

JAINSITE E-BOOKS LITERATURE

**JAIN HISTORY • JAIN GRANTH • JAIN SUTRA
JAIN VIDHI • JAIN STORY • JAIN ASTROLOGY**

And Many More Books in Gujarati, Hindi & English

જૈનસાઇટ ઇ-બુક્સ લિટરેચર ના સંપૂર્ણ લાભાર્થી
શ્રી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ, અંધેરી (પૂર્વ)

પાર્શ્વદર્શન બિલ્ડીંગ, ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ રોડ,
(જુના નાગરદાસ રોડ), અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૬૯.

www.jainsite.com

Blessings : P. P. PANYAS SHREE NIPUNCHANDRA VIJAYJI M. S.

Inspired by : MUNI BHAGYACHANDRA VIJAYJI M. S.

Created by :

E-mail: info@jainsite.com • Tel.: 09867711171

॥ ॐ श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ॥

જેન ઈ-બુક્સ ના સંપૂર્ણ લાભાર્થી

શ્રી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ, અંધેરી (પૂર્વ)

॥ ॐ श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ॥

ट्रस्टनी नोंधणी नं. F-4210 (BOM)
सोसायटीनी नोंधणी नं. Bombay 381/1976 G.B.B.S.D.

श्री शैलाम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ, अंधेरी (पूर्व)

पार्श्वदर्शन भिर्डींग, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण रोड, (जुना नागरदास रोड),
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६६.

प्रस्तावना

अनेक परमोपकारक आचार्य देव ज्ञानी, तपस्वी मुनिराज, सेवाभावी साध्वीजु भगवंताना अद्वितीय-अद्भूत-अवर्णनीय आशिर्वाद्यी तथा महापवित्र मंत्रोच्चार अने विधि विधान द्वारा स्थापित आकर्षक अलौकिक अनेक अने मनमोहक रज्जु भगवान श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथजु मनोरम्य, नेत्र द्विपक लावण्यमय प्रतिभाजुने मूणनायक तरीके भिराजमान करेल देवविमान तुल्य तीर्थसभ जिनालय अटले मारुं-तमारुं अने आपणा सहजु श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथजुं शिपरभंधी जिनालय तथा धीर-वीर-गंभीर-सरण-भक्ति-धार्मिक पापभीरु दानवीर अने उत्तमोत्तम श्रावक-श्राविकाओथी जनेलो रपमा तीर्थकर तरीके ओणपातो श्री श्वे. मू. जैन संघ, अंधेरी (पूर्व) अटले अमारो श्री अने सरस्वतीथी सभर जनेलो विनयी-विवेकी अने गुणभगवंतानो कृपापात्र जनेल चारे तरफु अे दशे दिशाओमां जैनम् जयति शासनम् नी यशोगाथा नो विजयघोष १४ राजलोकमां गुंजतो करनार अटले अमारो श्री श्वे. मू. जैन संघ अंधेरी (पूर्व) अनेक नाना मोटा धार्मिक अनुष्ठानो करनार श्री संघोने मद्दरूप जनेनार, अनेक पांजरापोणोने सहायभूत थनारो अनेक साधु-साध्वीजु भगवंताना वैयावस्यमां सहाय अयेसर, गृह जिनालयमांथी शरु थयेल आजे उत्तुंग गगनचुंभी आकर्षक शिपरभद्ध जिनालय जेमां देव-देवीओनी देवकुलिकाओ शोभी रही छे. श्री संघमां कायमी आयंजिल जातु-जे जे पाठशाळाओ, ज्ञानभंडार अटले श्री संघ शक्तिनुं नमूनेदार नजरालुं कहेवाय.

युगद्विवाकर प. पू. उपकारी गच्छना नायक आ. भ. श्री विजय धर्मसूरीश्वरजु म. सा. नी शुभ प्रेरणा मार्गदर्शक तथा तेमनी शुभ निश्रामां निर्मित अने स्थापित श्री जिनालय तथा प. पू. शतावधानी आ. भ. श्री जयानंदसूरीजुनी प्रेरणाथी ता. ४-४-१९७६ मां श्री संघनी स्थापनाना सुंदर विचारोनुं भीज आजे घेद्युरो घटादार वृक्ष समान जनेयो छे. यमत्कारी अने अलौकिक मूणनायक श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथ भगवानना दर्शन करीने जैन-जैनतरोनी घच्छाओ इलीभूत थरु छे.

निसहाय-अजोल जनेला टोरोनी अने पांजरापोणोने अमारो श्री संघे उदार हाथे मद्द करी छे तथा हालमां केणवणी क्षेत्रे, मेडीकल क्षेत्रे, साधर्मिक क्षेत्रे, अनुकंपा क्षेत्रे परा श्री संघनी ज अेक शाखा श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथ इण्डिशन द्वारा आर्थिक सहाय चालु छे.

श्री श्वे. मू. जैन संघ वती

प्रमुज

श्री विनयविजय इपाध्यायकृत

श्री शांत सुधारस

जैन साईट
JAINSITE.com
जैनम् जयति शासनम्

प्रकाशक:-

श्री जैन धर्म प्रसारक सभा

भावनगर.

श्री विनयविजय उपाध्यायकृत

श्री शांत सुधारस

:: प्रथम विभाग ::

जन साईट
(स्वाध्याय ६)
JAINSITE.com
जेनम् जयति शासनम्

विवेचकः

मोतीचंद्र गिरधरलाल कापडिया
सोलिसिटर अने नोटरी पब्लीक.

प्रकाशयित्री-

श्री जैनधर्म प्रसारक सभा.
भावनगर.

संयत १९९२ इाह्युन
सने १९३६ मार्य.

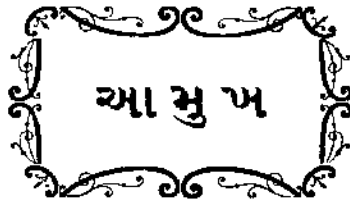
प्रतः १०००

सर्व हक लेभकने स्वाधीन

जैन साईट
JAINSITE.com
प्रथम आवृति
जेनम् जयति शासनम्
मूल्य ३. १-०-०

मुद्रकः

शाह गुलाबचंद लल्लुभाछ
श्री महोदय प्रि. प्रेस-बावनगर

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય વિક્રમની સત્તરમી સદીની છેલ્લી પન્ચમીશીમાં જન્મ્યા અને અઢારમી સદીમાં પોતાની સાહિત્ય પ્રસાદી જનતાને આપી. એવી પ્રસાદીએ પૈકીની આ શ્રી શાંતસુધારસ ગ્રંથ એક વિભૂતિ છે. એમાં શાંતરસ ગેયરૂપે છલોછલ ભરેલો છે અને પ્રત્યેક ભાવના સાથે ગુજરાતમાં સુપ્રસિદ્ધ દેશીના રાગોમાં સાદી પણુ માર્મિક સંસ્કૃત ભાષામાં સુંદર ઢબે ગાઇ શકાય તેવું એક એક અણક આપ્યું છે. આ પ્રથમ વિભાગમાં નવ ભાવનાઓ આવે છે. અનિત્ય, અપશરણુ, સંસાર, એકત્વ, અમન્યત્વ, અશુચિ, આશ્રવ, સંવર અને નિર્જરા. પ્રથમની પાંચ ભાવના આત્માને ઉદ્દેશીને છે, છઠ્ઠી શરીરને ઉદ્દેશીને છે અને સાતમી, આઠમી અને નવમી ભાવનામાં તત્ત્વચર્યા ખાસ કરીને તત્ત્વદષ્ટિએ કરી છે. આખો ગ્રંથ અતિ મધુર ભાષામાં અને સુંદર રીતે લેખક મહાત્માએ તૈયાર કર્યો છે.

મારા જ્ઞાનનિવાસ દરમ્યાન મને આ આકર્ષક ગ્રંથ પર વિવેચન લખવાની અભિલાષા થઇ. મને મળેલી શાંતિનું આ ગ્રંથ પણુ એક પરિણામ છે. અત્ર પ્રથમ ભાગ રજુ કર્યો છે. બીજા વિભાગમાં આકીની ત્રણુ અનુપ્રેક્ષા ભાવના (ધર્મસૂકતતા, લોકપદ્ધતિ અને ધોધિદુર્લભતા) આવશે અને ત્યારપછી મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય ભાવનાઓ આવશે.

આ અંથના કર્તા શ્રીવિનયવિજય ઉપાધ્યાયનું ચરિત્ર અને વિસ્તૃત ઉપોદ્દેશાત ખીજા વિભાગમાં આવશે. બની શકશે તો શાંતરસને રસ ગણવા સંબંધીની સાહિત્યવિષયક ચર્ચા પણ ખીજા ભાગમાં કરવાની તક હાથ ધરવામાં આવશે. શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમમાં એ ચર્ચા મૂકવાનો હતી તે રહી ગઈ છે, તે વિચારનો અમલ આ પુસ્તકના ખીજા ભાગમાં કરવાની ઇચ્છા છે. ખીજો ભાગ પણ લગભગ આ પ્રથમ વિભાગ જેવડો જ થશે એમ લાગે છે.

સર્વને ગાવાની અથવા અભ્યાસ કરવાની સગવડ થવા માટે ઉપ-યોગી લાગશે તો માત્ર મૂળ અંથને ખીજા ભાગમાં પૃથક્ આપવાની પણ ઇચ્છા છે અને સમાન ભાવનાઓ (યજ્ઞઃસોમ અને સકળચંદ્ર ઉપાધ્યાયની) વચ્ચે વચ્ચે મૂકી છે તે પૈકી બાકીની રચ્ચુ કરવામાં આવશે.

કેટલાક અથો પચાવી હૃદયમાં ઉતારવા યોગ્ય હોય છે, આત્માને ઉદ્દેશીને એની પ્રગતિ અને સાધ્યસામિપ્યની નજરે જ રચાયલા હોય છે અને શાંતિના પ્રેરક અને સાધ્યને નજીક લાવનાર હોય છે તે પૈકીનો આ અંથ હોઈ એને નવલકથાની પેઠે વાંચી જવાનો નથી, એને તો જેટલી વાર અને તેટલી વાર વાંચી હૃદયમાં ઉતારવા યોગ્ય છે. કેટલીક વાતો વ્યવહારુ નજરે ન એસે તો વિચારવા યોગ્ય છે, પણ અંતે આ અંથમાં અતાવેલ રસ્તે જ સિદ્ધિ છે એ વિચારપૂર્વક જ આ અંથ પચાવવાનો છે. આવા પાંચ અથો મેં જૈન સાહિત્યમાંથી ધારી રાખ્યા છે તે પૈકી શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ પછી આ ખીજો અંથ છે. જે હેતુથી અંથ-કર્તાએ આ અંથ રચ્યો છે તે મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખી તે પર વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે. ન્યાં અપૂર્વ ભાવ જણાય ત્યાં બલિહારી મૂળ લેખ-કની છે, ન્યાં કિલટતા જણાય ત્યાં મારી જવાબદારી છે. અભ્યાસક

દષ્ટિએ આ વિચારણા કરી છે એ ધ્યાનમાં રાખી એમાં પ્રવેશ કરવા વિચાર કરું છું. ખીજા ભાગમાં હજુ પણ વિશિષ્ટ ભાવો જણાશે એટલી ખાત્રી આપી આ ગ્રંથ અનેક વાર વાંચવા અને વાંચ્યા કરતાં પણ વધારે વિચારવા અને વિચારથી પણ વધારે જીવવા અંતિમ પ્રાર્થના કરું છું અને આમાં રસ પડે તો ખીજા ભાગને પણ તેટલા જ રસથી વધાવવા વિનવિ કરું છું.

આ ગ્રંથની ગેયતામાં કેવી મજા છે, એની રચનામાં કેટલી નૂતનતા છે, એના ભાષાપ્રયોગમાં શી લબ્યતા છે, એના રસમાં કેવી જમાવટ છે એ સુઝવાયકે સ્વયં સંગ્રહવી, અનુભવવી અને એ વિચારણાને ખીજા ભાગમાં પ્રકટ થનાર ઉપોદ્દાત સાથે સરખાવવી. ખૂબ મજા આવે અને જોડા સંસ્કારો જાગે એવી વિશિષ્ટતા અત્ર ભરેલી છે. આ તો સાહિત્યની દષ્ટિએ વાત થઈ, પણ વ્યવહારની અનેક મુઝવણી તદ્દન જુદી ભાત પડે તેવી રીતે નિકાલ કરવાના આમાં કોયડા આપ્યા છે તે શોધવા જેવા છે. આ ગ્રંથ પર વિચાર કરતાં અનનુભૂત અભિલાષાઓ જાગે તેમ છે અને અપૂર્વ વીર્યોદ્ધાસ થાય તેમ છે એમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. માત્ર દૈનિક છાપાની નજરે એના પર નજર ફેરવી જનારને આ વાંચન કશો લાભ કરે તેમ નથી. એમાં લેખક કે વિવેચકની શૈલી તરફ વિચાર કરવા કરતાં અંતર્ગત મંડાણો પર ધ્યાન આપવાની વાતો છે અને તેને માટે યોગ્ય વાતાવરણ, એકાગ્રતા અને બને તેટલી એકાંત જોઈએ. આધ્યદષ્ટિ જાગૃત કરવાની એમાં પ્રેરણા છે અને જાગૃત થયેલી હોય તો તેને વધારે એતનવંતી બનાવવાના તેમાં વિશિષ્ટ પ્રયોગો છે. આ દષ્ટિએ આ ગ્રંથ પચાવવાનો છે. સાહિત્યમાં એનું અંતરું સ્થાન છે. આ

સર્વ હકીકત ઓળખી જાણી ઉપોદ્ધાતમાં આપ વિસ્તારથી જ્ઞેશો, એકાંતમાં બેસી ચેતનરામ સાથે વિલાસ કરવાની વૃત્તિ થાય, અંતર આત્માનંદ શી ઓળ છે તેનો ખ્યાલ કરવા અભિલાષા થાય, અનાહત આંતરનાદ સાંભળવાની આકાંક્ષા થાય અને પ્રવૃત્તમાન દુનિયાને થોડી-વાર ભૂલી જઈ અનનુભૂત ઉન્નત દશા અનુભવવા લાલસા થાય ત્યારે આ ગ્રંથ હાથમાં લેવો, એને માણવો, એને અપનાવવો, એને અપનાવતાં આંતરના પ્રદેશો ખુલી જશે અને પછી અપૂર્વ ગાન અંદરથી જીકશે. એવા વખતના અનિર્વચનીય સુખની શક્યતા અત્ર છે એમ મને લાગ્યું છે અને એની પ્રાપ્તિ કોઈ કોઈને પણ આ ગ્રંથદ્વારા થઈ જાય તો તેટલે અંશે મારો જ્ઞેલનિવાસ વધારે ફલવતો થાય એ ધૃત્વાચી આ અલ્પ પ્રયાસને જાહેરની સેવામાં રજુ કરું છું.

જૈનમ્ જયતિ શાસનમ્

પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ, મનહર ઓર્થોડોંગ

મુંબઈ તા. ૧૬ માર્ચ ૧૯૩૬

સં. ૧૯૯૨ ના ફાલ્ગુન વદ અષ્ટમી

મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા.

અનુક્રમણિકા

પ્રથમ વિભાગ

પ્રવેશક

જીવનનો ઉદ્દેશ-એનું સાક્ષ્ય.	૧
અર્થ વગરની દોડાદોડી.	૧
હેતુ કે સાધ્ય વગરની ધમાલ.	૨
નવાણુ ટકા સાચી વાત.	૨
સુખની વાંચ્છા. સાર્વજનિક.	૩
સાંસારિક સુખ સ્થાયી નથી,	
પછવાડે દુઃખ છે.	૪
મારું મારું કરે, પણ અંતે	
વિચારમાં.	૫
મનોવિકારના આવિર્ભાવો.	૬
ખરું સુખ શું અને ક્યાં ?	૬
સ્વવશ તે સુખ, પરવશ તે દુઃખ.	૭
સ્પષ્ટ નિર્ણયની જરૂરીઆત.	૯
નાટકને ઓળખવાની વિચાર-	
રણા.	૧૦
ભાવનાનું કાર્યક્ષેત્ર.	૧૧
વસ્તુનું યથાસ્વરૂપે ઓળખાણ.	૧૨
વિવેક-વિચારણા એટલે શું ?	૧૨
આત્માવલોકન.	૧૩
શ્રવણ-વાચનનો સાર.	૧૪
અશુભ ભાવનાઓ.	૧૫

આર અનુપ્રેક્ષા-ભાવના.	૧૫
આર હેતુ ભાવના.	૧૫
પ્રસ્તાવિક હકીકતો.	૧૬
નામદર્શન. (ટાઇટલ)	૧૭

અંધકારની પ્રસ્તાવના

મૂળ શ્લોકો. ૮	૧૮-૨૦
આઠ શ્લોકોનો અક્ષરાર્થ. ૧૯-૨૧	
આર અનુપ્રેક્ષા ભાવનાના	
નામ અને તેના અર્થ.	૨૨
૧. જગલ વર્ણન. તેમાં	
ભૂલો પડેલો.	૨૩
માર્ગદર્શક મહાત્મા.	૨૪
આશ્રવ વાદળો.	૨૫
કર્મલતાઓ.	૨૬
મોહ-ભયંકર અંધકાર.	૨૭
ભયંકર અટવીમાં રખડપાટી.	૨૮
કરુણાભંડાર તીર્થંકર.	૨૯
સાન્નિધ્યમાં શાંતરસ.	૩૦
એમની વાણીની ભવ્યતા.	૩૧
આશિષ, નમસ્કાર, વસ્તુ-	
નિર્દેશ.	૩૧

૨. મોહનો મંત્ર.	૩૩
શાંતરસ કેમ જામે ?	૩૫
ભાવનાનો રહસ્યાર્થ.	૩૬
ભાવનાનું ક્ષેત્ર.	૩૬
ભાવનાની શક્તિ.	૩૭
૩. બુદ્ધિશાળી શ્રોતા પ્રત્યે.	૩૮
તમે ચક્રબ્રમણથી યાકયા છો ?	૩૮
તમારે અનંત સુખ મેળવવું છે ?	૩૯
તો નમ્ર વિગ્રહિ છે-આ વાંચો.	૩૯
૪. સુંદર મનોમંદિરના	
માલેક પ્રત્યે.	૪૦
એ ભાવના કાનને પવિત્ર કરે	
તેવી છે.	૪૨
એને ગાતાં મન્ન આવે તેમ છે.	૪૩
એ શ્રુતજ્ઞાનનો વિષય છે.	૪૩
ભાવના વિવેકજન્યા છે.	૪૪
સમતા વેલડીનાં ફળો અહીં છે.	૪૫
એ લતા વેગવાન છે.	૪૫
મોહ એનાં મૂળને જામવા	
દેતો નથી.	૪૬
ભાવનાથી સમતાલતા ઊગે છે.	૪૬
૫. એ સમભાવ શું છે તેની	
ઓળખાણ.	૪૭
આર્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર.	૪૮
રૌદ્રધ્યાનના ચાર પ્રકાર.	૪૯
મનોબિકારનું જોર.	૫૦
વિષયોની શક્તિ.	૫૦

દુષ્કાંતી-વિષયી સમભાવને	
બાળી નાખે.	૫૧
૬. સમાન ક્રિયા-આશય દેર	
પરિણામ.	૫૧
પ્રશમસુખ કોને મળે ?	૫૨
૭-૮ ગ્રંથમાંની બાર	
ભાવનાઓ.	૫૩
તેનો નામનિર્દેશ અને વર્ણન.	૫૪

પ્રકરણ ૧ લું

અનિત્ય ભાવના

મૂળ શ્લોકો. ૩.	૫૬
તેનો અક્ષરાર્થ.	૫૭
ગેયાષ્ટક.	૫૮-૬૦
તેનો અક્ષરાર્થ.	૫૯-૬૧
સદર પર નોટ.	૬૨
ક. શરીર પાછળ બેલછા.	૬૩
એ તો વાદળ જેવું ઠેકાણા	
વગરનું છે.	૬૪
એ ક્ષણભંજુર છે.	૬૪
યૌવન માટેલા સાંઠ જેવું છે.	૬૪
એને પંપાળનાર સમજી નહોય.	૬૫
સ્વ. જીવન અસ્થિર છે.	૬૫
સંપત્તિ સાથે વિપત્તિ લાગુ છે.	૬૫
ઇન્દ્રિયના વિષયો સમરંગી છે.	૬૬
પ્રિયજન મેળાપ સ્વપ્નવત્ છે.	૬૬
આમાં આનંદ-સુખ કયાં છે ?	૬૬

ગ. આજના આનંદ	
આપનારા.	૬૭
તે આવતી કાલે ઘૂણા કરાવે.	૬૮
ચેતન અચેતન નાશવંત છે.	૬૯
છતાં એના પર રાગ કેમ ?	૬૯
ધવપદ. તારી ચિંતાઓ	
અર્થ છે.	૭૦
સર્વ અપને તાનમેં મસ્તાન છે.	૭૧
ધનની સર્વ બાબતો અર્થ	
વગરની છે.	૭૧
કુશાગ્રે રહેલ બિંદુ જેવું સર્વ છે.	૭૨
‘વિનય’ શબ્દનો ભાવ.	૭૩
૧. ઇન્દ્રિય સુખ ક્ષણિક છે.	૭૪
અને તે નાશવંત છે.	૭૪
વીજળીના ચમકાર જેવું છે.	૭૫
નવયુગની નારીના વિલાસો.	૭૫
૨. જીવાનીનો લટકો ચાર	
દહાડાનો.	૭૬
એ જીવાની દિવાની છે.	૭૭
જીવાનીના અત્યાચાર કેવા	
નડે છે ?	૭૮
યુરોપની રાણીઓ.	૭૮
૩. ઘડપણના ચાળાઓ.	૭૯
ભર્તૃહરિનો કુતરો.	૮૦
કામદેવ મરેલાને મારે છે.	૮૦
ઘડપણમાં કુતરા જેવી દશા.	૮૦
આધિવચ જેખમકારક છે.	૮૧

૪. દેવતાનું અનુષ્ઠેય સુખ.	૮૧
એનો પશુ છેડો આવે છે.	૮૨
એની સરખામણીમાં તારું	
સુખ શું ?	૮૨
છતાં દેવોના છેલ્લા છ માસ	
કેવા જ્ઞય છે ?	૮૨
૫. આશુબાણુ જરા નજર	
કર.	૮૩
સાથે રમ્યા તે ગયા.	૮૩
ચર્ચા કરનારા ચાલ્યા ગયા.	૮૩
ત્યારે તું શેના ઉપર મિજાશ	
જૈન સાઈટ મારે છે ?	૮૪
અને છતાં તારી આશા	
અમર છે !	૮૫
૬. ચેતન ભાવો.	૮૬
અચેતન ભાવો.	૮૬
સમુદ્રનાં મોઝાં જેવાં સર્વ છે.	૮૭
અંતે સર્વ વિસરાણ ચવાનું છે.	૮૭
આખરે એ પખીનો મેળો છે.	૮૮
૭. યમરાજ તો મોટા કાળીઆ	
ભરે છે.	૮૯
એના કાળકવળથી કોઈ અચતું	
નથી.	૯૦
તારાથી એ કેટલો દૂર છે ?	૯૧
તારે એની સાથે દોસ્તી છે ?	૯૧
એમાં મ્હોં શેનું બગાડે છે ?	૯૨

૮. સચ્ચિદાનંદમય તારું
૩૫ બ્લો. ૯૩

એકાંત નિત્ય સુખનો અનુભવ. ૯૪

પર્યાલોચન

સમસ્તનું એકીકરણ. ૯૫

સવાર અને સાંજમાં તકાવત. ૯૬

શેના ઉપર અને કોને માટે

સર્વ ? ૯૬

તારા સુખના વલખાં ખોટા છે. ૯૭

અને આમ કયાં સુધી

હાંકીશ ? ૯૮

ચક્કરને ઓળખવામાં સુખની

ચાવી. ૯૮

ઉપાધ્યાયજીના કથનનું રહસ્ય. ૯૯

ગાનાણુંવમાં અનિત્ય ભાવના ૯૯

વસીયતનું આંતર રહસ્ય. ૧૦૧

પારકાના પૈસા. ૧૦૧

અનિત્યતાથી ગભરાવાનું

નથી. ૧૦૨

ચિદાનંદજી-જૂઠી જૂઠી જગ-

તની માયા. ૧૦૩

કરકંડુ અને સનતકુમાર. ૧૦૪

સિવિલીયનને પ્રશ્નપરંપરા. ૧૦૪

પછી મરણ-કહેતાં માટી

મુંઝાયો. ૧૦૪

વસ્તુસ્થિતિનું નિદર્શન. ૧૦૫

પુનરાવર્તન શોભારપદ છે. ૧૦૬

સ્વયં ત્યાગ શમ સુખ

કરે છે. ૧૦૬

સકળઅંદજીકૃત ગેય અનિત્ય

ભાવના. ૧૦૭

પ્રકરણ ૨ નું

અશરણુ ભાવના

પરિચય શ્લોકો. ૩ ૧૦૮

સદરનો અર્થ. ૧૦૯

ગેયાષ્ટક ૧૧૦-૧૧૨

સદરનો અર્થ. ૧૧૧-૧૧૩

સદર પર નોટ. ૧૧૪

ક. પારકી આશા નિરાશા

જ છે. ૧૧૫

મરવું એ યોક્કસ વાત છે. ૧૧૬

છતાં મરવું એ કોઈને ગમવું

નથી. ૧૧૬

મરણુ વખતે કેવી દશા

ચાય છે ? ૧૧૭

એને કોઈ જીવાડી શકવું

નથી. ૧૧૮

અંતે સર્વ અહીં મૂકી જવું

પડે છે. ૧૧૯

અને હારેલા જુગારીની

સ્થિતિ થાય છે. ૧૧૯

મોટા રાજા મહારાજના

એ હાલ છે. ૧૨૦

- જી. આઠ મહોનો નિર્દેશ. ૧૨૦
મદનાં આંતર તરવો. ૧૨૧
મદથી તણાઈ જનારા. ૧૨૨
પણુ અંતે એ નરકીટ છે. ૧૨૨
મહોન્મતને યમકાકા છોડતા
નથી. ૧૨૩
- ગ. અંતે એના હાથ હેઠા
પડે છે. ૧૨૪
એનું ધૈર્ય પણુ નાશ પામે છે. ૧૨૫
એની નાડીઓ તૂટે છે. ૧૨૬
એના પૈસા પર ગીધો તૂટી
પડે છે. ૧૨૭
૧. સ્વજનોના વાત્સલ્યો. ૧૨૮
પણુ કોઈ માંદાની પથારીમાં
સૂતા નથી. ૧૨૯
સંતનો વ્યાધિનો પ્યાલો. ૧૨૯
સુખી ગણાતાની વાસ્તવ
સ્થિતિ. ૧૩૦
ખરું સાચું શરણુ ધર્મનું છે. ૧૩૧
નૈતિક વિભાગ. ધર્મ-શરણુ
છે. ૧૩૨
ધર્મની પરીક્ષા કરીને મત
આપ્યો છે. ૧૩૩
આરિત્રનું સ્મરણુ કરવું જરૂરી
છે. ૧૩૪
૨. મહારાજ પણુ રગદોળાય
છે. ૧૩૫

- કલકલ પક્ષી અને માછલી. ૧૩૫
માંદાતા અને ચક્ષીઓ પણુ
ગયા. ૧૩૬
ત્યારે તું તે કોણુ માત્ર? ૧૩૬
૩. લોઢાના ઘરમાં પેસ- ૧૩૭
અથવા મ્હોંમાં તરખલું લે; ૧૩૭
પણુ એ ઉપાય કારગત નથી. ૧૩૭
૪. વિદ્યા-મંત્ર-ઔષધિ, ૧૩૮
દેવ વશ થાય કે ગમે તેમ
થાય. ૧૩૮
રસાયણ દવાઓ લેવાથી ૧૩૯
પણુ મરણુ છોડવું નથી. ૧૪૦
૫. ઘડપણુનો ભય પણુ
એવો જ છે. ૧૪૦
પવનજયથી કે દવાથી એ
અટકે નહિ. ૧૪૧
દરિયાપાર ગયે પણુ અટકે
નહિ. ૧૪૧
અંતે હાથમાં લાકડી લેવી
પડે છે. ૧૪૨
૬. જરા માથાને પળિયા-
વાળું કરે છે. ૧૪૨
શરીરને કસ વગરનું કરે છે. ૧૪૩
૭. ઉગ્ર વ્યાધિ થાય ત્યારે
શરણુ ? ૧૪૩
અને સગાઓ ધું બોલે છે ? ૧૪૪

પણ માત્ર ધર્મ જ જ્ઞાતિ
આપે છે. ૧૪૫
૮. માટે ધર્મનું જ શરણુ કર. ૧૪૫
અથવા ચાર શરણુ કર. ૧૪૬
મમતાને છોડી દે. ૧૪૬
જ્ઞાંતસુધારસનું પાન કર. ૧૪૭

પર્યાલોચન

વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ અશરણુ
ભાવ. ૧૪૮
આધાર આધેય તત્ત્વ. ૧૪૮
નવ નંદરાબ્જ-સ્મશાનયાત્રા. ૧૪૮
ચિંતામાં મૂકતાં ઢાંકણુ પણ
કાઢી નાંખે. ૧૪૯
સાનાર્ણવમાં કાળનું વર્ણન. ૧૫૦
એક દિવસ એવો જરૂર
આવશે. ૧૫૦
મરવાની વાતથી ચોંકયા
કેમ ? ૧૫૧
જય છે જગત ચાહ્યું રે,
ઓ જીવ ! જોતે. ૧૫૨
ધરનાં ધર પણ છોડવાં જ
પડે. ૧૫૨
નવકાર દે તે વખતે. ૧૫૩
આત્મધર્મને પીછાનવો. ૧૫૩
ચિદાનંદજ્ઞના અવતરણુ. ૧૫૪-૫
આ ભાવના રડતાં ન ભાવવી. ૧૫૬

આપસ્વભાવમાં મગ્ન થવું. ૧૫૭
પામરતાનો ત્યાગ કરવો. ૧૫૮
સકળચંદ્રજૂત અશરણુ
ભાવના. ૧૫૯

પ્રકરણુ ૩ જી

સંસાર ભાવના

પરિચય શ્લોકો પ. ૧૬૦-૧૬૨
સદરનો અર્થ. ૧૬૧-૧૬૩
ગેયાષ્ટક. ૧૬૪-૧૬૬
સદરનો અર્થ. ૧૬૫-૧૬૭
સદર પર નોટ. ૧૬૮
ક. સંસાર નાટકના પાત્રો. ૧૬૯
એમાં સનોવિકારનું જોર છે. ૧૭૦
લોભ શું કરે છે તેનું દષ્ટાંત. ૧૭૧
એવા તો અનેક અંતર
વિકારો છે. ૧૭૨
તુળ્યાબાષ્ઠ એથી પણ
વધારે છે. ૧૭૨
એનાં અનેક દષ્ટાંતો. ૧૭૪
એવા વિકારોની વિટંબણુઓ. ૧૭૫
સ્વ. એક ચિંતા મટે ભાં
ખીજી ઉત્પન્ન થાય. ૧૭૫
એ સર્વ એને કર્મરજથી ભારે
કરે છે. ૧૭૬
એના મનનો ખેદ કેમ મટે ? ૧૭૬

એનું વાતાવરણ જ ચિંતામય
છે. ૧૭૬

પણ છતાં એમાં એને મજા
આવે છે. ૧૭૭

મોટા વેપાર કરનારાની ચિંતા. ૧૭૮

જ. ત્યારે બાહ્યસુખમાં કાંઈ
દમ છે ? ૧૭૮

ઘડપણમાં પૂરી પરાધીનતા
છે. ૧૭૯

આ નાટક તો ચાલ્યા જ
કરે છે. ૧૮૦

આદર્યાં અધવચ રહે છે. ૧૮૦

ઘ. હીરાજડિત પાંજરામાં
પોપટ. ૧૮૧

પણ કેદખાનું એને સ્વાભાવિક
લાગે છે. ૧૮૧

ઙ. અને તેં એવાં તો અનંત
રૂપ કર્યાં. ૧૮૨

ઠું સર્વ ઠેકાણે રખડી
આબે છે. ૧૮૩

પુણ્યપરાવર્ત. ૧૮૩

આવા અપાર સંસારમાં તારું
સ્થાન. ૧૮૪

એની આખી શરમ કયા
વિચારવા જેવી છે. ૧૮૪

૩. દારુણ સંસાર. ૧૮૫

મોહરાગએ પાયેલ દારૂ. ૧૮૫

એણે પકડેલ ગળું. ૧૮૬

એણે કરેલી કુસામણીઓ. ૧૮૬

એના શાસનમાં તને કેમ
ગમે છે ? ૧૮૭

૨. એનાં અંધનો જ વિચાર. ૧૮૮

તું એ અંધનોથી જકડાયો છે. ૧૮૮

છોકરારૂપ અંધન પર વિચાર-
રણા. ૧૮૯

એ જ મિસાલે બીજાં અંધનો ૧૮૯

તારા પોતાનાં અપમાનો
સંભાર. ૧૯૦

૩. કર્મ નચાવે તેમ તારે
નાચવું છે. ૧૯૧

પણ તારો પૂર્વ ઇતિહાસ
સંભાર. ૧૯૧

જેનમ જયન્તિ શાસનમ
તારાં પૂર્વ પાઠો બરાબર
યાદ કર. ૧૯૨

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રપાઠ ૧૯૩

જ્ઞાનાર્ણવકાર વૈવિધ્ય વણવે
છે. ૧૯૩

૪. આ ભવમાં બાળપણની
પરાધીનતા. ૧૯૪

બુવાનીની મદમત્તા. ૧૯૪

ઘડપણમાં પરવશતા. ૧૯૪

અને છેવટે યમદેવને વશ. ૧૯૪

૫. દીકરો બાપ થાય છે,
બાપ દીકરો થાય છે વિચેર. ૧૯૫

કુબેરદત્તાનાં સગપણો. કથા ૧૯૬
મુંઝવી નાખે તેવી વિચિત્ર-
તાઓ. ૧૯૭

૬. દારૂડીઆ જેવી તારી દશા. ૧૯૮
અહીંની અનેક અગવડો. ૧૯૮
માનસિક ઉપાધિનો પાર નહિ. ૧૯૯
છતાં એ સંસારને ચાહીએ
છીએ. ૨૦૦

મધના ટીપાની આશા. ૨૦૦
એ દારૂ પાનાર કોણુ ? ૨૦૧
૭. કામ તો ધાડપાકુ છે. ૨૦૧
વૈભવની આખર સ્થિતિ. ૨૦૨
૮. ભયને કાપે તેવું સાધન

શોધ. ૨૦૩
જિનવચન ધારણુ કર. ૨૦૪
એ અટપટા વિષયની શોધ. ૨૦૫
શમ અમૃતનું પાન કર. ૨૦૫

પર્યાલોચન

મુદ્દાઓનું સંક્ષિપ્ત દર્શન. ૨૦૬
સિદ્ધર્ષિના મામા ભાણેજ. ૨૦૭
પ્રથમ સ્તરીરને ઝોળખવું. ૨૦૮
સ્ત્રી, સંતતી અને પૈસા. ૨૦૮
સંસાર ચક્કી. ૨૦૯
અંદરની ઉપાધિનો પાર નથી. ૨૧૦
સંસારને બરાબર ઝોળખ્યો
નથી. ૨૧૧
પણુ આ સર્વ શેની ખાતર? ૨૧૨

માનેલા સાચા સુખી પણ
કેટલા ? ૨૧૨
અને તેમને પણ જવાનું
તો ખરું જ! ૨૧૩
વિચાર કરી આંખ ઉઘાડો. ૨૧૪
સમરાદિત્ય જેવાં ચરિત્રો
વિચારો. ૨૧૪
અવસર ગયા પછી પસ્તાવો
નકામો. ૨૧૫
સંસાર ભાવના અર્થ. ૨૧૬
સકળઅંદજીવિત સંસારભાવના. ૨૧૭

જૈન પ્રકરણ ૪ થું

એકત્વ ભાવના

પરિચય શ્લોકો પ ૨૧૮
સદરનો અર્થ. ૨૧૯
જેયાષ્ટક. ૨૨૦-૨૨૨
સદરનો અર્થ. ૨૨૧-૨૨૩
સદર પર નોટ. ૨૨૪
ક. પુનરાવર્તન ભાવનામાં
દોષ નથી. ૨૨૫
શુદ્ધ દશામાં આત્મા મેલ
વિનાનો છે. ૨૨૬
આત્મા, કર્મ અને આત્માનું
શુદ્ધત્વ. ૨૨૬
એની વર્તમાન કર્મોવૃત્ત દશા. ૨૨૭
એની વિભાવદશા-પર્યાયો. ૨૨૮

મૂળ સ્વરૂપ અને લાગેલ કચરો. ૨૨૯
 આત્મા સર્વ શક્તિમાન છે. ૨૨૯
 આત્માના મૂળ ધર્મો (ગુણો) ૨૩૦
 એવો આત્મા વ્યક્તિગતે
 એકલો છે ૨૩૦
 તેની અત્યારની રમતો
 કયાંથી ? ૨૩૧
 એ સર્વ ભ્રમત્વ છે. ૨૩૨
 એ સર્વ કલ્પનાથી ઉપ-
 જાવેલ છે. ૨૩૨
 જ્ઞ. આત્મા કેવો પરભાવમાં
 પડી ગયો છે ? ૨૩૩
 પરભાવરમણુતાનાં
 પરિણામો. ૨૩૪
 એ જાણકાર છતાં અચુધ છે. ૨૩૪
 જ્ઞ. પરસ્ત્રી સંબંધી વિચાર
 જેવું એ છે. ૨૩૪
 પરભાવરમણુ ભય પીડા
 નોતરે છે. ૨૩૫
 છતાં અત્યારે પરભાવ
 સ્વભાવ થયો છે. ૨૩૬
 જ્ઞ. તને મળેલી અત્યારની
 સગવડતાઓ. ૨૩૬
 પરભવના પડદાને ફેંકી દે. ૨૩૭
 આત્મલહરીની શીતળ લહેર
 ભોગવ. ૨૩૭
 છેવટે એને ક્ષણવાર પણ
 ભોગવ. ૨૩૮

એક વાર તો ચેતનને ભાવી જો. ૨૩૯
 આવો અવસર ફરી ફરીને
 નહિ મળે.
 જ્ઞ. સમભાવ સાથે એકતા કર. ૨૩૯
 સમતા વગરનાં કામો-
 આરાધના સ્તવન. ૨૪૦
 પરમાનંદપદની સંપત્તિ માટે
 સમભાવ. ૨૪૦
 નમિરાજર્ષિ-ચતુર સ્ત્રીઓ. ૨૪૧
 એકતાનું ભાન થતાં સજ્વર
 ઊઠ્યો. ૨૪૨
 ધન્ના-શાળિભદ્રની વાતો. ૨૪૨
 ખૂનીઓ પણ એકતા સમજી
 તર્યા છે. ૨૪૩
 ૧. તારું આ દુનિયામાં શું છે ? ૨૪૩
 એ વિચારનારને શું લાગે ? ૨૪૪
 ૨. એ એકલો જન્મે છે. ૨૪૪
 એ એકલો મરે છે. ૨૪૫
 એ એકલો કરે છે, એકલો
 ભોગવે છે. ૨૪૫
 વરરાજા તો તું એકલો જ છે. ૨૪૬
 બધા જવાબ તારે આપ-
 વાના છે. ૨૪૬
 ૩. પરિગ્રહ વધે તેટલો
 તે ભારે થાય છે. ૨૪૭
 આંચકા આવે ત્યારે પોક
 મૂકે છે. ૨૪૮
 વહાણનું દષ્ટાંત. ૨૪૮

૪. દારૂડીઆની એષ્ટાએમો. ૨૪૯
પરભાવમાં રમણુતાથી બૂલ્યો. ૨૪૯
૫. સુવર્ણુ યોષુ અને
સેળભેળવાળું. ૨૫૦
૬. કર્મની મેળવણીથી એનાં
રૂપો. ૨૫૦
૭. શુદ્ધ કાંચન સ્વરૂપે એ
ભગવાન. ૨૫૨
- અનુભવમંદિરે એને સ્થાપ. ૨૫૨
- પછી એની સાથે આનંદકર. ૨૫૪
૮. શમરસમાં મળ કર. ૨૫૫
- વિષયાતીત રસમાં તરબોળ
યા. ૨૫૬

પર્યાલોચન

- સંસારા પોરિસી. ૨૫૭
- એ વિચારણા કેવી રીતે કરે? ૨૫૮
- સિંહ એકલો જંગલમાં. ૨૫૮
- જગમે ન તેરા કોષ, સિદા-
નંદજી. ૨૫૯
- મેળવવાની યાવી. સંયોમ પર
જ્ય. ૨૬૦
- આત્માવક્ષોકન, અંતરદષ્ટિ. ૨૬૦
- હૃદયમંદિરમાં સ્વરૂપે એતન. ૨૬૧
- હારેલા જુગારીની દશા. ૨૬૨
- મહાલક્ષ્મીની ઘોડદોડ
જતાં-આવતાં. ૨૬૨
- માનાર્જુવમાં શુભચંદ્રાચાર્ય. ૨૬૨

- બૂલ્યો ફિરે ફૂલ્યો મિદાનંદજી. ૨૬૩
- બ્રાણુવા ગણુવાનું પ્રયોજન. ૨૬૪
- મજેલ દીવાદાંડીનો ઉપયોગ. ૨૬૪
- આખી ભાવનાનું સમુચ્ચય
કરણુ. ૨૬૫

પ્રકરણુ ૫ મું

અન્યત્વ ભાવના

- પ્રતિચય સ્લોકો પ ૨૬૬-૨૬૮
- સદરનો અર્થ. ૨૬૭-૨૬૯
- ત્રેયાષ્ટક. ૨૭૦-૨૭૨
- સદરનો અર્થ. ૨૭૧-૨૭૩
- સદર પર નોટ. ૨૭૪
- ક. આ ભાવનામાં બહાર
જેવાનું છે. ૨૭૫
- બહિરાત્મા, અંતરાત્મા,
પરમાત્મા. ૨૭૫
- એનાં યંત્ર દંડા પડવામાં
સમય લાગે છે. ૨૭૭
- પારકાને રોટલો આપવો,
એટલો નહિ. ૨૭૭
- પારકાને એ બરાબર
એળખતો નથી. ૨૭૮
- પારકા કર્મોએ એને રખી
નાખ્યો છે. ૨૭૮
- અનુભવા પર વિશ્વસથી
વિકૃતિ. ૨૭૯

અનંત જ્ઞાનના ધણીની
સ્થિતિ નં. ૧ ૨૭૯
જ્ઞ. પારકી પંચાતના
દાખલાઓ. ૨૮૦
આ તે તારી કેવી સ્થિતિ
થઈ? ૨૮૧
નકામી બાબતોની ખટપટ. ૨૮૧
અને ધરનાં તે દેકાણાં નહિ. ૨૮૨
ગ. પરકીય શું શું છે તેની
ગણના. ૨૮૨
વેપાર, લડાઈ, આનંદ, શોક. ૨૮૩
ધરની ચીજો ફરનીયર
સર્વ પર છે. ૨૮૩
આ સર્વ પરમાં તું કસાઈ
ગયો છે. ૨૮૪
ઘ. તેં મહેલી પીડાઓ
પારવગરની છે. ૨૮૪
તારી મજબો પરભાવમાં
જ છે. ૨૮૫
પણ તારે સર્વના હિસાબ
આપવાના છે. ૨૮૫
જ્ઞ. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર. ૨૮૬
ત્રિરંગી વાવટો. ૨૮૬
૨. ચેતનજી તારું ધર શોધ. ૨૮૮
સમજીની કેંકેકેકેવી હોય. ૨૮૮
તારા સંબંધીમાંથી તારું
કોણુ? ૨૮૯
મિહાયાત્રામાં સાથી કોણુ? ૨૯૦

૨. શરીર સાથેનો તારો
સંબંધ. ૨૯૧
૩. તારું ધર વસાવ્યું તે
રહી જશે. ૨૯૨
અંતે સર્વને છોડી જવાનું છે. ૨૯૨
મોટી રમતનો તું તો પ્યાદુ
છો. ૨૯૩
૪. આખી રમત પર માટે
ગોઠવી છે. ૨૯૩
આત્માને થયેલા બ્યાધિનું
નિદાન. ૨૯૪
બ્યાધિ દૂર કરવા માટે કરી
કર. ૨૯૪
અને અનુભવરસથી પુષ્ટિ
મેળવ. ૨૯૪
અનુભવ પર વિચારણા. ૨૯૫
યું જાણે જગ બહાવરો, યું
જાણે જીવ અંધ. ૨૯૫
બ્યાધિના નિદાન અને
ચિકિત્સા. ૨૯૬
૫. પંથીનો મેળો અને સૌ
રસ્તે પડે. ૨૯૬
મુસાફરખાનાનો બે ધડીનો
મેળો. ૨૯૭
૬. એક તરફી પ્રેમમાં સંતાપ. ૨૯૮
લક્ષ્મી કોઈની થઈ નથી. ૨૯૮
પ્રેમનો જવાબ નહિ ત્યાં
જનારને સંતાપ. ૨૯૮

જર, જમીન, જોરુ.	૨૯૯
૭. સંયોગોને છોડો દે.	૨૯૯
સંચારા પોરિસી.	૨૯૯
સ્વયં ત્યાગનો મહિમા.	૩૦૦
ાનર્મળ એકાગ્રતા કર.	૩૦૦
તે ક્યારે અને કેમ થાય ?	૩૦૧
કાંઠવામાં કાંઈ વળે નહિ.	૩૦૧
૮. આશ્રય કોનો કરવો ?	૩૦૨
અમૃતપાનના ત્રણ ગુણો.	૩૦૨

પર્યાલોચન

તત્ત્વગાની જંગ.	૩૦૩
મનુષ્ય જાતિના એ વિભાગ.	૩૦૪
હિન્દના તત્ત્વગાની-આંતર-દર્શી.	૩૦૪
આલ્કુઅસ હકસલી.	૩૦૪
દેવશર્માને પ્રતિબોધવા ગએલા ગૌતમસ્વામી.	૩૦૫
મરુદેવાની માતૃવત્સલતા.	૩૦૫
મરુદેવા હાથીની અંબાડીએ.	૩૦૬
મરુદેવાની અન્યત્વ ભાવના.	૩૦૭
શરીરની ચિંતા-તેનું અન્યત્વ.	૩૦૭
સ્ત્રીનું અન્યત્વ-સુરીકાંતા.	૩૦૮
માતાનું અન્યત્વ-બ્રહ્મહત્તની માતા.	૩૦૯
પિતાનું અન્યત્વ-કનકકેતુ.	૩૦૯
પુત્રનું અન્યત્વ-કોણિક.	૩૦૯
સ્નેહની સ્વાર્થપરતા.	૩૧૦

સ્નેહ અને ઘડપણ.	૩૧૦
ધનનું અન્યત્વ-પરકીયત્વ.	૩૧૧
પૌદ્ગલિક સંબંધ.	૩૧૨
ભાવનાઓનું પૃથક્કરણ.	૩૧૩
આત્મભાવનાઓ થઈ ગઈ.	૩૧૪
સકળચંદ્રજીવિત અન્યત્વ ભાવના.	૩૧૫

પ્રકરણ ૬ ઠું

અશુચિ ભાવના

પરિચય શ્લોકો પ.	૩૧૬-૩૧૮
સદરનો અર્થ.	૩૧૭-૩૧૯
ગેયાષ્ટક.	૩૨૦-૩૨૨
સદરનો અર્થ.	૩૨૧-૩૨૩
સદર પર તોટ.	૩૨૪
ક શરીરમાં-એ ગુંથાઈ ગયો.	૩૨૫
શરીરમાં શું ભરેલું છે ?	૩૨૬
કાચળી ઉઘાડી મૂક્યે કેવી લાગે ?	૩૨૬
દાર ભરેલા માટીના ઘડાને દાખલો.	૩૨૭
એવું શરીર છે, એ ઘડો સાફ થાય ખરે ?	૩૨૮
સ્ત્ર એવા શરીરની જતના કેટલી ?	૩૨૮
એનું નહવણુ-એને વિલેપન !	૩૨૯
અને કાચમાં જોઈ એડાં કાઢવાં !	૩૨૯

પણ ઉકરડા સાફ થયા
 સાંભળ્યા છે ? ૩૩૦
 ગ. લસણને મુગંધીમાં રાખો. ૩૩૦
 નાદાન પર ઉપકાર કરો. ૩૩૧
 પણ એ સ્વભાવ છોડે નહિ. ૩૩૧
 એમ શરીર દુર્ગંધ છોડતું નથી. ૩૩૨
 એના ઓડકારને અધોવાયુ
 દુર્ગંધ જ છે. ૩૨૨
 મુગંધી વસ્તુને એ દુર્ગંધી
 બનાવે. ૩૩૩
 એનું ઉત્પત્તિસ્થાન જ
 અપવિત્ર છે. ૩૩૩
 એની પવિત્રતાના દાવામાં
 મોહ છે. ૩૩૪
 ઙ. શૌચવાદ અયથાર્થ છે. ૩૩૫
 આંતર શૌચ આત્મ-
 કર્તાવ્ય છે. ૩૩૫
 ૧. શરીરને મલીન ગણવાનાં
 કારણો. ૩૩૬
 શરીરને પ્રેરનાર આંતર
 વિભૂતિ. ૩૩૭
 એ વિભૂતિનું સત્તાગત વર્ણન. ૩૩૭
 એનામાં વિચાર વિવેક
 બને છે. ૩૩૮
 ૨. શરીરની ઉત્પત્તિ પર
 વિચારણા. ૩૩૮
 મળથી ભરેલાં શરીરમાં શાં
 સાર વાનાં હોય ? ૩૩૯

એને ઢાંકવામાં આવે તો પણ
 ઝમ્યા કરે છે. ૩૩૯
 આખરે એ કચરાનો કુવો છે. ૩૪૦
 ૩. એ સારી વસ્તુને
 બગાડે છે. ૩૪૦
 એક મ્હોઢાંતો જ દાખલો
 વિચાર. ૩૪૧
 ૪. પવનને પણ એ દુર્ગંધી
 બનાવે છે. ૩૪૧
 એને સુંદર દેખાડવાના
 પ્રયત્નો. ૩૪૨
 ૫. પુરુષનાં નવ અને સ્ત્રીનાં
 આર દાર. ૩૪૩
 એ દારોવડે નિરંતર
 અશુચિ વહ્યા કરે છે. ૩૪૩
 એ દારોને પવિત્ર કેમ ગણાય ? ૩૪૪
 ૬. શરીર પવિત્રને અપવિત્ર
 કરે છે. ૩૪૫
 સુંદર ખોરાકને વિષ્ટા
 બનાવે છે. ૩૪૫
 ગાયના દૂધને મૂત્ર બનાવે છે. ૩૪૫
 આ સર્વ બાબતો પરથી
 વિચાર કર. ૩૪૫
 ૭. શરીર માટે વિચારવાની
 બાબતો. ૩૪૬
 હવે એવા શરીરનું કરવું શું ? ૩૪૬
 પણ એનાથી કામ લેવાય
 તેવું છે. ૩૪૭

શિવસાધનનું એનામાં
સામર્થ્ય છે. ૩૪૭
૮. માટે એવા શરીરનો પુ
લાભ લે. ૩૪૭
ભાંગ્યાના વટાવ કર. ૩૪૮
આ કાયા મોક્ષનું દાર છે. ૩૪૮
એ જગાશયમાંથી શાંતરસ
જળ પી. ૩૪૯
કલીષ્ટમાંથી સુંદરની તારવણી. ૩૪૯

પર્યાલોચન

મહિકુંવરીનું દષ્ટાંત. ૩૫૦
પરણુવા આવનારા રાજ્ઞએ
દીક્ષિત થયા. ૩૫૧
શરીરના વ્યાધિઓ. ૩૫૧
વૈદકીય પ્રથોનો હવાલો. ૩૫૨
એનું ચામડીનું ઠાંકણ કાઢ્યું
હોય તો ? ૫૫૨
આખા શરીરની રચના. ૩૫૩
કપડાં દરરોજ કેમ ધોવાં
પડે ? ૩૫૩
પણુ આપણો પનારો એની
સાથે છે. ૩૫૪
એનો લાભ લેવાથી વસુલાત
થાય. ૩૫૪
વિકાસક્રમને માર્ગે. ૩૫૫
સનતકુમાર અને શરીર. ૩૫૫
અત્યારે જિલ્લો રસ્તો
લીધો છે. ૩૫૬

સરોવર મળ્યું છે. પી લેવાની
તક છે. ૩૫૬
સકળચંદ્રકૃત અશુચિ
ભાવના. ૩૫૭

પ્રકરણ ૭ મું

આશ્રવ ભાવના

પૂર્વ પરિચય.

કર્મબંધના હેતુઓ. ૩૫૮
મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય,
યોગ. ૩૫૯
આશ્રવનો ભાવાર્થ. ૩૫૯
ઇન્દ્રિય, કષાય, અવત. ૩૬૦
યોગ, પત્નીસ ક્રિયાઓ. ૩૬૧
કર્મને આવવાનાં ગરનાળાં. ૩૬૪
પરિચયના શ્લોકો પ. ૩૬૬
સદરનો અર્થ. ૩૬૭
ગેયાષ્ટક. ૩૬૮-૩૭૦
સદરનો અર્થ. ૩૬૯-૩૭૧
પરિચય શ્લોકો પર નોટ. ૩૭૨
ગેયાષ્ટક પર નોટ. ૩૭૩
ક. મોટા સરોવરની કલ્પના. ૩૭૪
વરસાદમાં નિઝરણાથી તે
ભરાય છે. ૩૭૪
કર્મો પ્રાણીને વ્યાકુલ કરે છે. ૩૭૪
આશ્રવો પ્રાણીને ચંચળ
બનાવે છે. ૩૭૫

આશ્રવોથી પાણી મેલું	
ચાય છે.	૩૭૫
સ્વ. પ્રત્યેક સમયે કર્મો	
બંધાય છે.	૩૭૬
એટલે સરવાળે આવક વધતી	
જાય છે.	૩૭૬
ત્યારે આવાં ગરનાળાં કેમ	
અટકે ?	૩૭૭
એનો જવાબ મુંડવણુ-	
ભરેલો લાગે છે !	૩૭૭
જવાબ આવતી ભાવનામાં	
મજાશે.	૩૭૮
ગ. ચાર હેતુ-એ જ આશ્રવો.	૩૭૮
એના સત્તાવન વિભાગો.	૩૭૯
પાંચ મિથ્યાત્વ.	૩૭૯
બાર અવિરતિ.	૩૭૯
પચીશ કષાય.	૩૭૯
પંદર યોગો.	૩૮૦
ઘ. ઈંદ્રિય, અવ્રત, કષાય, યોગ.	૩૮૦
આશ્રવના ૪૨ ભેદ.	૩૮૦
ઙ. એ આશ્રવોને બરાબર	
ઓળખવા.	૩૮૧
એના પર વિજય મેળવવા	
પ્રયાસ કર.	૩૮૧
૧. સમજી એને તજી દે.	૩૮૨
તજવાનો માર્ગ-સમતા.	૩૮૨
અમૂલ્ય મજ્જાનો એ નાશ	
કરનાર છે.	૩૮૩

૨. મિથ્યાત્વનું પરિણામ.	૩૮૩
અભિગ્રહિક-અનભિગ્રહિક.	૩૮૪
દેવ-ગુરુ-ધર્મ ને મિથ્યાત્વ.	૩૮૪
ક્રિયા અને અજ્ઞાન.	૩૮૫
૩. અવિરતિનું પરિણામ.	૩૮૫
આવા પીવાની અવ્યવસ્થા.	૩૮૬
વિષયીના ચાળાનાં પરિણામ.	૩૮૬
પચ્યખખાણનું મહત્ત્વ.	૩૮૬
અભ્યાગદશા કેવી નિરસ છે ?	૩૮૭
સ્વયંત્યાગ અને ફરજિયાત	
ત્યાગ.	૩૮૭
૪. ઈંદ્રિયોના વિષયો.	૩૮૮
હાથીને પકડવામાં સ્પર્શેંદ્રિય.	૩૮૮
માછલું, ભ્રમર, પતંગીઉં,	
હરણુ.	૩૮૯
ચિદાનંદજનું પદ.	વિષય-
વાસના.	૩૯૦
૫. કષાયોનું જોર.	૩૯૧
ક્રોધ, માન, માયા, લોભનાં	
રૂપક.	૩૯૧
નવનો કષાયનાં વિરસ ફળ.	૩૯૨
૬. યોગનાં આશ્રવો.	૩૯૩
મનહું કેવું રખડે છે ?	૩૯૩
૭. સારા આશ્રવો લોહાની	
બેડી છે.	૩૯૩
પુષ્ય અને પાંચની સર-	
ખામણી.	૩૯૪
૮. શાંતસુધારણનું પાન કર.	૩૯૪

પર્યાલોચન

અભિનિવેશનો ભાગ કરવો.	૩૯૫
અવ્યવસ્થિત રખડપાટો	
અટકાવ.	૩૯૫
કમનાં ફળો દીર્ઘ અને	
આકરાં છે.	૩૯૬
અસાધારણ વીર્યવાન સખડે	
છે.	૩૯૬
પ્રત્યેક આશ્રવ ભયંકર છે.	૩૯૭
એને ખૂબ વિગતથી સમજવા	
યોગ્ય છે.	૩૯૭
સકળવ્યંદ્યકૃત સાતમી	
આશ્રવ ભાવના.	૩૯૮
પ્રકરણ ૮ મું	
સંવર ભાવના	
પૂર્વ પરિચય	
સંવરનો અર્થ	૩૯૯
પાંચ સમિતિ.	૪૦૦
ત્રણ ગુપ્તિ.	૪૦૧
દશ યતિધર્મો.	૪૦૨
બાર ભાવના. (અનુપ્રેક્ષા)	૪૦૩
બાવીશ પરીષદ.	૪૦૩
એ પરીષદોના પ્રેરકા.	૪૦૬
પાંચ ચારિત્ર.	૪૦૭
આશ્રવરૂપ ગરનાળાં બંધ	
કરનાર સંવરો.	૪૦૯

પરિચય શ્લોકો. ૫	૪૧૦-૪૧૨
સદરનો અર્થ.	૪૧૧-૪૧૩
ગેયાષ્ટક.	૪૧૪-૪૧૬
સદરનો અર્થ.	૪૧૫-૪૧૭
સદર પર નોંધ.	૪૧૮
ક. આશ્રવોથી ગભરાવાનું	
નથી.	૪૧૯
એનો ઉપાય સંવર ભાવ છે.	૪૧૯
અને એ પ્રયાસ સિદ્ધ છે.	૪૨૦
પ્રયાસ જરૂર કર્તવ્ય છે.	૪૨૦
સ્વ. એને કયાં કયાં લાગુ	
પાડવા ?	૪૨૦
અવિરતિનો ઉપાય મંચમ.	૪૨૧
મંચમના સત્તર પ્રકાર.	૪૨૧
મિથ્યાત્વનો ઉપાય મમ્યક્ત્વ.	૪૨૨
આર્તરોદ્ર ધ્યાનનો ઉપાય	
મનસ્થિરતા.	૪૨૨
ગ. ક્રોધનો ઉપાય ક્ષમા.	૪૨૩
માનનો ઉપાય નમ્રતા.	૪૨૩
માયાનો ઉપાય સરલતા.	૪૨૪
લોભનો ઉપાય મંતોષ.	૪૨૪
ઘ. યોગનો ઉપાય ગુપ્તિ.	૪૨૫
ઙ્. રોધ હૃદયથી કરવાનો છે.	૪૨૬
વહાણુને સ્થાને પહોંચવા	
ત્રણ જરૂરીયાતો.	૪૨૬
આત્મવહાણુને ત્રણ જરૂર	
રીયાતો.	૪૨૭

- તે હોય તે લક્ષ્ય સ્થાને
પહોંચતા વાર નથી. ૪૨૭
૧. આત્મવિકાસનો માર્ગ. ૪૨૮
પ્રથમ નવાં કર્મો રોકવાં. ૪૨૯
સંવર આવતાં કર્મને અટ-
કાવે છે. ૪૨૯
અત્ર દર્શિત સિદ્ધ માર્ગો. ૪૨૯
૨. વિષય દૂર કર, કષાયો
પર જ્ય કર. ૪૩૦
વિજ્ય સહેલાઈથી પ્રાપ્ય છે. ૪૩૧
૩. શમરસનો વરસાદ વરસાવ. ૪૩૧
ક્રોધ પર વિજ્યનો સિદ્ધ
ઉપાય. ૪૩૧
- ઉપશમ અને વિરાગ. ૪૩૨
૪. તારી નકામી ફિકરો. ૪૩૨
તારાં દુષ્કર્મો. ૪૩૩
મનોશુભિની ચાવી. ૪૩૩
૫. કાયાની માયા કરવા જેવી
નથી. ૪૩૩
- સંયમ યોગમાં નિરંતર
પ્રવૃત્તિ. ૪૩૪
મતમતાંતરમાં મુંઝાવું નહિ. ૪૩૫
પશુ સત્યની પરીક્ષા કરવી. ૪૩૫
૬. અહમચર્ય વ્રતને તું
ઓળખ. ૪૩૬
આત્મવિકાસની ત્યાં આર-
ખડી છે. ૪૩૬
અહમચર્યમાં સમાતી અનેક
આપતો. ૪૩૭

૭. સર્વનો આધાર પરિ-
ણતિ પર. ૪૩૭
આત્મસ્વરૂપની ઓળખાણ. ૪૩૮
૮. તારો ઉદ્ધાર તારા
હાથમાં છે. ૪૩૮
- શાંતરસનું પાન કરવા
જેવું છે. ૪૩૯

પર્યાલોચન

- વિષયોનું પૃથક્કરણ. ૪૩૯
ઉપાયોનું પૃથક્કરણ. ૪૪૦
તે સર્વનો સમુચ્ચય ખ્યાલ. ૪૪૧
કર્મની આવક સામું લશ્કર. ૪૪૨
ભાવનાશાળીની વિચારણા. ૪૪૨
યતિધર્મો અદ્ભુત છે. ૪૪૩
પરીષદો અજ્ઞાની જ છે. ૪૪૩
સંગમાદિ અનેક ઉપદ્રવો. ૪૪૩
દ્રવ્યસંવર: ભાવસંવર. ૪૪૪
આત્મવિકાસમાં સંવરનું
સ્થાન. ૪૪૫
પાપા પાપ ન કાળજી, પુણ્ય
કીધું સો વાર. ૪૪૫
જ્યસોમની સંવર ભાવના. ૪૪૬
- પ્રકરણ નવમું
નિર્જરા ભાવના
પૂર્વ પરિચય.
વેદાંતમાં કર્મના ત્રણ પ્રકાર. ૪૪૭
સત્તાગત કર્મો અને નિર્જરા. ૪૪૭

અકામા-સકામા નિર્જરા.	૪૪૮
'કામ' શબ્દનો ભાવાર્થ.	૪૪૮
નિર્જરાનાં કારણો.	૪૪૯
તપના વિભાગ: સાદ્ય, અભ્યંતર.	૪૪૯
બાહ્યતપના છ પ્રકાર.	૪૪૯
અભ્યંતરતપના છ પ્રકાર.	૪૫૦
પ્રાયશ્ચિત્તના દશ પ્રકાર.	૪૫૧
વિનયના સાત પ્રકાર.	૪૫૧
દશની વૈયાવચ્ચ.	૪૫૨
સ્વાધ્યાયના પાંચ પ્રકાર.	૪૫૨
ધ્યાનના ચાર પ્રકાર.	૪૫૨
આર્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર.	૪૫૩
રૌદ્રધ્યાનના ચાર પ્રકાર.	૪૫૩
ધર્મધ્યાનના ચાર પ્રકાર.	૪૫૪
શુકલધ્યાનના ચાર પ્રકાર.	૪૫૪
ઉત્સર્ગનું વર્ણન.	૪૫૫
સંયમ-તપ ઉત્કૃષ્ટ વિભાગમાં.	૪૫૫
પરિચય શ્લોકો. ૭	૪૫૬-૪૫૮
સદરનો અર્થ.	૪૫૭-૪૫૯
ગેયાષ્ટક.	૪૬૦-૪૬૨
સદરનો અર્થ.	૪૬૧-૪૬૩
સદર પર નોંધ.	૪૬૪
ક. કર્મશશિનું પુર સત્તામાં.	૪૬૫
પ્રદેશોદય-વિપાકોદય.	૪૬૬
કારણો નિર્જરા.	૪૬૭
જ્ઞ. વહ્નિ એક છતાં બેદ.	૪૬૭
બેદ તેના ચેતવનારથી પડે છે.	૪૬૭

ગ. આત્મા એક રૂપ છે છતાં.	૪૬૭
નિર્જરા કારણને લઇને બાર પ્રકારની છે.	૪૬૮
ઘ. કર્મબંધ વખતની બેદરકારી.	૪૬૮
નિકાચિતકર્મ કેમ અંધાય છે?	૪૬૯
હીરની ગાંઠ પર તેલનું ટીપું.	૪૬૯
એવાં કર્મને કાપનાર તપ છે.	૪૭૦
એવા તપને નમસ્કાર છે.	૪૭૦
ઙ. તપનો મહિમા.	૪૭૧
ચાર મહાહત્યા.	૪૭૧
દૃઢમહારી.	૪૭૨
સમ્યક્ પ્રકારે કરેલ તપ.	૪૭૨
ચ. સૌનું અને કાંચન.	૪૭૩
તપથી આત્મા કર્મરજથી મુક્ત થાય છે.	૪૭૩
છ. ભરતચક્રવર્તીની ભાવના.	૪૭૪
તપથી લબ્ધિ અને સિદ્ધિ.	૪૭૫
તેનો ઉપયોગ એ પ્રમાદ.	૪૭૫
તપ આંતર શત્રુ પર વિજય કરે છે.	૪૭૬
૧. તપના મહિમાનું ચિતવન.	૪૭૬
તપાષ્ટકે-શ્રીમદ્વશોવિજયજી.	૪૭૬
એ કર્મને મોળાં પાડે છે.	૪૭૭
એનાથી કર્મની ચીકાશ ધટે છે.	૪૭૮

૨. ખરવા વાદળાંને વીંખી
નાખે છે. ૪૭૯
- તેમ તપ કર્મેને શીર્ણવિ-
શીર્ણ કરે છે. ૪૮૦
૩. તપ મનોવાંછિતને નજીક
લાવે છે. ૪૮૦
- તપથી શત્રુ મિત્ર બને છે. ૪૮૦
- અહિંસાપ્રતિષ્ઠામાં વૈર ત્યાગ. ૪૮૦
- તપ જ્ઞાન સિદ્ધાન્તનો સાર છે. ૪૮૧
૪. બાહ્યતપના ૭ પ્રકાર. ૪૮૧
- તે પર સામાન્ય વિવરણુ. ૪૮૨
૫. અભ્યંતરતપના ૭ પ્રકાર. ૪૮૨
- તે પર સામાન્ય વિવરણુ. ૪૮૩
૬. અપેક્ષા વગરના તપનું
ફળ. ૪૮૩
- માનસનું એ ક્રીડાંગણુ છે. ૪૮૪
૭. સંયમલક્ષ્મીનું એ
વશીકરણુ છે. ૪૮૫
- એ ઉજ્જવલ મોક્ષસુખનું
ખંડાનું છે. ૪૮૫

૮. એ કર્મવ્યાધિનો
ઉપાય છે. ૪૮૬
- એ ઓસડનું અનુપાન પણ
સાથે જ છે. ૪૮૬
- એ શાંતરસનું ઘું પાન કરે. ૪૮૭

પર્યાલોચન

- વીરપરમાત્મા. ૪૮૭
- ગજસુકુમાળ. ૪૮૭
- મેતાર્યમુનિ. ૪૮૮
- અંધકમુનિ. ૪૮૮
- ધના-શાલિભદ્ર. ૪૮૮
- પરવશતા-સ્વવશતામાં ફેર. ૪૮૯
- ત્યાગ વગર આરો નથી. ૪૮૯
- ત્યાગની શરૂઆત દાનથી. ૪૮૯
- નિયમ, વૃત્તિરોધ આદિની
મહતા. ૪૯૦
- કેવો તપ કરવો યોગ્ય
ગણાય ? ૪૯૧
- યશસોમકૃત નિર્જરાભાવના. ૪૯૨

સુજ્ઞ શ્રીમાન શેઠ

સર કીકાલાઈ પ્રેમચંદ રાઈચંદ

પ્રત્યે—

આપનો ધર્મપ્રેમ, ઐદ્યાર્ય, શાંતિ અને
અભ્યાસકવૃત્તિથી આકર્ષાઈ આ પુસ્તક આપને
અર્પણ કરું છું તે આપ સ્વીકારશેાજી.com

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

મુ'બદ
તા. ૧-૫-૩૬

લવહીય,
મોતીચંદ ગિરધરલાલ
કાપડિયા.

પ્રવેશક

આ જીવન એ એક મહાન વિકટ પ્રશ્ન છે. એનો ઉદ્દેશ શો અને એનું સાક્ષ્ય કઈ રીતે સાધી શકાય એ બંને બાબતનો નિકાલ કરવો એ ઘણો આકરો પ્રશ્ન છે. જીવનની સફળતા સાધવા માટે પ્રાણી અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે, અનેક જાતની હીકમતો કરે છે, અનેક જાતની દોડાદોડી કરે છે અને અનેક પ્રકારના પછાડા મારે છે; પણ ઘણીખરી વાર તો તે શેને માટે એ સર્વ કરે છે એનો એના મનમાં ખ્યાલ પણ હોતો નથી. જો માનસવિદ્યાદ્વારા એના મનનું એ પૃથક્કરણ કરે તો એને માલૂમ પડે કે એની દોડાદોડી અને ધમપછાડામાં કાંઈ હેતુ નથી અને કાંઈ સાધ્ય પણ નથી. તદ્દન માનવામાં ન આવે એવી વાત છે, છતાં તે તદ્દન સાચી વાત છે કે આ પ્રાણીની સર્વ પ્રવૃત્તિઓની પાછળ રહેલા હેતુને તપાસીએ તો તેમાં તદ્દન અંધકાર અથવા અવ્યવસ્થા માલૂમ પડશે. આપણા અંતરાત્માને પૂછીએ કે આ સર્વ દોડાદોડી શાને માટે? કેને માટે? ક્યા લવ માટે? કેટલા વખત માટે? અને પરિણામે મેળવવાનું શું? તો જવાબમાં એવા ગોટા વળશે કે ન પૂછો વાત! અને છતાં દોડાદોડી તો ચાલ્યા જ કરે છે, રેંટનું ચક્ર ફર્યા જ કરે છે, અથડાઅથડી થયા જ કરે છે અને છતાં પાછો સવાલ અંતરાત્માને પૂછીએ કે લાઈ! આ બધું ક્યાં સુધી? અને શા માટે? તો પાછો જવાબ શૂન્યમાં જ આવશે. અને હજી એવી વિચારણા પૂરી નહિ થઈ હોય ત્યાં તો મન દોડાદોડી કરવા મંડી જશે. એને શાંતિથી બેસવાની-સ્થિર રહેવાની ટેવ જ નથી. એને એમાં ખરી મજા જ આવતી નથી,

એથી એ સાધ્ય કે હેતુનો વિચાર કર્યા વગર પાછું દોડાદોડીમાં પડી જશે અને અનેક પ્રકારનાં નાટકોમાં ભાગ લેશે. કોઈ વખત વળી જરા વિચારમાં પડી જશે ત્યારે એની દશા ચણા ખાતા ઘોડાના મુખમાં કાંકરો આવતાં જેવી થાય તેવી થશે. એ જરા ચોંકશે અને પાછો વળી ચણા ખાવા મંડી જશે.

પણ આ વાત મૂર્ખ માણસની કહી કે સમન્નુ-ડાહ્યા-ભણેલા-પાંચમાં પૂછાય તેવા માણસોને પણ એ વાત લાગુ પડે? ઉપર કહ્યું કે એની દોડાદોડીમાં 'હેતુ કે સાધ્ય' નથી, એ વાત મૂર્ખાઓને લાગુ પડે કે લગભગ સર્વને લાગુ પડે? આવો પ્રશ્ન થાય તો તેનો જવાબ એક જ મળે તેમ છે અને તે એ કે સોમાં નવાણ અથવા હબરે નવ સો નવાણ માણસો પોતે શેને માટે દોડાદોડી કરે છે તે બાણતા નથી, વિચારતા નથી, સમજતા નથી, સમજવા પ્રયત્ન પણ કરતા નથી. આપણા આત્મ-ગૌરવને આ વિચાર ખરેખર નીચો પાડનાર લાગે તેવો છે, પણ પ્રાણીઓ આત્માને જ ઓળખતા નથી, આત્મગૌરવ શું અને કોનું? તે બાણતા નથી અને ગૌરવ કેમ જળવાય કે પોતાનું કેમ કરાય? તેના સ્પષ્ટ ખ્યાલ વગરના છે તેઓને માટે આ તદ્દન સાચી વાત છે અને એ કક્ષામાં સંખ્યાબંધ માણસો આવે તેમ છે; તેથી તેઓને ઉદ્દેશીને આ હુકીકત હોઈ સર્વ મનુષ્યોને એ લાગુ પડી શકે તેમ છે એમ કહેવું એમાં જરા પણ વાંધો જણાતો નથી. આત્માની ઓળખાણ એ બહુ જરૂરી પણ તેટલી જ મુશ્કેલ હુકીકત છે અને તેને ખરાખર ઓળખનાર તેમજ ઓળખીને એને જ અપનાવનાર માટે અત્ર વક્તવ્ય નથી. આપણી ચર્ચામાં એવા જીવનમુક્ત દશા ભોગવનાર, સંસારમાં રહી સાક્ષીભાવે કાર્ય કરનાર અને વિવેકપૂર્વક સ્વપરતું વિવેચન કરી સ્વને આદરનાર અને પરને તજનાર માટે સ્થાન

નથી, પણ એ કક્ષામાં બહુ ઓછા જીવો હોવાથી આપણે તેનો વિચાર કરવાનો નથી. આ વિચારણામાં ન્યાં ન્યાં વિચારણા કરી છે ત્યાં ત્યાં આપણા જેવી સામાન્ય વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને છે એમ સમજવું અને સાથે એટલું લક્ષમાં રાખવું કે એ કક્ષામાં લગભગ ઘણાખરા માનવોનો સમાવેશ થાય છે.

દરેક પ્રાણી કોઈક વસ્તુની ઇચ્છા તો જરૂર રાખે છે. એની ક્રિયાને સાધ્ય કે હેતુ હોતા નથી, છતાં ઘણાખરા પ્રાણીઓને પૂછીએ તો એ વાત કબૂલ નહિ કરે. એ જરા ઉડી વિચારણાની હકીકત હોઈ એનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ રીતે દરેકને આવવો મુશ્કેલ જણાય છે અને સ્વીકાર તો લગભગ અશક્ય જ ગણાય. ત્યારે આપણે ઉપર ઉપરનો ખ્યાલ લઈએ તો માલૂમ પડશે કે પ્રત્યેક પ્રાણીની ઇચ્છા 'સુખ' મેળવવાની હોય છે. આ સુખનો ખ્યાલ ઘણીખરી વખત તદ્દન અવ્યવસ્થિત હોય છે. કોઈ ખાવા-પીવામાં સુખ માને છે, કોઈ કોલર નેકટાઈ પહેરવામાં સુખ માને છે, કોઈ ફોક કોટ અને ટોપહેટ પહેરવામાં સુખ માને છે, કોઈ વાયલ અને રેશમી વસ્ત્રમાં સુખ માને છે, કોઈ ભ્રમરની જેમ સ્ત્રીઓમાં રમણ કરવામાં સુખ માને છે, કોઈ રૂમાલમાં સેન્ટ કે માથામાં અત્તર લગાડવામાં સુખ માને છે, કોઈ નાટક-સીનેમા જોવામાં સુખ માને છે, કોઈ હારમોનિયમ, પિયાનો સાંભળવામાં સુખ માને છે, કોઈ દિલરૂપા સતાર સાંભળવામાં મજા લે છે, કોઈ ઉસ્તાદ ગાયકના ગાનમાં મોજ માણે છે, કોઈ સુંદરીના નાચમાં મોજ માણે છે, કોઈ સુંદરી સાથે નાચવામાં આનંદ માણે છે વિગેરે વિગેરે સુખના ખ્યાલો અનેક પ્રકારના હોય છે.

કોઈ પણ 'સુખ' સ્થાયી રહેતું નથી. સુખની મુદત ઘણી ટૂંકી હોય છે અને માનેલ સુખ પણ જ્યારે પૂરું થાય ત્યારે

પછવાડે કચવાટ મૂકી જાય છે. દૂધપાકના સળડકા લેનારને માત્ર બેથી ચાર સેકંડ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ પછી શું ? અને સુખને માટે બીજી વાત એ છે કે જ્યારે એ દિવસો વહી જાય છે અને તેનાથી ઉલટી સ્થિતિ આવે છે એટલે કે ખૂબ ખાનારને ભૂખમાં દહાડા કાઢવા પડે છે ત્યારે આગળ લોગવેલ સુખ તેને કાંઈ કામ આવતું નથી, તેનું સ્મરણ ઉલટું દુઃખ આપે છે અને સુખનો વખત સર્વદા તો રહેતો જ નથી. ત્યારે કોઈ પણ પૌન્દ્ર-ગલિક સુખ કલ્પીએ, એની સ્થિતિ વિચારીએ અને એની ગેર-હાજરીમાં થતી મનની દશા વિચારીએ તો એ માની લીધેલા સુખમાં પણ કાંઈ દમ જેવું રહેતું નથી, કાંઈ ઇચ્છવા જેવું રહેતું નથી, કાંઈ એની પાછળ પડી મરવા જેવું રહેતું નથી.

જે સુખ સ્થાયી ન હોય, જે સુખની પછવાડે દુઃખ આવવાની સંભાવના હોય એને સુખ કેમ કહેવાય ? ત્યારે આ તો પાછી ફસામણી થઈ. બીજી રીતે બેઠકે તો શક્તિસંપન્ન માણસ શક્તિનો ઉપયોગ કરી થોડી વસ્તુઓ કે ધન મેળવે, એ ધન કે વસ્તુના સાધનોથી મોજશોખ માણે, મોજશોખને પરિણામે અધઃપાત થાય. આ રીતે તો એક ખાડામાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં પડવાનું જ થાય. એમાં કાંઈ છેડો દેખાતો નથી, પાર આવતો નથી, કાંઠો માલૂમ પડતો નથી. ત્યારે હવે કરવું શું ? જવું ક્યાં ? આમ ને આમ ચક્કરમાં ઉપર-નીચે આવ્યા કરીએ અને થોડો વખત મનમાં સુખનાં સ્વપ્નમાં વિચરીએ એ તે કાંઈ વાજબી વાત છે ? કરવા જેવી વાત છે ? ત્યારે કોઈ એવું 'સુખ' શોધીએ કે જે હંમેશને માટે ટકી રહે અને એની પછવાડે ઉપર કચવાટ જેવી જે સ્થિતિ વર્ણવી છે તેવી કદિ ન થાય. હંમેશને માટે 'સુખ' મળે તો એક ખાડામાંથી બીજામાં પડવાનો ભય મટી જાય અને

પછી સ્થિતિસ્થાપકતા એવી જામી જાય કે નિરંતરને માટે આપણે આનંદમાં મગ્ન માણીએ.

આવી મોટી ગુંચવણમાં પડતાં વિચાર જરૂર આવે તેમ છે કે અત્યારની જે રચના છે અને જેમાં પ્રાણી સાચું-જોડું સુખ માની રહેલ છે તેનું કારણ શું હશે? અને આ એક ખાડામાંથી બીજામાં પડવાની સ્થિતિનો અંત ક્યાં અને કેમ આવે? એ વિચાર-સવાલની સાથે જ ખ્યાલ આવે છે કે ઘણુંખરૂં પ્રાણી સુખ શું છે અને ક્યાં છે? તથા સાચું સ્થાયી સુખ ક્યાં હોઈ શકે? તેનો ખ્યાલ જ કરતો નથી. સ્ત્રીજા કે માનસિક સુખ હંમેશને માટે બની રહે તે માટે ખાસ વિચારણા જ કરતો નથી અને નાની નાની સગવડ મળે કે તેમાં રાહી જઈ પોતાને ‘સુખી’ માની લે છે. વળી તેનો છેડો આવતાં પાછો વિષાદમાં પડી જાય છે અને ગુંચવણમાં અટવાઈ જાય છે. એને માથે મરણનો ભય તો ઉભો જ હોય છે અને ધનના સાધનથી જમાવેલી સૃષ્ટિ પાછી છોડી જવી પડશે એ ખ્યાલ તો તેના મગજમાં કાયમ રહે છે. કેટલોક વખત આ ચીજ ‘મારી’ આ ખંગલો ‘મારો’ આ છૈયાંછો-કરાં ‘મારાં’ આ ફરનીચર ‘મારું’ એવી એવી કલ્પના કરી એ સંસારમાં ખળ રસ લઈ દોડાદોડ કરે છે; પણ જરા માથું દુઃખવા આવે છે કે ૧૦૪ ડીગ્રી તાવ આવે છે ત્યારે પાછો વળી એ વિચારમાં પડી જાય છે.

એના મનોવિકારો તો એટલા જબરા હોય છે કે એનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. અભિમાન કરે ત્યારે એ લિખારી હોય તો પણ પોતાની લિખ માગવાની કુશળતાનું એ વર્ણન કરશે, પાંચ-પચાસ માણસોનાં મંડળમાં એને કાંઈ હોદ્દો હશે

તો કુલાઈ જશે, મેળાવડામાં જશે તો આગળ ખુરશી મળતાં એ મોટો થઈ જશે, પોતાની તદ્દન નાનકડી દુનિયામાં એ કેંદ્ર થવા પ્રયત્ન કરશે, એનો દાંલ પાર વગરનો હશે, એની આત્મવચના એને મોટો ધર્મી મનાવશે, એનો લોભ એને અનેક પાપમાર્ગોમાં ફેંકી દેશે, એનો ક્રોધ એને રાતોપીળો બનાવશે, એની મમતા એને માલેક બનાવશે, એનો ભય એને સંક-ભાયલો બનાવશે, એની ઇર્ષા એને પર-ઉત્કર્ષ બોતાં ઉદ્વિગ્ન બનાવશે, એની વિષયવાંચ્છા એને ધૂળમાં રગદોળશે, એનો શોક એને મોટી પોક મૂકાવશે અને આવી રીતે અનેક અંતર વિકારો એને પરભાવમાં રમણ કરાવશે.

ત્યારે આ સર્વ ન થાય એવી સ્થિતિ ક્યાં? આવા મનો-વિકારોનો અને આવી દોડાદોડીનો હમ્મેશને માટે છેડો કેમ આવે? ક્યારે આવે? એને માટે એને કોઈ વાર વિચાર થાય છે, પણ પાછો એ રખડપટ્ટીમાં પડી જાય છે અને અગાઉની જેવી દોડાદોડી શરૂ કરી દે છે.

ત્યારે સ્થાયી સુખ મળે તો તે ઇચ્છવાન્નેગ છે અને પ્રાપ્ત્ય તરીકે તેને માલૂમ તો કોઈ કોઈ વાર પડે છે. એને માટે એણે ખરા 'સુખ' ને ઓળખવું ઘટે અને તે માટે એણે 'સુખ' ક્યું કહેવાય એ ઓળખવું જ રહ્યું. જ્યાંસુધી ખરા સુખને એ ન ઓળખે ત્યાંસુધી એની માની લીધેલા સુખ પાછળ દોડાદોડી તો કાયમ જ રહેવાની. ત્યારે જો ખરું 'સુખ' મળી આવે અને તે શોધવાનો માર્ગ મળે તો પછી આ સર્વ ગુંચવણનો અંત આવી જાય. એ સુખ સાચું સુખ હોવું જોઈએ, એ નિરંતર રહે તેવું હોવું જોઈએ અને એ સુખની પાછળ કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ ડોકીઆ કરતું હોવું ન જોઈએ.

એ ' સાચા સુખ 'ના સંબંધમાં ખૂબ વિચાર કરી સુસુ પુરૂષો નિર્ણય કરી ગયા છે કે ' જે આત્મવશ (પોતાને તાબે) હોય તે સર્વ સુખ છે અને પરને તાબે હોય છે તે સર્વ દુઃખ છે.' સુખ-દુઃખનું આ સિદ્ધ લક્ષણ છે. આપણા જેવા વ્યવહાર માણસને પણ તે અમુક અંશે તો સમજાય તેવું છે. આપણે દુનિયાદારીમાં કહીએ છીએ કે ' આપ સમાન બળ નહિ અને મેઘ સમાન જળ નહિ.' આપણા પોતાના હાથમાં હોય તો તે વાતને આપણે આપણી જ માનીએ અથવા ગમે ત્યારે આપણી કરી શકીએ. એટલે ' આત્મવશ હોય તે સર્વ સુખ છે ' એ વાત તો કીક જણાય છે. આપણા ઘરમાં અનાજ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ અને ઘરેણું હોય તો કાળી રાત્રે હાંકારો આપે. એટલે આપણે એ વાત વગર-સંકોચે સ્વીકારીએ. આપણા નામ પર એકમાં રકમ હોય તો આપણે એક લખી ગમે ત્યારે જોઈતી રકમ મંગાવી શકીએ એટલે એને આપણે આપણા તાબાની રકમ માનીએ અને સુસુ પુરૂષોએ ' આત્મવશ ' વસ્તુમાં સુખ કહ્યું તે વાત કબૂલ રાખીએ.

પણ રબને દિવસે નાણાની જરૂર પડે તો શું ? સરકારે ' મોરીટોરિયમ ' બંદોર કર્યું હોય અને આપણે ચાલુ ખરચ માટે નાની રકમ ખાતામાંથી લેવી હોય તો તેનું શું ? ઘરેણું ઘરનું હોય, પણ સેફ કસ્ટડીમાં લેવા જવા જેટલી સલામતી ન હોય તો તેનું શું ? અનાજના કોઠારની ચાવી રસોયા પાસે હોય અને તે આવી શકે તેવી સ્થિતિમાં ન હોય તો શું ? ત્યારે તો પાછા ગુંચવાયા.

' પારકાને વશ ' એ સર્વ દુઃખ એ વાત તો એકદમ કેમ સ્વીકારાય ? આપણી તો ઘણીખરી વાત પારકાને આધીન છે. રસોયો કે સ્ત્રી રસોઈ કરી આપે ત્યારે જમીએ, ઘરાક આવે ત્યારે

વેપાર કરીએ, દરજી કપડાં શીવી આપે ત્યારે પહેરીએ, પાણીનેા નળ મ્યુનિસિપાલિટિ ઉઘાડી આપે ત્યારે પાણી મેળવીએ-વિગેરે વિગેરે. ત્યારે આ તો ગુચવણ વધતી જાય છે અને વધારે વિચારીએ તો શરીર પણ પર છે, પારકું છે, ચિરસ્થાયી નથી, આપણું રહેવાનું નથી, આપણી સાથે આવવાનું નથી, આપણા હુકમમાં નથી, આપણા તાબામાં નથી. ત્યારે શું સમજવું ? આત્મા અને શરીર જૂદાં છે, આત્મા અને શરીરનો સંબંધ થોડા વખતનો છે. ત્યારે તો શરીર પણ 'પર' થયું. એ રીતે તો 'આત્માને વશ' હોય એ જ રીતે સુખ આપી શકે અને આપણે તો બધી મદાર પુદ્ગળ અથવા શરીર પર બાંધી છે અને પુદ્ગળ (matter) યા શરીર પણ 'પર' હોઈ આપણને ખરેખરા સુખનું કારણ કહી શકતું નથી. કહાય તે દેખાવમાં થોડું સુખ આપતું જણાય છે તો તે સુખ ટૂંકું હોય છે, વિનાશી હોય છે અને પોતાની પછવાડે ગ્લાનિ અથવા દુઃખ મૂકી જનાર હોય છે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

આ વાત ખાસ સમજવા યોગ્ય છે. આત્માથી જેટલું પર તેટલું પારકું જ છે અને પારકાની આશા રાખવી એ સદા નિરાશા જ છે. કહાય મેગેજીનથી આપણે વધારે સાંભળી શકીએ અથવા ચરમા કે દુરબીનથી આપણે વધારે જોઈ શકીએ, પણ મેગેજીન વિસરાઈ ગયું હોય અથવા ચરમા કૂટી ગયા હોય તો આપણી શી દશા થાય ? અને રસોયો રસોઈ ન કરે, રીસાઈ જાય અથવા વગરરંતએ ગેરહાજર રહે ત્યારે આપણે ક્યાં જવું ? એટલે આત્માને વશ હોય તેટલું જ ખરું સુખ છે અને પારકા ઉપર-પર ઉપર આશા રાખી ખેસવું એ વસ્તુતઃ દુઃખ છે, કહાય જરા સુખ જેવું લાગે તો પણ અંતે એ દુઃખ જ છે, દુઃખમાં જ પર્યાવસાન પામે છે. આ સાથે એ વાત ધ્યાનમાં

રાખવાની છે કે ' આત્મવશ ' કઈ ચીજે કહેવાય અને ' પરવશ ' કઈ ચીજે કહેવાય તેનો આપણે ધરાબર ખ્યાલ કરવો જોઈએ, સ્પષ્ટ વિચાર કરવો જોઈએ અને ચોક્કસ નિર્ણય કરવો જોઈએ.

આ નિર્ણય શામાટે કરવો ? કારણ કે આપણને સર્વને ' સુખ ' મેળવવું ગમે છે પણ સુખ ક્યાં છે અને કેમ મળે ? તે જાણતા નથી એટલે પછી જે તે મળે તેમાં સુખ માની લઈએ છીએ. હમેશને માટે સુખ મળે એ વિચાર તો આપણને પ્રત્યેકને જરૂર ગમે છે, પણ આપણે ધરા સુખનો કદિ વિચાર કરતા નથી, તેના માર્ગો આચરતા નથી, તેનાં સાધનો શોધતા નથી અને જરા જરા સુખમાં રાચી જઈએ છીએ. આત્મવશ સુખ ઉપર જ આપણે મદાર ઠાંધીએ અને સર્વ પરભાવ છોડી દઈએ, પરવશ વસ્તુ કે ધન ઉપર કોઈ જાતનો આધાર ન રાખીએ તો સુખની જે વ્યાખ્યા સુસુ પુરૂષોએ કરી છે તેની પ્રાપ્તિ તરફ આપણું પ્રયાણ થાય. આ તદ્દન સાદી લાગતી વાત કર્તવ્યમાં-ક્રિયામાં મૂકવી સહેલી નથી, તેનું કારણ એ છે કે આપણે સુખનો ધરા ખ્યાલ કદી કરતા નથી, તે ક્યાં અને કેમ મળે તે વિચારતા નથી, તેનાં સાધનોનો અભ્યાસ કરતા નથી, એ સાધનો આચરતા નથી અને સાચા માર્ગની સન્સુખ પણ આવતા નથી.

ત્યારે વાત એ થઈ કે આપણે સાચા સુખને ઓળખવું જોઈએ. એ ઓળખ્યા પછી એ ક્યાં અને કેમ મળે તેનો રસ્તો શોધવો ઘટે. એ વિચારણા માટે આપણે જેને આપણા માનીએ છીએ, આપણે જે ચીજોને આપણી માનીએ છીએ, આપણે જે શરીરને પોતાનું માનીએ છીએ, આપણે જે ધન-ધાન્ય-પુત્ર-પુત્રાદિને પોતાનાં સમજીએ છીએ, આપણે જે થોડો વખત રહેનારા ઘરને ઘરનું ઘર માનીએ છીએ-એ સર્વ વસ્તુતઃ શું છે ? એનો

અને આપણા સંબંધ કેવો છે ? અને આપણે જે 'સુખ' મેળવવા માગીએ છીએ તેની સાથે એનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે ? એ સર્વ બાબતનો વિચાર કરવો ઘટે, એ દરેક વસ્તુ અને સંબંધને એને ખરા આકારમાં પૃથક્કરણ કરીને ઓળખવા ઘટે અને તે માટે આપણા પ્રત્યેક સંબંધ એના વાસ્તવિક આકારમાં કેવા છે તેને માટે ઉપર ઉપરનો ખ્યાલ કરી અટકી ન પડતાં ખૂબ ઉંડા ઉતરવું ઘટે. દૂકામાં કહીએ તો આપણે વિચાર કરી વસ્તુઓને ઓળખવી ઘટે અને આપણી ચારે બાજુ કેવું નાટક ચાલી રહ્યું છે તે ખરાખર સમજવું ઘટે અને તે નાટકમાં આપણે કેવા પાઠ ભજવી રહ્યા છીએ તેની તુલના કરવી ઘટે.

આ પ્રકારની વિચારણા અથવા તુલનાને 'ભાવના' કહેવામાં આવે છે. ખરા સુખની પ્રાપ્તિને માર્ગે ચઢવા માટે આ આંતરવિચારણાને ખડું અગત્યનું સ્થાન મળે છે. જ્યાં સુધી આપણે શું મેળવવાનું છે તે ખરાખર ન જાણીએ અને અત્યારે જેમાં રાચીમાચી રહ્યા છીએ તેનું અનૌચિત્ય ન સમજીએ ત્યાં સુધી આપણી પ્રગતિ અશક્ય છે. કોઈ અસાધારણ પ્રસંગોમાં આંતર-પ્રકાશ થઈ જાય તે અપવાદ યોગ્ય બનાવોને બાદ કરતાં બાકી આપણા જેવા સામાન્ય પ્રાણીઓ માટે તો આ સારી વિચારણા સિવાય બીજો માર્ગ નથી.

આ વિચારણામાં આત્મા છે, આત્મા શાશ્વત છે, એના પર કર્મનાં આવરણો આવી ગયાં છે, પ્રયત્નથી તે દૂર કરી શકાય તેમ છે, આત્માનાં આ પૌદ્ગલિક સંબંધો (કર્મો) દૂર થાય ત્યારે તે એના અસલ મૂળ શુદ્ધ સ્વરૂપે રજુ થાય છે અને એ સ્થિતિમાં ખરા સુખનો સાક્ષાત્કાર થાય છે—આ સર્વ બાબતો સ્વીકારીને ચાલવાનું છે. એ સર્વ બાબતો અનુમાન

પ્રમાણથી-દલીલથી સિદ્ધ કરી શકાય તેવી છે, પણ અત્ર તેની હયાતી સ્વીકારીને ચાલવાનું છે. આપણે અત્યારનો વિષય તો આપણે કોણ છીએ? ક્યાં છીએ? શા માટે છીએ? આપણું મૂળ સ્વરૂપ કેટલું વિકૃત થઈ ગયું છે? એ સર્વનો વિચાર કરવાનો છે અને એ વિચાર ખરાબર થાય તો પછી આપણે આગળ વધવાના માર્ગો અને સાધનો તો ખરાબર શોધી શકીએ તેમ છીએ; તેથી આપણી પ્રાથમિક ફરજ, આપણા સંબંધો અને આપણાં પોતાનાં નાટકો અને આસપાસનાં નાટકોને ઓળખવાની છે અને એ કાર્ય 'લાવના' કરે છે.

લાવનાનું 'ક્ષેત્ર' આપણા સર્વ સંબંધોનું પૃથક્કરણ કરવાનું છે અને તે રીતે એ ભૂમિકાની શુદ્ધિ કરે છે. શુદ્ધ કરેલી ભૂમિકા ઉપર પછી સુંદર ચિત્રામણ થાય છે અને તેના ઉપર જેવી છાપ પાડવી હોય તેવી પડી શકે છે. ભૂમિકાની શુદ્ધિ માટે 'લાવના' અદ્ભુત સાધન છે. ઘણાખરા તો કાંઈ વિચાર જ કરતા નથી, થોડા વિચાર કરે છે તે મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં વિચાર કરી અટકી પડે છે એટલે આપણે અહીં ક્યાંથી આવ્યા? શા માટે આવ્યા? આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ શો? આ સર્વ ધમાલ અને દોડાદોડીનું પર્યવસાન ક્યાં? એનો કદિ સ્પષ્ટ વિચાર જ થતો નથી અને વિચારણા વગર તો પછી જેવો પવન આવે તેમ આપણે ઘસડાઈએ છીએ. નહિ તો આપણે સારાં કપડાંમાં રાચી જઈએ? હૃદયપાક-પુરી કે રસ-રોટલી મળે ત્યાં ખૂબ રસ લઈ સખડકા લેવા મંડી જઈએ? સભામાં એ માણસો ઉભા થઈ માન આપે ત્યાં લેવાઈ જઈએ? છાપામાં નામ વાંચીએ એટલે રાજી-રાજી થઈ જઈએ? આપણું વર્તન જાણે આપણને કાંઈ ભૂત વળગ્યું હોય તેના જેવું લાગતું નથી? પણ એવો વિચાર જ ભાગ્યે આવતો હોય ત્યાં આ

વાત શી ? કોની પાસે ? અને શા માટે ? આ લાવનાનું ક્ષેત્ર છે. એ આપણા દરરોજના સંબંધને એના ધરા આકારમાં બતાવે છે અને આપણને ઉંડા વિચારમાં ઉતારી દે છે. એનું ક્ષેત્ર આપણી નાની સરખી દુનિયા નથી, પણ આખું વિશ્વ છે. વિશ્વનો અને આપણો પોતાનો (આત્માનો) સંબંધ શો છે ? કેટલો છે ? અને કેટલા વખત માટેનો છે ? તે અને આ ચારે તરફ નાટક ચાલે છે, આપણે પણ જેમાં ઉતરી પડ્યા છીએ એને ધરાધર સમજવું એ લાવનાનો વિષય છે. એક વાર આપણે ક્યાં છીએ ? ક્યાં દોડ્યા જઈએ છીએ ? શા માટે દોડ્યા જઈએ છીએ ? અને આપણને કોણ ઘસડે છે ? એ સમજાયું એટલે પછી તો સવાલ માત્ર આચરણમાં મૂકવાનો જ રહે છે.

વસ્તુને યથાસ્વરૂપે ઓળખવી એ પ્રથમ જરૂરીઆતની બાબત છે. વસ્તુને ઓળખ્યા પછી એની સાથે સંબંધ કેટલો રાખવો ? ક્યાં સુધી રાખવો ? અથવા રાખવો જ નહિ તેનો નિર્ણય થઈ શકે છે. વસ્તુને યથાસ્વરૂપે ઓળખ્યા વગર તેને અંગે નિર્ણય થઈ શકે નહિ અને કરવામાં આવે તો તે ટકી શકે નહિ. વસ્તુએને ઓળખીએ ત્યારે આપણે અત્યાર સુધી કેમ નાન્યા ? અને કોણે નયાવ્યા ? એ ધરાધર ઓળખી-જાણી-સમજી શકીએ, ત્યારે સમજાય કે જેને આપણે આપણાં માન્યા, જે વસ્તુને આપણી માની, જે સંબંધો ખાતર લડ્યા, હસ્યા, પડી મર્યા અથવા અનેકની ખુશામતો કરી એ સર્વ વસ્તુગતે કેવા છે અને આપણે સંબંધ કરવા લાયક છે કે નહિ અને હોય તો તેની ખાતર લડવું કે પડી મરવું પરવડે કે નહિ ? આ બાતની વિચારણાને ‘વિવેક’ કહેવામાં આવે છે. વિવેક એટલે સાચા અને ખોટા, સ્થાયી અને અસ્થાયી, આપણા અને પારકા,

આનંદદાયી કે વિષાદકારી-વચ્ચેના તફાવતનું બરાબર જ્ઞાન. આવા પ્રકારના જ્ઞાન માટે ખૂબ ઉંડા ઉતરવાની જરૂર પડે છે.

આ ઉંડા ઉતરવાના-વિવેક પ્રાપ્ત કરવાના કાર્યને 'આત્મા-વલોકન' (Self-examination) કહેવામાં આવે છે. જ્યારે ઉંડા ઉતરીએ, પોતાની જાત તરફ જોઈએ, પારકાની ચિકિત્સા કરવાની રીત છોડી દઈએ, ઉપરછલલા ખ્યાલને તિલાંજલી આપીએ ત્યારે આપણે ન જાણ્યા કે ન કદખ્યા હોય તેવાં પરિણામો તરફ દોરવાઈ જઈએ છીએ. પછી આપણને આપણી વસ્તુનું, આપણા સ્થાનનું, આપણી સ્થિતિનું, આપણી ટૂંકી સમજણનું જ્ઞાન થાય છે; પણ એ સર્વ પરિસ્થિતિ નીપજવવા માટે આપણે ખૂબ અંદર ઉતરવું પડે છે. એને પરિણામે કઈ દશા પ્રાપ્ત થાય છે તે વિચારવાનું ક્ષેત્ર ધ્યાન વિભાગમાં આવે. આપણે અત્યારે તો વિવેક કરતાં શીખીએ, અવલોકન કરતાં શીખીએ, ઉંડા ઉતરતાં શીખીએ અને તે દ્વારા જે વિચારો આવે અને જે નિર્ણયો થાય તેને સંગ્રહી રાખીએ. એ થશે એટલે આગળ વધવાના માર્ગો આપણને મળી આવશે, સુજી જશે અથવા તો આપણે શોધી શકીએ એવી સ્થિતિમાં મૂકાઈ જશું.

આવા પ્રકારનું જાવનાનું ક્ષેત્ર છે. એનાં પરિણામે આત્મા કઈ સ્થિતિમાં મૂકાય છે તે આપણે આગળ જોશું અને છેવટે તેને પણ વિચાર કરશું અને સામાન્ય અવલોકન કરી જશું.

શાંતરસને રસ કહી શકાય કે નહિ એ ખૂબ ચર્ચવા જેવું છે, પણ એની ચર્ચામાં સાહિત્યના એક અગત્યના વિષયની અને વ્યાખ્યાઓની વૈજ્ઞાનિક નજરે ચર્ચા કરવાની હોઈ સર્વને તેમાં રસ પડે કે નહિ એ જરા ગુંચવણવાળી બાબત

છે અને ગ્રંથના પ્રવેશકમાં બીનજરૂરી છે. આ ગ્રંથની છેવટે પરિશિષ્ટમાં એ વિષય સાહિત્યની દૃષ્ટિએ ચર્ચા લેવામાં આવશે.

શ્રી 'શાંતસુધારસ' ગ્રંથમાં બાર ભાવનાનો અવલોકનની દૃષ્ટિએ અને આત્માને ઉદ્દેશીને વિસ્તાર કર્યો છે. એ ભાવનાઓ કઈ છે અને તેનું ઉંડું રહસ્ય શું છે તે પ્રત્યેક ભાવનામાં કર્તાએ બતાવ્યું છે. દરેક ભાવનાને છેડે વિસ્તારથી અવલોકન અને વિચારણા કરવામાં આવશે. એ ભાવનાનો વિષય અવલોકન કરવાનો છે અને તે પણ જેવું તેવું ઉપરચોટીયું અવલોકન નહિ, પણ ખરેખર અંદર ઉંડાણમાં ઉતરીને કરવાનું છે. આ બાર ભાવનાને વિવેક અને આત્માવલોકન સાથે કેવો સંબંધ છે અને એ બંને વસ્તુ આત્મપ્રગતિ કરવા ઈચ્છનાર માટે કેટલી જરૂરી છે તે આપણે કંઈક જોયું. બાકી પ્રત્યેક પ્રસંગે એ વાત પર ધ્યાન ખેંચવાની તક લેવામાં આવશે.

આ સર્વ બાબતમાં મુદ્દો એક જ છે કે વસ્તુને વસ્તુ તરીકે ઓળખી, સ્વપરનો ખ્યાલ કરી સ્વનો સ્વીકાર અને પરનો ત્યાગ કરવો એ પ્રકારના આદર્શને ધ્યાનમાં રાખી, તેને જેમ બને તેમ જલ્દીથી પહોંચી વળવા પ્રયત્ન કરવો. અનેક ઉપદેશનો, શાસ્ત્રગ્રંથોનો અને શ્રવણ-વાચનનો સાર એ છે કે સ્વપરનું વિવેચન કરવું, પરિણતિની નિર્મળતા કરવી, વિષય-કપાય ઉપર બને તેટલો કાબૂ મેળવવો અને સર્વથા કાબૂ મેળવવાનો આદર્શ રાખી તે સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવો. આ ચાલુ બાબતને અંગે એક હકીકત કહી આ વિષય પૂરો કરીએ. ભાવના બે પ્રકારની છે: શુભ અને અશુભ. શુભ ભાવનાની વાત આ ગ્રંથમાં આવવાની છે ત્યારે પ્રસ્તુત હકીકત કહેવાશે. અશુભ ભાવનાઓને પણ ઓળખવાની જરૂર છે. તેના પાંચ પ્રકાર છે:-

- (૧) કાંદર્પી લાવના: સ્ત્રી-વિષયલોગ માટે વિચારણા અને પ્રવૃત્તિઓ.
- (૨) કૈટિભી લાવના: કલેશ કરાવે તેવી, ખટપટ કરાવનારી, રાજનીતિ, ધમાલ-તોફાનની હકીકતો.
- (૩) આલિયોગિકી લાવના: યુદ્ધ-લડાઈ કરાવે તેવી ખટપટ, તૈયારી, ધમાધમ અને વાતાવરણ.
- (૪) દાનવી લાવના: આસુરી લાવના: મોહ-મદ-મત્સરાદિ મનો-વિકારોના ખ્યાલો.
- (૫) સરમોહી લાવના: રાગ-દ્રેષને વધારનારી, પોષનારી, કુટુંબ ધનમાં મમત્વ કરાવનારી હકીકતો.

આ પાંચે પ્રકારની લાવનાઓ તજવા યોગ્ય છે. એ વાત પણ એટલી જ ઉપયોગી હોઈ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. શુભ લાવનાને સમજતાં આ અશુભ લાવનાઓ પણ સમજવી પડશે. વસ્તુવિવેક કરતાં તે ઘરોઘર સમજાઈ જશે.

આ ગ્રંથમાં કહેલ ખાર લાવનાને 'અનુપ્રેક્ષા' (લાવના) કહેવામાં આવે છે. એ અનુપ્રેક્ષા શબ્દનો અર્થ જ આત્માવલોકન થાય છે. 'ઈક્ષ' નો અર્થ જોવું એમ થાય છે અને તેની સાથે અનુ અને પ્ર ઉપસર્ગ મળી એને વધારે મજબૂત અને ચારે તરફ જોનાર બનાવે છે. એ ઉપરાંત એક બીજી હકીકત એ છે કે એ સર્વ લાવનાઓ ધ્યાનના વિશાળ યૌગિક વિષયની પૂર્વગામિની અને ધ્યાનમાં સ્થિર રાખનાર પણ છે. ધ્યાનનો વિષય ઘણો વિશાળ છે અને તે યોગગ્રંથોમાં ખૂબ ચર્ચાયેલો છે. એ ધ્યાનના વિષયને આપણે અહીં ચર્ચી ન શકીએ, કારણ કે તે વિષય વિસ્તીર્ણ છે અને અત્ર અપ્રસ્તુત છે. એ ધ્યાનની હેતુભૂત ચાર લાવનાઓ યોગા પુરૂષોએ બતાવી છે. એ અનુક્રમે મૈત્રી, પ્રમોહ, કાર્ણ્ય અને માધ્યસ્થ્ય છે. ખાર અનુપ્રેક્ષા (લાવના) ઓ પછી આ

ચાર ભાવનાઓ પણ ઇતાવવામાં આવશે અને યોગપ્રગતિમાં તેમનાં સ્થાનનો પણ ખ્યાલ કરવામાં આવશે.

