિદ્ધ કરી બતાવનાર છે.

ક્ર (૫) આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી સંતપુરુષો ઉદાસીનતારૂપ અમૃતના સાર તત્ત્વને આસ્વાદે.

‘ આ પ્રમાણે ’ એટલે ઉપર જે હકીકત રજૂ કરી તે કારણને ધ્યાનમાં લઈને પ્રાણી ઉદાસીનતા ધારણ કરે. અહીં પ્રથમ

ઉદાસીનતાનું કૃણ બતાવ્યું, પછી સ્તુતિ કે રોષની નિષ્કૃણતા કર્મના મર્મને લઇને રજૂ કરી અને પછી ધર્મ સંબંધી મિથ્યા ઉપદેશ કરનાર પર અને ઉપદેશ સાંભળનાર શ્રોતાની કષ્ટસાધ્યતા પર માધ્યમસ્થતા રાખવાની વાત કહી. એ સર્વનું પરિણામ શું ?

જે ખરા સંતપુરુષો હોય, જેને સંસાર મિથ્યા ભાસ્યો હોય, જેને આ સંસારમાંથી નાસી છૂટવાની તાલાવેલી લાગી હોય, જેને બંધન એ ખરું કેદખાનું સમજાયું હોય, જેને સાંસારિક ભાવમાં પ્રવૃત્તિ એ બાળકના ખેલ લાગ્યા હોય, જેણે આત્મારામનો કાંઈક અનુભવ કર્યો હોય અને જે સામે જોવાને બદલે અંદર જોતા શીખ્યા હોય તેવા સંતપુરુષો વારંવાર આ ઉદાસીનભાવ રૂપ અમૃતને જ સેવે છે.

એ ઔદાસીન્યને અમૃત કહેવાનું કારણ એ છે કે પુરાણ કથા પ્રમાણે જેમ સમુદ્ર મન્થન કરીને દેવોએ અમૃત શોધ્યું તેમ શાસ્ત્ર મહાર્ણવનું મન્થન કરીને આ ભાવનાઓ શોધી કાઢી છે.

એ અમૃતમાં પણ ખાસ ‘તર’ જેવો મુદાનો માલ, એનો સાર-એનો ઉત્તમોત્તમ વિભાગ ઉદાસીનભાવ છે. એ બળરુ ચીજ નથી અને એ બળરમાંથી લભ્ય પણ નથી. ખૂબ પરિશીલન અને નિમંત્રણને પરિણામે વૃત્તિઓ પર કાબૂ આવે ત્યારે આ ભાવ ખીલે છે. સંતપુરુષો જેમનું સાધ્ય આ પ્રપંચજાળ મૂકી એનાથી દૂર ચાલ્યા જવાનું છે તેઓ આ અમૃતના ખરા સારને વારંવાર આસ્વાદે.

આ આસ્વાદન શોખ માટે નથી, પારખવા માટે નથી કે ઇન્દ્રિયતૃપ્તિ માટે નથી. એના આનંદતરંગમાં પડેલો પ્રાણી અંતે મુક્તિસુખને મેળવે છે. એનો અનુભવ એવો આહ-

લાઠક છે કે એના સુખ ઉદ્ધાસની લહરીમાં પ્રાણી સંસારસમુદ્ધ-
તરી જાય છે. એને સંસારનાં મોજાંઓ ધક્કેલે ચઢાવી શકતા
નથી, પણ એને આ ઉદ્ધાસીન ભાવરૂપ જે સ્ટીમર કે વાપો
મળ્યો છે તેની સહાયથી એ આનંદતરંગને હીલોળે ચઢે છે
અને આનંદના પ્રવાહમાં તરતો તરતો મુક્તિ સુધી પહોંચી
જાય છે. આટલી હદ સુધી કેમ વધી શકાતું હશે તેનો ખ્યાલ
કરવો હોય તો એક વાર ઉદ્ધાસીન ભાવ રાખવા પ્રયત્ન કરો,
ગમે તેવા ઉશ્કેરણીના પ્રસંગે પણ વૃત્તિ પર સંયમ રાખો અને
પછી એના પરિણામ તપાસો તો જરૂર લાગશે કે એ મોક્ષ-
સુખની વાનકી છે. આટલી વાનકીનું આસ્વાદન થાય તો પછીનો
માર્ગ ઘણો સરલ છે.

x

x

x

માધ્યસ્થ્ય:—

::

ગેયાષ્ટક પરિચય:—

૧. ચાલુ દુનિયાના વ્યવહારમાં જે પ્રાણીઓ અતિ નીચા
ઉતરી ગયેલા હોય, જેમનું નીતિ કે વર્તનનું ધોરણ અસત્ય કે
અપ્રમાણિકપણા પર રચાયેલ હોય, જેઓ જીવવધને શાક
સમારવાની ક્રિયા સમાન ગણતા હોય, જેઓ પરધન હરણ
કરી વ્યવહાર ચલાવતા હોય એવા અનેક પ્રાણીઓ તરફ
સમભાવ રાખવો. ધર્મના માર્ગનું ઉદ્ધાસ કરનારા હોય,
મતિકલ્પનાથી ધર્મની સ્થાપના કરનારા હોય, આત્માની
હયાતી પણ ન સ્વીકારનારા હોય, કર્મ, પરભવ કે મોક્ષને
સમજવાનો યત્ન પણ ન કરનાર હોય અને ઉપદેશ આપના-
રને હીચકારા, જંગલી કે ખાયલા ગળુચક ગણતા હોય તેવા
પ્રાણીઓ તરફ પણ સમભાવ રાખવો.

જેનાં હૃદયો વિકારથી ભરેલાં હોય, સંસારને ચાંટી પડેલાં હોય, ધન, સ્ત્રી, કુટુંબ કે વ્યાપાર સિવાય અન્ય વિચાર કરવાની જેમને કુરસદ પણ ન હોય અને ધર્મ તરફ ઉપેક્ષા નહિ પણ તિરસ્કાર હોય તેવા પ્રાણીઓ તરફ પણ સમભાવ રાખવો.

કોધાદિ કષાય, હાસ્યાદિ નોકષાય, સ્ત્રી-પુરુષ સ્નેહ, દાંપત્ય, નિદ્રા, અસૂયા, ઈર્ષ્યા, કલહ આદિ આંતર વિકારોમાં મસ્ત રહેનાર, જરા પણ વિકાસની ભાવના કે લાગણી વગરના અને તિરસ્કારથી ભરેલા તરફ પણ સમભાવ રાખવો.

આનું નામ ઉદાસીનતા અથવા માધ્યમ્ય છે.

એ વિશાળ ઉદાસીન ભાવને તું અનુભવ. એ ઉદાસીનતાનું સુખ ઉદાર છે. સર્વ સુખમાં પ્રધાન સુખ છે. તે કેવી રીતે તેનો વિચાર કર:—

પ્રથમ તો એ આદાસીન્ય કુશળની સાથે સમાગમ કરાવી આપનાર છે. આ ‘કુશળ’ બહુ સમજવા યોગ્ય છે. આપણે કુશળ સમાચાર પૂછીએ છીએ એમાં આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિથી મુક્તતાનો સવાલ હોય છે અને ઘણુંખરું તો ઉપચારરૂપે હોય છે. પણ ખરું ‘કુશલ’ તો નિત્ય સુખ થાય તે છે. શાશ્વત, અવિનશ્વર સુખ એ કુશળ છે. સમગ્ર પ્રાણીની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સુખપ્રાપ્તિ અને દુઃખનાશ માટે હોય છે અને તે સ્થાયી હોય તો જ ઇષ્ટ ગણાય છે. એવું અબાધિત સુખ જ્યાં મળે તેવું સ્થાન છે તેની સાથે સમાગમ કરાવી આપનાર આ આદાસીન્ય છે. દ્રેષ અંદરથી નીકળી જાય એટલે પરંપરાએ એ સ્થાને પહોંચાય. તે કારણે એને સમાગમ કરાવી આપનાર ગણાય. અને અહીં પણ રાગદ્રેષની પરિણતિ ગઈ એટલે

મોક્ષતુલ્ય સ્વભાવપ્રાપ્તિ થતી હોવાથી એને આ વિશેષણ યોગ્ય રીતે અપાયું છે.

ળીળું એ ઉદાસીનતા આગમનો સાર છે. સુવિદિત શાસ્ત્રોતું એ રહસ્ય છે. આગમ ગ્રંથોમાંથી તારવી કાઢેલ માખણ છે. બહુ શાસ્ત્રગ્રંથો વાંચી લખી છેવટે પર્યવસાન પામવાનું સ્થાન આ ઔદાસીન્ય ભાવમાં આવે છે. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજય-જીએ જીવનને અંતે ‘જ્ઞાનસાર’ લખ્યો. એમાં આખો આ ભાવ બતાવ્યો છે અને ‘ઉપશમસાર છે પ્રવચન’ એ વાત એમણે એકથી વધારે સ્થળે કરી છે. એનો આ સાક્ષાત્કાર કરાવનાર વિશેષણ છે.

છેવટે એ ઉદાસીનતા ઈષ્ટ કૃષ્ણ આપનાર કલ્પવૃક્ષ છે. એ વૃક્ષ પાસે જઈ જોઈએ તે માગો તે મળે. એ જ મિસાલે માધ્યસ્થ્ય વૃત્તિ એક વખત પ્રાપ્ત થાય તો પછી શુભ-વિકાસને અંગે જે માગો તે મળે તેમ છે. ઉદાસીનભાવ સમ-જનાર કાંઈ પૈસા, ઘરબાર કે સ્ત્રી તો માગે જ નહિ, એને તો શુભવૃદ્ધિ જ ઈષ્ટ હોય અને ઉદાસીનતામાં એવો ચમત્કાર છે કે એ બરાબર જામેલ હોય તો સર્વ ઈષ્ટ શુભો એની પછવાડે જરૂર ચાલ્યા આવે છે.

આ ત્રણ વિશેષણ યુક્ત ઔદાસીન્ય ભાવ જે બરેબર પ્રધાન સુખ છે, અપરિમિત આનંદમય છે, આંતરવૃત્તિનો શાંત પ્રવાહ છે તેનો તું જરા અનુભવ કર, એને જરા સેવી જો, એને જરા વ્યવહાર આકારમાં પોતાનો બનાવ.

જગતમાં અનુભવની બલિહારી છે. વાતો ગમે તેટલી કરવામાં આવે કે તે પર મોટા લેખો લખવામાં આવે એમાં કાંઈ વળે

તેમ નથી, એમાં ખરી મજા કદી નહિ આવે. આ વિષય બુદ્ધિ-વિલાસ કરવા જેવો નથી, એ તો જાતે અનુભવવા જેવો છે અને અનુભવીને જીવવા જેવો છે. અનુભવ કરવો એટલે એકાદ વખત અનુભવ કરીને પાછા જ્યાં હતા ત્યાં જઈને એસવું એવો અર્થ નથી. એનો દરરોજ અનુભવ-અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. તેની જેમ ટેવ પડશે એમ એ જામશે, જામશે એટલે રાગદ્વેષ ખસતા જશે, એ ખસશે એટલે સ્વરૂપાનુસંધાન થશે અને તેમ થયું એટલે કુશળ સમાગમ થશે. આ વિશિષ્ટ સુખનો અનુભવ સદા કરો, એનાથી આંતરપ્રદેશને રંગી દો અને ચિત્તનો પ્રવાહ એ માર્ગે વહેવા દો. પછી એનો આનંદ જોજો.

૨. કર્તા કહે છે કે-તને એક તદ્દન રહસ્યની વાત કહેવાની છે અને તે પર તારે ખૂબ વિચાર કરવાનો છે. તને એમાંથી આ આખી ભાવનાનું આંતરરહસ્ય પ્રાપ્ત થશે પણ તે ખૂબ વિચારણાથી જ મળશે.

તું ખૂબ પરચિંતા કરે છે તેને છોડી દે. પરચિંતા એટલે પારકાની ચિંતા. તું તારી સંતતિનો અથવા તારા સંબંધીની ચિંતા કરે છે, તેઓના અનેક પ્રસંગો, તેમની તંદુરસ્તી વિગેરે અનેક બાબતોની તું એટલી ચિંતા કરે છે કે એને પરિણામે તને તારો પોતાનો વિચાર કરવાનો સમય જ મળતો નથી. ઉપરાંત તું દેશના બનાવોની, રાજદારી ખટ-પટોની, રશિયામાં આમ બન્યું અને આયર્લેન્ડમાં તેમ બન્યું, સમાજવાદીઓ આમ કાવ્યા અને સામ્યવાદીઓ એમ ફટકાયા, હર હીટલરે આમ કયું અને સ્ટેલીને તેમ કયું-આવી આવી નકામી ચિંતા કરે છે; પણ એમાં તારું સ્થાન શું અને તું પોતે ક્યાં ઘસડાયો જાય છે ? તેનો વિચાર જ કરતો નથી.

અથવા તું પરભાવની ચિંતા કર્યા કરે છે. ધન, શરીર વિગેરે સર્વ પરબસ્તુઓ છે. પર સંબંધી વિચારણા તે પર-વિચારણા છે અને પરભાવમાં રમણ કરવું એ પણ પરરમણ છે. પર એ નિરંતર પર છે, કોડ ઉપાયે પણ પર એ પોતાનું ધનાર નથી એમ જાણવા છતાં આ બન્ને પ્રકારની ‘પરચિંતા’ તું કરે છે તે છોડી દે. આ વિકલ્પબળો નિર્રથક છે, એકા-ત્રતાના વિઘાતક છે અને તને નીચે ઉતારનારા છે.

તું તારા પોતાના અવિકારી તત્ત્વને વિચાર. તું પોતે જ અસલ સ્વરૂપે તદ્દન વિકાર રહિત, સચ્ચિદાનંદમય, પરબ્રહ્મ-સ્વરૂપ, જ્યોતિર્મય, નિરંજન, નિરાકાર, અનંત જ્ઞાનાદિમય છે એને તું ચિંતવ. દુઃખની બાબત એ છે કે તારી સાથે એ સંબંધી વાત કરતાં પણ જાણે એ કોઈ અપર પુરુષ હોય, જાણે કોઈ હરનો સહજ ઓળખાણવાળો હોય એવા શબ્દોમાં વાત કરવી પડે છે. તારી પોતાની વાત કરતાં તને કહેવું પડે કે તું તારો વિચાર કર એ ઘણી શરમની વાત છે. એમાં કહેનાર કે સાંભળનારની શોભા નથી; છતાં તને સાફ કહી દેવાની જરૂર છે કે તું તને ઓળખતો નથી, ઓળખવા પ્રયત્ન પણ કરતો નથી, એની સાથે એકાંતમાં વાતો કરતો નથી, એનો પરિચય કરતો નથી, એની સાથે કદી સ્વરૂપ સામ્ય સાધતો નથી.

વિકાર એટલે સમુદ્ભવ ને વિગમ, ઉત્પત્તિ ને નાશ, જમે અને ઉધાર. આવા પ્રકારના વિકાર વગરનો તું છે. તું પોતે અમિનાક્ષી-શાશ્વત છે, પણ તે તારા સ્વરૂપને તેં અનુભવ્યું, જીવ્યું અણ્યું નથી. એને તું વિચાર, એનો અભ્યાસ કર અને એમાં મગ્ન બની જા.

એ, વાત એવી છે કે તું સાંસળીશ તો તને નવાઈ લાગશે, પણ ખરેખર સાચી વાત છે અને તે એ છે કે એક માણી મોટી મોટી વાતો કરે છે પણ સરવાળે માત્ર કેરડો મેળવે છે અને બીજો મોટી વાતો કરતો નથી પણ આંખાનાં ફળ (કેરીઓ) મેળવે છે. આ કોયડો છે તે ઊકેલીશ તો તને ઉદાસીન લાવના સ્વરૂપનો અનુભવ થશે. વાત કરવી એ એક હકીકત છે અને ખરો લાભ મેળવવો એ તદ્દન જુદી જ હકીકત છે. વાતો કરવાથી મોક્ષ મળી જાય તેમ હોય તો મારા તારા જેવા કચારનાંચે ત્યાં પહોંચી ગયા હોત ! પણ સાચી વાત કરજે. કદી મોક્ષ જવાની સાચી ઇચ્છા થઈ છે ? કદી પૂર્ણ ગંભીરપણે મોક્ષ જવું જ છે એવો વિચાર થયો છે ખરો ? ખરાખર મનને પૂછીશ તો જવાબ મળશે કે—ખાતાંપીતાં મોક્ષ મળી જાય તેવું હોય તો ભલે મળે, એવી વાત ઊંડાણમાં હશે. એની બે કસોટીઓ પૂછું ?

મોક્ષનાં ગાડાં બંધાતાં હોય તો તેનું ભાડું ઠરાવવામાં ખેંચતાણ કરે કે જે માગે તે આપીને તે ગાડીનાં ચઢી બેસે ?

મોક્ષમાં કાંઈ ખાવાપીવાનું મળવાનું નથી, ત્યાં દરરોજના છાપાં આવવાનાં નથી, ત્યાં રંગરાગ નથી—વિગેરે સ્થિતિનો વિચાર કર્યો છે ?

આ તદ્દન નિર્માદ્ય લાગતા સવાલો ખૂબ મહત્વના છે. એમાં ખૂબ રહસ્ય છે અને એકાંતમાં બેસીને ચેતનની સાથે વાતો કર્યા વગર એનું રહસ્ય સમજાય તેમ નથી.

વાત એ છે કે ઘણું બોલનાર કેટલીક વાર સમયનો મિથ્યા વ્યય જ કરે છે. એની વાત સાંસળો તો આનંદ થાય, પણ

એનો વ્યવહાર તેનાથી પ્રતિકૂળ હોય છે તો તે કેરડો જ મેળવે છે. એ કેરડાનું ઝાડ કાંટાથી ભરેલું હોય છે અને અદ્ય-નાનાં પાંદડાંવાળું હોઈ આરામ લેવા લાયક પણ હોતું નથી. એનાં ફળ તુરાં અને મોળાં હોય છે. બહુ બોલનાર હોય પણ અંતરમાં સાધ્યની જાગૃતિ વગરનો હોય તો તે કાંઈ પણ લાભ મેળવતો નથી અને બીજે બોલનાર ન હોય પણ એકાગ્ર ચિત્તે ચેતન-રામને ધ્યાવનાર હોય તો આંખાનાં ફળો-છંદ ફળો પ્રાપ્ત કરે છે.

‘ બહુ બોલે તે ખાંઠો ’ એ આખું સૂત્ર તારે વિચારવાનું છે. સાધુ ગોચરીએ ગયા ત્યાં એક વગરવિચાર્યું વચન બોલાઈ જવાથી એમને રાણીની કુખે જન્મ લેવો પડ્યો. એ જન્મ બાદ પૂર્વભવનું સ્મરણ થતાંવેંત ત્યાં એણે ન બોલવાનો નિયમ રાખ્યો. એકદા બાબુના જંગલમાં એ સૈન્ય પરિવાર સાથે ફરવા ગયો ત્યાં કાગડાને બોલવાને કારણે મરવું પડ્યું ત્યારે એ માત્ર માર્મિક ‘ ક્યાં બોલ્યો ? ’ એટલું જ બોલ્યો અને સાથેના નોકરને પણ એ જ રીતે સમજાવ્યો. એ આખી કથા મૌન અથવા તો વાણીસંયમનું મહત્ત્વ સમજવા માટે બહુ જ ઉપયોગી છે.

આપણે આખા દિવસમાં નકામું કેટલું બોલીએ છીએ તેનો વિચાર કરીએ તો શક્તિના દુર્વ્યયનો ખરો ખ્યાલ આવે.

આ સર્વ સાધારણ રીતે સમજાય તેવાં સત્યો છે. એ વાત તારા ચિત્તમાં બેઠી હોય તો હવે ઉદાસીનતાને અંગે તે તપાસી જા.

અન્ય મનુષ્યોમાં તું અવગુણ જુએ, દુરાચાર જુએ, ધમાલ જુએ કે પાપપ્રવૃત્તિ જુએ ત્યારે તું તેની ચર્ચા, ટીકા કે નિંદા શા માટે કરવા મંડી જાય છે ? તે કેવળ નકામી પરચિંતા છે. એ છોડી દે. એને બદલે તારો પોતાનો નિર્વિકાર ભાવ વિચાર.

એટલે તને પરચિતા કરવી ગમશે જ નહિ. વળી તું વિચાર કે એવી ટીકા કરનારા કેરડા મેળવે છે તો તારે કેરડા મેળવવા છે કે આંખાના ભોગી થવું છે ?

અર્થવગરની પરચિતા કરનારને ઉદાસીનતા પ્રાપ્ત થતી નથી, એ તો નકામો વ્યવસાય છે. મધ્યસ્થ વૃત્તિ રાખનારને પરચિતા કરવી બોજ નહિ, એના ઉચ્ચ ધોરણ પાસે એ વાત પાલવે નહિ. એ માર્ગે લાવવા પ્રયાસો કરે પણ ચિંતા ન કરે. ચિંતાને તો વ્યવહારમાં ચિંતા સમાન કહી છે અને ઘણા પ્રાણીઓ લેવાદેવા વગર પારકી ચિંતામાં પોતાની જાતને હોમે છે. ઉદાસીન આત્માની એ દશા ન હોય.

શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે માયાની સજ્જાયમાં કુસુમપુરના શેઠને ઘેર ઉતરેલા એ સાધુઓ-એક તપસ્વી અને બીજા મોકળા(શિથિળ)નું દૃષ્ટાન્ત આપ્યું છે. તપસ્વી સાધુ પોતાથી ઉતરતા સાધુની નિંદા જ કર્યા કરે છે અને શિથિળ સાધુ તપસ્વીના ગુણ ગાય છે. આમાં તપસ્વીને ભવ દુસ્તર કહ્યો અને શિથિળને ખરો ત્યાગી કહ્યો. આપણી ચાલુ ગાથામાં એવો તપસ્વી હોય તેને કેરડો મળે અને એવો શિથિળ હોય તે આંખાનાં ફળ મેળવે.

અહીં ચિંતાની વાત કરી છે તે કેટલીક વાર નિષ્ફળ હોવા છતાં ઘણી વખત મૂળમાં સારા આશયથી થયેલી હોય છે. પાપી, દ્રેષી, દુરાચારીને જોઈ ચિંતા કરવી એ એક નજરે સારી લાગે, પણ નિરર્થક હોઈ નકામી છે. પ્રયાસ કર્યા પછી વાત છોડી દેવાનો અહીં ઉદ્દેશ છે. ચિંતા કરી શક્તિનો વ્યય કરવો નહિ એ સીધો ઉપદેશ છે. મનની સ્થિરતા એ સાધ્ય છે.

૩. ઉપર જણાવેલી વાત અહીં જુદા આકારમાં કહે છે. તદ્દન શુદ્ધ હિતબુદ્ધિથી સાચા હિતના માર્ગે લાવવાનો ઉપદેશ અથવા સલાહ તું કોઈને આપ અને તે માણસ તે સાંભળે નહિ, સાંભળે તો તેને તે રુચે નહિ અને રુચે તો પણ તે પ્રમાણે વર્તવાનો તારી પાસે વિચાર બતાવે નહિ. આ સર્વ બનવાનું છે.

આવા સંયોગોમાં પણ તું તારા મન ઉપરનો કાબૂ ખોઈ નાખ નહિ. તેં સાચી સલાહ આપીને તારી ફરજ બજાવી, પણ પછી એથી આગળ જવાનો તારો અધિકાર નથી. સામો મનુષ્ય તારી વાત સાંભળે નહિ એટલે તારાથી તેના ઉપર કોપ કેમ થાય ? એ રીતે તું તારી જાતને નકામી દુઃખી બનાવે છે. ગુસ્સે થવાથી તારું માનસિક સુખ તું બગાડી મૂકે છે. મનની સ્થિરતા એ આત્માનું સુખ છે, ચંચળ મન એ આત્માનું દુઃખ છે. તારે તારા ઉપદેશનાં પરિણામો તરફ શા માટે જોવું જોઈએ ? તું તારા અધિકારની બહાર જાય છે એનો ખ્યાલ કરજે. પ્રથમ તો તારો ઉપદેશ અમોઘ કે અપ્રતિપાતી (infallible) હોય એમ ધારવાનું તારે કારણ નથી. બીજું સામા પ્રાણીનો વિકાસ સદ્ગુણકુમારોહમાં એટલો વધી શકે તેવો છે કે નહિ તેનું તને જ્ઞાન નથી.

સામા પ્રાણીની દુર્નિવાર પરિસ્થિતિના ઘણાં કારણો હોઈ શકે. કેટલીક વાર વય, અનુભવની કચાશ આદિ પણ કારણો હોય છે. ગમે તેમ હોય પણ તારે એ સંયોગોમાં અસ્વસ્થ થઈ જવું કોઈ રીતે યોગ્ય નથી.

બીજું તારે એ વિચારવાનું છે કે એવા પ્રકારનો તારો સંતાપ નિષ્ફળ છે. એમ ધાર કે તેં સલા સમક્ષ સત્ય બોલવા

પર અસરકારક ભાષણ કર્યું, છતાં કોઈ સત્ય ત્રત લેનાર શ્રોતામાંથી ન નીકળ્યો તો તારે શુસ્સે થઈ સભા છોડી ચાલ્યા જવું એ વાત યોગ્ય છે?

એક વ્યક્તિની પાસે તેં ત્યાગનો ઉપદેશ કર્યો, તે પીગળ્યો નહિ, તો તું તેને શું શ્રાપ આપી શકે? તેના પર શુસ્સે થઈ શકે? શુસ્સે થઈશ તો તારું મન વંટોળીએ ચઢી જશે, એથી તું કાંઈ બગડેલ બાજી સુધારી શકીશ? આ રીતે તારા માનસિક-આત્મિક સુખનો નાશ કરવાનો રસ્તો કદાપિ લઈશ નહિ. એ વખતે મનની સ્થિરતા બળવી રાખવી એ ઉદાસીન ભાવ છે. કાર્ય કરીને છૂટી જવું અને પછી એ વાતની ‘તથા’ ન કરવી એ જીવનનો મંત્ર જેને પ્રાપ્ત થઈ બધે તે અનંત મનશાંતિ મેળવી શકે છે.

ધાર્મિક બાબતમાં ઉપદેશકોએ અને વ્યવહારમાં વડીલ-વર્ગે આ સૂત્ર ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. એના તરફ ખેદ-રકારી રાખવાથી ઘણી ગેરસમજ, કદાચહ અને વિષવાદ વધી જતા જોવામાં આવ્યા છે. ઉપદેશ આપનારે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે સમજાવટથી જ માર્ગ પ્રાપ્ત કરાવાય છે. પોતે દબાણ કરવાનું સ્થાન ભોગવે છે તેનો ખોટો ઉપયોગ ઉપદેશક, વડીલ વર્ગ, વડીલ કે ડૉક્ટર કરે તો તે અયોગ્ય છે અને સામો પ્રાણી તે ઉપદેશ, સલાહ કે સૂચના માન્ય ન કરે ત્યારે તપી જવું એ તો લગભગ સ્થાનબ્રહ્મ થવા જેવું છે.

૪. કેટલાક જડ મનુષ્યો મૂળ સિદ્ધાન્તની હકીકત ઉલટાવી નાખી સૂત્ર સિદ્ધાન્ત વિરુદ્ધ પ્રરૂપણા કરે છે. આવા મનુષ્યો ઘણું અયોગ્ય કામ કરે છે, પણ આપણે શું કરી શકીએ?

અહીં ઉત્સૂત્રને અંગે ઘણા વિચારવા લાયક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. દરેક દર્શનમાં અમુક મૂળ મુદ્દાઓ હોય છે. આત્માની હયાતી, પરભવ, કર્મ, આત્માનો અનાદિ સંબંધ અને પ્રયાસથી કર્મથી મુક્તિ વિગેરે મૂળ બાબતો છે. જીવ અને જગતનો સંબંધ, નિર્ગોદનો સિદ્ધાન્ત એ મૂળ બાબતો છે. આવી બાબતોમાં જે સમજ-બાણી વિરુદ્ધ વાત કરે તે ઉત્થાપક ગણાય છે. એવા પ્રાણીને સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો, એની પાસે દલીલો કરવી અને એને મૂળ સિદ્ધાન્તો સમજાવવા; છતાં તે ન સમજે તો પછી તેની સાથે કષાય ન કરવો. તેની ભવસ્થિતિ પાકી નથી એમ વિચારવું. આપણું કર્તવ્ય સમજાવટથી પૂરું થાય છે.

વિધિ-સાધનધર્મોની બાબતમાં વિચાર કરી એક માર્ગ સ્વીકારવો, પણ સામાન્ય બાબતમાં મતભેદ પડે તો તેથી ઉશ્કેરાઈ જવું નહિ. ઘણીખરી વાર એમાં દ્રષ્ટિબિન્દુનો જ તફાવત હોય છે. કેઈ પ્રાણી વ્યાખ્યાન કરતી વખતે મુહપત્તિ બાંધવા ઇચ્છતો હોય અને અન્ય તે બિનજરૂરી ગણતો હોય તો પોતાનો અભિપ્રાય શાંતિથી જણાવવો, પણ કદી સામા મોરચા માંડવા નહિ. એમાં મુદ્દાનો સવાલ જ નથી અને મતભેદને અવકાશ હોય ત્યાં ‘ઉત્થાપક, મિથ્યાદૃષ્ટિ કે ઉત્સૂત્રપ્રરૂપક’ એવા આકરા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી બેસવો નહિ. ગચ્છના ભેદો પડ્યા છે તે આ વિશાળ દૃષ્ટિની ગેરહાજરીમાં પડ્યા છે. એમાં તત્ત્વ જેવું કંઈ નથી. કેઈ ચોથનો સ્વીકાર કરે કે કેઈ પાંચમનો સ્વીકાર કરે અને કેઈ ઇરિયાવહિયા આગળ પાછળ કે બન્ને વાર બોલે, એમાં મૂળ મુદ્દાનો કંઈ સવાલ નથી. બનતો સમન્વય કરવો, પડેલા ભેદો ઓછા કરાવવા પ્રયત્ન કરવો પરંતુ મુદ્દો કદી ચૂકવો નહિ.

જેઓ ઉત્સૂત્ર ભાષણ કરે છે તે સુંદર દ્વંધ તથા દર્શને ‘મૂત્ર’ પીએ છે એવો શબ્દપ્રયોગ શ્રીમાન્ વિનયવિજયજીએ મહારાજે કર્યો છે. મને લાગે છે કે સૂત્ર (પંક્તિ બીજામાં) ની સાથે અનુપ્રાસ મેળવવા એ પ્રયોગ કર્યો હશે. બાકી આવા અનુપમ ગ્રંથમાં એવા શબ્દપ્રયોગને સ્થાન ન ઘટે. કદાચ એવો શબ્દપ્રયોગ એમના વખતની પ્રચલિત ભાષામાં અશિષ્ટ નહીં ગણાતો હોય. સૂત્ર ઉત્સૂત્રની વાત આવે ત્યાં આકરો ભાષાપ્રયોગ કરવાથી મધ્યસ્થ ભાવ પોષાવાને બદલે હાનિ પામતો—આઘાત પામતો લાગે છે.

જે અનુપમ ભાષાશૈલીમાં આખો ગ્રંથ લખ્યો છે એને અનુરૂપ આ ઉક્તિ નથી એટલું અત્યંત દ્વેષ સાથે લખવાનું ધાર્પ્ય કરવું અપ્રાસંગિક લાગે છે. સાહિત્યની ભાષામાં એને ‘હીનોપમા’ કહેવાય. શાંતરસના પરણ મંડાયા હોય ત્યાં એ દુર્ગંધ ન ઘટે, આ મારો પોતાનો મત છે.

ધર્મચર્યા, તત્ત્વનિવેદન કે વ્યાસિવિશિષ્ટ ન્યાયચર્યા ચાલતી હોય ત્યારે મનની સ્થિરતા ખૂબ રાખવી. વ્યવહારમાં પણ ઉશ્કેરાઈ જવાની વાત વર્જ્ય ગણાય તો ધર્મચર્યામાં તો સવિશેષ વર્જ્ય ગણાય. અને ધર્મચર્યામાં હકીકતની અગત્ય કદી ખ્યાલ બહાર ન જવા દેવી. કેટલાક ગરુડલેદના ઝગડાઓ વર્ષો સુધી અને કેટલાક તો સેંકડો વર્ષ સુધી ચાલ્યા છે, પણ એમાં તત્ત્વનો—મુદ્દાનો સવાલ જ હોતો નથી, વિધિમાર્ગનો ઝગડો કરવો એ વિશાળ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનના દૃષ્ટિબિંદુઓ સમજવાની અદ્ય શક્તિ બતાવે છે.

ગમે તેવા ધર્મચર્યાના પ્રસંગો આવે ત્યારે મનને સ્થિર રાખવું, સમજવા માટે ખુલ્લું રાખવું, સામાના દૃષ્ટિકોણ

સમન્વવાની કે કદપવાની જિજ્ઞાસા રાખવી, સત્ય શોધવું—સત્યનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે એમ સમજવું. પોતાની માન્યતા સિવાય અન્ય સત્ય ન જ હોઈ શકે એવા ધોરણથી વાત શરૂ ન કરવી. વિચારવાન સર્વનો સમન્વય કરી શકે છે અને વિશાળતા પાસે સર્વ ખુલાસા શક્ય છે. પરિપૂર્ણ પ્રયાસ કરવા છતાં પણ વિચાર એકંથ ન જ થઈ શકે તો પણ પ્રેમથી છૂટા પડવું. ચર્ચા એ વિદ્વાનોની મોજ છે અને સ્મૃતનો નિયમ (Sportsman's spirit) એવો છે કે હારે કે જીતે તે બંને પ્રેમથી ભેટીને હસ્તધૂનન કરી છૂટા પડે. આ વિશાળ ભાવ ખીલવવા જેવો છે. પ્રયાસ કરતાં ન સમજે તો પછી કર્તાશ્રી કહે છે તેમ ‘કિં કુર્મઃ ? આપણે શું કરીએ ?’ આવો ભાવ રાખવો. આ વિશિષ્ટ મધ્યસ્થ ભાવ છે. એનો અમલ અત્યાર સુધીનો ઇતિહાસ જોતાં મુશ્કેલ દેખાય છે, પણ સુખને માટે જરૂરી છે, ઉપયોગી છે, આદરણીય છે.

૫. આ સંસારમાં તું નકામો મુંઝાય છે. વાત એમ છે કે પ્રત્યેક પ્રાણીનું મન અમુક વિકાસક્રમમાંથી આવેલું હોય છે એટલે એને જેવા સંસ્કારો પડ્યા હોય અને અહીં એણે જે વિશેષ સંસ્કારો મેળવ્યા હોય તેને અનુસરીને એ ચાલ્યો જાય છે. મનને જે રસ્તે જવાનું હોય ત્યાં તે જાય છે અને એની અટકાયત અશક્ય છે અથવા મુશ્કેલ છે.

આ વાત ઘણી સરળ છે. તમે કોઈ પણ મનુષ્ય માટે કહેવા ધારો કે અમુક સંયોગોમાં તે કેમ વર્તશે ? તો જો તમારે તેનો પરિચય હોય તો ખરાબર કહી શકશો. એકને માટે તમે કહેશો કે એ પ્રાણીતકષ્ટે પણ જૂઠું નહિ બોલે, ખીજને

માટે કહેશો કે એ તો લટુણ છે, વખત પ્રમાણે સઠ ફેરવશે. દરેક સંયોગો માટે પરિચયને અંગે તમે કહી શકો.

આ બતાવે છે કે પ્રત્યેક પ્રાણી અમુક રેષા પર ચાલનાર હોય છે અને તે તેના વિકાસ પર આધાર રાખે છે. વિકાસમાં તરતમતા એટલી હોય છે કે એની ગણના ન થાય. એનું વર્ણન અશક્ય હોવા છતાં એ સમજી શકાય તેવી ચીજ છે. શરત એટલી જ કે પરિચય પૂરતો હોવો જોઈએ.

જે પ્રાણીનો વિકાસ જેટલો થયેલો હોય તેટલો તે કાર્ય-પ્રસંગે ભાગ લેજી શકે છે અને પ્રત્યેક પ્રાણીનો વિકાસ કેટલો થયો છે અને અહીં તેમાં વધારે પ્રગતિ કરશે કે પાછો પડશે ? તે વાતનું નિયામક યંત્ર તારા હાથમાં નથી, તેથી તું એ સંબંધી ચિંતા કરે તે તદ્દન નિરર્થક છે.

અમુક પ્રાણી તારી ઈચ્છાને અનુરૂપ નથી એ પર ચર્ચા, નિંદા કે પ્રશંસા કરવાને બદલે 'તે એવો છે' એમ ધારીને ચાલ. જે બાબતમાં તારી જવાબદારી નથી તે બાબત અન્યથા હોવી જોઈએ અથવા અન્ય સ્વરૂપે હોવી જોઈએ એવી તારી કદપનાઓ પણ અર્થ વિનાની છે. અન્યના દુરાચાર, દુરાચરણ, અસહ્ય વર્તન, અયોગ્ય સંભાષણ કે અન્ય કોઈ કૃત્ય માટે તું તેના ઉપર કોપ કઈ રીતે કરી શકે ? તને તે તારા ધોરણ પ્રમાણે ન ગમે તે ખરી વાત છે. કોઈ પરસ્ત્રી પર અત્યાચાર કરે, ખૂન કરે, મારા-મારી કરે કે ચોરી, લૂંટ, બખાડા કરે ત્યારે તેણે તેમ ન કરવું ઘટે એવો તને વિચાર થાય તે જુદી વાત છે, પણ તેટલી મર્યાદાએ તારું કાર્ય પૂરું થાય છે. તે પહેલાં બને તો સમાજને કે

વ્યક્તિને સુધારવા પ્રયત્ન કર, ઉપદેશ આપ; છતાં પણ એના મન પર એને કાબૂ ન હોય તો તારે વાત મૂકી દેવી. તારે ગુસ્સે થવાનું કે તારું પોતાનું લોહી ગરમ કરવાનું કાંઈ કારણ નથી. તારો યોગ્ય પ્રયાસ છતાં પ્રાણી પાપકર્મથી ન મૂકાય તો તેનો એવો જ વિકાસ થયો છે એમ સમજી તું તારા કાર્યમાં રક્ત રહેજે.

પ્રત્યેક પ્રાણીનું માનસિક બંધારણ જુદા જુદા પ્રકારનું હોય છે, જેનો જેટલો વિકાસ થયો હોય તે ધોરણે તે વર્તે છે, તેની ગતિ અનુસાર તેની બુદ્ધિ થાય છે અને કેાનું શું થયું? તે અટકાવી શકવાની તારામાં શક્તિ નથી, એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખી સાચા માર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે યોગ્ય પ્રયત્ન જરૂર કરજો, પણ ધારેલ પરિણામ ન આવ્યે તારા મનને અસ્થિર કરીશ નહિ. તું વિચારજો કે તેં તારી સમજ પ્રમાણે પ્રયાસ કર્યો છે અને એટલા ખ્યાલથી સંતોષ પામજો.

આખી દુનિયાને સુધારવાનું કાર્ય અશક્ય છે. આખી દુનિયા ગરમીથી ત્રાસ પામતી હોય તો સર્વ સ્થાને ચંદ્રવા ન બંધાવી શકાય, પણ ગરમી ઓછી કરવા ખીજા પ્રયત્નો થઈ શકે. આવી શુભ બાબતમાં યોગ્ય પ્રયત્ન કરવાની ના નથી, પરંતુ અશક્ય વાતો વિચારવી તે ગાંડપણ છે. પોતાની શક્તિ, આવડત અને સંયોગોને અનુસાર પ્રયત્ન કરતાં ફળ ન દેખાય તો 'મુંઝાવાનું' નથી. એ વખતે મનની સ્થિરતા રાખવી એ ઉદાસીન ભાવ છે.

વળી અન્યની ભવિતવ્યતા દુર્વાર છે એ વાત તારે છેવટે દિલાસારૂપે અને ઉદાસીન ભાવની ખીલવણી પૂરતી જ વિચા-

રવાની છે, કારણ કે અન્યની ભવિત્યતા શી છે તેનું તને જ્ઞાન નથી, પુરુષાર્થને પૂરતો અવકાશ છે; માટે એને માર્ગ પર લઈ આવવા, તેનામાં પ્રગતિ કરાવવા જરૂર પ્રયત્ન કરજે અને પછી મધ્યસ્થ ભાવ ભજજે.

૬. ઉદાસીન ભાવનામાં ખાસ કરીને ક્રોધ કષાયનો ત્યાગ કરવાનો છે અથવા તે મનોવિકાર ઉપર જેટલો અને તેટલો કાબૂ મેળવવાનો છે. ક્રોધ, કેપ, અમર્ષ, ગુસ્સો અથવા એને લગતી અંદરની વૃત્તિ થવા ન દેવી અથવા થાય તો તે પર કાબૂ મેળવવો એ આખી ભાવનાનું કૃણ છે. એ કૃણ પ્રાપ્ત કરવાના જુદા જુદા માર્ગો બતાવે છે.

(ક) તું હૃદયંગમ-મનોહર સમતા સાથે ક્રીડા કર. સમતા જાણે તારી પ્રેમેશ્વરી હોય એમ તું એની સાથે રમ. એની સોબતમાં આનંદ માણ. એના વિયોગે દુઃખી થા. એનો અને તારો એક ભાવદાંપત્ય કર. સર્વ સંયોગોમાં મનને તુદય પરિણામવાળું રાખવું એ સમતા છે. એ સમતા હોય તો ક્રોધનો વિકાર સ્થાન પામી શકતો નથી. શમ એ સ્વભાવાલંબન છે અને જ્ઞાનનો પરિપાક છે એમ શમાષ્ટકમાં શ્રી યશોવિજયજી કહે છે. એ હોય તો વિકારનો નાશ થઈ જાય છે.

(ખ) તું માયાનાં જાળાંએને ખલાસ કર. મનમાં કાંઈ હોય અને બહાર કાંઈ બોલવું, વર્તન, વચન અને વિચારણામાં વિરોધ રાખવો અને અનેક પ્રકારના ગોટા વાળવા એ વૃત્તિનો તું ત્યાગ કર. જે પ્રાણીને ઉદાસીન ભાવ કેળવવો હોય તેને દેખાવ-દંભ પાલવે નહિ. એ તો આગળ અને પાછળ, ભૂત-કાળમાં કે ભવિષ્યમાં, રાય કે રંક સાથેના વર્તનમાં એકરૂપ જ

હોય. એને દંભ ગમે નહિ, દેખાવ પાલવે નહિ, છળ ગમે નહિ, કપટ આવડે નહિ અને કોઈની ઉપર ખોટો લાભ લેવો ગમે નહિ. મધ્યસ્થ દેખાવાનો એ કદી દંભ ન કરે. એને અંતરથી મધ્યસ્થ વૃત્તિ ગમે અને તે પર તે પોતાના વર્તનની રચના કરે. ઉદાસીન ભાવ અને દંભનો સંબંધ અશક્ય છે. દંભ હોય ત્યાં ઉદાસીનતા રહી શકે નહિ.

(ગ) તું જડ વસ્તુ કે જડભાવો પર ખોટો આધાર રાખે છે. પુદ્ગળ તારાં નથી, તું પુદ્ગળનો નથી, એને વશ પડવાથી તું ઉદાસીન રહી શકતો નથી. પરજન સંબંધ કે તેને વશવર્તીત્વ જેટલું ભયંકર છે તેટલું પરવસ્તુના સંબંધમાં પણ ભયંકરત્વ છે. એક આ કે દારુની ટેવ હોય તો પરવશતા કેટલી પ્રગતિ રોકે છે એ વાત પર વિવેચનની ભાગ્યેજ જરૂર હોય. એ જ પ્રમાણે મનોવિકારનું વશવર્તીત્વ પણ પરવશતા જ છે. મનોવિકારો પણ ઉદાસીનતાના વિરોધી છે.

આ ત્રણે વાત ઉદાસીન ભાવનામાં કહેવાનું કારણ એ છે કે તારું આયુષ્ય ઘણું મર્યાદિત છે. તું અહીં બહુ બહુ તો પણ કેટલાં વર્ષ રહેવાનો છે ? એમાં પુદ્ગળનું વશવર્તીત્વ કે પરભાવનું વશવર્તીત્વ તને ભારે પડી જશે, માટે ઉપરની ત્રણે બાબતો સુધારી લે અને ઉદાસીન ભાવ સ્વીકાર, સમજ, આદર.

૭. આ ઔદાસીન્ય મહાન તીર્થ છે.

‘ તીર્થ ’ શબ્દના ઘણા અર્થ છે. તીર્થ એટલે મોટી નદી ઉતરવાનો ઘાટ. ઓવારો. સંસારસમુદ્ર કે મોટા નદને ઉતરવા માટે એ ઓવારો છે. તીર્થ એટલે માર્ગ. રસ્તો. ઉદાસીનતા ખરો રસ્તો છે, પવિત્ર માર્ગ છે.

તીર્થ એટલે પવિત્ર જગ્યા. યાત્રાનું સ્થાન. ઉદાસીનતાનું આ તીર્થત્વ આ ભાવના જ ખરાબર બતાવી રહી છે અને પૂરી થતાં સુધીમાં જરૂર ઝળકી જશે. તીર્થ એટલે ઉતરવાનો દાદરો. સંસારથી ઉતરી જવું હોય તો આ દાદરાથી ઉતરી અન્ય માર્ગ પકડી શકાય છે. તીર્થ એટલે સામુદ્રધૂની. જે મોટા સમુદ્રને જોડનાર. આ તીર્થ સંસાર અને મોક્ષને જોડનાર છે. તીર્થ એટલે ઉપાય, વચ્ચેના સહાયક વિગેરે અનેક અર્થ એ શબ્દને લાગે તેમ છે. એ ઉદાસીન ભાવ (ઔદાસીન્ય) અથવા માધ્યસ્થ્ય (મધ્યસ્થ ભાવ) નામના તીર્થને નીચેના વિશેષણો લાગુ પડે છે.

એ તીર્થ ‘ અનુપમ ’ છે. એની સાથે સરખાવી શકાય એવો બીજો કોઈ ઘાટ કે એવારો અમારા જાણવામાં આવ્યો નથી.

એ તીર્થ ચેતન છે, સમજી શકાય તેવું છે, જીવતું જાગતું છે અને અન્યથી છૂટું પાડી શકાય તેવું છે.

એ તીર્થ અંતરમાં પ્રતિષ્ઠિત છે. એનો પ્રદેશ અંતર દેશમાં છે. ત્યાં શોધવાથી તે જડે તેમ છે.

એ તીર્થ અતિ રમણીય છે, ખડું મનોહર છે. એનો સાક્ષાત્કાર અનુભવે થાય. એક વાર ઉદાસીન રહો અને એ ભાવની રમણીયતા અનુભવો. એ ખૂબ આકર્ષક છે. તમને છોડવું નહિ ગમે.

એ તીર્થ અત્યંત સ્વચ્છ, સુંદર ફળ આપનાર છે. કોઈ ક્રિયા નિષ્ફળ હોતી જ નથી, અતિ વિશુદ્ધ ફળ આપવા એ આ તીર્થનો સ્વભાવ છે.

આવા ઔદાસીન્ય અથવા માધ્યસ્થ્ય તીર્થનું તું સ્મરણ કર.

તેને તું યાદ કર. તેનો તું પાઠ કર. એ નામમાં પણ એટલી પવિત્રતા છે કે એ લેવાથી પણ તને એક જાતની શાંતિ આવી જશે.

આ પ્રમાણે એ અનુપમ તીર્થનું સ્મરણ કર એટલે તને ચિરકાળ પર્યંત અવિરામ સુખ મળશે. નિરંતરનું શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરાવી આપે એવું આ અનુપમ તીર્થ છે.

‘આ તીર્થ’ એમ કહીને ગ્રંથકર્તાએ તીર્થનું નામ અધ્યાહાર રાખ્યું છે. એમનો ઉદ્દેશ ઔદાસીન્ય કહેવાનો જ હોવો જોઈએ. ત્યાં પોતાના ચેતનને તીર્થસ્થાને લેવામાં આવે તો પણ ઉપરના સર્વ વિશેષણો તેને લાગુ પડે તેમ છે. ચેતન પોતે તીર્થ છે, અનુપમ છે, અંતઃસ્થિત છે, અલિરામ છે અને વિશદ પરિણામવાન છે. એ પણ સત્તાએ પરમાત્મા હોવાથી અને સર્વ પ્રયત્ન એને માટે હોવાથી એનું સ્મરણ કરી, તદ્દ્વારા અવિરામ સુખ એને પ્રાપ્ત કરાવવાનું છે. એ સર્વ વાત બરાબર બેસતી આવે છે. એ તીર્થને પણ યાદ કરો—સ્મરો.

આ આખી ગાથા ઔદાસીન્ય માટે છે એ સમજાય તેવું છે. શક્યાર્થે બતાવવો જોઈએ તેથી ચેતનજીને પણ ત્યાં દાખલ કર્યા છે. ચેતનનું વિશેષણ ચેતનમ્ મૂકવું શોભે નહિ, તેથી પ્રથમનો અર્થ જ વધારે સમિચિન છે.

ઔદાસીન્ય આવું છે. બરેબર એ તીર્થ છે, ભેટવા યોગ્ય આદર્શરૂપ પવિત્ર જગ્યા છે, જાતે પવિત્ર છે અને આશ્રય લેનારને પવિત્ર કરે તેવી એ વિશુદ્ધ ભૂમિકા છે.

આપણે તીર્થભૂમિએ શા માટે જઈએ છીએ? એના વાતાવરણમાં એવી વિશુદ્ધિ હોય છે કે એથી વિચારશુદ્ધિ

અને ક્રિયાશુદ્ધિ થાય છે. જે પવિત્રતા અને પવિત્ર વાતાવરણનો ત્યાં અનુભવ થાય છે તે માધ્યસ્થ્ય ભાવમાં પ્રાપ્ય છે.

આ ગાથાનો અર્થ બીજી રીતે પણ શક્ય છે. પ્રત્યેક વિશેષણને ઔદાસીન્ય સાથે જ લેવા. ઉદાસીનભાવ અનુપમ તીર્થ છે, એ જીવંત છે, અંતરમાં સ્થિત છે, મનોહર છે, વિશદ પરિણામવાન છે અને અવિનાશી સુખ આપનાર છે. આ અર્થ સર્વાંગસુંદર લાગે છે.

૮. એ ઔદાસીન્ય-માધ્યસ્થ્ય ભાવનું વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી. હજુ પણ થોડા વર્ણનાત્મક ભાવો બતાવે તેવા વિશેષણો આપે છે. એ પરબ્રહ્મરૂપ પરિણમનનું પરમ સાધન છે. પરબ્રહ્મ એટલે પ્રકૃષ્ટ બ્રહ્મ : નિર્વિકાર, નિરંજન, શુદ્ધ ચૈતન્ય. એ પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ જ્ઞાનસારના બીજા મગ્નાષ્ટકમાં શ્રી યશો-વિજય ઉપાધ્યાયે બતાવ્યું છે. આ વિકાર વગરના, શરીર વગરના શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને પરબ્રહ્મસ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. ચૈતનનું તદ્રૂપ જે પરિણમન થાય, તદ્રૂપ થવાપણું થાય તેનું નિદાન (પરમ સાધન) ઉદાસીન ભાવ છે. ઉદાસીન ભાવ આવી જાય તો અંતે સ્વાભાવિક રૂપ ચૈતન પ્રાપ્ત કરે છે અને તેને લાગેલ સર્વ મળ દૂર થઈ જાય છે. ઔદાસીન્ય ભાવને એના ઉત્કૃષ્ટ આકારમાં આ વિશેષણ રજૂ કરે છે. ઉદાસીન ભાવ પ્રાપ્ત થયા પછી જુદાં જુદાં પગલાં લઈ ચૈતન કેવી રીતે પરબ્રહ્મ-સ્વરૂપ સાધે છે તે પર વિવેચન કરવાની લાગ્યે જ જરૂર હોય.

એ ઉદાસીનતા સ્પષ્ટ કેવળ વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાનમાં મલીનતા નથી હોતી. ત્યાં અખંડ શાંતિ અને રાગાદિ પરિણુતિ પર કાબૂ હોય છે. જ્યાં સમજણ હોય ત્યાં સાંસા-

રિક ભાવને રજૂ કરનાર રાગાદિ ભાવોની દરમ્યાનગીરી ન જ સંભવે. આ વિશિષ્ટ જ્ઞાન એટલે નિર્મળ શ્રુતજ્ઞાન સમજવું. અને તે આત્મવિશિષ્ટ જ્ઞાન સુધી લઈ જઈ છેવટે સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન (કેવળજ્ઞાન) પ્રાપ્ત કરાવે છે એમ સમજવું.

એ ઔદાસીન્ય જાતે જ વિવેચિત જ્ઞાન છે. એમાં શુદ્ધ-અશુદ્ધ, યથાર્થ-અયથાર્થ, ગ્રાહ્ય-ત્યાજ્ય વસ્તુ અથવા ભાવોનું વિવેચન હોય છે. ઉદાસીનતાની સાથે વિવેચનશક્તિ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. વિવેચનજ્ઞાનથી-વિવેકથી સદ્ કે અસદ્નો તદ્વાવત સમજાય છે અને ચેતન માર્ગપ્રાપ્તિ ઝરાખર કરે છે.

વિનય ! આવા શાંતસુધારસ અમૃતના રસનું તું પાન કર. એ અમૃતને ધરાઈ ધરાઈને પી, એના રસના ઘુંટડા લેતો જ અને એના આનંદના ઓડકાર આવે તેમાં મસ્ત થઈ મોજ માણ.

આવા અનેક વિશેષણને યોગ્ય ઉદાસીન ભાવ છે. તેને તું સમજી-ઓળખી તારા જીવન સાથે વણી નાખ. એના આનંદ તરંગો તને ભવસમુદ્રને કાંઠે લઈ જશે.

અહીં વિનયને ઉદ્દેશ કરવા દ્વારા કર્તા શ્રી વિનયવિનય ઉપાધ્યાયના નામનું સૂચવન કર્યું છે. આ ગ્રંથ અહીં પૂરો થાય છે તેથી એનું પાન કરવાની-એ ભાવનાઓને વારંવાર ભાવવાની ભલામણ પણ કરી અને એ રીતે આ ગ્રંથનું અતિ રમ્ય સોળમું ચિત્ર પૂરું કર્યું.

ઉપસંહાર:— :: માધ્યસ્થ (ઔદાસીન્ય):—

ચોથી યોગભાવના માધ્યસ્થ અત્ર પૂરી થાય છે. એને ઉદાસીન ભાવ પણ કહેવામાં આવે છે. એને ક્વચિત્ ઉપેક્ષા ભાવનાના નામથી પણ સંબોધવામાં આવેલ છે.

આ ત્રણે શબ્દોના ત્રણ જુદા જુદા ભાવો છે. તેનું પર્યવસાન આખરે તો પોતાની જાતને સાંસારિક ભાવોથી દૂર રાખવામાં જ આવશે. ત્રણે દૃષ્ટિબિન્દુઓ આપણે જરા તપાસી જઈએ.

ઉદાસીનભાવ—ઔદાસીન્યમાં મુખ્ય ભાવ ચિત્તને અંદર ખેંચવાનો છે. જ્યારે જ્યારે આનંદ અથવા શોકની વૃત્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ક્ષોભ થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે તે વૃત્તિ પર કાબૂ રાખી એ વૃત્તિથી મનને—ચિત્તને પાછું ખેંચી લેવું એ ભાવ ઉદાસીનતામાં આવે છે. એક મોટો વરઘોડો નીકળે ત્યારે ઉદાસીન આત્માની આંખ ખુલ્લા હોય તો પણ એની નજર કાંઈ જોતી નથી. એના મન ઉપર કાંઈ અસર થતી નથી. એને ગમે તેવા આસજનના મરણથી ક્ષોભ થતો નથી. આ વૃત્તિ અને નિષ્કુરતામાં ઘણો ભેદ છે. ઉદાસીનતામાં તે તરફ લક્ષ્યનો અભાવ છે, જ્યારે નિષ્કુરતામાં વૃત્તિને દારુ પાયેલો હોય છે.

માધ્યસ્થ વૃત્તિમાં ક્રોધ કે રોષ કરવાનો પ્રસંગ આવી પડે ત્યારે મનમાં શાંતિ રાખવાની મુખ્યતા છે. આમાં વૃત્તિમાં હલનચલન થાય છે, પણ ક્ષોભ થતો નથી.

ઉપેક્ષામાં એ તરફ ધ્યાન જાય છે પણ સહજ તિરસ્કાર-પૂર્વક એ બાબતની જાણે દરકાર નથી એવી વૃત્તિ થાય છે.

આમાંની ઘણીખરી બાબતો દાખલાઓ લેવાથી બરાબર બેસે તેવી છે. આ જીવનમાં ઉદાસીન ભાવ રાખવાના પ્રસંગો તો ઘણા આવે છે, પણ તેવે વખતે પ્રાણી પૂર્વજનક વિચારોથી, ખોટી લાગણીઓના ખેંચાણોથી અથવા બીજા અનેક મનો-વિકારોથી શાંત રહી શકતો નથી. આપણે એક માણસને ખરી આણીને વખતે હજાર રૂપીઆની સહાય કરી હોય, પછી આપણે તે રકમ તેની પાસે માગી પણ ન હોય, થોડા વખત પછી એ જ માણસ આપણને શરમાવે તેવું આળ આપણા ઉપર મૂકે, આપણને ન શોભે તેવા આરોપો મગજમાંથી ઉઠાવીને મૂકે અને અપશબ્દો કહે ત્યારે તેને માટે શું વિચાર થાય ? એવા પ્રસંગમાં પણ જે તદ્દન અલિપ્ત થઈને બિભો રહે અને જાણે પોતાને એ આરોપ સાથે કાંઈ લેવાદેવા નથી એવું વર્તન કરે એ ઉદાસીન ભાવ પામ્યો કહેવાય.

એ પ્રાણી વિચાર કરે કે સામો મારા ઉપર ગમે તેટલા આક્ષેપો કરે તેથી મારે શું ? આ વૃત્તિ રહેવી ઘણી મુશ્કેલ છે. આ વૃત્તિ કેળવતાં કેળવતાં એ જાણે સાક્ષીભાવે જ બિભો હોય એટલે સુધી એ પહોંચી જાય છે. “સ્વભાવસુખમાં મગ્ન અને જગતના તત્ત્વનું અવલોકન કરનાર પુરુષનું પરભાવને વિષે કર્તૃત્વ નથી, માત્ર સાક્ષીત્વ છે.” (મગ્નાદિક, જ્ઞાનસાર ૨-૩) આ ઘણી પ્રગતિમય સ્થિતિ છે. સામાન્ય વ્યવહારમાં પ્રાણી પરભાવ સાથે એટલો તો એકરૂપ થઈ જાય છે કે એને જુદો પાડવો એ લગભગ અશક્ય વાત બની જાય છે.

જાહેર સભામાં કે મેળાવડામાં તમારું ગેરવાજબી રીતે અપમાન કરનાર તરફ પણ મધ્યસ્થવૃત્તિ રહે, એની વાત વિચા-

રતાં પેટમાંથી પાણી પણ હાલે નહિ અને એની ચર્ચા કરતાં ઉશ્કેરણી થાય નહિ ત્યારે માધ્યસ્થ્ય આવ્યું છે એમ સમજવું.

એ મધ્યસ્થ વૃત્તિ આવે ત્યારે તે નીતિ (પોલિસી) તરીકે નહિ પણ નૈસર્ગિક શુદ્ધ વિચારણાને પરિણામે આવવી ઘટે. એ વિચારકને એમ થાય કે તું કોણ ? તારું અપમાન શું ? તને માન કેવું ? જે સમાજ કે વર્તુલમાં તું માન માને છે તેની સ્થિતિ કેટલી ? તારી સ્થિતિ કેટલી ? અને જે માન મળશે તેને અને તારે, જ્યારે તું અહીંથી જઈશ ત્યારે, અને ત્યારપછી શો સંબંધ રહેશે ? આવા આવા વિચારોને પરિણામે એના મનમાં માધ્યસ્થ્ય આવે છે અને પછી ચિર અભ્યાસથી, વારંવારના આસેવનથી જામી જાય છે. છેવટે એ એનો સ્વભાવ બની જાય છે. જ્યારે પ્રાણીમાં ધાર્મિક વૃત્તિ વધી હોય છે, પણ વિવેચનશક્તિ ખીલી હોતી નથી ત્યારે એ કોઈને હિંસા કરતો સાંભળીને ઉશ્કેરાઈ જાય છે. શરૂઆતમાં ધાર્મિક વૃત્તિ સર્વદા ઝનૂનનું રૂપ લે છે. કોઈ પણ પ્રકારના પાપને અટકાવવા પ્રયત્ન કરવાની પ્રત્યેક પ્રાણીની દ્રવ્ય છે, પણ પ્રયત્ન કરતી વખતે અથવા તેમાં નિષ્ફળતા મળ્યા પછી ચિત્તવૃત્તિ પર કાળૂ રાખવો એ મુશ્કેલ છે. એ ભાવ ચીવટથી આવે છે, ખીલવવાથી વધે છે અને અભ્યાસથી જામે છે. એ ભાવને માધ્યસ્થ્ય કહેવામાં આવે છે.

જ્ઞાનાર્ણવમાં શ્રી શુભચંદ્રગણિ બહુ સંક્ષેપમાં નીચેની વાત કરે છે.

ક્રોધવિદ્વેષુ સત્ત્વેષુ, નિહિશક્રૂરકર્મસુ ।

મધુમાંસસુરાન્યસ્ત્રીલુબ્ધેષ્વત્યન્તપાપિષુ ॥

દેવાગમયતિઘાતનિન્દકેષ્વાત્મશંસિષુ ।

નાસ્તિકેષુ ચ માધ્યસ્થ્યં, યત્સોપેક્ષા પ્રકીર્તિતા ॥

“ ક્રોધી પ્રાણીઓ ઉપર, નિર્દયપણે ઘાતકી કર્મ કરનારા પર, મધ, માંસ, મધ (દારુ) અને પરસ્ત્રીમાં લુબ્ધ પ્રાણી ઉપર, અત્યંત પાપી પ્રાણીઓ ઉપર, દેવ, આગમ (શાસ્ત્ર) અને સાધુસમુદાયની નિંદા કરનાર પ્રાણીઓ ઉપર, પોતાની પ્રશંસા કરનારા પ્રાણીઓ ઉપર અને નાસ્તિક પ્રાણીઓ ઉપર જે રાગદ્વેષ રહિત ભાવ-મધ્યમા વૃત્તિ રાખવી તેને ઉપેક્ષા કહેવામાં આવે છે.”