મતલબ આપણા વિચારોની સ્પષ્ટતા કરવા, આપણે ક્યાં છીએ તે સમજવા, આપણા સંબંધો અને આપણા ભાવોનું પૃથક્કરણ કરવા આ અનુપ્રેક્ષા અને ધ્યાનહેતુભૂત ભાવનાઓને ઘણું અગત્યનું સ્થાન છે અને અત્યારના અતિ પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં તે ખાસ સ્થાન છે. આપણે કોઈ જાતનો ઉંડો વિચાર કર્યા વગર દોડ્યા જ કરીએ છીએ અને શું કરીએ છીએ તેનો ખ્યાલ થાય તે પહેલાં તે પ્રમાદમાં પડી જઈએ છીએ. આપણને સ્વપ્નો પણ દોડાદોડીનાં જ આવે છે અને પાછા જાગીએ છીએ એટલે વળી દોડાદોડીમાં પડી જઈએ છીએ. પથારીમાંથી નીચે પગ મૂકીએ ત્યાં દરરોજનું છાપું પડ્યું હોય, ત્યાં આત્મારામનો કે શાંતિનો વિચાર ક્યાંથી આવે ?

આ અસહ્ય સ્થિતિ કોઈ પણ રીતે ચલાવવા યોગ્ય નથી. સાધ્ય વગરનું જીવન નિર્રર્થક છે, આદર્શ વગરનું જીવન સુકાન વગરના વહાણ જેવું છે અને અર્થવગરની દોડાદોડી તદ્દન હાંસી કરાવનાર છે.

આ રીતે આ ગ્રંથના વિષયનો અને તેની ઉપયુક્તતાનો પરિચય કરાવ્યા પછી હવે આપણે ગ્રંથકર્તાની સાથે ચાલીએ. પ્રત્યેક પ્રકાશને છેડે એ વિષય પર અન્ય વિચારકોના વિચારો પણ ગ્રહણ કરશું અને સાથે સાથે ખીજા અનેક પ્રાસંગિક વાતો પણ કરશું. શબ્દાર્થ જાણનારની સગવડ જળવાય, માત્ર મૂળ વાંચનારની પણ સગવડ જળવાય એ પદ્ધતિએ આ વિવેચન-વિચારણા કરવામાં આવશે. પરિશિષ્ટમાં મહાબુદ્ધિશાળી ગ્રંથ રચયિતાનું ચરિત્ર ઉપલબ્ધ થશે તે ઇતાવવા પ્રયત્ન થશે. આટલો પ્રવેશક કરી હવે આપણે પ્રથમ ગ્રંથકર્તા સાથે વિહરીએ.

ॐ परमात्मने नमः

उपाध्याय श्रीविनयविजयविरचित

JAINSITE.com
श्री शांतसुधारस

प्रस्तावना

शार्दूलविक्रीडित

नीरन्ध्रे भवकानने परिगलत्पञ्चाश्रवाम्भोधरे,
नानाकर्मलतावितानगहने मोहान्धकारोद्धुरे ।
भ्रान्तानामिह देहिनां स्थिरकृते कारुण्यपुण्यात्मभि-
स्तीर्थेशैः प्रथितास्सुधारसकिरो रम्या गिरः पान्तु वः ॥१॥

द्रुतविलम्बित

स्फुरति चेतसि भावनया विना,
न विदुषामपि शान्तसुधारसः ।
न च सुखं क्लृप्तमप्यगुना विना,
जगति मोहविषादविषाकुले ॥ २ ॥

यदि भवभ्रमखेदपराङ्मुखं,
यदि च चित्तमनन्तसुखोन्मूलम् ।
शृणुत तत्सुधियः शुभभावना-
भृतरसं^३ मम शान्तसुधारसम् ॥ ३ ॥

१ भावनामृतरसं पाठांतर.

પ્રસ્તાવનાનો સામાન્ય અર્થ

- ૧ જે સંસારરૂપ વન (જંગલ) બહાર નીકળવાના રસ્તા વગરનું છે, જે ચારે તરફથી વરસતા પાંચ પ્રકારના ^૧આશ્રવરૂપ વાદળા-વરસાદવાળું છે, જે અનેક પ્રકારનાં કર્મોરૂપ લતાઓ (ડાળો)થી ખૂબ ગહન બનેલું છે અને જે મોહરૂપી અંધકારથી વ્યાપ્ત છે તે જંગલમાં ભૂલા પડેલા પ્રાણીઓને સ્થિર કરવાને વાસ્તે કર્ણુલાવાથી પવિત્ર થયેલ આત્માવાળા તીર્થાધિરાજોએ સુધારસથી ભરપૂર અને અતિ આનંદને આપનાર વાણીનો વિસ્તાર કર્યો છે—તે વાણી તમારું સંરક્ષણ કરે.
- ૨ ભાવના વગર વિદ્વાનોનાં મનમાં પણ શાંતિરૂપ અમૃતનો રસ (શાંતસુધારસ) જાગતો નથી—પ્રગટતો નથી અને આ મોહ તેમ જ સંતાપરૂપ ઝેરથી ભરેલા સંસારમાં એ (રસ) વગર લગાર માત્ર પણ સુખ (જેવું કાંઈ) નથી.
- ૩ બુદ્ધિમાનો ! વિચારકો ! આ સંસારમાં રખડપાટો કરવાના થાકથી તમારું મન ઉંચું થઈ ગયું હોય અને જેને કદિ નાશ ન થાય એવું (અનંત) અંત-છેડા વગરનું (સ્થાયી) સુખ પ્રાપ્ત કરવા સન્મુખ તમારું મન થયું હોય તો સુંદર ભાવનાઓથી ભરેલ મારો શાંતસુધારસ ગ્રંથ (શાંત અમૃતરસ) સાંભળો.

૧ આશ્રવ—કર્મને ગ્રહણ કરવાના માર્ગો પાંચ છે: મિથ્યાત્વ, ખવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય, યોગ. એ દ્વારા કર્મ આત્મા સાથે જોડાય છે. પ્રથવા પ્રાણુતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ એ ૫ પાંચ આશ્રવો છે.

सुमनसो मनसि श्रुतपावना,

निदधतां द्व्यधिका दशभावनाः ।

यदिह रोहति मोहतिरोहिता-

ऽद्भुतगतिर्विदिता समतालता ॥ ४ ॥

रथोद्धता

आर्चरौद्रपरिणामपावक-

प्लुष्टभावुकविवेकसौष्टवे ।

मानसे विषयलोलुपात्मनां,

क्व प्ररोहितितमां समाङ्कुरः ॥ ५ ॥

वसंततिलका

यस्याशयं श्रुतकृतातिशयं विवेक-

पीयूषवर्षरमणीयरमं श्रयन्ते ।

सद्भावनासुरलता न हि तस्य दूरे,

लोकोत्तरप्रशमसौख्यफलप्रसूतिः ॥ ६ ॥

अनुष्टुब्

अनित्यत्वाशरणते, भवमेकत्वमन्यताम् ।

अशौचमाश्रवं चात्मन्! संवरं परिभावय ॥ ७ ॥

कर्मणो निर्जरां धर्म-सूक्ततां लोकपद्धतिम् ।

बोधिदुर्लभतामेतां, भावयन्मुच्यसे भवात् ॥ ८ ॥

૪ સુંદર ચિત્તમંદિરના માલિકો ! વિદ્વાનો ! તમારા કાનોને પવિત્ર કરનાર આર ભાવનાઓને તમારાં મનમાં ધારણુ કરો, જેને પરિણામે સારી રીતે જણાયલી (સુપ્રસિદ્ધ) સમતા-રૂપી કલ્પવેલડી જેનો પ્રસાર અત્યારે મોહરાજે ઢાંકી દીધો છે અને વસ્તુતઃ જેની અદ્ભુત શક્તિ (ગતિ) છે તે તમારામાં ઉગી આવે-મૂળ ઘાલીને વધતી જાય.

૫ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં ખૂબ લાંપટ થયેલા પ્રાણીઓનાં મન-જેમાંથી ૧ આર્ત અને રૌદ્ર પરિણામરૂપ અગ્નિથી ભાવનારૂપ વિવેકનું આતુર્ય જળી-જળી ગયેલું હોય છે તેવા મનમાં સમતાનો અંકુર ક્યાંથી મૂળ ઘાલે ? કેમ ઉગી નીકળે ?

૬ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને લઈને અતિ નિપુણ થયેલો જે પ્રાણીના આશય વિવેકરૂપ અમૃતના વરસાદથી અતિ સુંદર થયેલ રમણીયતાનો આશ્રય કરે છે એટલે જ્ઞાનવાન પ્રાણીના આશય-માં વિવેક લળેલો હોય છે તેવા પ્રાણીઓથી લોકોત્તર પ્રશમ સુખનાં ફળને જન્મ આપનાર સુંદર ભાવનારૂપ કલ્પલતાની વેલડી દૂર દૂર રહેતી નથી-તેની નજીક આવતી જાય છે.

૭-૮ આત્મન્ ! નીચેની ભાવનાઓને ભાવવાથી તું સંસાર-માંથી મુક્ત થઈ શકીશ. તે ભાવનાઓ આ પ્રમાણે:—

૧ આર્ત—ઇષ્ટવિયોગ, અનિષ્ટસંયોગ, રોગનિદાન અને આગામી ચિંતા. રૌદ્ર—જીવનાશ, અસત્ય, યૌર્ય અને વસ્તુસંરક્ષણ.

- (૧) અનિત્યતા. (પદાર્થોના સંયોગ-સંબંધ સર્વે થોડા વખત માટેના છે.)
- (૨) અશરણુતા. (પુદ્ગળનો સંબંધ સંકટ હરનાર શરણુ આપનાર કે શાંતિ કરનાર નથી.)
- (૩) ભવ (સંસાર). (ચાર ગતિરૂપ સંસારનું સ્વરૂપ વિચારવું-ભવબ્રમણુ સમજવું.)
- (૪) એકત્વ. (આ પ્રાણી એકલો આગ્યો છે, એકલો જવાનો છે-એ વિચારવું.)
- (૫) અન્યત્વ. (શરીર આદિ સર્વ આત્માથી પર છે-પારકું છે એવી વિચારણા.)
- (૬) અશૌચ. (શરીર અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલું છે તેના સાચો ખ્યાલ.)
- (૭) આશ્રવ. (કર્મબંધનનાં સ્થાનો, તેની પ્રણાલિકા અને તે સંબંધી વિચારણા.)
- (૮) સંવર. (આવતાં કર્મોને રોકી રાખવાના માર્ગોની વિચારણા.)
- (૯) કર્મનિર્જરા. (બાંધેલા કર્મોને લોગળ્યા વગર ખપાવવાના માર્ગો.)
- (૧૦) ધર્મભાવના. (પરસ્પર અવિરોધીપણે ધર્મસ્વરૂપનું વિશિષ્ટ ચિંતવન.)
- (૧૧) લોકસ્વરૂપ. (આ વિશ્વની માંડણી, રચના અને સ્થાનનો ખ્યાલ.)
- (૧૨) બોધિદુર્લભતા. (ધર્મ સામગ્રી-સમકિતની પ્રાપ્તિ થવી ઘણી મુશ્કેલ છે તેની વિચારણા.)

પ્રસ્તાવના

(પ્રથમના શ્લોકોનો વિસ્તરાર્થ)

૧ એક મહાન જંગલ છે. ગાઠ અરણ્ય છે. ભયંકર વન છે. એમાં ઝાડીનો પાર નથી. નિરંતર લીલોતરી ઉગતી જાય છે અને નાશ પામતી જાય છે. એ એટલું વિશાળ છે કે એનો પાર આવતો નથી, એનો છેડો દેખાતો નથી, એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો જડતો નથી. એમાં વૃક્ષ, લતા અને છોડવાઓ એવા આડાઅવળા ચોતરફ વીંટળાઈ અંદર અંદર ગુંચવાઈ ગયા છે કે એ દરેક જગ્યાએ ઘણું ગહન ઉડું દેખાય છે. જ્યાં જોઈએ ત્યાં ઉંડાણ, ઝાડી અને અચોક્કસ રીતે વધતી અને વધતી લીલોતરી દેખાય છે. માથે સખત વાદળાં ચઢ્યાં છે, મેઘાડંબર ગાજી રહ્યો છે, પ્રકાશને અટકાવી રહ્યો છે અને વાદળાંમાંથી અવારનવાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. કોઈ કોઈ વાર છાંટા પડે છે, કોઈ કોઈ વાર મુશળધાર વરસાદ પડે છે, કોઈ કોઈ વાર ઝાડીનો વરસાદ પડે છે, આખા જંગલમાં ભયંકર અંધકાર વ્યાપી રહ્યો છે, રસ્તો પણ દેખાય નહિ એવું તિમિર ચોતરફ પસરી રહ્યું છે અને અંદરની દોડાદોડમાં ક્યાં જવું અને કઈ બાજુએ ચાલવું તેની કાંઈ કળ પડતી નથી.

આવા ગાઠ જંગલમાં આ પ્રાણી ભૂલો પડ્યો છે. તેના જેવા અનેક પ્રાણીઓ ચારે તરફ રખડે છે. એ ક્યાં જાય છે? એનું એમને ભાન નથી. એ શામાટે રખડે છે? એનો એને ખ્યાલ નથી. એ અંધકારમાં અહીંથી ત્યાં અને ત્યાંથી બીજે એમ રખડ્યા કરે છે, નવા નવા રૂપો ધારણ કરી નાટકો કરે

છે અને સાચું સુખ શું છે અને ક્યાં છે તેનો વિચાર કર્યા વગર ક્વચિત્ માન્યતાનાં સુખમાં અને મોટે ભાગે રખડપટ્ટીના ત્રાસમાં નવા નવા વેશ લઈ આંટા માર્યા કરે છે. એને દિશાનું ભાન નથી, એ ક્યાં છે તે સમજતો નથી અને એને નીકળવાનો રસ્તો સૂઝતો નથી-જડતો નથી અને ક્વચિત્ કોઈ વીરલને એવો માર્ગ જડે તેને તેઓ ગાંઠો કે ખાવરો ગણી એની વાત તરફ ધ્યાન આપતા નથી.

આવા જંગલમાં ભૂલા પડેલા અને કોઈ જાતના ધોરણ વગર ચારે તરફ દોડાદોડ કરનારા પ્રાણીઓને તેઓની દોડાદોડી મટાડનાર કોઈ પુણ્યાત્મા માર્ગદર્શક થાય છે. એ એની અનુપમ વાણીવડે રખડપટ્ટી અટકાવવાના રસ્તા બતાવે છે. એવા મહાપુરૂષને પ્રથમ કરૂણા આવે છે. એમને મનમાં એમ થાય છે કે આ ખિચારા મહાજંગલમાં ખરેખર ભૂલા પડેલા છે અને હેતુ કે સાધ્ય વગર નકામા રખડ્યા કરે છે. આવા પ્રાણીઓ ઉપર સ્ત્રી દયા લાવી એ કરૂણારસના લાંડાર મહાપુરૂષો અમૃત જેવી વાણીવડે એ રખડપાટો અટકે એવા ઉપાયો બહુ પ્રેમભાવે બતાવે છે અને તેમ કરવાનો તેમનો ઉદ્દેશ ભટકનારાની ભટકામણુ અટકે અને તેઓનો અચળ સ્થાનમાં સ્થિર વાસ થાય એ જ હોય છે.

ભવાટવીમાં ભૂલા પડેલાને ખરેખર આનંદ ઉપજાવે અને તેમને હંમેશને માટે સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનકે પહોંચાડે તેવી સુંદર પરિસ્થિતિ આ થઈ. આવી વાણીને કોઈની હોય તો ખરેખર તે વંદ્ય છે અને આનંદપ્રદ છે. આવી વાણીનો પ્રસાદ જ એવો અપ્રતિહત છે કે એનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. સર્વ રખડપાટો અટકાવનાર આવી વાણી તમારું રક્ષણ કરે !

આ સંસાર એ ખરેખર અટવી છે. હિંદમાં ગાઢ જંગલો પૂર્વે ઘણાં હતાં. ને માછલો સુધી એટલાં લાંબાં હતાં કે એક વાર જો મુસાફર એમાં ભૂલો પડે તો એનો પત્તો લાગે નહિ. એ અંદર ને અંદર રખડયા કરે—ભમ્યા કરે. એની ગાઢ ઝાડી અને અંદર રહેલા ભયંકર પ્રાણીઓનો એ અનેક રીતે શિકાર અને અને હેરાન—હેરાન થઈ જાય. અત્યારે બહુ થોડાં જંગલો રહ્યાં છે, તેમાં પણ દરેકમાં રસ્તા બનાવ્યા છે; છતાં અટવીની ગાઢતા અત્યારે પણ મુઝવે તેવી હોય છે. જર્મની અને અમેરિકામાં ઘણાં મોટાં જંગલો હાલ પણ મોજુદ છે.

આ સંસારને અટવી સાથે ખરાબર સરખાવી શકાય તેમ છે. ગ્રંથકર્તાએ ચાર વિશેષણો મૂક્યા છે તે સાર્થક છે અને સમજવા યોગ્ય છે. આપણે તે સંક્ષેપથી જોઈ લઈએ. ‘નિરંદ્ર’ આ સંસાર—અટવીમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ જડે તેમ નથી. એ એવી મોટી વિશાળ અટવી છે કે અંદર અંદર આંટા માર્યા જ કરે, પણ એમાંથી નીકળવાનો માર્ગ જ જડે નહિ. ‘રંદ્ર’ એટલે બહાર નીકળવાનો માર્ગ.

‘ પરિગલત્ પંચાશ્રવાંલોધરે ’ વળી એ સંસાર—અટવીને માથે પાંચ પ્રકારના આશ્રવરૂપ વાઢાં નિરંતર વરસ્યા કરે છે. પાંચ આશ્રવો એટલે આત્માની સાથે કર્મને ગ્રહણ કરવાનું કાર્ય કરનાર પ્રસંગો. એ કર્મને આવવાના નળો છે અથવા પરનાળીઆ છે. જેમ કુવામાંથી કાઢેલ જળ, નીક અથવા પરનાળ કે નળ મારફત જેતરમાં આવે છે તેમ આત્મક્ષેત્રમાં આ આશ્રવોદ્વારા કર્મો આવે છે. એ આશ્રવો બહુ આકરા અને સમજી રાખવા જેવા છે. એના મુખ્ય પાંચ પ્રકાર છે અને ઉપલેદ્દ ઠર છે. એનો વિસ્તાર સાતમી ભાવનામાં આગળ ઉપર

થશે. ૪૨ લેહ અત્ર ટૂંકામાં કહીએ તો (૧) પાંચ મિથ્યાત્વ^૧ એટલે અજ્ઞાન (૨) પાંચ ' અવિરતિ ' એટલે ત્યાગ-ભાવનો અભાવ (૩) ચાર ' કુધાય ' એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, (૪) ત્રણ ' યોગ ' એટલે મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ અને (૫) ૨૫ ક્રિયા એટલે શારીરિક વિગેરે પ્રવૃત્તિ કરતી વખત થતા દોષો. આ પાંચ પ્રકારના આશ્રવો સંસાર અટવીને માથે નિરંતર લટકી રહેલા છે. એ ખરેખર વાહળાંતું કાર્ય જ કરે છે. વાહળાંતાં કાર્ય એ છે : વરસવું અને પ્રકાશને અટકાવવો. આશ્રવો આખો વખત આ એ કાર્ય ધરાવે બળવે છે. એ આત્મ-ભૂમિકા ઉપર વરસ્યા જ કરે છે અને વરસીને લવાટવીને લીલીછમ રાખે છે અને આત્માને કર્મવડે ભારે બનાવે છે. એ એના ભાવને ધરાવે લખવે છે અને આત્મજ્યોતિના પ્રકાશ ઉપર એ અંધકારની છાયા નાખે છે. એ એનું કાર્ય કેવી રીતે કરે છે તે આપણે સાતમી ભાવનામાં વિસ્તારથી જોશું. અત્ર પ્રસ્તુત વાત એટલી છે કે લવાટવી ઉપર પાંચે આશ્રવો આખો વખત વરસ્યા જ કરે છે. ' પરિ ' ઉપસર્ગ મૂકવામાં ભારે ખૂબી કરી છે. પરિ એટલે ચારે તરફ અથવા હમેશાં એટલે એ પાંચે આશ્રવરૂપ વાહળાં કોઈ કોઈ વાર વરસે છે એમ નથી, પણ સદા વરસતા રહે છે અને ચારે તરફ-આખી લવાટવીમાં વરસ્યા કરે છે.

‘ નાનાકર્મલતાવિતાનગહને ’-વળી એ લવાટવીમાં આશ્રવોનો વરસાદ વરસે છે એટલે તો નવાં કર્મો આવે છે તેની વાત થઈ, પણ તે પહેલાં તે અટવી અનેક પ્રકારના કર્મરૂપ લતાઓથી ખૂબ ગાઢ-ગહન થઈ રહેલી છે, એટલે કે એમાં

૧ આશ્રવતત્ત્વમાં પાંચ પ્રકારના મિથ્યાત્વને બદલે પાંચ ઇન્દ્રિયો કહેલ છે અને કર્મબંધના હેતુમાં પાંચ મિથ્યાત્વ લીધેલ છે.

પ્રાણીઓની સાથે અનેક પ્રકારનાં કર્મો લાગી રહેલાં છે. કર્મોના પ્રકાર અનેક છે અને એના વિપાક પારવગરના છે. એનું આખું નાટક ચિત્તર્યુ હોય તો પુસ્તકો લરાઈ જાય. તદ્વિષયક અંથોથી એ જાણી લેવું. અત્ર વાત એ છે કે—આ સંસાર અટવી ખૂબ ગીચ-ગાઠી થઈ ગયેલી છે, કારણ કે એમાં કર્મનાં જાળાંઓ ખૂબ પથરાઈ ગયા છે અને ચારે તરફ આડાં-અવળાં પડ્યાં છે. એક વડનાં ઝાડની વડવાઈઓની વાત બાબુ ઉપર રાખીએ, પણ એની શાખાઓ જોઈએ અને એવાં અનેક ઝાડો હોય અને એ પ્રત્યેકને શાખા-પ્રશાખા હોય ત્યારે જંગલ કેવું ઘનઘેર અને ગાઠ થઈ જાય તેનો ખ્યાલ જરૂર આવે. આ સંસાર અટવી અનેક પ્રકારની કર્મરૂપ લતાઓથી ખૂબ ગાઠ બનેલી છે.

‘ મોહાન્ધકારોક્ષુરે-’ વળી આટલેથી વાત પતે તેમ નથી. આખી અટવીમાં લયંકર અંધકાર વ્યાપી રહ્યો છે. મોહરાજનું કાર્ય અંધારૂં ફેલાવવાનું છે. એ રાગ-દ્રેષની મારફત કષાયો, નોકષાયો અને ઇદ્રિયોને એટલો અવકાશ આપે છે કે પ્રાણી એની નિદ્રામાં અથવા નશામાં પડી પોતે કોણ છે અને ક્યાં છે એ પણ વીસરી જાય છે અને એનાં વિવેકચક્ષુ નાશ પામી જાય છે. ‘ આંખ વિના અંધારૂં ’ થાય તેવી એની દશા થાય છે અને એ અંધકારમાં ફાંફાં મારે છે. એ શું કરે છે અને શું બોલે છે અને શો વિચાર કરે છે એનું પણ એને કાંઈ ભાન રહેતું નથી. અંધારી ઘેર રાત્રિમાં અચાનક જાગી જતાં દરવાજો શોધવા માટે જે ફાંફાં મારવા પડે છે તેવી એની દશા થાય છે. મોહરાજનો કરેલો અંધકાર એવો પ્રગાઠ હોય છે કે એ અંધકારમાં પ્રકાશની આશા રાખવી એ ઘણી મુશ્કેલ બાબત છે.

એક ભયંકર જંગલ છે: એમાં ઝાડી, લતા, ઝાંખરા, ડાળી-ઝાનો પાર નથી, એમાં ચારે તરફ અંધકાર વ્યાપેલો છે, એમાં માથે વાદળાં ચઢી આવેલાં છે અને નિરંતર વરસ્યા કરે છે. એમાંથી બહાર નીકળવાના રસ્તા દેખાતા નથી. આવી જ સંસાર અટવી છે. એમાં નાના પ્રકારના કર્મની ગીચ ઝાડી છે, એમાં મોહરાજાએ વળી ખૂબ અંધકાર ફેલાવ્યો છે, એની ઉપર આશ્રવરૂપ વાદળો વરસ્યા જ કરે છે અને એમાંથી બહાર નીકળવાના રસ્તા દેખાતા નથી, જડતા નથી, પત્તો લાગે તેવી સ્થિતિમાં સાધારણ રીતે નથી.

આવી સંસાર અટવીમાં આ પ્રાણી-અનેક પ્રાણીઓ રખડ્યા કરે છે, અંધકારમાં કાંકાં મારે છે, આશ્રવોનો સંગ્રહ કરે છે, એના જગથી કર્મનો વિસ્તાર વધારે છે અને બહાર જવાનો માર્ગ શોધતા નથી, કદાચ સાંપડે તો તેને ઝાળખતા નથી અને નિરંતર દોડાદોડ કરી રખડ્યા કરે છે. કોઈ વાર ઉપર જાય છે, કોઈ વાર નીચે જાય છે અને કોઈ વાર આડાઅવળા રખડે છે. એ સંસાર અટવી કેવી છે તેનું સ્વરૂપ આપણે આગળ અગ્યારમી ભાવનામાં વધારે જોશું.

આખો વખત-અનાદિ કાળથી આવી ભવાટવીમાં રખડતા જૂલા પડેલા આંપણે સર્વ છીએ. આપણે ચારે તરફ વગર અર્થની દોડાદોડ કરી રહ્યા છીએ અને ચારે તરફ આખો વખત નાચતા ફરીએ છીએ. કોઈ પૂછે કે કયાં ચાલ્યા ? તો કાંઈ સમજતા નથી, સમજાય તેવો જવાબ આપી શકતા નથી, પણ પાછી દોડાદોડ ચાલુ રાખીએ છીએ.

વાત એટલી હદ સુધી બને છે કે ઘણાખરા પ્રાણીઓ તો

રખડીએ છીએ એ વાત પણ જાણતા નથી, જાણે તો માનતા નથી, સાચું સુખ ઓળખતા નથી, જરા સુખ જેવો ભાસ થાય, કાંઈક સગવડ મળે કે તેને સુખ સમજી તેમાં મોજ માણે છે અને ઉપર-નીચે આડાઅવળા ચક્કર ચક્કર ફર્યા જ કરે છે.

કોઈ કર્ણુારસથી ભરેલા મહાપુરૂષો એની એ સ્થિતિ જુએ છે. તેઓએ પણ અનેક બ્રમણ્યપરંપરામાંથી પસાર થવા બાદ ખૂબ પ્રયાસ કરી પોતાના આત્માને પવિત્ર બનાવેલો હોય છે. પોતે સાચું સુખ ક્યારે અને કેમ મળે તે બરાબર સમજી ગયેલા હોય છે. એવા મહાપુરૂષોને 'તીર્થ'કર' કહેવામાં આવે છે. જેની મદદવડે આ સંસાર-સમુદ્ર તરી શકાય તેવા, ધર્મસાધન સમુદ્રને અંજે તીર્થ' કહેવાય અને એવા તીર્થનું સ્થાપન કરનાર તીર્થ'કર' કહેવાય છે. એ મહાનુ શુદ્ધ સત્ત્વશાળી મહાત્માઓ કર્ણુારસથી ભરેલા હોય છે. એમની કર્ણુા કેવા પ્રકારની હોય છે તે આગળ પંદરમા પ્રકરણમાં બતાવવામાં આવશે. અસાધારણ વીર્ય અને શક્તિને પ્રભાવે તેઓ વસ્તુસ્વરૂપ જાણી ગયેલા હોય છે અને વસ્તુને ઓળખ્યા પછી તે કર્ણુારસની પ્રસાદી તરીકે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી હકીકત પ્રાણીઓને ખરેખરી લાવઠ્યાથી બતાવે છે.

એ જ્યારે વસ્તુસ્વરૂપનું પ્રકાશન કરે છે ત્યારે શાંતરસની ખરી જમાવટ થાય છે. પ્રાણીઓ પોતાના કુદ્રતી વૈર પણ વિસરી જાય છે અને આખા વાતાવરણમાં શાંતિ જામે છે. એ અતિ મધુર વાણીવડે જ્યારે પોતાને સમજાયલું સ્વરૂપ જનસમાજ આગળ રજુ કરે છે ત્યારે શાંતિનો વરસાદ વરસતો હોય છે અને અતિ શાંત પરિસ્થિતિની વચ્ચે તેઓ અતિ મીઠા શબ્દોમાં પ્રેમ દ્વારે તેવી સીતે વસ્તુસ્વરૂપ બતાવે છે.

એમની વસ્તુસ્વરૂપ ખતાવવાની પદ્ધતિને અમૃતરસના પ્રસાર સાથે સરખાવી શકાય. જાણે પરમાત્માના મુખમાંથી અમૃત ઝરતું હોય એવી તદ્દન શાંત વાણી માલકોશ રાગમાં નીકળે છે અને એના પ્રત્યેક શબ્દ અને વાક્ય શ્રોતાને એ શાંતરસમાં ઝબોળી દે છે. મહાત્મા પુરૂષોના સન્નિકર્ષણને પ્રસાદ જેણે અનુભવ્યો હોય એને જ એની વિશિષ્ટતા-ઉત્તમતા અને મહત્તા ખ્યાલમાં આવે તેમ છે. એવા મહાત્મા પાસે જઈએ ત્યારે આપણામાં ગમે તેટલો ઉકળાટ હોય તે દૂર થઈ જાય છે, કચવાટ નાશ પામી જાય છે અને ચિત્ત અનિર્વચનીય દશા અનુભવે છે. સાધારણ મહાપુરૂષો જેને આપણે યોગી તરીકે ઓળખીએ છીએ તેમની પાસે જતાં પણ કાંઈક આવો અનુભવ થાય છે તો ખૂદ તીર્થાધિરાજના સાનિધ્યમાં કેવી દશા થતી હશે ? કેવી અંખડ શાંતિ વ્યાપતી હશે ? કેવી અનન્ય સ્થિતિ અંદર અનુભવાતી હશે ? તેની વ્યાખ્યા કરવી અશક્ય છે.

જેનમ્ જયતિ સાસનમ્

આવી અમૃતરસને વરસાવનારી વાણીમાં અસાધારણ બળ હોય છે. એક સાધારણ સારો વક્તા પણ શ્રોતાસમાંજને દોરવી શકે છે તો પછી જ્યાં શમરસના ઘુંટડા ભરાતા હોય, જ્યાં શાંતિ-જળના કુવારા ઉડતા હોય, જ્યાં શાંત જળનાં જળકણો ચારે તરફ ઉડી રહ્યાં હોય અને જ્યાં આખા વાતાવરણમાં શાંતિ અને શમની વિભૂતિઓ જામી ગઈ હોય ત્યાં શી સ્થિતિ થાય ? એ વાણીનું બળ કેવું હોય ? પાંત્રીશ ગુણ યુક્ત એ વાણી હૃદયની આરપાર ઉતરી જાય અને મનને હલાવી નાખી શાંતિમાં તરબોળ કરે એમાં જરા પણ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. વળી એ વાણી અતિ 'રમ્ય' છે, એ સાંભળતાં મનને અને કાનને આનંદ ઉપજાવે તેવી છે, મનને વશ કરી લે તેવી

છે અને આખા જીવનને ઝણઝણાટ કરાવે તેવી હોઈ ખૂબ વિનોદ કરાવનારી છે. પ્રાણીને રમ્ય ભાષા સાંભળવી ગમે છે, કર્કશતા હોય તો મજા આવતી નથી. ભગવાન જોલે ત્યારે તુચ્છ ભાષાપ્રયોગ કદી કરતા નથી. એ 'દેવાનુપ્રિય' 'લબ્ય' આદિ સુંદર શબ્દોનો પ્રયોગ કરી પ્રાણીને ઉપદેશ આપે છે. એમની ભાષા કેટલી પ્રિય-રમ્ય હોય છે તે તેમનો કોઈ પણ ભાષા-પ્રયોગ વિચારવાથી બરાબર સમજાય તેવું છે. વળી દરેક પ્રાણી પોતાને સમજાય તેવી ભાષામાં ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળે એટલે એને તેમાં રસ પડે છે. પરમાત્માની વાણીના પાંત્રીશ ગુણો આ સ્થળે વિચારવા યોગ્ય છે. એ કારણે એ ભાષા ખૂબ 'રમ્ય' વિનોદકારી અને આનંદ આપનારી લાગે છે.

આવી અસાધારણ બળવાળી વાણી પ્રકટ કરવાનું કારણ એક જ હોય છે: ઉપર વર્ણન કર્યું તેવા લયકર વન-જંગલમાં ભૂલા પડેલા-રખડપાટું ચઢેલા પ્રાણીઓને સ્થિર કરવા, એમનો રખડપાટો અટકાવવો અને એમને આ ભવપ્રપંચમાંથી મુક્ત કરી નિરંતરની શાંતિ મળે એવી સ્થિતિ સમજાવવી.

આવી વાણી તમારું રક્ષણ કરો! અંકુર્તા કહેવા માગે છે કે અસાધારણ વીર્યવતી એવી ભગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવની વાણી તમારું રક્ષણ કરો. ભાવ એ છે કે-શ્રી તીર્થાધિરાજની એવી સુંદર શાંત વાણી ભવાટવીમાં ભટકવાથી દૂર રહેવાનું તમને બળ આપે!

અંથના આરંભમાં (૧) આશીર્વાદ (૨) નમસ્કાર અથવા (૩) વસ્તુનિર્દેશ એ ત્રણ અથવા ત્રણમાંની એક બાબત બતાવવાનો શિષ્ટ સંપ્રદાય છે. આશિર્નમસ્ક્રિયાવસ્તુનિર્દેશો વાપિ તન્મુલ્લમ્ એટલે અંથની શરૂઆતમાં કાં તો કોઈ

પ્રકારનો આશીર્વાદ અપાય છે અથવા કેઈ ઇષ્ટ દેવને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે અથવા ગ્રંથમાં કયો વિષય છે તેને પ્રસ્તાવ કરવામાં આવે છે. આ પ્રાચીન આર્ય પદ્ધતિ સર્વથા પૂર્વ-કાળના ગ્રંથોમાં સ્વીકારાયેલી જોવામાં આવે છે.

ગ્રંથકાર શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયે આ ત્રણે બાબતોનો સમાવેશ આ પ્રથમના શ્લોકમાં કર્યો જણાય છે. 'તમારું રક્ષણ કરો' એમ કહીને તેઓશ્રીએ હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ મહા-પુરુષ તીર્થાધિરાજને નામે આપ્યો છે. આ આશીર્વાદ થયો.

તીર્થાધિરાજને 'કાર્ણ્યપુણ્ય આત્મા' કરુણાભાવથી પવિત્ર થયેલ આત્માવાળા બતાવીને અને તેઓશ્રીએ કરેલો વાણીનો પ્રસાર રમ્ય છે, આનંદ ઉત્પન્ન કરનાર છે, સાંભળતાં વિનોદ કરાવે તેવો છે અને કાન અને મનને રસમાં તરબોળ કરે તેવો છે એ દ્વારા તીર્થાધિરાજને એમણે હૃદયપૂર્વક નમસ્કાર કર્યો છે અને વસ્તુનિર્દેશ તેમણે 'સુધારસકિર' શબ્દથી કર્યો જણાય છે. આ ગ્રંથમાં શાંતસુધા-શમ અમૃત ભર્યો છે. એનું નામ શાંતસુધારસ છે અને એ વિષય આ ગ્રંથમાં આવનાર છે એનો અત્ર દિગ્દર્શન પૂરતો નિર્દેશ કર્યો છે. આ પ્રસ્તાવનામાં એ હકીકત-વસ્તુનિર્દેશ હજી વધારે કરવાનો છે, અત્ર તે માત્ર તેને સૂચવેલ જ હોય તેમ જણાય છે. આવી સુંદર રીતે ગ્રંથની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. બ્રહ્માટવીની વિષમતા બરાબર લાગુ પડતાં ચાર વિશેષજ્ઞોથી બતાવી તેમાં ભૂલા પડેલાને ઠેકાણે લાવનારનું અદ્ભુત દૂકું મુદ્દાસરનું વર્ણન કરી એમની અમૃત સરખી વાણીની પ્રશંસા કરતાં અને એનો પાલનસ્વભાવ બતાવતાં એમણે

વિષયનિર્દેશ કરી દીધો છે અને સાથે જણાવી દીધું છે કે પોતે જે શાંતસુધારસ અંથની રચના કરે છે તે અસાધારણ આત્મબળવાળા અને કર્ણહારસના ભંડાર શ્રી તીર્થરાજની અમૃત વાણીને અનુસરે છે અને જે વાણીનો પરમાત્માએ વિસ્તાર કર્યો છે એ જ વાણીને અનુસરી પોતે પણ એના ભાવને બતાવશે. એ સુધારસ-અમૃતરસ કેવી ભૂમિકા ઉપર જામે-જાગે તે હવે બતાવે છે.

૨ આ અંથનું નામ 'શાંતસુધારસ' શાંતરસનું રસત્વ સાહિત્યમાં મહાપ્રયાસે સિદ્ધ થયું. એ રસ કાંઈ સાધારણ રમતની ચીજ નથી, એ પ્રાપ્ત કરવો એ કાંઈ બચ્ચાંનાં ખેલ નથી, એ કાંઈ હામજી-લામજીના કામ નથી. એ શાંતરસ જાગે કેવી રીતે? કેને જામે? અને ક્યારે જામે? એ વાત અંથકર્તા પોતે જ કહે છે. એને અંથનો વિષય પ્રતિપાદન કરવો છે એટલે એની સાથેનો સર્વ સંબંધ તેને બતાવવો જ રહ્યો. બહુ ભવ્ય રીતે એ પોતાની હકીકત રજૂ કરે છે. તેની પ્રતિપાદન શૈલી પણ ખરેખર વિચારવા યોગ્ય છે.

આ આખો સંસાર મોહ અને વિષાદે ઉત્પન્ન કરેલા ઝેરથી આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયેલો છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, શોક, કામલોભ વિગેરે મનોવિકારોને પરિણામે પ્રાણીની નિર્ણય શક્તિમાં જે ઉલટભાવ આવે છે અથવા તે નિર્ણય-શક્તિ કુંડિત થઈ જાય છે તે મોહ-અજ્ઞાનજન્ય છે. આ 'મોહ'નું સામ્રાજ્ય આખા જગત પર ચાલે છે. બુદ્ધિ અને નિર્ણય-શક્તિમાં સિદ્ધ પાડવો એ મોહનું કાર્ય છે. 'હું અને માઈ' એ એનો મંત્ર છે. 'વિષાદ' પણ મોહને પરિણામે જ આવે છે. માંદા પડીએ

ત્યારે ખૂબ વિષાદ થાય છે અને જાણે કોઈ દિવસ જન્મ્યા જ ન હોઈએ તેવું લાગે છે. સગા-સ્નેહીના દુઃખથી કે મરણથી પણ વિષાદ થાય છે. આ મોહરાજી રાગ-દ્રેષ ઉત્પન્ન કરે છે, તે બંને મળીને ચાર કષાય ઉત્પન્ન કરે છે અને એને લઈને આખા જીવનમાં ઝેર ભરાઈ જાય છે. ખાઈ-ખાટું થયેલું જીવન બુદ્ધિનો વિપર્યાસ કરે છે અને વિષાદ-શોક જીવનને કડવું બનાવે છે. આ મોહ અને વિષાદનું ઝેર આખા જગતમાં ભરેલું છે. માત્ર એની જરા ઉપર જઈ અવલોકન કરીએ તો જ આ ઝેર સમજાય-ઓળખાય તેમ છે.

આવા ઝેરથી ભરેલા સંસારમાં શાંતસુધારસ પ્રાપ્ત કરવો ઘણો મુશ્કેલ છે. એનાં સ્વપ્ન આવવાં પણ મુશ્કેલ છે. અરે! ટૂંકામાં કહીએ તો એનો ઝબકારો થવો પણ અશક્ય છે. હવે શાંતરસની પ્રાપ્તિ વગર તો આ દુનિયામાં કાંઈ ખરો રસ પડે તેવું નથી. બાકીના સર્વ રસો તો ક્ષણિક છે, આવીને-ઝબકીને ઉડી જનારા છે અને દુનિયાદારીમાં કહેવત છે કે 'રસના તો ચટકા હોય, કાંઈ કુંડા ન હોય.' એ કહેવતને ખરી કરનારા છે. ચટકા પણ ઉપર ઉપરના અને આવીને ખસી જનારા હોય છે. શાંતરસ જ ખરો, લાંબા વખતનો અને ચિરસ્થાયી અસર મૂકી જનારો છે.

આવો શાંતરસ અંદર જાગે કેમ? જામે કેમ? અને ટકે કેમ? દુનિયાની નજરે ડાહ્યા લાગતા માણસોને બરાબર જોઈએ તો તેઓમાંના ઘણાખરા એક અથવા બીજા મનોવિકારને વશ હોય છે. કોઈ સલાહ લેવા લાયક લાગતા હોય છતાં પોતાનાં ધન કે બુદ્ધિના મદમાં પડેલા હોય છે, કોઈ લોભને વશ હોય છે, કોઈ સ્ત્રીના પાશમાં પડેલા હોય છે, કોઈ 'મરી ગયા-મરી

મયા ' એવું મानी નિરંતર કકળાટ કરતા હોય છે. કોઈ ખોટા દંભી હોય છે, કોઈ ધમાલીઆ હોય છે, કોઈ કોધી હોય છે, કોઈ મશ્કરા હોય છે, કોઈ ખીકણ હોય છે, કોઈ વાત વાતમાં છીંકી જનારા હોય છે અને કોઈ ઉપરથી સભ્ય જણાતા હોય પણ તેના જીવનનો અભ્યાસ કરતાં અતિ ક્ષુદ્ર-તુચ્છ-પામરં માલુમ પડે છે. આવા માણસોમાં શાંતરસ કેમ જામે ? એ ગમે તેટલું લણેલા હોય, ગમે તેવા ઁજ્યુએટ થયેલા હોય, વિશ્વવિદ્યાલયની અનેક ઉપાધિઓ ધરાવતા હોય, ન્યાયાસન પાસે અક્કલને ચક્કરમાં નાખી દે તેવી દલીલ કરનારા હોય, મુત્સદ્દીગીરીમાં સામાને થાપ ખવરાવનારા હોય-પણ અંતે એનામાં શાંતરસ જામતો નથી. જામવાની વાત શું કરવી ? એનામાં શાંતરસ સ્ફુરતો પણ નથી, દેખાવ પણ દેતો નથી, ચમકારો પણ કરતો નથી.

વાસ્તવિક હકીકત એ છે કે-આ શાંતરસ વગર આ જગતમાં નામ માત્ર પણ સુખ નથી. આપણે સર્વ સુખને ઈચ્છીએ છીએ અને સુખ પાછળ દોડીએ છીએ અને એને મેળવવાના વલખા મારીએ છીએ, પણ ખરું સુખ ઓળખતા નથી અને ક્ષણિક સુખને સુખ માની તેમાં રાચી જઈએ છીએ. ભર્તૃહરિ કહે છે તેમ વ્યાધિના પ્રતિકારને આપણે સુખ માની લઈએ છીએ. કદાચ ખાવામાં દૂધપાક-પુરી કે રસ રોટલી મળે તો તેમાં સુખ શું ? અને હારમોનીયમ, દિલરૂખા, નાચ સાથે ગાયન સાંભળીએ તેમાં સુખ શું ? સ્ત્રી સાથે વિષયાનંદ ભોગવીએ એમાં પણ સુખ શું ? અને જામરની જેમ ગમે ત્યાં રખડીએ એવા ચારીના ધંધામાં પણ આનંદ શો ? આ પ્રાણી ખરા સુખને ઓળખતો નથી અને સમજ્યા વગર સુખના આલાસ પછવાડે

હોજ્યા કરે છે. વાસ્તવિક સુખ તો આત્મિક આનંદમાં છે. એ ચિરસ્થાયી છે અને પછવાડે કચવાટ વગરનું છે. એ સુખ શાંતરસ વગર નામ માત્ર પણ મળતું નથી. આવું ખરું સુખ મેળવવાનો ઉપાય હવે વિચારીએ.

સુખ મેળવવા માટે કોઈ રાજમાર્ગ સાંપડે તો મજા આવે. એ સુખ લાવનાથી સાંપડે છે એમ જેને અતુલ્ય સુખ મળ્યું છે તે અનુભવથી કહે છે. આપણે કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેના મૂળે શોધવાં પડે છે. ત્યારે આ લાવના તે શી ચીજ છે? તે ધરાધર સમજવું ઘટે. માવ્યતે इति भावना “સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા માટે મનમાં વારંવાર જેનું સ્મરણ કરવામાં આવે અને તે દ્વારા આ સંસારમંદનથી આત્માને મુક્ત કરવામાં આવે અથવા આત્માને મોક્ષ સન્મુખ કરવામાં આવે તે લાવના.”

સમજણ અને જ્ઞાન વગર કોઈ પણ ક્રિયા એના વાસ્તવિક આકારમાં થઈ શકતી નથી. આપણે કોણ છીએ? ક્યાં છીએ? અને શા માટે છીએ? અને આ આખા નાટકનો ખરો અર્થ શો છે? એ ધરાધર વિચારવાનું ક્ષેત્ર લાવના છે. આપણે પ્રવેશકમાં જે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કર્યા છે તેનો જવાબ લાવના આપે છે. એ લાવનાને ધરાધર વિચારવાનું કારણ એ છે કે એ દ્વારા આપણે સામે જોવાને બદલે અંદર જોતા શીખીએ છીએ. અન્યથા આપણને કોઈ પીડા કરે તો આપણે તેના ઉપર ચીડાઈએ છીએ. એવી રીતે દરેક બાબતમાં ઉપર ઉપરનો ખ્યાલ કરવાની જ આપણને ટેવ છે.

આ ટેવ લાવનાથી મટે છે. લાવના આપણને અંદર જોતાં

શીખવે છે. વસ્તુને બદલે વસ્તુનાં કારણ તરફ આપણને લઈ જાય છે. કુતરાને લાકડી પડે એટલે એ લાકડીને કરડવા દોડે છે, એ તેનું અજ્ઞાન છે. લાકડી કયા ગુન્હાને બદલે પડી તે શોધવાનું તેને મન જ થતું નથી. મોહરાજ્યએ પણ આ જગતમાં એવું અજ્ઞાન ફેલાવ્યું છે કે આપણી દશા તેણે લાકડીને કરડવા દોડનાર કુતરા જેવી જ કરી નાખી છે. જ્યારે આ ગ્રંથમાં કહેવાની ભાવના ઉપર વારંવાર સ્મરણ-ચિંતવન થશે અને વસ્તુ તેમજ સંબંધ બરાબર ઓળખવા પ્રયત્ન થશે ત્યારે શ્વાનવૃત્તિ અટકશે. શાંતરસની જભાવટ બરાબર કરવા માટે આ વૈરાગ્યને ઉત્પન્ન કરનાર અને આત્માને મોક્ષ પમાડનાર ભાવનાઓ ભાવવી ઘટે.

જૈન સાઈટ

ભાવના વગર વિદ્વાન માણસના મનમાં પણ શાંતરસ જાગતો નથી, ઊઠતો નથી અને જામતો નથી અને શાંતરસ વગર જરા પણ સુખ નથી, તેથી જ એને દુનિયાદારીના યુગાર, હાસ્ય, વીરસ કરતાં પણ બહુ આગળ લઈ જનાર શાંતરસનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું હોય તેને માટે ભાવના બહુ અગત્યની ચીજ છે. એ ભાવનાઓ વગર વિદ્વાન પણ સંસારમાં રળડી પડે છે, એ વગર ભણેલા માણસો પણ સંસારમાં આંટા માર્યા કરે છે અને એના વગર શાંતરસનો મહિમા એના મગજમાં કે વિચાર-ભૂમિકામાં આવતો નથી.

‘ભાવના’ આ ગ્રંથનો વિષય છે, એની શક્તિ કેટલી છે તે અત્રે બતાવ્યું. ભાવના વગર શાંતરસ જામે નહિ અને શાંતરસ વગર ખરું સુખ મળે નહિ. ભાવનાની આ જીવનમાં સિટલા માટે કેટલી જરૂર છે? સમજી લણેલા-ગણેલાને પણ એને

માટે કેટલી ચીવટ રાખવી ઘટે એ બતાવવાની સાથે અંથકર્તાએ પ્રસ્તાવનામાં 'વસ્તુનિર્દેશ' કર્યો છે.

૩. વિક્રાન બુદ્ધિશાળીને ઉદ્દેશીને એ વાત તદ્દન બુદ્ધ આકારમાં અંથકર્તા કહે છે. એમણે અંથના વિષયનો વિશિષ્ટતા બતાવી છે અને શાંતરસ વિક્રાનોમાં પણ જામે એ એમની આંતરેચ્છા છે.

મારા વિચક્ષણ ભાઈઓ ! બુદ્ધિશાળી મહાનુભાવો ! તમે આ સંસારમાં રખડ્યા કરો છો, આંટા માર્યા કરો છો અને હિસાબ વગરના ચક્કરે ચડો છો. ઘડીકમાં તમે અનેક રૂપે હાથી, ઘોડા, ગાય, બળદ, બકરીના વેશ ગ્રહણ કરો છો, વળી કોઈ વાર મગર કે માછલાં થાઓ છો, કોઈ વખત કાગડા-પોપટ થાઓ છો, વળી કોઈ વાર વનસ્પતિમાં જાઓ છો, કોઈ વાર જળમાં જાઓ છો, કોઈ વાર કીડી, માકડ, મચ્છર થાઓ છો, વળી કોઈ વાર મનુષ્ય થઈ જાઓ છો. તમે આવી રીતે ચારાશી લક્ષ યોનિમાં આંટા માર્યા કરો છો. તમે આમ ચારે તરફ ચક્કર ચક્કર ફરો છો પણ તેથી તમને ફેર આવે છે—ચક્કર આવે છે ? અને તમને ત્રાસ થાય છે ? આવા ચક્કરથી તમે ખરે-ખર થાક્યા છો ? તમને કાંઈ કંટાળો આવ્યો છે ?

વળી આ સંસારમાં જરા વાર સુખ મળે, પાછો વિયોગ થાય, હેરાન હેરાન થઈ જાઓ, રડો, કકળો, સુંઝાઓ, છાતીના પાટીઆ ભીંસાઈ જાય એવા ત્રાસો થાય અને વળી જરા તમારી માનેલી સગવડ મળે એટલે એને તમે સુખ માનો છો; પણ જે સુખ પછવાડે દુઃખ હોય જ નહીં એવું અનંત સુખ તમારે પ્રાપ્ત કરવું છે કે અત્યારે જે મળે તેમાં મહાલવું છે અને

આગળ જે થાય તે જોયું જશે એમ ધારી વાત પડતી મૂકવી છે ? તમારા જેવા સમજીની આ ચક્રબળજીની દશા હોય ? દોડીદોડીને પાછા પડો છો અને વળી પાછા ત્યાં જ આટા મારો છો ! તમારા જેવા વિદ્વાન, પાંચ માણસમાં પૂછવા લાયક માણસની આ દશા હોય ? તમારે ખડું સુખ ખરેખર મેળવવું છે ? છેડો કદી ન આવે અને સુખ, સુખ અને સુખ અનુભવો એ દશા પ્રાપ્ત કરવી છે ?

જો તમને આ રખડપટ્ટી પર ખરેખર ખેદ આવ્યો હોય અને તમારા મનમાં સાચું સુખ હંમેશને માટે મળે એવી ઇચ્છા તીવ્ર સ્વરૂપે થઈ હોય તો હું તમને તેનો રસ્તો બતાવું. તમે ખરેખર આતુર હો તો મારી પાસે તેનો રસ્તો છે.

અંધકર્તા કહે છે કે મેં આ મારા શાંતસુધારસ અંધમાં શુભ ભાવનાઓનો રસ ઠાંસી-ઠાંસીને લેયો છે. એ તમે ખરા-ખર સાંભળો. એમ કરશો એટલે તમારી જે ખેદ દૂર કરવાની અને અવિનાશી સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા છે એ સફળ થશે. એ ભાવના કઈ કઈ છે અને તે ભાવવાનું પરિણામ શું આવશે તે આગળ આ પ્રસ્તાવનામાં જ અંધકર્તા કહેવાના છે.

અહીં મારો આ અંધ સાંભળો એમ કહેવાનો હેતુ જિજ્ઞાસા બાગૃત કરવાનો છે. મેં આ અંધમાં શાંતસુધારનો રસ ઠાંસી-ઠાંસીને લેયો છે અને એ જેવો 'મેં બાણ્યો કે અનુભવ્યો તે તમારે માટે અહીં સંગ્રહી રાખ્યો છે.'

આ વાક્યમાં કોઈ બહતનું અભિમાન નથી. જેવો ભાવના સિદ્ધર્ષિ ગણીને થઈ હતી કે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર-વિમળાલોક અંબન, તત્ત્વપ્રીતિકર પાણી અને પરમાત્મ ખૂબ આપવું,

પોતાને ભવિષ્યમાં મળ્યા કરે તે માટે આપવું. આપેલ મળે છે એ ન્યાયે વિશિષ્ટ સ્વાર્થ સાધવા આપવું, એ જ દશામાં વર્તી શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય કહે છે કે તમે આ મારો ગ્રંથ સાંભળો. તમે એ ગરાગર સાંભળશો તો તમારા સ્થૂળ સંતાપ નાશ પામી જશો અને તમને અજરામર સુખ અનંત કાળ માટે અવ્યાગ્રાધપણે નિરંતરને માટે મળશે.

ખરી રીતે તો આવા ગ્રંથ સાંભળવા માત્રથી પ્રાણીને ઉદ્ધાર થઈ જતો નથી, પણ ઉદ્ધારની દિશાએ તેને દોરવાનો ઉપાય તો એ જ છે. આ પ્રાણી જો આવું આવું સાંભળતો થાય અને જરા અંદર ઉંડો ઉતરે તો પછી એનો માર્ગ એને જડી આવે. આ વાત માત્ર માર્ગ ઉપર લઈ આવવા ખાતર કહી છે. પ્રાણી માર્ગ ઉપર આવે તો પછી એને અનેક રસ્તા ઉઘાડા છે અને એ એને શોધી લઈ શકે તેમ છે. ભાવનાઓનું જળ એવું છે કે એક વાર જાગી તો પછી અંદર ઉંડા ઉતારી દે અને પ્રાણી વિવેક પ્રાપ્ત કરી લે તો પછી સમજી માટે જરા પણ ચિંતા રહે નહિ. માત્ર એ ‘હુંગમ’ ધારી દૂર નાસતો ન દૂર તેટલા પૂરતી આ સાંભળવાની પ્રેરણા છે અને આંતર આશય એમાં રમણ કરાવવાનો છે.

૪. ગ્રંથકર્તા હજી પણ પોતાની પ્રાર્થના આગળ વધારે છે. અહુ સારા શબ્દોમાં સુંદર રીતે પ્રેરણા કરે છે. ઉપરના શ્લોકોમાં પ્રાણીને બુદ્ધિમાન કહ્યો. બુદ્ધિથી પ્રાણીને વિવેક આવે છે, પણ તે તેનો સદુપયોગ કરે તો. અહીં એ સુંદર બુદ્ધિવાળાના મનના વિચારો પણ સુંદર હોય છે, તેને ઉદ્દેશીને કહે છે. પ્રાણીને સંબોધન કરતાં તેને સુંદર ચિત્તવાળા-સુંદર ચિત્ત-

મંદિરના માલિક ! એવા મધુર શબ્દે બોલાવે છે. આ પ્રાણી અત્યારે તો સંસારમાં રણડતો કરે છે અને બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરે છે, છતાં અંધકર્તાનો આશય એને રસ્તે લાવવાનો છે, તેથી એ તુચ્છ શબ્દોમાં આમંત્રણ કરતા નથી, એ એને નરકાધિકારી કે બ્રમિત ચિત્તવાળા કે વિષયવિષ્ટામાં રમનારા કીડા કહીને બોલાવતા નથી; પણ એને મધુર ભાષામાં કહે છે કે તમે સુંદર મનોમંદિરના માલિક છો, તમે સારાસાર સમજી શકો એટલી બુદ્ધિશક્તિના સ્વામી છો, તમે પરોપકાર સદાચાર નીતિ માર્ગે તમારા વિચારો દોરવી શકો એટલી તમારી બુદ્ધિ છે અને એવા વિચારો તમે કરી શકો તેમ છો. તમે એવા નિર્મળ મનના માલિક છો અને ધારો તો બુદ્ધિનો સારો ઉપયોગ કરી શકો તેવા છો તેથી જ તમને આમંત્રણ કરી, વિજ્ઞપ્તિ કરી, પ્રાર્થના કરી આ અનુભવસિદ્ધ સાચા, સાદા અને તમારા પોતાના માર્ગ પર આવવા તમને પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.

પ્રાચીન મહાન લેખકો તુચ્છ ભાષામાં આમંત્રણ કરવાની રીત પસંદ કરતા નહોતા. વાચનાર કે સાંભળનાર પ્રથમ દૃષ્ટિએ વિરૂદ્ધ પડી જાય અને અંતમાં આગળ ન વધે તો લેખકનો પ્રયાસ નિષ્ફળ જાય છે. સુંદર લેખકો કદી લોક-સમાજને અસાધ્યની કેટિમાં ગણતા નથી. પોતાની પાસે સારી વાત હોય છે તે ઘણી મીઠી ભાષામાં સુદૃઢ ન ચૂકાય તેવી રીતે સ્પષ્ટ આકારમાં રજૂ કરે છે. ભાષાસૌષ્ટવ કદી ચૂકતા નથી અને તેને માટે ખાસ ચીવટ રાખે છે.

ભવ્ય વિચારકો ! સુંદર મનોમંદિરના માલિકો ! આ અંતમાં

કહેવાની બાર ભાવનાઓ તમે તમારા મનમાં ધારણ કરો. જેમ ધનવાન માણસ પોતાના ગણમાં અમૂલ્ય મોતીની માળા ધારણ કરે છે તેમ આ ભાવનારૂપ મૌકિકમાળા તમારા મનો-મંદિરમાં ધારણ કરો. હૃદય ઉપર ધારણ કરેલી મોતીની માળા અન્ય જોનારને સુંદર લાગે છે અને પહેરનારની નજરમાં આખો વખત રહે છે તેવી જ આ ભાવનારત્નમાલિકાની સ્થિતિ છે. એ મનમાં ધારણ કરનારને અનંત સુખ આપે છે અને એના વાતાવરણમાં રહેનારને અદ્ભુત શાંતિ આપે છે. એટલા માટે એ ભાવનામાળા તમારા મનોમંદિરમાં ધારણ કરો.

એ ભાવનાઓ કેવી છે? એ 'શ્રુતપાવના' છે. એમાંથી ઘણા ભાવો પ્રાપ્ત થાય છે. (૧) એ સાંભળવાથી કાનને પવિત્ર કરે તેવી છે. ઘણી હકીકત એવી હોય છે કે એ સાંભળતાં કંટાળો આવે, દુઃખ થાય અને એવી વાત ન સાંભળી હોત તો સાડાં એવી વૃત્તિ થાય છે. આ ભાવનાઓ તો એવી છે કે એ સાંભળતાં અતિશય આનંદ આપે છે.

અહીં એક વાત જરૂર કરવા લેવી છે. એ સંબંધી વિશેષ વિવેચન તો ઉપોદ્ધાતમાં થશે; કારણ કે એનું સ્થાન ત્યાં છે. અંધકર્તાએ આ બાર ભાવના તથા ધર્મધ્યાનને અનુસંધાન કરાવનાર બીજી મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવનાઓ બહુ સુંદર રીતે બનાવી છે. એમણે પ્રત્યેક ભાવના પર આઠ અથવા નવ સુંદર શ્લોકો લિખ્તલિખ્ત પ્રચલિત છંદોમાં લખ્યા છે અને તેથી પાઠ કરવામાં સુગમ છે. એની ભાષા હૃદયસ્પર્શી અને વિચાર કરે તો અંતઃ-કરણમાં આરપાર ઉતરે તેવી છે. વિચાર ન કરે તો પણ કાનને પવિત્ર કરે તેવી તેની શબ્દરચના છે. ત્યારપછી પ્રત્યેક ભાવના

પર એમણે એક અષ્ટક ગીત મૂક્યું છે. એ એ એના ચાલુ રાગમાં ગવાય તો કાનને ખરેખર અપૂર્વ આહ્લાદ આપે તેવો તેનો રાગ છે. એ સુંદર રીતે ગવાય છે અને તાલ સુરની કેળવણી વિનાની પણ ચાલુ દેશીમાં ગાઈ શકે તેવી તેની રચના છે. આ હકીકત પર ચર્ચા તો ઘણી કરવાની છે, તે તેના સ્થાન પર થશે. અત્ર કહેવાની વાત એ છે કે એ વિદ્વાનોની ચર્ચા બાબુએ રાખતાં પણ આ ભાવનાઓ કાનને ખૂબ મજા આપે તેવી છે, આનંદ આપે તેવી છે, પવિત્ર કરે તેવી છે.

એક વખત કોઈ દેશી રાગો બાબુનાર પાસે તેના લય બાણી લઈ, તેમાં ગાવામાં આવે તો ખૂબ મજા આપે તેવી છે. એ ગીતો અસલ ઉસ્તાદી રાગોમાં પણ ગવાય તેવા છે અને એના છંદો સાદા સરલ અને ચાલુ હોવા ઉપરાંત એની રચના એવી સરસ છે કે એક એ વખત છંદોનું પુનરાવર્તન કરી ગયા પછી એ કાન સાથે અથડાયા જ કરશે, અંદર ગાન ઉત્પન્ન કરશે અને ભૂલવા પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ સ્મરણમાં ચોંટી જશે.

આનું નામ 'શ્રુતપાવન' કહેવાય. (૨) એમાં બીજો પણ ભાવ છે. એ શ્રુત એટલે સાંભળી હોય તો સાંભળનારને પવિત્ર કરે છે. કાન અને કાનનો ઘણી એક જ છે, છતાં કાનને પવિત્ર કરવા એ જુદી વાત છે, સાંભળનારને પવિત્ર કરવો એ જુદી વાત છે, તે વિચાર કરવાથી સમજી શકાશે.

(૩) શ્રુત એટલે જ્ઞાન. તીર્થાધિરાજે કહેલું અને ગણ-ધરોએ ગુથેલું આખું અનુયોગનું શાસ્ત્ર. જૈન શાસ્ત્રમાં એને 'શ્રુત જ્ઞાન' કહેવામાં આવે છે. એ શ્રુતજ્ઞાનથી આ ખારે ભાવના પવિત્ર થયેલી છે. ટૂંકામાં કહીએ તો એ કોઈએ પોતાની

કલ્પનાથી ઉભી કરેલી-એડી કાઢેલી વાત નથી, પણ શ્રુતનો વિષય થયેલી છે અને સિદ્ધ વસ્તુઓમાંથી સિદ્ધહસ્તદ્વારા સાંભળીને નોંધાઈ ચૂકેલી છે.

(૪) 'અથવા કોઈનું જ્ઞાન બરાબર ન હોય તો તેને બરાબર કરી આપનાર, તેનામાં વિવેક ઉત્પન્ન કરનાર અને તેના ઉપરચોટીઆ શ્રુતજ્ઞાનને યથાર્થ શ્રુત કરી પવિત્ર કરનારા હોઈ એ જાતે પરમ પવિત્ર છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો ફેર અહીં સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે. આવા અનેક અર્થ નીકળી શકે એવો એ શબ્દ છે. ભાવ સમન્વય તેવો છે.

આવી શ્રુતને પવિત્ર કરનારી બાર ભાવનાઓ મનમાં ધારણ કરો એમ લેખક મહાત્મા કહે છે. ઉપરના (ત્રીજા) સ્લોકમાં ભાવનાને સાંભળવાની સૂચના કરી, આ (ચોથા) સ્લોકમાં મનમાં ધારણ કરવાની વાત કરી. વાત એ છે કે માત્ર સાંભળવાથી લાભ તો થશે, પણ ખરો લાભ તો એને મનમાં ઉડી ઉતારી, એને શ્રવવાથી થાય તેમ છે. ભાવના શ્રવવાય કેમ? એની કળા પણ આ અંથ વાંચવાથી અને એમાં ઉડા ઉતરવાથી સાંપડશે.

આવી ભાવનાઓને મનમાં ધારણ કરવાથી લાભ શો? અને એનું પરિણામ શું? એ વાત હવે લેખકશ્રી પોતે જ કહે છે.

આ સંસાર અરણ્ય જેનું વર્ણન પ્રથમ સ્લોકમાં કરવામાં આવ્યું તેમાં અનેક જાળાંજાંખરા વિગેરે છે, પરંતુ એમાં કલ્પવેલડીઓ પણ છે. એ શોધવી પડે તેમ છે પણ શોધનારને જરૂર મળે તેમ છે. અને સમતા કલ્પવેલડી તો એવી છે કે એક વખત શોધ કરવાથી એ મળી જાય તો પછી તેની પાસેથી

સમતા-શમ-સંવેગ વિગેરે અનેક કૃષ્ણો મળી શકે તેમ છે. કલ્પવૃક્ષનો એવો સ્વભાવ છે કે એ માગનારને માગ્યા કૃષ્ણ આપે. સમતા લતા પાસેથી તો ચારિત્રરાજના પરિવારનાં અનેક કૃષ્ણો મળે તેમ છે. એનાં કૃષ્ણાનું વર્ણન ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાના () પ્રસ્તાવમાં વિસ્તારથી કર્યું છે. એ સમતા કલ્પવેલડીનાં કૃષ્ણો પ્રાપ્ત કરવા માટે એ વેલડીને ઉગાડવી જોઈએ અને ઉગાડવા પહેલાં એને ઓળખવી જોઈએ.

એ સમતા લતામાં અસાધારણ શક્તિ છે. એ કહેવાય છે તો ઠંડી-શાંત, કારણ કે સમતાના વાતાવરણમાં શાંતિ હોય છે, પણ એની ગતિ અદ્ભુત છે. એને અત્રેણ ભાષામાં Driving power (વેગ-શક્તિ) કહે છે. એ વેગ, એ બળ, એ યદ્યથા જેને પ્રાપ્ત થાય એની આત્મિક પ્રગતિ ઘણી વધી જાય છે અને એ કર્મનો તો ચૂરો કરી નાખે છે. એ સમતાના પ્રતાપે પ્રાણી અરિહંત-અહંત થાય છે, એ કર્મરૂપ દુશ્મનોનો નાશ કરનાર-કાઠી નાખનાર બને છે અને એ શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરનાર થાય છે. આવી અદ્ભુત શક્તિ સમતા લતામાં છે અને તે સારી રીતે જાણીતી છે. કેાઈ ખરા યોગીની સન્મુખ જતાં એનો ખ્યાલ આવે છે, મહાત્મા પુરૂષોમાં એનો સાક્ષાત્કાર દેખાય છે અને ઋષિમુનિઓમાં એનો પ્રભાવ એમના વર્તન અને વચનોથી જણાઈ આવે છે. જ્યારે માન-અપમાન સરખા ગણવાની ટેવ પડે, જ્યારે પથ્થર અને સુવર્ણ ઉપર સમભાવ થાય, જ્યારે સ્તુતિ કે નિંદા ઉપર એક સરખી વૃત્તિ આવે, જ્યારે સગવડ-અગવડમાં મનની એક સરખી વૃત્તિ ટકી રહે ત્યારે ખરી સમતા-શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એનું આજેકાલ વર્ણન યોગીરાજ આનંદધનજીએ શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં કર્યું

છે. એના પરિણામે કેવી મનોદશા થાય છે તે યોગશાસ્ત્રના પ્રભુતા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે વીતરાગ સ્તોત્રમાં વર્ણવ્યું છે.

આવી અદ્ભુત વીર્યવતી સુપ્રસિદ્ધ પરિણામ જણાવનારી સમતાલતા આ ભવ-કાનનમાં પ્રાપ્ય છે, પણ અત્યારે એનો વેગ મોહરાજ્યે દબાવી દીધો છે-છુપાવી દીધો છે-દાટી દીધો છે. મોહ કષાય વિગેરે અનેક વિકારોને જન્મ આપે છે. એ વિકારોને પરિણામે પ્રાણી રાગ-દ્વેષમાં પડી જાય છે અને રાગ-દ્વેષ એ સાચી નિર્ણય શક્તિની આડે આવે છે. એટલે વાત એ થઈ કે અસાધારણ કૃપા આપનાર અને સુપ્રસિદ્ધ મહિમાવાળી સમતાલતા તમારા સંસાર અરણ્યમાં-ભવ કાનનમાં છે, પણ તે તમારામાં મોહના જોરથી ઉગતી નથી-જામતી નથી-વધતી નથી. અને તે કેમ વધે? એના મૂળમાં રાગ-દ્વેષ એવું જોર રેડ છે કે એનાં મૂળો જળી જાય છે અથવા અરધાંપરધાં જળી જાય છે. કોઈ લતાના મૂળ જળી જાય એટલે એનો પાયો જ નકામો થઈ જાય છે અને એ વધતી અટકી જાય છે.

જો તમારે આ સમતાલતાને ઉગાડવી હોય, જો તમારે એનાં કૃળ આખવાં હોય, જો તમારે અત્યારની સર્વ ગુંચવણનો અંત હમેશને માટે આણવો હોય તો મહાનુભાવો! તમે આ કહેવાશે તે બાર ભાવનાઓ મનમાં બરાબર લાવો, એને તમારા વિચારક્ષેત્રમાં બરાબર સ્થાન આપો અને એને વારંવાર જમાવો, વગર અટકયે જમાવો, એનો નિરંતર અભ્યાસ કરો અને એને મનોમંદિરમાં સ્થાન આપો. વાતનો સાર એ છે કે આ બાર ભાવનાઓ તમે નિરંતર લાવો.

આ શ્લોકમાં બાર ભાવનાની વાત કરી છે એ વાત

વિચારવા જેવી છે. આ અંથની અસલ યોજના બાર ભાવના સંબંધી ઉલ્લેખ કરવાની હશે અને પછી ચાર ભાવના પછ-વાડે લખવાનો વિચાર થયો હશે એવું અનુમાન થાય છે—તે સંબંધી ઉપોદ્ધાત જુઓ.

૫. એ સમતાલતા પ્રાપ્ત કરવા જેવી તો ખરી, પણ જ્યાં ગામમાં પેસવાના જ વાંધા હોય ત્યાં એ કેમ જને! મોહરાજ્ય એની શી સ્થિતિ કરી છે તે આપણે જોઈએ. હવે એનો અંકુર-એનું બીજરોપણ થવામાં ઘણા વાંધા છે તે બતાવે છે. બધી વાતનો સાર એ છે કે જમ્મે તેમ કરીને ‘સમભાવ’ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. આ જ અંથના લેખક ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાય પુન્ય પ્રકાશના સ્તવનમાં કહે છે કે:—

સમતા વિણ જે અનુસરે, પ્રાણી પુણ્યનાં કામ;
છાર ઉપર તે લીપણું, આંખર ચીત્રામ;
ધનધન તે દિન માહરો.

એમના સમકાલીન ઉપાધ્યાય શ્રીમદશોવિજયજી મહારાજ ક્રોધની સજ્જાયમાં કહે છે કે:—

“ઉપશમ સાર છે પ્રવચને, સુજસ વચન એ પ્રમાણો રે.”

એ સમ અથવા શમ શું છે એનો ખુલાસો પણ શમા-ષ્ટકમાં શ્રીમદશોવિજયજી આપે છે. તેઓ કહે છે કે:—

વિકલ્પવિષયોત્તીર્ણઃ, સ્વભાવાલમ્બનઃ સદા ।
જ્ઞાનસ્ય પરિપાકો યઃ, સ શમઃ પરિકીર્તિતઃ ॥

“ વિકલ્પના વિષયથી ઉતરી ગયેલ અને સ્વભાવના અવલંબનને અહુલ્ય કરનાર જે જ્ઞાનનો પરિપાક તે શમ કહેવાય છે. ”

મતલબ સમભાવ વગર સર્વ ક્રિયા વસ્તુતઃ નકામી થાય છે, કચરા ઉપર લીંપણુ જેવી થાય છે. શુદ્ધ કરેલી ન હોય તેવી લીંપણુ ઉપર ચિત્રામણુ જેવી થાય છે, એ સમ છે એટલે એમાં કોઈ જાતના વિકલ્પો થતા નથી. આત્મા એના મૂળ સ્વભાવનું અવલંબન કરે છે. લણ્યાગણ્યાનું—સર્વ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનું ક્ષણ છે અને આખા જૈન શાસનનો સાર છે. કોઈ પણ પ્રકારના વિકાર રહિત અને એક સરખા પરિણામ થાય તેને ‘સમ’ અથવા ‘શમ’ કહેવામાં આવે છે.

હવે મનનો વિચાર કરીએ તો સાંસારિક પ્રાણીઓના મનમાં આર્ત અને શૈદ્ર ધ્યાન આદ્યા કરે છે. બહુ સંક્ષેપમાં કહીએ તો તે બંને ધ્યાનો અપધ્યાન છે અને તે નીચે પ્રમાણે વ્યક્ત થાય છે. આર્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર:—

૧ ગમે તેવી વહાલી ચીજોનો નાશ થાય તે પછી અથવા પહેલાં તેનું ચિંતવન—ઈષ્ટનાશ.

૨ ન ગમે તેવી વસ્તુ કે માણુઓના સંયોગ—ભૂત કે ભાવીનાં ચિંતવન—ચિંતા—‘અનિષ્ટસંયોગ’.

૩ વ્યાધિ થઈ ગયો હોય તેની ચિંતા, દવા, વ્યાધિ થવાની કલ્પના, મરણુ ભય—‘રોગપ્રતિકાર’.

૪ મારું શું થશે ? હું જેના ઉપર ગુજરો કરીશ ? હુઃખ આવશે તો શું થશે ? ‘નિદાનકરણુ’—આગામીચિંતા.

શૈદ્રધ્યાનના ચાર પ્રકાર:—

- ૧ અન્ય જીવને મારી નાખવાના, દુઃખ દેવાના, કદર્યના કરવા-કરાવવાના વિચાર-હિંસાનુબંધી.
- ૨ જ્યુહું બોલવું, છેતરપીંડી કરવી, ખોટો આરોપ મૂકવો વિગેરે વિચાર-મૃષાનુબંધી.
- ૩ પારકા ધન કે ચીજને ઉપાડવા, તેની રજા વગર ચોરી કરવી, ઘાટ ઘડવા-ચૌર્યાનુબંધી.
- ૪ લોભને તાબે થઈ તૃષ્ણા વધારવી, પરિગ્રહ આશા-તૃષ્ણાનાં વિચારો કરવા તે-પરિગ્રહાનુબંધી.

આ આર્ત્ત-રૌદ્ર ધ્યાનનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી જ્ઞેન દૃષ્ટિએ યોગમાં (પૃ. ૧૩૧માં) આપ્યું છે. આવા આર્ત્ત-રૌદ્ર ધ્યાનના પરિણામો-વિચાર ઘટનાઓ-ચાલતી હોય તે ખરેખર અગ્નિ જેવી છે. એ ભાવનાશીલ (ભાવુક) વિવેક-સહસ્રદિવારણરૂપ સુંદર મંદિરને મૂળમાંથી ખાળી નાખે છે. જ્યાં આર્ત્ત-રૌદ્ર ધ્યાન એના કોઈ પણ આકારમાં મનમાં વર્તતું હોય ત્યાં ભાવનાશીલ વિવેકરૂપ સૌંદર્યનો નાશ થઈ જાય છે.

જે મનમાં આર્ત્ત-રૌદ્ર ધ્યાન એના એક પણ પ્રકારમાં વર્તતું હોય છે ત્યાં વિવેકનો નાશ થાય છે.

આ પ્રાણી વિષયમાં લોભુપ છે. એને ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં ખૂબ આનંદ આવે છે. એનો અનંત ગુણવાળો આત્મા એટલો ખૂબો વિભાવદશામાં પડી ગયો છે કે એને સ્ત્રીસંગ કે સુંદર લોભન, નવનવ પદાર્થદર્શન કે સુંદર શ્રવણાદિકમાં રાગ થાય છે, તેમાં એ મસ્ત થઈ જાય છે, તેમાં એ એકરૂપ થઈ જાય છે.

આવા વિલાવદશામાં લપટી ગયેલા આત્માના મનનો વિચાર કરીએ તો એ આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનમાં પડી જઈ એના બળતા અગ્નિમાં ભાન ભૂલી જાય છે, એનો વિવેક નાશ પામે છે અને એ એમાં એટલો લુબ્ધ થઈ જાય છે કે એનામાં સમતા આવતી નથી. અરે ! વાત ત્યાં સુધી થાય છે કે એનામાં સમલાવનો અંકુરો પણ ફૂટતો નથી. જ્યાં મૂળીઆને અંકુરો પણ ન ફૂટે ત્યાં ઝાડ ઉગવાની તો વાત શી કરવી ? અને નાનો છોડ ઉગવાની પણ આશા કેમ રહે ?

કોઈ પણ સાદો દાખલો લઈએ. મનમાં કોઈ ઉપર વૈર થયું એટલે પછી શા શા વિચાર આવે ? કેવા કારસ્થાનો સૂઝે ? કેવી યોજનાઓ ઘડાય ? કેટલા ગોટા વળે ?

અથવા માન મેળવવાની આશા થઈ. પછી કેટલા દંભો કરવા પડે ? કેવા દેખાવો કરવા પડે ? કેટલા ઢાંકપીછોડા કરવા પડે ? કેટલા ગોટા વાળવા પડે ?

દુનિયાદારીનો એક દાખલો લઈએ. આત્માના વિલાસ-રમણની એક સ્થિતિ કહીએ. પછી જીએ તો એમાં ગુન્ચવણ, ગોટાળા, દંભ, ધમાલનો પાર નહિ રહે. વિષયમાં રમવાની લોલુપતા હોય અને મન વિકારથી ભરેલું હોય, વિવેક બળી ગયો હોય, પછી એમાં સમતા ક્યાંથી આવે ? કેમ આવે ? કયે રસ્તે આવે ?

ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આ સર્વ વાત વિદ્વાનોને પણ એક સરખી રીતે લાગુ પડે છે. એ ગમે તેટલું ભણેલ હોય, એણે દ્રવ્યાનુયોગ કે ગણિતાનુયોગના ગ્રંથો વાંચ્યા હોય, એણે જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો હોય, પણ જો તે વિષયમાં

આસક્ત હોય અને એના મનમાં કોઈ પણ મનોવિકાર હોય તો એનામાં સમભાવનો અંકુર પણ ઉગતો નથી.

આ શમાંકુર ઉગાડવા માટે પ્રયત્ન કરવો, એની દિશા સમભવવી—એ આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ છે. હવે એ શમાંકુર જગાડવા—ઉગાડવા માટે ભાવનાની જરૂર છે એ વાત તો ઉપર ગતાવી દીધી છે. ભાવનાના ચાલુ અભ્યાસથી ‘શમ’ જાગે, એ વાત આ પ્રસ્તાવનામાં કરવાની છે. એ ક્યારે થાય તે સંક્ષેપમાં હવે ગતાવી, છેવટે આ ગ્રંથમાં કહેવાની ભાવનાનો નામ-નિર્દેશ કરશે. અહીં વાત એ કરી કે દુર્ધ્યાન કરનાર વિષયાસક્તના મનમાં અતિશય પ્રયત્ન હોવા છતાં સમભાવ મૂળીઆં પણ નાખતો નથી.

૬. ઉપરના શ્લોકમાં વિષયવાસનામાં પડી રહેલાની વાત કરી. એથી ઉલટી રીતે જે જ્ઞાનીનો આશય વિવેક અમૃતનો વરસાદ વર્ષાવનારો થઈ જાય છે તે પ્રાણીના સંબંધમાં લોકોત્તર સુખરૂપ કૃણને આપનાર સહભાવનારૂપ કલ્પલતા દૂર રહેતી નથી. મતલબ એવા પ્રાણીને લોકોત્તર સુખ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. બધી વાતનો આધાર અંદરના આશય ઉપર છે. બાહ્ય દૃષ્ટિએ સમાન ક્રિયા કરનારને કૃણમાં ઘણો ફેર પડે છે. જે પ્રાણીઓ દૂધપાક—પુરી ખાતા દેખાય છે. જોનારની નજરે એ બંને એક જ ક્રિયા કરે છે, છતાં એક મહામલિન કર્મ બાંધતો હોય છે અને બીજો કર્મનો નાશ કરતો હોય છે. એક આવી પડેલ વસ્તુ ખાતો હોય છે, પણ એ શરીરને ભાડું આપતો હોય છે અને બીજો અંદરથી રસ જમાવી, સ્વાદ કરી, ગૃહ્થ થઈ, રાચીમાચીને ખાતો હોય છે.

એટલા માટે અંદરનો આશય શું વર્તે છે? મન ક્યાં છે? એ વાત પર ઘણો આધાર રહે છે.

જે પ્રાણીનો આશય ખાસ કરીને જ્ઞાનમય થયેલો હોય, અને જ્ઞાને કરી અંદરના સૂક્ષ્મ ભાવો ઓળખવા જેટલી જેનામાં ચતુરાઈ આવી ગઈ હોય એવો પ્રાણી જે વિવેક-મૃતના વરસાદરૂપ પતિનો આશ્રય કરે તો પછી તેનાથી અસાધારણ લોકોત્તર પ્રશમસુખરૂપ ફળને આપનાર સહ-ભાવનારૂપ કલ્પલતા દૂર રહેતી નથી. મતલબ એને પ્રશમ સુખ જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે. આમાં ટૂંકામાં નીચે પ્રમાણે વાત થઈ.

૧ અંદરનો આશય જામવો-સ્થિર થવો જોઈએ.

૨ એ આશયમાં જ્ઞાનમય નિપુણતા લખવી જોઈએ.

૩ એવો નિપુણ આત્મા વિવેકને વરવો જોઈએ.

૪ એવા વિવેકને વરેલા આત્માથી સહભાવના દૂર જતી નથી.

૫ પરિણામે લોકોત્તર પ્રશમ સુખ એને જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ભાવાર્થ સમજાઈ જાય તેવો છે.

આ શ્લોકનો ભાવ બીજી રીતે પણ એસે તેમ છે. સહ-ભાવના સુરલતા હોય તો જે પ્રાણીનો આશય વિવેકામૃતના વરસાદરૂપ રમણીય પતિનો આશ્રય લે છે તેને લોકોત્તર પ્રશમ સુખની ફળપ્રાપ્તિ દૂર નથી, એને એવાં ફળની પ્રાપ્તિ તુરત થાય છે. આ અર્થ સમીચીન જણાય છે. ભાવનાથી વિવેક ભાવવાનો જે ક્રમ આપણે સમજ્યા છીએ તે પ્રમાણે આ અર્થ ઠીક લાગે છે. એ પ્રમાણે અર્થ કરીએ તો નીચેનો ભાવ એસે.

૧ સહભાવના હોય, ૨ શુદ્ધ આશય અતિશય જ્ઞાનથી વધેલો હોય, ૩ એવો પ્રાણી વિવેકામૃતનો આશ્રય કરે તો, ૪ એને પ્રશમસુખની પ્રાપ્તિ હર નથી.

વાતનો સાર એ છે કે—પ્રશમ સુખ લોકોત્તર છે, પૂર્વ-અનુભૂત છે અને આત્મિક પ્રગતિ વધારી દેનાર છે. એ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો આપણો આશય છે. એ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એવો નિર્ણય છે. એ નિર્ણય શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસ ઉપર રચાયેલો છે. જ્ઞાન અને વિચારણા ઉપર રચાયેલા નિર્ણયો ખરાખર ટકી શકે છે. એવા સુંદર મનમાં વિવેક પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે એટલે સાચું—જોડું શું છે ? તેનો સ્પષ્ટ જવાબ આવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં અસાધારણ વીર્યવાન લોકોત્તર પ્રશમ સુખ પ્રાપ્ત થાય અને થયા પછી ટકી રહે એ તદ્દન સમજી શકાય તેવી વાત છે.

વિષયલોભુપી પ્રાણીમાં સમભાવના અંકુરો ઉગતા-જામતા નથી, જ્યારે ભાવનાશાળી જ્ઞાની-વિવેકી પ્રાણીમાં પ્રશમ રસ જામી જાય છે. આ રીતે પાંચમા અને છઠ્ઠા શ્લોકમાં બંને વાત કરી દીધી—શમનો અંકુરો ઉગે નહિ તો પ્રશમ જ્ઞાનોનાં ઢગલા કયાંથી થાય ?

૭-૮ સહભાવનાનું સ્થાન શું છે અને તે પ્રાપ્ત કરવાનું ક્ષણ શું થાય તે બતાવ્યું. હવે આ ગ્રંથમાં આપવાની બાર ભાવનાનો નિર્દેશ કરી દે છે. અહીં પણ બાર ભાવનાનાં નામ આપશે તે વાત સૂચક છે. એ ગર્યા આપણે ઉપોદ્ઘાતમાં કરશું. આ બંને શ્લોકોમાં બાર ભાવનાનાં નામો આપ્યાં છે. આ સંસારની રખડપટ્ટીથી તું છૂટી જા તે માટે નીચેની બાર ભાવનાઓ ભાવ. આત્માની સાથે લાગેલાં કર્મોથી અને તેથી

શ્રતાં બંધનોથી કંટાળો ઉત્પન્ન થયો હોય તો આ સર્વ વિચારણાઓ કર. અતિ સંક્ષેપમાં તે નીચે પ્રમાણે છે:—

- ૧ તારો સંબંધ, તારા સંયોગો, તારી ચીજો નિત્ય તારી પાસે રહેવાની નથી, તારું શરીર પણ હું મેશનું તારું નથી—‘અનિત્ય’
- ૨ તને વ્યાધિ થાય તો પીડામાં કોઈ લાગ પડાવે તેમ નથી, દુઃખમાં કોઈ ટેકો આપી શકે તેમ નથી, તારે તારો જ આધાર છે—‘અશરણુ’
- ૩ આખા સંસારમાં કર્મરાજ જે નાટક કરાવી રહ્યા છે અને આખો આ ભવપ્રપંચ ચાલી રહ્યો છે તેની વિવેકપર્વતે ઉભા રહી વિચારણા કરવી તે—‘સંસાર’
- ૪ આ પ્રાણી—એનો આત્મા એકલો જ છે, એનું કોઈ નથી, એ કોઈના નથી, એ એનો પોતાનો માલિક છે—‘એકત્વ’
જેનમ્ જયતિ શાસનમ્
- ૫ આપણો આત્મા સર્વથી અન્ય છે—લિજ્જ છે, એનું કોઈ સર્જું નથી, એનું શરીર પણ એનાથી અન્ય છે. આ સ્વ-પરભાવવિચારણા—‘અન્યત્વ’
- ૬ માંસ, રૂધિર, મેદ, હાડકાં, લોહી અને ચામડીનું બનેલું આ શરીર અપવિત્રતાની પોટલી છે, એના ઉપર મોહ કરવા જેવું નથી, એનો ખરો ઉપયોગ કરી લેવા જેવું છે—‘અશૌચ’
- ૭ જીવ મિથ્યાત્વથી, અવ્રતીપણાથી, કષાયોથી અને મન-વચન—કાયાના યોગથી કર્મો બાંધે છે, ભારે થાય છે અને સંસારમાં રખડે છે—‘આશ્રવ’
- ૮ ક્ષમાદિ દશ યતિધર્મો, આઠ પ્રવચનમાતા, બાર ભાવનાઓ,

બાવીશ પરીષદો વિગેરે દ્વારા આવતાં કર્મોને રોકી શકાય છે એ વિચારણા—‘ સંવર ’

૯ વૃત્તિ પર અંકુશ, અનશનાદિ બાહ્ય તપસ્યા તથા વિનય-વૈયાવચ્ચ આદિ આંતર તપસ્યાથી લાગેલાં કર્મોની મુક્તિ વગરલોગવ્યે શક્ય છે તે વિચારણા—‘ નિર્જરા ’

૧૦ આત્માનું સ્વરૂપ, કર્મસ્વરૂપ, બન્નેનો સંબંધ, મુક્તિમાર્ગ, તેના ઉપાય અને તેનું ઉપાદેયપણું ધર્મમાં બતાવ્યું છે તેની પુષ્ટિરૂપ વિચારણા—‘ ધર્મસૂક્રાતા ’

૧૧ લોકાકાશનું સ્વરૂપ, લોકનું સ્વરૂપ, તેમાં થતાં આત્માનાં જન્મ-મરણની સ્થિતિ અને એના રખડપાટાનાં સ્થાનોની વિચારણા—‘ લોકપદ્ધતિ ’

૧૨ સાચા માર્ગની ઓળખાણ, પ્રાપ્તિ અને સંરક્ષણ મુશ્કેલ છે પણ એ રત્નત્રયીની પ્રાપ્તિ કરવી એ ખાસ કર્તવ્ય છે એની વિચારણા—‘ બોધિદુર્લભ ’

આ બાર લાવના આ ગ્રંથમાં કહેવાની છે.

આપણો ક્રમ નીચે પ્રમાણે રાખશું.

પ્રત્યેક લાવનાને પ્રકરણ કહેવામાં આવશે. એટલે બાર લાવનાનાં બાર પ્રકરણ અને મૈત્ર્યાદિ ચાર લાવનાનાં ચાર પ્રકરણ એમ સોળ પ્રકરણ થશે.

भ्रुङ्गप्रथम

परिचय :: अनित्य भावना

पुष्पिताम्रा

वपुरवपुरिदं विदभ्रलीलापरिचितमप्यतिभङ्गुरं नराणाम् ।
तदतिभिदुरयौवनाविनीतं भवति कथं विदुषां महोदयाय ॥क १॥

शार्दूलविक्रीडितम्

आयुर्वायुतरत्तरङ्गतरलं लग्नापदः सम्पदः,
सर्वेऽपीन्द्रियगोचराश्च चटुलाः सन्ध्याभ्ररागादिवत् ।
मित्रस्त्रीस्वजनादिसङ्गमसुखं स्वप्नेन्द्रजालोपमं,
तर्किकं वस्तु भवे भवेदिह मुदामालम्बनं यत्सताम् ॥ ख २ ॥
प्रातर्भ्रातरिहावदातरुचयो ये चेतनाचेतना,
दृष्टा विश्वमनःप्रमोदविधुरा भावाः स्वतः सुन्दराः ।
तांस्तत्रैव दिने विपाकविरसाद्वा नश्यतः पश्यत-
श्चेतः प्रेतहृतं जहाति न भवप्रेमानुबन्धं मम ॥ ग ३ ॥

१ वित् अटले विद्वान् व्यथुकार. भिदुर अटले वञ्. अतिभिदुर-
यौवनातीतं Insolent by highly impulsive youth.

२ चटुलः व्यथण

३ विधुराः अटले व्याप्त. अवदातरुचयः सुविशुद्ध प्रकाशवाणा-
तेजवाणा. विपाक परिपाकदशा, अतिम स्थिति, पकवदशा. प्रेत यम,
नरक. प्रेतहृत अटले ज्ञेनो विवेक नाश पाप्मी गयो छे अपुं. ज्ञेने
यम हृत्ते तेनी अपी ज्ञ दशा थाय छे.

ક ૧ ભાઈ ! આ શરીર આકાશની લીલાનો પરિચય* કરાવનાર હોઈ ઝરી રીતે શરીર જ નથી અને વળી મનુષ્યોના સંબંધમાં એનો એક ક્ષણવાર પણ ભરોસો ન કરી શકાય તેવું છે. વળી એ શરીર ભારે આકરા યૌવનથી છકી ગયેલું છે. આવું શરીર સમગ્ર વિદ્વાન માણસના મહોદયને માટે કઈ રીતે થઈ શકે ?

ક ૨ (પ્રાણીનું) આયુષ્ય પવનના ઉંચાં-નીચાં થતાં મોજાં જેવું ચંચળ છે; સર્વ પ્રકારની સંપત્તિઓની સાથે આપદાઓ વળગી રહેલી છે; પાંચે ઈન્દ્રિયનો વિષય થઈ શકે તેવા સર્વે પદાર્થો સવાર-સાંજની સંધ્યાના રંગોની પેઠે ક્ષણવારમાં આવે ત્યાં તો ઉડી જનારા-ચંચળ છે; મિત્રો, પત્ની અને સગાં-સંબંધીઓનો મેળો સ્વમાની સાથે અથવા ઈદ્રજ્જની સાથે સરખાવવા યોગ્ય છે-આ પ્રમાણે છે ત્યારે આ સંસારમાં કઈ વસ્તુ સમજન પ્રાણીને-સંત પુરૂષને ટેકો આપનારી અથવા ટેકો લેવા લાયક છે ?

ક ૩ ભાઈ ! આ સંસારમાં અત્યંત પવિત્ર રૂચિ ઉત્પન્ન કરનાર સ્થાવર અથવા જંગમ ભાવો જાતે સુંદર હોઈને સવારના પહોરમાં આખી દુનિયાને મનમાં આનંદ કરાવનારા હોય છે તે જ ભાવો પરિપાકદશા પામતાં વિરસ થઈ જઈને તે જ દિવસે (દિવસને અંતે-સાંજે) નાશ પામતાં-ખણસ થઈ જતાં દેખાય છે; છતાં પ્રેતથી હણાયલું આ મારું મન સંસારના પ્રેમની ગાંઠને છોડતું નથી !

* પરિચય કરાવનાર એટલે એને યાદ કરાવનાર, એની રીતે વર્તનાર, એના જેવું. જેવાં વાદળાં અયોક્સ તેવું આ શરીર.

गेयाष्टक

(अनित्य भावना)

मूढ मुह्यसि मुधा मूढ मुह्यसि मुधा,
विभवमनुचिन्त्य हृदि सपरिवारम् ।
कुशशिरसि नीरमिव गलदनिलकम्पितं,
विनय जानीहि जीवितमसारं ॥ मूढ० ॥ ध्रुवपद ॥

पश्य भङ्गुरमिदं विषयसुखसौहृदं,
पश्यतामेव नश्यति सहासं ।
एतदनुहरति संसाररूपं स्या-
ज्वलज्वलदबालिकारुचिविलासं ॥ मूढ० ॥ १ ॥

हन्त हतयौवनं पुच्छमिव शौवनं,
कुटिलमति तदपि लघुदृष्टनष्टम् ।
तेन वत परवशा परवशा हतधियः,
कडुकमिह किं न कलयन्ति कष्टम् ? ॥ मूढ० ॥ २ ॥

यदपि पिण्याकतामङ्गमिदमुपगतं,
भुवनदुर्जयजरापीतसारम् ।
तदपि गतलज्जमुज्जति मनो नाङ्गिनां
वितथमति कुथितमन्मथविकारम् ॥ मूढ० ॥ ३ ॥

અષ્ટકનો અર્થ:—(અનિત્ય લાવના)

આ ગેય વિભાગ ' તાર હો તાર પ્રભુ મુજ સેવક ભણી ' એ લયમાં બરાબર ગાઈ શકાય છે. એનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

ધ્રુવપદ:—મૂઠ ચેતન ! તારાં (સ્ત્રી, પુત્ર, સગા-સંબંધી) પરિવારનો અને તારી દોલત શેઠાઈ આદિ વૈભવનો વારંવાર વિચાર કરીને તું ફેકટ મુંઝાયા કરે છે. અરે મૂઠ ! તું ખરેખર ફેકટ પ્રીકર-ચિંતા કરે છે ! અરે વિનય ! પવનથી ફડફડાટ હાલતાં દર્ભ (ઘાસ)ની આણી પર રહેલાં પાણીનાં ટીપાં જેવા (અસ્થિર) તારા જીવતરને તું અસાર બાણ.

૧. તું જે ! ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયમુખની સાથે તારે જે દોસ્તી-સંબંધ છે તે તો ક્ષણવિનાશી છે અને જોતજોતામાં હાથ-તાળી દઈને નાસી જાય તેવો છે, અને આ સંસારનાં સ્વરૂપો છે તે તો અબકારા ભારતી વીજળીના ચમકારનો બરોબર ખ્યાલ આપે છે—ચમકારના વેગને અનુસરે છે.

૨. અરે ભાઈ ! આ જોખન (યુવાની) છે તે તો ખરેખર કુતરાની પુંછડી જેવું (વાંકું) છે અને તેવું છતાં વળી જોતજોતામાં ખલાસ થઈ જાય તેવું છે. એવા જોખનીઆને જે પરવશ પડ્યા તે ખરેખર પારકાને આધીન પડી જઈ મંદ બુદ્ધિવાળા થઈ જાય છે. (એવા પ્રાણીઓ) ક્યાં ક્યાં કડવાં ફળ ન પામે ?

૩. ઘડપણ (જરા) જે વ્રણ ભુવનમાં ન જીતી શકાય-વશ ન કરી શકાય તેવું છે તે શરીરનું સારસાર પી જાય છે અને તેથી આ શરીર તદ્દન રસ વિનાના ખોળ જેવું થઈ જાય છે, તો પણ લાજ-શરમ વગરનું પ્રાણીનું મન અડવા કે સુંઘવા ન ગમે એવા કામદેવના આળા અસકાને—એના વિકારોને છોડતું નથી !

सुखमनुत्तरसुरावधि यदतिमेदुरं,
 कालतस्तदपि कलयति विरामम् ।
 कतरदितरत्तदा वस्तु सांसारिकं,
 स्थिरतरं भवति चिन्तय निकाभम् ॥ मूढ० ॥ ४ ॥

यैः समं क्रीडिता ये च भृशमीडिता,
 यैः समाकृष्महि प्रीतिवादम् ।
 तान् जनान् वीक्ष्य बत भस्मभूयं गतान्,
 निर्विशङ्काः स्म इति धिक् प्रमादम् ॥ मूढ० ॥ ५ ॥

असकृदुन्मिष्य निमिषन्ति सिन्धूर्मिव-
 चेतनाचेतनाः सर्वभावाः ।
 इन्द्रजालोपमाः स्वजनजनसङ्गमा-
 स्तेषु रज्यन्ति मूढस्वभावाः ॥ मूढ० ॥ ६ ॥

कवलयन्नविरतं जङ्गमाजङ्गमं,
 जगदहो नैव तृप्यति कृतान्तः ।
 मुखगतान् खादतस्तस्य करतलगतै-
 र्न कथमुपलप्यसेऽस्माभिरन्तः ॥ मूढ० ॥ ७ ॥

नित्यमेकं चिदानन्दमयमात्मनो,
 रूपमभिरूप्य सुखमनुभवेयम् ।
 प्रशभरसनवसुधापानविनयोत्सवो,
 भवतु सततं सतामिह भवेऽयम् ॥ मूढ० ॥ ८ ॥

૪. અનુત્તર વિમાનમાં વસનારા દેવ સુધીનું સુખ સર્વોત્કૃષ્ટ ગણાય, તે પણ સમય પૂરો થાય-કાળ પ્રાપ્ત થાય-આયુ પૂર્ણ થાય ત્યારે પૂર્ણ વિરામ પામે છે, તેથી હાઈ ! તું ખૂબ વિચાર કરીને જો કે આ સંસારમાં રહેલી કંઈ વસ્તુ એથી વધારે સ્થિર છે ? અથવા હોઈ શકે ?
૫. જેની સાથે આપણે રમ્યા-ખેલ્યા, જેની આપણે સારી રીતે પૂજા-સેવા કરી, જેની સાથે આપણે વિનોદ-વાર્તાઓ કરી તેવા તેવા માણસોને રાખમાં રગદોળાતાં આપણે નજરે જોયા અને છતાં આપણને જાણે કાંઈ થવાનું નથી એમ ધારી નિશ્ચિન્ત થઈને (છાતી કાઢીને) ઊભા રહીએ છીએ ! આવા પ્રમાદને-આવી મોટી ભૂલને ધિક્કાર છે !
૬. (આ દુનિયામાં) ચેતન અને અચેતન સર્વ ભાવો સમુદ્રમાં આવતાં મોજાઓની પેઠે એક વાર ઊઠે છે-જામે છે અને પાછા તુરત જ શમી જાય છે. (અહીં) સગાસંબંધી અને ધનનો સંબંધ ઇંદ્રજાળ જેવો છે. જે પ્રાણીઓ તદ્દન મૂઠ-મૂર્ખ હોય તે જ એમાં રાચીમાચી જાય છે.
૭. ત્રસ અને સ્થાવર જીવોથી ભરેલા આખા જગતને જમરાજ એક ક્ષણ પણ અટક્યા વગર આખો વખત ગળી જતો જાય છે (આઈ જાય છે-કોળીઓ કરી જાય છે), પણ કદી ધરાતો નથી. એ કાળ પોતાના સુખમાં આવ્યા તેને હોઈયાં કરી જાય છે ત્યારે તેની હથેળીમાં રહેલા આપણો અંત(છેડો) કેમ નહિ આવે ?
૮. આત્માનું ચિદાનંદમય રૂપ જોઈને તું એકલા નિત્યસુખનો અનુભવ કર. આ સંસારમાં અહીં પ્રશમરસરૂપ તાજા અમૃત-રસને આકર્ષણ કરવારૂપ ઉત્સવ સંતપુરૂષોને વારંવાર હો.

નોટ:—

(ક્રિવપદ) ગલત્ એટલે પડતું, પડું પડું થઈ રહેલું.

અનિલકમ્પિતં પવને હલાવેલું. પવન કુશને હલાવે છે, એ કુશના છેડા પર પાણીનું ટીપું છે તેને પડતા વાર સી ?

વિનય કર્તા પોતાને સંબોધે છે, મોક્ષાભિલાષી જીવને 'વિનય' કહેવાય. વિનય એટલે વિનિવર્તન. મોક્ષની અભિલાષા વર્તે તે.

૧ સૌહદં મિત્રભાવ. મૈત્રી. દોસ્તી. વિલાસ નખરાં Freak.

સહાસં હસીએ એટલી વારમાં. જ્નેતજ્નેતામાં. હાસ્ય કરતું.

સંસારરૂપં મોહરામ્નનું નાટક. રચાત્ જ્નેસથી

જલદવાલિકા વાદળાની દિકરી-વીજળી. સ્ત્રિ એટલે કાંતિ.

૨ હતયૌચનં એટલે હણાયેલું જ્નેખનીયું. લઘુ એટલે શીઘ્ર. જલદી.

કલયન્તિ ના એ અર્થ છે. પ્રાપ્ત કરે છે અથવા જ્નેષ્ટ જાણી શકે છે:

૩ પિળ્યાક લેઓ. જોળ-તલમાંથી તેલ કાઢ્યા પછીનો કચરો-ઢારને ખાવાનો જોળ.

સાર સત્ત્વ. જરા કેવી રીતે સત્ત્વ પી જાય છે તે લખવાની જરૂર નથી.

વિતથ ઉલટાને સુલટું બતાવે, સુલટાને ઉલટું બતાવે એવું.

કુચિત યુક્યું પણ ન ગમે તેવું, ચીડ ઉપખત્રે તેવું.

૪ અનુત્તર પાંચ અનુત્તર વિમાની દેવોમાં પણ છેલ્લા અનુત્તર વિમાનના દેવો. એનું તૈત્રીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય હોય છે અને કલ્પી ન શકાય તેવું જીવ્યામાં જીવ્યું સુખ હોય છે. પલંગ પર પોઢવાનું અને જ્ઞાનાનંદમાં મસ્ત રહેવાનું.

કાલ એટલે છેડા. મરણ. વિરામ એટલે પૂર્ણવિરામ. અલ્પ કે અર્ધ નહિ. નિકામમ્ ખૂબ. સારી રીતે. અત્યંત.

૫ ર્શિક્ષા: પૂજિત. પૂજા સેવા કરી. પ્રીતિવાદ ઠોળ. મસ્કરી. ચાળાચશકા. મસ્મમૂયં સ્મશાનમાં રાખોડો થયા. નિર્વિશંકા નફકરા. ચિંતા વગરના.

૬ અસહ્યત્ અનેક વાર. વારંવાર.

પરિચય

અનિત્ય ભાવના—

(ક૧) પ્રથમ આપણે લેખકમહાશયનો આશય વિચારી જશું. આ પ્રાણીને સર્વથી વધારે પ્રેમ અને પરિચય પોતાના શરીર સાથે છે. આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરીને જ આપણે ચાલીએ છીએ. જ્ઞેય અને જ્ઞાતા એક હોઈ શકતા નથી. આ શરીર છે એમ બાહ્યનાર કોઈ અન્ય વસ્તુ છે અને તે આત્મા છે. એના અસલ સ્વરૂપે આત્મા જ્ઞાનવાન છે, વિદ્વાન છે અને તેથી આ પ્રાણીને સમજી-વિદ્વાન તરીકે ઉદ્દેશીને લેખકમહાત્મા કહે છે કે:—

ભાઈ ! તું તારા શરીર ઉપર ખૂબ મોહી રહ્યો છે અને એને જરા અગવડ પડતાં ગાંડોઘેલો થઈ જાય છે અને દોડા-દોડ કરવા મંડી પડે છે કે ખીબને દોડાદોડ કરાવે છે; તે શરીરને ખરી રીતે જોઈશ તો તને લાગશે કે આ શરીર જ તારું નથી, તો તું કોને માટે આ સર્વ દોડાદોડ કરી રહ્યો છે ? જરા જો ! એ શરીર તો આકાશમાં ચઢી આવેલાં વાદળાંની જેવી રમત કરનારું છે.

તેં કહી વાદળાંનો અભ્યાસ કર્યો છે ? એને વા(પવન)નું દળ કહેવામાં આવે છે. એક નાનું વાદળું ચોમાસામાં આવે

૭ જંગમાજંગમં જંગમ એટલે ત્રસ જીવો. એ, ત્રણ, ચાર, પાંચ ઇન્દ્રિય-વાળા અને અજંગમ એટલે સ્થાવર જીવો—એકેન્દ્રિય : પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ. કવલયન્ કાળીઓ કરી જતો. કરતલ હથેળી

૮ નિત્ય એ સુખનું વિશેષણ છે. ચિદાનંદમય વિશેષાર્થ જીવો.

વિનય લઈ આવવું. પ્રાર્થના ઉત્સવમાં નયનં જરૂર હોય છે.

રૂઠ અહીં. આ ગ્રંથમાં. આ વિચારણામાં.

અને પવન સખ આવે તો કાં તો તે વરસી પડે અને કાં તો માઇલના માઇલ ચાલ્યું જાય. એનું કાંઈ ઠેકાણું જ નહિ. એના પર હિસાબ ગણી સટો કરનારા પણ પાયમાલ થઈ ગયા છે. એનું કાંઈ ઠેકાણું જ નહિ. વાત-વાતમાં વાદળાં ચઢી આવે અને નેતનેતામાં ચાલ્યાં જાય. લોકોક્તિમાં પણ કહેવાય છે કે:—

આલ ગાલ ને વર્ષા તારા, સ્ત્રીચરિત્ર ને રોતાં બાળા;
તેની જેલ પરીક્ષા કરે, સહદેવ જેથી પાણી ભરે.

એટલે એ વાદળાંનું કાંઈ ઠેકાણું નહિ. એવાં વાદળાંની લીલા બતાવનાર અને એનો ખરો પરિચય આપનાર આ શરીર છે. એ શરીરનું કાંઈ ઠેકાણું નહિ, ધોરણ નહિ, એની ચોકસાઈ નહીં તેથી એના ઉપર આધાર રખાય નહિ.

અથવા સારી રીતે પોષણ કરેલું એ શરીર કોઈ પણ વખતે વાદળાંની પેઠે વીખરાઈ જનાર છે, વરસ્યા વિના પણ ખલાસ થનાર છે. એના તે ભરોંસા હોય? એના ઉપર ગણતરી કરાય?

અને વળી એ શરીર એટલું બધું ઠેકાણું વગરનું છે અને સાથે એ ક્ષણભંગુર પણ છે. એનો નાશ ગમે તે પણ થઈ જાય, એ અટકી પડે અને પછી તને એકલો કરી મૂકી બેસી જાય!

વળી તું વિચાર કર. એ શરીર યૌવનના જેરથી ઉદ્ભવ થયેલું છે. માતેલા સાંઠ કે મદજરતા ગાંડા હાથીનો ભરોંસો શો? જીવાની માણસને ગદ્દાપચીરીમાં નાખે છે ત્યારે ભાન, વિવેક, વિચાર, સૌજન્ય, લાજમર્યાદા કે સભ્યતા ભૂલાવી દે છે. જીવાનીના જેરમાં-કામદેવના સાન્નિધ્યમાં પ્રાણી કેવાં કેવાં કામો-ચાળાઓ કરે છે તે તારે નવું જાણવાનું નથી. કોઈ પણ નવલ લે, એટલે તને જણાઈ આવશે. આવા શરીરને ભરોંસે કેમ

રહેવાય ? એ વાદળાની લીલા દર્શાવનાર ક્ષણભંગુર છે અને ચાલે તેટલો વખત જીવાનીના આસકામાં નાથ વગરના બળદ જેવું અવ્યવસ્થિત છે.