આ વર્ણનમાં કહેલા પ્રત્યેક પ્રકારના પ્રાણી ઉપર ઊંચું મન થયા વગર રહેવું મુશ્કેલ છે. સદ્ગુણ સ્વભાવવાળા પુરુષ અહિંસાના નિયમને બરાબર સમજનાર હોઈ જ્યારે અન્ય પ્રાણી નિર્દય-પણે વધ કરે છે એમ સાંભળે ત્યારે એના મનમાં જરૂર રોષની લાગણી થઈ આવે. પરંતુ એક માણસે દશ-બાર ખૂન કર્યા હોય કે પાંચ-પચાસ જનાવરનો શિકાર કર્યો હોય એની વાત સાંભળે ચા નજરે જુએ ત્યારે જેની વૃત્તિમાં ઉશ્કેરણી ન થાય તે મધ્યસ્થભાવ પામ્યો છે એમ સમજવું. આ ભાવે પહોંચવાની આપણી ભાવના છે.

સદ્ગુણી પ્રાણી વેશ્યાગમન કરનારની, રાત્રે રખડનારની કે દારુ પીનારની વાત સાંભળે ત્યારે એ પ્રાણી તરફ એને તિરસ્કાર આવે પરંતુ આવે પ્રસંગે મધ્યસ્થ વૃત્તિવાળો પ્રાણી આવા નીતિબ્રહ્મ પ્રાણીઓની પણ ઉપેક્ષા કરે. એ વિચારે કે એના કર્મ એ ભોગવશે, એ સંબંધી આપણે ઉશ્કેરાવાથી લાલ શો ?

પ્રાણીને યોગ્ય માર્ગ બતાવવાના પ્રયત્નને આમાં બાધ નથી. જેમાં ઉપાય આપે તેવું ન હોય અથવા કરેલ ઉપાય નિષ્ફળ

નીવડેલ હોય ત્યાં મધ્યસ્થભાવ રાખવાનો છે. એના તરફનો તિરસ્કાર નિષ્ક્રીય છે, નકામો છે, આપણને રાગ-દ્રેષમાં નાખનાર છે અને પરિણામ વગરનો છે.

અત્યંત પાપી માણસને જોઈ આપણે ઉશ્કેરાઈએ તેમાં વળે શું ?

આ પ્રશ્ન ધાર્મિક બાબતમાં વધારે અગત્યનો છે. ધર્મની નિંદા કરનાર, ગુરુની નિંદા કરનાર કે તદ્દન નાસ્તિક હોય તેના તરફ પણ મધ્યસ્થ ભાવ રાખવાની જરૂર છે. એ પ્રાણીનો જેટલો વિકાસ થયો હોય તેટલો જ તે વધી શકે. એને ધર્મમાર્ગમાં સ્થિર રાખવા જરૂર પ્રયત્ન કરવો, એને મુદ્દાઓ સમજાવવા પણ અંતે એણે ન સમજવાનો નિશ્ચય કર્યો હોય તો તેને છોડી દેવો. એની ખાતર મનને ઊંચું-નીચું કરવાની જરૂર નથી. આ ભાવ જો બરાબર સમજવામાં આવે તો પરમત-સહિષ્ણુતાનો શુણ્ણ સહજે પ્રાપ્ત થાય તેમ છે. માધ્યસ્થ સમજનાર પરમત સહી શકે છે, એ સર્વત્ર સત્ય જોવા પ્રયત્ન કરે છે, એ પોતાના મુદ્દા કરતાં અન્ય મુદ્દાઓમાં સત્યાંશ હોવાનો અસ્વીકાર ન કરે. મધ્યસ્થ ભાવ ખીલે તો ધર્મના અનેક ઝગડાઓ દૂર થઈ જાય. ખાસ ધર્મ જેવી વિશાળ બાબતો દુનિયાદારી ઝગડાઓથી દૂર જ રહેવી ઘટે. એને બદલે અત્યારે સર્વ ઝગડાઓ જાણે ધર્મમાં જ આવી ચઢ્યા હોય એવું દેખાય છે. એ મધ્યસ્થ ભાવની ઉપેક્ષા છે, ઉપેક્ષાની પણ ઉપેક્ષા છે અને ઊંડી ધાર્મિક વૃત્તિના પાયા વગરનું ચણતર છે.

જ્યારે કોઈ પ્રાણી તમારી આગળ પોતાની મોટી મોટી વાતો કર્યા કરતો હોય, સાધારણ બનાવને મોટું રૂપ આપતો

હોય, પોતે આગેવાન હોવાનો ન ટકે તેવો દાવો કરતો હોય અને સાધારણ બનાવ પોતાના સંબંધમાં બન્યો હોય તેને અતિશયોક્તિથી મોટા રૂપકો આપતો હોય ત્યારે પ્રથમ દૃષ્ટિએ કાં તો તમને હસવું આવે અથવા ઘૃણા ઉત્પન્ન થાય. જેમ માણસ નાના વર્તુળમાં ફરનારો હોય છે તેમ તે આત્મપ્રશંસા વધારે કરે છે. અજ્ઞાન અને આત્મપ્રશંસા સાથે જ જાય છે. નાના ગામડાના પાંચ ઘરની નાતનો શેઠ પોતાની જાતની વાતો કરે ત્યારે આકાશના તાર જ ઉતરવા બાકી રહે છે. આમાં ઉદાસીનતાનો છાંટો નથી અને મધ્યસ્થતાનો સવાલ જ નથી, પણ આવાની વાતો સાંભળવામાં આવે ત્યારે મનની સ્થિરતા રાખવી અને તેના પર ગુસ્સે ન થતાં એની પામરતા વિચારવી એ મધ્યસ્થ દશા છે.

આત્મપ્રશંસાના પ્રસંગો વ્યવહારમાં આવે છે તેટલા જ ધાર્મિક બાબતોમાં પણ જોવામાં આવે છે. એક સાધારણ સંઘની વાતો કરે ત્યારે તે પોતાના સંઘને ભરત ચક્રવર્તીના સંઘ સાથે સરખાવે અથવા અર્ધા પૃષ્ઠનું અવ્યવસ્થિત કાવ્ય (જોડકણું) લખી તેની પછવાડે એ પંક્તિ જેટલું પોતાનું નામ લખે ત્યારે આપણને ચીડ આવે છે, પણ એવા સંયોગોમાં એના આત્માનો વિકાસ અને કર્મનો વિપાક તથા મોહરાજના જસુસોના કાર્ય પર વિચાર કરી મનને સ્થિર રાખી શકે એની બલિહારી છે.

ધાર્મિક પ્રશ્નોની ચર્ચા કરતાં, વિધિમાર્ગની ગુચવણોનો નિકાલ કરતાં, નિત્યાનિત્ય લેદાલેદાદિ પ્રશ્નો પર વાદવિવાદ ચાલતાં ટપાટપી થઈ જવાના પ્રસંગે માધ્યસ્થ રાખે એ વંધ

છે. એ આપણો આદર્શ છે. આ મુશ્કેલ પ્રસંગ છે, પણ વધારે ધ્યાન રાખવા યોગ્ય છે. ધર્મ-અર્ચામાં નરકના દ્વારો બતાવનાર, પોતાના મતથી જુદા અભિપ્રાય ધરાવનારને હીનોપમા આપનાર કે અપશબ્દ બોલનાર પોતાનો મુદ્દો મજબૂત કરતા નથી. અહીં એ વાતનો સવાલ નથી. પણ એવો પ્રસંગ આવે અને સામે તમને નરકનાં દ્વારો બતાવે કે અયોગ્ય સવાલો જાહેરમાં પૂછી અપ્રસ્તુત બાબતો તેમાં દાખલ કરી, જાણે તમે તેનાથી મહાત થઈ ગયા હો એવો દેખાવ કરે ત્યારે મધ્યસ્થ-વૃત્તિ રાખવી એ આ ભાવનાનો ઉદ્દેશ છે.

આ પ્રાણી કોઈ મનુષ્ય ઉપર અથવા કોઈ વસ્તુ ઉપર અથવા કોઈ ભાવ ઉપર રાગ કે દ્વેષ કરતો હશે ત્યારે તે કદી વિચારતો હશે કે એમ કરવામાં એ શું કરે છે ? રાગના પાત્ર પ્રાણી, ચીજ કે ભાવ બેસી રહેવાના નથી, પોતે બેસી રહેવાનો નથી, કરેલ રાગનો અનુભવ પણ ઊડી જવાનો છે, તો પછી આ બધી ધમાલ અને રતિ કે અરતિ શા માટે ? સર્વ સંયોગોમાં મનને નિશ્ચળ રહેતાં શીખવવાનું છે. મનની અંચળતા સર્વથી વધારે નુકસાન કરનાર છે. મન પર વિજય એટલે જીવનયાત્રાનું સાક્ષ્ય છે. એ રાજયોગ છે. માધ્યસ્થ્ય કે ઔદાસીન્ય અંચળ મનવાળા બહુધા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, અને અન્ય પ્રાણીઓ પોતાનાં કાર્યોનાં ફળ લેવાનાં-મેળવવાનાં જ છે. એને અંગે આપણામાં સકારણ કે અકારણ ઉશ્કેરણી ઘટતી નથી.

ઉદાસીન ભાવ જરા ભાવી જુઓ. આપણે જાણે સાક્ષી-ભાવે બેઠા છીએ, હાથપગ જોડી શાંત થઈ જોયા જ કરીએ છીએ, અવલોકન કરીએ છીએ અને જાણે આપણી આસપાસ

જે નાટક થાય છે તેની સાથે આપણને પોતાને કાંઈ લેવા-
 દેવા નથી. આ સ્થિતિમાં એવાં એવાં સત્યો સમજવામાં આવશે
 કે જેનો ખ્યાલ કદી સ્વપ્ને પણ નહિ થયો હોય. જેવું કોઈ
 પણ હકીકત સાથે તાદાત્મ્ય કર્યું કે તરત સાક્ષીભાવ ચાલ્યો
 જાય છે અને પછી તો મોહરાજ પોતાનું લશ્કર છોડી મૂકે
 છે. મનોવિકારને ચકરાવે ચઢ્યા એટલે ક્રોધ, માન, રતિ,
 અરતિ, શોક વિગેરે ઘણું કાઢી નાખે છે અને પ્રાણીને કદી
 ઊંચો આવવા દેતા નથી.

યોગાધિરાજ પરમાત્માએ કદી વચ્ચે પડવાનો પ્રયાસ
 કર્યો નથી. એની પાસે ઈંદ્ર આવે કે ચક્રવર્તીઓ આવે તો
 ત્યાં પણ સાક્ષીભાવ અને ગોશાળક એમના શિષ્યો પર તેજો-
 લેશ્યા મૂકે તો ત્યાં પણ સાક્ષીભાવ, જમાલિ ઉત્સૂત્રપ્રરૂપણા
 કરે તો ત્યાં પણ સાક્ષીભાવ અને દશાર્ણભદ્ર અપૂર્વ સામૈયું
 કરે તો ત્યાં પણ સાક્ષીભાવ.

આ માધ્યસ્થ્ય જાળવવું મુશ્કેલ છે. આ યુગમાં વળી
 અનેક પ્રસંગોમાં ગુચવાડા થતા જાય છે તેથી વધારે મુશ્કેલ
 છે, પણ પ્રસંગ વગર કસોટી નથી અને આંખો મીંચીને ઝંપ-
 લાવવા જેવો બીજો કોઈ ઉન્માદ નથી. માટે શ્રીમાન્ વિનય-
 વિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે તેમ તસ્માદૌદાસીન્યપીયૂષસારં
 વારં વારં હન્ત સન્તો લિહન્તુ !

‘સંતપુરુષો ઉપરના કારણોને લઈને ઔદાસીન્યરૂપ અમૃ-
 તને વારંવાર આસ્વાદો.’ એ આસ્વાદનથી મંગળમાળા વિસ્તરે છે.

ઉપેક્ષાભાવમાં પાપ કરનાર તરફ બેદરકારી રહે છે. ગમે
 તેવા ભયંકર પાપી સંબંધી હકીકત જાણી અથવા જોઈ એને

એના કર્મ ઉપર છોડી દેવાની વૃત્તિને ‘ ઉપેક્ષા ’ કહેવાય. પાપ કરનારને પાપમાંથી છોડાવવાનો અથવા તેને ઠેકાણે લાવવાનો અત્ર પ્રતિબંધ નથી. એ સર્વ કર્યા પછી પણ પ્રાણી પાપકાર્યમાંથી નિવૃત્ત ન થાય તો તેના તરફ બેદરકારી રાખવી. ‘ એ જાણે અને એનાં કર્મ જાણે. ’ આવા પ્રકારની ચિત્તવૃત્તિ થાય તેને ઉપેક્ષા કહેવામાં આવે છે.

ઘણી વખતે પાપની વાતો સાથે આપણને સીધો સંબંધ હોતો નથી. અમેરિકા કે યુરોપમાં કોઈ ખૂની, લુંટારા, દગાબાજ કરનારાની વાત વાંચીએ તે વખતે તેના તરફ ઉપેક્ષા જ શક્ય છે અને પાપના પ્રકારો તો એટલા છે કે તેના પ્રાણીના ભેદો કરતાં પણ વધારે ભેદો કદપી શકાય. આ સર્વના સંબંધમાં આપણે શું કરી શકીએ ? નકામી એવી વાતની ચર્ચા કરી મનને બગાડવામાં લાભ નથી. આવી સમજણ નિત્ય આચારમાં ઉતરે એ આ ભાવનાનો ઉદ્દેશ છે.

આ ભાવના અને મુદ્દિતા-પ્રમોદ ભાવના અનુક્રમે પાપ અને પુણ્ય સંબંધી વિચારણા કરે છે. પ્રમોદમાં પુણ્ય તરફ પ્રશંસા થાય છે ત્યારે આ ઉપેક્ષા ભાવનામાં પાપ તરફ ઉદાસીનભાવ થાય છે. આ બંને ભાવનાના સંબંધમાં પ્રો. કણીઆ પાતંજલ યોગદર્શનમાં લખે છે કે—“ અન્ય ભાવનામાં મુદ્દિતા તથા ઉપેક્ષા છે. મુદ્દિતા એટલે પ્રીતિ અને ઉપેક્ષા એટલે ઉદાસીનપણું. પુણ્ય કરનાર જનો વિષે પ્રીતિની ભાવના તથા પાપી વિષે ઉદાસીન વૃત્તિ સાધકે રાખવી. પ્રાયઃ લોકો પુણ્યનાં ફળની ઇચ્છા રાખે છે છતાં પુણ્ય કરતા નથી અને પાપનાં ફળની અનિચ્છા છતાં પાપ કરે છે, તેથી પાછળથી ‘ મેં કેમ પુણ્ય ન કર્યું ? મેં

શાથી પાપ કર્યું ? ’ એ પ્રકારનો પશ્ચાત્તાપ થાય છે. એ પ્રકારનો પશ્ચાત્તાપ કરવાનો વખત આ બે ભાવનાથી આવતો નથી, કારણ કે જે સાધકની લોકો વિષે પુણ્યાત્મા તરીકે પ્રસિદ્ધિ થાય છે તે માણસની સ્વભાવથી જ પુણ્ય વિષે પ્રીતિ થવાની, તેથી અનેક વિધો વચ્ચે પણ અડગ રહી તે ભૂલ્યા વિના પુણ્ય કરવાનો, તથા પાપી વિષે થતી ઉપેક્ષા બુદ્ધિથી સ્વાભાવિક રીતે જ પાપથી દૂર રહીને ચાલવાનો. પાપી વિષે યોગના સાધકે દ્વેષ ન કરવો પણ માત્ર ઉદાસીન વૃત્તિ ચાલુ રાખવી, એ પણ આ ભાવનાનો ધ્વનિ છે.” (પૃ. ૧૧૨)

આ ટાંચણમાં એક નવું દૃષ્ટિબિન્દુ છે. ઉદાસીનભાવ કેળવનાર સ્વભાવતઃ પાપમાર્ગે જઈ શકતો નથી અને આ લાભ પણ ઘણો મોટો છે. મનમાં ગમે તે હેતુ ધારીને ઉદાસીન-વૃત્તિ કેળવવાની જરૂર છે.

આ ચારે યોગભાવનાને અંગે માનસશાસ્ત્રનો ખૂબ અભ્યાસ કરવાની જરૂર રહે છે. મનનું કાર્ય કેવી રીતે થાય છે ? વૃત્તિ કેમ ઉદ્ભવે છે ? એની વાસના કેવી રીતે રહે છે ? અને એને કળજમાં લાવવા કેવા પ્રયત્ન કરવા પડે છે ? એ સર્વનો હિસાબ આ ચારે ભાવનામાં સારી રીતે થાય છે.

ચારે ભાવનાથી આત્માની ભૂમિકા ખૂબ ઊંચી થાય છે. એ ભાવના ભાવતાં ચિત્તમગ્ન દૂર થાય છે અને વ્યવહારની ચાલુ શ્રેણીથી ઊંચે ઉડ્યન કરવાનું આંતરસામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં પ્રાણીને પોતાનાં સ્થાનનો ખ્યાલ થવા માંડે, અનંત વિશ્વમાં પોતાની લઘુતા જણાય, જ્યાં વિચારણાનું ક્ષેત્ર વિસ્તારવાળું બનતું જાય ત્યાં પછી એ નજીવી બાબતોમાં પડતો નથી અને ઉચ્ચગ્રાહી આત્મા ઉચ્ચ આદર્શ તરફ પ્રયાણ કરતો

જાય છે. એને વિજ્ઞાન પદ્ધતિએ રચાયલા માર્ગે ચાલવાનું તેને તે મન થાય છે અને એનું સાધ્ય તરફ પ્રયાણ સ્પષ્ટ હોય છે.

પ્રયાણના માર્ગે સર્વના જુદા જુદા હોય, પણ સાધ્ય તો સર્વનું એક હોય છે : અનંત-અવિનશ્વર સુખપ્રાપ્તિ અને દુઃખનો હંમેશને માટે ત્યાગ. માર્ગનો આખો નકશો વિશિષ્ટ યોગગ્રંથોમાં બતાવ્યો છે અને ત્યાં પસંદગી માટે અવકાશ પણ પૂરતો આપવામાં આવ્યો છે.

ઉદાસીનભાવ પીયૂષનો સાર છે, ખૂબ આનંદમાં લય કરી દે તેવો અને ચાલુ વ્યવહારમાં ભાત પાડે તેવો છે. એ ભાવ વર્તે ત્યારે અંતરમાંથી રાગદ્વેષ નાશ પામતા જાય છે અને વૃત્તિઓ પર કાબૂ આવે છે. યોગીરાજ આનંદધનજી ‘મન સાધ્યું તેણે સધળું સાધ્યું’ એ નાના સૂત્રને જે મહત્ત્વ આપે છે તેનો ઉદ્દેશ આ ભાવને ખીલવવાનો છે. મન એક વખત કાબૂમાં આવી જાય એટલે સર્વ પ્રકારનો આનંદ સર્વ સંયોગોમાં વર્તે છે.

આવી રીતે આ ચાર યોગભાવનાઓ ધર્મધ્યાનની સાથે અનુસંધાન કરાવનાર છે. એનાથી આત્મનિશ્ચય થાય છે, વિષય તરફનો મોહ વિલય થઈ જાય છે, યોગચિંતા સ્થિર થાય છે, મોહનિદ્રા ઊડી જાય છે; અને છેવટે એનું આત્મતેજ એટલું વધી જાય છે કે આ સંસારમાં એ સુકૃતના જેવી સ્થિતિ અનુભવે છે.

અહીં આ અત્યંત વિશિષ્ટ ભાવનાનો વિષય ઉપાધ્યાયજી પૂરો કરે છે. પ્રશસ્તિમાં પ્રસ્તુત હકીકત રજૂ થશે. આ ચોથી ભાવના ભાવિત ચેતન યોગમાર્ગે પ્રગતિ કરે એટલું ઇચ્છી અત્ર વિરમીએ.

इति माध्यस्थ्यं. ૧૬

(स्रग्धरा)

एवं सद्भावनाभिः सुरभितहृदयाः संशयातीतगीतो-
 न्नीतस्फीतात्मतत्त्वास्त्वरितमपसरन्मोहनिद्राममत्वाः ।
 गत्वा सत्त्वा ममत्वातिशयमनुपमां चक्रिशक्राधिकानां,
 सौख्यानां मंक्षु लक्ष्मीं परिचितविनयाः स्कारकीर्तिं श्रयन्ते ।१।
 दुर्ध्यानप्रेतपीडा प्रभवति न मनाक्काचिद्वन्द्वसौख्य-
 स्फातिः प्रीणाति चित्तं प्रसरति परितः सौख्यसौहित्यसिन्धुः ।
 क्षीयन्ते रागरोषप्रभृतिरिपुमटाः सिद्धिसाम्राज्यलक्ष्मीः,
 स्याद्वश्या यन्महिम्ना विनयशुचिधियो भावनास्ताः श्रयध्वम् ।२।

(पञ्चयावृत्तम्)

श्रीहीरविजयसूरीश्वरशिष्यौ सोदरावभूतां द्वौ ।
 श्रीसोमविजयवाचकवाचकवरकीर्तिविजयाख्यौ ॥ ३ ॥

१ संशयातीत संशय रहित, शंका वगरनुं. गीत well sung
 सारी रीति कीर्तन करायलुं, प्रशंसा पाभेलुं. उन्नीत उंचे चढेलुं,
 भढत्व पाभेलुं. स्फीत गुणसमृद्ध. अपसरन् दूर करीने करतां.
 सत्त्वा सत्त्ववंत प्राणीओ. अममत्वातिशय निर्भमत्व स्वभाव
 प्रकर्ष. मंक्षु शीघ्र, जल्दी. परिचितविनया विनयना-विनीत
 भावना परिययवाणा. स्फार विशाण.

२ प्रेत पिशाच. प्रभवति जेर करे छे. मनाक् जरा पणु. काचिद्
 क्वाछ, अनिर्वचनीय, अपूर्व. अद्वंद्व अद्वितीय. स्फाति वृद्धि growth

૧. એવી રીતે અતિ સુંદર ભાવનાઓવડે સુગંધિત થયેલા હૃદયવાળા પ્રાણીઓ, જેમનું આત્મતત્ત્વ સંશય રહિત હોઈ યોગ્ય પ્રશંસા અને મહત્ત્વને પામેલ છે તથા જે (આત્મ-તત્ત્વ) ગુણસમૃદ્ધ છે એવા વિશિષ્ટ આત્મતત્ત્વવાળા પ્રાણીઓ, મોહનિદ્રા અને મમત્ત્વને દૂર કરી દઈને અને વિનય ગુણનો સારો રીતે પરિચય કરીને ખરા સત્ત્વવંત થઈ, નિર્મમત્ત્વ ભાવનો પ્રકર્ષ પામીને, મોટા ચક્રવર્તી અને દેવોના પતિ ઈંદ્રથી પણ અધિક એવી પ્રાણીઓના સુખોની અનુપમ લક્ષ્મીને અને અતિ વિશાળ કીર્તિને શીઘ્ર પામે છે.
૨. જે ભાવનાના મહિમા-પ્રભાવથી, અપધ્યાનરૂપ પિશાચોની પીડા જરા પણ જોર પકડી શકતી નથી, જેના મહિમાથી કોઈ અનિર્વચનીય અદ્વિતીય સુખભાવની વૃદ્ધિ ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે અને જેના પ્રભાવથી સુખની તૃપ્તિનો દરિયો ચારે બાજુએ ફેલાઈ જાય છે અને જેને લઈને રાગ-રોષ વિગેરે શત્રુસૈન્યના લડવૈયાઓ ક્ષય પામી જાય છે તથા એકછત્ર મોક્ષના રાજ્યરૂપ આત્મઋદ્ધિ સ્વાધીન થાય છે તે ભાવનાઓને, તમે વિનયથી પવિત્ર થયેલી બુદ્ધિવાળા થઈને સેવો-ભાવો.
૩. શ્રી હીરવિજય સૂરીશ્વરના બે શિષ્યો થયા તે (સાંસારિક-પણે પણ) ભાઈઓ હતાઃ શ્રી સોમવિજય વાચક અને શ્રી કીર્તિવિજય વાચકવર.

પરિતઃ ચારે તરફ. સૌહિત્ય તૃપ્તિ satiety, satisfaction.
 સિન્ધુઃ સમુદ્ર, દરિયો. રોષ દ્રેષ. રિપુમટા દુશ્મનના લડવૈયા.
 સામી બાજુએ રહી લડનારા. સામ્રાજ્ય એકછત્ર રાજ્ય. વશ્યા સ્વાધીન. શ્રયધ્વમ્ બળે, સેવો, આશ્રય કરો.

૩ સોદરો ભાઈઓ, વાચક ઉપાધ્યાય.

(ગીતિ)

તત્ર શ્રીકીર્તિવિજયવાચકશિષ્યોપાધ્યાયવિનયવિજયેન ।
 શાન્તસુધારસનામા સંદૃષ્ટો(ન્ધો) ભાવનાપ્રબન્ધોઽયમ્ ॥ ૪ ॥
 શિશ્વિનયનસિન્ધુશશિમિતવર્ષે હર્ષેણ ગન્ધપુરનગરે ।
 શ્રીવિજયપ્રભસૂરિપ્રભાવતો યત્ન ઇષ સફલોઽભૂત ॥ ૫ ॥

(ઉપજાતિ)

યથા વિધુઃ षોડશભિઃ કલાભિઃ સમ્પૂર્ણતામેત્ય જગત્પુનીતે ।
 પ્રન્થસ્તથા षોડશભિઃ પ્રકાશૈરયં સમગ્રૈઃ શિવમાતનોતુ ॥ ૬ ॥

(ઇન્દ્રવજ્રા)

યાવજ્જગત્યેષ સહસ્રમાનુઃ, પીયૂષમાનુશ્ચ સદોદયેતે ।
 તાવત્સતામેતદપિ પ્રમોદં, જ્યોતિઃસ્ફુરદ્વાહ્મયમાતનોતુ ॥૭॥

૪ સન્દૃષ્ટો બનાવ્યો. અસલ અર્થ અવલોક્યો-જોયો, બાવાર્થ તૈયાર કર્યો. પ્રબન્ધ ગ્રંથ, સાહિત્યક રચના.

૫ શિશ્વિ અગ્નિ. ત્રણની સંજ્ઞા, ૩. નયન આંખ. બેની સંજ્ઞા, ૨. સિન્ધુ સમુદ્ર, સાતની સંજ્ઞા, ૭. શશિ ચંદ્ર, એકની સંજ્ઞા, ૧.

૬ વિધુઃ ચંદ્ર. પુનીતે પ્રકાશ કરે છે, આનંદ પમાડે છે. શિવં મોક્ષ, કલ્યાણપરંપરા. આતનોતુ વિસ્તારે.

૭ સહસ્રમાનુઃ હજાર કિરણવાળો સૂર્ય. પીયૂષમાનુ અમૃતરશ્મિ, ચંદ્ર. ઉદયેતે પ્રકાશ પામે છે, ઉદય થાય છે. પ્રમોદં આનંદ. જ્યોતિઃસ્ફુરદ્ બ્યોતિને ફેલાવતું, વાહ્મય શાસ્ત્ર. આતનોતુ વિસ્તારે, ફેલાવે.

૪. તેઓ પૈકી શ્રી કીર્તિવિજય વાચકના શિષ્ય ઉપાધ્યાય વિનયવિજયે આ ભાવના સંબંધી રચનાવાળો શાંત-મુધારસ નામનો ગ્રંથ વિચાર્યો-અવલોક્યો (બનાવ્યો).
૫. સંવત ૧૭૨૩ માં શ્રી ગન્ધપુર (ગાંધાર) નગરમાં શ્રી વિજયપ્રભસૂરિના પ્રસાદથી અત્યંત હર્ષ સાથે આ ચત્ત સંકળ થયો-ગ્રંથ પૂરો થયો.
૬. જેવી રીતે ચંદ્ર પોતાની સોળ કળાથી પરિપૂર્ણતા પામીને જગતને આનંદ આપે છે-પ્રકાશ આપે છે તેવી જ રીતે આ ગ્રંથ સર્વ મળીને સોળ પ્રકાશ(પ્રકરણો) વડે કલ્યાણને વિસ્તારે.
૭. જ્યાંસુધી આ જગતમાં હજાર કિરણવાળો સૂર્ય અને અમૃત કિરણવાળો ચંદ્ર પ્રકાશ કરે ત્યાંસુધી સદા જ્યોતિને રકુરાવતું આ વાહ્મય (શાસ્ત્ર) સજ્જન પુરુષોને આનંદ આપે.

પ્રશસ્તિ પરિચય

૧. આ શ્લોકમાં ભાવનાનું કૃણ સામાન્ય રીતે બતાવે છે. મુખ્ય કેન્દ્રસ્થ વિચાર એ છે કે ભાવનાભાવિત પ્રાણીઓ લક્ષ્મી અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. એ પ્રાપ્ત કરવાની લક્ષ્મી કેવા પ્રકારની હોય ? તેના વિવેચનમાં જણાવે છે કે આ દુનિયામાં ચક્રવર્તીની લક્ષ્મી અને દેવલોકમાં ઇંદ્રની લક્ષ્મી સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય છે. તેનાથી વધારે લક્ષ્મી કંઈ હોઈ શકે ? તે શોધી કાઢવું. એ લક્ષ્મી તે મોક્ષલક્ષ્મી છે. ભાવનાભાવિત પ્રાણીઓ તે મોક્ષસંપત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

ચક્રવર્તીની લક્ષ્મી ઐહિક છે અને ઇંદ્રની પણ તે ભવપૂરતી છે, તેથી અધિક લક્ષ્મી આંતરલક્ષ્મી છે. તે સિદ્ધદશામાં મળે છે. એવાં આંતરમુખનું વર્ણન અશક્ય છે. આ મહાન લક્ષ્મી સદ્ભાવનાશાળી પ્રાણીઓ મેળવે છે.

તેવા પ્રાણીઓને વિસ્તૃત કીર્તિ પણ મળે છે. એવા ભાવનાશીલ પ્રાણીઓને કીર્તિની દરકાર હોતી નથી, પણ આંતરસામ્રાજ્યનું એ વિશિષ્ટ પરિણામ છે અને અણુમાત્રનું મળી જાય છે.

એવા ભાવનાશીલ પ્રાણીઓ કેવા હોય છે ? તેનું વર્ણન જરા વિચારવા જેવું છે અને લક્ષ્મી તથા કીર્તિ કેાને મળે છે ? તેનો ઊંડો અભ્યાસ કરવા જેવું છે. તે ભાવનાભાવિત સાધકનું ચિત્ર જોઈએ :—

(૩) પ્રથમ તો સદ્ભાવનાશીલ પ્રાણીઓનું હૃદય ભાવનાથી સુગંધિત થયેલું હોય છે. ઇર્ષ્યા, અસૂયા, કપાય કે કોઈ પણ

પ્રકારની કલેશ વૃત્તિ વગરનું ચિત્ત હોય તે સુગંધી ચિત્ત કહેવાય છે. એ પોતે સુગંધમય હોય છે અને વાતાવરણમાં સુગંધને ફેલાવે છે. જેના ચિત્તમાં એક ભાવના જામે તે પણ કૃતકૃત્ય થઈ જાય તો પછી અનિત્યાદિ વિવિધ ભાવનાઓથી ભરેલા પ્રાણીનું ચિત્ત કેટલી સુવાસથી ભરપૂર હોય તેને વર્ણવવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય.

(ખ) એવા પ્રાણીઓને વિનય ગુણનો સારી રીતે પરિચય થયેલો હોય છે. વિનય ગુણ વગર ભાવનાજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. વિનય એટલે આજ્ઞાકિત શિષ્ય. યોગપ્રગતિ કે ભાવના-પ્રગતિમાં ગુરુપારતંત્ર્ય અને ગુરુમાર્ગદર્શનની ખાસ અગત્ય છે. ભાવનાશીલ પુરુષ મહાત્મા યોગીઓના ચરણની ઉપાસના કરી, વિનયગુણવડે તેમની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી આત્મપ્રગતિ સાધે છે.

(ગ) એવા પ્રાણીનું આત્મતત્ત્વ ખૂબ વિકાસ પામેલું હોય છે. એને માટે ચાર યોગ્ય વિશેષણો વાપર્યા છે તે પ્રત્યેક વિચારવા યોગ્ય છે. આત્મતત્ત્વ એટલે ચેતનરામ, આત્મા. જેને માટે આ સર્વ તૈયારી છે તે અંદર બેઠેલા ચેતનજી એ ચાર વિશેષણથી વિશિષ્ટ હોય છે.

એ આત્મતત્ત્વ ‘ સંશયાતીત ’ હોય છે. સંસારમાં વિકલ્પનો પાર હોતો નથી અને સંશય હોય ત્યાંસુધી સિદ્ધિ થતી નથી. સંશયાત્મા વિનશ્યતિ એ શંકા કે આકાંક્ષાથી રહિત શુદ્ધ નિશ્ચયવાળા હોય છે. એ મેરુ પરે નિઃકંપ હોય છે અને સ્પષ્ટ નિર્ણયવાળા હોય છે.

એ આત્મતત્ત્વ ‘ ગીત ’ હોય છે. એટલે પ્રશંસા પામેલ હોય છે. કેવા પ્રકારના આત્મતત્ત્વની પ્રશંસા સમુત્કીર્તન થાય ?

તે પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે. જે મળથી રહિત થતો જતો હોય તે આત્મા તેટલે અંશે સમુત્કીર્તનને યોગ્ય છે. તદ્દન વિશુદ્ધ આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત થવાના કાંડા પર બેઠેલાનું આત્મતત્ત્વ પ્રશંસા યોગ્ય કહેવાય.

એ આત્મતત્ત્વ ‘ ઉન્નીત ’ હોય. ઉંચે લઈ જનાર—મહત્ત્વના સ્થાનને માર્ગે ચઢી જનાર આ આત્મતત્ત્વ વિશુદ્ધિને માર્ગે પ્રગતિ કરનાર હોય. ગીતમાં બાહ્ય પ્રશંસાનો સવાલ આવે છે અને ઉન્નતિમાં આત્મતત્ત્વની પોતાની પ્રગતિનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે.

વળી એ આત્મતત્ત્વ ‘ સ્પ્રીત ’ હોય છે એટલે એ ગુણ-સમૃદ્ધ હોય છે. આત્મતત્ત્વના ગુણો કેટલા છે તે આ સ્થાને જણાવવાની જરૂર ન જ હોય. એના અનેક ગુણો ઓછા-વધતા પણુ એટલા પ્રમાણમાં તેનામાં વિકાસ પામેલા હોય છે કે એને ‘ સમૃદ્ધ ’ કહી શકાય.

(ધ) એવા પ્રાણીઓ મોહનિદ્રા અને મમત્વને દૂર કરનારા હોય છે. આ બહુ વિશિષ્ટ ગુણ છે. ખાસ વિચારવા યોગ્ય વિશેષણ છે. મોહ એટલે અનાદિ અજ્ઞાન. આ પ્રાણીને સંસાર સાથે જોડનાર અજ્ઞાન-અવિદ્યા ભયંકર છે. એના પરિણામે એ સાચા ખોટાને ઓળખી શકતો નથી. અનાદિ અજ્ઞાન એ ખાસ દૂર કરવા યોગ્ય વસ્તુ છે. આ અજ્ઞાન જાય ત્યારે પ્રાણીને સત્ય જ્ઞાન થાય છે.

ત્યારપછી નિદ્રા મહાદુઃખદાયી છે. નિદ્રા એટલે પ્રમાદ. પ્રમાદથી પ્રાણી સંસારાસક્ત રહે છે. એને પ્રગતિ કરવાની પ્રેરણા જ થતી નથી. એ જેમ હોય તેમ પડ્યો રહે છે. આ પ્રમાદ ભાવ ઉક્ત સત્ત્વવાંત પ્રાણીને દૂર થતો જાય છે.

અજ્ઞાન જાય અને પ્રમાદ દૂર થાય તો પણ મારા-તારાનો મમત્વ-અનાદિ સંસ્કાર છૂટતો નથી. સંસારમાં રખડાવનાર આ મમત્વ પણ ખૂબ આકરો છે. તે આપણે પ્રત્યેક ભાવનાના વિવેચનમાં જોઈ ગયા છીએ.

એ મોહ, પ્રમાદ અને મમત્વના નાશથી ખૂબ પ્રગતિ થાય છે, એ પ્રાણી તેને દૂર ફેંકી દે છે. એ ફરી વખત આવે નહિ અને સત્તામાં પણ રહે નહિ. એવી રીતે એના ઉપર સામ્રાજ્ય મેળવતો જાય છે.

(૬) એવો પ્રાણી પછી ખરો સત્ત્વવંત થાય છે, એને પોતાની જાત પર કાબૂ અને વિશ્વાસ આવે છે અને પછી તે ‘અમમત્વાશ્રયત્વ’ પ્રાપ્ત કરે છે એટલે એ નિર્મમત્વ ભાવનો પ્રકર્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

ઉપરના વિશેષણમાં તો એ મમત્વને દૂર કરે છે એમ કહ્યું છે, પણ એટલાથી એનો પૂરો પત્તો લાગતો નથી. પૂરી પ્રગતિ કરવા માટે એણે નિર્મમત્વ ભાવનો પ્રકર્ષ પ્રાપ્ત કરવો પડે છે, એટલે એનામાં મમત્વભાવનું અપસરણ હોય તે ઉપરાંત નિર્મમત્વ-નિર્મોહીત્વનો પ્રકર્ષ એનામાં રાજમાન થવો ઘટે.

આવો પ્રાણી અનુપમ લક્ષ્મી અને કીર્તન પામે છે. એ આત્મજ્ઞદિ(લક્ષ્મી)ને ઉપમા આપી શકાય તેવો કેાઈ શબ્દ આ દુનિયામાં વિદ્યમાન નથી. એ અનિર્વચનીય છે, અનુપમેય છે અને માત્ર અનુભવગમ્ય છે.

વિનયથી પવિત્ર થયેલી બુદ્ધિવાળા થઈને તમે એ ભાવનાઓ ભાવો. વિનયનો મહિમા ઉપર જતાવ્યો છે. એ ભાવના એટલે બાર

અને ચાર મળીને ઉપર વર્ણુવેલી સોળ લાવના. એ લાવનાનો મહિમા કેવો છે ? તેનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન વિચારો.

(ક) એ લાવનાના પ્રભાવથી અપધ્યાનોની પીડા થતી નથી.

અપધ્યાન અથવા દુધ્યાન એટલે આર્ત-રૌદ્રધ્યાન. એ ખરેખર પીડા કરનારા છે, એ દુધ્યાન થાય ત્યારે પાર વગરની માનસિક વ્યથા કરનાર છે અને જૂના વખતમાં ભોળા માણસોને ભૂતપ્રેત વળગતા તેના જેવો એ ખરેખરો વળગાડ છે. લાવનામાં એટલું બળ છે કે એ કોઈ પ્રકારના દુધ્યાનને થવા જ દેતી નથી એટલે પછી એ દુધ્યાનની પીડા ઉદ્ભવતી જ નથી આ અસાધારણ લાલ છે. યોગગ્રંથમાં તો આ અપધ્યાનના વિષય પર અનેક પ્રકરણો લખાયા છે. તે ખૂબ સમજવા યોગ્ય છે.

(સ્વ) એ લાવનાઓના પ્રભાવથી કોઈ અનિર્વચનીય અદ્વિતીય સુખ-લાવની વૃદ્ધિ ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે.

એ લાવના લાવતાં જે સુખ થાય છે તે વર્ણન કરી શકાય તેવું નથી, કોઈ અચિંત્ય, અનનુભૂત, અપૂર્વ સુખ તેથી પ્રાપ્ત થાય છે અને એવું સુખ ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે. એ તો શાંત પ્રદેશમાં એસી અનિત્ય કે મૈત્રીલાવના લાવી હોય અને આ સુખનો અંતઃસ્પર્શ થયો હોય તો જ તેનો ખ્યાલ આવે. બાકી સાકરની મીઠાશ કયા શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય ? એ તો સાકર ખાવામાં આવે તો જ સમજાય. લાવનાથી થતી ચિત્તપ્રસન્નતા અનુભવ જ સમજાવે. અત્ર વર્ણનમાં તો માત્ર તેનું રૂપક આપી શકાય. એનું રૂપક પણ ખરું પ્રાપ્ત થતું નથી. કર્તા ‘કોઈ’ એવા શબ્દથી કદપના કરવાની પ્રેરણા કરે છે. આ અદ્વિતીય ચિત્તપ્રસન્નતા લાવનાના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થાય છે.

(ગ) ભાવનાના પ્રભાવથી સુખતૃપ્તિનો દરિયો ચારે તરફ ફેલાઈ જાય છે. ભાવનાનું સુખ ચારે તરફ દિશાઓમાં અને વિદિશાઓમાં ફેલાઈ જાય છે. ભાવનાથી સુખની તૃપ્તિ થાય છે, એથી ચિત્ત ધરાઈ જાય છે, એનો વિસ્તાર દરિયા જેટલો વધી જાય છે, તેનો ચારે તરફ પ્રસાર થાય છે. ભાવનાનું વાતાવરણ ચારે તરફ કેવું ઉજ્જવળ, શાંત, સુખી, પ્રકાશમય અને દિગંત કરી દે છે તે વર્ણવવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય.

(ઘ) ભાવનાના મહિમાથી રાગ-રોષ વિગેરે શત્રુસૈન્યના લડવૈયાઓ ક્ષય પામી જાય છે. આંતરમાં બે પ્રકારના યુદ્ધો ચાલતા જ હોય છે: એક બાબુએ ચારિત્રરાજનું લશ્કર અને બીજી બાબુએ વૃદ્ધ મોહામોહરાયનું લશ્કર. એનું અનાદિ યુદ્ધ ચાલતું હોય છે. મોહરાય પોતાના બે પુત્રો-રાગકેસરી અને દ્રેષગજેન્દ્ર (રાગ ને રોષ) ને પોતાનું લશ્કર સોંપે છે પણ જરૂર પડે તો ઘરડેઘડપણે બે હાથમાં બે તરવાર લઈ વૃદ્ધ મોહરાજ પોતે પણ ઉતરી પડે છે. એના કષાય નોકષાય આદિ અનેક લડવૈયાઓ-સૈનિકો છે. ભાવનાના મહિમાથી આ સર્વ લડવૈયાઓ પ્રથમ નાસભાગ કરે છે, પછી છુપાઈ જાય છે અને ભાવનાનું બળ વધી જાય તો અંતે ક્ષય પામી ખલાસ થઈ જાય છે. અન્યત્ર આ યુદ્ધનું વર્ણન થઈ ગયું છે.

(ઙ) એ ભાવનાઓના મહિમાથી એકછત્ર મોક્ષસામ્રાજ્યરૂપ આત્મઋદ્ધિ સ્વાધીન થાય છે.

આ આત્મઋદ્ધિનો કે મોક્ષસામ્રાજ્યનો પરિચય કરાવવો હવે બાકી રહ્યો નથી.

આવી ભાવનાઓને તમે ભાવો-સેવો-આદરો. આમાં કેઈ

વાત બાકી રહેતી નથી. દુધ્યાનની નાની વાતથી માંડીને તેને દૂર કરવાથી આદરેલી શ્રેણી અંતે આત્મઋદ્ધિ ઘેર લાવીને સિદ્ધિસામ્રાજ્યલક્ષ્મી અપાવે છે. આથી વધારે શું જોઈએ ?

૩. શ્રી હીરવિજયસૂરિ સોળમી સદીમાં થયા. તેમના જીવન-વૃત્ત માટે જુઓ શ્રી હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય. એમનો જન્મ વિક્રમ સંવત્ ૧૫૮૩ (વીર સંવત ૨૦૫૩). દીક્ષા વિ. સં. ૧૫૯૬, આચાર્ય પદ વિ. સં. ૧૬૧૦, સ્વર્ગગમન વિ. સં. ૧૬૫૨. એમણે પાદ-શાહ અકબરને જૈન તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી માહિતી આપી હતી.

એમના સંબંધી શ્રી વિદ્યાવિજયજીનો ‘સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ’ ગ્રંથ વાંચવા યોગ્ય છે. તેઓ તપગરુડની ૫૮ મી પાટે ગરુડાધિપતિ થયા છે.

એમને બે શિષ્યો હતા : શ્રી સોમવિજય વાચક અને કીર્તિવિજય વાચક. વાચક એટલે ઉપાધ્યાય. આ બંને સંસારી-પણે પણ ભાઈઓ હતા. એક માબાપના પુત્રો હતા એમ આ શ્લોકથી જણાય છે.

૪. એ પૈકી શ્રી કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાયના શિષ્ય શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આ શાંત સુધારસ ગ્રંથ બનાવ્યો, રચ્યો.

મૂળમાં ‘સંદેષો’ એમ લખ્યું છે તેનો અર્થ વિચાર્યો, અવલોક્યો એમ થાય છે. આ શબ્દ લેખક મહાત્માની નમ્રતા સૂચવે છે.

૫. પુસ્તકલેખનની સાલ અંકના ઊલટા ક્રમમાં આપવાનો રિવાજ પ્રચલિત છે. પિંગળમાં પણ બે અંક થાય ત્યારથી તેની ગતિ વામ કરવાનું જણાવેલ છે.

એ સંજ્ઞા જ્ઞાન માટે એકાક્ષરી કૌશ ભેવો.

અહીં જે ચાર સંજ્ઞા આપી છે તે અનુક્રમે નીચે પ્રમાણે છે.

શિખી (અગ્નિ) ૩; નયન (આંખ) ૨

સિન્ધુ (સમુદ્ર) ૭; શશિ (ચંદ્ર) ૧

એ અંકોને ઉપરના નિયમે ઉલટાવતાં વિક્રમ સંવત્ સત્તરશે ને ત્રેવીશ (૧૭૨૩) પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ગ્રંથ ગંધપુર નગરમાં પૂરો થયેલ છે. એ ગંધપુર તે ગાંધાર જંબુસર પાસે છે તે સંભવે છે. ત્યાં અત્યારે જૈન વસ્તીનું નામ નથી. અઢારમા સકામાં એની જાહોજલાલી કેવી હતી તે પર વિવેચન શ્રી વિનયવિજયના જીવનવૃત્તમાં જોવામાં આવશે.

આ ગ્રંથ પૂરો થયો ત્યારે તપગચ્છના મુખ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ હતા. એમનો જન્મ વિ. સં. ૧૬૭૫, દીક્ષા સં. ૧૬૮૯, આચાર્ય પદ સં. ૧૭૧૩, સ્વર્ગગમન સં. ૧૭૪૯. તે સમયે જૈન સમાજની દશા કેવી હતી અને ભારતની રાજકીયાદિ પરિસ્થિતિ કેવી હતી તે માટે જુઓ એમનું જીવનવૃત્ત.

૬. આ ગ્રંથના સોળ પ્રકાશ (પ્રકરણો) પાડવામાં આવ્યા છે. પ્રત્યેકમાં એક એક ભાવના ગાઇ છે.

૭. પ્રાંતે શુભ ઇચ્છાપૂર્વક આશીર્વાચન છે.

इति प्रशस्तिपरिचय

ધતિ શ્રી વિનયવિજયોપાધ્યાયવિરચિત
શાન્તસુધારસ ગ્રંથ વિવેચન
સહિત સંપૂર્ણ

ગ્રંથકર્તા
શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયનું
ચરિત્ર
તથા
તેમની કૃતિની નોંધ
અને તેમના
સમયના ઇતિહાસનું
અવલોકન

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય

અને

તેમનો સમય

અનુક્રમણિકા

૧. શાંતસુધારસ ગ્રંથ

ચાર વિભાગનિર્દેશ.	૧	અષ્ટકની શાંત લહરીઓ.	૨૦
શાંતસુધારસ ગ્રંથની યોજના.	૨	શબ્દપ્રયોગત્વાતુર્ય.	૨૦
ચાર ભાવના નામનિર્દેશ.	૩	વિશુદ્ધ ભાષાપ્રયોગ પર ટાંચણ	૨૧
તેનો ટૂંક પરિચય.	૩	વિચારની સ્પષ્ટતા.	૨૨
ધર્મધ્યાનનું પ્રવેશદ્વાર.	૫	વિષયનિરૂપણની સફળતા.	૨૩
ભાવનાની આવશ્યકતા.	૬	૧૬ ભાવનાના અષ્ટકાની ગેયતા.	૨૪
ભાવનાનું જીવનમાં સ્થાન.	૭	અર્થ ન સમજાય તો પણ	
સાંસારિક પ્રવૃત્તિની નિર્હેતુતા.	૮	ભાષારમ્યતા.	૨૫
ગુમાવેલી તકો અને મંદવાડ.	૮	સોળે અષ્ટકના રાગો.	૨૬
સુંદર વ્યાખ્યાનશ્રવણ વખતે.	૯	પંડિત જયદેવનું ગીતગોવિંદ.	૨૭
પુનરાવર્તન અને ભાવના.	૧૦	એના ચાર સર્ગોના વિષયો.	૨૮
વર્તમાન યુગ અને ભાવના.	૧૦	એ કાવ્યની ગેયતા.	૨૯
જીવનકલહ, વ્યાપાર ધમાલ.	૧૧	શાંતરસને ગેય કરનાર ઉપા-	
વ્યક્તિત્વ કચરાઈ જાય છે.	૧૨	ધ્યાય.	૩૦
ચાર ભાવનાના વિભાગો.	૧૩	આ ગ્રંથની કુલ ગાથા	૨૩૪. ૩૧
ચાર પરા ભાવનાનું સ્વરૂપ.	૧૪	પરિચય અને અષ્ટકની યોજના.	૩૨
પરાભાવનામાં આત્માનુસંધાન.	૧૫	ગ્રંથરચનાકાળ અને પ્રશસ્તિ.	૩૩
શાંતસુધારસ ગ્રંથનું મૂલ્ય.	૧૬	ઔરંગઝેબનો ઝનૂની સમય.	૩૪
ગ્રંથમાં વિશિષ્ટ ભાષાપ્રયોગ.	૧૮	વિજયપ્રભસૂરિનો સમય.	૩૫
હૃદયસ્પર્શી ભાષાનાં દૃષ્ટાંતો.	૧૯	પં. ગંભીરવિજયકૃત ટીકા.	૩૬

૨. વિનયવિજય ઉપાધ્યાય

અંધકારની જીવનચર્યા.

જ્ઞાનની આવશ્યકતા. ૩૭

કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાયના શિષ્ય. ૩૮

તેજપાળ અને રાજશ્રીના પુત્ર. ૩૮

જ્ઞાતિએ વણિક હોવાનું

અનુમાન. ૩૯

વિનયવિજય ઉં નું વંશવૃક્ષ. ૪૦

લોકપ્રકાશની પ્રશસ્તિનું

ટાંચણુ. ૪૦

ખાસક પાટોના પટ્ટધરની નોંધ. ૪૦

ટાંચણુના લેખક અંધકર્તા પોતે. ૪૫

સં. ૧૭૩૮ નું રાંદેરનું ચોમાસું. ૪૬

શ્રીપાળના રાસની શરૂઆત. ૪૬

સદર રાસની પ્રશસ્તિનું ટાંચણુ. ૪૬

જન્મસમય પર અનુમાનો. ૪૮

સમય (સં. ૧૬૬૦-૧૭૩૮)

અનુમાન. ૪૮

ગુરુપરંપરા. ૪૮

સત્તરમી સદી પર હીરસૂરિની

છાયા. ૪૯

વિજયસેનસૂરિ. ૫૦

વિજયદાનસૂરિ-વિજય-

તિલકસૂરિ. ૫૧

દેવસૂર અને આનંદસૂર. ૫૧

કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય. ૫૨

જીવનચર્યા પર લોકકથા. ૫૩

(૧) કાશીમાં વિનુલાલ અને

જસુલાલ. ૫૩

ખારશેં શ્લોકો બન્નેએ યાદ કર્યા. ૫૪

એ વાતની અશક્યતાના કારણો. ૫૫

(૨) ખંભાતનું ચાતુર્માસ

અને ઉપાધ્યાય. ૫૬

એ વાતની શક્યાશક્યતા પર

વિચારો. ૫૯

(૩) ખંભાતમાં ગુરુઆગમન. ૬૦

સિત્તેર હજાર દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ. ૬૧

સુજશવેલી ભાસ. ૬૨

નયવિજય કાશીમાં. ૬૪

વિનયવિજય કાશી ગયા નથી. ૬૪

લેખકશ્રીનો જીવનપ્રવાહ. ૬૪

કૃતિઓ પરથી જીવનસરણી. ૬૫

અધ્યાત્મ તરફ પ્રાગતિક જીવન. ૬૬

ક્રિયાઉદ્ધાર સાથે લેખકનો

સંબંધ. ૬૬

વિનયભુજંગમચૂરી. ૬૭

સંસ્કૃત ભાષા પર તેમનો કાબૂ. ૬૮

સર્વ રસમય રાસકારનું જ્ઞાન-

વૈવિધ્ય. ૬૮

લેખકના જીવનના ફેરફારો. ૬૯

લેખક સંબંધી સમુચ્ચયવિચારો. ૭૦

૩. ગ્રંથકારની કૃતિઓ

I. સંસ્કૃત કૃતિઓ.

૧. કલ્પસૂત્ર પર સુબોધિકા

ટીકા ૭૧

સદરની પ્રશસ્તિ (સાર્થ.) ૭૧

પ્રશસ્તિનો વિસ્તૃત અર્થ. ૭૨

એનો સમય મં. ૧૬૯૬. જ્યે. ૭૩

તે વખતે વિજયતિલકસૂરિનું

રાજ. ૭૪

દરેક પર્વપાલમાં વાંચનીય ટીકા. ૭૭

એના ગ્રંથાગ્રં ૬૫૮૦. ૭૭

એ ટીકાને વિવૃત્તિ કહેવાનાં

કારણો. ૭૯

વિજયદેવસૂરિના નામની સૂચક

ગેરહાજરી. ૮૦

૨. લોકપ્રકાશ ૮૦

એનો કૃતિકાળ મં. ૧૭૦૮. ૮૧

તેના ૩૭ મા સર્ગમાં આપેલા

બીજકનું ભાષાંતર

દ્રવ્યલોકના ૧૧ સર્ગો. ૮૧

ક્ષેત્રલોકના ૧૬ સર્ગો. ૮૨

કાળલોકના ૮ સર્ગો. ૮૬

ભાવલોકનો ૧ સર્ગ. ૮૮

શ્લોકસંખ્યા ૧૫૫૫૯. ૮૮

ગ્રંથાગ્રં ૨૦૬૨૧. ૮૮

જૈન જ્ઞાનની એનસાઇક્લો

પીડિયા. ૮૯

એમાં ટાંકેલી શાહદતોની

સંખ્યા ૧૦૨૫. ૮૯

સમુચ્ચયકરણની અસાધારણ

શક્તિ. ૯૦

જૈનેતરનો ગ્રંથપરત્વે વિચાર. ૯૧

૩. હૈમલધુપ્રક્રિયા

કૃતિનો સમય: સંવત ૧૭૧૦. ૯૧

સદર ગ્રંથની પ્રશસ્તિ. ૯૨

સિદ્ધહૈમશબ્દાનુશાસનનું

અનુસરણ. ૯૩

એ ગ્રંથની રચના અને મુદ્રણ. ૯૪

એના ઉપર સ્વોપચ ટીકા. ૯૪

ટીકાની શરૂઆતનો ભાગ. ૯૫

ટીકા ૩૪૦૦૦ પ્રમાણ અનાવી. ૯૬

એનો રચના કાળ: મં. ૧૭૩૭. ૯૬

સદર ગ્રંથની પ્રશસ્તિ. ૯૭

૪. નયકંણિકા ૯૯

એ કૃતિનો કાળ. ૧૦૦

એના પર ટીકા (પં. ગંભીર-

વિજયજી) ૧૦૦

એનો અનુવાદ (મો.દે.દેશાઈ) ૧૦૦

૫. ઇંદુદૂત ૧૦૧

બોધપુરથી સુરત. ૧૦૧

છેલ્લા દશ કાવ્યોમાં સંદેશો. ૧૦૨

કાવ્યચમત્કૃતિના નમૂના ૧૦૩

૬. શાંતસુધારસ. ૧૦૪

કૃતિનો સમય. સં. ૧૭૨૩. ૧૦૪

એનાપરટીકા (પં. ગંભીરવિ.) ૧૦૪

૭. પદ્મત્રિંશતજલપસંગ્રહ. ૧૦૫

૮. અહર્નિમસ્કારસ્તોત્ર. ૧૦૫

૯. જિનસહસ્રનામસ્તોત્ર. ૧૦૬

II. ગુજરાતી કૃતિઓ. ૧૦૬

૧. સૂર્યપુર ચૈત્યપરિપાટી. ૧૦૭

૨. આનંદ લેખ. (સં.) ૧૦૮

એની ઐતિહાસિક કિંમત. ૧૦૯

એના શ્લોકો ૨૫૧. ૧૦૮

૩. વિજયદેવસૂરિ લેખ. ૧૦૯

એનો સંવત ૧૭૦૫. ૧૧૦

૪. ઉપમિતિભવપ્રપંચ
સ્તવન. ૧૧૦

એનો સમય. સં. ૧૭૧૬ ૧૧૧

૫. પદ્માવલી સજ્જાય. ૧૧૨

૬. પાંચ સમવાય (કારણ)
સ્તવન. ૧૧૩

એનો કૃતિકાળ સં. ૧૭૩૨. ૧૧૩

૭. ચોવીશી સ્તવનો. ૧૧૪

૮. વીશી સ્તવનો. ૧૧૫

૯. પુણ્યપ્રકાશ સ્તવન. ૧૧૫

કૃતિકાળ સં. ૧૭૨૯ ૧૧૬

દશ પ્રકારની આરાધના. ૧૧૬

આરાધનાસૂત્ર પચ્ચો. ૧૧૬

એ કૃતિની સફળતા. ૧૧૭

૧૦. વિનયવિલાસ. ૧૧૭

સાડત્રીશ પદો. ૧૧૭

પદનો નમૂનો. ૧૧૮

૧૧. ભગવતી સૂત્રની
સજ્જાય. ૧૧૯

કૃતિકાળ સં. ૧૭૩૧. ૧૧૯

૧૨. ગુજરાતી પ્રકીર્ણ
કૃતિઓ. ૧૨૦

આદિ જિન વિનતિ. ૧૨૦

પ્રતિક્રમણ સ્તવન. ૧૨૧

ઉપધાન સ્તવન. ૧૨૨

૧૩. શ્રીપાળ રાજનો
રાસ. ૧૨૨

રાંદેરનું ચોમાસું. ૧૨૩

૭૪૮ ગાથા-એમની કૃતિ. ૧૨૩

બાકીનું પૂરું કર્યું યશોવિજય ઉ. ૧૨૩

ઉપાખ્યાય કૃત ૫૦૨ ગાથા. ૧૨૪

કવિ તરીકેની વિશિષ્ટતા. ૧૨૬

સિદ્ધચક્રનો યોગ અને જનતા ૧૨૭

૪. અંથકર્તાનો સમય

રાજકીય પરિસ્થિતિ.	૧૨૯	વિજયપ્રભસૂરિ.	૧૪૨
ઔરંગઝેબનો સમય.	૧૩૦	મૂળ પાટનું પ્રાપ્ત્ય.	૧૪૩
શિવાજીએ મુગલાઈને ઢીલી		વિજયપ્રભસૂરિની ઉત્પત્તિ.	૧૪૪
પાડી. ૧૩૧		વિજયઆનંદસૂરિ.	૧૪૫
સાંસારિક સ્થિતિ.	૧૩૨	રાજસાગર.	૧૪૬
તત્સમયનું ગુજરાત.	૧૩૩	તત્સમયનું સાહિત્ય.	૧૪૭
હીરવિજયસૂરિ.	૧૩૫	યુગવિશિષ્ટલેખક યશોવિજય	
ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય.	૧૩૫	ઉપાધ્યાય. ૧૪૮	
તત્સમયના ઐતિહાસિક		આનંદધનજીનો યોગ.	૧૪૯
અંથો. ૧૩૭		તત્સમયના જૈનેતર મહા-	
મતભેદનો ઇતિહાસ.	૧૩૮	પુરુષો. ૧૫૦	
તપગચ્છના ત્રણ વિભાગો.	૧૩૯	વિલાસ અંથોની યોગપ્રિયતા. ૧૫૧	
દેવસૂરિના વખતમાં ક્રિયા		ક્રિયાયોગ અને તે યુગ. ૧૫૨	
ઉદ્ધાર. ૧૪૧		વિશિષ્ટલેખકો અને કવિઓ. ૧૫૩	

શાંતસુધારસ ગ્રંથ

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય

અને તેમનો સમય

૧

આ ગ્રંથને ધરાધર સમજવા માટે એના લેખકનો ધરાધર પરિચય કરાવવો, એમની અન્ય કૃતિઓનો ઝોક સમજી લેવો અને તે યુગને ધરાધર ઓળખવો તે જરૂરી છે. તેટલા માટે નીચેની પદ્ધતિ સ્વીકારવામાં આવી છે.

૧ લા વિભાગમાં—આ ગ્રંથનો પરિચય કરાવવો.

(આમાં ગ્રંથની ચોજના, ગેયતા, એવા ગ્રંથનો પરિચય અને આ કૃતિનો સમય વિગેરે હકીકત આવશે.)

૨ જા વિભાગમાં—ગ્રંથકર્તાનું સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર.

(અન્યાન્ય સાધનોદ્વારા ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સંગ્રહિત કર્યું છે.)

૩ જા વિભાગમાં—ગ્રંથકર્તાની સર્વ કૃતિઓનો સંગ્રહ.

(ઉપલબ્ધ સાધનોથી સંગ્રહ કરી ગ્રંથકર્તાની અનેકદેશીય વિદ્વાનો પરિચય કરાવવાનો આમાં પ્રયત્ન છે.)

૪ થા વિભાગમાં—ગ્રંથકર્તાનો સમય.

(આ સમય પર ઇતિહાસની નજરે ઘણું લખી શકાય તેમ છે. માત્ર સામાન્ય દિગ્દર્શન અત્ર કરાવ્યું છે.)

: ૧ :

શાંતસુધારસ ગ્રંથ

ગ્રંથની યોજના—

આ ગ્રંથની યોજના બહુ સફળ રીતે કરવામાં આવી છે. એના બે વિભાગ પડી શકે છે. એના પ્રથમ વિભાગમાં બાર ભાવનાઓ આપી છે. એને ધર્મનું અનુસંધાન કરાવનાર ભાવના કહેવામાં આવી છે. ધર્મધ્યાનની હેતુભૂત એ ભાવનાઓ ભાવવાથી આત્મા આદર્શપ્રદેશમાં વિહરી શકે, વિચરવા યોગ્ય વાતાવરણ જમાવી શકે એ સ્થિતિ ભાવનાઓમાંથી જન્મે છે. અનંત ગુણોથી યુક્ત ચેતન-આત્માની એ ગુણવત્તા અત્યારે દબાઈ ગયેલ છે, એનું શુદ્ધ કાંચનત્વ અત્યારે ચીમળાઈ ગયું છે, એના શુદ્ધ જ્ઞાન-પ્રકાશ પર અત્યારે આવરણો-આચ્છાદનો ચઢી ગયાં છે, એને એના અસલ સ્વરૂપે પ્રકટ કરવા માટે તદ્યોગ્ય વાતાવરણ તૈયાર કરવું ઘટે અને તેમ કરવાનો અતિ સુંદર પ્રસંગ વિચારવાતાવરણ જમાવવામાં પ્રાપ્ત થાય છે. માનસવિદ્યા (Psychology) નો એક નિયમ છે કે કોઈ પણ પરિણામ નીપજાવવું હોય તો પ્રથમ તે માટે તેને અનુકૂળ વાતાવરણ નીપજાવવું ઘટે. દાખલા તરીકે આપણે બહારગામ જવું હોય તો પ્રથમ જવું છે એવી વાત શરૂ થાય, પછી તે મનમાં જન્મે, પછી નિર્ણય થાય, પછી તેને યોગ્ય સામગ્રીની તૈયારી થાય, પછી સાધનો મેળવાય અને તેને પરિણામે બહારગામ જવાય. તે જ પ્રમાણે આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનો આશય હોય તો તદ્યોગ્ય વાતાવરણ જમાવવા

માટે પ્રથમ ભૂમિકા તૈયાર કરવી જોઈએ. એ ભૂમિકા તૈયાર કરવામાં પ્રબળ સાધન ‘ ધર્મધ્યાન ’ છે. ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે. તે અન્યત્ર આળેખાઈ ગયું છે (જૈન દ્રષ્ટિએ યોગ પૃ. ૧૪૪). એવા ધર્મધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવાના હેતુ તરીકે બાર ભાવનાની યોજના શ્રી વીતરાગ દેવે બતાવી છે. એ બાર ભાવનાઓ નીચે પ્રમાણે છે.

પ્રથમ વિભાગ : બાર ભાવના—

અનિત્ય—સાંસારિક પદાર્થો, સંબંધો અને સગપણો કાયમ રહેનાર નથી, આત્મિક વસ્તુથી પર સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ તે સ્વરૂપે અનિત્ય છે અને શરીર તથા સગપણ નાશવંત હોઈ આખો જીવનવ્યવહાર વિચારણા માગે છે.

અશરણુ—આ જીવનમાં અન્યના આધાર પર ટેકો દેવા જેવું નથી. જ્યાં આધાર આપનારનું જ સ્થાયીપણું નથી ત્યાં એ ટેકો કેવા અને કેટલો આપે ? આત્મશ્રદ્ધા અને એની સિદ્ધિમાં વિશ્વાસ રાખી આગળ ધપવામાં જ અંતે નિરંતરનો આરામ છે.

સંસાર—આખા સંસારની રચના જોવા જેવી છે. દુનિયાના પડદા પર આવી, એક રૂપ લઈ, પાઠ ભજવી, પાછા પડદા પાછળ ચાલ્યા જવું, વળી નવું રૂપ લેવું વિગેરે. કર્મના પ્રકારે, મનોવિકારના આવિર્ભાવો, સ્વાર્થો, રાગદ્વેષની પરિણામો વિચારવા યોગ્ય છે અને વિચારી એના મર્મમાં ઉતરવાની આવશ્યકતા છે.

એકત્વ—આ જીવ એકલો આવ્યો છે, એકલો જવાનો છે, એના સ્નેહ-સંબંધ સર્વ વસ્તુતઃ ખોટા છે, અદ્ય સમય રહેનારા છે, પણ અંતે એનો છેડો આવવાનો છે. એતનનું

એકત્વ સ્થાયી છે અને એનો સાક્ષાત્કાર થતાં એમાંથી ખૂબ આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

અન્યત્વ—પોતાના આત્મતત્ત્વ સિવાયની સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ આત્માથી પર છે. સ્વ અને પરને બરાબર સમજવા યોગ્ય છે. સ્વ અને પરનો યથાવત્ જ્ઞાન થતાં આખા ભવચક્રની ગૂંચવણોનો નિકાલ થાય છે. પરમાં રાચવું એ અદ્યક્ષતા છે. આખરે પર એ પર છે.

અશુચિ—જે શરીરને પોતાનું માન્યું છે તે અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલું છે. એમાં માંસ, લોહી, ચરબી, હાડકાં વિગેરે ભરેલાં છે. એનું રૂપ જોઈને લલચાવાનું નથી, એમાં રાચવા જેવું કંઈ નથી. એની ચામડીને ઉથલાવી અંદરનું બહાર કાઢ્યું હોય તો તે પર થુંકવું પણ ગમે તેમ નથી.

આશ્રવ—કર્મ અને આત્માનો સંબંધ કેવી રીતે થાય છે, તેના હેતુ કયા કયા છે, એ કર્મ આવવાના માર્ગો કયા કયા છે, એ આવીને કેવી પરિસ્થિતિ નીપજાવે છે અને આત્માને શુદ્ધ દશામાંથી કયાં ઘસડી જાય છે, એ આખો કર્મનો આય વિભાગ વિચારવા યોગ્ય છે.

સંવર—એ કર્મોને આવતાં અટકાવવાના રસ્તા છે. એ રસ્તાઓને ઓળખવાની જરૂર છે. એને ઓળખી એ દ્વારા આવતાં કર્મો બંધ થાય તો જ કર્મસરોવર ખાલી થવાનો સંભવ થાય.

નિર્જરા—નવાં કર્મો આવતાં હોય તે સંવરથી અટકે, પણ અગાઉથી જે કર્મો લાગેલાં હોય તેને દૂર કરવાનો ઉપાય

ખાદ્ય અભ્યંતર તપ છે. એ તપથી સંયમ આવે છે, સંયમથી કર્મેનો નાશ થાય છે અને પરંપરાએ સર્વથા મુક્તિ થાય છે.

ધર્મ ભાવના—ધર્મ એ શું ચીજ છે, એનો આત્મા સાથે કેવો સંબંધ છે, એનાં વ્યવહારસ્વરૂપો કેવા છે, દાન, શીલ, તપ, ભાવનો આંતર આશય શો છે, એનો વિચાર કરી એ વિચારદ્વારા ધર્મને અપનાવવો અને જીવનને ધર્મમય બનાવવું.

લોકસ્વભાવ—આ દુનિયાની વ્યવસ્થા વિચારી, એના અનેક સ્થાનો સમજી ત્યાં આ પ્રાણી આવે જાય છે, એક ખાડામાંથી બીજામાં પડે છે અને એ રીતે એનું ચક્રબ્રમણ ચાલ્યા કરે છે. એમાં અનિત્ય સુખ-દુઃખો થાય છે. એમાં સર્વ કાળની શાંતિનું સ્થાન પણ છે.

બોધિદુર્લભ—સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ દર્શન અને સમ્યક્ ચારિત્રને સમજવા બહુ મુશ્કેલ છે, સમજ્યા પછી એની પ્રાપ્તિ મુશ્કેલ છે અને જ્યાંસુધી એની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાંસુધી સંસાર-ચક્રના ફેરા અનિવાર્ય છે. બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ કરવા યોગ્ય છે.

ધર્મધ્યાનમાં પ્રવેશ કરવા માટે આ બાર ભાવનાઓ હેતુ છે. એમાંની એક એક ભાવનાને એના યથાતથ્ય સ્વરૂપે દીર્ઘ કાળ સુધી નિરંતર ભાવવામાં આવે અને તે સિવાય સર્વ કાર્ય છોડી દેવામાં આવે તો આખા ભવચક્રના ફેરા હમેશને માટે ફર થાય તેમ છે અને તેવી રીતે આ બારમાંની માત્ર એક જ ભાવના ભાવીને અનેક પ્રાણીઓ પોતાનું જીવનધ્યેય પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. દૂકામાં શુદ્ધ ધર્મધ્યાનની સાથે આત્માને અનુ-સંધાન કરાવનાર એ બાર ભાવનાઓ છે.

આવા પ્રકારના અવાંતર અને બાહ્ય સંયોગી વિચારો સંપૂર્ણ શાંતિથી કરવામાં આવે ત્યારે આ જીવનનું ખરું સ્થાન શું છે અને ક્યાં છે તે સમજાય તેમ છે. એનું ખરું માપક ચંત્ર મૂકવામાં ન આવે તો તો આ જીવન એક ઉપર ઉપરની રમત જેવું બની રહે છે અને સાધ્ય-હેતુ વગરનું જીવન જીવી મરણ આવે ત્યારે ચાલ્યા જવાનું થાય છે. એવા જીવનમાં કાંઈ મજા નથી, મોજ નથી, વિકાસ નથી, ધ્યેયપ્રાપ્તિ નથી અને સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો એવું જીવન માત્ર એક ફેરા સમાન છે.

ભાવનાની આવશ્યકતા—

આ ભાવનાની આવશ્યકતા કેટલી છે અને ખાસ કરીને આ યુગમાં એની કેટલી જરૂરિયાત છે તે પર સંક્ષિપ્ત વિવેચન ગ્રંથની શરૂઆતમાં ‘પ્રવેશક’માં આપ્યું છે. વાત એ છે કે અત્યારે આપણું જીવન એટલું તો સંકીર્ણ થઈ ગયું છે કે એમાં આપણે ક્યાં છીએ ? અને ક્યાં ઘસડાતાં જઈએ છીએ ? એનો વિચાર કરતા નથી, વિચાર કરવાનો સમય પણ મેળવતા નથી અને વિચાર કરવાની સામગ્રી એકઠી પણ કરતા નથી. ધર્મધ્યાનમાં કારણભૂત, આત્માનું એની પોતાની સાથે એની મૂળ સ્થિતિમાં અનુસંધાન કરાવનાર આ બાર ભાવનાઓ છે. એ આ શાંતરસના ગ્રંથનો મુખ્ય વિષય છે. ભાવનાઓ આપણા આખા જીવનના પ્રકરણનું પૃથક્કરણ કરે છે, આપણા પોતાનો પરવસ્તુ સાથે સંબંધ કેવો છે અને શા કારણે થયેલો છે અને કેટલો વખત ચાલે તેવો છે તેનું સ્પષ્ટ ભાન કરાવે છે અને તે ધ્યેયપ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય તેના માર્ગો બતાવે છે. આપણે છેવટે ક્યાં જવાનું છે ? શું મેળવવાનું છે ? અને આપણા પ્રયત્નોનું

અંતિમ ધ્યેય શું છે ? એ વાતની ચોખવટ ન હોય તો નકામાં ફાંફા માર્યા કરીએ અને જેમ સુકાન વગરનું વહાણ દરિયામાં અથડાયા-પછડાયા કરે તે પ્રમાણે અહીંથી તહીં અને તહીંથી અહીં એમ આંટા માર્યા કરીએ. આ સ્થિતિનો છેડો લાવવાનું કાર્ય લાવનાઓ કરે છે, એને ખરાબર હૃદય પર લીધી હોય તો તે આપણા આખો સંસારપંથ હેતુને અનુલક્ષીને સફળ બનાવે છે અને એક વાર સાધ્ય સમજાય, એ પ્રાપ્ત કરવાની બુદ્ધિ થાય અને એ પ્રાપ્ત કરવા તરફ નિર્ણય થાય એટલે પછી સંસારમાં રહેવું પડે તો પણ આપણા પ્રત્યેક કાર્યમાં સરખાઈ, હેતુમત્તા અને નિયમસારીતા આવી જાય છે. જીવન એક વાર પદ્ધતિસરનું અને સાધ્યસન્મુખ થઈ ગયું તો પછી એના ઢંગધડા વગરનાં તોફાનો, કાર્યો કે કાર્યવિહીનતાનો છેડો આવી જાય છે. આ નજરે લાવનાને આપણા જીવનમાં અનુપમ સ્થાન છે. પોતાનું શું છે એ સમજવું, એમાં નિત્યાનિત્યત્વનું ભાન આવવું, સ્વના સ્વીકારનો નિર્ણય કરવો, પરને પર તરીકે જાણવા-એટલે આખા જીવનના પ્રશ્નોનો નિર્ણય આ લાવનામાં આવી જાય છે. ‘સ્વપરનો નિર્ણય કરવો અને પરિણતિની નિર્મળતા કરવી’ એટલા વાક્યમાં જૈન દર્શનના આખા નીતિ-વિભાગનો સમાવેશ થઈ જાય છે, એ વાત તો વિવિધ આકારમાં અત્ર તેમજ અન્યત્ર અનેક વાર કરી છે. વાત અતિ મહત્ત્વની છે અને અનેક વાર પુનરાવર્તન કરીને પણ મન પર ઠસાવવા યોગ્ય છે.

સાંસારિક સર્વ પ્રવૃત્તિઓ હેતુ કે અર્થવગરની છે, અનિત્ય છે, અદ્ય કાળ ચાલનારી છે એમ તો પ્રત્યેક વિચારકને ઘણી વાર લાગ્યા વગર રહેતું નથી. અનેક ઢોડાઢોડી, ધમાલ કે

પ્રયાસો કરવા છતાં જ્યારે પ્રાણી પાછો પડે છે અથવા પોતાની પાસે દુનિયાની નજરે ધન, માલ-મિલકતથી મળેલ સ્થાન કે સત્તા ગુમાવી બેસે છે ત્યારે એને એ સર્વ પ્રવૃત્તિની પાછળ રહેલ અદ્વૈતતા અને ચપળતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, પણ વળી પાછો એનો અનંતકાળનો અધ્યાસ એને સંસાર તરફ ઘસડી જાય છે અને વળી કાંઈક પ્રાપ્તિ એની ટૂંકી નજરે થઈ જાય એટલે લાગેલા ધક્કાને વિસરી જઈ પાછો એ ઘરેડમાં પડી જાય છે. એક સગા, સ્નેહી, મિત્ર, પત્ની કે પુત્રનું મરણ થાય ત્યારે એને અનેક જાતના વિચારો આવે છે, એ સ્નેહ સંબંધની અદ્વૈતતા પર, એમાં રાચવાની અંધતા પર અને એની અસ્થિરતા પર થોડો વિચાર કરે છે, કાંઈક ઉતાવળા પણ આછાપોચા અર્ધદગ્ધ નિર્ણયો પણ કરી નાખે છે, પણ થોડા દિવસમાં એનું પૃથક્કરણ કર્યા વિનાનું દુઃખ વિસારે પડે છે. દુનિયાની ઘરેડમાં ચઢી જઈ પાછો એ હતો તેવો ને તેવો થઈ જાય છે અને આ રીતે પ્રાપ્ત કરેલ તકને એ ગુમાવી બેસે છે. આવી જ તકો એ પોતે માંદો પડે ત્યારે પણ કેટલીક વાર એને પ્રાપ્ત થાય છે. એને જરા અકળામણ થાય છે એટલે એ જીવનની અસ્થિરતા સમજવા માંડે છે, વધારે આકરા પ્રસંગોમાં એ પરભવમાં શું થશે એની કલ્પના કરવા લાગે છે અને વસીયતનામું કરીને કે ધર્માદા કરીને કોઈ પણ રીતે અહીં મળેલ કે મેળવેલ મિલકત કે એનો નાનો મોટો ભાગ આગળના ભવમાં પણ મળે એ હિસાબે એના ઉપરના તીવ્ર મોહને પરિણામે એ વૈરાગ્યના ઓઠા નીચે કાંઈ આછા પાતળા ગૂંચવાડાભરેલા નિર્ણયો કરવા લાગે છે, પણ જ્યાં વ્યાધિઅસ્ત

સ્થિતિમાં ફેરફાર થયો, હાલચાલ થવા માંડી અને નબળાઈ દૂર થઈ કે પાછા ‘એ ભગવાન એના એ’-એવી એની દશા થઈ જાય છે.

આવી જ પરિસ્થિતિ કોઈ સુંદર વ્યાખ્યાન સાંભળે, કોઈ મહાત્માની વાણીનું શ્રવણ કરે, કોઈ સુંદર આત્મજ્ઞાનની ચર્ચામાં ભાગ લે અથવા કોઈ અધ્યાત્મ કે યોગના પુસ્તકનું પોતે જરા શાંત વાતાવરણમાં વાંચન કરે ત્યારે થાય છે. તે વખતે એને જરા વિરાગ-ઉપર ઉપરનો ખાલી તરવરાટ થાય છે, એને આ જીવનના વિલાસો, પ્રયાસો કે ધમાલો પર જરા નિર્વેદ આવે છે, પણ એ વાંચન કે શ્રવણની અસર છૂટી ગઈ કે પાછો એ સંસારની ઘરેડમાં પડી જાય છે અને કરેલ વિચારો કે ઘડેલાં સ્વપ્નોને સ્થાને એ હતો તેવો ને તેવો અને કેટલીક વાર તો વધારે રસથી સંસાર તરફ ચાલ્યો જાય છે. આ સર્વ ગૂંચવણુવાળી પરિસ્થિતિઓ ખૂબ વિચારણા માગે છે, આવા અવ્યવસ્થિત જીવનપલટાઓ ખૂબ પૃથક્કરણ માગે છે અને આખા જીવનના સાધ્યનો નિર્ણય, સાધ્ય તરફ ગમનનો નિર્ણય અને એને ચોક્કસ વળગી રહેવાનો નિર્ણય ખૂબ વિચારણા માગે છે. એ કાર્ય આ ભાવનાઓ કરે છે.

આપણે ઘણી વાર વાંચીએ છીએ કે અમુક માણસે ખૂબ વિચારણા કર્યા પછી સંસારનો ત્યાગ કર્યો અને પાછો નવીન વેશ છોડી સંસાર તરફ ચાલ્યો ગયો; આપણે અનુભવીએ છીએ કે અમુક માણસે વૃદ્ધવય સુધી ત્યાગધર્મ સ્વીકાર્યા પછી ઘડપણમાં એણે અમુક સ્ત્રીના હાવભાવથી લલચાઈ સંસાર આદર્યો; આપણે જોઈએ છીએ કે શુદ્ધ જીવન ગાળનાર

પૈસાની લાલચમાં આબરૂ શુભાવી બેઠા, સ્ત્રીની લાલચમાં વિષયી થઈ ગયા, આનંદ મેળવવાની જિજ્ઞાસામાં પ્રમાણિકપણાને લાત મારી, આબરૂ મેળવવાની લાલચમાં વિતંડાવાદમાં પડી ગયા—વિગેરે વિગેરે. આ સર્વનું મૂળ કારણ એક જ છે. એણે સ્વને કદી બરાબર ઓળખેલ નથી, એણે પરને પરરૂપે જાણ્યા નથી અને જ્યારે જ્યારે એણે ત્યાગ કે વૈરાગ્યની વાત કરી છે ત્યારે એણે માત્ર ઉપર ઉપરનો વાણીવિલાસ જ કર્યો છે, સ્વને અને પરને સમજનારની આ દશા ન હોય. એ સમજાવનાર ભાવનાઓ છે, એને સ્થિર કરનાર ભાવનાઓ છે, એની જમાવટ કરનાર ભાવનાઓ છે અને એટલા માટે પુનરાવર્તનના ભોગે એકની એક વાત સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ વિચારપથમાં લેવા યોગ્ય છે.

વર્તમાનયુગ અને ભાવનાઓ—

આ યુગમાં તેની જરૂરીઆત ખાસ વધારે છે. અત્યારે આપણા દેશમાં બે પ્રકારની વિચિત્ર ઘટના ચાલી રહી છે : એક તરફ પાશ્ચાત્ય આદર્શો અને ભાવનાઓ આપણા ઉપર ખૂબ જોરથી આક્રમણ કરી રહી છે. આપણા પરંપરાગત સંસ્કારો અને આ ભાવનાઓમાં કેટલીક જગ્યાએ મૂળગત ભેદ છે, કેટલીક જગ્યાએ સ્થાનગત ભેદ છે અને બન્નેની સમાજરચના જુદા જ ધોરણ પર રચાયેલી હોઈને વિગતોમાં ભેદ છે. આ સર્વની વિગતોમાં અત્રે ઉતરીએ તો વિષય લંબાણ પ્રમાણની બહાર થઈ જાય તેમ છે, પણ મુદ્દાની હકીકત એ છે કે જ્યાં સમાજરચનાના આદર્શો અને પાયાઓ જ જુદા હોય ત્યાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડે છે. એમ ન થાય

તો બન્ને આદર્શોનું સંઘર્ષણ થતાં કાં તો વિરૂપ પરિણામ પ્રાપ્ત થાય અથવા તો વિકૃત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય, આ એક વાત થઈ.

વર્તમાનયુગને અંગે હકીકત એ છે કે અત્યારે જીવનકલહ ભારે આકરો થતો જાય છે. એક તરફ અનેક રાજકીય કારણે દેશમાં બેકારી વધતી જાય છે, આર્થિક કારણે ઘણીખરી વ્યક્તિઓને બારે માસ કામ કરવાની ફરજ પડે છે અને પરિણામે આખો વખત વ્યાપાર, નોકરી કે ધંધાધાપામાં આડાઅવળા ફાંફા મારવા પડે છે. જેને કામ મળતું નથી તેને કામ મેળવવાની ભારે ચિંતા થયા કરે છે અને કામ હોય તે ધમાધમમાંથી ઊંચો આવી શકતો નથી. જૂના વખતમાં આપણા ભારતવર્ષમાં વર્ષના બારે માસ કામ કરવું પડતું નહોતું. વેપારી આઠ માસ કામ કરે, તેને ચોમાસામાં શાંતિ રહેતી, જ્યારે ખેડૂતવર્ગને ચોમાસા શિયાળામાં વધારે કામ હોઈ તેને ચારથી છ માસ નિરાંત રહેતી. આવા શાંતિના વખતમાં તેઓ આત્મારામનો વિચાર કરતા, એને શેની જરૂર છે તે સમજતા, સાંભળતા અથવા વિચારતા. અત્યારે એ સ્થિતિમાં ભારે પલટો થઈ ગયો હોય એમ દેખાય છે. ધંધો ન હોય તેને મેળવવા માટે દેશપરદેશ રખડપાટો કરવો પડે છે અને હોય તેને રાત્રે પણ કુરસદ મળતી નથી અને રાત્રિના પણ બજારમાં બેસી કે ટેલીફોનોદ્વારા વેપાર ને વેપારનાં ઓર્ડરો આપવા પડે છે. મતલબ એને પરિણામે એને ઊંઘમાં સ્વપ્નાં પણ વેપારનાં જ આવે છે અને ચેતનરામ સાથે વાત કરવાની કુરસદ કે તક મળતી નથી અને તેથી કાં તો બેકારીના ખર્ચ પર નીચે અથવા વ્યવસાયના મશગુલપણમાં એનું વ્યક્તિત્વ

દબાઈ, હણાઈ, કચરાઈ જાય છે. એને કદી પોતે કોણ છે ? આ બધી ધમાલ કોને માટે અને કેટલા માટે કરે છે ? એનું પરિણામ શું આવશે ? તેનો વિચાર કરવાની કે તેમાં જિંડા ઉતરવાની તક જ મળતી નથી. અસલ તો બપોરે રાસ સાંભળવાદ્વારા, રાત્રિએ દેરાસરની બહાર ધર્મકથાદ્વારા, સવારે વ્યાખ્યાનશ્રવણદ્વારા, અન્યત્ર કથાશ્રવણદ્વારા અથવા બીજી અનેક રીતે એ કાંઈક વખત મેળવી ચેતનની નજીક જતો; પણ હવે એ સર્વ વાત દૂર થતી જાય છે. આવા યુગમાં આંતરવિચારણા કરાવી આત્માની સાથે વાત કરાવે તેવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત કરવાનું સાધન ભાવના, ભાવનાનું ભાન કરાવે તેવા પુસ્તકો અને તેને લગતી વાતોદ્વારા જ શક્ય જણાય છે તેથી આ પ્રવર્તમાન યુગમાં ભાવનાની વિચારણાની વિશેષ આવશ્યકતા છે એમ લાગ્યું છે.

આપણા પૂર્વકાળનો આદર્શ સમષ્ટિગત હતો, એમાં કોમ કોમની નજરે, વ્યાપારી મહાજનની નજરે અને કૌટુંબિક કુટુંબની નજરે જોતો હતો. એમાં પોતાના વ્યક્તિત્વની નજરે વિચાર જ નહોતો. અત્યારે વ્યક્તિગત શક્તિના ફેરફારને પરિણામે, બાપદાદાના ધંધા કરવા જ જોઈએ તે નિર્ણયમાં મહાનુ પરિવર્તન થયેલ હોવાને લઈને અને વ્યક્તિત્વ દર્શનના બોધપાઠ મળેલા હોઈને આખી સંયુક્ત કુટુંબભાવના ખલાસ થતી જાય છે, જ્ઞાતિઓ ભાંગીને ભુલ્લા થઈ જવાની આણી પર આવી ગઈ છે અને આરામ, શાંતિ કે વિલાસના વિચારોએ તદ્દન નવીન ઝોક લીધો છે, તેવે વખતે પોતે કોણ છે ? શા માટે આવેલ છે ? શેને માટે પ્રયત્ન કરે છે ? વિગેરે

બાબતો એની સન્મુખ સ્પષ્ટપણે ન રહે તો આદર્શોના ગૂંચ-વાડામાં એ સંસ્કારી હોય તો પણ ગૂંચવાઈ જાય તેમ છે, તેથી સ્વપરનું વિવેચન કરી વસ્તુઓ અને સંબંધોનું યથાવત્ મૂલ્ય આંકી આપનાર ભાવનાઓનું આ યુગમાં અતિ મહત્ત્વનું સ્થાન છે.

બાર ભાવનાનાં વિભાગો—

બાર ભાવનાઓના નીચે પ્રમાણે વિભાગો પડે છે.

૩ સંસારભાવના, ૧૧ લોકસ્વરૂપ ભાવના વિશાળ નજરે બાહ્ય અવલોકન કરાવે છે. (Objective)

૧ અનિત્ય, ૨ અશરણુ, ૪ એકત્વ, ૫ અન્યત્વ અને ૬ અશુચિ એ પાંચ ભાવનાઓ આંતરગ્રાહી (Subjective) છે.

૧૨ ઔષ્ઠિદુર્લભ અને ૧૦ ધર્મભાવના સ્વરૂપલક્ષી-સાધનધર્મલક્ષી (Instrumental) છે જ્યારે ૭ આશ્રવ, ૮ સંવર અને ૬ નિર્જરા ભાવનાઓ આત્માના કર્મ સાથેના સંબંધ પરત્વે હોઈ એની વર્તમાન સ્થિતિને સમજાવે છે. They show evolutionary stages of developments.

આ રીતે જોતાં ભાવનાઓ આંતરલક્ષી અને અવાંતરલક્ષી છે.

આ બાર ભાવનાને ‘ અનુપ્રેક્ષા ’ કહેવામાં આવી છે. એની આત્મલક્ષ્યતા પર ગ્રંથની શરૂઆતમાં ‘ પ્રવેશક ’ લખી ત્યાં કેટલુંક વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તે પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

ચાર પરાભાવના :: દ્વિતીય વિભાગ—

આત્માને આત્મભાવ સન્મુખ રાખનાર—આત્મા સાથે અનુસંધાન કરાવનાર એ બાર ઉપરાંત નીચેની ચાર ભાવનાઓને અતિ વિસ્તૃત આકારમાં ‘ પરા ’ ભાવનાને નામે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે, એનું સામાન્ય સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:—

મૈત્રી—આ દુનિયાના સર્વ જીવો સાથે બંધુભાવ ધ્યાવવો, કોઈ પણ જીવ પોતાનો વિરોધી કે દુશ્મન નથી એમ વિચારવું અને જીવનની અસ્થિરતા સમજી કોઈ પણ પ્રાણી સાથે પોતાને વૈર નથી, એવું હૃદયમાં માનવું એ અનુસંધાન ભાવનાનું મંગળાચરણ છે.

પ્રમોદ—કોઈ પણ પ્રાણીમાં ગુણ જોઈ આનંદ માનવો, એ ગુણની હૃદયથી પ્રશંસા કરવી, ગુણવાન ધન્ય છે, એનું જીવન તેટલા પૂરતું સફળ છે એમ માનવું. ગુણને ગુણ ખાતર માન આપવું અને જ્યાં હોય ત્યાંથી ગુણની શોધ કરી એના ઉપર વારી જવું.

કરુણા—દુનિયાના કોઈ પણ દીન-દુઃખી-પીડાર્તને જોઈ એના તરફ હૃદયથી દયા આવે, માનસિક, શારીરિક દુઃખો જોઈ અંતરથી દુઃખ થાય, આવા દુઃખમય સંસારમાં પણ પ્રાણી કેમ રાચતા હશે એનો ખ્યાલ થાય અને બનતા ઉપાયો કરવા ઉપરાંત જીવનના કરુણભાવ તરફ વિચારણા દોડે.

માધ્યસ્થ્ય—જ્યાં પોતાના ઉપાય ન ચાલે, સલાહ શિખામણ કે ભલામણ ન ચાલે તેવા હૃદયદ્રાવક પ્રસંગો, વર્તમાન અને ત્રાસ ઉપજાવે તેવા જીવન બનાવો તરફ કાં તો બેઠરકારી

(ઉપેક્ષા) અથવા શાંત વિચારણાદ્વારા એનું યોગ્ય સ્થાન સમજવાની ધીરજ. પાપી પાપ કરે તે માટે ક્રોધનો અભાવ પણ સાથે તે તરફ સહાનુભૂતિનો પણ અભાવ.

પરાભાવનામાં આત્માનુસંધાન—

આ ચાર પરાભાવના ખપી, સાધ્યલક્ષી પ્રાણીને ઊંડા વિચારમાં નાખી દે તેવી છે. પ્રાણી જ્યારે મહાન્ પર્વતની ઉચ્ચ શ્રેણી પર ચઢી ચોતરફ અવલોકન કરે છે ત્યારે એને શું દેખાય છે તે પરાભાવનામાં ખૂબ વિચારવા જેવું છે. પ્રથમ એને વિચારણા કરતાં સર્વ જીવો તરફ મિત્રભાવ હોય તો જ એને એમાં મજા આવે છે. સર્વ પ્રાણીઓ એના શુદ્ધ સ્વરૂપે અનંત ગુણથી ભરેલા છે અને પોતપોતાની શક્તિ અને સંયોગો અનુસાર આત્મવિકાસ સાધી રહ્યા છે, પણ એમાં કોઈ પણ જીવ પોતાનો વિરોધી કે દુશ્મન નથી, સર્વ આત્મસ્વરૂપે એક સરખા છે. આવા વિચારને પરિણામે એનું સર્વ જીવો તરફ મિત્રભાવનું લક્ષ્ય રહે છે. એને મનુષ્ય તો શું, પણ કોઈ જનાવર, જંતુ કે સ્થાવર પણ એને પોતાનો વિરોધી લાગતો નથી. આ સર્વ જીવો તરફના મિત્રભાવને પરિણામે ખૂબ વિશાળ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને એક વાર વિશાળ બુદ્ધિપૂર્વક મિત્રભાવ બંધાયો એટલે સ્વરૂપલક્ષી આત્માનુસંધાન થતાં વખત લાગતો નથી.

એક વખત સર્વ જીવો તરફ મિત્રતા આવી એટલે પછી ચારે તરફ પ્રેમભાવે જોવાનું સૂઝે છે. પ્રેમભાવે જોતાં એમાં ગુણ જ દેખાય છે. ગુણને જોઈને પ્રેમ થાય, ઉમળકા આવે,

હૃદયપૂર્વક એને અભિનંદન અપાઈ જવાય ત્યારે ગુણપક્ષપાત સાહજિક બને છે અને ગુણને ઓળખતાં, એનું ખરું મૂલ્યાંકન કરતાં, એના સંબંધી ચર્ચા કે વિચારણા કરતાં પ્રાણી આખરે ગુણવાન થઈ જાય છે. ગુણનો વિચાર કરનાર, ગુણ તરફ પ્રેમ બતાવનાર પોતાની આસપાસ ગુણનું વાતાવરણ જમાવે છે અને એ રીતે આત્માનુસંધાન અત્યંત સરળ, સુકર અને સફળ બને છે.

આ સર્વ આત્મપ્રદેશમાં ફરવાની ખરેખરી ચાનીઓ છે. એમ કરતાં—આત્માવલોકન કરતાં બાહ્ય પ્રદેશમાં અનેક પ્રાણીઓ વ્યાધિ, વિયોગ, મારામારી અને નકામા તડકડાટમાં પડેલા દેખાય છે. એવા પ્રાણીઓના દુઃખો દૂર કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા થાય એમાં કુરુણા—વિશાળ દયા છે. એવી વૃત્તિથી પ્રાણી સ્વથી બહાર જોતાં શીખે છે, સર્વ દુઃખો દૂર કરવાની લાવના પાછળ એનો આત્મલક્ષ્યી લાવ રહે છે અને પ્રતીકાર લાવનામાં સર્વ જીવોના આત્મા તરફ વૃત્તિ દોરાતાં સ્વાત્મલાવ સાથે અનુસંધાન થાય છે. આ રીતે કુરુણા લાવમાં પણ આત્માનુસંધાન જરૂર થાય છે.

માધ્યસ્થ વૃત્તિ તો આત્માનુસંધાન જ છે. દોષ તરફ જ્યારે શાંતવૃત્તિ થાય, કર્મધીના પ્રવૃત્તિનું રહસ્ય સમજાય, આખી દુનિયાને સુધારવા પોતે કન્ટ્રાક્ટ લીધો નથી એવી સમજણપૂર્વકની બેદરકાર વૃત્તિ થાય ત્યારે આત્માનુસંધાન પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે છે, દુનિયાદારીના માણસો તો પોતાને ન ગમે તેવી હકીકત બને એટલે તેના તરફ ઉઘાડો વિરોધ બતાવે છે, જાહેર ટીકા કરે છે, વ્યક્તિ તરફ અભાવ દાખવે છે અને પોતાનું ચાલે તેટલો તેવા માણસનો તિરસ્કાર કરે છે;

પણ આત્માનુસંધાન કરનારની રીતિ તો કાંઈ અનોખી જ હોય છે. એ એના મૂળમાં ઉતરી અસલ કારણનું કારણ સમજે છે અને જરા પણ ધુંચવાયા વગર એ દોષ તરફ ઉપેક્ષા અથવા માધ્યસ્થતાવ રાખે છે. એ રીતે આ ચારે પરાભાવના આત્માનુસંધાનરૂપ છે અથવા તેનું પરિણામ છે.

અંથનું મૂલ્યાંકન—

આ અંથમાં એ રીતે આત્મપ્રદેશમાં વિહરવાનું છે. કવિત્વ દૃષ્ટિએ કલ્પનાશક્તિને જોમ આપે એવાં વર્ણનો એમાં નથી, એમાં કથાનુયોગની રસસ્વિતા નથી, એમાં નવલકથાના વિહારો નથી, એમાં ઇતિહાસનાં આંદોલનો નથી, એમાં લડાઈનાં રસ-ભર્યાં વર્ણનો નથી કે એમાં કરુણા ઉત્પન્ન કરે તેવા હૃદય-દ્રાવક પ્રસંગો નથી. નથી એમાં શૃંગાર, નથી એમાં ભય કે નથી એમાં હાસ્ય. એમાં તો શાંત નામના દશમા રસની પોષણ છે. એમાં આત્મા સાથે વિહાર છે, એમાં હૃદયચક્ષુને ખોલવાના બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રસંગો છે. સંસાર-અટવીમાં ભૂલા પડેલા, જ્યાં ત્યાં અર્થ કે પરિણામનો ખ્યાલ કે તેની તુલના કરવાની દરકાર કર્યા વગર દોડાદોડી કરનાર ક્યાં જાય છે અને શેની પછવાડે દોડે છે એ ખતાવનાર આ અંથ છે. બાહ્ય વિષયને એના યથાસ્વરૂપે ઓળખી એનો અને ચેતનજનો સંબંધ શા કારણે થયો છે તેના મૂળ તરફ લક્ષ્ય ખેંચી, એને એમાંથી હંમેશને માટે કેવી રીતે દૂર રખાવવો એનું માર્ગ-દર્શન કરાવનાર અને વધારે ઊંડા ઉતરનારને એની ખરી ચાવીઓ સંપડાવનાર આ અંથ છે. જીવનના અનેક ધુંચવણ-

ભરેલા પ્રસંગોમાં આ પ્રાણી અટવાઈ જઈ સંસારમાં ધોરણ કે હેતુ, આદર્શ કે સાધ્યને જાણ્યા વગર ભટક્યા કરે છે. તેને માર્ગ પર લાવનાર, સામાને જોવાને બદલે પોતા તરફ જોવરાવનાર, દરેક બાબત કે બનાવના મૂળ તરફ લક્ષ્ય કરાવનાર અને આ હેતુ વગરના ચક્રબ્રમણનો છેડો લાવવાના માર્ગો બતાવનાર અથવા તે તરફ ધ્યાન ખેંચનાર આ ગ્રંથ છે. એનું મૂલ્ય કેટલું આંકવું એ તો આંકનારની આવડત પર છે. આત્મ-પ્રદેશમાં એની કિંમત બહુ છે અને એની વાટિકામાં પ્રવેશ થઈ જાય તો મુક્તિફળની પ્રસાદી અપાવે એવાં એમાં અનેક સાધનો હોવાથી એની કિંમત અલૌકિક હોવા સાથે દુનિયાથી પર છે, સામાન્ય જનતાથી ન માપી કે આપી શકાય તેટલી મોટી છે અને વિચારમાર્ગમાં અનુપમેય છે.

ગ્રંથની ભાષા—

શ્રી શાંતસુધારસ ગ્રંથની ભાષામાં ખૂબ મીઠાશ છે. કોઈ કોઈ શ્લોકો તો અદ્ભુત શાંતરસથી ભરેલા છે. એમાં આત્મા સાથે ભારે યુક્તિપૂર્વક વાતો કરી છે. કર્તામાં હૃદયને ઉદેશીને સફળ વાતો કરવાની ભારે ધાટી જણાય છે. દરેક ભાવનાના વિષયને એમણે ખૂબ અપનાવવા યત્ન કર્યો છે. એમનો ભાષા પરનો કાળુ લગભગ દરેક ભાવનાના પરિચયમાં ખૂબ જણાઈ આવે છે. આપણે એમના હૃદયગમિતાના એક બે દાખલાઓ જોઈએ:—

યાવદ્દેહમિદં ગદૈર્ન ગદિતં નો વા જરાજર્જરં,
યાવત્ત્વક્ષકદમ્બકં સ્વવિષયજ્ઞાનાવગાહશ્ચમમ્ ।

યાવચ્ચાયુરમ્ભગુરં નિજહિતે તાવદ્બુધૈર્યત્યતાં,

કાસારે સ્ફુટિતે જલે પ્રવલિતે પાલિઃ કથં વધ્યતે ॥

(બોધિહર્ણભ લાવના ૧૨. પરિચય શ્લો. ક. પૃ. ૧૦૮. વિ. ૨)

એ ભાષામાં ખૂબ મીઠાશ, હૃદયસ્પર્શિતા અને સરળતા છે. એનું ભાષાસૌષ્ઠવ લગભગ ભર્તૃહરિના વૈરાગ્યશતકને મળતું આવે છે.

શાંતસ્થાનમાં શાંત ચિત્તે નીચેનો સ્વગ્ધરા ગાઈ બુઓ—

ધન્યાસ્તે વીતરાગાઃ ક્ષપકપથગતિક્ષીણકર્મોપરાગા-

સ્થૈલોક્યે ગન્ધનાગાઃ સહજસમુદિતજ્ઞાનજાગ્રદ્વિરાગાઃ ।

અધ્યાત્મશુદ્ધ્યા સકલશશિકલાનિર્મલધ્યાનધારા-

મારાન્મુક્તેઃ પ્રપન્નાઃ કૃતસુકૃતશતોપાર્જિતાર્હન્યલક્ષ્મીમ્ ॥

(પ્રમોદ. પરિચય. શ્લો. ૧. દ્વિ. વિ. પૃ. ૨૦૨.)

આવો એક શ્લોક તીર્થ કરના મહત્ત્વને હૃદય સન્મુખ ખડું કરી દે છે. એની ભાષાના પ્રત્યેક અક્ષરમાં ચમત્કાર છે, એની સમસ્ત રચનામાં ગેયતા અને શબ્દરચનામાં રસાત્મકતા છે.

એના ગેયાષ્ટકે તો અદ્ભુત છે. એ તો ગાતા જઈએ અને શાંતરસનું પાન કરતા જઈએ એવા ભાષાસૌષ્ઠવથી ભરેલા છે. જરા ગાઓ:—

સ્વજનજનો બહુધા હિતકામં, પ્રીતિરસૈરભિરામમ્ ।

મરણદશાવશમુપગતવન્તં, રક્ષતિ કોઽપિ ન સન્તમ્ ॥

વિનય ! વિધીયતાં રે, શ્રીજિનધર્મઃ શરણમ્ ।

અનુસન્ધીયતાં રે, શુચિતરચ્ચરણસ્મરણમ્ ॥ ૧ ॥

(અશરણુ લાવના, ગેયાષ્ટક. વિ. ૧. પૃ. ૧૧૦)

આ અષ્ટકની ભાષામાં ખૂબ લહેર છે. એમાં રસની જમાવટ વિષયને અનુસારે હોઈ ખૂબ હૃદયંગમ છે અને પ્રત્યેક શબ્દની પસંદગી ખૂબ સુંદર છે. તમને દરેક શબ્દ માટે લાગશે કે એ શબ્દ જ ત્યાં બંધાયેલો આવે છે અને બીજો સમાન અર્થવાળો શબ્દ નકામો છે. મરણદશાવશમુપગતવન્તં સન્તં ન કોઽપિ રક્ષતિ એમાં સન્તં શબ્દ મૂકવામાં ભારે મજા કરી છે. એનો અર્થ મરણદશાને પહોંચેલા એવો કરીએ ત્યારે સન્તં ને વર્તમાન કૃદંત લેવાય, પણ સન્તં ને ચાલુ અર્થમાં લઈએ તો ગમે તેવો મોટો સંત પુરુષ હોય, ભલે ખૂદ ઈશ્વર કે તીર્થંકર હોય, પણ તેને કોઈ બચાવી શકતું નથી. આવો વિશિષ્ટ ભાષાપ્રયોગ લગભગ દરેક શબ્દની સાથે બતાવી શકાય તેવું છે. કહેવાની બાબત એ છે કે ભાષારચનામાં, શબ્દોની પસંદગીમાં અને વિચારદર્શનની પદ્ધતિમાં લેખક મહાત્મા સફળ શબ્દચાતુર્ય દાખલ કરી શક્યા છે.

આ ઉપરાંત જ્યાં ‘તુરગ’ શબ્દ મૂક્યો છે ત્યાં તે જ શબ્દ શોભે અને સાર્થ લાગે તેમ છે, તેને બદલે સમાન અર્થવાળો ‘અશ્વ’ શબ્દ ન જ લાગી શકે એવી વિગતો બતાવી શકાય તેમ છે. તુરગ શબ્દમાં ગતિ(તુર ગમને)નો ભાવ છે, જ્યારે અશ્વ શબ્દમાં અશ્વ ધાતુ આવે છે તે ઊંડા ઉતરવાના અર્થમાં આવે છે. ગમે તેવા જોરથી દોડનાર ઘોડા, રથ, હાથી કે માણસોની હારની હારથી વીંટલાયલા હો. આ એનો આશય છે. ત્યાં તુરગ શબ્દ બરાબર સાર્થ છે. કહેવાની વાત એ છે કે લેખકે શબ્દની પસંદગીમાં પણ ભારે ઝીણવટ રાખી છે અને જ્યાં જોવો જોઈએ તેવો શબ્દ પસંદ કર્યો છે.

પોતે વૈયાકરણી હતા, વ્યાકરણની પ્રક્રિયા બનાવનાર હતા

એટલે વ્યાકરણને લગતી સ્થાવના એનામાં ન આવે એમ લખવું એ તો માત્ર સોનાને ચોપ આપવા જેવું છે. એની ભાષા માર્મિક, શુદ્ધ, સ્પષ્ટ અને હૃદયંગમ હોવા છતાં શૈલીમાં જરા પણ આદ્વેષ કે તુચ્છતા કોઈ સ્થાને આવવા દીધા નથી અને યોગ્ય હોય ત્યાં અલંકાર લાવ્યા છે એટલો પણ અત્ર નિર્દેશ કરવો યોગ્ય જણાય છે. ભાષાશુદ્ધિને અંગે શ્રી શાંતસુધારસ અંથની ટીકાના પ્રકટ કરનાર (શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા) એની પ્રસ્તાવનામાં લખે છે કે:—

“ આ શાંતસુધારસ અંથમાં અનિત્યાદિક બાર અને મૈત્ર્યાદિ ચાર મળી ૧૬ ભાવનાના ૧૬ પ્રસ્તાવ છે, તે દરેક જુદી જુદી ઢાળમાં બનાવેલા છે. સંસ્કૃત ભાષામાં એવી ઢાળબંધ રચના કરવી અને તેમાં સંધિ, વિભક્તિ, પ્રત્યય કે સમાસાદિકનો પણ દોષ આવવા ન દેવો, એ તેમના સંસ્કૃત ભાષાના પૂર્ણ પરિજ્ઞાનને બતાવી આપે છે. પરંતુ સંસ્કૃત ભાષામાં વ્યાકરણ બનાવનારનો એ ભાષા ઉપર એવો પ્રબળ કાબૂ હોય તેમાં નવાઈ જેવું પણ શું છે ? (પૃ. ૭)”

૧. સદર પ્રસ્તાવના સંસ્કૃત ભાષામાં આપી છે તેમાં એજ હકીકત બહુ સારા શબ્દોમાં મૂકવામાં આવી છે. એ અતિ માર્મિક લાગવાથી અત્ર ઉતારી લેવામાં આવે છે. ત્યાં જણાવે છે કે:—

કિં ચૈતચ્છાન્તસુધારસગ્રન્થપ્રતિષ્ઠિતમૈત્ર્યાદિભાવનાચતુષ્ટયો-
પેતાનિત્યાદિભાવનાદ્વાદશકાભિધપ્રસ્તાવષોડશકં ગુર્જરભાષોચિત-
વિવિધછન્દોભિરપ્યુપનિબદ્ધમપિ સન્ધિવિભક્તિસમાસાદિદોષલેશ-
વર્જિતમિતિ ચિત્રીયન્તે ચેતાંસિ ચેતનવતાં સુધિયાં સંસ્કૃતવૈષયિ-
કતદપૂર્વવૈદુષ્યા, યદ્વા કિમાશ્ચર્યં નૂતનવ્યાકરણવ્યાકર્તૃણાં તાદૃશાં
ગીર્વાણભાષાસરસીસરભસક્રીડને । (પૃ. ૧)

અહીં ભાષા ઉપરનો લેખકશ્રીનો કાળુ બહુ સુંદર રીતે રજૂ કર્યો છે અને તેના કારણમાં જણાવે છે કે જે નવીન વ્યાકરણ બનાવનાર હોય તે આવું સ્પષ્ટ ભાષાકૌશલ્ય બતાવે, એમના પ્રયોગમાં વિલક્ષિત, સંધિ કે સમાસનો દોષ ન આવે એ સર્વ ઉચિત છે. આ ટાંચણુમાંથી એક બીજી વાત પણ નીકળે છે, અને તે એ છે કે લેખકશ્રીએ અહીં જે છંદો વાપર્યા છે તે ગુર્જર ભાષાને ઉચિત છે. આ મુદ્દા પર આગળ વિવેચન થશે.

વિચારની સ્પષ્ટતા—

અંતઃકર્તા પોતાનો આખો વિષય સારી રીતે સમજતા હતા. એમના વિચારમાં સ્પષ્ટતા હતી, સાધ્યસન્મુખતા હતી અને પોતાના વિષયને છણવાની તેમનામાં આવડત હતી. કાવ્ય કે ચરિત્ર લખનારને તો વાચનારને કે શ્રોતાને શૃંગાર વિગેરે રસોમાં લઈ જવાનું હોઈ પોતાના વિષયને ઝળકાવવાનું કાર્ય પ્રમાણમાં સહેલું બને છે, પણ અનિત્યતા બતાવવાની કે એકત્વ, અન્યત્વ બતાવવાની વાતો કરવી જ અરુચિકર હોય છે અને સાંભળવી તે તેથી પણ વધારે અરુચિકર અને બહુધા અપ્રિય હોય છે. અંતઃકર્તાએ પોતાના વિચારો ખૂબ નિર્મળ કર્યા છે અને પછી કલમ હાથમાં લઈને ખૂબ હીપાવ્યા છે તેમાં તેમની વિચારસ્પષ્ટતા છે. ઘણી વાર લેખક પોતે શું કહેવા માગે છે તેનો તેને પોતાને જ શરૂઆતથી પૃથક્કરણપૂર્વક સ્પષ્ટ ખ્યાલ હોતો નથી. એમ થાય ત્યારે ભારે અસ્તવ્યસ્તતા અને અવ્યવસ્થિતતા આખા અંતમાં દેખાય છે. એવું આ આખા અંતમાં નજરે પડે તેમ નથી.

વિષયનિરૂપણની સફળતા

કેટલાક લેખકોમાં વિચારો ઘણા હોય છે, પણ તેને બતાવવામાં કળાનો અભાવ હોય છે. વિચારની સ્પષ્ટતા જેટલી જ અગત્યની બાબત વિચારદર્શનની છે. ગમે તેટલું જાણ્યા છતાં એને જનતા સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવડત ન હોય તો કહેવાની વાત અફસુત હોય તો પણ તે મારી જાય છે. તેમાં પણ જ્યારે અનિત્યતા, કરુણા જેવા નિરસ વિષયોને જનતા સમક્ષ રજૂ કરવા હોય ત્યારે જો વિષયને રજૂ કરવામાં કળા ન હોય તો વાત કથળી જાય છે. આ લેખક મહાત્માનું વિષયનિરૂપણ સુંદર છે, એમાં તેમનું ચાતુર્ય છે અને એના પ્રત્યેક શ્લોકમાં કળા છે. આ વાત અનુભવવાથી સમજાય તેમ છે. દા. ત. અનિત્ય ભાવનાના ગેયાષ્ટકમાં (શ્લોક ૫, પૃ. ૬૦) કહે છે કે:-

યૈ: સમં ક્રીડિતા યે ચ મૃશમીડિતા,

યૈ: સમાકૃષ્મહિ પ્રીતિવાદમ્ ।

તાન્ જનાન્ વીક્ષ્યં વત મસમૂયં ગતાન્ ,

નિર્વિશઙ્કા: સ્મ ઇતિ ધિક્ પ્રમાદમ્ ! ॥

“ જેની સાથે રમ્યા, જેની સાથે આપણે પૂજ્યા, જેની સાથે વિનોદ વાર્તાઓ કરી તેવા માણસોને રાખમાં રગદોળાતાં-રક્ષારૂપ થઈ જતા આપણી નજરે જોયા અને છતાં આપણને કંઈ થવાનું નથી એમ ધારી ફિકર વગરના થઈને આપણે મહાદ્યા કરીએ છીએ ! આવા આપણા પ્રમાદ પર ફીટકાર હો ! ”

આ વિષયનિરૂપણનો દાખલો છે. એ વાંચતાં વિચારક વાંચનારની સમક્ષ ચિત્રો એક પછી એક ખડાં થાય તેવું એમાં ગાંભીર્ય છે. નાનપણમાં શેરીમાં પોતે કુદતા, પોતાના લંગોટીયા

દોસ્તદારો અને પોતે અરધા નાગા ફરતા અને ધૂળમાં રગદોળાતાં દેખાય એ એક પછી એક એક એક પ્રકારની ચિત્રમાળા.

પછી ઉમર લાયક થતાં આપણને દરેકને અમુક માણસો મોટા માણસો લાગ્યા હોય; આપણા ગામના મુખીઓ, આપણા પિતાના મિત્રો, ધર્મના અધ્યક્ષો, સમાજના નેતાઓ, જેના શબ્દ પર આપણે માન આપીએ અને જે આપણી નજરે ‘ મોટા ’ માણસ લાગે તેવા પણ અનેક ગયા. જે આકાશને થોભાવે એવા આપણને લાગે, જેઓ સમાજમાં, ઘરમાં કે વેપારમાં થાંભલા જેવા લાગ્યા હોય તેઓની બીજા પ્રકારની ચિત્રમાળા.

જેની સાથે હાણ્યા માણ્યા, ફર્યા હર્યા, નાચ્યા કુદ્યા, એની ત્રીજી ચિત્રપરંપરા.

એવા અનેકને સ્મશાને મૂકી આવ્યા, એમની ચિતાઓ હાથે ખડકી અને એમના શરીરની રાખ થતી જોઈ આ ચોથી ચિત્રમાળા !

અને આટલું આટલું જોયું છતાં જાણે પોતાને તો કદી જવાનું જ નથી, એમ ધારી લાઘવી અડગ ઊભા છે, છાતી કાઢીને ફરે છે, ન કરવાના કામો કરે છે અને ગમે તેવા ગોટાળા કરી ઘરનાં ઘર માની અહીં હાણુમાણુ છે ? તું શું સમજે છે ? તારા પ્રમાદને ફીટકાર છે ! !—આનું નામ વિષયનિરૂપણની સફળ કળા કહેવાય. એમાં ચિત્રદર્શન છે, આહ્વાન છે, વિષય-નિરૂપણ છે અને તે પરથી લેવા યોગ્ય સાર-રહસ્ય છે.

ગ્રંથની ગેયતા

કોઈ પણ પિંગળ સમજનાર અથવા આપણી દેશીઓ ગાનાર હોય, એના કંઠમાં મધુરતા હોય અને એને સંગીતની નજરે

જન્માવટ કરતાં આવડતી હોય તેની પાસે આ અંથનો કોઈ પણ ભાગ ગવરાવવો, એના દેશી રાગોની ગેયતા એક વાર સાંભળી લેવી, પછી એમાં બહુ ભારે મજા આવે તેવી આખી કૃતિમાં ખૂબી છે. એમાં ખરી ખૂબી એ છે કે એક વાર કોઈ ભાવનાને વાંચવામાં આવે તો પ્રથમ એનાં સ્વગ્ધરા કે શિખરિણી આદિ વૃત્તો વાંચવા અને છેવટે ગેયાદક ગાવું. એનો રાગ એક વખત બેસી જશે તો એની કૃતિમાં એવી ખૂબી છે કે આખું ગાન મુખપાઠે થઈ જશે, એક વાર ગવાયા પછી બીજી વાર ગાવાનું મન થશે અને એવી રીતે થોડી વખત પુનરાવર્તન થશે એટલે ક્ષયોપશમ પ્રમાણે મુખે થઈ જશે. પછી તો જ્યારે જ્યારે અવકાશ મળશે ત્યારે ત્યારે એનું પરિશીલન થશે અને એ ગાવામાં અંતરના ઉમળકા આવશે. જેને સંસ્કૃતમાં ધ્વનિકાવ્ય અથવા શબ્દાલંકાર કહે છે એની છાયા એમાં ભરપૂર જણાય છે. જ્યારે સુંદર શબ્દચિત્ર કાનમાં ગુંજારવ કરે ત્યારે શબ્દાલંકાર ખરાખર જામે છે. અર્થાલંકાર તો અર્થ આવડે, તેમાં ચિત્ત પરોવાય અને તે મગજમાં જામે ત્યારે મજા આપે છે, પણ શબ્દાલંકાર તો અર્થ આવડે કે ન આવડે તો પણ શબ્દરચનામાં જ મજા આપે છે. આ જાતની ચમત્કૃતિ સોળે ભાવનામાં ખરાખર છે. આનંદની વાત એ છે કે લેખક-શ્રીની ભાષા ભાવવાહિની અને અર્થાલંકારમય હોવા ઉપરાંત શબ્દની પસંદગી અને ગેયતાની લવ્યતા તેઓશ્રી એવી સારી અને સાદી રીતે લાવી શક્યા છે કે એના મર્મમાં ઉતર્યા વગર પણ એ ખૂબ આનંદ આપે અને કાનમાં ગુંજારવ કર્યા જ કરે.

હાથલા તરીકે ખારમી ભાવનાનો પરિચય સ્લોક છઠ્ઠો લઈએ. (ભાગ બીજો પૃ. ૧૦૮) એની ભાષા વિચારી છેવટે

બોલીએ કાસારે સ્ફુટિતે જલે પ્રચલિતે પાલિઃ કથં વ્યયતે એની શબ્દરચના અતિ આકર્ષક છે અને અર્થગાંભીર્ય તો ચિત્રમય છે. પછી બુદ્ધતાં બુદ્ધતાં બોધિરતિદુર્લભા ગાઢએ ત્યારે શબ્દ અને અર્થના પ્રવાહમાં પડી જવાય તેમ છે.

કોઈ સુંદર રાગથી ગાનાર અને ખાસ કરીને સંસ્કૃતના અભ્યાસી શુદ્ધ ભાષાના આગ્રહી પાસે દેશી રાગો અને સાથે છંદના જ્ઞાનવાળા પાસે એને એકાદ વખત સાંભળી લેવા યોગ્ય છે. પછી વધારે ભલામણ કરવાની જરૂર નહિ પડે.

સોળે ભાવના બુદ્ધી બુદ્ધી દેશીઓમાં ગાઈ શકાય છે. કેટલીકના દેશી રાગો કર્તા કવિએ પોતે લખ્યા છે, કેટલાક મને બેઠા તેવા જણાવ્યા છે, પણ એને બહુ સુંદર રીતે ગાઈ બતાવી શકે તેવા શ્રાવક બંધુઓ બુદ્ધે બુદ્ધે સ્થળે વિદ્યમાન છે એમ મારા જણવામાં આવ્યું છે. શોધક વૃત્તિએ તપાસ કરી આવા આત્મસન્મુખ ગ્રંથનો લાભ લેવા સૂચના છે.

ગેયતાને અંગે બીજી વાત એ છે કે દરેક અષ્ટક ગુજરાતી પ્રચલિત દેશીઓમાં ગાઈ શકાય છે તે ઉપરાંત અસલ રાગ અથવા રાગિણીમાં પણ ગાઈ શકાય છે.

પ્રથમ અષ્ટક—રામગિરિ
દ્વિતીય અષ્ટક—મારૂણી
તૃતીય અષ્ટક—કેદારો
ચતુર્થ અષ્ટક—પરજીયો
પંચમ અષ્ટક—શ્રી રાગ
ષષ્ઠ અષ્ટક—આશાવરી
સપ્તમ અષ્ટક—ધનાશ્રી
અષ્ટમ અષ્ટક—નટ રાગ

નવમ અષ્ટક—સારંગ
દશમ અષ્ટક—વસંત
એકાદશ અષ્ટક—કાપ્પી
દ્વાદશ અષ્ટક—ધનાશ્રી
ત્રયોદશ અષ્ટક—દેશાખ
ચતુર્દશ અષ્ટક—ટોડી
પંચદશ અષ્ટક—રામકુલી
ષોડશ અષ્ટક—પ્રભાતી

આ પ્રમાણે કવિ લેખક પોતે દેશીના રાગો બતાવે છે અને સાથે કોઈ કોઈ પ્રતિમાં ઉપરનાં રાગોનાં નામો પણ આપ્યાં છે. એ રાગોમાં ગાનાર ગવૈયાનો મને હજી યોગ થયો નથી, પણ હું એનો અર્થ એવો સમજું છું કે એ પ્રત્યેક રાગ કે રાગિણીમાં જે શબ્દમેળ હોય તે આમાં છે. મતલબ એ રાગમાં પણ એ બરાબર ગાઈ શકાય તેવું હશે.

ભાષાસૌષ્ઠ્ય, શબ્દ પસંદગીની વિશાળતા અને ભાષા પર અસાધારણ કાળૂ સાથે વ્યાકરણમાં રમણુતા હોવાથી શબ્દની વિશુદ્ધિ, પસંદગીમાં વિશાળતા અને વિભક્તિ, જાતિ, સમાસ અને કૃદંતકારક આદિની પસંદગીમાં સુકરતા હોઈ કાવ્યની નજરે આ શબ્દચિત્રમાં શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકાર બન્ને આવી શક્યા છે અને એ વસ્તુસ્થિતિનો કાવ્યરસિકોએ લાભ લેવા યોગ્ય છે.

ગીતગોવિંદ. (પંડિત જયદેવ)

સંસ્કૃત ભાષામાં આ ગ્રંથ અજોડ છે એમ બતાવવાનો પ્રયાસ કરવા પહેલાં એની કક્ષામાં મૂકી શકાય તેવા ગ્રંથ સંબંધી કેટલીક હકીકત જણાવવી ઉચિત છે. ગ્રંથ સંસ્કૃતમાં હોવા છતાં દેશી રાગોમાં ગાઈ શકાય તેવો જૈન સાહિત્યમાં બીજો એક પણ ગ્રંથ મારા જોવામાં આવ્યો નથી અને સમસ્ત સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પંડિત જયદેવ કવિવિરચિત ગીતગોવિંદ નામનો કાવ્યગ્રંથ જોવામાં આવ્યો છે. એ ગીતગોવિંદ કાવ્ય પર કુંભરાજે ‘ રસિકપ્રિયા ’ નામની અને મહામહોપાધ્યાય શ્રી શંકરમિશ્રે ‘ રસમંજરી ’ નામની ટીકાઓ લખી છે. એ ગ્રંથને સને ૧૮૯૯ માં રા. રા. મંગેશ રામકૃષ્ણ તેલંગે નિર્ણયસાગર પ્રેસ મારફત છપાવી બહાર પાડ્યો છે.