સમજી માણસને એ શરીર લાભકર્તા કેમ નીવડે ? પ્રગતિ કરનાર કેમ થઈ શકે ? એને આત્મવિકાસ કરનાર કેમ બનાવી શકાય ? એ વાત શોધી કાઢવી એમાં આ જીવનયાત્રાનું સાક્ષ્ય છે. શરીર વસ્તુતઃ શરીર જ નથી, તારૂં રહેવાનું નથી, છે પણ નહિ અને જીવાનીની પેઠે અવિનીત છે. એમાંથી સાર કેમ કઢાય ? કાઢવાનો રસ્તો શોધી કાઢે તેનો અવતાર ધન્ય છે. ખાકી એવા વાદળીઆ રંગ જેવા અવિનીતને આશરે પડી સમજ્યા કરે, એને પંખાખ્યા કરે—તે ગમે તે હોય, પણ એને વિદ્વાન કે સમજીનું ઉપનામ તો ન જ ઘટે.

તને સર્વથી વધારે વહાલા શરીરની વાત થઈ. હવે તું જરા આગળ ચાલ.

(સ્ ૨) પ્રાણીનું જીવન પવનના અસ્થિર તરંગ જેવું અચળ છે. કાળનો ઝપાટો ક્યારે આવશે ? કેટલો ટકશે અને ક્યારે ઉડી જશે ? એ કાંઈ કહી શકાય નહિ. આયુષ્યની દોરી તૂટતા વાર લાગતી નથી. અત્યારે છીએ, કાલે સવારે શું થશે તે કાંઈ કહેવાતું નથી. ન જાને જાનકીનાથ ! પ્રમાણે કિં વિષ્યતિ ? એક આડી રાતમાં તો કંઈક ચાલ્યા ગયા. હસતા-મતાને 'હાર્ટફેલ' થઈ જતાં બેયાં.

સંપત્તિની સાથે વિપત્તિઓ વળગેલી જ છે. આપણે તો પ્રકાશોદીના જમાનામાં છીએ. જેની મોટરો દોડતી બેઈ એને

ટ્રામનો આનો મળતો નથી એવા જોયા. કોટિધ્વજને નોકરી કરતા જોયા અને હુષ્ટપુષ્ટ શરીરવાળાને ક્ષયની ખીમારીમાં રગ-દોળાતા જોયા. ધનની, શરીરની કે કોઈ પણ પ્રકારની સંપત્તિ સાથે વિપત્તિ લાગેલી જ છે. ધનવાન શેઠોને ઇન્કમટેક્સનો ગોટાળો કરતાં જોલની ઘીક લાગે છે અને વિશ્વાસઘાત ચોરી કરનારને જોલનો લય માથે છે. સ્થાવરજંગમ સર્વ વિભૂતિ ઉપર લય રહેલ જ છે. એને મેળવતાં ઉપાધિ, જળવતાં ઉપાધિ અને જ્વલ ત્યારે કકળાટ. એટલે સંપત્તિ સાથે વિપત્તિઓ પ્રથમથી જ વળગેલી છે.

પાંચે ઈન્દ્રિયના વિષયો સંધ્યાસમયે જોવાતાં આકાશના રંગ જેવા છે. આકાશમાં સવાર-સાંજ બુદ્ધા બુદ્ધા રંગ થાય છે, તે થોડા વખતમાં ખલાસ થઈ (ઉડી) જાય છે. ખાધું અને પેટમાં ગયું એટલે ખલાસ ! જોયું અને ચાલી ગયું એટલે ખલાસ ! એ સર્વ વિષયો ટૂંકો વખત રહી ઉડી જનારા છે અને ગયા પછી હતા જ નહિ એવા થઈ જાય છે. સ્વપ્ન આવ્યું, તેમાં રાજ્ય મળ્યું, શેઠાઈ કરી, આંખ ઉઘડી અને ખેલ ખલાસ ! ઈન્દ્રિય-જાતી નગરો જન્યાં, ખાજી ખેંચી લેવાણી એટલે સર્વ ખલાસ ! વિજળીનો ચમકારો થયો, ઝગઝગાટ થયો અને પછી અંધારું ઘોર ! મૃગતૃણાના ઝાંઝવા પાછળ દોડ્યા, સ્થાને જઈને જોયું તો વાતમાં કાંઈ માલ નહિ ! ઈન્દ્રિયના વિષયોની આ ખરી સ્થિતિ છે. ‘ ચાર દહાડાનું ચાંદરડું અને ઘોર અંધારી રાત ’ એ લોકોક્તિવાળી વાત છે.

પ્રિય મિત્ર, વહાલી સ્ત્રી, સગાંસંબંધીઓ વિગેરે સાથેનો મેળાપ પણ સ્વપ્ન સરખો છે, ટૂંકો છે, થોડા વખતનો છે

અને ખસી જનારો છે. એ પણ ઈંદ્રજાળની કલ્પનાથી બનાવેલા નગર જેવો છે.

ત્યારે આ સંસારમાં આયુષ્ય ઘણું અંચળ છે, સંપત્તિ સાથે આપત્તિ વળગેલી છે, ઈંદ્રિયના વિષયો અપળ છે અને વહાલાનું મિલનસુખ સ્વપ્ના જેવું છે ત્યારે સમગ્ર માણસે આમાં આનંદ ક્યાં માનવો? આનંદ માટે આપણે મહેનત કરી ધન મેળવીએ, પણ ત્યાં તો આપત્તિઓ સાથે જ આવે, છોકરાં કે સ્ત્રી વાસ્તે ઘર વસાવીએ ત્યાં તો એ કે આપણે ગ્રાહ્યા જઈએ અને છેવટે આ જીવન પણ ઠેકાણા વગરનું અને ગમે ત્યારે રખડાવી પાડે એવું! ત્યારે આ સ્થિતિમાં આનંદ ક્યાંથી મેળવવો? આનંદ લેવા કેાની પાસે જવું? એને ક્યાં શોધવો?

સુખ ક્યાં છે? તેની શોધમાં આપણે નીકળ્યા છીએ, સુખી થવું એ આપણી મનઃકામના છે; પણ જેનાથી, જેની ખાતર, જેના વડે અને જ્યાંથી સુખ મેળવવા માગીએ છીએ ત્યાં તો દુઃખનો પાર નથી, આનંદનું નામ નથી, સગવડનું ઠેકાણું નથી. ત્યારે આ સર્વ થોડા વખત રહેનારા પદાર્થો અને સંબંધ ઉપર આનંદ માટે આધાર રખાય? આ સંસારમાં કઈ વસ્તુ એવી છે કે જેમાંથી અથવા જેદ્વારા પ્રાણી આનંદ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે?

શરીરની વાત કરી, સાંસારિક પદાર્થો અને સંબંધોની વાત કરી. હવે સ્થૂળ લાવોની વાત કરી તેનું અદ્વપસ્થાયિત્વ વિચારીએ.

(મ. ૩) સવારે જે કમળ આનંદ આપે છે તે સાંજે ખીડાઈ જતાં આનંદ નથી આપતું. યુવાન બળદ દોડતો હોય ત્યારે જે આનંદ આપે છે તે ઘરડો થઈ જાય ત્યારે પાંજરાપોળે

મૂઠવા યોગ્ય થાય છે. સંપત્તિવાન-ધનવાનના જે પુત્રોને મળવામાં કે તેની ઓળખાણમાં આનંદ કે માન મનાય તેની સંપત્તિ જતાં તેના સાસુ જેવું ગમતું નથી. નવી ખરીદેલી મોટરની સ્પીડની વાતો કરતાં મલકાનાર બે-ત્રણ વરસે એમાં કચડ કચડ થતું સાંભળે છે ત્યારે એને ગદલવાનો વિચાર કરે છે અથવા સ્કેપ- (કચરા)ને લાવે વેચી નાખે છે. યુવાનીનો રંગ ઉતરી ગયેલ સ્ત્રી સાસુ જેવું ગમતું નથી. આ સર્વ દરરોજના અનુભવના વિષયો છે. પ્રભાત અને તે જ દિવસ અહીં અલંકારિક લાષામાં સમજવાના છે. આજે-કાલે, સવાર-સાંજે, ઓણ-પોર : એવા અર્થમાં એનો ઉપયોગ છે તે સુગ્રાહ્ય છે.

ચેતન પદાર્થોમાં સ્ત્રી, પુરૂષ, અથવા વિગેરે સમજવાં. અચેતન પદાર્થો તે મોટરગાડી, વસ્ત્ર, અલંકાર સમજવાં. આ ચેતન-અચેતન સ્થાવર-જંગમ પદાર્થો એક વખત અત્યંત આનંદ આપે તેવા હોય, સુંદર મનોહર નહોય, કાંતિથી પ્રકાશમાન હોય તે જ પદાર્થો જ્યારે પરિણામે વિરસ થઈ જાય છે, જ્યારે દૂધ કાઢીને લોચા વળે છે ત્યારે એનો નાશ થતો આપણે નજરે જોઈએ છીએ. આવું એક જ દિવસમાં બને છે. કોઈપણ ચરાચર પ્રાણી કે વસ્તુને લઈએ તો આમ જ થાય છે, છતાં આપણું મન સંસારને ચોંટ્યા જ કરે છે, એ એને વળગતું જ જાય છે, એ એને ચાટતું જ જાય છે. ખરેખર, ચેતન તો કોઈ ભારે જગડું છે! એના ઉપર પ્રેત (Devil) ની અસર ખરેખરી જામેલી દેખાય છે. એ નજરે આખો ખેલ જુએ છે, છતાં એના ઉપર કાંઈ અસર થતી નથી અને જાણે દુનિયામાં બીજાને ગમે તેમ થયું પણ પોતાનો ગોટો તો જરૂર ચાલ્યો જ જશે. આવી તુચ્છ ખોટી ભ્રમણામાં પડી જાણી-જોઈને સંસા-

રમાં અટવાયા કરે છે, તેને વળગતું જાય છે અને તેમાંથી સાર મળી આવશે એવા વલખામાં લાલચે એ ટંગાઈ રહે છે. એને સંસારનો પ્રેમ છોડવો ગમતો નથી, છોડવાની એની વૃત્તિ નથી અને છોડવાના એના માર્ગો નથી. એ અનિત્ય વસ્તુને ઓળખતું નથી, એનાં ઘરની ચીજોની કિંમત જાણતું નથી, એ આંખ ઉઘાડીને જોતું નથી અને સંસાર સાથે લાગીવળગી રહી તેના ઉપરનો રસ જરા પણ ઓછું કરતું નથી એની સંસારની આસક્તિનો ચિતાર આપ્યો હોય તો એમ જ લાગે કે એને અહીંથી કદી જવાનું જ નથી અને એ તો જાણે અહીં ઘરખાર કરીને બેસી ગયેલ છે. આવું મારું મનડું છે. એ મનજીભાઈના તો ઘણા વખાણ કરવાના છે તે જ આગળ ઉપર યથાસ્થાનકે એકથી વધારે વખત થશે.

હવે જે ગીત શરૂ થાય છે તે અને પછીના સર્વ ગીતો ઘણી દેશીઓમાં ગાઈ શકાય છે. સુખ્યનો નિર્દેશ પ્રત્યેક ગીતની નીચે નોટમાં થશે. એને અસલ રાગ-રાગણીમાં પણ ગાઈ શકાય છે. એની ગેયતા અદ્ભુત છે, રસમય છે અને ન બેસે તો જેને આવડે તેની પાસેથી યાદ કરી લેવા લાયક છે. પ્રત્યેક ગીત જાહુ સારી રીતે ચાહુ દેશીમાં ગાઈ શકાય છે. એની સંખ્યા ૧૨+૪=૧૬ની છે અને દરેક અષ્ટક છે. †

અનિત્ય ભાવના— :: ગેયાષ્ટક પરિચય—

લેખક મહાશય આ આત્માને એના સર્વ સંબંધો, એના આનંદ ઉત્સવો કેવા છે? કેટલા વખતના છે? અને છેવટે કેવા પરિણામવાળા છે? તે બતાવવા ઇચ્છે છે. તેઓ એ સર્વ વસ્તુઓ અને ખૂદ શરીર પણ અનિત્ય છે એમ બતાવી એને ઉડો ઉતારી દે છે. તેઓ એ કાર્ય ખૂબ સરસ રીતે ગેયાષ્ટકમાં દર્શાવે છે તે આપણે જોઈએ.

ધ્રુવપદ—અરે ભાઈ! તું તારા સગાસંબંધીઓની ચિંતા કર્યા કરે છે, તેઓનું શું થયું હશે? શું થશે? તેનો વિચાર કરી મનમાં મુંઝાયા કરે છે. જેલમાં પડ્યો પડ્યો પણ છેાકરાઓ, ભાઈઓ, વડિલો શું કરતા હશે એની ચિંતા કરે છે! અરે! તારી ચિંતાની તે વાત શી કરવી? જરા કોઈનું માથું દુઃખવા આવે ત્યાં તો ઢોડાઢોડ કરી મૂકે છે અને ડોક્ટરોને ઉપરાઉપરી ટેલીફોનો કરવા મંડી બંધ છે. કોઈના લગ્નની, કોઈના સગપણની, કોઈની નોકરીની, કોઈના વ્યાપારની, કોઈના કંકાસની, કોઈની ખટપટની, કોઈની નિંદાની, કોઈના ભવિષ્યની તું ચિંતા કરે છે અને મનમાં મુંઝાયા કરે છે.

તારી દુનિયા ઘણી નાની છે. તેની પ્રશંસા-નિંદા માટે નિરંતર ગુંચવાયા કરે છે. તેઓની ચિંતા કરી તું અટવાયા કરે છે અને જાણે તારા વગર દુનિયા ચાલવાની નથી એવો તું ખ્યાલ કર્યા કરે છે; પણ એ તારી મુંઝવણ તદ્દન નકામી છે—ફેકટ છે. શામાટે ખોટી છે? એ આપણે હમણા જ જોશું.

એવી જ રીતે તારા વૈભવની તું ચિંતા કર્યા કરે છે અને તેની ખાતર પાતળો પડી બંધ છે. વૈભવ જાણે ચાલ્યો જશે,

હુટાઇ જશે કે વેડફાઈ જશે એવો તને ભય રહ્યા કરે છે. બાણે મોટર કે હુવેલી ચાલી જશે અથવા તો વેપારમાં મોટી નુકસાની થશે એવી તારા મનમાં મુંઝવણ થયા કરે છે.

વૈલવને માટે એવું છે કે રાજાને રાજ્યનો વૈલવ મીઠો લાગે તેટલો વેપારીને વેપારનો લાગે છે, અમલદારને અમલદારીનો લાગે છે, મુનોમને મુનીમગીરીનો લાગે છે અને જરા પણ અતિશયોક્તિ વગર કહી શકાય તેમ છે કે લિખારીને તેના માગવાના ઠીકરાનો લાગે છે. આ વાત બારીક નિરીક્ષણથી ખસે તેવી છે. ‘અપને અપને તાનમે’, ગદ્દા બી મસ્તાન’ એ કહેવત સાચી છે. નિશાળનો માસ્તર, ઓપ્રીસનો આખો દિવસ ઘસડખોરો કરનાર કારકુન, ચોટી કરનાર લૈયો કે ચોરી કરનાર અઠંગબાજો સર્વ પોતાના તાનમાં મસ્ત રહે છે અને નાની ચોરડીમાં પણ વૈલવ માને છે અને એ એનો વૈલવ ચાલ્યો ન જાય તે માટે શ્રીકર-ચિંતા કર્યા જ કરે છે.

પૈસાની મુંઝવણની તો વાત જ શી કરવી ? એને મેળવતાં પીડા, જાળવતાં પીડા, વાપરતાં પીડા, ખોતાં પીડા, જતાં પીડા અને સર્વ પ્રકારે એના સંબંધી પીડાનો પાર આવે તેમ નથી; કારણ કે ધનની સ્થિતિ આ પ્રાણીએ કદી વિચારી નથી. કદાચ સહજ ડહાપણ આવે છે તો તે પણ ઘણુંખરું વૈલવ ગયા પછી જ.

ભાઈ ! આ પરિવાર અને ધન માટે તું ફેકટ મુંઝાય છે. તારું વર્તન જોઈને તને ‘મૂઠ’ કહેવો પડે છે. મૂઠ એટલે મૂર્ખ, અવિચારી પ્રાણી. તારા જેવો મહાન પ્રાણી થવાં યોગ્ય આત્મા તેને મૂઠ કહેતાં ખેદ થાય છે, પણ તું નીચેની હકીકત વિચારીશ ત્યારે તને લાગશે કે એ ઉપનામ તારે માટે

સર્વથા યોગ્ય છે અને તેથી તે તારા ઉપનામનું પ્રત્યેક ગાથાને છેડે પુનરાવર્તન કરવું પડ્યું છે.

તું સર્વને ‘ તારૂં પોતાનું ’ માનીને-તેને ‘ માઈં માઈં ’ ગણીને છાતી કૂટયા કરે છે પણ બીજાની વાત બાબુએ મૂક, તારાં પોતાનાં અવતરને જ તપાસ. તારૂં શરીર કેટલું તારૂં છે ? ક્યાં સુધી તારૂં છે ? જરા જો.

એક વન છે, એમાં વનરાજી ફાલીકુલી રહી છે, એમાં દર્ભ(ડાલડો)નું ઘાસ ઉગેલું છે, આકળ પડી છે, આકળના જળનું એક ટીપું એ દર્ભની છેડે વળગેલું છે, પ્રભાતનો પવન કુંકાય છે-હવે ડાલના છેડા પર રહેલા પાણીના ટીપાને નીચે પડતાં વાર કેટલી ? એ ક્યારે પડશે એ કહેવું તે કરતાં એ કેટલો વખત ત્યાં ટકશે એ વિચારવું જ બાકી રહે છે. એ ટીપા જેવું આ અવતર છે. એ ટીપાની જેટલી સ્થિતિ કાયમ ગણવાની ધૃષ્ટતા કરાય તેટલી આ અવનની સ્થિતિ કાયમ ગણવાની ઉદ્ધતાઈ ગણાય. પડું પડું થઈ રહેલું એ ટીપું ગમે ત્યારે પડી જાય એ તો સમજાય તેવી વાત છે, પણ એ ત્યાં અમુક વખત જરૂર ટકશે એવી ગણતરી ગણીને હિસાબ થાય ખરો ? એવા ધોરણ ઉપર કાંઈ રચના થાય ? અને એવી રચના જે કરે તે કેવો ગણાય ? એને માટે આ પ્રાણીને ‘ મૂઠ ’ કહેવાની છૂટ લેખકે લીધી જણાય છે. અથવા એ ડાલના છેડા પર પડું પડું થઈ રહેલું જળખિદુ અસાર છે-સાર વગરનું છે, નિરર્થક છે, દમ વગરનું છે, એની વાતમાં કાંઈ માલ નથી. એવા ટીપાની કદાચ થોડો વખત ટકી રહે તો પણ, ઉપયોગિતા શી ? આવશ્યકતા શી ? એમાં એને કે કોઈને લાલ શો ? એ ક્યા પ્રકારના લાલની સંભાવના પણ કરી શકે ?

આગળ ચાલતાં વિલવ અને પરિવારની ચિંતામાં રહેલી મૂઢતા વિશેષ પ્રકારે ખતાવવાની છે. લેખકશ્રીના લયમાં આગળ વધ્યા જઈએ અને તેમ કરતાં પ્રત્યેક ગાથાની આખરે આ ધ્રુવપદ ફરીફરી યોલીએ.

આ ગ્રંથમાં 'વિનય' શબ્દ ઘણીવાર આવશે. વિનય એટલે વિનિવર્તન. કોઈ આડોઅવળો ગયો હોય તેને ઠેકાણે લઈ આવવો તે 'વિનય' કહેવાય. મોક્ષની અભિલાષા પણ 'વિનય' કહેવાય. આમરૂવાળું વિશિષ્ટ પદ્ધતિસરનું વર્તન વિનય કહેવાય. આ ગ્રંથના લેખકશ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયે પોતાની સાથે વાતો કરી છે અને પોતાને ઉદ્દેશીને વિનય નામથી સંબોધે છે. એ સુંદર શબ્દનો ખડુ સારો ઉપયોગ લેખકશ્રીએ કર્યો છે. આપણે આપણી જાતને વિનય કહીને સંબોધી શકીએ. વિનય શબ્દ જ્યાં જ્યાં આવે ત્યાં ત્યાં આ અર્થ પ્રત્યેક સ્થાને સમજી લેવો.

૧. તેં અત્યારે પાંચે ઇંદ્રિયના વિષયો સાથે દોસ્તી બાંધી છે. તને સાઈં સાઈં ખાવાનું મળે ત્યારે તું સુખ માને છે, તું સુંદર સ્ત્રી સાથે વિષય સેવનામાં લહેર માણે છે, તું જમરની પેઠે જે તે ફૂલ ઉપર બેસી તેનું મધ ચાટવામાં મજા માણે છે, તું હૃદયપાક-પુરી કે રસ-રોટલી મળે ત્યારે સખડકા લેતાં અમૃત પીતો હોય એમ ગણે છે, સુંદર રૂપ જોવામાં તારી આંખોનું ફળ મળતું હોય એમ તને લાગે છે, ઓપેરા ચાલતા હોય કે વાજિત્રના સુર જામ્યા હોય ત્યારે તારા કાન તૃપ્તિ માને છે. આવી રીતે તેં પાંચે ઇંદ્રિયનાં સુખની સાથે ગાઢ સંબંધ માન્યો છે; જો કે એ ઇંદ્રિયના વિષયની સેવનામાં વાસ્તવિક રીતે જરા પણ સુખ જેવું છે જ નહીં એ તને ખતાવાય તેમ છે. તેં વિચાર કર્યો હોત તો તને સમજાય તેમ પણ છે, પણ એ તો

હૃદયપાક ખાધા પછી કે સ્પર્શસુખ ભોગવ્યા પછી તુરત વિચાર કર્યો હોય તો જ સમજાય તારે માટે હજુ એ વાત આગળ ઉપર હાથ ધરીએ. પણ જેને તેં સુખ માન્યું છે, જે સુખ સાથે તેં દોસ્તી ખાંધી છે અને જે સુખ મેળવવા તું હાથ-વરાળ કાઢે છે, ધમાધમ કરે છે અને જોખમ ખેડે છે તેને જરા થોડા વખત માટે સુખ માની લઈને ચાલીએ તો પણ તે સુખ કેવું છે ? કેટલું છે ? તે જરા વિચાર કરીને તું જો.

તેં માનેલું કોઈપણ સુખ જો. જરા ઉંડો ઉતરીને-વિચાર કરીને ઘરાખર તપાસજો. એ સુખ કેટલા વખત સુધી ચાલે તેવું છે તે જ પ્રથમ તો વિચાર. એમાં એ વાત છે: એક તો એ સુખ ઘણું જ થોડા વખતનું છે અને હાથને તાળી દઈએ એટલી વારમાં નાશ પામી જનારું છે એ બીજી વાત. હૃદયપાક ખાધો, સખડકો લીધો, જીભને હૃદયપાક અડ્યો, ગળ્યો લાગ્યો, પેટમાં ઉતરી ગયો-ખેલ ખલાસ ! આમાં મજા શી ? કેટલા વખતની ? અને પેટમાં તો હૃદયપાક હોય કે જેલનો બંડો રોટલો હોય એ સર્વ સરખું જ છે. એનાથી પણ વધારે સ્ત્રીસેવનની વાત છે, પણ તેનો ચિતાર આપણે સહ્યતા ખાતર ન ચીતરીએ; પરંતુ એમાં સુખ જેવું કંઈ નથી અને પછવાડેની સ્થિતિનો ખ્યાલ કરીએ તો અતિ તુચ્છ હીણપતલરેલી સ્થિતિ લાગે તેવી વાત છે. અરે આ તે સમજીની દશા હોય ? પાંચે ઈંદ્રિયના વિષય-સુખો જેની સાથે તેં અત્યારે જીવજન દોસ્તી ખાંધી છે અને જેની ખાતર આખો સંસાર રચ્યો છે તેમાં માલ શો છે ?

ઘોર અંધારી રાત્રી છે, વાદળાં ચઢ્યાં છે, વીજળીના ચમકારા થઈ રહ્યા છે. એ વીજળીના ચમકારાને જેટલો વખત લાગે તેટલો વખત તારું માનેલું સુખ ચાલે છે, લગલગ ક્ષણિક

છે, આબુ' ને લખકબક થઈ પર્યવસાન પામી જાય છે અને નટડી નાચે ને ચાળાચસકા કરે તેમ વીજળીના વિલાસના ધરાબર અનુકરણ જેવું તે છે. તેમાં તે તારો નિવાસ હોય ? તેમાં તે તારી સ્થિતિ હોય ? તેમાં તે ઘરડકા લેવાય ? તું કોણ ? ક્યાં આવી ચઢ્યો ? અને કેવી ચીજમાં માથાં મારે છે ? એ શરીરની અંદરની વસ્તુઓ કઈ છે અને કેવી છે ? તેનો ખ્યાલ તને આગળ છઠ્ઠી ભાવનામાં લેખકશ્રી ધરાબર આપશે, પણ તારા જેવા સમજી આવા તુચ્છ ઈંદ્રિયસુખની સાથે મૈત્રી કરે ત્યારે તો પછી તને 'મૂઠ' જ કહેવો પડે. તું ધરાબર વિચાર કરીને એ પાંચે ઈંદ્રિયના વિષયોને અને આખા સંસારના નાટકને યથાસ્વરૂપે ઓળખજો અને પછી તેમાં તને કાંઈ સ્થાયી, કાંઈ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય, કાંઈ સંઘરવા યોગ્ય જણાય તો મારી સાથે વિચાર કરજો; બાકી અત્યારે આવા ઉપર ઉપરના ચમકારાને જોઈ તું ફસાઈશ નહિ.

વીજળીના ચમકારા સાથે સરખામણીમાં અત્યારના પક્ષપાઉકર આદિ કૃત્રિમ સાધનોથી સુશોભિત (Butterfly or flapper) બનેલી 'દેશનેબલ' ગણાતી સ્ત્રીઓ આવી શકે. કામદેવની પુતળીઓ સંસારનું સત્યાનાશ કાઢે છે એ હકીકત હવે તો પશ્ચિમનો વિચારકવર્ગ પણ જોઈ શકે છે, પણ ઉપરચોટીઆ કહેવાતા સુધારાએ આખા ચારિત્રના પ્રદેશને કેટલો શીર્ષવિશીર્ષ કરી નાખ્યો છે તેનો ઇતિહાસ તો હવે પછી લખાશે. હિંદ એ માર્ગે જ ચાલવા લાગ્યું હતું, પણ એને એનો ઇતિહાસ જુદો લખાય એવી સાદાઈ શીખવનાર હતા અને છે. એથી નશીબે એ ઘસારાથી કદાચ ખચી જશે એમ લાગે છે.

આ વીજળીના ચમકારાની લાલચમાં ભૂલેચૂકે કોઈ ભૂલ ન.

ખાઈ જાય, એ વાત પુનરાવર્તનના લોગે પણ વારંવાર કસાવવા યોગ્ય છે. વીજળીના વિદાસ અને નાચનારીના વિદાસ બરાબર સરખાવવા યોગ્ય છે. મૂળ લયમાં હજી આગળ વધીએ. ત્યાં એ જ સુરની વાતો હજી કરવાની રહે છે.

૨. આવી રીતે જીવન અનિત્ય સમજાવ્યું, વિષયસુખની દોસ્તી અનિત્ય બતાવી, આખા સંસારના પ્રપંચને વીજળીના ઝબકારા સાથે સરખાવી ક્ષણસ્થાયી સ્થાપિત કર્યો; પણ આ ભાઈસાહેબને જીવાનીનો તોર છે, એને એ વાતમાં હજી તો ‘હંબગ’ જેવું લાગે છે. એ અત્યારે જેને ગદ્દાપચ્છીશી કહે છે તેમાં છે અને વાંકો ચૂકો ચાલે છે, માથે વાંકી ટોપી મૂકે છે અને જીવાનીના અનેક અત્યાચારો કરે છે. એના આગાનાં વર્ણન કર્યાં હોય તો હસવું આવે તેવી વાત છે. એ સમાજમાં કપડાં પહેરી ડાહ્યો-ડમરો થઈને ખેંઠો હોય ત્યારની વાત જીદી છે, પણ એની જીવાનીના રંગ જ્યારે એ ઘરમાં અથવા રાત્રે રખડીને બતાવે ત્યારે એની વાત, એનો મિજબજ, એનો દમામ એમ થઈ જાય છે, અને એ સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં હોય ત્યારે તો તદ્દન ઘેલો થઈ જાય છે. ત્યારે એ જીવાની શી ચીજ છે એ વિચારીએ.

મોહરાજ ‘વસંત’ના મિત્ર તરીકે યૌવનને મોકલે છે. એનો દેખાવ મોહક છે પણ એની પછવાડે આપત્તિઓ ભરેલી છે. એ જીવાનીના જ્ઞેશમાં પ્રાણીને વિવેક, મર્યાદા કે વિચાર રહેતા નથી, એ પોતાની જાતને અમર માની મોજશોખ અને તોફાન કરે છે, જીવાનીના મદમાં અનેક દુષ્કૃત્યો કરે છે, પાપો સેવે છે, સદ્દા ખેલે છે, દારૂ પીએ છે અને પરસ્ત્રીમાં રમણ કરે છે. એના ખાવાપીવામાં ઠેકાણું રહેતું નથી, વખત-કવખતે

ગમે ત્યાં મુખને સ્વાદિષ્ટ લાગે તેવું ખાય છે અને જાણે શરીરની એ સ્થિતિ કાયમ રહેશે એમ માની તેદ્વારા પાર વગરનાં અત્યાચારો કરે છે; પણ એ જીવાની ખરેખર કુતરાની પુંછડી જેવી વાંકી જ છે. એના સપાટામાં આવનાર પણ વાંકા ટેડા થઈ જાય છે, પણ ‘જોળનીઆનો લટકો દહાડા ચાર જો’ એ વાત ખરેખરી બને છે. એ જીવાની તો જોતજોતામાં ચાલી જાય છે અને પછી આંખે ચશમા આવવા માંડે, દાંત હાલવા માંડે, ખાલ સફેદ થવા માંડે-ત્યારે આ જીંદગીમાં જીવાનીના જીવસામાં કરેલા અત્યાચારોનાં ફળો લોગવવાં પડે છે. પછી અપચા થાય, દાંતની દવા કરવી પડે, છાતી દુઃખે, ઘસારા થાય વિગેરે. પણ આ ડહાપણુ ઘણાખરાને બહુ મોડું આવે છે. જીવાનીને ‘દિવાની’ એટલા માટે જ કહેવામાં આવે છે, પણ એ આવેલી ચાલી જતી જાય છે અને જરૂર જાય છે.

એ જીવાનીને વશ થઈ પ્રાણી તદ્દન પરવશ બની જાય છે, પોતે કોણ છે? એનું પણ એને લાન રહેતું નથી, પોતાનું વિશિષ્ટ તત્ત્વ એ લાખતો નથી અને એની બુદ્ધિમાં પણ એટલો ફેરફાર થઈ જાય છે કે એને સ્વપ્નાં પણ ખોટા માર્ગનાં જ આવે છે, એનાં મનોરાજ્યમાં ચારે બાજુએ યુવતીઓ રાસડા લે છે અને એ સાઈં સાઈં ખાવાનું, સ્ત્રીસેવનનું, રખડવાનું, નાટક-સિનેમા જોવાનું અને ધમાલ કરી દરેક ઈંદ્રિયોને તૃપ્ત કરવાનું જ ચિંતવન કરે છે. આવી રીતે એ ઈંદ્રિયોને વશ કરવાને બદલે પોતાની કલ્પનાશક્તિના દુરુપયોગથી ઈંદ્રિયોને વશ બની જાય છે અને બધો વખત એની તૃપ્તિનાં વલખાં માર્યા કરે છે. એની નજરની તુમાખી, એની વચનની બીનજવાબદારી, એના વર્તનની અચોક્કસતા એને ‘પરવશ’ બનાવે છે અને જાણે એનામાં કોઈ જાતનું ભૂત ભરાયું હોય એમ વિચારશીલને જરૂર લાગે છે.

થોડા દિવસ રહેનારી દિવાની જીવાનીને વશ થઈ આવી રીતે વિચિત્ર વર્તન કરનાર કડવાં ફળ કેમ ન પામે? પરલવની વાત બાબુ ઉપર રાખીએ તો આ લવમાં પણ એને અત્યાચારનાં ફળો કેમ મળ્યાં વગર રહે? અને જીવાનીના શોખ ઘડપણમાં કેવા નાચ નચાવે છે તે કાંઈ આપણું અજ્ઞાણું નથી. ખાઈ ન શકાય એટલે મનમાં કચવાટ થાય, ખાય તો અપચો થાય અને પછી તો ગાંડીઆનો બૂકો કરીને પણ ખાવો પડે અને રાખડી પીને દિવસો કાઢવા પડે! પરવશ પ્રાણી શું શું ન કરે? અને કરે એટલે પછી ફળ તો જરૂર પામે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. અને રસપૂર્વક સેવેલા ઇન્દ્રિયના વિષયો પોતાનું વૈર ધરાવતે લે છે. કેટલાક તાત્કાલિક લે છે અને કેટલાક લાંબે વખતે લે છે. આટલા ઉપરથી જણાય છે કે ચાર દિવસનાં ચાંદરડા જેવી જીવાની પણ દેખીતી રીતે અનિત્ય છે, ભેતભેતામાં આવીને નાશ પામી જાય તેવી છે અને જાય ત્યારે પોતાની પાછળ ઘણો કચવાટ મૂકી જાય તેવી છે. એને પરિણામે ગમે તેવાં આકરાં ડુંગ્રો અહીં અને આગળ ખમવાં પડે તેમ છે તે ચોક્કસ સમજાય તેવી વાત છે.

કદાચ સફલાગ્યે કોઈ પ્રાણી જીવાનીમાં પણ લોજન કે સ્ત્રીના પાસમાં પડતો નથી અને સ્વત્વ જાળવી રાખે છે તેની પણ જીવાની અંતે જરૂર જાય છે. અહીં કહેવાની વાત એ છે કે જીવાની જેવી સ્થિતિ જેના ઉપર અનેક સ્ત્રી-પુરૂષોનો મદાર ખંધાયેલો હોય છે તે પણ અનિત્ય છે, લાંબો વખત ટકનારી નથી અને જાય ત્યારે પોતાની પછવાડે વધારે ઓછો કચવાટ જરૂર મૂકી જાય છે.

જીવાની કેવો કચવાટ મૂકી જાય છે તે તો વૃદ્ધના-

જરાવસ્થાના ખારીક અવલોકનથી ખરાખર ખ્યાલમાં આવે તેવું છે. જીવાનીના લટકામટકાવાળી સ્ત્રીઓને ખાળ સફેદ થવા માંડે ત્યારે કેવી દશામાં જોવાય છે અને ગુસ્સ વ્યાધિની વાત ખાબુએ રાખતાં તેમનાં મનનો પરિતાપ અસહ્ય થઈ પડે છે. યુરોપની જનતામાં એવી પ્રથા છે કે જ્યારે જ્યારે જે કોઈ સ્ત્રી પોતાના રૂપાતિશયના કારણે સર્વ કોઈનું ધ્યાન ખેંચે છે ત્યારે ત્યારે તેને તેનું પદ આપવામાં આવે છે. ગામની, પ્રાંતની, દેશની અથવા તે આખા યુરોપની એક 'રાણી' જે વર્ષ એનો મહિમા એર હોય છે. એની છબીઓ, સરઘસો અને ધમાલો ચાલે છે, પણ પછી પાંચેક વર્ષમાં અંધારી રાત આવે છે ત્યારે કોઈ તેની સામું પણ જોતું નથી. પદ પાઉડરના લપેડા અતે ખલાસ થાય છે. આવા જોતજોતામાં ચાલ્યા જનારા અને માનસિક, શારીરિક ગ્લાનિ પછવાડે મૂકી, જનારા 'જોખન' ઉપર આધાર રાખે તેને ઉપાધ્યાયશ્રી 'મૂઠ' કહે છે અને એની ખાતર પડી મરનારને ખીજી વાર મૂઠ કહે છે.

૩. આ તો જીવાનીની વાત થઈ. ચાર દહાડાનો ચટકો શું છે તે તમે જોશું, પણ ખરી ખૂબીની વાત તો એ છે કે ઘડપણમાં શરીર તદ્દન ખલાસ થઈ ગયું હોય, માથા ઉપર ખાળ સફેદ થઈ ગયા હોય, કપાળમાં કરચલીઓ પડી ગઈ હોય અને ટૂંકામાં કહીએ તો શરીર તદ્દન હાડપિંજર જેવું થઈ રહ્યું હોય, મરવાને વાંકે જીવાતું હોય અને તલમાંથી તેલ કાઢી લેવામાં આવે અને પછી ઢોરને ખવરાવવા યોગ્ય રસકસ વગરના ખોળ જેવું શરીર થઈ ગયું હોય ત્યારે પણ આ પ્રાણી કામદેવના વિકારોને છોડતો નથી. એનું શરીર ન ચાલે તો એ સ્ત્રીઓ સાથે ચાળાચેષ્ટા કરવામાં રસ લે છે, સ્ત્રીઓની

સામું જોવામાં મજા માણે છે, કામની કથાઓ કરવામાં આનંદ લોગવે છે અને જાણે કામદેવના વિકારોને ડોષ પણ પ્રકારે માર્ગ આપવામાં એને જીવનનું સાર્થક્ય લાગે છે.

ભર્તૃહરિ એક બહુ સુંદર રૂપક રજુ કરે છે. કુતરો કાણે હોય, એને આખે શરીરે ખસ થઈ હોય, શરીર પરના બાળ ઉડી ગયા હોય, પૂછડી પણ અરધીપરધી કપાઈ ગઈ હોય, કાને સાંભળી શકતો ન હોય, ઘરઘરના ટૂકડા ઊઠાવતો હોય અને સર્વત્ર હડધૂત થતો હોય-આવે. કુતરો પણ કુતરીને દેખી તેની પાછળ દોડે છે ! ખરેખર ! કામદેવ તો મરેલાને એક વધારે પાટુ મારે છે.

તમે જીવાની ખોઈ ખેડેલા ઘરડા ખખોની વાતો સાંભળી હોય તો તમને ખરેખર વિચારમાં નાખી દે. જોણે જીવાનીમાં રખડવાનો ધંધો કર્યો હોય તે ઘડપણમાં શું કરે એ શિષ્ટ લાખામાં કહી શકાય તેમ નથી, પણ એ સ્ત્રીની વાતો અને વિકારની દશાના કુતરા જ રહે છે. શરીર ન ચાલે ત્યારે મન વધારે ઉછાળા મારે છે. કામદેવનું જોર તો એણું છે કે એની ખાતર ૭૦ વર્ષના ડોસાઓને પણ ડોશી સાથે એકાંતમાં સુવાની ના પાડવામાં આવી છે. એવા ડોસાઓના કેસ પણ કોર્ટમાં આવ્યા કરે છે. ઘડપણની અસર શરીર ઉપર થાય ત્યારે મનનો માર્ગ કેટલો વધારે મોકળો બને છે તેની ખાતર તો મોટા નાટકો લખાય તેમ છે.

એક પ્રશ્ન વિચારવા જોવો છે. આપણે જીવાનીને ‘ગદ્દા-પચીશી’ ઉપર કહી, પણ જીંદગીમાં એથી પણ વધારે ભયનો સમય આળીશથી પચાસ વર્ષ લગભગમાં આવે છે. જીવાન

માણસ વિરહ સહુશે, પરદેશ ખેડશે અને અગવડો ખમશે, પણ આઘેડ વયે માણસને સર્વ ચાલી જતું-હાથમાંથી સરી જતું લાગે છે. એને આ લોગવી લઉં કે પેલું લોગવી લઉં— એમ થનગનાટ થયા કરે છે અને તેથી જીવાની ઉતર્યા પછીની અને તદ્દન ઘડપણ આવી ગયા વચ્ચેની વય વધારે ‘ જોખમ-કારક ’ હોઈ ખાસ સંભાળવા લાયક છે, એવો મત હાલમાં વધારે જોર પકડતો જાય છે.

અહીં આપણે વિચારવાની વાત એ છે કે વિષયો તો જરૂર જવાના છે, છોડી દેવા પડવાના છે, પણ કામદેવ આ પ્રાણીને તદ્દન ખરખર ઝોરડી જેવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા છતાં પણ નચાવે છે, ફસાવે છે અને તેની પાસે ચાળા કરાવે છે. અનિત્ય પદાર્થ પરની આ રચિતું વધારે વર્ણન કરતાં પણ શરમ આવે તેમ છે. વસ્તુસ્વરૂપ સમજવું હોય તેણે આવી મૂર્ખતાભરેલી દશા પણ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

૪. એક બીજી યુક્તિ રજી કરી અનિત્યભાવ ખડું સુંદર રીતે લેખકશ્રી રજી કરે છે. દેવતાઓને રણવા-કમાવાની ખટપટ નથી, અમૃતપાન કર્યા કરે છે, નાટકો જીએ છે, લીલોતરીથી આંખોને તૃપ્તિ આપે છે, અમૂલ્ય રત્નોથી પ્રકાશ પામે છે, એક સરખું સુખ દેવાંગનાઓ સાથે લોગવે છે અને આખો વખત ફીડા, આનંદ અને રણવાની ફીકર વગરનું સુખી જીવન ગાળે છે, દેવોને દુઃખનો ખ્યાલ પણ આવતો નથી, ત્યાં જીવનકલહ નામનો પણ નથી, વળી એમનાં આયુષ્ય પણ ખૂબ મોટાં હોય છે, જીવનપતિના દેવો પણ એક સાગરોપમ જીવે છે, ખાર દેવલોકમાં તેથી વધારે સાગરોપમો અનુભવે છે અને અનુત્તરવિમાનમાં સર્વાર્થસિદ્ધના દેવોનું આયુષ્ય ૩૩ સાગરોપમનું હોય છે.

એક સાગરોપમ શું તેનો ખ્યાલ કર્યો હોય તો કરોડો, અબજો, ખર્ચ અને નિર્ખર્ચ વર્ષોએ પણ એનો પાર આવે તેમ નથી. આવું સુખ દેવો આટલા લાંબા વખત સુધી ચાલુ રીતે વગરસંકેતે અને વગર-સ્ખલનાએ ભોગવે છે, પણ એમાં મજાની વાત એ છે કે અતે તેનો પણ છેડો આવે છે. કરોડો વર્ષ સુખ ભોગવ્યા પછી અતે ત્યાંથી ખીજે મનુષ્ય કે તિર્યચમાં જવું પડે છે, ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થવું પડે છે અને પછી તો એકડે એકથી નવી બાજી મંડાય છે.

હવે તારી સાંસારિક કોઈ ચીજ દેવતાના એછામાં એછા આયુષ્ય સમય નેટલી પણ ચાલે તેમ છે? અરે! એવું દેવતાનું સુખ પણ અતે પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે તું તે શેમાં રાચ્યોમાચ્યો રહે છે? તું જરા ઉંડો ઉતરીને ખૂબ વિચાર કર. આ એક નાનકડી ઓપ્રીસ કે દુકાન મળી કે પાંચ-પચીસ વીઘા જમીન મળી કે નાનું-મોટું મરાજ્ય મળ્યું તેમાં વળ્યું શું? અને તે પણ કેટલાં વર્ષ? પછી તો મૂકીને જવું પડે અને પછવાડે લડાઈ, કંકાસ કે કોર્ટના કિસ્સા થાય તેને ખાતર તું પડી મરે છે, સુખે ખાતો નથી, ઉંઘતો નથી, ઠરીને ઠામ એસતો નથી અને આખો વખત ઉપાધિ કર્યા કરે છે; પણ તે કોને માટે અને કેટલા વખત માટે?

જો તારું સુખ-માનેલું સુખ નિરંતર રહે તેવું હોય, તારે એને કદી છોડવું પડે તેમ ન હોય અને તું જ્યાં જ ત્યાં સાથે આવે તેવું હોય-તો તો તું તેની ખાતર ગમે તેટલું કર. બાકી યાદ રાખજે કે દેવતાઓ મોટા આયુષ્યવાળા હોય છે છતાં તેને પણ આયુષ્યના છ માસ બાકી રહે છે ત્યારે વૃથા જન્મ વ્યતીત કર્યા સંબંધી માથાં પછાડી પસ્તાવા કરવા પડે છે અને

તને તો એના કરોડમા ભાગનું સુખ નથી અને કરોડમા ભાગ નેટલો વખત ચાલે તેવું પણ નથી—ત્યારે તું તે શેના ઉપર મોહ્યો છે? આ પ્રશ્ન તારે ખૂબ વિચારવા જેવો છે. વળી તારે તો આગળ ગીત ગવાતાં હોય, પડખે બિરુદાવળી બોલાતી હોય, બે બાજુ ચામર વીંઝાતાં હોય તો તો સંસારમાં માણુ; પણ આ તો વાતમાં કંઈ માલ નથી. મહામુશીબતે જન્મે-ઉધારના ઠાંટીઆ મેળવનાર તું શેના ઉપર આ સર્વ ધમાલ કરી રહ્યો છે? કંઈ સ્થિર વસ્તુ તને મળી છે અને તે કેટલી ચાલશે? જરા વિચાર, ખૂબ વિચાર, ઉંડો ઉતર! વાસ્તવિક રીતે તો તું માને છે તે સુખ જ નથી, પણ હોય એમ માનીએ તો પણ એ કેટલું અને ક્યાં સુધીનું?

૫. હવે તારી આબુબાબુ બે, તો ત્યાં પણ તને ક્ષણ-સંચુરપણું—અનિત્યભાવ દેખાઈ આવશે. જરા વિચાર, તારાં સ્મરણો તાબાં કર અને ખ્યાલમાં લે.

બાબુબાબુમાં જેની સાથે તેં રમતો ખેલી, જેની સાથે તું ગીલી દાંડા (મોઈદાંડીઆ) રમ્યો, જેની સાથે સાત ટાપ-લીઆ દા લીધા, જેની સાથે લખોટા કે છૂટ દડીના છૂટા ઘા રમ્યો—તેમાંના ઘણાએ સ્મશાનમાં પોઢ્યા, તેં તેમને રાખ થતાં જોયા. તારા વડીલો જેની તેં પૂજા કરી, ભાવભક્તિથી સેવા કરી અથવા તારા ગુરૂઓ જેમણે તને કંઈક જ્ઞાન આપ્યું અને તેં જેમને ભાવથી પંચાંગ પ્રણામ કર્યા તે પણ ભસ્મ થઈ ગયા. તેઓમાંના કોઈ કોઈની ચિતા તો તેં તારે હાથે સળગાવી (ચિતાવી).

વળી તારા અનેક મિત્રો, દોસ્તો અને સંબંધીઓ જેની સાથે તેં ચર્ચા—વાર્તાઓ કરી, વાતોનાં ગપ્પાં માર્યાં, અલક-મલકની કથાઓ કરી, જેમની સાથે તકરાર અને વાદવિવાદ

કર્યા, જેમની સાથે ભાષણો કર્યા, જેમનાં ભાષણો સાંભળ્યા, જેમની સાથે ડીબેટીંગ સોસાયટીના મેંબર (સભ્ય) થઈ પ્રીતિ-પૂર્વક પક્ષવાદ કર્યા-તેમાંના પણ ઘણાખરાને તેં તારે હાથે સ્મશાને પહોંચાડ્યા અને એની બળતી ચિતાના ભડભડાટ અવાજ તેં સાંભળ્યા અને તેને બાળતી અગ્નિની જ્વાળાઓને રાતા-પીળા રંગના ભડકાઓ સાથે તેં આકાશમાં ચઢતી અને તને વ્યાકુળ કરતી અનુભવી.

તારે જેના વગર ન ચાલે એવાં તારાં અનેક સંબંધીઓ ગયા. કઈકની અતિ સુંદર આદર્શ પત્ની ગઈ હશે, કઈક પત્નીઓ વિધવા બની જૂરતી હશે, એકનો એક છોકરો ચાલ્યો ગયો હશે, હૃદય ખાલી કરવાનાં સ્થળ જેવાં વિશ્વાસુ મિત્રો ગયા હશે, રળીને રોટલા ખવરાવનાર દીકરા ચાલ્યા ગયા હશે, ઈંદ્રાણીને યાદ કરાવે તેવી પુત્રીઓ ગઈ હશે-કઈક કઈક ગયા હશે અને તેમને લાકડાંની ચે ઉપર બાંધે મૂકી આવ્યા હશે.

પ્રત્યેક પ્રાણીને અનેક વહાલાનો વિયોગ થયો હશે અને કઈકના સંબંધમાં તે ' દિવસ ગણુંતાં માસ ગયા, ને વરસે આંતરીઆ; સુરત ભૂલી સાહિબા, ને નામે વિસરીઆ ' જેવું પણ બન્યું હશે. અત્યારે ગયેલાના ચહેરા પણ સંભારતાં યાદ આવતાં નહિ હોય અને કૈકનાં નામ પણ ભૂલાઈ ગયાં હશે.

આવા અત્યંત વહાલા, દિલોબ્ધન, પ્રિય, પૂજ્ય કે પ્રતાપી ગયાં, તેમને સ્મશાનમાં મૂકી આવ્યાં, તેમની કાયા અગ્નિમાં જળી અને તેની રાખોડી થતાં જોઈ અને છતાં તે હજી છાતી કાઢીને, મુછને મોગરો લગાવીને, આંખ પર ચક્ષમા ચઢાવીને, કાનમાં અત્તરના પુંલડાં ઘાલીને, ચમચમ અવાજ કરતાં છુટ પહેરીને,

ટોપીને વાંકી મૂકીને, હાથમાં સીગારેટ લઈને ચાલે છે અને જાણે કદી મરવું જ નથી, જાણે બીજા સર્વ ગયા પણ તું તો અમરપટ્ટો લખાવી લાવ્યો છે એમ ધારે છે ! તને શું કહીએ ? તારી કયા શબ્દોમાં વાત કરીએ ? તારે માટે શો તોલ ખાંધીએ ?

તું તો જાણે થોડા-ઘણા વૈભવને તારો માની બેઠો છે અને નાનકડી તારી દુનિયાને રમાડવાનો ઇબ્દરો સદાકાળ માટે લઈને બેઠો છે અને તારાં આ સો-પચાસ વરસ માટેના ધર્મ-શાળા જેવાં ઘરને 'ઘરનાં ઘર' માની બેઠો છે અને મનમાં માને છે કે બીજા લલે ગયા, પણ આપણો તો ગોટો ચાલ્યો જશે. વીશ વર્ષનો થાય ત્યારે ચાળીશ સુધી જીવીશ એમ માને છે, પણ સાડનો થાય ત્યારે સીત્તેર ઉપર ધ્યાન રહે છે અને મુખેથી જીવનની અસ્થિરતાની વાત કરતો જાય છે, પણ ઉંડાણમાં ખાત્રી હોય છે કે પોતે હજી દશ-વીશ વર્ષ તો જરૂર કાઢી નાખશે. સીત્તેર એંશી વર્ષના પણ એવી જ આશામાં રહે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિનો કાર્યક્રમ જોશો તો તેમાં પણ પાંચ-દશ વર્ષની હયાતીનો હિસાબ જરૂર હોય છે. તાવ આવે ને ઉપડી જતાં અન્યને જુએ, પ્લેગ કોલેરાના કાળા કેર જુએ, ક્ષયના ઘસારા જુએ, લકવાના પક્ષ આઘાત દેખે, હાર્ટફેલ થતાં દેખે પણ એ સર્વ બીજા માટે ! એને અંદરથી ખાત્રી છે કે આપણને એ વાત સાથે લેવાદેવા નથી. આપણું તો જરૂર આમ ને આમ ચાલ્યું જશે. એ ભાવ વય વધવા સાથે વધતો જાય છે અને ઘડપણમાં તો આપું શરીર ઘરડું થાય છે, પણ જીવનાશા ઘનાશા ચ જીર્યતોપિ ન જીર્યતિ (જીવનની અને ધનની આશા તો ઘરડાને પણ ઘરડી થતી નથી.)

હવે આવી તારી વિચિત્ર માન્યતાને શું કહીએ ? આંખો

ઉઘાડી રાખી હાથે કરી ખાડામાં પડે એવા પઠિતમૂર્ખને શું ઉપદેશ આપીએ ? તેઓ માટે (અંથકર્તા કહે છે કે) એક જ શબ્દ છે—તેઓના આવા પ્રમાદને ધિક્કાર છે !

સમજી માણસ આથી વિશેષ શું કહે ? તિરસ્કારનો ટૂંકો શબ્દ મૂકી દઇ લેખકે કમાલ કરી છે. તેજ માણસને ટુંકારો હોય, પછી વધારે આકરા શબ્દો તો નકામા છે, ખીનજરૂરી છે. કહેવત છે કે ‘ તેજ(ઘોડા)ને ટુંકારો અને ગઘેડાને દક્ષણાં.’

ચારે બાજુ અનિત્યપણું જોઈ રહ્યો છે તે ઉપર પૂર્ણ વિચાર કર. આ વાત ખૂબ વિચારવા જેવી છે અને વિચારતાં જચી જાય તેવી છે.

૬. આ તો મિત્રો, વડીલો અને સ્નેહીઓની વાત કરી, પણ સર્વ ભાવો એવા જ પ્રકારના છે તે પણ તું જરા જોઈ લે.

એક પ્રાણી આજે રાજા થાય, હાઈકોર્ટનો જજ થાય, વ્યાસપીઠને ધુબવનાર વક્તા થાય, બજારોને ખજાલખાવનાર મોટો વેપારી થાય કે ગમે તે થાય, પણ પછી છેવટે શું ?

કોઈ પાંચ ઇંદ્રિયવાળો થાય, કોઈ ચારવાળો થાય અને એ પ્રમાણે વધતી-ઓછી ઇંદ્રિયવાળા થાય. કોઈ રૂપવાન થાય, કોઈ કીર્તિશાળી થાય, કોઈ પ્રભાવશાળી થાય, કોઈ સીનેમાના ‘ સ્ટાર ’ થાય, કોઈ નાટકમાં સાત વાર ‘ વન્સ મોર ’ કરાવનાર થાય—આ સર્વ ચેતનભાવો છે. હાલતાચાલતા ત્રસ જીવો અને સ્થિર રહેતા એકેંદ્રિયો સારા અથવા ખરાબ વિચિત્ર ભાવો પ્રદર્શિત કરે છે એ પણ સર્વ ચેતનભાવો છે.

સુંદર રાજમહેલ, ભવ્ય હવેલી, મૂલ્યવાન ફરનીયર, સોના-

રૂપાના પાત્રો, આકર્ષક કોકરી (રકાળી, પ્યાલા, પ્લેટ વિગેરે), હીરામોતીનાં ઘરેણાં, સોનાનાં અલંકારો, અરૂખા, મહેલ કે મઢી, છત્રીપલંગ કે હાંડીઝુમર, છબીઓ કે ચિત્રો, પુતળાંઓ કે રમકડાંઓ—આ સર્વ અચેતન ભાવો છે.

એ સર્વ ચેતન અને અચેતન ભાવો દરિયામાં મોજાં આવે તેમ એક વખત ઉછળે છે અને પાછા પડી જાય છે, એમ અનેક વાર ઉછાળા મારે છે અને પાછા મહાસમુદ્રમાં લય પામી જાય છે. જ્યારે ચઢે છે ત્યારે એ સપાટી ઉપર દેખાય છે અને વાંસ વાંસની ફલાંગો ભરે છે, પણ અંતે થોડા વખતમાં શમી જાય છે અને શમે ત્યારે એનું નામનિશાન પણ રહેતું નથી, એ મોજાં ઉછળ્યું હતું એમ કોઈને યાદ પણ આવતું નથી. અનેક મોજાંઓ તો એવાં હોય છે કે એ ઉછળ્યાં અને શમ્યાં એની વાત કોઈ જોતું કે જાણતું પણ નથી. આ દુનિયામાં ધમાલન કરતા અને દેખાવ કરતા ચેતન અને અચેતન સર્વ ભાવોની આ સ્થિતિ છે.

પરમાણુઓ અનેક રૂપ ધારણ કરે છે. પ્રાણી અનેક જન્મો લે છે એ એનાં જુદાં જુદાં રૂપો છે. એક રૂપ મૂકી બીજું લે છે, બીજું મૂકી ત્રીજું લે છે, એમ અનેક વાર ઉપર આવે છે અને પાછાં લય પામી જાય છે.

સ્ત્રીઓ ટોળે મળીને કૂટે ત્યારે ચાર બાઈઓ ટોળાં વચ્ચે આવી થોડી વાર ઘૂમે છે અને પાછી ટોળામાં લળી જાય છે, તેમ આ પ્રાણી પણ તારાની પેઠે જરા વખત ચમકારો બતાવી, થોડકમાં થોડો પાક લજવી પાછો અસ્ત થઈ જાય છે. ઘણા તો કૂટતાં ન આવડતું હોય તો વચ્ચે આવ્યા વગર પણ વીસરાઈ

થઈ જાય છે, એ વચ્ચે આવે કે ન આવે પણ એ વીસરાળ થઈ ગયા પછી દુનિયાને ધીજી એટલી ખટખટ હોય છે કે એનું શું થયું અને ક્યાં ગયો? તેની વાત પણ કોઈ યાદ કરતું નથી.

એની રીતે ભાંગેલા ટેમલને કે સડીને પડી જતાં ઝાડને કોઈ સંભારતું નથી અને ભાંગેલ ફરનીચર 'ભંગાર' ને ભાવે વેચાય છે. કોઈ પણ જીવતાં પ્રાણી કે અચેતન પદાર્થની આ સ્થિતિ છે. હવે એના ઉપર તે મોહ શો કરવો? અને એની ખાતર બધું હારી કાં જવું?

આપણા સગાસ્નેહી અને ધનનો સંબંધ છે તે તો નાટક જેવો છે. કોઈ ચમત્કારથી રાજકુદ્ધિ કે નગરઉદ્ધાન ખતાવે તેને ઇંદ્રજાળ કહે છે. આપણા નાટકો કે સીનેમા પણ એ જ મિસાલના છે. સગાઓ સાથેના સંબંધ પંખીના મેળા જેવો છે. જુદી જુદી દિશામાંથી આવી રાત્રે એક ઝાડ પર ખેડાં, સવાર પડી કે સૌ સૌને રસ્તે પડી જાય છે. ધર્મશાળામાં વટે-માર્ગીઓ એકઠાં મળે અને વખત થાય એટલે ચાલવા માંડે-એવો આ સર્વ ખેલ છે. એ ખેલ ચાલે તેટલો વખત તો ખોટો છે એ વાત બાબુએ રાખીએ છીએ, પણ કાયમ રહેવાનો નથી એ વાત તમારા ધ્યાન પર અત્ર ખાસ ઠસાવવાની જરૂર છે.

આવા ચેતન, અચેતન પદાર્થો પર કે સ્વજન ધનના સંમિલન પર જે રાચીમાચી જાય, જે એની ખાતર શું શું કરી નાખે, એને રડતાં જોઈ મુંઝાઈ જાય, એને જતાં જોઈ પોક મૂકી રડવા બેસે, એનો નાશ થતો જોઈ નિસાસા નાખે એ તો ખરેખર 'મૂઠ' ગણાય-મૂર્ખ ગણાય. એવા તદ્દન અસ્થિર-થોડા વખત રહેનારાંના તે વળી ભરોંસા હોય? અને તેના

ઉપર મુસ્તકીમ રહીને તે કોઈ ગણતરી કરાય ? ગીતની શરૂ-આતમાં ' મૂઠ ' શબ્દ આ પ્રાણી માટે વાપર્યો છે તેનો અર્થ ખુલાસો થાય છે. આ પ્રાણી બીજા મનુષ્ય માટે અથવા પદાર્થો માટે પાતળો થઈ જાય છે કે લાલચોળ થઈ જાય છે એ એનું અજ્ઞાન છે. ઓળખવા યોગ્ય વસ્તુને જે ન ઓળખે તેને મૂઠ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રાણી સમજવા ધારે તો સમજી શકે એવી તેની સ્થિતિ છે છતાં પણ તે સમજવા માગતો જ નથી, અને તેથી એ પોતાનો મૂઠ સ્વભાવ વ્યક્ત કરે છે. સમજી પ્રાણી આવા અચોક્કસ ભાવો અને સંગમો પર મદાર બાંધતો નથી.

૭. જીવનની અસ્થિરતા ત્રણ પ્રકારે બતાવી: (૧) શરૂ-આતમાં આયુષ્યને પવનના તરંગ જેવું અપજા કહ્યું, (૨) કુશળા છેડા પર રહેલા પ્રાણીના બિંદુ સાથે જીવનને સરખાવ્યું અને (૩) છઠ્ઠા ગેયપદમાં મિત્રો અને સંબંધીને રાખ થતાં જોઈ તેમાંથી અક્કલ લેવા કહ્યું. હવે એવાતસ્મીધા શબ્દોમાં છેવટની કહી દે છે:—

મરણને જ્યારે પુરૂષાકાર રૂપ આપવામાં આવે છે ત્યારે તેને ' જમ ' અથવા ' યમ ' કહેવામાં આવે છે. સંસ્કૃતમાં એને ' કૃતાંત ' પણ કહે છે. એટલે જે અંતને કરે તે કૃતાંત કહેવાય. એવો કોઈ દેવ કે દાનવ નથી કે જે આ પ્રાણીને મરતી વખતે આવીને, ખેંચીને, ઢોરીને કાંઈ લઈ જતો હોય, પણ અલંકારની ભાષામાં જાણે કાંઈ તેવું જ બનતું હોય એવો ખ્યાલ આપવામાં આવે છે. મરણના પુરૂષાકારવર્ણનનું અહીં ચિત્ર આપવામાં આવે છે તે વિચારો.

એ જમદેવ આખો વખત પ્રાણીઓનો કોળીઓ કર્યે જ

જાય છે. અજંગમ પ્રાણીમાં સ્થાવરોનો સમાવેશ થાય છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજસ્, વાયુ અને વનસ્પતિ એ સર્વ અજંગમ ગણાય છે; જો કે અગ્નિ અને વાયુ ગતિએ કરીને જંગમ છે. જંગમમાં શંખ, જળો વિગેરે બેઈદ્રિયો, માંકડ, જૂ વિગેરે તેઈદ્રિયો, વીંછી, લમરી, તીડ વિગેરે ચઉરિદ્રિયો; તથા છેવટે પંચેદ્રિયોનો સમાવેશ થાય છે. પંચેદ્રિય પ્રાણીમાં ચાર મોટા વિભાગ છે. તેમાં પ્રથમ વિભાગ તિર્યંચોનો આવે છે. એમાં માછલાં, મગરમચ્છ વિગેરે જળચર છે, હાથી, ઘોડા, ગાય વિગેરે સ્થળચર છે અને પોપટ, કોયલ, કબૂતર વિગેરે ખેચરો છે. એ ઉપરાંત તેમાં પેટથી ચાલનાર સર્પો (ઉર:પરિસર્પ) અને હાથથી ચાલનાર નોળીઆ(ભુજપરિસર્પો) નો સમાવેશ થાય છે. આ પંચેદ્રિય તિર્યંચો થયા. બીજો વિભાગ મનુષ્યનો આવે છે તે મૃત્યુલોકના માનવી-આપણા જેવા છે. મનુષ્યલવમાં કે અન્યત્ર શુભ સામગ્રી એકઠી કરી સુખનો અનુભવ કરે તે ત્રીજા દેવોના વિભાગમાં આવે છે અને અશુભ કર્મબંધ કરી દુ:ખનો અનુભવ કરે તે નારકો કહેવાય છે. આ બેથી પાંચ ઈદ્રિયવાળા સર્વ જંગમ અથવા ત્રસણવો કહેવાય છે.

જમરાજ આખો વખત આરામ લીધા વગર એ સર્વ જંગમ અને અજંગમ પ્રાણીઓનો કોળીઓ કર્યા જ કરે છે. એક સમયની પણ રાહ જોયા વગર સારોયે વખત પ્રાણીઓને હોઈઆ કરતો જ જાય છે. અનાદિ કાળથી એને એવી લત લાગી છે કે એ પ્રાણીઓને ખાધા જ કરે છે, પણ કદી ધરાતો જ નથી, એને કદી સંતોષ થતો નથી અને કદી એ પેટ પર હાથ ફેરવી હાશ કરતો નથી. એનો સ્વભાવ જ એ છે.

હવે એ જમરાજ પોતાનાં મ્હોમાં આવે એ સર્વને ગળપ કર્યા કરે છે એ વાત તો આપણે દરરોજ જોઈએ છીએ. મુબંઈ

જેવા શહેરમાં તો એણે કેટલા માણસને ખાધાં તેના આંકડા પણ દરરોજ છપાઈને બહાર પડે છે.

હવે એ તો એનાં મ્હોમાં આવ્યાં તેને જરૂર ખાય છે, પણ તું ક્યાં છે તેનો વિચાર કર્યો? એના મુખમાં આવે એ તો વાત કરતાં બોલતાંચાલતાં બંધ થઈ જાય છે, પણ તારો વારો ક્યારે આવશે તેની તને ખબર છે? તું વિચાર કરીશ તો તને જણાશે કે તું પણ એની હથેલીમાં જ છે. અને કાખ-બગલને અને મ્હોને આંતરો કેટલો છે તે તો તને કહેવાની જરૂર નથી. આ ચાર-છ ઈંચના આંતરે તું ઉભો છે. ક્યારે એના મ્હોમાં પડીશ તેની તને ખબર નથી અને મ્હોમાં પડ્યો કે ભુક્કા નીકળી જવાના છે એ વાતની જરા શંકા પણ નથી.

તારો અંત એ કૃતાંત (અંત લાવનાર) નહિ લાવે એની કાંઈ તને ગેરંટી (ખાત્રી) મળી છે? તારે ને એને કાંઈ દોસ્તી સંબંધ છે? તારે એની સાથે કાંઈ સગપણ છે? તારા ઉપર એનો કાંઈ પ્રેમ છે? આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે, જગતમાં જાણીતી છે, તારી પાસે પ્રકટ ખડી થઈને ઉભી છે અને તને આમંત્રણ કરીને વિચાર માટે બોલાવે છે. જો તને કોઈ ઉપાય સૂઝ્યો હોય અથવા તને યમરાજે ખાત્રી આપી હોય તો અમારી સર્વ વાર્તા ફાકટ છે, પણ નહિ તો એક દિવસ આ સર્વ છોડી ચોક્કસ જવાનું છે અને અત્યારે માત્ર સવાલ એની હથેલીમાંથી મુખમાં પડવા પૂરતો જ બાકી રહે છે.

આવો અંત ન આવે તેવો ઉપાય ચોજ અને યમરાજના પાસમાંથી છૂટવાના દ્વાર શોધી રાખ, પણ તે તો આખો જીવો રસ્તો છે. એના માર્ગો છે, પણ તે તો તારે શોધીને

તૈયાર કરવાના છે; પરંતુ અત્યારે જમરાજ આવે તો તું જવા તૈયાર છે? આમ જમરાજનું નામ આવે ત્યાં મ્હોં શું કામ બગાડી નાખે છે? જે સ્થિતિ ચોક્કસ થવાની છે તેના નામથી પણ અમંગલિક થતું હોય એવા ઘેલાં શું કાઢે છે? જ્યારે જરૂર જવું જ છે અને એ વાત જીવવા જેટલી જ ચોક્કસ છે ત્યારે પછી આ ફફડાટ શા માટે કરી રહ્યો છે?

એક વાત સમજીને સ્વીકારી લે. અને તે એ છે કે યમરાજ કોઈને મૂકતો નથી, કોઈને એણે છોડ્યા નથી અને તું કદાચ એમ માની લેતો હો કે તારા સંબંધમાં એ અપવાદ કરશે તો તું ભારે ગફલતીમાં રહે છે. મોટા માંધાતાને પણ એણે છોડ્યા નથી અને આખી પૃથ્વીને ધણુધણુવનાર પણ એની આગળ નમી એનો કોળીઓ થઈ ગયા છે. કોઈ અમર-પટ્ટો લખાવીને આબુનું નથી અને તું ખાલી ગર્વ કર નહિ. તારો પણ અંતે એ જ માર્ગ છે એમ સમજી, ગણી, વિચારી તારા જીવનની અનિત્યતા સમજી લે અને તે વાત ધ્યાનમાં રાખી તારી બાજી ગોઠવ.

૮. પોતાના વૈભવ અને પરિવારની ચિંતા નકામી છે, જીવતર ક્ષણભંજુર છે, વિષયસુખ ચાલી જનાર છે, જીવાન્મીના રંગ થોડા વખતના છે, ઘડપણુના ચાળા હસવા જેવા છે, દેવોના સુખ પણ અંતે પૂરા થવાના છે, સાથે રમનારા અને વિનેાદ કરનારા પણ ચાલ્યા ગયા છે, સર્વ લાવો દરિયાનાં મોજાં જેવાં છે અને સ્વજન ધનનો સંબંધ ઈદ્રજાળ જેવો છે અને જમરાજ તો ગળક કરતો જ જાય છે. ગભરાઈ ગયા, મુંઝાયા, ફસાઈ ગયા! હવે શું કરવું? ક્યાં જવું? કોનો આશ્રય શોધવો? લેખક મહાશય કહે છે:—

ભાઈ ! તારું પોતાનું આત્મસ્વરૂપ જો, તું ઉંડો ઉતર. એ સચ્ચિદાનંદમય છે. આ શબ્દમાં ત્રણ હકીકત છે. ‘સત્’ ‘ચિત્’ અને ‘આનંદ.’ જગત્ સર્વ મિથ્યા છે, સંબંધ સર્વ ખોટા છે પણ આ પરમાત્મ સ્વરૂપ આત્મા સત્ છે. એ ત્રણ કાળ રહેવાનો છે-હતો, છે અને રહેશે. ઉપર જે અનિત્ય ભાવો, સંબંધો અને સંયોગો જોયા તેની ખરાબર સામે મૂકાય એવો નિત્ય-સત્ આત્મા એના મૂળ સ્વરૂપમાં છે. માયા, ઇંદ્રજાળ કે સ્વપ્નવત્ જગત્ સામે આ ખરો ‘સત્’ છે.

એ ત્રિકાળ સત્ નિત્ય છે એટલું જ નહિ પણ ‘ચિત્’ છે, જ્ઞાનમય છે, જ્ઞાનથી ભરેલો છે, પ્રકાશ સ્વરૂપ છે અને ભૂત, ભવત્ તથા ભાવી સર્વ ભાવને જાણનાર છે. એની જ્ઞાન-શક્તિ અત્યારે એાછી થઈ ગઈ છે—અવરાઈ ગઈ છે પણ અંદર ભરેલી છે અને તે ત્યાં ખરાબર છે. આ પ્રકાશમય રૂપ અંદર છે તેને બહાર લાવવાનું છે પણ તે ત્યાં છે અને તેના અસલ સ્વરૂપમાં અજ્ઞાનને—મૂઠતાને સ્થાન નથી એ ળીજી વાત કરી.

અને ત્યાં નિરંતર ‘આનંદ’ વર્તે છે. પ્રથમ સાંસારિક સર્વ ભાવોને દરિયાના ઉછાળા સાથે સરખાવ્યા એવી વાત અહીં નથી, ત્યાં ઢોડાઢોડ નથી, ધમાલ નથી, દુઃખ નથી, સંપૂર્ણ સાચો નિરવધિ આનંદ છે, મોજ છે, સુખના ઘરડકા છે. આ ત્રીજી વાત કરી. પરમાત્મ સ્વરૂપે આત્મા ૧. ‘સત્’ ૨. ‘ચિત્’ અને ૩. ‘આનંદ’ મય છે. એ એનું સાચું સ્વરૂપ છે. આ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ તારું પોતાનું જ છે, તારા ઘરનું છે એને પ્રાપ્ત કરવામાં—પ્રકટ કરવામાં તારે કોઈની પાસે યાચના કરવી પડે તેમ નથી, કોઈની પાસે વર માગવો પડે તેમ નથી, કોઈની પાસે હાથ જોડવા પડે તેમ નથી.

આ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપનો ખરાબર ખ્યાલ કરી તું હંમેશને માટે એક અવ્યાબાધ-અપ્રતિહત-નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કર. આ નાનકડાં માની લીધેલાં સુખમાં મુંઝાઈ જઈ એક ખાડા-માંથી ધીજ્જમાં પડે છે અને વારંવાર મુંઝાય છે એ તારા જેવા સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપવાળાને ઘટે નહિ-શોભે નહિ-દીપે નહિ. અનિત્ય વસ્તુઓ, સંબંધો અને શરીરો છોડી તારૂં પોતાનું શાશ્વત સુખ છે અને તારા ઘરમાં જ છે, તારી પાસે જ છે તેનો અનુભવ કર, એ સુખમાં પેસી જા, એનો આનંદ ભોગવ અને હંમેશને માટે સર્વ ઉપાધિનો ત્યાગ કરી ઘુંટડા ભરી ભરીને એ સાચા સુખને ભોગવી લે. એને તું ચાહુ ભોગવ્યા કરશે એ વાતની તને એ માર્ગે ચઢતાં જ ખાત્રી થશે. ‘સચ્ચિદાનંદ’ શબ્દ જ એવો સુંદર છે કે એને સમજતાં એનામાં પ્રાણી આકર્ષણ પામી જાય છે. તું સચ્ચિદાનંદમય છે, પ્રકટ થઈ જા. સંત પુરૂષોને ત્યાં ઉત્સવ હો. અહીં આ સંસારમાં જ હો-એમ અંતકર્તા મહાત્મા આશીર્વાદ આપે છે. સંત કોણુ કહેવાય ? જે સાચે માર્ગે વર્તન કરી રહ્યા હોય તે સંત-સન્નન કહેવાય. ખાલી વાતો કરનારા નહિ, પણ વાતોને ઝીલનારા-વાતો કરે તે પ્રમાણે વર્તનારા. આમાં દંભને કે ઢોંગને સ્થાન ન હોય.

ઉત્સવમાં પાન વગર ચાલે નહિ, પીણું તો જોઈએ. અહીં પ્રશમ રસ-શાંતસુધારસનું તાણું પીણું (Drink) આ ઉત્સવમાં મળવાનું છે. એ અમૃતરસનું પાન કરવા રૂપ ઉત્સવ સન્નન પુરૂષોને હો. વિનય એટલે આકર્ષણ (વિનયન)

આ છેલ્લા ઉદ્દગારમાં અંતકર્તાએ પોતાનું નામ પણ જણાવી દીધું અને ‘સુધારસ’ અંતનો ઉત્સવ કેવો છે તેનું દર્શન

પણ કરાવી દીધું છે. પ્રશમરસ-શાંતરસ કેવો છે તેનું વર્ણન પ્રવેશકમાં થઈ ગયું છે.

x

x

x

સંસારની અસારતા જાણાવવા સારૂ લેખકશ્રીએ ઘણી અગત્યની હકીકતો કહી દીધી છે. તેમણે નાના-મોટા વૈભવ ખાતર ફસાવાની ના કહી, પરિવાર ખાતર મુંઝાઈ જવા સામે ચેતવણી આપી, જીવનને અસ્થિર બતાવ્યું, વિષયસુખ સાથેની દોસ્તી નિરર્થક બતાવી, સંસારનાટક ક્ષણભંગુર બતાવ્યું, જીવાનીનો રંગ અદ્વકાલીન બતાવ્યો, ઘડપણના ચાળા વર્ણવીને બતાવ્યા, સુખની સીમા બતાવી, સાથે રમનારા ગયા એમ બતાવ્યું, સાંસારિક લાવો ઈંદ્રજાળ જેવા અસ્થિર બતાવ્યા અને યમદેવને સદાનો ભૂખ્યો બતાવ્યો. છેવટે નિત્ય સુખ અનુભવવા લલામણ કરી.

આ પ્રત્યેક વાત નવીન છે, નવીન નજરે જેવા જેવી છે અને ખૂબ વિચારમાં નાખી દે તેવી છે. નીચેના ત્રણ દાખલાઓ વિચારીએ:—

જુદી જુદી જગ્યાએ ચરી રાત્રી રહેવા માટે એક ઝાડ પર પંખીઓ સાંજે એકઠા થાય છે તેવી રીતે કુળરૂપ વૃક્ષમાં આ જન્મમાં પ્રાણી એકઠા થાય છે. સર્વ પક્ષીઓ સવાર થતાં રસ્તે પડી જાય છે તેમ પ્રાણી આયુષ્ય પૂરું થતાં રસ્તે પડી જાય છે. આવો અત્રેનો મેળાપ છે. સવાર ક્યારે પડશે એટલો જ સવાલ છે. આ દૃષ્ટિએ સંસારના મેળાને કહી વિચાર્યો છે ?

સવારે જે ઘરમાં મંગળગીત ગવાતાં હોય અને નાસ્તા-ચા-પાણી ઉડતાં હોય ત્યાં જાપોરે પ્રાણપોક મૂકાય છે અને

સુખ ને આનંદને બદલે છાજ્યા ગવાય છે. એવા અનેક દાખલા અનુભવ્યા છે પણ તેની અંદરના રહસ્યને વિચાર્યું છે ?

જેનો સવારે રાજ્યાલિપેક થાય તે જ દિવસે સાંજ પડતાં ચિતામાં પડતાં અને એ જ ચિતામાંથી એના ધુમાડા નીકળતાં સાંભળ્યાં છે અને છતાં આ જીવનનો મોહ છૂટતો નથી અને સંસાર સાથે વળગવાનું મન થાય છે. એમાં કયો મનોભાવ વર્તે છે તેનો કદી વિચાર કર્યો છે ?

વિચાર કરો, સમજો, ખ્યાલ કરો—આપણે શેના ઉપર પડી મરીએ છીએ ? કઈ જાતની સ્થિરતા સમજીને આખી રમત માંડી ખેડા છીએ ? એ માંડેલી રમત ક્યારે બંધ કરવી પડશે ? બંધ થશે ત્યારે આપણને ભાન હશે કે ખેડેલી રમત હજી ? અને આ સર્વ શું થાય છે ? કેમ થાય છે ? સમજીનાં લક્ષણ આ હોય નહિ, ચોક્કસ સમજ્યા વગર એ કામ કરે નહિ, દીર્ઘકાલીન લાભ જાણ્યા વગર એ પ્રવૃત્તિ કરે નહિ અને તારી તે આખી રમત ખેડી છે. જેને તેં ઘરનું ઘર ધાર્યું છે તે તારું નથી, જેને તેં તારાં સંબંધી માન્યા છે તે તારાં નથી, જેને તેં તારાં સગાં માન્યાં છે તે સ્થાયી રહેવાનાં નથી અને જેની ખાતર તું પાપ સેવે છે, પ્રાણ પાથરે છે, શુંનું શું કરી નાખું એમ ધારે છે તે તારાં નથી. તારું શરીર પણ તારું નથી. તું એને ગમે તેટલું પોષે તો પણ તે તારું રહેવાનું નથી અને તારી સાથે આવવાનું પણ નથી.

આખી જાણ તેં વસ્તુસ્થિતિ સમજ્યા વગર માંડી છે. તું પૈસા અને સ્વજન ખાતર અનેક અગવડો અને પાપો સેવે છે, પણ તે તારી પાસે રહેવાનાં છે ? તારાં રહેવાનાં છે ?

એમ ખાત્રી મળી છે ? મહાવિગ્રહ પછી ઘણાના એક ભવમાં ત્રણ ભવ થતાં તેં જોયા, કઈકનાં મગજ ખસી ગયાં અને કઈકનાં શરીર ઘસાઈ ગયાં—એ તેં નજરે જોયું અને છતાં હજુ તું આંખો બંધ રાખીને ઝૂકે જ જાય છે તે કોના ઉપર ? અને શાને માટે ? તને વિષયોમાં મગ્ન આવે છે ? તું તેનું સ્વરૂપ વિચારી જો. એમાં મગ્ન જેવું કંઈ નથી. એ તો વસ્તુઓના ઢગલા અને માયાનાં પુતળાં છે. એમાં તારા જેવો અનંત સુખનો ઇચ્છક મગ્ન માણે તે તારા ગૌરવને પણ શોભતી વાત નથી. તું એ પ્રશ્નને સાધારણ દુનિયાદારી નજરથી ન જો. જરા ઉંડો ઉતર. તારા જેવાં ગૌરવશાળી આત્માને આ શોભતી વાત નથી. ક્યાં હાથ નાંખે છે ? ક્યાં કાન માંડે છે ? ક્યાં નજર દોડાવે છે ? એમાં શું સુખ છે ? કેટલું છે ? ક્યાં સુધી ચાલશે ?

જો તને એ સુખ હંમેશ માટે નહિ તો પણ ઘણા વખત ચાલે તેવું લાગતું હોય તો તો તેમાં મગ્ન કરી લે, પણ વિષયનાં સુખ તો એક મીનિટ પણ ચાલે તેવાં નથી. ખાધું એટલે ખલાસ થયું ! ગળા નીચે ઉતર્યું એટલે પછી તે હૃદયપાક હોય કે ઘેંસ હોય—સર્વ સરખું જ છે. અને તારા જેવો સમર્થ આત્મા આવા કીચડમાં પગ નાંખે છે એ તને શોભતી વાત થાય છે ?

જો આવી અવ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં ચાલ્યો જઈશ—આગળ વધીશ તો શરીર છૂટશે ત્યાં સુધી આશા તો છૂટવાની જ નથી અને આયુષ્ય પૂરું થશે ત્યાં સુધી પાપબુદ્ધિ જવાની નથી. ત્યારે શું તું આમ ને આમ ચલાવ્યે જ જઈશ ? અને અંતે ઘસડાઈ જવાની જ તારી ઇચ્છા છે ? ક્ષણિક સુખ ખાતર તું કેટલો ભોગ આપે છે તેનો વિચાર કર. આ મનુષ્યભવ તને

મહામુશ્કેલીએ મળ્યો છે તેને અસ્થિર પૌણ્યલિક પદાર્થો અને મનના માનેલા સંબંધો ખાતર શુભાવી દેવો યોગ્ય ન ગણાય. કોઈ સ્થાયી ચીજ મળે તે ખાતર-તે માટે પ્રયત્ન કરવો ઘટે. પણ અત્યારે તું શું કરી રહ્યો છે ? જ્યાં તારા જીવનનું જ ઠેકાણું નથી ત્યાં તું શેના ઉપર અને કોને માટે આ સર્વ રચના કરી રહ્યો છે ? અતે આ સર્વને મૂકીને જવાનું છે એ વાત ચોક્કસ છે. ગમે કે ન ગમે પણ મરવું તો પડશે જ, ત્યારે પછી આટલા ટૂંકા સમયમાં કાંઈ એવું કરી લે કે જેથી આ સર્વ રખડપટ્ટીનો છેડો આવી જાય.

આખા જીવનની ચાવી સમજવાની જરૂર છે, સમજીને છૂટી જવાની જરૂર છે; નહિ તો આ ચક્રવ્યુહ એવો મંડાણો છે કે એમાંથી નીકળવાના પ્રયત્ન કરતાં એમાં તું વધારે વધારે અટવાઈશ. બૂબ વિચાર કરી સાચો માર્ગ પકડી લઈશ તો જ તને આ ચક્કરમાંથી બહાર નીકળી જવાનો માર્ગ સાંપડશે.

તેનો માર્ગ એ જ છે કે એ ચક્કરને બરાબર ઓળખી જવું. એમાં ઉપર ઉપરના સ્નેહ, ખોટાં પ્રેમાલિંગનો, મોટે મોટેથી રૂદ્ધન એ સર્વને ઓળખી જવું, વસ્તુઓ સાથેનો સંબંધ બરાબર વિચારવો અને શરીર પણ ક્યાં સુધી કામ આપશે તેની કિંમત કરી લેવી. શરીરનો બને તેટલો લાભ લેવો, પણ એની ખાતર મુદ્દાનો લોગ આપવો નહિ.

આ સર્વ સંબંધો, વસ્તુઓ અને શરીર અનિત્ય છે, ક્ષણ-સ્થાયી છે એ ભાવ જો મનમાં જામી જાય તો આખી ગુંચવણનો નીકાલ થઈ જાય તેમ છે. એને સમજવામાં મુશ્કેલી છે તેના કરતાં પણ એની સાથે કામ લેતાં એ વાત સતત લક્ષ્યમાં

રહેવી વધારે મુશ્કેલ છે; પણ એ રીતે જીવવામાં આત્મા-નંદ છે અને સાથે અમર્યાદિત લહેર છે. એ ભાવને અંતરથી વિચારી જોતાં અનેક મુમુક્ષુઓને માર્ગ પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે. ચિદાનંદમય આત્મસ્વરૂપની ઝાંખી કરાવનાર અને આત્માના શાશ્વત સુખને એના સાચા આકારમાં બતાવનાર આ અનિત્ય ભાવના વારંવાર વિચારવા-ભાવવા જેવી છે. પુણ્ય સાથેનો સંબંધ એવો તો જકડાઈ ગયો છે કે એનાથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરવાનું એને સૂઝતું નથી અને સૂઝે તો અમલમાં આવતું નથી; પણ અંતે આ સર્વ સંબંધ છૂટવાના છે, છોડવાના છે, ખસી જવાના છે. પરાધીનપણે થઈ ગયેલા ત્યાગની કિંમત નથી, સમજી વિવેક વાપરીને કરેલા ત્યાગની કિંમત છે. એ ત્યાગ પ્રાપ્ત કરવા, એ જીવન જીવવા આંતરવૃત્તિથી નિર્દોષપણે આત્મસાક્ષીએ પ્રયાસ કરે અને આ વિચારણા અમૃતરસના પાન (પીણાં) સમાન છે. એ પીણાના નશામાં ચકચૂર થવા આત્માથી મુમુક્ષુ યત્ન કરે એવો ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્દિનયવિજયજીનો ઉપદેશ છે.

અનિત્ય ભાવનાનો વિષય જ્ઞાનાર્ણવમાં સુંદર રીતે ચર્ચ્યો છે. તેની બે ત્રણ પ્રસાદી જરૂર વિચારવા યોગ્ય છે. શુભચંદ્રાચાર્ય સંસાર-સમુદ્રના સર્વ સંબંધોને વિપત્તિનાં ઘર બતાવી પછી કહે છે કે:—વસ્તુજાતમિદં મૂઢ ! પ્રતિક્ષણવિનશ્વરમ્ । જાનન્નપિ ન જાનાસિ ગ્રહઃ કોઝ્યમનૌષધઃ ॥ તેઓ તો સામાન્ય રીતે જબરો ચાબખો લગાવે છે કે-હે મૂઢ પ્રાણી ! ઉત્પન્ન થયેલી સર્વ વસ્તુ પ્રતિક્ષણ નાશ પામ્યા જ કરે છે, આ વાત તું જાણે છે છતાં જાણે જાણતો જ નથી. તને તે ઉપચાર ન થઈ શકે એવો (ઔષધ વિનાનો) કયો ગ્રહ (વ્યાધિ) લાગુ પડ્યો છે ?

આ વાત તદ્દન સારી છે. આપણે જાણતા છતાં પણ જાણતા નથી. આપણું જાણ્યું કામનું શું? વિનશ્વર જાણવા છતાં સંબંધ, ધન અને વસ્તુને ચાટતા જઈએ એ જ્ઞાન શા કામનું? ખરેખર આપણો વ્યાધિ આકરો છે, વળગાડ ચીકણો છે અને એનું એસડ નજરે પડતું નથી.

એનો દાખલો આપતાં તેઓ કહે છે કે:-વન્દિ વિશતિ શીતાર્થ, જીવિતાર્થ પિબેદ્વિષમ્ । વિષયેષ્વપિ યઃ સૌલ્યમન્વેષયતિ મુગ્ધધીઃ ‘ જે મૂઢ બુદ્ધિવાળા પ્રાણી વિષયમાંથી સુખ મેળવવા ઈચ્છે છે તે ઠંડક મેળવવા માટે અગ્નિમાં પેસે છે અને જીવવા માટે ઝેર પીએ છે. ’ અગ્નિમાંથી ઠંડક મળે ખરી? અને ઝેર પીને જીવાય ખરું? છતાં આપણે મોહધેલા બરાબર તે પ્રમાણે જ આચરીએ છીએ.

તેઓશ્રી આખા અનિત્ય ભાવનાના વિષયનો ઉપસંહાર કરતાં માલિનીવૃત્તમાં સુંદર ભાવ પ્રકાશિત કરે છે.

ગગનનગરકલ્પં સજ્જમં વહ્નમાનામ્,
જલદપટલતુલ્યં યૌવનં વા ધનં વા ।
સુજનસુતશરીરાદીનિ વિદ્યુચ્ચલાનિ,
ક્ષણિકમિતિ સમસ્તં વિદ્ધિ સંસારવૃત્તમ્ ॥

“ સ્ત્રીઓનો સંબંધ આકાશનગર (કલ્પિત) જેવો છે, યૌવન અને ધન વાદળાનાં રંગ જેવા છે, સગાં છોકરાં અને શરીર વીજળી જેવાં ચંચળ છે અને ટૂંકામાં કહીએ તો આ આખી દુનિયાની સર્વ ચીજો અને ભાવો ક્ષણિક છે. ” આવો તત્ત્વગવેષકનો મત છે. આપણે ખરી નજરે જોઈએ તો આપણને એ જ આકારમાં સર્વ સંબંધો અને વસ્તુઓ દેખાય છે. વાત

એ છે કે આ પ્રાણીને આંખ આડા કાન કરવા છે અને કાંઈ જણાઈ જાય તો જાણે પોતાનો વારો આવશે ત્યારે ગોટો ચાલ્યો જશે એમ એ મનડાંને મનાવી લે છે અને જ્યારે હાથ નીચા પડે છે અને શરીર અશક્ત બને છે ત્યારે એનો ઉપાય રહેતો નથી. પછી એ 'વીલ' કરીને આવૃત્તા ભવ માટે નાણાના રોકાણ કરવા મંડી જાય છે, એમાં પણ એનો ધન પરનો પ્રબળ મોહ છે. એનું ચાલે અને આવૃત્તા ભવમાં રૂપીઆના ચાર આના રોકડા મળે તેમ હોય તો છોકરાને રખડાવીને એવી ચીકી પોતાની સાથે લેતો જાય, પણ ઉપાય ન રહે ત્યારે નાણાનું 'રોકાણ' આશાએ કરે છે અને આ આશા એ જ એનો નાશ કરનારી ચીજ છે.

છેવટે આ સર્વ છોડવાનું જ છે, ગમે કે ન ગમે પણ અંતે સર્વ પારકું છે અને તેટલા માટે વીલથી આપેલાં ધનની ખબર છાપામાં આવે છે ત્યાં મથાળે લખેલું હોય છે કે other people's money—'પારકાના પૈસા.' આ વાત ન ગમે તેવી છે, પણ ખરી છે. દલપતરામ ગાંધ ગયા છે કે—

**‘ માખીઓએ મધ કીધું, ન ખાધું ન દાન દીધું;
લુટનારે લુટી લીધું રે ! આ જીવ જીને. ’**

આ વાત ખૂબ વિચારવા જેવી છે. એટલા માટે આ પ્રાણીને કહે છે કે જેની ખાતર તું મુંઝાય છે—પ્રીકર—ચિતા કરે છે તે સર્વ ફોકટ છે. વસ્તુ કે સંબંધ અદ્ય કાળના છે અને તારી મુંઝવણ અસ્થાને છે. આ રીતે સંસારના સર્વ સંબંધો અને પદાર્થોની અનિત્યતા વારંવાર વિચારવી, એમાં ઉંડા ઉતરવું અને વસ્તુના અને આત્માના પર્યાય ધર્મો ખરાબર ઓળખી તેની સાથે તેને યોગ્ય કામ લેવું જેથી અત્યારે 'મૂઠ' માં ગણત્રી થયેલી છે તે

ફરી જઈ સમજાવવામાં ગણાવાની તક મળે અને સાચી સમજણ-વિવેકને યોગ્ય સ્થાન મળે. અત્યારની દોડાદોડ, તાલાવેલી, ધમાલ અને લમણાઝીક સર્વ ખોટી છે, થોડા વખત માટેની છે અને પરિણામે મોટી આપત્તિ વધારે તેવી છે; માટે ખોટો મુંઝા નહિ, ખોટો ફસા નહિ અને ખોટાની ખાતર રખડ નહિ.

સર્વને અનિત્ય કહેવામાં એક વાત ખ્યાલમાં રાખવાની છે. આત્મા પોતે નિત્ય છે તે તેના ગુણની દૃષ્ટિએ, પણ એના પર્યાયો સર્વ પલટાયા જ કરે છે અને આપણે જે શરીરો જોઈએ છીએ તે તેના પર્યાય છે. તેવી જ રીતે સર્વ ઝીજ્ઞેનાં પરમાત્મા નિત્ય છે પણ એના આકાર, એના સ્કંધના રૂપો પલટાયા કરે છે અને તે નજરે સર્વ વસ્તુઓ અનિત્ય છે. આપણે શરીર અને વસ્તુઓ, ભાવો અને આવિષ્કારો સાથે સંબંધ છે, તેની વિચારણા કરીએ છીએ અને તેમાં જ મુંઝાઈ જઈએ છીએ, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

પણ આ વાત કરતાં ગભરાઈ જવાનું નથી, અનિત્યતા જાણી રહી પડવાનું નથી, અસ્થિરતા વિચારી ગાંડાધેલા થઈ જવાનું નથી, ક્ષણભંગુરતા સમજી આપઘાત કરવાનો નથી; પણ એનો વિચાર કરી એમાંથી નિત્ય-સ્થાયીભાવ સાંપડે એવો માર્ગ શોધવાનો છે. એ માર્ગ શોધકને મળે છે. ભાવનાનું કાર્ય તો વસ્તુસ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનું છે, એ થયું એટલે એનો પ્રદેશ પૂરો થાય છે. પ્રગતિ માટે વસ્તુનું બરાબર ઓળખાણ કરવું એ જરૂરી છે. અંધકર્તાએ ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યું છે તેમ ભાવના વગર શાંતસુધારસ જામતો નથી અને એ રસ વગર જરા પણ સુખ નથી. આ સર્વ હુકીકત ધ્યાનમાં

રાખી ખૂબ વિચાર કરો, સારી રીતે ઉંડા ઉતરો અને પ્રયાસ કરી સાચા સુખનો સાદો માર્ગ પકડી લો.

ચિદાનંદજી મહારાજે જંગલો-કાષી રાગમાં આ વાત બહુ અસરકારક રીતે ગતાવી છે. તેઓ કહે છે કે:—

જૂઠી જૂઠી જગતકી માયા, જિને જાણી ભેદ તીને પાયા. જૂઠી૦
 તન ધન ભોવન મુખ જેતા, સહુ જાણ અધિર મુખ તેતા;
 નર જિમ બાદલકી છાયા, જૂઠી જૂઠી જગત કી માયા. ૧
 જિને અનિત્ય ભાવ ચિત્ત આયા, લખ ગલિત વૃષભકી કાયા;
 યુકે કરકંડુ રાયા, જૂઠી જૂઠી જગતકી માયા. ૨
 ઈમ ચિદાનંદ મનમાંહી, કછુ કરીએ મમતા નાંહી;
 સદ્ગુરુએ ભેદ લખાયા, જૂઠી જૂઠી જગતકી માયા. ૩

અર્થ સ્પષ્ટ છે. એમાં કરકંડુ રાજની વાત કરી છે તે મનની છે. એ પ્રત્યેકબુદ્ધ થયા. જેઓ કેઈ વસ્તુ જોઈને યોધ પામી જાય છે તેને 'પ્રત્યેકબુદ્ધ' કહે છે. એક વૃષભ-બળદ જુવાન હતો ત્યારે આખા શહેરમાં ફરતો, મ્હાલતો અને કંઈકને પાડી દેતો. આખા શહેરમાં એનો ત્રાસ હતો. થોડા વર્ષ પછી એ ઘરડો થયો, દુર્બળ થયો, એના શરીર પર માખીઓ બહુબહુવા લાગી, એ ચાલતાં લથડવા લાગ્યો અને એનો મદ્દ ફર નાસી ગયો. એવા પ્રબળ ગોધાની આ દશા જોઈ કરકંડુ રાજને શરીરની અસ્થિરતા, યુવાનીની છોળો અને મદની બ્રામકતાનું ભાન થયું અને અનિત્ય પદાર્થ પરનો રાગ ચાલ્યો. જતાં રાજપાટ છોડી એણે અંતર આત્માને શોધવા માર્ગ લીધો. આ જુવાનીનો જેવો ચટકો છે એવી જ અસ્થિરતા સાંસારિક સર્વ પદાર્થો, સંબંધો અને ભાવોની છે.

સનત્કુમાર ચક્રવર્તીને શરીરસૌંદર્ય પર ખૂબ મોહ હતો, પણ જોતજોતામાં એ શરીર વિષમય થઈ ગયું. મોટા ચક્રવર્તીઓ પણ ગયા અને કાકિણીરત્નથી ઋષભકૂટપર લખેલાં નામો પણ અંતે ભુંસાઈ ગયાં તો પછી આપણાં તે શાં ગળાં ! અને આવી તદ્દન ઉપેક્ષણીય વસ્તુ ખાતર જીવતર બગાડવું અને પોતાનો આખો વિકાસક્રમ ઉથલાવી નાખવો એ મહાસુશ્કેલીએ મળેલા મનુષ્યલવને ફેંકી દેવા જેવું છે.

સ્થૂળ વાદમાં મસ્ત થયેલા આ યુગમાં અનિત્યતાની વાતો ઘણાને ગમશે નહિ એ ખરૂં છે, પણ વાત એ છે કે જેને જાણવું જ નથી તેને તો સર્વ સરખું જ છે. ખાકી સમજ્યા વગર અત્યારે જે મહારાજો અને મોટી ઉથલપાથલો થઈ રહી છે તેમાં સાધારણ વ્યવહારકુશળ બુદ્ધિને પણ સ્થાન નથી, જાણવા છતાં ઘણા જાણતા નથી અને જાણનારા અનુસરતા નથી—તેથી સાચી વાત બદલાય નહિ. એક તાબા સિવિલીયનને પૂછ્યું કે—હવે શું કરશો ? નોકરી. પછી ? અમલદારી. પછી ? ડૉપ્યુટી કલેક્ટરી. પછી ? આસીસ્ટન્ટ કલેક્ટરી. પછી ? કલેક્ટરી. પછી ? બધરી છોકરા વિગેરે. પછી ? કમીશનર. પછી ? એકઝીક્યુટીવ કાર્ડીસીલના મેમ્બર. પછી ? હવે જવાબ આપતાં તેનું તદ્દન આવી રહ્યું હતું.

જવાબમાં બોલ્યા ‘ પછી પછી શું કરો છો ? પછી પેન્શન લેશું ? ’.

પછી ? (હવે તે તદ્દન નભરવસ થઈ ગયા.) પછી શું ? પછી મરશું !

આમ બોલતાં બોલાઈ તો ગયું, પણ પછી માટી સુંઝાયો. એને મનમાં થયું કે ત્યારે શું આ સર્વની આખરે અંતે મરવાનું તો ખરૂં જ !!

આ વાત તમને નરમ પાડવા માટે કરવાની નથી, મુંઝવવા માટે શોધી કાઢેલી નથી, નવા યુગને ન ગમે તેવું કહેવા શોધી કાઢી નથી, વસ્તુસ્થિતિ આ છે અને પૂર્ણ દીવ્ય જ્ઞાન, અનુભવ અને વ્યવહારકૃશળ માણસોએ જોઈ તેવી અને તેવા આકારમાં કહી છે. મૂકી જવાની અને ત્યાગ કરવાની વાત ન ગમે તે બનવાજોગ છે પણ તે ખાતર વસ્તુસત્ય ગોપવવું અશક્ય છે. આ સંસાર સાથે, ધન સાથે, પુત્રાદિ સાથે કામ લેવામાં ઉંડી વિચારણા ન કરી હોય તો આવો વિચાર સ્વાભાવિક છે, પણ તે ઉપરટપકેનો હોઈ કાર્યસાધક નથી.

આપણે કોઈ પૂર્વકાળના સારા કે ખરાબ પ્રાણીને કે જૂના મકાનોને ઉભેલાં જોતાં નથી તે જ તેનો પૂરાવો છે. આપણો જીવનકલહ મૂર્ખતાભરેલો છે, આપણી સંબંધની ગણતરી તદ્દન ખોટી છે અને આપણી આખી રમત ખોટા પાયા ઉપર સ્થાયલી છે. કેટ્ કયાં પછી જે વિચારો આવે તેમાં જેટલી વ્યવસ્થિતતા હોય તેથી વધારે સ્પષ્ટતા આપણી જાળખદ્ધ સ્થિતિની અવસ્થામાં નથી. દાડૂ પીનારાનાં મત કેવાં? અને તેની કિંમત કેટલી? જે દાડૂડીઆ તાળી દઈ ગમ્પાં મારે અને એકબીજાની ટાપસી પૂરે તેવી આપણી વાતો છે. સર્વ અનિત્ય છે એ દેખાય તેવી વાત છે. જોવું હોય તે જોઈ શકે છે અને ન જોવું હોય તે ઘેનમાં પડી રહી શકે છે.

ભાવનામાં પુનરાવર્તન થાય તો ગભરાવાનું નથી. અનિત્યતાની વાર્તા સંસાર ભાવનામાં પણ આવે, એકત્વ બતાવતા સંસાર જોવો જ પડે. ઉપદેશના અંતમાં પુનરાવર્તન દોષ નથી, અતિશય ઉપયોગી છે અને અનિવાર્ય પ્રગતિવાળી પદ્ધતિ છે. વાત કહેવાની એક જ છે કે લેખન યા લેખકના ગુણદોષ જોવાને

અદલે વસ્તુસ્વરૂપ વિચારવું. નિત્ય વસ્તુ જે જણાય તેને જ નિત્ય માનવી અને અનિત્યની ખાતર ઉપાધિમાં પડી પરિણામ વગરનાં રાગ-દ્વેષો કરી પોતાનો વિકાસ માર્ગ અગાડી ન નાખવે. ભક્તી ચંચળ, યૌવન ચંચળ, આદર્શો તદ્દન સ્થૂળ, દાનત ગડપ કરવાની અને પછી છૂટવાની વાતો કરવી એ ચાલે તેમ નથી. હેતુ અને પરિણામ સમજીને જીવન જીવનારને ન ઘટે તેવી રીતે આખી ચકરાવામાં નાખે તેવી રમત માંડીને બેઠો છે અને પછી એમાંથી છૂટવાની આશા રાખે છે તે કેમ જનશે? જરા વિચાર.

પ્રશમ રસને ઝોળખ, પ્રશમ રસના પાનને પીછાન, એ પાનની નવીનતા સમજ અને અનિત્યનો ત્યાગ કરી તારામાં આવ, તારાંને ઝોળખ અને સચ્ચિદાનંદમય-તારા અસલ મૂળ સ્વરૂપે તારામાં વિલય પામી જા. જગતને ચકરાવે ચલ્યો તો પછી 'મૂઠ' જેવાં વિશેષણો સાંભળવાં પડશે. તારૂં તારી પાસે જ છે, બાકીનું ક્ષણવિનાશી છે, અંતે મૂકી જવાનું છે અને સ્વયં ત્યક્તા હોતે શમસુખમનંતં વિદ્યતે એનો પોતાથી સ્વતઃ ત્યાગ કરવામાં આવશે તો તે અનંત સુખ આપે તેમ છે, છોડવા પડશે (પરાણે) ત્યારે ભારે કચવાટ-અકળાટ-ખેદ થશે, પરસેવાની ઝરીએ! વળી જશે, મગજ પર લોહી ચઢી જશે અને છતાં એક થપ્પડ લાગતાં મુઠ્ઠી છૂટી જશે.

નિત્યાનિત્ય ભાવ ખૂબ વિચારી પ્રશમરસના પાનમાં લયલીન થા અને અત્યારની અર્થહીન, આદર્શવિહીન, પરિણામશૂન્ય સ્થૂળ ભાવનાઓને (Ideals) બાજુએ કરી તારા સ્વત્વને સમજ, સમજીને પીછાન અને પીછાનીને તન્મય બની જા.

इति अनित्य भावना

ઉ. સકળચંદ્રશુક્ર અનિત્ય ભાવના

(રાગ રામઝી)

મુંઝ મા મુંઝ મા મોહમાં મુંઝ મા, રાખ્દ વર રૂપ રસ ગંધ દેખી;
અચિર તે અચિર તું અચિર તનુ જીવિતં, સમજ મન ગગન હરિ^૧ચાપ પેખી.

મુંઝ માં ૧

લચ્છી સરિયગતિપરે^૨ એક ધર નવિ રહે, દેખતાં જ્ય પ્રભુ જીવ લેતી;
અચિર સવિ વસ્તુને કાજ મૂઠો કરે, જીવડો પાપની કોડી કેતી.

મુંઝ માં ૨

ઉપની વસ્તુ સવિ કારિમી નવિ રહે, જ્ઞાનશું ધ્યાનમાં જો વિચારી;
ભાવ ઉત્તમ રહ્યા અધમ સખ ઉદ્ધર્યા, સંહરે કાળ દિન રાતિ ચારી.

મુંઝ માં ૩

દેખ કલિ ફૂતરે સર્વ જગને લાખે, સંહરી ભૂપ નર કોટિ કોટિ;
અચિર સંસારને ચિરપણે જો ગણે, જાણ તસ મૂઠની સુદ્ધિ ખોટી.

મુંઝ માં ૪

રાગ મમ રાજની ઋદ્ધિશું પરિવર્યા, અંતે સખ ઋદ્ધિ વિસરાળ હોશે;
ઋદ્ધિ સાથે સવિ વસ્તુ મૂકી જતે, દિવસ દો તીન પરિવાર રોશે.

મુંઝ માં ૫

કુસુમપરે યૌવનં જળખિંદુજીવિતં, અંચલં નરસુખં દેવભોગો;
અવધિ મન દેવલી સુકવિ વિદ્યાધરા, કલિયુગે તેહનો પણ વિયોગો.

મુંઝ માં ૬

ધન્ય અનિકાસુતો ભાવના ભાવતો, કેવળ સુરનદીમાંહી^૨ લીધો;
ભાવના સુરલતા જેણે મન રોપવી, તેણે શિવનારીપરિવાર રૂંધ્યો.

મુંઝ માં ૭

૧ આકાશમાં રહેલ ઇંદ્રધનુષ્ય. ૨ સરિતા-નદીની ગતિની જેમ.
૩ ગંગા નદી ઉતરતાં,

प्रकरणं श्रीशुं

परिचय :: अशरत्पुभावना.

शार्दूलविकीर्तितः—

ये षट्खण्डमहीमहीनतरसा निर्जित्य बभ्राजिरे,
ये च स्वर्गभुजो भुजोऽर्जितमदा मेदुर्मुदा मेदुराः ।
तेऽपि क्रूरकृतान्तवक्त्ररदनैर्निर्दल्यमाना हठा-
दत्राणाः शरणाय हा दश दिशः प्रैक्षन्त दीनाननाः ॥ क१ ॥

स्वागतावृत्तम्—

तावदेव मदविभ्रममाली, तावदेव गुणगौरवशाली ।
यावदक्षमकृतान्तकटाक्षैर्नेक्षितो विशरणो नरकीटः ॥ख२॥

शिखरिणीः—

प्रतापैर्व्यापिन्नं गलितमथ तेजोभिरुदितै-
र्गतं धैर्योद्योगैः श्लथितमथ पुष्टेन वपुषा ।
प्रवृत्तं तद्द्रव्यग्रहणविषये बान्धवजनै-
र्जने कीनाशेन प्रसभमुपनीते निजवशम् ॥ ग ३ ॥

- क १ षट्खण्ड—७ अं० पृथ्वी. अहीन—हलङ् नलि. भूय. तरस-
अण अथवा शरीरशक्ति. स्वर्गभुजः—देवताया, धर्मो, भुजोर्जि-
तमदा—हाथना अणसंअधी महवाणा. मेदुरा—प्रेमी. मेदुः—लडेर
करता हता रदनैः—दांतावडे हठात्—नेरथी. प्रैक्षन्त—पुत्रे छे.
ख २ मदः—आठ छे. गति, कुण, अण, इप, औश्वर्य, विद्या, तप
अने लाभ. अणुं अलिमान. माली—संयुक्त. वाणो. गौरव-
लक्षित, सत्कार. शाली—वाणो. नरकीट—मनुष्यश्च कीटो.
विशरणो—शरत्पु वगरनो, धरती वगरनो.