ગીતગોવિંદના બાર સર્ગ છે જ્યારે શાંતસુધારસના સોળ પ્રસ્તાવ છે. ગીતગોવિંદના રાગો હિંદી ભાષાને અનુકૂળ છે જ્યારે શાંતસુધારસના રાગો ગુજરાતી ભાષાને અનુકૂળ છે.

ગીતગોવિંદમાં કૃષ્ણ અને રાધાનો શૃંગાર અતિ આકર્ષક ભાષામાં ચીતર્યો છે. એના આરંભમાં જ એ અંથને વાસુદેવ-રતિકેલિકથાસમેતં કહી વર્ણવે છે અને વિનયવિનય ઉપાધ્યાયને નિત્યમેકં ચિદાનન્દમયમાત્મનો રૂપમ્ (૧-૨) માં બનાવવું હતું એટલે એનો મેળ ખાય થાય તેમ નથી.

ગીતગોવિંદનો શૃંગાર અદ્ભુત ગણાય છે. એના એક બેથી વધારે દાખલા આવા શાંતરસ અંથમાં મૂકવા તે યોગ્ય લાગતું નથી. જેને શૃંગારરસમાં મોજ આવે તેને માટે ગીતગોવિંદ બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનો કાવ્ય અંથ છે.

ચન્દનચર્ચિતનીલકલેવરપીતવસનવનમાલી ।

કેલિચલન્મણિકુण्डलमण्डितगण्डयुगः स्मितशाली ।

हरिहरमुग्धवधूनिकरे, विलासिनि विलसति केलिपरे ॥ ૨ ॥

पीनपयोधरभारभरेण हरिं परिरभ्य सरागम् ।

गोपवधूरनुगायति काचिदुदञ्चितपञ्चमरागम् ॥हरिहर०॥ ૩ ॥

(પ્રથમ સર્ગ, પ્ર. ૪.)

એના સર્ગનાં નામો જોતાં પણ એનો શૃંગાર ખૂબ ઊંડો જણાશે. પ્રથમ પ્રસ્તાવ ‘સામોદદામોદર’ છે. બીજો અલ્લે-શકેશવ છે. એમાં રાધા પોતાની વિરહવેદનાનું વર્ણન સખી પાસે કરે છે. ત્રીજા મુગ્ધમધુસૂદન સર્ગમાં રાધાને હૃદયમાં રાખીને વ્રજસુંદરીઓનો કૃષ્ણ ત્યાગ કરે છે તેનું વર્ણન

છે. ચોથા સ્નિગ્ધમધુસૂદન નામના સર્ગમાં રાધાની સખી કૃષ્ણ પાસે રાધાની વિરહદશાનું વર્ણન કરે છે. પાંચમા સાંકાક્ષિપુંડરીકાક્ષઃ નામના સર્ગમાં કૃષ્ણ રાધાને પ્રેમપૂર્વક યમૂનાના કુંજમાં આવવાનો સંદેશો કહેવરાવે છે. છઠ્ઠા ઘૃષ્ટવૈકુંઠ નામના સર્ગમાં લતાગૃહમાં રહેલી અનુરક્ત રાધા કૃષ્ણ પાસે આવવા અશક્ત બનેલી છે તેની સ્થિતિનું વર્ણન કરે છે. સાતમા નાગરનારાયણ સર્ગમાં સંકેત કરેલ સમયે કૃષ્ણ રાધાને મળતા નથી એટલે એની દશા કેવી થાય છે તેનું વર્ણન છે. આઠમા વિલક્ષ્યલક્ષ્મીપતિઃ સર્ગમાં, નવમા મુગ્ધમુકુંદ સર્ગમાં, દશમા ચતુરચતુર્મુજઃ સર્ગમાં, અગિયારમા સાનન્દદામોદર સર્ગમાં અને બારમા સુપ્રીતદામોદર સર્ગમાં રાધા અને કૃષ્ણના રીસામણાં મનામણાં ચાલે છે.

આ આખા ગ્રંથમાં શૃંગાર રસની મુખ્યતા છે અને વચ્ચે વર્ણનમાં હાસ્ય, કરુણા વિગેરે રસો જામે છે. એનું શબ્દચિત્ર અનુપમ છે અને ભાષા પરનો કાળૂ અસાધારણ છે. એમાં શાંત રસનો પ્રસંગ જ નથી. એ આખો ગ્રંથ ધ્વનિકાવ્યથી ભરેલો છે. એની શાંતસુધારસ ગ્રંથ સાથે સરખામણી માત્ર ગેયતાની બાબતમાં જ થઈ શકે તેમ છે.

સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ગાઈ શકાય તેવા આ બે જ ગ્રંથો છે. રસિક જનોને ગીતગોવિંદ ગ્રંથ ખૂબ પસંદ પડે તેવો છે. એની કાવ્યચમત્કૃતિ અતિ ઉચ્ચ પ્રકારની છે. સંસારને સમજનાર અને તેના સ્વરૂપને જાણી એનાથી દૂર ભાગનારને શાંતસુધારસ ગ્રંથ ખૂબ મજા આપે તેવો છે. બન્નેની સરખામણી કોઈ પણ રીતે કરી શકાય તેમ નથી. એકમાં જે વાતનું

પોષણ છે તેનું ખીજમાં મૂળ ઉખેડી નાખવામાં આવ્યું છે. ગીતગોવિંદમાં અધરસુધારસનું પાન કરવામાં જીવનને ધન્ય માનવામાં આવશે (સ. ૧૨-૫) ત્યારે શાંતસુધારસમાં જીવનને ડાલના અગ્રભાગ પર રહેલ પાણીના ટીપા જેવું અસ્થિર બતાવશે. (૧૦-૧ અષ્ટક)

આટલું છતાં ખન્નેની ગેયતા ઘણી સુંદર છે. કવિ જ્યદેવનો અને વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો પ્રયત્ન કાવ્યની નજરે સફળ ગણાય. એક રીતે જોઈએ તો કવિ જ્યદેવનો માર્ગ સરળ હતો. એને શૃંગાર પોષવો હતો, લોકરુચિને અનુસરવું હતું અને પૌદ્ગલિક વિલાસોનું શબ્દચિત્ર આપવું હતું. એમાં કાંઈ એાછાશ રહે તો લોકો પોતાની કલ્પનાથી પુરવણી કરવા તૈયાર હતા, પણ ઉપાધ્યાયશ્રી વિનયવિજયનો માર્ગ વધારે મુશ્કેલ હતો. એને વિષયકષાયની વિરૂપતા, સંસારની અસારતા, જીવનની ક્ષણિકતા અને ત્યાગધર્મની શ્રેષ્ઠતા બતાવી જે સર્વ રાગની દૃષ્ટિએ ગમે છે તેને છોડાવી દેવાની વાત કરવાની હતી. આવા ચાલુ નજરે ન ગમે તેવા ત્યાગના વિષયને તેઓ પોતાના પાંડિત્યને યોગે ખૂબ ઝળકાવી શક્યા છે.

સમસ્ત સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ગાંધ શકાય તેવા આ બે જ ગ્રંથો હોવાથી તેનું સામ્ય અત્ર રજૂ કરવું જોઈએ, બાકી એકમાં શૃંગારને પોષવો છે અને ખીજમાં શૃંગારને તજવો છે, ત્યાં સમાનતા તો ક્યાંથી આવે ? ત્યાગની બાબત વિષમ છે, કર્કશ છે, પ્રથમ દૃષ્ટિએ અનાદરણીય લાગે તેવી છે અને બહુધા શુષ્ક હોય છે. તેવી બાબત શ્રી વિનયવિજયે રસમય કરી બતાવી એ તેમની વિશિષ્ટતા છે. શાંતસુધારસ ગ્રંથમાં

કોઈ પણ સ્થળે એમણે કર્કશતા આવવા દીધી નથી. ભાષાની નજરે જોઈએ અથવા કાવ્યની નજરે જોઈએ તો જ્યદેવનું ગીતગોવિંદ જરૂર વધારે ઉચ્ચ સ્થાન લે તેવું છે, જ્યદેવ શબ્દોની પસંદગીમાં વધારે સફળતા મેળવી શક્યા છે એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી; છતાં આ શાંતસુધારસ અંથ સુંદર ભાષામાં-ગેય ભાષામાં-શ્રુતિપટુ સુંદર શબ્દરચનામાં રચી શકાયો છે એ અતિ વિશિષ્ટ હકીકત છે. અત્યારે જેમ સ્ત્રીપાત્ર વગર નાટક કે શબ્દચિત્ર લખવું અશક્ય મનાય છે, તેમજ શૃંગારની પોષણ વગર કાવ્ય કે ગેયરચના અશક્ય જ મનાય છે, એ અશક્ય વાતને શક્ય કરનાર ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજય જરૂર અભિનંદનને પાત્ર છે.

અંથપદ્ધતિ—

આખા શાંતસુધારસ અંથની ગાથાઓ ૨૩૪ નીચે પ્રમાણે છે.

શરૂઆતમાં ૮ ગાથા (૪લોકો) પ્રસ્તાવના અને ઉપોદ્ધાત જેવા છે. છેવટે પ્રશસ્તિના ૭ ૪લોકો છે.

બાકી સોળ ભાવનામાં અનુક્રમે ૩-૩-૫-૫-૫-૫-૫-૫-૭-૭-૭-૭-૮-૭-૭ અને ૫ મળીને ૯૧ ૪લોક છે. આ ૪લોકો ખૂબ પ્રૌઢ ભાષામાં છે અને તેમાં મંદાકાન્તા, શાર્દૂલવિકીડિત, સ્વધરા, માલિની, શાલિની, શિખરિણી વગેરે વૃત્તો બહુ આકર્ષક રીતે વપરાયા છે.

તે ઉપરાંત દરેક ભાવના પર અષ્ટક લખેલ છે તેના સોળ ભાવનાના ૧૨૮ ૪લોકો થાય છે. એ ગેય અષ્ટકો મૂળ રાગોમાં

ગાઇ શકાય છે તેમજ ગુજરાતી દેશીઓમાં પણ ગાઇ શકાય છે તે ઉપર બતાવ્યું છે.

એ રીતે ઉપોદ્ધાતના ૮, સોળ લાવનાની પર્યાલોચનાના ૬૧, સોળ અષ્ટકના ૧૨૮ અને પ્રશસ્તિના ૭ મળી આખા ગ્રંથના કુલ ૨૩૪ શ્લોકો અથવા ગાથાઓ છે.

દરેક લાવનાને લઈ તેનો પ્રથમ પરિચય કરાવવો અને પછી ગેય અષ્ટક લખવું એ પદ્ધતિ ગ્રંથકર્તાએ રાખી છે. દરેક લાવના પર પરિમિત લખવાનો તેમનો વિચાર ચોક્કસ જણાય છે, કારણ કે આ સોળે લાવનાઓ તો એવી છે કે એના પર જેટલું લખવું હોય તેટલું લખી શકાય, પણ ગ્રંથકર્તા લોકોની ધીરજ, આયુષ્યની મર્યાદા અને ખાસ કરીને મનુષ્યસ્વભાવના અભ્યાસને પરિણામે સમજી ગયા હતા કે લોકોને લાંબી લાંબી વાતો ગમતી નથી એટલે એમણે સૂત્ર જેવી વાતો ટૂંકામાં પણ મુદ્દામ રીતે રજૂ કરી છે. એનું એક એક વાક્ય કોઈ કોઈ સ્થાને તો એવું અર્થ અને ભાવગર્ભિત છે કે એના પર પુસ્તકો લખાય. ગ્રંથકર્તાને ગ્રંથ વિદ્યતા બતાવવા માટે બનાવવાનો નહોતો. એમનો બોધ એમણે લોકપ્રકાશમાં બતાવ્યો હતો, એમને આ ગ્રંથ તો આત્મા સાથે વાતો કરવાનો બનાવવો હતો. એમાં મનોવિકાર કે કલ્પનાને જોર આપવું નહોતું, પણ એને મર્યાદામાં લાવી એના પર સંયમ મેળવવાની ચાવીઓ-વિચારધારાઓ બતાવવાની હતી. એ કામ ગ્રંથકર્તા કવિએ સફળ રીતે કર્યું છે.

એના ગેયાષ્ટકો ઘડીભર ગાવા યોગ્ય છે. શાંતિનો સમય હોય, ચેતનરામ જરા લહેરમાં હોય, ઉપાધિઓથી સહજ

વિરમવાનું થયું હોય તેવે વખતે એકાદ ભાવના ઉપાડવી અને અંતરજલ્પ કરવો. ત્યારે એની ખરી મોજ આવશે. એ ગાવામાં મળ્યા આપે તેવી જરૂર છે, પણ એનાથી પણ વધારે મોજ એકલા-એકાંતમાં ચેતનરામ સાથે રમણ કરાવે એવી એની વાતો છે. એમાં નવલની રસાત્મકતા ન હોય કે શુભચર (ડીટેક્ટીવ) કથાની પરિણામ જિજ્ઞાસા ઉત્પાદક શૈલી ન હોય, એમાં કવિનાં નિરં-કુશ ઉડુચનો ન હોય કે નાટકનાં શૃંગાર, વીર કે હાસ્ય રસ ન હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવાનું નથી. એ આખી કૃતિ વિશિષ્ટભાવે આતમરામને ઉદ્દેશીને ફોલોઅર્સથી રચવામાં આવી છે. આ અંથપદ્ધતિ ધ્યાનમાં રાખવાથી એની ભાષાનો પ્રવાહ ક્યાં જાય છે અને શા માટે જાય છે તેનો આછો પણ ચોક્કસ ખ્યાલ જરૂર આવશે.

અંથરચનાકાળ અને પ્રશસ્તિ—

આ અંથની રચના સંવત ૧૭૨૩ માં ગાંધાર નગરમાં કરી એમ અંથકર્તા પોતે જ જણાવે છે. (જુઓ દ્વિતીય વિભાગ પૃ. ૩૭૪) ગાંધાર નગર એ જાંબુસર નજીકનું ગાંધાર જ સંભવે છે. અન્ય પણ કૃતિઓ તેમની ગુજરાતમાં જ બની છે તે પરથી અંથકર્તાનો વિહારબહુધા ગુજરાતમાં જ થયો હોય એમ સંભવે છે.

અકબરના સમયના જે ગાંધારમાં સેંકડો લખપતિ જૈનો હતા અને જ્યાં શ્રી હીરવિજયસૂરિ વ્યાખ્યાન વાંચતા ત્યારે સ્થાન મેળવવાની મુસીબત પડતી હતી ત્યાં અત્યારે એક પણ જૈનની વસતી રહી નથી અને માત્ર એક દેરાસર જ બાકી રહ્યું છે એ કાળબળની અને જૈન સમાજની વર્તમાન દશા

ખતાવે છે. આવી દશાના ઐતિહાસિક કારણોમાં આ સ્થાને ઉતરીએ તો લંબાણ થઈ જાય, પણ જૈન સમાજમાં કુસંપનો જે કીડો પેસી ગયો હતો અને દીર્ઘદ્રષ્ટાઓનો અભાવ થઈ ગયો હતો તેની દેખી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ આ અંતરચનાના કાળમાં જ તરી આવી હતી, તે એ યુગનો ઇતિહાસ, સાધુવર્ગમાં ન ઇચ્છવા યોગ્ય સ્પર્ધા અને વિજય-સાગરના ઝગડા વાંચી વિચારીએ છીએ ત્યારે ભારે ખેદ થાય તેવું છે. સંતોષની વાત એ છે કે એવા સંક્લુબ વાતાવરણમાં શાંતસુધારસ જેવા આત્મિક અંથના લેખકો પણ હતા અને આવા અંથો રચી શક્યા હતા. પોતાના આત્મજીવન અને વિશિષ્ટ કવનોથી શ્રોતાના કાનને પવિત્ર કરતા હતા અને જનતાની આત્મિક પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા દ્વારા પોતાનો આત્મવિકાસ સાધતા હતા.

સંવત ૧૭૨૩ એટલે ઈ. સ. ૧૬૬૭ નો સમય થયો. એ વખતે શહેનશાહ ઔરંગઝેબની આણા હિંદુસ્તાનમાં પ્રવર્તતી હતી. એ ઝનૂની શહેનશાહે ધર્માધતાને પરિણામે મુગલાઈના પાયાને હચમચાવી દીધા હતા, પણ તે યુગમાં તે સમજાય તેવું નહોતું. તે વખતે તો મુગલાઈ એની પૂર્ણ જહોજલાલીમાં પ્રસરતી હતી. એવા વિકટ સમયમાં આવા શાંતરસના અંથનું પરિશીલન કરવું કે વિલાસનાં કાવ્યો રચવાં (વિનયવિલાસ) એ મન પર અને લેખનશક્તિ પર અસાધારણ કાબૂ ખતાવે છે. એ સમય પરત્વે ટૂંક વિગતો આગળ લખી છે તે ઉપરથી જણાશે કે આવા વાતાવરણ અને ખટપટના સમયમાં આવા અંથની રચના થાય એ ઘણું નવાઈભરેલું લાગે; છતાં એ યુગમાં જૈનના મહાન્ લેખકો થયા છે, આનંદધનજી જેવા

યોગી થયા છે અને શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપાધ્યાય જેવા સિદ્ધ લેખકો થયા છે અને એકલા તપગચ્છમાં જ બાવન જેટલા મહાન્ લેખકો-કવિઓ અને ચર્ચા કરનારાઓ થયા છે. એ બતાવે છે કે જે સમયે જેવી જરૂરિયાત હોય તે વખતે તેને યોગ્ય લેખકો નીકળી જ આવે છે. એ યુગમાં આવા વિશિષ્ટ લેખકો થઈ ગયા તેનાં કારણો તપાસવાની જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. ઇતિહાસવિદો આ પ્રશ્નને જરૂર ચર્ચાશે એમ આપણે ઇચ્છીએ. આ ઉપોદ્ઘાતની આખરે આપણે પણ એ રસાત્મક ઇતિહાસ વિભાગમાં સહજ ચંચુપ્રવેશ કરશું.

આ ગ્રંથની રચના થઈ ત્યારે તપગચ્છ પર શ્રી વિજય-પ્રભસૂરિની આજ્ઞા પ્રવર્તતી હતી એટલે કે તેઓ ગચ્છાધિપતિ હતા એમ લેખકના પોતાના શબ્દોથી જણાય છે. (બીજો વિભાગ પૃ. ૩૭૪.) તેમના ગુરુ કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય હતા એટલે ‘વિજયપ્રભસૂરિનો પ્રભાવ’ આ ગ્રંથરચનાનું કારણ હતો એમ ત્યાં જણાવ્યું છે તે ગ્રંથકર્તાની નમ્રતા સૂચવે છે.

હકીકત એમ જણાય છે કે વિજયદેવસૂરિએ પોતાની પાટે પોતાની હયાતીમાં વિજયસિંહસૂરિની સ્થાપના કરી, પણ એ વિજયસિંહસૂરિ તો વિજયદેવસૂરિની હયાતીમાં જ કાળ કરી ગયા, તેથી વિજયદેવસૂરિએ વિજયપ્રભસૂરિને ૧૭૧૧ માં આચાર્યપદવી આપી અને પોતે ૧૭૧૩ માં કાળ કરી ગયા. એટલે આ ગ્રંથની કૃતિ સં. ૧૭૨૩ માં થઈ ત્યારે આચાર્યપદે વિજયપ્રભસૂરિ હતા. આ વખત પહેલાં પંન્યાસ સત્યવિજય ક્રિયાઉદ્ધાર કરી છૂટા પડી ગયા હતા. એટલે જે પક્ષને ક્રિયા-ઉદ્ધાર માન્ય હતો તેમણે વિજયપ્રભસૂરિની આજ્ઞા સ્વીકારી

નહોતી. આને લગતી કેટલીક હકીકત આ ઉપોદ્ધાતના છેલા વિભાગમાં ચર્ચાશું.

૫. શ્રીગંભીરવિજયકૃત ટીકા—

આ શાંતસુધારસ ગ્રંથ પર પંચાસ શ્રીગંભીરવિજય ગણિએ ભાવનગર શહેરમાં સં. ૧૯૬૮ માં સંસ્કૃત ટીકા રચી છે અને તે ટીકાને શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ સં. ૧૯૬૬ માં છપાવી બહાર પાડી છે. ટીકાને છેડે પ્રશસ્તિમાં લેખકશ્રી લખે છે:—

શ્રીબુદ્ધિવિજયવિનેયૌ મુક્તિવૃદ્ધિવિજયયુતગણધુર્યૌ ।

મુનિપશ્ચીવૃદ્ધિવિજયશિષ્યાણુના બુધગંભીરવિજયેન ॥

શાન્તસુધારસપાનશ્રદ્ધામુગ્ધેન દૃબ્ધેયં ટીકા ।

વસુરસાહિકુલચન્દ્રમિતવર્ષે (૧૯૬૮) નિજપરોપકૃતે ચ ભક્ત્યા ॥

આ ટીકામાં શબ્દાર્થ ભાવાર્થ આખ્યા છે અને કેટલીક સરળતા અર્થને અંગે કરી આપી છે. ટીકાનું પૂર લગભગ ૧૬૦૦ ગ્રંથાંશ ગણાય. અર્થ કરવામાં મેં આ ટીકાનો ઉપયોગ સર્વત્ર કર્યો છે.

આ પ્રમાણે ગ્રંથને અંગે વિચારણા કરી. હવે આપણે ગ્રંથકર્તાને અંગે મળી શકતી હકીકત પર દૃષ્ટિપાત કરી જઈએ.

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય

શ્રી ‘શાંતસુધારસ’ જેવા અપ્રતિમ ગ્રંથની રચના કરનાર ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી અને તેમના સમયના સંબંધમાં કેટલીક હકીકત રજૂ કરવી પ્રસ્તુત છે. કોઈ પણ પુસ્તક જે સમયમાં લખાયું હોય તે સમયના ઇતિહાસને જાણવાથી પુસ્તક સમજવામાં ઘણી સરળતા થાય છે, કારણ કે લેખક ગમે તેટલો પ્રતિભા અને પ્રજ્ઞાસંપન્ન હોય તો પણ તેના સમયની અને તેની આબુખાબુના વાતાવરણની તેના પર અસર થયા વગર રહેતી નથી. સર્વમાન્ય સત્યો રજૂ કરવાના હોય તેની ભાષામાં અને તેનાં દ્રષ્ટાંતોની રચનામાં પણ સમયની અસર જરૂર થાય છે; તેથી કોઈ પણ પુસ્તક વિવેચકદૃષ્ટિએ સમજવાની ઇચ્છા હોય તેણે પુસ્તકના લેખકનો અને તેના સમયનો પરિચય મેળવવો ઘટે.

સામાન્ય રીતે ઇતિહાસની જાણતમાં હિંદમાં બહુ અદ્ય સાધનો મળે છે એ તો આપણી જૂની ફરિયાદ છે. પ્રમાણમાં જૈનોએ થોડાઘણા ઇતિહાસ જાળવી રાખ્યો છે તેટલે અંશે આનંદદાયક હકીકત ગણાય, છતાં ત્યાં પણ કોઈ પણ લેખક વ્યક્તિનો સીલસીલાબંધ ઇતિહાસ મળે એવું તો એકાદ બે અપવાદ બાદ કરતાં ભાગ્યેજ શક્ય છે. આવા સંયોગોમાં ઉપલબ્ધ

સાધનોથી જેટલી હકીકત મળી શકે તેટલી એકઠી કરી તેમાંથી ઐતિહાસિક ખ્યાલ આપવા પ્રયત્ન કરવો એટલું જ કર્તવ્ય શક્ય છે. આ ગ્રંથકર્તા અને તેમના સમયને માટે આપણે મળતાં સાધનોના સમુચ્ચય સંગ્રહ કરીએ.

માતાપિતા અને જ્ઞાતિ—

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના જન્મના સંબંધમાં ઘણી ઓછી હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે. તેઓનો જન્મ કઈ સાલમાં થયો ? કયા શહેરમાં થયો ? તેઓની કઈ ઉમરે દીક્ષા થઈ ? વિગેરે કાંઈ હકીકત પ્રાપ્ત થતી નથી. તેઓએ શ્રી લોકપ્રકાશ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે જે જૈન તત્ત્વજ્ઞાન અને ભૂગોળના જ્ઞાનને અંગે લગભગ મહાકોશ જેવો ગ્રંથ છે એના પર વિશેષ વિસ્તાર ગ્રંથકર્તાની કૃતિ-વિભાગ વિચારણામાં આગળ કરવામાં આવશે. એ ગ્રંથના ૩૬ પ્રકાશ (પ્રકરણ) પાડવામાં આવ્યા છે. પ્રત્યેક પ્રકાશને અંતે ગ્રંથકર્તાએ પોતે એક શ્લોક મૂક્યો છે તેની મતલબ નીચે પ્રમાણે છે:—

“જગતને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરનારી જેઓશ્રીની કીર્તિ છે એવા શ્રી કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાયના શિષ્ય અને રાજશ્રી તથા તેજપાળના પુત્ર શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આ કાવ્યરૂપ ગ્રંથ રચ્યો છે. નિશ્ચિત જગતના તત્ત્વોને દેખાડવામાં દીપક સરખા આ ગ્રંથમાં પ્રકટ થતાં અર્થોના સમૂહોથી મનોહર આ અગિયારમો સર્ગ સુખેથી સમાપ્ત થયો.”^૧

૧. વાનકીરૂપે ૧૧મા સર્ગની છેડેનો શ્લોક આપીએ. ઉપર તેનું અવતરણ આપ્યું છે:—

આ શ્લોક પરથી એમ જણાય છે કે સાંસારિકપણામાં વિનયવિનય ઉપાધ્યાયના પિતાનું નામ તેજપાળ હતું અને માતાનું નામ રાજશ્રી હતું. આ બંને નામો વણિક કુળ બતાવે છે. તેજપાળ નામ બહુધા જૈન વણિકોમાં સવિશેષ પ્રચલિત છે; કારણ કે તે નામનો સંબંધ તેના વીરધવળના મંત્રીઓ વસ્તુપાળ તેજપાળ સાથે છે. આટલા ઉપરથી સંસારીપણામાં તેઓ વણિક-વાણીઆ જ્ઞાતિના હતા એમ અનુમાન થાય છે.

વણિકોમાં જૈન ધર્મ પાળતી જ્ઞાતિઓ ઓશવાળ, શ્રીમાળ અને પોરવાડ તથા તે યુગમાં અગ્રવાળ, મોઢ, કપોળ, નાગર જ્ઞાતિઓ પણ હતી એમ તે યુગના શિલાલેખો અને ગ્રંથો પરથી

વિશ્વાશ્વર્યદકીર્તિકીર્તિવિજયશ્રીવાચકેન્દ્રાતિષ-
 દ્રાજશ્રીતનયોડતનિષ્ઠવિનયઃ શ્રીતેજપાલાત્મજઃ ।
 કાવ્યં યત્કિલ તત્ર નિશ્ચિતજગત્તત્ત્વે પ્રદીપોપમે,
 સર્ગો નિર્ગલિતાર્થસાર્યસુભગઃ પૂર્ણોડયમેકાદશઃ ॥

કેટલાક દાખલા જોવાલાયક છે.

પૂર્ણઃ સુખેનાદિમઃ ‘ પ્રથમ સર્ગ સુખે પૂરે થયો. ’

પૂર્ણો દ્વિતીયઃ સુખમ્ ‘ બીજો સર્ગ સારી રીતે પૂરે થયો. ’

ડષ્ટાવિશઃ પરિપૂર્ણતામકલયત્સર્ગો નિસર્ગોજ્જ્વલઃ । ‘ સ્વાભાવિક ઉજ્જ્વળ એવો આ અઠાવીશમો સર્ગ પૂરે થયો. ’

આવી રીતે છત્રીશે પ્રકાશની નીચે ચોથી પંક્તિમાં જરૂરી ફેરફાર કરીને શ્લોક પૂરો કર્યો છે.

આવા દરેક અંતિમ શ્લોકની પ્રથમની ત્રણ પંક્તિઓ એક સરખી જ છે; બ્યારે ચોથી પંક્તિમાં ઉપર જણાવ્યું તેવા ફેરફાર કરેલ છે.

જણાય છે. એ પૈકી ચરિત્રનાયક કંઈ જ્ઞાતિના હતા તે જાણવાનું કંઈ સાધન મળતું નથી.

ગુરુ —

સદર ટાંચણ ઉપરથી જણાય છે કે શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના ગુરુ શ્રી કીર્તિવિજય વાચક (ઉપાધ્યાય) હતા. લગભગ દરેક ઠેકાણે પોતાનું નામ લખતી વખતે લેખકશ્રીએ પોતાના ગુરુનું નામ ‘કીર્તિ’ એટલું તો જરૂર લખ્યું છે જે આપણે હવે પછી જોશું; તેથી તેમના ગુરુ શ્રી કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય હતા એમ ચોક્કસ થાય છે. એ કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાયને મૂળ પાટ સાથે સંબંધ કેવા પ્રકારનો હતો તેનું આપણે જરા સંશોધન કરીએ. સદર લોકપ્રકાશ ગ્રંથની આખરે એ ગ્રંથના લેખક શ્રી વિનયવિજયે પોતાનું વંશવૃક્ષ આપ્યું છે તે ઐતિહાસિક નજરે ખાસ ઉપયોગી હોઈ તેનું અવતરણ અત્ર રજૂ કરીએ:—

“શ્રી વર્ધમાનસ્વામી(મહાવીર સ્વામી)ની પાટે શ્રી ઇંદ્ર-ભૂતિ ગણુધરના નાના ભાઈ શ્રી સુધર્માસ્વામી (૧) ગણુધર થયા. તેની પાટના દીપકરૂપ શ્રી જંબૂસ્વામી (૨) થયા. તેની પાટે સંસારસમુદ્રમાં નોકા સમાન શ્રી પ્રભવસ્વામી (૩) થયા. તેમના ચરણકમળને વિકસ્વર કરવામાં સૂર્ય-સમાન શ્રી શય્યંભવસૂરિ (૪) થયા. તે મનકના પિતા હતા. તેમની પાટે ઐરાવતેંદ્ર જેવા અને લોકમાં પ્રસિદ્ધ યશવાળા શ્રી યશોભદ્રસૂરિ (૫) થયા. તેની પાટરૂપ ભારને વહન કરવામાં વૃષભ સમાન અને ગણુધરોનાં શ્રેષ્ઠ એવા શ્રી સંભૂતિવિજયસૂરિ અને શ્રી ભદ્રબાહુસૂરિ (૬) લક્ષ્મીને ધારણ કરનારા થયા. તે બન્નેની પાટે શ્રી સ્થૂલ-

ભદ્રસૂરિ (૭) ઉદય પામ્યા. ત્યારપછી શ્રી મહાગિરિ અને શ્રી સુહસ્તિ (૮) નામના ગુરુ (સૂરિ) થયા. તે બન્નેની પાટે શ્રી સુસ્થિત અને સુપ્રતિબદ્ધ (૯) નામના બન્ને ગણપતિઓ જગતમાં લક્ષ્મીને ધારણ કરનારા થયા. તેમના પદરૂપી ભૂષણના મણિ સમાન શ્રી ઇંદ્રદિગ્ગ (૧૦) નામના ગુરુ થયા. તેના પદના અધિકારી શ્રી દિગ્ગ (૧૧) નામના સૂરિ થયા. તેની પાટે શ્રી સિંહગિરિ (૧૨) નામના ગુરુ શોભતા હતા. તેની પાટે શ્રી વજ્રગુરુ (૧૩) સ્વામી થયા. તેના પદને શ્રી વજ્રસેન (૧૪) ગુરુ ધારણ કરતા હતા. તેને સ્થાને શ્રી ચંદ્ર (૧૫) ગુરુ થયા. તેના પદ ઉપર શ્રી સામંતભદ્ર (૧૬) ગુરુ ઉન્નતિ કરનારા થયા. તેના પદને શ્રી દેવસૂરિ (૧૭) નામના ગુરુ ભજતા હતા. ત્યારપછી શ્રી પ્રદ્યોતનસૂરિ (૧૮) થયા. તેને સ્થાને શ્રી માનદેવ-સૂરિ (૧૯) થયા. તેના પદને ધારણ કરનાર શ્રી માનતુંગ (૨૦) નામના ગુરુ થયા. ત્યારપછી શ્રી વીર (૨૧) નામના સૂરિ થયા. ત્યારપછી શ્રી જયદેવસૂરિ (૨૨) થયા. ત્યારપછી શ્રી દેવાનંદસૂરિ (૨૩) અને ત્યારપછી પૃથ્વી પર શ્રી વિક્રમ (૨૪) નામના સૂરિ થયા. ત્યારપછી શ્રી નરસિંહ (૨૫) નામે પ્રસિદ્ધ સૂરિ થયા. તેના પદના સ્વામી શ્રી સમુદ્ર (૨૬) નામના સૂરિ થયા. તેને સ્થાને શ્રી માનદેવ (૨૭) સૂરિ અને ત્યારપછી શ્રી વિભુધ્રુવ (૨૮) સૂરિ થયા. તેના પદ ઉપર શ્રી જયાનંદસૂરિ (૨૯) સૂરિલક્ષ્મીનું પોષણ કરતા હતા. તેની પાટે શ્રી રવિપ્રભસૂરિ (૩૦) થયા, તેની પાટના સ્વામી શ્રી યશોદેવ (૩૧) મુનિરાજ થયા. ત્યારપછી શ્રી પ્રદ્યુમ્ન (૩૨) નામના ગુરુ ઉદય પામ્યા. ત્યારપછી

શ્રી માનદેવસૂરિ (૩૩) થયા. ત્યારપછી શ્રી વિમલચંદ્ર (૩૪) ગુરુ થયા. ત્યારપછી શ્રી ઉદ્યોતન (૩૫) નામના ગુરુ થયા. ત્યારપછી શ્રી સર્વદેવ (૩૬) નામના મુનીંદ્ર થયા. ત્યારપછી શ્રી દેવસૂરિ (૩૭) અને ત્યારપછી ફરીથી શ્રી સર્વદેવ (૩૮) નામના બીજા સૂરિ થયા. ત્યારપછી આ ભૂતજને વિષે પ્રસિદ્ધ બાણે કે નિરંતર ઉદય પામેલા નવીન સૂર્યચંદ્ર હોય એમ ઘણા ગુણવાળા શ્રી યશોભદ્ર અને શ્રી નેમિચંદ્ર (૩૯) નામના સૂરિરાજ થયા. ત્યારપછી અદ્ભુત એવા શ્રી મુનિચંદ્ર (૪૦) નામના મુનિ થયા. ત્યારપછી તેના શિષ્યોને વિષે શ્રેષ્ઠ એવા શ્રી અજિતદેવ (૪૧) અને તેના મુખ્ય શિષ્ય શ્રી દેવસૂરિ નામના વાઢી પૃથ્વીમાં પ્રસિદ્ધ થયા. તેઓમાંના શ્રી અજિતદેવગુરુને સ્થાને પૃથ્વી પર પ્રસિદ્ધ શ્રી વિજયસિંહસૂરિ (૪૨) થયા. ત્યારપછી તેના પદને ધારણ કરનારા, ગચ્છના ભારને વહન કરવામાં ધુરંધર એવા બે સૂરિ થયા. તેમાં પહેલા શ્રી સોમપ્રભસૂરિ શતાથી (એક ગાથાના સો અર્થ કરનારા) હતા અને બીજા શ્રી મણિરત્નસૂરિ (૪૩) સત્પુરુષોના મણિ સમાન હતા. ત્યારપછી શ્રી મણિરત્નસૂરિના પદ ઉપર મણિ સમાન શ્રી જગચંદ્ર (૪૪) નામના મોટા સૂરિ થયા. તેમના શ્રી દેવેંદ્રસૂરિ (૪૫) અને શ્રી વિજયચંદ્રસૂરિ એ બે મુખ્ય શિષ્યો થયા. ત્યારપછી શ્રી દેવેંદ્રસૂરિના શિષ્ય શ્રી વિદ્યાનંદસૂરિ અને શ્રી ધર્મઘોષ (૪૬) ગુરુ થયા. શ્રી ધર્મઘોષની પછી તેના શિષ્ય શ્રી સોમપ્રભસૂરિ (૪૭) થયા. તેને ચાર દિશામાં ઉત્પન્ન થયેલા મનુષ્યોનું રક્ષણ કરવા માટે ચોદ્ધાઓની જેવા વિશુદ્ધ બોધ પામેલા ચાર શિષ્યો થયા. શ્રી વિમલપ્રભસૂરિ, પરમા-

નંદસૂરિ, પદ્મતિલક સૂરીશ્વર અને શ્રી સોમતિલક (૪૮) નામના ગુરુ થયા. એ ચારે શ્રી સોમપ્રભસૂરિના પદ્દેશ હતા. તે સોમતિલકસૂરિના ત્રણ શિષ્યો હતા. શ્રી ચંદ્રશેખરસૂરિ, શ્રી જ્યાનંદ નામના સૂરિરાજ અને પોતાના પદ્દરૂપી સિંહાસન ઉપર રાજ સમાન ત્રીજા શિષ્ય શ્રી દેવસુંદર (૪૯) ગુરુ થયા. ત્યારબાદ શ્રી દેવસુંદર ગુરુના પાંચ શિષ્યો થયા. શ્રી જ્ઞાનસાગર ગુરુ, દેહીખ્યમાન ગુણવાળા શ્રી કુલમંડનસૂરિ, મહાત્મા શ્રી ગુણરત્નગુરુ, શ્રી સોમસુંદર ગુરુ (૫૦) અને શ્રી સાધુરત્ન ગુરુ ત્યારબાદ શ્રી દેવસુંદર મુનીશ્વરની પાટે શ્રી સોમસુંદર ગુરુ હતા. તેને પણ પાંચ શિષ્યો હતા. તેમાં પોતાના પદ્દરૂપી ગગનાંગણમાં સૂર્યસમાન મુખ્ય શિષ્ય શ્રી મુનિસુંદર (૫૧) નામના ગણધર થયા. બીજા શ્રી જયચંદ્રસૂરિ, ત્રીજા શ્રી ભુવનસુંદર નામના, ચોથા શ્રી જ્ઞાનસુંદરસૂરિ અને પાંચમા શ્રી જ્ઞાનકીર્તિસૂરીંદ્ર થયા. ત્યારપછી શ્રી મુનિસુંદરસૂરિના પદ્દ ઉપર સૂર્ય સમાન શ્રી રત્નશેખર (૫૨) નામના ગુરુ થયા. તેમના પદ્દને ધારણ કરનાર અને રાજાઓને પણ પૂજ્ય લક્ષ્મી શબ્દવડે યુક્ત સાગર એટલે શ્રી લક્ષ્મીસાગર (૫૩) સૂરિ થયા. ત્યારપછી તેના પદ્દને ધારણ કરનાર અને સાધુઓના ગુરુ શ્રી સુમતિ (૫૪) નામના પ્રભુ પ્રભાને વહન કરતા હતા. તેના પદ્દને મોટા ગુણના ઉદયવાળા હેમ શબ્દ સહિત વિમળ એટલે શ્રી હેમવિમળસૂરિ (૫૫) દીપાવવા લાગ્યા. તેની પાટે ઉગ્ર તપવાળા વૈરાગ્યવંતમાં અગ્રેસર અને ભયોનો ઉપકાર કરવામાં તત્પર એવા શ્રી આનંદવિમળ (૫૬) નામના ગણધર થયા. તેમણે સંવત ૧૫૮૨ વર્ષે ક્રિયાઉદ્ધાર કરીને

જિનશાસનના શિખર ઉપર પતાકાની જેમ કીર્તિને ફેલાવી હતી. પદ્મ એટલે કમળનો અને બીજા અર્થમાં પદ્મ એટલે જ્ઞાનાદિક લક્ષ્મીનો ઉદ્ઘાસ કરતા, નિર્મળ માર્ગવાળા અને પાપરૂપી પંક રહિત એવા એ આનંદવિમળ નામના ગુરુ ચંદ્રની જેમ મનોહર દીપતા હતા. શરદ્ગુણની જેમ મનોહર કાંતિવાળા તેમણે પ્રમાદરૂપ વાદળથી ઢંકાયલા અને તેને લઇને મંદ કિરણવાળા ચારિત્રરૂપી સૂર્યને દેદીપ્યમાન કર્યો હતો, ત્યારપછી તેમની માટે તપગચ્છમાં અધિક ભાગ્યના નિધિ સમાન, શ્રુતના સાગર સમાન, સારા વિધાનને વૃદ્ધિ પ્રમાડનાર ચંદ્ર જેવા ઉજ્જવળ યશવાળા અને જૈન ધર્મધુરંધર શ્રી વિજયદાન-સૂરિ (૫૭) નામના ગુરુ કાંતિને ધારણ કરતા હતા. તેમની પાટે વિજયવડે ઉદ્ઘાસ પામતા શ્રી હીરવિજય (૫૮) નામના ગુરુ થયા. તેમનો મહિમા આ કલિયુગમાં પણ દેવોએ વિસ્તાર્યો હતો. તેમના વચનથી મ્લેચ્છના સ્વામી અકબર બાદશાહ પણ બોધ પામ્યા હતા, તથા દયા અને દાનમાં ઉદાર એવા તેઓએ આખી પૃથ્વીને અરિહંતના ધર્મમય કરી હતી. ત્યારપછી તેમની પાટે ધીર એવા શ્રીવિજયસેન (૫૯) સૂરિરાજે તપગચ્છરૂપી રાજ્યની ધૂરાને ધારણ કરી. તેમને અકબર બાદશાહની સમક્ષ મોટા વાદીઓના સમૂહે આપેલી જયલક્ષ્મી વરી હતી. તેમની પાટે સુકુટના મણિની જેમ જેની કીર્તિરૂપી કાંતિનો પ્રતાપ દેદીપ્યમાન હતો, જેની મોટી તપ-લક્ષ્મી વિસ્તાર પામી હતી એવા અને શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા ગૌતમ ગણધરની પ્રતિકૃતિરૂપ અતિ દક્ષ અને જંગમ કલ્પવૃક્ષ જેવા શ્રી વિજયદેવ (૬૦) નામના સૂરિ થયા. તે વિજયદેવસૂરિએ પોતાની પાટે સ્થાપન કરેલા સૂરિ શ્રી વિજયસિંહ (૬૧)

નામના સુશુરુ દીપકની પેઠે પોતાના તેજવડે જગતને દીપાવવા લાગ્યા. તેઓ પૃથ્વી પર લવ્ય જનોના સમૂહને પ્રતિબોધ કરીને પોતાના ગુરુ વિદ્યમાન હોવા છતાં દેવોને પ્રતિબોધ કરવા માટે અમારા પ્રેમનો ત્યાગ કરીને સ્વર્ગને પ્રાપ્ત થયા. ત્યારપછી હમણા શ્રી વિજયદેવ નામના તપગચ્છના સ્વામીએ પોતાની પાટના સ્વામી તરીકે સ્થાપન કરેલા મોટા ગુણસમૂહને ધારણ કરનારા અને મોટા ભાગ્યના સ્થાન રૂપ શ્રી વિજયપ્રભ (૬૨) નામના ગણધર વિજય પામે છે. ”

આ લંબાણ ટાંચણ આપણા ચારિત્રનાયક શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનું પોતાનું લખેલ છે. સદર પ્રશસ્તિ લોકપ્રકાશ નામના ગ્રંથને છેડે સંવત ૧૭૦૮ ના વૈશાખ શુદ્ધિ પાંચમને રોજ જૂનાગઢમાં લખી છે એમ લેખકશ્રી પોતે જ સદર પ્રશસ્તિને છેડે લખે છે. એટલે સંવત ૧૭૦૮ માં શ્રી તપગચ્છના નાયક શ્રી વિજયસિંહસૂરિ હતા એમ નિશ્ચિત થાય છે. વિજયપ્રભસૂરિને આચાર્યપદ મળ્યું નહોતું તે આગળ જોવામાં આવશે. તેઓ તપગચ્છની બાસકમી પાટે થયા તે ઉપર જણાવેલા આંકડાઓ પરથી જણાય છે. આ સંબંધમાં થોડી ગેરસમજુતી જણાય છે. વિજયસિંહસૂરિનું સ્વર્ગગમન સં. ૧૭૦૬ ના અશાઠ શુદ્ધિ ૨ ને દિવસે છે, એમ છતાં આ લોકપ્રકાશ ગ્રંથ સં. ૧૭૦૮ માં વૈશાખ શુદ્ધિ ૫ ને રોજ પૂરો થયો છે તેમાં વિજયપ્રભસૂરિનું નામ કેવી રીતે આવી શકે તે સમજવું મુશ્કેલ છે. શ્રી વિજયપ્રભનું આચાર્યપદ ગાંધારમાં સં. ૧૭૧૦ માં થયું છે. આ બાબત વધારે તપાસ કરવા યોગ્ય છે. શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો બાકીનો સમય વિજયપ્રભસૂરિના સમયમાં પૂરો

થાય છે તેથી અત્યારે આપણે જે સમયનો વિચાર કરીએ છીએ તે વિજયપ્રભસૂરિનો સમય છે તે ધ્યાનમાં રાખવું. આ સંબંધી વધારે વિગત છેવટના વિભાગમાં આપી છે.

જીવનસમય—

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો જન્મ કઈ સાલમાં થયો તેને માટે કોઈ પ્રકારની માહિતી મળી શકતી નથી. તેમના સ્વર્ગગમનનો સમય બરાબર મળી આવે છે તે માટે આપણે શ્રી શ્રીપાળના રાસની પ્રશસ્તિ જોઈએ. ચોક્કસ તારિખ હજી સુધી પ્રાપ્ત થઈ શકી નથી. આ પ્રશસ્તિને અંગે થોડો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર છે. સંવત્ ૧૭૩૮ માં રાંદેર શહેરે (સૂરતની બાજુમાં) શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે ચાતુર્માસ કર્યું હતું. ત્યાં તેમણે શ્રીપાળરાસની શરૂઆત સંઘના આગ્રહથી કરી. રાસના ત્રણ ખંડ પૂરા કર્યા અને થોડા ખંડનો થોડો ભાગ રચાયા બાદ તેઓનું સ્વર્ગગમન થયું. ત્યારપછીનું રાસ-રચનાનું કામ શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપાધ્યાયે પૂર્ણ કર્યું. એ હકીકત સદર રાસની નીચેની પ્રશસ્તિમાં ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્દશો-વિજયજીએ પોતાને હાથે લખી છે તેથી તે પુરાવા તરીકે ઘણી મહત્ત્વની વાત છે. પ્રશસ્તિ નીચે પ્રમાણે:—

તપગચ્છનંદન સુરતરુ પ્રગટ્યા, હીરવિજય ગુરુરાયા જી;
અકબરશાહે જસ ઉપદેશે, પડહ અમારી વળાયા જી. ૧
હેમસૂરિ શાસન મુદ્રાએ, હેમ સમાન કહાયા જી;
બચો હીરો જે પ્રભુ હોતાં, શાસન સોહ ચઢાયા જી. ૨
તાસ પટે પૂર્વાચલ ઉદયો, દિનકર તુલ્ય પ્રતાપી જી;
ગંગાજળ નિર્મળ જશની રતિ, સમ્રાજે જગમાંહી વ્યાપી જી. ૩

શાહ સલામાંહે વાદ કરીને, જિનમત થીરતા થાપી જી;
ખહુ આદર જસ શાહે કીધો, ખિરક સવાઈ આપીજી. ૪

શ્રી વિજયસેનસૂરિ તસ પટધર, ઉદયા ખહુ ગુણવંતા જી;
જસ નામ દશદિશિ છે ચાવું, જે મહિમાએ મહંતા જી. ૫

શ્રી વિજયપ્રભ તસ પટધારી, સૂરિ પ્રતાપે છાજે જી;
એહ રાસની રચના કીધી, સુંદર તેહને રાજ્યે જી. ૬

સૂરિ હીરગુરુની કીરતી, કીર્તિવિજય ઉવજાયા જી;
શિષ્યતાસ શ્રી વિનયવિજય વર, વાચક સુગુણ સોહાયા જી. ૭

વિદ્યા વિનય વિવેક વિચક્ષણ, લક્ષણ લક્ષિત દેહા જી;
સોલાંગી ગીતારથ સારથ, સંગત સખર સનેહા જી. ૮

સંવત સતર અડત્રીશ વરષે, રહી રાંદેર ચોમાસે જી;
સંઘતણા આગ્રહથી માંડ્યો, રાસ અધિક ઉદ્ધાસે જી. ૯

સાર્ધસપ્તશત ગાથા વિરચી, પહોતા તે સુરલોકે જી;
તેના ગુણ ગાવે છે ગોરી, મિલી મિલી થોકે થોકે જી. ૧૦

તાસ વિશ્વાસલાજન તસ પૂરણ, પ્રેમ પવિત્ર કહાયા જી;
શ્રીનયવિજય વિબુધપયસેવક, સુજસવિજય ઉવજાયાજી. ૧૧

ભાગ થાકતો પૂરણ કીધો, તાસ વચન સંકેતે જી;
તેણે વળી સમકિતદૃષ્ટિ જે નર, તેહ તણે હિતહેતે જી. ૧૨

જે ભાવે એ લણુશે ગુણુશે, તસ ઘર મંગળમાળા જી;
ખંધુર સિંધુર સુંદર મંદિર, મણિમય ઝાકઝમાળજી. ૧૩

દેહ સખળ સસનેહ પરિચ્છદ, રંગ અલંગ રસાળા જી;
અનુકમે તેહ મહોદય પદવી, લહેશે જ્ઞાન વિશાળજી. ૧૪

આ પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે કે સંવત ૧૭૩૮ માં શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે રાંદેરમાં ચોમાસુ કર્યું હતું. આ રાસની પ્રશસ્તિ પર વધારે વિવેચન આગળ જતાં થશે. અહીં તે પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે તેઓ સંવત ૧૭૩૮ ના ચાતુર્માસ દરમ્યાન કાળધર્મ પામ્યા. આ રીતે તેઓના સ્વર્ગગમનનો સમય નિર્ણય થાય છે.

તેઓશ્રીનો જન્મસમય નક્કી થઈ શકે તેવું કોઈ પણ સાધન મળી શક્યું નથી. હવે પછી તેમની કૃતિઓ પર વિવેચન આવશે તે પરથી માલૂમ પડશે કે તેઓએ શ્રી કલ્પસૂત્ર પરની સુઓધિકા ટીકા સંવત ૧૬૯૬ ની સાલમાં જેઠ શુદ્ધ ૨ ગુરુવારે પૂરી કરી હતી. સદ્દર ટીકાની કૃતિ જોતાં તે વખતે તેમનું વય ૩૫ વર્ષનું ઓછામાં ઓછું હોવું સંભવે, તો તે રીતે વિચારતાં તેઓશ્રીનો જન્મ સંવત ૧૬૬૧ લગલગ ગણાય. તેમની કૃતિઓ વિગેરેનો વિચાર કરતાં હું તેમનો સમય સંવત ૧૬૬૦ થી ૧૭૩૮ સુધી મૂકું છું. જન્મસમય માત્ર અનુમાનથી મૂક્યો છે તેમાં પાંચ દશ વર્ષ વધારે ઓછા બંને બાબતોએ હોય. સ્વર્ગગમન સમય તો નક્કી જ છે. તારિખ મળી શકતી નથી. આ ઉપરથી શ્રી વિનયવિજય મહારાજનો સમય આપણે વિક્રમની સત્તરમી સદીનો ઉત્તરાર્ધ અને અઠારમી સદીનો પૂર્વાર્ધ ગણી શકીએ. અંગ્રેજી સાલ ઈ. સ. ૧૬૦૪ થી ૧૬૮૨ આવે એટલે આખી ઈસ્વીસનની સત્તરમી સદીનો ઇતિહાસ તેઓશ્રીને સ્પર્શે છે.

ગુરુપરંપરા—

શ્રી વિનયવિજયજીએ તપગચ્છમાં દીક્ષા લીધી તે વખતના અરસામાં તેમની ગુરુપરંપરા કેવા પ્રકારની હશે તે વિચારવું

પ્રાસંગિક છે. વિક્રમની સત્તરમી શતાબ્દિમાં જૈન ધર્મને અપનાવનાર અનેક મહાપુરુષો થયા છે. તેઓએ પોતાની પ્રતિભા અને સાહિત્યશક્તિથી જેમ જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં સુંદર કાર્ય કર્યું છે તેમજ વિશુદ્ધ ચારિત્રથી અને મજબૂત સ્વાત્માં-કુશથી જૈન શાસનને દીપાવ્યું છે. આપણે શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયની ગુરુપરંપરા જરા જોઈ જોઈએ એટલે આખી સત્તરમી સદીનો સહજ ખ્યાલ આવે.

સત્તરમી સદી પર શ્રી વિજયહીરસૂરિની છાયા જરૂર પડી હોય એમ જૈન સમાજનો તે કાળનો ઇતિહાસ વાંચતાં લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી. તેમનો જન્મ તો સોળમી સદીમાં સંવત ૧૫૮૩ માં થયો અને તેમની દીક્ષા સંવત ૧૫૯૬ માં થઈ, પણ તેમનો સર્વ વિકાસ સત્તરમી સદીમાં થયો. નાડુલાર્ધમાં તેમને પંડિતપદ ૧૬૦૭ માં આપવામાં આવ્યું અને બીજે જ વર્ષે સંવત ૧૬૦૮ માં ઉપાધ્યાય પદ મળ્યું. શિરોહીમાં આચાર્યપદ ૧૬૧૦ માં આવ્યું. એ હીરવિજયસૂરિ તપગચ્છમાં ૫૮ મી પાટે થયા તે વાત ઉપર ટાંકેલ લોકપ્રકાશ ગ્રંથની પ્રશસ્તિમાં જોઈ ગયા. શ્રી હીરવિજયસૂરિ ઉચ્ચ પ્રારબ્ધી અને ક્રિયાપાત્ર તથા વિદ્વાન હતા. શ્રી હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય તથા શ્રી વિજયપ્રશસ્તિ કાવ્ય વિગેરે જોતાં તેઓની તપગચ્છમાં આમનાય અચળ હતી એમ જણાય છે. અકળર પાદશાહના આમંત્રણથી ગાંધારથી વિહાર કરી તેઓ ફત્તેપુર સીકરીમાં પાદશાહને સં. ૧૬૩૬ માં મળ્યા અને ત્યાં તેમણે પાદશાહ સમક્ષ જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કર્યું. પાદશાહની તેમના તરફ પસંદગી સારી થઈ, તેમણે પાદશાહનો ચાહ પણ મેળવ્યો અને પાદશાહે તેમને ‘જગદ્-

શુરુ 'નું બિરૂદ સં. ૧૬૪૦ માં આપ્યું. તેઓશ્રીનું સ્વર્ગગમન સં. ૧૬૫૨ માં ઉના (સોરઠ) ગામે થયું.

આ પ્રતાપી આચાર્યની અસર આખી સદી પર થઈ છે. તેમણે સાધુઓના શિસ્ત માટે ખૂબ વિચાર કર્યા જણાય છે અને ધર્મસાગર જેવી પ્રબળ વ્યક્તિને પણ પોતે અંકુશમાં રાખી શક્યા છે એ તેમનું આત્મતેજ બતાવે છે.

તેમના શુરુ વિજયદાનસૂરિ ૧૬૨૧ માં સ્વર્ગે જતાં તેમના પર તપગચ્છની સર્વ જવાબદારીઓ આવી. એ જવાબદારી તેઓએ કેટલી બાહોશીથી ઉપાડી લીધી તે શ્રી હીરસૌભાગ્યાદિ ગ્રંથોથી જોઈ શકાય છે. તેમના શિષ્ય વિજયસેનસૂરિને આચાર્યપદ સંવત ૧૬૨૮ માં આપ્યું. શ્રી વિજયસેનસૂરિનું સ્વર્ગગમન સંવત ૧૬૭૨ માં થયું. એ તપગચ્છની પદ્મ મી પાટે થયા. આ બંને આચાર્યોનો શાસ્ત્રબોધ એટલો સારો હતો કે આજે પણ તેમના લખેલા ' હીરપ્રશ્ન ' અને ' સેનપ્રશ્ન ' ખૂબ આધારભૂત ગણાય છે. એમાં શિષ્યો કે શ્રાવકોએ જે શંકાઓ પૂછી તેના તે આચાર્યોએ જવાબ આપ્યા છે, પણ એ પ્રશ્નો વિચારતાં તે યુગમાં કેવા સવાલો થતાં હતાં, લોકોની તત્ત્વચિ અને ક્રિયાચિ કેવી હતી, લોકો ક્રિયામાર્ગ તરફ કેટલું વલણ ધરાવતા હતા તે વિગેરે અનેક બાબતો પર અજવાળું પડે તેમ છે.

શ્રી વિજયસેનસૂરિના શિષ્ય શાંતિચંદ્રને ઉપાધ્યાયપદ સંવત ૧૬૪૦ માં પ્રાપ્ત થયું. લાનુચંદ્રને ઉપાધ્યાયપદ સંવત ૧૬૪૮ માં પ્રાપ્ત થયું. તેમના શિષ્ય સિદ્ધિચંદ્રે કાઢંબરી ઉપર સરખ ટીકા રચી છે.

આ યુગમાં સાહિત્યસેવા ઠીક થઈ જાણાય છે, પણ શ્રી વિજયસેનસૂરિના સ્વર્ગગમન પછી તપગચ્છમાં અંદર અંદરની ખટપટ ખૂબ થઈ. શ્રી વિજયસેનસૂરિના શિષ્ય અને તે સમયના તપગચ્છનાયક શ્રી વિજયદેવસૂરિએ તે સમયમાં ઉદ્ભવેલા સાગરગચ્છનો શરૂઆતમાં પક્ષ કર્યો. એ વાત તે સમયના બીજા સાધુઓને પસંદ ન પડી, એટલે શ્રી સોમવિજય, ભાનુચંદ્ર અને સિદ્ધિચંદ્રે મળી તપગચ્છના આચાર્યપદ પર રામવિજયની સ્થાપના કરી અને તેમનું વિજયતિલકસૂરિ નામાભિધાન કર્યું.

પણ બન્યું એવું કે વિજયતિલકસૂરિ તો આચાર્યપદ પર આવ્યા પછી તુરતજ કાળ કરી ગયા. એટલે તેમના સ્થાન પર તપગચ્છની પાટે વિજયઆનંદસૂરિની સ્થાપના સં. ૧૬૭૬ માં કરવામાં આવી. આ રીતે તપગચ્છમાં એકી વખતે બે આચાર્ય થયા. વિજયદેવસૂરિ અને વિજયઆનંદસૂરિ.

ત્યારપછી બન્ને આચાર્યો વચ્ચે મેળ ૧૬૮૧ માં થયો, પણ અંતે વિષમ સ્થિતિ થઈ અને એક ગચ્છના બે ભાગલા પડી ગયા. વિજયદેવસૂરિને અનુસરનારા દેવસૂરના નામથી ઓળખાવા લાગ્યા અને વિજયઆનંદસૂરિને અનુસરનારા આનંદસૂર અથવા અણુસૂરના નામથી ઓળખાવા લાગ્યા. એક બાપના બન્ને દીકરા હોવા છતાં મતભેદ રહ્યો અને મમત્વ થયો. એ અરસામાં જે પરિસ્થિતિ થઈ, કચવાટ શરૂ થયા અને સંઘમાં ભિન્નતા થઈ તેની અસર અત્યાર સુધી ચાલે છે. અવિચ્છિન્ન ધારા તૂટી ગઈ અને સંઘમાં સમાજહિતના સવાલોની ચર્ચાને બદલે અંગત ચર્ચા, કરેલ કાર્યની ટીકા અને

ઢંગધડા વગરની વિચારોની કાપાકાપી શરૂ થઈ. તપગચ્છની થયેલી આ દશાનો ત્યારપછી અનિષ્ટ ફેજ થયો, સમાજે યુદ્ધક્ષેત્રનું રૂપ લીધું અને વાડા-વાડીઓ વધતા જ આલ્યા ને તે સર્વ હજી પણ વધતા જ જાય છે. તે યુગનો ઇતિહાસ સમજવા માટે આ આખી પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે.

એ મહાપ્રભાવશાળી આચાર્ય શ્રી હીરવિજય પાસે શ્રીકીર્તિ-વિજયની દીક્ષા સં. ૧૬૩૧ માં અમદાવાદમાં થઈ. તે વખતે કુલ ૧૮ જણને દીક્ષા આપવામાં આવી. શ્રી કીર્તિવિજય સાથેના દીક્ષિતમાં એક ધનવિજયનું નામ આવે છે. તેમણે શ્રી મુનિ-સુંદરસૂરિકૃત શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ પર ટીકા રચી છે. તે ઉપ-લબ્ધ છે. આ કીર્તિવિજય સાથે તે જ દિવસે સોમવિજયે દીક્ષા લીધી. તે સોમવિજય અને કીર્તિવિજય સંસારીપણે સગા ભાઈઓ હતા એમ શ્રી શાંતસુધારસની પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે. (જુઓ પૃ. ૩૮૨) આ કીર્તિવિજયની પાસે આપણા અંથના કર્તા શ્રી વિનયવિજયનો દીક્ષા થઈ. કંઈ સાલમાં અને કેટલી વયે દીક્ષા થઈ તેની કશી વિગત કોઈ પણ સ્થળેથી મળી શકી નથી.

શ્રી વિજયદેવસૂરિ (૬૦)ની પાટે શ્રી વિજયસિંહસૂરિ આવ્યા. તેઓ ૬૧ મા પદ્ધર થયા, પણ ગુરુની હયાતીમાં કાળ કરી ગયા (સં. ૧૭૧૦). તેમની પાટે ૬૨ મા પદ્ધર શ્રી વિજય-પ્રભસૂરિ આવ્યા. તેમના રાજ્યમાં આ અંથ થયો તે પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે. કેટલાક વિજયપ્રભસૂરિને ૬૧ મી પાટે પણ ગણે છે. આ સમયનો ઇતિહાસ તથા સમકાલીનોની હકીકત આગળ ઉપર આવશે. અત્ર તો ગુરુપરંપરા બતાવવા પૂરતો આટલો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

જીવનચર્યા—

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયની જીવનચર્યાના સંબંધમાં કાંઈ પણ હકીકત ઉપલબ્ધ થતી નથી. તેમના કોઈ શિષ્યે તેમનો રાસ પણ લખ્યો નથી એટલે એમના જીવન સંબંધી હકીકત માત્ર અનુમાન ઉપરથી અને તેમના લેખો ઉપરથી તારવવી પડે તેમ છે; તે સિવાય કાંઈ પણ હકીકત મળી શકી નથી. એમના સંબંધમાં લોકવાતો ચાલે છે તે વાતોનો સંક્ષિપ્ત નિર્દેશ કરી તેની શક્યાશક્યતા વિચારી જઈએ—

(૧)

એક લોકકથા નીચે પ્રમાણે છે—

શ્રી વિનયવિજય અને યશોવિજય, જેઓ આગળ જતાં બન્ને ઉપાધ્યાય થયા હતા તેમના સંબંધમાં એક એવી વાર્તા ચાલે છે કે એ બન્ને કાશીએ જઈ ગુપ્તવેશે રહ્યા, સાધુપણના વસ્ત્રો દૂર કર્યા અને તેમણે વિનુલાલ અને જસુલાલનાં નામ ધારણ કરી બ્રાહ્મણ પંડિત પાસે રહી બાર વર્ષ સુધી ન્યાયનો અભ્યાસ કર્યો. ગુરુ એમના અભ્યાસથી રાજી હતા, પણ એક ન્યાયનો વિશિષ્ટ ગ્રંથ ગુરુ પોતાના કુળના પુત્રો સિવાય અન્ય કોઈને બતાવતા નહિ. જસુલાલને આ હકીકતની ખબર પડી હતી. એક વખત ગુરુ તે ગ્રંથનો અભ્યાસ પોતાના પુત્રને કરાવતા હતા, અમુક કોટિ લગાવતા હતાં ત્યારે જસુલાલે એને બીજી રીતે બરાબર લગાવી. ગુરુને એના જ્ઞાન અને બુદ્ધિની તીવ્રતા માટે માન થયું. એણે જણાવ્યું કે સદર ગ્રંથ તેઓ માત્ર એક વાર જસુલાલ અને

વિનુલાલ પાસે વાંચી જશે. જસુલાલને આનંદ થયો. એ અંથ ૧૨૦૦ ગાથાનો હતો. એણે વિનુલાલને કહ્યું કે—ગુરુ બીજે દિવસે આપણી પાસે એ અંથ વાંચે ત્યારે તેના પ્રથમના ૭૦૦ શ્લોક પોતે મ્હોઢે રાખી લેશે અને છેવટના ૫૦૦ શ્લોકો વિનુલાલે યાદ રાખવા. એ પ્રમાણે થયું. ગુરુએ બીજે દિવસે સદર અંથ એક વાર બંને શિષ્યો પાસે વાંચ્યો. જસુલાલે ૭૦૦ શ્લોકો યાદ રાખી લખી નાખ્યા અને બાકીના ૫૦૦ શ્લોક વિનુલાલે લખી નાખ્યા. ગુરુને લખેલી પ્રતિ બતાવી ત્યારે ગુરુમહારાજને પોતાના બન્ને શિષ્યોની યાદશક્તિ માટે સાનંદાશ્ચર્ય થયું. ગુરુએ કહ્યું કે ‘તમે બ્રાહ્મણ ન હોઈ શકો.’ તે વખતે વિનુલાલ અને જસુલાલે પોતાની મૂળ હકીકત અને પોતે બન્ને જૈન હોવાપણાની વાત ગુરુને જણાવી દીધી. ગુરુ મહારાજને આનંદ થયો. શિષ્યોએ કહ્યું કે કોઈ વાર અડચણ આવે તો ગુજરાતમાં પધારજો અને ત્યાં યશોવિજય અને વિનયવિજયને પૂછશો તો ગુજરાતમાં કોઈ ઠેકાણે તેમને પત્તો લાગ્યા વગર નહિ રહે. ગુરુએ અભ્યાસ પૂર્ણ થયેલો જાહેર કરી બંને શિષ્યોને રજા આપી. શિષ્યો સાધુનાં કપડાં પહેરી ગુજરાતમાં આવ્યા.

આ હકીકતમાં ક્વચિત્ એમ પણ સંભળાય છે કે ગુરુએ એક રાત્રિ એ અંથ વાંચવા આપ્યો. એક રાત્રિમાં ૭૦૦ શ્લોક અને ૫૦૦ શ્લોક અનુક્રમે જસુલાલ અને વિનુલાલે યાદ કરી લીધા.

આ હકીકત કેટલે અંશે બનવાબોગ છે તે પર વિચાર કરીએ. સદર હકીકતમાં જસુલાલ અને વિનુલાલ બાર વર્ષ કાશીમાં રહ્યા અને તેમણે ત્યાં બ્રાહ્મણ પંડિત પાસે અભ્યાસ

કર્યો એમ જણાવવામાં આવે છે એ વાત બનવાભેગ લાગતી નથી. તેનાં કારણો નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે જે કૃતિઓ કરી છે તેની તારિખો વિચારતાં તેઓ બાર વર્ષ કાશીમાં રહી શક્યા હોય તે વાત બનવાભેગ નથી.

(૨) શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના પોતાના કહેવા પ્રમાણે શ્રી લોકપ્રકાશ ગ્રંથ સંવત ૧૭૦૭ માં પૂરો થયો. એ ગ્રંથ જૈન સમગ્ર શાસ્ત્રના સાર જેવો હોઈ અને તેમાં લગભગ બારશે' ઉપરાંત શહાદતો અનેક શાસ્ત્રગ્રંથોની હોઈ એની તૈયારીમાં જે સમય જાય તે જોતાં સંવત ૧૭૦૦ થી ૧૭૦૭ સુધીમાં તો શ્રી વિનયવિજય કાશી જઈ શકે તેવું જણાતું નથી.

(૩) સુજશવેલીભાસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે યશોવિજય ઉપાધ્યાયના ગુરુ નયવિજય અમદાવાદમાં સં. ૧૬૯૯ માં ચાતુર્માસ રહ્યા. ત્યાં શેઠ ધનજી સૂરાની વિજ્ઞપ્તિથી કાશી જવાનો નિર્ણય કર્યો. ગુરુ સાથે ગયા. કાશીમાં ત્રણ વર્ષ રહ્યા અને ચાર વર્ષ આગ્રે રહ્યા. એ હિસાબે સંવત ૧૭૦૦ થી ૧૭૦૭ સુધી ઉપાધ્યાયજીનો અભ્યાસ-કાળ ગણાય. એ રીતે વિચારતાં કાશીમાં બાર વર્ષ અભ્યાસની વાત અસંગત બને છે.

(૪) એમાં યશોવિજયના ગુરુ શ્રી નયવિજયના નામને કોઈએ વિનયવિજયના નામ સાથે સેગસેગ કરી દીધું જણાય છે. નામમાં એટલું બધું સામ્ય છે કે એક વાર ગફલતી

થઈ તો તે ચાલુ થઈ જાય તેવો પૂરતો સંભવ છે. વર્તમાન કિસ્સામાં તેમ થયું હોય એમ વધારે લાગે છે.

(૫) શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયની કૃતિઓ અને વિનય-વિજયજીની કૃતિઓ જોતાં બન્નેનાં અભ્યાસનાં ક્ષેત્રો તદ્દન જુદા જણાય છે. યશોવિજયમાં ન્યાય તરવરે છે ત્યારે વિનયવિજયમાં આગમજ્ઞાનની માત્રા વધારે પડતી દેખાય છે. લોકમકાશના લખનારને એક બાબુ રાખીએ અને ન્યાયખંડખાદ્ય જેવા તાર્કિક ગ્રંથને સામે રાખીએ ત્યારે અભ્યાસની વિવિધતા તરવરી આવ્યા વગર રહે તેમ નથી. એક સરખા રસવાળાને સહાધ્યાયી તરિક્કેનો સંબંધ બને. એક સાથે અભ્યાસ કરનારના રસાસ્વાદમાં આટલો બધો ફરક ન સંભવે.

આખો ઇતિહાસ વિચારતાં શ્રી વિનયવિજય અને યશોવિજય અભ્યાસ કરવા કાશી સાથે ગયા હોય એ વાત સંભવિત લાગતી નથી. અને સુજસવેલીલાસ લખ્ય થયા પછી તો એ સહયોગની સંભવિતતા લગ-લગ ન માનવાના નિર્ણય સુધી પહોંચી ગઈ જણાય છે. સુજસવેલીલાસ વિગેરે બાબતો પર આગળ વિવેચન આવશે ત્યાં પણ આ વાત સુસ્પષ્ટ થઈ જશે.

(૨)

એક બીજી દંતકથા શ્રીયુત મોહનલાલ દલીયંદ દેશાઈ નયકર્ણિકાના ઉપોદ્ધાત (પૃ. ૪૦-૧) માં નીચેના શબ્દોમાં રજૂ કરે છે.

“ એક સમયે શ્રી વિનયવિજયજીનું ચોમાસું ખંભાતમાં થયું. ખંભાત ખંદર આ સમયમાં વ્યાપારની બાબતમાં અગ્રસ્થાન ધરાવતું હતું. શ્રાવકો પૈસે ટકે બહુ સુખી હતા અને તેની સાથે જિનેશ્વર પ્રત્યે ભક્તિવાળા અને ગુરુ પ્રત્યે વિનય-વાળા હતા. આ વખતે ત્યાં બ્રાહ્મણ પંડિતોનું જોર હતું. શ્રી વિનયવિજયજી સવારના વ્યાખ્યાન આપવાનું શરૂ કરતા ત્યારે બ્રાહ્મણ પંડિતો હમેશાં આવી શાસ્ત્રાર્થ અને વાદવિવાદ ચલાવતા. આથી ઉપાધ્યાય વ્યાખ્યાન કરી શકતા નહિ અને શ્રાવકો કંઈ શ્રવણ કરી શકતા નહિ તેથી નિરાશ થતાં શ્રી વિનય-વિજયજીને લાગ્યું કે બ્રાહ્મણો નિર્રર્થક કંટાળો આપે છે અને પોતાનું ઉપદેશનું કાર્ય થઈ શકતું નથી, તેથી તેમણે શ્રીમદ્ યશોવિજયજીને આનો પ્રતિકાર કરવા અર્થે બોલાવ્યા. શ્રીમદ્ આંખ્યા અને એક સરસ યુક્તિ શોધી કાઢી. તેઓશ્રીએ એક શ્લોક એવો રચ્યો કે તેમાં ઓષ્ઠસ્થાની અક્ષરો પ, ફ, બ, લ, મ લગભગ ચાલ્યા જ આવે. આ શ્લોક ઉપાશ્રયના દ્વાર ઉપર ચોંટાડ્યો અને તેની નીચે એ ભાવાર્થની સૂચના કરી કે ‘જે કોઈ શાસ્ત્રાર્થ કે વાદવિવાદ કરવા ઇચ્છતો હોય તે જો ઉપરનો શ્લોક પોતાના બે હોઠો એક બીજાને અડાડ્યા વગર બોલી શકે, તો જ ઉપાશ્રયના દ્વારની અંદર આવી શકે અને શાસ્ત્રાર્થ કરી શકે. એક બીજા હોઠ શ્લોક બોલતી વખતે અડ્યા નથી તેની પરીક્ષા એ જ કે નીચેના હોઠને સિંદુર લગાડી તે શ્લોક બોલવો અને તે બોલતાં ઉપલા હોઠને સિંદુર ન લાગવો જોઈએ. સવાર પડતાં વ્યાખ્યાન શરૂ થયું અને બ્રાહ્મણ પંડિતો આંખ્યા. તેઓએ દ્વાર પરની સૂચના વાંચતાં જોયું કે પોતે સરત પ્રમાણે શ્લોક બોલી શકે તેમ નથી, તેથી

આદ્યા ગયા. આ દિવસે વ્યાખ્યાન નિરાખાધ આદ્યું અને શ્રાવકો આનંદ પામ્યા. ત્યારપછી શ્રી યશોવિજયજીને સરત પ્રમાણે શ્લોક બોલવાનું કહેતાં તેઓ પોતાને તેમ બોલવાનો અભ્યાસ હતો તેથી નીચેના હોઠને સિંદુર ચોપડી ઉપલા હોઠને સિંદુર ન લાગે તેવી રીતે કડકડાટ બોલી ગયા. આથી બ્રાહ્મણો ખિન્ન થઈ ગયા. આટલેથી વાત અટકાવી શકાતી હોવા છતાં પણ બ્રાહ્મણોને શ્રીમદ્ યશોવિજયજીએ યથાયોગ્ય શાસ્ત્રાર્થ કરવાનું કહ્યું. બ્રાહ્મણોએ હા પાડી એટલે રાજસભામાં તત્સંબંધે નિયમિત તામ્રલેખ થયો અને તેમાં શ્રી યશોવિજયજીએ એવી સરત નાંખી કે પોતે હારે તો જૈન સાધુવેષ તજી દઈ બ્રાહ્મણ-ધર્મ સ્વીકારે અને પોતે જીતે તો ૫૦૦ બ્રાહ્મણો જૈન ધર્મ અંગીકાર કરે. શાસ્ત્રાર્થ શરૂ થયો. બ્રાહ્મણ પંડિતોના કહેવાથી પૂર્વ પક્ષ કરવાનું શ્રી યશોવિજયને શિરે આવ્યું. તેમણે પૂર્વપક્ષ શરૂ કર્યો. સંસ્કૃત વાણીમાં અવિચ્છિન્ન પ્રવાહે વાદ ચલાવ્યો; ન્યાયપૂર્વક એક પછી એક દલીલો ચાલી, એક દિવસ થયો, બે દિવસ થયા, ત્રણ દિવસ થયા, પરંતુ પૂર્વપક્ષ પૂર્ણ થાય નહિ અને ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થવાની વકી પણ જણાય નહિ. તેથી બ્રાહ્મણો હતાશ થયા. જાણ્યું કે આ કોઈ શાસ્ત્રપારંગત સમર્થ જ્ઞાની છે અને તેને પહોંચી શકાય તેમ નથી; તેથી તેઓએ શ્રીમદ્ને પોતાનો પૂર્વપક્ષ બંધ રાખવાને વિનવ્યું, પોતાની હાર કબૂલ કરી અને સરત પ્રમાણે ૫૦૦ બ્રાહ્મણો જૈન થયા. (કહેવાય છે કે ઉક્ત તામ્રલેખ ખંભાતમાં કોઈ ઉપાશ્રય, મંદિર કે ભંડારમાં હજી મોજીદ છે.) આવી રીતની દંતકથા છે.”

x

x

x

આ દંતકથા અશક્ય લાગતી નથી. તેનાં કારણો નીચે પ્રમાણે છે—

૧. શ્રીમદ્ વિનયવિજય અને યશોવિજયજીનો મુખ્ય વિહાર ગુજરાતમાં હતો.
૨. તે યુગમાં શાસ્ત્રચર્યા ઘણીવાર થતી.
૩. શરતો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અથવા તેને મળતી થતી.
૪. સિંદુર લગાડવા જેવી બાબતો જનતાના અભિમાનને વધારે પોષતી અને તેનું મૂલ્ય પણ અંકાતું.
૫. જૈન અને બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ વચ્ચે ચર્યા કરવાના બહુ પ્રસંગો ઇતિહાસમાં નોંધાયેલા છે.
૬. તામ્રલેખની હસ્તી હોય તો પાકો પુરાવો મળે તેવી તે બાબત છે.
૭. યશોવિજયજીને ન્યાયવિશારદ તથા ન્યાયાચાર્યના ગિરૂદ મળ્યા હતા. તેઓએ ન્યાયના અનેક ગ્રંથો લખ્યા હતા અને તેથી દિવસો સુધી પૂર્વપક્ષ સંસ્કૃત ભાષામાં કરવાની તેમનામાં શક્તિ હતી.

ન્યાયપુરઃસર ચર્યામાં ખંડનમંડન થવું ઘટે, દિવસો સુધી પૂર્વપક્ષ ચાલે તેવી ચર્યા ઠીક ન પડે. તે જોતાં કાંઈક અતિશયોક્તિ જેવું પણ લાગે. ખરો પુરાવો તામ્રલેખનો ગણાય. તે જો હોય અને મળી આવે તો વાતની સ્પષ્ટતા થાય. ઇતિહાસપ્રેમી પુરાતત્ત્વગામી શોધકને ખંભાતના ભંડારના અધિપતિઓ સાથે આપે તો આ વાતની ચોખવટ થવી શક્ય ગણાય. એકંદરે આ હકીકત બનવાજોગ છે. એમ વધારે લાગે છે. શ્રીમદ્યશોવિજયજીની કૃતિઓ જોતાં, તેમનો ન્યાય

પરનો કાળુ જોતાં, તેઓની અનેક કૃતિઓ નાશ પામી છે તે છતાં જે લભ્ય છે તેમાં તેઓએ તર્ક પર ખતાવેલ અસાધારણ પ્રભુત્વ વિચારતાં આ વાતની શક્યતા ઓછી લાગતી નથી.

(૩)

એક દંતકથા એવી ચાલે છે કે ખંભાતમાં શ્રીમદ્દશો-
વિજય ઉપાધ્યાય અને શ્રીમદ્ વિનયવિજય ઉપાધ્યાય
ચાતુર્માસ રહ્યા હતા. દરમ્યાન જે વિક્ષાન ગુરુ પાસે તેમણે
કાશીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો અને જેમને તેઓશ્રીએ જરૂર
પડે તો ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં આવવા વિશ્વસિ કરી હતી
તેઓ એક દિવસ વખાના માર્યા નામ પૂછતાં પૂછતાં ચાતુર્માસ
દરમ્યાન ખંભાત ખંદેરે આવી ચઢ્યા. પંડિત ઉપાશ્રયમાં
આવી પહોંચ્યા ત્યારે શ્રી યશોવિજયજીનું વ્યાખ્યાન ચાલતું
હતું. જેવા ગુરુ સભામાં દાખલ થયા કે ઉપાધ્યાયજી વ્યાસ-
પીઠ-વ્યાખ્યાનની પાટથી ઉતરી ગયા અને નીચે બેઠા. આખો
સંઘ વ્યાખ્યાન સાંભળવા હાજર હતો. ઉપાધ્યાયનું વ્યાખ્યાન
અને ચોમાસાના દિવસો એટલે લોકોની ઠંઠનું તો પૂછવું જ
શું ? ગુરુમહારાજ નીચે બેઠા એટલે આખા શ્રોતાવર્ગમાં
એક જાતનો તરવરાટ થઈ ગયો. ‘ શું છે ? ’ એમ એક આગેવાન
શ્રોતાએ વિનયપૂર્વક પૂછતાં શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું
કે-‘ જેના પ્રતાપે હું આજે તમારી સમક્ષ વ્યાખ્યાન કરવા
શક્તિમાન થયો છું તે મારા વિદ્યાગુરુ આજે પોતે સ્વતઃ અત્રે
પધાર્યા છે તેમનો વિનય કરવા હું ઊંચા આસનથી નીચે ઉતર્યો છું.’

શ્રી સંઘને આ હકીકતની ખૂબ અસર થઈ. એમણે તે
વખતે ગુરુદક્ષિણા નિમિત્તે ખરડો કર્યો અને તે જ સભામાં

૭૦૦૦૦ સ્ત્રીત્તેર હજાર રૂપીઆ ગુરુને રોકડા આપ્યા. આ સંબંધમાં કહેવાય છે કે કાશીથી આવેલ વિદ્યાગુરુ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં પણ પ્રવીણ હતા. તેઓ એક ચીઠ્ઠી લખી લાવેલા તે બતાવી તેમાં ‘૭૦૦૦૦ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થશે’ એમ લખેલું હતું.

આ હકીકત વિનયવિજયના ચરિત્રમાં એટલા માટે રજૂ કરી છે કે લૌકિક કિંવદંતી પ્રમાણે એ પ્રમાણે આવનાર ગુરુ બન્નેના ગુરુ થતા હતા. હકીકતની સ્પષ્ટતા વિચારતાં એ વિનયવિજયના ગુરુ હોય તે વાત બેસતી નથી, છતાં લોકોક્તિ એવી હોઈ એ વાત અત્ર રજૂ કરી છે.

વિદ્યાગુરુ બન્ને ઉપાધ્યાયોના હોય કે એકના હોય, પણ શ્રી ખંભાતના સંઘે આવી સુંદર રીતે ગુરુની ખુબ જાણી એ વાત ખૂબ ગૌરવપ્રદ ગણાય. અસલના યુગમાં વિદ્યા વેચવાનો રિવાજ નહોતો—જે કે શ્રી યશોવિજયજીના વિદ્યાગુરુને દરરોજનો એક રૂપીઓ આપવામાં આવતો હતો એવી વાત નોંધાયેલી છે. અસલના પ્રચલિત સુભાષિત પ્રમાણે વિદ્યા મેળવવાના ત્રણ માર્ગો છે. (૧) ગુરુની સેવા કરવાથી, (૨) પૈસા આપવાથી અને (૩) બદલામાં બીજી વિદ્યા આપવાથી. આ ઉપરાંત વિદ્યા મેળવવાનો ચોથો માર્ગ નથી. સામાન્ય માણસો તો કાશી જાય, ત્યાં ગુરુની સેવા કરે, તેમના ઘરનું કામકાજ કરે, રાત્રે ગુરુની પગચાળી કરે અને કેટલીક વાર સવારે ભિક્ષા લેવા પણ જાય. અભ્યાસ પૂરો થાય ત્યારે ગુરુ દેશમાં જવાની રજા આપે. ત્યારપછી અશાઠ શુદ્ધિ ૧૫ ને રોજ દર વર્ષે બને તે રકમ પોતાની આવકમાંથી ગુરુને ગુરુદક્ષિણા તરીકે મોકલી આપે. ભણતી વખત કોઈ જાતની ફી આપવાનો રિવાજ નહોતો.

આ ઉપરથી સદર પુનમને ‘ગુરુપૂર્ણિમા’ કહેવામાં આવે છે. અત્યારસુધી પ્રાચીન સંપ્રદાયમાં આ રિવાજ ચાલુ છે એમ તપાસ કરતાં માલૂમ પડ્યું છે. આ હકીકત કેવા આકારમાં અને કેને માટે બની હશે તે કહી શકાય નહિ, પણ ખંભાતના શ્રીસંઘે શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપાધ્યાયજીના પંડિત ગુરુને આટલો વિનય કર્યો હોય તે તદ્દન બનવાજોગ છે અને તે યુગની સહ્યતાના નિયમને બરાબર અનુસરતું છે.

સુજશવેલીભાસ—

આ ભાસની પ્રાપ્તિથી શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના ચરિત્રને અંગે ઘણી ચોખવટ થઈ જાય છે અને ચાલી આવતી વાતોમાં તથ્યાંશ કેટલો છે તેનો નિર્ણય કરવાનું પ્રબળ સાધન મળે છે તેથી આ સ્થળે આપણે એનો વિચાર કરી લઈએ. આ કૃતિ ઉપાધ્યાય શ્રી કીર્તિવિજયના શિષ્ય કાંતિવિજયે લખી છે તેથી તે ઇતિહાસની નજરે ઘણી ચોક્કસ પુસ્તિકા ગણાય અને આપણા ચરિત્રનાયક વિનયવિજયના ગુરુભાઈની રચના હોઈ તત્કાલીન કૃતિ છે અને ઇતિહાસની નજરે ખૂબ આધારભૂત હકીકત પૂરી પાડે છે. એ ભાસ પ્રમાણે જમવંત અને તેના ભાઈ પદ્મસિંહની દીક્ષા સં. ૧૬૮૮ માં અણહિલપુરમાં પંડિત નયવિજયજીને હાથે થઈ. શ્રી વિજયદેવસૂરિને હાથે વડી દીક્ષા થઈ. તેમનું નામ યશોવિજય રાખવામાં આવ્યું. સં. ૧૬૮૯ માં રાજનગરમાં સંઘની સમક્ષ તેમણે આઠ અવધાન કર્યાં. શેઠ ધનજી સૂરાએ ગુરુને વિજ્ઞપ્તિ કરી કે એ જસવિજય ખૂબ વિદ્વાન બીજા હેમચંદ્ર થાય તેવા વિદ્યાપાત્ર જણાય છે તો તેમને કાશીએ મોકલી છ દર્શનનો

અભ્યાસ કરાવ્યો હોય તો તેઓ પ્રસંગ આવ્યે જૈન દર્શનને 'ઉજળું' કરી શકે એવા લાગે છે. ગુરુએ કહ્યું એ કામ 'ધનને આધીન' છે. એ વખતે ધનજી સૂરાએ બે હજાર દીનાર-ચાંદીના સિક્કા પાંડિતને આપવા માટે ખરચવાની કબૂલાત આપી. ગુરુએ શિષ્ય સાથે કાશીનો રસ્તો લીધો. કાશીમાં તાર્કિકકુલ-માર્તંડની પાસે શિષ્યને ભણવા મૂક્યા. એ ગુરુ સાતશેં શિષ્યને ભણાવતા હતા, તેને દરરોજનો એક એક રૂપૈયો આપી ત્રણ વરસ ત્યાં અભ્યાસ કરાવ્યો. ત્રણ વર્ષની આખરે જસવિજયે એક સંન્યાસી સાથે વાદ કર્યો. એમાં એની જીત થઈ. ન્યાયવિશારદની પદવી મળી. આવી રીતે ત્રણ વર્ષ કાશી રહી તાર્કિક થઈને ગુરુ સાથે આગ્રા શહેરમાં આવ્યા. ત્યાં ન્યાયાચાર્યની પાસે ચાર વર્ષ રહી કર્કશ ન્યાયના સિદ્ધાન્તનો અભ્યાસ કર્યો. અનેક શાસ્ત્રોનું અવગાહન કર્યું.

x

x

x

આટલી હકીકત પરથી એમ જણાય છે કે સં. ૧૭૦૦ થી ૧૭૦૩ કાશીમાં અને ૧૭૦૩ થી ૧૭૦૭ આગ્રામાં શ્રી યશોવિજયજીનો અભ્યાસ થયો. એમની સાથે વિનયવિજય અભ્યાસમાં હતા એવું આં ભાસમાં નીકળતું નથી, પણ એમના પોતાના ગુરુ નયવિજય હતા એમ જણાય છે. ત્યારપછીના સમયમાં નયવિજય અને વિનયવિજય નામ વચ્ચે ગુંચવાડો થઈ ગયો લાગે છે. મતલબ કે કાશીમાં વિનયવિજય અને જસવિજયે સાથે રહી બાર વર્ષ સંસ્કૃતભાષા(ન્યાયશાસ્ત્ર)નો અભ્યાસ કર્યો એવી જે દંતકથા છે તે ખરાબર નથી એમ માલૂમ પડે છે. ખૂદ યશોવિજય ઉપાધ્યાય પણ કાશીમાં તે માત્ર

ત્રણ જ વર્ષ રહ્યા જણાય છે. એ ઉપરાંત વિનયવિજય મહારાજે અંથરચનાઓ કરી તેનો સમય વિચારતાં પણ એ વાત શક્ય હોય એમ લાગતું નથી. લોકપ્રકાશ અંથની રચના વિનય-વિજયે સં. ૧૭૦૮ ના વૈશાખ શુદ્ધિ પાંચમે પૂરી કરી છે. એ અંથની શહાદતમાં ૧૦૨૫ આધારો અન્યાન્ય અંથોમાંથી મૂકેલાં છે એટલે કાશી સુધી એટલા બધા અંથો સાથે લઈ જવામાં આવે અને ત્યાં અભ્યાસ સાથે અંથરચના પણ થાય એ બનવાબેગ નથી. અભ્યાસકાળમાં અંથરચના લગભગ અશક્ય ગણાય અને કદાચ અસાધારણ બુદ્ધિવૈભવવાળા એવી અશક્ય વાતને શક્ય બનાવી શકે, તો પણ લોકપ્રકાશ જેવા અંથની રચના તો અશક્ય જ ગણાય. એને માટે શાંતિ અને સ્થિરવાસ જોઈએ, નજર સન્મુખ પુસ્તકલંકાર જોઈએ અને નવીન અભ્યાસ કરવાની બાબત ન જોઈએ. એ સર્વ વિચારતાં વિનય-વિજય મહારાજનો કાશીનો અભ્યાસ અથવા તો તેમનો યશો-વિજય મહારાજ સાથે રહી કાશીમાં અભ્યાસ બનવાબેગ લાગતો નથી. શ્રીવિનયવિજય વૈયાકરણી અને આગમાભ્યાસી હતા, યશોવિજય મહારાજ તાર્કિક હતા તેથી પણ એ વાતનો બહુ મેળ ખાતો નથી.

આ સુજશવેલીભાસમાંથી બીજી કેટલીક હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે તેની વિચારણા તત્સમયના ઇતિહાસની વિચારણામાં થશે. અત્રે તો એનો વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયના ચરિત્ર પૂરતો ઉપયોગ કરી લીધો.

લેખક મહાત્માનો જીવનપ્રવાહ—

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો જીવન ઇતિહાસ કાંઈ પણ મળી શકતો નથી અથવા લગભગ નહિવત્ મળે છે એમ

ઉપર જણાવ્યું છે, છતાં તેમણે જે કૃતિઓ કરી છે તેનો સમય વિચારતાં તે પરથી તેમનો જીવનપ્રવાહ કેવા પ્રકારનો હશે તે તારવી શકાય તેમ છે. કોઈ પણ લેખકની કૃતિઓ એના જીવનનો પડઘો જરાજર પાડે છે, જે સમયે જે વિષય તરફ અમુક વ્યક્તિને પ્રેમ હોય તે તરફનું તેમનું વલણ પારખી શકાય છે, તે દૃષ્ટિએ વિચારતાં હું ઉપાધ્યાયજીની નીચે પ્રમાણે જીવનસરણી કદપું છું. આ માત્ર અનુમાન છે અને એમાં સુધારોવધારો કરવાની કે સુચના કરવાની છૂટ રહે છે, તેમજ વધારે સ્પષ્ટ જીવનઉદ્દેશોનાં સાધનો મળતાં તેમાં ફેરફારને જરૂર અવકાશ રહે છે.

કર્તા મહાત્માએ લેખક તરીકે શરૂઆત કદપસૂત્રની સુબોધિકા ટીકા(સં. ૧૬૯૬)થી કરી. લોકપ્રિય ગ્રંથની ટીકા લખવી એ શરૂઆતમાં બહુ ઉપયોગી અને જરૂરી છે. એથી લેખક તરીકે આગર જાહેર છે. એ કૃતિની પ્રશંસા થતાં એમણે મોટા લોકપ્રકાશ ગ્રંથ માટે તૈયારી કરી. સેંકડો શાસ્ત્ર-ગ્રંથોમાંથી હકીકત તારવી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવની સર્વ હકીકતોનો સંગ્રહ કર્યો. હજારો શ્લોકની મૌલિક કૃતિ બનાવી અને તેમાં ઠેકાણે ઠેકાણે મૂળ ગ્રંથો-સૂત્રો આદિના ઉતારા કર્યા. આવી રીતે તેઓ સંગ્રહકાર મૂળ લેખક થયા, પણ એમનો મૂળ વિષય તો વ્યાકરણનો જ જણાય છે. સં. ૧૭૦૮માં લોકપ્રકાશ ગ્રંથ પૂરો કરી એમણે વ્યાકરણશુદ્ધિ અને સરળતા પર ધ્યાન આપી સં. ૧૭૧૦માં હૈમલઘુપ્રક્રિયા બનાવી. અહીં ગ્રંથકાર તરીકે તેઓ પૂરજોસથી ઝળક્યા. યુવાવસ્થાનું જોમ પૂરું થયું. પછી સંસાર પર વૈરાગ્ય આવ્યા.

સં. ૧૭૨૩ માં શાંતસુધારસ ગ્રંથ બનાવ્યો. આ રીતે મહાન લેખક તરીકે તેમનું જીવન ચાલ્યું. ટીકાકારથી શરૂઆત અને શાંતરસપાનમાં પરિનિર્વાણ એ એમનો જીવનવિકાસ બતાવે છે. પુન્યપ્રકાશનું સ્તવન સં. ૧૭૨૬માં બનાવ્યું એ એમનું દ્વિશાસૂચન છે. ભગવતી સૂત્રની સજ્જાય સં. ૧૭૩૧માં બનાવી એ વિદ્વત્તાદર્શક વ્યાખ્યાનની લાઘનમાં જનાર છે. જીવનને છેડે તેઓ શ્રીપાળનો રાસ બનાવવા તૈયાર થયા એ એમનામાં ચાલુ રહેલ સતત રસાસ્વાદન વૃત્તિ બતાવે છે. એ રાસમાં (સં. ૧૭૩૮) તેઓ સર્વ રસ આણી શક્યા છે તે બતાવે છે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ તેઓ જીવનરસ માણી શકતા હતા-આપી શકતા હતા. આ પ્રકારનું તેઓનું સાધુજીવન હતું અને આ રીતનો તેમનો વિકાસ હતો. જીવનરસ તેઓ અંતર્યંત જાળવી શક્યા હતા એ ખાસ નોંધવા લાયક બીના છે.

એમની સર્વ કૃતિઓ રાંદેર, સુરત, ગાંધાર અને રાંધણપુરમાં થયેલી નોંધાયેલી છે, એ જોતાં એમનો વિહાર મુખ્યત્વે કરીને ગુજરાતમાં હશે એમ જણાય છે અને લોકપ્રકાશ ગ્રંથ જૂનાગઢમાં પૂરો કર્યો એટલે ગુજરાત-કાઠિયાવાડનો સમાવેશ થાય છે. એમણે જાહેરમાં વ્યાખ્યાન વાંચવામાં ખૂબ રસ લીધો હશે એમ તેમણે વ્યાખ્યાનની લખેલી સજ્જાયો પરથી જણાય છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રની સજ્જાય, પાંચ સમવાયી કારણની સજ્જાય એ દ્વિશાએ તેમનો ઝોક બતાવે છે.

તેઓશ્રી સત્યવિજય પંન્યાસ સાથે ક્રિયાઉદ્ધારમાં જોડાઈ શક્યા નહિ તેથી તેઓ મૂળ પાટને વળગી રહ્યા હશે એમ જણાય છે. તેઓએ જે શબ્દોમાં કલ્પકિરણાવલી ટીકાને અંગે

ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય પર ટીકા કરી છે તે પરથી જણાય છે કે તેઓનું વલણ એક અથવા બીજી રીતે તે વખતના તપ-ગચ્છના ઝગડામાં ઝુકાવવાનું હતું. અત્રે એ ઝગડાની વિગતમાં ઉતરવાનું સ્થળસંકેતના કારણે બને તેમ નથી. માત્ર તેની આછી રેષા છેવટના ભાગમાં આપવામાં આવશે. ટૂંકામાં કહીએ તો શ્રી કલ્પસૂત્ર પર ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયે કલ્પકિરણાવલી નામની ટીકા લખી હતી. શ્રીવિનયવિજય ઉપાધ્યાયે કલ્પસુ-ઓધિકા ટીકા લખી, તેમાં ઘણી જગ્યાએ ધર્મસાગરના કરેલા અર્થ પર ચર્ચા કરી છે. કેટલીક વાર તો ધર્મસાગરના અર્થ માટે *इति चिन्त्यं* એટલે એ વિચારવાયોગ્ય છે એમ લખ્યું છે અને કોઈ કોઈ સ્થળે વધારે પડતી ટીકા જરા આકરા શબ્દોમાં પણ કરી છે. ત્યારપછી ધર્મસાગરના શિષ્યોએ ‘વિનયભુજંગમયૂરી’ નામની પુસ્તિકા રચી, તેમાં વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના કરેલા અર્થો પર ટીકા કરી છે. આ ચર્ચા ગૃહસ્થાઈની મર્યાદામાં રહી શકી હોત તો તેમાં કાંઈ વાંધા જેવું ગણી શકાય નહિ. એક વસ્તુના બુદ્ધા બુદ્ધા દષ્ટિગિન્દુથી અથવા વ્યાકરણના નિયમે બુદ્ધા બુદ્ધા અર્થ કરવા એ તો વિદ્વત્તાના વિલાસો છે, પણ એમાં અંગત તત્ત્વ આવે એટલે ઘણી વાર સહ્યતા ચૂકી જવાય છે. ‘વિનયભુજંગમયૂરી’ એ શબ્દ જ એવો ભયંકર છે કે એમાં પછી વિવેકયુક્ત ચર્ચાને બહુ સ્થાન રહેતું નથી. ભુજંગ એટલે સર્પ. એને મારી નાખનાર ‘મયૂરી’ એટલે ઢેલ (મોરની માદા—female peacock). જૈન જેવી અહિંસાપ્રિય સમા-જમાં પુસ્તકનું આવું નામ રાખવામાં આવે ત્યાં અંગત તત્ત્વ કેટલું વિપરીત થઈ જાય તે સમજી શકાય તેવું છે. આ તક-રારની જડ ઘણી ઊંડી ગયેલી જણાય છે અને એ લેખ પર-

પરા સાથે બીજા ઐતિહાસિક પ્રસંગો જોતાં મનમાં ખેદ થાય તેવી પરિસ્થિતિએ એ તકરાર પહોંચી ગયેલી જણાય છે. એટલા ઉપરથી એમ લાગે છે કે તે વખતના જ્ઞાનયુગમાં જૈન-સમાજમાં જે મહાન કેલાહલ ચાલ્યો હતો તેથી આપણા લેખક મહાત્મા તદ્દન અલિપ્ત રહી શક્યા નહિ હોય.

લેખક તરીકે કલ્પસુખોધિકા વાંચતાં તેઓનો સંસ્કૃત ભાષા પરનો કાબૂ ઘણો સુંદર દેખાય છે. લોકપ્રકાશ વાંચતાં તેઓનું આગમજ્ઞાન ઘણું વિસ્તૃત દેખાય છે. તેઓએ અનેક ગ્રંથોની શાહુદતો જે સહેલાઈથી ટાંકી છે તે જોતાં તેમની યાદશક્તિ અસાધારણ હોવી જોઈએ એમ જણાય છે. વ્યાકરણ ગ્રંથ લખીને તેઓએ આખી વ્યાકરણના અભ્યાસની પદ્ધતિમાં ઘણી સહેલાઈ કરી આપી છે અને તે રીતે તેઓએ મૌલિકતા બતાવી છે. શાંતસુધારસ, વિનયવિલાસ અને આરાધનાનું સ્તવન બનાવીને તેઓની આત્મરસિકતા કેવી હતી એ બતાવ્યું છે. શાંતસુધારસ ગ્રંથમાં વિદ્વત્તા બતાવવાનો જરા પણ પ્રયાસ નથી. એ ગ્રંથ આત્માને ઉદ્દેશીને ભાવનામય બનાવવા માટે રચાયેલ છે એમ એ વાંચતાં લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી. એટલા ઉપરથી પોતાનું સાધ્ય તેઓ સન્મુખ રાખી શકતા હતા એમ જણાય છે. વૃદ્ધ-વયે શ્રીપાળનો રાસ લખવા બેસી જાય અને તેમાં શૃંગારના, વીર રસના, અફ્ભુત રસના અનેક પ્રસંગો ચિતરી શકે એ તેમનું વૈવિધ્ય બતાવે છે. શ્રીપાળનો રાસ એ તેમની અધૂરી રહેલી છેલ્લી કળાકૃતિ છે. એવો સર્વરસમય રાસ બનાવવાનું કામ જે હાથ ધરે તે અસાધારણ બુદ્ધિવૈભવવાન હોવા સાથે માનસવિદ્યાના પ્રખર અભ્યાસી હોવા જ જોઈએ એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી.

સંક્ષેપમાં કહીએ તો તેઓએ કલ્પસૂત્રની ટીકા રચી અંથ-
કર્તા તરીકે સ્થાન મેળવ્યું, પોતાનું જ્ઞાન બને તેટલું લોક-
પ્રકાશ અંથમાં રેડ્યું, તેની પાછળ તેમણે લગભગ દશ બાર
વર્ષ ગાળ્યા અને ત્યારપછી વ્યાકરણ-પ્રક્રિયા બનાવી તેઓ
શાંતિના માર્ગ પર વળ્યા. ત્યારબાદ વ્યાખ્યાનો આપ્યા, શાંત
લાવની નાની કળાકૃતિઓ કરી પણ ધર્મચિંતનમાં બાકીનો
સમય ગાળી જીવન વ્યતીત કર્યું. સં. ૧૭૩૮માં રાંદેરના સંઘે
શ્રીપાળનો રાસ બનાવવા વિજ્ઞપ્તિ કરી ત્યારે આ વિદ્વાન
લેખકને વળી પાછા મૂકી દીધેલ હથિયારો હાથ ધરવાનો સમય
સાંપડ્યો અને તેમાં તેમણે ખૂબ રસથી ઝુકાવ્યું અને ચાલતી
કૃતિઓ કાળધર્મ પામ્યા.

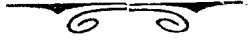
મને એમના જીવનમાં ફેરફાર થયા હોય તેવું દેખાય છે.
સં. ૧૬૯૫માં કલ્પસૂત્રની સુબોધિકા ટીકા રચી તે વખતે તેઓ
સાગર પક્ષની વિકૃદ્ધના હતા. જે શબ્દોમાં તેમણે કલ્પકિરણાવલિ
(કલ્પસૂત્રની ટીકા-રચયિતા ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય) ટીકા પર
ટીકા કરી છે તેમાં કવચિત્ રોષ દેખાય છે. ત્યારપછી સં. ૧૬૯૭
માં આનંદલેખ લખીને તેમાં વિજયનાનંદસૂરિની ખૂબ પ્રશંસા
કરી. ત્યારપછી સં. ૧૭૦૫માં વિજયદેવસૂરિને લેખ લખ્યો
અને સં. ૧૭૧૬માં નેધપુરથી ઈંદુદ્ધત કાવ્ય લખીને વિજય-
પ્રભસૂરિને પાઠવ્યું. એ જોતાં તેઓ અણસૂરમાંથી દેવસૂરમાં
આવ્યા જણાય છે. વળી તેઓએ કોઈ જગ્યા પર સત્યવિજય
પંન્યાસના ક્રિયાઉદ્ધારનો તો ઉલ્લેખ પણ કર્યો નથી એટલે
એ વાત એમને રચી હોય અથવા તેમાં તેઓ લખ્યા હોય એમ
લાગતું નથી. આગળ જતાં લેખકની કૃતિઓ જોતાં જણાશે કે
તેઓ સાગર અને વિજય વચ્ચેના કલેશમાં અવ્યવસ્થિત રીતે

વત્યાં છે. આ ઝગડો તેમની હયાતી પછી પણ ચાલ્યા કર્યો હોય એમ જણાય છે.

એકંદરે વિનયવિજય ઉપાધ્યાય સાહિત્યપ્રેમી, આગમ-અભ્યાસી, આત્માર્થે યથાશક્તિ પ્રયાસ કરનાર અને ખને તેટલા આત્મારામમાં રમણ કરનાર તેમજ વિલાસ કરનાર હોય એમ એમની કૃતિઓ પરથી જણાય છે. એમના સમયમાં એમને માટે કોઈ ઉલ્લેખ કરનાર નીકળ્યું નથી એટલે જૈનસમાજમાં એમનું સ્થાન બીજી હારમાં હોય એમ લાગે છે અને પોતે પોતાને માટે કાંઈ લખ્યું નથી તે પરથી તેઓને અહંતા મમતા હશે નહિ એવું સહજ અનુમાન થાય છે. તેઓની કૃતિઓને વિચારતાં તેમના જીવન પર સહજ દૃષ્ટિપાત અવારનવાર થઈ શકે તેમ છે તેથી આપણે હવે તેમની સંસ્કૃત તથા ગુજરાતી કૃતિઓ ઉપર દૃષ્ટિપાત કરીએ.

ગ્રંથકર્તાની કૃતિઓ

શ્રી શાંતસુધારસ ગ્રંથના રચયિતા શ્રીવિનયવિજય ઉપાધ્યાયે અનેક કૃતિઓ સંસ્કૃત અને ગુજરાતી ભાષામાં રચી છે. કેટલીક કૃતિઓ નાની છે અને કેટલીક મોટી છે. પ્રથમ સંસ્કૃત કૃતિઓને કૃતિની સાલની નજરે જોઈ જઈએ અને પછી ગુજરાતી કૃતિઓ જોઈએ. મને ઉપલબ્ધ થયેલી સર્વ કૃતિઓ ઇતિહાસ અને કળાની નજરે અવલોકન સાથે નીચે આપી છે. એમાં વિશેષ શોધખોળ થતાં વધારાને જરૂર અવકાશ છે.

I. સંસ્કૃત કૃતિઓ—

કલ્પસૂત્ર પરની સુબોધિકા ટીકા.

પર્યુષણમાં કલ્પસૂત્ર આઠ વ્યાખ્યાને વંચાય છે, તે કલ્પ-સૂત્ર ઉપર સુબોધિકા ટીકા શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે સં. ૧૬૯૬ ના જેઠ માસમાં પૂરી કરી. એની વિસ્તૃત પ્રશસ્તિ નીચે પ્રમાણે છે:—

આસીદ્વીરજિનેન્દ્રપદ્મપદવીકલ્પદ્રુમઃ કામદઃ,
સૌરભ્યોપહૃતપ્રબુદ્ધમધુપઃ શ્રીદ્વીરસૂરીશ્વરઃ ।
શાસ્ત્રોત્કર્ષમનોરમસ્ફુરદુરુચ્છાયઃ ફલપ્રાપક-
અચ્ચન્મૂલગુણઃ સદાઽતિસુમનાઃ શ્રીમાન્મરુત્પૂજિતઃ ॥ ૧ ॥

यो जीवाऽभयभावडिण्डिममिषात् स्वीयं यशोडिण्डिमं,
षण्मासान् प्रतिवर्षमुग्रमखिले भूमण्डलेऽवीवदत् ।
मेजे धार्मिकतामधर्मरसिको म्लेच्छाग्रिमोऽकब्बरः,
श्रुत्वा यद्वदनादनाविलमतिर्धर्मोपदेशं शुभम् ॥ २ ॥

तत्पट्टोन्नतपूर्वपर्वतशिरःस्फूर्तिक्रियाहर्मणिः,
सूरिः श्रीविजयादिसेनसुगुरुर्भव्येष्टचिन्तामणिः ।
शुभ्रैर्यस्य गुणैरिवानघघनैरावेष्टितः शोभते,
भूगोलः किल यस्य कीर्तिसुदृशः क्रीडाकृते कन्दुकः ॥ ३ ॥

येनाकब्बरपर्षदि प्रतिभटान्निर्जित्य वाग्वैभवैः,
शौर्याश्चर्यकृता वृता परिवृता लक्ष्म्या जयश्रीकनी ।
चित्रं मित्र ! किमत्र मित्रमहसस्तेनास्य वृद्धा सती,
कीर्तिः पत्यपमानशङ्कितमना याता दिगन्तानितः ॥ ४ ॥

विजयतिलकसूरिभूरिसूरिप्रशस्यः,
समजनि मुनिनेता तस्य पट्टेऽच्छचेताः ।
हरहसितहिमानीहंसहारोज्ज्वलश्री-
स्त्रिजगति वरवर्ति स्फूर्तियुग्म यस्य कीर्तिः ॥ ५ ॥

तत्पट्टे जयति क्षितीश्वरततिस्तुत्यांघ्रिपङ्केरुहः,
सूरिर्दूरितदुःखवृन्दविजयानन्दः क्षमाभृद्विभुः ।
यो गौरैर्गुरुभिर्गुणैर्गणिवरं श्रीगौतमं स्पृष्टते,
लब्धीनामुदधिर्दधीयितयशाः शास्त्राब्धिपारं गतः ॥ ६ ॥

यच्चारित्रमखिन्नकिन्नरगणैर्जैगीयमानं जग-
ज्जाग्रज्जन्मजराविपत्तिहरणं श्रुत्वा जयन्तीपितुः ।
वाञ्छापूर्त्तिमियर्त्तिं युग्ममथ तल्लेमे सहस्रं स्पृहा-
वैयर्थ्यं गुणरागिणोऽग्रिमगुणग्रामाऽभिरामात्मनः ॥ ७ ॥

“ શ્રી વીરલગવાનની પદ્મપરંપરામાં કદપદુમ સમાન શ્રી હીરસૂરીશ્વર થયા. તેઓ ઇચ્છિતને આપનાર હતા, સુગંધથી એમણે પંડિતબ્રમરોને પોતા તરફ આકર્ષ્યા હતા, તેઓશ્રી શાસ્ત્રના ઉત્કર્ષથી સુંદર અને સ્કુરાયમાન વિશાળ કાંતિવાળા હતા, કૃષ્ણને અપાવનારા હતા, દેહીપ્યમાન મૂળ ગુણવાળા હતા અને સર્વદા સુંદર મનવાળા હતા. ૧.

“ એમણે છ માસ સુધી સર્વ જીવોને અલયદાન આપવા-રૂપ ડાંડી ટીપાવીને તે જહાને આખી પૃથ્વી પર પોતાનો યશનો ડંકો વગડાવ્યો હતો. એમના શુભ મુખનો ધર્મોપદેશ સાંભળીને અધર્મરસિક મ્લેચ્છોનો અગ્રેસર એવો અકળખર બાદશાહ નિર્મળ બુદ્ધિવાળો થયો હતો. ૨.

“ તેમની પાટરૂપી ઉદયાચળ પર્વતના શિખર પર સ્કુરાયમાન કિરણવાળા સૂર્ય સમાન અને લબ્ધ જીવોને ઇચ્છિત આપનાર ચિંતામણિરત્ન જેવા શ્રી વિજયસેનસૂરિ થયા. એમના શુભ ગુણોથી જ જાણે હોય તેમ સ્વચ્છ મેઘથી વીંટાયેલો પૃથ્વીનો ગોળો જાણે તેમની કીર્તિસ્ત્રીને રમવાનો દડો હોય તેમ શોભતો હતો. ૩.

“ અકળખર બાદશાહની સલામાં પોતાની વાણીના વૈભવવડે વાહીઓને જીતીને પોતાના શૌર્યથી આશ્ચર્ય પમાડેલી લક્ષ્મીથી પરિવરેલી (સહિત) એવી જયલક્ષ્મીને તેઓ વર્યા હતા. મિત્ર ! મનોહર તેજમય તેમની કીર્તિરૂપ પત્ની પતિ તરફના એ કારણે થયેલ અપમાનથી શંકાવાળી થઈને અહીંથી દિગન્ત સુધી ચાલી ગઈ તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ? ૪.

“ તેમની પાટે ઘણા સૂરિઓથી પ્રશંસા પામેલા, મુનિ-

ઓના નેતા અને સ્વચ્છ મનવાળા વિજયતિલકસૂરિ થયા. શિવનું હાસ્ય, ખરફ, હંસ અને હારના જેવો ઉજ્જવળ તેમની વિસ્તરતી કીર્તિ ત્રણ જગતમાં વર્તતી હતી. ૫.

“ તેમની પાટે રાજાઓવડે સ્તુતિ કરાયલા ચરણકમળવાળા અને દુઃખસમૂહનો નાશ કરનારા મુનિશ્રેષ્ઠ વિજયાનંદસૂરિ જયવંતા વર્તે છે. જેઓ ઉજ્જવળ મોટા ગુણોવડે ગણિમાં શ્રેષ્ઠ શ્રી ગૌતમસ્વામી સાથે સ્પર્ધા કરે છે, જેઓ લબ્ધિના સમુદ્ર છે, જેનો યશ દધી (દહીં) જેવો ઉજ્જવળ છે અને જેઓ શાસ્ત્રસમુદ્રનો પાર પામેલા છે. ૬.

“ કિન્નરસમૂહોથી ગાન કરાતું અને જન્મજરામરણને નાશ કરનારું તે ગુરુનું ચારિત્ર સાંભળીને જગતના જીવો યુગળિયાની જેમ વાંચ્છાની પૂર્ણતાને પામે છે તેથી કરીને તે જગતના જીવો શ્રેષ્ઠ ગુણગણે કરીને સુંદર આત્માવાળા ગુણરાગીપણી હજારો ઇચ્છાની પરંપરાને પામે છે. ૭.

શ્રીહીરસૂરિસુગુરોઃ પ્રવરૌ વિનેયૌ,
જાતૌ શુભૌ સુરગુરોરિવ પુષ્પદન્તૌ ।
શ્રીસોમસોમવિજયામિધવાચકેન્દ્રઃ,
સત્કીર્તિકીર્તિવિજયામિધવાચકશ્ચ ॥ ૮ ॥

સૌભાગ્યં यस્ય ભાગ્યં કલયિતુમમલં કઃ ક્ષમઃ સક્ષમસ્ય,
નો ચિત્રં ચચ્ચરિત્રં જગતિ જનમનઃ કસ્ય વિત્રીયતે સ્મ ।
ચક્રાણા મૂર્ખમુખ્યાનપિ વિબુધમણીન્ હસ્તસિદ્ધિર્યદીયા,
ચિન્તારત્નેન ભેદં શિથિલયતિ સદા यस્ય પાદપ્રસાદઃ ॥ ૯ ॥
આબાલ્યાદપિ યઃ પ્રસિદ્ધમહિમા વૈરક્તિકપ્રામણીઃ,
પ્રથ્થઃ શાબ્દિકપદ્ધક્તિષુ પ્રતિભટૈર્જય્યો ન યસ્તાર્કિકૈઃ ।

સિદ્ધાન્તોદધિમન્દરઃ કવિકલાકૌશલ્યકીર્ત્યુદ્ભવઃ,
શશ્વત્સર્વપરોપકારરસિકઃ સંવેગવારાંનિધિઃ ॥ ૧૦ ॥

વિચારરત્નાકરનામધેયપ્રશ્નોત્તરાદ્યદ્વુતશાસ્ત્રવેદાઃ ।
અનેકશાસ્ત્રાર્ણવશોધકશ્ચ, યઃ સર્વદૈવાઽભવદ્પ્રમત્તઃ ॥ ૧૧ ॥

તસ્ય સ્ફુરદુરુક્તૈર્વાચકવરકીર્તિવિજયપૂજ્યસ્ય ।
વિનયવિજયો વિનેયઃ સુબોધિકાં વ્યરચયત્કલ્પે ॥ ૧૨ ॥
ચતુર્ભિઃ કલાપકમ્ ।

સમશોધયંસ્તથૈનાં પણ્ડિતસંવિગ્નસહૃદયવતંસાઃ ।
શ્રીવિમલહર્ષવાચકવંશે મુક્તામણિસમાનાઃ ॥ ૧૩ ॥

ધિષણાનિર્જિતધિષણાઃ સર્વત્ર પ્રસૂતકીર્તિકર્પૂરાઃ ।
શ્રીભાવવિજયયાચકકોટીરાઃ શાસ્ત્રવસુનિકષાઃ ॥ ૧૪ ॥
યુગ્મમ્

રસનિધિરસશશિવર્ષે, જ્યેષ્ઠે માસે સમુજ્જ્વલે પક્ષે ।
ગુરુપુણ્યે યત્નોઽયં સફલો જક્ષે દ્વિતીયાયામ્ ॥ ૧૫ ॥

શ્રીરામવિજયપણ્ડિતશિષ્યશ્રીવિજયવિબુધમુખ્યાનામ્ ।
અભ્યર્થનાપિ હેતુર્વિજ્ઞેયોઽસ્યાઃ કૃતૌ વિવૃત્તેઃ ॥ ૧૬ ॥

“ દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિને જેમ બે અનુચરો હતા તેમ શ્રી હીરવિજયસૂરિને બે પ્રધાન સારા શિષ્યો થયાઃ એક સોમવિજય ઉપાધ્યાય અને બીજા કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય. ૮.

“ એ ક્ષમાધારી(કીર્તિવિજય વાચક)નું સદ્ભાગ્ય સમજવાને કૌણ સમર્થ થાય ? અને એમનું અદ્ભુત ચરિત્ર જગતના કયા જનમનને આશ્ચર્ય ઉપજાવ્યા વગર રહી શકે ? એમની હસ્તસિદ્ધિ તદ્દન મૂર્ખ માણસને પણ વિદ્વાનશિરોમણિ

૧. માથે હાથ મૂકવો અથવા વાસક્ષેપ કરવો.

બનાવે તેવી છે અને એમના પગલાં ચિંતામણિરત્નવડે બેઠને દીલો કરી નાખે છે. ૯.

“ જોઓ (કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય) લઘુવયથી જ સુપ્રસિદ્ધ મહિમાવાળા હતા, જોઓ વૈરાગીઓના નેતા (આગેવાન) હતા, શાળિદકની પંક્તિ(વૈયાકરણી)માં જોઓ અગ્રેસર હતા, તર્કચર્યામાં જોઓ સામા પક્ષથી કદી ન જીતાય તેવા હતા, શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતરૂપ સમુદ્રનું મંથન કરવામાં મંદરાચળ પર્વત જેવા હતા, જોઓ કવિઓની કળાકુશળતાથી થતી કીર્તિના ઉત્પત્તિસ્થાન હતા, જોઓ હમેશાં સર્વ પ્રકારના પરોપકાર કરવામાં રસિક હતા અને જોઓ સંવેગ(વૈરાગ્ય)ના સમુદ્ર સમાન હતા. ૧૦

“ જોઓ વિચારરત્નાકર નામના પ્રશ્નોત્તર ગ્રંથ વિગેરે અદ્ભુત શાસ્ત્ર ગ્રંથોના બનાવનાર હતા, તેમજ અનેક શાસ્ત્રરૂપ સમુદ્રનું શોધન કરનારા હતા અને હમેશાં અપ્રમત્ત (ઉઘોગી) હતા. ૧૧

“ એવા વિશાળ કીર્તિવાળા મહાન ઉપાધ્યાય પૂજ્યપાદ શ્રી કીર્તિવિજયના શિષ્ય વિનયાવજયે કલ્પસૂત્ર પર સુબોધિકા (ટીકા) રચી. ૧૨. (ચાર શ્લોકોનો અર્થ સાથે કરવો.)

“ શ્રી વિમળહર્ષ ઉપાધ્યાયના વંશમાં મુક્તામણિ (મોતી) સમાન, બુદ્ધિના વિષયમાં બૃહસ્પતિની બુદ્ધિને જીતનાર અને પંડિતો, સંવિજ્ઞો (સાધુઓ) અને સહુદયીઓમાં ભૂષણભૂત થયેલા શાસ્ત્રરૂપ સુવર્ણની કસોટી કરનારા વાચકવર બાવવિજયે એ(ટીકા)ને શોધી. (તપાસી દીધી). ૧૩-૧૪

“ સંવત ૧૬૯૬ મા વર્ષે, જેઠ માસના શુક્લપક્ષની

બીજને દિવસે ગુરુવારના રોજ પુણ્ય નક્ષત્રમાં આ ચત્ત સફળ (પૂર્ણ) થયો. ૧૫.

“ આ વિવૃત્તિ (ટીકા) રચવામાં શ્રી રામવિજય પંડિતના શિષ્ય શ્રી વિષ્ણુધવિજય વિગેરેની ચાલુ માગણી પણ હેતુભૂત બાણવી. ૧૬.

દરવર્ષે પર્યુષણમાં કલ્પસૂત્ર વાંચવાનો નિયમ થયો ત્યારથી તે પર વિવિધ ટીકાઓ તૈયાર થઈ. કલ્પસૂત્રમાં મુખ્યત્વે કરીને શ્રી મહાવીર ચરિત્ર, સંક્ષિપ્તમાં શ્રી પાર્શ્વનાથ અને નેમિનાથ તથા આદીશ્વર ચરિત્ર, ત્યારપછી સ્થવિરોનાં ચરિત્ર અને અંતે સાધુની સમાચારી-એટલી હકીકત આવે છે. એનાં વ્યાખ્યાનો પર્યુષણના ચોથે, પાંચમે, છઠ્ઠે અને સાતમે દિવસે અર્થ સાથે થાય છે અને આઠમે દિવસે મૂળસૂત્રનું વાંચન થાય છે એ કલ્પસૂત્રની આ સુબોધિકા નામની ટીકા રચીને લેખકમહાત્માએ કુલ ૬૫૮૦ શ્લોક(ગ્રંથાગ્રં)નો ગ્રંથ બનાવ્યો છે. આમાં માત્ર ટીકા જ રચી છે એમ નથી, મૂળ ગ્રંથમાં અનેક પ્રસંગે ઘણા નૂતન ઉમેરો ટીકાકારે કર્યો છે. સુપનપાઠક વળતે રેષા-શાસ્ત્ર, સ્વપ્નનિમિત્ત શાસ્ત્ર અને ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થયા પહેલાંનો તેમનો વિહાર તથા ઉપસર્ગસહનશક્તિ અને કૈવલ્ય પછી ગણધરવાદ આખો ઉમેર્યો છે. મૂળગ્રંથ (કલ્પસૂત્ર) લગભગ ૧૨૫૦ શ્લોકપ્રમાણ છે તે પર આવા પ્રકારના વધારાથી ટીકા બહુ મોટી થઈ ગઈ છે. એના ઉપોદ્ધાતમાં ‘ કલ્પ ’ એટલે શું એની ચર્ચામાં તથા મૂળ લેખકની માહિતી આપવામાં સારો ભાગ રોક્યો છે.

વચ્ચે વચ્ચે કલ્પકિરણાવલી નામની ટીકાના ‘ રચયિતા શ્રી

ધર્મસાગર ઉપર કેટલેક ઠેકાણે ટીકા કરી છે અને તેમણે કહેલા અર્થો સમીચીન નથી કે તેઓ આ કલ્પસૂત્રનો આશય ખરાબર સમજ્યા નથી એવી ગર્ભિત સૂચનાઓ કરી છે. તે યુગમાં વિજયપક્ષ અને સાગરપક્ષ વચ્ચે થયેલા ઝગડા ઐતિહાસિક છે તેની એમાં પીઠિકા છે.

એકંદરે ટીકાની ભાષા સરળ છે, વાંચવામાં મજા આવે તેવી છે અને લેખકનો ભાષા પર કાબૂ ઘણો સુંદર હોય એમ ખતાવે તેવો એ ગ્રંથ છે. એમણે પોતે જ પ્રસ્તાવના કરતાં જણાવ્યું છે કે આ કલ્પસૂત્ર ગ્રંથ પર અનેક ટીકાઓ થયેલી છે છતાં પોતે સામાન્ય મનુષ્યો માટે આ ટીકા બનાવે છે. સૂર્ય હોય તો પણ લોંચરામાં પ્રકાશ માટે નાના દીવાની જરૂર પડે છે એ તેમનો આદર્શ છે.