(ક ૧) પોતાના અસાધારણ બળથી જેઓ છ ખંડ પૃથ્વીને છૂટીને મહાલતા હતા-શોભતા હતા, જેઓ સ્વર્ગ(ના આનંદ)નો ઉપલોગ કરનારા હતા, જેઓ પોતાના હાથના જેરથી થયેલા મદને સારી રીતે અવકાશ આપતા હતા, જેઓ આનંદ-લહરીના વિલાસની મજામાં-પ્રેમની છાજોમાં રમતા હતા, તેવાઓને પણ જ્યારે મહાકૂર જમરાજ પોતાના દાંતથી દળી નાખે છે-સખ્ત રીતે એનો કૂટો કરી મૂકે છે ત્યારે તેઓ કોઈના આશરા વગરના અને રાંકડા સુખવાળા થઈને શરણુને માટે દશે દિશાએ ચકળવકળ બેસા કરે છે.

(છ ૨) માથે ઘણી-ધોરી વગરનો આ મનુષ્યરૂપ કીડો, કોઈને ન સહન કરનાર જમરાજની વાંકી આંખોની નજર તળે જ્યાં સુધી આવતો નથી ત્યાં સુધી જ તે અભિમાનના ભ્રમમાં ચાલે છે અને ત્યાં સુધી જ તે શુણુના ગૌરવમાં મહાલતો દેખાય છે. જ્યતિ શાસનમ્

(ગ ૩) મરણુ (જમદેવ) જેવો આ પ્રાણીને પોતાના પાકા સપાટામાં લે છે કે તે જ વખતે એ પ્રાણીનો પ્રભાવ ચારે તરફથી નાશ પામી જતો બય છે, તે સર્વ ખલાસ થઈ બય છે, એનું વધતું જતું તેજ સર્વથા ગળી બય છે, એના ચિત્તની સ્થિરતા અને ઉદ્યોગો પસાર થઈ બય છે, એનું સારી રીતે પોષેલું શરીર શીર્ષુવિશીર્ષુ થઈ બય છે અને તેના સગાંવહાલાંઓ એનું ધન પોતાનાં ઘરભેણું કરવાની ગાબતમાં પ્રવૃત્ત થઈ બય છે.

ગ ૩ વ્યાપન્ન-વિનષ્ટ. ખલાસ થઈ ગયેલું. ઉદિત-વધતા જતા. ધૈર્ય-ચિત્તની સ્થિરતા. સ્ફુચિત-જેનો ગંધ નરમ પડેલો હોય એવું. કીનાશ-યમરાજ-મરણુ. પ્રસમમ્-જેરથી, ખૂબ. છેલ્લી પંક્તિમાં સતી સમ્મીનો પ્રયોગ છે.

गेयाष्टक

(अशरण भावना)

स्वजनजनो बहुधा हितकामं, प्रीतिरसैरभिरामम् ।
मरणदशावशमुपगतवन्तं, रक्षति कोऽपि न सन्तम् ॥
विनय ! विधीयतां रे, श्रीजिनधर्मः शरणम् ।
अनुसन्धीयतां रे, शुचितरचरणस्मरणम् ॥ १ ॥

तुरगरथेभनरावृत्तिकलितं, दधतं बलमस्खलितम् ।
हरति यमो नरपतिमपि दीनं, मैनिक इव लघुमीनम् ॥ वि० ॥ २ ॥

प्रविशति वज्रमये यदि सद्ने,
तृणमथ घटयति वदने ।
तदपि न मुञ्चति हतसमवर्ती,
निर्दयपौरुषनर्ती ॥ वि० ॥ ३ ॥

विद्यामन्त्रमहौषधिसेवां,
सृजतु वशीकृतदेवाम् ॥
रसतु रसायनमुपचयकरणं,
तदपि न मुञ्चति मरणम् ॥ वि० ॥ ४ ॥

અષ્ટકનો અર્થ:—(અશરણુ ભાવના)

- ૧ પોતાના સગાંસંબંધી જનો અનેક પ્રકારે હિતની વાંછા કરે અને પ્રેમના રસમાં (તેને) તરબોળ કરી નાખે અને સુખના આપનાર પણ થાય, પણ જ્યારે મરણદશાને વશ પ્રાણી પડી જાય છે ત્યારે કોઈ પણ તેનું રક્ષણ કરતું નથી, કરી શકતું નથી. એટલા માટે હે મુમુક્ષુ ! વિનય ! તું જિનધર્મનું શરણુ કરી લે અને મહાપવિત્ર ચરણુ-યુગળના સ્મરણુ સાથે તારું અનુસંધાન કર.
- ૨ મોટા મહારાજાધિરાજ જે ચારે બાજુએ ઘોડા, રથ, હાથી અને મનુષ્યોથી વિંટાયેલ હોય અને જેની પાસે ન રોકી શકાય તેવું લશ્કર હોય અથવા તેનું પોતાનું બળ સામે પડી ન શકાય તેવું (દુર્ધર્મ) હોય તેવાને પણ જાણે તે તદ્દન રાંકડો (નમી પડેલો કેદી) હોય તેમ જેવી રીતે કલકલ નામનું પક્ષી અથવા મૈનિક-મોટું માછલું નાના માછલાને પકડી લે છે તેવી રીતે જમરાજા ઉપાડી જાય છે !
- ૩ (પ્રાણી)વજના બનાવેલા ઘરમાં પેસી જાય અથવા તે (પોતાના) મહોમાં તરણું ધારણુ કરે, પણ દયા વગરનો પુરુષાતનમાં નાચી રહેલો અને તિરસ્કાર કરવા યોગ્ય સર્વને સરીખડા (એક સરખા) ગણનાર (એ યમદેવ કોઈને) છોડતો નથી.
- ૪ વિદ્યા, મંત્ર કે મહા ઔષધિઓથી દૈવતાઓને વશ કરવાની વાત બનાવે કે બળવૃદ્ધિને કરે તેવા ગમે તેવા ભારે રસાયણનું સેવન કરે-તો પણ મરણુ છોડતું નથી.

वपुषि चिरं निरुणद्धि समीरं,
 पतति जलधिपरतीरम् ।
 शिरसि गिरेरधिरोहति तरसा,
 तदपि स जीर्यति जरसा ॥ वि० ॥ ५ ॥

सृजतीमसितशिरोरुहललितं,
 मनुजशिरः सितपलितम् ।
 को विदधानां भूधनमरसं,
 प्रभवति रोद्धुं जरसम् ॥ वि० ॥ ६ ॥

उद्यत उग्ररुजा जनकायः,
 कः स्यात्तत्र सहायः ।
 एकोऽनुभवति विधुरुपरागं,
 विभजति कोऽपि न भागम् ॥ वि० ॥ ७ ॥

शरणमेकमनुसर चतुरङ्गं,
 परिहर ममतासङ्गम् ।
 विनय ! रचय शिवसौख्यनिधानं,
 शान्तसुधारसपानम् ॥ वि० ॥ ८ ॥

૫ લાંબા વખત સુધી શરીરમાં પવનને થંભાવી રાખે કે દરિયાપાર કોઈ કાંઠા પર જઈને પડાવ નાખે કે દોડા-દોડ કરીને પર્વતના શિખર ઉપર ચઢી જાય-તો પણ એ ઘડપણ (જરા) થી જીર્ણ થઈ જાય છે.

૬ જે જરા (ઘડપણ) કાળા વાળથી સુંદર લાગતાં મનુષ્યના માથાંને સફેદ બાલ (પળીઆં) વાળું બનાવી દે છે તે જરા શરીરને તદ્દન રસકસ વગરનું બનાવી દે છે, તેનાં તે કાર્યમાં (તેને તેમ કરતી) અટકાવવાને કોણ શક્તિવાન થાય ?

૭ મનુષ્યનું શરીર જ્યારે જોસથી આગળ વધતા આકરા વ્યાધિઓવાળું થાય છે ત્યારે તેને સહાય કરનાર કોણ થાય છે ? જીઓ ! એકલો અંદ્રમા ગ્રહણની પીડાને અનુભવે છે તે વખતે કોઈ તેના હૃદયમાં લાગ પડાવતું નથી.

૮ ચાર અંગવાળા ધર્મનું શરણુ તું સ્વીકારી લે, મમતાની સોબત છોડી દે અને શિવ (મોક્ષ) સુખના ભંડાર તુલ્ય આ શાંતસુધારસના પાનને હે વિનય ! તું કર. (તેનું પાન કર-તે તું પી.)

એટલા માટે હે મુમુક્ષુ ! વિનય ! તું જિનધર્મનું શરણુ કરી લે અને મહાપવિત્ર ચરણના સ્મરણ સાથે તારું આત્માનુસંધાન કર.

આ ગ્રેય અષ્ટક અનેક સુંદર રીતે ગવાય છે. ' મોહન મુજરો લેન્કે રાજ, તુમ સેવામાં રહેશું ' એ લય આ પદ્યને અનુરૂપ ગોડવાય તેવો છે. દરેક ગાથાની આખરે વિનય૦ વાળી બન્ને પંક્તિ ફરી ફરી ચાર બોલવાની છે. એ ટેક છે.

નોટ—

- ૧ **સ્વજન**માં માતપિતા, પુત્ર-પુત્રી, સ્ત્રી, ભાઈ-બહેન વિગેરે સગાએનો સમાવેશ થાય છે.
સન્ત-સુખ આપનાર, સુખદ. **ચરણ**-પગ અથવા ચારિત્ર.
- ૨ **આવૃત્તિ**-વિંટળાઈને રહેવું તે. **કલિત**-સહિત. **ચલ**-બળ અથવા લશ્કર. **અસ્ખલિત** Irresistible. **મૈનિક** Gull. દરિયાકાંઠે ઉડતાં ધોળા પક્ષી. જમીન નજીક આવે ત્યારે એ ધોળા પક્ષીએ દરિયા પર દેખાય છે. એનો ખોરાક માછલાં છે. **હરતિ**-ઉપાડીને લઈ જાય છે, છોડાવીને ખેંચી જાય છે.
- ૩ **સદન**-ધર. એનો અર્થ પેટી-પટારો પણ થાય. **ઘટયતિ**-લે, પ્રહણુ કરે. **હતસમવર્તી** (સારા-તરસા સર્વને) સરખા ગણનાર પણ એના ખરાબ અર્થમાં એટલે નાના-મોટાનો ભેદ ન રાખનાર. ગમે તેને ખાઈ જવા એ જ વૃત્તિવાળો. એ દુષ્ટ સમાનતા છે. **નિર્દયપૌરુષવર્તી**-આ યમનું વિશેષણ છે. દયા વગરના પુરુષાર્થમાં નાચ-ગેલ-રમત કરનારો. **જેનમ્ જયતિ શાસનમ્**
- ૪ **વિદ્યા**-વિદ્યાદેવીઓ સોળ છે. મોટી શાંતિમાં તેમનાં નામો આવે છે. **મંત્ર** મંત્રો જેના ઉચ્ચારથી દેવતા પ્રાચીન કાળમાં હાજર થતા હતા. **મહૌષધિ** મોટી મોટી ખાસ દવાઓ. દ્વિરણ્યગર્ભ વિગેરે. **સૂજતુ** કરે. **વશીકૃતદેવાં** એ સેવાનું વિશેષણ છે. દેવતાએને વશ કરે તેવી (સેવા) **રસાયન** પારો, પ્રવાલ, અભ્રક વિગેરે રસઔષધિઓ. ગળવેલ, સોનું, મોતી મારેલાં એ સર્વ રસાયણ કહેવાય છે. આયુર્વેદ જાણનાર એને ખનાવવાની અને ખાવાની વિધિ જાણે છે.
ઉપચયકરણ (બળનો) વધારો. મંત્રહ કરવો તે.
- ૫ **નિરુણદ્ધિ** થંભાવે, રોકે, રોધ કરે. **પતતિ** જાય. **પર** દૂરના. **તરસા** શીઘ્રપણે In haste.
- ૬ **સૂજતી** ખનાવતી. **જરસમ્નું** વિશેષણ છે. **અસિત**-ધોળાં નહિ-કાળાં.

પરિચય

અશરણુ ભાવના—

(ક ૧.) આ પ્રાણીને કોઈના ઉપર આધાર રાખવો ઉચિત મથી, એને વસ્તુતઃ કોઈનો આધાર છે પણ નહીં. એને આ વિશાળ ભવસમુદ્રમાં પોતાના બળ ઉપર જ જૂઝવાનું છે. આ પ્રાણી નાની-મોટી બાબતમાં પારકા સામે બુએ છે અને એમ કરતાં એને મનમાં આશા રહે છે કે ક્યાંકથી ટેકો મળશે. આ પારકી આશા હમેશાં નિરાશ કરનારી છે. એનું છે તે એની સાથે જ છે—એની પાસે જ છે એ અત્ર બતાવવાનું છે. પારકાની આશા તદ્દન ખોટી છે, મૃગતૃષ્ણા છે, હવાના બાચકા છે, એ વી રીતે છે ? તે આપણે પ્રથમ અંધકર્તાની સાથે ભેઠએ.

આ દુનિયામાં અનેક પ્રકારના પ્રાણીઓ છે. કોઈ સુખી છે, કોઈ દુઃખી છે, કોઈ સારા સંયોગમાં વધતા જાય છે, કોઈ ગમે તેવા કુશળ હોય પણ સંયોગને તાબે થઈ દરેક બાબતમાં પાછા પડે છે. આવાં અનેક દ્રંદ્રો ગણી શકાય. એ વર્ષને એક દિવસ મરવું તો જરૂર છે. બીજી સર્વ વાતો યોગ્ય છે. ધન મળે યા ન મળે, છોકરા થાય કે ન પણ થાય,

શિરોરૂઢ વાળ, બાલ, મવાળા. સિત સફેદ. પલિત પળિયાવાળું.
ભૂઘન શરીર. અરસં રસકસ-પુષ્ટિ વગરનું.

ઉચ્ચ વધતા જતાં. આપનાં. ઉગ્રરૂઢા ભયંકર આધિવાળી. વિદ્યુઃ ચંદ્ર.
ઉપરાગ પીઢ (અસનની).

ચતુરંગં ચાર અંગવાળું. ચાર પ્રકારનું. એ ચાર અંગો પર વિવે-
ચન પરિચયમાં થશે તે ભેદું. સૌખ્યનિધાનં સુખનો ભંડાર.
સુખની ખાણ. રત્નય બનાવ. કર.

માન-આખરૂ-પ્રતિષ્ઠા જામે કે ન પણ જામે; પણ મરવું એ તો ચોક્કસ વાત છે. કોઈ મરવાથી બચ્યો હોય એવું જાણવામાં નથી; નામ તેનો નાશ જરૂર થાય છે. એમાં કંઈ ડરવાનું નથી. પણ એ વસ્તુસ્થિતિ છે એના પર ધ્યાન આપીએ. બુદ્ધ ભગવાન પાસે ઘરડી ડોસી એકના એક છોકરાના શબને લઈ આવી તેને જીવતો કરવા માગણી કરવા લાગી. ત્યારે બુદ્ધ દેવે એને એવા મનુષ્યના ઘરમાંથી પાણીનો લોટો ભરી લાવવા કહ્યું કે જેના ઘરમાં કોઈ મરણ થયું ન હોય તેના ઘરની રાખ લાવ. સગર ચક્રવર્તીના સાઠ હજાર પુત્રના મરણની વાત ઇંદ્રે કહી ત્યારે જેના ઘરમાં કોઈ મરણ ન થયું હોય તેના ચુલાની રાખ મંગાવી હતી, પણ એવું એક પણ ઘર ન નીકળ્યું-એ શું બતાવે છે ?

ત્યારે મરવું જરૂર છે એમ જાણ્યા પછી એને અંગે પ્રાણી કેવી રીતે વર્તે છે અને એ આવીને ઉભું રહે છે ત્યારે એની શી દશા થાય છે એનો જરા અભ્યાસ કરીએ. જે પ્રાણીઓ અહીં કોઈ જાતનો આનંદ ન ભોગવી શકતા હોય તેમને પણ મરવું તો ગમતું નથી. વ્યાધિગ્રસ્ત, દીન, દુઃખી, અનાથ કે ભિખારી પણ ગમે તેમ કરીને જીવવા માગે છે. એમને કયા સુખ ખાતર જીવવું ગમતું હશે તે એક આકરો કોયડો છે, પણ તેને મરવું ગમતું નથી એ ચોક્કસ વાત છે. આખા શરીરમાં માત્ર હાડકાં રહ્યાં હોય, કોઈ પાણી આપે તો પીએ તેટલી અશક્તિ હોય, ખાટલામાંથી નીચે પગ પણ મૂકાતો ન હોય અને શરીરમાંથી દુર્ગંધ છૂટતી હોય પણ મરવું ગમતું નથી, મરવાનું નામ પણ ગમતું નથી અને મરવાની ઈચ્છા પણ થતી નથી. આવા છેલ્લી પાયરીના દાખલાઓને પણ હાલમાં એક બાબુએ રાખીએ.

પણ મોટા ચક્રવર્તી હોય, છ ખંડ પૃથ્વીના ઘણી હોય, જેની ચાલે ધરા ધ્રુવતી હોય, જેને ઠાળે પર્વત ડાલતો હોય, જેના હોકારાએ ગાત્ર ગળી જતાં હોય, જેના બળ આગળ મોટા બડેબવના માન ગળી જતાં હોય અને જેની જય હાલતા-ચાલતા પોકારાતી હોય તેવાંએની જ્યારે મરણ નજીક આવે છે ત્યારે શી દશા થાય છે તેનો કહી ખ્યાલ કે અનુભવ કર્યો છે? એ વાત નજરે જોયા વગર બરાબર ગ્રાહ્યમાં આવે તેવી નથી.

છ ખંડ પૃથ્વી સાધનાર મોટા ચક્રવર્તીઓ પણ જ્યારે મરવા પડે છે ત્યારે ટાંટીઆ (પગ) ઘસે છે, ઓયવોય કરી મૂકે છે, દવાદારૂ માટે મોટા રાજવૈદ્યોને બોલાવે છે અને ગમે તેમ કરીને જીવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. મોટા ચક્રવર્તી મરવા પડે ત્યારે કેવી દોડાદોડ થતી હશે તે કદપવું મુશ્કેલ નથી. સાધારણ શેડીઓ માંદો પડે તો મોટી શ્રીવાળા ડોક્ટરો બોલાવવામાં આવે, છેલ્લી ઘડી સુધી ઓકસીઝનની બેરલો (સ્લીલખંધ કરેલી લોઢાની પેટીઓ) તેના મુખમાં નળી વાટે ઠલવાય, અનેક પ્રકારનાં નાડી પ્રવાહો (Injections) અપાય, હિરણ્યગર્ભ જેવી કે મૃત્યુંજય જેવી દવાઓ અપાય, તો મોટા ચક્રવર્તી માટે તો શું શું ન થાય !! પણ એ વખતે એને જરા પણ શુદ્ધિ (Consciousness) હોય તો તેના મનમાં શું ચાલતું હશે એનો ખ્યાલ આવે. અરે! એ તો માથાં પછાડે, ઉંચો-નીચો થઈ જાય, પલંગ પર પડ્યો પડ્યો ચીસો પાડે પણ તે વખતે એનું બળ, તેજ કે સત્તા સર્વ વ્યર્થ છે, કિમત વગરના છે, નિરર્થક છે એમ સિદ્ધ કરી બતાવે છે.

પોતાના બળથી છ ખંડ પૃથ્વી સાધનાર અને મોટા મહા-રાજાઓને પણ નમાવનાર મોટા શહેનશાહો-સમ્રાટોની આ

દશા થાય છે અને થઈ છે એમ ઇતિહાસે નોંધ્યું છે ત્યારે શું વિચારવું? એમાંથી ધડો શો લેવો? એનું અહીન-અધિકતર વિશિષ્ટ બળ ક્યાં ગયું? એના વિલાસો ક્યાં આલ્યા ગયા? એના જ્ય પોકારો ક્યાં સુકાઈ ગયા? એનું મોટું લશ્કર ક્યાં ગયું? એના મોટા ધન્વંતરીઓ ક્યાં સુઈ ગયા? અને એ સર્વ હોય, એના હબ્બુરીઓ, સચિવો, દાસો, રમણીઓ અને નોકરો હાજર હોય તો પણ એ દીન વદને-નિરાશ ચહેરે ચારે બાજુએ આંખો ફાડીને જોઈ રહે છે અને આંતે એની આંખો ફાટેલી જ રહે છે. એ ઋદ્ધિ, રત્નો કે લશ્કર કાંઈ એની નજરમાં આવતું નથી, કોઈ એને એક ક્ષણ પણ વધારે જીવાડી શકતું નથી અને તે વખતે એના મુખ પર નજર કરી હોય તો ત્યાં નિરાશા, દીનતા અને વલોપાત સિવાય અન્ય કાંઈ દેખાતું નથી. એ વખતે એને કોઈ સહાય કરતું નથી, કરી શકતું નથી અને એની પીડામાંથી જરા પણ અદ્વપતા કરતું નથી. પૃથ્વી પણ અહીં જ રહે છે અને સાહ્યબી પણ નકામી થઈ પડે છે.

એવી જ રીતે સ્વર્ગનો વૈભવ ભોગવનારા મોટા દેવો કે દેવોના ઈંદ્ર પણ જ્યારે મરણ નજીક આવે છે ત્યારે તદ્દન હતાશ થઈ રાંકડા-ગરીબ-બિચારા-બાપડા બની જાય છે અને એવા તો દીન બની જાય છે કે એના મોટા સામે જોવું પણ આકર્ષ અને કષ્ટકર થઈ પડે છે. એ વખતે એની અપ્સરાઓ કે વિમાનો, ઈંદ્રાણીઓ કે પરિવાર કોઈ એને ટેકો આપી શકતું નથી.

આ દુનિયામાં પોતાના હાથના બળ પર મુસ્તાક રહેનારા અને સ્વાયત્ત ધનથી મદ્દ કરનારા તો અનેક જોયા છે. થોડા-ઘણા પૈસા આવડત કે કુનેહથી મેળવ્યા એટલે જાણે પોતાના જોવો દુનિયામાં કોઈ નથી એમ ધારી મદ્દમાં મસ્ત રહે છે. એ

અધી દુનિયાને નિર્માલ્ય ગણે છે, પણ એવા મદાંધ માણસો મરવા પડે છે ત્યારે એની ભારે ખરાબ દશા થાય છે. એ ગમે તેવા ચેડાં કાઢે છે અને દુનિયામાં જીવવાનો પોતાનો હુકમ એક દિવસ અંધ થશે એમ ધારતા ન હોવાથી એ વળતે તે ઘેલા થઈ જાય છે. મરણ વળતે એ જીવવા માટે કાંઈક મારે છે, પણ સર્વ નકામું નીવડે છે. એનાં ધન વૈભવ અહીં રહી જાય છે, એ પણ એને મદદ કરતાં નથી. અને જે ભુલ-એના બળથી એણે સંચય કર્યો હોય છે એ સંચય પણ અહીં જ રહી જાય છે, એ ભુલથી પણ એને કાંઈ મદદ કરતી નથી અને સાથે જતી પણ નથી.

આખી જીવનગી લાંબી કરનારા, રંગભંગના લોટા ભરનારા, બ્રમરની જેમ ભટકનારા, અકરાંતીઆ થઈને ખાનારા, ખાવામાં જ જીવન-સાક્ષ્ય સમજનારા અને કોઈ પણ પ્રકારની ગાવાની, સાંભળવાની, સુંઘવાની કે ખાવાની વાતમાં મસ્ત બનનારાઓ પણ ન્યારે કાળભૈરવ તેની નજીક આવે છે ત્યારે પોતાના ચેનચાળા ચૂકી જાય છે અને તદ્દન અનાથ જેવા થઈ રાંકડા બની જાય છે.

આ ખરેખરી વસ્તુસ્થિતિ છે. વસ્તુ કે સંબંધનું ખરું સ્વરૂપ ન જાણનારને જરૂર શોક થાય તેવી આ સ્થિતિ છે અને જરા પણ અતિશયોક્તિ વગર ઉચ્ચ-નીચ સ્થાનમાં આવી પડેલા લગભગ પ્રત્યેક પ્રાણીની થાય તેવી આ સ્થિતિ છે. મરણ વળતે પ્રાણીનાં મનની જે દશા થાય છે તેનો આપણને અનુભવ ન હોય, પણ કલ્પના અશક્ય નથી. એ વળતે એ હારેલા જીવાની જેવો બની જાય છે. એનું સર્વસ્વ સરી જતું એ નજરે જીવે છે. એ સર્વના ભોગે પણ એ જીવવા ઇચ્છે છે, પણ એના ઉપર યમરાજનો દુર્હાત હાથ ઘણા બેરથી પડતો

હોય તેમ તે ભ્રેષ્ઠ શકે છે એટલે એ તદ્દન નખાઈ જાય છે, હઠી જાય છે, પાછો પડી જાય છે, એને ખોલવા-ચાલવામાં વિવેક રહેતો નથી અને એને મુંઝવણમાં કાંઈ રસ્તો સૂઝતો નથી. આ 'રસ્તો' સૂઝતો નથી એ અશરણુતા છે. અત્યાર સુધી જે જાતની લહેર કે જે જાતના હુકમમાં જીંદગી ગાળી હોય તેનો અત્યારે એાડકાર આવે છે અને એ પથારીમાં પડ્યો પડ્યો તરેહવાર પછાડા મારે છે. એનું મુખ અને એનું મન-એ જન્ને અત્યારે ખરાખર અભ્યાસ કરવા લાયક અને છે.

'કૂર યમરાજના દાંત' માત્ર કલ્પવાના જ છે. મૃત્યુના સપા-ટમાં આવે તેનું એ રૂપક છે. આવા મોટા શેઠ શાહુકારો, લહેરી લાલાઓ અને ખૂદ શહેનશાહો કે ઈન્દ્રની મરણ સન્મુ-ખતા વખતે આવી દશા થાય છે એને શરણુ કોનું? એને આધાર કોનો? એને ટેકો કોનો? આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે.

(સ્વ. ૨) અમે ઉંચા ! અમને વ કોઈ અડે તો અમે અભડાઈએ ! અમે ખ્રહ્માના મુખમાંથી નીકળેલા (જાતિ મદ)

અમે કુળવાન ! અમે પુરતીઆ ! અમે ?ચોસલાવાળા ! અમે અગ્રેસર (કુળ મદ)

અમે જાતે રખ્યા ! ધન મેળવ્યું ! વેળુમાં વહાણુ ખેડ્યા ! લક્ષ્મીને પગે ખાંધી ! (લાભ મદ)

અમારા મહેલ ! અમારું ફરનીચર ! અમારી ઋદ્ધિ ! અમારી ફૈર ! અમારી આખરૂ ! (ઐશ્વર્ય મદ)

૧ અમુક શહેરમાં વ્યાખ્યાનશાળામાં અમુક શેઠ માટે રીઝર્વ જગા રહે તેને 'ચોસણુ' કહે છે. ત્યાં અન્યથી એસાય નહિ અને મહેલ હોય તો શેઠ આવે ત્યારે ઝડવું પડે.

અમારું બળ ! અમારું લક્ષ્મર ! અમારાં હથિયારો ! અમારો
કાફલો ! અમારાં એરોપ્લેનો ! (બળ મદ)

અમારું તેજ ! અમારાં નાકનો મોરો ! અમારી આંખ !
અમારા બાલ ! અમારો પહેરવેશ ! (રૂપ મદ)

અમારો અભ્યાસ ! અમારો તર્ક ! અમારી દલીલ ! અમારું
એન્જ્યુએટવ ! અમારાં પદકો ! (શ્રુત મદ)

અમારાં માસખમણુ ! અમારા ચૌવિહારા ઉપવાસ ! અમારા
છઠ ઉપર છઠનાં પારણાં (તપ મદ)

આ પ્રકારનાં અભિમાનો-મદો બહુ સામાન્ય છે. વાંચતા
હસવું આવે તેવાં છે પણ પ્રત્યેક મનુષ્યમાં ભરેલાં છે. તે બહુ
ખારીકામથી અભ્યાસ કરવા જેવા છે. ભિખારીમાં પણ એની
માગવાની કુશળતા માટે મદ જોયેલ છે. મોટા માણસો તે
સીકતથી કરે છે, પણ પોતાની નાની-મોટી વાતને એ મોટું
કે નાનું રૂપ આપે અને તેની વાતને ખીન્ન જાણી વખાણે
એને માટે એને તાલાવેલી લાગેલી જ હોય છે અને ખીન્નની
પાસેથી એ પ્રશંસા સાંભળે ત્યારે જરૂર રાજ થાય છે અને
પોતાનો પ્રયાસ ઉગી નીકળ્યો એમ ઉડાણમાં માને છે.

એક સાધારણ એકાસણું કર્યું હશે તો તે પણ કહી દેખાડે
ત્યારે એને મળ આવશે અને ઘણીવાર તો ‘ આપણે તે કોણ ?
સાધારણ છીએ ! ’ એમ દેખાડવાની ભીતરમાં એને પ્રશંસા
સાંભળવાની રૂચિ હોય છે. ‘ અરે ભાઈ ! અંત્રેજી ભણેલા તો ઘણા
જોયા, પણ તમે ખરા ! તમે ભણ્યા પણ ધર્મસન્મુખ રહ્યા
છો. ’ આવી વાત સાંભળવાની એની તૃષ્ણા અને સાંભળતાં
થતો તોષ વિચારતાં એને હજી અંદરથી માનની દશા ઓછી

થઈ છે એમ એ માનતો હોય તો તે ખાલી મનમનામણાં છે, મદનો વિભ્રમ છે, પણ એ ક્યાં સુધી ?

એનામાં કાંઈ ગુણ હોય અને તેનું કોઈ ગૌરવ કરે એટલે કે તેનો કોઈ આદર કરે અગર તેની પ્રશંસા કરે ત્યારે આ પ્રાણી લેવાઈ જાય છે. એણે કાંઈ સારું દાન આપ્યું, પછી તેને માટે કોઈ માનપત્ર આપે ત્યારે આ લાઈ પોતાને ઘડીલર કર્ણ જેવો માને છે. એ કોઈ મોટા જલસાને પાર ઉતારે અને પછી એને માનપત્ર મળે એટલે લાઈસાહેબ દુનિયા ઉપર ઉછળીને ચાલે છે. પોતે કોઈ સંસ્થા સ્થાપે અને એને અંગે પોતાની જાહેર પત્રોમાં પ્રશંસા વાંચે એટલે જાણે પોતે લવસમુદ્ર તરીકે ગયા એમ માની લે છે. પોતે જેલમાં દેશસેવા નિમિત્તે ગયા પછી એનો વરઘોડો નીકળે ત્યારે એ મૃત્યુલોકમાંથી દેવ થઈ ગયા માને છે. આવા અનેક પ્રસંગો છે. નાના લાપણનાં મોટાં રૂપકો છાપામાં આવે એટલે લાઈશ્રી-હરખાઈ જાય છે. લોકો તો કોઈ પણ કળા કે ચાતુર્ય દેખે ત્યાં ભક્તિ કે આદર જરૂર ખતાવે છે, પણ આ લાઈ તેનો હાર્દ સમજતા નથી અને પોતાની જ મોટાઈ થઈ હોય, પોતાનું ગૌરવ વધ્યું હોય એમ માની ઉચ્ચ-નીચો થઈ જાય છે અને જાણે કે ખારણામાં ન સમાય તેટલો પહોળો થઈ ફરે છે. પણ આ ગૌરવ ક્યાં સુધી ? કેટલું ? કેટલા વખત માટેનું ? અને એ ગૌરવશીલતા કેવી ?

આખરે એ ગમે તેવો મોટો હોય, પોતાની જાતને એ ગમે તેટલી મોટી માનતો હોય-પણ એ છેવટે 'નરકીટ' છે-મનુષ્યરૂપે નાનો સરખો કીટો છે, આખી દુનિયાની નજરે તદ્દન નાનું પ્રાણી છે. એની પોતાની દુનિયા એટલી નાની છે કે એ નાની વાતમાં પોતે જાણે કેવો મોટો હોય તેમ માની લે છે.

હરેક પ્રાણી કેંદ્ર થવા મથે છે અને બહુ નાના વિભાગમાં કદાચ સયોગોને લઈને તેનો સહજસાજ ભાવ પૂછાતો પણ હોય, પરંતુ આખરે તે ઘણો નાનો પ્રાણી છે, બીલકુલ હિસાબ વગરનો તુરંત પ્રાણી છે અને જેની અનંત કાળની અપેક્ષાએ કાંઈ ગણુના પણ ન થાય એવો એ તદ્દન ધ્યાન ન ખેંચાય તેવો લઘુ છે. આવા મહના વિભ્રમમાં પડેલા અને સાધારણ ગુણુના ગૌરવે પોતાને મોટા માનનારા નરકીટની એ દશા ક્યાં સુધી ચાલશે ? કેટલો વખત ચાલશે ?

યમરાજ એવો તો આકરો છે, એવો ભયંકર છે અને એવો તો અક્ષમ છે કે એ કોઈને છોડતો નથી, જતા કરતો નથી, ગણુતરી બહાર રહેવા દેતો નથી. જેવી એ દેવની એના તરફ વાંકી આંખ થઈ, જેવું એ દેવે એના ઉપર કટાક્ષ નાખ્યું કે એ ભાઈ ખલાસ ! એના મદો સર્વ પ્રાણીમાં ! એનાં માનપત્રો સર્વ દાબડામાં ! અને એના છાપાનાં નામો તો ક્યારના ખલાસ થઈ ગયા હોય ! એ પાકી ગણુતરીવાળા જમરાજ કોઈને છોડે છે ? અને ન છોડે તો તે વખતે જાતિ, લાલ વગેરેના મદો આડા આવશે ? કે માનપત્રો રક્ષણુ આપશે ? જેવું છે એ ચોક્કસ વાત છે અને તે વખતે આખી છાંદગીના ચિત્રપટો સિનેમાની ફીલમની પેઠે દર્શન દેવાના છે તે ચોક્કસ છે. ત્યારે જ્યારે જમબાપો એક વાંકી નજર ફેંકશે ત્યારે તમારું કુળવાનપણું ક્યાં જશે ? અને તમારા અભિમાનો ક્યાં પોષાશે ? અને તમારા માનપત્રો શું આડો હાથ દેશે ? જ્યાં સુધી યમરાજ આવ્યો નથી અથવા તો એણે એક વાંકી નજર ફેંકી નથી ત્યાં સુધી જ આ અભિમાનો અને ગૌરવો છે. આંખો બંધ થઈ એટલે ‘આપ મુએ સારી ડુબ ગઈ હુનિયા.’ સમજો, વિચારો, ચિંતવો. એ વખતે આધાર કોનો ? એ વખતે શરણુ કોનું ? એ વખતે ટેકો

કોનો ? અને ધ્યાનમાં રાખવું કે આપણું ગમે તેવું સ્થાન આપણે માનતા હોઈએ, પણ ચમરાજની નજરમાં તો આપણે એક નાના કીડા છીએ અને એ વાંકી આંખે જુએ તે ઘડીએ એ આપણને ચોળી ચગદી ફેંકી દે એવી સ્થિતિમાં છે અને તે વખતે આપણો આધાર શો એ વિચારવાનું આપણું કામ છે.

(ગ ૩) ઉપર બન્ને શ્લોકોમાં જમદેવ આવવાનાં વાળાં વાગે છે ત્યારે પ્રાણીની શી દશા થાય છે અને તે વખતે તેને કોઈ શરણુ આપવું નથી, તે હાંફળોફાંફળો બની જાય છે અને મનના ઘોડા દોડાવે છે એ વાત કરી. જ્યારે મરણુ એને પોતાના સપાટામાં લે છે ત્યારે એની સર્વ રાજધાનીમાં શું થાય છે અને તેની વસાવેલી દુનિયા કેવી શીર્ણુવિશીર્ણુ થઈ જાય છે અને તેના કેવો બેરકુટો નીકળી જાય છે તે આ શ્લોકમાં બતાવી તેમાંથી સાર એ બતાવે છે કે એની દુનિયાની કોઈ પણ સારી-માડી ચીજનું એને શરણુ રહેતું નથી, તેને તે વખતે એ કાંઈ કામમાં આવતી નથી અને એના તરફથી કોઈ પ્રકારનો ટેકો એને મળતો નથી.

એ ગમે તેવો મોટો પ્રતાપી હોય, એનો પ્રભાવ ગમે તેટલો પડતો હોય, એના પડકારમાં અનેકનાં ગાત્ર ગળી જતાં હોય પણ મરણુને એ વશ પડ્યો એટલે એનું મરણુ થયું કે એ સર્વ ખલાસ થઈ જાય છે. મોટા અલેકઝાંડર (સીકંદર), પોંપી, સીઝર કે શાહજહાન જેવા શહેનશાહો મરણુ પામે છે એટલે એનો સર્વ પ્રતાપ નાશ પામી જાય છે, એના નામે ચાસકો પડતો હોય છે તે ખલાસ થઈ જાય છે અને એના પ્રભાવથી પૃથ્વી ધણુધણુતી હોય છે તે સર્વ બંધ પડી જાય છે. આખી બજારને નચાવનારાના હાથ નીચા પડે છે એટલે એનાં નામનો

અમત્કાર પૂરો થઈ જાય છે. એ કલાક ઉંઘી જાય તો બજારમાં ટકાઓના ફેરફાર થઈ જાય છે તે જ બજારો તેના મરણને દિવસે એક દિવસ બંધ રહે છે; પણ પછી ઘોર અંધારી રાત!

પ્રાણીની સંપત્તિ, એનાં ધન, દોલત, ખજાના, એનું યૌવન અને એનો પડછો એ સર્વનું તેજ ગળી જાય છે. એણે લાખો મેળવ્યા હોય તે નકામા થઈ જાય છે અને એના જીવાનીના ઝખકારા ઠંડા થઈ જાય છે. મરણ પછી તેજોહાનિ એટલી મોટી થાય છે કે થોડા વર્ષ પછી એનું નામ યાદ કરતાં પણ પ્રયાસ કરવો પડે છે અને ધીજે યુગ આવે ત્યાં તો એ લગલગ સર્વથા ભૂલાઈ જ જાય છે. મોટા શહેરના યુવકો કે ગામડાંના છેલખટાઉ, તાલીમખાજ કે સેન્ડો જમીન લેગા થયા કે એની સાથે તેજ કે અમત્કારમાંથી કાંઈ રહેતું નથી અને એ સર્વ ગળી જાય છે.

પ્રાણીમાં કોઈ જાતનું ધૈર્ય હોય, એણે ચિત્તની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી હોય કે એવા ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા હોય તે પણ મરણને વશ પડતાં ખલાસ થઈ જાય છે. મરણ વખતે પ્રાણી ધીરજ ગુમાવી એસે છે અને મર્યા પછી તો ધીરજ હતી કે નહિ એ સવાલ પણ નકામો થઈ પડે છે. એણે સારા કે ખરાબ ઉદ્યોગો આદર્યા હોય તો તેના પૂરતા તો તે સર્વ ખલાસ થઈ જાય છે. મોટા કારખાના શરૂ કરનાર, અનેક મીલો ચલાવનાર કે કોઈ વિશિષ્ટ કાર્ય આદરનાર સર્વ અહીં મૂકીને જાય છે. એની નજરે જોતાં ઉદ્યોગો સર્વ ખલાસ થઈ જાય છે, દૂર નાસી જાય છે અને પછી કદાચ ચાલ્યા કરે તો પણ એને તો એ સર્વ ખલાસ જ છે. એને ઘેર એ આવે કે એના કારખાનામાં આવે તો એને 'ભૂત' ગણીને મારી ધકેલી કાઢી મૂકે છે, એને મર્યાના ધૂમાડા આપે છે અને કોરડાથી ફટકાવે છે.

અરે! બીજી વસ્તુની વાત શી કરવી? પણ એનું પોતાનું શરીર જેને એણે પંપાળ્યું-પોષ્યું હોય છે, જેની ખાતર એણે ઠંડી, તાપ, અગવડો, ઉપાધિઓ સહ્યાં હોય છે, જેને માટે અનેક દવા-ઉપચાર કર્યા હોય છે, જેને હવા ખવરાવવા અનેક સ્થાનકોએ લઈ ગયેલ હોય છે અને જેને ચાંપી-ચાંપાવીને, તેલના માલેસ કરાવીને, સાબુ લગાવીને, નહાઈ-ઘાઈને સાફ કરેલ-પોષેલ હોય છે તે શરીર પણ તદ્દન સામર્થ્ય વગરનું થઈ જાય છે. એનામાં ભીમ, સેન્ડો કે હરક્યુલીસ જેટલું બળ હોય તો પણ એ મરણને શરણુ થાય છે ત્યારે એની સર્વ નાડીઓ તૂટી જાય છે અને એ શરીર કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ આપતું નથી. એના શરીરમાંથી વાયુ એક પછી એક નીકળી જાય છે અને અંતે હૃદય બંધ થાય છે એટલે પ્રાણુપોક મૂકાય છે. એની નાડીઓ તૂટે અને એને ડચકાં આવે ત્યારે એના મજબૂત શરીરની અંદર શું શું થતું હશે તે જોનાર જોઈ શકે છે, પણ એનું પંપાળેલું-પુષ્ટ કરેલું શરીર પણ એવા ખરી કટોકટીના સમયમાં તેની બાબુએ ઉભું રહેતું નથી, એને કોઈ પ્રકારનો ટેકો આપતું નથી અને એના સંબંધમાં એણે કરેલી ગણતરીમાંની એક પણ એ સાચી પાડતું નથી, આવી રીતે એના પોતાના શરીરનો પણ એને ટેકો મળતો નથી.

એક ઘણી વિચિત્ર વાત છે તે એ છે કે-આ પ્રાણીની આખી પ્રવૃત્તિ પૈસા મેળવવા, વધારવા અને રક્ષણુ કરવામાં ઘણુંખરું રોકાયેલી હોય છે. એને પૈસાની વાતોમાં ઘણી મજા આવે છે. એ પૈસા પણ એને કોઈ જાતનું રક્ષણુ આપતા નથી, કાળના પાશમાંથી એને બચાવતા નથી અને એને કોઈ રીતે જીવાડતા નથી. ઉલટું એના મરણુ પછી એના પૈસા મેળવવાની એના બાંધવો ખટ-ખટ કરે છે, દોડાદોડ કરે છે અને મરનારને યાદ કરવાને

બહલે એણે કરેલા વીલની ટીકા કરવા માંડે છે. એમાં જે એક છોકરાને વધારે અને બીજાને સહજ એણું આશ્રુ હોય તો જેમ લો મળ! કોર્ટમાં કેટલા એસ્ટેટો આવે છે, ત્યાં મરનારને વીલ કરવાની શુદ્ધિ નહોતી, વીલ કરવાની શક્તિ નહોતી, એના ઉપર અન્ય સંબંધીએ દબાણ કર્યું હતું, એની મિલકત વડીલોપાર્જિત હોઈ એને વીલ કરવાની સત્તા નહોતી-વિગેરે ઝગડાઓ ચાલે છે અને જે દ્રવ્યની પાઈએ પાઈ અનેક કષ્ટ કરી, સાચા-ખોટાં કરીને મેળવી હોય છે તે વેડફાઈ જાય છે. મૃતક ઉપર ગીધો પડે તેમ અનેક માણસો એના ઉપર ટાંપી બેઠા હોય છે અને તેને ખેદાનખેદાન કરવામાં મળ માને છે. જે દ્રવ્ય મેળવવા કે જાળવવા ભગીરથ પ્રયાસ કર્યા હોય કે ભૈયાની જેમ ચોટી કરી હોય એ પૈસા એને કોઈ પણ પ્રકારનો ટેકો આપતા નથી, યમદેવને એક ઘડી રોકી શકતા નથી અને ઝગડતા પરભવને સુધારી શકતા નથી.

અસલાના વખતમાં નિર્વંશ બંધ ત્યારે સગાઓ માલીક થવા આવતા અથવા રાજ સર્વ ધન હુંટી લેતા અથવા જપ્ત કરતા. તે વખતે કોઈ મરનારના શુભનો વિચાર લાગ્યે જ કરતું અને અત્યારે કોર્ટ કે દરબારમાં પૈસાનો જે ફેજ થાય છે તેની કર્મકથા બાણીતી છે. એવા પૈસા માટે અર્થ અને પરિણામ વગરનો વીર્ય-વ્યય કોઈ સમજી કરે નહિ, પણ એ તદ્દન જૂઠી બાબત છે. અહીં પ્રસ્તુત વાત એ છે કે એ પૈસા લેવા ભાઈઓ, સગાઓ કે સ્વજનો દોડાદોડ કરે છે, પણ એ પૈસા આ ભાઈશ્રીને કોઈ જાતનું શરણુ-આધાર કે ટેકો આપતા નથી. આ પરિચયમાં ઘણી જરૂરી વાત થઈ ગઈ છે તેથી ગીતની વિચારણામાં બહુ લંબાણ ન કરતાં સંક્ષેપમાં પતાવશું.

૧ માતા પુત્રના દરરોજ ખબર પૂછે છે. એનું માથું ઢુઞે તો એ એસડ કરવા મંડી જાય છે. માંદો પડે ત્યારે હાંફળી-હાંફળી થઈ જાય છે. રાત્રે નિરાતે ઉઘતી નથી. પુત્ર ઉપર એકાંત પ્રેમ-વાત્સલ્ય બતાવનાર માતા પુત્રના હિતનો જ વિચાર કરે છે. પિતા બાળકો ખાતર રળે છે. ભાઈએ ભાઈને મળે ત્યારે હિતની સલાહ આપે છે. સ્ત્રીનું હિત તો પતિ સાથે જ જોડાયેલું હોય છે. પુત્રો પિતા ધન કેમ વધારે મેળવે તેનો ખ્યાલ કરી તેનું લાંબું આયુષ્ય ધરૂં છે. સગાઓને પણ કુળમાં કોઈ સારો હોય તો કામનો છે એ નજરે પણ એના હિતની આકાંક્ષા રહે છે. આવી રીતે સર્વ સ્વજનો હિતની કામના કરે છે અને હિતના આદોલનો આપે છે. દુનિયાનો સારામાં સારો અર્થ કરીને આ વિચાર અંતરમાં જ બતાવ્યો છે. સર્વથા એમ જ હોય છે એવું નથી એમ આપણે જાણીએ-જોઈએ છીએ પણ એવું હોય ત્યાં પણ અંદરની વાસ્તવિક શી સ્થિતિ છે તે બતાવવા સારો અર્થ લીધો જણાય છે, અને એ સર્વ સ્વજનો આ ભાઈસા-હેબ પર એકાંત પ્રીતિ રાખનારા હોય છે. માનો પ્રેમ તો અચૂક હોય છે. છોકરો ખરાબ હોય તો પણ એ તો પ્રેમનો ઝરો કહેવાય છે અને ‘છોડ કછોડ થાય પણ માવતર કમાવતર કદી થતા નથી’ એ સર્વથા તો નહિ પણ બહુધા સાચી વાત છે. પિતા પુત્ર ઉપર પ્રીતિ રાખે જ. એણે તો હાથે પોષેલ એનાં મનનું રત્ન છે. સ્ત્રીની પ્રીતિ હોય તેમાં નવાઈ નથી. આર્યકુળવધૂના સર્વ સુખનો આધાર તેના પતિની પ્રીતિ ઉપર જ છે અને એના સૌભાગ્યનો રક્ષક પણ એ જ છે. ખંડેન તો ઠેશ વાગે તોયે ‘ખમા

મારા લાઈને ! ' કહે છે એની પ્રીતિ જરૂર હોય. બાકી પુત્રો, પુત્રીઓ તો એનાં સામું જ જ્ઞેનારા એટલે એમની પ્રીતિનો સવાલ શો હોય ? અને સગાઓ તો જરૂર સારામાં જ રાજી થાય, એનો ઉત્કર્ષ દેખી પ્રીતિરસમાં એકલા નહાય એમાં નવાઈ નથી. આ સર્વ તો જીવનની ઉજળી બાજુ વર્ણવી છે.

આવી રીતે આખી સારી સૃષ્ટિ જાતી હોય, ચારે તરફથી હિતના આશીર્વાદો મળતા હોય, પ્રેમનાં એવારણાં લેવાતાં હોય, પરદેશ જાય તો પત્રો પાડવાતા હોય, જેલમાં હોય તો ધન્ટરવ્યુ લેવાતા હોય, પાંચદહાડા સમાચાર ન આવે તો તારથી સુખ સમાચાર મંગાવવાની ઉતાવળ થતી હોય—એવા પ્રાણીને પણ જ્યારે મરણ આવે છે ત્યારે એનું કોઈ રક્ષણ કરી શકતું નથી, એને કોઈનો ટેકો મળતો નથી અને કોઈ એને બદલે પથારીમાં સુતા નથી.

એક વાત છે. એક સાચા ઉપદેશક—સંત સાધુને એક પ્રાણી મળ્યો. ઘરનો સુખી હતો. ગુરૂની વાત સાંભળી સહજ વૈરાગ્ય થયો પણ મોહ ન છૂટે. સંતે ખરો રનેહ કેવો હોય છે તે બતાવવા તાકડો રચ્યો. મુમુક્ષુ (પ્રાણી) ઘરમાં એઢીને સુઈ ગયો. અસહ્ય પેટની વેદનાના ઢોંગ કર્યાં. ગામના બાવા, ભુવા, વૈદ્યો જોલાવ્યા. ઉપચાર આહ્યા. પણ ઢોંગીની પીડા વધતી જ આઢી. વ્યાધિ હોય તો મટે ને ! અંતે સંત આવ્યા. લગવો વેશ અને ઠીલાટપકાનો પાર નહોતો. એણે તખીઅત તપાસવાનો દેખાવ કરી કષ્ટસાધ્ય કેસ છે એમ જાહેર કર્યું. આખું મંડળ કાંઈક નિશ્ચિંત થયું. સંતે પાણીનો ખ્યાલો લીધો. ત્રણવાર તેના શરીર પર ફેરવ્યો અને કહ્યું કે આ પાણીમાં સર્વ વ્યાધિ

ઉતરી ગયો છે. જે આ પાણી પીશે તે મરી જશે અને ભાઈશ્રી ઊઠશે. અત્યાર સુધી માતા, ભાઈ, પિતા, પુત્ર સર્વ પ્રાણુ આપવા તૈયાર થવાની વાતો રડતાં રડતાં બોલતા હતા તે સર્વ ચૂપ થઈ ગયા. સ્ત્રીએ પણ વિચાર્યું કે હું જઈશ તો નવી આવશે ! સંત કહે-ઊઠ, ભાઈ ! બેચું ?

આ તો તદ્દન સાદી વાત છે. કોઈ શરણુ આપી શકે તેમ નથી અને આપવાના પણ નથી. ગમે તે સ્વજન આવે તે ખાલી પ્રાણુપોક મૂકનારા છે, બાકી મરણુ કોઈને વશ થતું નથી અને એ આવે ત્યારે તેને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. એ પ્રાણી ગમે તેવો સંત-સુખ આપનારો હોય કે ગમે તેવો ભલો કે ભુડો, વહાલો કે દવલો, રણાઉ કે ઉડાઉ, ભણેલો કે અભણુ હોય પણ કોઈ પણ સ્વજન તેને રક્ષણુ આપી શકતું નથી અને મરણુને થોડી વાર થોભાવી પણ શકતું નથી. આમાં નિરર્થક ટીકા કરનારાં સગાંઓ, બાપના મરવાની રહિ બેતાં બેસી રહેલા ઉડાઉ પુત્રો, ઘણીનો પ્રેમ હારી ગયેલી શોકચના શય્યાવાળી ભાર્યા કે એવા કેસોનો સવાલ નથી, ત્યાં તો કોઈ આડો હાથ દેવાનો ખ્યાલ પણ ન કરે; પણ દુનિયાની નજરમાં સારામાં સારા પ્રેમને પાત્ર થવા સર્જાયેલ થોડા આદર્શસુખી-ઓને પણ જ્યારે તેઓ મરણુદશાની નજીક જાય છે ત્યારે તેમના આવા જ હાલ થાય છે એ આપણા દરરોજના અનુભવનો વિષય છે. એક પણ સ્વજન મરણુથી આ પ્રાણીનું રક્ષણુ કરી શકતો નથી એ સિદ્ધ વાત છે.

સર્વ રીતે સુખી ગણાતાની આ સ્થિતિ છે, બાકીના માટે શું હોય તે સમજ લેવું.

(ધ્રુવપદ) ત્યારે આવી સ્થિતિમાં કરવું શું ? આ તો ભારે દુસાણા. આ તો ભરોંસાની ભેંસે પાટો જણ્યા જેવી વાત થઈ ! આપણા પોતાના સ્વજનો-ઘરના માણસો ઉપર આધાર ન રાખી શકીએ ત્યારે જવું ક્યાં ? કરવું શું ? આના ઉપર એક ધ્રુવપદ કહે છે. એ પ્રત્યેક ગાથા સાથે યોલવાનું છે. તેનો ભાવ નીચે પ્રમાણે છે:—

આખા ગીતમાં બતાવાશે અને ઉપર સ્લોકોમાં બતાવાઈ ગયું તેમ કોઈ વસ્તુનો, સંબંધીનો કે સગાનો ટેકો આ જીવને આણીને વખતે નથી, એ વાત તો સમજાણી; પણ એમાંથી કોઈ રસ્તો ખરો કે ખાલી મુંઝાઈ મરવાનું જ છે ? આ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે. આવે વખતે ખીજું તે કોણ મદદ કરે ? જ્યાં સગાંવહાલાં તો શું પણ શરીર પણ ઠંડું પડી જાય, નાડીએ પણ તૂટી જાય ત્યાં ખીજા કોણ પાસે આવે ?

ત્યારે ધર્મ એના ખરા આકારમાં ટેકો આપે છે. જીવનમાં જેટલી અહિંસા વણી દીધી હોય, ન્યાયમાર્ગે પ્રવર્ત્યા હોઈએ, સાચી સલાહો આપી હોય, ગમે તેટલા જોખમે સત્ય માર્ગ આદર્યો હોય, લયંકર પ્રસંગોમાં મન પર કાળૂ રાખ્યો હોય, પરસ્ત્રી તરફ નજર પણ ન કરી હોય, વગર હક્કનું લીધું ન હોય, દીન જનોને દાન દીધાં હોય, બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું હોય, દંભને દૂર રાખ્યો હોય, માનના પ્રસંગો આડા હાથ દીધા હોય, કપટબળના ભોગ કોઈને ન કર્યા હોય, ખોટા આજ ન દીધાં હોય, ચાડી ચુગલી ન કરી હોય અને પ્રમાણિક જીવન જીવી જે કોઈ નૈતિક કે આંતરિક પ્રગતિ કરી હોય એ સર્વનો ખરો આધાર તેવે વખતે થાય છે. એ વખતે એ સાચો ટેકો આપે છે અને એ એના ખરા સ્વરૂપમાં તેવે આપત્તિને વખતે

બરાબર યાદ પણ આવે છે. એનું શરણ બરાબર થાય છે. કહેવત છે કે 'સુખે સોની ને દુઃખે રામ.' રામ એટલે અહીં પોતાના ઇષ્ટદેવ સમજવા.

ધર્મમાં એ વિભાગ હોય છે: તત્ત્વજ્ઞાન અને નૈતિક વિભાગ. નૈતિક વિભાગમાં આંતર અને બાહ્ય વિભાગ આવે છે. આંતર-મનોરાજ્યમાં સર્વ મનોવિકારોનો સમાવેશ થાય છે. એના પર વિજય મેળવવાની ચાવી આ Ethics નો વિભાગ આવે છે, બાહ્યમાં એને પ્રાપ્ત કરવાની ચાવીઓ-માર્ગો એટલે ક્રિયાઓ હોય છે. એ સાધનધર્મોની ઉપયોગિતા પુષ્કળ છે, પણ ધર્મનો ખરો ઉપયોગી વિભાગ આંતરદશા પર કેટલી અસર થઈ તેમાં આવે છે.

એ ધર્મને અંગે પરીક્ષા કરીને સ્વીકાર કરવાની જરૂર છે. આંતરરાજ્યમાં બહુધા મતભેદ પડતો નથી. શુદ્ધ જીવન જીવવાનો, સત્ય વચનોચાર કરવાનો, અન્ય જીવની હિંસા ન કરવાનો ઉપદેશ લગભગ સર્વ ધર્મો જુદા જુદા આકારમાં આપે છે. મોહમત્ત્વ તજી આત્મારામને એના સ્વરૂપમાં એળખવા પ્રરૂપણા થતી આવી છે. એ ધર્મ આ પ્રાણીએ કોઈ કોઈ વાર જરૂર સ્વીકાર્યો પણ હોય છે તે તેને શરણ આપે છે, તેને તે ટેકારૂપ થાય છે અને તેના ઉપર આધાર રાખવામાં તે છેતરાતો નથી.

એ ધર્મોનો દર્શનવિભાગ વિચારી જે ધર્મમાં પરસ્પર વિરોધ ન આવતો હોય, જેમાં આગળ પાછળ સત્ય એક સરખું ચાલ્યું આવતું હોય તેનો સ્વીકાર કરવો અને તેનું શરણ લેવું.

વિનયવિજય ઉપાધ્યાય કહે છે કે અમે જૈન ધર્મને સારી

રીતે તાવી જોયો છે. સોનાની પરીક્ષા જેમ કપ, છેદ અને તાપથી થાય છે તેમ અમે તેની પરીક્ષા કરી છે. તેના વિધિ અને નિષેધના માર્ગો ખૂબ ચકાસી જોયા છે. અમે એના તત્વ-માર્ગમાં પણ ખૂબ ઉંડા ઉતર્યા છીએ અને અમે ખારીક્રીમાં ઉતરી એનાં નય અને પ્રમાણ સત્યો સમજ્યા છીએ, અમને એમાં અપેક્ષાઓ સમજાણી છે અને આખા માર્ગમાં અમે પૂર્વાપર વિરોધ જોયો નથી. એના વિધિમાર્ગોમાં ગમે તેટલા ભ્રતભેદો હશે, પણ એના દાર્શનિક વિભાગમાં એક જ મત છે. એનો કર્મનો સિદ્ધાન્ત અવિચળ છે, એની નિગોદની વ્યવસ્થા વિચારણીય છે અને એનું સ્યાદ્રાદ સ્વરૂપ અમને ખાસ આકર્ષક લાગ્યું છે.

તમે એ જૈન ધર્મનો આશ્રય કરશો તો તે તમને જરૂર 'શરણ' આપશે એમ અમે ખૂબ વિચારથી કહીએ છીએ. તમે કોઈ પણ ધર્મનું શરણ કરો તે તમારી મરજીની વાત છે, પણ તમે જૈન ધર્મનું શરણ કરશો તો તેમાં છેતરાશો નહિ એ અમે અમારા અભ્યાસ અને અનુભવથી કહીએ છીએ.

ટૂંકામાં ધર્મનું શરણ લેવાનો તેમનો આદેશ છે. તેઓ કહે છે કે તું ધર્મનું શરણ કર, તેમાં પણ પરીક્ષા કરીને જૈન ધર્મનું શરણ કર.

ઉપરાંત એક વાત ખાસ કરવાની છે. વિશિષ્ટ પવિત્ર ચરણ-ચારિત્ર તેનું તું સ્મરણ કર, તેના ઉપર આધાર રાખ અને તેને તારા જીવન સાથે વણી દે. ચારિત્રરાજનાં મંદિરમાં જે ક્ષમા, આર્જવ, માર્દવ, મુક્તિ (લોભત્યાગ), તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, અકિંચનત્વ અને પ્રક્રમચર્યરૂપ ધર્મો

છે તે અથવા શ્રાવકના ખાર વ્રતો છે તે તને શરણુ આપશે. એનું સ્મરણુ પણ તને ટેકો આપશે. એનો નામોચ્ચાર પણ તને અકળામણુથી દૂર રાખશે અને એની સાથે આત્માનુસંધાન તને અદ્વિતીય ટેકો આપશે. ચારિત્રનો મહિમા વર્ણવવાનું આ સ્થાન નથી. બાહ્ય સર્વ ક્રિયાઓની અસર વર્તન (ચારિત્ર) પર કેટલી થઈ છે તે જ અંતે જોવાનું છે. અંદર ભીનાશ-કુણાશ ન આવી હોય તો બાહ્ય ક્રિયા નકામી તો નથી, પણ તત્કલાપે-ક્ષયા અંતે આ આત્માને વધારે દૂર લઈ જતી નથી. મેરૂપર્વત જેવડો ઢગલો થાય તેટલા ઓઘા-મુહૂપત્તિ આ જીવે કર્યાની વાત સુપ્રસિદ્ધ છે તે આ દૃષ્ટિએ છે. માત્ર તું ચારિત્રનું સ્મરણુ કર. માત્ર ક્રિયાની અપેક્ષાએ નહિ, પણ જીવવાની તીવ્ર ઈચ્છાથી એનું સ્મરણુ કર. એનું સ્મરણુ માત્ર તને ટેકો આપશે, તારો આધાર બનશે અને વિશાળ દરિયામાં તારી પડખે ઉભું રહેશે. એ ચરણુ-ચારિત્ર સાથે અનુસંધાન કરી લે, એની સાથે તું એકમેક થઈ જા અને તેનો તારી સાથે એક તાર કરી દે. એ તને ટેકો છે, ખરો આધાર છે.

‘ ચરણુ ’ નો અર્થ પગ. મહાપવિત્ર પુરૂષોના ચરણુયુગનું સ્મરણુ કર-એ અર્થ પણ શક્ય છે, પણ વિષયની ઘટના સાથે ચારિત્ર અર્થ વિશેષ અનુરૂપ જણાય છે. પગનું સ્મરણુ થતું નથી, પણ તેની પૂજા થાય છે. આ ધ્રુવપદ દરેક ગાથાને અંતે ખાસ બોલવા અને વિચારવા જેવું છે. નિરાશ થતાં આત્માને એ મોટો ટેકો આપે તેમ છે અને એ ટેકાની એને એ વખતે ખાસ જરૂર છે.

૨. નાના પ્રાણી કે મનુષ્યની તો શી વાત કરીએ પણ મોટો રાજા હોય, મોટો રાજાઓનો પણ રાજા હોય, એની ચારે

ખાણુએ ઘોડા, રથ, હાથી અને લશ્કરીઓ હોય, એનું રક્ષણ કરવા એના ખાસ રક્ષકો (ખોડીગાર્ડો) તૈયાર હોય, એનું લશ્કર દુનિયામાં અજ્ઞેય ગણાતું હોય, એની સેનાએ કદી હાર ખાધી ન હોય, એની વ્યૂહરચના ઘણી ગુચ્ચવણુવાળી હોય, એનું પોતાનું બળ પણ અતિશય પ્રસિદ્ધિ પામેલું હોય અને એવી રીતે એ મોટા કિલ્લાઓથી, શસ્ત્ર-અસ્ત્રોથી અને લડાઈની તથા બચાવની સર્વ સામગ્રીઓથી સુરક્ષિત હોય, એનું એકલાનું બેર સેંકડો સેનાનીઓને પૂરા પડે તેવું બતાવાયું હોય—એવો મોટો છત્રપતિ હોય એને પણ એ યમરાજ એક ક્ષણવારમાં ઉચકી લે છે, એક ઘડીના છટ્ટા ભાગમાં જમીન પર રગદોળી નાખે છે અને એમ કરવામાં એને જરા પણ શંકા કે વિચાર થતો નથી.

દરિયાના કાંઠા નજીક એક ગલ અથવા કલકલ પક્ષી થાય છે. એ તફન સફેત હોય છે. એનો ખોરાક માછલાં હોય છે. એ જેમ માછલાંને પોતાની ચાંચમાં ઉપાડી લે તેમ મોટા રાજા, મહારાજા કે ચક્રવર્તીને યમરાજ ઉચકી લે છે. એ વખતે રાજાનું મોઢું લશ્કર કે એના હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદળ, પલટન, એરો-પ્લેનો કે મશીનગનો કાંઈ કામમાં આવતા નથી, કોઈ એની આડો હાથ દર્ષ શકતા નથી અને લશ્કરની વચ્ચેથી, વક્ર કિલ્લાની અંદર-થી અને સામગ્રીઓની ભીતરમાંથી ખેંચી એને ઉપાડીને યમરાજ એક ક્ષણમાં ચાલ્યો જાય છે. (મૈનિક શબ્દ મોટા મત્સ્યવાચક પણ છે. મોટા મત્સ્યો નાના મત્સ્યોને નિરંતર ખાધા કરે છે.)

આ વખતે એ મોટા મહારાજાને શરણુ કોનું ? ટેકો કોનો ? આધાર શેનો ? રાણીઓ રહે, વૈદ્યો હાથ ખંખેરે, દાસીઓ રાજા આ લે, અમાત્ય વર્ગ હાથ બળતરા કાઢે, પણ એ સર્વ નકામું નીવડે છે અને એ બધાની વચ્ચેથી ઉપડી જાય છે. વાત એ છે કે—

જાવું છે જી, જાવું છે જરૂર; કાયા તારી કામ ન આવે,
ઝાંખા થાશે નૂર.

ચક્રી સરખાં વહી ગયાં, આકડાનાં તૂર, જાવું છે જી. વિગરે.

મોટા માંઘાતા જેવા રાજઓ ગયા, વિક્રમાદિત્યો ગયા, સિદ્ધ-
રાજ જેવા ગયા અને આખી મુગલાઈ પણ ઉપડી ગઈ. નેપોલીઅન
સેન્ટ હેલીનામાં ગયો, શાહજહાન કેદમાં મુઓ, ઐરંગઝેબ દક્ષિ-
ણમાં ખલાસ થઈ ગયો અને ઋષભકૂટપર કાકિણી રત્નથી
નામ લખનાર બ્રહ્મદત્ત, સુભૂમ જેવા ચક્રવર્તીઓ પણ ગયા!
એલેક્ઝાન્ડરને પૃથ્વી જીતવાની બાકીમાં રહેલી ન જડી ત્યારે
સમુદ્રને સાધવા ગયો, સુભૂમ બીજો ભરત ખંડ સાધવા ગયો,
પણ અંતે સર્વ ગયા! એ દરેકે મરતી વખત પછાડા માર્યા છે
અને માથાં પછાડ્યાં છે. ત્યારે તું તે કોણ માત્ર! વિચાર કે
એવો અવસર આવશે ત્યારે તું કોનો આધાર લઈશ? તારી
છાતી ઉપર હાથ મૂકી નિરાંતનો શ્વાસ લઈ શકીશ? આનંદથી
જઈ શકીશ? હજી પણ સાંભળ. એ મુદ્દા ઉપર ઘણું કહેવાતું છે.

૩. એવા રાજઓ તો ઉઘાડી રીતે ગયા અથવા તેને ચમ-
રાજે ઉપાડી લીધા, પણ પ્રાણી કદાચ સખત લોઠાના ઘરમાં
પેસે, તીબેરીમાં ઢંકાઈ જાય, કપાટ બંધ કરીને બેસી જાય
કે પટારામાં પેસી જાય અથવા તો દીન-શરણાગતની પેઠે
પોતાના મુખમાં તરખણું લઈ ચમરાજને વિનતિ કરે કે-‘ હે
દેવ ! મને તો છોડો ! મને બચાવો ! હું તમારે શરણે
છું ! ’ (પ્રાચીન સમયમાં રાજઓ લડતાં પણ દુશ્મન મ્હોંમાં
તરખણું લે એટલે છોડી દેતા. અત્યારે પણ સંકેત વાવટો
ખતાવો એટલે લડાઈ બંધ પડે છે અને સુલેહ થાય છે.)

પણ આ યમદેવને તો દયાનો છાંટો આવતો નથી. એ તો દરેકના કોળીઆ કરવામાં મળ માને છે, એને વજ્રમય ઘરમાંથી પકડતાં વાર લાગતી નથી કે એની પાસે મુખમાં તરણલું લઈ કરેલી પ્રાર્થના બર આવતી નથી. જેમ પરમાધામી દેવોને નાર-કીના જીવોને ત્રાસ ઉપજવવામાં મળ આવે છે અને તેઓને રડતાં-કકળતાં જીવે ત્યારે એ નીરોની જેમ રાજી થાય છે તેમ નિર્દયતાના પુરુષાર્થમાં નાચ કરી રહેલ યમદેવ કોઈ પણ પ્રાણીને છોડતો નથી.

વળી એનામાં એક વિશિષ્ટતા અથવા નીચતા એ છે કે બીજા પ્રાણીઓ સારા અર્થમાં સર્વને સરખા ગણે છે અને સર્વને સરખો લાલ આપે છે ત્યારે આ યમરાજ જીવ લેવાની બાબતમાં સર્વને સરખા ગણે છે. એને મન કોઈ મોટો નથી, કોઈ નાનો નથી, એ તો નીચતાની પરાકાષ્ટાએ જઈ મોટા કે નાનાને-સર્વને શરીરથી છૂટા પાડી, એનાં સગાંસંબંધીને રડાવી ખેંચી જાય છે. એના આવા સર્વને સરખા ગણવાના તુચ્છ ભાવ પર લ્યાનત હો! ઘિસ્કાર પડો! પણ એમ કહેવાથી કાંઈ વળે તેમ નથી-તેને જરા પણ દયા આવે તેમ નથી.

જ્યારે રાજાનો પરિવાર કે તેનું લશ્કર નકામું થાય છે, છુપાઈ જવાના પ્રયોગો નિષ્ફળ જાય છે અને બતાવેલી લાચારી ને કરેલી પ્રાર્થના ઉપયોગ વગરની બને છે ત્યારે એની પાસે શરણુ કોનું? આમાંથી બચવાના કોઈ ઉપાય કારગત લાગતા નથી.

હજી કાંઈ બીજા ઉપાય હોય તો તપાસીએ. આ તો સર્વ પ્રકારે નિરાશા મળે છે. ચાલો, આગળ વધો, કાંઈ કરતાં કાંઈ ઉપાય શોધ્યો મળે છે?

૪. વિદ્યાઓ સિદ્ધ કરવાથી આકાશમાં ઉડી શકાતું, સમુદ્ર તરીકે શકાતો અને એવાં આશ્ચર્યો થતાં. મંત્ર (રસ) સિદ્ધ કરવાથી સોનું થઈ શકતું, સ્ત્રી-પુરૂષને વશ કરી શકાતાં વિગેરે. મહા ઔષધિઓના ઉપયોગથી આકરા વ્યાધિઓ સુધરી શકતા. આવા અનેક દાખલાઓ કથાનકોમાં નોંધાયલા છે. વિદ્યા અને મંત્રના પ્રભાવથી દેવતાઓ વશ થતા અને દેવતાઓ અનેક કામ કરી આપતા.

આ વાતની સત્યાસત્યતા તપાસવાનું આ સ્થાન નથી. શત્રુજય યાત્રા બંધ થઈ ત્યારે આવા મંત્ર કે વિદ્યાઓનો ઉપયોગ કેમ નહિ થયો હોય ? એવો ઘણા પ્રશ્ન કરતા હતા. આપણે એ વિષયની ચર્ચામાં ઉતરીએ તો મુદ્દો વિસરી જઈએ. વાત એ છે કે મંત્રથી, વિદ્યાથી કે મહા ઔષધનું આસેવન કરવામાં આવે અને દેવતાઓને વશ કરી દે તેવું તે આસેવન હોય તો તેથી પણ મરણ છોડતું નથી. ગમે તેવી સિદ્ધ ઔષધિઓ મોટા ધનવંતરી પોતે લાવી આપે અથવા મંત્રોના ઉપરાઉપરી ઉચ્ચાર થયા કરે, વિદ્યાદેવીઓનો કદાચ સાક્ષાત્કાર થાય તો પણ મોત છોડતું નથી, છોડે તેમ નથી.

જ્યારે ડૉક્ટર કે વૈદ્યનાં મુખ પર નિરાશા દેખાય છે અથવા નજીકના સંબંધીઓને વ્યાધિ ગંભીર અથવા ‘હોપલેસ’ જણાવવામાં આવે છે ત્યારે પછી ભુવાના પ્રયોગો ઘણીવાર થાય છે, ડાકલાં વાગે છે, શરીર પર ત્રાંખાના પૈસા બંધાય છે, નજરબંધી થાય છે, ખાટલા ફરતા ખીલા ઠોકાય છે, લીંબુ માથા પરથી ઉતારાય છે, બાધાઓ રખાય છે, આખડીઓ લેવાય છે અને કૈક કૈક તોફાનો થાય છે; પણ અંતે પ્રાણપોક મૂકવામાં એ સર્વનો અંત આવે છે.

દેવતાને પોતાને પણ મરણ છોડતું નથી તો તેઓ આપણાં શાં દળદર પ્રીટાવવાના હતા? એ તો માત્ર ડૂબતી વખતે ખાચકા લરવાની વાત છે. મરણ કોઈ દેવને વશ નથી, કોઈ મંત્રને વશ નથી, કોઈ વિદ્યાને તાબે નથી.

શરીરમાં વૃદ્ધિ કરવા માટે ગમે તેવાં રસાયણો ખાવામાં આવે, તામ્બુલરમ, ગજવેલ, મારેલ પારો, સોનું, રૂપું, વસંત-માલતી, પંચામૃત પરપટી, અખરખ કે બીજી અનેક રસાયણી ચીજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે; પણ મરણ છોડતું નથી. મોટા દેવો, વૈદ્યો, ડોક્ટરો કે સરજનો મરણને પ્રીટાડી શકતા નથી અને એલીકઝીર (Eliczir) મરણજયની દવા શોધવા પાછળ હજારો વર્ષ નીકળી ગયા છે, પણ હજી સુધી તેવી દવા મળી નથી અને અત્યાર સુધીના વિજ્ઞાનનો વિકાસ વિચારતાં તેવી દવા શોધવાની શક્યતા પણ જણાતી નથી.

શ્રી વિનયવિજયજીના વખતમાં વિદ્યા, મંત્ર, મહૌષધિનો મહિમા મોટો મનાતો હશે, અત્યારે સરજનના ચપ્પુ અને ડોક્ટરનાં ઇન્જેક્શનોનો મહિમા મનાય છે, પણ ગમે તે રીતે જોઈએ પરંતુ મરણ છોડતું નથી. હૃદય ચલાવવા હાઇપોડરમીક ઇન્જેક્શન આપીએ કે હિરણ્યગર્ભનો ઘસારો આપીએ, પણ અંતે રડવાનું છે અને ખરખરો કરનારા બોલવાના છે કે-‘લાઈ! ત્રુટી એની ખુદ્દિ નથી’ આ સાદી કહેવતમાં સંકટો વર્ષોનો અનુભવ સમાઈ જાય છે. જ્યાં આયુષ્દોરી તૂટી ત્યાં દવા, ઉપચાર કે મંત્ર કાંઈ ઉપયોગી નથી. આપણી વાત એ છે કે આ સર્વ કોળાહળ, ધમાલ અને ધૂમાડા પછી પણ ખરખરો તો ભલો જ રહે છે. એ તો જાણે પછવાડે રહેનારની વાત, પણ જનારને શું? એને ટેકો કોનો? દવામાં ગમે તેટલા મોટા ખરચ

કર્તા એ સર્વ પાણીમાં અને છતાં મરણ પામનારને કેવો ટેકો મળ્યો હશે તેવી સંશયગ્રસ્ત સ્થિતિ ! અહા ! શી દશા !

મરણ વખતે તો કોઈનો ટેકો-કોઈનું શરણ મળે તેમ નથી, મર્યાદા બાંધ્યું નથી અને નિત્યમિત્ર શરીર તો તદ્દન નકામું જ જણાયું છે. માત્ર પ્રણામ-મિત્રરૂપ ધર્મ જ ટેકો આપે તેમ છે તે તો પ્રત્યેક ગાથાને અતે આપણે યાદ કરીએ છીએ. હવે જીંદગીના બીજા ખ્યાલો તરફ વળીએ.

૫. મરણભય પછી માણસને સહજ ઉતરતો (બીજે નંબરે) ઘડપણનો-જરાનો ભય લાગે છે. એને કોઈ ઘરડો (old) કહે તો પણ એને અપમાન લાગે છે. એ જીવાની બાળવવા અને પછી જીવાન છે એમ દેખાવા અનેક દવા ખાય છે, કલપ લગાડી ઘોળા વાળને કાળાં કરે છે, આંખમાં સુરમા, અંજન આંજે છે અને કૈક ચેતચાળા કરે છે.

વિલાયતની તો વાત ન પૂછો ! ત્યાં મોઢાં ઉપરના પદ્મ પાઉડરના થપેડા બેચા હોય તો ચીતરી ચઢી જાય ! બસમાં બેઠા બેઠા પણ 'વેનીટી બેગ કાઢી હોઠ ઉપર લાલ રંગ લગાડે, મુખ ઉપર રોજ પાઉડર નાખવા લાગે અને નાના આરિસામાં મુખ બેઈ લે. આ સર્વ જીવાન દેખાવાના ફાંફા છે !

કૈક ત્રાંબુ કે મારેલ પારો ખાય છે, કૈક ગજવેલ ખાય છે, કૈક અખાડામાં કસરતો-કુસ્તીઓ કરે છે અને કૈક મગદળ ફેરવે છે. અનેક પ્રયોગ કરી જીવાની ટકાવવા અને આઘેડ વયે જીવાન છે એમ બતાવવા અનેક ચાળા કરે છે. એનું મોટું વર્ણુન આપવાની જરૂર નથી. દરરોજ નજરે પડે એવો એ મામલો છે.

૧ સ્ત્રીઓ હાથમાં રાખે છે તેવી નાની ચામડાની કાથળી.

અંધકાર કહે છે કે એ સર્વ કાંઈ છે, એમાં કાંઈ વળે તેમ નથી. તમે ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરો અને ગમે તે ખાઓ પણ આવતી જરાને તમે અટકાવી શકો તેમ નથી. તેની સામે તમને ટેકો મળે તેમ નથી અને તમારા સર્વ પ્રયત્ન નકામા છે—નિષ્ફળ છે—એ બદામના છે.

કેટલાક માણસો એમ માને છે કે શરીરમાં પવનને રોક્યો હોય—સ્તાંબન કર્યું હોય, એક પ્રકારનો પ્રાણાયામ કર્યો હોય તો તેથી આવતું ઘડપણ અટકે છે. ઉપાધ્યાયશ્રી કહે છે કે તમારે જોઈએ તેટલો પવનનો અટકાવ કરો પણ એમાં કાંઈ વળવાનું નથી. પ્રાણાયામનો ઉપયોગ કાળજ્ઞાન અને શરીર તંદુરસ્તી માટે ગમે તેવો ઉપયોગી હોય, પણ એ આવતી જરાને અટકાવે તેમ નથી.

અરે! તમારે જોઈએ તો તમે દરિયાપાર બીજે તીરે જઈને એસો કે કોઈ મોટા પર્વતના શિખર ઉપર ચઢી જાઓ, પણ દરિયાની ભરતીના જીવાળની જેમ આવતા ઘડપણને તમે રોકી શકશો નહિ. તમે ગમે ત્યાં નાસી જાઓ, તમારાં ઘરબાર છોડી પાતાળમાં પેસો કે કોઈ મહાન પર્વતના શિખરને છેડે જઈને વાસ કરો; પણ અંતે ઘડપણની અસર લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી અને એ આવશે ત્યારે તમે ધીમે ધીમે ઘસાતા જ જશો. દાંતો દુઃખવા માંડે, પીડા થાય, પડી જાય અને આવવાની અગવડ પડે, કાનમાં બહેરાપણ આવતું જાય, આંખમાં લોંગ સાઈટ (જાંખ-ખેંતાળા) આવે, બાલ ધીમે ધીમે પીકા પડતા જાય અને અંતે સફેદ ઘર્ષ જાય, શરીર શિથિલ પડતું જાય, હાથ-પગ હુકમ માને નહિ, એવાં અનેક આક્રમણો ધીમે ધીમે પણ ચોક્કસ થતાં જાય છે. પછી તો

“ ઉંબર તો ડુંગર થયા, પાહર થયા પરદેશ; ગોળી તો ગંગા થઈ, અંગે ઉજળા કેશ ” એ સર્વ બને છે અને છેવટે હાથમાં લાકડી લેવી પડે છે. વસ્તુતઃ ત્રણ પગે ચાલવું પડે છે. એ વાતને અટકાવનાર કોણ ? એ વાતની આડે આવનાર કોણ ? એ હકીકત બને ત્યારે આધાર કોનો ?

૬. એ વાત વધારે સ્પષ્ટપણે કહેતાં કવિ વર્ણવે છે કે-નાના બાળકનાં બાલ જ્યાં હોય તો તે એકદમ કાળાં લાગે છે, જરા આખા માથાંને પગિયાંવાળું બનાવી મૂકે છે અને શરીરને તદ્દન રસ વગરનું-દમ વગરનું બનાવી દે છે તેમજ ધીમે ધીમે એને તદ્દન નિર્બળ, દુર્બળ અને અબળ બનાવી દે છે. આ જરાને-ઘડપણને અટકાવવાને કોણ શક્તિવાન થાય છે ? એને આવતી અટકાવવાનો કોઈ રસ્તો જ્યો છે ?

એક ઘણા પ્રસિદ્ધ વૈદ્યરાજ કહેતા હતા કે પ્રમાદ એ જ મરણ છે (પ્રમાદો હિ મૃત્યુઃ) જે પ્રમાદ ન કરવામાં આવે તો માણસ કદી મરે નહિ અને ઘરડો થાય નહિ. તેઓ પોતે ખૂબ સંભાળ લઈને રહેતા હતા, પણ લગભગ પંચાવન વર્ષની વયે લાકડી લઈને ચાલતા હતા અને છપ્પન વર્ષની ઉંમરે લાકડી મૂકીને આ દુનિયામાંથી ચાલ્યા પણ ગયા. આ વાત એટલી સાદી, જાણીતી અને સ્પષ્ટ છે કે એના ઉપર વિવેચનની પણ જરૂર ન હોય. મુદ્દો એ છે કે આ પ્રમાણે ઘડપણ વગર નોતર્યું-માગ્યું-બોલાવ્યું ચાલ્યું આવે ત્યારે આધાર કોનો ? શું પ્રાણીના નશીબમાં રાખ પીવાની જ સરળ હશે અને ગાંઠીઆના ભૂકા કરીને ખાવાના ગોટા વાળવાનું એનું પ્રારબ્ધ જ હશે ! ‘ મમ યષ્ટિકા ’ કહી ઠણક ઠણક કરતાં ટેકો આપીને ચાલતાં આંખના તેજ વગર બીબથી દોરાતાં આ એક વખતના

ઇશક્રી યુવકોને જોતાં કેમ વિરાગ ન આવે ? અને એમને કોઈ-ધમાલ-દમ અને વાતો વિચારતાં તેમની દયા કેમ ન આવે ? તેઓ 'દયા' શબ્દ સામે જરૂર વાંધો લેશે, પણ તેઓ પ્રત્યેક વળે દયા માગી રહ્યા છે અને પોતાના ઘડપણને શ્રાપ આપી જીવવાનીને યાદ કરતા રહ્યા છે, એ તેમનાં અંતરને પૂછવામાં આવે તો જવાબ આપે. તાત્પર્ય એ છે કે આવે વખતે આધાર કોનો ? એ વખતે ક્યાં ટેકો મળે ? કઈ બાબતમાં જીવને શાંતિ વળે ?

કોઈ વૃદ્ધને પૂછશો તો જણાશે કે એ અવહાર સર્વ કરતો હશે પણ એને કોઈ સ્થાને નિરાંત વળશે નહિ. એ આગેવાન હશે તો એનો દમ નીકળી જતો હશે, એ ઘરનો વડીલ હશે તો એક રાત એને નિરાંતે ઉઘવાની મળતી નહિ હોય. એાછું ખાવું અને ઘણી ચિંતા કરવી એ ઘડપણની નિશાની છે, પણ જો એ ધર્મનું શરણ લે તો એને મજા આવે. આવડત અને પ્રાથમિક તૈયારી પ્રમાણે એ ધર્મસ્થાનકમાં જઈ વાચન, મનન, ચિંતવન, ઉપાસના કે ધ્યાન કરશે તો તેને ઘડપણમાં કાંઈક ટેકો મળશે. રાસ વાંચવા, ધર્મચર્યા કરવી, સામાયિક, પૌષ્ઠ કરવા વિગેરે સાદી વાતો છે, પણ એમાં એને 'શરણ' જમાવેલી સ્થિરતા પ્રમાણે મળે છે અને ટેકો એ વખતે ધર્મનો જ મળે છે, એ બરાબર અવલોકન કરવાથી માલૂમ પડે તેમ છે.

૭. આપણે આ બાબત બીજી રીતે વિચારીએ. મરણ અને ઘડપણને અનેક આકારમાં આપણે તપાસી ગયા. જ્યારે પ્રાણીને ઉગ્ર-આકરો વ્યાધિ આવી પડે છે અને વધતો જાય છે ત્યારે એને શરણ કોણું ? આપણે ન્યુમોનીઆના કેસ જોયા છે. શ્વાસ વધ્યે જાય અને બંને ફેફસા જવાબ ન આપતાં હોય, સને-

પાતનો શોરબકોર ચાલતો હોય અને ઓશીકાં અને ઓછાડ ખેંચાતાં હોય ત્યારે ટેકો કોનો ? લગંદરની અસાધારણ પીડા થઈ હોય કે હડકવા ઉછળ્યો હોય, કે પેટમાં અસહ્ય દુઃખાવો ઉપજ્યો હોય કે છાતીનાં પાટીયાં લીંસાઈ જતાં હોય અગર શરીર ખળી જવાની પીડા સહિત હોય તે વખતે ટેકો કોનો ?

જે વખતે ૧૦૫ ડીગ્રી તાવ આવ્યો હોય, જે વખતે આખું શરીર ગડગુમડથી તવાઈ ગયું હોય, જે વખતે મુખ-માંથી લાળો પડતી હોય, જે વખતે માથાનો દુઃખાવો ઉપજ્યો હોય, જે વખતે કેન્સર જેવા વ્યાધિથી ગળું અટકી પડ્યું હોય તે વખતે આધાર માટે ચકળવકળ થતી આંખોને ટેકો કોનો ?

એ દુઃખમાં કોઈ ભાગ પડાવતું નથી, કોઈ એનો અંશ પણ લઈ શકતું નથી, કોઈ એમાંથી દુઃખ ઓછું કરાવી શકતું નથી—આ સિદ્ધ વાત છે. આકાશમાં ચંદ્રગ્રહણ થાય છે ત્યારે પ્રાચીન માન્યતા પ્રમાણે રાહુ ચંદ્રને ગળવા લાગે છે. એ વખતે કોઈ તારા, ગૃહ કે નક્ષત્ર ચંદ્રની મદદે આવતાં નથી, માત્ર ચંદ્ર જ પોતાની પીડા સહન કરે છે. તમે શું એમ કહો કે એવા વ્યાધિ વખતે ડોક્ટરનું કે વૈદ્યનું શરણુ ! આ વાતમાં બૂલ થાય છે. ડોક્ટરો કહે છે કે તેઓ તો કુદરતને સહાય કરે છે, પણ કુદરત ઉલટી ચાલે ત્યાં તેઓના હાથ પણ હેઠા પડે છે. એ પીડામાં કોઈ ભાગ પડાવતું નથી અને કોઈ એવા આકરા કેસની જવાબદારી પણ લેતું નથી. ડોક્ટર મોટા ડોક્ટરને બોલાવવા સલાહ આપશે અને વૈદ્યો એકઠા થશે તો વિષમ જ્વરના સ્લોકો બોલી પાંડિત્ય ખતાવશે; પણ એ વખતે શરણુ કોનું ? એવા વ્યાધિઅસ્તાનાં મનની સ્થિતિ જાણી હોય

તો તે વખતે તે પોતાની અશરણુ સ્થિતિ બરાબર અનુભવે છે અને નહિ તો સર્વ લોકો 'એક અરિહંતમાં ધ્યાન રાખજો' એમ કહે ત્યારે એ પોતાની અશરણુ-ન ધણિયાતી સ્થિતિનો ખ્યાલ કરે છે. એ વખતે શરણુ કેવું ? ધર્મ સિવાય કોઈ એની બાબુએ ઉભું રહેતું નથી. બીજા સર્વ હવાંતીઆં છે. નિમિત્ત-વાસી પ્રાણી છે તેથી એ પ્રયાસ કરે છે, દવાદારૂ કરે છે અથવા અન્ય કરે તેનો લાભ લે છે; પણ તે વખતે તે સર્વ નિરર્થક છે એમ તે બરાબર સમજે છે. અંતે વાત ચોક્કસ છે કે કરેલ કર્મ ભોગવવાં જ પડે છે, ગમે તેટલાં યુગ પસાર થઈ જાય પણ ભોગવવા જ પડે છે અને તે પણ કરનારે જ ભોગવવાં પડે છે. એમાં કોઈ ભાગ પડાવવા આવતો નથી. માત્ર તે વખતે શાંતિ આપનાર આધાર હોય તો તે ધર્મ જ છે અને તેનું શરણુ લીધા સિવાય બીજા કોઈ માર્ગ નથી.

૮. આવી રીતે જરાવસ્થામાં કોઈ ટેકો નથી, મરણુ વખતે કોઈનો આધાર નથી અને લયંકર વ્યાધિઓ પોતે જ સહેલ પડે છે ત્યારે કરવું શું ? આને માટે કવિશ્રીએ ત્રણ ઉપાય આ અષ્ટકને અંતે છેલ્લા પદમાં બતાવ્યા છે.

(૧) પ્રથમ તો ચાર પ્રકારના અંગવાળા ધર્મનું શરણુ લેવા ઉપદેશ આપ્યો છે. જે ધર્મનું શરણુ લેવાની વાત કરી છે તે ધર્મ ચાર પ્રકારનો છે: દાન, શીલ, તપ અને ભાવ. એ ચાર અંગવાળા ધર્મનું શરણુ કર.

અથવા ચાર પ્રકારનાં શરણુ છે તેને અનુસર. તે ચાર આ પ્રમાણે છે:—

અરિહંતશરણં, સિદ્ધશરણં, સાહુશરણં, કેવલિપત્તો
ધમ્મો શરણમ્ એટલે તીર્થંકર મહારાજ, સિદ્ધ, સાધુ અને
કેવળીકથિત ધર્મનું શરણુ કરવા ભલામણુ કરી.

પ્રાણી ગમે તે ધર્મને માનતો હોય તેને શરણુ અનુ-
કૂળ ગોઠવી શકાય છે. ધર્મનું શરણુ અનિવાર્ય, તે જ એક
રસ્તો છે, એ માર્ગમાં જ પ્રકાશ દેખાય છે, બાકી સર્વત્ર
અંધકાર, ગુંચવણુ અને અથડાઅથડી છે.

- (૨) મમતા-મારાતારાપણુની વાત જ છોડી દે. જગતને
અંધ કરનાર મોહરાજ્યએ ઉત્પન્ન કરેલી મમતાબુદ્ધિ
પ્રાણીને ખૂબ રખડાવે છે અને શરણુ લેવા દોડવું પણ
મમતાને લઈને જ પડે છે, બાકી એને મરણુ, જરા કે
વ્યાધિ કોઈ ચીજ નથી. મમતા રાગમાંથી ઉત્પન્ન થાય
છે અને પાછી એ રાગ અંધાવે છે. એ મમતા ઉડી ગઈ
એટલે પછી શરણુનો સવાલ નહિ રહે. પ્રાણી મમતા રહિત
થાય પછી તેનામાં કોઈ બુદ્ધિ જ હિંમત આવે છે અને
શરણુના પ્રસંગોની સાથે એ રમે છે, એ નિર્જાતાની
સામે બાથ ભીડે છે અને પૂર્ણુ જુસ્સાથી આગળ વધતો
જાય છે. એને માંડું ધન, મારાં છોકરાં, મારાં અસીલ,
મારાં ઘરાક એ દશા જ રહેતી નથી એટલે પછી એ તો
નિષ્કંટક રાજ્યનો માલિક થઈ જાય છે અને એનો રસ્તો
સીધો, સરળ અને સપાટ થઈ જાય છે.

- (૩) તું આ શાંતસુધારસનું પાન કર. એ રસ એવો તો
અભિનવ છે કે એની જોડી તને મળે તેમ નથી. બીજા
રસો તો ચટકા જેવા છે, અનુભવ્યા અને ઉડી ગયા; પણ

આ રસ તો અખંડ નિરોધાધ શિવસુખનો મોટો ભંડાર છે. એની શાંતિ ભોગવો તેમ એ વધતી જાય, એનું પાન કરો તેમ મન પ્રકુલ્લ બનતું જાય, એનો સંબંધ કરો તેમ આનંદ ભિન્નિ ઉછળે. શૃંગાર, વીર કે હાસ્ય જેવા એના ચટકા નથી, એ તો એક વાર એનું પાન કર્યું એટલે પછી ગાયા જ કરો કે 'અખ હમ અમર ભયે ન મરેંગે' એમાં વીજળીના ઝબકારા અને પાછળ ઘોર અંધારી રાત નથી, ત્યાં તો મણિ-રત્નની ઝળહળતી જ્યોત છે. સદૈવ ચેતતી રહે તેવી એ જ્યોત છે અને એની પછવાડે આનંદ આનંદ અને આનંદ છે. એનું પાન કરતાં ધરાતા નથી, એને પીતાં પીતાં કંટાળો આવે તેમ નથી. એ અલૌકિક શાંતરસનું પાન તમે રચો અને કરો. તે મેળવવાના પ્રયાસમાં, પાન કરવામાં અને કર્યા પછીની સ્થિતિમાં સર્વત્ર નિરવધિ આનંદ છે.

વનમ્ જવતિ શાસનમ્ .

x

x

x

શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાયે આ અશરણભાવના ગાતાં ખૂબ લહેર કરી છે. તેમણે મરણને એવું ચીતર્યું છે કે પ્રાણી એનો વિચાર કરતાં ઉંડા વિચારમાં પડી જાય. એમણે મોટા ચકવર્તીને મરણ વખતે શું થતું હશે તેનાથી શરૂઆત કરી, મરણ પછી શું થાય છે તે બતાવી, છેવટે ગમે તે કરો પણ મરણ છોડતું નથી અને મરણ વખતે કોઈ ટેકો આપી શકતું નથી એ બતાવી, આત્મધર્મને ઓળખી, તેને અનુસરવા વિચારણા બતાવી. ત્યારપછી તેમણે ઘડપણ-જ્જરાને આગળ કરી, પ્રાણીને તેની પાસે તદ્દન પરાધીન બતાવ્યો અને છેવટે આકરા વ્યાધિઓને આગળ કરી તે વખતે પ્રાણીની મનોદશાનો-

અનાથતાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપ્યો. એના વિવેચનમાં પ્રાસંગિક વાત ઘણી કરી નાખી છે. આપણે પ્રથમ અશરણુભાવનો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ વિચાર કરીએ.

આધાર અને આધેય તત્વનો એવો નિયમ છે કે જેને આધારની જરૂર પડે તે ટેકો આપે તેવી વસ્તુનો ટેકો તુરત લઈ લે છે. જાળકોમાં આ તત્ત્વ સહજપણે પ્રતીત થાય છે. એને કપડાં પહેરવામાં, ફરવા જવામાં કે કોઈ પણ કામ કરવામાં આધાર વગર આલતું નથી. આવી રીતે સ્ત્રી-પુરૂષનો ઘણીવાર આધાર-આધેય સંબંધ બને છે.

પણ માણસ જ્યારે મુંઝાય છે ત્યારે તો એને ટેકાની જરૂર પડે છે. એ વખતે એને ટેકો મળે, કોઈ સાચો દિલાસો આપે, કોઈ એના દુઃખમાં ભાગ પડાવે તો તે તેનો સાચો મિત્ર કે સખા સમજવો. કહેવત છે કે Prosperity brings friends and Adversity tries them 'સંપત્તિ મિત્રોને લાવી આપે છે, આપત્તિ તેની કસોટી કરે છે.' આ દષ્ટિએ આપણે આપણા સંબંધો વિચારીએ તો ખરી અણીને વખતે તેઓ તદ્દન કસોટીમાંથી નિષ્ક્રમ નીવડે તેમ છે. આપણે એક બે દાખલા લઈએ. કહેવાય છે કે-નવ નંદરાબાએ સોનાની નવ ડુંગરીઓ બનાવી હતી પણ એ જ્યારે મરવા પડ્યા ત્યારે એ ડુંગરીઓ અહીં જ રહી ગઈ અને કોઈ પ્રકારના ઉપયોગમાં આવી નહિ. મોટા રાબાઓની સ્મશાનયાત્રા નીકળે છે ત્યારે એની આખી રિયાસત પ્રથમ ચાલે છે. એના હાથી, ઘોડેસ્વાર, ચોકીદાર, બંદુકવાળાઓ, આરબો, કોતલના ઘોડા, મ્યાના, પાલખી, ડંકા-નિશાન સર્વ દેખાય છે અને છેવટે એક પાલખીમાં એનું શબ દેખાય છે. એના ઉપર કીનખાબનાં કપડાં

પહેરાવેલાં હોય છે અને હાથ ઉઘાડા હોય છે. આ શું ખતાવે છે? આ સર્વ રચાસત હાજર હતી છતાં પણ રાજ-મહારાજને કોઈ ટેકો આપતું નથી. એ સર્વ છતાં એ ગયા અને ક્યાં ગયા અને કોણ લઈ ગયું? તેની પણ ખબર નથી. એના ઉઘાડા હાથ ખતાવે છે કે એ જન્મતી વખત બાંધ હાથે આવ્યા હતા અને મરતી વખત ખાલી હાથે-ઉઘાડે હાથે ગયા, ચાલ્યા ગયા અથવા કોઈ તેમને ઘસડી ગયું.

કોઈ શેઠીઆના મરણ વખતે જ્યેહું હોય તો બે લાંબા વાંસડા, વીશેક ખપાટીઆ અને ચાર અથવા એક નાળીએર અને ઉપર ઢાંકેલ એકાદ રેશમી વસ્ત્ર, પણ એની સર્વ ક્ષતિ સંપત્તિ અહીં રહી જાય છે અને એને ચિતામાં સુવાડે છે ત્યારે તો ઉપરનું ઢાંકણનું વસ્ત્ર પણ કાઢી લે છે. એનું શેર ખબર, એનું સદ્દા ખબર, એના લાખોના સરવાળા, એના લાંબાં સરવૈયાં, એના નોકર-ચાકરો અને એની મોટરો, ટેલી-ફોનો અને સેક્રેટરીઓ સર્વ અહીં રહી જાય છે. એની બૈરી પણ અહીં જ રહે છે અને છોકરા છોકરી હિસાબો કરવા અને વીલની શોધમાં પડી જાય છે. આ સર્વ શું? કેવા તોફાન અને કેવા હાલહવાલ? કાંઈ ટેકો? કાંઈ આશરો?

કોઈ સાધારણ માણસની વાત લઈએ તો ત્યાં પણ એ જ વાત દેખાશે. એને માટે કોઈ આડો હાથ દેતું નથી અને એને કોઈની પર ગણતરી બાંધવાનો હુકમ નથી એટલે આવ્યો તેમ ચાલ્યો જાય છે; પણ મોટા કે નાનાને સર્વને જવાનું તો ખરું જ! એ વાતમાં મીન-મેષ નથી, એમાં શંકા નથી, એમાં અપવાદ નથી.

એના સંબંધમાં એક બહુ સુંદર વિચાર સ્વધરા વૃત્તમાં શાનાર્ણવકારે બતાવ્યો છે, તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

પાતાલે બ્રહ્મલોકે સુરપતિમવને સાગરાન્તે ઘનાન્તે,
 દિશ્વક્રે શૈલશૃંગે દહનવનહિમધ્વાન્તવજ્રાસિદુર્ગે ।
 ભૂર્ગર્ભે સન્નિવિષ્ટં સમદકરિઘટાસંકટે વા બલીયાન્,
 કાલોડયં ક્રૂરકર્મા કવલયતિ બલાઝીવિતં દેહમાજામ્ ॥

“ પ્રાણી પાતાળમાં પેસે, બ્રહ્મલોકમાં જાય, ઈંદ્રના ભુવનમાં આશરો લે, દરિયાને પાર જઈને વસે, જંગલને ધીજે છેડે વાસ કરે, દિશાઓના છેડા પર જઈ અટકે, મોટા પર્વતના શિખર પર આદ્યો જાય, અગ્નિમાં પેસે, વનમાં છુપાઈ જાય, હિમમાં ઢંકાઈ જાય, અંધકારમાં લપાઈ જાય, વજના ઘરમાં પેસે, તલવારના પહેરામાં રહે, કિલ્લામાં ભરાઈ જાય, પૃથ્વીના ગર્ભમાં (ખાડો ખોદીને) ઉતરી જાય, બળવાન હાથીઓની ઘટાની વચ્ચે ઘેરાઈને એસે પણ ક્રૂર કર્મ કરવાવાળો કાળ પ્રાણીનો કોળીઓ એક ઝપાટામાં અને પૂરા ભેરથી કરી જાય છે. ”

આ ગણતરીમાં બાળ તેમ જ વૃદ્ધ, ધનવાન તેમ જ ગરીબ, બળવાન તેમ જ બીકણ, સમર્થ તેમ જ રાંક, વજ્રતા તેમ જ શ્રોતા, પાટ પર એસનાર કે સામે એસનાર, દાન આપનાર કે દાન લેનાર, કૃપણ કે ઉડાઉ-સર્વનો એક સરખી રીતે સમાવેશ થાય છે. કાળ તો સર્વને સરખા ગણે છે.

આ વસ્તુસ્થિતિ છે. અનેક આકારમાં બતાવાય તેમ છે, અનેક સંયોગોમાં બુદ્ધ બુદ્ધ નામો લઈ તેના પર વિવેચન થાય તેમ છે; પણ વાતનો સાર એ છે કે-‘ એક દિવસ એવો આવશે ’ જ્યારે આપણે જવાનું છે, મરવાનું છે, પ્રયાણ કરવાનું છે.

પણ તમે મરવાની વાત સાંભળી ચોક્યા કેમ? તમને એ શબ્દ અપશુકનભરેલો લાગ્યો એટલે? અરે! પણ કાંઈ મરવાનું નામ લેવાથી મરી જવાતું નથી! જરા હિમત પકડી આ ચોક્કસ આવનારા મરણનો વિચાર કરો. એમાં કાંઈ ગલરાઈ જવાનું નથી અને વિચાર કરવાની ના પાડવાથી પણ એ તમને છોડવાનું નથી.

મરવું એ કર્માધીન વાત છે. પ્રાણી આ સંસારમાં આવે છે ત્યારે તેનું આયુષ્ય નિર્માણ થયેલું હોય છે. આયુ પૂરું થાય તે વખતે તેનું કામ પૂરું થયું હોય કે ન થયું હોય પણ તેણે જવાનું જ છે. અને કર્મનો સિદ્ધાન્ત છે કે શુભ અશુભ કર્મો ભોગવ્યે જ છૂટકો છે, એટલે મરણની વાતથી ડરવામાં હડાપણુ નથી. મરવાને માટે ત્રણ વાત કરવા જેવી છે. મરણુ ધ્યંચવું નહિ, મરણુથી ડરવું નહિ અને મરણુ માટે હમેશાં તૈયાર રહેવું. આ આખો અલગ વિષય છે. આપણે મરવા તૈયાર છીએ? છાતી પર હાથ મૂકી જવાબ આપવો. એ વાત બહુ જરૂરી હોવા છતાં અત્ર ખાસ મૂળ મુદ્દાની નથી, પણ વિચારવા જેવી તો જરૂર છે જ.

મુદ્દો એ છે કે આપણે મરવા તૈયાર હોઈએ કે ન હોઈએ, મરણુથી ડરતા હોઈએ કે ન હોઈએ, પણ જ્યારે તે આવશે ત્યારે આપણે આધાર કોનો લેવો? ડોક્ટરો તો હાથ ખંખેરે, ઓકરાઓ કે સ્ત્રી રડવા બેસે, નોકર-ચાકરો દુઃખી થાય અને મિત્રો-સ્નેહીઓ સહાનુભૂતિ બતાવે; પણ કેઈમાં મરણુ વખતે શરણુ આપવાની તાકાત છે? મોટા રાજા, મહારાજા કે ચક્રવર્તી ગયા તો પછી આપણો તો શો હિસાબ છે? ‘જાય છે જગત ચાલ્યું’ રે ઓ જીવ! જીને!’ એમાં જ્યાં ‘છત્રે જેની છાયા

થતી, ડૂડી જેની હતી રતિ; ક્યાં ગયા કરોડોપતિ રે, એ
 જીવ જોને !' વાત કહે છે ત્યાં હક કરી નાખે છે; પણ એ સર્વ
 વાતની વચ્ચે એ વખતે આધાર કોનો ? ટેકો કોનો ? આપણે
 રાવ ખાવા, ફરિયાદ નોંધાવવા, આશ્રય મેળવવા કોની પાસે
 જવું ? ઘરના રહતાં હોય અને શરીરની નાડીઓ તૂટતી હોય
 ત્યાં ધન્વંતરીનાં માથાં પણ અક્કલશૂન્ય થઈ જાય છે અને
 મોટી પ્રીવાળા ડોક્ટરો દિલગીરી દર્શાવી, ટોપી માથે મૂકી,
 પ્રી ખીસામાં મૂકી રસ્તે પડે છે. ત્યારે તે વખતે આશરો કોનો ?

એકલા મરણની વાત શા માટે કરવી પડે છે ? આ જીવનમાં
 અનેક પ્રસંગો આશ્રય મેળવવાના આવે છે. જેમણે ગરીબાઈમાં
 જીવન ગાળ્યું હોય તે આશીર્વાદપણામાં રહેલ તુચ્છતાથી
 અને ધનવાનોના તિરસ્કારથી અભણ્યા ન જ હોય. અંતે
 આશા કરીને આવેલ યાત્રક માથા પર કે કપાળે હાથ મૂકીને
 જાય છે. તે વગર સમજાવ્યો સમજે છે કે અંતે પોતાના
 કિસ્મત પર આધાર છે. અહીં શરણ કોનું હોઈ શકે તેનો
 સહજ ખ્યાલ આવે છે. ખીજા સર્વ નકામા પ્રયાસ છે એ
 વાતની કાંઈક ઝાંખી થાય છે.

જ્યાં ઘરનાં ઘર (માનેલાં) છોડીને સહાને માટે જવાનું
 હોય, જ્યાં ખૂદ પાળેલ-પોષેલ શરીર પણ મૂકી જવાનું હોય
 ત્યાં આધાર કોનો ? એ વખતે મોટરો કામ આવતી નથી,
 અલ્લુનો ઉપયોગમાં આવતા નથી, ધમાલ સાથે આવતી નથી,
 ખડાઈઓ રસ્તો દાખવતી નથી, ગોટાળા આડા આવતા નથી,
 ખટપટો હાથ દેતી નથી, પ્રેમ માર્ગ આવતા નથી, એ
 વખતે શરણ માત્ર સાચો ધર્મ જ આપે છે, આત્મવૃત્તિએ
 કરેલ ધર્મ એના ગમે તે આકારમાં હોય પણ તેનો આધાર

મળે છે; બાકી આ દુનિયાની કોઈ પણ ચીજ, કોઈ પણ પ્રાણી કે કોઈ પણ સંબંધી એ વખતે ઉપયોગમાં આવતા નથી, ધમને અટકાવતા નથી, દિલાસારૂપ થતા નથી. બાકી મંત્રવિદ્યા કે જાપની વાત શી કરવી? ખૂદ મહાવીર પરમાત્માને ઈંદ્રે આયુષ્ય થોડું વધારવા વિનય કરી અને તેમાં તેનો આશય શાસનના હિતનો હતો, પણ લગવાને તેને એક જ ઉત્તર આપ્યો કે ‘એ કાર્ય કરવાને દેવેંદ્ર, ચક્રવર્તી કે તીર્થંકર સમર્થ નથી.’ છતાં કાંઈ લગવાન મરણથી ડર્યા નહિ. એમને તો અનંત સુખમાં જવાનું હતું એટલે એમને ‘શરણનો’ સવાલ જ નહોતો, પણ એમાં અશરણપણાનો જે સુદો છે તે બાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

ન્યાયાધીશ કોઈને ફાંસીની સજા કરમાવે ત્યારે ગુન્હેગારના મનની શી દશા થતી હશે? એ કઈક ફાંસી મારશે, વિલાયત અપીલ કરવા દોડશે, પણ એમાં કાંઈ વળે છે? પ્રાણી પણ આવા બાચકા તો અનેક ભરે છે, પણ એમાં સાર શો?

એકઠા થયેલા સમાસંબંધીઓ નવકાર આપે, શરણું આપે, દિલાસા આપે—પણ આ જીવની દશા શી વર્તતી હોય? દિલાસો આપવો સહેલો છે તેટલો લેવો સહેલો નથી, પણ એમાં શરણુ જેવું તો કાંઈ છે જ નહિ. તે વખતે જીવન શાંત, પ્રમાણિક, નિર્દોષ, સ્વચ્છ ગાઝું હોય, સત્યને અહિંસાથી અપનાવ્યું હોય, મનોવિકારો પર કાબૂ મેળવ્યો હોય, વાસ્તવિક અસ્થિરતા સમજાણી હોય, આંતરવૃત્તિથી ધર્મમાર્ગની આરાધના કરી હોય અને ટૂંકામાં ઉચ્ચ જીવનની અવસ્થા અનુભવી હોય તો એ વાત ટેકો આપે છે. કરેલો અને કરવા ધારેલો સાચો ધર્મ તે વખતે ટેકો આપે છે, બાકી બીજી કોઈ વાતમાં સાર નથી.

એવી જ રીતે ચાલી આવતી જરાને કોણ અટકાવી શકે ? કલપ લગાડવાથી કાંઈ ઘડપણ અટકે ? અને અતે કપાળે કર-ચલી અને ગાલમાં ખાડા તો પડ્યા વગર ન જ રહે. એવી રીતે ભયંકર વ્યાધિની વાત જાણીતી છે. એ અને એવા અનેક જીવનપ્રસંગોમાં કોઈ ટેકો આપી શકે તેમ છે જ નહિ. કરેલો ધર્મ આડો આવે, બળવેલી ફરજો માર્ગ સુઝાડે અને કર્તવ્ય-લાવના રસ્તા ઉપર રાખે. કહી કહી કરેલો ધર્મ એ જ આવી આપત્તિ વખતે શરણ આપે છે.

ધર્મ શબ્દ સંકુચિત અર્થમાં અથવા માત્ર ક્રિયાકાંડના અર્થમાં સમજવાનો નથી. સાચો ધર્મ ઓળખવો જોઈએ, શોધવો જોઈએ અને બહાર આણવો જોઈએ. આત્મધર્મ થવાને સર્વ ધર્મો સરભયલા નથી હોતાં, પણ જ્યાં આત્મા એના સાચા આકારમાં સાંપડે અને એની પ્રગતિ જરૂર દેખાય ત્યાં તેટલો અંશે ધર્મ છે અને એવો આત્મધર્મ આણીને વખતે શરણ આપે છે. યાકી તો પંખીનો મેજો છે, સવાર થતાં સૌ પોતપોતાને માર્ગે જવાના છે અને સાથે હોય ત્યાં સુધી અમુક પણ અમુક દૃષ્ટિએ પોતાના દૃષ્ટિબિંદુથી કામ કરનારા છે. એ ખરે વખતે ઉભા રહેનારા હોય, તારા ખાટલામાં સુઈ તારી આપત્તિમાં ભાગ પડાવનારા હોય તો તો તું તેમની ખાતર તારો આત્મા હારી જજે, પણ નહિ તો તને જ્યાં શરણ મળે તેમ હોય તેવા તારા પોતાના આત્મધર્મમાં સ્થિર થઈ જજે.

ધન અરૂ ધામ સહુ પડ્યો હિ રહેગો નર.

ધાર કે ધરામે તું તો ખાલી હાથ જાવેગો;

દાન અરૂ પુન્ય નિજ કરથી ન કર્યો કહુ,

હોય કે જમાઇ કોઇ દુસરો હિ ખાવેગો.

ફૂડ અરૂં કપટ કરી પાપખંધ કીનો તાતે,
 ઘેર નરકાદિ દુઃખ તેરો પ્રાણી પાવેગો;
 પુન્ય વિના દુસરો ન હોયગો સખાઈ તખ,
 હાથ મલમલ માખી જિમ પસતાવેગો.

ચિદાનંદજીએ એક એ સવૈયા ખૂબ સુંદર આ સુદા પર
 ગાયા છે, તે વિચાર.

અહીં 'જમાઈ' વિશાળ અર્થમાં સમજવો. માખીઓ
 મધમાખી સમજવી.

માખીઓએ મધ કીધું, ન ખાઈ ન દાન લીધું;
 લુંટનારે લુંટી લીધું રે! ઓ! જીવ જીને.

ત્યાં જે ભાવ છે તે ભાવ અહીં સમજવાનો છે. આ તો
 મરણ વખતની વાત કરી, પણ અશરણભાવ બતાવતાં તો હલકરી છે. વિચારો:—

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

આપકે અચાનક કૃતાંત જ્યું ગહોગો તોહો,
 તિહાં તો સખાઈ કોઈ દુસરો ન હોવેગો;
 ધરમ વિના તો આર સકળ કુટુંબ મિલી,
 જાનકે પરેતાં કોઈ સુપને ન જોવેગો.

લટકસલામકે સખાઈ વિના અંત સમે,
 નેણુમાંહી નીર ભરભર અતિ રોવેગો;
 જાનકે જગત એસો જ્ઞાની ન મગન હોત,
 અંખ ખાવા ચાહે તે તો ખાઉલ ન ઓવેગો.

અહીં 'પરેતાં' એટલે મરણ પામેલો જાણીને એમ
 સમજવું. લટકસલામમિત્ર ધર્મ છે કારણ કે એને તો
 કોઈ કોઈ વાર જીવનમાં આ જીવ મળ્યો હશે. નિત્યમિત્ર તો

દેહ-શરીરને અને પર્વમિત્રમાં સગાવહાલાઓને તેં ગણ્યા છે. બે જુહારમિત્ર નહિ હોય તો આંખમાંથી ઘોર ઘોર જેવડાં આંસુ તે વખતે પડશે. જ્ઞાની આવા જગતમાં મગ્ન ન થાય. આખો (કેરી) ખાવાની ઇચ્છાવાળો કદી ખાવળ વાવે નહિ.

આમાં આખા મુદ્દાનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

આ આખો ભાવના રડતાં રડતાં ભાવવાની નથી. ‘ મારું શું થશે ? મારો કોણ ? ’ એમ મુંઝાવાનું કારણ નથી. જેને મારાં માન્યા છે તેને ઓળખ, તારાં સાચાંને શોધી કાઢ અને જેનાથી તને આધાર મળે તેને પકડી લે. બાકી તું જેને તારાં માની બેઠો છે તેમાં તારો દહાડો વળે કે તે તને અડીભડીને વખતે ટેકો આપે એવા ખોટા ખ્યાલમાં તું રહીશ નહિ. વાસ્તવિક રીતે વિચારીએ તો આત્માને કાંઈના શરણુની જરૂર નથી. એ એનો પોતાનો સ્વાધીન સ્વામી છે, પણ વ્યવહારથી આ પ્રાણીને એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે ટેકા માટે આધાર રાખ્યા જ કરે. એને નોકરી કરવી હોય, વ્યાપાર કરવો હોય કે કાંઈ કામ કરવું હોય તો તે ટેકા કેટલાના અને કોના મળશે એની ગણતરી કરશે. આત્માને ઓળખાય, એની શક્તિનું ભાન થાય, એ શક્તિ દબા-ચલી હોવા છતાં પોતાની જ છે એ વાત એને ગોચર થાય એટલે એનો પરાશ્રય ભાવ જતો રહે છે અને જેવો તે પોતાની ભત પર ટેકો રાખતા શિખી ગયો અથવા તે માર્ગે ચઢી ગયો એટલે એની સર્વ ગુંચવણ નીકળી જાય છે. એ એકલો છતાં સિંહ છે, એ એકલો છતાં મરદ છે, એ એકલો છતાં ધણીધારી છે એ વાત આપણે ચોથી ભાવનામાં ખૂબ વિસ્તારથી ભેશું; પણ એણે પરાવલંબનવૃત્તિ ગ્રહણ કરી છે તે તદ્દન ખોટી છે,

પરિણામ વગરની છે, સમજ્યા વગરની છે. એને કોઈ વસ્તુ કે પ્રાણી શરણુ આપી શકે તેવી સ્થિતિમાં છે જ નહિ, એ વાત સ્પષ્ટ કરવાનો અને તે દ્વારા તેની આત્મપ્રભુતાનો સાક્ષાત્કાર કરાવવાનો અને એ વાત વારંવાર યાદ કરી ભાવનારૂપે વારંવાર વિચારમાં લાવવાનો અત્ર ઉદ્દેશ છે. પોતે કોણુ છે એ સમજવું અને જરા પણ મુંઝવું નહિ, કોઈ બનાવથી કે કોઈ ભવિષ્યમાં બનવાના બનાવની કલ્પનાથી દોરવાઈ જવું નહિ. તારૂં તારી પાસે છે, પરની આશા સદા નિરાશા છે, એને કાઠી નાખવાનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે અને તેમ કરી ‘આપ સ્વભાવમાં’ ‘સદા મગ્ન’ માં રહવાનો ઉપદેશ છે. ખરૂં તો પોતાની જાતને, પોતાના તેજને, પોતાના સામર્થ્યને અને પોતાના હક્કને સમજવા-ઓળખવા જેવું છે, એ થશે એટલે આ આશાના પાસે તૂટી જશે અને પોતાના નિરૂપદ્રવ સ્થાને પહોંચી જવાશે. પણ અહીં રહેવાનું થાય ત્યાં સુધી પણ પરાશ્રય તજવો, સ્વાશ્રય કરવો અને સ્વને ખરાબર ઓળખવો. મરણુથી, જરાથી કે બીજા કોઈ બનાવથી ડરવાનું નથી. એનું નિવારણુ કરવું તે તો હાથની બાજુ છે. પ્રાણી અજર અમર થઈ શકે છે અને થવાના રસ્તા આવડે તો સહેલાઈ છે અને માર્ગ સરળ છે. તેને શોધો અને સ્વની શક્તિ પીછાનો, એને પ્રકટ કરો અને એના ઉપર આધાર રાખો.

આ વિષય પૂરો કરતાં યુનરાવર્તનના લોગે પણ છેવટે યાદ આપવાનું છે કે આ ભાવનો ભાવતાં ગલરાઈ જવાનું નથી, બિચારા બાપડા થઈ જવાનું નથી, કોઈનો આધાર નથી એવી ચિંતાથી દુભાવાનું નથી. જેનું શરણુ છે તે તારી પાસે જ છે, તું પોતે જ છે અને તેને પ્રકટ કરી બતાવનાર

અને ત્રણ લોકને તથા ત્રણ કાળને પ્રત્યક્ષ કરનાર મહા દિવ્ય પ્રકાશ તારામાં જ છે. તારું વર્તન અને જીવન સર્વચારિત્રશીલ થાય એટલે આ તારી અશરણુ દશાનો છેડો આવી જશે. અમર થવાની ભાવનાવાળાને જે રમકડાં જોઈએ તે શોધી તેની સાથે રમજે, અપૂર્વ શાંતરસના વરસાદની ઝડીમાં નહાવે અને અવહર્ય સ્વાદવાળા શાંતસુધારસનું પાન કરવે. તને શરણુ જડી આવશે અને પામરતા દૂર ચાલી જશે. અનંત કલ્પિતા ઘણીને પામરતા હોય ? અને તું ! તું કોણુ ? તારે તે એવા ચમરાજ જેવાથી, જરાથી, વ્યાધિથી કે ખીજા કોઈ નાના મોટા વિકારથી ડરવાનું હોય ? પણ જો તું સંસાર વ્યવહારમાં પડી રહેવા માગતો હો તો સમજજે કે એમાંનું કોઈ પણ તને ટેકો આપનાર નથી અને અવસર આવશે એટલે તને તાણી ખેંચીને ફેંકી દેશે અથવા ઉપાડી જશે. યમ જેવો કોઈ દેવ નથી, માત્ર આયુષ કર્મનું એ રૂપક છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી અને આત્મભાવ અસલ સ્વરૂપે વિચારવો. એ માર્ગે જૂઠા આનંદ છે, અનંત સુખસન્મુખતા છે અને ત્રીપે રસ્તે પ્રયાણુ છે.

इति अशरणभावना २

ઉ. સકળચંદ્ર કૃત બીજ અશરણભાવના

(સાંભળજો મુનિ સંયમરાગી—એ દેશી : રાગ કાલહરો.)

કા નવિ શરણું કા નવિ શરણું, મરતાં કુલ્યુને પ્રાણી રે;
 ધ્વજહત મરતો નવિ રાખ્યો, જસ હય ગય બહુ રાણી રે. કા નવિ૦ ૧

માતપિતાદિક ટગમગ જોતાં, યમ લે જનને તાણી રે;
 મરણથકી સુરપતિ નવિ છૂટે, નવિ છૂટે ઇંદ્રાણી રે. કા નવિ૦ ૨

હય ગય પય રથ કાઠે વિંઘ્યા, રહે નિત રાણા રાય રે;
 બહુ ઉપાય તે જીવન કાળે, કરતાં અશરણુ જાય રે. કા નવિ૦ ૩

મરણભીતિથી કદાપિ જીવો, જો પેસે પાયાલો^૧ રે;
 ગિરિદરી^૨ વન અંબુધિમાં^૩ જાવે, તો બી હરીએ કાળે રે. કા નવિ૦ ૪

અષ્ટાપદ જોણે બળે ઉપાડ્યો, સો દશમુખ^૪ મંહરિયો રે;
 કા જગ ધર્મ વિના નવિ તરિયો, પાપી કા નવિ તરિયો^૫ રે. કા નવિ૦ ૫

અશરણુ અનાથ જીવહ^૫ જીવન, શાંતિનાથ જગ જાણો રે;
 પારેવો જોણે શરણે રાખ્યો, મુનિ તસ ચરિત વખાણો રે. કા નવિ૦ ૬

મેઘકુમાર જીવ ગજરાજો, સસલો શરણે રાખ્યો રે;
 વીર પાસે જોણે ભવ-ભય કચરો, તપસંયમ શું નાખ્યો રે. કા નવિ૦ ૭

મત્સ્ય પરે રોગે તડકડતા, કાણે નવિ સુખ કરિયો રે;
 અશરણુ અનાથ ભાવના ભરિયો, અનાથી મુનિ નિસરિયો રે. કા નવિ૦ ૮

૧ પાતાળમાં. ૨ પર્વતની ગુફામાં. ૩ સમુદ્રમાં. ૪ રાવણ. ૫ જીવનું.

प्रकरण ३ अं

परिचयः :: संसार भावना.

शिखरिणीवृत्त

इतो लोभः क्षोभं जनयति दुरन्तो दव इवो-
 ल्लसंल्लाभाम्भोभिः कथमपि न शक्यः शमयितुम् ।
 इतस्तृष्णाक्षाणां तुदति मृगतृष्णेव विफला,
 कथं स्वस्थैः स्थेयं विविधभयभीमे भववने ॥ क १ ॥
 गलत्येका चिन्ता भवति पुनरन्या तदाधिका,
 मनोवाकायेहाविकृतिरतिरोषात्तरजसः ।
 विपद्रतावर्ते झटिति पतयालोः प्रतिपदं,
 न जन्तोः संसारे भवति कथमप्यर्तिविरतिः ॥ ख २ ॥

क १ इतः अेक आलुअे, आ आलुअे. दुरन्त जेने। अंत-छेडे न
 प्राप्त थाय, दुःखे प्राप्त थाय तेवे। उल्लसत् वधते। जते। विफला
 निष्फल. स्वस्थैः स्थेयं आ आस योग प्रयोग छे. निरंत राप्तीने
 कथं रीते रही सकाय. स्वस्थपणे केम रहेवाय ?

ख २ गलति गणी गय छे, छेडे आवे छे. इहा धरुण, अभिलाषा,
 मनोरथ. विकृति विकार-इरकार. रति (पांच धद्रियोना) विष-
 थेमं आनंद. रोष द्वेष. आस प्राप्त करेस. Earned रजस
 धूण, कर्मइय करेस.

૧ મોટો ભયંકર દાવાનળ સળગ્યો હોય તેવો, હદ વગરનો લોભ એક બાબુએ સંતાપ કરી રહ્યો છે અને એના ઉપર વધતા જતા લાભ (નફા) રૂપ ગમે તેટલું પાણી પડે પણ તેનાથી તે કોઈ પણ રીતે ઠારી શકાય-ખૂંટવી શકાય તેમ નથી. બીજી બાબુએ ઈંદ્રિયોની તૃષ્ણા નિષ્કળ અંતવાના પાણીની પેઠે હેરાન-હેરાન કર્યા જ કરે છે. આવા અનેક પ્રકારના ત્રાસથી ભયંકર બનેલા સંસારરૂપ વનમાં આકુળવ્યાકુળ થયા વગર કઈ રીતે રહેવું? (એમાં ઠારીને ઠામ કઈ રીતે પડી શકાય?)

૨ આ પ્રાણીને મન, વચન અને શરીરનાં નવા નવા અભિ-લાષો થાય છે. એને વિકારો થાય છે, એને વિષયનો પ્રેમ થાય છે અને એને દ્રેષ થાય છે. તેનાથી એ કર્મ-રજને ખૂબ એકઠી કરે છે અને એ પ્રાણી આપત્તિના ઊંડા ખાડામાં પ્રત્યેક ક્ષણે ખૂબ જોરથી પડવાના સ્વભાવ-વાળો થયો છે. આવા પ્રાણીને એક ચિંતા જરા એાછી થાય છે ત્યાં એ પૂરી થયેલી ચિંતા કરતાં વળી વધારે મોટી ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. એ પ્રાણીની આપત્તિનો છેડો આ સંસારમાં કોઈ પણ પ્રકારે આવતો નથી.

આવર્ત ચક્ર દરિયામાં થાય છે તેવો. Whirlpool પત્થાલો: પડવાની ટેવ પડી છે જેને તેવાનો (છટ્ટી વિભક્તિ છે. પત્થ ધાતુ ઉપરથી થયેલ છે.) પ્રતિપદ્દ દરેક પગલે, ઝગલે ને પગલે. અર્તિવિરતિ અર્તિ એટલે સંતાપ તેનો છેડો. વિરતિ એટલે અટકાયત, વિરામ.

સહિત્વા સન્તાપાનશુચિજનનીકુશ્કિકુહરે,
 તલ્લો જન્મ પ્રાપ્ય પ્રચુરતરકષ્ટક્રમહતઃ ।
 સુખાભાસૈર્યાવત્સ્પૃશતિ કથમપ્યર્તિવિરતિં,
 જરા તાવત્કાર્યં કવલયતિ મૃત્યોઃ સહચરી ॥ ગ ૩ ॥

ઉપજાતિ

વિભ્રાન્તચિત્તો વત વમ્ભ્રમીતિ,
 પક્ષીવ રુદ્ધસ્તપનુજ્જરેડ્ઙ્ગી ।
 નુબ્ધો નિયત્યાડ્તનુકર્મતન્તુ-
 સન્દાનિતઃ સન્નિહિતાન્તકૌતુઃ ॥ ઘ ૪ ॥

અનુષ્ટુપ્

અનન્તાનુદ્ગલાવર્તાનનન્તાનન્તરૂપમૃત્ ।
 અનન્તશો ભ્રમત્યેવ જીવોડ્નાદિભવાર્ણવે ॥ ઙ ૫ ॥

ગ ૩ અશુચિ અપવિત્ર. મળ, માંસ, મુત્ર. કુશ્કિ પેટ. પડખાં. કુહર
 ગુફા. નાનું જોડખાનું. પ્રચુરતર ખૂબ. ક્રમ હાર. Series. હતઃ
 તેનાથી હણાયલો. Smilten. સુખાભાસ સુખનો દેખાવ, મનમાં
 માની લીધેલાં સુખ, દુન્યવી સુખો આભાસ માત્ર જ છે.
 વિવેચન વિચારો. અર્તિવિરતિ ઉપરનો શ્લોક બીજો, પાદ ચોથું
 બુઝો. સહચરી દોસ્ત, મિત્ર. (ખહેનપણી શબ્દ ન ઘટે, કારણ
 કે મૃત્યુ નર છે). સ્ત્રીમિત્ર.

ઘ ૪ વિભ્રાન્ત મુંઝાઈ ગયેલો, ગુંચવાઈ ગયેલો. વમ્ભ્રમીતિ રખડે છે.
 અડ્ઙ્ગી શરીરધારી. પ્રાણી. નુબ્ધઃ પ્રેરિત. અતન્તુ નાનાં નહિં. ભારે-
 મોટાં-આકરાં. સન્દાનિત બંધાયલો. સન્નિહિત બાબુમાં પડ્યા
 છે. અન્તક ચમદેવ, મરણ. ઓતુઃ બિલાડી, માળગર.

૩ અશુચિ-અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલાં માતાનાં પેટરૂપ ગુફામાં અનેક પ્રકારના સંતાપો (પ્રાણી) સહન કરે છે, ત્યારપછી જન્મ પામે છે, ત્યારપછી મોટા મોટા અનેક ભારે કષ્ટોથી અનુક્રમે હેરાન-હેરાન થઈ જાય છે અને જ્યાં ઉપર ઉપરનાં દેખાતાં સુખમાં એ આપત્તિનો છોટો જેમ તેમ કરીને તે મેળવે છે ત્યાં તે મરણ (યમદેવ) ની સહચરી (દોસ્ત-મિત્ર) જરા (ઘડપણ) તેના શરીરનો કોળીઓ કરવા માંડે છે.

૪ આ પ્રાણીને નિયતિ (લવિતવ્યતા) જેવ્યા કરે છે, મહાભારે-આકરા કર્મના તાંતણાથી એ જકડાઈ ગયેલો છે અને એની બાબુમાં યમરાજરૂપ બિલાડો ગમે ત્યારે હાજરાહજુર થઈ શકે તેમ છે-આવો પ્રાણી પાંજરામાં પડેલા પક્ષીની પેઠે શરીર-પાંજરામાં જકડાઈ જઈ, હાંફો-હાંફો થઈને રવડ્યા કરે છે.

૫ આ જીવ અનંત અનંત રૂપો ધારણ કરીને અનંત પુદ્ગલાવર્ત (કાળ) સુધી આ મહામોટા અનાદિ ભવ-સમુદ્રમાં અનંત વખત જામણ કર્યા જ કરે છે.

૬ પ અનન્ત બહુ મોટી સંખ્યા. વિગત માટે જુઓ કર્મઅંથ ૪ થો. પુદ્ગલાવર્ત અનંત વર્ષે એ થાય છે. વિસ્તારથી સ્વરૂપ ઉપમિતિ ભ. પ્ર. પ્રથમ પ્રસ્તાવના પરિશિષ્ટ નં. સ્વ. પા. ૨૪૭ માં છે. ટૂંકામાં વિવેચન જુઓ. અનન્તાનન્ત અનંતને અનંતે ગુણતાં અનન્તાનંત થાય છે. પણ એના ઉપર ખાસ ભાર છે. આ વાત ચોક્કસ છે. એમાં અપવાદ નથી.

गेयाष्टक*

संसारभावना

कलय संसारमतिदारुणं,
जन्ममरणादिभयभीत रे ।
मोहरिपुणेह समलग्रहं,
प्रतिपदं विपदमुपनीत रे ॥ कलय० ॥ १ ॥

स्वजनतनयादिपरिचयगुणै-
रिह मुधा बध्यसे मूढ रे ।
प्रतिपदं नवनवैरनुभवैः, जेनम् जयति शासनम्
परिभवैरसकृदुपगूढ रे ॥ कलय० ॥ २ ॥

घटयसि क्वचन मदमुन्नतेः,
क्वचिदहो हीनतादीन रे ।
प्रतिभवं रूपमपरापरं,
वहसि बत कर्मणाधीन रे ॥ कलय० ॥ ३ ॥

जातु शैशवदशापरवशो,
जातु तारुण्यमदमत्त रे ।
जातु दुर्जयजराजर्जरो,
जातु पितृपतिकरायत्त रे ॥ कलय० ॥ ४ ॥

૧ જન્મ-મરણ વિગેરે ભયોથી ઝહી ગયેલા પ્રાણી ! તું સંસારને મહાભયંકર સમજ. મોહરૂપ તારા ભયંકર શત્રુએ તને ખરાબર ગળેથી પકડી લઇને ડગલે અને પગલે આપત્તિમાં ધકેલી દીધો છે.

૨ હે મૂઠ ! સગાસંબંધી અને છોકરા-છોકરીના સંબંધોરૂપ દોરાઓવડે તું તદ્દન નકામો અહીં બંધાયો કરે છે. તું ડગલે ને પગલે નવા નવા અનુભવોથી અને અનેક અપમાનોથી ઘેરાયેલો જ રહે છે. (એવા હે ચેતન ! તું જરા નો વિચાર કર.)

૩ તું કોઈ વખત ઉન્નતિ (ચડતી) નો અભિમાનની ઘટના કરી એસે છે, કોઈ વખત અધમતા (ની પ્રાપ્તિના પરિણામ) થી તદ્દન રાંક બની જાય છે અને કર્મને આધીન થઈને દરેક ભવમાં નવાં નવાં (જુદાં જુદાં) રૂપ ધારણ કરે છે.

૪ (આ ભવમાં પણ) બાળકની દશામાં હો ત્યારે તદ્દન પરવશ બનેલો હોય છે; જ્યારે જીવાનીના જોરમાં હો ત્યારે અભિમાનથી ઉન્મત્ત-મદોન્મત્ત બની જાય છે; જ્યારે ઘડપણ આવે છે ત્યારે દુઃખે કરીને જીતી શકાય તેવી જરાથી જર્જરિત થઈ જાય છે અને આખરે ચમદેવના હાથમાં પડી તેને આધીન થઈ જાય છે.

* આ અષ્ટક ગાવામાં આનંદધનજીના સોળમા સ્તવનનો લય ' શાંતિ-નિન એક મુજ વિનતિ ' ચાલશે. એ લયમાં અંતરાત્મા નિરવધિ આનંદ અનુભવશે. અન્ય લય મુમુક્ષુ-નિજાસુએ શોધી લેવા.

व्रजति तनयोऽपि ननु जनकतां,
तनयतां व्रजति पुनरेष रे ।

भावयन्विकृतिमिति भवगते-

स्त्यजतमां नृभवशुभशेष रे ॥ कलय० ॥ ५ ॥

यत्र दुःखार्तिगददवल-

वैरनुदिनं दहसे जीव रे ।

हन्त तत्रैव रज्यसि चिरं,

मोहमदिरामदर्शीव रे ॥ कलय० ॥ ६ ॥

दर्शयन् किमपि सुखवैभवं,
संहरंस्तदथ सहसैव रे ।

विप्रलम्भयति शिशुमिव जनं,

कालबटुकोऽयमत्रैव रे ॥ कलय० ॥ ७ ॥

सकलसंसारभयभेदकं,

जिनवचो मनसि निवधान रे ।

विनय परिणमय निःश्रेयसं,

विहितशमरससुधापान रे ॥ कलय० ॥ ८ ॥

૫ ભાઈ! જો! ઠીકરો છે તે પિતાપણું પામે છે અને વળી પાછો એ જ પુત્રપણું પણ પામે છે. સંસારની આવી (વિચિત્ર) પરિસ્થિતિ વિચારીને એને જરૂર છોડી દે. હજી (તારો) મનુષ્ય ભવનો શુભ વિભાગ બાકી છે ! (એનો લાભ લઈ લે).

૬ તેં ખરેખર મોહરૂપ મદિરા પીધી છે અને તેના કેદમાં તારી બુદ્ધિ નાશ પામી ગઈ છે. તું જો. જે જગ્યાએ તું દુઃખ, ઉચાટ અને વ્યાધિના લડકાની જ્વાળામાંથી દરરોજ બળ્યા કરે છે ત્યાં જ પાછો તું લાંબા વખત સુધી રંજન પામી બચ છે. (આ દાડીઆનું જ લક્ષણ છે.)

૭ કાળરૂપ બટુક (ચોર-ઘાડપાડું) અહીંઆ જ થોડા ઘણાં સુખનો વૈભવ બતાવીને પાછું એકાએક સર્વ પાછું લઈ લે છે અને એવી રીતે એ પ્રાણીને બન્યાંની માફક લલચાવે છે-છેતરે છે.

૮ સંસારના સર્વ ભયોને કાપી નાખનાર તીર્થંકર મહારાજનું વચન તું ધારણ કર, વિચાર અને હે વિનય! શાંતરસનું અમૃત-પાન કરીને મોક્ષમય થઈ જા-એની સાથે એકતા કરી દે.

નોટ—

- ૧ કલય બે—અવલોક. રે ધાણુંબઈ અધમને સંબોધવા આ અક્ષરને પ્રયોગ થાય છે. 'ભયભીત' સંબોધન છે. 'ઉપનીત' પણ સંબોધન છે. સગલપ્રહં ગણને પકડીને. ડોકીએથી પકડીને (adv).
- ૨ પરિચયગુણૈઃ સંબંધરૂપ દોરડાઓવડે. સુધા વ્યર્થ, નકામો. પરિભવૈઃ અપમાનોવડે.
- આ ગાથામાં મૂઢ અને ઉપગૂઢ બંને સંબોધન છે. અર્થ કરવામાં વાક્યરચના મેળવવા થોડી છૂટ લીધી છે.
- ૩ ઘટયસિ તું યોજે છે. ઘડે છે, દીન ગરીબ, બિચારો, આપડો.
- ૪ જાતુ કોઈ વખત. શૈશવ સ્તનપાન કરે તે વખતનો આલ્યકાળ. કરાયસ હાથમાં પડેલો. હસ્તને પામેલો (તું).
- ૫ ણ્વ તે જ (પિતા થયેલ પોતે) માવયન્ ભાવતાં—વિચારતાં. વિકૃતિ વિકારો. ગોટાળાઓ. ત્યજતમાં જરૂર છોડી દે. નૃમવ-શુભશેષ—મનુષ્યભવનો શુભ અવશેષ. આકીનો ભાગ (હજુ છે. અસ્તિ અધ્યાહાર. દરમ્યાન).
- ૬ અર્તિ સંતાપ, પીડા, ઉચાટ. દ્વલલ્લ દાવાનળના તણુખા. ક્ષીવ નંદ્ર જુદિ. એ સંબોધન છે, પણ પ્રથમાના અર્થમાં વપરાયેલ છે.
- ૭ સુલ્લવૈભવ સુખનો વૈભવ અથવા સુખ અને વૈભવ. સંહરન્ પાછું ખેંચી લેતો. બટુક બહોર રસ્તા પર હુંટનારો. Highway robber અથવા ભિખારી.
- ૮ મેદક ભેદી નાખનાર કાપી નાખનાર. નિવધાન તું ધારણુ કર, વિચાર. પરિણમય જમાવી દે, તદ્દૂપ થા. નિઃશ્રેયસ કલ્યાણુ, મોક્ષ, શિવ.

પરિચય

સંસાર લાવના—

(ક. ૧) આ સંસાર તો એક મોટું નાટક છે, એમાં પાત્રોનો પાર નથી, એમાં અક્ટોનો પાર નથી, એમાં પ્રવેશોનો પાર નથી. એમાં અલિનયો, નેપથ્યો, પડદા, સ્કીનેરી, ગાન, સંભાષણ વિગેરે સર્વ છે, પ્રચુર છે, જોતાં કે સાંભળતાં પાર ન આવે તેવડું મોટું તે નાટક છે. એમાં રાજા, રાણી, નોકર, ચાકર, દાસ, દાસી, પુત્ર-પુત્રી વિગેરે સર્વ પ્રકારના પાત્રો છે, એમાં વિદુષકો છે, એમાં રાસડા-ગરબા લેવાય છે અને એમાં આનંદ વૈલવનાં દેખાવો જોવાય છે, એમાં ભયંકર યાતનાના દેખાવો પણ દેખાય છે. એમાં રાગ, રાગણી, પડદા, પાઠ આદિ આવે છે. એ નાટક ખાસ જોવા-સમજવા જેવું છે. પ્રથમ આપણે ઉપાધ્યાયશ્રીના શબ્દો ઉપર લક્ષ્ય રાખી તે વિચારીએ. એને લાક્ષણિક રીતે સર્વાંગ સુંદર જોઈ સાંભળી લેવું હોય તો તો એને પૂરે ન્યાય આપનાર શ્રી સિદ્ધર્ષિના ઉપમિતિલવપ્રયંચ ગ્રંથમાં જવું પડશે. આપણે અત્ર તેનો સહજ ખ્યાલ કરી સંસારલાવનાને હૃદયમાં ઉતારીએ.

આ ગ્રંથના પ્રવેશકના પ્રથમ શ્લોકમાં આ સંસારકાનનને ચાર વિશેષણ આપ્યાં છે. તેનો છેડો મળતો નથી, તેના ઉપર આશ્રવરૂપ વાદળાં ચઢેલાં જ રહે છે, એ કર્મોથી ગહન બનેલું છે અને એમાં મોહનો કરેલો ભયંકર અંધકાર છે. આવા ભયંકર ભવકાનનમાં આ પ્રાણીને નિરાંતે ખેસવાનું કેમ થાય ? એ કેમ થતું નથી તે પ્રથમ તપાસીએ.

આ સંસારમાં અંતરંગમાં રહેલા મનોવિકારો પ્રાણીને ખૂબ રખડાવે છે, તકડાવે છે અને ગોટે ચઢાવે છે. એની અંદર રહેલ કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર વિગેરે ભાવો એને ઠેકાણું પડવા દેતા નથી. પ્રત્યેક આંતર-વિકાર ભારે તુકસાન કરે છે અને ચેતનને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખી એનું પોતાનું ભાન ભૂલાવી દે છે. એની એટલી હદ સુધીની ઝેડોળ સ્થિતિ કરી મૂકે છે કે એ પોતાને પણ ઝોળખી શકતો નથી, પોતાનાંને પણ ઝોળખી શકતો નથી અને પોતાનું ઘરનું સ્થાન કયું છે અને ક્યાં છે તેને પણ એના દૃષ્ટિપથ કે સ્મરણપથમાં આવવા દર્ધ શકતો નથી. એ આખું ભાન ભૂલી પરવશ બની જાય છે અને પછી દાડના ઘેનમાં નાચે છે.

એ અનેક મનોવિકારો પૈકી આપણે એકને તપાસીએ. લોભ એ એવો તો લયંકર અંતર મનોવિકાર છે કે એ સર્વ ગુણોનો નાશ કરે છે. એના પાશમાં પ્રાણી આવી પડે છે ત્યારે પ્રાણીને વિવેક રહેતો નથી, મારા-તારાનું ભાન રહેતું નથી, સભ્યતાના નિયમોનો ખ્યાલ રહેતો નથી અને ગૃહસ્થા-ઈની કલ્પના પણ રહેતી નથી.

એક મોટું વન-જંગલ કલ્પીએ. એવા વનમાં, મોટો દાવાનળ ફાટી નીકળ્યો હોય અને મોટાં મોટાં ઝાડો ભસ્મીભૂત થઈને તડોતડ જમીન પર પડતાં હોય તે વખતે પક્ષીઓ અને પશુઓ તે વનમાં હોય તેને કેવો ક્ષોભ થતો હશે તેની કલ્પના કરો. કોઈ ચીસ પાડે, કોઈ રડે, કોઈ હાંફાંફાંફાં આમતેમ રક્ષણ માટે દોડે, કોઈ બચ્ચાંઓ માતાની પાંખોમાં સંતાય, કોઈ માતા બચ્ચાંને નોધારાં મૂકી સ્વરક્ષણાર્થે નાસી જાય, સર્વ પશુ, પક્ષી અને મનુષ્ય વનમાં હોય તે સર્વમાં મોટી

ગડમથલ થઈ જાય છે અને આખું વાતાવરણ મોટા દરિયામાં તોફાન થાય તે વખતે જે સ્થિતિ થાય તેવું ક્ષુભિત થઈ જાય છે.

લોભ જ્યારે પ્રાણી ઉપર સામ્રાજ્ય મેળવે છે ત્યારે તે તેનું આખું વાતાવરણ આવું ક્ષુભિત કરી મૂકે છે. અહીંથી લઉં, આ રસ્તે કમાઉં, આ માર્ગે એકદું કરું—એવા વિચારો અને આવ્યા જ કરે છે અને એ ચારે તરફ હાથ નાખ્યા કરે છે, મનસુખા ઘડયા કરે છે અને યોજનાઓ રચ્યા કરે છે. એમાં સર્વથી મોટી દુઃખની વાત તો એ છે કે એને આજે જેટલાં મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેટલાં કેઈ પ્રયાસે મળી જાય તો જાણે તેના ઉપર તો પોતાનો હક્ક હતો એમ માની ત્યાંથી આગળ વધવા એ ઇચ્છે છે. આપણી પોતાની જીવંતીની શરૂઆત તપાસો. ત્યાં જેટલેથી સંતોષ ધાર્યો હતો એટલા મળ્યે આપણે એસી ગયા ? કદી નહિ. આજનું સાધ્ય તે આવતી કાલનું આરંભણિદુ થાય છે. ગરીબ માણસ દશ-હજાર મળે તો કૃત-કૃત્યતા માને તેમ હોય, તેને દશની આસપાસ થવા આવે છે ત્યાં એનું લક્ષ્ય લાભ પર જાય છે અને એ રીતે લાભવાળાને દશ લાભ અને એમ રાજ્ય કે ચક્રવર્તીપણામાં પણ સંતોષ થતો નથી. અંદર એની વૃત્તિ વધારે વધારે ઉત્તેજિત રહે છે અને એ કદી નિરાંતે એસી શકતો નથી.

એટલા માટે લોભની સરખામણી ‘આકાશ’ સાથે કરી છે. આકાશનો છેડો જ આવતો નથી તેમ લોભને માર્ગ મળ્યો તો પછી એનો પણ છેડો આવતો નથી. કવિરાજ તેટલા માટે એને ‘દુરંત’ કહે છે. મતલબ કે એ હક-મર્યાદા વગરનો છે, માબ-છેડા વગરનો છે અને અપરિમિત હોઈ દરરોજ વધતો જ જાય છે.

એવા લોભના સપાટામાં એક વખત પ્રાણી આવ્યો એટલે પછી એ ગોટા ગણવા માંડે છે અને એના મનોરથો ચકાવે ચઢે છે. એ તો પછી રાતના ખાર વાગ્યા ગણતો નથી, ભૂખ-તરસ ગણતો નથી, દેશ-પરદેશ ગણતો નથી, રાત-દિવસ ભેતો નથી, સગાસંબંધીનો સ્નેહ વિચારતો નથી, પૈસાની ગતિ વિચારતો નથી અને સર્વ પ્રકારનો વિવેક મૂકી દઈ ચક્રમાં પડી જાય છે, મોટા મોટા આરંભો કરે છે, ન ખોલવાનું ખોલે છે, માયા-કપટ કરે છે, ઈચ્છિત વસ્તુ કે ધન મેળવવા અનેક ખટપટો કરે છે.

આવો લોભ લાગ્યો હોય, આવો દુરંત લોભ પ્રાણીના અંતરમાં ક્ષોભ નીપજાવી રહ્યો હોય, તેને ગમે તેટલો લાભ મળે તો પણ તે ધરાતો નથી. જંગલમાં દાવાનળ લાગે ત્યાં પાંચ-પચાસ પ્રાણીના ઘડા ઠલવે તેથી કાંઈ દાવાનળ એલવાય? એવો લોભ એક વાર જન્મ્યો એટલે લાભના વધારા સાથે એ વધતો જ જાય છે અને લોભ એના અનેક આકારમાં આ સંસારમાં ઘર કરીને બેઠો છે. એ તો અડો જમાવીને આ સંસારમાં પલાંડી મારીને બેઠો છે.

આવા મનોવિકાર અંદર જન્મ્યા હોય તેવા સંસારમાં આ પ્રાણીને શાંતિ ક્યાંથી વળે? એ મનમાં ધારે કે થોડું મેળવી પછી અટકશું, પણ ત્યાં તો પરણું, પછી છોકરાં થાય, પછી તેનાં સગપણ-લગ્ન કરવાં પડે અને એમ સંસારનું ચક્ર વધતું જાય અને ધારણા ધૂળ મળે. લાભ થાય તેમ લોભ વધે છે. જહા લાહો તહા લોહો લાહા લોહો પવહ્હ એ જાણીતી વાત છે. લાભ થાય તેમ લોભ વધે. એ વાલ સોનું લેવા આવનાર બ્રાહ્મણને વિચાર કરવા સમય મળ્યો તો આખા રાજ્યથી પણ સંતોષ ન મળ્યો. આવો લોભ જે સંસારવનમાં જન્મ્યો

હોય ત્યાં સુખે કેમ રહેવાય ? નિરાંતે કેમ જીવી શકાય ? અને સુખનાં સ્વપ્નાં પણ એમાં કેમ આવે ? દવ લાગે ત્યારે તેને તાપ ચારે તરફ લાગે છે તેમ લોભ ચારે બાજુએ સંતાપ કર્યા જ કરે છે અને વધતો લાલ થાય, ધારેલો લાલ થાય તો પણ આ પ્રાણીને સંતોષ થતો જ નથી.

ઇન્દ્રિયલોગોની 'તૃષ્ણા' તો વળી એથી પણ આધા છોડે છે. જંગલમાં પાણીની તરસ લાગે ત્યારે જેમ જે માઈલ છેટે પાણી-ઝાંઝવાનાં જળ દેખાય છે, પણ ત્યાં પહોંચે ત્યાં જળ તો એટલું જ દૂર દેખાય છે. વસ્તુતઃ જળ છે નહિ ત્યાં તે જળ ધારે છે અને પીવા દોડે છે, પણ એની તૃષ્ણા કદી છીપતી નથી અને એ તો હરણની માફક કાંકાં મારી દોડાદોડ કર્યા કરે છે. એને મનમાં સ્ત્રીલોગની ઇચ્છા થઈ, પછી તે રખડે છે, પ્રાર્થના કરે છે, કાવાદાવા કરે છે; પણ એની વિષયસેવનની ઇચ્છા પૂરી થતી જ નથી અને કદાચ કોઈ વાર વિષય સેવ્યો તો પણ તેમાં તેને તૃપ્તિ થતી નથી. એ તૃષ્ણા તો એવી વિચિત્ર છે કે એ દોડાડોડ્યા જ કરે, સહજ તૃપ્ત થાય તો વધે છે અને તૃપ્ત ન થાય તો કાંકાં મરાવે છે.

આ સંસારમાં અપ્રાપ્ત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે લોભ એક બાજુથી તરફડાડોડ્યા કરે છે અને બીજી બાજુ તૃષ્ણા જ્યાં ત્યાં ઠોકીઆં કરાવી આશામાં ને આશામાં રખડપાટો કરાવ્યા જ કરે છે. આમાં નિરાંત ક્યાંથી થાય ? લોભનો છેડો આવતો નથી, લાલ થાય તો તે વધે છે, લાલ ન થાય તો ક્વરાવે છે અને તૃષ્ણા તો કદી ધરાતી જ નથી. એ બન્નેનો છેડો નજરે દેખાતો નથી. એણે સુબૂમ ચક્રીને છ ખંડ મળ્યા તો બીજા છ સાધવા પ્રેરણા કરી, એણે ધવળશેઠને બાકીનાં (શ્રીપાળને આપેલાં) અરધાં

વહાણુ ઘરલેગાં કરવા શ્રીપાળનું ખૂન કરવા લલચાવ્યો, એણે મમ્મણુશેઠ પાસે કાળી રાત્રે નદીમાંથી લાકડાં ખેંચાવ્યાં, એણે ધનાના ધીબ્બ ભાઈઓને અનેક વાર લક્ષ્મીની વહેંચણી કરવા પ્રેરણા કરી, એણે રાવણને સીતાને ઉપાડી લઈ જવાની બુદ્ધિ આપી, એણે માધવને મુસલમાનોને મદદ કરવા પ્રેર્યો, એણે અનેક રજપૂત રાજાઓ પાસે પોતાની દીકરી મુસલમાન શહેન-શાહોને અપાવી, એણે સિદ્ધરાજ જયસિંહને પોતાના સગા ભત્રીજાને રાજ્ય ન આપવાની બુદ્ધિથી દેશાંતરમાં રખડાવવા અને પરાશ્રયમાં જોડવા દુર્બુદ્ધિ આપી, એણે અનેક રાજાઓને પ્રેરણા કરી આર્યભૂમિને પારકે હાથ જતી કરાવી, એણે અનેક પ્રધાનો-અમાલ્યો-દિવાનો અને કારભારીઓ પાસે મહા રાજખટપટો કરાવી, એણે ભાઈ-ભાઈમાં દ્વેષ કરાવ્યો, એણે પિતા-પુત્રનો સંબંધ છોડાવ્યો, એણે કાંઈ કરવામાં બાકી રાખી નથી. આ સર્વ લોભના ચાળા છે તે ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે અને આપણે પ્રત્યેક આપણા દરરોજના અનુભવમાં જોઈએ છીએ.

તૃષ્ણાએ તો હદ કરી છે. એ તો વિવેક-વિનય-સખ્યતા અને ભાનને ભૂલાવી ગૃહસ્થાઈ પણ છોડાવી દે છે અને લાખોની ઉચલપાચલ કરનારને રાત્રે રખડતા જોયા હોય તો ચીતરી ચઢે તેવાં કરતુકો તેની પાસે કરાવે છે. આ તો એક મનોવિકારની વાત થઈ. આવા અનેક મનોવિકારો છે અને તે આ સંસારમાં ભરેલા છે. હવે એવા સંસારમાં તે હાશ કરીને ખેસવાનો વારો ક્યાંથી આવે? કઈ રીતે આવે?

આ સંસારવનમાં લોભ-તૃષ્ણા ઉપરાંત ધીબ્બ અનેક ભયો ભરેલા છે. જ્યાં વિચારીએ ત્યાં અભિમાન, દેખાવ, માયા, દંભ, મત્સર, ક્રોધ, શોક વિગેરે અનેક અંતર વિકારો આપોઆપ

જણાઈ આવે છે. આમાં કેવી રીતે સુખ મેળવવું? અને ક્યાં કરીને એસવું? મોટો દાવાનળ સળગ્યો છે અને જ્યાં જઈએ ત્યાં સર્વ પોતપોતાની ગાયા કરે છે અને નાની વાતને મોટી માનવામાં મગરૂખી લે છે. આમાં નિરાકુળતા કઈ રીતે આવે અને ક્યાંથી આવે? આ વિચારણા આખા સંસારનો મહાન પ્રશ્ન ઉભો કરે છે. એ સંસારનાં થોડાં ચિત્રો તપાસીએ.

(સ્વ ૨) સંસારની રચના એવા પ્રકારની છે કે એક ચિંતા પૂરી થાય ત્યાં તેથી પણ વધારે આકરી ચિંતા બાબુએ ખડી થઈ જાય છે. ઘરમાં ખેરી માંદી પડી હોય, અણઉતાર તાવ આવતો હોય, આખું ઘર સારવારમાં પડી ગયું હોય અને ડોક્ટરો વીઝીટ આપતા હોય, એને જરા સાઈ થવા લાગે ત્યાં વ્યાપારમાં મોટી ઉથલપાથલ થાય છે. એની અગવડ જેમ તેમ કરી પૂરી કરે ત્યાં તાર આવે છે કે દેશમાં લાઈને સખત છાતીનો દુઃખાવો થયો છે, કેસ ગંભીર છે. હાથ નાખતો ત્યાં જાય ત્યાં અહીં વેપારની કરેલી ગોઠવણો ભાંગી પડે છે. વિગેરે વિગેરે દરરોજના અનુભવની વાતો છે.

વાત એ છે કે સંસારમાં વસનારા અને આ ભવને સર્વ-સ્વ માનનારા પ્રાણીનાં મન, વચન, કાયા-વિચાર, વચન અને પ્રવૃત્તિ, તેની નવી નવી અભિલાષાઓ, તેના વિકારો, તેના આનંદો અને તેના રોષો એવાં તે વિચિત્ર હોય છે કે એ પ્રાણીમાં ભારે તુમુળ યુદ્ધ જીભું કરે છે. એનાં મન, વચન, કાયાના યોગેને પરસ્પર મીલન જ મળે નહિ; મન મોટા મોટા મનોરથ કરે તે શરીર મોજમજા માગે; એની અભિલાષાઓ એને સંસાર તરફ ખેંચે ત્યારે એના વિકારો એને કોઈ પ્રકારની સરખાઈમાં રહેવા ન દે; એને આનંદ વિષયોમાં

આવે અને એનો રોષ વગર ધોરણે આડા આવનાર સામે થાય. આવી રીતે ત્રણે યોગોના વિસંવાદ, મનોરથની અચોક્કસતા, વિકારની પરાધીનતા, રતિની કામેચ્છા અને રોષની નિરંકુશતા એની પાસે ન કરવાનાં કામ કરાવી એને કર્મરજથી ભારે બનાવી દે છે.

આવી રીતે અને આવાં કારણોએ પ્રાણી પોતાને હાથે વિપત્તિનો ખાડો ખોદે છે અને તેને વધારે વધારે ઉંડો બનાવતો જ જાય છે. એ પોતાના સર્વ વ્યવહારની રચના જ એવી વિચિત્ર રીતે કરે છે કે જાણે એને વિપત્તિના ખાડામાં પડવાનું ચેટક લાગ્યું છે એમ જ એને માટે ધારી શકાય.

ડગલે ને પગલે આપત્તિમાં પડવા તૈયાર થયેલા આ પ્રાણીનો ચિત્તનો ઉદ્દેગ કઈ રીતે મટે ? એની પીડાનો છેડો આ જન્મમાં આવે તેવું એક પણ કારણ નથી. એની વિચારણા, એની ઉચ્ચારણા અને એની કાર્યશૈલી એવી જ રીતે ગોઠવાઈ છે કે એમાં એ વધારે ને વધારે આપત્તિઓને નોતરીને ખોલાવે છે અને એ ઉંડા ખાડામાં વધારે વધારે પડવાની તૈયારી જ કરતો હોય એમ એનો પ્રત્યેક યોગ સાક્ષી પૂરીને બતાવી આપે છે. એની ચિંતા કદી ઘટતી નથી, એની આધિ કે ઉપાધિ એણી થતી નથી અને એના સંતાપોનો છેડો દેખાતો નથી.

પ્રાણીનાં શરીરનો વિચાર કરીએ. એના સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રીનો વિચાર કરીએ, એના વ્યાપાર-ધંધાનો વિચાર કરીએ, એના સગાંસંબંધીનો વિચાર કરીએ, એના મિત્રોનો વિચાર કરીએ, એની આજીવિકા સંબંધી ચિંતાનો વિચાર કરીએ, એના તીજેરી ભરવાના મનોરથોનો વિચાર કરીએ, એના સુખના ખ્યાલો વિચારીએ, એનાં માનેલાં સુખનાં સાધનો વિચારીએ, એની આગામી

ચિંતાઓ વિચારીએ અને ટૂંકામાં એનું આખું વાતાવરણ તપાસીએ તો એક પણ રસ્તો એની આપત્તિનો છેડો આવે તેમ નથી. ત્યારે પછી શાંતિ શી રીતે મળે ?

પ્રથમ પ્રશ્ન તો એ છે કે સંસાર સંબંધી વિચાર કે ચોજના કરવાની બાબતને તે અર્તિ-પીડા માનતો જ નથી. એ તો જ્યારે પાછો પડે ત્યારે વળી જરા અચકાય છે. બેરનો ઠગીઓ ગળે અટકે ત્યારે જરા ચોકે છે પણ અતે પાછો જ્યાંનો ત્યાં. સ્ત્રીને જ્યારે કસુવાવડ થાય ત્યારે જરા પીડાનો ખ્યાલ આવે છે અને તેલ ને ચોળા ખાય છે, પણ પાછા ઘર દી ને ઘર દહાડા ! આમાં ચિંતામાંથી સુક્રિત કેમ થાય અને આપત્તિનો છેડો ક્યાંથી આવે ? આ પ્રાણીનો સુખનો ખ્યાલ જ એટલો અવ્યવસ્થિત અને અસ્થાને છે કે એની એ પ્રકારની સ્થિતિમાં એની આપત્તિનો છેડો આવે તેમ નથી અને એને માટે એને સાચી ખેવના (ચીવટ) હોય એમ પણ લાગે તેવું નથી. એ તો એક વાર પાસો નાખ્યો એટલે એ સંસારમાં ઘસડાવાનો અને એક ખાડામાંથી બીજામાં અને એ રીતે નાના-મોટા ખાડાઓમાં પડ્યા જ કરવાનો. એની આ સ્થિતિ અનિવાર્ય છે.

ચિંતા કેવી અને કેટલી થાય છે તેનો સાચો ખ્યાલ કરવો હોય તો કોઈ મોટા વ્યાપારવાળા અથવા મોટા કુટુંબવાળા અને બહારથી સુખી દેખાતા ગૃહસ્થને પૂછવું. ત્યાંથી બરાબર જવાબ મળશે. અત્યાર સુધી એવા સુખી ગણાતા મનુષ્યોમાં કોઈ પણ સાચો સુખી મળ્યો નથી. કોઈવાર બાર આનાની દાડી કરી સાંજે ઘેર પાછા વળતા, ગીતો ગાતા મજબૂર કે કામદાર વર્ગમાં ઉપરટપકેનું સુખ અથવા સંતોષ દેખાશે, પણ

જેને ત્યાં તમે પૂરા સુખી માની છડીયું લેવા જાઓ છો તેને તમે ખરા સુખી માનતા હો તો એ વાત ફરી તપાસી જવા યોગ્ય છે. વાત પાછી ત્યાં જ આવે છે. આ પ્રાણીના ઉદ્દેગનેા છેડો આ સંસારમાં કોઈ પણ રીતે આવતો નથી, આવી શકે તેવા સંયોગો દેખાતા નથી અને એ બાબતમાં બીજો કોઈ પણ નિર્ણય કરવાનું બની શકે તેમ નથી.

આ આખા વિવેચનમાં સુખ અને અર્તિ એના સાચા તેમજ ઊંડા અર્થમાં સમજવાના છે.

(ગ ૩) અંતર વિકારોમાં લોભ, તૃષ્ણા અને મનનું વલણ બતાવનાર ચિંતાની વાત કરી. આ સર્વ આંતરરાજ્યની વાત થઈ. અંદરની પ્રવૃત્તિ જોતાં કોઈ રીતે ઠેકાણું પડતું નથી. હવે જરા સ્થૂળ દૃષ્ટિએ બાહ્ય સુખની વાતો કરીએ. ત્યાં કાંઈ સુખ દેખાય છે ? જરા અવલોકન કરીને જોઈએ.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

એક પ્રાણીનું આ લવનું જીવન તપાસીએ. માતાના પેટમાં નવ માસ લગલગ દરેકને રહેવું પડે છે. તે સ્થળનો ખ્યાલ કદી કર્યો છે ? ત્યાં તદ્દન અંધારું છે. ચારે તરફ લોહી, મળ, હાડકાં, ચરખી, સુત્ર, આંતરડાં, પડ વિગેરે અપવિત્ર પદાર્થોની વચ્ચે નવ માસ દુખાઈ-અંધારું આંટા મારવા પડે છે. પછી જન્મ થાય એટલે તો અનેક પ્રકારની ઉપાધિ શરૂ થાય છે. પ્રથમ આંખ પણ ન માંડે, હાંત ન હોય, પરાધીનતાનો પાર નહિ. પછી બાળપણ, તો ત્યાં પણ પરાધીનતા અને વડિલોની સત્તાની ત્રાડો. પછી નિશાળમાં માસ્તરોનો ત્રાસ. પરણવાની ચિંતા. આર્થિક સરખાઈ હોય તો માનસિક ચિંતા. તે સરખાઈ ન હોય તો ઉપાધિનો પાર નહિ. પછી વ્યાપાર-ધંધો કે નોકરી-કમાવાની ચિંતા. પરદેશના રખડપાટા.

આવી આવી તો પાર વગરની વાત છે. એમાં કદાચ સોએ એકાદ ટકાને સરખાઈ મળી જાય, પૈસા, સ્ત્રી, પુત્ર, હવેલી, વ્યાપાર સર્વ અનુકૂળ થઈ જાય અને જો કે એમાંની કોઈ વસ્તુમાં નામ માત્ર પણ સાચું કે સ્થાયી સુખ નથી અને ઉપાધિનો પાર નથી, પણ સહજ સુખ વ્યવહાર દષ્ટિએ-પ્રચલિત લોકમાન્યતા પ્રમાણે એવી સરખાઈવાળાને સુખી ગણીએ. એવા માનેલાં સુખમાં એના બે-ચાર વર્ષ જાય ત્યાં તો કાન દુઃખવા લાગે છે, આંખે અશ્મા આવે છે અને દાંતની પીડાની તો વાત જ કરવી નહિ. ચાળીસ વર્ષની આસપાસ નજબો ઉતરે છે એટલે દાંતની જે પીડા થાય છે તેનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. અને પછી તો જે સ્થિતિ થાય છે તે આપણે અશરણ ભાવનાના એ શ્લોકો (ગેયાષ્ટક શ્લોક ૫-૬)માં જોઈ ગયા છીએ. એ સુખાભાસને-ઉપર ઉપરના સુખના ખ્યાલને-ભૂલાવી દે છે અને પ્રાણીના શરીરને સીધું સપાટ કરી મૂકે છે. સુકલકડી જેવા શરીરે એને જવાબદાર છાંદગી મહાઉપાધિમાં પૂરી કરવી પડે છે. માથે ફરજો મોટી અને ખાવામાં કાંઈ દમ નહિ. મ્હોમાંથી લાળ પડે, શરીર પરનો અંકુશ જાય અને ઘરના સર્વ અવગણના કરે. આ જરાવસ્થા એ મોતની બહેનપણી છે-સખી છે, મિત્ર છે. ઘણીવાર ઘરડા માણસને છાંદગી એટલી ઓબડપ લાગે છે કે એ મરણને વધારે પસંદ કરે છે. તે વખતે પરાધીનતા એટલી વધી જાય છે કે એક વખતના હુકમ કરનારા અને ભેરથી ચાલનારાને એ ભારે આકરી થઈ પડે છે.

આ પ્રમાણે માતાના પેટમાં આવવાથી માંડીને ઘડપણે છેડા (મરણ) આવે ત્યાંસુધી સુખ જેવું કાંઈ થતું નથી, ભોગવવાનું નથી અને ભોગવવા જેવું કોઈવાર લાગી જાય છે તો તે લાંબો

વખત ટકતું નથી. ત્યારે આ નાટક કયા પ્રકારનું ? અને આમાં સુખના ઘરડકા શા ? આ સર્વ પ્રપંચ શેનો ? કઈ જાતના સુખની પછવાડે આપણે દોડ્યા જઈએ છીએ ? અને તે કેટલો વખત ચાલશે ? આ સુખનું—માનેલાં સુખનું—આખું નાટક પણ જેવા જેવું છે, વિચારવા જેવું છે, ખરાબર ખ્યાલમાં રાખવા જેવું છે. આખા સંસાર-નાટકમાં વાસ્તવિક સુખ જેવું કાંઈ લાગે તેમ નથી. કહાય લાગી જાય તો તે આભાસ માત્ર સુખ છે અને તેની પછવાડે મહાન બે રાક્ષસી ઉભી છે: જરા અને પછી મૃત્યુ. આ આખા નાટકને ઝોળખવું, એને સમજવું અને સમજીને તેને તે તરીકે વારંવાર વિચારવું એ જ એ નાટકની પરીક્ષાના પાઠો છે અને તે ભણાઈ જાય, તો પછી આગળનો રસ્તો જરૂર સૂઝી જાય તેમ છે.

‘કોળીઓ કરી જાય છે’ એમ જરા-ઘડપણ માટે ખરાબર કહેવામાં આવ્યું છે. એ શરીરની જે સ્થિતિ કરી મૂકે છે તેને માટે એ તદ્દન યોગ્ય શબ્દ છે. એક એક કોળીએ એ શરીરને હોઈઆ કરતી જાય છે. ધીમે ધીમે આવતી નખજાઈ ઝોળખી આખું નાટક વિચારવું. નાટક સમજીને એટલે રસ્તો જડશે.

આમાં કોઈ બાર આપત્તિનો છેડો આવે ત્યાં ભયંકર જરા સામે ડોળા કાઢીને ઉભી રહે છે. મહામહેનતે પરદેશ ખેડી, પૈસા મેળવી માણસ ઘરખાર વસાવે છે કે પરણે છે ત્યાં ‘આદર્યા અધવચ રહે’—એમ થાય છે. આ તો આખું નાટક છે, માત્ર આગળ કયો પાઠ ભજવવાનો છે એનું અજ્ઞાન છે એટલે આશામાં રમતો ચાલ્યા કરે છે, બાકી વાતમાં કાંઈ માલ નથી. પોતાની આખી પાછળની જીંદગી અને તેના

મનોરથો યાદ કરીએ તો મોટું નાટક દેખાય તેમ છે, પણ તે જોવાની અને તેનું રહસ્ય ઉકેલવાની મરજી હોય તેને માટે એ છે.

(ઘ ૪) પાંજરામાં પોપટ પડ્યો છે. એનું પાંજરું સોનાનું હોય કે હીરાથી મઢેલું હોય પણ વિશાળ આકાશમાં છૂટથી ફરવાના સ્વભાવવાળા પોપટને તો દુઃખનો પાર નથી. એને તો એક ઝાડેથી બીજે ઝાડે ઉડવાનું અને એના મૂળ વિલાસોમાં રમણ કરવાનું હોય કે પાંજરે પૂરાર્ધ રહેવાનું હોય ?

ભવિતવ્યતા તેને એક ભવ આલે તેવી એક ગોળી આપે છે અને એ ગોળી લઈ એ પાંજરામાં પડે છે. એ પાંજરાની પાસે જમરાજરૂપ બિલાડી બેસી રહે છે. એ એની પાસે-પડખે તૈયાર છે અને પાંજરે પડેલ પંખી જાણતો નથી કે એ ક્યારે ત્રાપ મારશે ? એને એ બિલાડીની ઝડપની બીક સદાકાળ રહે છે. નિયતિ-ભવિતવ્યતા આ પ્રાણીને કેવી રીતે એક ભવસંવેદ ગોળી આપે છે અને પોતાના પતિ પાસે કેવા નાચો કરાવે છે એનો ચિતાર શ્રી સિદ્ધર્ષિગણીએ બહુ સારી રીતે ઉપમિતિ ભવપ્રપંચ ગ્રંથમાં આપ્યો છે. (જુઓ વિભાગ ૧ લો પૃ. ૨૫૬)

પાંજરે પડેલો આ જીવ સારી રીતે સંસારમાં રખડે છે અને એના ચિત્તની વૃત્તિ એટલી ભમી જાય છે કે એ પોતે પાંજરે પડ્યો છે એ વાત પણ જાણતો નથી, અને જાણે એ પાંજરામાં પડવાની સ્થિતિ એની સ્વાભાવિક હોય અને પાંજરું ઘરનું ઘર હોય એમ તે માની લે છે તેમજ કોઈ કોઈ વાર તો પડખામાં જમરાજ જાગતા બેઠા છે એ વાત પણ વિસરી જાય છે. જ્યારે મન ભ્રમિત થઈ જાય ત્યારે પછી બીજું શું થાય ? ઉધી આંખે જોવામાં આવે ત્યારે સાચી વાત દેખાય જ ક્યાંથી ?

લવિતવ્યતા (નિયતિ) એને કેવી રીતે બાંધી રાખે છે તેનો ખ્યાલ કરવા માટે હાથીને એક નાનકડો તંતુ (જળતંતુ) પાણીમાં પકડે છે ત્યારે એની કેવી દશા થાય છે તે દાખલો યોગ્ય જણાયો છે. આવડો મોટો હાથી એક તાંતણા જેવા તંતુથી પાણીમાં ખેંચાઈ જાય છે અને હાથીનું સ્વાભાવિક બળ (વીર્ય) તદ્દન ખલાસ થઈ જાય છે.

આ સંસારનાટકમાં પડેલા અને ભાન-ભૂલેલા પ્રાણીની આ દશા થાય છે તે ખાસ ખ્યાલમાં રાખી, તેની પંજરગત સ્થિતિ અને તેનાં નિયતિને આધીનત્વ પર ખૂબ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. આ વિચારણા એ ‘સંસારભાવના’ છે. એ પર વિચાર થશે એટલે આખા સંસારનો ખ્યાલ આવશે અને ખ્યાલ આવશે એટલે એના ખરા સ્વરૂપની વિચારણા થશે. એ વિચારણામાં શરીરને ‘પાંજર’ ગણવાની ખાબત ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે, વારંવાર ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે, નિરંતર લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે.

(ક પ) હજી એક બીજી પણ અગત્યની વાત વિચારવા યોગ્ય છે. આ શરીર પાંજર છે એટલું જ નહિ પણ આ પ્રાણીએ આવાં અનંત રૂપો કર્યાં છે. એ પૃથ્વીમાં ગયો છે, પાણી થયો છે, અગ્નિકાયમાં ખૂબ રખડ્યો છે, વાયુ તરીકે ઉડ્યો છે, વનસ્પતિમાં ટકાનો ત્રણ શેર વેચાયો છે અને ઉપર મક્ત પણ અપાયો છે, એ બે, ત્રણ, ચાર ઇન્દ્રિયવાળો થયો છે, જળચર, સ્થળચર, ખેચરમાં ખૂબ ભટકી આવ્યો છે, દેવ, નારક થઈ આવ્યો છે અને મનુષ્ય પણ થયો છે.

એ ધનવાન ને નિર્ધન થયો છે, રૂપવાન ને કદૂપો થયો

છે, આખરૂદાર અને આખરૂ વગરનો થયો છે, સારા ને ખરાબ બાંધાવળો થયો છે, સદ્ભાગી ને દુર્ભાગી થયો છે, રાજા અને ભિખારી થયો છે, દાતા અને યાચક થયો છે—એણે અનેક પ્રકારનાં રૂપો અનંતવાર લીધાં છે. એ ચારે તરફ રખડ્યો છે, અનંતવાર રખડ્યો છે, સાતમે પાતાળ જઈ આવ્યો છે અને ઉપર-નીચે, આડે-અવળે સર્વ સ્થળે આંટા મારી આવ્યો છે. ત્યાં નવાં નવાં રૂપો લીધાં છે અને એ રીતે આ અનાદિ સંસારમાં એણે અનંત પ્રકારના વેશો ધારણ કર્યાં છે.

પુદ્ગલપરાવર્ત એ પારિભાષિક શબ્દ છે. એ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી સૂક્ષ્મ અને બાદર એમ આઠ પ્રકારનું થાય છે. એની વિગત ઉપમિતિ લ. પ્ર. ભાષાંતરના પ્રથમ પ્રસ્તાવની પછી પરિશિષ્ટ નં. બી. માં આપી છે. (જુઓ પૃ. ૨૪૭) મતલબ એ છે કે અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તનો એણે કર્યો, અનેક વેશો ધારણ કર્યા, અનેક ગતિમાં રખડ્યો અને અનેક અભિધાનો એણે સ્વીકાર્યા. આ મહાન ચક્રબ્રમણની સ્થિતિનો ખરાબર ખ્યાલ કરી આખા સંસારને સમુચ્ચય નજરે વિચારવો અને તેમાં પોતાના બ્રમણની કલ્પના કરવી એ સંસારભાવના ભાવવાનો એક પ્રકાર છે.

સંસારનું અનાદિત્વ સમજાય, પોતાનો રખડપાટો સમજાય, પોતે ધારણ કરેલાં રૂપોનો ખ્યાલ આવે અને એવાં રૂપો અનંતવાર કર્યાં છે એ સમજાય ત્યારે પ્રાણી પોતાનું આ અનાદિ સંસારસમુદ્રમાં કેવું સ્થાન છે અને પોતે ક્યાં ઘસડાય છે તે ખરાબર સમજે. આવા ચક્રબ્રમણનો છેડો લાવવો એવી જો એને જિજ્ઞાસા પણ થાય તો તેને પ્રબળ

પ્રસંગ આ આખા સંસારને એના અનેક આકારમાં જોઈ જવામાં ખાસ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે વિચારણા આંખ ઉઘાડી આગળ-પાછળ, ઉંચે અને નીચે જોવાથી ખરાબર થઈ શકે તેમ છે.

હજી આ સંસાર કેવો છે ? કેવો વિચિત્ર છે ? ત્યાં આ પ્રાણીએ કેવા કેવા નાચ કર્યા છે ? કેવા કેવા વેશો લીધા છે ? અને એ કેવો ઘસડાતો જાય છે ? એ આગળ જોવાનું છે. એ જોઈને વિચારમાં જરૂર પડવા જેવું છે, પણ મુંઝાઈને દબાઈ જવા જેવું કે આપઘાત કરવા જેવું નથી. એવા દારૂણ ભવાર્ણવમાંથી અને આ મહા રખડપટ્ટીમાંથી હમેશને માટે ધૂટી જવાના માર્ગો છે. તે અવશ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ પણ છે, પરંતુ પ્રથમ તો આ આખો સંસાર કેવો છે અને કેવી ઇમારત પર રચાયલો છે તેને ખૂબ વિચાર કરવો. આખી વિચારણા ખૂબ મજા આપે તેવી, જોવા-સાંભળવા જેવી, વિચારતાં પોતાને ખૂબ શરમાવે તેવી અને આંખોનું ઉઘાડી સાનાખે તેવી છે. આપણે હવે અંતઃકર્તાનું ગેયાષ્ટક વિચારીએ. એનો રાગ જ શાંત કરી દે તેવો છે. એમાં એમણે મહાન યોગી આનંદ-ધનજીના અતિ વિશાળ શાંતિનાથના સ્તવનનો લય અનુકરણ કર્યો છે. ગાતાં અંદર ઉતરી જવાય તેવો તેનો લય છે અને ભૂમિકા સુંદર છે. એ ગાનનો ભાવ વિચારીએ.

૧. સંસારનું આખું નાટક બરાબર જોઈ લે. પછી તને ખાત્રી થશે કે આ સંસાર અતિ દારૂણ (ભયંકર) છે. તું જન્મ-મરણાદિ ભયથી ડરી ગયો એમ જરા લાગે છે, પણ સંસાર આખો ભયંકર છે એમ તું સમજ્યો નથી. વાત એમ છે કે આ પ્રાણીએ સંસારને એના ખરા આકારમાં ઓળખ્યો જ નથી અને એ હજુ અચોક્કસ સ્થિતિમાં ફર્યા જ કરે છે. એનું કારણ શું છે તે તપાસીએ. મોહરાજ એના ખરા શત્રુ છે. એ એને ઉંઘા પાટા બંધાવી આખી ખોટી ગણતરી એની પાસે કરાવે છે. પ્રાણી સમજે છે કે મારી અગવડ વખતે મારા સંબંધીઓ હશે તે કામમાં આવશે અને તેટલા ખાતર એ અનેક અગવડો ખમે છે, એની ખાતર એ પોતાના માન્ય સિદ્ધાન્તોનો અને કરેલ નિર્ણયોનો પણ ભોગ આપે છે અને ગાંડા જેવો બની જ્યાં સુખ નથી ત્યાંથી સુખ શોધે છે.

મૂળ હકીકત એ છે કે આ મારા-તારાનો વ્યવહાર એ મોહરાજને જ કરાવ્યો છે. એ મોહરાજને તું તારો હિતસ્વી સમજે છે અને તે તને સાચો રસ્તો બતાવનાર છે એમ તું બાણુ છે; પણ ખરી રીતે તે મોહરાજ જ તારો ખરા શત્રુ છે અને તને ફસાવવા તે તફન ખોટા પાટા બંધાવે છે. કદાચ તું એ મોહરાજને ઓળખતો નહીં હોય તેથી તને ટૂંકામાં એટલું જ કહેવાનું કે ‘હું અને મારું’નો મંત્ર ભણાવનાર એ મોહરાજ છે અને વધારેમાં વાત એ છે કે એ તારો શત્રુ છે. આ વાતની જો તને ખબર ન હોય તો સમજી લે.

એને અંગે જે વાત મુદ્દાની કરવાની છે. એક તો એ કે એ તારા શત્રુ મોઢે તને ધરાધર ગળેથી પકડ્યો છે, એણે તારી બોચી પકડી છે અને તને ધરાધર પોતાના સપાટામાં લીધો છે. તેં મલ્લકુસ્તી જોઈ હોય તો તને માલૂમ હશે કે એક મલ્લ જ્યારે સામા મલ્લનું ગળું પકડે છે ત્યારે તેને છૂટવું ભારે મુશ્કેલ પડે છે, તેનાથી છૂટવામાં ભારે બળની (પુરુષાર્થની) અપેક્ષા રહે છે. અને બીજી વાત એ છે કે અત્યારે તું એક આપત્તિમાંથી બીજીમાં અને બીજીમાંથી ત્રીજીમાં પડે છે અને એમ ચારે તરફ વિપત્તિથી ઘેરાઈ જાય છે. એ સર્વનો કરનાર એ મોઢ છે. તને વારંવાર એ આપત્તિમાં ઘસડી જાય છે અને અત્યારે તને જે આપત્તિઓ દેખાય છે એ સર્વ એ મોઢરાજની બનાવેલી છે અને તે તરફ લઈ જનાર પણ એ જ મોઢરાજ છે.

આખા સંસારની રચના સામાન્ય રીતે જોવામાં આવે તો મહા અંધકાર ચારે તરફ વ્યાપેલો દેખાશે અને જાણે આપણે માટે એક પછી એક જાળો-ફસામણીઓ (Traps) ગોઠવાયલી હોય એમ લાગે છે. એક ગુંચવણમાંથી ઉપર આવીએ ત્યાં બીજી ઉભી થાય છે અને એમ ને એમ ચાલ્યા જ કરે છે. અંતે જીવનનો અંત આવે છે, પણ ગુંચવણોનો અંત આવતો નથી. સંસારના ચક્રાવામાં પડેલો કોઈ પણ પ્રાણી સર્વ ગુંચવણોનો નિકાલ કરીને જતો જ નથી.

સંસારમાં પડ્યા પડ્યા તો મોઢરાજનું શત્રુપણું અને ડગલે પગલે વિપત્તિ તરફ ઘસડાવાનું વૈચિત્ર્ય સમજાય તેમ નથી અથવા સમજવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે એ તો અંદર રહીને ગૂઢપણે કામ કરે છે અને પ્રાણીને મોટા વમળમાં નાખી તેની બુદ્ધિને પણ

ફેરવી નાખે છે. આખા સંસારનો ખરાબર ખ્યાલ કરવામાં આવે અને જરા તેના ઉપર જઈ નિષ્પક્ષ દૃષ્ટિએ તેને જોવામાં આવે તો જ મોહરાજને ખરાબર ઓળખાય તેમ છે. યાકી તો એના ચાળા અનેરા છે, એના માર્ગો અનેરા છે અને એનાં સાધનો અગમ્ય છે. એને સમજવા પણ મુશ્કેલ છે, સ્વીકારવા વધારે મુશ્કેલ છે અને તેને ખરોખર સમજીને પોતાનો સ્વતંત્ર માર્ગ કાઢવો સર્વથી વધારે મુશ્કેલ છે. સંસારમાં તો ઘણું જોવાનું છે, એનો વિચાર કરતાં તો મહિનાઓ અને વર્ષો થાય તેમ છે, પણ એને ઓળખવામાં સર્વથી વધારે અગત્યનો ભાગ મોહરાજનો હોઈ તેને ઓળખવો, તેની જીવ સાથેની ખાસ શત્રુતા સમજવી અને તેનાં કાર્યો અને પરિણામો ઓળખવા એ સંસારભાવનાને અંગે મુખ્ય જરૂરી ખામત છે. મોહને યથાસ્વરૂપે ઓળખ્યો એટલે આખા સંસારને ઓળખ્યો એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ લાગતી નથી.

જેનમ જયતિ શાસનમ્

એ મોહરાજનું જ્યાં શાસન વર્તતું હોય, એ મોહરાજ તારો પાકો દુશ્મન હોય, એ દુશ્મનનાં રાજ્યમાં તારે જીવવાનું અને મરવાનું હોય—તેવા આ સંસારને તું શું જોઈને વળગતો બન્ય છે? એ સંસાર કેવો છે તે તું જો, વિચાર, સમજ, એમાં મોહરાજ કેવો છે તે સમજ, એ મોહરાજનું ત્યાં સામ્રાજ્ય છે એ ધ્યાનમાં લે, એ રાજ તારો દુશ્મન છે તે વાત સ્વીકાર, એ રાજ્યે તને ગળેથી પકડ્યો છે એ વાત ધ્યાનમાં લે અને તારી સર્વ મુશ્કેલીઓ એણે ઉત્પન્ન કરી છે તે વાત સમજી લે. એણે શું શું કર્યું છે તે તું જોતો જાણે. સંસારભાવના એટલે મોહરાજના વિલાસોની ઓળખણ પણ જ છે તે આ ભાવનાને અંતે તારા સમજવામાં આવશે. તું આગળ ચાલ.

૨. પ્રથમ તો તું આ સંસારમાં કેવી રીતે બંધાયેલ જાય છે તેનો વિચાર કર એટલે તું એ મોહરાજની ગોઠવણોનો કાંઈક ખ્યાલ કરી શકીશ. તારે પોતાને ખાવા માટે જોઈએ તેટલી વસ્તુ અથવા રહેવા માટે જોઈએ તેટલી જગ્યા સાફ તું આ બંધા પ્રયાસ કરે છે? તને એમ લાગે છે કે તું ભૂખ્યો રહી જઈશ કે તારે કોઈ ઝાડ નીચે સુઈ રહેવું પડશે? પણ તને તારી ચિંતા નથી. તારી આવડતથી તું એક દિવસમાં એક વર્ષ ચાલે તેટલું ખાવાનું મેળવી શકે છે અને તારે સુવા-એસવા જોઈએ તેટલી, વરસાદ, તડકો અને ઠંડીથી રક્ષણ આપે તેટલી જગ્યા મળે તો તેથી તને સંતોષ છે?

તારે તો તોળેરીઓ ભરવી છે, સાત પેઢી ચાલે તેટલું દ્રવ્ય એકઠું કરવું છે, ઘરનાં એક ઘરથી તને સંતોષ થવાનો નથી, તારે તો ગામગરાસ એકઠાં કરવાં છે, તારે આખા ગામનું પાણી તારા ઘર તરફ વાળવું છે અને લાખો થાય તો કરોડો કરવા છે અને કરોડ થાય તો છપ્પત્ર ઉપર ભેરી વગડાવવી છે!! અને એ સર્વ કોને માટે તે તું કદી વિચારતો નથી. વિચાર કર તો તો બધું દીવા જેવું લાગે તેમ છે, પણ જ્યાં સહજ સાચી વાતની ઝાંખી થશે એટલે તરત તું ત્યાંથી છટકી જઈશ; કારણ કે તને ઉંધા પાટા બંધાવનાર અખંડ દિગ્વિજયી રાજા તારા હૃદયમાં બેઠો છે તે તને કદી સાચો માર્ગ કે સાચો વિચાર આવવા દે તેમ નથી અને આવી જાય તો ટકવા દે તેમ નથી.

ત્યારે તું તારા છોકરાંઓ માટે આ સંસારમાં બંધાય છે? તને તેનો પરિચય છે અને તારા મનમાં એમ છે કે મારી સંપત્તિ સર્વ એમને આપીશ; પણ તને ખાત્રી છે કે તેઓમાં

ક્રમાવાની શક્તિ નથી જ. જો આવડત નહિ હોય તો તારી આપેલી સંપત્તિઓ તેઓ પાસે ટકશે ? લડીને ગુમાવશે નહીં ? કે કોઈ તેને છેતરીને લઈ જશે નહીં ? જો શક્તિ અને આવડત-વાળાં તે હશે તો તેમને સંપત્તિ આપવી ખીનજરૂરી છે. આ રીતે તું છોકરાઓ માટે સંસારમાં બંધાય છે તે તદ્દન નકામું છે, ખીનજરૂરી છે, સમજ્યા વગરની વાત છે.

એવી જ રીતે તારા ખીબ સંબંધીઓ માટે સમજ લે. તું ખીબ ખાતર બંધાઈને હેરાન થતો હો તો તેમાં તારી મોટામાં મોટી ભૂલ છે. તેમના પરિચયથી અથવા પરિચયના પરિણામોથી સંબંધને અંગે તારી ફરજોનો તારો ખ્યાલ જ ખોટો છે. કર્મનું સ્વરૂપ તું જરા સમજ્યો હોત તો તને દીવા જેવું લાગે તેમ છે કે એ સર્વ કાંકાં છે. એને અંધકાર દોરડાં (ગુણ) કહ્યા છે તે બરાબર છે. એ મોહરાજાએ સ્વજન છોકરાના પરિચયરૂપ દોરડા ફેલાવ્યા છે, પાથરી દીધા છે અને તેનાથી જ તને બાંધી લીધા છે. તું બંધાઈ ગયો છે એમ તું ધારે છે એ વાત સાચી છે, તને એ જાળમાંથી છૂટવું સૂઝતું નથી—ગમતું નથી એ સર્વ સાચું છે; પણ એ આખું બંધન અને તેને અંગે તારી માન્યતા તદ્દન ખોટી છે. એનો પાયો જ ખોટો છે અને તું નકામો પડી મરે છે.

એ જ મિસાલે સ્ત્રી, ભાઈ, પિતા આદિ સર્વ બંધનેતું સમજવું. ખરી વાત એ છે કે તારે કાંઈ છોડવું નથી, તારે તો નંદરાજાની પેઠે સોનાની ડુંગરીઓ કરવી છે, કંપનીઓમાં નાણાં રોકવાં છે, મારગેજ પર ધન આપવા છે અને જમે બાબુનો સરવાળો જોઈ રાજ થવું છે. એવી વાતમાં કાંઈ સાધ્ય નથી, હેતુ નથી, ઉદ્દેશ નથી, સાર નથી.

તને ડગલે અને પગલે કેટલાય અનુભવો થયા છે. તું જેની ખાતર પડી મરે છે તે તારા તરફ કેવી રીતે વર્તે છે તેનો વિચાર કર. તને પરલવમાં તો અનેક અનુભવ થયા છે પણ તે ઉપરાંત આ લવમાં તેં કેટલું વાંચ્યું, કેટલું જ્ઞેયું, કેટલું જ્ઞાણ્યું અને કેટલું જાતે અનુભવ્યું. એ તારા અનુભવો પછી પણ એનો એ જ રહીશ? રહી શકીશ?

વળી તેં અત્યાર સુધીમાં ન ઇચ્છવાજ્ઞેગ તિરસ્કારો-પરિભવો કેટલાં સહ્યાં છે તે તો વિચાર. ગત કાળમાં તું કેવી કેવી ગતિઓમાં જઈ આવ્યો છે તે વિચાર. ત્યાં તારા શા હાલ થયા હતા તેનો ખ્યાલ કર. તે ન કહી શકતો હો તો આ લવમાં તારે માથે કેટલી અપમાન-તિરસ્કાર કરાવનારી પરિસ્થિતિઓ આવી ગઈ તે તું સંભારી જા.

(પ્રત્યેક પ્રાણી અહીં પોતાના જીવનને યાદ કરી જાય તો તેને શરમાવે તેવા અનેક પ્રસંગો દરેકને વિનાના-મોટા અનેક બન્યા હશે!) આવા પ્રસંગો તરફ ધ્યાન ખેંચવાનું ખાસ કારણ છે. દરેક પ્રાણી સંસારમાં ઘણો મસ્ત રહે છે. તે માને છે કે એના જેવો માનયોગ્ય માણસ ખીજે કોઈ નથી અથવા બહુ થોડા છે. આ જ્ઞેશ પર તે દુનિયામાં ચાલે છે અને પ્રાણી પોતાના પરાલવના પ્રસંગો વારંવાર ભૂલી જાય છે. આ સર્વ મોહરાજના ચાળા છે. આપણો આ લવનો અનુભવ જ જે ધરાધર જોઈ જવાય તો આપણી ઘણી ગરમી ઠંડી પડી જાય તેમ છે, માત્ર વિચારધારા પ્રમાણિક અને દીર્ઘકાલીન જોઈએ. આવા અનુભવોનાં દષ્ટાન્તો અહીં નહિ આપીએ. પ્રત્યેક પ્રાણીની પ્રમાણિક વિચારણા પર તે છોડીએ. આ સર્વ મોહરાજનાં નાટક છે એ સમજી સંસારને એના ખરા આકારમાં સમજ.

૩. હવે જરા તારી વિચારધારા આગળ ચલાવ. આખરે તું કર્મને આધીન છે અને તે નચાવે તેમ તારે નાચવાતું છે. તું કોઈ કોઈ ભવમાં ઉન્નતિના શિખર પર પણ બેઠો હોઈશ, ભારે ગૌરવથી ખડેબલ ખડેબલ થયો હોઈશ, તારી આગળ ગિરિદાવળી બોલાણી હશે અને તને ખમા ખમા થયું હશે. આ એક વાત. વળી કોઈ ભવમાં તું તદ્દન હીન થયો હોઈશ. કોઈ તને અડે તેમાં પણ પાપ મનાતું હશે. તું ન્તતિચંડાળ થયો હોઈશ. તું નારકીમાં પરમાધામીથી ફૂટાયો હોઈશ. તેં શરણ માટે રાડો પાડી હશે. તું શાકને ભાવે વેચાયો હોઈશ, તું જંગલમાં પુષ્પપણે જન્મી કોઈ ન જાણે, ન સુંઘે તેમ મરી ગયો હોઈશ અને તને કોઈએ પગે રગદોળ્યો હશે, કોઈએ ચાંખ્યો હશે અને કોઈએ સુંઘીને ફેંકી દીધો હશે. અનેક ભવોમાં પરિભવનાં સ્થાનો તો અપરંપાર ગણાવી શકાય તેમ છે. આ આખો ખેલ જોવા જેવો છે, જોઈને વિચારવા જેવો છે, વિચારીને ચિંતવવા જેવો છે.

ભાઈસાહેબ ઇસ્કીટાઈટ થઈને ચાલતા હોય. કપડાં પર ડાઘ પડવા દેતા ન હોય, મ્હોં પર માખી બેસવા દેતા ન હોય અને સ્ટીક, કોલર, નેકટાઈ અને બુટ-મોજામાં, ખીસામાં રૂમાલ, રૂમાલમાં સેંટ અને સેંટની સુગંધમાં મ્હાલતા હોય ત્યારે એ કઈ કઈ સ્થિતિમાંથી પસાર થઈ અહીં આવેલ છે તેનો ભાગ્યે જ ખ્યાલ કરે છે. એનાં મનુષ્ય તરીકેનાં રૂપો વિચારી જઈએ તો પણ એના અભિમાન ઉતારી નાખે એવી વાતો છે અને આ ભવમાં પણ ચાર ચાર મોટર ફેરવનાર અને દરવાજા પર સિપાઈ ખડા રાખનારને ઘેર ઘેર ફરી ભીખ માગતાં, તિરસ્કાર પામતાં, હડધૂત થતાં નજરે જોયા છે. પછી આ નાટક શાં ? અને આ ઠણકો શેનો ? અને એ કોના ઉપર ?

અનેક વિકૃત, તિરસ્કૃત, લયંકરરૂપ લેનાર, તિર્યંચોમાં પાદુ અને પરોણી ખાનાર, પારકા મલીઠા ઉઘરાવનાર, વિદ્યા ઉપર ખેસનાર, ટુકડો રોટલો ખાનાર, જ્ઞરના દાણા ચણુનાર, ચાખખાના માર સહનાર, ડફણાના ઘા સહનાર—તું તે કઈ ખાખતનો ગૌરવ કરે છે ? શેનું અભિમાન કરે છે ? અને કાચમાં મુખડું નીરખી શેના ઉપર મલકાય છે ? તું તો કર્મને આધીન છે, કર્મપરિણામ રાજના રચેલા મોટા રાસનો એક નાટકીઓ છે અને કાળપરિણતિ દેવી સાથે ખેસી એ રાજ નાટક બુચ્ચે છે. તારે તો વેશ-ઉત્તરોત્તર લજવવાનાં જ છે. ભવિતવ્યતા દેવી ગોળી આપે તે લઈ તારે એક પાઠ તેના હુકમ પ્રમાણે લજવવાનો છે. તેં તો કૈક પાઠો લજવ્યા છે, દરવખત નવાં નવાં રૂપ લીધાં છે. આમાં તું કોઈ વખત કદાચ તારા મનથી સાઈ ઉન્નતિનું સ્થાન પામ્યો તો તેમાં પણ તારી હુશિયારી કાંઈ નથી. તને તે પાઠ લજવનારા તો અન્ય છે, તેને તેં ઓળખ્યા નથી પણ તારે ઓળખવાની જરૂર છે અને એને ઓળખીશ એટલે તાઈ આખું નાટક તારા ધ્યાનમાં આવી જશે.

નવાં નવાં રૂપની ગોઠવણ કેવી રીતે થાય છે તેની આખી ઘટનાનું દર્શન ઉપમિતિકારે આબાદ ચીતર્યું છે. તે ત્યાંથી સમજવા યોગ્ય છે, પણ એમાં મલકાવા જેવું કાંઈ નથી. નાટક વિચારતાં આખા સંસારનું દર્શન થાય છે અને તે વિચારણા અત્ર કર્તવ્ય છે.

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ત્રીજા અધ્યયનમાં (ગાથા ૩-૪) કહ્યું છે કે:—

एगथा देवलोपसु नखेसु वि एगथा,
एगथा आसुरं कायं अहाकस्मेहिं गच्छई ।

પગયા સ્ત્રિયો હોઈ, તઓ ચંડાલ બુક્કસો,
તઓ કીડ પયંગો ય, તઓ કુંથુ પિપીલિયા ॥

“ આ જીવ કોઈવાર દેવલોકમાં ઉપજે છે, કોઈવાર નારકીમાં ઉપજે છે, કોઈ વખત ભુવનપતિ આદિમાં અસુર થાય છે. એનાં કર્મ પ્રમાણે એ જાય છે. કોઈ વાર એ ક્ષત્રિય થાય છે, કોઈ વાર ચંડાળ અને વર્ણુશંકર (જુદી જુદી જાતિના માખાપવાળો) થાય છે, કોઈવાર ક્રીડો થાય છે, કોઈવાર પતંગ થાય છે, કોઈવાર કુંથુઓ થાય છે, કોઈવાર કીડી થાય છે.”

હવે ક્યાં દેવ અને ક્યાં કુંથુઓ ? ક્યાં ભુવનપતિ અને ક્યાં પતંગિયો ? આ તે મોહ શો અને ચાળા શા ! તેવી જ રીતે જ્ઞાનાર્ણવકાર કહે છે કે—

સ્વર્ગી પતતિ સાકન્દં, શ્વા સ્વર્ગમધિરોહતિ ।

શ્રોત્રિયઃ સારમેયઃ સ્યાત્કૃમિર્વા શ્વપત્નોઽપિ વા ॥

જેનમ જયતિ શાસનમ

સ્વર્ગનેા દેવ સ્વડતો સ્વડતો નીચે પડે છે અને કુતરે મરીને ઊંચે સ્વર્ગમાં જાય છે. મોટો શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણ (સ્પર્શ-સ્પર્શમાં ખૂબ માનનાર અને કુતરાને કે અસ્પર્શ્ય જાતિને અડી જવાય તો નહાનાર) કુતરેા થાય છે, કરમિયો થાય છે અથવા ચંડાળ થાય છે. ’ આ સર્વ જનવાજ્ઞેગ છે, એમાં નવાઇ જેવું કાંઈ નથી. સંસારનું નાટક ચાલે છે અને તેના પાત્રો કર્મ-રાજા નચાવે તેમ નાચે છે અને તે ફરમાવે તેવા વેશ લે છે. નવાં નવાં રૂપ લેવાં તે પણ કર્મને આધીન છે, તેની સત્તાને વિષય છે અને તેમાં તારે કાંઈ ઊંચા-નીચા થઈ જવાનું નથી. બરાબર નાટક જો અને વિચાર.

૪. આવી રીતે પરલવમાં તેં અનેક રૂપો લીધાં છે તે વાત બાબુએ સમજીએ, તો આ લવમાં પણ તારી કેટલી દશાઓ થઈ છે તે તું જોઈ લે. બાબક હો ત્યારે સર્વ બાબ-તમાં ‘પરવશ’-બવરાવે કોઈ, ધવરાવે કોઈ, નહવરાવે કોઈ, કપડાં પહેરાવે કોઈ અને પછી જરા ચાલતો થા ત્યારે તું ધૂળમાં રગદોળાયો, તેં ન અડવા યોગ્ય વિદ્યાઓ ચુંધી, તારા ગાલ પર મેસના થપેડા વળગ્યા, નાકમાં ચુંગા, આંખોમાં ચીપડા, નસકોરામાં શેડા અને મ્હોંમાંથી લાળ ચાલતી તેં અનુભવી અને માતાનું દૂધ ધાવી-ધાવીને તું ઉછર્યો. પછી તું જવાનીઓ થયો એટલે અભિમાનથી ‘મત્ત’ થયો. જાણે ધરણી ઉપર પગ મૂક્યા વગર અધર ને અધર ચાલતો હોય તેવો, રંગરાગમાં ઈશ્રીબંધ કપડાં પહેરીને ચાલે ત્યારે જાણે પૃથ્વીનું રાજ્ય તારું હોય એવો તે સ્વાંગ ધારણ કર્યો. પછી આબ્યું ઘડપણ એટલે લાકડી લીધી હાથમાં. ઉધરસ ન ખાતો, શ્વાસ લેતો, દમથી શેકાતો, ડગમગતી ડોકીએ પરાધીન દશામાં જીવતો મુવા જેવો, આંખમાં પાણી અને મુખમાંથી લાળ પડતી હોય ત્યારે પાછો પરાધીન થઈ ધરના એક ખૂણામાં બેસે છે. છેવટે તદ્દન પરસ્વાધીન થઈ જઈ યમદેવને તાબે થાય છે. સર્વને છોડી ચાલ્યો જાય છે. આ તો આ લવમાં તારી દશા છે. તું બાહ્યવચમાં પરવશતાનો પાઠ લજવે છે, પછી મદમસ્તનો પાઠ લજવે છે, પછી ખરખર ઓરડીનો પાઠ લજવે છે અને છેવટે પાછો પરાધીનતાનો પાઠ લજવે છે. આ હકીકત પણ તને ઓછી વિચારમાં નાખી દે તેવી-શરમાવે તેવી-મુંઝવે તેવી લાગતી નથી? શેના ઉપર તારો રોડ છે? આ સર્વ મસ્તી તું શા કારણે કરે છે? તારો આ લવનો તો વિચાર કર.

આવી રીતે ગયા ભવોનો ઇતિહાસ વિચારવામાં આવશે કે આ ભવમાં થતી અનેક દશાઓ વિચારવામાં આવશે તો તારા મનમાં કોઈ વાર છતી વસ્તુનું અભિમાન આવશે અથવા તું ઉન્નતિનો દંભ કરતો હોઈશ તે વખત તને જરૂર વિચાર થશે.

આપણે તો આ નાટક જોવાનું છે. પ્રાણીઓ કેવા કેવા વેશ લે છે અને એક ભવમાં પણ કેવી કેવી સ્થિતિએ કેવા કેવા પાક ભજવે છે તે વિચારી સંસારને સાચા સ્વરૂપમાં સમજવા જેવો છે અને સમજીને તે પરથી ધડો લેવાનો છે.

૫. આ સંસારની એક બીજી પણ વિચિત્રતા જોવા જેવી છે. આ સંસારમાં જે પિતા થયેલ હોય છે તે પુત્ર થાય છે અને પુત્ર પિતા થાય છે. આવી રીતે સ્ત્રી જડેન થાય છે, માતા થાય છે અને માતા સ્ત્રી થાય છે. જુદા જુદા ભવોમાં આ પ્રમાણે બને છે.

અનંત ભવોની વિચિત્રતા દિવ્ય જ્ઞાનથી જોઈને વિશિષ્ટ જ્ઞાની કહી ગયા છે કે આ જગતના સર્વ જીવો અસ્પર્શ માતાપણે, પિતાપણે, ભાઈપણે, જડેનપણે, સ્ત્રીપણે, પુત્રપણે, પુત્રીપણે અને પુત્રની સ્ત્રી તરીકે થયા છે અને તે પણ અનેક વખત થયા છે. એ જ રીતે એકબીજાના વહાલા અને દુશ્મન પણ થયા છે. આખા સંસારની રચના જોવામાં આવે તો આમાં કાંઈ નવાઈ જેવું લાગતું નથી. કુબેરેસેનાએ વેશ્યાકૃત્ય કરી યુગલને જન્મ આપ્યો. માતાના આગ્રહથી બંનેને પેટીમાં મૂકી નદીમાં છોડી દીધા. વેશ્યાએ બંનેના હાથમાં વીંટી પહેરાવી. એક પર નામ લખ્યું કુબેરદત્ત, બીજી પર કુબેરદત્તા. નદીમાં ધસડાતી પેટી દૂર ગઈ. બીજે ગામે જે વાણીયાના હાથમાં આવી. એકે દીકરી દીધી, બીજાએ દીકરી દીધી. બંને મોટા થયા. બંનેના માખાપે

તે બંનેને જ પરણાવ્યા. પત્ની-પત્ની રમતા હતા ત્યાં એકની અંગુડી નીકળી પડી. બન્નેએ સરખાવી જોઈ. એક કારીગરની બનાવેલી જાણી વિચારમાં પડ્યા. આપાને પૂછ્યું. ભાઈ-જહેન છીએ એમ સમજાવ્યું. ખેદ થયો. કુબેરદત્ત ઘર છોડી ચાલી નીકળ્યો. દુર્ભાગ્યે કુબેરસેના માતાને ગામે જ આવ્યો. માતા તો હજુ વેશ્યા જ હતી. પૈસા કમાઈ કુબેરદત્ત વેશ્યા તરીકે તેની પાસે ગયો. ફસાયો. તેનાથી એક છોકરો થયો. પરસ્પર એક બીજાને ઓળખતા નથી.

કુબેરદત્તાએ વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લીધી. તે જ ગામે આવી. કુબેરસેનાને ઘેર ઉતરી. નાનો છોકરો રડવા લાગ્યો. તેને તેણે જાનો રાખતાં નીચેનાં સગપણ બતાવ્યાં:-(પુત્રની સાથે સગપણ.)

૧ તારી માતા ને મારી માતા એક છે એટલે તું મારો ' ભાઈ '

૨ મારા પતિ કુબેરદત્તનો તું પુત્ર છે તેથી તું મારો ' પુત્ર '

૩ મારા પતિ કુબેરદત્તનો નાનો ભાઈ એટલે મારો ' દીયર '

૪ મારા ભાઈ કુબેરદત્તનો પુત્ર એટલે મારો ' ભત્રીજો '

૫ કુબેરદત્ત મારી માનો પતિ-તેનો તું ભાઈ એટલે મારો ' કાકો '

૬ કુબેરસેના મારી શોક્ય. કુબેરસેનાનો દીકરો કુબેરદત્ત તેનો

તું પુત્ર એટલે મારો અને કુબેરસેનાનો તું ' પોતરો ' (પૌત્ર)

(કુબેરદત્તની સાથેના સંબંધ) તેને ઉદ્દેશીને બોલી:—

૭ આપણી બન્નેની માતા એક જ છે એટલે તું મારો ' ભાઈ '

૮ મારી માતાનો તું પતિ એટલે તું મારો ' પિતા '

૯ આ બાળક મારો કાકો (નં. ૫) તેનો તું આપ તેથી

તું મારો ' દાદો '

૧૦ આપણે પરણ્યા હતા તેથી તેટલા વખત માટે તું મારો ' પતિ '

- ૧૧ કુબેરસેના મારી શોક્ય તેનો તું પુત્ર માટે મારો પણ 'પુત્ર'
 ૧૨ આ છોકરો મારો દીયર(નં. ૩)તેનો તું બાપ માટે મારો 'સસરો'
 (કુબેરસેના સાથેનો સંબંધ) તેને ઉદ્દેશીને બોલી:--
 ૧૩ મને જન્મ આપનાર તું તેથી તું મારી 'માતા'
 ૧૪ કુબેરદત્ત મારો પિતા (નં. ૮) તેની તું માતા માટે 'મારી દાદી'
 ૧૫ કુબેરદત્ત મારો ભાઈ તેની તું પત્ની એટલે મારી 'ભાભી'
 ૧૬ મારી શોક્યના પુત્ર કુબેરદત્તની તું પત્ની તેથી મારી 'પુત્રવધૂ'
 ૧૭ મારા પતિ કુબેરદત્તની તું માતા તેથી તું મારી 'સાસુ'
 ૧૮ મારા પતિ કુબેરદત્તની ખીજ સ્ત્રી તેથી તું મારી 'શોક્ય'

ત્રણ દૃષ્ટિએ આ અઠાર સંબંધો ૧ ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે અને આ જીવે આવા સંબંધો ભવપ્રપંચમાં તો અનેક વખત કર્યા છે.

સંસારની આ વિચિત્રતા વિચારીને હજી તારો મનુષ્યભવ બાકી છે ત્યાં સુધીમાં એ સર્વને તું તજ દે. તને આવી વિચિત્રતા જોઈ આ સંસાર પર ચીતરી ચઢતી નથી? તું ક્યાં મોહ કરી રહ્યો છે? કોના ઉપર મોહ પામ્યો છે? એ કોણ છે? એના પૂર્વ સંબંધો તારી સાથે શા છે? એ સર્વ જરા વિચાર અને હવે બાકી રહેલા આયુષ્યના ભાગમાં એ સર્વ વિચિત્રતાઓ છોડી દે અથવા એવી વિચિત્રતાઓ વધે નહિ એવો માર્ગ શોધ.

સંસારની અનેક વિચિત્રતા તેં અત્ર (આ ભાવનામાં) જોઈ, પણ તેમાં આ વિચિત્રતા તો શિખરે ચઢે એવી છે, એનો વિચાર કરતાં ત્રાસ આપે તેવી છે અને મગજને મુંઝવી નાખે તેવી છે; પણ સાચી હોઈ મગજને ઠેકાણે લાવે તેવી અને તે દ્વારા તને

૧ આ પ્રમાણે બીજા ત્રણને પણ ૧૮-૧૮ સંબંધ થયા છે, તેથી કુલ ૭૨ સંબંધો શ્રી પ્રશ્નચિંતામણિમાં સવિસ્તર બતાવ્યા છે.

માર્ગ પર લઈ આવે તેવી પણ છે. પુનરાવર્તનને ભોગે તને કહેવાની જરૂર છે કે સંસારની આ મહા વિચિત્રતા ખૂબ વિચારજે અને વિચારીને નરલવના બાકીના ભાગને સારા ઉપયોગમાં લેજે.

અહીં જે વાર્તા લખી છે તે જરા નવાઈ જેવી લાગે તેવી છે, પણ વિચિત્ર સંસારચક્રમાં ઝનવાજોગ છે અને અનંત સંસારમાં સર્વ વિચિત્ર સંબંધો થાય છે તેની દિવ્યજ્ઞાનવાળા સાક્ષી આપે છે. ખૂબ વિચારવા જેવી આ વાત છે. એની વિચારણામાં સંસાર પર જય છે અને ઉપેક્ષામાં સંસારનો તારા પર જય છે એ વાત તું ખૂબ ધ્યાનમાં રાખજે. ન ગમે તેવું સત્ય હોય પણ જ્યારે વિચારણા કરવા બેઠા ત્યારે એને એના તગ્ન આકારમાં રખી કરવું જ રહ્યું અને આ તો ન ગમે તેવી પણ બહુ મુદ્દાની વાત હોઈ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

૬. મોહરાજાએ આ પ્રાણીની કેવી દશા કરી છે તે જોવા જેવું છે. એક માણસ દારૂ પીવે અને પછી એવડાની કેદમાં લડથડીઆં ખાય, ગટરમાં પડે, પોતાનાંને પણ ન ઓળખે અને તદ્દન ગાંડો થઈ ગમે તેમ વર્તે તેના જેવી આ પ્રાણીની દશા મોહરાજાએ કરી દીધી છે, એને તદ્દન મુંઝવી નાખ્યો છે અને એની વિચારણાશક્તિ, પૃથક્કરણશક્તિ અને સદસદ્વિવેક-શક્તિ પર હડતાળ લગાવી છે. આ પ્રાણીનું વર્તન જોઈએ એટલે એના પર મોહની કરેલી કેદની અસર કેટલી થઈ છે અને તેથી એ 'ક્ષીબ'—તદ્દન પરાધીન, બુદ્ધિહીન, વિચારણા-શૂન્ય કેવો થઈ ગયો છે તેનો ખ્યાલ આવશે.

આ જીવનમાં જોવામાં આવશે તો ઉપાધિનો પાર નથી, દુઃખનો અંત નથી અને અગવડોનો પાર નથી. જીવનકલહ એટલો આકરો છે કે એની ખાતર પ્રાણી કઈક પાપો સેવે છે

અને આઘાતો ખરો છે, પારાવાર મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થાય છે. એ ભૂખ સહે છે, પરદેશ વેઠે છે, તર્કટો કરે છે, સાચાં-ખોટાં કરે છે અને આખો વખત જાણે પેટ ભરવા જ જન્મ્યો હોય એમ વર્તે છે. એને સગાંનાં મરણોનાં દુઃખ, એને મિત્રો ખોઈ બેસવાનાં દુઃખ, એનાં શેઠીઆઓનાં હોકારા, એના અમલદારોના ત્રાસ, ખીલ ઉઘરાવનારાઓનાં દુર્વચનોનું શ્રવણ વિગેરે દુઃખો તો જાણે દરરોજના થઈ પડ્યા છે. શરીરના ત્રાસો આછા નથી, એને ઠંડા કે ગરમ થતાં વાર લાગતી નથી અને એ અનેક પ્રકારે બોલતરૂપ થયા કરે છે. આવાં તો પારવગરનાં 'દુઃખો' આ સંસારમાં સામાન્ય રીતે ભરેલાં છે અને તે ઉપરાંત અંગત દુઃખોનો તો હિસાબ નથી.

એની માનસિક 'અર્તિ'—ઉચ્ચાટોનો સરવાળો કરીએ તો તો પાર ન આવે તેવું છે. મનના સંતાપો અને ઉચ્ચાટોથી આ સંસાર ભરેલો છે. એક દિવસ ઉચ્ચાટ વગર જતો નથી. કેટલાક સાચા, કેટલાક કલ્પિત અને કેટલાક ઉભા કરેલા ઉચ્ચાટો આ જીવને હેરાન કર્યા જ કરે છે અને તે દરરોજ જાણે આ પ્રસંગોમાંથી નાસી છૂટી, જંગલમાં ભાગી જવા ઇચ્છે છે.

વ્યાધિઓની ઉપાધિઓ કહી-કથી જાય તેમ નથી. મહા-રોગો બોચા કે અનુભવ્યા હોય તો એનો સાચો ખ્યાલ થાય, પણ મોટા વ્યાધિની શી વાત કરવી? શરીરમાં એક નાનું સરખું ગુમડું થયું હોય તો આખું ધક્ક્યાન તેમા તરફ જ રહે છે અને જાણે આખું શરીર એ એક જ જગ્યાએ આવી પડ્યું હોય તેમ સણકા મારે છે. દાઢની પીડા, બગલમાં બાંબલાઈ કે નાકમાં એક નાની સરખી ગુમડી (માલણ) થઈ હોય તો

એન પડવા દેતી નથી અને ક્ષય, અતિસાર, લગંદર, કોઠ કે એવા મહાવ્યાધિ થયા હોય ત્યારે તે ઉપાધિનો પાર રહેતો નથી.