આ ટીકા તેમણે સં. ૧૬૯૬ના જેઠ શુદ્ધ બીજ શુક્રવારે પૂરી કરી એટલે એ તેમની કૃતિઓમાં પહેલી હતી એમ જણાય છે.

પ્રશસ્તિ પરથી લેખકના હૃદયમાં શ્રી હીરવિજયસૂરિ અને વિજયસેનસૂરિ પ્રત્યે કેટલું માન હશે તેનો ખ્યાલ આવે છે. પોતાના ગુરુ શ્રી કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાય તરફ પણ તેમનું અત્યંત માન જણાય છે. લેખક તરીકે શ્રી કીર્તિવિજયે વિચારરત્નાકર ગ્રંથ બનાવ્યો છે તેથી તેઓનો પણ શાસ્ત્રબોધ સારો હશે એમ માલૂમ પડે છે.

૧. એ ગ્રંથ છપાયેલ છે ને લખ્ય છે. તેમાં શ્રી આચારાંગાદિ સૂત્રોમાંથી અમુક સંખ્યામાં જુદા જુદા અધિકારો ચુંટીને દાખલ કરેલા છે. ખાસ વાંચવા યોગ્ય છે.

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય પોતાના અંથોની રચનામાં ઉપયોગિતાના તત્ત્વ પર ખાસ ધ્યાન આપતા હશે એમ જણાય છે. એમણે બનાવેલ પુણ્યપ્રકાશ(આરાધના)નું સ્તવન તથા દરવર્ષે વંચાતા પર્યુષણના વ્યાખ્યાનો અને દર વર્ષે આયંબિલની ઓળીમાં નવ નવ દિવસ સુધી વંચાતો શ્રીપાળનો રાસ જોતાં તેમણે જનતાની તાત્કાલિક જરૂરીઆત પર અંથપસંદગી કરતી વખતે ખાસ લક્ષ્ય આપ્યું હશે એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી.

મૂળ કલ્પસૂત્ર પર રચેલ ‘ સુઓધિકા ’ ટીકાને તેઓ વૃત્તિ કહેતા નથી, પણ વિવૃત્તિ કહે છે, એટલે વૃત્તિમાં તે મૂળનો અર્થ કરવાનો હોય, પણ વિવૃત્તિમાં વિશેષ આનુષંગિક હકીકત પણ જણાવી શકાય એવો આશય જણાય છે.

તે વખતના સમાજમાં નિમિત્તના સંબંધમાં જનતાની માન્યતા કેવી હશે, રાજદરબારમાં પંડિતો જાય ત્યારે કેવા પ્રકારની તૈયારી કરતા હશે, એક નેતા હોવાની જરૂરીઆત કેટલી જણાતી હશે, ગર્ભવતી સ્ત્રીઓને અંગે કેટલી સંભાળ લેવામાં આવતી હશે વિગેરે ઘણી બાબતો પર પ્રકાશ પડે છે, તે ટીકા પરથી તારવી કાઢવા યોગ્ય છે. એ પ્રસંગો પરથી શ્રી વીરપરમાત્માના સમયનું ભાન થાય તેમ છે એમ ધારવા જેવું નથી; એવી અનેક બાબત શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના સમયની સમાજ-રચના બતાવે છે એમ સમજી લેવાના અનેક પ્રસંગો ટીકા પરથી પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

વ્યાકરણની ચર્ચા કેટલેક સ્થળે આ ટીકામાં આવે છે તે ટીકાના કર્તાનો વ્યાકરણ પરનો કાબૂ બતાવે છે. તાર્કિક કોટીઓ ચર્ચામાં અવારનવાર આવે છે તે પરથી તેમનું અને શ્રીમદ્-

શોવિજયજીનું ન્યાયવિષય પરનું પ્રભુત્વ પુરવાર કરે છે અને સાથે તે બંને વચ્ચે કેટલો તફાવત હતો તે ચર્ચાની વિગત પરથી જણાઈ આવે છે.

એકંદરે આ સુબોધિકા ટીકા સરળ, બાળ તથા વિદ્વાન વર્ગ બંનેને ઉપયોગી અને કલ્પસૂત્ર સમજવા માટે અગત્યનું સાધન પૂરું પાડે છે.

તે કાળમાં શ્રી હીરવિજય આચાર્યનું તથા વિજયસેનસૂરિનું સમાજમાં કેવું માન હતું તે વિચારવા માટે પ્રશસ્તિ ખાસ આપી છે. તે યુગમાં ધર્મના પ્રભાવકો બહુ સારા થયા છે એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી. આ સંબંધી તાત્કાલિક ઇતિહાસ-વિચારણામાં કેટલીક હકીકત જોવામાં આવશે. આ ટીકા બનાવતી વખતે (૧૬૬૬ માં) વિનયવિજય ઉપાધ્યાય વિજયતિલકસૂરિ અને તેમની પાટે વિજયાનંદસૂરિના પક્ષમાં હતા એમ પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે. એમણે એમાં વિજયદેવસૂરિનું નામ આપ્યું નથી એ ખાસ સૂચક છે. ત્યારપછી એ વાત ફરી ગઈ એ આપણે જોઈ ગયા. ‘આનંદ લેખ’ આ ટીકા રચતાં પહેલાં લખાયેલો હતો તે આપણે આગળ જોશું.

લોકપ્રકાશ—

આ ગ્રંથની પ્રશસ્તિ આ વિભાગની શરૂઆતમાં ચરિત્ર-વિચારણાને અંગે આપી છે. ત્યાં તેનું આખું ભાષાંતર આપ્યું છે. મૂળ વિભાગના જિજ્ઞાસુએ તે વાંચી લેવું. (જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા. કાળલોક પૃ. ૭૨૧-૭.) એ પ્રશસ્તિમાં શ્રી સુધર્મા-સ્વામીથી માંડીને ગ્રંથરચનાના સમય સુધીના આચાર્યોની

પરંપરા આપેલી છે. ગ્રંથરચના સં. ૧૭૦૮ ના વૈશાખ શુદ્ધ પાંચમે પૂરી થઈ તે વખતે તપગચ્છમાં આચાર્યપદે વિજય-પ્રભસૂરિ હતા એમ એ પ્રશસ્તિમાં લખ્યું છે. આ બાબતમાં કાંઈ અવ્યવસ્થા જણાય છે. ૧૭૦૮ માં વિજયસિંહસૂરિ હયાત હતા. તેઓ ૧૭૦૬ માં કાળધર્મ પામ્યા એ પ્રસિદ્ધ વાત છે. પ્રશસ્તિ કાંઈ મોડી લખાયેલી હોવી જોઈએ એમ મારું અનુમાન છે.

સર્વ વિષયોનો સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં કરવામાં આવ્યો છે. એમ એ ગ્રંથની આ નીચે આપેલી સંક્ષિપ્ત અનુક્રમણિકા પરથી જોવામાં આવશે. એના મુખ્ય ચાર વિભાગ પાઠવામાં આવ્યા છે: દ્રવ્યલોક, ક્ષેત્રલોક, કાળલોક અને ભાવલોક. તેના સર્ગ ૩૬ છે. ૩૭ મો સર્ગ અનુક્રમણિકાનો જ છે તે નીચે પ્રમાણે—

(દ્રવ્યલોક)

પ્રથમ સર્ગમાં મંગળાચરણ, અભિધેય, પ્રયોજન, શિષ્ટ પ્રસાદન, ઔદત્ય ત્યાગ, ગ્રંથનું નામ, અંગુળ-યોજન-રજ્જુ, પદ્યોપમ ને સાગરોપમનું સ્વરૂપ, ગુણાકાર, ભાંગાકાર, સંખ્યેય, અસંખ્યેય ને અનંતના પ્રકારો વિગેરે કહ્યું છે.

બીજા સર્ગમાં દ્રવ્યલોક, ક્ષેત્રલોક, કાળલોક ને ભાવલોકનું નામ માત્ર આખ્યાન અને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય ને સિદ્ધનું સ્વરૂપ બતાવેલું છે.

ત્રીજા સર્ગમાં જે ૩૭ દ્વારોવડે સંસારી જીવોનું સ્વરૂપ બતાવવાનું છે તે ૩૭ દ્વારનો વિસ્તાર-તેનું સ્વરૂપ બતાવેલું છે.

ચોથા સર્ગમાં પૃથ્વીકાયાદિ પાંચ સૂક્ષ્મ સ્થાવરનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. તેની ઉપર ૩૭ દ્વાર ઉતાર્યા છે.

પાંચમા સર્ગમાં પૃથ્વીકાયાદિ પાંચ બાહર સ્થાવરનું સ્વરૂપ ૩૭ દ્વારવડે કહ્યું છે. આ પ્રમાણે દરેક જીવ પ્રકાર માટે સમજવું.

છઠ્ઠા સર્ગમાં ક્ષીદ્રિયાદિ તિર્યંચોનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

સાતમા સર્ગમાં મનુષ્યોનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

આઠમા સર્ગમાં દેવોનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

નવમા સર્ગમાં નારકોનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

દશમા સર્ગમાં સર્વ જીવોના ભવોનો સંવેધ કહ્યો છે; તેમજ દશમા સર્ગમાં મોટો અદ્વયબહુત્વ અને કર્મપ્રકૃતિઓનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

અગ્યારમા સર્ગમાં પુદ્ગળાસ્તિકાયના સ્વરૂપનું વર્ણન છે.

આ રીતે અગ્યાર સર્ગમાં દ્રવ્યલોક પૂર્ણ થાય છે.

(ક્ષેત્રલોક)

બારમા સર્ગમાં સામાન્યથી ક્ષેત્રનું નિરૂપણ, દિશાનું નિરૂપણ, લોકમાં રજ્જી અને ખંડુનું સ્વરૂપ, સંવાતત લોકનું સ્વરૂપ અને તેની મહત્તા ને આયામ ઉપર દૃષ્ટાંત તથા રત્નપ્રભા વિગેરે પૃથ્વીનું નિરૂપણ, વ્યંતરોની નગરાદિ સમૃદ્ધિનું પરિકીર્તન-આ સર્વે સવિશેષપણે નિરૂપિત કરેલ છે.

તેરમા સર્ગમાં ભવનપતિનું સ્વરૂપ તથા તેના ઇંદ્રોના નામ તથા તેના સામાનિક દેવો, અગ્રમહિષી વિગેરેની સંપદા વિસ્તારથી કહી છે.

ચૌદમા સર્ગમાં સાત નરકનું નિરૂપણ તેના પ્રસ્તટ, દરેક પ્રસ્તટે શરીરસ્થિતિ, લેશ્યા, આયુ અને વેદના વિગેરેની સંપદા વિસ્તારથી કહી છે.

પંદરમા સર્ગમાં તિર્યક્લોકનું સ્વરૂપ, અસંખ્યાત દ્વીપ-સમુદ્રનું વર્ણન, જંબૂદ્વીપની જગતિનું ને તેના દ્વારનું તેમજ તેના સ્વામીનું વર્ણન છે. આ સર્ગમાં વિજયદેવની ઋદ્ધિનું ખહું વિસ્તારથી વર્ણન છે.

સોળમા સર્ગમાં ભરતક્ષેત્ર, વૈતાલ્ય પર્વત, તેની શુક્રાઓ તથા કૂટો, હિમવંત પર્વત, પદ્મદ્રહ, શ્રી દેવી, ગંગા વિગેરે નદીઓ, લવણસમુદ્રમાં નીકળેલી બે પર્વતની આઠ દાઢાઓ, તેની ઉપર રહેલા પદ અંતરદ્વીપો, તેમાં રહેલા યુગલિકો, હૈમ-વત ક્ષેત્ર, તેમાં રહેલ વૃત્તવૈતાલ્ય, મહાહિમવંત પર્વત, તેના પર રહેલ દ્રહ, તે દ્રહમાંથી નીકળતી બે નદીઓ અને તે પર્વત પર રહેલ કૂટો, હરિવર્ષ ક્ષેત્ર, નિષધ પર્વત, શીતા શીતોદા નદી અને પાંચ પાંચ દ્રહોનું વર્ણન છે.

સત્તરમા સર્ગમાં દેવકુરુ ને ઉત્તરકુરુ ક્ષેત્ર, પૂર્વ ને પશ્ચિમ મહાવિદેહ, આ પ્રમાણે સામાન્યથી ચાર વિભાગવાળા મહા-વિદેહનું વર્ણન, તેમાં રહેલી વિજયો, વક્ષસ્કાર પર્વતો, અંતર નદીઓ, વિજયમાં રહેલ વૈતાલ્ય, વિજયના છ ખંડ અને મુખ્ય નગરીઓ, ગંધમાદન ને માલ્યવંત ગજદંતાનું વર્ણન, ઉત્તર-કુરુક્ષેત્રનું વિસ્તારથી નિરૂપણ, યમકાદ્રિ, પાંચ દ્રહો, ૧૦૦ કંચનગિ-રિઓ, જંબૂવૃક્ષનું તેના કૂટો સહિત વર્ણન, તેના અધિપતિનું વર્ણન, સોમનસ ને વિદ્યુત્પ્રભ ગજદંતાનું વર્ણન, દેવકુરુ ક્ષેત્રનું વર્ણન, તેમાં રહેલા ચિત્ર ને વિચિત્ર પર્વતો, દ્રહો, કંચનગિરિઓ, શાદ્મલી વૃક્ષ વિગેરેનું વર્ણન છે.

અઠારમા સર્ગમાં મેરુપર્વતનું વર્ણન, તેના ચાર વન, તેમાં આવેલા કૂટો, મેરુની ત્રણ મેખળા, ઉપર આવેલી ચૂલિકા

અને પાંડુકવનમાં આવેલ તીર્થકરોના જન્માભિષેકની શિલાઓ અને સિંહાસનોનું વર્ણન છે.

ઓગણીશમા સર્ગમાં નીલવંતપર્વત, તેની ઉપર કૂટો, દ્રહ, તેની અધિષ્ઠાયક દેવી, દ્રહમાંથી નીકળતી શીતા ને નારીકાંતા નદીનું નામમાત્ર વર્ણન, રમ્યક્ષેત્ર, રૂકિમ પર્વત હૈરણ્યવત ક્ષેત્ર, શિખરી પર્વત, ઐરવત ક્ષેત્ર, તેના છ ખંડ અને મધ્યની નગરી વિગેરેનું વર્ણન, ક્ષેત્ર ને પર્વતાદિનું ઉત્તર દક્ષિણમાં સામ્યપણું, તેમજ સર્વ પર્વતો, કૂટો, વિદ્યાધરની શ્રેણિઓ, તે પરના નગરો, કુલ નદીઓ, પ્રપાત કુંડો, દ્રહો, ચક્રવર્તી, તેના રત્નો, અરિહંતો, તથા જંબૂદ્વીપવર્તી સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહાદિકની એકંદર સંખ્યા વિગેરે સર્વ આપેલ છે.

વીશમા સર્ગમાં મંડલાદિક પાંચ દ્વારવડે સૂર્ય-ચંદ્રની ગતિની રીત વિસ્તારથી બતાવી છે ને તેની સાથે નક્ષત્રના યોગનું, દિનવૃદ્ધિ ને ક્ષયાદિકનું, ધ્રુવરાહુનું ને પર્વરાહુનું, તિથિની ઉત્પત્તિનું અને પંદર દ્વારોવડે નક્ષત્રોનું નિરૂપણ કરેલું છે.

એકવીશમા સર્ગમાં લવણસમુદ્રનું, તેની શિખાનું, પાતાળ-કળશાઓનું, એ સમુદ્રમાં રહેલા દ્વીપોનું, સુસ્થિતાદિ દેવનું અને ચંદ્ર-સૂર્યાદિ જ્યોતિષીઓનું વર્ણન કરેલું છે.

બાવીશમા સર્ગમાં જુદા જુદા ક્ષેત્રાદિક કહેવાવડે ધાતકી-ખંડનું અને કાળોદધિનું પૂર્વવત્ વર્ણન બતાવવામાં આવ્યું છે.

તેવીશમા સર્ગમાં પુષ્કરાર્ધદ્વીપનું ને માનુષોત્તર પર્વતનું વર્ણન આપેલું છે અને નરક્ષેત્ર(અઢીદ્વીપ)માં આવેલા સમસ્ત ક્ષેત્ર અને પર્વતાદિકનો સંગ્રહ કરેલો છે, તેમજ સર્વ શાશ્વત ઐત્યોની સંખ્યાનું વિસ્તાર સાથે નિરૂપણ કરેલું છે.

ચોવીશમા સર્ગમાં મનુષ્યક્ષેત્રની બહાર આવેલા સ્થિર જ્યોતિષી પૈકી સૂર્ય-ચંદ્રની શ્રેણિનું વર્ણન કર્યું છે. તથા પુષ્કરવર સમુદ્ર, ક્ષીરવર દ્વીપ, ક્ષીરવર સમુદ્ર વિગેરેનું વર્ણન અનુક્રમે આપતાં નંદીશ્વર દ્વીપનું અને તે દ્વીપમાં આવેલા શાશ્વતા ચૈત્યોનું વિસ્તારથી વર્ણન અને પ્રાંતે સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર સુધીનું વર્ણન આપેલું છે.

પચીશમા સર્ગમાં ચર અને સ્થિર એવા ચંદ્રાદિ જ્યોતિષીની વ્યવસ્થિતિનું સવિસ્તર વર્ણન છે.

છવીશમા સર્ગમાં ઊર્ધ્વલોકનું વર્ણન શરૂ થાય છે. તેમાં સૌધર્મ ને ઇશાન દેવલોકની હકીકત, તેના વિમાનોની શ્રેણિઓ, પુષ્પાવકીર્ણ વિમાનો, તેનાં નામ, તેમાં આવેલા પ્રાસાદની અને સલાઓની પરિપાટી, નવો દેવ કેવી રીતે ઉપજે ? તેના અભિષેકની હકીકત, તેણે કરાતી સિદ્ધોની પૂજા, તેનાથી લોગ-વાતા લોગ, દેવોના સ્વરૂપનું વર્ણન, દેવો કેવી ભાષા બોલે છે ? દેવીઓના રૂપનું વર્ણન, તેની સાથેના વિલાસનું (કામક્રીડાનું) વર્ણન, તેમનો જેવા પ્રકારનો આહાર છે તે અને તેઓ આહાર અને શ્વાસોચ્છ્વાસ કેટલે અંતરે લે છે ? મનુષ્ય લોકમાં સ્નેહના આકર્ષણથી તેનું આવવું, પ્રેમના વશીકરણથી કેટલી નરકપૃથ્વી સુધી તેનું જવું, મહર્ષિક દેવસ્વરૂપ, તેમના અવધિજ્ઞાનનું પ્રમાણ તથા લોકપાળ, અગ્રમહિષી (ઇંદ્રાણી), સામાનિક વિગેરે દેવોથી શોભતા એવા સૌધર્મેન્દ્ર અને ઇશાનેન્દ્રની શક્તિ અને સંપત્તિનું વર્ણન વિગેરે આપેલું છે.

સત્તાવીશમા સર્ગમાં ત્રીજા ને ચોથા દેવલોકનું વર્ણન, પાંચમા બ્રહ્મ દેવલોકનું વર્ણન, તેને અંગે મૂળથી નીકળેલા

તમસ્કાયનું, કૃષ્ણરાણનું અને તેના (કૃષ્ણરાણના) અંતરે રહેલા લોકાંતિકના વિમાનોનું વર્ણન, લાંતક દેવલોકનું વર્ણન, ત્રણ પ્રકારના કિલ્લિવર્ષિક દેવોનું વર્ણન, જમાલિનું ચરિત્ર, શુક સહસ્રારાદિ દેવલોકનું યાવત અચ્યુત દેવલોક સુધીનું વર્ણન, રામ-સીતાનું ચરિત્ર, ઐવેયક અને અનુત્તર વિમાનોનું વર્ણન, ત્યાર-પછી સિદ્ધશિલાનું અને લોકાંતે રહેલા સિદ્ધોનું વર્ણન આપેલું છે.

આ પ્રમાણે ૧૬ સર્ગમાં (૧૨ થી ૨૭ સુધીમાં) ક્ષેત્રલોક પૂર્ણ કરેલો છે.

(કાળલોક)

૨૮ મા સર્ગમાં કાળને દ્રવ્ય તરીકે માનવા સંબંધી બે મતને આશ્રીને યુક્તિની સ્પષ્ટતા, છ ઋતુનું વર્ણન, કાળગોચર નિશ્ચેષ, સમય, આવળી, ક્ષુદ્ધક ભવનું વર્ણન, ઘડી, મુહૂર્ત, દિવસ, પક્ષ, માસ વિગેરેનું વર્ણન, સૂર્ય, ઋતુ, ચંદ્ર, નક્ષત્ર ને અભિવર્દિત-એમ પાંચ પ્રકારના માસ, વર્ષ અને તેની ઉપપત્તિનું વર્ણન, યુગની આદિ ક્યારે થાય ? દરેક યુગમાં આવતા માસ, ઋતુ, અયનો ને દિવસોનું પ્રમાણ, અધિક માસ, અવમ રાત્રિઓ ને વિષુવત્તની આવૃત્તિ, ઋતુ, અયન અને નક્ષત્રાદિ સાથે ચંદ્રમાનો યોગ, તેના કરણો, સૂર્યના કરણો, બીજા બવાદિ કરણો, પૌરુષી વિગેરેનું પરિમાણ, તેના વડે તિથિ આદિનો નિશ્ચય વિગેરે બતાવેલ છે.

૨૯ મા સર્ગમાં યુગથી માંડીને સો-હજાર વિગેરેના ક્રમથી શીર્ષપ્રહેલિકા સુધીના અંકોનું નિરૂપણ, અવસર્પિણીના પહેલા ત્રણ આરાનું વર્ણન તેમજ કલ્પવૃક્ષ, યુગલિકાદિનું વર્ણન આપેલું છે.

૩૦ મા સર્ગમાં સામાન્યે જિનેશ્વરોની જન્મથી માંડીને નિર્વાણ પર્યંતની સર્વ પરિસ્થિતિનું વિસ્તારથી વર્ણન આપેલું છે.

૩૧ મા સર્ગમાં ચક્રવર્તીના દિગ્વિજયની હકીકત, તેની સંપત્તિનું વર્ણન, નવ નિધિ ને ચૌદ રત્નોનું વર્ણન તથા વાસુદેવ, બળદેવ ને પ્રતિવાસુદેવનું સામાન્ય વર્ણન આપેલું છે.

૩૨ મા સર્ગમાં ઋષભાદિ જિનેશ્વરોનું પૂર્વલવથી માંડીને સંક્ષેપથી ચરિત્ર વર્ણવેલું છે.

૩૩ મા સર્ગમાં આ અવસર્પિણીમાં થયેલા ચક્રવર્તી, વાસુદેવ, બળદેવ વિગેરે સત્પુરુષોનું ચરિત્ર વર્ણવેલું છે.

૩૪ મા સર્ગમાં આ પાંચમા આરાના સ્વરૂપનું નિરૂપણ અને તેમાં થનારા ઉદયો તથા આચાર્યોનું વર્ણન, તેમના નામો અને એ મહાત્માઓની કુલ સંખ્યા બતાવી છે. ત્યારપછી છઠ્ઠા આરાના પ્રારંભમાં થનાર તીર્થો વિચ્છેદાદિ સ્થિતિ, શત્રુજય ગિરિની વૃદ્ધિ-હાનિ અને છઠ્ઠા આરામાં બિલવાસી થનારા મનુષ્યાદિનું વર્ણન આપ્યું છે. તેમજ ઉત્સર્પિણીમાં ઉત્કૃષ્ટપણે થનારી બધી સ્થિતિ, પર્યાયવૃદ્ધિવડે વધતી છએ આરાની સ્થિતિ, આવતી ઉત્સર્પિણીમાં થનારા જિન તથા ચક્રી વિગેરેનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે.

૩૫ મા સર્ગમાં ચાર પ્રકારના પુણ્યગણપરાવર્તનનું સ્વરૂપ, ઔદારિકથી માંડીને કાર્મણ સુધીની આઠે વર્ગણાનું સ્વરૂપ, કર્મના પરમાણુઓમા રહેલા અનુભાગના સ્પર્દકોનું સ્વરૂપ, અતીત, અનાગતકાળનું માન ઇત્યાદિ પરિકીર્તનવડે દિષ્ટ (કાળ) લોક સંપૂર્ણ કરેલો છે.

(ભાવલોક)

૩૬ મા સર્ગમાં ભાવલોકનું સ્વરૂપ આપેલું છે, તેમાં છ ભાવોનું સમ્યક્ પ્રકારે નિરૂપણ કર્યું છે અને ભાવલોક પૂર્ણ કર્યો છે.

આવી રીતે ચાર વિભાગમાં આ સર્વસમુચ્ચય ગ્રંથ (Encyclopaedia of Jainism) પૂરો કરવામાં આવ્યો છે. એના શ્લોકોની કુલ સંખ્યા ૧૫૫૫૯ છે, જ્યારે ગદ્યવિભાગ સાથેનું ગ્રંથાંશ ૨૦૬૨૧ શ્લોકનું છે. ગ્રંથાંશ ૩૨ અક્ષરે એક શ્લોકનું ગણાય છે. લખેલ પ્રતમાં પ્રાંતે ગ્રંથાંશ ૨૦૬૨૧ લખેલ છે.

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ એ ચાર વિષયો લઈને આ ગ્રંથમાં જૈન ધર્મનો દ્રવ્યાનુયોગ અને ગણિતાનુયોગ સંક્ષેપમાં સમાવી દેવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રંથમાં ચરણકરણાનુયોગ શ્રાવકના ખાર વ્રત તથા ૧૮૦૦૦ શીલાંગ વિગેરે કહેવાને પ્રસંગે ચર્ચો છે. અને તીર્થંકરાદિ ચરિત્રોદ્ધારા ધર્મકથાનુયોગ પણ ટૂંકામાં આપેલો છે.

તીર્થંકરો અને ચક્રવર્તીઓ તથા વાસુદેવોના ચરિત્રોનો વિષય કાળલોકમાં ચર્ચવામાં આવ્યો છે. મારી ગણતરી પ્રમાણે દ્રવ્યાનુયોગ અને ગણિતાનુયોગની તો કોઈ પણ વાત ઘણે ભાગે આ ગ્રંથની બહાર રહેવા દેવામાં આવી નથી. કોઈને જૈન ધર્મના તત્ત્વવિભાગનો સામાન્ય ખ્યાલ કે અભ્યાસ કરવો હોય તો તેને આ ગ્રંથ સારી રીતે બતાવી શકાય. જેના અભ્યાસ અને મનન માટે ભલામણ કરી શકાય તેવો ભવ્ય અને વિશાળ આ ગ્રંથ છે અને છતાં તેમાં સંક્ષિપ્તતા આણવા માટે જેટલો બને તેટલો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

એ ગ્રંથનું નામ ‘લોકપ્રકાશ’ રાખવામાં આવ્યું છે.

લોક્યન્તે દ્રવ્યાણિ અસ્મિન્નિતિ લોકઃ એવી લોકશબ્દની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. જેમાં દ્રવ્યો દેખાય છે—જેવામાં આવે છે તે ‘લોક’. દ્રવ્યના બે વિભાગ. જીવ અને અજીવ. અજીવના પાંચ પ્રકાર. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ. એ છએ દ્રવ્યોનું પૂર્ણ વિસ્તારથી પણ અન્ય શાસ્ત્રોની અપેક્ષાએ અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ ગ્રંથમાં આગમાદિ ધર્મશાસ્ત્રોના દોહનરૂપે આપવામાં આવ્યું છે.

આ ગ્રંથને એનસાઇકલોપીડીઆ-સમુચ્ચય ગ્રંથ કહેવાનું કારણ એ છે કે ગ્રંથકર્તાએ એના આલેખનમાં ૧૦૨૫ સાક્ષીઓ—અન્ય મહાન આગમ આદિ ગ્રંથોની મૂકી છે. કેટલીક જગ્યાએ આગમ—સૂત્રનો માત્ર નામનિર્દેશ છે, જ્યારે ઘણી ખરી જગ્યાએ તો લેખકે પોતે મૂળપાઠોનો ઉતારો પણ સાથે જ આપ્યો છે. મૂળ આગમ ને પંચાંગી મળી અડસઠમાંથી સાહદતો તેમાં આપી છે, જ્યારે ગ્રંથો અને પ્રકરણો જેના આધાર ટાંકવામાં આવ્યા છે તેની સંખ્યા ૧૦૩ ની થાય છે. આ આખું ૧૦૨૫ સાહદતોનું સ્થાન—લીસ્ટ શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ પ્રગટ કરેલ ‘કાળલોકપ્રકાશ’ નામના ગ્રંથના પ્રારંભના ૩૬ થી ૪૭ પૃષ્ઠમાં ખૂબ પ્રયાસ કરીને આપવામાં આવ્યું છે. લોકોમાં વાત પ્રચલિત હતી કે આ ગ્રંથરચનામાં શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે ૭૦૦ ગ્રંથની સાક્ષીઓ આપી છે તેને સ્થાને ખરાબર હકીકત શી છે તેનો આ ઉતારાથી ખ્યાલ આવે તેમ છે. વળી તથાહુઃ, તથોક્તં, इति वचनात्, वृद्धसम्प्रदायः, इति आम्नायः, इत्युक्तं पूर्वसूरिभिः, पुरातनाः, व्रुटितपत्रे, व्रुटितगाथायां, इति जनप्रवादः આવા શબ્દોથી સૂચવેલા આધારો ઉપરની સંખ્યામાં જણાવેલ નથી.

એવા આધારો પણ પુષ્કળ છે. અંથકર્તાનું જ્ઞાન કેટલું વિશાળ હશે, યાદશક્તિ કેટલી તીવ્ર હશે અને વાંચેલ વાતને શોધી કાઢવાની શક્તિ કેટલી મજબૂત હશે તેનો ખ્યાલ કરવા જેવું છે. અત્યારની જેમ તે વખતે અંથો મુદ્રિત થયેલા નહોતા, અંથની અનુક્રમણિકા તે વખતે તૈયાર કરવાનો રિવાજ નહોતો, આચારાંગમાં વાંચેલ હતું એમ યાદ કરતાં તેમાંથી પાઠ ન નીકળે તો ભગવતીસૂત્રમાંથી એ પાઠ કાઢતાં કલાકો થાય તેવો તે યુગ હતો. તેવા હજારો ઉતારા સાથેનો આધારભૂત અંથ તદ્દન શુષ્ક વિષય પરનો તૈયાર કરવો અને તેમાં સ્ખલના આવવા ન દેવાની ચીવટ રાખવી એ અતિ વિશાળ જ્ઞાન, યાદશક્તિ પરનો કાબૂ અને સમુચ્ચયીકરણશક્તિ (Synthetic power) નો મહાનમૂનો પૂરો પાડે છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની મોટી ટીકા કરનાર શ્રી ભાવવિજયે એ અંથ શોધી આપ્યો છે. એ ભાવવિજયનું આગમજ્ઞાન અતિ વિશાળ હતું. આ રીતે આ અંથ પર આગમજ્ઞાની છાપ મારવામાં આવી છે.

આ અંથમાં એક ખાસ વિશિષ્ટતા જોવામાં આવે છે. એમાં અનેક યંત્રો અને ચિત્રો મૂકવામાં આવ્યાં છે. એ ચિત્રો અને યંત્રો પૈકી યંત્રો તો અંથકર્તાએ પોતે જ તૈયાર કરેલાં છે, પણ ચિત્રો પોતે આલેખ્યાં હશે કે અન્ય કળાકાર પાસે તૈયાર કરાવ્યાં હશે તેની સ્પષ્ટતા કોઈ સ્થાનકે થઈ નથી. એ ગમે તેમ હોય પણ સત્તરમી સદીના આખરમાં જૈન ચિત્રકળાનાં વહેણ કઈ દિશાએ વહેતાં હતાં એ બતાવવા માટે એ ચિત્રો ઘણી સામગ્રી પૂરી પાડે છે. મુસલમાન સમયની ઉત્તરાવસ્થાના અનેક લાસો એ ચિત્રોમાંથી બરાબર માલુમ પડી આવે છે.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સલાના શાસ્ત્રી જેઠાલાલ કાળલોકની પ્રસ્તાવનાને છેડે (પૃ. ૧૨માં) લખે છે કે “ આ આખા લોક-પ્રકાશ ગ્રંથમાં જે જે હકીકત ગ્રંથકારે સ્વકૃતિ તરીકે લખી છે તે સર્વ અનેક શાસ્ત્રાનુસાર જ લખી છે. ઉપરાંત વધારે આશ્ચર્ય તો એ થાય છે કે તેમણે આપેલી અનેક સૂત્રો, વૃત્તિઓ, ગ્રંથો અને પ્રકરણોની સાક્ષીઓ ઉપરથી તેમણે કેટલાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો હશે ? કેટલાં શાસ્ત્રો તેમને કંઠસ્થ હશે ? કેટલાં શાસ્ત્રો પ્રસંગે સ્મૃતિમાં સાનિધ્યકારી હશે ? વિષયોની પ્રરૂપણામાં કયા કયા શાસ્ત્રો, કયા કયા સ્થળો, કેવા કેવા અભિપ્રાયથી જુદા પડે છે—મતાંતરવાળા થાય છે ? તે બતાવેલ હોવાથી તે સંબંધી વિચાર કરતાં તેઓ એક ધુરંધર વિદ્વાન તરીકે માલૂમ પડે છે. ” આ અભિપ્રાય બ્રાહ્મણ છતાં જૈન શાસ્ત્રના અનુભવી પંડિતનો અક્ષરશઃ ખરો છે. શ્રી લોક-પ્રકાશ ગ્રંથ બનાવીને આપણા કવિરાજે ખરેખર કમાલ કરી છે. એના આગમજ્ઞાન, યાદશક્તિ અને તર્કવિચારણાની પરાકાષ્ઠા એમાં બતાવી છે.

હેમલઘુપ્રાક્યા.

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આ કૃતિ સંવત ૧૭૧૦ માં કરી છે એમ સદર ગ્રંથની પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે. સદર પ્રશસ્તિ નીચે પ્રમાણે છે:—

સ્ફૂર્જદ્રૂપાર્થનિધેર્હૈમવ્યાકરણરત્નકોશસ્ય ।

અર્ગલમિદ્રચ્ચનેયં કનીયસી કુશ્ચિકાદ્રિયતામ્ ॥ ૧ ॥

શ્રીહીરવિજયસૂરેઃ પટ્ટે શ્રીવિજયસેનસૂરીશાઃ ।

તેષાં પટ્ટે સંપ્રતિ વિજયન્તે વિજયદેવસૂરીદ્રાઃ ॥ ૨ ॥

શ્રીવિજયસિંહસૂરિર્જીયાજ્ઞયવતિ ગુરૌ ગતે સ્વર્ગે ।
 શ્રીવિજયપ્રભસૂરિયુવરાજો રાજતેઽધુના વિજયી ॥ ૩ ॥
 સેન્દુમુનીન્દુમિતેઽબ્દે વિક્રમતો રાજધન્યપુરનગરે ।
 શ્રીહીરવિજયસૂરેઃ પ્રભાવતો ગુરુગુરોર્વિપુલાત્ ॥ ૪ ॥
 શ્રીકીર્તિવિજયવાચકશિષ્યોપાધ્યાયવિનયવિજયેન ।
 હૈમવ્યાકરણસ્ય પ્રથિતેયં પ્રક્રિયા જીયાત્ ॥ ૫ ॥

“ હૈમચંદ્રાચાર્યની કૃતિ પ્રકાશમાન ૩૫ અને અર્થના સમૂહ૩૫ હૈમવ્યાકરણ તો રતનનો ભંડાર છે. એ ભંડારની અર્ગલા (આગળીઓ) તોડતી (ઉઘાડતી) આ રચના નાનકડી સરખી કુચી છે તેનો તમે સ્વીકાર કરો. ૧.

“ શ્રી હીરવિજયસૂરિને પાઠે શ્રી વિજયસેનસૂરીશ્વર થયા. તેઓશ્રીની પાઠ ઉપર હાલમાં શ્રી વિજયદેવસૂરિ વિજયવંતા વર્તે છે. ૨.

“ જયવંતા ગુરુ શ્રી વિજયસિંહસૂરિ સ્વર્ગ ગયે છતે અત્યારે શ્રી વિજયપ્રભસૂરિની સુવરાજ તરીકે પ્રકાશે છે. ૩.

“ વિક્રમથી ૧૭૧૦ વર્ષે રાંધણપુર નગરે શ્રી હીરવિજયસૂરિના વિસ્તૃત પ્રભાવથી શ્રી કીર્તિવિજય ઉપાધ્યાયના શિષ્ય ઉપાધ્યાય વિનયવિજયે હૈમવ્યાકરણની આ પ્રક્રિયા બનાવી તે જય પામો. ૪-૫. ”

આ પ્રશસ્તિ ઉપરથી જણાય છે કે આ ગ્રંથ સં. ૧૭૧૦ માં શ્રી રાંધણપુર નગરમાં રચાયો. વિશેષ હકીકત એમ જણાય છે કે સંવત ૧૭૧૦ માં જ્યારે આ ગ્રંથની રચના થઈ ત્યારે આચાર્ય વિજયસિંહસૂરિ સ્વર્ગગમન કરી ગયા હતા

અને તે વખતે યુવરાજ પદ ઉપર શ્રી વિજયપ્રભસૂરિની સ્થાપના થયેલી હતી. એનો આશય એમ જણાય છે કે તે વખતે હજુ શ્રી વિજયપ્રભસૂરિની આચાર્યપદ પર સ્થાપના થયેલી નહોતી.

અન્ય ગ્રંથો તથા ઐતિહાસિક પ્રમાણો જોતાં વિજયસિંહ સૂરિનું સ્વર્ગગમન સં. ૧૭૦૬ ના અસાડ શુદ્ધી બીજને રોજ જણાય છે. સં. ૧૭૧૦ માં તપગચ્છની જે શાળામાં શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય થયા તેમાં વિજયદેવસૂરિ ગચ્છાધિપતિ હતા. તેમણે પોતાના સ્થાન માટે વિજયસિંહસૂરિની સ્થાપના કરેલી હતી તે સં. ૧૭૦૬ માં કાળધર્મ પામી ગયા. ત્યારબાદ ૧૭૧૧ માં વિજયપ્રભસૂરિને ગણાણા આપી હતી. ઇતિહાસ પ્રમાણે તેમનો આ ગણાનુજ્ઞાનો મહોત્સવ અમદાવાદમાં સં. ૧૭૧૧ માં થયો હતો.

આ હૈમલઘુપ્રક્રિયા ગ્રંથ શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યરચિત ‘સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન’ નામના મહાવ્યાકરણ અનુસાર બનાવ્યું છે. જૈનોમાં વ્યાકરણની ખોટ પૂરી પાડવા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે મોટું વ્યાકરણ બનાવ્યું, તેના આઠ અધ્યાય બનાવ્યા, તે પર છ હજાર શ્લોકની લઘુવૃત્તિ બનાવી તથા અઠાર હજાર શ્લોકની બૃહદ્વૃત્તિ બનાવી. તેના ઉપર એંસી હજાર શ્લોકનો ન્યાસ પણ તેમણે જ બનાવ્યો. એ મૂળ વ્યાકરણના આઠમા અધ્યાયમાં પ્રાકૃત ભાષાનું વ્યાકરણ પણ સાથે જ તૈયાર કરેલું છે. એ ઉપરાંત ધાતુપારાયણ અને ઊણાદિ ગણસૂત્રોનું વિવરણ કરી સંપૂર્ણ વ્યાકરણનો વિષય તદ્દન નવીન પદ્ધતિ પર શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે મૂકી દીધો છે.

વ્યાકરણની સરળતા તો એથી થઈ, પણ કંમે કંમે નાની

મોટી વૃત્તિ, ધાતુપારાયણ, ન્યાસ, ઢુંઢિકા ટીકા વિગેરેથી એ વ્યાકરણ ઘણું મોટું થઈ ગયું. એ ગૂંચવણ દૂર કરવા માટે શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આ નાની પ્રક્રિયા રચી. એમણે પ્રથમ સંજ્ઞા અધિકાર મૂળસૂત્રો સાથે કારિકાદ્વારા જ પ્રતિપાદન કર્યો, સંધિના નિયમો સરળ અને સુગમ બનાવ્યા, ષડ્લિંગ પ્રકરણમાં શબ્દોને અકારાદિ ક્રમમાં ગોઠવી દીધા અને ખાસ કરીને તદ્વિત અને ધાતુમાંથી થયેલા નામોની રચના એટલી સરળ અને સુકર બનાવી દીધી કે તેને લઈને આખો વ્યાકરણનો વિષય સુખબોધી અને અદ્ય વિસ્તારવાળો થઈ ગયો.

આ વ્યાકરણની પ્રથમ જાહેરાત શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ સં. ૧૯૪૯ માં કરી. ત્યારપછી એની માગણી થતાં સં. ૧૯૭૪ માં એ જ સંસ્થાએ એની બીજી આવૃત્તિ બહાર પાડી. આખો ગ્રંથ જોતાં શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો વ્યાકરણના વિષય પરનો કાબૂ ઘણો સુંદર દેખાય છે. એમણે વ્યાકરણ શીખવવાની નવીન પણ સરળ રીતિ દાખલ કરી અને એ વ્યાકરણનો ઉપયોગ અત્યારે પણ થાય છે તેથી તેમની એ કૃતિ પણ સફળ ગણાય. જેમ શ્રીયુત્તમ રામકૃષ્ણ ભાંડારકરે સંસ્કૃત વ્યાકરણની અંગ્રેજીમાં રચના કરી અનેક રીતે એ વિષયને સહેલો કર્યો છે તેમજ શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે સંસ્કૃત ભાષાદ્વારા જ વ્યાકરણને સરળ બનાવ્યું છે. આટલા પૂરતી તેઓશ્રીની વિશિષ્ટતા અને મૌલિકતા ગણાય.

સ્વોપજ્ઞ ટીકા.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ બહાર પાડેલા કાળ અને ભાવપ્રકાશ (લોકપ્રકાશ) ગ્રંથની પ્રસ્તાવના પૃ. ૧૪ માં આ

વિદ્વાન લેખકની કૃતિઓનું પત્રક આપવામાં આવ્યું છે તેમાં ઉપરના વ્યાકરણ ઉપર અંથકર્તાએ પોતે જ ૩૫૦૦૦ શ્લોકની ટીકા રચી છે એમ જણાવે છે. તેમાં બનાવવાનું સ્થળ રાંધણપુર લખે છે.

જૈનઅંથાવલિ(જૈન સ્વે. કોન્કરન્સ)માં ભાષાસાહિત્ય વિભાગમાં જૈનવ્યાકરણ અંથોનું પત્રક શોધિત ભંડારોને અંગેનું આપવામાં આવ્યું છે તેમાં આ સ્વોપજ્ઞ ટીકા સંબંધી કાંઈ ઉલ્લેખ નથી. પૃ. ૩૦૩ માં વિનયવિજય રચિત હૈમલધુ-પ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ છે, તેનું પૂર ૨૫૦૦ શ્લોકનું ગતાવ્યું છે, ત્યાં એનો રચનાકાળ સંવત ૧૭૩૭ લખ્યો છે અને નીચે નોટમાં લખે છે કે “ આ સંવતનો અંક પાટણની ટીપ ઉપરથી ઈહાં નોંધ્યો છે. પણ ખંભાતની ટીપમાં સદરહુ પ્રક્રિયા સં. ૧૭૦૧ માં રચાઈ છે એમ જણાવ્યું છે. ” આ બન્ને સંવત ખોટા છે એની સ્પષ્ટતા તો ઉપરના ઉતારાથી થઈ જાય છે, કારણ કે સ્પષ્ટપણે કૃતિનો સંવત ૧૭૧૦ લેખકે પોતે જ જણાવી દીધો છે.

સદર ટીકાની એક પ્રત શ્રી ભાવનગર સંઘના જ્ઞાનભંડારમાં છે. હાલ તેને છપાવવાનો પ્રયત્ન એક મુનિરાજ તરફથી થઈ ગયો છે અને ઘણો ભાગ છપાઈ જવા આવ્યો છે એવા સમાચાર સાંપડ્યા છે. વ્યાકરણને તદ્દન સરળ બનાવી દેવાનું સુંદર કામ ઉપાધ્યાય લેખકશ્રીએ કર્યું, તે પરથી તેમનો સંસ્કૃત ભાષા પર કેટલો પાકો કાબૂ હશે એ બાબત ધ્યાન ખેંચાયા વગર રહે તેમ નથી. સદર અંથની લગભગ ૩૫૦૦૦ શ્લોકની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિની શરૂઆતમાં લેખકશ્રી લખે છે કે:—

इह हि श्रीसिद्धराजजयसिंहदेवप्रभृतिपरःशतक्षितिपाल-

મૌલિમાણિક્યમાલોત્તેજિતક્રમનલસહસ્રપાદાઃ પ્રત્યક્ષસરસ્વતી-
 ચક્રેશ્વર્યાદિદેવતાચતુષ્ટયકૃતાહ્લાદા વ્યાકરણકાવ્યાલંકારચ્છંદ-
 સ્તર્કાદ્યનેકશાસ્ત્રનિર્માણકૃતસકલકોવિદપ્રસાદાઃ શ્રીહેમચન્દ્રસૂ-
 રિપાદાઃ પરપરિગૃહીતપાણિનીયાદિવ્યાકરણાધ્યયને તેષાં વિનયાદિ-
 વિધાને ચ જૈનયતયો મા સ્મ લિલ્લન્તિ તેષાં કૃપયા શ્રીસિદ્ધ-
 રાજપ્રાર્થનયા ચ સકલવ્યાકરણોપનિષદ્ભૂતમલૌકિકસૂત્રરચનાપ્ર-
 ધાનં વિવિધવિશેષાર્થનિધાનં શ્રીહેમચન્દ્રાભિધાનં મહાવ્યાકરણં
 વિરચયાંચક્રુસ્તસ્મિંશ્ચ રત્નાકર ઇવાતિગંભીરેનુવૃત્ત્યાદ્યાનુકૂલ્યેન
 સૂત્રરચનાંચિતે શબ્દવ્યુત્પત્તૌ વ્યસ્તસૂત્રતાં વિકલય્ય કેચનાલ્પ-
 મતયો ગ્રામ્યા ઇવ માણિક્યપરિગ્રહેऽલસાયન્તે તતસ્તેષામસ્મિન્વ્યા-
 કરણે પ્રવેશોપાયભૂતાં શબ્દસાધનક્રમેણ કતિપયઃકૃતસૂત્રસંગઠના-
 ત્મિકાં હૈમલઘુપ્રક્રિયાં ચિકીર્ષુર્મથકારઃ ॥

વિગેરે. આ શરૂઆત ઉપરથી જણાય છે કે આ હૈમલઘુ-
 પ્રક્રિયા ગ્રંથ તૈયાર કરવાનો ઉદ્દેશ શ્રી સિદ્ધહૈમવ્યાકરણમાં
 પ્રવેશ કરવામાં સહાયક થવાનો જણાય છે. આખી વૃત્તિ ખડુ સરળ
 સંસ્કૃત ભાષામાં રચી છે.

સદર હૈમલઘુપ્રક્રિયા ઉપર શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે
 સં. ૧૭૩૭ માં ૩૪૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણ ટીકા રચી, તેને રત-
 નામ નગરમાં વિજયાદશમને દિવસે પૂરી કરી (‘‘ઋષિ
 ઉવન્દિ ‘જલધિ ૧શશિ વર્ષે’) એમ તેની પ્રશસ્તિ પરથી
 જણાય છે. એ ગ્રંથની પ્રશસ્તિ ઘણી સુંદર છે. તેમાં પોતે
 જણાવે છે કે ‘‘ અમે નવા કાવ્યોમાં પ્રવીણ છીએ, પ્રાણિનિ
 અને હેમચંદ્રના વિજ્ઞાનમાં, વાસ્તુતત્ત્વમાં, તર્કશાસ્ત્રમાં નિષ્ણાત
 છીએ, સિદ્ધાન્તમાં ધન્યબુદ્ધિ છીએ, નાટકોના જાણકાર છીએ,
 નીતિશાસ્ત્રમાં, શકુનશાસ્ત્રમાં, વૈદકમાં કાબેલ છીએ, અને નવા

નવા છંદોમાં રચના કરી શકીએ છીએ, નવ રસ અને અલં-
કારની ધુંયવણુના માહિતગાર છીએ, છ ભાષાના પદ્યબંધની
રચના અમને હસ્તગત છે અને અધ્યાત્મવિદ્યામાં અમે ધુરં-
ધર છીએ. આવા અમને લોકમાં જીતનાર કોણ છે ? આવા
અભિમાનમાં અમે મત્ત થયા હતા એવામાં અકસ્માત્ અમારી
નજર શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય વિગેરે પર પડી એટલે તેમના પ્રબંધો જોતાં
અમારો સર્વ ગર્વ ગળી ગયો. એના ગંભીર અર્થોને વિચારતાં
એમની સાહિત્યલીલાના ધ્યાનમાં અમે ગરકાવ થઈ ગયા. ”

સદર પ્રશસ્તિ પરથી જણાય છે કે તેમણે સૂત્રનો ક્રમ જ
ફેરવ્યો છે, પણ સૂત્રો તો અસલ સિદ્ધહૈમના જ રાખ્યા છે.
આ ટીકાની શ્લોકસંખ્યા ૩૪૦૦૦ લખી છે. તેમાં પ્રક્રિયાના શ્લોકો
સાથે ગણ્યા છે કે નહિ તે સ્પષ્ટ નથી.

આ વ્યાકરણની ટીકા હાલમાં ઉ. ક્ષમાવિજયજી મારફત
મુદ્રણ થાય છે. એમણે એની બે ત્રણ પ્રતો મેળવી છે. શુદ્ધ
કરવા માટે બનતો પ્રયાસ કર્યો છે. પૂર્વાર્ધ છપાઈ ગયેલ છે,
આગળ છપાય છે. તેની પ્રશસ્તિ બધી પ્રતમાં સરખી નથી
છતાં પ્રયાસ કરીને તેઓ સાહેબે ઠીક કરીને લખી મોકલી છે
તે નીચે પ્રમાણે છે—

પ્રશસ્તિ:

નવ્યે કાવ્યેડતિભવ્યાઃ પ્રથિતપૃથુધિયઃ પાણિનીયે ચ હૈમે,
વિજ્ઞાને વાસ્તુતત્ત્વેડપ્યતિવિશદદશઃ કર્કશાસ્તર્કશાસ્ત્રે ।
સિદ્ધાન્તે બુદ્ધિધન્યા ગુણિગણકગણાગ્રેસરા નાટકજ્ઞા,
નિષ્ણાતા નીતિશાસ્ત્રે શકુનનયવિદો વૈદ્યકે હૃદયવિદ્યાઃ ॥ ૧ ॥

स्वच्छन्दं छन्दसामप्यधिगतरचना यावती भावनीयाः,
 प्राप्तालङ्कारसारा रुधिरनवरसग्रन्थग्रन्थे समर्थाः ।
 षड्भाषापद्यबन्धोद्गुरमधुरगिरोऽध्यात्मविद्याधुरीणाः,
 कोकेऽप्यस्तोकलोलप्रकटितयशसस्ते वयं केन जय्याः ? ॥ २ ॥

यावद्विद्याभिमानैरिति हृदि बहुधा मत्ततामाश्रयाम-
 स्तावद्देवादकस्मात् स्मृतिपथमगमन् हेमसूरीश्वराद्याः ।
 गर्वः सर्वोऽपि खर्वः समजनि युगपत्तत्प्रणीतप्रबन्धात्,
 ध्यायन्तोऽर्थैर्गभीरानथ परिचिनुमस्तत्त्वसौहित्यलीलाम् ॥ ३ ॥
 त्रिभिर्विशेषकम् ॥

श्रीहेमचन्द्रादिसुरीश्वराणां, पुरः स्फुरेद्यः कवितामदौघः ।
 तार्क्ष्यस्य पक्षौ समुदीक्ष्य साक्षात्, स मक्षिकाणामिव पक्षधर्मः ॥ ४ ॥

हैमव्याकरणार्णवं निजधिया नावावगाह्याभितो,
 मञ्जूषा समपूरि भूरिघृणिभिर्यैर्न्यायरत्नैरिह ।
 ज्योतिस्तत्त्वविवर्तवार्तिककृतः श्रीहेमहंसाह्वया,
 जीयासुः सुमनोमनोरमगिरस्ते वाचकाधीश्वराः ॥ ५ ॥

हैमव्याकरणाभ्मोधिं, येऽवगाह्य महाधियः ।
 अभिज्ञानमिवाकार्षुः, क्रियारत्नसमुच्चयम् ॥ ६ ॥

वैयाकरणवर्यास्ते, श्रीगुणरत्नसूरयः ।
 अन्येऽपि शाब्दिकप्रष्ठा, विजेजीरन् महर्षयः ॥ ७ ॥ युग्मम् ॥

हैमव्याकरणार्णवस्य महतस्तुच्छा मदीया मति-
 द्रोणी पारमविन्दतीयमसकृत्क्रोऽस्य चिक्रीडयन् ।
 यच्चामूमुदमुक्तिमौक्तिकशतैर्व्यक्तीकृतैः कोविदा-
 स्तत्सर्वं सुगुरुप्रसादपवनप्रागल्भ्यमुज्जृम्भते ॥ ८ ॥

श्रीसूरिभिर्यानि निरूपितानि, सूत्राणि तान्येव शताधिकानि ।
 क्रमः परिवर्तित एष शब्द-व्युत्पत्तये मादृशवालिशानाम् ॥ ९ ॥

યા શ્રીહેમગુરોર્મુખામ્બુદભવા સા મે ક વાક્ચાતુરી-
 ત્યાલોચ્યૈવ કૃતો વચોભિરમલૈસ્તૈરેવ શબ્દક્રમઃ ।
 સર્વે પ્રાક્તનેવ નવ્યમિહ કિં નિર્દિષ્ટમિત્યાદિભિ-
 વાક્યૈર્મામિહ યે હસન્તિ સુહૃદસ્તુષ્યન્તુ તે સજ્જનાઃ ॥ ૧૦ ॥
 હં હો ! કોવિદકુઞ્જરાઃ ! કિમુ ગિરામર્થેષુ સંશય્યતે ?,
 વીક્ષધ્વે કિમુ સાધુશબ્દઘટના પૃચ્છાવિલક્ષ્યાદિ યત્ ।
 સૂત્રાણાં વિવિધપ્રયોગસજુષામન્વેષણે કઃ શ્રમો,
 જાગર્ત્યેષ વિશેષબોધકુશલો હૈમપ્રકાશો ગુરુઃ ॥ ૧૧ ॥
 સન્તઃ પ્રસીદન્તુ સદોલ્લસન્તો, ગુણાન્ પરેષાં કૃતિનો વિમાવ્ય ।
 ક્રીડાશિશોસ્તિયપિ કૌતુકાન્મે, પ્રયત્નમેનં સ્વદશા પુનન્તુ ॥૧૨॥
 ચિત્રં રાગદ્વેષૌ, દોષાદુપકારિણાવિહ કૃતૌ મે ।
 યદિ માં સન્તો રાગાદ્, દ્વેષાદપરે વિલોકયિષ્યન્તિ ॥ ૧૩ ॥
 શુણ્ણં યદત્ર લિખિતં, મયા પ્રમાદાદિચટુલચિત્તેન ।
 તચ્છોધયન્તુ સુધિયો, મયા પ્રણામાઞ્જલિર્ઘટિતઃ ॥ ૧૪ ॥
 શ્રીવિજયપ્રભગણપતિ-પટ્ટાધિપવિજયરત્નસૂરીણામ્ ।
 નિર્દેશાદિહ હર્ષાદ્, વર્ષારાત્રં સ્થિતવતો મે ॥ ૧૫ ॥
 ઋષિવહ્નિજલધિશશિ (૧૭૩૭)સિત-વર્ષે રતલામપુરે રમ્યે ।
 ગ્રન્થોઽયં સંપૂર્ણો, વિજયદશમ્યામિતિ શ્રેયઃ ॥ ૧૬ ॥

આ પ્રશસ્તિમાંથી પ્રથમના ત્રણ શ્લોકનો ભાવાર્થ ઉપર આપ્યો છે.

હવે સંસ્કૃત ભાષાની નાની કૃતિઓ તપાસી જઈએ.

નયકર્ણિકા—

નય-દૃષ્ટિજિન્દુઓના વિષય પર ૨૩ ગાથાની નાની પુસ્તિકા
 શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે દીવ્યબંદરમાં રચી છે. બહુ સંક્ષિ-

સમાં મુદ્દામ રીતે ‘ નય ’ એટલે શું એનો આછો ખ્યાલ એ અંથમાં આપવામાં આવ્યો છે. એ પ્રવેશક અંથ જેવો છે. એની પ્રશસ્તિમાં અંથકર્તા લખે કે:—

इत्थं नयार्थकवचः कुसुमैर्जिनेन्दु-
वीरोऽर्चितः सविनयं विनयाभिधेन ।
श्रीदीवबन्दरवरे विजयादिदेव-
सूरीशितुर्विजयसिंहगुरोश्च तुष्टयै ॥

“ આ પ્રકારે વિનયવિજયે વિજયદેવસૂરીશ્વર તથા વિજય-
સિંહગુરુની તુષ્ટિ માટે દીવ બંદરમાં નયના અર્થને જણાવ-
નારાં વચનપુષ્પોવડે શ્રી જિનચંદ્ર વર્ધમાનસ્વામીની પૂજા
કરી. ” આ અંથની રચનાનો સંવત અંથકર્તાએ આપ્યો નથી.
વિજયસિંહસૂરિનું સ્વર્ગગમન સં. ૧૭૦૯ માં થયું છે. વિજય-
દેવસૂરિએ પોતાની હયાતીમાં ગમ્મછભાર વિજયસિંહસૂરિને સોંપ્યો
હતો એ સર્વ ઐતિહાસિક બાબતો વિચારતાં આ અંથ બંને
સદર આચાર્યોની હયાતીમાં તૈયાર થયેલો હોઈ એમ અનુમાન
થાય છે કે એ કૃતિ સં. ૧૭૦૧ લગભગ બની હશે.

એ કૃતિ ઉપર વિસ્તારથી ટીકા પંન્યાસ શ્રી ગાંભીરવિજય
ગણિએ રચી છે. એ આખો અંથ તથા ટીકા જૈનસ્તોત્રસંગ્રહ
(શ્રી યશોવિજય અંથમાળા)માં પ્રકટ થયેલ છે અને તેનો
ગુજરાતી અનુવાદ શ્રીયુત મોહનલાલ દલીચંદ દેશાઈ વકીલે
ઈ. સ. ૧૯૧૦ માં વિસ્તારથી નોટ ઉપોદ્ધાત સાથે પ્રકટ કરેલ
છે. આ કૃતિ ન્યાયના અભ્યાસના આરંભ-પ્રવેશ માટે ઉપયોગી
છે અને અનુવાદકારે નયના વિષયની મુદ્દામ જણાવટથી એ નાના
ઉદ્દેશને સારી રીતે ઝળકાવ્યો છે. શ્રીયુત મોહનલાલ દેશાઈનો

એ પ્રયત્ન સફળ છે, નયના સામાન્ય ખ્યાલ માટે ઉપયોગી છે અને પ્રાથમિક અભ્યાસીઓને માટે અનિવાર્ય છે.

ઈંદુદ્દત (કાવ્યમાળા, નિર્ણયસાગર પ્રેસ, ચૌદમો ગુચ્છક)

તેનો ટૂંક સાર વિજ્ઞસિત્રિવેણિના ઉપોદ્ધાતમાં (લેખક શ્રી જિનવિજય પૃ. ૬-૧૮) આપેલ છે. સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી એક સંઘ બીજા સંઘ પર ક્ષમાપનાના પત્ર લખતા, શિષ્ય પોતાના ગુરુ પર લખતા અને કેટલીક વાર એવા પત્રો ૬૦ હાથ અને કોઈ વાર તો સો હાથ લાંબા થતા. એની પહોળાઈ ૧૦-૧૨ ઈંચ અને કાગળો સાથે કાગળ ચોંટાડી એમાં મંદિરના દેખાવો વિગેરેના ચિત્રો મૂકતા. એનો આકાર જન્મપત્રિકા જેવો થતો. રાજા બાદશાહનાં મહેલ, નગર, બજાર, ભિન્નભિન્ન ધર્મોના દેવાલય અને ધર્મસ્થાનો, કૂવા, તળાવ, નદી, નટ બાજી-ગરના ખેલ, ગણિકાનાં નૃત્ય વિગેરે અનેક ભાતના દ્રશ્યોનું આ વિજ્ઞસિપત્રોમાં આલેખન થતું હતું. આ ચિત્રવિભાગ સાથે વર્ણન-વિભાગ પણ બહુ સુંદર કાવ્યમય બનાવવામાં આવતો હતો.