આખો સંસાર તપાસીએ તો તેમાં ઉપરનાં અને ળીબાં અનેક (૧) દુઃખો, (૨) ઉચાટો અને (૩) વ્યાધિઓ ભરેલાં છે. કોઈ માંદો પડે ત્યારે આપણે જોવા-ખબર પૂછવા જઈએ છીએ અને આપણા વારો આવે ત્યારે તે ખબર પૂછી વિદાય થાય છે. આવી ઉપાધિઓથી ભરેલા સંસાર સાથે આપણે કામ લેવાનું છે. દરરોજ આપણે દુઃખ, અર્તિ અને વ્યાધિમાં સબડીએ છીએ, એનાથી બળી-જળી રહીએ છીએ અને એનાથી કંટાળી હેરાન-હેરાન થઈ જઈએ છીએ.

છતાં આશ્ચર્યની વાત એ છે કે એ સંસારને આપણે આટલા જઈએ છીએ. આપણને ગમે તેટલો કડવો અનુભવ ક્ષય, આપણે ઠેકાણે ઠેકાણે પાછા પડીએ, આપણા કાંઈ પત્તો ન લાગે, આપણી કાંઈ ગણતરી ન થાય, આપણને અનેક વ્યાધિઓ વળગેલા હોય અને નિરાંતે કદી ઉંઘતા ન હોઈએ, ઉંઘમાંથી સફાળા ભીડી જતા હોઈએ; છતાં પણ એ સંસારને આપણે વળગતા જઈએ છીએ. જ્યાં પાર વગરની ઉપાધિ ખમી ત્યાંથી જ આપણે સુખ મેળવવાના કાંકાં મારીએ છીએ અને ઉપરથી એકાદ મધનું ટીપું પડી જશે એવી આશામાં પડું પડું થઈ રહેલી કળને વળગતા જઈએ છીએ. આ દશા દારૂડીયાની હોય કે કોઈ સમજી પ્રાણીની હોય ? જ્યાં અપમાન, ઉચાટ અને સંતાપ મળતાં હોય ત્યાં સમજી પ્રાણી તો બચ નહિ. દારૂના કેક્રમાં વિવેક જૂલી એ સંસારમાંથી આનંદ મેળવવાના ખોટા પ્રયાસો છે, એમાં જરા પણ માલ નથી અને જ્યાં સાચું ચિરસ્થાયી સુખ નથી

ત્યાંથી તે મેળવવાના વલણાં છે. દારૂડીઆ વગર એ ધંધો કોઈ સમજી તો કરે જ નહિ.

જીવને એ મદિરા પાનાર મોહરાજ છે. એનું આ સંસાર પર સામ્રાજ્ય છે. એનો માર્ગ વિષમ છે, અતિ ઉંડાણમાં છે અને ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં આવેલો છે. એના એજન્ટો એટલા બધા છે કે એક યા બીજી રીતે પ્રાણીને કેફમાં જ રાખે છે અને એની વિવેકબુદ્ધિને તદ્દન નિર્જીવ બનાવી દે છે. આવો આ સંસાર છે! અને તેમાં તારે રંજન થવું છે, તારે તેમાંથી ક્ષ્મ કાઢવો છે, તારે તેમાંથી ઉપલોગ મેળવવા છે! ધન્ય છે તારી વિવેકબુદ્ધિને! વિચારણાને!! પરીક્ષક શક્તિને!!!

સંસારના આ ચિત્રમાં જરા પણ વધારે પડતી વાત નથી. પોતાનો અનુભવ જ એ માટે પૂરતો છે. માત્ર લાંબી નજરે પોતાનો જીવનક્રમ વિચારી જવામાં આવે તો એમાં સાર જેવું કંઈ નીકળે તેમ નથી. વિચાર, જો, સમજ, અવલોકન કર, ઉંડો ઉતર.

૭. આ લવનું એક ચિત્ર જરા વિચારી લે. કર્મપરિણામ રાજ કાળપરિણતિ રાણી સાથે ઝેરી લવનાટક જીએ છે. એ કાળપરિણતિ રાણીને અત્ર બટુકનું રૂપક આપ્યું છે. બટુક એટલે છુટારો અથવા લિખારી. આપણે “કાળ” નું સ્વરૂપ વિચારીએ. એ યથાયોગ્ય કાળે વસ્તુનો કે પ્રાણીઓનો આપણને સંયોગ કરાવે છે. વખત પૂરો થાય ત્યારે તે વસ્તુનો વિયોગ કરાવે છે. વસ્તુ પોતે બગડે, પડે, સડે અને ગંધાઈ જાય કે નકામી થઈ જાય તે પણ કાળ જ કરે છે, એનાથી અમુક વૃક્ષને અમુક કાળે ફળ આવે છે, વિગેરે. કાળને તેટલા માટે છ દ્રવ્યમાં એક દ્રવ્ય ગણવામાં આવેલ છે.

એ કાળરૂપ ચોર, ધાડપાડુ આ પ્રાણી સાથે કેવી રમત રમે છે તે જુઓ. તે કોઈ વખત જરા સુખ દેખાડે, છોકરા ન હોય તેને છોકરાં આપે, ઘર ન હોય તેને ઘર વસાવી આપે, નોકરી ન મળતી હોય તેને ઠેકાણું પાડે અને પ્રાણી સમજે કે હું સુખી થયો. એવી જ રીતે ઘણા થોડાને એ વૈભવ મેળવી આપે, પોતે મોટો શેઠીયો કે માલીક બની જાય; પણ પાછો થોડો વખત થાય ત્યાં એ નીચેની ઈંટ ખેંચી લે છે. એકનો એક છોકરો ચાલ્યો જાય છે, પછવાડે વિધવાને મૂકતો જાય છે, ધન પગ કરીને ચાલ્યું જાય છે અને બુધવારિયામાં નામ નોંધાવવાના દહાડા આવે છે, સગવડો સર્વ ખેંચાઈ જાય છે અને ઉપરાઉપરી આફતો આવતી જાય છે. સાંસારિક સર્વ સુખો-કલ્પનાથી માની લીધેલાં સુખો અને વગર જરૂરીઆતે એકઠા થયેલ વૈભવોની આ સ્થિતિ થાય છે અને છેલ્લા મહાવિચ્છેદ પછી તો આપણે આ સર્વ વાત નજરે જોઈ છે.

કાળ ચોરટો એવી સિક્કતથી કામ લે છે કે એ જરા જરા ઉપર ઉપરનાં સુખો આપી આ પ્રાણીને લલચાવે છે અને પછી ધકેલી મૂકે છે. નાના બાળકને સેવ ને મમરા ગોળનો લાડવો આપી તેની કડલી કાઢી લેવામાં આવે તેવું કાળજટુકનું આ પ્રાણી સાથે વર્તન છે. આ ભવમાં પણ આ પ્રાણીની-આપણી પોતાની સાથે કાળજટુક આવી ચેષ્ટા કરે છે અને અનેક પ્રકારના ચેડાં કાઢે છે. તે જાણે તદ્દન અણુસમજી નાનો બાળક હોય તેમ તેની સાથે વર્તે છે, પછી અહીંના કર્મથી ભરેલા પોટલાઓ ઉપડાવીને જીવને એ બીજે લઈ જશે. ત્યાં તો તેના કેવા સંસ્કાર કરશે એ તો આખો જીવો જ વિષય છે.

વાત વિચારવાની એ છે કે કદાચ જરા માન્યતાનાં સુખ કે વૈભવ મળી જાય તો પણ તે ક્યારે સંહારાઈ જશે અને તેની સાથેના સંબંધ ક્યારે પૂરો થશે તે આપણે કદી પ્રથમથી જાણતા નથી, પણ કઈકનાં સુખ-વૈભવો થોડા વખતમાં લેવાઈ જતાં આપણે નજરે જોયાં છે તેથી કદાચ તને વ્યવહારથી થોડાં સુખ-સમૃદ્ધિ કે વૈભવ મળ્યાં હોય તો પણ તેના ઉપર કેટલો વિશ્વાસ રાખવો તે તું વિચારજો. આખા સંસારનો ખ્યાલ કરીશ તો તને એમાં કાળખટુકની રમત જ દેખાશે. આ રમત સમજવી એ સંસારભાવના છે.

૮. આવો સંસાર છે! એના ગોટાળાનો પાર નથી, એમાં મોહરાજ અથવા કર્મરાજ તથા કાળખટુકના વિચિત્ર પ્રયોગો થાય છે, એમાં પ્રાણીને નિરાંતે બેસવાની તક પણ મળતી નથી અને એમાં આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ ભરેલાં છે. ટૂંકામાં સંસારને ઓળખવા ઘણી વાતો કરી દીધી. એ પરથી તારે શું કર્તવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ તું જોઈ લે એટલે આ વિચારણા નકામી તણાઈ ન જાય.

આને અંગે બે બાબત ખાસ લલામણુ કરવા યોગ્ય છે. એક તો ઉપર જણાવ્યા તેવા પાર વગરના ભયોને કાપી નાખે, એનો સર્વથા નાશ કરે, એવા કોઈ આશ્રયનું સ્થાન હોય તો તેનો આશ્રય કરવો. આ પ્રાણીને મોહરાજને ગાંડો બનાવી દીધો છે, કેરી બનાવી દીધો છે, અક્કલશૂન્ય બનાવી દીધો છે, એને સંતાપ, ઉપાધિ, રખડપાટા, અપમાન, નવાં નવાં રૂપો અને વિવિધ નાટકો ભજવીને જ્યાં ત્યાં ફૂટાવાનું છે; પણ એને કરીને ઠામ બેસવાનો વારો આવતો જ નથી. જરા ઠેકાણે પડે કે બાબુમાં બગડે, નવ સાંધે ત્યાં તેર તૂટે એવી એની દશા છે અને હમેશાં

એનું કોણ લઈ જશે અને એને પોતે ક્યારે ખોઈ ખેરશે એની એને સદૈવ ચિંતા રહે છે. કીર્તિનાશ, ભય, રાજ્ય ઉપદ્રવ, અકસ્માત વિગેરે અનેક લયોથી ઘેરાયેલો પડ્યો છે અને એની છાતી ખેસી જાય એવી એની વિચાર કરે તો દશા છે.

આ સર્વ લયોને ભય તરીકે ઓળખાવનાર કોઈ હોય અને તેમાંથી પ્રાણીને ઉપર આવવાનો માર્ગ બતાવનાર જો કોઈ આશ્રયસ્થાન હોય તો તેનો માર્ગ બતાવવાની અંધકર્તાની ફરજ છે. માત્ર ભયનાં નામો ગણાવવાથી કાંઈ દહાડો વળે તેમ નથી.

અંધકર્તા કહે છે કે-તીર્થંકર મહારાજે એ મોહને જીત્યો છે, એના ઉપર એમણે સામ્રાજ્ય મેળવ્યું છે અને એમણે એ રાજને બરાબર પારખી લઈ ઉઘાડો પાડ્યો છે અને તેના તાબામાંથી નીકળી જવાના, તેના અધિકારમાંથી દૂર ખસી જવાના રસ્તા બતાવ્યા છે. એમના ધ્યાનમાં એવું સ્થાન આવ્યું છે કે જ્યાં મોહ, કર્મ કે કાળ કોઈનું આધિપત્ય ચાલતું નથી. વળી ત્યાં જવાના માર્ગો પણ તેમણે જોઈ, જાણી, અનુભવી, બતાવી રાખ્યા છે અને એ માર્ગ લેવાથી ઉપર જણાવેલા સર્વ લયોનો ભેદ થઈ જાય એવી આશા છે. એ આશા તે મોહરાજની જાળ જેવી દંભી કે ગોટાવાળી નથી, પણ બરાબર અનુભવથી સિદ્ધ થયેલી એ વાત છે. એ માર્ગ એમની વાણી અને એમની રચનામાં છે. એમણે મોહરાજનો બરાબર પત્તો મેળવ્યો છે અને એનો પીછો લીધો છે. એમનાં વચનને તું બરાબર તારા મનમાં ધારણ કર.

મોહરાજનું સ્થાન ક્યાં આવ્યું છે ? તેની સંસાર પર શી અસર છે ? તેના પંજમાંથી નીકળવાના કયા રસ્તા છે ? એ સર્વ બાબતની આખી શોધ એ જિનપ્રવચને કરી છે. રાગ-દ્વેષને

જીતનાર ' જિન ' કહેવાય છે. મોહના એ પુત્ર : રાગ-દ્વેષ. તેમને જીતનાર હોવાથી તે ' વીતરાગ ' કહેવાય છે, સંસારમાં રહી પુરૂષાર્થ કરી મોક્ષ સાધનાર હોવાથી ' અર્હત ' કહેવાય છે, અને એ મોહરૂપ મોટા દુશ્મનને અને ખાસ કરીને કર્મોરૂપ દુશ્મનોને સામાન્ય રીતે હણનાર હોવાથી ' અરિહંત ' કહેવાય છે. એના વચનોને તું મનમાં ધારણ કર, ગોઠવ અને તે પર સારી રીતે વિચાર કર. સંસારનું આખું સ્વરૂપ તે તને ખતાવી માર્ગે ચઢાવી આપશે.

ખીજ કોઈ જગ્યાએથી તને સંસારની ઝરાખર ઝાળખાણ થતી હોય તો તે વચન સ્વીકારવાનો અત્ર નિષેધ નથી. લેખકશ્રી કહે છે કે એમણે અનેક પ્રકારની પરીક્ષામાંથી જિનવચનને તાવી-તપાસી-ચકાસી જોયું છે અને તે સ્પષ્ટ અને સંસારને ઝાળખાવનાર હોઈ તારી આ પ્રકરણમાં કહેલી સર્વ ગુચવ-જ્ઞાનો નિકાલ કરે તેવું છે. ગમે તે રીતે તેને તું ઝાળખ એ સુદો છે, પણ ઉપરઉપરની વાતોથી વળવાનું નથી. એને મનમાં ધારણ કરી તે પર ખૂબ વિચાર કરવાનો છે.

ખીજ વાત એ છે કે શમામૃતનું પાન કરીને તું મોક્ષ સાથે તન્મય ભાવ કરી દે. તને સંસાર અનેક ઉપાધિથી ભરપૂર, ચિંતાનું સ્થાન લાગ્યો છે તો તારે મોક્ષ મેળવવો જ રહ્યો. સંસારથી છૂટવું એનું નામ જ મોક્ષ છે. તને આખી વિચારણા-ભાવના વિચાર્યા પછી એમાંથી નાસી છૂટવું જરૂરી લાગતું હોય તો શાંતરસનું પાન કરવા મંડી બા, લોટા ભરી ભરીને એને પી અને તે રીતે મુક્તિ સાથે તારી એકતા તું સ્થાપ. વિનય ! તું ખરો વિનીત હો, તારે સાથે માર્ગે ચઢવું જ હોય અને આ સંસારથી તું ખરો કંટાળી ગયો હો

તો તારે આ બંને વાત કરવી ખાસ અગત્યની છે અને આ સંસારભાવના ભાવવાનું એ સાચું જ્ઞ છે.

વિનયને ઉદ્દેશીને કહેલી આ આખી વાર્તા, આ ચિત્રપટ વિનયવિનય ઉપાધ્યાયે પોતાની જાતને ઉદ્દેશી લખ્યું છે, પોતાને જ કહ્યું છે અને તે દ્વારા પોતાનું નામ પણ જણાવી દીધું છે.

સંસાર આખાનું સ્વરૂપ, એની પ્રત્યેક પરિસ્થિતિનું સ્વરૂપ, એની અંદરના આવિર્ભાવો, મનોવિકારો અને ભાવો સંક્ષેપમાં ચીતરવા એ બહુ મુશ્કેલ કાર્ય છે. સંસારનું ચિત્ર ચીતરવામાં તો અંથ ભરાય તો પણ વાતો પૂરી થાય તેમ નથી. અંથકર્તાએ તેટલા માટે ઘણી મુદ્દાની વાત કરી, બીજી સમજીને વિચારી લેવા શ્રોતાની બુદ્ધિ ઉપર રાખ્યું હોય એમ જણાય છે. સંક્ષેપમાં તેમણે નીચેના મુદ્દાઓ નિર્દેશ્યા છે:—

- (૧) મનોવિકારો બહુ હોલ કરે છે. લાક્ષણિક દૃષ્ટાંત તરીકે લોભ અને તૃષ્ણા.
- (૨) ચિંતા વધતી જ જાય છે અને સંસારમાં પાત થાય છે ત્યારે પીડાનો છેડો આવતો નથી.
- (૩) પ્રાણી માતાની કુખમાં આવે ત્યારથી તે વૃદ્ધ થાય ત્યાં સુધી કષ્ટ, કષ્ટ અને કષ્ટ જ પામે છે.
- (૪) આ પ્રાણી પાંજરામાં પડ્યો છે અને ભ્રમિતની પેઠે ભમ્યા કરે છે, એની સામે મરણ ખડું છે.
- (૫) એણે અનેક રૂપો લીધાં, અનંત આકારો લીધા અને અતિ લાંબા કાળથી એ ભમ્યા જ કરે છે.
- (૬) મોહરાજાએ એને બરાબર ગણેથી મકડ્યો છે અને વિપત્તિ તરફ એને તે ઘસડી જાય છે.

- (૭) જે સ્વબન-સંતતિ ખાતર એ સંતાપ કરે છે, તે સમ-
જ્યા વગરની વાત છે, ખોટી કસામણ છે.
- (૮) કોઈવાર ઉન્નતિને શિખરે ચઢે છે તો કોઈવાર અધમા-
ધમ થાય છે. કર્મથી નવાં નવાં રૂપો લે છે.
- (૯) નાનપણથી માંડીને મૃત્યુ પામવા સુધી એ દરેક ખાબતમાં
પરવશ છે. એના હાથમાં કોઈ રમત નથી.
- (૧૦) સગપણની વિચિત્રતા મુંઝવે તેવી છે. મા સ્ત્રી થાય
છે વિગેરે વિચારી જવા જેવી વાત છે.
- (૧૧) સંસાર દુઃખ, સંતાપ અને રોગથી ભરેલો છે અને
ત્યાંથી સુખ મેળવવું છે !
- (૧૨) કાળ જરા સુખ ખતાવી પાછો સંહરી લે છે. એના
ઉપર વિશ્વાસ શો ?

આ મુખ્ય મુદ્દાઓ છે. બાકી સંસાર-રચનાનો વિશાળ
ખ્યાલ કરવો હોય તો શ્રી ઉપમિતિલવપ્રપંચા કથામાં
શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિએ સંસારી જીવનું જે ચરિત્ર આપ્યું છે
તે આખું વિચારવા યોગ્ય છે. એમાં પણ ચોથા પ્રસ્તાવમાં
વિમર્શ અને પ્રકર્ષ-મામા ભાણેજ રસનાનાં મૂળની શોધ
કરવા નીકળ્યા છે. પછી લવચક્રપુરમાં જાય છે અને ત્યાં જે
જે દેખાવો જુએ છે તે સર્વ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. ચિત-
વૃત્તિ અટવીને છેડે મોહરાજાનો આખો મંડપ ચીતરી અને
વિપર્યાસ સિંહાસન ઉપર તેને ખેસાડી જે કમાલ કરી છે તે આખા
સાહિત્યમાં અલંકારરૂપ હોવા સાથે લાક્ષણિક, મર્મસ્પર્શી
અને વિચારણીય છે. મોહરાજાનો આખો પરિવાર વિચારવા
યોગ્ય છે, એની શક્તિ, કાર્યપદ્ધતિ અને કામ લેવાની આવ-

ડત વિચારવા યોગ્ય છે. એના રાગ-દ્વેષ છોકરાં અને સોળ નાનાં બાળકો બૂબ સુંદર રીતે ચીતર્યાં છે. એ જ પ્રસ્તાવમાં વિવેક પર્વત પર ચારિત્રરાજનો આખો પરિવાર ચીતર્યો છે તે પણ એટલો જ આકર્ષક છે.

આ આખો સંસાર જેની આસપાસ આપણે તાપણી તાપી બેસી રહ્યા છીએ અને જેમાં અનેક વખત પાછા પડીએ છીએ, અપમાન ખમીએ છીએ, મુંઝાઈએ છીએ, છટકી જવાના સંકટપો કરીએ છીએ અને અંતે જે મૃત્યુ હોય તેટલાથી ચલાવી વધારે મેળવવાની આશામાં ગુંચવાઈએ છીએ તેનો વિસ્તારથી ખ્યાલ કરવાની જરૂર છે. જરા વિચારીએ. પ્રથમ આ શરીરમાં આપણે ગુંચવાયા છીએ. એ શરીર કેટલાં વર્ષ ચાલશે ? એ આપણું નથી, સદા સાથે રહેવાનું નથી, તે તો આપણે અનેક પ્રસંગે જોઈ ગયા. પછી આપણે સ્ત્રી કે પતિમાં ગુંચવાઈએ છીએ. જેઓ સંસારમાં એટલા પૂરતા ન પડ્યા હોય તેમને આ વાત લાગુ ન પડે, પણ બીજા સર્વને પ્રથમ પંકિતએ પોતા પછી સ્ત્રી બહુધા આવે છે. એની ખાતર સંસારમાં પડી રહેવું ઉચિત છે ? એમાં નૈસર્ગિક પ્રેમ છે કે વિષયાન્ધતા છે એનો કદી વિચાર કર્યો છે ? એમાં પરસ્પર સાચો રાગ છે કે ક્રીડાનાં સ્થાનો માત્ર છે એ વિચાર્યું છે ? બહુ ઉંડા ઉતર્યા વગર આ વાતનો ખ્યાલ નહિ આવે. પછી પુત્ર-પુત્રીઓ આવે. તેઓ શક્તિ કે આવડત વગરના છે એમ ધારી તેમને અન્યાય સમજી માણસ તો ન જ કરે અને એની ખાતર અનંત બ્રમણનો સ્વીકાર તો સાદી બુદ્ધિવાળો પણ ન જ કરે. આ ઉપરાંત સગાંસંબંધી કે માતા-પિતાના માની લીધેલા સ્નેહને પણ સમજી માણસ વિવેકદષ્ટિએ વિચારે. એની ખાતર

સંસારમાં કોઈ પણ પડતું નથી અને પડવાની બ્રમણા લાગે છે તે કલ્પિત કોઈ તદ્દન ખોટી છે, માત્ર માન્યતામાં છે તે બરાબર પૃથક્કરણ કરતાં જરૂર સમજાય તેમ છે. જે ધરબાર કે પૈસાનો ચોથો ભાગ પણ પરભવમાં સાથે લઈ જવાતો હોય તો કોઈ છોકરાંઓને વારસો પણ ન આપે.

આ પ્રાણીને ધન ઉપરનો સ્નેહ છે એ તો ભારે આકરો છે. એને ધનના વિચારમાં મજા આવે છે, ધનની વાતોમાં ખૂબ રસ પડે છે, ધન કમાવા માંડે ત્યારે તે એક રસ થઈ જાય છે તેમજ ધન અને ધનની ઝંખનામાં એ વિવેક પણ ભૂલી જાય છે. પોતાની જરૂરીયાત કેટલી તેનો એ કદી સરવાળો કરતો નથી અને એના કૂટ ખ્યાલ પ્રમાણે એને સંતતિ માટે કેટલું જીવું રાખવું ઘટે એ કદી વિચારતો નથી. એ તો જોના સરવાળા કરવામાં અને સરવૈયા જોવામાં એટલો ઉંડો ઉતરી જાય છે અને પછી તેને અંગે એનો એવો પાત થાય છે કે એની વાત કરવી નહિ. ન્યાય કે અન્યાય, નીતિ કે ધર્મ, સર્વને બાબુએ મૂકી એ તો ધન પાછળ દોડે છે અને હેતુ કે અર્થ વગર સંસારને વધારી મૂકે છે.

આવો આ સંસાર છે. એમાં બાહ્ય ઉપાધિઓનો પાર નથી. સર્વનાં મન બળવવાં અને કર્મોમાં ખપવું એ એટલી સુસ્કેલ વાત છે કે એમાં ઘસડખોરાનો પાર નથી અને છતાં વાસ્તવિક રીતે કોઈ આભાર માનતું પણ નથી. એકનો એક દીકરો બાપ પહેલાં ચાહ્યો જાય, સ્ત્રી હૃદયનો પ્રેમ રાખે નહિ અને મિત્રો દોહ કરે, સગાંઓ એણાં દીધાં કરે, પરોક્ષમાં નિંદા કરે—આ સર્વ દરરોજ દેખાય છે. એનાં સુખ માત્ર માન્યતામાં છે અને તે પણ સોચે મેવું ટકા તો સંસારની ચક્કી પર દળાવાનું જ

છે. પ્રાણી મહાઆપત્તિમાં જીવન ઘસડે છે અને મરવાની ઇચ્છા કરતાં સંસારને વળગતો જાય છે. આમાં જીવન જેવું કશું નથી, હેતુ જેવું કંઈ નથી, સાધ્ય કે સાધનનો છાંટેા પણ નથી.

આવી બાહ્ય ઉપાધિઓની વાત તો આપણે ઘણી કરી, પણ અંદરની ઉપાધિનો હિસાબ કરીએ તો મગજ ઠેકાણે રહે તેમ નથી. વિચાર કરતાં કાંઠો હાથ લાગે તેમ નથી અને જાણે આપણે ભરદરિયે રખડી પડ્યા હોઈએ એવી ગંભીર સ્થિતિમાં આવી પડીએ છીએ. આપણને અંદરના મનોવિકારો કેવી રીતે ત્રાસ આપે છે તેનો જરા વિચાર કરીએ તો એક એક વિકારના નાના આવિર્ભાવો આપણને મુઝવવા માટે પૂરતા થાય તેમ છે. એના લાક્ષણિક દષ્ટાંત તરીકે આપણે લોભને લઈએ. લોભનો છેડો નથી, એ વધતો જ જાય છે. જેમ જેમ લાલ મળે તેમ તેમ વધારેની આશા થાય છે અને મનોરથો કદી સંપૂર્ણ થતાં જ નથી. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં એને ‘આકાશ’ સાથે સરખાવેલ છે. એનો પાર જ-છેડો જ આવતો નથી. લોભ અનેક પાપનું મૂળ છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે લોભથી સર્વ ગુણોનો નાશ થાય છે. એ જ રીતે માયા-દંભ પણ અંદર રહીને ગોટા વાળે છે. મનમાં કંઈ રમત હોય, બોલવું બીજું અને વર્તન વળી તદ્દન ત્રીજા પ્રકારનું. ક્રોધ અને માન તો વ્યવહારથી પણ મહા અહિત કરનાર અને દેખીતા દુર્ગુણો છે.

એ ઉપરાંત બીજા આંતર વિકારોનો પાર નથી. મત્સર કરી પારકાનું અહિત ચિંતવવું, હાસ્યમાં બીજાની મસ્કરી કરવી, ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં આનંદ માનવો, મોજશોખમાં સુખ માણવું, જરા એાહું પડે ત્યાં અરતિ કરવી, નાની નાની બાબતમાં કે કોઈનાં વિયોગ કે મરણે શોકથી તપી જવું, અનેક જાતના સાચા

તેમ જ કલિપત લયોથી ગભરાવું, આંખને ન ગમે તેવી ચીજ કે માણસને જોઈ દુઃખચ્છા કરવી, ધૈર્ય ન રાખવું, પ્રમાણિકતા પર પાણી ફેરવવું, ઠૂટ વ્યવહાર કરવો, મનની વિશાળતાનો ત્યાગ કરવો, પરસ્ત્રી તરફ પ્રેમ કરવો, કુછંદે ચઢી જવું, જુગટાં ખેલવાં, ખોટાં આજ આપવા, અદેખાઈ-ધંખ્યાં કરવી, કલહ કરવો, નિંદા કરવી વિગેરે અનેક મનોવિકારો છે અને તેનાથી આ સંસાર ભરેલો છે. એમાંથી જાણે ક્યારે છટકી જવાય એવું થયા કરે છે છતાં છટકી જવાતું નથી એ સારી વાત છે, કારણ કે સંસારને એના ખરા આકારમાં આ પ્રાણીએ કદી ઓળખ્યો નથી અને ઓળખવાનો વખત આવે ત્યારે આ પ્રાણી આંખો ખંધ કરી દે છે. એ વસ્તુતઃ સંસારને ધરાળખર ઓળખતો જ નથી અને નકામો તણાઈને હેરાન થયા કરે છે.

આખા સંસારનો ખ્યાલ કરવો તો મુશ્કેલ છે. આ ભાવનામાં એની રૂપરેખા સારી ચીતરી છે. આપણે આખા સંસારનો વિચાર કરીએ ત્યારે તેનો છેડો દેખાતો નથી અને જાણે આપણી આસપાસ શું અને છે તેનો કાંઈ ખુલાસો મળતો નથી. જ્યાં નવ સાંધીએ ત્યાં તેર તૂટે છે અને જાણે આપણે તો આખો ભવ સાંધવાનો જ ધંધો માંડ્યો હોય એમ અહીં તહીં મેળ મેળવવા દોડીએ છીએ, અને છતાં કોઈ જગ્યાએ સરખાઈ આવતી નથી. પૈસા હોય તો છોકરાં ન હોય, છોકરાં હોય તો સ્ત્રી ચાલી જાય, શરીરનો ભરોસો નહિ, નિરોગીપણાનું ઠેકાણું નહીં, વ્યાપાર કરનારા સર્વ લાભ લેવા ધારે પણ છોકરા-સ્ત્રીની સરખાઈ હોય તો વેપારનો પત્તો નહિ, દુશ્મનોની ઉપાધિ, સગાં-ઓની ધંખ્યાં, પૈસા હોય તો ચાલી જવાનો ભય, વ્યાપારની અસ્થિરતા અને આવા આવા પારવગરનાં ઉપાધિસ્થાનો

સંસારમાં ભરેલાં જ છે અને કોઈ રીતે ઉપર ઉપરની શાંતિ પણ રહેવા દેતાં નથી. અને તે સર્વની ઉપર મરણનો ભય તો માથે ઉભેલો જ રહે છે. સૃષ્ટિ વસાવીએ ત્યાં તો બાજુ સંકેતો જાણ્ય છે અને વસાવેલું સર્વ અત્ર પડ્યું રહે છે.

આમ ત્યારે તરફથી જાણે ઘેરાઈ ગયા હોઈએ અને મુંઝાઈ ગયા હોઈએ એમ આપણે રખડીએ છીએ અને આપણી એક પણ રીતે થાપ લાગતી નથી. અને એ સર્વમાં નવાઈની વાત એ છે કે આપણે એ સર્વ હકીકત અનુભવીએ છીએ છતાં સંસારને વળગતાં જઈએ છીએ અને જાણે કોઈએ આપણને પકડી રાખ્યા હોય તેમ માનીએ છીએ. જ્યારે કાળનો સપાટો આવે ત્યારે સર્વ છોડીને ચાલ્યા જવાનું છે એમ જાણવા છતાં આપણે તો અમરપટ્ટા લખાવી આવ્યા હોઈએ એવી રીતે નિરંકુશ વર્તન કરીએ છીએ અને એ સંસારની ઉપર જવાનો ખરો વિચાર કદી કરતા નથી. આપણે સારામાં સારો દાખલો લઈએ તો તેવા સુખી દેખાતા માણસને પણ ઉપાધિનો પાર હોતો નથી એ ઉઘાડી વાત છે. ખરો સુખી તો લાખમાં એક લાગ્યે જ દેખાય છે. ત્યારે બાકીના પ્રાણીએ શેની ખાતર સંસારમાં તરવરતા હશે એ એક મોટો પ્રશ્ન છે જેનો નીકાલ થઈ શકે તેમ નથી.

સર્વ પ્રકારે સુખી મનુષ્યનો દાખલો મળવો મુશ્કેલ છે, છતાં ધન, ઘરબાર, મોટર, પુત્ર, પુત્રી, પરિવાર, દાસ, દાસી, સ્ત્રી વિગેરેની પ્રાપ્તિને સુખ માનવામાં આવે છે. પ્રથમ તો તેવી સર્વ સામગ્રીવાળા માણસો કેટલા? તેમને મળીને પૂછ્યું હોય તો તેવા માણસો પોતાને ઉપાધિથી ભરપૂર બતાવશે અને છતાં એવા એકાદ ટકાવાળાને બાદ કરીએ તો બાકીના ૯૯ ટકાને આ સંસારમાં સમડાવાનું તો કાંઈ કારણ નથી અને છતાં

ફરેક હાયવોય તો કર્યા જ કરે છે એ આપણે જોઈએ છીએ. સર્વોદરિ કહે છે કે આગળ ગીત ગવાતાં હોય, પડખે ચામર વીંઝાતાં હોય, માથે છત્ર ધરાતાં હોય તો તો કદાચ સંસારમાં પડ્યો રહે, નહિ તો હિમગિરિના શાંત ઝરણાંઓ વચ્ચે એસી કોઈ નિર્વિકલ્પ સમાધિ સાધ. આ પ્રાણીને તો 'ન મથ્યા રામ કે ન મળી માયા' જેવું થાય છે.

ઉપર જે એક ટકાના સુખી લાગતાં માણસો જણાવ્યા તેમની ઉપાધિને પણ પાર નથી. માત્ર તેઓનાં હૃદય વાંચી શકાતાં હોય તો જ તેમનાં દુઃખનો ખ્યાલ આવે, અને છતાં આ આખી રમત કેટલાં વર્ષ માટે? સોએ સો વર્ષ પૂરાં થાય તો પણ અંતે તો આહ્યા જવાનું જ અને અનંતકાળથી ચાલી આવતી આ સૃષ્ટિમાં સો વર્ષ શા હિસાબમાં છે? અંતે તો ઘોર અંધારી રાત્રી જ છે. આપણા મનથી તો 'આપ સુએ સારી ડૂબ ગઈ દુનિયા' એ સાચી વાત છે, પણ આને તો અંધારામાં પણ ગોથા ખાવાનું જ છે.

આખા સંસારનો ખ્યાલ કરો. ઘોડાની જીંદગી જુઓ. એની પરાધીનતા વિચારો. આપણે ઘોડા માસ માટે જેલમાં આવ્યા ત્યાં વિચારમાં પડી જઈએ છીએ. ઘોડાની શી દશા? એની પરાધીનતા કેટલી? એને અનેક તરંગો થતા હશે, પણ એકે કામ એ સ્વાધીનતાથી નહિ કરી શકે. સન ન હોય ત્યારે પણ જોડાવું પડશે અને ફરવાનો શોખ થાય ત્યારે ખીલે બંધાવું પડશે. એવી સર્વ તિર્યંચોની દશા છે. અને ઇયળ, ડાંસ, માખી, માકડ એવાં એવાં પાર વગરનાં જીવોના જીવનો કેવાં છે? એ સર્વમાં તું જઈને અહીં કોઈ મહાપુણ્યભોગે આવ્યો છે. તેં નારકીમાં પરમાધામીની વેદના સહી છે, ત્યાં ક્ષેત્રનાં

હુ:ખો, ગરમી, ઠંડી અને અગ્નિની ભયંકર યાતનાઓ ખમી છે. અત્યારે તું એ સર્વ વિસરી ગયો છે, કારણ કે આ સંસારનો તેને કદી ખ્યાલ કર્યો નથી, વિચાર કર્યો નથી અને ખાલી માથા-કૂટમાં પડી તને પ્રાપ્ત થયેલી અનેક સગવડોનો તું સદુપયોગ કરવાને બદલે એને વેડપી રહ્યો છે.

ખૂબ વિચાર કરવાનો આ સમય છે, આખા સંસારને સ્પષ્ટ સમજી લેવાની આ તક છે. એમાં જે સ્વાધીનતા તને મળી છે તેટલી પણ અન્યત્ર અપ્રાપ્ય છે તે વિચારી તેને ધરાધર ઓળખ અને ઓળખીને તેના ઉપર ચાલ્યો જવાના માર્ગ શોધ. આ ભવમાં મોક્ષ નહિ જઈ શકીશ તો પણ તારા વિકાસ (Evolution)ને સરસ ઝોક તો જરૂર આપી શકીશ.

સંસારનો વિચાર કરતાં તારે આ વિકાસ માર્ગે ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. કાંઈ નહિ તો તેને સારો ઝોક આપવાથી પણ આ ફેરો સફળ થશે. પ્રત્યેક પ્રાણી કર્મધીન છે, પણ ઝોક આપવા પૂરતો પુરુષાર્થ પ્રત્યેક જરૂર કરી શકે તેમ છે અને તે ખાસ કર્તવ્ય છે.

સમરાદિત્યના ભવો તેને વિચાર્યા હશે. ભુવનભાનુનું આખું ચરિત્ર મનનપૂર્વક વિચારી જશે. અનાથી મુનિએ પોતાને માથે કોઈ નાથ નથી એનું જે આબેહુબ ચિત્ર શ્રેણિકરાજને બતાવી આપ્યું છે તે વિચારી જશે અને છતાં તને સંસાર પર રાજ થતો હોય તો ભલે કરજો; પણ વિચારજો કે આ ચોરાશી લક્ષ યોનિમાં અનેક વાર ફરી, અનેક રૂપો લઈ, અનેક નાટકો કરી અત્યારે તું અહીં આવ્યો છે અને હજી પણ એવાં જ ચક્ર-મણુનો તને શોખ હોય તો તું તે કરી લેજો, કિન્તુ એટલું

ધ્યાનમાં રાખજો કે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ અને ભવનાં કારણે આ આખો સંસાર દુઃખથી ભરેલો છે અને જો કે એનો આખો પ્રપંચ સમજવો મુશ્કેલ છે પણ અશક્ય નથી અને આવી તક અનંત કાળે કોઈક વાર જ હાથમાં આવે છે. એ તક ગુમાવી બેસવી હોય તો કોઈ આડે આવનાર નથી અને આડે આવે તો તેનું તું માનનાર પણ નથી, પરંતુ અવસર ગયા પછીનો પસ્તાવો નકામો થશે અને તને કચવાટ ઘણો થશે. આવો અવસર ફરીને હાથ નહિ આવે એ ધ્યાન પર લેજો.

આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં તારે માથે થવામાં બાકી રહી નથી. વેદના, ઉપાધિ, સંતાપ, રખડપટ્ટી અને મૃગતૃણા વિગેરે અનેક સ્થિતિઓમાં તું જઈ આવ્યો છે અને હજી તે જ ગમતું હોય તો તારી મુનસૂરીની વાત છે; પણ તારે એક વાત યાદ રાખવાની છે કે તારે બદલે કોઈ સૂવાનું નથી અને તને ફરવાનો ઉમંગ હોય તો સ્થાનોનો પાર નથી. એને માટે જીવાયેાનિ ચોરાશી લાખ છે. એ સર્વ બબ્બરમાં-નાટકના તખ્તા પર નવા નવા વેશ લેતો ફરજો અને ત્યાં માન, મદ, પ્રતિષ્ઠા મૂકી દઈ ફેરા માર્યા કરજો કે જેથી એ સર્વ સ્થાનકે તું જઈ આવ્યો છે તેનો અનુભવ તાજો થશે.

અહીંથી નીકળી જવા ધારીશ તો પણ મોહરાજ એકદમ તને છોડે તેમ નથી. તેના અનેક કામદારો અને પરિવારના માણસો છે તે એક અથવા બીજા આકારે તને સંસારમાંથી ખસવા દેશે નહિ. ખસ્યો હોઈશ તો ખેંચીને તને સંસારમાં લઈ આવશે અને ઉપર ઉપરનું સુખ બતાવી તને ઉંડા પાતાળમાં ફેંકી દેશે. ચેત, સાવધ થા, હોશિયાર થા અને સંસારને બરાબર ઓળખ.

આ સંસારનું ચિત્રપટ તારી પાસે સકારણ રહ્યું કર્યું છે. લાવનાનું કાર્ય શું છે તે અત્ર એક વાર ફરી વખત કહેવાની છૂટ લેવાની આવશ્યકતા છે. આઘ્યતે ભવવૈરાગ્યાદિસમુત્પાદનનય પુનઃ પુનર્મનસિ સ્મરણેનાત્મા મોક્ષામિમુક્તી ક્રિયતે યત્ સા પ્રાપ્તવા । લાવનાનું આ કાર્ય છે. સંસાર (ભવ) ઉપર વિરાગ ઉત્પન્ન કરવા માટે વારંવાર મનમાં જેનું સ્મરણ કરવામાં આવે અને તે દ્વારા આત્માને મોક્ષ સન્મુખ જેનાથી કરવામાં આવે તે લાવના. આ લાવનાનું વર્ણન ખૂબ વિચારવા જેવું છે. મોક્ષ સન્મુખ થવું હોય તો સંસારને ધરાબર ઓળખવા જેવો છે અને ઓળખીને એ વિચારણાને સન્મુખ રાખી વારંવાર એનું સ્મરણ કરવા જેવું છે. એમાં પુનરાવર્તનના દોષની ચિંતા રાખવા જેવું નથી. એ સંસાર સ્ત્રી ધાતુ પરથી આવે છે. સ્ત્રી (To spread) ‘ પાથરવું’, વહેવું’ એ એનો આશય છે. એ સંસારને તમે મોકળો મૂકો તો તેલનું ટીપું પાણીમાં પડતાં જેમ ફેલાઈ જઈ અનેક લીલાં-પીળાં કુંડાળાં કરી નાખે એવો આ સંસાર છે. એને માર્ગ આપ્યો કે એ તો ચારે તરફ પથરાઈ જઈ લાંબો ને લાંબો થવા માગશે. આપણે સંસારને તપાસીએ તો આપણે એ જ અનુભવ થશે એમાં શંકા જેવું નથી. આ લાવનામાં આખા સંસારનો, તેના જન્મ-મરણનો, તેની અંદરની ઉપાધિઓ-આપત્તિઓ અને દુઃખોનો વિશાળ નજરે વિચાર કરવાનો છે, સંબંધની ઘેલછા અને સ્વાર્થના સંઘર્ષો સમજવા યોગ્ય છે અને ખાસ કરીને આ પ્રાણીની અત્યાર સુધીની રખડપટ્ટીનો ખૂબ ખ્યાલ કરવા યોગ્ય છે, અને એની આખી ચાવી તરીકે મોહરાજને એના પરિવાર સાથે ખૂબ ઓળખી લેવાનો છે. બીજાં કર્મો ગૌણ છે, સર્વ

પોતાનો ભાવ ભજવે છે પણ મોહરાજા ખરેખર સર્વનો રાજા છે. એને ઝોળખી વારંવાર એના સંબંધી ચિંતવન કરતાં વૈરાગ્ય-વિરાગ થયા વગર રહે તેમ નથી. આત્માને મોક્ષાભિમુખ કરવા માટે એ મહારાજાને ઝોળખવાની બહુ જરૂર છે. એને એના ખાસ આકારમાં ઝોળખી લીધો એટલે સર્વ અગવડો-રખડપાટીઓ અને દુઃખ-પીડા તથા વ્યાધિઓનો નાશ સ્વતઃસિદ્ધ છે.

इति संसारभाषना ३

ઉ. સકળચંદ્રજીવિત ત્રીજી સંસાર ભાવના.

(રાગ-કેદારો)

- સર્વ સંસારના ભાવ તું, સમ ધરી જીવ સંસાર રે;
 તે સવે તેં પણ અનુભવ્યા, હૃદયમાં તેહ ઉતાર રે. સર્વં ૧
- સર્વ તનુમાં વસી નીસર્યો, તેં લીધા સર્વ અધિકાર રે;
 જ્ઞાતિ ને યોનિ સખ અનુભવ્યા, અનુભવ્યા સર્વ આહાર રે. સર્વં ૨
- સર્વ સયોગ તેં અનુભવ્યા, અનુભવ્યા રોગ ને શોગ રે;
 અનુભવ્યો સુખ દુઃખ કાળ તેં, પણ લિયો નવિ જિન યોગ રે. સર્વં ૩
- સર્વ જન નાતરાં અનુભવ્યા, પહેરિયા સર્વ શણગાર રે;
 પુહગળા તેં પરાવર્તીયા, નવિ નમ્યા જિન અણગાર રે. સર્વં ૪
- પાપના શ્રુત પણ તેં ભણ્યા, તેં કર્યા મોહના ધ્યાન રે;
 પાપના દાન પણ તેં દિયા, નવિ દિયા પાત્રમેં દાન રે. સર્વં ૫
- વેદ પણ તીન તેં અનુભવ્યા, તેં ભણ્યા પરતણા વેદ રે;
 સર્વ પાખંડ તેં અનુભવ્યા, તિહાં ન સંવેગ નિર્વેદ રે. સર્વં ૬
- રડવજો જીવ મિથ્યામતિ, પશુ હણ્યા ધર્મને કાજ રે;
 કાજ કીધાં નવિ ધર્મના, હરખિયો પાપને કાજ રે. સર્વં ૭
- કુચુરની વાસના ડાકિણી, તેણે દમ્યા જીવ અનંત રે;
 તિહાં નવિ મુક્તિ-પંથ ઝોળખ્યો, તેણે હવો નવિ ભવ અંત રે. સર્વં ૮

प्रकरण ४ थुं

ऐक्य भावना

स्वागता

एक एव भगवानयमात्मा ज्ञानदर्शनतरङ्गसरङ्गः ।

सर्वमन्यदुपकल्पितमेतद्व्याकुलीकरणमेव ममत्वम् ॥ क० १ ॥

प्रबोधता

अबुधैः परभावलालसालसदज्ञानदशावशात्मभिः ।

परवस्तुषु हा स्वकीयता विषयावेशवशाद्धि कल्प्यते ॥ ख० २ ॥

कृतिनां दयितेति चिन्तनं, परदारेषु यथा विपत्तये ।

विविधातिभयावहं तथा, परभावेषु ममत्वभावनम् ॥ ग० ३ ॥

अधुना परभावसंबृतिं हर चेतः परितोऽवगुण्ठितम् ।

क्षणमात्मविचारचन्दनद्रुमवातोर्मिरसाः स्पृशन्तु माम् ॥ घ० ४ ॥

अनुष्टुप्

एकतां समतोपेतामेनामात्मन् विभावय ।

लभस्व परमानन्दसम्पदं नमिराजवत् ॥ ङ० ५ ॥

क १ सरङ्गः विलासी. उपकल्पित उपज्वली डाढेकुं. मानेकुं. उलुं करेकुं.
ख २ आलसत् लसी पडतां. कल्प्यते कर्मणि प्रयोग छे. अबुधो-
वडे कल्पय छे ऐटले अबुधो-अल्पज्ञो-अपडितो कल्पे छे.

ग ३ कृतिन् समञ्जु. डाखो. व्यापडार. दयिता स्त्री, पत्नी. आर्ति
उदर्थना. पीडा. वहं प्रापड. लष्ट आवनार, नोतरनार.

ક ૧ આ આત્મા એક જ છે, પ્રભુ છે, જ્ઞાન-દર્શનના તરંગોમાં વિલાસ કરનારો છે, એ સિવાય બીજું છે તે સર્વ મમત્વ માત્ર છે, કલ્પનાથી ઉભું કરેલું છે અથવા આગંતુક છે અને એને નકામું મુંઝવનારું જ છે.

જ ૨ અહાહા! પરભાવોની લાલસામાં લસી પડવાને લીધે થયેલા અજ્ઞાન-મૂર્ખતાની દશાને વશ પડેલા અપંડિત પ્રાણીઓ ઈન્દ્રિયના વિષયોએ કરેલા આવેશને તાબે થઈને પરવસ્તુમાં પોતાપણાની કલ્પના કરી લે છે.

ગ ૩ સમજી માણસને માટે પારકી સ્ત્રીના સંબંધમાં જાણે તે પોતાની પત્ની છે એવો વિચાર કરવો તે પણ જેમ (અનેક પ્રકારની) આપત્તિઓ (વહોરવાને) માટે થાય છે તેવી જ રીતે પરભાવોમાં મારાપણાની બુદ્ધિ અનેક પ્રકારની પીડાઓ અને ભયને નોતરનાર છે.

ઘ ૪ ચારે તરફથી વીંટળાઈ રહેલા હૈ મન! પરભાવરૂપ આવરણને (પડદાને) દૂર છોડી દે; તું છૂટું થા! જેથી આત્મવિચારરૂપ ચંદનવૃક્ષના પવનની ઊર્મિમાળાઓનો રસ ક્ષણવાર મને સ્પર્શ કરે.

ઙ ૫ આત્મન! સમાનપણાની બુદ્ધિ સાથે એ એકતાને તું ભાવ. નક્કી કર અને નમિરાજની પેઠે પરમાનંદપણાની સંપત્તિને પ્રાપ્ત કર.

ઘ ૪ સંવૃત્તિ ગુંથણું. પરિતઃ ચારે તરફ. ક્ષણં ક્ષણવાર. વાતોર્મિ પવનના તરંગ.

ઙ ૫ સમતા સમપણું. ઓછાવધતાથી રહિતપણું. ઉપેત સાથે, સહિત. તાં એ. જેનું વર્ણન કાંઈક થયું છે અને અષ્ટકમાં થવાનું છે તે 'એકતા' નમિરાજ દર્શાવે છે. રાજનું નામ છે.

गेयाष्टक*

एकत्व भावना

विनथ चिन्तय वस्तुतत्त्वं,
जगति निजमिह कस्य किम् ।
भवति मतिरिति यस्य हृदये,
दुरितमुदयति तस्य किम् ॥ विनय० १ ॥

एक उत्पद्यते तनुमा-
नेक एव विपद्यते ।
एक एव हि कर्म चिनुते,
सैककः फलमश्नुते ॥ विनय० २ ॥

यस्य यावान् परपरिग्रहो,
विविधममतावीवधः ।
जलधिविनिहितपोतयुक्त्या,
पतति तावदसावधः ॥ विनय० ॥ ३ ॥

स्वस्वभावं मद्यमुदितो,
भ्रुवि विलुप्य विचेष्टते ।
दृश्यतां परभाक्घटनात्,
पतति बिलुठति जृम्भते ॥ विनय० ॥ ४ ॥

અષ્ટકનો અર્થ—(એકત્વ ભાવના)

૧ વિનય ! તું વસ્તુઓનાં વાસ્તવિક સ્વરૂપ બરાબર ચિંતવ. એ આ દુનિયામાં કોઈ (પણ પ્રાણી) ની પોતાની કોઈ સ્ત્રી જ છે ? એનું પોતાનું કાંઈ છે ? અને આવી બુદ્ધિ જેનાં હૃદયમાં થઈ આવે તેને કોઈ જાતનાં દુઃખો કે પાપો પ્રકટ થાય ખરા ?

૨ આ સંસારી-શરીરધારી પ્રાણી એકલો (જ) ઉત્પન્ન થાય છે, એ એકલો જ મરણ પામે છે, એ એકલો જ ક્રમેને બાંધે છે-એકઠાં કરે છે (અને તેવી જ રીતે) તે એકલો જ (એનાં-કર્મોનાં) કૃષ્ણોને પામે છે.

૩ બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકારની મમતાઓથી ભારે સિદ્ધિયેલા પ્રાણીને જેટલો જેટલો પર (વસ્તુઓનો) પરિગ્રહ હોય છે તેટલો દરિયામાં મૂકેલા વહાણની ઘટના પ્રમાણે તે નીચો જાય છે-નીચો પડે છે.

૪ દારૂના ઘેનની લહેરમાં પડેલો માણસ પોતાનો કુદરતી સ્વભાવ છોડી દઈને-વિસરી જઈને જમીન પર આબોધીને વિચિત્ર ચેષ્ટા-ચાળાઓ કરે છે તે બુદ્ધો. એ પરભાવની ઘટનાથી પડે છે, લોટે છે અને બગાસાં ખાય છે. (પ્રાણી-પણ પરભાવ ઘટનાને લઈને પાતને પામે છે, રખડપાટે ચઢે છે અને તદ્દન શૂન્ય મનનો-વિચાર વગરનો થઈ જાય છે.)

* આ પદનો રાગ બહુ પ્રચલિત છે. ' હો સુણુ આતમા ! મત પડ મોહપિબર માંહી માયાજ્જળ રે ' એમાં જરા ફેર કરવાથી બરાબર લય આવે છે. ' રામ રાજ્જ રામ પરજ્જ, રામ શેક શાહુકાર હે. ' એ ચાલુ લય એને બરાબર બંધ બેસે છે.

पश्य काञ्चनमितरपुद्गल-

मिलितमञ्चति कां दशाम् ।

केवलस्य तु तस्य रूपं,

विदितमेव भवादृशाम् ॥ विनय० ॥ ५ ॥

एवमात्मनि कर्मवशतो,

भवति रूपमनेकधा ।

कर्ममलरहिते तु भगवति

भासते काञ्चनविधा ॥ विनय० ॥ ६ ॥

ज्ञानदर्शनचरणपर्यव-

परिवृतः परमेश्वरः ॥ जैन साईट

एक एवानुभवसदने,

स रमतामविनश्वरः ॥ विनय० ॥ ७ ॥

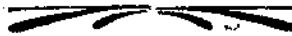
जैनम् जयति शासनम्

रुचिरसमतामृतरसं क्षण-

मुदितमास्वादय मुदा ।

विनय ! विषयातीतसुखरस-

रतिरुदञ्चतु ते सदा ॥ विनय० ॥ ८ ॥

૫ જો ! બીજા પદાર્થો સાથે મેળવણી કરવામાં આવેલ સોનાની કેવી દશા થાય છે ? અને તે જ્યારે તદ્દન ચોખ્ખું હોય ત્યારે તેનું રૂપ કેવું હોય છે એ તો તમારા જેવાના જાણવામાં છે જ.

૬ એ જ પ્રમાણે આત્મા જ્યારે કર્મને વશ પડે છે ત્યારે તેનાં અનેક પ્રકારનાં રૂપો થાય છે, પણ જ્યારે એ મહાપ્રભુ કર્મ-મળ રહિત હોય છે ત્યારે એ શુદ્ધ કાંચન-સોના જેવો પ્રકાશ કરે છે.

૭ તે પરમેશ્વર (પરમાત્મા) સદા શાશ્વત અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રના પર્યાયથી પરિવૃત (ઘેરાયેલા) છે અને તે એક જ છે. એવા પરમાત્મા (મારા) અનુભવ-મંદિરમાં રમે.

૮ મનોહર સમતા-સુધાનેા રસ જે તારામાં અચાનક જાગી ઊઠ્યો છે તેને જરા ક્ષણેકવાર (થોડો વખત-થોડી મીનિટ) અત્યંત આનંદપૂર્વક ચાખી જો (જેથી) હે વિનય ! વિષયથી અતિ આગળ વધી ગયેલ (વિષયાતીત) સુખના રસમાં તને સદાને માટે આનંદ-પ્રેમ જાગે અને વધે.

નોંધ—

- ૧ નિઝમ્ પોતાની. એ કસ્ય ને લાગે છે. દુરિત પાપ, દુઃખ. ઉદયતિ બાઠે, થાય, પ્રકટે.
- ૨ તનુમાન્ શરીરધારી. અપેક્ષિત વચન છે. (વિવેચન જુઓ).
एककः એકલો જ. અશ્નુતે ખાય છે, ભોગવે છે.
- ૩ યાવાન્ જેટલો. ધીવધઃ ભારવાળો. મુક્તિ ઘટના. પ્રમાણે. તાવદ્ તેટલો. અસૌ અધઃ તે નીચે.
- ૪ મઘમુદિત દારૂની લહેરમાં રાજ થયેલો. વિલુપ્ય છુપાવીને. મુમાવીને. પતતિ શ્લેષઃ (૧) દારૂડીઓ પડે છે; (૨) પ્રાણીનો અધઃપાત થાય છે. વિલુઠતિ શ્લેષઃ (૧) દારૂડીઓ લોટે છે. (૨) પ્રાણી ભવો-ભવમાં લેખ્યો ગય છે.
जृंभति શ્લેષઃ (૧) દારૂડીઓ યગાસાં ખાય છે; (૨) પ્રાણી શૂન્ય મનનો થઈ ગય છે.
- ૫ મિલિત ભેળસેળ કરેલું. પ્રથમ માટી સાથે મળેલું, પછી ત્રાંશુ આદિ ધાતું નાખેલું. દશાં અહીં વિરૂપપણું. કેવલ એના ચોખ્ખા રૂપમાં.
- ૬ કર્મમલ્લરહિતે આ સતિ સમ્મીનો પ્રયોગ છે.
- ૭ પર્યવ પર્યાય. પ્રકાર. અવિનશ્વરઃ શાશ્વત.
- ૮ રુચિર મનોહર. મધુર. અમૃત (રાગને હરી લે તેવું) અમૃત-સુધા. ઉદિત આવિર્ભાવને પામેલ. જન્યુત થયેલ. ક્ષણમ્ જરા વખત. એનો સંબંધ આસ્વાદ્ય સાથે છે. આસ્વાદ્ય આ એટલે જરા ચાખ. જરા ચાટી ને.
- મુદા (નવીન પ્રાપ્તિનો) ઉત્સાહ-આનંદપૂર્વક. વિષયાતીતઃ વિષ-યથી આગળ વધેલું. વિષયસુખોથી વધારે એને ભૂલાવી દે તેવું. રતિ પ્રીતિ. ઉદચ્ચતુ વૃદ્ધિ પામે. જગે.

પરિચય

એકત્વ ભાવના—

(ક ૧.) ભાવનાની વિચારણાને અંગે એક હકીકત શરૂ-આતમાં ચોખ્ખી કરવી ઉચિત જણાય છે. એમાં પુનરાવર્તન જરૂર આવવાનું જ છે. એનું કારણ એ છે કે એ પ્રત્યેક ભાવનાનો વિષય પરસ્પર ભિન્નાભિન્ન છે. અનિત્ય ભાવનાના વિચારો સંસાર-ભાવનામાં જરૂર આવે, કારણ કે અનિત્ય ભાવનામાં સાંસારિક સંબંધો અને વસ્તુની જ અનિત્યતા બતાવવાની હોય છે. એ જ પ્રમાણે એકત્વ અને અન્યત્વ ભાવના આત્માને અંગે એક જ ભાવનો પણ સહજ તદ્દાવતવાળો પ્રસંગ વ્યક્ત કરનાર છે. આ ભાવનામાં આત્માની એકત્વતા ભાવવાની છે, કારણ કે તેના સિવાય સર્વ સંબંધો અને વસ્તુઓ અન્ય છે તે જ આત્માને પદાર્થોનું અનિત્યપણું ચિતવવાનું છે. આ રીતે વિચાર અને વિષયોનું પુનરાવર્તન અનિવાર્ય છે. ઘનતાં સુધી તે દૂર કરવા પ્રયત્ન થયો છે, છતાં વૈરાગ્ય, ઉપદેશ અને આયુર્વેદ (દવા-ઉપચાર) માં પુનરાવર્તન દોષ ગણાતો નથી એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. એકત્વ ભાવનામાં કેંદ્રસ્થ વિચાર એ છે કે આ પ્રાણી આત્માની નજરે એકલો જ છે, સ્વતંત્ર છે, એકલો આવ્યો છે અને એકલો જવાનો છે અને પોતાનાં કૃત્યોનો સ્વતંત્ર કર્તા, હર્તા અને ભોક્તા છે. એ ભાવનાને અંગે પ્રાપ્ત થતી વિચારણામાં હવે ઉતરી જઈએ.

સોનું જ્યારે ખાણમાં હોય છે ત્યારે તે માટી સાથે મળેલું હોય છે, છતાં તે વખતે પણ એનામાં શુદ્ધ કંચનત્વ તો જરૂર રહેલું

છે અને છતાં એ સ્થિતિમાં કોઈ એને જુએ તો એ સોનું છે એમ માનવાની પણ ના પાડે.

આત્માની પણ એ જ દશા છે. એની શુદ્ધ કરેલી-થયેલી દશામાં એ કચરા-મેલ વગરનો છે, જાતે તદ્દન શુદ્ધ છે અને અનેક વિશિષ્ટ ગુણોથી ભરેલો છે. જેમ સોનાનું કંચનત્વ ખાણમાં હોય ત્યારે માટીથી ઘેરાઈ ગયેલું હોય છે તેમ છતાં તે તેનામાં છે, તેવી જ રીતે આત્મા ગમે તેટલો ખરડાયલો હોય છતાં તે વખતે પણ તેના અંતરમાં-તેનામાં શુદ્ધ આત્મભાવ જરૂર રહેલો છે તે ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે.

આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે તે તો સાબીત કરવાની જરૂર રહેતી નથી. મૃત દેહમાં પાંચે ઇન્દ્રિયો હોય છતાં તે તદ્દન હાલ્યાચાલ્યા વગર પડી રહે છે, એને જે અંદરથી ચલાવનાર હોતો તે નીકળી ગયો છે. ‘આ મારું શરીર છે’ એમ કહેવાથી શરીર જ્ઞેય થાય છે અને જ્ઞેય કરતાં જ્ઞાતા જુદો હોવો જ જોઈએ. જ્ઞાતા અને જ્ઞેય કદી એક હોઈ શકતા નથી. આવો આત્મા સંસારમાં રહી સારાં-ખરાબ કર્મો કરે છે તેના સંસ્કારો પેતાની આસપાસ એકઠાં કરતો જાય છે. તેને કર્મ કહેવામાં આવે છે. એ કર્મથી આવૃત્ત હોય ત્યારે સોના અને માટીના સંબંધ જેવો તેનો સંબંધ થઈ જાય છે. અહીં યાદ રાખવાની બે હકીકત છે. સોનું અને માટી જુદા હોવા છતાં બન્ને સાથે હોય ત્યારે વિરૂપ આકાર સોનાને જરૂર મળે છે, એ એક વાત થઈ અને બીજી વાત એ છે કે તે વખતે પણ સત્તાગતે સોનામાં સોનાપણું જરૂર છે, એ સોનાપણું પ્રકટ કરવાના સર્વ પ્રયાસ છે. આત્મા માટે પણ તેમ જ છે. એ આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય એટલે આત્માની મિથ્યા વાસનાઓ જાય છે, રખડપાટો જાય

છે, ઉપાધિઓ જાય છે અને એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે શુદ્ધ કાંચન જેવો પ્રકટ થાય છે. આ એકત્વ ભાવનામાં આપણે આત્માને આ બંને પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં જોશું અને તેનો સાચો આકાર કયો છે ? તેનું સાચું સ્થાન ક્યાં ? છે અને અત્યારે તેની કેવી વિકૃત દશા થઈ ગઈ છે ? એ વાત બતાવીને એની સાચી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા તરફ પણ આડકતરી રીતે ધ્યાન આપશું.

આત્મા કર્મથી ઘેરાઈ જાય છે ત્યારે એ બહુ વિચિત્ર પ્રકારના આકારો ધારણ કરે છે. સોનું ખાણમાંથી નીકળે ત્યારે જોશું હોય તો એ તદ્દન માટી જ લાગે. એને લોકસાધામાં 'તેજમતુરી' કહે છે. તે વખતે તો કોઈ ખરો પરીક્ષક હોય તે જ તેને સોનું જાણે, બાકી અન્ય તો એને માટી જ કહે. આત્માની પણ એ જ દશા વર્તે છે. એ સંસારમાં ભટકતો હોય અને નવા નવા વેશ ધારણ કરતો હોય ત્યારે એ અનંત ગુણોનો ધણી હશે એમ તો માત્ર પરીક્ષક હોય તે જ કહી શકે છે. બાકી સામાન્ય રીતે તો તેની એવી દશા થઈ ગઈ હોય છે કે કેટલાક તો એના ગુણોની વાત તો શું ? પણ એનું 'આત્મત્વ' પણ સ્વીકારવા ના પાડે છે. હલકી વસ્તુનો સંબંધ જ આવો હોય છે. એ એના સંસર્ગમાં આવનારને એવો તો ફેરવી નાખે છે કે એના મૂળ સ્વરૂપને પણ ભૂલાવી દે છે અને એનું વ્યક્તિત્વ લગભગ ખલાસ કરી નાખે છે. પૃથ્વી વિગેરેમાં જોઈ લ્યો.

પણ એ સર્વની વચ્ચે આત્મા અત્યારે આવી પડેલો છે. એના અસલ સ્વરૂપે એનામાંજે ગુણો હોય છે તે એનો મૂળ સ્વભાવ છે. (સોનું સો ટચનું હોય ત્યારે એનામાં સુવર્ણત્વ, પીળો

૧ તેજમતુરી એ એક જાતની માટી છે. તેનું અમુક પ્રયોગવડે સુવર્ણ બની શકે છે.

રંગ, મૃદુતા, સ્વચ્છતા, પ્રકાશમયતા, ચીક્રટતા વિગેરે હોય છે.) એ જ્યારે પરવસ્તુ સાથે મળેલો હોય ત્યારે એના અનેક વિકારી પ્રાદુર્ભાવો થાય છે, તેને 'વિભાવો' કહેવામાં આવે છે. આત્માના સહભાવી ધર્મો એની સાથે હુમેશાં રહેનારા હોય છે તેને 'શુષ્ઠ' કહેવામાં આવે છે અને પરવસ્તુના સંબંધથી એના વિકારવાળા આવિર્ભાવો થાય છે તેને 'પર્યાય' કહેવામાં આવે છે. શુષ્ઠ ફરતા નથી, પણ દબાઈ-અવરાઈ-કચરાઈ જાય છે પરંતુ એનામાં પ્રકટ થવાની ભારે સત્તા છે. પર્યાયો નિરંતર ફર્યા જ કરે છે અને પ્રાદુર્ભાવને માટે પરવસ્તુઓ-બહારની વસ્તુઓ ઉપર આધાર રાખે છે.

શુષ્ઠ અને પર્યાયની આ હકીકત ધ્યાનમાં રહેશે તો આખા સંસારનો શુચ્ચવાઈ જતો કોયડો એકદમ પુલ્લો થઈ જશે. અનંત શક્તિવાળા સિંહથી વધારે સામર્થ્યવાળો આત્મા અત્યારે પાંજરામાં પડી ગયો છે અને તેથી તેની શક્તિ સર્વ કુઠિત થઈ ગઈ છે, પણ અંદર શક્તિ ભરેલી છે. એને એની શક્તિનું ભાન થવું જોઈએ અને એ શક્તિ પ્રકટ કરવાના રસ્તા છે, એ એને જણાવવું જોઈએ. વિકૃત દશામાં તો તે તદ્દન પરાધીન થઈ ગયો છે અને જન્મથી પાંજરે પડેલો હોવાને કારણે એણે આકાશની સ્વતંત્ર હવા પાંજરે પડેલા પંખીની જેમ પાંખી નથી. આ સર્વ બતાવવા માટે એકત્વ ભાવના છે. એ ભાવના વિચારતાં એ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ ઝોળખી જાય તો પછી એને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો એ પોતે શોધી શકે તેમ છે. આપણે આ એકત્વ ભાવ વિચારીએ. વિચારનાર એ પોતે છે, પણ એની દશા ઘણું અંશે પરાધીન થયેલી છે. એણે દારૂ પીધો છે અથવા એને કોઈએ દારૂ પા્યો છે. આવી શુચ્ચવાણી સ્થિતિમાં એ મૂળ સ્વરૂપે કોણ છે અને આબુબાબુ નિંદણુ (નકામા છોડવા)

કેટલું વ્યાપી ગયું છે અને એના પર કચરો કેટલો ચઢી ગયો છે તે સર્વતું કાંઈક પૃથક્કરણ અને બનતું પર્યાલોચન કરીએ.

મૂળ સ્વરૂપે જોઈએ તો પ્રત્યેક આત્મા એક સરખા છે. એ તદ્દન સ્વતંત્ર સ્વાધીન વ્યક્તિ છે. અનુભવ કરવાથી, વિચાર કરવાથી, ચર્ચા કરવાથી અને એને બરાબર સમજવાથી એ તદ્દન સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે એમ જણાઈ આવે તેમ છે.

પ્રત્યેક આત્માનું વ્યક્તિત્વ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એની મૂળ કે વિકારવાળી દશામાં તેનું વ્યક્તિત્વ કદી જતું રહેતું નથી અને મોક્ષમાં સર્વ કર્મથી વિમુક્ત થઈ જાય ત્યાં પણ એનું વ્યક્તિત્વ રહે છે, તેથી આત્મા એક જ છે એમ ભાર મૂકીને અત્ર કહેવામાં આવ્યું છે અને તે પ્રત્યેક આત્માને લાગુ પડે છે. આખા વિશ્વનો એક આત્મા છે એ વાત ન્યાયની કોઈ પણ કોટિથી બંધબેસતી નથી, પરંતુ એ બાબતમાં ચર્ચા કરવા જતાં વિષયાંતર થઈ જાય તેથી વસ્તુસ્વરૂપ બતાવી આગળ વધીએ.

એ આત્મા પોતે જ લગવાનું છે—પ્રભુ છે—માલેક છે—સર્વ સત્તાધિકારી છે અને તદ્દન સ્વાધીન છે. એની વિકૃત દશામાં એ પોતાનાં કર્મોનો કરનાર અને તેનો ભોક્તા હોઈને તે કુલ માલેક છે અને એની મૂળ દશામાં અનંત ગુણોનો અધિકારી હોઈ આદર્શની નજરે પ્રભુ છે. ભગ શબ્દના અનેક અર્થ છે પણ ટૂંકામાં કહીએ તો એ સર્વ શક્તિમાન છે.

એ આત્મા જ્ઞાન દર્શનના તરંગોમાં વિલાસ કરનાર છે. જ્ઞાન એટલે વસ્તુનો વિશેષ બોધ. દર્શન એટલે સામાન્ય બોધ. આ માણસ છે એમ બોધ થાય—જણાય તે દર્શન? કહેવાય. તે

૧ દર્શનમાં આ કરતાં પણ અવ્યક્ત બોધ થાય છે.

દેવદત્ત છે, અમુક નગરનો રહેનાર છે વિગેરે વિશેષ ઓધ થાય તે જ્ઞાન કહેવાય છે. આ જ્ઞાન અને દર્શન આત્માના મૂળ ગુણો છે, એના સહલાવી ધર્મો છે. માત્ર એના પર આવરણ આવી ગયેલ હોઈ એનો ઓધ ઓછો થયેલ છે. દીવા ફરતું કપડું રાખીએ તો પ્રકાશ ઓછો થાય, પણ અંદર પ્રકાશ તો છે જ. એ રીતે જ્ઞાન-દર્શન અંદર મૂળ સ્વભાવે એનામાં ભરેલા છે અને એના તરંગોમાં વિલાસ કરવો એટલે કે દેખવું અને બાણવું એ એનો ખાસ ગુણ છે, એ એનું લક્ષણ છે અને સર્વકાળે સર્વદા એ એની સાથે રહેનાર ધર્મ હોઈ એ એના તરંગમાં સર્વદા ઓછો-વધતો મહાલતો જ હોય છે.

આવો આત્મા છે. એ એકલો જ છે (વ્યક્તિત્વવાળો છે). એ પોતાની બાતનો માલિક છે અને એ જ્ઞાન-દર્શનના તરંગોમાં વિહાર કરનારો છે. એની અસલ સ્થિતિમાં એ સર્વ વસ્તુ, સર્વ ભાવો અને સર્વ હકીકતને દેખનાર અને બાણનાર છે, આવો આત્મા એના અસલ સ્વરૂપમાં છે. ભગવાન એ પોતે છે, એ વાત ખાસ વિચારવા જેવી છે. એને પોતાની સાચી સ્થિતિ હબ્બુ પ્રાપ્ત કરવાની છે, પણ એ એની પોતાની સ્થિતિ હોઈ જે જેનું હોય અથવા પ્રયાસસિદ્ધ હોય તે તેનું જ કહેવાય એ અપેક્ષાએ એને પોતાને જ ભગવાન કહેવામાં આવ્યો છે. એ એનું ભગવાન-પણું એના ધ્યાનમાં રહે તે ખાતર તે કોઈ ભગવાનને આદર્શ તરીકે નમતો હોય તો તેને આ એના પ્રયાસપ્રાપ્તવ્ય મૂળ ગુણ સાથે વિરોધ આવતો નથી. વાત એ છે કે એ પોતે જ ભગવાન છે અને મહેનત કરે તો પૂજ્ય (ભગવાન) થઈ શકે તેમ છે.

ત્યારે અત્યારે તો એ રગદોળાય છે, રખડે છે, ચક્કરમાં પડી ગયેલ છે અને ક્યાંનો ક્યાં ઉડો ઉતરી ગયો છે એ સર્વ શું ?

અને એનો ખુલાસો શો ? એનો જવાબ આપતાં સુઝ વિચારકો કહે છે કે જ્ઞાન-દર્શનના તરંગમાં વિલાસ કરનાર આત્માને તો જ્ઞાન-દર્શનની જ વાતો હોય, તેને બહલે અત્યારે શું થઈ ગયું છે ?

આપણે સંસારભાવનામાં અનેક પ્રસંગો જોયા તે પ્રમાણે આ પ્રાણી અનેક નાટકો કર્યા જ કરે છે. જે જેલમાં પરિચયના આ અક્ષરો લખાયા છે ત્યાં આખા ઇલાકાના ભયંકર ગુન્હેગારોને રાખવામાં આવે છે. ૨૫ વર્ષ તેમજ ૧૮ વર્ષની કેદવાળા, પાંચ સાત વખત જેલમાં આવેલા અનેક છે અને જો કે અમને તેમનાથી અલગ રાખવામાં આવેલ છે છતાં, તેમની જે વાતો સીધી કે આડકતરી રીતે પ્રસંગોપાત જાણી તે પરથી મનુષ્યો કેટલા પાપમાં ઉતરી જાય છે તેનો ખ્યાલ આવ્યો. ખૂન, છેતરપીંડી, બળાત્કાર, વિશ્વાસઘાત, ચોરી અને તેવા બીજા અનેક ગુન્હાઓ કરાય છે અને તે કરનારને પણ આત્મા છે !

તેનો આત્મા-તે પ્રત્યેકનો જ આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપે ઉપર વર્ણવ્યો તેવો છે. ત્યારે આ સર્વ રમતો દેખાય છે તે શી ? આવી ક્યાંથી ? એનો જવાબ એક જ છે અને તે ચોથી તથા પાંચમી ભાવનામાંથી શ્રીધી લેવાનો છે. આત્મા પોતે તો એકલો જ છે, એક જ છે, જ્ઞાન-દર્શનના તરંગમાં રમનાર છે અને જાતે પોતે પ્રભુ છે, મહાન્ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે.

તદુપરાંત જે સર્વ દેખાય છે, જે આખી રમત મંડાયલી છે અને જેના બંધનથી બંધાઈ આખી રમત માંડેલી દેખાય છે તે ખાલી મમત્વ છે, ખોટી મમતા છે, વિનાકારણ છાતી ઉપર વળગાડેલ પથ્થર જેવી એ વાત છે.

સચ્ચેતન અચ્ચેતન કુલ પદાર્થો અને લાવો આત્મા સિવા-

યના હોઈ તે મમતામાંથી જાગે છે. એ સર્વની પાછળ મમતા ખેડેલી છે અને એ સર્વને પ્રેરનારી એ જ રાક્ષસી છે. એ સર્વ મમત્વ ખાલી કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, પ્રાણીને પોતાને વશ કરી લે છે અને વશ કરીને ન અટકતાં આત્માને આકુળવ્યાકુળ કરી મૂકે છે, પહાવરો ખનાવી દે છે, લગભગ ગાંડા જેવો ખનાવી દે છે.

કલ્પના કેટલું કામ કરે છે તે જણાવવા જેવું છે. આપણા સ્નેહીઓનો પત્ર ન આવે ત્યાં કેટલી કલ્પના ઉભી કરી દઈએ છીએ? કલ્પનાનાં ચિત્રોનો અનુભવ જેલમાં ખૂબ થાય છે, કારણ કે B કલાસમાં એક મહિને એક પત્ર અહીં મળે છે. વાત એ છે કે આપણે કલ્પના કરી આખો સંસાર ઉભો કરીએ છીએ અને પછી તેમાં ગુંચવાઈ-અટવાઈ જઈએ છીએ અને એ જ મમતા આત્માને તદ્દન પહાવરો ખનાવી મૂકે છે. એ (આત્મા) પછી શું કરે છે અને શાને સારું કરે છે એ સર્વ વિસરી જાય છે અને નકામા આંટા મારે છે, અર્થવગરની ખટપટો કરે છે, પરિણામવગરની દુરંદેશીઓ કરે છે અને ઠેકાણાવગરની યોજનાઓ ઘડે છે, દુનિયામાં વહેવાર કે ડહાપણવાળો ગણાવા માટે ખોટું ડોળાણુ કરે છે.

એને મોહરાજ સાથે એવો તો સંબંધ બંધાઈ ગયો છે કે તે પોતાનું ન હોય તેને પોતાનું માની, અનિત્યમાં નિત્યપણાની ખુદ્ધિ કરી પાસા ખેંચે જાય છે, જીતે તો વધતો જાય છે અને હારે તો બેવડું ખેંચે છે અને એમ ને એમ તણાતો જ જાય છે. જેને વેદાંતીઓ 'માયાવાદ' કહે છે તે માન્યતાથી ઉભી કરેલ સૃષ્ટિ છે. એ માયા એ જ મમતા છે એમ એક

રીતે કહી શકાય. મમતા કર્મજન્ય, વિકૃત, અધઃપાત કરનારી આત્માની વિકારદશામાં પરભાવ સાથેના સંબંધને લઈને થયેલી દશા છે અને એને જરાજર ઓળખતાં આત્માની વિભાવદશા અને ત્યાંનાં તેનાં દુસ્થો જરાજર દેખાય તેમ છે. એ આવી મમતાને લઈને કલ્પનાઓ કરે છે અને નકામો આકુળવ્યાકુળ થઈ ભટક્યા કરે છે, કદી ઠરીને ઠામ બેસતો નથી. એ એની મૂળ દશા નથી, પણ ખાલી મમતા છે અને કર્મસંબંધથી થયેલી વિકારદશા છે. પરાધીન થયેલ, વ્યાકુળ થઈ ગયેલા આત્માને આ કલ્પનાથી ઉભી કરેલી પરિસ્થિતિ બંધનમાં પાડે છે, પણ એ એનો મૂળ સ્વભાવ નથી. એ કર્મના સંબંધથી પોતાને ભૂલી ગયો છે અને ખોટા નામે ઓળખાય છે. તે કેમ થાય છે તે જુઓ.

(સ્વ ૨.) આત્મા જરાજર આત્યારે કલ્પનાની જાળમાં ગુંચવાઈ ગયો છે, એને મોહરાજ્ય એવો તો નશો કરાવ્યો છે કે એ રાગને વશ પડી પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષયો તરફ ઢળી જાય છે, એ પોતાનું પ્રભુત્વ વિસરી જાય છે અને પરભાવમાં પડી જઈ પોતાની જાતને ખોઈ બેસે છે અથવા ગુંચવી નાખે છે.

આત્માથી વ્યતિરિક્ત સર્વ પરભાવ છે, છતાં આ પ્રાણી શરીરને, ઘરને, પુત્ર-સ્ત્રી વિગેરે સંબંધીને, કામધંધાને પોતાનાં માને છે, ઈંદ્રિયના ભોગો ભોગવવા એ પોતાનો વિલાસ માને છે, પરિચ્છ એકઠો કરવો એ પોતાની હીકમત માને છે, અભિમાન કરવામાં સ્વમાન સમજે છે, ક્રોધ કરવામાં ગૃહસ્થાઈ ગણે છે, કપટ-દંભ કરવામાં ચાતુર્ય માને છે, ઠઠ્ઠા-મશ્કરી કરવામાં આનંદ માને છે અને એવી રીતે એ અનેક પ્રકારના પરભાવમાં લલચાઈ જાય છે.

આ પરભાવની લાલસા-સ્પૃહા એટલી આકરી હોય છે કે એમાં પ્રાણી લપસી પડે છે અને તેને લઇને પોતાની વસ્તુ કંઈ છે તેનું જ્ઞાન વિસારી મહાઅજ્ઞાનદશાને પામી ન કરવાનું કરી ખેસે છે, ન બોલવાનું બોલે છે અને ન વિચારવાનું વિચારે છે.

આવી સ્થિતિમાં અજ્ઞાનદશામાં પડેલો તે જાણકાર છતાં અબુધ-મૂર્ખ બનેલો પરભાવ દશામાં આચડતો આત્મા વિષયના આવેશમાં પારકી વસ્તુમાં પોતાપણાનો-તે વસ્તુ આદિ પોતાની હોવાનો આરોપ કરે છે અને પછી તેની સાથે એવો એતપ્રોત થઈ જાય છે કે જાણે પરવસ્તુમય જ તે હોય તેવો દેખાય છે. એનો શરીર સાથેનો સંબંધ અને એનાં સુખદુઃખ વખતે તેનાં મનમાં થતી સ્થિતિ, એ પરભાવમાં કેટલો રમણુ કરે છે તે બતાવી આપે છે. આ સર્વ બાબત પરવસ્તુમાં પોતાપણાની કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થાય છે અને એ મમત્વબુદ્ધિથી ઉત્પન્ન કરેલી કલ્પના સિવાય બીજું કંઈ નથી. આની આખી માન્યતા તદ્દન ખોટા પાયા પર-પરવશતાથી થયેલી છે અને તેવી કલ્પના તેને હોવાથી તે ખરેખર અબુધ જ છે. એને આત્મભાન નથી તેથી તે ગમે તેટલું જાણતો હોય તો પણ અજ્ઞ જ છે.

(ગ ૩.) દુનિયાદારી સમજનાર સમજી માણસ પારકી સ્ત્રીને અંગે તે પોતાની છે એવો વિચાર કરે તે પણ વિપત્તિ માટે થાય છે. પરસ્ત્રી સાથેનો સંબંધ તો અનેક ઉપાધિ લાવે છે, એના પતિ કે અન્ય સગાંઓ સાથે વૈર થાય છે અને રાજ્યદંડ-સજા થાય છે; પણ આવા પ્રકારનો વિચાર કરવો એ પણ અનેક પ્રકારની આપત્તિઓનું કારણ બને છે. પરસ્ત્રીના વિચારમાં પડ્યો એટલે એને મનની શાંતિ રહેતી નથી, એને અનેક

કાવાદાવા કરવા પડે છે અને પછી માનસિક પાપની હદ રહેતી નથી. પરદારાલંપટ માણસનું મન સ્થિર રહેતું નથી, એની એક પણ યોજના સાંગોપાંગ હોતી નથી અને પાર ઉતરવાના માર્ગોથી એ બ્રહ્મ થઈ જાય છે. એક આપત્તિ અનેક ઉપાધિઓનો પ્રાદુર્ભાવ કરે છે અને પ્રાણીને એની ભૂમિકા પરથી નીચે ઉતારી મૂકી એને બ્રહ્મ કરે છે. ગંગા સ્વર્ગથી બ્રહ્મ થઈ પછી કેટલી નીચે ઉતરી એનું દૃષ્ટાંત જાણીતું છે. (એ સંબંધમાં ભર્તૃહરિનો શ્લોક જાણીતો છે.)

આવી રીતે પરભાવમાં મમત્વ કરવો—પરવસ્તુને પોતાની માનવી, પરભાવમાં સ્વાત્મબુદ્ધિ કરવી એ અનેક પ્રકારની પીડા અને ભયને પ્રાપ્ત કરી આપે છે. જ્યારે પોતાનું કાંઈ નથી, રહેવાનું નથી, સાથે આવવાનું નથી, તેને પોતાનાં માની તેની ખાતર મમત્વબુદ્ધિએ અધઃપાત થાય ત્યારે પછી તેનાં પરિણામો જરૂર આખવાં પડે તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. આ આખો સંસાર મમત્વ ઉપર મંડાયો છે અને એ મમત્વ પરવસ્તુઓમાં છે એટલે એ સંબંધ અનેક પ્રકારની પીડાનું કારણ થાય તે તેનું અનિવાર્ય પરિણામ છે અને ભયોને માટે તો પછી સવાલ જ શો રહે? એક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા પ્રાણી દરિયાપાર જાય છે, મૂર્ખની ખુશામત કરે છે, સાચું—ખોટું કરે છે અને પછી પરિણામે કેવાં કેવાં દુઃખો સહે છે તે હવે નવું જાણાવવાનું રહેતું નથી. અને ભય તો પરભાવમાં ભરેલો જ છે. એક વસ્તુ લેવા જતાં અને પછી એને માટે યોજનાઓ ઘડતાં અને તેનો અમલ કરતાં પ્રાણી કેટલો પરવશ ખની જાય છે અને કેવાં જોખમો ખેડે છે તે દરરોજના અનુભવનો વિષય છે.

આવી રીતે મમત્વભાવ વિવિધ પ્રકારની પીડા અને દુઃખ કરનાર અને તેને વહોરનાર-લાવી આપનાર હોઈ પરભાવને બરાબર ઝોળખવાની જરૂર છે. આત્માને એના મૂળ સ્વરૂપે એની સાથે કાંઈ લેવાદેવા નથી. એ તો પારકાને વશ પડી પોતાની જાતને ભૂલી જઈ નકામો ફસાય છે અને હાથે કરીને ઉપાધિ અને ભયને નોતરાં આપે છે. પરભાવરમણુતાની આ સ્થિતિ છે ! અને આ પ્રાણી અત્યારે તો તેને આંગણે ઉભો છે અને તેમાં એવો લુપ્થ થઈ ગયો છે કે એ પોતાની જાતને ઝોળખે છે કે નહિ એ પણ વિવાદચ્ચસ્ત સવાલ થઈ પડેલ છે.

સમજી હોવા છતાં આવી રીતે પરભાવમાં રમણુ કરવાની ટેવ પડી ગયેલા અને એ રીતે માર્ગભ્રષ્ટ થયેલા આત્માને હવે જરા પ્રેમપૂર્વક સમજાવે છે, તેની પાસે ઝોળો પાથરી તેને માર્ગ પર આવવા વિશ્વસિ કરે છે. આ વિશ્વસિ કરનાર કોણ ? અને કોની પાસે કરે છે ? એ શોધી કાઢવામાં આવે તો આત્માનો એકત્વભાવ સમજાય. એ કાર્ય આપણે વિચારકની બુદ્ધિ-શક્તિ પર છોડશું.

(ઘ ૪.) અત્યારે હે ચેતન ! તને ઘણી સગવડો મળી છે. મનુષ્યભવ અત્યંત સુશકેલીએ મળે છે તે તો જાણીતી વાત છે, પણ આત્મસન્મુખ બુદ્ધિ, સદ્વિચારસામગ્રી, શુદ્ધ-સાચા તત્ત્વની ઝોળખાણુ વિગેરે સગવડો મળવી તે તો તેથી પણ વધારે સુશકેલ છે. નિરોગી શરીર, રીતસરની ધનસંપત્તિ, વડિલવર્ગની શિરછત્રતા, પુત્રોની વિપુળતા, અભ્યાસની સગવડ, પૃથક્કરણુ કરવાની સમુચિત આવડત વિગેરે વિગેરે અનેક સગવડો તને મળી છે. ખાસ કરીને વસ્તુસ્વરૂપને બતાવે તેવા તત્ત્વજ્ઞાનમાં

અચ્યુપ્રવેશ કરવાને સગવડ પણ તને મળી છે. તેં ગુરુચરણ સેવ્યા છે. તને વડિલો આત્મસાધન કરી લેવા સતત ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. આ સર્વ સગવડો મળી છે તો તેનો ખરાબર લાભ લે. આમ હતાશ થઈને ખોટાં ડાળાણો શા માટે કરી રહ્યો છે ? તારી વિચારણા અન્ય માટે છે કે તારે માટે છે ? ઉપર ઉપરની વાતો છે કે હૃદયને સ્પર્શેલી કર્તવ્યપરાયણ માન્યતા છે ? આનો વિચાર કર અને કાંઈક વ્યવહાર પરિણામ બતાવ.

બે ! તારો આસપાસ પરભાવરમણુતાનો કાળો પડદો ફરી વળ્યો છે, એ પડદાએ તને ઘેરી લીધો છે અને તું ખરેખર તેને વશ પડી ગયો છે. આ પડદાને ચીરી નાખ, આ પરભાવરમણુતાને ફેંકી દે, આ પરભાવરૂપ ઝળાને દૂર કર. અત્યારે તું જેમાં રાચી રહ્યો છે, જેમાં મોજ માણુ છે, જેની ખાતર મુંઝાય છે તે સર્વ પરભાવ છે. તે સર્વને અત્યારે જરા છોડી દે. કૃપા કરીને એ બાહ્યભાવ, બહિરાત્મભાવને દૂર કર અને એ તારાં નથી, એને તારી સાથે ચિરકાળ સંબંધ નથી, એનાથી તને કોઈ જાતનો લાભ નથી એમ ખરાબર માન અને માન્યતા પ્રમાણુ કામ કર. અત્યારે કર્મપરિણામ રાજ તારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છે અને તને ખૂબ અનુકૂળ સંયોગોમાં મૂક્યો છે તે તકનો પૂરતો લાભ લે અને આ પરભાવના વિલાસને છોડી દે.

એવટે થોડા વખત માટે તો પરભાવરમણુતાને દૂર કર, જેથી આ મનુષ્ય ભવમાં અંદનના વૃક્ષમાંથી નીકળતા શીતળ પવનની લહરીનો રસ તને જરા સ્પર્શે. એ અંદનવૃક્ષ તે આત્મવિચાર છે. આત્મવિચારમાં પ્રાણી પડે ત્યારે એને એવી શાંતિ થઈ જાય છે કે જેવી શાંતિ સુખડના વૃક્ષોનો

સ્પર્શ કરીને વહેતા પવનની શીતળ બહુરીના સ્પર્શ વખતે થાય છે. મમત્વ કે પરભાવની રમણુતા ગરમી લાવે છે. તમે ક્રોધ કે લોભ કરી જુઓ, આંખ લાલ થઈ જશે, છાતી થડક થડક થશે. જ્યારે આત્મવિચારણા થશે ત્યારે અંદર અને બહાર સાચી શાંતિ જામશે, ઉપર જણાવી તેવી શાંતિ થશે.

હિમાલય પર્વત પર ચંદનના ઝાડ પરથી પવનની જે શીતળ લહેર આવે છે એનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. માથું દુઃખે તો ચંદનના જરા લેપથી શાંતિ થાય છે તો પછી જ્યાં ચંદનના મોટા ઝાડોને સ્પર્શી પવનના તરંગો આવે તેનો સ્પર્શ કેવો સુંદર હોય? તેની સાધારણ કલ્પના કરવી હોય તો પારસીની અગિયારી નજીક સુખડની દુકાન પાસેથી જરા પસાર થઈ જવું. આ લવ્ય શાંતિ તને જરા સ્પર્શી જાય—એક ક્ષણુવાર પણ તને મળી જાય એટલું એક વાર હાલ થવા દે.

એક ક્ષણુવારની આ માગણી હેતુસરની છે. એક વાર આ આત્મવિચારના રસનો શોખ અને લાગ્યો તો પછી એને કાંઈ કહેવાની જરૂર પડે તેમ નથી. જેમ દારૂનો શોખીન પીકું શોધી કાઢે છે અને કીકી મીઠાઈ શોધી કાઢે છે તેમ એ ચંદનની સુગંધીમાં રસ પડ્યા પછી જ્યાંથી તે મળશે ત્યાંથી શોધી કાઢશે, શોધવાના માર્ગો મેળવશે અને મેળવીને ગમે તે અગવડે ત્યાં પહોંચશે.

આત્મવિચારણામાં આત્માનું અસંગીપણું, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમયપણું, એકત્વ, અવિનાશીત્વ વિગેરે આત્મિક સર્વ આમતોનો સમાવેશ થાય છે અને આનુષંગિક બાબત તરીકે અનાત્મ વસ્તુ—પરભાવોની વિચારણા થાય છે. પ્રથમની ઉપાદેય-

રૂપે અને બીજી હેયરૂપે થાય છે, પણ એક વાર ચેતનને ભાવી જીવ્યો, એનામાં ઉતરી જાયો, એનામાં તન્મય થઈ જાયો, અંદર ઉતરી જાયો, એનું જ ચિંતવન કરો, જાણે આપણે સર્વથી અસંગ-અલિપ્ત હોઈ ફર અથવા ઉપર ખડા છીએ અને આખો તમાસો જોઈએ છીએ એવો અનુભવ કરો. ખૂબ મજા આવશે, પૂર્વે કદી નહિ અનુભવેલ શાંતિ થશે અને ચંદન-વાતની ભીમિએ અંદર ઉછળશે. એ રસ ક્ષણવાર અનુભવાશે, જરા સ્પર્શીને ચાલ્યો જશે તો પણ જીવન ધન્ય થઈ જશે અને પછી શું કરવું તે અત્ર જણાવવાની જરૂર નથી. તમારો ચેતનરામ તેને શોધી લેશે અને તેનો પ્રયાસ હશે તો તે તેને મળી આવશે. એક વાત ધ્યાનમાં રાખશો કે આવો અવસર ફરી ફરીને વારંવાર નહિ મળે. અત્યારે મળેલી અનુકૂળતાઓ બહુ ભારે છે અને મોંઘેરા મૂલ્યની છે, એનું એવું મૂલ્ય આપવાની તમારી પાસે તાકાત જ સર્વદા હોતી નથી, રહેતી નથી. એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખશો.

(હ પ.) એટલા માટે હે ચેતન ! તું સર્વ આળપંપાળ મૂકી દે, તારા નિજસ્વભાવમાં મગ્ન થઈ જા અને તારી એકતા જેનું વર્ણન નીચેના અષ્ટકમાં કરવામાં આવશે તેની ભાવના કર, તેનો વારંવાર વિચાર કર અને તે વિચારણામાં તન્મય થઈ જા. એ એકતાનો વિચાર સમતા સાથે કર. સમતા વગરની એકતા તો તને મુંઝવી નાખશે, તને ગભરાવી મૂકશે, તને આપડો-બિચારો બનાવી દેશે. સમતા એટલે સમભાવ, અખંડ શાંતિ, આત્મસ્વરૂપ સાથે એકરૂપતુલ્યતા. વિનયવિનય ઉપાધ્યાયે આરાધનાના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે—

સમતા વિણ જે અનુસરે, પ્રાણી પુણ્યના કામ;
છાર ઉપર તે લીંપણું, અંખર ચિત્રામ.

ધન ધન તે દિન માહરો.

જમીન કચરાવાળી હોય તેને સાફ કર્યા વગર-ભૂમિકાની શુદ્ધિ કર્યા વગર ગાર કરવામાં આવે અથવા ખાવાં વળગેલા કાબરચીતરી ભીંતને સાફ કર્યા વગર તે પર ચિત્રામણુ કરવામાં આવે તો તે સર્વ નકામું થાય છે તેમ સમતા વગર કરેલા સર્વ કરણી કે વિચારણા નિરર્થક થાય છે. મનની શાંતિ, વાતાવરણમાં શાંતિ, અંતરની વિશુદ્ધિ એ એકત્વભાવનાની વિચારણાને અંગે ખાસ જરૂરી છે.

એવી રીતે સમતાપૂર્વક એકત્વ ભાવના ભાવ એટલે તને પરમાનંદ પદની સંપત્તિ જરૂર મળશે. તું થોડા વખતની સંપત્તિના કોડ હવે છોડી દે અને આ પરમાનંદ પદના આનંદને મેળવ. એ તો ઉત્કૃષ્ટ આનંદ છે, નિરવધિ આનંદ છે, અનિર્વાચ્ય આનંદ છે, અક્ષય આનંદ છે, અમિશ્ર આનંદ છે. નીચેની વાર્તા વિચાર.

અઠળક લક્ષ્મીના સ્વામી, સેંકડો ગામનો રાજા નમિ આજે હેરાન થઈ ગયો છે. એના શરીરમાં દાહજ્વર ઉપડ્યો છે. આખા શરીરમાંથી અંગારા ઊઠે છે. બાણે મહાભયંકર અગ્નિની વચ્ચે ઊઠો હોય તેમ આખું શરીર બળું બળું થઈ રહ્યું છે. એને પથારીમાં ચેન પડતું નથી. જમણેથી ડાબે પડખે અને ડાબેથી જમણે પડખે પછાડા મારે છે અને હાથ-બળતરા કરે છે.

તે રાજાને પાંચશેં સ્ત્રીઓ છે. રાજાના ઉચ્ચ દાહજ્વરને શાંત કરવા સર્વ તત્પર છે. સર્વ સ્ત્રીઓ સુખડના કટકાઓ લઈ તેને

ધસવા લાગી ગઈ છે. પાંચશેં સ્ત્રીઓના સૌભાગ્યનો આધાર આ એક જીવ પર હતો. ખૂબ પ્રયત્ન કરી બેરથી સર્વ કામ કરવા લાગી ગઈ અને જેમ અને તેમ જલ્દી આવનાચંદનનાં ક્યોળાં ભરી પતિનાં શરીર પર લગાડવાની ગોઠવણ કરવા આતુર બની; પણ રાજની પીડા આકરી હતી. આવનાચંદનના વિલેપનથી તે શમી નહીં. તેનો દાહ વધતો જ ચાલ્યો અને ગરમી વધતી જ ગઈ.

માંદા માણસને જરા અવાજ થાય તો પણ કંટાળો આવે છે. પાંચશેં સ્ત્રીઓ એક સાથે આવનાચંદન ઘસે ત્યારે તેના હાથનાં કંકણો (બલોયાં, ચૂડીઓ કે બંગડીઓ) કેટલો અવાજ કરે ? અને તેમાં વળી મારવાડનો પ્રદેશ એટલે સુડા મોટા હોય. એનો અવાજ રાજને અસહ્ય થઈ પડ્યો. દાહની બળતરામાં અવાજના ધમધમાટે વધારો કર્યો. દાહની બક્ષમાં નમિરાજએ ખૂબ મારી: ‘ આ અવાજ બંધ કરો. મારું માથું ફરી જાય છે. આ સર્વ ઘોંઘાટ શો ? ’

સ્ત્રીઓ ચતુર હતી. તેમણે વધારાના સુડા ઉતારી માત્ર એક સૌભાગ્ય-કંકણ રાખ્યું. પાછી ફરી ચંદન ઘસવા લાગી ગઈ. નમિરાજ બે મિનિટમાં પાછા બોલ્યા:—‘ અવાજ કેમ બંધ થયો ? ’ વૃદ્ધ વૈધરાજે જવાબ આપ્યો: ‘ આપની પાંચશેં સ્ત્રીઓ આપને લેપ કરવા માટે આવનાચંદન ઘસતી હતી તેનો એ અવાજ હતો. ’

નમિરાજ—‘ ત્યારે શું તે ઘસતી બંધ પડી ગઈ ? ’

વૈધરાજ—‘ ના સાહેબ ! તે ઘસે છે, પણ તેમણે કંકણો

સર્વ કાઠી દૂર મૂક્યા છે, માત્ર એક સૌભાગ્યસૂચક કંકણ જ દરેકે રાખ્યું છે તેથી અવાજ થતો નથી. ’

નમિરાજ—‘ અહો ! ત્યારે અનેકનો જ અવાજ છે, એકમાં જ ખરી શાંતિ છે. મારા માથા ઉપરથી અત્યારે મોટો ઝોળો ઉતરતો જણાય છે તે એક કંકણને જ આભારી છે. ત્યારે મજા તો ખરી ‘ એક ’માં જ છે. વધારે થાય ત્યાં તો ખડખડાટ જણાય છે ત્યારે આ એકમાં તો આનંદ છે.

આમ ઝોલતાં ઝોલતાં એને એકતાનું લાન થયું. થતાંની સાથે એ ઉભો થયો. પોતે એકલો છે, એકલો આવ્યો છે અને એકલો જવાનો છે. જે ખડખડાટમાં પોતે પડ્યો છે તે અનેકને લઈને જ છે.

આ વિચારમાં એનો દાહ ચાલ્યો ગયો. એ વિચારની અંદર ઉતરી ગયો. સમજ્યા તેવા જ નમિરાજે શ્રી બ્રહ્મા અને ઊઠીને મુનિપણું ધારણ કરી એકતાનો અનુભવ કરવા લાગ્યા. રાજ્ય છોડ્યું, વૈભવો છોડ્યા, અલંકારો છોડ્યા, સ્ત્રીઓ છોડી અને સર્વ છોડી એકતામાં લીન થઈ અંતે પરમાનંદ સંપદાને પામ્યા. એ પ્રત્યેકબુદ્ધ થયા અને રાજર્ષિ કહેવાયા. અનિત્ય ભાવનામાં કરકંડુનું દધાન્ત આવ્યું હતું તેવા આ ણીજ પ્રત્યેકબુદ્ધ થયા. વિચારકની આ દશા હોય. એ રાજ્ય ભોગવે, પાંચશે સ્ત્રીઓ સાથે વિલાસ કરે; પણ સાચી વાત સમજે એટલે ચાલી નીકળે. પછી ધનની જેમ ખેળભરેલું શરીર હોય તો પણ શું? અને ચિલાતીપુત્રની પેઠે હાથમાં મનુષ્યના માથાની ખોપરી હોય તોયે શું? એ તો તજવી ત્યારે એક એક શું તજવી? શાલિભદ્રને ધનો કહે કે ‘ ચાલ ! આમ વાતો કર્યે કાંઈ

દહાડો વળે ?' આ દશા વિચારકની હોય. હાથમાં માથાની ઓપરી હોય પણ 'ઉપશમ, વિવેક, સંવર' એટલા શબ્દો સાંભળે ત્યાં સ્થિતિ બદલાઈ જાય છે અને ખૂની માણસ એ જ ભવમાં મોક્ષ સાધે છે. એ દશા વિચારકની હોય. તેટલા માટે જો એક વાર સમતાપૂર્વક ખરો એકત્વભાવ સમજાય તો પછી દશા ફરતાં અને પરમાનંદ પદ પ્રાપ્ત કરતાં વળત લાગતો નથી. ત્યારે એ એકત્વ ભાવના કેમ ભાવવી તેનું સ્વરૂપ હવે ઘણા સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ. ઉપોદ્ઘાતમાં ઘણી વાત થઈ ગઈ છે તેથી અષ્ટકમાં સંક્ષેપ કરી બાકીની વિચારણા વાચકની વિચાર-શક્તિ પર છોડવી ઠીક લાગે છે.

એકત્વ ભાવના— : : ગોચરિચય—

૧. ખૂબ શાંતિથી પૂર્ણ શાંત વાતાવરણમાં ગાવા યોગ્ય આ અષ્ટક છે. એની ઢળક બહુ સુંદર છે. વિનય ! ચેતન ! તું વસ્તુસ્વરૂપનો ખરાબર વિચાર કર. ઉપર ઉપરના ખ્યાલ પડતા મૂકી વસ્તુની આંતરરચનાના મૂળ સુધી પહોંચી જા. તને માલૂમ પડશે કે એ વિચારણામાં તેં કદી નહિ કલ્પેલ ભવ્ય સત્યો પડેલાં છે. જેનો સ્પર્શ પણ તને શાંત કરી દેશે અને તારી આસપાસ શાંતિનું સામ્રાજ્ય જમાવી દેશે.

આ દુનિયામાં તારું પોતાનું શું છે ? આ સીધો સવાલ છે. તેનો તું વિચાર કર. જો તું તારા શરીરને તારું માનતો હો તો તે તારું નથી તે આપણે જોઈ ગયા. નથી તારું ધર, નથી તારાં વાડીવજીર, નથી તારી સ્ત્રી, નથી તારાં છોકરાં, નથી

તારો ધધો, નથી તારા મિત્રો, નથી તારા સગાં. કોઈ તારું છે ? હોય તો કહે. અનેક જીવો છે તેમાં તારાં કોણ ? અનેક ચીજો છે તેમાં તારી કઈ ? અને કોણ કોનું ? આ સવાલનો જવાબ આપીશ એટલે તને જણાશે કે આ તો ફાકટના ફસાઈ મર્યા !

આટલો વિચાર આવે એટલે પછી એને કોઈ જાતનું દુઃખ થાય ખરું ? અથવા એનાથી કોઈ પાપાચરણ અને ખરું ? દુઃખ કોને લાગે ? જ્યાં કિં નિજ—પોતાનું શું ? એ સવાલ થયો એટલે દુઃખ શેનું ? કોનું અને કોને લાગે ?

આવો સવાલ જેના મનમાં હૃદયસ્પર્શી થાય તેને પાપ કરવાની બુદ્ધિ કદી પણ થાય ખરી ? એવા પ્રાણીને રાજમહેલ કે જંગલ સરખું જ લાગે. એને મન જેલ કે મહેલ સરખા જ દેખાય. એને ધનિક કે નિર્ધન અવસ્થા સરખી લાગે. એને માન-અપમાન સર્વ પાર્થિવ લાગે. એને અભિમાન બન્યાના ખેલ લાગે. એને આવી લવચેષ્ટા બાળકના કરેલાં ધૂળના ઘર જેવી લાગે. ટૂંકામાં એને દુઃખ કે ખેદ લાગે નહિ અને કદાચ દુઃખ બાહ્ય નજરે દેખાય તો તેને તે મોજમાં ભોગવી લે. તેને પણ એ માણે, તેમાં પણ આનંદ પામે. એને પાર્થિવ કોઈ ચીજ અસર ન કરે. એ તો 'નિજ કિં' નો જ વિચાર કરે અને એ વિચારણા દુરિતના ઉદયને દૂર કરવા માટે પૂરતી છે. એવો સવાલ જેના મનમાં ઊંડે તેની વિચારણા કેવી હોય તે જુઓ:—

૨. આ પ્રાણી એકલો ઉત્પન્ન થાય છે. તે જ્યારે જન્મે છે ત્યારે તદ્દન એકલો જ હોય છે. તેને જેના પર મોહ હોય તેવાં તેનાં સ્ત્રી-પુત્રાદિ તેની સાથે જન્મતાં નથી.

અને જ્યારે યમરાજ એને ઉપાડી જાય છે ત્યારે એ

એકલો જ જાય છે. કોઈ એની સાથે મરતું નથી અને એની ચિતામાં એને બદલે અન્ય કોઈ સૂતું નથી. નાનપણમાં કરેલી એક સન્ન્યાયમાંથી નીચકું પદ યાદ રહ્યું છે. તેમાં લખ્યું હતું કે:—

“હુલી લગે સગી અંગના, શેરીઅ લગે સગી માય;
સીમ લગે સાજન લલો, પછે હંસ એડીલો જાય.

જીવ! વાઈ' છું મોરા વાલમા.”

તે વખતે હંસ એકલો કેમ જતો હશે તેની જે કલ્પના કરેલી તે અત્યારે યાદ આવે છે. શેરી સુધી મા વળાવવા આવે, સ્મશાન સુધી સગાંઓ આવે-પણ પછી? અરે! હવે તો સમજ્યા કે એમાં પછીનો સવાલ જ નથી. હંસ તો ક્યારનો ઉડી ગયો છે! શું લવ્ય કલ્પના છે! પણ વાત એ છે કે હંસ અંતે એકલો ઉડી જાય છે અને જવાના વાર, તારીખ કે સુદૂર્તને જોતો નથી. એક ખીલ સન્ન્યાયમાં ‘એક રે દિવસ એવો આવશે’ એમાં કરેલું કલ્પનાસ્પર્શી વર્ણન પણ ખાળનજરે ખડું થાય છે. એમાંની ‘ખોખરી હાંડલી એના કર્મની’ એ વાક્ય હજી પણ કર્ણારસ ઉત્પન્ન કરે છે. કાંઈક વિષયાંતર થાય છે. વાત એ છે કે આ પ્રાણી એકલો જાય છે. આપણે એકલાંને સ્મશાનમાં પોઢતાં જોઈ આવ્યા છીએ. ‘એકલા’ જવાનું છે એ વાતમાં જરા પણ શક પડતો નથી, છતાં અંદર ખાત્રી તો છે ને? કદાચ આપણા માટે હુનિયાનો ક્રમ-સિદ્ધ નિયમ ફરી જશે એમ તો નથી લાગતું ને?

આ પ્રાણી એકલો કર્મ કરે છે અને એના ફળ પોતે જ ભોગવે છે. તે પોતાની ખાતર કર્મ કરતો હોય કે ગમે તેની ખાતર કરતો હોય, પણ સારાં કે માઠાં આચરણનાં ફળો તેણે

એકલાએ જ ભોગવવાનાં છે. ધનમાં ભાગ પડાવવા ઘણા આવશે, ઉત્તાણી જમવા સેંકડો આવશે, વરઘોડામાં સાજનમાજનની શોભામાં વધારો કરવા ઘણા આવશે; પણ વરરાજા તો તું એકલો જ છે અને ઘરસંસાર તો તારે જ ચલાવવાનો છે. તું માનતો હો કે તારી રમતમાં ભાગ પડાવનારા, તારા પાપના કે પુણ્યના ભાગીદાર થવાનું કબૂલ કરશે તો તું ભૂલ ખાય છે. એ તો જેના પગ પર કોશ પડે તેને જ તેની પીડા ભોગવવાની છે. તેમાં ખીજા કોઈ ભાગ પડાવવાના નથી. એને અંગે તારે ખૂબ વિચાર કરવાની જરૂર છે. એક વિશિષ્ટ લેખક કહે છે કે ‘જેમ વનને દાવાનળ લાગે ત્યારે પક્ષીઓ ઉડી બચ છે તેમ ધનની વહેંચણી વખતે તારા આશ્રયમાં રહેનાર, તારા છત્રની પ્રશંસા કરનાર પણ જ્યારે તારે જવાબ આપવાં પડશે ત્યારે પક્ષીઓની જેમ નાસી જશે અને પછી તું કોઈની આશા રાખતો નહિ.’ યાદ રાખજે કે નાનાં-મોટાં, સારાં-ખરાબ તારાં સર્વ કૃત્યોનો જવાબ તારે જ આપવો પડશે, માથું નીચું કરીને આપવો પડશે અને ગમે કે ન ગમે પણ ખરાખર આપવો પડશે તેમજ તે તારે એકલાએ જ આપવો પડશે. વળી ખીજું પણ યાદ રાખજે કે કર્મપરિણામ રાજાને મંદિરે સો મણુ તેલના દીવા બળે છે. ત્યાં જરા પણ પોલ ચાલી બચ કે ગોટા વળાય તેવું નથી. ત્યાં તારે એકલાએ હાજર થઈ સર્વ કર્મોનો બદલો લેવાનો છે, ભોગવવાનો છે અને સરવૈયાં ત્યાં નીકળવાનાં છે. તારા ખાતાની અત્યારે ખતવણી ચાલે છે. ગભરાઈશ નહિ, પણ વાત ખરાખર ધ્યાનમાં રાખજે. ત્યાં તારું ખાતું અલગ છે અને જમે તથા ઉધાર સર્વનાં ફળ તારે એકલાને જ ભોગવવાનાં છે. એમાં એક બાબુમાંથી બીજી બાબુ બાદબાકી થતી.

નથી. (ખાતાનો આ આખો હિસાબ કર્મસામ્રાજ્યનો પદ્ધતિને અલંકારિક ભાષામાં બતાવે છે તે ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે.) એ સર્વ દૂજો તારે એકલાંએ જ ભોગવવાના છે એ વાત અત્ર ખાસ પ્રસ્તુત છે. આ વિચારણા વિચારવાની છે.

૩. આ પ્રાણી અનેક પ્રકારની મમતાઓને તાબે થઈને જેટલો પરિશ્રદ્ધ વધારે છે, જેટલો માલદાર બનતો જાય છે તેટલો તે ભારે થતો જાય છે અને વહાણ કે સ્ટીમરમાં જેટલો ભાર ભરે તેટલી તે પાણીમાં ઉડી ઉતરતી જાય છે તે પ્રમાણે પરિશ્રદ્ધના ભારથી તે જેટલો લદાય છે તેટલો તે ઉડા ઉતરતો જાય છે. આમાં યાદ રાખવાનું એ છે કે એની પોતાની સ્ટીમર જ તેટલી ઉડી ઉતરે છે, બીજાનાં વહાણને એની અસર નથી. જેમાં ભાર ભરવામાં આવે તે સ્ટીમર જ ભારના પ્રમાણમાં તેટલી પાણીમાં ઉતરે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે.

મમતાની વિવિધતા હવે વિચારવાની બાકી રહે છે. તે તો આપણે પ્રથમથી જોતા જ આવ્યા છીએ. આ પ્રાણીને સંસારનો એવો મોહ લાગ્યો છે કે એ ચેટકનો કાંઈ છેડો દેખાતો નથી. ધનની, પુત્રની, સ્ત્રીની, માયાપની મમતા તો જાણીતી છે, પણ એ ઉપરાંત એના બીજા ઉછાળા પણ જોવા જેવા છે. એને દુનિયામાં નામ કાઢવાની ચીવટ એાછી નથી, નામમાં કાંઈ માલ નથી એમ એ સમજે તો પણ એને એનો મોહ એાછો થતો નથી. એને માઈ માઈ કરીને આખી દુનિયાનું પાણી પોતાનાં ઘરખાર તરફ વાળવું છે. એને કપડાંની મમતા છે, ખાવાની મમતા છે, મોટરમાં ફરવાની મમતા છે, છત્રી પલંગમાં સૂવાના કોડ છે, સંસ્થાઓમાં જોડાઈને નામ કાઢવું છે,

ગમે તેમ કરીને પોતાનું વ્યક્તિત્વ પ્રકટ કરવું છે અને પછી એના આંચકા આવે ત્યારે પોક મૂકીને રડવું છે. જ્યાં પરભાવમાં રમણુતા થઈ અને તેને અંગે આત્મવિચારણા હર થઈ ગઈ તો પછી મમત્વ ઝંઘાય છે અને એનાં ચક્કરમાં ચક્રો એટલે એ ભારે થતો જ જાય છે અને ખાસ કરીને લોકપ્રશંસામાં આત્મભાવ વિસર્યો તો એની સ્ટીમર જરૂર ભારે થઈ જવાની એ નક્કી વાત છે. વિચારપરવશતા, અસ્પષ્ટ વિચાર, ધ્યેયની અસ્પષ્ટતા અને કર્તવ્યનિષ્ઠાનો અભાવ એ જાહેર સેવાને અંગે પણ પરભાવમાં રમણુતા કરાવે છે અને સાપેક્ષ દષ્ટિ ધ્યાનમાં ન હોય તો સ્ટીમરને જરૂર ભારે ખનાવે છે. જાહેર સેવા કરનારે આ વાત ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પ્રમાણિક કર્તવ્ય-બુદ્ધિ હોય અને લોકપ્રશંસા તરફ ઉપેક્ષા હોય અથવા તેની સ્પૃહા ન હોય તો આ નાના જીવનમાં ઘણાં કાર્ય થઈ શકે છે, પણ આવડત અને આત્મલક્ષ ન હોય તો સ્ટીમરને ખૂબ ભારે કરી દેવાનો અને અધઃપાત મોટો થઈ જવાનો ત્યાં પણ ભય છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાનું કે 'જીસ ઘર બહોત વધામણુ, ઉસ ઘર મોટી પોક.'

વહાણનું દષ્ટાન્ત ખૂબ વિચારવાનું છે અને તેમાં ખાસ મુદ્દો એ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે કે જેનાં વહાણમાં માલ ભરાય તે જ વહાણુ ભારે થાય છે અને ભારના પ્રમાણમાં તે જ માત્ર નીચું ઝેસે છે. મમતાની વિવિધતા વિચારી લેવી અને આપણું વહાણુ આ ભવમાં વધારે ડૂબાડીએ છીએ કે તેને કાંઈ ઉપર લઈ આવીએ છીએ તેની માપણી, માપકચંત્ર (થરમોમીટર) દ્વારા જાતે ખૂબ વિચાર કરીને કરી લેવી.

૪. દાડડીઆને તો જરૂર જોયા હશે. રાત્રે દશ-બાર વાગે

એમાનો કોઈ બહાર ફરવા નીકળશે તો ગમે તેમ લવારો કરતો જશે. એ પોતાનો અસલ સ્વભાવ તદ્દન મૂકી દઇને એવી એવી ચેષ્ટાઓ કરશે કે તે જોઈ-જાણી હોય તો હસવું આવે. એ પોતાની જાત ઉપરનો કાળુ ખોઈ બેસશે અને પછી ગમે તેમ વર્તશે. એની જાત પર એને કાળુ નહિ રહે. એ ગટરમાં પડશે, ગોથાં ખાશે, બગાંસાં ખાશે અને એવું વર્તન કરશે કે જાણે એ માણસ જ ફરી ગયો. તમે એને દાડના ઘેનમાં તદ્દન જુદો જ જોશો. એનું કારણ દાડનું ઘેન છે અને દાડ એને પીવા યોગ્ય ચીજ ન હોઈ પેય પદાર્થને અંગે એને માટે એ પરવસ્તુ છે.

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો ધણી પણ જ્યારે પરભાવમાં પડી જાય છે ત્યારે એ પોતાનું મૂળ રૂપ તજી દઈ અત્યંત વિચિત્ર ચેષ્ટાઓ કરે છે. દાડ પીનારો જેમ ગાવા, નાચવા, હસવા મંડી જાય છે તેમ આ પ્રાણી સંસારનાં નાટકો ભજવવામાં પડી જાય છે. એ માઈ માઈ કરી નાટકો કરે છે અને દાડડીઆની પેઠે પોતાની જાત પર કાળુ ખોઈ બેસી અનેક પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરે છે. પછી એ પરભાવને વશ થઈ અનેક કષ્ટોમાં પડે છે, એક ખાડામાંથી બીજામાં અને એક ભવમાંથી બીજામાં ગળડે છે અને સંસાર પર પ્રેમ કરી ઈષ્ટવિયોગાદિ પ્રસંગે તદ્દન શૂન્ય-ચિત્તવાળો થઈ બગાંસાં ખાય છે.

પરભાવરમણુતાને લઈને એ પોતાનો સ્વભાવ વિસરી જાય છે અને મોહમત્તવમાં પડી જઈ અનેક ન કરવા યોગ્ય કાર્યો કરી બેસે છે અને ભારે ગોટાળામાં પડી જાય છે. એ દાડની અસર તમે એને જોયો હોય તો કોઈ માને પણ નહિ કે એ જ્ઞાન-દર્શનાદિ અનંત ગુણોનો ધણી હશે અને એના મૂળ

સ્વભાવમાં એ તદ્દન નિર્લેપ, એકલો ફરનારો અને અનંત સુખનો ભોક્તા હશે. દારૂની અસર આવી છે ! પરભાવરમણ-તાના દહાવા આવા છે !

દારૂડીઆના પતન સાથે સંસારમાં અધઃપાત સરખાવવો.

દારૂડીઆના લોટવા સાથે લવોલવની રખડપટ્ટી સરખાવવી.

દારૂડીઆનાં ખગાસાં સાથે દુઃખપ્રસંગે થતી હૃદયશૂન્યતા સરખાવવી.

ચેતન એકલો છે, છતાં પારકાની અસર તળે એના કેવા હાલ થાય છે તે વિચાર્યા.

૫. સોનામાં અન્ય ધાતુ મેળવી હોય ત્યારે તે કેવું લાગે અને જ્યારે એ તદ્દન ચોખ્ખું સો ટ્યનું સોનું હોય ત્યારે તે કેવું લાગે તે તો તમારા જેવા દુનિયાદારીના માણસોને (Worldly man) જણાવવાની જરૂર ન જ હોય. સોનું ચોખ્ખું હોય ત્યારે એનો પ્રકાશ, એનો રંગ, એનું સ્નિગ્ધત્વ, એનો દેખાવ, એનો ભાર (ગુરૂત્વ) ખરેખર ચિત્તાકર્ષક તમને લાગ્યો જ હશે. પછી તેમાં જ્યારે અન્ય ધાતુની સેળસેળ કરવામાં આવે ત્યારે તેનો રંગ જાય, રૂપ જાય અને તેમાં જે વધારે પડતો ભેગ થઈ જાય તો કોઈ તેને સોનું માનવાની પણ ના પાડે. સોનામાં જેટલો ભેગ થાય તેટલું તેનું સુવર્ણત્વ ઓછું થાય છે.

૬. આત્મા-ચેતનની જ્યારે કર્મ સાથે મેળવણી થાય છે ત્યારે એનાં પણ અનેક રૂપ થાય છે, એનો મૂળ સ્વભાવ દખાઈ જાય છે અને પછી તો એ અનેક નાટકો કરે છે. એ ચારે ગતિમાં ભટકતો ફરે છે અને નવાં નવાં રૂપો ધારણ કરી કોઈ વાર ઉત્તમ અને કોઈવાર જીવો પણ ન ગમે તેવો અધમ પાક

ભજવે છે. એ ભીખારી થઈ ભીખ માગે છે, એ રાજા થાય છે, એ હાથીના હોદ્દા પર બેસે છે, એ ગધેડા પર બેસે છે, એ હુકમ કરનાર થાય છે, એ હુકમ બિડાવનાર થાય છે, એ વક્તા થાય છે, શ્રોતા થાય છે, લુલૌ-લંગડો થાય છે, આંધળો-બેરો થાય છે, રોગી થાય છે, દીન થાય છે, પ્રતાપી થાય છે, લશ્કરનો સરદાર થાય છે, વેપારી થાય છે, દલાલ થાય છે અને ટકાનો વાણુ શેર વેચાય તેવો પણ થાય છે. સંસારભાવનામાં જોઈ ગયા તેવા અનેક રૂપો તે લે છે, પણ એ સર્વ એના ભેગનાં રૂપો છે, એના શુદ્ધ કાંચનત્વમાં એજ લગાડનારાં રૂપો છે. જેટલો ભેગ એનામાં કર્મનો ભજે છે તેટલો તે અસલ સ્વરૂપમાંથી દૂર ને દૂર ખસતો જાય છે. એ મૂર્ખ દેખાય તો તેમાં પણ ભેગ છે અને દુઃખી દેખાય તો તેમાં પણ ભેગ છે. એને સંસારમાં ગમે તે સ્થિતિમાં જોવામાં આવે તે સર્વમાં એાછો-વધતો ભેગ જરૂર છે.

પણ જ્યારે એનું શુદ્ધ કાંચનમય સ્વરૂપ હોય, જ્યારે એ પ્રાપ્ત કરે, પ્રકટાવે અને કર્મનો ભેગ દૂર કરે ત્યારે એ ભગવાન થાય છે, સામ્યદાનંદ સ્વરૂપ થાય છે, પરબ્રહ્મ થાય છે, સિદ્ધ થાય છે, અજરામર થાય છે, શાશ્વત સુખનો ભોક્તા થાય છે, અનંત જ્ઞાન-દર્શનમય થાય છે, અનંત ગુણોમાં વિહરનાર થાય છે, વિશિષ્ટ ગુણાપન્ન સિદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત થઈ આત્મધર્મમાં અનંત કાળ સુધી વિલાસ કરનારો થાય છે અને પરમાત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે.

એકલો આવનાર અને એકલો જનાર આત્મા કર્મના સંબંધના ભેગથી કેવો થઈ જાય છે, એ ન હોય ત્યારે એની કેવી સુંદર દશા હોય છે અને એ કેવો સ્વભાવગુણમાં

લીન હોય છે તેનો ખ્યાલ કરી એનું એકત્વ ખૂબ વિચારવાની જરૂર છે. એ એકત્વભાવવાળો આત્મા પરભાવરૂપ દારૂના કેદમાં કેવો કથોરે ચઢી ગયો છે તેનો ધરાધર ખ્યાલ કરવાનો છે.

૭. આ શુદ્ધ કાંચન સ્વરૂપ ભગવાન કેવા છે તે જરા ભેદ લે. અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચરણના પર્યાયોથી વ્યાપ્ત છે.

આ દુનિયા, એની અંદરના સર્વ પદાર્થો, સર્વ ભાવો એના ભૂત, ભવત્ અને ભાવી આકારમાં જે ઘટાવી આપે, તેનો ઓધ કરાવી આપે તે 'જ્ઞાન'.

સર્વ પદાર્થોનો સામાન્ય ઓધ આપે તે 'દર્શન.' જ્ઞાનમાં વિશેષ ઓધ થાય છે, દર્શનમાં સામાન્ય ઓધ થાય છે. અથવા થયેલા ઓધમાં દૃઢ શ્રદ્ધા થવી તે દર્શન અથવા સમ્યક્ત્વ.

આત્મપ્રદેશની સ્થિરવૃત્તિ અને ગુણમાં રમણતા એ 'ચારિત્ર.' ઉપાધ્યાય શ્રીમદશોભિજ્યજી કહે છે કે ચારિત્ર સ્થિરતારૂપમનઃ સિદ્ધેષ્વપીચ્યતે એટલે સિદ્ધમાં-મુક્ત જીવોમાં પણ સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર હોય છે. નિજ ગુણમાં સ્થિર રહેવું, અચળ આત્મપ્રદેશ રહેવા એ સર્વ અનંત ચારિત્રના વિભાગમાં આવે છે.

આત્મા આવા અનંત ગુણોથી એના મૂળ સ્વભાવમાં વ્યાપ્ત છે. એનામાં આ સર્વ ગુણો ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલા છે અને એ એના સહભાવી ધર્મો છે.

સહજનંદવિલાસી આત્મા મહોદયને પ્રાપ્ત કરી એના શુદ્ધ સ્વરૂપે પરમાત્મા થાય છે અને ત્યાં પણ એનું વ્યક્તિત્વ રહે છે. ગુણની નજરે સિદ્ધના સર્વ જીવો એક સરખા હોવાથી તેમાં 'અભેદ' પણ શક્ય છે, પણ પ્રત્યેક આત્માનું વ્યક્તિત્વ

જતું નથી, કોઈમાં તે ભળી જતું નથી, કોઈ મય તે થઈ જતું નથી. આ રીતે લેદાલેદને સમજવો અહુ જરૂરી છે.

આવો આત્મા અરેખર પરમેશ્વર છે, પૂજ્ય છે, ધ્યેય છે, વિશિષ્ટ છે અને વંદન, નમન, સેવનને યોગ્ય છે. આત્મા મૂળ સ્વરૂપે આવો છે, ભગવાન છે, પરમેશ્વર છે, જ્યોતિસ્વરૂપી છે, અનંત જ્ઞાનનો ધાણી છે અને નિરંતર નિશ્ચળ રહી, સર્વ રખડપટ્ટીઓથી રહિત થઈ એક સ્થાને વસનાર છે. અહિરાત્મભાવ મૂકી, અંતરાત્મભાવ પ્રકટ કરી, એનું એકત્વ સમજી આ વિચારણા કરવામાં આવે તો પરમાત્મભાવ પ્રકટ છે, સિદ્ધ છે, પ્રાપ્તવ્ય છે અને પોતાની પાસે જ છે.

ચેતનજી ! તમારા અનુભવમંદિરમાં આ એક આત્માને બેસાડો. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કહે છે કે આવો એક પરમાત્મા જે જાતે અવિનશ્વર-શાશ્વત છે તે તમારા અનુભવમંદિરમાં વસો.

આપણે જરા આગળ જઈને એમ કહીએ કે તમારો પોતાનો જ આત્મા, તમે પોતે જ આ અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય પરમેશ્વર છો. તમારા મંદિરમાં બીજા બહારના આત્માને લઈ આવવો પડે કે બેસાડવો પડે તેમ પણ નથી, માત્ર આદર્શ તરીકે તમારી પાસે પરમેશ્વર અને ભગવાનની વાત કરી છે; બાકી તમે પોતે જ તે છો અને તે તમને બેસાડતા આવડે અને અંદરથી દશા પલટાય તો તમને તે મહાસિદ્ધાસન પર બેઠેલ દેખાશે. હાલ તુરત તમારા અનુભવમંદિરમાં એ પરમેશ્વરને સ્થાપન કરો અને એના જેવા બનવા ભાવના કરો.

અનુભવ-મંદિર એ કાંઈ જેવી તેવી વસ્તુ નથી. એ જ્ઞાન-સ્વભાવ ભુવન છે, અનેક ભવના વિકાસને પરિણામે પ્રાપ્ત

મથેલ આત્માની શુદ્ધ દશા છે અને એ મહામંદિરમાં જેને તેને સ્થાન ન જ હોય. ખૂબ વિચારણાને પરિણામે અનુભવ થાય છે અને એ અનુભવ આખા ભવના કરેલ આંતર નિદિ-ધ્યાસનનું અમૃત તત્ત્વ છે. એ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવા યોગીઓ મથ્યા છે અને એની ખાતર એમણે જંગલો સેવ્યા છે. એ અનુભવમંદિરમાં મહારાજ્યસ્થાન પર આ અચળ મૂર્તિ અવિ-નશ્વર પરમેશ્વરને સ્થાપો. પછી જે આનંદ થશે તે વચનથી અકથ્ય છે. જેમ 'સાકરનો સ્વાદ કેવો લાગે તેનું' વર્ણન ન કરી શકાય, પણ ખાવાથી સમજાય તેવો આ અનુભવ છે. એના મંદિરમાં એક વખત પરમાત્મસ્વરૂપને ધરાગર સ્થાન મળ્યું અને એમાં કોઈ જાતનો ભેગસેગ ન રહ્યો તો પછી રસ્તો સીધો અને સરળ છે.

આવા અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણ યુક્ત પરમેશ્વરને તમારા અનુભવ-મંદિરમાં ધરાગર સ્થાન આપો, પછી એની સાથે વાત કરો અને તેની સાથે તમારી એકતા લાવો. યાદ રાખો કે એ પરમેશ્વર એક જ છે, એક સ્વરૂપે જ છે અને તમે પોતે એક રીતે તેનાથી જુદા નથી. તે મય થઇ શકે છે, માત્ર એક જ શરતે કે અંદર જે કયરો પેસી ગયો છે તેને દૂર કરી નાખો. ઘણા પ્રયત્ન કરવાની કે જ્યાં ત્યાં દોડાદોડ કરવાની જરૂર નથી. અનુભવ જ્યારે નાથને જગાડશે ત્યારે સર્વ આવી મળશે, માટે અનુભવમંદિર વાળી-ઝાડીને સાફ કરો અને ત્યાં મોટા સિંહાસન પર પરમેશ્વરને ગોઠવી દો. ત્યાંથી તમને સર્વ મળશે, તમારાં ઈચ્છિત સિદ્ધ થશે અને આખા રખડપાટાનો છેડો આવી જશે.

૧ સાકર કરતાં ધૃતનો સ્વાદ ન કહી શકાય એ વધારે ઠીક લાગે છે.

આ તો અંતકર્તા કહે છે કે તમે પરમેશ્વરને હૃદયમંદિરમાં સ્થાન આપો. બાકી તેને સ્થાન આપવાનું તમારા હાથમાં છે. સોટચના સોનાનો શોખ હોય તો તો આ એક જ રસ્તો છે અને લેણસેણ ગમતી હોય, ગોટા વાળવા હોય તો તમારી મરણની વાત છે. તમે પોતે એ જ સ્થાને બેસી શકશો તે સમજવા જેવી વાત છે.

૮. છેવટે એક વાત કરવાની છે. ભાઈ વિનય ! ચેતન ! અત્યારે અમૃતરસ તારામાં જાગ્યું છે. સંયોગવશ ચેતન છે. તે અત્યારે જે વાંચ્યું કે વિચાર્યું તેથી અથવા અત્યારે તું જે સંયોગોમાં શાંતિસ્થાનમાં આવી અમુક અંશે ઉપાધિમુક્ત થયો છે તેથી તારામાં સમતાનો અમૃતરસ કાંઈક જાગી ગયો છે.

એ ઉપરાંત અનેક પ્રાણીઓ આ મનુષ્યલવની પ્રસિદ્ધ સગવડો મેળવી સમતાને જરૂર ઓળખી શકે છે. એ સર્વ શમરસના ચટકા છે. એને સંઘરીને ઉગાડવામાં આવે તો એમાં ખૂબ વધારો થઈ શકે એવો આ નરલવ છે.

વળી એ શમરસ ખહુ મનોહર છે, પ્રીતિને જમાવનાર છે અને જે એની અસર તળે આવે તેના પર આશીર્વાદ વરસાવનાર છે.

ભાઈ ! ચેતન ! જરા ચેત ! અને એ સમતારસનો સ્વાદ અત્યંત પ્રેમપૂર્વક એક ક્ષણવાર જરૂર કરી લે. ઉપર આ જ ભાવનાના ઉપોદ્ઘાતના થોથા સ્લોકમાં કહ્યું છે તેમ એ રસ એક ક્ષણવાર પણ આખી જો, એની લીજત જરા તપાસી લે, એનો ઘુંટડો પી બા. અરે ઘુંટડો પૂરો ભરીને પીવાનું ન મળે તો એના થોડાં ટીપ્પાંનો પણ સ્વાદ લઈ લે. તને આશ્રહ કરીને કહેવામાં આવે છે કે એ રસને જરા આસ્વાદી લે.

તું એનો ખૂબ પ્રેમથી સ્વાદ લેજે, અંતરંગના હર્ષથી

એને જરા ચાખી લેજે અને પછી એની તારા પર કેવી અસર થાય છે તે તું જાણે.

શાંત વાતાવરણ, શુભ સંયોગો, જ્યોત્સ્નાવાળી રાત્રિ, ઢળક સાથે ગાન કરેલ લય અને સદ્ગુણનું સાન્નિધ્ય એ સર્વ હવાને ચોખ્ખી કરી નાખશે અને આખું વિશ્વ નવા આકારમાં, નૂતન સ્વાંગમાં દેખાશે. પછી તને અંદર પેસવાનું, આંતર-વિચારણા કરવાનું મન થશે. માત્ર સહાનુભૂતિથી પ્રેમલાવે, આદરલાવે, શિષ્યલાવે, ખપી જીવને શોભે તેવી રીતે આ શમામૃત એક વાર ચાખવામાં આવે તો પછી તને એની લગની લાગશે અને તારું જીવન સદૃશ થશે.

તું એક વાર એને ચાખ. પછી અંધકર્તા તને આશીર્વાદ આપે છે કે 'તારામાં સુખરસનો આનંદ વૃદ્ધિ પામે.' તારામાં સુખરસનો આનંદ તો છે, પણ અત્યારે તને ઈદ્રિયોનાં સુખમાં લયલીનતા છે, તેમાં રતિ-પ્રીતિ છે. તને હવે માલૂમ પડ્યું છે કે એ રસ તો અલ્પસ્થાયી અને પરિણામે દુઃખ કરનાર છે. હવે તને જે સુખમાં રત થવાનો કર્તા આશીર્વાદ આપે છે તે સુખ વિષયાતીત છે, વિષયથી દૂર છે, અકલ્પનીય છે, અનનુભૂત છે અને મહા અદ્ભુત હોઈ અપૂર્વ છે. તું એ રસનો સ્વાદ કર અને એ વિષયાતીત સુખરસમાં તારી પ્રીતિ દિવસાનુદિવસ ક્રમે ક્રમે વધતી જાય.

શમામૃત તે ભાવના છે, એ શરૂઆતથી આપણે જાણેલા આવ્યા છીએ. ભાવના ભાવવી, ઉડા ઉતરીને તન્મય થવું અને તન્મય થઈ તેને જીવવાનો નિશ્ચય કરવો એ શમામૃતનો આસ્વાદ છે. એ ચાખતાં આંતરચક્ષુઓ ઉઘડી જશે અને એક વખત અંત-રાત્મભાવનો સ્પર્શ પણ થયો તો ગાડું રસ્તે જરૂર ચઢી જશે.

ચેતનની-તારી પોતાની-પ્રત્યેક આત્માની એકતા તેટલા માટે વિચાર અને વિચારીને તેને જીવવા પ્રયત્ન કર. તેના છાંટા મળે તો વધારે મેળવ અને તે રસમાં તરબોળ થઈ જઈ આ સત્ય વિચારણાને વ્યવહાર રીતે સફળ કર.

એવી રીતે એકત્વ લાવની વિચારણા શ્રીમદ્વિનયવિનયજી ઉપાધ્યાયે પ્રખર શબ્દોમાં ગાઈ. સંથારાપોરિસીમાં દરરોજ રાત્રે સૂતાં પહેલાં આપણે વિચારીએ છીએ કે:—

एकमेऽहं नत्थि मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्स इ ।

एवं अदीणमनसो, अप्पाणमणुसासइ ॥

અને

एगो मे सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुओ ।

सेसा मे बाहिरा भावा, सब्बे संजोगलक्खणा ॥ विगेरे

એનો અક્ષરાર્થ કરીએ તો—“હું એકલો છું. મારું કોઈ નથી. હું કોઈ બીજાનો નથી. આવી રીતે દીનતા રહિત મન-વાળો થઈને આત્માને અનુશાસન કરે. (પછી વિચારે કે—) મારો આત્મા એક છે, શાશ્વત છે, જ્ઞાન-દર્શનથી સંયુક્ત છે, બાકીના સર્વ બાહ્ય લાવો છે અને તે સંયોગથી બિલા થયેલા છે.”

પછી એ વિચારે કે—‘સંયોગમાં જેનું મૂળ શોધી શકાય છે એવી અનેક દુઃખોની હારની હારો આ પ્રાણીએ પ્રાપ્ત કરી છે, તેથી એ સર્વ સંયોગોને હું વોસિરાવી દઉં છું—તેનો સર્વથા પરિહાર કરું છું.’

આ દરરોજ વિચારવાની વાત છે, રાત્રે સૂતી વખત ચિંતવવાનો અભેદ ઉત્કટ શાંત-વાહિતાનો અમૃત રસ છે. એમાં

આત્મા પોતે પોતાને અનુશાસન કરે છે, પોતાની જાતને ઉપદેશ આપે છે, પોતાની સાથે વાત કરે છે, પણ એ વાત કરતાં દબાઈ જતો નથી, ગભરાઈ જતો નથી, ગરીબ, ખાપડો, બિચારો બની જતો નથી. એ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ત્રણ વાત કરે છે. (૧) હું એકલો છું; (૨) માફ કોઈ નથી; (૩) હું બીજા કોઈને નથી. આ ત્રણ વાત થઈ. ઘણી ટૂંકી વાત છે; પણ એ વાત કરતાં એને મનમાં એણું આવી જતું નથી, એ લેવાઈ જતો નથી, એ રડવા બેસતો નથી. મોટા જંગલમાં સિંહ એકલો હોય, પણ એની કાળ જબરી અને એની ત્રાડ પણ જબરી જ હોય છે. એને કદી એમ થતું નથી કે અરેરે! આવડા મોટા ભયંકર જંગલમાં માફ કોણ? આ સવાલ જ સિંહને ન હોય. એમ આત્મા પોતાને અનુશાસન કરે ત્યારે એનામાં-એના મનમાં-જરા પણ દીનતા આવતી નથી. એ એના મનોરાજ્યમાં મ્હાલ્યા જ કરે છે. આવું અનુશાસન કરીને પછી વિચાર કરે છે કે:—

મારો આત્મા એક જ છે. એનું વ્યક્તિત્વ સ્વતંત્ર છે. એ જ્ઞાનદર્શનથી યુક્ત છે. બાકીના સર્વ ભાવો સંયોગથી થયેલા છે અને આ સંયોગો જ પ્રાણીને સંસારમાં રખડાવે છે પણ તે તેના મૂળ ગુણના નથી, પરંતુ આવી પડેલા છે, પરભાવમાં રમણતા કરીને એણે મેળવેલા છે અને એનો સર્વથા ત્યાગ કરવો એ એનું કર્તવ્ય છે.

સંચારોપરિસીમાં સ્પષ્ટ કરેલી આ વાત એકત્વ ભાવનાની છે અને તેને જો અદીનપણે, પૂર્ણ ઉત્સાહથી, સાધ્યને લક્ષીને વિચારવામાં આવે તો શમામૃતનું પાન જરૂર થાય અને પરભાવરમણતાનો આસ છૂટી જાય. આમાં કોઈ જાતની દીનતા ન હોવી જોઈએ એ વાત ફરી ફરીને લક્ષમાં લાવવા જેવી છે.

સંયોગને વશ પડી પોતાનો ચેતનલાવ વિસરી જઈ પ્રાણી કેટલો પરલાવમાં રમણ કરી રહ્યો છે તે ઉપર વિશેષ વિવેચન કરવું ખીનજરૂરી છે. એ પર એક ઘણું સુંદર પદ શ્રીમચ્ચિદાનંદજીએ લખ્યું છે તે અત્ર નોંધી લઈ એ વિષય પર સહજ આલોચના કરીએ. તેઓશ્રી ગાય છે—

(રાગ—જંગલો કાફી)

જગમેં ન તેરા કોઈ, નર દેખહું નિહચે જોઈ. ટક
સુત માત તાતા અરૂ તારી, સહુ સ્વાસ્થકે હિતકારી;
ખીનસ્વાસ્થ શત્રુ સોઈ, જગમેં ન તેરા કોઈ. ૧
તું ફિરત મહા મદ-માતા, વિષયન સંગ મૂરખ રાતા;
નિજ અંગકી સુધ યુધ જોઈ, જગમેં ન તેરા કોઈ. ૨
ઘટ જ્ઞાનકલા નવ જાકું, પર નિજ માનત સુન તાકું;
આખર પછતાવા હોઈ, જગમેં ન તેરા કોઈ. ૩
નવિ અનુપમ નરભવ હારો, નિજ શુદ્ધસ્વરૂપ નિહારો;
અંતર મમતા મલ ઘોઈ, જગમેં ન તેરા કોઈ. ૪
પ્રભુ ચિદાનંદકી વાણી, ધાર તું નિહચે જગપ્રાણી;
જિમ સફલ હોત ભવ દોઈ, જગમેં ન તેરા કોઈ. ૫

અર્થ સ્પષ્ટ છે. એમાં કેંદ્રસ્થલાવ ‘જગમેં ન તેરા કોઈ’ એ છે. અને આવો અનુપમ નરભવ મળ્યો છે તેને તું એવી રીતે આકાર આપ કે અંતે તારે પસ્તાવું ન પડે અને તેટલા સાડ સગપણ-સંબંધનું આંતર રહસ્ય વિચાર અને પારકાને પોતાનાં માનવાની તારી ટેવ છોડી દે. આ સમજવાનો લાવ છે. જેના આંતરમાં જ્ઞાનકળા જાગી છે તે એવા ઉંધા રસ્તાઓ કરતા જ નથી અને એ સાચો માર્ગ નથી. એમ ધારવામાં વિલગ્ન કરીશ તો ઘણો મોડો મોડો પસ્તાવો થશે, પણ પછી આ તક ચાલી જશે.

આવી રીતે પરલાવરમણ્યતા દૂર કરી, આવો સુંદર અવસર મળ્યો છે તેનો લાભ લઈ લેવાની આવશ્યકતા અત્ર ખતાવી છે.

એ કેમ મળે ? એનો એક રાજમાર્ગ છે. આપણે તેને સાધવા પ્રયત્ન કરીએ તો તે મળે તેમ છે. એની આવી ઉપર ખતાવવામાં આવી છે ત્યાંથી શોધવાની છે. આ પ્રાણીને જે જે કાંઈ ઉપાધિઓ લાગી છે તે સર્વ આગંતુક છે. જે એ સર્વ સંજોગો ઉપર જ્ય મેળવે અને આણુખાણુના વાતાવરણને ભૂલી જાય, તેને આધીન-તેમાં આસક્ત ન થાય તો એનો રસ્તો થાય તેમ છે. અનંત ગુણવાળો આત્મા કેવો થઈ ગયો છે તે ચિદાનંદજીએ ખતાવ્યું છે. તું મદમાતો થઈને ફરે છે, ચાલતી વખત ધરણી પર પગ મૂકતો નથી અને વિષયનો કીડો થઈને ‘મૂરખ’ તું સંબોધન મેળવે છે છતાં હજી તારે એ જ વિષયો ચાટવા છે ? એમાં જ રસ લેવો છે ? અને આણુ-ખાણુના જે સંજોગો તે એકલા કર્યા છે તેના ઉપર વિજય મેળવવાની તારી તાકાત છે ? તું એને ભૂલી શકીશ ? તું એનાથી ઉપરવટ થઈ શકીશ ? પ્રથમ એના જવાબ નકારમાં અને છેલ્લા ત્રણના હકારમાં હોય તો રસ્તો પ્રાપ્ય, સીધો સુતરો અને ભૂલાવો ન ખવરાવે તેવો છે.

આ આખી ભાવનાનું રહસ્ય ‘અંદર’ જોવામાં છે. એકત્વ ભાવના અંદર જોવા માટે છે. એકત્વ ભાવના એટલે Introspection—આત્મ-નિરીક્ષણ, તાત્વિક દષ્ટિએ આંતર-વિચારણા. અન્યત્વ ભાવના હવે પછી આવશે તે બહારની વિચારણા છે. તે Circumspection કહેવાય. એકત્વભાવના આંતર ચક્ષુને માટે છે, અન્યત્વભાવના બાહ્ય ચક્ષુ માટે છે. પ્રથમની Subjective છે, બીજી Obejective છે.

આત્મનિરીક્ષણ કેમ થાય ? તે સમજવાની બહુ જરૂર છે. શાંત સ્થાનમાં, નિરવ વાતાવરણમાં, શાંત સમયે જરા સારો વખત લઈ ચેતનની સાથે વાતો કર. તું કોણ ? ક્યાંથી આવ્યો ? કોની સાથે આવ્યો ? તારું કોણ ? ક્યાં જઈશ ? આ સર્વ ધમાલ શેની માંડી બેઠો છે ? કોના સારૂ આ સર્વ પ્રપંચ-બળમાં ફસાયો છે ? આ સર્વ ક્યાં સુધી ચાલશે ? અને એ સર્વને તું ક્યાં સુધી ચલાવ્યા કરીશ ? તારે તારા વાતાવરણમાં જ ભમવું છે કે કોઈ નવું વાતાવરણ ઉભું કરી ચિરંતન શાંતિ મેળવવી છે ? તને જરા થાક પણ લાગતો નથી ? તું કેટલો ઘસડાઈ ગયો તેનો તો વિચાર કર. અને આ સંયોગો તેં જ ઉભા કર્યા છે તેનો વિચાર કર. આવી આવી વિચારણા કરી, સંયોગોને બરાબર ઓળખી લઈ તેના પર વિન્ય મેળવવા પ્રયત્ન કરવાની આ આવી છે. આત્મ-નિરીક્ષણ કરો અને ચેતનને એના મૂળ સ્વરૂપમાં શોધી કાઢી એને બહુલાવો-અને આદર્શ તરીકે તમારા હૃદય-મંદિરમાં એવા વિશુદ્ધ આત્માને મૂળ સિંહાસને સ્થાપો અને પછી વિચારો કે તું પણ એ જ છે, એવો જ છે, એવો થવાની તારામાં શક્તિ છે, માત્ર તારે પરભાવના વિલાસ છોડી દેવાના છે.

એ ! વિચાર કર. તેં જુગારીને રમતા બોલ્યા છે, ખેલતા બોલ્યા છે. તે જ્યારે દાવ માંડે છે ત્યારે તો ખૂબ ઉત્સાહમાં હોય છે. એને એમ જ હોય છે કે સર્વ રમત ખોતે જીતશે. પછી એ ખૂબ જુસ્સાથી દાણા નાખે છે અને પૈસા પહોંચે ત્યાંસુધી ખેલે જાય છે. પછી એ હારી જાય તે વખતે એનું મ્હોદું બેયું હોય તો ખરેખર ખેદ થાય. એના હોશકોશ ઉડી જશે, એના બારે ખૂડી જશે, એ અર્ધમરેલ જેવો જણાશે.

ઘોડાની શરતને દિવસે મહાલક્ષ્મીના સ્ટેશનેથી સાંજના કોઈ તમારા ડબ્બામાં બેસે અને તે રેસમાં ગુમાવીને આવ્યા હોય (અને ઘણાખરા હારીને જ આવે છે) તે વખતે તેનાં મુખ બેયાં હોય તો ખ્યાલ આવે. આવી રીતે આવે મહોઢે છેડો છોડીને હારેલ જુગારીની જેમ તારે જવું છે કે હસ્તે ચહેરે ? “ અખ હમ ચલતે હૈ, એર સખકી પાસ ક્ષમા મંગતે હૈ ” એવા આનંદધ્વનિ સાથે ખમતખામણા કરતાં આનંદથી જવું છે ? ખૂબ મજબની વાત છે. મોટા મોટા રાજ્ય છોડીને જનાર હારેલ જુગારીની જેમ જ ગયા છે અને મોટા ખખ-રોની ઉથલપાથલ કરનાર અંતે ખાલી હાથે જ ગયા છે. આંતર દષ્ટિએ ઉંડા ઉતરીને ખૂબ વિચાર કરીને ખોલને, ન ખોલ તો કાંઈ નહિ, પણ વિચાર તો જરૂર કરને. અંતે છાતી પર હાથ મૂકી, બે હાથ બેડી, હૃદયમાં અષ્ટદળ કમળની સ્થાપના કરી પ્રક્ષરંધ્રમાંથી અનંત આકાશમાં ઉડુચન થાય એવી તારી વિચારણા, વાચા અને ક્રિયા છે ? બે હોય તો તને આનંદ છે અને નહિ તો આ ભવ માત્ર ફેરો થયો એમ ગણને, અને હજુ પણ જે કાંઈ સમય બાકી રહ્યો છે તેમાં સુધારવાનો અવકાશ છે. આ રસ તો એવો છે કે એક વાર એક ક્ષણ પણ ચખાઈ નય તો જમાવટ કરી દે અને કાંઈ નહિ તો વિકાસક્રમ (ઉત્કાન્તિ) તો જરૂર સુધારી દે.

બાકી તારી એકતાના સંબંધમાં તો વારંવાર શું કહેવું ? શુભચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાનાર્ણવમાં એકત્વ ભાવનાનો ઉપસંહાર કરતાં કહે છે કે:—

एकः स्वर्गी भवति विबुधः स्त्रीमुखाम्भोजभृङ्गः,
 एकः श्वभ्रं पिबति सलिलं छिद्यमानः कृपाणैः ।
 एकः क्रोधाद्यनलकलितः कर्म बध्नाति विद्वान्,
 एकः सर्वावरणविगमे ज्ञानराज्यं भुनक्ति ॥

“આ આત્મા એકલો જ સ્વર્ગમાં જાય છે અને ત્યાં જઈ દેવાંગનાના મુખકમળ ઉપર બ્રમરૂપ થઈ લોગ લોગવે છે. એ એકલો જ અધોલોક-નરકમાં જાય છે અને લોહી પીએ છે અને તરવારોથી કપાય છે. એ અંદરથી ક્રોધથી સળગી ઉડીને એકલો જ કર્મ ખાંધે છે. એ જ્ઞાની-પંડિત થઈ જ્યારે સર્વ આવરણનો નાશ કરે ત્યારે એકલો જ જ્ઞાન-સામ્રાજ્યનો ઉપલોગ કરે છે.” મતલબ કહેવાની એ છે કે સારાં કૃણ પણ તેને એકલાને જ લોગવવાનાં છે અને મહાયાતના પણ તેણે એકલાએ જ સહેવાની છે. મુદ્દાની વાત એ છે કે એ સર્વ બાબતમાં એકલો છે અને મોક્ષે પણ એ એકલો જ જાય છે. ત્યારે હવે તેં શું ધાર્યું છે? તેં નમિરાજર્ષિ જેવા પ્રત્યેકબુદ્ધની વાત સાંભળી, વાંચી. તેં જોયું કે મોટા અલોકમાંડર જેવા શહેન-શાહો પણ હાથ ઘસતાં ચાલ્યા ગયા, તેં જોયું કે મોટા શાહ-સોદાગરો રૂ બજાર, ચાંદી બજાર, શેર બજાર મૂકી ચાલ્યા ગયા, અને તેં જોયું કે અનેક ખટપટ કરનાર પણ અંતે તહન નાગા પોલ્યા ! ત્યારે તારો વિચાર શો છે? કાંઈ વિચાર કર. જો તારા વિચાર માટે ચિદાનંદજી લખી ગયા છે કે:—

બૂલ્યો ફિરે કૂલ્યો મોહ મદિરાકી છાક માંહિ
 ધાર્યો નહિ આતમ અધ્યાતમ વિચારકું,
 પંડિત કહાયો ગ્રંથ પઢી આયો નાંહિ
 સાચો ભેદ પાયો અરૂ ધાર્યો દેહકે :વિકારકું;
 પ્રભુતાઈ ધારે નવિ પ્રભુકું સંભારે મુખ
 જ્ઞાન તો ઉચ્ચારે નવિ મારે મન જનરકું,
 ખોટો ઉપદેશ દેવે અતિ અતિચાર સેવે
 તે તો નવિ પાયે ભવ ઉદ્ધિકે પારકું.

તું પંડિત કહેવાયો, તું અંથો પઢ્યો, પણ તું સાચો લેહ પામ્યો નથી અને લણીગણીને અંતે વિકારો તરફ દોડ્યો જાય છે. આ તે કાંઈ રીત છે? લણવાગણવાનું પ્રયોજન શું? અંતરમાં ઉતર, આત્માનો વિચાર કર અને તારી જાતને ઓળખ. મન માર્યા વગર અને અંદરની હકીકત સમજ્યા વગર કાંઈ છેડો આવે તેમ નથી. ખૂબ આત્મ-વિચારણા કર, અને તેટલો વિચાર કર અને જે પ્રશ્નોનો નિકાલ ન થઈ શકતો હોય તે પર ખૂબ ચિંતવન કર, વારંવાર વિચાર કર. તું ખાસ ધ્યાનમાં રાખજે કે તારે અંતે એક દિવસ આ સર્વ છોડીને ચાલ્યા જવાનું છે. તેની તને પ્રથમથી નોટિસ મળવાની નથી, તે વખતે તું શુદ્ધિમાં હોઈશ કે નહિ તે પણ કહી શકાય નહિ; તો પછી આ સર્વ ઘડભાંગ કરીને અંતે શું કરીશ? અને કદાચ શુદ્ધિ હશે તો પણ તારે માથાં પછાડવાં પડશે 'આખર પછતાવા હોઈ' એ વાતને તું સિદ્ધ કરીશ.

એટલા માટે મંગેલ સામગ્રીનો લાભ લઈ આત્માને ઓળખી લે. એનું એકત્વ સમજી લે અને એને ખૂબ બહલાવ. એ એટલે તું. અને પોતાની જાતને તે કાંઈ વારંવાર લલામણુ કરવાની હોય? ગમે તેમ કરીને આ લવોદધિને તો પાર પામવો જ ઘટે. આવે ભરહરિયે ઝોલાં ખાતાં રહેવામાં મજા શી આવે? એક વાર પ્રયત્ન કરીને ચેતનરામને સાધી લે અને આગળ ધપે જા. આ મનુષ્યદેહમાં પ્રયત્ન કરીશ તો તને હીવાદાંડી સાંપડશે, નહિ સાંપડે તો તેનો માર્ગ તો મળશે અને અત્યારે જેવું મોજું આવે તેવું ઘસડાવાનું અને તફડાવાનું તો ખંધ થઈ જશે. એક વાર હીવાદાંડી દૂરથી દેખાય તો કાંઠો હાથ જરૂર લાગશે. તારી જાતને, તારા ગુણોને

ઓળખી તું જ્યાં ત્યાં કચરામાં હાથ નાખવાનું હવે મૂકી દે અને સાચા સોનાને પકાવ. તું ટંકશાળમાં જઈ સોનાને શોધાવે છે તેવું કાંચનમય આત્મતત્ત્વ આ મનુષ્ય જીવમાં જ તને લબ્ય છે અને આવો વખત ફરી ફરીને નહિ મળે. તું વારંવાર યાદ રાખજે કે 'एगोऽहं' 'હું એકલો છું' અને તેની સાથે એ પણ યાદ કરી લેજે કે 'नत्थि मे कोई' 'મારું કોઈ નથી.' આટલું સમજ્યો તો તારો બેડો પાર છે, પણ સમજ્યો ક્યારે કહેવાઈશ તે સાથે સમજી લેજે. પુસ્તકમાં કે વ્યાખ્યાનપીઠ પર કે મીઠી વાતોમાં એ વાત કરી પરવારવાનું નથી, એ તો જીવન જીવવાનું છે, એ મિસાલે જીવનક્રમ ઘડવાનો છે અને ઉપરોક્ત હીવાદાંડીના હીવા દેખવા છે. એ દેખ્યા વગર તારો આરો નથી અને આરો ન મળે તો દરિયાને ધક્કેલે ચઢવાનું છે. સમજી પ્રાણી પોતાની જાતને જરાખર ઓળખે અને ઓળખીને ચેતનરામને સારી રીતે વિકસાવે. વિકાસશીલ આત્મા એક વાર સાચે રસ્તે ચલ્યો એટલે એને દિશા સૂઝી જાય છે અને પછી ધીમે ધીમે એને કાઠો પણ દેખાતો જાય છે. તું છેવટે યાદ રાખજે કે આ સર્વ રમતનો વરરાજા તું છે અને તે તું એકલો છે, તારે તારા પોતાના વિકાસની સર્વ યોજના કરવાની છે અને અંતે તે સર્વનાં પરિણામ તારે એકલાએ જ લોગવવાનાં છે. આ પ્રમાણે તારા ચેતનરામને અનુશાસન કર.

इति एकत्वमावना.

प्रकरण ५ मुं

अन्यत्वभावना

उपजातिः—

परः प्रविष्टः कुरुते विनाशं,
लोकोक्तिरेषा न मृषेति मन्ये ।
निर्विश्य कर्माणुभिरस्य किं किं,
ज्ञानात्मनो नो समपादि कष्टम् ॥ क १ ॥

स्वागता—

खिद्यसे ननु किमन्यकथार्तः,
सर्वदैव ममतापरतन्त्रः ।
चिन्तयस्यनुपमान्कथमात्म—
न्नात्मनो गुणमणीन्न कदापि ॥ ख २ ॥

शार्दूलविक्रीडितम्—

यस्मै त्वं यतसे विभेषि च यतो यत्रानिशं मोदसे,
यद्यच्छोचसि यद्यदिच्छसि हृदा यत्प्राप्य पेप्रीयसे ।
स्निग्धो येषु निजस्वभावममलं निर्लोच्य लालप्यसे,
तत्सर्वं परकीयमेव भगवन्नात्मन्न किञ्चित्तव ॥ ग ३ ॥

ક ૧. પારકાને ઘરમાં દાખલ કર્યો હોય તો તે વિનાશને કરે છે—એવી જે લોકવાયકા છે તે મને લાગે છે કે ખોટી નથી. આ જ્ઞાનથી ભરેલા આત્મામાં કર્મનાં પરમાણુઓએ દાખલ થઈને એને કયા કયા કષ્ટો નથી આપ્યા ?

ક ૨. હે ચેતન ! મમતાને આધીન પડી જઈને ધીજીઓની વાતો-ખાબતોની ઉપાધિ કરી તું શા માટે નકામો ખેદ પામે છે ? અને તારાં પોતાનાં અનુપમ ગુણુસ્તનોનો કદી વિચાર પણ તું કેમ કરતો નથી ?

ક ૩. હે ચેતન ! જેને માટે તું હાલા હલાવી રહ્યો છે (પ્રયત્નો કરી રહ્યો છે), જેનાથી તું ભય પામ્યા કરે છે અથવા જેની ખાતર તને ભય લાગે છે, જ્યાં તું નિરંતર આનંદ પામે છે, જેની પછવાડે અથવા જેને માટે તું શોક કરે છે, જે જે તું હૃદયપૂર્વક ઈચ્છી રહ્યો છે, જેને પ્રાપ્ત કરીને તું ખૂબ લહેરમાં આવી બંધ છે અને તારા મહાનિર્મળ આત્મસ્વભાવને કચરી નાખી જે વસ્તુ ઉપર પ્રેમ-રાગથી રંગાઈ જઈ તું ગાંડાઘેલાં ચેડાં કાઢે છે, એ સર્વ પારકાં છે—અનેરાં છે અને હે ભાગ્યવાન આત્મા ! એમાં તું એક પણ તારૂં નથી—કાંઈ પણ તારૂં નથી—જરા પણ તારૂં નથી.

દુષ્ટાઃ કષ્ટકર્થનાઃ કતિ ન તાઃ સોઢાસ્ત્વયા સંસૃતૌ,
 તિર્યઙ્નારકયોનિષુ પ્રતિહતચ્છિન્નો વિમિન્નો મુહુઃ ।
 સર્વં તત્પરકીયદુર્વિલસિતં વિસ્મૃત્ય તેષ્વેવ હા,
 રજ્યન્મુહ્યસિ મૂઢ ! તાનુપચરન્નાત્મન્ન કિં લજ્જસે ॥ ઘ ૪ ॥

અનુષ્ટુપ્—

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રકેતનાં ચેતનાં વિના ।
 સર્વમન્યદ્વિનિશ્ચિત્ય યતસ્વ સ્વહિતામયે ॥ હ ૫ ॥

ક ૧. પરઃ પારકો, બહારનો. લોકોક્તિઃ જનવાચકા અનુભવના સૂક્ષ્મ સૂત્રો. સમપાદિ પ્રાપ્ત કર્યું.

ख ૨. કથાઃ વાર્તા સંબંધી યર્થો. પરતન્ન પરવશ. આત્મનઃ તારાં પોતાનાં. ગુણમણીન્ અભુરૂપી મણિઓ-રત્નો.

ग ૩. યત્ નો ઉપયોગ સુંદર છે. યદ્ યદ્ શોચસિ જેને જેને (માટે) શોક કરે છે. પ્રેમીયસે પ્રેમવાળો થઈ જાય છે, રંજન પામે છે. સ્નિગ્ધઃ પાતળો, પ્રેમાધીન. નિર્લોઢ્ય કચરી નાખીને. લાલપ્યસે ગમે તેવું, એલફેલ બોલે છે.

घ ૪. દુષ્ટાઃ બચકર, દુઃખરૂપ અને દુઃખ ફળ આપનારી. કષ્ટકર્થનાઃ મહાપીડા. બચકર યાતના. સંસૃતૌ સંસારમાં. પ્રતિહતઃ માર બાધો. વિમિન્નો બેદાયો. તેષુ તેમાં-પરકીય વિલાસોમાં. રજ્યન્ આસક્તિ કરતાં. ઉપચરન્ આવરતાં.

ह ૫. કેતન ચિન્હ, ત્રિરંગી વાવટો. સ્વહિતામયે પોતાના હિતની પ્રાપ્તિને માટે.

ઘ ૪. ચેતનજી ! આ સંસારમાં મહાદુઃખ ઉપજાવે તેવી કઈ પીડાઓ-વિદંબનાઓ તેં સહન નથી કરી ? તું તિર્યંચ ગતિમાં અને નારકીની ગતિમાં ગયો. ત્યારે તેં માર ખાધાં છે, તું છેદાયો છે, તું લેદાયો છે અને તે પણ (એક વાર નહિ પણ) વારંવાર. એ સર્વ પારકી વસ્તુઓનો જ દુર્વિલાસ છે. એ સર્વ ભૂલી જઈને પાછો તે જ પરવસ્તુઓ ઉપર આસક્તિ રાખે છે અને તે જ કર્યા કરે છે ! અહાહા ! મૂર્ખ ! (આવી મૂર્ખાઈ કરતાં) તને કોઈ જાતની શરમ પણ નથી આવતી ?

ઙ ૫. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના ત્રિરંગી ચિન્હવાળી ચેતના વગરની સર્વ વસ્તુઓ પર છે-પારકી છે-અન્ય છે, એમ મનમાં નિરધાર કરીને પોતાના હિતની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કર.

गेयाष्टक*

विनय ! निभालय निजभवनं (२)

तनुधनसुतसदनस्वजनादिषु,

किं निजमिह कुगतेरवनम् ? ॥ विनय० ॥ १ ॥

येन सहाश्रयसेऽतिविमोहा-

दिदमहमित्यविभेदम् ।

तदपि शरीरं नियतमधीरं,

त्यजति भवन्तं धृतखेदम् ॥ विनय० ॥ २ ॥

जन्मनि जन्मनि विविधपरिग्रह-

मुपचिनुषे च कुटुम्बम् ।

तेषु भवन्तं परभवगमने,

नानुसरति कृशमपि सुम्बम् ॥ विनय० ॥ ३ ॥

त्यज ममतापरितापनिदानं,

परपरिचयपरिणामम् ।

भज निःसङ्गतया विशदीकृत-

मनुभवसुखरसमभिरामम् ॥ विनय० ॥ ४ ॥

અષ્ટકનો અર્થ—(અન્યત્વ ભાવના.)

૧. વિનય ! તારાં પોતાનાં ઘરની સારી રીતે ભાળ કાઢ-શોધ કર. (અને વિચાર કે-) આ ભવમાં તારું શરીર, તારું ધન, તારાં છોકરાં, તારાં ઘર અને તારાં સંબંધીઓ પૈકી દુર્ગતિમાં જતાં તારું કોઈએ રક્ષણ કયું ? કોણ તને રક્ષણ આપે તેવું છે તે શોધી કાઢ.
૨. આ (શરીર) તો હું પોતે જ છું એટલો બધો જેની સાથે અલેદ-એકતા માનીને તું જેનો આશ્રય કરે છે તે શરીર તો ચોક્કસ અંચળ છે અને તને એદ ઉપજાવીને છોડી દે છે અથવા જ્યારે તારામાં શિથિલતા આવે છે ત્યારે તને તણ દે છે.
૩. તું દરેક ભવમાં અનેક પ્રકારની ચીજો ધન આદિનો સંગ્રહ (પરિગ્રહ) કરે છે, વધારે છે અને કુટુંબ જમાવે છે; પણ જ્યારે તું પરભવમાં ગમન કરે છે ત્યારે તેઓમાંનો એક તલનો તેરમો ભાગ પણ તારી પછવાડે આવતો નથી.
૪. મમતા અને દ્રેષમાં જેનું મૂળ છે એવા પારકી વસ્તુ સાથેના પરિચયના પરિણામને તું તણ દે અને જાતે અસંગ થઈને અત્યંત નિર્મળ થયેલ મનોહર અનુભવ સુખના રસને ભજ-સેવ.

* રાગ-મારવાડી લોકો સત્ત્વજ્ય પર ઝોલે છે તે ' ભલી સોરઠીઆ રે સારી સોરઠીઆ ' ના લયમાં મૃદંગ સાથે ગાવામાં આવે તો મસ્ત રાગ ચાલે છે. ' વિનય નિભાલય નિજ ભવન ' એ પદ દરેક ગાથાને અતે એ વખત ઝોલવાનું છે. આકી સુંદર લય ગોઠવી લેવો. પ્રતમાં શ્રીરાગ જણાવે છે. દેશી માટે ' તુંજ ગુણ પાર નહિ સુઆણો ' એમ જણાવ્યું છે.

पथि पथि त्रिविधपथैः पथिकैः सह

कुरुते कः प्रतिबन्धम् ?

निजनिजकर्मवशैः सजनैः सह,

किं कुरुषे ममताबन्धम् ? ॥ विनय० ॥ ५ ॥

प्रणयविहीने दधदभिष्वङ्गं,

सहते बहुसन्तापम् ।

त्वयि निःप्रणये पुद्गलनिचये,

वहसि मुधा ममतातापम् ॥ विनय० ॥ ६ ॥

त्यज संयोगं नियतवियोगं,

कुरु निर्मलमवधानम् ।

न हि विदधानः कथमपि तृप्यसि,

मृगतृष्णाघनरसपानम् ॥ विनय० ॥ ७ ॥

भज जिनपतिमसहायसहायं,

शिवगतिसुगमोपायम् ।

पित्र गदशमनं परिहृतवमनं,

शान्तसुधारसमनपायम् ॥ विनय० ॥ ८ ॥

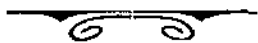

૫. બુદ્ધા બુદ્ધા અનેક પંથોમાં વચ્ચે વચ્ચે જે જે વટેમાર્ગીઓ મળે તે દરેકની સાથે પ્રતિબંધ (દોસ્તી સંબંધ) કાળુ કરે ? દરેક સગાસંબંધી પોતપોતાના કર્મને વશ છે તે દરેકની સાથે તું મમતાનું બંધન શા માટે કરે છે ?
૬. જેનો આપણી તરફ પ્રેમ ન હોય તેને વળગતા જવામાં આવે તો તેવો પ્રેમ કરનાર અનેક સંતાપો સહન કરે છે. આ પુફ્ફગળનો સમૂહ (જેના ઉપર તું પ્રેમ કરી રહ્યો છે તે) તારા તરફ બીલકુલ પ્રેમ-આકર્ષણ વગરનો છે અને તું તદ્દન નકામો મમતાની ગરમી ધારણ કરી રહ્યો છે.
૭. જેનો અંતે વિયોગ જરૂર થવાનો છે એવા સંયોગ-સંબંધને (પ્રથમથી જ) તજ દે અને તું મેલ વગરની એકાગ્રતા કર. મૃગતૃષ્ણાના જળનું-ઝાંઝવાના નીરનું તું ગમે તેટલું પાન કરીશ પણ તેનાથી તને કોઈ પણ પ્રકારે તૃપ્તિ થવાની નથી, તું તેથી કદી ધરાવાનો નથી.
૮. જેને કોઈનો આધાર કે ટેકો ન હોય તેને સહાય કરનાર જિનપતિ-તીર્થંકર દેવને તું ભજ. મોક્ષગતિ પ્રાપ્ત કરવાનો એ સહેલો ઇલાજ છે અને તું શાંતમુદારસ (અમૃતપાન) ને પી; કારણ કે એ રસ વ્યાધિઓને શમાવનાર છે, વમન (વોમીટ) ને દૂર કરનાર છે અને વિનાશ વગરનો છે.

નોટ:—

૧. વિનય ચેતન. નિમાલય સારી રીતે શોધ, જો, ભાળી લે. અવનં રક્ષણ.
૨. આશ્રયસે માને છે. આશ્રય કરે છે. અવિમેદમ્ અભેદભાવે. એકતા-રૂપે. નિયતમ્ ચોક્કસ (અચ્ચય). અઘીરં અચ્ચળ, અદ્વપકાળ રહેનાર. ઘૃતસ્થેદં શોક કરાવીને એ ભવન્તં તું વિશેષણ છે.
૩. જન્મનિ જન્મનિ પ્રત્યેક જન્મમાં-ભવમાં. ઉપચિનુષે તું એકદું કરે છે, વસાવે છે. કૃશમ્ નાનામાં નાનો ભાગ. સુંવમ્ રતું પુમકું.
૪. નિદાનમ્ મૂળ હેતુ. પરિણામમ્ એતું છેવટ. નિસહ્ગતયા અસંગ-પણાપૂર્વક. અભિરામમ્ મનોહારી. હૃદયને વશ કરે તેવું.
૫. પથિ પથિ રસ્તે રસ્તે, માર્ગમાં. પ્રતિબન્ધમ્ અટકાયત. પ્રેમ સંબંધ, સહકારિત્વ. મમતાબન્ધમ્ મારા તરીકેનો સંબંધ.
૬. પ્રણયપ્રીતિ Love-making આશિષ્વહ્નં ભેટવું તે, વળગવું તે. Embracing. નિ:પ્રણયે પ્રેમ વગરનામાં.
૭. નિયત ચોક્કસ, જરૂર. અવધાનમ્ એકાગ્રતા. Concentration. કથમપિ કોઇપણ પ્રકારે. ઘન ખૂબ, પ્રચુર. વિદધાન: કરતો.
૮. અસહાયસહાયં ગરીબનો-નિરાધારનો બેલી. ગદ વ્યાધિ. વમનં વોમીટ, ઉલટી. અનપાયમ્ અપાય-પીડા વિનાશથી રહિત.

પરિચય

અન્યત્વભાવના—

(ક. ૧.) આગલી ચોથી ભાવનામાં અંદર જોવાનું હતું, આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું હતું; આ ભાવનામાં બહાર જોવાનું છે, અવલોકન કરવાનું છે. એ સર્વનો આધાર અને એનું લક્ષ્ય તો અંદર જ જવામાં છે, પણ જુદાં જુદાં દષ્ટિબિન્દુ છે. બન્નેનું પરમ ધ્યેય આત્માની પ્રગતિ, તેનો વિકાસ છે અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે એનો બહારનો સંબંધ તપાસવા યોગ્ય છે.

અહીં જરા પીઠિકા કરવાની આવશ્યકતા જણાય છે. જ્યાં સુધી આત્મસ્વરૂપ જાણવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પરમાત્મ તત્ત્વનો સાચો ખ્યાલ કદી થતો નથી, કારણ કે આત્માનું સ્વરૂપ ન જાણનાર આત્મામાં અવસ્થિતિ કરી શકતો નથી. જ્યાં સુધી દેહ, દેહી-આત્મા અને પરને સમજવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એને મુજબણનો પાર રહેતો નથી અને અવ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં એનો વિકાસ અટકી પડે છે. આટલા માટે આત્મા કોણ અને પર શું તેનો નિરધાર કરવા માટે આત્માના ત્રણ પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે. તે ત્રણ પ્રકાર તે બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા. આ ત્રણની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા જ્ઞાનાર્ણવમાં શુભચંદ્રાચાર્યે કરી છે (પ્રકરણ ૩૨) તે તપાસી જઈએ.

શરીર વિગેરેમાં બ્રમ થવાને પરિણામે આત્મબુદ્ધિ થાય અને મોહરાજ્યે ઉત્પન્ન કરેલી પ્રમાદરૂપ નિદ્રાથી અંદર ચેતના ઉઠી જાય તે બહિરાત્મભાવ. આ દશામાં શરીરને પોતાનું માનવામાં આવે છે અને વિગેરે શબ્દમાં સ્ત્રી, ઘર, છોકરા, માલ, મિલકત,

સગાં વિગેરેને પોતાનાં માનવામાં આવે છે તેનો સમાવેશ થાય છે. બહિરાત્માની આ દશા હોય છે.

ઉપર જે બાહ્યભાવ બતાવ્યો તેને કુદાવી જઈ માત્ર આત્મામાં જ આત્મત્વનો નિશ્ચય કરવો તેને જ્ઞાની પુરૂષો અંતરાત્મભાવ કહે છે. અહીં આત્મા સિવાય સર્વને અન્ય સમજવાની વાર્તા છે અને એમાં બાહ્યભાવનો સર્વથા નિષેધ થાય છે.

જે કર્મના લેપ વગરનો હોય, જેને શરીરનો સંબંધ ન હોય, જે જાતે તદ્દન શુદ્ધ હોય, જે ગુણનિષ્પન્ન હોય, જે સર્વથા નિવૃત્ત હોય અને જે વિકલ્પ રહિત હોય એવા શુદ્ધ આત્માને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. એ દશા પરમાત્મભાવ છે.

આ અન્યત્વ ભાવનામાં બહિરાત્મભાવ કેવો વર્તે છે? તે બતાવવામાં આવશે અને તેનું અંતિમ ધ્યેય અંતરાત્મભાવમાં ઉતરી પરમાત્મભાવ પ્રકટ કરવાનું રહેશે. આ આત્માના ત્રણ પ્રકાર ખૂબ ધ્યાન રાખીને સમજવા યોગ્ય છે. એ સમજતાં જે મોટી ધમાલ આ પ્રાણી માંડી બેઠો છે તેનો તે ગ્રાહ જરૂર છૂટી જાય તેમ છે. આ ભાવનાની વિચારણામાં પ્રથમ આપણે અંતઃકર્તા સાથે આગળ વધીએ.

બાહ્યભાવ-બહિરાત્મભાવ શું છે તેનું સ્વરૂપ આ ભાવનામાં વિચારવાનું છે. આ પ્રાણી બહિરાત્મભાવમાં એટલો બધો એકરસ જાતી ગયો છે કે એમાં તેને કાંઈ નવાઈ જેવું લાગતું નથી અને એ ખેલો ખેલો જ જાય છે. એને તો કૈંક શોધો કરવી છે, આકાશના તારાઓના હિસાબ કરવા છે, ચંદ્ર અને મંગળના ગૃહે પહોંચવું છે અને નાના જીવનમાં કૈંક કૈંક કરી નાખવું છે. એને એક ઘડી શાંતિથી વિચાર કરવો નથી,

આરામ લેવો નથી અને મળે તો માણવો નથી. સ્ત્રી, ધન અને બીજા અનેક દુન્યવી ખટપટોમાંથી એને નિરાંતે બહિરાત્મા કોણ અને અંતરાત્મા કોણ? એનો વિચાર કરવાનો સમય પણ મળતો નથી. એને નથી ખાવાનું ભાન, નથી ઊલવાનું ભાન, નથી વિચાર કરવાની તાલીમ અને મોડી રાત્રે પણ એની ખટપટ એટલી ચાલતી હોય છે કે એ ઉઘે ત્યારે પણ અડધી કલાક તો એનાં ચાલતા યંત્રોને ઠંડા પડવામાં જાય. આ જાતની ધમાલ માંડી બેઠો હોય તેને બહિર અને અંતર આત્માની વાતો કેમ સૂઝે? ક્યારે સૂઝે?

પણ આ બધી રમત મંડાણી કેમ? આત્મા એના અસલ સ્વરૂપે તો જ્ઞાનમય છે, જાતે જ ચૈતન્ય છે અને અનંત ગુણથી ભરેલો છે. એ અત્યારે ધન માટે રખડે, સ્ત્રીની પાસે કાલાવાલા કરે, ખાવા માટે લિપ્ત મારે, વ્યાધિઓ માટે ઉપચાર કરે, અનેક વખત નિઃસાસા મૂકે, વારંવાર પાછો પડે, એનું વ્યક્તિત્વ દબાઈ-કચરાઈ જાય અને એ જાણે ગાંડાની હોસ્પિટલમાં પડી અસ્તવ્યસ્ત લવારો કરતો જણાય અને જ્યાં ત્યાં માથાં માર્યાં કરે—એવી એની ગૂરી દશા શા કારણે થઈ?

દુનિયાદારીમાં કહેવત છે કે ‘અજાણ્યા માણસને રોટલો આપીએ, પણ એટલો ન આપીએ.’ આ વાત યોગ્ય છે કે નહિ? તેના ગુણ-દોષની વિચારણા અત્ર કરવાની નથી; પણ એવી એક કિંવદન્તિ છે તે સુપ્રસિદ્ધ છે.

માણસો નોકર રાખે છે તો ત્યાં તે પણ જાણે છે કે ઘરનાં તે ઘરનાં અને પર તે પર. પારકી માનો દિકરો રણી ન આપે. અંતે એનો જમણો હાથ એના મ્હોં તરફ જ વળે. ટૂંકામાં

વાત એ છે કે પારકા-અબજુયાને ઘરમાં દાખલ કર્યો તો તે જરૂર નુકશાન કરે છે-વિનાશ કરે છે-સત્યાનાશ કાઢે છે.

આટલા માટે માણસો નોકરને રાખવામાં, રસોયા આકરને રાખવામાં ખૂબ સંભાળ રાખે છે. અને હરામી માણસો કેટલું નુકશાન કરે છે તે વાત નવી જાણવાની નથી. આત્મામાં એવી રીતે 'પર' બહારના કર્મણ્યો ધુસી ગયા છે. સારામાં સારું હથ હોય પણ તેમાં ખટાશ કે ફટકડી પડે તો તુરત ફાટી જાય છે તેમ આત્મા જેવી મહાસુંદર ચૈતન્યધનમૂર્તિ અનંત જ્ઞાનપ્રકાશવાન હોવા છતાં એનામાં કર્મપરમાણ્યો ધુસી ગયા છે અને એ પરમાણુ પર છે, બહારના છે અને આત્મા બરાબર પરપણુ ઓળખતો નથી.

એ કર્મ પરમાણ્યોએ આત્મામાં પ્રવેશ કરી એની ખરાબી કરી છે, એની પાસે અનેક નાચો કરાવ્યા છે, એની પાસે નવાં નવાં નાટકો કરાવ્યાં છે, એનો જ્ઞાનશુભ હાંકી દીધો છે, એને મોહમદિરા પાછને ઘેનમાં નાખી દીધો છે, એને સદ્ગુણના ધામને બદલે કષાયનું પુતળું બનાવી દીધેલ છે, એને વ્યાધિને પિંડ બનાવી દીધો છે અને એ એને ચારે ગતિમાં રખડાવે છે, એને લુલો, લંગડો, આંધળો, ખોડ-ખાંપણવાળો બનાવે છે, એની પાસે ભીષણ આકૃતિ ધરાવે છે, એને શ્રુતિકટુ સ્વરવાળો કરે છે, એને કાળો કે લાલ બનાવે છે, એને વામનજી-કુખડો બનાવે છે, એને નાગો રખડાવે છે, એને ભૂખ્યો રખાવે છે, એને તરસ્યો રાખી મુંઝવી દે છે, એને પેટ ખાતર વેઠ કરાવે છે, એને ચોર, લખાડ, ઉઠાવગીર, વિશ્વાસઘાતી, ખૂની બનાવે છે, એને રાજા બનાવે છે, અમાત્ય બનાવે છે, પ્રમુખ બનાવે છે,

એનાં ભાષણો પર તાળીઓ પડાવે છે અને એને હાસ્યસ્થાન પણ ઠરાવે છે, એને શોકથી પોક મૂકતો કરે છે, એને સ્ત્રીના શૃંગારમાં ભાનભૂલો બનાવે છે અને એને વિષયનો કીડો બનાવે છે.

દુનિયામાં જે કાંઈ વિરૂપ, સારું કે સાધારણ દેખાય છે તે સર્વ આ પારકા-અંદર ઘુસી ગયેલા અથવા ઘુસવા દીધેલા કર્મપરિણામ મહારાજનો પ્રતાપ છે. જ્ઞાનવાન આત્માની આ બહારના ઘુસી ગયેલા મહારાજને શી દશા કરી છે ? કેદી જેવી કફેડી દશામાં એને મૂકી દીધો છે. અન્નણ્યાનો પરિચય કરવાનું અને તેને અવકાશ આપવાનું આ પરિણામ છે.

આઠ કર્મો, તેની ઉત્તરપ્રકૃતિ ૧૫૮, તેનો સ્વભાવ અને તેમાંની પુણ્ય તથા પાપ પ્રકૃતિઓનું સ્વરૂપ અહીં વિચારવું. એ કર્મોનો ચમત્કાર સમજવો. તેનો આત્મા સાથે અત્યારે તો એવો તાદાત્મ્ય સંગઘ થઈ ગયો છે કે એ જ જાણે તેનો સ્વભાવ હોય એવું લાગે છે. આવા પ્રકારનું આવરણ કરનાર પણ એ જ કર્મમહારાજ છે. એનું સ્વરૂપ સમજી એને ધરાધર ઓળખવા જેવા એ રાજ છે. એને સમજી ધરાધર ઓળખવાથી સંસારની સર્વ વિડંબનાઓનું મૂળ કારણ હાથમાં આવી જશે. જ્ઞાનવાન આત્માની આ દશા હોય ? પણ કર્મનું જોર અત્યારે તો તેના પોતાના જોર કરતાં વધી ગયું છે. ચારે બાજુએ જુઓ, બહાર જુઓ, ચરિત્રો વાંચો, નાવેલો (કથાઓ) વાંચો, નાટકો જુઓ, સિનેમા જુઓ-જ્યાં જશે ત્યાં કર્મ-મહારાજની જમાવટ માથે જડેલી જણાશે અને એણે આત્માને એટલો બધો દબાવી દીધેલો જણાશે કે એ છે કે નહિ ? અને હોય તો એની કાંઈ શક્તિ હશે કે નહિ ? તે બાબતમાં પણ

શંકા પડી જાય એવું ઉપલક્ષ્ય નજરે પ્રથમતઃ જરૂર લાગશે. આ અનંત જ્ઞાનના ધણી આત્માની એક કથા થઈ.

(સ્વ ૨.) ચેતન ! કર્મરાજના મુખ્ય સેનાપતિ મોહરાજાએ મૂકેલી મમતાને પરાધીન થઈને તું પારકી પંચાત કેટલી કરે છે તેનો વિચાર કર. તું એમ સમજે છે કે આખા ગામના કજીઆ તારે પતાવવાના છે અને તું ત્યાં દાખલ થઈ જાય છે. કોઈની વાતો, કોઈની ચિંતા, કોઈની નિંદા, કોઈ પર ગુસ્સો એ સર્વ અન્યને માટે જ જાણે તે જાણવી રાખ્યાં છે. તને યુરોપમાં શું થયું તે વિચાર કરવા અને તેની વાતો કરવા સમય મળે છે, તારે રાજા કર્ણની વાતો કરવી છે, સગાં-ઓનાં મઠોં જાણવવાં છે, કોઈ દૂરનું મરી જાય તો એક કલાક પછી ઢોલકે જઈ ખોટી રીતે આ કરવું છે, તને લાગે-વળગે નહિ તેવાની વાતોમાં કલાકો કાઢવા છે, તારાં ઘરનાંની ચિંતામાં અરધા થઈ જવું છે, તારે અન્ય કોઈની નોકરી ગઈ તેની વાતો કરવી છે, તારે અમલદારોના ગુણ-દોષ પર વગર આધારે ગપ્પા મારવા છે, તારે વિના કારણે આજે ‘પ્રીચર’ કેટલા આવ્યા તેની વાતો કરવી છે, તારે ફોજદારી કોર્ટમાં અતિ તુચ્છ મનુષ્યોનાં કે ખાસ કરીને નટી જેવી સ્ત્રીઓનાં કેસો ચાલતાં હોય તે સાંભળવા કે વાંચવા છે અને આવી આવી તદ્દન નકામી અથવા તારી નજરે કોઈવાર કામની લાગતી વાતો કરવી છે અને ‘કાજી દુખલે કયું’ કે સારા શહે-રકી પ્રીકર’ જેવો વેશ કરવો છે.

મમતાની પરતંત્રતા, સાપેક્ષ દૃષ્ટિનો અભાવ, આદર્શની ગેરહાજરી, વ્યવસ્થિત સંકળનાની ખામી અને અતિ કેદ

(મોહની મસ્તી) ની અસર તમે તારા આવા હાલહવાલ થયા છે, તું વિના કારણ પરની ચિંતા કરે છે, પરની વાતો કરે છે, પર સંબંધી ઘાટો ઘડે છે અને ઘાટ જામે નહિ ત્યારે વિમાસણ કરે છે. નિંદા, ક્રુથળી, આત્મલાઘા અને ભોજનાદિની કથામાં તું કેટલો વખત કાઢે છે અને સ્ત્રી સંબંધી વાત નીકળી તો તો બેઈ લેજો અમત્કાર. અનંત જ્ઞાનના ઘણીની આ દશા હોય ? અને તારા જેવા અનંત ગુણના સાગરને આવી નિર્માલ્ય બાબતોમાં હાથ ધાલવો ઘટે ? તું આખો દિવસ કેવી કેવી વાતો, ચિંતાઓ અને ઉપાધિઓ કરે છે તેનો વિચાર કર, તેની તુલના કર, તેનો સરવાળો કર. અને તું કોણ ? અનુપમ ગુણોનો ઘણી, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, શાશ્વત સુખનો અધિકારી-તે આવી દશાએ ઉતરી ગયો ! તારામાં અનુપમ ગુણરત્નો છે તેની ચિંતા કર, તેને ઓળખ અને તેને પ્રકટ કરવાનો વિચાર કર, તે મય થઈ જા. તારે આવી ક્રુથળી અને પારકાની કથા કરવાની તે હોય ? તારે તારું પોતાનું કરવાનું કયાં ઓછું છે કે પારકી ચિંતાથી હેરાન થાય છે ? દુબળો થાય છે ? અસલ ચિંતામણિ રત્ન કે જેથી ઈચ્છે તેવા પદાર્થો મેળવી શકાતાં, કામઘટ-ઘડો ઈચ્છિત વસ્તુ આપતો અને કલ્પવૃક્ષોની નીચે ઉભા રહેતાં ઉપરથી માગેલી વસ્તુઓ પડતી; એ સર્વને ટપી જાય તેવા ગુણરત્નો તારામાં ભરેલાં છે, તું તે મય છે અને તે પ્રયત્નસાધ્ય છે.

ત્યારે આવા ગુણરત્નોનો વિચાર કરતો નથી અને પારકી વાતો શા માટે કરે છે ? જે મનુષ્યો તારાં નથી, જે રાજકારણ સાથે તારે સંબંધ નથી, જે સંબંધીઓ તારી સાથે આવવાના

નથી તેની ચિંતા કરવી છોડી દઈ, તારો પોતાનો જ વિચાર કર અને તારા ગુણોને ઓળખ. પારકી વાતોમાં તારું કાંઈ વળવાનું નથી અને કોઈ અહીં બેસી રહેવાના નથી. થોડો વખત તાળીઓ પડી તો પણ શું અને ન પડી તો પણ શું ? અને તાળી પાડનારા પણ જવાના છે અને તું પણ જવાનો છો. ત્યારે એવી નકામી લપટલપટ મૂકી દે અને તારાં ગુણરત્નોની ચિંતા કર. તારે જે જોઈએ છે તે તારી પાસે છે, તારામાં છે, તેને શોધી કાઢી પ્રકટ કરવું એટલું જ બાકી છે. ખેદની વાત છે કે ઘરની વસ્તુની કિંમત ન કરતાં તું પરવાતોમાં દોડ્યો જ જાય છે અને અંદર જોતો નથી, પોતાનાં ગુણોને પીછાનતો નથી અને પીછાનાઈ જાય તો તેનું બરાબર મૂલ્ય કરતો નથી. નકામો ખેદ-મમતાવશ થઈને જે કરે છે તે છોડી દે અને અનુપમ આત્મગુણોની ચિંતા કર.

અન્યની ચિંતા કર તેનો વાંધો નથી, પણ માત્ર દિશા ફેરવવાનો ઉપદેશ છે. અત્યારે તું પરની-બહારની-બહારનાંની ચિંતા પોતાનું માનીને કરે છે તેને બદલે સ્વની-અંદરની-અંદરના ગુણોની ચિંતા કર. પ્રશ્ન એ છે કે એની ચિંતા તું કદાપિ કેમ કરતો નથી ? તું અત્યારે શું કરી રહ્યો છે તે હવે જો. આ તો એક ચિંતવનની વાત થઈ, પણ તારા સર્વ પ્રયત્નો-કાર્યો કઈ દિશાએ વહે છે, તું શેમાં જોડાઈ ગયો છે અને કેવો ફસાઈ પડ્યો છે તે બરાબર સમજ. જો ! જરા આગળ વધ.

(ગ ૩.) તેં અત્યારે જે મોટી ધમાલ આદરી છે તે કેના માટે છે ? તારે પોતાને તો સાડાત્રણ હાથ જમીન સૂવા જોઈએ અને ખાવા માટે થોડો ખોરાક જોઈએ. પાણીની તો કુદરતે વિપુલતા પૂરી પાડેલ છે. ત્યારે આ સર્વ યંત્રાયત શેની ?

તેં મોટાં કારખાનાં, કારસ્થાનો કે વેપારો માંડ્યા છે તે કોને માટે? એનાથી ભંડારો કે તિબ્બેરીઓ ભરીશ તે કોના?

તું ચેરથી, પશુથી, દુશ્મનથી ડર્યા કરે છે તે શેની ખાતર? જીવવા માટે કે તારા પોતાની ચિંતા માટે? અગર છોકરા છોકરી માટે?

તારો આનંદ શેમાં છે? ઘરનાં મળે ત્યારે આનંદ, ખાવાપીવામાં આનંદ, પૈસા રળ ત્યારે આનંદ? પણ એ કઈ વસ્તુઓમાં? સર્વ પારકું, પારકામાં અને પરથી.

તું શોક કરે છે—રડવા જેસે છે તે કોને? કોઈ સગાં કે મિત્રને? તે પણ પારકાં જ છે. તારી ઇચ્છા શું મેળવવાની રહે છે? જે હશે તે સર્વ તારાથી પર, પરને માટે, અપરદ્વારા-પ્રાપ્ય. વળી કોઈ વસ્તુ તને મળી બીય ત્યારે તું રાજી રાજી થઈ બીય છે તે શું છે? તને નોકરી મળે, ધન મળે, પ્રમાણ-પત્ર મળે, પ્રશંસા મળે એટલે તું કુદંવા મડે છે; પણ એ સર્વ પર છે, તારાથી અલગ છે, અનોખાં છે, બાહ્ય છે.

તારો પોતાનો નિર્મળ સ્વભાવ છે તેના ઉપર પગ મૂકીને તું અનેક વસ્તુઓ ઉપર રાગ ધારણ કરે છે. સાડાં ફરનીચર, સારો ડ્રોઈંગરૂમ, સારાં વસ્ત્ર, સારાં અલંકાર, સાડાં ઘડિયાળ—આ સર્વ પર છે, તારાથી અપર છે—અવર છે.

ભાઈ! આ સર્વમાં તારાં કાંઈ નથી. તું જેટલાં હવાતીઆં મારે છે, તેોદ્ધાન કરે છે, દરિયા ડોળે છે અને તારી નાની દુનિયાને માથે લે છે તે સર્વ પારકું છે, પારકા માટે છે, પડી રહેવાનું છે, થોડા વખત માટેનું છે અને મેળવતાં, જાળવતાં તેમજ સંયોગનો વિયોગ થતાં અનેક ઉપાધિ કરાવે એ ઉપરાંત તારી સાથે અતિ અદ્ય-સંબંધવાળું છે અને કર્મપરમાણુજન્ય તેમ જ જાતે પૌદ્ગ-

વિક હોઈ તારા કામનું નથી. જે આત્મિક છે તે પૌદ્ગલિક ન હોય અને જે પૌદ્ગલિક હોય તે પર છે, તારાથી અવર છે અને તારી સાથે કદી મેળ ન ખાય તેવું છે. તારા જેવો પરવસ્તુ-પરભાવ-પારકાની સ્ત્રીનેમાં-પરવસ્તુમાં રખડે એ તે સારી વાત કહેવાય ? અને જે પરમાણુની એ સ્ત્રીને બનેલી છે તે તારાં નથી, જેની ખાતર તું ધમપછાડા કરે છે તે તારાં નથી અને જ્યાં તારૂં પૌદ્ગલિક મન અત્યારે મોહ પામે છે તે પણ તારૂં નથી. આવી રીતે તું પરવસ્તુ-પરકીય ભાવમાં ફસાઈ ગયો છે. અને તે ઉપર જોયું છે કે જ્યાં પારકો પેઠો ત્યાં સત્યાનાશની પાટી બેઠી, મહા આપત્તિના ગણેશ મંડાયા, ઉતરતા દિવસની ધાત શરૂ થઈ.

(ચ ૪.) વળી આ સંસારમાં તેં કંઈ પીડાઓ સહન નથી કરી ? તું કપાયો છે, દળાયો છે, દબાયો છે, વેરાયો છે, ચીરાયો છે-તારે માથે થવામાં બાકી રહી નથી. નારકીના જીવોનાં દુઃખનું વર્ણન વાંચતાં તો કાળજાં તૂટી જાય તેવું છે. ત્યાંની ઠંડી અને ગરમી એવાં હોય છે કે અહીંના સહરાનાં રણનો તાપ કે હિમાલયની ઠંડી કાંઈ ગણતરીમાં નહિ. મનુષ્યપણામાં વ્યાધિઓ પાર વગરનાં છે અને તિર્યંચોને ખમવો પડતો મુંગો માર તો અકથ્ય છે.

આવી રીતે તું અનેક વાર છેદાયો, ભેદાયો અને હણાયો તેનું કારણ એક જ : પારકામાં વિલાસ, પરમાં આનંદ.

બહુ નવાઈની વાત તો એ છે કે આટલું તત્ત્વજ્ઞાન તારા બાણુવામાં આવ્યા છતાં હજી પણ તને એમાં જ આનંદ આવે છે. સુંદર વિચારમાં મગ્ન હોય ત્યાં દાદરે કોઈના પડવાનો અવાજ સાંભળી ચમકી જાય છે પણ એ તો છોકરૂં નહીં, કોઈ શિખારી માગવા આવ્યો હતો તેનો પગ લપસ્યો બાણી હાશ કરી એસે છે ! મારાં-તારાંનો આ કેવો ભાવ ! તને આનંદ ખાવા-

પીવામાં આવે, તને મળ નાટક સિનેમા જોવામાં આવે, તને લહેર નાચપાર્ટીના જલસામાં આવે, તને વૈભવ સ્ત્રીઓની આંખોમાં દેખાય, તને મળ વેપારની વાતોમાં આવે, તને એકાચતા કોલાંડ રચવામાં, કારસ્થાનો કરવામાં, અન્યને છેતરવામાં થાય ત્યારે તને તે શું કહેવું? જે કારણે તું કદર્થના સહેતો આવ્યો છે તે જાણ્યાં છતાં પાછો તેમાં જ રસ પામે છે ત્યારે તેં ધાર્યું છે શું? તને જરા લાજ પણ આવતી નથી? તું પીડા થાય ત્યારે યોક મૂકીને રડવા બેસે છે અને વળી પાછો તેના તરફ જ દોડતો જાય છે ત્યારે આને તારી અઢલ કહેવાય કે તારી હુશિયારી ગણાય કે મૂર્ખાઈ ગણાય?

તને જો લયંકર યાતનાઓ સહન કરવી ગમતી હોય તો ખુશીથી પરભાવમાં રમણુ કર, પણ લેખક મહાશય તારું મન જાણે છે. તેઓને ખબર છે કે તને કષ્ટ કે કદર્થના જરા પણ ગમતાં નથી. ત્યારે જે કારણે એ પીડા થાય છે તે જાણ્યા છતાં તે જ કારણો ફરી ફરીને સેવી રહ્યો છે ત્યારે તારી ઇચ્છા અને તારા કાર્યને કેટલો વિરોધ છે તેનો તું વિચાર કર. આ પરભાવની ખાબરમત ક્યાં સુધી રમ્યા કરીશ? અને છતાં તેનાં પરિણામ દૂર કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા છોડી શકતો નથી. તું યાદ રાખજે કે તારે દરેક નાનાં-મોટાં કાર્યના હિસાબ આપવાના છે. હજુ પણ વિચાર અને તારી પરભાવરમણુતાથી શરમા તારા જેવા મુમુક્ષુને આ પરભાવરમણુતા ન શોભે. જો હજુ આટલું નાચે છે ત્યાં તારું મન ક્યાં દોડી જાય છે તે તપાસી જોજે અને જરા ઉંડો ઉતરજે. આવું શરમભરેલું-પોતાની જાતને હલકા પાડે તેવું વર્તન કેટલો વખત ચલાવી લઈશ? અજ્ઞાન અને મોહદશાને પરિણામે તારી શરમ ઉડી ગઈ છે,

પણ એ સર્વ પરલાવમાં વિલાસ છે અને તારા જેવા મહત્વાકાંક્ષીને શરમાવનાર છે.

(ક પ.) પારકાને ઘરમાં પેસાડ્યો તે વિનાશ કરે છે. આ ગ્રાણી પારકી ચિંતા કરે છે, એના સર્વ પ્રયાસ ઈચ્છા અને આદર્શો પરકીય છે અને એને જે અનેક પીડા-ઉપાધિ થાય છે તેનું મૂળ પરકીય વિલાસ છે. આ ચાર મુદ્દા સ્પષ્ટ થયા.

હવે બહુ મુદ્દાની વાત છેવટે કહી દે છે. પરલાવમાં રમણ, પરમાં વિલાસ, પરનો ઉપલોગ અને પરમાં વૃદ્ધિ એ તો ખૂબ થઈ, પણ તું કેણું? તારું શું? એ વાત સમજી લે એટલે એ જ્યાં ન હોય તે સર્વ પારકું છે એટલું પૃથક્કરણ થઈ જાય. આખા શાસ્ત્રનો સાર કાઢીને બધી વાતનું રહસ્ય બહુ ટૂંકામાં કહી દે છે કે:—

“જ્ઞાન ૧, દર્શન ૨ અને ચારિત્ર ૩ એ ત્રિરંગી ચિન્હ-વાળી ચેતના વગરની સર્વ વસ્તુઓ પર છે—અન્ય છે.”

જ્યાં આ ત્રિરંગી વાવટો ન હોય ત્યાં ચેતનજી ! તું નથી. એ ત્રણ સિવાયની સર્વ ચીજો અન્ય છે. આ વાત તું સમજી લે. જ્ઞાનમાં પણ જેને હરિભદ્રસૂરિ વિષય-પ્રતિલાસ જ્ઞાન અથવા આત્મપરિણતિમત્ જ્ઞાન કહે છે તે નહિ પણ જેને તેઓશ્રી તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન કહે છે એ એનું પ્રથમ ચિહ્ન છે? જેને શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિએ વિમળાલોક અંજન કહ્યું છે તે.

૧ હારિભદ્રી અષ્ટકમાં આઠમું અષ્ટક જ્ઞાનાષ્ટક છે તેમાં એ ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાનની સમજણ આપી છે. આત્મપરિણતિમત્ જ્ઞાન સમકિત દષ્ટિને હોય છે પણ તેમાં હેયોપાદેય પ્રત્યે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ ન હોવાથી તેને પણ સ્વીકાર યોગ્ય ગણ્યું નથી. તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાનમાં, હેયોપાદેયની સમજણ સાથે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિરૂપ ચારિત્ર હોય છે તેથી તે જ્ઞાન જ અનંતર કે પરંપર મોક્ષને આપનાર છે. તત્ત્વપરિણતિમત્ જ્ઞાન પરંપર મોક્ષદાતા થાય તેમ છે.

દર્શનમાં શુદ્ધ માર્ગનો સાચો ખ્યાલ અને તે ધોરણે જે માર્ગ ન પહોંચે તેને છોડી દેવાનો દૃઢ સંકલ્પ.

ચારિત્રમાં વિશિષ્ટ વર્તન, સદ્ગુણોત્તું ગમે તે ભોગે આસેવન અને ભવચેષ્ટાનો ત્યાગ.

દર્શનને શ્રી સિદ્ધર્ષિએ 'તત્ત્વપ્રીતિકર જળ' નામ આપ્યું છે અને ચારિત્રને 'મહાકલ્યાણ (ક્ષીર) ભોજન' તું નામ આપ્યું છે.

આ ત્રણ ચીજ જ્યાં હોય ત્યાં ચેતન ! તું છે, એ ત્રણ મય તું જ છે. એ સિવાય સર્વ અન્ય છે, પર છે, તારાથી બુદ્ધ છે, પારકું છે, દૂરતું છે. પારકાએ તારા ઘરમાં પેસીને તારા કેવા હાલહવાલ કર્યા છે તે તેં જ્યે.

પારકાને સમજી માણસ ઘરવાસ કરાવે નહિ. તેમાં પણ જે ચોર હોય, ભરાડી હોય, ઘર ફાડનાર હોય, દગાખાજ હોય, ઘરઘણીને ઉઘતો વેચનાર હોય તેનો તો કદી વિશ્વાસ થાય જ નહિ. અને તું જાણે છે કે 'પારકી આશ સદા નિરાશ.' ઘરનાં મૂલ્યવાન રત્નો છોડી પારકા રોટલા ને બચકા ભરવા જવું એ તો શ્વાનવૃત્તિ કહેવાય. મહામૂલ્યવાન રત્નોના માલિકને એ શોભે નહિ, છાજે નહિ, ઘટે નહિ.

ત્યારે તારું શું છે અને પારકું શું છે તે તારા સમજવામાં આવ્યું. તું ખાલી ભરમાઈ જઈ કેફ કરી મુંઝાઈ ગયો છે, છતાં મહાતિમિરમાં પણ તારી આંખે સાચી વાત દેખાણી છે, સાચી વાત સમજાણી છે, તારાં પોતાનાંની તને પીછાન થઈ છે અને પર તે પર છે તે સમજાણું છે.

હવે તારૂં દિત થાય તેને માટે પ્રયત્ન કર. જે રસ્તે તને પ્રગતિ લાગે તે માર્ગ પકડી લે અને તારા પોતાનાં હોય તેને તારાં કરી લે અને તારી આસપાસ અત્યારે જે ક્યરો બન્યો છે તેને ખરાબર દૂર કરી નાખ અને તારી પોતાની ઇષ્ટ સિદ્ધિ જ્યાં તને જણાય ત્યાં તું પ્રયત્ન કર. પસંદગીનો તને અવકાશ છે અને તે માટેનું સાહિત્ય તને સાંપડ્યું છે. ઊઠ, બંધત થા અને સાથે માર્ગે લાગી બ.

અન્યત્વભાવના— :: ગેયાષ્ટક પરિચય—

૧. ઉપોદ્ધાત કરી દીધો. વિગતવાર સુદ્ધાઓ રજુ કર્યાં. હવે ચેતનજી! તું તારૂં ઘર તપાસ. તારી પાસે માલયુજી કેટલી છે તેનાં સરવૈયાં કાઢ. તું ખરાબર સાચા સરવાળા કરજે અને બાદબાકી મૂકવામાં પણ જરાએ પાછો પડીશ નહિ કે સંકોચ કરીશ નહિ. ઘણા પારકી પંચાત કરનારા માટે કહેવાય છે કે ‘પંચાતીઆના છોકરાં બૂખે મરે.’ તું એવો ડાહ્યો, દોઢ ડાહ્યો ધર્મશ નહિ. સમજી માણસ પોતાનું ઘર સંભાળી બેસે છે અને એ આખી દુનિયા દિવાની થાય તો સર્વની સાથે સામાનની ફેંકાફેંક કરે છે પણ એની ફેંકાફેંકમાં દક્ષતા હોય છે: બીજા ઘરમાંથી માલ બહાર ફેંકે ત્યારે એ બહારનો સામાન ઘરમાં ફેંકે છે. તારામાં આવું ડહાપણ આવશે ત્યારે તું તારૂં ઘર સાચું કરી શકીશ; તેથી તારૂં ઘર શોધ, એની સંભાળ લે. એના ખૂણા ખાંચરાઓમાંથી પણ ક્યરો કાઢી નાખ અને તારાં પોતાનાં સામાનની યાદી કર. ઘરનો વીમો

ઉતરાવવો હોય ત્યારે જેટલી વિગત તૈયાર કરે છે તેટલી ખારી-કીથી તારૂં ઘર જોઈ જશે.

જો ! પ્રથમ તો તપાસ કર કે તારૂં શરીર, તારા પૈસા, તારાં છોકરાં, તારાં ઘર, તારાં સગાં અને વિગેરેમાં તારી સ્ત્રી, તારા મિત્રો અને તારા સંબંધીઓ કે જેની ખાતર તું અનેક ઉન્માદ કરી રહ્યો છે તેમાંથી કોણ તારૂં છે ? એની કસોટી એક બતાવીએ. જ્યારે તું અહીંથી ઉઠાણા ભરીને મોટા ગામતરે જઈશ, જ્યારે તું મહાપથે પડી જઈશ, જ્યારે તું મહાનિકામાં પડીશ, જ્યારે તું મહાયાત્રાએ નીકળીશ ત્યારે તને કુગતિમાં પડતાં એમાંનાં કોણ રક્ષણ આપશે ? તે વખતે તારા જમે બાળુએ કરેલા સરવાળાની રકમો કે તારી તિબેરીમાં પડેલાં ઘરેણાંઓ કે તારા સ્ત્રી પુત્ર પરિવારમાંથી કોઈ આડો હાથ આપશે ?

અરે ! પરલવની વાત જરા થોડો વખત બાળુએ મૂકીએ તો અહીં પણ એ સ્નેહ સ્વાર્થ સુધીનો જ છે એ વાતમાં શંકા રહે તેમ નથી. ઘરડાં માખાપ તરફ પુત્રો કે પુત્રવધૂઓ કંઈ નજરે નુએ છે તે ઉપર ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર ન હોય. સાત-સાત દીકરે ડાસાએને અકળાઈ જવું પડે છે અને એને જમવાના 'વારા' કરવા પડે છે એ અબ્બણી વાત નથી. આ કદાચ આકરી વાત હોય તો નોંધાયલા દાખલાઓનો પણ પાર નથી; પરંતુ એક વાત તો સિદ્ધ છે કે એમાંનાં કોઈ પણ પરલવમાં સાથે આવનાર નથી અને દુર્ગતિમાં પડતાં રક્ષણ કરનાર નથી.

જો ! તેઓ ખાતર તેં ઉભગરા કર્યાં, ચિંતાઓ કરી,

આત્મત્યાગ કર્યો, લોગો આખ્યા અને તેની ખાતર રહ્યો, એનો ભાગ વહેંચવા સર્વ આવશે, પણ અંતે તારી મહાયાત્રા નીકળશે ત્યારે તારી સાથે કોઈ આવનાર છે? તારી કરણી કેવી છે તે તો તું જાણે છે અને તેને પરિણામે તારી ગતિ કેવી થવી જોઈએ તે તું કહી શકે તેવી બાબત છે, તો ત્યાં તને કોઈ બચાવી શકશે? કોઈ તને રક્ષણ આપશે? આ રીતે તારૂં ઘર તપાસ અને તારી ચીજોનો હિસાબ મુદ્દામ આંકડાસર મૂક. સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ, દિકરા વિગેરેનો સ્નેહ કેવો છે તે સંબંધે નોંધાયલા દાખલાઓ અંતિમ અવલોકનમાં નોંધવામાં આવશે ત્યારે તને વિચાર થઈ પડશે કે પરભવમાં તો કોઈ રક્ષણ આપે તેમ નથી; પરંતુ આ ભવમાં પણ તેં માની લીધેલા સ્નેહીમાં માત્ર સ્વાર્થ સિવાય બીજું કંઈ નથી તે વાત પણ હવે પછી થશે. અત્યારે લાંબી નજરે જોતાં તારાં કર્મ તારે જ લોગવવાનાં છે અને કોઈ તારી વતી આડું સૂનાર નથી તે તું યાદ રાખજે.

૨. તું કોણ? તું દેવચંદ! તારા હાથ, પગ, મોં એમાંનું કોઈ દેવચંદ છે? ત્યારે તું કોણ? જે શરીર અત્યારે હાલેચાલે છે, ખાય-પીએ છે તે થોડા વખત માટે છે અને તે તું નથી. જો અમુક પરમાણુઓના સંચયને 'દેવચંદ' નામ અપાયું હોય તો જે દિવસે એ ઠંડું પડી જશે તે દિવસે એને જેમ બને તેમ જલ્દી ઠેકાણે પાડવાની-એને બાળી મૂકવાની કે ભૂદાહ કરવાની ત્વરા થશે. એ તું છે? અત્યારે તું એને પંપાળે છે, ચોળે છે, ચાંપે છે, મર્દન કરે છે, સાબુથી નહવરાવે છે, મૂલ્યવાન મસાલા અને વસાણાં ખવરાવી પુષ્ટ કરે છે તે તારૂં નથી, તારી સાથે આવવાનું નથી, તારા નિરંતર વિશ્વાસમાં રહેવાનું પણ નથી.

ત્યારે તું એ શરીરને તારૂં પોતાનું માનીને આ સર્વ શું કરી રહ્યો છે? એને જરા તાવ આવે તો ડોક્ટરોને ટેલીફોન ઉપર ટેલીફોન કરી મૂકે છે અને જરા શરદી થાય તો ગળે ગરમ રૂમાલ લપેટે છે અને જરા હાથ-પગ દુઃખે ત્યાં પછાડા મારવા મંડી બંધ છે! આ સર્વ હકીકત ઉચિત થાય છે કે કેમ? તે તું વિચાર.

સર્વથી વધારે નજીક તારૂં શરીર છે. એને તો તું જરૂર તારૂં પોતાનું માને છે, પણ એને પોતાનું માનવાની ભૂલ કરીને તું નકામો હેરાન થાય છે. જો! જ્યારે તારામાં માંદગી આવશે, તારા સાંધાઓ તૂટવા માંડશે ત્યારે એ તને છોડી જશે. આવા શરીરનો વિશ્વાસ કેટલો કરવાનો હોય? એને પોતાનું માનવાની ભૂલ તો ભારે જખરી સ્ખલના ગણાય. તારી આખી માન્યતા કેટલી ખોટી છે તે તને આ ઉપરથી જણાશે. તારૂં શરીર જ તારૂં નથી, પછી આગળ તે કેટલી વાત કરવાની હોય? પહેલે કોણીએ જ માખી આવે છે ત્યાં વાત ક્યાં સુધી જશે તે તું સમજ બ.

આનું નામ પરલાવરમણતા, પરને પોતાના માનવાની ભૂલ અને એને પરિણામે ઉભું કરેલું કલ્પનાબળનું તોફાન. અન્યત્વ ભાવના ક્યાંથી શરૂ થાય છે તે અત્ર ખરાબર વિચારવું.

૩. હવે જરા આગળ ચાલો. ઘર વસાવ્યાં, સુંદર ફરનીચર લીધું, ઠામ-વાસણ વસાવ્યાં, બસો-પાંચ સો માણસને જમાડવા જેટલાં તપેલાંઓ લીધા, ફ્રેંચપોલીસ કરાવ્યા, પલંગો મંડાવ્યા, મચ્છરદાનીઓ ચઢાવી, ઈલેક્ટ્રીક પ્રીટીંગ કરાવ્યાં, બાથરૂમોમાં ટાઇલ્સ જડાવ્યાં, કઈક કઈક સગવડો કરી. કપડાં કરાવ્યાં, કપાટો ભર્યા, નાની નાની સગવડો ગોઠવી, થોડો વખત ઝૂકવા

માટે ઝરૂખા કર્યા, નાની-મોટી લાઇબ્રેરી કરી, ખેસવા માટે સગવડો કરી, ખાવાપીવા માટે સામાન વસાવ્યો, સ્ટોરરૂમ અલગ કર્યો, દાણા ભરવાનાં ઠામો વસાવ્યાં.

ઉપરાંત વ્યાપાર, પૈસા, વ્યાપારની ચીજો, નાણાની કોથળીઓ, તિબેરી વિગેરે અનેક ચીજો વસાવી; પણ એ સર્વ મૂકીને અંતે ચાલ્યા જવું પડશે. 'જે જહાંની તે તહાં રહી રે, કોઈ ન આવી સાથ તો.' જે જ્યાં હતું તે ત્યાં રહી ગયું. આ સર્વ પરલાવની રમણતા, પરને પોતાનાં માનવાની ભૂલોનાં પ્રાયશ્ચિત્ત, અવિશ્વાસ્ય ઉપર વિશ્વાસ કરવાનાં દારૂણ પરિણામ.

કોઈના દીકરા થયા, કોઈના ભાઈ થયા, કોઈના પિતા કહેવાયા, કોઈના ભત્રીજા થયા, કોઈના ભાયાત થયા, કોઈના જ્ઞાતિજન થયા અને અંતે એ આખા કુટુંબને છોડી 'છેડો છોડી રે ચાલ્યા એકલા, હાર્યો જેમ ભુગારી રે' એવી વાત થશે. જે પોતાનાં નથી, જેમાં સ્વ જેવું કાંઈ નથી, તેને પોતાનાં માન્યાં, તેને ઘરનાં ગણ્યાં એનાં એ સર્વ વિપાક છે.

એનો સાર એ છે કે એવી રીતે એકઠો કરલો પરિશ્રદ કે કુટુંબ કોઈ પછવાડે આવતાં નથી. એ તો જ્યાં હોય ત્યાં પડ્યા જ રહે છે. કોઈ પણ પ્રકારનું અનુસરણ એનું થતું નથી એ આપણે અહીં પણ જોઈએ છીએ. જેઓ મોટી મિલકત મૂકી જાય છે તેને પણ ચાર કે એક જ નાળીએર બંધાવે છે અને એનું આખું કુટુંબ અહીં જ રહી જાય છે. તું એવી જ રીતે પછવાડે અનેક કુટુંબને રડાવીને અહીં આવ્યો છે. આ સર્વ જાળ છે, રમત છે, વિલાસ છે. આવી અતિ

ધૃણસ્પદ રમતનો તું એક ખ્યાદુ થઈ પડ્યો છે. ઘર માંડે છે, છોડે છે અને વચ્ચે ઉડી જા ત્યારે બાજીમાંથી નીકળી જાય છે. આ તે તારી દશા હોય ? તું કેના જેવી રમત રમી રહ્યો છે ? અને કેવો પરભાવમાં રમી રહ્યો છે તેનો વિચાર કર.

આવી રીતે શરીર પણ પર છે, ધનમાલ-ખજાના પણ પર છે અને કુટુંબના સર્વ માણસો પર છે એટલી હદ સુધી આપણે આવ્યા. એમાં જે રમણતા તે પરભાવરમણતા કહેવાય. એ એક વાર સાચી સમજ્યા એટલે બેઠો પાર છે !

૪. આ ઉપર કહેલી વાત ખરાખર સમજી જઈને તું પારકાના પરિચયરૂપ પરિણામને છોડી દે. પરિણામ એટલે પરિણતિ અથવા છેવટ. અત્યારે તારું સર્વ લક્ષ્યબિન્દુ પર ઉપર છે. તું વિચાર કરે છે ધનના, તું વાત કરે છે નોકરી કે વ્યાપારની, તું ચર્ચા કરે છે રાજ્યની, તું ઘાટ ઘડે છે દુનિયામાં યશ મેળવવાના, તું વાંચે છે, વિચારે છે, બોલે છે સર્વ પરને માટે, પરમાં તારા શરીરનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે તે વાત આ ભાવનામાં ખૂબ યાદ રાખજે. તને મોહ મદારીએ દાડ પાછને એવો મસ્ત બનાવી દીધો છે કે તારું આખું ધકધ્યાન પરમાં છે, પર માટે છે, પર પરત્વે છે.