આ લેખ વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે જોધપુર(મારવાડ)થી લખ્યો છે. તે વખતે આચાર્ય શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ સૂરતમાં ચાતુર્માસ હતા. ભાદરવા શુદ્ધ ૧૫ ની રાત્રીએ ચંદ્રને જોતાં તેને હૃત બનાવી તેની સાથે આચાર્યને વિજ્ઞસિ મોકલી છે. આખો લેખ સંસ્કૃત-મંદાકાંતા છંદમાં છે. ભાષા કાવ્યની અતિ આકર્ષક અને વર્ણનો ભવ્ય છે. ૨-૭ સુધીના કાવ્યોમાં જોધપુરનું વર્ણન છે. પછી ચંદ્રને હૃત ગણી કુશળપ્રશ્ન તેને પૂછે છે અને જોધપુરથી સૂરત જવાનું છે એમ જણાવી તેના આખા રસ્તાનું વર્ણન કરે છે. કંચનગિરિ, ઝાલોર, શિરોહી, આબૂના ભવ્ય

શિખર વર્ણવ્યાં છે. આખૂ પરના વિમળમંત્રી અને વસ્તુપાળના દેરાના વર્ણન અને અચલગઢ શિખર પર સ્વર્ણમિશ્રિત મૂર્તિઓનું વર્ણન કરી ત્યાંથી ઈંદુને સરસ્વતીના કાંઠા પર આવેલા સિદ્ધપુરમાં રોકાવાનું કહે છે. ત્યાંથી સાબ્રમતીના કાંઠા પર અહમદાવાદ જવાનું કહે છે. ત્યાંના લક્ષ્મીપતિઓના આવાસો તથા જિનચૈત્યો વર્ણવી વટપદ્ર(વડોદરા)ને વર્ણવ્યું છે. પછી ભરૂચ, તાપી નદીમાં સેંકડો જહાજો અને છેવટે સૂરતનું વર્ણન અતિ લઘ્ય ભાષામાં કર્યું છે. ત્યાંના ગોપીપુરાના શ્રાવકોપાશ્રયમાં જઈ લઘ્યમંડપમાં વ્યાખ્યાતાના સિંહાસન પાસે ઈંદુને જવાનું કહે છે. પછી ગુરુના ગુણોનું વર્ણન કરી એ મહાન તપગચ્છાધિપતિને નમજો અને પછી તેને મારો સંદેશો કહેજો એવી ભલામણ કરે છે. છેલ્લા ૧૦ કાવ્યોમાં સંદેશો છે. લેખક અવગુણથી ભરેલો છે અને ગચ્છપતિ વિશાળ હૃદયના છે વિગેરે વાતો રજૂ કરે છે.

આ આખા લેખની પાછળ લાંબો ઇતિહાસ છે. લેખની નજરે-કાવ્યની નજરે જોઈએ તો એ ખરેખર સુંદર કાવ્ય છે. તે વખતનો સૂરતથી જોધપુરનો માર્ગ અત્યારનો લગભગ રેલ્વેનો જ માર્ગ છે. ખાસ કરીને અતિ લઘ્ય ભાષામાં શહેર, મંદિરો અને કુદરતનું વર્ણન કવિએ કર્યું છે તે ખાસ વાંચવા જેવું છે. એમાં કુલ ૧૩૧ શ્લોક છે. એ આખો લેખ વિજયપ્રભસૂરિને ઉદ્દેશીને લખાયેલો છે. વિજયદેવસૂરિની હયાતીમાં જ વિજયસિંહસૂરિએ કાળ કર્યો. (સં. ૧૭૧૦) એ જાણીતી વાત છે. વિજયપ્રભસૂરિ સં. ૧૭૧૨ માં ગચ્છાધિપતિ થયા. તેમની પ્રકૃતિ આકરી હતી અને બીજા કેટલાક સુયોગ્ય સાધુને છોડીને તેમને આચાર્યપદ આપવામાં આવ્યું તેથી ગચ્છમાં તેમનો

વિરોધ ચાલતો હતો. વિજયદેવસૂરિએ સં. ૧૭૧૨ માં કાળ કર્યો ત્યારે વિજયપ્રભસૂરિની સામેના વિરોધમાં વિનયવિજય ઉપાધ્યાય સામેલ થયા. ત્યારબાદ કેટલાંક વર્ષો પછી વિજય-પ્રભસૂરિનો પ્રભાવ વધ્યો અને સંઘમાં તેમનું વિશેષ સન્માન થવા લાગ્યું. ગમ્ધમાં વિરોધ વધી ન પડે તેટલા ખાતર આ વિજ્ઞાપિત્ર વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે લખ્યો હતો એમ જણાય છે. એનું અનુમાન વર્ષ સં. ૧૭૧૮ લાગે છે. ત્યારથી એમણે શ્રી વિજયપ્રભસૂરિની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કર્યો. નમૂનાના થોડા શ્લોકો જોઈ જઈએ, જેથી કાવ્યચમત્કૃતિનો ખ્યાલ આવે. આરંભ શ્લોક:—

સ્વસ્તિશ્રીણાં ભવનમવનીકાન્તપંક્તિપ્રણમ્યં,

પ્રૌઢપ્રીત્યા પરમપુરુષં પાર્શ્વનાથં પ્રણમ્ય ।

શ્રીપૂજ્યાનાં ગુરુગુણવતામિન્દુદૂતપ્રભૂતો

દન્તં લેખં લિખતિ વિનયો લેખલેખાનતાનામ્ ॥ ૧ ॥

આખૂના વિમળ મંત્રી ને વસ્તુપાળનાં મંદિરો વર્ણવતાં કહે છે:—

રૂપ્યસ્વચ્છોપલદલમયૌ ચિત્રદોત્કીર્ણચિત્રૌ,

ચન્દ્રચન્દ્રોદયચયચિતૌ કલ્પિતાનલ્પશિલ્પૌ ।

જીયાસ્તાં તૌ વિમલનૃપતેર્વસ્તુપાલસ્ય ચોચ્ચૌ,

પ્રાસાદૌ તૌ સ્થિરતરયશોરૂપદેહાવિવ દ્વૌ ॥ ૫૪ ॥

અમદાવાદની પોળ-પાડાઓનું વર્ણન આનંદ આપે તેવું છે:—

एकैकोऽस्य ध्रुवमुडुपते ! पाटकोऽन्यैः पुराणां,

वृन्दैस्तुल्यो जनपदसमान्येव शाखापुराणि ।

વેદમૈકૈકં પૃથુતરમુરુગ્રામતુલ્યં તદસ્ય,
માહાત્મ્યં કઃ કથયિતુમલં પ્રાપ્તવાગ્વૈભવોઽપિ ॥ ૭૪ ॥

સૂરત ગોપીપુરા ઉપાશ્રય જ્યાં આચાર્યશ્રી તે વખતે
ચાતુર્માસ રહેલા હતા તેનું વર્ણન વાંચતા કવિની પ્રતિભાનો
ખ્યાલ આવે છે:—

મધ્યે ગોપીપુરમિહ મહાન્ શ્રાવકોપાશ્રયોઽસ્તિ,
કૈલાસાદ્રિપ્રતિભટ્ત ઇવ પ્રૌઢલક્ષ્મીનિધાનમ્ ।
અન્તર્વર્ત્યાર્હતમતગુરુપ્રૌઢતેજોભિરુદ્ય-
જ્જ્યોતિર્મધ્યસ્થિતમઘવતા તાવિષેણોપમેયઃ ॥ ૧૦૧ ॥

આવા અદ્ભુત કળાકૃતિના ૧૩૧ શ્લોકો એ વખતની સમાજ-
સ્થિતિ, શિલ્પકળા, ચિત્ર વિગેરેનો ખ્યાલ આપે તેવા છે. અને
શ્રીપૂજ્યનો પ્રભાવ તપગચ્છ પર કેટલો પડતો હશે તેનો પણ
એ કૃતિથી ખરાબર ખ્યાલ આવે છે. આખી કૃતિ ઐતિહાસિક,
કળા અને સ્થાપત્ય તથા ભૌગોલિક નજરે વિચારવા યોગ્ય છે
અને કાવ્યની નજરે તો ખરેખર મહાન છે. અસલ કૃતિમાં
ચિત્રવિભાગ જરૂર હશે, તે પણ જાળવી રાખવો જરૂરી છે.
મુગલસમયના ઉત્તર કાળમાં આ ચિત્રરચના કેવી થતી હતી
તેનો તેમાં ખ્યાલ જરૂર સાંપડશે એવું અનુમાન સાહજિક છે.

શાંતસુધારસ—

આ ગ્રંથની વિશિષ્ટતા પર અન્યત્ર વિવેચન થયેલ છે તે
જોવું. એ ગ્રંથ સં. ૧૭૨૩ માં ગાંધાર નગરમાં પૂરો થયો છે.
એમાં પૂર્વપરિચય અને પ્રશસ્તિના મળીને ૧૦૬ શ્લોક છે,
જ્યારે સોળ ભાવનાના અષ્ટકના ૧૨૮ શ્લોક છે. એમ આખો ગ્રંથ
૨૩૪ શ્લોકનો છે.

અંથાથ્રં(૩૨ અક્ષર=એક અંથાથ્રં)ને હિસાબે તેના ૩૫૭ શ્લોક થાય છે એમ પ્રતિઓમાં જણાવ્યું છે. સં. ૧૭૨૩ માં શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ તપગચ્છની પાટે પદ્ધર ગચ્છાધિપતિ હતા.

આ અંથ પર પંન્યાસ શ્રી ગંભીરવિજય ગણિએ સંસ્કૃતમાં ટીકા રચી છે. અંથ અદ્વિતીય છે, શાંતરસથી ભરેલો છે અને આત્માને ઉદ્દેશીને જે ઉપદેશાત્મક થોડા સુંદર અંથો યોજાયલા છે તે પૈકીનો આ અંથ છે. એવા અંથોમાં વિદ્રત્તા બતાવવાનો કે ચર્ચા ઉપસ્થિત કરવાનો ઉદ્દેશ હોતો નથી. ચેતનજી સાથે વાત કરવા માટે યોજાયેલ અપૂર્વ આંતર (Subjective) અંથ છે.

સંસ્કૃત ભાષામાં અંથ હોય છતાં દેશી રાગોમાં ગાઈ શકાય તેવો આ જૈન સાહિત્યમાં એક જ અદ્વિતીય અંથ છે અને સંસ્કૃત સાહિત્યમાં એની કક્ષામાં મૂકી શકાય તેવું ‘ગીતગોવિંદ’ નામનું પુસ્તક છે. એના પર વિસ્તૃત વિવેચન આ ઉપોદ્ધાતની શરૂઆતમાં કરેલ હોવાથી અત્ર તે પર પુનરાવર્તન કરવામાં આવતું નથી.

પદ્ત્રિંશત્ જલ્પ સંગ્રહ—

ઉત્તરાધ્યયનની જાણીતી મોટી ટીકા રચનાર શ્રીભાવવિજયે (વિજયદાનસૂરિના શિષ્યે) સં. ૧૬૬૬ માં પદ્ત્રિંશત્ જલ્પ નામનો અંથ સંસ્કૃત પદ્યમાં રચ્યો; તેમાં તે સમયની પ્રચલિત શાસનની સ્થિતિ બતાવી છે. આ અંથનું સંક્ષિપ્ત સંસ્કૃત ગદ્યમાં વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે બનાવ્યું. આ અંથ અપ્રસિદ્ધ છે. (જૈ. સા. ઇ. પૃ. ૬૪૯)

અહંત્રમસ્કારસ્તોત્ર—

અપ્રસિદ્ધ. સંસ્કૃત. (જૈ. સા. ઇ. પૃ. ૬૪૯) (ઉદ્દેપુર ભંડારમાં પ્રત છે.)

જિનસહસ્રનામ સ્તોત્ર—

છપાયેલ છે. લભ્ય છે. (ઉદ્દેપુર ભંડારમાં લખેલી પ્રત છે)

આ સ્તોત્ર સંવત ૧૯૮૧ માં શ્રી વિજયદાનસૂરિએ વીર સમાજ-અમદાવાદ મારફત છપાવેલ છે. કિંમત એક આનો રાખેલ છે. ૧૪૯ ઉપજાતિ વૃત્તના સંસ્કૃત શ્લોકો છે. એ સ્તોત્ર સં. ૧૭૩૧ માં લેખકશ્રીએ ગંધારમાં ચાતુર્માસ રહેલા ત્યારે બનાવેલ છે. બુકના પૃષ્ઠ ૩૮ છે.

એના નામનો અર્થ એ કરવાનો છે કે—‘ જે સ્તોત્રમાં એક હજાર વાર જિનેશ્વરને નમસ્કાર કરેલ છે એવું સ્તોત્ર ’ આ સ્તોત્રના દરેક કાવ્યમાં ૭ વાર નમસ્તે આવે છે. એવા ૧૪૩ કાવ્ય હોવાથી તેને સાતે ગુણતાં ૧૦૦૧ નમસ્કાર થાય છે. ૧૪૪ થી ૪૭ સુધીના ચાર શ્લોકો પૈકી એક માગધી ગાથા इकोवि नमुकारो (સિદ્ધાણું બુદ્ધાણુંની) છે. એ ચારેનો ભાવાર્થ એ છે કે—જે એક નમસ્કાર પણ સંસારસમુદ્રથી પ્રાણીને તારે છે તો પછી એક હજાર નમસ્કારથી કેટલો લાભ થાય ? એથી તો અનેક જન્માંતરોમાં કરેલા પાપો નાશ પામે. ઇત્યાદિ.

છેલ્લાં એ કાવ્ય પ્રશસ્તિને લગતા છે. કાવ્ય દરરોજ પાઠ કરવા લાયક છે. કૃતિ વિદ્રક્તાભરેલી છે.

ગુજરાતી મોટી નાની કૃતિઓ—

વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે સંસ્કૃત ભાષામાં ઉપર જણાવેલા ગ્રંથો લખેલા મને લખ્ધ થયા છે. તે ઉપરાંત તેઓશ્રીનો ગુજરાતી ભાષા પર પણ સારો કાળૂ હતો. તેમનો લખેલ શ્રાપાળરાજનો રાસ અધૂરો રહી ગયો અને તે શ્રી યશોવિજય

ઉપાધ્યાયે પૂરે કર્યો, તે પર ઉપર વિવેચન થઈ ગયું. ગુજરાતી ભાષાના કાવ્ય પર તેઓનું કેટલું પ્રભુત્વ હતું તે તેના પરથી વિદિત થાય છે. તે ઉપરાંત તેઓની મોટી નાની ગુજરાતી કૃતિ અહીં-તહીંથી પ્રાપ્ત થાય છે તેનો માત્ર નામનિર્દેશ અને તે પર સહજ ટીકા અને સાથે તેની પ્રશસ્તિ અથવા ઇતિહાસપરત્વે પ્રકાશ પાડનાર ઉલ્લેખની ઊડતી નોંધ લઈ લઈએ. એ કૃતિ ક્યાં પ્રસિદ્ધ-મુદ્રિત થયેલ છે તે પણ બનતા સુધી નોંધી લેવામાં આવશે.

સૂર્યપૂરચૈત્યપરિપાટી. (પ્રાચીન તીર્થમાળા સંગ્રહ ભાગ ૧ લો. સંગ્રાહક વિજયધર્મસૂરિ. પૃ. ૧૮૬-૧૮૪.)

સં. ૧૬૮૬ માં સુરતના મંદિરોની પરિપાટી કરી તેનું વર્ણન કર્યું છે. આ કૃતિમાં દેરાસરોના મૂળનાયકોની સ્તુતિ નામનિર્દેશ સાથે કરી છે. કોઈ કોઈ જગાએ ‘ઉંબરવાડા’ વિગેરે મહોદ્ધા કે લતાના નામ આપ્યા છે. રાનેર (રાંદેર) માં નેમિનાથ, શામલાજી, આદિનાથ, વડસાલિ (વલસાડ)માં જીરા-ઉલા, ઘણીદીવિ (ગણદેવી)માં ચિંતામણિ, નવસારીમાં શ્રીપાસ અને હાંસોટમાં ભગવતી દેવને યાદ કર્યા છે. છેવટે—

તપગચ્છ તપગચ્છ હીરપટોધરુ એ,
જેસિંગ જેસિંગ ગુરુ ગચ્છ સ્તંભકે;
રૂપાઈ સુત તસ પટઈ એ,
વિજય એ વિજયદેવસૂરિદેકે.
તપગચ્છ હીરપટોધરુ એ.

ત્રુટકે

તપગચ્છ હીરસમાન ગણધર વિજયસિંહસુરીદ એ,
તસ ગચ્છભૂષણ તિલક વાચક કીર્તિવિજય સુખકંદ એ;

તસ ચરણસેવક વિનય લગતે શુદ્ધ્યા શ્રી જિનરાજ એ,
૧૬ સસિકલા સંવત વર્ષ ૮ વસુ ૯ નિધિ ક્રૂણ્યા વંછિત કાળ એ.

કૃતિ સામાન્ય છે. ઐતિહાસિક નજરે ઉપયોગી છે. આમાં
૧૪ કડી છે અને સૂરતના અગિઆર દેરાસરના નામ આપ્યા છે
તેમાં અનુક્રમે આ પ્રમાણે મૂળનાયક છે:—૧ ઋષભદેવ, ૨
શાંતિનાથ, ૩ ધર્મનાથ, ૪ પાર્શ્વનાથ, ૫ સંભવનાથ, ૬ ધર્મ-
નાથ, ૭ અભિનંદન, ૮ પાર્શ્વનાથ, ૯ કુંથુનાથ, ૧૦ અજિતનાથ
અને ૧૧ ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથ.

આવા પ્રકારની તીર્થમાળ લખવાનો અગાઉ ખૂબ રિવાજ
હતો એમ જણાય છે. પ્રાચીન તીર્થમાળા સંગ્રહમાં આવી
પચવીશ માળાઓ પ્રકટ કરવામાં આવી છે. બીજી નોંધ લેવા
જેવી ઐતિહાસિક હકીકત એ છે કે સં. ૧૬૮૯ માં વિજયદેવ-
સૂરિના રાજ્યમાં વિજયસિંહસૂરિને તપગચ્છના સ્તંભ તરીકે
સ્વીકારી તેમની આજ્ઞામાં પોતે અને પોતાના ગુરુ હતા એમ
આ કૃતિમાં જણાવ્યું છે.

આનંદ લેખ. સંસ્કૃત લેખ છે. આખો લેખ પ્રસિદ્ધ
નથી. તેનો સાર જૈનયુગમાં પુ. પ. પૃ. ૧૬૫-૬ માં તેના
વિદ્વાન તંત્રી શ્રી મોહનલાલ દેશાઈએ આપ્યો છે. આ આનંદ
લેખની કૃતિ સં. ૧૬૬૭ માં બની છે. એમાં ૨૫૧ શ્લોક છે, જુદા
જુદા છંદો છે અને તેમાં કેટલાંક ચિત્રકાવ્યો છે. એના પાંચ
અધિકાર પાડ્યા છે. પહેલા અધિકારમાં ૫૧ શ્લોક છે અને તેનું
નામ પ્રથમાવયવવ્યાવર્ણનરૂપ ચિત્ત-અમત્કાર રાખ્યું છે. બીજામાં
ખંભાતનું વર્ણન છે. ત્યાં તે વખતે વિજયાનંદસૂરિ બિરાજતા
હતા. તે અધિકારમાં ખંભાતના વપ્રવાળા જિનગૃહોનું વર્ણન

(પરથી ૧૦૭ શ્લોક સુધીમાં) છે. ત્રીજા અધિકારમાં ખારેબા (દારપુર) જે ગામે લેખ પાઠવવામાં આવે છે તેનું વર્ણન (૧૦૮-૧૫૧) છે. એ અધિકારનું નામ ઉદન્તવ્યાવર્ણનરૂપ આપેલ છે. ચોથામાં ગચ્છાધિપતિ વિજયાનંદસૂરિનું વર્ણન છે (૧૫૨-૨૧૨) એનું નામ ગુરુવર્ણનરૂપ રાખ્યું છે. પાંચમામાં લેખપ્રશંસા છે, તેનું નામ સુજનદુર્જનવ્યાવર્ણનરૂપ રાખ્યું છે. (૨૧૪ થી ૨૫૧.)

ઇતિહાસ અને કાવ્યની નજરે આ લેખ ઉપયોગી છે, તેથી તેનો અંત ભાગ સદર જૈનયુગના લેખને આધારે તપાસીએ. આ લેખમાં કાવ્યચમત્કાર ઘણો જણાય છે. એમાં વિજયાનંદ-સૂરિની ખબર પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. એનો છેલ્લો શ્લોક (૨૫૧ મો) આ પ્રમાણે છે:—

પૂજ્યાર્હદ્ભક્તમદ્દારકતતિતરુણીચન્દ્રકાન્મવ્યલેખા-
રાધ્યશ્રીશ્રીશસુશ્રીનતવદવિજયાનન્દસૂરીશપૂજ્યાન્ ।

ધ્યેયપ્રાધાન્યધન્યાંસ્તપગણનૃપતીન્ વ્યક્તવિજ્ઞપિપ્પત્રં

નામસ્મૃત્યૈકતાનઃ શિશુરિતિ નગરે સ્તંભતીર્થેઽદ્ભૌકત્ ॥૨૫॥

આ લેખ સં. ૧૬૯૭ માં લખાયેલો છે, ઇતિહાસની નજરે એની અગત્ય છે. સં. ૧૬૯૭ માં વિનયવિજય ઉપાધ્યાય આનંદસૂરિ શાખાની આજ્ઞા માનતા હતા એમ આ લેખ ખતાવે છે. આના પરથી એમ સાર નીકળે છે કે સૂરતની ચૈત્યપરિપાટિ સં. ૧૬૮૯ માં કરી, ત્યારપછી તપગચ્છની બીજી આણંદસૂર શાખાની આજ્ઞા વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે સ્વીકારી હતી. આવો સમય લગભગ દશ વર્ષ ચાલ્યો હશે એમ હવે પછીના લેખ પરથી અનુમાન થાય છે.

વિજયદેવસૂરિ લેખ. (ઐતિહાસિક સજ્જાયમાળા.

પૃ. ૭૮-૮૦) આનંદ લેખ અગાઉ વર્ણવ્યો તેની સાથે આ લેખ ઇતિહાસની નજરે સરખાવવા યોગ્ય છે. આ લેખ સં. ૧૭૦૫ માં લખાયેલો છે. એ લેખ પરથી વિજયસેનસૂરિ લોકલાપામાં ગુરુ જેસંગના નામથી ઓળખાતા હશે એમ જણાય છે. સાગર તરફ વિજયદેવસૂરિનું વલણ શરૂઆતમાં હતું અને તેને લઈને વિજયતિલકસૂરિ અને વિજયઆનંદસૂરિની ગાદી જુદી પડી હતી. આ લેખમાં વિજયદેવસૂરિને ‘ જિનશાસનશણુગાર ’ કહે છે. એમાં જણાવે છે કે ‘ ઇણિ કલિ તુમ્હ સમો કો નહિ, તે તો જગ સહુ જાણુઈ રે; કર્મઈ નડીઆ ખાપડા પણિ, મતિઆ નિજમત તાણુઈ રે. ’ (૨૨) આવી ઉપમાઓ આપી છે. ‘ ખંભાતમાં હીરસૂરિના પટધરે તમને પાટ આપી અને અહીંઆ ઘુવડ ધૂ ધૂ કરે છે તે આપ રૂપ સૂર્ય ઊગતાં અલોપ થઈ જશે. ’ આવી વિશ્વસિ આનંદલેખ પછી ૧૭૦૫ માં એટલે ૮ વર્ષ પછી કરી છે તે નોંધવા જેવું છે.

સંવત સત્તર પંચોત્તરે રે, એ તો ધનતેરસિ સુવિશેષ રે;
કીર્તિવિજય વાચક શિષ્યે, લિખિઓ ‘ વિનયે ’ લેખ રે. રપ
જય જેસિંગ પટોધર, શ્રી વિજયદેવસૂરિરાયો રે.

ઇતિહાસની નજરે આ નાનો લેખ ઉપયોગી લાગે છે. આ લેખ પછી શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય વિજયદેવસૂરિની આજ્ઞામાં રહ્યા એટલે તે વખતે વિજયસિંહસૂરિની આજ્ઞામાં રહ્યા અને ત્યારબાદ વિજયપ્રભસૂરિની આજ્ઞામાં રહ્યા.

ઉપમિતિલવપ્રપંચનું સ્તવન (જૈન કથારત્નકોષ ભાગ ત્રીજો. પૃ. ૧૦૬-૧૩૮) શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ઉપમિતિલવપ્રપંચા કથાનો ઊડતો ખ્યાલ આપવા આ

સ્તવન સુરત બંદરમાં ચોમાસું કર્યું તે દરમિયાન સં. ૧૭૧૬ માં રચ્યું છે. એ ધર્મનાથજીની વિજ્ઞપ્તિરૂપ છે. શરૂઆતમાં પ્રસ્તાવના રૂપે ૬ હુડા આખ્યા પછી ચોપાઇમાં સ્તવન છે. ચોપાઇઓ ૧૨૬ છે. કુલ ગાથા ૧૩૮ છે. ભવચક્ર નગરના ચાર પાડા છે, ત્યાં કર્મપરિણામ રાજા વિધાતા જેવો છે. એના આઠ ભાઈઓ છે તેમાંના ચાર વિકરાળ-ઘાતી છે. એ આઠે બાંધવોનું સ્વરૂપ બતાવતાં મોહનીયનું અને તેના આખા પરિવારનું સ્વરૂપ ખૂબ વિગતથી બતાવ્યું છે. એના દીકરા રાગ-કેસરીના ત્રણ રૂપ (કામ, સ્નેહ, દુષ્ટિરાગ) અને તેનો પરિવાર તથા દ્રેષગજેન્દ્ર બીજો દીકરો અને તેનો પરિવાર બતાવી મોહરાજાના ફોજદાર મદનરાયને વર્ણવ્યા છે. પછી એના મોટા લશ્કર-સેનાપતિઓને વર્ણવે છે. ત્યારપછી સાત્ત્વિકમાનસ-પુરના રાજા ધર્મનરેન્દ્રના પરિવારને વર્ણવ્યો છે. આ મોહનીય અને ધર્મરાયના કટકો લખ્યા કરે છે. આટલી આ સ્તવનની વસ્તુ છે. છેલ્લી બે ચોપાઇમાં લખે છે કે:—

સત્તરશેં સોલોત્તરે, સુરત રહી ચોમાસ;

સ્તવન રચ્યું મેં અલ્પમતિ, આતમ જ્ઞાન પ્રકાશ. ૧૩૭

શ્રી વિજયદેવસૂરિ પટે, શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ;

શ્રી કીર્તિવિજય વાચકતણો, વિનય વિનય રસપૂરિ. ૧૩૮

આ કૃતિની રચનામાં ખાસ કાવ્યચમત્કૃતિ દેખાતી નથી, પણ એકંદરે ભાષાકૃતિ હોઇ વાંચવા જેવી છે. કૃતિને છેડે પરમાનંદ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તે બતાવવા કહે છે કે:—

ધર્મનાથ આરાધતાં, એ સવિ સીજે કાજ;

અંતરંગ રિપુ જીતિયે, લહિયે અવિચળ રાજ. ૧૩૪

ધર્મનાથ અવધારિયે, સેવકની અરદાસ;
દયા કરીને દીજિયે, મુક્તિ મહોદય વાસ. ૧૩૫

એટલા પૂરતું એ સ્તવન શ્રી ધર્મનાથની વિજ્ઞપ્તિ રૂપ છે. અંધકર્તાએ તેનું શિર્ષક એ રીતે (ધર્મનાથજીની વિનતિરૂપ) બાંધેલ છે તે અત્ર જણાવવું પ્રાસંગિક છે.

પદ્માવલી સજ્જાય. (જૈનયુગ પુ. ૫ પૃ. ૧૫૬-૧૬૧)
આ સજ્જાયની કૃતિનો સંવત આખ્યો નથી. એમાં શ્રી વિજય-પ્રભસૂરિની ગચ્છપતિ તરીકે સ્થાપના સુધીની હકીકત આવે છે તે પરથી તે સં. ૧૭૧૨ પછી બનાવવામાં આવી હશે એમ સહજ અનુમાન થાય છે. એમાં કુલ ગાથા ૭૨ છે. સરસ્વતીની સ્તુતિ કરીને એમાં સુધર્માસ્વામીથી પદ્મપરંપરા વર્ણવી છે. પ્રથમ ઢાળમાં સ્થૂલભદ્રે કામદેવનો નાદ ઉતાર્યો તેનું વર્ણન ૧૨ ગાથામાં બહુ સુંદર કર્યું છે. દરેક આચાર્યની વિશિષ્ટતા અને કેટલીક તેમની કૃતિઓનાં નામે સાથે આખ્યાં છે. પોતાના ગુરુ કીર્તિવિજયનો ઉપાધ્યાય (વાચક) પદવીપ્રદાનનો મહોત્સવ સારો વર્ણવ્યો છે. હીરવિજયસૂરિએ ધર્મનો મહિમા કેટલો ફેલાવ્યો તેનું પણ સારું વર્ણન કર્યું છે. વિજયસેનસૂરિ પછી વિજયદેવસૂરિને એમણે યુગપ્રધાન અને ગૌતમાવતાર તરીકે વર્ણવ્યા છે. (ગાથા ૬૫) એમના વિહાર પ્રતિષ્ઠા વર્ણવી પદ્મ-સ્થાપના વિજયસિંહસૂરિની કરી એમ બતાવ્યું છે (ગા. ૬૮) વિજયદેવની હયાતીમાં વિજયસિંહ સ્વર્ગે ગયા એટલે પોતાની પાટે વિજયપ્રભની સ્થાપના ગચ્છનાયક તરીકે કરી. આમાં વિજયતિલકસૂરિ કે વિજયઆણંદસૂરિ સંબંધી કાંઈ પણ હકીકત આવતી નથી એ અર્થસૂચક છે. છેવટે લખે છે કે:—

એ વીર જિનવર પટ્ટદીપક મોહણવક ગણુધરા,
કલ્યાણુકારક દુઃખનિવારક વરણુવ્યા જગિ જયકરા;
હીરવિજયસૂરિ સીસ સુંદર કીર્તિવિજય ઉવઝાય એ,
તસ સીસ ઇમ નિસદીસ ભાવે વિનય ગુરુ ગુણુ ગાય એ. ૭૨

આ કૃતિ મધ્યમ પ્રકારની છે, પણ ઐતિહાસિક નજરે
ઉપયોગી છે. ઇંદુહતની કૃતિ સાથે મેળ મેળવતાં અને એમાં
આણુંદસૂરિની કાંઈ વાત નથી એ સર્વ વિચારતાં એનો સંવત હું
૧૭૧૮ લગલગ ધારું છું.

પાંચ સમવાય (કારણુ) સ્તવન (સન્નન સન્નિત્ર, પૃ.
૩૨૪-૩૨૬) હાળ છે. ગાથા કુલ ૫૮ એના કળશમાં લખે છે કે—

ઇય ધર્મનાયક મુક્તિદાયક, વીર જિણુવર સંશુણુયો;
સય સતર સંવત વર્ષિ લોચન, વર્ષ હર્ષ ધરી ઘણો;
શ્રી વિજયદેવ સુરિંદ પટધર, વિજયપ્રભ મુણીંદ એ;
શ્રી કીર્તિવિજય શિષ્ય ઇણુપરે, વિનય કહે આણુંદ એ. ૬

આ સ્તવનમાં કાળમતવાદી, સ્વભાવવાદી, ભાવી સમવાય-
વાદી, કર્મવાદી અને ઉદ્ધમવાદીના મંતવ્યો વિસ્તારથી બતાવી
પછી છઠ્ઠી હાળમાં એ સર્વ જિનચરણુ આવે છે, ત્યાં છેવટનો
ફેસલો થાય છે કે—

એ પાંચે સમુદાય મળ્યા વિણુ, કોઈ કાજ ન સિંઝે;
અંશુલિ યોગે કરતાણી પરે, જે બુઝે તે રીંઝે.

આ રીતે પાંચે સમવાય કારણુની જરૂર બતાવી છે. આ
રચના સંવત ૧૭૩૨ માં થઈ છે. સંવત ૧૭ સદી માટે છે,

પછીના વહ્નિ એટલે ત્રણ અને લોચન એટલે બે. અહીં કમ ઉલટાવવાની જરૂર જણાતી નથી. કદાચ એનો સંવત ૧૭૨૩ પણ હોય, તો જે વર્ષમાં શાંતસુધારસ ગ્રંથ બનાવ્યો તે જ વર્ષમાં આ કૃતિ થઈ ગણાય. પાંચ કારણનો મુદ્દો સમજવા માટે સ્તવન ઉપયોગી અને સમજાય તેવી ભાષામાં લખાયલું છે. એમાં ખાસ કાવ્યચમત્કૃતિ નથી.

ચોવીશી સ્તવન (ચોવીશી વીશી સંગ્રહ અમદાવાદ. પૃ. ૬૯-૮૩) ચોવીશ તીર્થ કરના સ્તવનો. દરેક સ્તવન ત્રણ, ચાર અથવા પાંચ ગાથાનું છે. કુલ ગાથા ૧૩૦ છે. તેમાં નેમિનાથનાં ત્રણ સ્તવનો ૭, ૭ અને ૬ ગાથાના છે. મહાવીરસ્વામીનું સ્તવન સુપ્રસિદ્ધ છે ‘સિદ્ધારથના રે નંદન વિનવું.’ એની છેલ્લી ગાથામાં લખે છે કે:—

વાચક શેખર કીર્તિવિજય શુરુ, પામી તાસ પસાય;
ધર્મતણે રસે જિન ચૌવીશના, વિનયવિજય શુણ ગાય. ૫

કુલ સ્તવનો ૨૬ છે. કૃતિ મધ્યમ પ્રકારની છે. કોઈ કોઈ સ્તવનમાં ભાવ બહુ ઊંચા પ્રકારનો છે. નમૂના તરીકે મુનિસુવ્રત-સ્વામીનું સ્તવન જોઈએ (પૃ. ૭૬)

મન મધુકર સુણ વાતડી, તણ અવર સવાદ;
જિન શુણ કુસુમ સવાદથી, ટળે સવિ વિખવાદ. મન૦ ૧
વિષય ધનુરો મૂકીએ, તે માંહિ નથી ગંધ;
૧નારી વિજયા પરિહરે, મમ થાઈશ તું અંધ. મન૦ ૨
સોળ કષાય એ કેરડા, તેથી રહેજે દૂર;
તે કંટક છે બાપડા, તુન્હે કરશે ચૂર. મન૦ ૩

૧ ભાંગ (લીલાગર)

વિસમો પથ તપ કેરડો, આદરીએ ગુણ જાણ;

જે પરિણામે રૂઝડો, તેહની મ કરીશ કાણ. મન૦ ૪

મુનિસુત્રત પદ પંકજે, જો તું પૂરે વાસ;

વિનય ભણે તો તાહરી, પહોંચે સઘળી આસ. મન૦ ૫

આ કૃતિનો સંવત બતાવ્યો નથી. અઢારમી શતાબ્દની એ કૃતિ છે. જે રીતે કૃતિઓનો વિકાસ થયો છે તે જોતાં સં. ૧૭૨૫ લગભગ એ કૃતિ બનાવી હોય એમ અનુમાન થાય છે.

વીશી સ્તવન (ચોવીશી વીશી સંગ્રહ, સંગ્રાહક સવાઈલાઈ રાયચંદ પૃ. ૬૨૫-૬૩૬) વિહરમાન તીર્થંકરોના વીશ સ્તવન. દરેક સ્તવનની પાંચ પાંચ ગાથા છે, માત્ર ચાર સ્તવનની છ છ ગાથા છે. કળશ સાથે આખી વીશીની કુલ ગાથાઓ ૧૧૫ છે. કૃતિના સંવતનો નિર્દેશ નથી. આ કૃતિને છેડે કળશ પ્રશસ્તિરૂપે લખ્યો છે. સ્તવનોમાં વિહરમાન તીર્થંકરોની સામાન્ય બાબતો શરીર આયુષ્ય વિગેરે બતાવેલ છે. કળશમાં જણાવે છે કે એ તીર્થંકરોના નામક્રમ વિગેરે શીલદેવ પંડિતના રચેલા ‘ એકવીશઠાણું ’ નામના ગ્રંથને આધારે આખ્યા છે. એમાં ને બીજા ગ્રંથોમાં કેટલોક ફેરફાર છે તેની સાચી વાત તીર્થંકર કહી શકે એમ જણાવી છેવટે લખે છે:—

શ્રી કીર્તિવિજય ઉવઝાયનો એ, વિનય વદે કર જોડ;

શ્રી જિનના ગુણ ગાવતાં એ, લહીએ મંગળ કોડ. ૧૧

કૃતિ મધ્યમ પ્રકારની અને ઉપર જણાવેલ ચોવીશીની કૃતિને મળતી છે. અર્થ સુગમ છે.

પુણ્યપ્રકાશ અથવા આરાધનાનું સ્તવન (જૈન પ્રબોધ પૃ. ૮૬-૧૦૦)

સવંત ૧૭૨૬ માં ઉપાધ્યાય શ્રી રાંદેરમાં ચાતુર્માસ રહ્યા ત્યાં તેઓએ આસો શુદ્ધિ દશમે સોમસૂરિએ બનાવેલા આરાધનાસૂત્ર નામના પચત્રાને આધારે આ કૃતિ બનાવી છે. એ પચત્રો કઈ સાલમાં બન્યો તેનો પત્તો મળતો નથી. એની ગાથા ૭૦ છે. તે અવચૂરિ સાથે છપાય છે. સદર આરાધના સ્તવનની આઠ ઢાળો છે. પ્રવેશક અને પ્રશસ્તિ સાથે સદર આઠે ઢાળોની મળીને એ સ્તવનની કુલ ગાથા ૮૭ થાય છે. એની પ્રશસ્તિ(કળશ)માં કવિ પોતે લખે છે:—

શ્રી વિજયદેવસુરીંદ પટધર, તીર્થ જંગમ ઇણિ જગે;
તપગચ્છપતિ શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ, સૂરિ તેજે ઝગમગે. ૨
શ્રી હીરવિજય સૂરિ શિષ્ય વાચક, કીર્તિ વિજય સુરશુરસમે;
તસ શિષ્ય વાચક વિનયવિજયે, શુણ્યો જિન ચોવીશમે. ૩
સય સત્તર સંવત ઉગણત્રીશે, રહી રાંદેર ચૌમાસ એ;
વિજય દશમી વિજય કારણ, કીયો શુણ અભ્યાસ એ. ૪
આ કૃતિમાં દશ પ્રકારે અંત્ય આરાધના બતાવી છે.

- ૧ અતિચારની આલોચના (ઢાળ ૧-૨-૩)
- ૨ દેશ કે સર્વથી વ્રત ગ્રહણ (ઢાળ ૪ થી)
- ૩ સર્વ જીવો સાથે ખમતખામણાં (સદર)
- ૪ અદાર પાપસ્થાન વોસિરાવવા (સદર)
- ૫ ચાર શરણનો અંગીકાર (ઢાળ ૫ મી)
- ૬ કરેલ પાપોની નિંદા (સદર)
- ૭ કરેલ શુભ કરણીની અનુમોહના (ઢાળ ૬ ફી)
- ૮ શુભ ભાવનાનું અનુભાવન (સદર)

૬ અણુસણુ-પચ્ચખખાણુ-ચારે આહારનો ત્યાગ (ઢાળ ૭ મી)

૧૦ નમસ્કાર મંત્ર સ્મરણુ (સદ્દર)

આ ગુજરાતી કૃતિ ખહુ સુંદર છે, હૃદયંગમ છે અને ખરાખર વાંચતાં આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહેવરાવે તેવી છે. માંદાના ખાટલા પાસે હૃદયની લાવનાથી એને ગાતા સાંભળી હોય તો ખૂબ અસરકારક છાપ મન પર પડે તેવી તેની શબ્દ-રચના છે. શુદ્ધ ખપી જીવ અંતરની લાગણીથી એને ગાય અને શ્રોતા ધર્મપ્રિય હોય તો શાંતરસની જમાવટ અને વાતાવરણની વિશુદ્ધિ થતી મેં એકથી વધારે વખત જોઈ છે. મૂળ માગધી પચન્ના પરથી બનેલી આ કૃતિ સફળ છે, વાંચીને વેદવા લાયક છે અને મુખપાઠ કરવા યોગ્ય છે. અસલ એ સ્તવનનો પાઠ કરવામાં વહેમ હતો, કારણ કે એમાં અંત્ય આરાધનાની વાત છે અને આ પ્રાણીને મરવાની વાત કે એના વાતાવરણની ગંધ પણ ગમતી નથી, પણ હવે એ વાત રહી નથી. વહેલું કે મોડું મરવાનું તો સર્વને છે જ, એટલે આવી સફળ કૃતિનો લાભ લેવાનું ચૂકવા જેવું નથી. ‘ ધન ધન તે દિન માહરો ’ એની છઠી ઢાળ વાંચીએ ત્યાં મનમાં ઉમળકા આવે તેવું છે અને સાતમી ઢાળમાં અણુસણુની વાત કરતાં ધન્નાશાલિભદ્ર, મેઘ-કુમાર આંખો સામે ખડા થાય છે. નમસ્કાર પર વિવેચન કરી છેવટે તો કવિએ કમાલ કરી છે. આ સફળ કૃતિ ખહલાવવા યોગ્ય છે, પ્રસારવા યોગ્ય છે અને જીવવા મરવા યોગ્ય છે.

વિનયવિલાસ. (યશોવિજયાદિ કૃતિ. પ્ર. કર્તા શેઠ વીરચંદ દીપચંદ સી. આ. ઇ. ભાગ બીજો) વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે સાડત્રીશ પદો બનાવ્યા છે. એ વિનયવિલાસના

નામથી જાણીતા છે. યશોવિજયાદિ કૃતિમાં શેઠ વીરચંદ દીપ-
ચંદે જસવિલાસ, જ્ઞાનવિલાસ સાથે એને છપાવેલ છે.
(વિભાગ ૨ જો પૃષ્ઠ ૧૮૧-૨૦૮) એ પદોમાં કોઈ કોઈ
પ્રસિદ્ધ છે. આ સાડત્રીશે પદો ઉપાધ્યાય વિનયવિજયની
કૃતિ છે તેમાં શક નથી; કારણ કે છવીશમા અને અઠ્ઠાવીશમા
પદમાં પોતાના ગુરુ કીર્તિવિજયનું નામ તેમણે લખ્યું છે.
અઠ્ઠાવીશમા પદમાં તો તે બરાબર સ્પષ્ટ રીતે આપ્યું છે:—

શ્રી કીર્તિવિજય ઉવઝાયકેરો, લહે એ પુણ્ય પસાય;
સાસતા જિન શુણીએ એણીપરે, વિનયવિજય ઉવઝાય. ૯

આ પદોની પદ્યરૂપિ એકંદરે સારી છે. એના નમૂના તરીકે
એક સુપ્રસિદ્ધ પદ (૧૯ મું, પૃ. ૧૬૪) અહીં આપીએ. એનો
રાગ કાફી છે.

કિસકે ચેલે કિસકે પૂત, આતમરામ અકિલા અવધૂત;
જિઉં જાનલે, અહો મેરે જ્ઞાનીકા ઘરસુત,

જિઉં જાનલે, દિલ માનલે. ૧

આપ સવારથ મિલિયા અનેક, આયે ઇકેલા જાવેગા એક. જિં ૨
મટ્ટી ગિરદકી જૂઠે ગુમાન, આજ કે કાલ ગીરેગી નિદાન. જિં ૩
તીસના પાવડલી બર જોર, બાબુ કાહેકું સાચો ગોર. જિં ૪
આગિ અંગિઠી નાવેગી સાથ, નાથ રમોગે ખાલી હાથ. જિં ૫
આશા ઝોલી પત્તર લોલ, વિષય લિક્ષા ભરી નાચો થોલ. જિં ૬
કરમકી કંથા ડારો દૂર, વિનય વિરાજો સુખ ભરપૂર. જિં ૭

પદોનો સામાન્ય ઝોક આત્માને ઉદ્દેશીને છે. એમાં આનંદ-
ધનજનો યોગ કે ચિદાનંદજની હૃદયસ્પર્શિતા આવી શક્યા

નથી, છતાં એ પદો અવગાહવા લાયક છે. આ વિદ્વાસનો આશય આત્મા સાથે એકાંતમાં વાતચીત કરવા જેવો જ લાગે છે. આત્માથી મનુષ્યો શાંત સમયમાં પોતાના ચેતનજીને ઉદ્દેશીને જે વાતો ધ્વનિરૂપે ઉચ્ચરે એનું નામ ‘વિદ્વાસ’ કહેવાય. યોગી-ઓના વિદ્વાસો એવા જ હોય છે. એ યુગના જસવિદ્વાસ કે જ્ઞાનવિદ્વાસ પણ વાંચવા જેવા છે, જીવવા જેવા છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં એને સ્થાન છે. દરેક પદ સરેરાશ પાંચથી દશ ગાથાના છે. આ કૃતિનો સંવત નોંધાયેલ નથી, પણ અનુમાન ૧૭૩૦ આસપાસ લખાયેલા હોય એમ જણાય છે. દરેક પદ જુદે જુદે વખતે અંતરધ્વનિ તરીકે લખાયેલ હશે એમ કૃતિના વિષયો પરથી જણાય છે.

ભગવતી સૂત્રની સજ્જાય. (યશો૦ આદિ કૃતિ. વિભાગ ૧, પૃ. ૧૬૩)

સંવત ૧૭૩૧માં વિ. ઉપાધ્યાય રાંદેરમાં ચાતુર્માસ રહ્યા ત્યારે સંઘે તેમની પાસે ભગવતી સૂત્રનું શ્રવણ કર્યું. તે વખતે આ એક-વીશ ગાથાની સજ્જાય બતાવી છે. ભગવતી સૂત્રની વિશેષતા કેવી છે, એ વાંચે અને સાંભળે કોણ ? એના શ્રવણથી લાભ શો થાય ? એ બતાવવા આ સ્વાધ્યાય રચેલ જણાય છે. કૃતિ સામાન્ય છે.

સંવત સત્તર એકત્રીશમે રે, રહ્યા રાનેર ચોમાસ;

સંઘે સૂત્ર એ સાંભળ્યું રે, આણી મન ઉદ્ધાસ. ૧૯

x

x

x

કીર્તિવિજય ઉવઝાયનો રે, સેવક કરે સજાય;

એણિપરે ભગવતીસૂત્રનો રે, વિનયવિજય ઉવઝાય રે. ૨૦

આ સામાન્ય કૃતિ જણાય છે.

ગુજરાતી પ્રકીર્ણ કૃતિઓ

સંવતનો નિર્દેશ કર્યા વગરની નીચેની નાની મોટી ગુજરાતી કૃતિઓ ઉપલબ્ધ થઈ છે. વધારે તપાસ કરતાં બીજી કૃતિઓ પણ નીકળી આવવા સંભવ છે. મળી આવેલી કૃતિઓનું સંક્ષિપ્ત વિવેચન અને નામનિર્દેશ માત્ર નીચે કરેલ છે.

(૧) આંખેલની સજ્જાય (શેઠ વીરચંદ દીપચંદ યશોવિજ્યાદિકૃતિ સંગ્રહ પ્રથમ વિભાગ. પૃ. ૧૨૮). ૧૧ ગાથાની સજ્જાય. આંખેલ તપમાં શું ખપે? અને આંખેલ તપનો મહિમા શો છે? તે બતાવનાર સામાન્ય કૃતિ. સંવત આપેલ નથી. છેવટ લખે છે:—

આંખીલ તપ ઉત્કૃષ્ટો કહ્યો, વિધન વિહારણ કારણ લહ્યો;
વાચક કીર્તિવિજય સુપસાય, લાખે વિનયવિજય ઉવઝાય. ૧૧

(૨) શ્રીઆદિજિન વિનતિ. (યશો. કૃતિ. પૃ. ૬૩, વિભાગ ૨ જે) ગાથા ૫૭. આદીશ્વર ભગવાનની સામે ઊભા રહી શ્રી સિદ્ધાચળ ઉપર બોલવા લાયક આ પ્રસિદ્ધ કૃતિ છે. એમાં ભગવાનને વિનવ્યા છે, ફેસલાવ્યા છે, મનાવ્યા છે, રાજી કર્યા છે, ઝાળંબ્યા છે, આખરે એનું શરણ લીધું છે અને ભવે ભવે એની સેવા યાચી છે.

પામી સુગુરુ પસાય રે, શત્રુજય ધણી;

શ્રી રિસડેસર વિનવું એ. ૧

જે મુજ સરિખો દીન રે, તેહને તારતાં;

જગ વિસ્તરશે જસ ઘણો એ. ૧૦

આવી લાગ્યો પાય રે, તે કેમ છોડશે ?

મન મનાવ્યા વિણ હવે એ. ૧૬.

આડો માંડી આજ રે, બેઠો ખારણે;

માવિત્ર તુમે મનાવશે એ. ૩૩

વીતરાગ અરિહંત રે, સમતાસાગર;

માહરાં તાહરાં શું કરો એ ? ૪૪

શ્રીકીર્તિવિજય ઉવજાગય રે, સેવક એણીપરે;

વિનય વિનય કરી વિનવે એ. ૫૭

આ નાનકડી પ્રાર્થનામાં શબ્દચમત્કૃતિ અને લાષાકૌશલ્ય સુંદર છે. અલંકારો ધ્વન્ય છે અને હૃદયસ્પર્શી હોઈ આકર્ષણીય છે. એની કૃતિનો સંવત નોંધાયલો નથી. સાહિત્યરસિકે જરૂર વાંચી જવા યોગ્ય આ નાની પ્રાર્થના છે અને પ્રૌઢ હૃદયંગમ લાવભરી લાષામાં છે.

(૩) પડાવશ્યક (પ્રતિક્રમણ) સ્તવન. (સજ્જન સન્મિત્ર. પૃ. ૨૧૫-૨૧૮) દરેક જૈને દરરોજ છ આવશ્યક પ્રતિક્રમણરૂપ સવારે ને સાંજે કરવાના છે. ૧ સામાયિક, ૨ ચોવીશ તીર્થંકર આરાધના, ૩ શુરુવંદન, ૪ પ્રતિક્રમણ, ૫ કાઉસગ્ગ અને ૬ પચ્ચખખાણુ-એના લાવ પર છ ઢાળનું સ્તવન. એમાં પ્રવેશક પાંચ ગાથા છે. પછી ૫. ૭. ૭. ૬. ૫ અને ૭ ગાથા છ ઢાળની છે. કુલ ગાથા ૪૨ છે. પ્રશસ્તિ નીચે પ્રમાણે છે. કૃતિ સામાન્ય છે. સંવત સમય બતાવ્યો નથી.

તપગચ્છનાયક મુક્તિદાયક, શ્રી વિજયદેવ સૂરીશ્વરો;

તસપદ્મ દીપક, મોહ ભ્રુપક, શ્રી વિજયપ્રભ સૂરિ ગણધરો. ૧

શ્રી કીર્તિવિજય ઉવજાયા સેવક, વિનયવિજય વાચક કહે; પડાવશ્યક જેહ આરાધે, તેહ શિવ સંપદ લહે. ૨

(૪) ચૈત્યવંદન. શ્રી સીમંધર વીતરાગ. પ્રસિદ્ધ છે. ત્રણ ગાથાનું છે.

(૫) ઉપધાન સ્તવન (ઉપધાનવિધિ-કુંવરજી આજુદજી પૃ. ૩૧-૩૩). આ સ્તવનમાં બે ઢાળ અને કળશની અનુક્રમે ૧૦-૧૧-૩ ગાથા મળી કુલ ૨૪ ગાથા છે. કૃતિનો સંવત લખ્યો નથી. વિજયપ્રભસૂરિનું નામ છે એટલે સં. ૧૭૧૨ પછીની કૃતિ છે. છેલ્લી કળશની ગાથામાં લખે છે:—

તપગચ્છનાયક સુમતિદાયક, શ્રીવિજયપ્રભ સૂરીશ એ,
પુન્ય પ્રતાપે અધિક દિન દિન, જગત જસ જગીશ એ;
શ્રીકીર્તીવિજય ઉવજાયા સેવક, વિનય ઇણીપરે વિનવે,
દેવાધિદેવા ધર્મ હેવા, દેજો મુજને ભવો ભવે.

ઉપધાનનો હેતુ શો છે ? તે શરૂઆતમાં બતાવી માળ પહેરાવવાની બાબત પર ખૂબ વિવેચન કર્યું છે. કૃતિ સામાન્ય છે. ઉપધાન વહેનારમાં સુપ્રસિદ્ધ છે અને ‘ લાઈ હવે માળ પહેરાવો ’ ની ઢાળ ઘણાખરાએ જરૂર સાંભળી હશે (માળારોપણના વરઘોડા અને મહોત્સવમાં.)

શ્રી શ્રીપાળરાજનો રાસ—

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયની ગુજરાતી કૃતિમાં આ રાસ અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે. આ સિદ્ધચક્રનો મહિમા બતાવનાર રાસ જૈનોમાં અનેક સ્થાન ધરાવે છે. દરેક ચૈત્ર માસની

અને આસો માસની આંખીલની ઓળીમાં શુદ્ધ પૂર્ણિમા પહેલાંના આઠ દિવસ સાથે મળી કુલ નવ દિવસ સુધી આ રાસ સારી રીતે ગવાય સંભળાય છે અને એ રાસની આખી કૃતિ ખૂબ લોકપ્રિય બનેલી છે. લેખક મહાત્માની આ અધૂરી રહેલી છેલ્લી ગુજરાતી કળાકૃતિ છે.

એ રાસમાં નૂતનતા એ છે કે એ રાસ એ કર્તાએ તૈયાર કર્યો છે. ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજીએ સં. ૧૭૩૮ ના ચાતુર્માસમાં રાંદેર ગામમાં એ રાસને રચવાની તૈયારી કરી, તેમણે પહેલો ખંડ ૧૧ ઢાળનો બનાવ્યો અને તેમાં કુલ ગાથા ૨૮૨ ની રચના કરી, બીજો ખંડ ૮ ઢાળનો બનાવ્યો અને તેમાં કુલ ગાથા ૨૭૬ ની રચના કરી, ત્રીજા ખંડની પાંચમી ઢાળની રચના ચાલતી હતી તેની ૨૦ મી ગાથા બનાવતાં તેના કર્તા શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયના દેહનું અવસાન થયું. એ જ ઢાળની બાકીની ૧૧ ગાથા શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયે પૂરી કરી. એ ઢાળની પછવાડે છેલ્લી ગાથામાં ‘વિનય’ અને ‘સુજશ’ એ બન્ને નામનો ઉલ્લેખ થયો છે.

એ ત્રીજા ખંડની પાંચમી ઢાળની ૨૦ ગાથા સુધીનો સરવાળો કરતાં એ ખંડની ગાથા ૧૬૦ થાય છે અને શરૂઆતથી ત્યાંસુધીની કૃતિ ગણતાં કુલ ગાથા ૭૪૮ થાય છે. એની પ્રશસ્તિમાં છેવટે યશોવિજય ઉપાધ્યાય જણાવે છે કે ‘સાધ’ સમશત ગાથા વિરચી, પહોતા તે સુરલોકે જ’ એટલે મહુમે ૭૫૦ ગાથા રચી. આ વાતનો લગભગ મેળ મળી રહે છે.

શ્રીમદ્યશોવિજય ઉપાધ્યાયે ત્રાજા ખંડની બાકીની ૧૧૮ ગાથા રચી એટલે ત્રીજા ખંડની કુલ ૩૦૮ ગાથા થઈ.

અને ચોથા ખંડની કુલ ૩૮૪ ગાથા (ઢાળ ૧૩) શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયે રચી.

આખા રાસની કુલ ગાથા ૧૨૫૦ થાય છે તે પૈકી ૭૪૮ શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે રચી અને ૫૦૨ શ્રીમદ્યશોવિજય ઉપાધ્યાયે રચી.

એ રાસમાં ઢાળો કુલ ૪૦ આવે છે તે પૈકી ૨૪ ની રચના વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે કરી અને ૧૬ ની રચના શ્રીમદ્યશોવિજય ઉપાધ્યાયે કરી.

રચનામાં, કવિત્વમાં, વર્ણનમાં, વિષય રજૂ કરવાની પદ્ધતિમાં, ભાષાપ્રયોગમાં અને પદલાલિત્યમાં બંને કવિઓ એક બીજાથી તદ્દન જુદા પડી જાય છે. શ્રી વિનયવિજયજી વર્ણન કરવામાં શ્રોતાને પોતાની સાથે રાખી શકે છે. એમણે મયણાસુંદરી અને સુરસુંદરીના રાજસભામાં આલાપ કરાવ્યા છે તે અથવા કમળપ્રભા પાસે ચરિત્ર રજૂ કરાવ્યું છે તે કવિત્વને શોભાવે તેવું છે. સમુદ્રની સફર તેમની ટૂંકી પણ અસરકારક છે. એમણે ધવળ શેઠને આબેહૂબ ચિતર્યો છે. શ્રી યશોવિજયજીની ભાષા વધારે તીક્ષ્ણ, આકરી અને કોઈ કોઈ વાર સંસ્કૃતમય છે. એમનું લઠાઈનું વર્ણન અતી તાદૃશ્ય છે, પણ એમની મજા તો ‘ત્રીજે ભવ વરધાનક તપ કરી’ એમ શરૂઆત કરી નવપદનો જે મહિમા પાંચ પાંચ ગાથામાં અર્થગર્ભિત ગાયો છે તેમાં છે. તત્ત્વ કે યોગદષ્ટિએ એ તેમની મોટી ક્ષતેહ ગણાય. ઉજ્જયિનીની બહાર લક્ષરનો પડાવ કરી શ્રીપાળ ને મયણાનો મેળાપ કરાવે છે અને

સાસરા જમાઈનો સહયોગ કરાવે છે તે વખતે સુરસુંઢરીને નાચતી અટકાવીને કવિત્વનું પ્રભુત્વ દાખવે છે. ચિત્રની પીંછીમાં જરા પણ પાછા ન પડનાર એ તત્ત્વજ્ઞાની કવિ તરીકે દીપે છે, પણ એ તત્ત્વજ્ઞાનની મહત્તા કદી વિસરી શકતા નથી.

એકંદરે શ્રીપાળરાસની કૃતિ ઘણી સફળ ગણાય. એમાં સર્વ પ્રકારના રસોને સ્થાન મળ્યું છે, પણ આખા રાસમાં સિદ્ધચક્રના મહિમાનું લક્ષ્યખિન્દુ ચૂકાયેલ નથી.

એક નવો અંથ બનાવવો એ જુદી વાત છે અને અધૂરા અંથને પૂરો કરવો અને અસલ લેખકની લય જાળવી રાખવી એ તદ્દન જુદી વાત છે. બાણભટ્ટનો પુત્ર શોભનભટ્ટ કાઢંબરી પૂરી કરે, એ ઘણો વિદ્વાન હતો છતાં પણ બાણભટ્ટની કૃતિ અને એની કૃતિ જુદી તો જરૂર પડી આવે જ છે. આ રાસની કૃતિ બે વિદ્વાનોએ કરી છે તેમાં જરા પણ રસક્ષતિ થઈ નથી અને તત્ત્વજ્ઞાન ભારોભાર ઉતારી આપવામાં શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાયે ‘ ભાગ થાકતો પૂરણ કીધો, તાસ વચન સંકેતે જ ’ એમ કહી જણાવી દીધું છે કે અધૂરો રહેલો અંથ તેમણે પૂર્ણ કર્યો છે અને તેમ કરવામાં તેમણે વચન આપ્યું હતું તે પૂરું કર્યું છે.

અનુમાન થાય છે કે રચનાના ચાલતે કામે શ્રી વિનય-વિજય ઉપાધ્યાય માંદા પડી ગયા હશે. તેમને શુદ્ધિ સારી રહી હશે. તે વખતે શ્રીમદયશોવિજયજી તેમને પડખે બેસી નિગ્રામણા કરતા હશે. શ્રી વિનયવિજયે કહ્યું હશે કે ‘ મારો રાસ તો અરથે રસ્તે રહી ગયો, તે તમે પૂરો કરજો. ’ શ્રી યશો-

વિજયે તેમની સાથે સંકેત કર્યો હશે (વચન આપ્યું હશે) કે બાકીનો ભાગ પોતે પૂરો કરી આપશે.

સંવત ૧૭૩૮ સુધીમાં તો યશોવિજયના જ્ઞાનશક્તિ અને કવિત્વનો સમાજને સારી રીતે અનુભવ પણ થઈ ગયો હશે એટલે વિનયવિજયના ‘ વિશ્વાસ ભાજન ’ અને તેમના ‘ પૂરણ પ્રેમના ભાજન ’ શ્રી યશોવિજયે આ કૃતિનો બાકીનો ભાગ ધર્મપ્રેમીઓના હિત ખાતર અને આપેલ વચનના સંકેત પ્રમાણે પૂરો કર્યો છે.

આટલી સામાન્ય ટીકા કરી આ ગ્રંથમાં (રાસમાં) કવિ તરીકેની શ્રી વિનયવિજયની વિશિષ્ટતા જરા વિચારી જઈએ:—

શ્રીપાળરાજાનો રાસ લખવા બેઠા એટલે એમણે ખરી રીતે શ્રીપાળના ચરિત્રની શરૂઆત કરવી જોઈએ, પણ તેમ ન કરતાં એમણે મયણાસુંદરીના બાળપણ, અભ્યાસ અને રાજ-સભામાં પરીક્ષાથી શરૂઆત કરી છે એ એમનું ગ્રંથની ગોઠવણ કરવામાં પાંડિત્ય બતાવે છે. એમણે ધવળશેઠના પાત્રને ખૂબ સુંદર રીતે ચિત્ર્યું છે અને એને ખરા આકારમાં બતાવી કવિત્વ બતાવ્યું છે, સમુદ્રના કલ્લોલમાં અદ્ભુત રસ, રતન-દ્રીપના સહસ્રસાનુ પર્વતના મંદિરના વર્ણનમાં અદ્ભુત રસ, ધવળશેઠના મરણમાં રૌદ્ર રસ, ચાર પત્નીઓના વર્ણનમાં શૃંગાર રસ, લડાઈમાં વીરરસ અને પત્નીઓના સાતશે માણસોના વર્ણનમાં હાસ્ય અને કરુણ રસ પોષ્યો છે. રતનદ્રીપમાં આખા લગ્નનો સમારંભ ખૂબ સરસ રીતે વર્ણવ્યો છે. (ખંડ ૨ ઢાળ ૮ મી.)

ભાષાપ્રયોગ શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયનો ખડું હૃદયંગમ, વ્યવહાર અને અર્થગર્ભિત છતાં સાદો, સરળ અને પ્રેરક છે. ઉપાધ્યાય શ્રી મધ્યશોવિજયનો ભાષાપ્રયોગ વિદ્વત્તા ભરેલો, મજબૂત છતાં સમજવામાં જરા પ્રયાસ કરવો પડે તેવો છે.

લેખક કવિનો ઉદ્દેશ શ્રી સિદ્ધચક્રનો યોગજનતાને સમજાવવાનો હતો. તે શ્રી વિનયવિજયે વ્યવહારની નજરે બતાવ્યો છે. દુનિયા યોગ સમજી ન શકે, તેને તો ખૂબ સંપત્તિ સાંપડે, પૈસા અને સ્ત્રી મળે, રાજ્યઋદ્ધિ મળે અને લીલા લહેર થાય એમાં મોજ પડે છે. એ કાર્ય શ્રી વિનયવિજયે સફળ રીતે કર્યું છે. જ્યારે શ્રી યશોવિજયે સિદ્ધચક્રના યોગનું તત્ત્વજ્ઞાન ખૂબ વિગતથી સમજાવ્યું છે. એમણે ચોથા ખંડની અગીઆરમી અને બારમી ઢાળમાં આ યોગનું તત્ત્વજ્ઞાન સમજાવ્યું છે તે વિચારતાં ખુબ મજા આપે તેવું છે. સામાન્ય વાંચકને માટે શ્રી વિનયવિજયરચિત વિભાગ ખૂબ હૃદયંગમ થાય તેવો છે. જનતાની સામાન્ય કક્ષાથી ઉપર આવેલા વિદ્વાન વર્ગને તો બંને કવિની રચના ખૂબ મજા આપે તેવી છે.

આ ગ્રંથની રચના શ્રી વિનયવિજયે સં. ૧૭૩૮ ના ચોમાસામાં રાંદેર શહેરમાં શરૂ કરી અને તે જ ચાતુર્માસમાં તેઓનો દેહવિલય થયો. બાકીનો વિભાગ ઉપર જણાવ્યું તેમ શ્રીમધ્યશોવિજય ઉપાધ્યાયે પૂરો કર્યો, પણ તે તુરતજ પૂરો કર્યો કે વચ્ચે કાંઈ સમય જવા દીધો તેનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે યશોવિજય ઉપાધ્યાયે તેને માટે કાંઈ સૂચન સદર રાસની પ્રશસ્તિમાં કર્યું નથી.

ઉપાધ્યાયજીનું અવસાન સં. ૧૭૪૩ ના ચોમાસામાં ડોહોઈ

શહેરમાં થયું. એટલે વચેનો ગાળો માત્ર પાંચ જ વર્ષનો રહ્યો. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીની વૃદ્ધ ઉમર જોતાં, આપેલ વચન અથવા કરેલ સંકેતને પાર પાડવાની તેમની પોતાની ફરજના સ્પષ્ટ જ્યાલનો તેમણે કરેલો. ઉલ્લેખ વિચારતાં તેમણે તુરતજ આ કાર્ય પાર પાડ્યું હશે એમ ધારી શકાય અને તે રીતે જોતાં આ રાસની ખાકીની કૃતિ સં. ૧૭૩૬ લગભગમાં થઈ હશે એમ અનુમાન સલામતીથી કરી શકાય છે.

ગ્રંથકર્તાનો સમય

રાજકીય—

ગ્રંથકર્તાનો સમય આપણે સં. ૧૬૯૬ પહેલા પાંચેક વર્ષથી ગણી શકીએ, કારણ કે તેઓશ્રીની પ્રથમ સંસ્કૃત કૃતિ સં. ૧૬૬૬ ના જેઠ માસમાં પૂરી થઈ, એટલે ઇ. સ. ૧૬૪૦ નો સમય થયો. અને પ્રથમ ગુજરાતી કૃતિ સં. ૧૬૮૯ માં બની એટલે ઇ. સ. ૧૬૩૩ નો સમય થયો. તે વખતે હિંદ પર મુગલ શહેનશાહ શાહજહાનનો અમલ ચાલતો હતો. (ઇ. સ. ૧૬૨૭-૧૬૫૮) મુગલ શહેનશાહતની સ્થાપના બાબરે ઇ. સ. ૧૫૨૬ માં કરી અને હુમાયુના વખતમાં અનેક પ્રકારની અસ્તવ્યસ્તતા થયા પછી અકબરે એ શહેનશાહતને ખૂબ મજબૂત કરી. એની વિશાળ રાજ્યનીતિ, વસુલાતીની રીતિમાં સુધારા, ટોડરમલ જેવા નિષ્ણાત પર વિશ્વાસ, હિંદુ મુસલમાનને સમાન કક્ષા પર ગણવાની રીતિ, જાળીયાવેરો કાઢી નાખવાની દીર્ઘદર્શિતા આદિ અનેક કારણે પરદેશી મોગલોની સત્તા હિંદ પર પગલર થતી ચાલી. અકબરે વિધ્યાચળની ઉપરનો પ્રદેશ લગભગ પોતાના કાળ તળે લીધો હતો અને પૂર્વમાં પણ ઠીક સત્તા જમાવી હતી. એના પુત્ર જહાંગીરે બાપે

મેળવેલું જાળવી રાખ્યું. શહેનશાહ શાહજહાને અનેક લડાઈઓ કરી શહેનશાહતને વિશેષ મજબૂત કરી અને પોતે કળાનો ખાસ શોખીન હોવાથી તાજમહાલ જેવાં અનેક લવ્ય મહાલયો બંધાવ્યાં. ઇ. સ. ૧૬૩૩ (સં. ૧૬૮૯) માં શાહજહાન શહેનશાહનો સૂર્ય એની મધ્ય રેષા પર તપતો હતો. શાહજહાનાબાદનવા દીલ્લીની યોજના, મોતી મસ્જિદ, દીલ્લીની જુમામસ્જિદ આજે પણ જોનારને વિચારમાં નાખી દે છે. એ સમયમાં ગ્રંથકર્તાનો ઉદય થયો.

ઇ. સ. ૧૬૫૭ (સં. ૧૭૧૨) માં શાહજહાનના પુત્રો: દારા, સુરાદ, ઔરંગજેબ અને સૂબા વચ્ચે લડાઈ થઈ, મહાન શહેનશાહ કેદમાં પડ્યો, એના ત્રણ દીકરાઓ કમોતે મુઆ અને ઔરંગજેબ શહેનશાહતનો માલીક બન્યો. એણે જાગીઆવેરા શરૂ કર્યો, મુસલમાનોને મદદાવ્યા, હિંદુઓ તરફ ઘુણા બતાવી, પોતાના અંગત માણસો તરફ પણ વહેમની નજરે જોવા માંડ્યું અને દક્ષિણ જીતવાને લોભે શહેનશાહતને ઢીલી કરી નાખી. એ ઇ. સ. ૧૬૫૭ (સં. ૧૭૧૩) માં ગાદીએ આવ્યો તે વખતે લોકપ્રકાશ ગ્રંથ અને હૈમલઘુપ્રક્રિયાની કૃતિઓ બની ચૂકી હતી. ગ્રંથકર્તાનો બાકીનો સમય એટલે ઔરંગજેબના રાજ્યકાળનો સમય સમજવો. ઇ. સ. ૧૬૫૮-૧૭૦૭ માં એટલે સં. ૧૭૧૪-૧૭૬૩ દરમિયાન ઔરંગજેબે મુગલાઈને ઉપર ઉપરથી ખૂબ અપનાવી પણ અંદરબાનેથી એને ઢીલી કરી દીધી. એની ધર્માભિમાનની લાવનાએ અથવા ધર્માધ વલણે અકબર બાદશાહની જમાવેલી લક્ષિત, પ્રેમ અને ઐક્ય પર પાણી ફેરવ્યા અને દક્ષિણમાં સત્તા જમાવવાના લોભમાં દીલ્લી પાયતબ્ત પરનો કાળૂ ઘણો ઢીલો પાડી દીધો.

ઔરંગઝેબના સમયમાં મરાઠા સરદાર શિવાજી જન્મ્યા. એણે નવીન પદ્ધતિએ લડાઈ કરવાની શરૂઆત કરી. એનો પ્રદેશ ડુંગરાળ હોઈને એ અનુકૂળ વખતે બહાર પડે અને પાછો ડુંગરમાં છુપાઈ જાય. એણે ઔરંગઝેબને ખૂબ ત્રાસ આપ્યો. મુગલાઈને ઢીલી પાડવામાં અને હિંદુત્વનું રક્ષણ કરવામાં એણે મજબૂત ફાળો આપ્યો. એણે સિંહાદ્રિ અને ઘાટોમાં ખૂબ જમાવટ કરી અને પરિણામે દક્ષિણ દેશ પર વિજય મેળવવાને બદલે ઔરંગઝેબને વર્ષો સુધી દક્ષિણમાં જ સમય પસાર કરવો પડ્યો. શિવાજીનો રાજ્યકાળ ઇ. સ. ૧૬૬૪ થી ૧૬૮૦ છે એટલે સં. ૧૭૨૦ થી ૧૭૩૬ થાય, જે આપણા અંત્યનાયકનો ઉત્તર સમય લગભગ પૂરેપૂરો બને છે. આ આખો સમય અન્યવસ્થાથી ભરપૂર હતો. રાજ્યમાં શાંતિ ન હોય, સૂબા અને સેનાપતિઓ પોતાની સત્તા જમાવવાની ગડમથલમાં પડી ગયા હોય અને ચારે તરફ લડાઈના પડઘા પડી રહ્યા હોય ત્યારે આત્મતત્ત્વનું ચિંતન થાય કે શાંતસુધારસ જેવા અંથો લખાય કે તેના પર પરિશીલન થાય એ ભારે આશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી બાબત લાગે છે. અધ્યાત્મ કે યોગ શાંતિનો વિષય છે, એ તો શાંત વાતાવરણમાં જ સાધારણ રીતે જામે. જ્યારે દોડાદોડ અને નાસભાગ હોય ત્યારે શાંતિના વિચાર સૂઝે નહિ. આવા વાતાવરણમાં અંથો લખાયા છે અને આત્મ-સન્મુખ ભાવનાઓ થઈ શકી છે તે અંત્યકર્તાની અધ્યાત્મ-રસિકતા બતાવે છે, એનો આત્મતત્ત્વ શોધન માટે ખરો આંતર-નાદ સૂચવે છે અને વાતાવરણને તાબે ન થઈ જવાની ઉદ્ધાસ વૃત્તિ બતાવે છે. ખૂદ સૂરત શહેર ઉપર શિવાજી મહારાજે ઇ. સ. ૧૬૬૪ (સં. ૧૭૨૦) માં લુંટ ચલાવી, આખા શહેરમાં

નાસલાગ થઈ રહી અને લોકોના જનમાલની સલામતી મોટા લયમાં આવી પડી, છતાં આપણે ઉપર જોયું છે કે રાંદેર, સૂરત અને તેની આસપાસ ગુજરાતમાં રહીને જ સર્વ કૃતિઓ અંધ-કર્તાઓ કરી છે અને કેટલીક કૃતિઓ તો અસાધારણ એકાગ્ર-વૃત્તિ અને વિશિષ્ટ અભ્યાસને પરિણામે રચાયેલી છે. એ સર્વ બતાવે છે કે લેખકના મનમાં આત્મારામ રમણુતા હતી, વાતા-વરણુને તાબે ન થઈ જતાં તેની ઉપરવટ થવાની તાકાત હતી અને શાંતિના માર્ગની સાધ્યસ્પષ્ટતા નજર સન્મુખ રાખવાની વિશિષ્ટ આવડત તેમનામાં હતી.

સાંસારિક—

જનતા સામાન્ય રીતે અંધકારમાં હતી. લશ્કરી વર્ગો લડા-ઈની વાતોમાં પડેલા હતા, બાકીના વર્ગો અવ્યવસ્થાના સપા-ટામાં હતા, આખો વખત ચારે બાજુ લડાઈના લણુકારા વાગ્યા જ કરતા હતા, લોકોમાં વાતો જિંદગીની અસ્થિરતા, લય અને અગવડની જ ચાલ્યા કરતી હતી, અમુક વિશિષ્ટ વર્ગને બાદ કરીએ તો અભ્યાસ બહુ સામાન્ય હતો, લોકોનો મોટો ભાગ અજ્ઞાનતામાં સળડતો હતો અને ચારે તરફ અંધ-કાર અને અવ્યવસ્થાનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તતું હતું. જનતાને મુસલમાન વર્ગ તરફથી મોટો ભય હતો અને દીલ્લી એટલું દૂર હતું કે ત્યાંસુધી રાવ પહોંચાડવાની જોગવાઈ લગભગ નહિવત્ હતી. માત્ર દેશનું ધન દેશમાં જ રહેતું એટલે વરસાદ પાણી સારાં થાય તો લોકોને ભૂખમરને તાબે થવું પડતું નહિ, પણ એ સિવાય જીવનની શાંતિ માટે કે આત્મસુધારણાને માટે એ સમયમાં અતિ અદ્ય તકો મળતી હતી. આવા સમ-

યમાં લેખકો, કવિઓ, સાહિત્યકારો કે તાર્કિકો જન્મતા તે અપવાદ રૂપે જ હતા. લોકોનું અભ્યાસનું ધોરણ એટલું તો ઓછું હતું કે શિષ્ટ લઘુલા કહેવાતા વર્ગમાં પણ વધારેમાં વધારે લખતાં વાંચતાં અને હિસાબ કરતાં આવડે તે પાંચમાં પૂછવા લાયક ગણાતા, જ્યારે સામાન્ય જનતાના મોટા ભાગને તો અક્ષરજ્ઞાન પણ મળતું નહિ. એટલું છતાં લોકો પોતા-પોતાના વ્યવહારમાં કુશળ હતા, નાતજાતના રિવાજને માન આપતા અને સગપણ સ્નેહ સંબંધ ચીવટથી જાળવતા હતા. દેશ-પરદેશ જવા આવવાનાં સાધનો અતિ અદ્ય હોઈ પોતાના પ્રદેશમાં લોકો હાલતા મહાલતા અને દૂર જવાની વાત તો અતિ સાહસિક વેપારી કે વહાણવટી જ કરતા, પણ સાધારણ રીતે તો પાંચ પંદર ગાઉ દૂર જવું હોય તો ભાતા અને સથવારાની સગવડ કરવી પડતી હતી. જ્ઞાતિઓનું બંધારણ મજબૂત હતું અને પ્રાંતિક વાડાઓ પણ એટલા જ ચુસ્ત હતા. લોકો કથા-વાર્તા સાંભળીને, વ્યાખ્યાનો શ્રવણ કરીને જ્ઞાન મેળવતા અને બાકી પોતાના નાના મોટા વ્યાપારમાં રળી ખાતા હતા. દેશ સમૃદ્ધ હતો, કુદરતની કૃપા હતી, ધરતીકંપ કે જ્વાળામુખીનું નામ નહોતું અને દુકાળ જવલ્લે જ પડતા. આવો સમય તે સત્તરમી વિક્રમની સદીની આખરનો અને અઠારમીની શરૂઆતનો હતો. હવે એ સમયે જૈન જનતાની ખાસ પરિસ્થિતિ કેવી હતી તે જરા લક્ષ્યમાં લઈ લઈએ.

ગુજરાત—

જૈન જનતાનો વિચાર કરતાં પ્રથમ રાજદ્વારી બાળતને અંગે ગુજરાતની સ્થિતિ વિચારવી પ્રસ્તુત થાય છે. રજપુતાનામાં

ઔરંગજેબે કેર વર્તાવી દીધો હતો અને એના ધર્માધપણાને લઈને હિંદુઓ તદ્દન વિરુદ્ધ થઈ ગયા હતા એ જાણીતી વાત છે. અકબરે જે પ્રજાનો પ્રેમ મેળવ્યો હતો એ રાજનીતિના ફેરફારથી અને ધર્મઝનૂની રાજકારણથી ઔરંગજેબ ગુમાવી બેઠો એ વાત જગજાહેર છે, પણ એ જ ઔરંગજેબ એના પિતાના વખતમાં ગુજરાતનો સૂબો નીમાયો હતો તે વખતે શેઠ શાંતિદાસે અમદાવાદના સરસપુરમાં સં. ૧૬૯૪ માં બંધાવેલ (મગનલાલ વખતચંદ અમદાવાદનો ઇતિહાસ પૃ. ૧૪૨-૩) બાવન જિનાલયવાળા લબ્ય દેરાસરને ઔરંગજેબે ઇ. સ. ૧૬૪૪ (સં. ૧૭૦૦) માં તોડી પાડ્યું અને તે જ દેરાની મસજિદ કરી દીધી. આથી આખા ગુજરાતમાં હિંદુ અને મુસલમાનનું મોટું બંડ થયું. (જૈન ઐતિહાસિક રાસમાળા ભાગ ૧ લો. પૃ. ૮૦) ઇતિહાસકાર લખે છે કે તે વખતે ધર્મને અંગે જીલમ ઘણો હતો એ વાત સમજીને શાંતિદાસ શેઠે એ દેરાસરથી પોતાના મકાન સુધી સુરંગ ખોદાવી રાખી હતી. સુરંગમાં ગાડા ઉતારી સદર દેરાની ચોમુખની ચાર પ્રતિમાઓ ગાડામાં બેસારી ઝવેરીવાડામાં લાવ્યા. તેમાંની ત્રણ મૂર્તિઓ આદીશ્વરના દેરાસરના ભોંયરામાં બેસારી અને ચોથી મૂર્તિ ઝવેરીવાડામાં નીશાપોળમાં જગવલ્લભ પાર્શ્વનાથના દેરાના ભોંયરામાં બેસારી તથા મૂળનાયકની મૂર્તિ નાની શામળી ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથની હતી તે લાવીને ઝવેરીવાડામાં સુરજમલના દેરામાં પધરાવી. તે મૂર્તિઓ હાલ પણ છે. પછી તે મુસલમાનોએ દેરું વટાવ્યું, રંગમંડપ વગેરેના ધુમટની માંહેલી તરફ ફરતી ઊંચા પથ્થરની પુતળીઓ વિગેરે છે તેને છૂંદી નાંખી તથા ચુનાથી લીંપી દીધી. તે સિવાય મુસલમાનોએ ઘણી તોડફોડ કરી

છતાં પણ એ દેરાના ખંડેર પરથી માલૂમ પડી આવે છે કે એ દેરાનું કામ બહુ મજબૂત હતું. હાલ તે દેરું ઉજ્જડ પડ્યું છે.

આટલા ઉપરથી ગુજરાતમાં જનમાલના રક્ષણની કેટલી ચિંતા હશે એનો ખ્યાલ આવશે. લોકોના જીવને ફડકો એટલો હતો કે આવતી કાલે શું થશે તેની કલ્પના થાય નહિ. મોટા શહેરમાં આવી સ્થિતિ હોય ત્યારે નાનાં શહેરો અને ગામડામાં કેવી જાતના રંજડો હશે એ કલ્પી લેવું મુશ્કેલ નથી. ગુજરાતમાં સૂબા દીલ્લીથી નીમાઈને આવતા હતા અને તેની લાયકાત ઉપર ગુજરાતનો વહીવટ ચાલતો હતો. ગુજરાતનો તે સમયનો ઇતિહાસ જોતાં કોઈ વિશિષ્ટ તત્ત્વ દેખાતું નથી. સૂબાનો મેળાપ થાય અથવા તે માન આપે તો શહેનશાહે પોતે માન આપ્યું હોય એમ ગણવામાં આવતું હતું. આવા પ્રકારની ગુજરાતની તે સમયની સ્થિતિ હતી. જનમાલની ચિંતા લોકોને ખૂબ રહેતી હતી. જ્ઞાતિબંધનો સામાજિક કારણે મજબૂત હતા. નાની નાની જ્ઞાતિઓ અને પ્રાંતિક લેદો ખૂબ હતા અને દિવસાનુદિવસ વધતા જતા હતા. થોડાં ગામોના ઘોળ બનતા હતા અને રાજનગરના માણસો સ્વાભાવિક રીતે પોતાની જાતને ઉત્તમ-વિશિષ્ટ માનતા હતા. સ્ત્રીઓને અભ્યાસ માટે કોઈ જાતની વ્યવસ્થા નોંધાયેલી નથી. તેઓને ઘર બહાર હરવાફરવામાં ઘણો સંકોચ રહેતો હતો અને બાળલગ્નો પ્રચલિત હતાં. લોકોમાં ધર્મભાવના સારી હતી.

સત્તરમી સદીનો જૈન ઇતિહાસ

પ્રભાવશાળી વિજયહીરસૂરીશ્વર

ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયની ચર્ચા

અઢારમી સદીને બરાબર સમજવા માટે શ્રી હીરવિજયસૂરિથી

માંડીને શરૂ થતાં યુગની અતિ સંક્ષેપ વિચારણા કરવી જરૂરી છે. પાલણુપુરમાં કુરા ઓશવાલ અને નાથીબાઇને ત્યાં હીરાનો જન્મ સં. ૧૫૮૩ માં થયો. વિજયદાનસૂરિ(૫૭ મી પાટ)ના ઉપદેશથી ૧૩ વર્ષની વયે એણે સં. ૧૫૯૬ માં માળાપની પરવાનગીથી પાટણ શહેરમાં દીક્ષા લીધી. દક્ષિણમાં દેવગિરિ જઈ દક્ષિણી પંડિત પાસે જૂળ અભ્યાસ કર્યો, ન્યાય અને જ્યોતિષમાં ખાસ પ્રાવિણ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. સં. ૧૬૦૭ માં નાડલાઇમાં તેમને પંડિત પદ પ્રાપ્ત થયું, સં. ૧૬૦૮ માં ઉપાધ્યાય પદ પ્રાપ્ત થયું અને સં. ૧૬૧૦ શિરોહીમાં તેમને આચાર્ય પદવીનું પ્રદાન થયું. આચાર્ય વિજયદેવસૂરિનો સ્વર્ગવાસ સં. ૧૬૨૧ માં થતાં તપગચ્છના વિજયહીરસૂરિ નાયક થયા. આ વખતે આખા તપગચ્છમાં તેમની આજ્ઞા વર્તતી હતી અને તેઓ એકલા અદ્વિતીય નાયક બન્યા હતા. તેઓશ્રીનો વિહાર મુખ્યત્વે ગુજરાતમાં, યાત્રા નિમિત્તે કાઠિયાવાડમાં અને ક્વચિત્ મેવાડમાં હતો.

સં. ૧૬૩૮ માં આચાર્ય વિ. હીરસૂરિજી ગાંધાર (લાટદેશ)માં ચોમાસું હતા તે વખતે અકબર બાદશાહને ધર્મજિજ્ઞાસા થઈ. એણે અનેક વિદ્વાનોને એકઠા કરી તેમની પાસેથી ધર્મના રહસ્યો જાણી તે પરથી સર્વધર્મસંમત એક મત ચલાવવાની ભાવના કરી. એણે ‘દીનેઈલાહી’ નામના સર્વ ધર્મના રહસ્ય-ભૂત એક ધર્મની સ્થાપના સં. ૧૬૩૫ માં કરી પણ દીધી હતી. એમાં એનો રાજદારી ઉદ્દેશ પણ હતો, સાથે સાથે એનામાં ધર્મજિજ્ઞાસા પણ સારી હતી. નિષ્પાપ ધર્મમાર્ગની શોધ કરતાં એમની પાસે શ્રી હીરવિજયસૂરિના નામની પ્રાપ્તિ થઈ. શહેનશાહના આમંત્રણથી આચાર્યશ્રી દીલ્લી આવ્યા. ત્યાં શહેનશાહ અને સૂરીશ્વરનો મેળાપ થયો. અકબર બાદશાહને

જૈન ધર્મના કેટલાક મુદ્દા ખૂબ પસંદ આવ્યા. આચાર્ય વિજયહીરસૂરિને એમણે સં. ૧૬૪૦ માં જગદ્ગુરુની પદવી આપી. વિજયહીરસૂરીશ્વરનો આ આખો પ્રસંગ અતિ આકર્ષક છે અને વિજયપ્રશસ્તિ કાવ્ય, હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય, ઋષભદાસકૃત હીરવિજયસૂરિ રાસ આદિ અનેક ગ્રંથોમાં ચિતરાયલો છે. આપણે આ પ્રસંગે તેની વિગતમાં ઉતરવાનું નથી. જૈન સમાજની સ્થિતિ સમજવા પૂરતું આ સમયનું વિહંગાવલોકન કરી આપણે અઢારમી શતાબ્દની શરૂઆત સુધી પહોંચી જશું; કારણ કે આ ઇતિહાસને અઢારમી સદીના ઇતિહાસ સાથે અતલગનો સંબંધ છે.

વિજયહીરસૂરિએ અકબર પાસેથી અનેક ફરમાનો મેળવ્યા, જૈન ધર્મની કીર્તિ વધારી. સં. ૧૬૪૦ થી અકબરના દરબાર સાથે તપગચ્છનો સંબંધ અકબરના મરણ સુધી ચાલુ રહ્યો. આચાર્ય વિજયહીરસૂરિએ સં. ૧૬૫૨ માં કાળ કર્યો ત્યારપછી પણ ભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાય સં. ૧૬૬૧ અકબરના મરણ સુધી લગભગ દીલ્લીમાં અથવા પાદશાહની નજીકમાં રહ્યા અને આ રીતે અહિંસાના સંદેશા રાજ્યદ્વારા પહોંચાડવાની તક આચાર્યશ્રીએ હાથ ધરી. એ જ સમયમાં ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય થયા. એમની દીક્ષા સં. ૧૫૯૬ માં અને વિજયહીરની સાથે ઉપાધ્યાય પદ તેમને ૧૬૦૮ માં વિજયદાનસૂરિએ આપ્યું. તેમણે તપગચ્છ જ સાચો છે એમ જણાવી તત્ત્વતરંગિણી, પ્રવચનપરીક્ષા આદિ ગ્રંથો રચ્યા અને કુમતિકુદાલ ગ્રંથને બહાર પાડ્યો. ચર્ચા ઘણી વધી પડી, તેમના એક ગ્રંથને વિજયહીરસૂરિએ જળશરણુ કરાવ્યો તેથી તેમની વાત દબાઈ તો ગઈ, છતાં તેની પાસે સંઘ સમક્ષ સં. ૧૬૨૧ માં માણી મંગાવી. આ વખતથી મતભેદનો

કીડો તપગચ્છમાં દાખલ થયો. આ ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય મહા-
તાર્કિક અને અસાધારણ વિદ્વાન હતા, પણ આક્રમણ રીતિએ
આક્ષેપ કરનાર હોઈ અનેક વાર અથડામણમાં આવી જતા હતા.

મતભેદનો ઇતિહાસ—

વિજયસેનસૂરિને સં. ૧૬૨૮ માં આચાર્યપદ આપવામાં
આવ્યું. તેઓ વિજયહીરસૂરિની પાઠે આવ્યા. તેમનું સ્વર્ગ-
ગમન સં. ૧૬૭૧ માં થયું. તેઓ પણ ભારે વિદ્વાન હતા તેથી
તેમના સમય સુધી તપગચ્છમાં શાંતિ ચાલી. વિજયસેનસૂરિ
સં. ૧૬૭૧ માં કાળધર્મ પામ્યા. ત્યારપછી તપગચ્છમાં મતભેદ
વધ્યો. વિજયસેનસૂરિની પાઠે વિજયદેવસૂરિ આવ્યા. આ વિજય
દેવસૂરિએ સાગરવાળાનો પક્ષ લીધો. આથી તપગચ્છમાં ભારે
ખટપટ ઊભી થઈ. ભાનુચંદ્ર અને સિદ્ધિચંદ્રે સોમવિજય
સાથે મળી રામવિજયને આચાર્યપદ આપ્યું અને એમનું નામ
વિજયતિલકસૂરિ પાડવામાં આવ્યું. આ વાતની ચર્ચા તો
વિજયસેનસૂરિના સમયમાં શરૂ થઈ ગઈ હતી, પણ તેના પર
તેમના સ્વર્ગગમન પછી સં. ૧૬૭૩ માં અમલ થવા લાગ્યો.
સં. ૧૬૭૬ માં વિજયતિલકસૂરિ કાળ-ધર્મ પામ્યા. એમની
પાઠે વિજય આનંદસૂરિની સ્થાપના કરવામાં આવી. તે વખતે
વિજયદેવસૂરિ અને વિજયઆનંદસૂરિ વચ્ચે મેળ થયો તો ખરો,
પણ અંતે તપગચ્છના બે વિભાગ પડી ગયા : વિજયદેવસૂરિના
પક્ષે રહેનાર ‘દેવસૂરિ’ અથવા દેવસૂર કહેવાળા અને વિજય-
આનંદસૂરિના પક્ષે રહેનારા ‘આનંદસૂરિ’ અથવા ‘અણસૂર’
કહેવાળા. એક બાપના બે દીકરા હોવા છતાં અને ક્રિયા કે
વ્રત, નિયમ, સમાચારી કે આજ્ઞામાં જરા પણ મતફેર ન હોવા

છતાં આ રીતે તપગચ્છમાં વિભાગ થયા અને પરિણામે એક છત્રે ચાલતાં તપગચ્છમાં ચર્ચા, તકરાર અને ભેદની શરૂઆત થઈ.

તપગચ્છના ત્રણ વિભાગ—

આ ઉપરાંત તપગચ્છમાં એક બીજો અગત્યનો બનાવ વિજયદેવસૂરિના સમયમાં થયો. આ મહાતપસ્વી આચાર્યને જહાંગીર પાદશાહે મહાતપાનું બિરુદ આપ્યું હતું. એના સમયમાં અમદાવાદમાં સુપ્રસિદ્ધ શાંતિદાસ શેઠ થયા. તેમના ઉપર તપગચ્છના રાજસાગરનો ઉપકાર હતો. અમુક પ્રકારના જાપ કરીને શેઠને અનર્ગલ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરાવી દેવાના એ કારણભૂત થયા હતા. શેઠ શાંતિદાસની ઇચ્છા પોતાના ગુરુ રાજસાગરને ઉપાધ્યાય પદવી અપાવવાની હતી. એમણે વિજયસેનસૂરિને વિજ્ઞાપિત કરી, પણ સૂરિમહારાજે જવાબમાં જણાવ્યું કે ‘એમ પદવી આપીએ તો સ્થળે સ્થળે ઉપાધ્યાય થઈ જાય, તેથી તેનું માહાત્મ્ય ન રહે, માટે તમારી વિનંતિ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી.’ શ્રાવક જ્યારે અમુક સાધુનો પક્ષ કરે ત્યારે શાસનની જે દશા થાય છે તે ત્યારપછી બની. શેઠે રાજસાગરને આચાર્ય બનાવવાનું નક્કી કર્યું. ખંભાતના નગરશેઠ પોતાને ઘેર આવ્યા હતા તે તકનો લાભ લઈ તેને રોકી રાખ્યા. ખંભાતમાં વિજયદેવસૂરિ બિરાજમાન હતા. યુક્તિ-પ્રયુક્તિ કરી ખંભાતના નગરશેઠને ધમકાવી દબાવી વિજયદેવસૂરિ પાસેથી વાસણેપ અને સૂરિમંત્ર મંગાવ્યો અને સં. ૧૬૮૬ ના જેઠ માસમાં રાજસાગરને આચાર્ય પદવી શેઠ શાંતિદાસે અમદાવાદમાં અપાવરાવી. આ રીતે તપગચ્છમાં ત્રીજો વિભાગ પડ્યો અને સાગરની પરંપરા તે વખતથી શરૂ થઈ.

આ રીતે તપગચ્છમાં સત્તરમી સદીની આખરે ખટપટો વધી પડી અને એક ચક્રવે ગચ્છનિર્વાહ થતો હતો તેમાં ભેદો થતા ચાલ્યા. વિજયદેવસૂરિના વખતમાં તેમની અને વિજયાનંદસૂરીશ્વરની વચ્ચે સં. ૧૬૭૫ લગભગ ભેદ થયો, પાછો તેમની વચ્ચે ૧૬૮૧ માં મેળ પણ થયો, પરંતુ જ્યારથી વિજય-દેવસૂરિએ સાગરવાળાનો પક્ષ ઉઘાડી રીતે લીધો ત્યારથી આનંદસૂરિ સાથે વિરોધ વધી પડ્યો અને આ રીતે તપગ-ચ્છમાં મતભેદ, વિરોધ, ચર્ચાઓ અને અંગત આક્ષેપોનો યુગ શરૂ થયો. આવા તકરારની વાત જહાંગીર પાદશાહ સુધી પણ પહોંચી અને તેમણે સં. ૧૬૭૩ માં વિજયદેવસૂરિ જ ખરા પટ્ટધર છે એમ મત બતાવ્યો ત્યારે વિરોધજવાળા ભભૂકી ઊઠી. શિરોહીના જૈન દિવાને ગચ્છભેદ અટકાવવા પ્રયત્નો કર્યા, પણ અંતે મતભેદ ચાલુ જ રહ્યો અને એમાં શ્રાવકોએ પક્ષ લઈ શાસનના હિતને બદલે અંગત માનાપમાન પર વધારે ધ્યાન આપી શાસનની છિન્નભિન્ન સ્થિતિની શરૂઆત કરી.

અકબર પાદશાહના સમયમાં અને ત્યારબાદ જહાંગીર અને શાહજહાનના સમયમાં જૈન ધર્મની પ્રગતિ સારી થઈ, સારા લેખકો પ્રાપ્ત થયા, વિજયહીરસૂરિ અને વિજયસેન-સૂરિ બન્ને ખૂબ અભ્યાસી હોઈ એમણે સાહિત્યસેવા સારી કરી અને એમના સમયમાં ધર્મની બહોળલાલી દર્શનવિકાસને અંગે પણ ખૂબ થઈ. તેમના પછી વિજયદેવસૂરિ આવ્યા, તે વિદ્વાન ખરા, પણ વિજયસેન જેવા મક્કમ જણાતા નથી. એમના સમયમાં શાસનની અંદર ક્ષીણતા આવવાની શરૂઆત થઈ, પણ ધર્મનું બાહ્ય સ્વરૂપ તો ધામધુમથી ભરપૂર જ ચાલ્યું.

આપણે હવે અઢારમી શતાબ્દ પર આવી જઈએ.
વિજયદેવસૂરિના વખતમાં ક્રિયાઉદ્ધાર—

અઢારમી સદીની શરૂઆતમાં ઉપર જણાવ્યું તેમ તપગચ્છના ત્રણ વિભાગો પડી ગયા હતા. વિજયદેવસૂરિ તપગચ્છની ૬૦ મી પાઠે શ્રી વિજયસેનસૂરિના પદ્ધતિ થયા. તેમનો જન્મ સં. ૧૬૪૩, પંચાસ પદ ૧૬૫૫, સૂરિપદ ૧૬૫૬. પોતાની હયાતીમાં તેમણે વિજયસિંહસૂરિને પદ્ધતિ તરીકે નીમ્યા હતા. આ વિજયસિંહસૂરિનો જન્મ સં. ૧૬૪૪માં (મેડતા), દીક્ષા સં. ૧૬૫૪માં, વાયકપદ સં. ૧૬૭૩ માં અને સૂરિપદ સં. ૧૬૮૨માં થયું. તેમનું સ્વર્ગગમન સં. ૧૭૦૬માં અશાડ શુદ્ધિ ૨ ને રોજ અમદાવાદમાં થયું.

વિજયદેવસૂરિનું સ્વર્ગગમન સં. ૧૭૧૩ના અશાડ શુદ્ધિ ૧૧ ને રોજ ઉનામાં થયું, એટલે તેમની હયાતીમાં જ તેમના પદ્ધતિ વિજયસિંહસૂરિનું સ્વર્ગગમન થયું છતાં વિજયસિંહસૂરિ તપગચ્છની ૬૧મી પાઠે ગણાય છે, કારણ કે એમણે ગુરુની હયાતીમાં ગચ્છાધિપતિ તરીકે કામ કર્યું હતું.

મુનિ સત્યવિજયજી વિજયસિંહસૂરિના શિષ્ય થાય. તેઓ મહાત્યાગી વૈરાગી અથવા ક્રિયાશીલ હોઈ એમને પ્રચલિત સાધુ માર્ગમાં શિથિલતા લાગી. એમણે પોતાના ગુરુ પાસે ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની પરવાનગી માગી. એમની ઇચ્છા ત્યાગધર્મને બરાબર બહલાવવાની, સવિશેષ તપ કરવાની અને તપગચ્છમાં કેટલોક સંઘો અને ખટપટ દાખલ થઈ ગયા હતા તે દૂર કરવાની હતી એમ જણાય છે. વિજયસિંહસૂરિએ એમની યોગ્યતા જાણી એમને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની પરવાનગી આપી. તેઓ ગુરુની

પરવાનગીથી જુદા પડ્યા, અપ્રમત્તપણે વિહાર કરવા લાગ્યા અને તેમણે તપ ત્યાગનો માર્ગ આદર્યો.

આ સત્યવિજય પંન્યાસ અત્યંત ક્રિયાશીલ અને સ્વતાંત્ર વિચારના, મક્કમ અને ઉદ્યોગી હતા. એમણે સંવિષ્ઠ પક્ષ કાઢ્યો. પ્રચલિત પ્રવાહના સાધુઓથી જુદા પડવા સફેતને બદલે પીળાં વસ્ત્રો ક્યાં અને વિહાર આદિના આકરા નિયમો ક્યાં.

તેમનો જન્મ માળવાના લાડલુ ગામમાં સં. ૧૬૭૪માં થયો હતો. ૧૪ વર્ષની વયે તેમની દીક્ષા માળાપની પરવાનગીથી તેમના ગામમાં થઈ. સં. ૧૭૨૬માં વિજયપ્રભસૂરિએ તેમને પંન્યાસ પદ સોજતમાં આપ્યું અને ૮૨ વર્ષની વયે સં. ૧૭૫૬ માં તેમનો સ્વર્ગવાસ પાટણ મુકામે થયો. તેમણે ક્રિયાઉદ્ધાર વિજયસિંહસૂરિના જીવન સમયમાં કર્યો છે અને તેમની પદ્મપરંપરા વિજયસિંહસૂરિથી ગણાય છે છતાં ૧૭૨૬માં તેમને પંન્યાસ પદ આપ્યું છે તે પરથી જણાય છે કે તેમને મૂળપાટ સાથે સંબંધ તો ચાલુ રહ્યા હશે. નોંધવા જેવી વાત એ છે કે તેઓ આટલો લાંબો વખત જીવ્યા અને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવા જેટલી તેમણે તાકાત બતાવી, છતાં તેઓને આચાર્ય પદ મળ્યું નહિ. અથવા તેઓએ તે લીધું નહિ. આ તેમની ત્યાગ દશા સૂચવે છે.

વિજયપ્રભસૂરિ—

વિજયદેવસૂરિની હયાતીમાં વિજયસિંહસૂરિનું સ્વર્ગગમન સં. ૧૭૦૬માં થતાં પાછી અગવડ ઊભી થઈ. તે વખતે તપગચ્છમાં એ મોટા ભેદ તો પડી ગયેલા જ હતા. વિજયદેવસૂરિ અને વિજયઆનંદસૂરિનાં શાસન અલગ અલગ ચાલતા હતા અને

સાગરગન્ધની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. એ વખતે તે ઉપરાંત સત્યવિજય મૂળ પાટથી જુદા પડી ગયા હતા. ત્યાં વિજયદેવસૂરિની હયાતીમાં વિજયસિંહસૂરિએ કાળ કર્યો. એમની ૬૧મી પાટ ગણાય છે. વિજયપ્રભ કચ્છ મનોહરપુરના હતા. જન્મ સં. ૧૬૭૭માં, દીક્ષા ૧૬૮૬માં અને પંન્યાસ પદ સં. ૧૭૦૧માં થયેલ. તેમને સં. ૧૭૧૦માં ગાંધારમાં સૂરિપદ આપવામાં આવ્યું. આ વિજયપ્રભસૂરિના વખતમાં તપગન્ધમાં વધારે ને વધારે ભત્તેદ આલતા ગયા અને દેવસૂર, અણસૂર અને સાગર પક્ષ ઉપરાંત સંવિજ પક્ષ નીકળ્યો. અંતે મૂળપાટમાં મંદતા આવતી ગઈ એમાં રહેનાર ‘ શ્રીપૂજ્યો ’ થઈ ગયા અથવા કહેવાયા અને એના તરફ લોકોનું માન થોડો વખત રહ્યું, પણ ધીમે ધીમે ચારિત્રમાં પણ શિથિલતા આવતી ગઈ એટલે સંવિજ પક્ષનું જોર વધતું ચાલ્યું.

મૂળપાટનું પ્રાબલ્ય —

એટલું છતાં અઢારમી સદીની શરૂઆતમાં તો મૂળપાટનું પ્રાબલ્ય ઘણું જણાય છે. વિનયવિજય ઉપાધ્યાય જેવા પ્રખર વિક્ષાને ઈંદુદ્ધત કાવ્ય લખીને વિજયપ્રભસૂરિની પ્રશંસા કરી છે એ સર્વ હકીકત જોતાં અને શ્રીમદ્દશોવિજય જેવા મૂળ પાટના પક્ષમાં ઊભા રહ્યા છે એ વિચારતાં એમનું જોર ઘણું હશે એમ લાગે છે. પણ સત્યવિજય પંન્યાસ તો જુદા પડી જ ગયા. એમના ત્યાગ અને ક્રિયાતત્પરપણાને લઈને ‘ સૂરિ પાઠક રહે સન્મુખ ઊભા ’ એમ શ્રી વીરવિજય એમને માટે લખે છે એટલે સત્યવિજય પંન્યાસ પાસે મોટા વિજયપ્રભ જેવા આચાર્ય કે યશોવિજય ઉપાધ્યાય જેવા પાઠક પણ ખડા રહેતા હતા,

એ વાત ગમે તેમ હોય, પણ એ યુગમાં આખા તપગચ્છમાં મતભેદ, તકરાર, ચર્ચા ખૂબ આદ્યા જણાય છે. અને મૂળ પાટ સામે ગમે તેટલો વિરોધ દેખાવા છતાં એનું જોર તે યુગમાં ખૂબ રહ્યું જણાય છે.

વિજયદેવસૂરિનું સ્વર્ગગમન સં. ૧૭૧૨ માં ઉના શહેરમાં થયું અને ત્યારબાદ વિજયસૂરિની આણુ પ્રવર્તી. તેઓના શિષ્યોમાં રપ તો ઉપાધ્યાય હતા અને ૩૦૫ પંડિત પદ ધરાવનાર હતા. એક રીતે તેમનો સમય ખૂબ ઉદ્યોતનો ગણાય, પણ અંદરખાનેથી કુસંપ અને અવ્યવસ્થિત ચર્ચા અને ઢંગ-ધડા વગરની ખટપટો તેમના સમયમાં ખૂબ થઈ હોય એમ ઇતિહાસ વાંચતા દેખાઈ આવે છે. શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ ઉચ્છ હતા, કચ્છી હતા અને અમલનો દોર ચલાવનારા હતા. એમના સમયમાં યશોવિજય ઉપાધ્યાયને એ વખત તેમની લેખિત ક્ષમા માગવી પડી છે. અસાધારણ તાર્કિક, તીવ્ર બુદ્ધિબળ ખતાવનાર અને સેંકડો વર્ષોના મતભેદોનો સમન્વય કરી શકનાર આ અસાધારણ પ્રતિભા અને બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ એ સમયમાં સૂરિપદ તો ન મેળવી શકી, પણ લેખિત ક્ષમા માગવાની સ્થિતિમાં મૂકાણી ત્યારે સંઘમાં કેટલી દુર્ઘવસ્થા અને ખટપટો ચાલી હશે એવી કલ્પના થયા વગર રહે તેમ નથી.

વિજયપ્રભસૂરિનું સ્વર્ગગમન ૧૭૪૯ માં ઉનામાં થયું. સત્ય-વિજય પંન્યાસ સં. ૧૭૫૬ માં કાળઘર્મ પામ્યા. મૂળ પાટ પણ ત્યારપછી ચાલી છે. સત્યવિજય પંન્યાસે પીળાં વસ્ત્ર કર્યાં અને મૂળપાટે ધોળાં વસ્ત્ર ચાલુ રહ્યાં.

વિજયઆનંદસૂરિ—

વિજયદેવસૂરિના સમયમાં એક અગત્યની ઘટના બની. હકીકત એમ બની હતી કે વિજયહીરસૂરિના સમયમાં ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય થયા. એ અતિ વિદ્વાન હતા. એમણે અનેક ગ્રંથો રચ્યા. તેમના વખતમાં અભ્યાસીઓ ઘણા હતા. એમણે સં. ૧૫૬૫ માં દીક્ષા લીધી. દેવગિરિ (દક્ષિણ) માં ન્યાયનો અભ્યાસ કર્યો. તેમણે તપગચ્છ જ સાચો છે અને બીજા સર્વ ગચ્છો ખોટા છે એમ બતાવનારા ગ્રંથો બહાર આણ્યા અથવા નવા રચ્યા. કુમતિકુદાલ, તત્ત્વતરંગિણી, પ્રવચનપરીક્ષા વિગેરે. એમણે ખરતરો વિરુદ્ધ ખૂબ લખ્યું. છેવટે એમણે સં. ૧૬૧૭ માં પાટણમાં ખરતરો સાથે વાદવિવાદ કર્યો અને મહાન ટીકાકાર અભયદેવસૂરિ ખરતર નહોતા એમ સ્થાપના કરી. તેમની ઉચ્ચ ભાષાથી સમસ્ત જૈન શ્વેતાંબર સમાજમાં મોટો ખળભળાટ થયો. તેમને સંઘબહાર પણ કર્યા. શ્રીવિજયદાનસૂરિ મજબૂત હતા તેથી તેઓ અને પછી ગચ્છપતિ શ્રી વિજયહીરસૂરિ પ્રબળ પ્રતાપી અને બહુ મજ્જમ હતા એટલે એ બન્ને તો ધર્મસાગર પર પોતે પોતાના વખતમાં કાબૂ રાખી શક્યા અને સં. ૧૬૪૬ માં ‘ બાર બોલ ’ ની આજ્ઞા શ્રી હીરસૂરિએ કાઢી ત્યારે તેમાં ધર્મસાગરને સહી કરવી પડી. પણ એ વખતથી તપગચ્છમાં અંદર અંદર મતભેદની શરૂઆત થઈ ગઈ. વિજયસેનસૂરિના સમયમાં એક અકલે આચાર્યનું રાજ્ય રહ્યું પણ ત્યારપછી વિજયદેવસૂરિના વખતમાં ઝગડા વધતા ચાલ્યા. વિજયસેનસૂરિનો સ્વર્ગવાસ થતાં તેમના પદ પર અમદાવાદમાં સં. ૧૬૭૩ માં વિજયતિલકસૂરિની આચાર્યપદે સ્થાપના કરવામાં આવી. તપગચ્છમાં એક

વિજયદેવસૂરિ તો આચાર્ય હતા અને આ બીજા આચાર્ય થયા. વિજયતિલકસૂરિ સં. ૧૬૭૬ માં કાળ કરી ગયા. તેમની ગાદી પર સં. ૧૬૭૬ માં વિજયઆનંદસૂરિ આવ્યા.

આ વિજયઆનંદસૂરિએ વિજયદેવસૂરિ સાથે મેળ કર્યો પણ વળી સં. ૧૬૮૧ માં વાંધા પડ્યા. વિજયદેવસૂરિનું વલણ સાગરપક્ષ તરફ હતું અને ભાનુચંદ્ર તથા સિદ્ધિચંદ્ર વિગેરે પ્રખર વિદ્વાનો એ વાતથી વિરુદ્ધ હતા. એટલે સાગર-વિજયના ઝગડા એક અથવા બીજા આકારમાં ચાલતા જ રહ્યા.

આપણા ચારિત્રનાયક વિનયવિજય ઉપાધ્યાય પણ આ ધુંચવણના ચકરાવામાં પડી ગયા હોય તેમ જણાય છે. એમણે આનંદસૂરિ ઉપર વિશ્વસિ પત્ર સં. ૧૬૯૭ માં લખ્યો છે (ઉપર જુઓ પૃ. ૧૦૮) તેમ છતાં તેઓ પાછા વિજયસિંહ-સૂરિ તરફ અને ઉત્તરાવસ્થામાં વિજયપ્રભસૂરિ તરફ વળ્યા. તેમનું ઇંદુદ્ધત કાવ્ય તેમનો વિજયપ્રભસૂરિ તરફ પક્ષપાત બતાવે છે. તેમણે પંન્યાસ સત્યવિજય તરફ કાંઈ રુચિ બતાવી નથી. એ સર્વ ઉપરથી તેમનું વલણ કાંઈક અવ્યવસ્થિત અથવા તો થોડો વખત આનંદસૂરિ તરફ રહ્યા પછી છેવટે વિજયદેવ-સૂરિની પરંપરા તરફ હોય તેમ જણાય છે.

વિજયાનંદસૂરિથી અણસૂર અથવા આનંદસૂર પરંપરા ચાલી. તેઓ સં. ૧૭૧૧ માં સ્વર્ગે ગયા. આ પાટ પર પણ વિદ્વાનો થયા છે.

રાજસાગર—

સં. ૧૬૮૬ માં વિજયદેવસૂરિના વાસકોપથી શેઠ શાંતિદાસે

અમદાવે ઉપરથી યોગમાર્ગને અંગે આનંદધનજીની કેટલી સૂરેની પરંપરા મુર થઈ હતી તે જણાય છે, છતાં આ બાબ માં કાળ-ધર્મ પામ્યાબંધ અધ્યાત્મવાદની જે પ્રરૂપણા જ

ત્યારપછી આ માટે જીવનના ઉત્તર ભૂયો છે. આ ઉપરાંત સત્યવિજય પંન્યાસે ક્રિયાઉદ્ધાર કરી સંવિજ્ઞ પક્ષ શરૂ કર્યો તેની પટ્ટપરંપરા જુદી ચાલી છે. આ રીતે તપગચ્છની તે વખતની સ્થિતિ હતી એમ જણાય છે.

સાહિત્ય—

સત્તરમી સદીથી સાહિત્યરુચિ અને કૃતિની ખીલવણી ખૂબ થઈ જણાય છે. લગલગ દરેક વિષયના લેખકો તે યુગમાં થયા છે. વિજયહીરસૂરિ અને વિજયસેનસૂરિ બન્ને ખૂબ અભ્યાસી હતા. તેઓ સારા વ્યાખ્યાતા અને લેખક જણાય છે. તેમના બન્નેના સમયમાં ખૂબ સારા લેખકો થયા. ત્યારપછી વિજયદેવસૂરિના સમયમાં આવીએ છીએ ત્યારે લેખકનો વધારો થયો જણાય છે. એકલા તપગચ્છમાં આવન પડિતો હતા એમ લોકો ક્રિત છે. અઢારમી સદીની શરૂઆતમાં લેખકો સારી સંખ્યામાં નીકળ્યા અને તેના ઉપર કળશ શ્રી યશો-વિજય ઉપાધ્યાયે ચલાવ્યો. આ યુગની સાહિત્ય, કાવ્ય, વ્યાકરણ, ઇતિહાસ, રાસ આદિ કૃતિનું લીસ્ટ અહીં આપવા બેસીએ તો લેખ ઘણો મોટો થઈ જાય. તેને માટે શ્રી મોહનલાલ દેશાઈનો જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ (વિભાગ ૭) જોઈ જવા લલામણ કરવામાં આવે છે. સત્તરમી સદીનો ઉત્તર ભાગ અને અઢારમી સદીનો પૂર્વાર્ધ એ જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસમાં ખાસ અગત્યનો ભાગ લખવે છે. એમાં લગલગ દરેક વિષય પર બહુ

ઉચ્ચતો તો આચાર્ય હતા અને આ બીજા આચાર્ય થયેલ તો શ્રીમદ્ધર્મશાસ્ત્ર. ૧૬૭૬ માં કાળ કરી ગયા. તેમની કૃતિઓ પણ વિવિધ અભિજ્ઞાનઅનંદસૂરિ આવ્યા. વખતે એક મેઘવિજય ઉપાધ્યાય નજરે મળી છે. એમનું દેવાનંદાભયુદય કાવ્ય વિજયદેવસૂરિ દ્વારા લખાયા, અલંકાર અને કાવ્યની નજરે અતિ વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. અને તે ઉપરાંત તેમણે જ્યોતિષ તથા વ્યાકરણ પર પણ બહુ સુંદર ગ્રંથો લખ્યા છે, પંચતંત્ર જેવું પંચાખ્યાન લખ્યા ઉપરાંત શ્રી વિજયપ્રભસૂરિનું જીવન બતાવનાર દ્વિગ્વિજય મહાકાવ્ય લખ્યું છે અને અધ્યાત્મ વિષયમાં માતૃકાપ્રસાદ ગ્રંથ રચ્યો છે.

આ યુગમાં ગુજરાતી કવિઓ પણ ઘણા થયા છે. એની વિશિષ્ટ કૃતિઓનું વર્ણન જૈન ગુર્જર કવિઓના બીજા ભાગમાં શ્રી મોહનલાલ દ. દેશાઈએ ખૂબ વિવેચનપૂર્વક કર્યું છે. એના ગ્રંથકર્તાનાં નામો અને કૃતિઓનો વિસ્તાર જોતાં એ જૈન સાહિત્યનો જ્ઞાનકાળ ગણાય. એ યુગમાં બહુ સારી ગુજરાતી કળાકૃતિઓ રચાઈ છે અને સંસ્કૃત સાહિત્યનું ખેડાણ પણ સારું થયું છે. સાહિત્યની નજરે અઢારમી સદીનો પૂર્વાર્ધ જૈન સાહિત્યના એક પ્રશસ્ત યુગ તરીકે સર્વ દિશાઓમાં ફરકી રહે છે એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી.

આ યુગના વિશિષ્ટ જૈન લેખક તરીકે તો શ્રીમદ્ધર્મશાસ્ત્ર વિજય ઉપાધ્યાય જ રહેશે, કારણ કે એમનામાં અતિ તીક્ષ્ણ ચર્ચા કરતી ન્યાય કૃતિઓ કરવાની શક્તિ હતી, તેમજ ‘જગજીવન જગવાલો’ જેવા લાવવાહી અને સાદા તથા અર્થગર્ભિત સ્તવન લખવાની પણ આવડત હતી. ખંડખાદ્ય જેવા ન્યાયના ગ્રંથ લખનાર સન્મતિતર્ક પર ટીકા લખે, જ્ઞાનસાર

આટલા ઉપરથી યોગમાર્ગને અંગે આનંદધનજીની કેટલી અસર તે યુગ પર થઈ હતી તે જણાય છે, છતાં આ બાબતમાં દિગંબરોના શુષ્ક અધ્યાત્મવાદની જે પ્રરૂપણા બનારસીદાસે કરી હતી અને જેને માટે જીવનના ઉત્તર ભાગમાં તેમને પોતાને જ ખેદ થયો હતો તે સ્થિતિ શ્વેતાંબર સમાજમાં ન થઈ. (જૈ. સા. ઈતિહાસ પૃ. ૫૭૬) સત્યવિજય પંન્યાસ અત્યંત અધ્યાત્મી છતાં અને વનવાસમાં આનંદધનજી સાથે રહેલ હોવા છતાં ખૂબ ક્રિયાતત્પર હતા એમ એમના જીવનની અનેક વિભૂતિઓ જળવાઈ રહી છે તે પરથી જણાય છે. એ સર્વ વાતનો સમન્વય શ્રીમદ્દશોવિજય ઉપાધ્યાયે ૩૫૦ ગાથાના સ્તવનમાં સીમંધરસ્વામીની વિજ્ઞપ્તિરૂપે કર્યો છે. એ એકાંત ક્રિયાયોગ કે એકાંત જ્ઞાનયોગમાં સાર નથી એમ બતાવી જ્ઞાન-ક્રિયાનો સહકાર કરવા ભલામણ કરે છે. (ઢાળ ૧૬ મી ગાથા ૨૪) આ વિશિષ્ટતાના સ્વીકારથી જૈન શ્વેતાંબર સમાજ ટકી રહ્યો જણાય છે.

આ જ્ઞાન-ક્રિયાનો સહકાર બતાવનાર તે કાળના ગ્રંથોમાં જસવિલાસ, જ્ઞાનવિલાસ, વિનયવિલાસ વિગેરે કૃતિઓ છે. આત્મિક વિચારો કરવા, આત્માને ઉદ્દેશીને તત્ત્વચિંતન કરવું, આત્માનાં ઉચ્ચ ઉદ્ભવનો કરવાં-એ યોગનું લાક્ષણિક અંગ છે. પદોની કૃતિને ‘વિલાસ’ કહેવો એ પરિભાષામાં જ ભારે ચમત્કાર છે. સંસારરસિકોનો વિલાસ શૃંગારમાં હોય, અધ્યાત્મરસિક ‘અળ હમ અમર ભયે ન મરેંગે’ ના ગાનમાં વિલાસ કરે. એ ઉપરાંત અધ્યાત્મસાર કે જ્ઞાનસાર જેવા ગ્રંથો જે યુગમાં બને તેની અધ્યાત્મ ભાવના બહુ ઉચ્ચ પ્રકારની હોય એમ કહેવામાં જરા પણ સંકોચ થાય તેમ નથી અને ખૂબીની વાત એ છે કે એટલું યોગ અધ્યાત્મ તરફ વલણ છતાં એ

યુગમાં ક્રિયાના અનેક ગ્રંથો રચાયા છે, મોટા આડંબરથી પ્રતિષ્ઠા વિગેરે મહોત્સવો થયા છે. મતલબ આ યુગે જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સહકાર સાધવા અનેકવિધ પ્રયત્નો કર્યા હોય એમ તે યુગના સાહિત્ય પરથી જણાય છે.

ક્રિયાયોગ—

અઢારમી સદીનો પ્રધાન સૂર ક્રિયાયોગ જણાય છે. એમાં આનંદધનજી જેવા યોગી શરૂઆતમાં થયા અને ઉપર જણાવ્યા તેવા આત્મવિદ્યાસોની રચના પણ થઈ, છતાં એમાં મુખ્યતા તો ક્રિયાયોગની જ રહી હોય તેમ જણાય છે. સત્યવિજય પંન્યાસે ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યો તેમાં પણ મુખ્યતા તો ક્રિયાશિથિ-લતાની સામે તેમના વિરોધને હતી. અને યશોવિજય ઉપાધ્યાયજીએ સીમંધરસ્વામીને વિજ્ઞપ્તિઓ કરી છે તેમાં જરા ઊંડા ઉતરીને વિચારતાં એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી કે એ વખતે ક્રિયાયોગ પર ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવતો હતો. એમણે ૧૨૫ અને ૩૫૦ ગાથાના સ્તવનમાં ખૂબ વરાળ કાઢી છે, એમણે જ્ઞાનની મંદતા પર અરેરાટી કરી છે અને રહસ્ય સમજ્યા વગર માત્ર ક્રિયાની મુખ્યતા કરનાર, કરાવનાર અને તે માટે પ્રેરણા કરનાર સામે ખૂબ લખ્યું છે. એ વિચારતાં અને આખી અઢારમી સદીમાં ચોવીશી, વીશી, સ્તવનો, સજ્જાઓ વિગેરે કૃતિઓ બની છે, પૂજાઓ તથા રાસો બન્યા છે તે જોતાં એમાં પ્રધાન સૂર ક્રિયાયોગનો જણાય છે. અને જ્ઞાનની બગૃતિ કરાવે તેવા મહાપ્રબળ લેખકો અઢારમી સદીના શરૂઆતમાં થયા છતાં એ સર્વ હકીકત ધીમે ધીમે ઓછી થતી ચાલી એનું કારણ એ યુગનો પ્રધાન સૂર દર્શન-ઉદ્યોતનો હતો એમ વિચાર કરતાં

લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી. માનવિજય, રામવિજય, ઉદય-
રત્ન, લાવણ્યસમય વિગેરે અનેક મહાન ગુર્જર લેખકો થયા
છે. તેમની કૃતિઓ અને તે યુગના રાસો વાંચતા આ વાત
સવિશેષપણે આવે છે. આ યુગમાં ગુજરાતી સાહિત્યનું
પણ ખૂબ ખેડાણ થયું છે. અઢારમી સદીની વિલક્ષણતા એ છે
કે એની શરૂઆતમાં ન્યાય, આગમ અને કથાગ્રંથો સંસ્કૃત
પ્રાકૃતમાં ખૂબ લખાયા, અનેક ટીકાઓ અને મૌલિક ગ્રંથોની
રચના થઈ, તેના મધ્ય કાળમાં સંસ્કૃત અભ્યાસ ઘટતો
ચાલ્યો અને ગુજરાતી રચનાઓ વધતી ચાલી. છેવટે ઘણા-
ખરા ગ્રંથોના બાળાવબોધ અથવા ગુજરાતી ભાષાંતરો થવા
લાગ્યા. આ રીતે લખાયું ઘણું, છતાં અંદરખાનેથી ઉત્તરોત્તર
અભ્યાસ ઘટતો ચાલ્યો અને તે વાત જેમ આગળ વધતા
જઈએ છીએ તેમ અઢારમી સદીની આખર સુધીમાં સ્પષ્ટ રીતે
જણાતું જાય છે. આમાંની કેટલીક હકીકત શ્રી આનંદધન પદ્મ
રત્નાવલીની ઉપોદ્ઘાતમાં મેં લખી છે તેથી અત્ર પુનરા-
વર્તનની જરૂર નથી. માત્ર આનંદધનજીનો યુગ હું સત્તરમીની
આખરમાં મૂકું છું અને અત્યારે આપણે અઢારમી સદીની શરૂ-
આતના પૂર્વાર્ધનો ખાસ કરીને વિચાર કરી રહ્યા છીએ. આટલી
વાત ધ્યાનમાં રહે તો થોડા ફેરફાર સાથે સદર ઉપોદ્ઘાતનો
અને અહીં કહેલ વાતનો મેળ ખાઈ જશે.

વિનયવિલાસ.

પદ અગિયારમું

(રાગ-ખિહાગડો)

સાંઈ સલૂના કેસે પાઉંરી, મન ધિર મેરા ન હોય;
 દિન સારા બાતોમેં ખોયા, રજની શુમાઈ સોય. સાંઈ૦ ૧

ઘેર ઘેર વરજ્યા મેં દિલકું, વરજ્યા ન રહે સોય;
 મન ઓર મદમતવાલા કુંજર, અટકે ન રહે દોય. સાંઈ૦ ૨

છિન તાતા છિન શીતલ હોવે, છિનુક હસે છિનુ રોય;
 છિનુ હરખે સુખ સંપત્તિ પેખી, છિનુ જૂરે સખ ખોય. સાંઈ૦ ૩

વૃથા કરત હે કોરી કુરાફત, લાવિ ન મિટે કોય;
 યા કીની મેં ચાહી કફંગી, ચૌહી નીર વિલોય. સાંઈ૦ ૪

મન ધાગા પિઉશુનકૌ મેત્તી, હાર બનાવું પોય;
 વિનય કહે મેરે જિઉકે જીવન, નેક નજર મોહે જોય. સાંઈ૦ ૫