આવી રીતે પર-પરિચયની પરિણતિમાં અથવા પર-પરિચયના પરિણામોમાં તું આખો વખત રમ્યા કરે છે અને એ પર-પરિચયનો મૂળ હેતુ મમતામાં તેમજ પરિતાપમાં છે. તને પર ઉપર એવી તો મમતા લાગી છે કે તું તારાં કુટુંબ, તારા વ્યાપાર અને તારા ઘરખારને તારા માનીને, એટલી નાની તારી દુનિયાને આખી દુનિયા ગણી તું બંધાયા કરે છે અને

એ જાળને ઉકેલવા જતાં નવ જગ્યાએથી જરા છૂટે છે ત્યાં તેર જગ્યાએ અંધાય છે. આ આખો પરનો પરિચય મમતા-માંથી ઉભો થાય છે અને એ અંદરનો સંતાપ છે. જેમ તાવ આવે ત્યારે માણસને શુદ્ધિ ઓછી થાય છે તેમ મમતા માયાથી તને અંદર તાવ આવ્યો છે અને એ સંતાપમાં પર-પરિચયનું નિદાન છે. મમતા અને અંતર-તાપ એ નિદાન છે.

વૈદ્ય દવા કરે ત્યારે પ્રથમ વ્યાધિનું નિદાન કરે છે. નિદાન એટલે વ્યાધિના મૂળની શોધ. પછી દવા કરે તેને ચિકિત્સા કહે છે. મમતા અને પરિતાપ એ આત્માને વળગેલા વ્યાધિ છે અને એનું નિદાન થાય છે ત્યારે સમજાય છે કે એનું પરિણામ પરિચયમાં જ આવે છે. વ્યાધિના ચિહ્નો (Symptoms) માં પરિચય છે. એનું નિદાન કરતાં એનો મૂળ હેતુ જાણ્યો. એ નિદાન મમતા અને પરિતાપ છે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

આ પરપરિચયને તું છોડી દે. તારી સર્વ ઉપાધિઓ આ પરપરિચયથી થઈ છે અને તેનું મૂળ મમતા અને પરિતાપ છે. એને તું છોડી દે. તારે તારાપણું પ્રકટ કરવું હોય તો આ કચરાનો ત્યાગ કર. વ્યાધિની દવા કરવી હોય તો કરી તો જરૂર પાળવી પડશે અને એ કરીમાં પરપરિચયનો ત્યાગ પ્રથમ સ્થાને આવે છે અને એક બીજી વાત પણ એ કરી (Diet) માં આવે છે તે પણ સમજ લે.

એ કરવાનું કહે છે. તજવાનું શું તે ઉપર કહ્યું. પરંતુ વૈદ્ય અમુક ચીજો ન ખાવાનું કહે તેની સાથે અમુક ખાવું એમ પણ કહે છે. તે પ્રમાણે અનુભવરસના સુખને લજ. અનુભવ એટલે આત્મસ્વરૂપ-રમણતા. જરા શાંતિ મેળવીને અનુભવરસનો આસ્વાદ કરી લે.

એ નિઃસંગતાથી નિર્મળ થાય છે. નિઃસંગતા એટલે પરવસ્તુના સંસર્ગથી રહિત દશા. જ્યારે પરભાવદશાથી રહિત દશા એ અનુભવને નિર્મળ કરે છે ત્યારે તે બહુ મનોહર થાય છે, ખૂબ હૃદયંગમ થાય છે. આવા અનુભવસુખના રસને સેવવો, વ્યાધિ દૂર કરવા માટે પરપરિચયની પરિણતિ છોડવી અને ઉક્ત સ્વરૂપવાળો અનુભવરસ પીવો, આ ચિકિત્સા બતાવી.

અનુભવ એ મહાવસ્તુ છે. અનુભવ એટલે આત્મસ્વરૂપનું પ્રત્યક્ષીકરણ. આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા થાય, આત્માનો વિચાર કરાય, આત્મજયોતિ જગાવાય, આત્માનું અસંખ્ય પ્રદેશત્વ સમજાય, એનું અમરત્વ જણાય, એનું નિરંજન-નિરાકારત્વ ગ્રાહ્યમાં આવે એ સર્વનું સંક્ષિપ્ત નામ અનુભવ છે. આ અનુભવને આનંદધનણએ ખૂબ ગાયો છે, ચિદાનંદણએ એને ખબ બહલાવ્યો છે, યોગીઓ એની સાથે રમ્યા છે અને એને પ્રકટ કરવા માટે અનેકે જંગલ સેવ્યા છે, અનેકે આતાપનાઓ લીધી છે, અનેકે અનશન કર્યા છે અને અનેકે એવા દિવ્ય પાન પીધાં છે. એ વસ્તુ સમજાવી શકાય તેવી નથી. આનંદધનણ કહે છે કે 'આત્મ અનુભવરસિક કો, અજબ સુન્ધો વિરતંત' આવો અનુભવ છે. એક વખત આ અનુભવ કરવા વિચાર થાય તો તદ્દન જુદા જ પ્રકારની સ્થિતિ થઈ જાય છે. 'યુ' જાણે જગ બહાવરો, તું જાણે જગ અંધ' દુનિયા એવા માણસને બાવરો-ગાંડો કહે છે અને એ દુનિયાને આંધળી જાણે છે. જ્યાં માર્ગો જ ફરી જાય ત્યાં પછી એકવાકચતા ક્યાં થાય? મેળ ક્યાં મળે? દુનિયા ગાંડો કહે-ભંગડભૂત કહે તેના ઉપર યોગીનું લક્ષ્ય જ હોતું નથી. એને દુનિયાની પરવા હોતી નથી. એ દુનિયાને પરભાવમાં લેખે છે, છતાં એને કરૂણા ખૂબ હોય છે,

તે આપણે આગળ જોશું. અત્ર કૃષ્ણાની વાત અપ્રસ્તુત છે. આત્મરમણતાના અનુભવની પરભાવત્યાગ એ બીજી બાજુ છે.

એ અનુભવરસ ખૂબ મળતો છે. એમાં રસ પડે ત્યારપછી દુનિયાદારી ચાલી જાય છે, એના આનંદનાં વિષયો, સ્થાનો, પ્રવાહો સર્વ અલગ થઈ જાય છે અને એની જમાવટ તદ્દન જુદા જ પ્રકારની બની જાય છે. નિઃસંગપણથી જ્યારે એ અનુભવજ્ઞાન નિર્માણ થાય ત્યારે એની ખરી મોજ આવે છે અને ત્યારે એ ખરો અભિરામ-મનોહર રસ થાય છે. એ રસનો જેને સાથે પ્રેમ લાગે તે પ્રાણી અંદર જ રમણુ કરે છે. એના વિલાસમાં વિકાર હોતો નથી, એના આનંદમાં આત્મસાક્ષાત્કાર હોય છે અને એના મહોદયમાં પવિત્ર શુદ્ધ શાંત વાતાવરણ હોય છે. કોઈ ખરા નિઃસંગ મહાત્માનો પરિચય થાય છે ત્યારે એના વાતાવરણમાં રહેલ શાંતિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આવા અનુભવરસને તું ભજ, એને પ્રત્યક્ષ કર, તારા આત્મામાં નિમજ્જન કર, તે મય થઈ જા, તેને માટે જ વિચાર કર.

સાચા અનુભવજ્ઞાનમાં પરભાવત્યાગ સહજ છે એ કહેવાની લાગ્યે જ જરૂર હોય. વ્યાધિનું નિદાન અને ચિકિત્સા અત્ર રજુ કરી. હવે એક-બે પ્રાસ્તાવિક વાત કહી, છેવટે સત્યમાર્ગનું પ્રકાશન બતાવી, આ લઘ્ય ભાવનાનો વ્યવહાર આકાર બતાવશે.

૫. રેલવેમાં બેઠા, બે-ચાર અજાણ્યા માણસો મળ્યા, વાતો કરી, સાથે ખાધું; પણ પછી એ ઓળખાણુ લાંબો વખત ટકતી નથી. મુસાફરીના અનુભવવાળાને આ નવું નથી. ઘણા રસથી વાતો કરે; પણ પોતાનું સ્ટેશન આવે એટલે સૌ પોત-

પોતાને રસ્તે પડે છે. રસ્તે મળનાર દરેકની સાથે કાંઈ સહ-ચાર થતો નથી અને તેનામાં કાંઈ પ્રતિબંધ પણ થતો નથી. પંથે મળ્યા, વાતો થઈ અને માર્ગ જુદા પડ્યા એટલે સૌ પોતપોતાને રસ્તે પડી જાય છે.

એવી રીતે મુસાફરખાના જેવા ઘરમાં આપણે સગાંસંબંધી એકઠા થયા. જેને તેડું આવે તે રસ્તે પડી જાય છે અને એના કર્મ એને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં એ જાય છે. એમાં મમતા શી કરવી? એમાં રડવું કેને? અને રડનારા પણ ક્યાં બેસી રહેનાર છે? અત્યારે જે બંધન માનીને મુસાફરો સાથે પ્રતિબંધ કરવામાં આવે છે અને તેના ઉપર રાગ કે આકર્ષણ થાય છે તે મોહજન્ય છે, મમતામય છે અને સ્વાર્થજન્ય છે. ઘરડાં માણસ જાય ત્યારે તેનામાં સ્વાર્થ એછો હોવાથી કોઈ રડતું નથી. ત્યારે આમાં સ્વાર્થ સિવાય બીજું કાંઈ નથી.

મુસાફરખાના-ધર્મશાળામાંથી જે વટેમાર્ગી સાથે ઘણી ગમત કરી હોય પણ જ્યારે એ પંથે પડે ત્યારે કોઈ રડવા બેસતું નથી. 'આવજો, આવજો' કરે છે. એ મિસાલે કુટુંબનો પરિચય સમજવો. એ સર્વ પોતપોતાનાં કર્મને વશ છે અને એમાં કાંઈ બંધન કરવા યોગ્ય તત્ત્વ નથી. એ સર્વ પરભાવ છે, બાહ્ય ભાવ છે, સર્વથા ત્યાજ્ય છે.

૬. એક બીજો દાખલો વિચારવા યોગ્ય છે. પરસ્પરનો જ્યાં પૂરો પ્રેમ હોય ત્યાં પરસ્પરનો ઉન્માદ સમજી શકાય તેમ છે. એકને જરા પણ બિર્મિ ન હોય અને બીજો પ્રેમ પાછળ પ્રાણ આપતો હોય ત્યારે શી દશા થાય છે તે વિચારો-કદવો. પ્રેમનો જ્યારે જવાબ મળતો નથી ત્યારે એકતરફી પ્રેમ કરનારને માત્ર

સંતાપ જ થાય છે. પતંગીઆ પેઠે પ્રણયની જવાબમાં ભસ્મ થનારના દાખલા પણ થોડા નથી. આ વાત પર વિવેચનની કે ચિત્રની જરૂર લાગ્યે જ હોય.

હવે તને ઘર, ઘરેણું, માલ, વ્યાપારની ચીજો, ચોપડા વિગેરે પર પ્રેમ થાય છે પણ તે એકતરફી છે, તારા પૂરતો જ છે અને સામેના જવાબ વગરનો છે. એ લક્ષ્મી કે એ પરમાણુના થપ્પા તે કોઈના કોઈ દિવસ થયા છે કે તે તારાં થાય ? લક્ષ્મી તો વેશ્યા જેવી છે. આજે તારે ત્યાં બેઠી હોય, કાલે બીજાનું ઘર માંડે. આ સર્વ બાબતો દુનિયામાં દરરોજ જોઈએ છીએ. અને ઘરનાં ઘર એ શું ? કોનું ઘર ? અને કોના ઘરનું ઘર ? આ સર્વ ફાંફાં છે અને એ જ રીતે શરીર પણ પુદ્ગળનો સમૂહ છે અને તેના ઉપરનો પ્રેમ પણ એકતરફી છે. એની સાથે મમતા કરવી એ નિષ્પ્રણયી ઉપર પ્રેમ કરવા બરાબર છે, તદ્દન એકતરફી છે અને ખાલી સંતાપ કરનાર છે. આ બાબતમાં જરા પણ શંકા હોય તો એ સર્વ બહારની વસ્તુઓ અને ખૂદ શરીર વારંવાર કેટલી તસ્દી આપે છે અને એ તમામ અનેક વાર કેવાં વાંકાં થઈ બેસે છે તેનો ખ્યાલ કરી લે.

જે પ્રણય વગરના હોય, સામે જવાબ મળતો ન હોય ત્યાં વળગતાં જવું એ ડહાપણવાળા પ્રાણીનું કાર્ય ન જ ગણાય. એથી મનનો ઉકળાટ, નકામી ચિંતા અને અંદરનો કલેશ જ થાય છે અને પરિણામે હાથમાં કાંઈ આવતું નથી. સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુ જેમાં તારા શરીરનો પણ સમાવેશ થાય છે તેના ઉપરનો તારો રનેહ આ પ્રકારનો છે. હવે તને યોગ્ય લાગે તો તે કર અને નકામો સંતાપ વહોરી લે.

દુનિયાદારીમાં કહેવાય છે કે 'જર જમીન ને જોડ, એ કળ્યાના છોડ' કળ્યો એટલે સંતાપ અને એ જર (લક્ષ્મી), એ જમીન (ખેતર, ઘરખાર) અને એ જોડ એટલે સ્ત્રી અને સર્વ કુટુંબ એ સર્વ પર છે, તારાથી અવર છે અને મહાસંતાપ કરાવનાર છે અને પ્રેમનો પ્રતિધ્વનિ કરનાર નથી એ તું સમજ લેજે.

આ બંને શ્લોકના વ્યવહાર દાખલાઓ ખાસ વિચારણીય છે અને પરભાવને ખરાબર સમજાવે તેવા અને તને ખાસ લાગુ પડનારા છે.

૭. તેટલા માટે કર્તા સર્વ વાતને ટૂંકામાં કહી દે છે કે ભાઈ! અત્યારે ઉભા કરેલા સંયોગોને તું તજ દે, તેં અગાઉ જોયું છે કે સંયોગરૂપ મૂળથી જ આ પ્રાણીએ દુઃખની પરંપરા પ્રાપ્ત કરી છે. જે સંબંધોની ખાતર તું સર્વ હારી બેસે છે અને જેની ખાતર તું તારો પોતાનો વિચાર પણ કરતો નથી એ સર્વ સંયોગોને તજ દે. એ સંબંધો પર છે, પરની સાથેના છે અને વળી તેનો વિયોગ નિશ્ચિત છે. જે વસ્તુ સાથેનો વિયોગ જરૂર થવાનો હોય તેની ખાતર પડી મરવું ઘટે નહિ, શોભે નહિ, વાસ્તવિક ગણાય નહિ. સંચારાપોરસિમાં કહ્યું છે કે સંજોગમૂલા જીવેણ, પત્તા દુઃસ્ખપરમ્પરા । તમ્હા સંજોગ-સંબંધ, સવ્વં તિવિદ્દેણ વોસિરિયં એની આગળની એ ગાથા આપણે એકત્વભાવનામાં વિચારી હતી. (જુઓ પૃ. ૨૫૭) 'આ પ્રાણીએ સંયોગને કારણે અનેક દુઃખની પરંપરા પ્રાપ્ત કરી છે. તેટલા માટે સર્વ સંયોગ-સંબંધને મન-વચન-કાયાથી વોસિરાવું છું-તેની સાથેનો સંબંધ અત્ર પૂરો કડું છું.' આ ખરી આંતર-આત્મદશા છે.

સંયોગ શબ્દ જ વિયોગને સૂચવે છે. એ અકુદરતી છે, ઉભો કરેલ છે અને જે સ્વાભાવિક ન હોઈ ઉભું કરેલું હોય તેનો વિયોગ કોઈ કાળે તો જરૂર થાય જ. અને થાય ત્યારે મુંઝવે; માટે તારે હાથે સ્વેચ્છાથી જ તેનો ત્યાગ કરી દે. સ્વયં ત્યક્તા હોતે શમસુખમનન્તં વિદધતે એનો સ્વયં-બંધને ત્યાગ કર્યો હોય તો ખૂબ આનંદ-શાંતિ આપે છે. અંતે છોકવાનાં જ છે, ન ગમે તો પણ આખરે છૂટી જવાનાં છે ત્યારે શા માટે એના ત્યાગનો આનંદ મહાણતો નથી ? શમરસની મજા મહાણી લે. સંયોગ-સંબંધને સ્વયં ત્યજવાની આ પ્રથમ વાત કરી.

એક ખીજી વાત. ચેતન ! તું એકાગ્રતા કર. અત્યારે અનેક કાર્ય કરવાને કારણે તારી શક્તિઓ વેડફાય છે અને તું એક બાબત ઉપર શાંતિથી વિચાર પણ એકધારે કરી શકતો નથી. અપણ ચિત્ત જ્યાં ત્યાં રખડે છે અને વાત એવી વિચિત્ર બને છે કે તારામાં કોઈ પ્રકારની શાંતિ આવતી નથી. પછી અહીંથી રળું કે અહીંથી લઈ લઉં કે આને ત્યાં જઉં કે પણે ભાષણુ કરું-એવા એવા વિચારો થાય છે, પણ એક બાબતમાં ચિત્ત લાગતું નથી અને એકવિષયના ગુણ-દોષ પર કદી પૂરતો વિચાર થતો નથી અને એના લાલાલાલ કદી તપાસાતા નથી. એકાગ્રતાને અભાવે પ્રાણી જ્યાં ત્યાં અન્યવસ્થિતપણે ભટક્યા કરે છે; પણ જ્યારે એકાગ્રતા થાય છે ત્યારે મનમાં શાંતિ અને સ્થિરતા થાય છે. એમાં પણ એ એકાગ્રતા જ્યારે નિર્મળ હોય ત્યારે એર આનંદ આવે છે.

જ્યારે લોકેષણુ ભય, જ્યારે કીર્તિની આહના ન હોય, જ્યારે ફરજનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ હોય અને જ્યારે આત્મપ્રગતિ

કરવાનું સ્પષ્ટ ધ્યેય હોય ત્યારે જે એકાગ્રતા ધાય છે તે નિર્મળ-
 દોષ વગરની કહેવાય છે. આ એકાગ્રતા ધ્યાનનો વિષય છે અને
 તે ભાવનાને પરિણામે પ્રાપ્ત છે, પણ અહીં તેને પ્રાપ્ત કરવાની
 ભલામણ કરવાનો હેતુ એ છે કે જ્યાંસુધી પ્રાણી ચિત્તની
 સ્થિરતા કરી વસ્તુસ્વરૂપ અને તેનો સંબંધ વિચારતો નથી
 ત્યાંસુધી એ અન્યત્વભાવ બરાબર જમાવી શકતો નથી અથવા
 જાણેલ વાત તુરત ખસી જાય છે. એટલા માટે નિર્મળ અવધાન
 કરી, વસ્તુને ઝોળખવાની અને તેનો આત્મા સાથેનો સંબંધ
 વિચારવાની ખૂબ જરૂર છે અને તેને પરિણામે પ્રગતિ ચોક્કસ છે.

આ બંને હકીકત ન બને તો યાદ રાખજે કે સખ્ત
 ઝીંખકાળમાં તું કાળ મારીને ગમે તેટલું મૃગતૃષ્ણાનું પાણી
 પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરીશ તો પણ તને કદી તૃપ્તિ થવાની
 નથી. ઝાંઝવામાં પાણી છે જ નહિ, છતાં દોડાદોડી કરી તું
 કોઈ જગ્યાએથી જરા જળ મળ્યું છે એમ માનીશ તો પણ
 તારી તરસ છીપશે નહિ અને તારી દોડાદોડી તો જરૂર
 ઉભી જ રહેશે. તું આમ ને આમ ક્યાં સુધી દોડ્યા કરીશ ?
 તને હજી દોડાદોડીનો થાક લાગ્યો નથી ? એ મૃગ-
 તૃષ્ણા કેવી છે તેનું વર્ણન કરવું પડે તેમ નથી. હરણીઆ
 એની શોધમાં હેરાન હેરાન થઈ દોટ મૂક્યા જ કરે છે. તારી
 ધનાદિ માટેની દોડાદોડી એવા જ પ્રકારની છે. ધન ગમે
 તેટલું મળશે તો પણ સંતોષ થશે નહિ અને નહિ મળે તો
 વિવાદનો પાર રહેશે નહિ; માટે એને પ્રેરનાર સંયોગ-સંબં-
 ધને તણ દે અને નિર્મળ એકાગ્રતા કર. આ ભાવનાનું આ
 અતિ વિશિષ્ટ પરિણામ છે. ખૂબ વિચાર કરીને એને વ્યવહાર
 આકાર આપજે અને પરભાવરમાણતા છોડી દેવા યત્ન કરજે.

૮. છેવટે લલામણુ કરે છે કે જેને કોઈ જાતનો આશરો ન હોય તેને ટેકો આપનાર, નિરાશ્રિતના આશ્રિત, અનાથના બેલી શ્રી તીર્થંકરદેવને આશરો જા. તેં શરૂઆતમાં જ જોયું છે કે શરીર, ધન, પુત્રો, ઘર કે સ્વજનમાંથી કોઈ તને દુર્ગતિમાં પડતાં રક્ષણ આપી શકે તેમ નથી. આવી રીતે ચારે તરફ ઘેર ઘનઘટા છવાઈ હોય છે ત્યારે પણ તને તીર્થંકર મહારાજ સહાય કરનાર છે એટલે એક જ તારે આશરો છે; કારણ કે એ તીર્થંકર દેવ સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિ કરી આપીને તને સદ્ગતિએ જવા યોગ્ય સર્વ રસ્તા બતાવે છે, અને તું વધારે પ્રયત્ન કર તો તને સર્વ ઉપાધિથી સર્વથા મુક્તિ મેળવી આપી તારો આ ચક્રબ્રમણનો છેડો લાવી આપે તેમ છે. એવો એ સુંદર આશ્રય છે, કાળાં વાદળાંમાં રૂપેરી દોરી છે અને તને અખંડ શાંતિનું સ્થાન છે. મતલબ તું એ તીર્થંકર મહારાજને બતાવેલા ધર્મનો આશ્રય કર અને તે દ્વારા તારી પ્રગતિ સાધ. એનો હેતુ એ છે કે મોક્ષગતિએ જવાનો એ સહેલો ઉપાય છે, એ અનાયાસે સિદ્ધ છે અને પરિણામ ચોક્કસ નીપજાવનાર છે.

તું શાંતસુધારસનું ખૂબ પાન કર. એનાથી તારું આખું શરીર ભરી દે અને એ મય થઈ જા. એ અમૃતપાનમાં ત્રણ ગુણો છે:—

(૧) એ વ્યાધિને શમાવનાર છે. અમૃત હોય છે ત્યાં વ્યાધિનો સહભાવ ન જ હોય. એ સર્વ વ્યાધિને હરનાર એક દવા છે. મવરોગાર્ત્તજંતૂનામગદંકારદર્શનઃ ભવરોગથી પીડાયલા પ્રાણીને અંગે એ વૈદ્યનું કામ કરે છે. શાંતરસ ભવવ્યાધિને શમાવી દે છે. અજહંકાર એટલે વૈદ્ય તીર્થંકર પરમાત્મા છે.

(૨) વમન-વાંતિ (ઉલટી) ને દૂર કરનાર છે. આ પ્રાણીને

અંતર વિકારો થયા જ કરે છે પણ શાંતસુધાનું પાન કરે તો એવા વિકારો દૂર થઈ જાય છે, એ સ્વપરને ઓળખે છે અને એના વિકારો શમી જાય છે.

(૩) વળી એ રસ વિનાશ રહિત છે. અપાય એટલે પીડા કે વિનાશ એ જ્યાં ન હોય ત્યાં ભારે મજા આવે છે. માથે વિનાશનો ભય લટકતો હોય ત્યાં સુધી કામ કરવામાં મજા આવતી નથી. શાંતરસ અને વિનાશને ઉત્તરધ્રુવ અને દક્ષિણધ્રુવ જેવો સંબંધ છે.

આવો શાંત અમૃતરસ જે સર્વ વ્યાધિને શમાવનાર છે, વાંતિને દૂર કરનાર છે અને વિનાશ રહિત છે તેને પી.

આ ગાથામાં શિવગતિનો સરળ ઉપાય બતાવ્યો અને શાંતવાહિતામાં સ્નાન કરવાની ભલામણ કરી. આ રીતે પાંચમી અન્યત્વ ભાવના લેખકશ્રીએ પૂરી કરી. વિનયનામનું રટણ આપણે પણ પ્રત્યેક ગાથાને અંતે અષ્ટકમાં કર્યું.

* * *
એ રીતે અન્યત્વ ભાવનાની હકીકત રજૂ કરી. અન્યત્વ ભાવનામાં બહાર જોવાનું છે અને બહારનો-પરનો સંબંધ આત્મા સાથે કેવો છે તેનો ખરાખર ખ્યાલ કરવાનો છે. જંગ (Jung) નામના તત્ત્વજ્ઞાનીએ મનુષ્ય જાતિના બે વિભાગ પાડ્યા છે. એકને તે Introvert કહે છે, બીજાને તે Extravert કહે છે. એકસટ્રોવર્ટ (આંતરદષ્ટિ) નું માનસિક અંધારણુ આંદ્ર વસ્તુ તરફ હોય છે અને તે તેનું સર્વ ધ્યાન અને લાગણી રોકે છે. ઇન્ટ્રોવર્ટ (આંતરદષ્ટિ) પોતાની અંદર જુએ છે, દુનિયામાંથી એ લગભગ દૂર જાય છે અને તે દુનિયાને પોતાની વિરોધી ગણે છે.

‘ આંતરસ્પર્શી ’ વસ્તુઓ કરતાં પોતાના વિચાર, કલ્પના અને લાગણીને વધારે પ્રાધાન્ય આપે છે જ્યારે બાહ્યદર્શી વસ્તુઓ ઉપર ધ્યાન આપે છે. જ્યાં જ્યાં ધર્મનું પ્રાધાન્ય હોય છે ત્યાં બહુધા આંતરસ્પર્શી તત્ત્વજ્ઞાનીઓની વિપુલતા હોય છે. જ્યાં સ્થૂળવાદ-લૌતિકવાદ (Materialism) પર વધારે ભાર હોય છે ત્યાં બાહ્યદર્શી તત્ત્વજ્ઞાનીનું સામ્રાજ્ય હોય છે.

હિંદના લગભગ સર્વ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ આંતરદર્શીની કોટિમાં આવે, છતાં ચોથી અને પાંચમી ભાવનાને અંગે જોવામાં આવ્યું હશે કે આંતરદર્શી તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ આત્મનિરીક્ષણ ચોથી ભાવનામાં કર્યું છે તે પાંચમીમાં પદાર્થનો અંતર આત્મભાવ સાથેનો સંબંધ કદી વિસરી ગયા નથી.

મારા મતે સ્યાદ્વાદપ્રરૂપક જૈન તત્ત્વજ્ઞાનીઓ આંતરદર્શી અને બાહ્યસ્પર્શી બરાબર રહી શકે છે. સાથે એ પણ કહેવું જોઈએ કે ઢાલની બંને બાજુ તેઓ રજી કરવામાં સફળ થયા છે છતાં તેઓમાં વિપુલતા તે આંતરદર્શીત્વની જ છે અને આત્માની હયાતી સ્વીકારનાર આ સિવાય બીજા તત્ત્વવિચારણાનો માર્ગ લઈ શકે એ અશક્ય છે. માર્ગ મંતવ્ય એ છે કે જૈન તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એકાંત માયાવાદ (Illusion) માં માનનાર ન હોવાથી તેઓ વસ્તુ સાથેનો આત્માનો સંબંધ બરાબર ઝળકાવી શક્યા છે. તેઓની ગણના તે બહુધા ઈન્ટ્રોવર્ટ (આંતરદર્શી) ની કક્ષામાં જ આવે.

(આને અંગે એ હક્સલીની પ્રોપર સ્ટડીઝ [Proper studies by A [Dous Huxley] માંથી Verifies of Intelligence નો નિબંધ જરૂર જોવા અને સરખાવવા યોગ્ય છે.)

આજથી ૨૪૬૨ વર્ષ પહેલાં આસો વદિ અમાસ્થાની સવારે મહાવીર ભગવાને પોતાના મુખ્ય શિષ્ય ઈંદ્રભૂતિ ગૌતમને બાબુના ગામમાં દેવશર્મા નામનો બ્રાહ્મણ રહે છે તેને ઉપદેશ આપવા માટે જવા કહ્યું. આજ્ઞાંકિત શિષ્ય તુરત ત્યાં ગયા. ઉપદેશ આપ્યો. રાતના બાર વાગવાનો સમય થયો હશે ત્યાં આકાશમાં દેવતાઓને અમુક દિશા તરફ જતા જોયા. શું છે? એમ પ્રશ્ન થયો. તપાસ કરતાં જણાયું કે મહાવીરસ્વામી મોક્ષે ગયા અને ભાવઉદ્યોતનો નાશ થતાં દેવો દ્રવ્યઉદ્યોત કરી રહ્યા છે અને ભગવાનનો દેહ અપાપાપુરીમાં પડ્યો છે ત્યાં નમન કરવા બંધ છે.

ગૌતમસ્વામી વિહ્વળ થઈ ગયા. એને વિચાર થયો કે દુનિયાનો ક્રમ છે કે એવા વખતે માણસ છોકરાઓને પાસે બોલાવે, બહારગામ હોય તો તેડાવી મંગાવે અને ભગવાને તો મને ઉલટો દૂર કર્યો! મારા ઉપર શું તેમનો સ્નેહ જ નહિ હોય? આવું તે હોય? આ પ્રમાણે ખૂબ ખેદ કર્યો. પછી વિચાર્યું કે ખરેખર એ વીતરાગ હતા! હું કોનો? અને તેમને ને મારે શો સંબંધ? ભગવાન તો નિઃસ્પૃહ જ હોય. એને પોતાનાં તેમજ પારકાં ન હોય. હું ભૂલ્યો. એમ અન્યત્વ ભાવનો વિચાર કરતાં ખૂબ આત્મનિમજ્જન કરી કૈવલ્ય ઉપજાવ્યું, સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું અને લોકાલોકના ભૂત-ભવિષ્ય-સાંપ્રત ભાવો જ્ઞાનનજરે જોયા. આ અન્યત્વ ભાવના.

રડી રડીને માતા મરૂદેવાએ આંખો ખોઈ. મારો 'જવલ' શું કરતો હશે? શું ખાતો હશે? એ ક્યાં પોદતો હશે? એને અડચણ પડે તો કોણ એનું નિવારણ કરતું હશે? આખી રાત જંપ નહિ. ભરત બાહુબળ પગ ચાંપવા એસે ત્યારે પણ એ જ

અંખના 'મારો ઋષભ શુ' કરતો હશે ?' તમે એની સંભાળ જ લેતા નથી. એ પ્રમાણે યોલતાં આંખમાંના આંસુ વર્ષા ગયાં પણ સુકાયાં નહિ. માતાનો પ્રેમ તદ્દન નિર્મળ અને આ માતામાં તો જીવંતીઆની ભદ્રિકતા હતી, ત્રીજા આરાતી સરળતા હતી, અસાધારણ વાતસલ્યની પરાકાષ્ટા હતી. એ તો દરરોજ રડે, રાત્રે રડે અને હાલતાં-ચાલતાં પણ નિઃસાસા મૂકે, જેથી આંખ ઉપર પડાળ વળી ગયાં પણ એનું રડવું અટક્યું નહિ.

ભરત મહારાજ માતાને ગમે તેટલું આશ્વાસન આપે, બાહુ-બળી એના પગ ચાંપે પણ માતાનો રનેહ તો એના ઋષભને જ અંખે. એવી રીતે ૧૦૦૦ વર્ષ વ્યતીત થયા. એક દિવસ પ્રભાતે સમાચાર આવ્યા કે 'શ્રી ઋષભદેવને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે અને નગર બહાર દેવોએ સમવસરણ રચેલ છે.' તુરત જ બીજા સમાચાર આવ્યા કે 'આયુધશાળામાં ચક્રરતન ઉત્પન્ન થયું છે.' બન્ને સમાચાર લગલગ એક સાથે આવ્યા. ક્ષણવાર ભરત મહારાજ વિચારમાં પડ્યા- 'તાત ચક્ર ધૂર પૂજ્ય, ચિંતા એહ હુકરી' પિતાની પ્રથમ ઉપાસના કરું કે ચક્રરતનની ? બીજી જ ક્ષણે નિરધાર કર્યો કે તાતની જ પૂજા પ્રથમ ઘટે. ચક્ર તો આ ભવનું સાધન છે, અતે પર છે. તાત જગત્પૂજ્ય છે, સંસારથી મૂકાવનાર દેવાધિદેવ છે.

મરૂદેવા માતાને હાથી પર બેસાડ્યા. પોતે મહાવતને સ્થાને બેઠા. દરથી દેવહુંહુલિનો અવાજ સાંભળ્યો. 'માતા ! તમારા પુત્રની ઋદ્ધિ જીવ્યો ! આ દેવતાઓ પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે, ત્રણ ગઢવાળું સુંદર સમવસરણ છે, અશોકવૃક્ષ ડોલી રહ્યું છે, ચામર વીંજાય છે, લામડાળ અળકે છે.' વિગેરે.

માતા તો સાંભળીને ડઘાઈ ગયા. ‘અરેરે! હું તો વર્ષોથી ‘ઋષભ, ઋષભ’ કરતી હતી અને આ તો મજામાં પડેલ છે. આ તે કોના છોકરા ને કોની માતા?, હુર્ષના આંસુ આવ્યાં. પડળ ફેર થઈ ગયાં. સમવસરભ્રુદિ જોયું તેથી મનમાં અન્યત્વ ભાવના જાગી. તે રગે-રગે પ્રસરી ગઈ. અત્યંત હુણુકર્મી ભદ્રિક જીવ હતો. હાથીના હોદા પર કૈવલ્યજ્ઞાન થયું. આ અન્યત્વ ભાવના.

એકત્વ ભાવનાને અને અન્યત્વ ભાવનાને ખૂબ નજીકનો સંબંધ છે. એકમાં અંદર જોવાનું છે અને બીજામાં અંદરની અપેક્ષાએ બાહ્યને તોળવાનું છે. આ તુલના કરવાનો આ ખરે-ખરો પ્રસંગ છે અને એનો ખતતો ઉપયોગ થાય તો ભાવના ભાવવાનું સાર્થકય છે.

પ્રથમ સર્વથી અગત્યની બાબત આ શરીર છે. એની ખાતર અનેક અગવડો સહેવામાં આવે છે, એને પોષણ આપવામાં આવે છે અને એનું જતન કરવામાં પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે છતાં એ કોઈ પણ વખત સરખો જવાબ આપતું નથી. એને શરદી-ગરમી લાગતાં વાર લાગતી નથી અને જ્યારે એની ખૂબ સંભાળ લેવામાં આવે છે ત્યારે એ ઉલટું વધારે ત્રાસ આપતું જાય છે. એને ખવરાવવાની ચિંતા, એને ખવરાવેલું બહાર કાઢવાની ચિંતા, એને સાફ રાખવાની ચિંતા અને એને સરખાઈમાં રાખવાની ઉપાધિનો પાર નહીં. એ સર્વની નિત્યનોંધ રાખી હોય તો એનું લીસ્ટ ભારે જખડું થાય અને છતાં એ તો પરાયાની જેમ જ વર્તે છે. એનામાં શું ભયું છે એ વાત તો હવે પછી વિચારવાની છે (છટ્ટી ભાવનામાં), પણ જેવું છે તેવું એ પર જ છે અને પરાયાની જેમ જ તે પ્રાણી સાથે વર્તે છે. પરત્વ-અન્યત્વ એનાથી શરૂ થાય છે.

આ પ્રમાણે છતાં શરીરને પરાયું માનવાની વાત સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે અને મુશ્કેલ છે માટે ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે. એના સંબંધમાં ઘણું લખાઈ ગયું છે. અત્યારે કોઈ છાપું હાથમાં લેશે તેમાં ૭૫ ટકા બહાર બહાર દવાની હશે. સ્વર્ગ-માંથી કોઈ તે વાંચે તો મનુષ્યલોકમાં કોઈ વ્યાધિનો ઉપાય શોધવો હવે રહ્યો નહિ હોય તેવી તેમાં બહારતો હોય છે અને છતાં આપણે શારીરિક બાબતમાં સુધર્યા છીએ એમ તો લાગતું જ નથી. આ સર્વ શરીરનો મોહ છે, અસ્થાને મૂકેલા વિશ્વાસનું પરિણામ છે અને પરભાવરમણતાનો પ્રતિધ્વનિ છે. શરીરને અંતે મૂકી જવું પડે છે એ તો સદેહ વગરની વાત છે.

સગાંઓનો સ્નેહ એ પણ પરભાવમાં રમણતા છે એમાં કશો સદેહ નથી. એ સગાંઓ પરભવમાં સાથે આવતા નથી કે ત્યાં કોઈ પ્રકારની સહાય કરી શકતા નથી એ વાત તો આપણે વિગતથી જોઈ ગયા. સ્વાર્થ પૂરતો જ સ્નેહ છે. એના અનેક દષ્ટાન્તો નોંધાયલાં છે. તેનું સંક્ષિપ્ત અવલોકન કરી જોઈએ.

સુરિકાન્તા, એ સ્ત્રીના પ્રેમનું દષ્ટાન્ત પૂરું પાડે છે. એ પરદેશી રાજની મહારાણી થાય. રાજ સાથે એણે ખૂબ વિલાસ કર્યો. રાણી વિષયાસક્ત હતી અને તે પૂરતો તેનો રાજ પર સ્નેહ હતો. એક વખત રાજને કેશીગણધરનો મેળાપ થયો. તેમના ઉપદેશથી એની નાસ્તિકતા દૂર થઈ. એ ધર્મ સમજ્યો. દુનિયાની અસ્થિરતા તેના ધ્યાનમાં આવી. એ રાણી તરફ શિથિળ પ્રેમ-વાળો થયો. રાણીને એ ન ગમ્યું. એની ઇચ્છા તૃપ્ત ન થતાં એ પિંગળાની જેમ પરપુરુષ સાથે સહચાર કરવા લાગી. રાજનો ભય લાગ્યો અને અંતે પ્રેમીના લેખાસમાં રાજને વિષ દઈ, ગળે નખ મારી રાણીએ એના પ્રાણ લીધા. આ સ્ત્રીનો પ્રેમ !

બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીની માતા, વિધવાવસ્થામાં પરપુરુષ-
(દીર્ઘરાજ)લ'પટ થઈ. પ્રથમાવસ્થામાં જે પુત્ર ગર્ભે આંચો
ત્યારે પોતે ચૌદ સ્વપ્ન જોયાં હતાં તેવા ચક્રવર્તી થનાર પુત્રને
મારી નાખવા તે જ માતાએ લાખનું ઘર બનાવ્યું અને ત્યાં
પુત્રને સૂવા મોકલ્યો. માતાએ પોતે જ એ ઘરને આગ લગાડી.
એ ચક્રવર્તી થનાર પુત્ર એના મિત્ર પ્રધાનપુત્રની કુશળતાથી
જાણ્યો, પણ સ્વાર્થસંઘટન વખતે માતા પણ કેટલી હદ સુધી
જાય છે તે ખાસ વિચારવા જેવું છે.

કનકકેતુ રાજાને રાજ્યનો એટલો બધો લોભ હતો કે એ
પોતાના પુત્રોને કાણા, લુલા, પાંગળા, આંધળા અને બીજી
ખોડખાંપણવાળા કરી રાજ્યને અયોગ્ય કરતો હતો. નિયમ
પ્રમાણે એવા પુત્રને રાજ્ય મળતું નથી. પિતા કેટલી હદ સુધી
સ્વાર્થ વખતે પુત્ર સાથે પણ કૂર થાય છે તે આ દાખલામાં
વિચારવા જેવું છે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

પુત્રના સ્નેહમાં કોણિકનું દષ્ટાન્ત સુપ્રસિદ્ધ છે. એ શ્રેણિક
રાજાનો પુત્ર થાય. એનું નામ કૂણિક પણ કહેવાય છે. એણે
રાજ્યલોભે પિતાને કેદમાં પૂર્યા, પાંજરામાં નાખ્યા અને
રાજ્ય પોતાને તાબે કર્યું. એણે પાંજરામાં પણ પિતાને આબખા
મરાવ્યા. તે પુત્ર બાલક હતો ત્યારે તેનો અંગુઠો પાક્યો
હતો. પિતા પડથી ખરડાયલા એ અંગુઠાને સ્નેહવશ થઈને
પોતાના મુખમાં રાખતા હતા. તે પુત્રે પિતાના સ્નેહનો બદલો
આપ્યો! ઇતિહાસમાં ઐરંગઝેબે એના પિતા શાહજહાનને
અને ભાઈ દારાને કેદમાં નાખ્યાના દાખલા સારી રીતે જાણીતા
છે. સ્વાર્થ એ એવી જ ચીજ છે. સગા ભાઈએને લડવાના
કેસો કેરટમાં ઘણા જાણીતા છે.

સ્નેહની સ્વાર્થપરતા કેટલી છે તે માટે બહુ દાખલાઓ આપવાની જરૂર પડે તેમ નથી. આપણા દરરોજના અનુભવનો તે વિષય છે. ભાઈઓ લડે ત્યારે એક બીજાના ગોળાના પાણી હરામ થાય છે. આ સંસારમાં તો સર્વ પ્રકારનાં દષ્ટાન્તો મળી આવે છે, પણ એ સર્વમાંથી એક વાત ધરાબર સિદ્ધ થાય છે કે આ દુનિયામાં ખરા સ્નેહ જેવી એક પણ ચીજ નથી. જો ખરો સ્નેહ હોય તો સ્નેહીના વગર જીવી શકાય નહિ, છતાં જેના વગર એક દિવસ ન જાય તેના વગર વર્ષો વહી જાય છે તે આપણે વારંવાર અનુભવીએ છીએ અને છતાં સ્નેહ પાછળ ઘસડાઈએ છીએ. આ સ્થિતિ વિચારશીલ દીર્ઘદષ્ટિની તો ન હોય.

પ્રેમ-સ્નેહ એ એવી ચીકટ વસ્તુ છે કે એક વાર એને અવકાશ આપ્યા પછી એમાં વિવેક, સભ્યતા કે મર્યાદાને સ્થાન રહેતું નથી. પછી આખા ગામમાં રૂપાળામાં રૂપાળો છોકરો શોધવા મોકલવામાં આવે તો ગામના કનૈયા કુંવરો પર નજર ઠરતી નથી, પણ પોતાના હળસી જેવા છોકરા તરફ જ આંખો ઠરે છે. આ સભ્યતાનો નમૂનો છે. સ્નેહ કેટલો પક્ષપાત કરાવે છે તે વિચારવાનું આ સ્થાન છે.

સ્ત્રી, પુત્ર કે અન્ય સગાં પર સ્નેહ કેટલો વખત ટકે છે તેનો ખ્યાલ ઘરડા માણસને થાય છે. એનામાં સ્વાર્થ ન રહેતાં એનું જીવન ઘણીવાર બહુ આકર્ષ-અકાર્ષ થઈ પડે છે. એના દાખલા પણ નજરે જોયા છે. પરભવમાં એ સ્નેહીમાંનો કોઈ જરા પણ કામમાં આવતો નથી એ વાત તો ધરાબર સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે.

પરવસ્તુઓના સ્નેહમાં ધન ઉપરની ગાંઠ સર્વથી આકરી છે. એના પાસમાં જુદી જુદી કક્ષાએ સર્વ આવી પડેલા છે. એની ચીકાશ એટલી આકરી છે કે એ મરતાં સુધી છૂટતી નથી. મરતી વખત પણ એમાં વાસના રહી જાય છે.

એમાં કાંઈ ધ્યેય પણ હોતું નથી. એમાં મર્યાદા રહેતી નથી. એમાં સગપણ-સ્નેહ-સંબંધ કાંઈ જોવામાં આવતું નથી. સ્ત્રીતેર વર્ષની વયના માણસોને પુત્ર-પુત્રી ન હોય તો પણ ધનની પાછળ ગાંડા થતાં આપણે નજરે જોયા છે. એ શેની ખાતર અજાણે અને ઉભાગરા કરતા હશે તેની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે, પણ છતાં તેઓ તો પોતાની ધન પાછળની ચોકી, સાચા-જૂઠા કરવાની પદ્ધતિ અને અનેક ગોટાળા વૃદ્ધ વયે પણ કર્યા જ કરે છે. ધનનો મોહ અજાણ છે અને પૃથક્કરણને માટે અશક્ય છે. ન સમજાય તેવો છે અને ઠેક સુધી હેરાન કરનાર છે, સમજ્યા છતાં પણ એ છૂટતો જ નથી.

ધન તો પર વસ્તુ છે એ સિદ્ધ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. એ શરીર જેટલું નજીક પણ નથી અને સગાં જેટલું સમીપ પણ નથી, પરંતુ એને કેટલાક વ્યવહારના અનુભવીઓ 'અગ્નિ-આરમો પ્રાણુ' કહે છે. પ્રાણીને પાચ ઈન્દ્રિય, મન, વચન, કાયાના યોગો, શ્વાસોશ્વાસ ને આયુ એ દશ પ્રાણુ હોય છે, પણ ધન એ અગિયારમો પ્રાણુ બની જાય છે અને ઘણીવાર તો એનો ગ્રાહ એવો આકરો બને છે કે એ દશ પ્રાણુને મૂકાવે છે. મહાવિચ્છેદ પછી વ્યાપારની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ થતાં, કેટલાએ વ્યાપારીને નુકશાન થતાં, શરીરે તારાજ થતાં જોયા છે, કૈકને ગાંડા થઈ જતાં જોયા છે અને કેટલાએને અંતે ઘસાઈને મરણ પામતા જોયા છે. ધનનો અપરંપાર મહિમા છે. એના પરની આસક્તિ પ્રાણીને કેટલી હદ સુધી લઈ જાય છે તે પર વધારે વિવેચનની લાગ્યે જ જરૂર હોય. પરલાવમાં રમણ કરવાની ટેવનું એ અનિવાર્ય પરિણામ છે.

ધન સિવાય અન્ય વસ્તુઓ પરનો પ્રેમ પણ ઓછો-

વધતો બદલો જરૂર આપે છે. આપણાં ફરનીચર પર આપણને કેટલો રાગ હોય છે ! નાતમાં જન્મવા ગયા હોઈએ અને એક કળશો જે બદલાઈ જાય ત્યાં કેટલા ચીડાઈ જઈએ છીએ ! અને એક સારું આલ્પમ બનાવ્યું હોય તો કેટલાને બતાવીએ છીએ ! કોઈને પીકચરનો શોખ, કોઈને ઘડીયાળો પર મોહ, કોઈને કપડાં પર આદર, કોઈને ભેડાં પર આસક્તિ, આવાં અનેક નામો લઈ શકાય; પણ તે બીનજરૂરી છે. પાર્થિવ કોઈ પણ ચીજ પર આસક્તિ નિરર્થક છે, કચવાટ કરાવનાર છે અને અંતે સર્વને છોડવાની છે એમાં શક નથી. જેલમાં એક થાળી, જે વાટકા અને જે ઘોતર, જે બંડી અને એક ચોછાડ (ચાદર) તથા જે બ્લેકેટથી ચલાવી શકાય છે અને ઘેર કપાટ ભરીને કપડાં હોય અને પેટી ભરીને ઠામવાસણો હોય તો પણ ચોછાં પડે છે. આપણી જરૂરીયાત આપણે વધારીએ છીએ અને પછી નકામા મુઝવણમાં પડી અધારામાં ગોથાં ખાઈએ છીએ.

વિચારવાનું એ છે કે આ ચીજોમાંથી કોઈ સ્થાયી નથી, કોઈ આપણી નથી, આપણી સાથે આવવાની નથી, એને છોડતાં અંદરથી જીવાત્મા અમળાઈ જવાનો છે અને એને જ રાજીખુશીથી છોડતાં શાંતિની ધારા ચાલે તેમ છે, અખંડ વિનોદ થાય તેમ છે અને ફરજ બજાવવાના ખ્યાલમાં મસ્તતા આવે તેમ છે.

આવી રીતે આપણે આત્મિક વિચાર કર્યો. પ્રથમ ભાવનામાં સંસારની અનિત્યતા, પદાર્થોની અનિત્યતા આત્માની નજરે વિચારી, બીજી ભાવનામાં આ પ્રાણીને-આત્માને કોઈનું શરણુ નથી એ જ્ઞેયું, ત્રીજી ભાવનામાં સંસારનું આખું ચિત્ર રણુ કર્યું, ચોથી ભાવનામાં આત્મા એકલો જ છે, એકલો આવ્યો છે અને એકલો જનારો છે એ વિચાર્યું અને આ

છેલ્લી પાંચમી ભાવનામાં આત્મા સિવાય સર્વ પદાર્થો અન્ય છે અને અન્ય હોઈ તેની ખાતર પડી મરવું એ અજ્ઞાન છે એ બતાવતાં ખાસ કરીને પોતાનું શરીર પણ અન્ય છે એ ખાબત પર ભાર મૂક્યો. પ્રથમની પાંચ ભાવનાઓ આત્માને અંગે છે. હવે પછી આવનારી છઠ્ઠી ભાવના શરીરને અંગે છે, સાત આઠ, નવ એ ત્રણ ભાવના કર્મનો સંબંધ બુદ્ધા બુદ્ધા દષ્ટિ-બિન્દુથી ચર્ચનાર છે, દશમી ભાવના ધર્મની આવશ્યકતા સમજાવે છે, અગ્યારમી ભૌગોલિક છે અને બારમી સમ્યક્ત્વની દુર્લભતા બતાવનાર છે. એના વિભાગો નીચે પ્રમાણે પાડી શકાય.

૧ થી ૫ ભાવના. આત્મિક. આત્માનો સંબંધ બતાવનાર.

૬ ઠી ભાવના. શારીરિક. શરીરનો અંદર શું છે તે બતાવનાર.

૭ થી ૯ ભાવના. કાર્મિક. કર્મનો સંબંધ બતાવનાર.

૧૦ થી ૧૨ ભાવના. પ્રકીર્ણ વિષયક. બુદ્ધા બુદ્ધા ધર્માદિ વિષય પ્રકટ કરનાર.

એટલે હવે અહીંથી આપણી લાઇન બદલાય છે. અંતે તો સર્વ ભાવનાનો આત્મા સાથે સંબંધ છે એ વાત સાચી છે, પણ આ પ્રથમની પાંચ ભાવનામાં આત્મા કેંદ્ર સ્થાને છે. એક આત્માને બરાબર ઓળખ્યો તો સર્વ ઓળખી લીધું એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આત્માને માટે આ સર્વ રમત છે, એને પ્રકટ કરવો અને એને એના મૂળ સ્વરૂપમાં લઈ આવવો એને માટે આ સર્વ ઉપદેશ છે અને એ સંબંધમાં કદાચ કોઈ વિચાર બેવડાયા હોય, કોઈ વાતનું પુનરાવર્તન થયું હોય તો તેને ક્ષાંતવ્ય ગણી આત્માને ઓળખવો એ આપણું પ્રધાન કર્તવ્ય છે.

અનંતશક્તિનો ધણી, અનંતગુણનો નાયક, ભૂતભાવી દષ્ટા

અને અનંત સુખમાં રમણ કરનાર એ આત્મા અત્યારે કઈ સ્થિતિએ ઉતરી ગયો છે એ વિચાર કરતાં ખેદ થાય તેમ છે. એની ઉપાધિઓ પાર વગરની છે અને એની ગુચ્ચવણો પણ મુંઝવે તેવી છે, છતાં એ સર્વની ઉપર આવવાનું તેનામાં વીર્ય છે અને તે પ્રકટ કરવા આ ભવમાં જે સામગ્રીઓ મળી છે તે વિપુળ છે. એનો લાભ ન લેવામાં આવે તો પાછું એનું એ જ ચક્રભ્રમણ ચાલુ રહેવાનું છે. એમાં જીવનની અસ્થિરતા આદિ વિચારી નાસીપાસ થઈ લમણે હાથ મૂકીને રડવાનું નથી; પણ કમ્બર કસીને લડવાનું છે અને લડતાં માર્ગ મળી નય તેવું છે. વિકાસક્રમમાં મરૂદેવા જેવા સુસાધ્ય જીવો તો થોડા જ આવે, પણ કષ્ટસાધ્ય જીવોએ પણ ગભરાવાનું કાંઈ કારણ નથી. આપણો મોક્ષ આપણા હાથમાં છે અને તે માટે સીધો માર્ગ પકડી લેવાનો આ અવસર છે. પોતાનું હોય તે ઉપર જૂઠા ભાર મૂકવો, માનસિક ઉચ્ચ ઉડુચન કરવાં અને પરનો ત્યાગ કરવો. એટલું થાય તો રસ્તો હાથ લાગી જશે અને વધારે પ્રગતિ થાય તો બહુ સારી વાત છે, પણ તેમ ન બને તો સાચે રસ્તે અવાય તો પણ વિકાસક્રમના રસ્તા પર તો જરૂર આવી જવાશે.

આ ભાવનાઓ વિચારી સત્ય સ્વરૂપ સમજવાનું છે, આદરવાનું છે, ગતિમાં મૂકવાનું છે. એ વિચારી જરા પણ ગભરાઈ જવાનું કારણ નથી, એ વાત વારંવાર લક્ષ્ય પર લેવાની છે. આપણો મોક્ષ આપણે કરી શકીએ તેમ છે અને તે માટે જ આ વિચારણા છે. પરમાત્મા આ શાંતસુધાનું પાન એના સાચા આકારમાં કરવાની સર્વને સહજુદ્ધિ આપો.

ધૃતિ અન્યત્વ ભાવના. ૫.

ઉ. સકળચંદ્રજૂત અન્યત્વભાવના

(રાગ-કૈશર-ગોડી.)

ચેતના જાગી સહચારિણી, આજસ ગોદહું નાંખી નાંખી રે;
 હૃદય ઘરે જ્ઞાન દિવો કરો, સુમતિ ઉઘાડી આંખી રે. ચે૦૧
 એક શતા અધિક અઠાવના, મોહ રણિયા ઘરમાંહિ રે;
 હું સદા તેણે વિંટવો રહું, તુજ ન ચિંતા કેસી નારી રે. ચે૦૨
 જઈ મુઝ તે અળગા કરે, તો રમું હું તુજ સાથે રે,
 તેહથી હું અળગો રહું, જો રહે તું મુઝ સાથે રે. ચે૦૩
 મન વચન તનુ સવે ઈદ્રિયા, જીવથી જૂજુઆ હોય રે;
 અપર પરિવાર સખ જીવથી, તું સદા ચેતના જોય રે. ચે૦૪
 તનુ વચન સવે ઈદ્રિયા, જીવથી જૂજુઆ જોય રે;
 જો રમે તું ઇણ ભાવના, તો તુજ કેવળ હોય રે. ચે૦ ૫
 સર્વ જગ જીવ શણ જૂજુઆ, કોઈ કુણનો નવિ હોય રે;
 કર્મવશે સર્વ નિજ નિજ તણે, કર્મથી નવિ તર્યો કોય રે. ચે૦
 દેવ ગુરૂ જીવ પણ જૂજુઆ, જૂજુઆ જગતના જીવ રે;
 કર્મવશ સર્વ નિજ નિજ તણે, ઉઘમ કરે નહીં કલીવર રે. ચે૦
 સર્વ શુભ વસ્તુ મહિમા હરે, કલિયુગો દુષ્ટ ભૂપાળ રે;
 તિમ દુકલોપિ જનને હરે, અવરની આશ મન વાળ રે. ચે૦
 ચિંત કરે આપ તું આપણી, મમ કર પારકી આશ રે;
 આપણું આચર્યું અનુભવ્યું, વિચારી પરવસ્તુ ઉદાસ રે. ચે૦
 કો કિણે જગ નવિ ઉઠ્યો, ઉઠ્યે આપણો જીવ રે;
 ધન્ય જો ધર્મ આદર કરે, તે વસે ઈદ્ર સમીવ રે. ચે૦ ૧૦
 જૂજુવે જૂજુવા આતમા, દેહ ધન જનથકી ધ્યાન રે;
 તે ગઈ^૩ દુઃખ નવિ ઉપજે, જેહને મને જિન જ્ઞાન રે. ચે૦ ૧૧

૧ યદિ. ૨ નપુંસક. ૩ તે જય તો.

प्रकरण ६ कुं.

अशुचि भावना.

शार्दूलविक्रीडितम्—

सच्छिद्रो मदिराघटः परिगलत्लेशसंगाशुचिः,
शुच्यामृद्य मृदा बहिः स बहुशो धौतोऽपि गङ्गोदकैः ।
नाधत्ते शुचितां यथा तनुभृतां कायो निकायो महा-
बीभत्सास्थिपुरीषमूत्ररजसां नायं तथा शुद्ध्यति ॥ क १ ॥

मन्दाक्रान्ता—

स्नायं स्नायं पुनरपि पुनः स्नान्ति शुद्धामिरद्धि-
वारिवारं बत मलतनुं चन्दनैरर्चयन्ते ।
मूढात्मानो वयमपमलाः प्रीतिमित्याश्रयन्ते,
नो शुद्ध्यन्ते कथमवकरः शक्यते शोद्धुमेवम् ॥ ख २ ॥

क १ सच्छिद्रो नाना काल्याणो. परिगलत् गगतां, द्यतां.
तल्लेश तेनां अवयवो, टीपां. संगेशुचिः संप्रधयी अपवित्र. शुच्या
पवित्र; सारी मृदा आमृद्य माटीवडे मर्दन करीने. तनुभृतां मायुसोनां.
निकायः दगलो. पुरीष विष्टा. रजस् इधिर, बोडी.

ख २ स्नायं स्नायं न्हाधने न्हाधने. मलतनुं मणयी भरेषुं
शरीर. अपमला मेल वगरनां, पवित्र. अवकरः उकरडे। (नयां आप्पा
महोत्त्वानो इयरे। अकडे। थाय छे ते नया.) एवम् अे प्रमाणे.

ક. ૧. કાણું પડેલો દાડનો ઘડો ગળતો હોય અને ચારે તરફ ઢળતા મદિરાનાં ટીપાંઓથી અપવિત્ર થયો હોય તેને બહારના લાગમાં સારી મજાની માટીથી મર્દન કરવામાં આવે અને ગંગાના પાણીથી અનેક વાર ઘોવામાં આવે પણ તે (ઘડો) જેમ પવિત્રપણું ધારણ કરતો નથી તે જ પ્રમાણે અતિ અજાણામણું હાડ, મળ, મુત્ર અને લોહીના ઢગલા જેવું આ મનુષ્યનું શરીર પવિત્ર થતું નથી.

જ. ૨. મૂઠ પ્રાણીઓ વારંવાર ન્હાઈ ન્હાઈને આ મળથી ભરેલા શરીરને ચોખ્ખા પાણીથી પણ સાફ કરે છે અને પછી એના ઉપર ચંદન-સુખડનાં વિલેપન કરે છે અને પછી પોતે જાણે મેલ વગરનાં થઈ ગયાં છે એમ મનમાં માની રાજ થાય છે; પણ તેઓ કદી શુદ્ધ થતાં નથી. ઉકરડાને તે કેવી રીતે શોધ્યો જાય? એને કેમ શુદ્ધ કરી શકાય?

શાર્દૂલવિક્રીડિતમ્

કર્પૂરાદિભિરર્ચિતોઽપિ લશુનો નો ગાહતે સૌરમં,
નાજન્મોપકૃતોઽપિ હન્ત પિશુનઃ સૌજન્યમાલમ્બતે ।
દેહોઽપ્યેષ તથા જહાતિ ન નૃણાં સ્વાભાવિકાં વિસ્રતાં,
નામ્યક્તોઽપિ વિભૂષિતોઽપિ બહુધા પુષ્ટોઽપિ વિશ્વસ્યતે ॥૩॥

उपेन्द्रवज्रा

યદીયસંસર્ગમવાપ્ય સદ્યો, ભવેચ્છુચીનામશુચિત્વમુચ્ચૈઃ ।
અમેઘ્યયોનેર્વપુષોઽસ્ય શૌચ-સંકલ્પમોહોઽયમહો મહીયાન્ ।૪૪।

स्वाग्ता

इत्यवेत्य शुचिवादमतथ्यं पथ्यमेव जगदेकपवित्रम् ।
शोधनं सकलदोषमलानां धर्ममेव हृदये निदधीथाः ॥४५॥

। ગ ૩ કર્પૂરાદિ કર્પૂર વિગેરે. વિગેરેમાં બરાસ, કરતૂરી, અમર આદિ સુગંધી યીજો. લશૂન લસણ, ઘણું દુર્ગંધી હોય છે. એ કંદમૂળ છે. ગાહતે વ્યાસ થાય છે. ન આજન્મા ઉપકૃતો આખો જન્મ-આખો ભવ ઉપકાર કર્યો હોય તો પણ નહિ. પિશુનઃ ખળ, લુચ્ચો માણસ. વિસ્રતા દુર્ગંધીપણું. અમ્યક્તો Besmear વિલેપન કરેલો (સુગંધી અતર તેલ વિગેરેથી) વિભૂષિત શણગારાયેલો. પુષ્ટ પોષિલો, ખાધ ખાધને જાડો બનાવેલો. વિશ્વસ્યતે વિશ્વાસ કરાય.

ઘ ૪ સદ્યઃ એકદમ. ઉચ્ચૈઃ ખૂબ. અમેઘ્યયોનેઃ યોનિ એટલે ઉત્પન્ન થવાનું સ્થાન. અપવિત્ર વસ્તુઓનું ઉત્પત્તિ સ્થાન. મહીયાન્ મોટો.

હ ૫ અવેત્ય સમજીને. અતથ્ય અસત્ય, ખોટો. શુચિવાદ નોટ લુચ્ચો. ન્હાયા વિગેરેથી પવિત્ર થવાય છે એવો ઉપદેશ. પથ્ય દિનકારક. નિદધીયાઃ તું ધારણ કરે.

ગ. ૩. લસણને કર્પૂર ઝરાસ આદિ સુગંધી પદાર્થોની વાસ આપી હોય તો પણ તે સુગંધી થતું નથી. નાદાન હલકા માણસ ઉપર આખા જન્મ સુધી ઉપકારો કર્યા હોય તો પણ તેનામાં સન્નતા આવતી નથી. તે જ પ્રમાણે મનુષ્યોને દેહ પણ એની સ્વાભાવિક દુર્ગંધીને છોડતો નથી. એ (દેહ) ને ગમે તેટલાં તેલો ચોળવામાં આવે, એના પર ગમે તેટલાં ઘરેણું ઘાલવામાં આવે અને એને ગમે તે પ્રકારે પુષ્ટ કરવામાં આવે તો પણ એનો ભરોસો કરાય નહિ.

ઘ. ૪. જે શરીરનો સંબંધ થવાથી પવિત્ર વસ્તુઓ પણ તુરતજ મહા અપવિત્ર થઈ જાય છે અને જે શરીર અમેધ્યોનિ-અપવિત્ર વસ્તુનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે તેના સંબંધમાં શૌચ (પવિત્રતા) ની કલ્પના કરવી એ પણ મોટો મોહ છે-મહાઅજ્ઞાન છે!

ઙ. ૫. આ પ્રમાણે સમજીને 'શુચિવાદ' અયથાર્થ છે અને સકળ દોષોને શોધનાર અને આખા જગતમાં માત્ર પવિત્ર 'ધર્મ' પ્રાણીને હિત કરનાર છે એમ સમજી એ ધર્મને તારા હૃદયમાં ધારણ કર.

गोयाष्टक*

भावय रे वपुरिदमतिमलिनं,
विनय विबोधय मानसनलिनम् ।
पावनमनुचिन्तय विभ्रुमेकं,
परममहोमयमुदितविवेकम् ॥ भावय० ॥ १ ॥

दम्पतिरेतोरुधिरविवर्ते,
किं शुभमिह मलकश्मलगर्ते ।
अशमपि पिहितं स्रवति विरूपं,
को बहु मनुतेऽवस्करकूपम् ॥ भावय० ॥ २ ॥

मजति सचन्द्रं शुचिताम्बूलं,
कर्तुं मुखमारुतमनुकूलम् ।
तिष्ठति सुरभि कियन्तं कालं,
मुखमसुगन्धि जुगुप्सितलालम् ॥ भावय० ॥ ३ ॥

असुरभिगन्धवहोऽन्तरचारी,
आवरितुं शक्यो न विकारी ।
वपुरुपजिघ्रसि वारंवारं,
हसति बुधस्तव शौचाचारम् ॥ भावय० ॥ ४ ॥

૧. આ શરીર અતિ મેલવાળું—મલિન છે એમ હે ચેતન !
લાવ-વિચાર. તારાં મનોમય કમળને ઉઘાડ અને સમજ.
ત્યાં જે સર્વવ્યાપી એક પ્રકાશવાન, વિષેકવાન, મહાપવિત્ર
(અંતર્યામી—આત્મતત્ત્વ) છે તેનો વિચાર કર, તેનું
ધ્યાન કર.
૨. સ્ત્રી—પુરૂષના વીર્ય અને શુક્રનાં ચક્રમાં પડેલા એ મળ અને
કચરાના ખાડામાં તે સારાં વાના શું હોય ? એને વારં-
વાર જૂબ ઢાંકી દેવામાં આવે તો પણ તેમાંથી અત્યંત
ખરાબ ગિલ્તસ પદાર્થો ઝર્યા જ કરે છે ! ક્યો ડાહ્યો
માણસ કચરાથી ભરેલા કુવાને સારો ગણે ?
૩. મ્હોંમાંથી (સામાને) અનુકૂળ પવન બહાર નીકળે તેટલો
માટે એ સુંદર પાનમાં સુગંધી ખરાસ વિગેરે નાખીને
ખાય છે; પણ મુખડું પોતે સુગંધી રહિત છે અને કંટાળો
આપે તેવી લાજથી ભરેલું છે. તેનામાં પેલી કૃત્રિમ સુગંધી
કેટલો કાળ રહે ?
૪. તારા શરીરની અંદર વ્યાપી રહેલો વિકારવાળો દુર્ગંધી
પવન (ઉચ્છ્વાસ) ઢાંકી શકાય તેવો નથી (અન્ય પદાર્થથી
મઢી શકાય તેવો નથી) અને તું તો તારાં શરીરને
વારંવાર સુંઘ્યાં કરે છે—ચાલ્યા કરે છે. તારા શરીરને પવિત્ર
બનાવવાની આ તારી રીતિ જોઈને ડાહ્યા માણસ હસે છે.
તારી એ રીતિ તરફ મસ્કરી કરે છે.

द्वादश नव रन्ध्राणि निकामं,
 गलदशुचीनि न यान्ति विरामम् ।
 यत्र वपुषि तत्कलयसि पूतं,
 मन्ये तव नूतनमाकूतम् ॥ भावय० ॥ ५ ॥

अशितप्लुपस्करसंस्कृतमन्नं,
 जगति जुगुप्सां जनयति हन्नम् ।
 पुंसवनं धैनवमपि लीढं,
 भवति विगर्हितमति जनमीढम् ॥ भावय० ॥ ६ ॥

केवलमलमयपुद्गलनिचये,
 अशुचीकृतशुचिभोजनसिचये ।
 वपुषि विचिन्तय परमिह सारं,
 शिवसाधनसामर्थ्यमुदारम् ॥ भावय० ॥ ७ ॥

येन विराजितमिदमतिपुण्यं,
 तच्चिन्तय चेतन नैपुण्यम् ।
 विशदागममधिगम्य निपानं,
 विरचय शान्तसुधारसपानम् ॥ भावय० ॥ ८ ॥

*आ अष्टकनो राग यद्दु सुंदर छे. स्त्रीओ सुंदरी गाय छे त्तारे
 ' पाटे ओठा रे सूरीधर गच्छराया.' ओ रागने नरा टागड आप-
 वाथी आपुं अष्टक सारी रीते गवाशे. त्तारे पटो ओड सरणा
 ओलवाना छे अने तेनी आपरे 'भावय रे वपुरिदमनिभतिनं'

૫. જે શરીરમાંથી બાર (સ્ત્રીનાં) અને નવ (પુરૂષનાં) દ્વારે આખો વખત અપવિત્ર વસ્તુઓને બહાર કાઢ્યાં જ કરે છે અને જરા વખત પણ વિરામ લેતાં નથી તે શરીરને તું પવિત્ર માને છે ! ખરેખર ! આ તો તારો તદ્દન નવો જ ખુદો છે—અભિનવ તર્ક છે એમ મને લાગે છે.
૬. અનેક સુંદર ચીજોવડે સંસ્કાર પામીને તૈયાર કરેલું અન્ન ખાવાથી હિત્ર (વિષ્ટા) થઈને આ દુનિયામાં નકામી ગ્લાનિ કરે છે, દુગંછા ઉપજાવે છે અને ગાયનું સુંદર દૂધ મૂતરૂપ થઈને અતિ નિંદાને યાત્રા બને છે.
૭. આ શરીર માત્ર મગથી ભરેલા અણુઓનો ઠગલો છે અને સુંદર રસદાર ભોજન અને સારાં કપડાંને અપવિત્ર બનાવનાર છે, પણ એ શરીરમાં અતિ વિશિષ્ટ સર્વ દુઃખ ક્ષયરૂપ ‘શિવ’—મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય છે અને તે તેનો પ્રધાનભાવ છે તેનો તું વિચાર કર, તેની પર્યાયોચના કર.
૮. આ (વા શરીર) ને મહાપુણ્યવાન તરીકે બીરાજમાન કરી શકાય તેવી નિપુણતા—કુશળતાનો તું વિચાર કર—તેનું તું ચિંતવન કર. મહાપવિત્ર આગમરૂપ જળાશયને પ્રાપ્ત કરીને તું શાન્તસુધારસનું પાન કર, એ ઓવારેથી પાણી પી તારી તરસને તું ક્ષીપાવ.

ને ઝોક આપવાનો છે ‘રે’ ઉપર જરા વધારે ભાર મૂકવાથી રાગ આવી જશે. પ્રથમાં ‘આસાવરી’ રાગ જણાવે છે. આં દેશી ‘કાગા રે તનુ યુનિ યુનિ જાવે’ જણાવેલ છે.

નોટ.

૧. **ભાવય**-વિચાર, ચિંતવ (તું આત્મર્થ). **વિબોધય**-ઉદ્ધાડ, સમજ. **માનસનલિનં**-મનમયક્રમણ, હૃદયક્રમણ. **પાવનં** પવિત્ર. **વિભુ**-સર્વવ્યાપી. **ઈકં**-એક. **Individuality** જેને છે તેવો એક. **મહોમયં**-પ્રકાશવાન, તેજસ્વી. **ઉદિતવિવેકં**-જેનામાં સાચા-ખોટાનું જ્ઞાન જાગૃત થયું છે તેવો.
૨. **દમ્પતિ**-સ્ત્રીપુરૂષ. **રેતસૂ**-વીર્ય. **વિવર્ત**-ઉદ્ભવ. **કિં શુભં**-એમાં સારું શું હોય? **કશ્મલ**-કચરો. **ગર્ત**-ખાડો. **વિરૂપં**-ખરાબ, બિભત્સ. **બહુમનુતે**-મોટું, સારું માને. **અવસ્કર**-કચરો. **કૂપમ્**-પાણી વગરનો કચરો નાખવાનો કુવો.
૩. **સચન્દ્રં**-કપૂર જેવા સુગંધી દ્રવ્યો સાથે. **શુચિતાંબુલં**-પવિત્ર પાનપટ્ટી. **મુખમારુત**-મ્હોંના શ્વાસ. **જુગુપ્સિતલાલમ્**-જેની લાળ તદ્દન જુગુપ્સા ઉપજાવે તેવી છે તેવું (મુખ). **તિષ્ઠતિ**-ટકે, રહે.
૪. **ગન્ધવહો**-પવન. (એ હમેશાં ગંધને લઈ જતું છે તેથી.) **અન્તર**-અંદર. **વિકારી**-સારને વિરૂપ-ખરાબ કરનાર, બગાડનાર. **ઉપજિઘ્રસિ**-ચાટે છે, સુંઘે છે. **શૌચાચારમ્**-શૌચનો આચાર. પવિત્ર કરવાની રીતિ. કેટલાક એ આચારને ધર્મ માને છે તેનો પારિભાષિક શબ્દ છે.
૫. **રન્ધ્રાણિ**-કાણાં, દારો (નોટ જુઓ). **નિકામં**-વારંવાર, અટક્યા વગર. **ગલત્**-ઝરતાં. **નૂતન**-નવો, અભિનવ. **આકૂતં**-અભિપ્રાય, ખુટો.
૬. **અશિત**-ખાધેલું. **ઉપસ્કર**-સામગ્રી. (ઘી મસાલા આદિ) **સંસ્કૃત**-સંસ્કાર કરેલું, પકાવેલું. **હનમ્**-વિષ્ટા. **પુંસવનં**-દૂધ. **ધેનવં** ગાયનું. **લીલં**-ચાટેલું, ખાધેલું. **મીલં**-મૂત.
૭. **મલ** વિષ્ટા. **અશુચીકૃત**-જે પવિત્રને અપવિત્ર કરે તેવું. **સિચય**-સુંદર કપડાં. **ઉદારમ્**-શ્રેષ્ઠ.
૮. **વિરાજિતમ્**-ગોઠવ્યું, ચઢાવ્યું. **અતિપુણ્યં**-મહાપુણ્યશાળી, ધર્મિસત **નૈપુણ્ય**-હુશિયારી. **નિપાન**-જાણાશય, ઓવારો.

(ક. ૧.) શરીર અને આત્મા બૃહાં છે એ વાતનો વિચાર ખૂબ થઈ ગયો. એ બંનેનો ભિન્નભાવ હવે દર્શાવવાની જરૂર રહે તેમ નથી, છતાં કર્મ-જંજીરમાં પડી આ જીવ-આત્મા શરીરમાં એટલો ગુંથાઈ ગયો છે કે આત્મા અને શરીર બંને એક જ હોય એમ માની એ (આત્મા) શરીરને ખૂબ પંપાળે છે, એની આગળપાળ હદ બહાર કરે છે અને એ જરા દુખળું પડે તો પોતે પણ દુખળો પડી જાય છે. જેલમાં દર પખવાડિયે તોલ લેવાય છે ત્યાં પણ એ એ-પાંચ રતલ એણે થાય તો અનેક પ્રકારની ક્રિયાદ કરે છે અને વધારે દૂધ વિગેરે મેળવવા યત્ન કરે છે. એ શરીર ખાતર અનેક દવા ખાય છે અને ઘણીવાર તો જે વસ્તુને અડતાં પણ પાપ લાગે અને જેનાં નામો બોલતાં ઉલટી આવે એવી અતિ તુરંચ દિસાપ્રાપ્ય દવાઓ ખાય છે. કેટલાક ભસ્મો-રસાયણો ખાય છે અને શરીરની ખાતર કૈં કૈં કરી મૂકે છે. એને હવા ખવરાવવા બહારગામ લઈ જાય છે અને એની ભક્તિ કરવામાં કાંઈ મજા રાખતા નથી. એ ડૉક્ટર પાસે જાય તો અનેક વાર છાતી તપાસાવે છે અને ઘણીવાર વેલા-વેલા પ્રશ્નો પૂછી ડૉક્ટરને પણ કંટાળો આપે છે.

શરીર માટે એને ભય પણ અંદરખાનેથી બહુ હોય છે. એ ઉપર ઉપરથી એદરકારી બતાવે છે, પણ સાથે જાણે છે કે એ કાચની કાચા છે. એને લાંગી જતાં વાર લાગતી નથી. માત્ર એ એક જ વાત ભૂલી જાય છે કે ‘ કાચની કાચા રે છેટવ છારની.’ શરીર માટે આમાંની કેટલીક વાતો અનિત્ય, એકત્વ અને અન્યત્વ ભાવનામાં આવી ગઈ છે એટલે હાલ વધારે

વિચારણા છેવટના ઉપસંહાર પર રાખી એ શરીર પોતે કેવું છે તે પર વિચાર કરીએ. એ શરીરમાં શું ભરેલું છે? એ સારા પદાર્થોને પણ કેવું ખરાબ રૂપાંતર કરી આપે છે અને એની ગમે તેટલી શુશ્રૂષા કરવામાં આવે તો પણ એની નૈસર્ગિક અપવિત્રતા જઈ શકતી નથી એ મુદ્દા પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાનું છે. આ વિચારણા કરતાં શરીરમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ છે તે વિચારી જવું. એમાં ખાસ કરીને માંસ, લોહી, હાડકાં, મેદ, વીર્ય, ચામડી આદિ ભરેલાં છે. એને નખ, ખાલ ઉગે છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી, અને એમાં એવી વસ્તુઓ ભરેલી છે કે જે ઉપર મહેલી ચામડી કાઢી નાખી હોય અથવા અંદરની કોથળીમાં ભરેલી ચીજોનું બહાર પ્રદર્શન કર્યું હોય તો આ પ્રાણી તેની સામું જુએ નહિ; એટલું જ નહિ પણ એ પ્રત્યેક ચીજ જોઈ એને સુગ ચઢે, ઉલટી આવે અને એ મુખમાંથી થુંકે. આવી ઘણા ઉપજાવે તેવી ચીજો શરીરમાં ભરેલી છે.

આ ભાવના શરીરને એના ખરા આકારમાં બતાવનાર-રજી કરનાર છે. તેમાં ન ગમે તેવી વાતો પણ આવશે, પણ વસ્તુસ્થિતિ બતાવવાની હોય ત્યાં સંકોચ કર્યો પાલવે નહિ. શરીરને જ્યાં સુધી સાચા આકારમાં સમજવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એને પંખાજવામાં પ્રાણી પાછો પડે તેમ નથી, તેથી એને ખરા સ્વરૂપે ચીતરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે.

આ ભાવના બીજી સર્વ ભાવનાથી જુદી પડી જાય છે. એ દેહાશ્રિત છે અને દેહને ચીતરનાર છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. આત્માને અનિત્યતા બતાવતાં કે એકત્વ અગર અન્યત્વ ભાવ બતાવતાં જે વિચાર થાય તેમાં અધિકારી આત્મા છે

અને આ ભાવનામાં અધિકારી દેહ છે એ વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવી. હવે આપણે અંતઃકર્તા સાથે ચાલીએ.

એક માટીનો ઘડો હોય, તેમાં દારૂ ભર્યો હોય, તે ઘડામાં નાનાં-મોટાં કાણાં હોય અને એમાંથી દારૂ આગળ-પાછળ ઝમ્યા કરતો હોય. આવા ઘડાની કદવના કરો. હવે એ ઘડાને શુદ્ધ કરવો હોય-સાફ કરવો હોય તો કેમ થાય? એને બહાર માટી લગાડવામાં આવે પણ માટીના ઘડામાં તો નાનાં-મોટાં છિદ્રો પારવગરનાં હોય છે. આખો ઘડો જ છિદ્રવાળો (porous) હોય છે. એને બહાર માટી લગાડવામાં આવે અને અંદરનો ભાગ શુદ્ધ ગંગાજળથી સાફ કરવામાં આવે તો પણ દારૂનો ઘડો સાફ થાય ખરો?

એવી જ રીતે આ શરીરમાં અતિ ખીલત્સ હાડ, વિષ્ટા, મૂત્ર અને લોહી ભરેલાં છે. તેને ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પણ તે શુદ્ધ થઈ શકે નહિ. એને સાફ કરવા માટે બહારથી ગમે તેટલા પદાર્થો લગાડવામાં આવે અથવા અંદરથી સાફ કરવા રેચ લેવામાં આવે તો પણ એ એવા-એવા પદાર્થોથી ભરેલ છે કે દારૂના ઘડાની પેઠે એને સાફ કરવાના-એને પવિત્ર બનાવવાના સર્વ પ્રયત્ન તદ્દન નકામા નીવડે છે. શરીરની અંદર કેટલાક પદાર્થો તો એવા ભરેલા છે કે જે બહાર નીકળી શકે તેમ પણ નથી. દારૂના ઘડામાંનો દારૂ તો કદાચ ફેંકી દઈ શકાય, પણ હાડકાં કે લોહી, ચરબી કે નસો કાંઈ દૂર કરી શકાય તેમ પણ નથી. આથી એ શરીરને પવિત્ર કરવાનું કાર્ય વધારે મુશ્કેલ બને છે. દારૂનો ઘડો સાફ થઈ શકતો નથી, પવિત્ર બનાવી શકાતો નથી; તો પછી આ

શરીરની અંદર તો સુંઘવી કે જોવી ન ગમે તેવી વસ્તુઓ ભરેલી છે તેને કઈ રીતે શુચિ (પવિત્ર) બનાવી શકાય ?

શરીરમાં કઈ કઈ ધાતુઓ ભરેલી છે તેનો પૂરો વિચાર કરવાથી એને પવિત્ર બનાવવાના કાર્યની અશક્યતા ધ્યાન પર આવશે. મુંઝવણની ગટરો સાફ કઈ રીતે થઈ શકે ? અને સાફ કરવા માંડે ત્યાં તો બીજો કચરો પડતો જતો હોય ત્યાં સાફ થવાનો સવાલ ક્યાંથી આવે ? અને કચરામાંનો અમુક ભાગ બ્યારે કાઢી શકાય તેવું ન જ હોય ત્યારે તો પછી સાફ કરવાનો પ્રશ્ન ભારે અગવડમાં આવે છે. તાત્પર્ય એ છે કે- શારીરિક દૃષ્ટિએ આ શરીર શુદ્ધ થઈ શકે તેવું નથી.

(સ્વ. ૨.) ઉપર પ્રમાણે હકીકત હોવા છતાં આ પ્રાણી પોતાનાં શરીર સાથે કેવાં એવાં કાઢે છે તે ખરેખર જોવા જેવું છે. આ પ્રાણી વારંવાર ન્હાય છે. ચોખ્ખા પાણીથી વળી ફરી વાર ન્હાય છે. દિવસમાં એક વાર અથવા એકથી વધારે વખત સ્નાન કરે છે અને સ્નાન કરવા પવિત્ર પાણી-મીઠું જળ વાપરે છે. ખાઈ પાણી કે ગંદું પાણી એ શરીરને સાફ કરવામાં વાપરતો નથી. એને શરીરને સાફ કરવા માટે પૂંજ તજવીજ રાખવી પડે છે. વળી સ્નાન કરે ત્યારે નવયુગનો હોય તો સાંધુ વાપરે છે, પુરાણકાળમાં ખારો-ભુતડો વાપરતા હતા. કોઈ વખત એ માથાનાં બાલ સાફ કરવા કંકોડી વાપરે છે, શરીરે પીઠી ચોળી ન્હાય છે, કોઈ વખત કેસુડાના જળથી ન્હાય છે. આવી રીતે ન્હાવાના અનેક પ્રકારના પ્રયોગ કરીને શરીરને સાફ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, છતાં એ આખો વખત તેના મનમાં ખાત્રી હોય છે કે આ શરીર મળથી ભરેલું છે.

મળ શબ્દમાં ખાસ કરીને વિષ્ટા અને ઉપચારથી મૂત્ર વિગેરે અનેક અપવિત્ર પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે. શરીરમાં પસીનો (પ્રસ્વેદ) એટલો થાય છે કે ઉન્હાણાના દિવસોમાં ન્હાયા પછી, એ ઘડી પછી, ન્હાયા ન ન્હાયા જેવું જ થઈ રહે છે.

વળી શરીરે સ્નાન કરીને પછી તેના ઉપર ચંદન લગાડવામાં આવે છે. અગાઉ શરીર ઉપર ચંદન લગાડવાનો રિવાજ હશે એમ જણાય છે. હાલ તો ન્હાયા પછી ખાલ સાફ કરવા માથામાં તેલ નાખવાનો રિવાજ જાણીતો છે. વળી તે પહેલાં ટુવાલથી શરીરને ખૂબ ઘસવામાં આવે છે. એટલે ઉપરનો કચરો નીકળી જાય અને લાગેલ પાણી સાફ થઈ જાય એ એમાં અપેક્ષા હોય છે.

આવી રીતે ન્હાઈ, ઘોઈ, સાફ થઈ, શરીર પર દેશાચાર પ્રમાણે અથવા વ્યક્તિગત પદ્ધતિ પ્રમાણે ઉપચાર દ્રવ્યો લગાડવામાં આવે છે અને પછી આ બંધો જોડો પ્રાણી એમ માને છે કે આપણો મેલ દૂર થઈ ગયો અને પછી એને શરીર તરફ પ્રેમ થાય છે. પછી એ પોતાનું મુખડું કાચમાં જુએ છે અને કાચમાં જોતી વખતે જો અન્ય કોઈ એને જોતું નથી એમ એની ખાત્રી હોય તો તે મુખડાં સાથે એવાં ચેડાં કાઢે છે કે જરૂર હસવું આવે. ગમે તેવો ડાહ્યો માણસ કાચમાં જુએ અને કાંઈ ચાળા ન કરે એ બનવું મુશ્કેલ છે. એ જીભ ખહાર કાઢશે, ભવાં સ્ફુડાવશે અને કૈંક નખરાં કરશે. આ સર્વ ખાલી ભ્રમ છે, ખોટો ઉન્માદ છે, મૂઢતાનું ખાલી પ્રદર્શન છે, મસ્કરી કરવા યોગ્ય બાળચેષ્ટા છે.

ન્યાં આખા મહોલ્લાનો કચરો નખાય તે જમ્યાને ઉક-

રડો ' કહે છે. એ ઉકરડો અભ્યાસ કરવા જેવી ચીજ છે. એમાં ટોપલા ભરીને કચરો પડ્યો જ બંધ છે અને કચરો વિધ-વિધ વસ્તુઓનો બનેલો હોય છે. કોઈ એ ઉકરડાને સાફ કરવા માગે તો તેને ધોવાથી તે સાફ થતો નથી. એને તો હબ્બર સાબુએ ધુવે તો પણ તે ઉકરડો તે ઉકરડો જ રહેવાનો છે. એને સાફ કરતા બંધો તો વધારે કચરો જ નીકળે. ઉકરડો ધોવાથી કે એના ઉપર સુગંધી દ્રવ્ય નાખવાથી એ કદી સાફ થઈ શકતો નથી. ઉકરડાને પવિત્ર કરવાનો રસ્તો પાણીથી સાફ કરવાનો નથી કે એના ઉપર સુગંધી દ્રવ્ય નાખવાનો નથી. એ જ રીતે શરીરને ગમે તેટલી વાર સાફ કરવામાં આવે કે એના ઉપર ગમે તેટલા સુગંધી દ્રવ્યો લગાડવામાં આવે, એને ચંદનથી લેપવામાં આવે કે એને બરાસ લગાડવામાં આવે, પણ કોલસાને લગાડેલ સાબુની જેમ એ સર્વ નિષ્ફળ પ્રયાસ છે. એ પ્રયાસમાં કાર્યસિદ્ધિ અશક્ય છે. એનામાં અંદર અને બહાર એટલો મળ ભરેલો છે કે એને સાફ કરવાની તજવીજ અજ્ઞાનતામૂળક છે અને એના તરફ પ્રીતિ કરનારને 'મૂઠ'ની સંજ્ઞા મળે છે.

(ગ ૩.) 'લસણુ' નામનું એક કંદ આવે છે. તેનામાં એટલી દુર્ગંધી હોય છે કે એ ખાધા પછી કલાકો સુધી એની વાસ શ્વાસદ્વારા પણ બહાર પડે છે. એ ખાનાર બહારમાં-સભ્યસમાજમાં કલાકો સુધી ભળી શકતો નથી. આવા લસણુને કપૂર સાથે રાખવામાં આવે કે એને બરાસમાં રાખવામાં આવે કે તેના પર કસ્તૂરી લગાડવામાં આવે પણ એની વાસ જતી નથી અને એ કસ્તૂરી, કપૂર, બરાસ કે એવા બીજા કોઈ પણ સુગંધી પદાર્થની વાસ લેતું નથી. સાધારણ વસ્તુ આવા

તીવ્ર સુગંધી પદાર્થોની વાસ ગ્રહણ કરે છે, પણ લસણ તે કદી સુગંધીથી વ્યાપ્ત થતું જ નથી. એ ખીજા અનેક પદાર્થને ખગાડે ખરું પણ પોતાની તીવ્ર દુર્ગંધ કદી છોડતું નથી અને ખીજા તીવ્ર સુગંધી દ્રવ્યની વાસ લેતું નથી. આ એક વાત યથા.

ખજ-હુઆ માણસ ઉપર ગમે તેટલો ઉપકાર કરવામાં આવે પણ તે સુજનતાને ધારણ કરતો નથી. ઘણા પ્રાણીઓ એટલા ઊતરી ગયેલા હોય છે કે એને ગમે તેટલો લાલ કરો, એની મુશ્કેલીમાં એને મદદ કરો, એને ખાવા-પીવાની સગવડ કરી આપો કે એને ધંધે વખગાડી આપો, પણ એ પોતાનું પોત પ્રકાશ્યા વગર રહેતા નથી. જીવતરનું દાન કર્યું હોય, આખરૂ જતી ખચાવી હોય અને પૈસાની મદદ કરી હોય છતાં એ સર્વ ભૂલી જઈ આણીને વખતે ઉપકાર કરનાર ઉપર જ એ નૈસર્ગિક ખજ પુરૂષ આઘાત (અપકાર) જ કરે છે. ધવળશેઠને રાજદંડથી ઉગારનાર, દાણુચેરીના ગુન્હામાંથી ખચાવનાર અને એનાં અટકેલાં વહાણુ તરાવી આપનાર શ્રીપાળનો અંતે એણે જીવ લેવા પણ પ્રયત્ન કર્યો. અન્યની લાગવગથી અમલના સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર ઉપરી અધિકારી ઉપકાર કરનારને કેવા બદલા આપે છે તેના દાખલા અબહુલા નથી. જે પ્રાણી સ્વભાવથી હલકો હોય છે તેના પર આપો જન્મ ઉપકાર કરવામાં આવે તો પણ તે સૌજન્ય ખતાવતો નથી. પોતાને મદદ કરી લાણુવનાર સંસ્થાને વિસરી જનાર અને તેની અણુઘટતી ટીકા કરનારના અનેક દાખલા મોણુદ છે. મતલબ એ છે કે જેમ સંજ્જન પોતાનો સ્વભાવ છોડતો નથી તેમ દુર્જન પણ પોતાનો સ્વભાવ છોડતો નથી.

એવી જ રીતે આ શરીર ઉપર ગમે તેટલા ઉપકાર કર-

વામાં આવે તો પણ તે પોતાની સ્વાભાવિક દુર્ગંધતા છોડે તેમ નથી. એને ગમે તેટલા સુગંધી દ્રવ્યોથી સુગંધિત કરવામાં આવે, એને ઘરેણાં અને જવેરાતથી શોભાવવામાં આવે કે એને ન ખાવા યોગ્ય પદાર્થો ખાઈને અથવા ઘૃતાદિ પદાર્થોનો ઉપયોગ કરીને પુષ્ટ કરવામાં આવે તો પણ એનામાં સ્વાભાવિક દુર્ગંધી એટલી બધી ભરી છે કે એ સર્વ વિલેપનો, અલંકારો અને પૌષ્ટિક પદાર્થોની દરકાર ન કરતાં એ તો દુર્ગંધી જ રહે છે, પોતાની દુર્ગંધ કદી તજતું નથી.

શરીરની પુષ્ટિ માટે માણસો કેવા કેવા પદાર્થો ખાય છે અને કેટલી જાતના પ્રયત્નો કરે છે ! વસંતમાલતી, અબ્જક, લોહ આદિની વાત તો અન્ય સ્થાને કરી છે, પણ ન ખાવા યોગ્ય દવાઓ પણ શરીરપુષ્ટિ માટે અનેક મનુષ્યો લે છે. તે વખતે શરીરની આખર સ્થિતિ જરા પણ ધ્યાનમાં રહેતી નથી. એ ઉપરાંત એને શરીરપુષ્ટિ માટે નિરંતર ચિંતા રહ્યા કરે છે અને છતાં શરીરની વક્તા તો એ દરરોજ અનુભવે છે.

આવી જાતનું શરીર છે ! એમાં વાયુઓ પણ એવા પ્રકારનાં ભરેલાં છે કે એને ઓડકાર આવશે તો તેમાં પણ ખરાબ ગંધ આવશે અને અપાન વાયુ નીકળશે તો તેમાં તો દુર્ગંધ આવશે જ અને પરસેવો પણ ગંધવાળો થશે. એની આંખમાંથી ચીપડાં (પીઆં) નીકળશે તો તે પણ દુર્ગંધી જ હશે. નાકનો શ્લેષ્મ પણ દુર્ગંધી અને એના મળ-મૂત્ર સર્વ દુર્ગંધી નીકળશે. આવી રીતે સ્વાભાવિક દુર્ગંધી એનામાં એટલી બધી ભરેલી છે કે એના પર ગમે તેટલાં સંસ્કાર કરવામાં આવે પણ તે પોતાની દુર્ગંધ છોડે તેમ નથી, કારણ કે એ દુર્ગંધ

સ્વાભાવિક છે અને જેમ લસણુ સુગંધી થતું નથી કે દુર્બન કદી સન્જન થતો નથી તેવી એની સ્થિતિ છે.

(ઘ ૪.) જે વસ્તુ છ આને શેર મળતી હોય અને મીઠાઈ વેચનારની દુકાન શોભાવતી હોય તેને ઘેર લાવી ખાધા પછી તેની કિંમત શી થાય ? એના શેરના કોઈ છ આના તો ન જ આપે, પણ એને દૂર ફેંકાવાના પણ દામ આપવા પડે. દરેક મ્યુનિસિપાલિટી હલાલખોર કર લે છે તે સારા પદાર્થોને ખરાબ કર્યાનો બદલો જ છે અને તે તેની કિંમત છે.

આ શરીર એવું છે કે એના સંબંધમાં ગમે તેવી પવિત્ર વસ્તુ આવે તે થોડા કલાકમાં અપવિત્ર બની જાય છે. બત્રીશ શાક અને તેત્રીશ ભોજન મળે પણ તે પેટમાં ગયા પછી શું બને છે ? દૂધપાક કે ઢોકળાં કે જેને જે ગમે તેવી ચીજ ખાય તેની ચાર-છ કલાક પછી શી દશા થાય છે ! એ સર્વ વસ્તુઓ અદર્શનીય, અસ્પર્શનીય અને અનીચ્છનીય બને છે.

એનું કારણ એ છે કે આ શરીર અમેધ્યયોનિ છે. યોનિ એટલે ઉત્પત્તિ સ્થાન. અમેધ્ય એટલે અપવિત્ર. એ શરીર અપવિત્ર વસ્તુઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે અને એનું આખું યંત્ર એવી જ રીતે ગોઠવાયલું છે કે એ ગમે તેવી પવિત્ર તેમજ સુંદર વસ્તુ હોય તેને પણ અપવિત્ર બનાવી દે. જેમ કાપડ બનાવવાનાં સાંચાકામમાંથી કાપડ બને તેમ અપવિત્ર વસ્તુ ઉત્પન્ન કરનાર સાંચાકામમાંથી અપવિત્ર વસ્તુઓ જ બનીને નીકળે. એમાં તમે દૂધ ભરો, ઘી ભરો, સાકરથી એને ગળ્યું કરો, પણ એ અમેધ્યયોનિ છે એટલે એ સરસ વસ્તુઓ પણ અતિ અપવિત્ર થઈ એમાંથી એવી બતની થઈને બહાર પડશે કે

એના સામું જોવું પણ નહિ ગમે. એના સ્પર્શ માત્રથી સસ્ત વસ્તુ કેવી વિરૂપ થઈ જાય છે તેનું દષ્ટાંત દૂધ પૂડું પાડે છે. દૂધને પીધા પછી તુરત જ વમન થાય તો તે વખતે જે દૂધ બહાર નીકળશે તે ફોદા ફોદાવાળું અને સ્પર્શને નાલાયક બની જશે. દૂધ જેવા સુંદર પદાર્થને એક ક્ષણવાર શરીરનો સંબંધ થાય ત્યાં એ કેવું બની જાય છે? તે ખાસ વિચારવા જેવું છે.

આવા શરીરને માટે 'શૌચ'નો સંકલ્પ કરવો એ મૂઢતા છે. એને નહવરાવવાથી કે એના પર સુગંધી દ્રવ્યો લગાડવાથી એ પવિત્ર થઈ જાય છે એમ માનવું એ તો સરિયામ અજ્ઞાન છે. એને ગમે તેટલું નહવરાવો અને ગમે તેટલી વાર એને પખાળો પણ એ તો ગટર સાફ થાય તો તેટલું સાફ થઈ શકે. જ્યાં આખું વાતાવરણ જ અપવિત્ર હોય ત્યાં પવિત્રતાનો દાવો કરવો એ તો મહામોહ સિવાય બીજાનું કાર્ય ન હોય !

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

શૌચવાદ કોઈ મતવાળાને માન્ય પણ હોય છે. એ અન્ય સાધ્યની અપેક્ષા વગર અને તેટલી વખત નહાવામાં-સ્નાન કરવામાં જ પુણ્ય માને છે. આ અજ્ઞાન છે. કોઈ વિશિષ્ટ હેતુને અવલંબીને સ્નાન કરવાની બાબત જુદી છે, પણ માત્ર નહાવાથી શૌચધર્મ પળાય છે એ અજ્ઞતા છે. આંતરશૌચનો આખો પ્રશ્ન તદ્દન જુદા જ પ્રકારનો છે. એનો સમાવેશ દશ યતિ-ધર્મમાં છે. તેને અત્ર સ્થાન નથી. અત્ર તો બાહ્ય સ્વૂળ શૌચના પ્રશ્નનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. કેટલીક વાર ઈંદ્રિયોની તૃપ્તિ માટે અને વિકારોની શાંતિ માટે આવા ખ્યાલો થાય છે તે મોહ-અજ્ઞાનજન્ય હોઈ નિર્રથક છે અને અંતે આત્માનો અધઃપાત કરાવનાર છે.

(જ. ૫) ઉપર જણાવેલી વાત સમજીને એટલું મનમાં ખરાબર વિચારી લેવું કે શૌચવાદ-સ્થૂળ શારીરિક પાવિત્ર્યનો ઉપદેશ યથાર્થ નથી. જે શરીર સ્થૂળ નજરે કદી પવિત્ર થઈ શકતું નથી તેને પવિત્ર કરવાના ઉપદેશદ્વારા એને વગર સાધ્યે ધાર્મિક સ્વરૂપ આપવાની માન્યતા કરાવવી એ અજ્ઞાન છે અને મોહજન્ય અવિવેક છે.

આ જગતમાં જે કોઈ ચીજ પવિત્ર હોય તો તે ધર્મ છે. એ આત્મધર્મ છે. આત્મસન્મુખતા એ કર્તવ્ય છે, કારણ કે એ સર્વ મળને શોધનાર છે. આ શરીરમાં અંતર્ગત રાગ-દ્વેષ જેવાં મહામોહો પેસી ગયાં છે. એ આત્માને અનેક પ્રકારે દૂષિત કરનારા છે અને ધર્મ એને શોધી શોધી-વીણી વીણી છૂટા પાડે છે અને એને એના ખરા આકારમાં સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે. અનેક પ્રકારના દોષોને શોધનાર-અંતરથી શૌચ કરી આપનાર તો ધર્મ જ છે. સ્નાન કરવાથી કાંઈ શૌચ (પવિત્ર) થવાય તેમ નથી.

તેટલા માટે જે તારે અંદરથી પવિત્ર થવું હોય તો મળતું શોધન કરનાર ધર્મને તારા મનમાં ધારણ કર, તારા હૃદયમાં એને સ્થાન આપ, તારામાં જે મળે અંદર ઘુસી જઈ તને હેરાન કરે છે તેને શોધી તે તને સાફ કરી આપશે. ગમે તેટલી વાર સ્નાન કરીશ એથી તો બાહ્ય મળ પણ જનાર નથી, પણ જે તારે તારા અંતરનો મળ કાઢવો હોય તો ધર્મને હૃદયમાં કેરી દે, એને અંદર ચોંટાડી દે અને એના ઉપર આધાર રાખ. તે તારું કર્મમાલિન્ય કાપી નાખશે અને તને મળ વગરનો કરશે. એ જગતમાં મહાપવિત્ર છે અને અંદ-

રના દોષને શોધનાર છે. બાકી શૌચવાદ જેવા ભૂલાવો ખવ-
રાવનારા ઉન્માદમાં પડી નકામો હેરાન થવાનું છોડી દે. અંતે
એ ધર્મ તને ટેકો આપશે. એનું સ્વરૂપ દશમી ભાવનામાં
વિચારવાનું છે તેથી અત્ર ધર્મપરત્વે નામનિર્દેશથી જ સંતોષ
ધરીએ. એ અજ્ઞ વિભૂતિ છે.

અશુચિભાવના.

::

અષ્ટકપરિચય—

૧. બહુ સંક્ષેપમાં ગેયની ભાવના કરી જઈએ. એ અષ્ટક
બહુ સુંદર ભાવથી ભરેલું છે. આ શરીરને અતિ મલિન
તરીકે ચિતવ. એને મલીન ગણવાનાં કારણો છે તેમાંનાં
કેટલાંક નીચે પ્રમાણે છે.

- (૧) એ મળમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.
- (૨) એ ચારે તરફ રહેલા મળમાં ઉછરે છે.
- (૩) એનામાં મળમૂત્ર ભરેલાં છે.
- (૪) એના સર્વ ભાગો અતિ દુર્ગંધા ઉત્પન્ન કરાવનાર છે.
- (૫) એ પવિત્ર પદાર્થોને અપવિત્ર કરનાર છે.
- (૬) એના સંસર્ગ માત્રથી સુંદર પદાર્થો ફેંકવા યોગ્ય થાય છે.
- (૭) એની કોઈ પણ પ્રકારે શુદ્ધિ થવી શક્ય નથી.
- (૮) એમાંથી અનેક સ્થાનકેથી અપવિત્ર પદાર્થો વહ્યા કરે છે.
- (૯) એના ઉપરની ચામડી ઉતારી હોય તો અંદરનો ભાગ
ખિલત્સ દેખાય છે.

વિગેરે કારણો જેનું વિવેચન આ ભાવનામાં થયું છે અને
થશે તે ખ્યાલમાં રાખી, એને મલિન-અતિ મલિન તરીકે વિચાર.

અને છતાં તેનો કાંઈ લાભ લેવો હોય તો તારૂં મનરૂપ કેમળ ઉઘાડ અને તેની અંદર જાડો ઊતરીને જો. તું ઉપર ઉપરનો વિચાર છોડી દઈને અંદર ઊતર. તને ઘણું જાણવા-સમજવા જેવું ત્યાં મળશે.

આ તારા શરીરને પ્રેરનાર, મનકમળને વિકસાવનાર અંદર એક મહાપવિત્ર વિભૂતિ બેઠી છે. એ કેવી છે તેનો ખ્યાલ કર. એ પવિત્ર છે, એ વિભુ છે, એ એક છે, એ મહાતેજોમય છે અને એ જગૃતવિવેક છે. એ તું પોતે જ છે, પણ તું એવી ગડબડમાં પડી ગયેલ છે કે તારા પોતાના સ્વરૂપને તું ભૂલી ગયેલ છે. જો તે આ પ્રકારે છે:—

તારૂં અંતરાત્મસ્વરૂપ પ્રકાશે ત્યારે તું મહાપવિત્ર છે. તારામાં પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાની સત્તા છે. માત્ર તારી પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવાથી તે પ્રાપ્ય છે, પરંતુ તું ખરેખર શુદ્ધ-નિર્મળ છે, મહાપવિત્ર છે અને તારામાં અનંત જ્ઞાન ભરેલું છે. અનંત જ્ઞાનથી તું સર્વ પદાર્થને જોઈ શકે તેટલી તારામાં શક્તિ છે. એ દૃષ્ટિએ તું સર્વવ્યાપી છે અને તેથી કરીને તું વિભુ છે. વિભુ એટલે સર્વવ્યાપી, જ્ઞાનદૃષ્ટિએ તું ખરેખર વિભુ છે. જ્ઞાન સર્વ જ્ઞેય વસ્તુને જાણી શકે છે અને તેથી તું સર્વત્ર જ્ઞાનની નજરે છે. તું પોતે એક છે. તારૂં અસ્તિત્વ ખરાખર સ્પષ્ટ છે. તારા અસંખ્ય પ્રદેશો છે તેને એક તરીકે બતાવનાર છે. જ્ઞાયક તરીકે તારા સર્વ અસંખ્ય પ્રદેશમાં તું ફરી વળેલ (પરિણત) છે. તારૂં વ્યક્તિત્વ સર્વદા સિદ્ધ છે.

વળી સર્વ વસ્તુનું તારે અંતરદર્શન થાય છે—તારે માટે

તે શક્ય છે તેથી તું મહાતેજ્ઞેભય છે. એ કેવળદર્શન મહા-
પ્રકાશમય છે, તેજસ્વી છે, ઉજ્જવળ છે અને તને ભેદ-
જ્ઞાન શક્ય છે. તારામાં અત્યારે પણ તારૂં શું છે અને પર
શું છે? તે વિચારવાની શક્તિ છે. એ વિવેક જ્યાં જાગે ત્યાં
ખરો રસ્તો પ્રાયઃ હાથ લાગી જાય છે. વર્તન પહેલાં વિવેક
થાય ત્યારે વર્તનમાં આનંદ આવે છે. આથી તું જાગૃતવિવેક છે.

આવાં આવાં અનેક રત્નો તારામાં ભરેલાં છે અને તું
તેથી તન્મય છે. તું તારા શરીરનો વિચાર કરે છે, પણ તે તો
મજાથી ભરેલું છે અને મહાપ્રયત્ને પણ શુદ્ધ ઘર્ષ શકે તેવું
નથી. તું તેટલા માટે તારો પોતાનો જ વિચાર કર અને તું કેવો છે
તેની ચિંતવના કર. જે અંતે પોતાનું નથી, મહાદગ્ધાખાજ છે
અને હોય ત્યાં સુધી જે અનેક નકામી ઉપાધિઓ જાલી કરે
છે તેનો વિચાર તું છોડી દે અને તારો વિચાર કર, તારો
પોતાનો વિચાર કર.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

તું શરીરનો મોહ છોડી શકતો ન હોય તો તું નીચેની
હકીકત વિચાર અને તેટલું છતાં પણ તને શરીર પર મોહ
થાય તો તું જાણુ; પણ જે તું જરા પણ વિવેકપૂર્વક વિચાર
કરીશ તો ખીજું પરિણામ નહિ આવે. જે તારા શરીર
સંબંધમાં નીચે પ્રમાણે વિચારો છે તે તપાસી જે, ધરાધર ઊંડો
ઉતરજે અને પછી નિર્ણય કરજે.

૨. પ્રથમ તું તપાસ કરીને જોઈશ તો સમજાશે કે શરીરની
ઉત્પત્તિ જ એવી રીતે થાય છે કે એમાંથી તું કાંઈ સારી આશા
રાખ એ સર્વથા ફેાકટ જ છે. યુરૂષતું વીર્ય અને સ્ત્રીતું રૂધિર એ
બન્ને લેગાં થાય ત્યાં એ શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે. પછી એ

સ્થાનમાં—માતાનાં પેટમાં શું ભરેલું હોય છે તે તું જાણે. એના ઉત્પત્તિસ્થાનની ખાબુમાં મૂત્રાશય, આંતરડાં, માંસ, મેદ, વિષ્ટા, હાડકાં વિગેરે ભરેલાં હોય છે. આલું એનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે અને ત્યાં એ લગલગ નવ માસ પર્યંત રહે છે. એની આસપાસ મળ હોય છે અને એ મળથી વિટાયેલ હોય છે. વળી એ શરીર પોતે મળ અને કચરાનો જ પિંડ છે. શરીરમાં મળનો તો પાર નથી. એમાં મૂત્ર, વિષ્ટા, સ્લેષ્મ, કફ, પિત્ત, પશ્ચીનો આદિ ભરેલાં છે એટલે એ મળનો તો ખાડો છે તેમજ કચરાનો પણ ખાડો છે; કારણ કે એ ખરાબ પુદ્ગળોનો સમૂહ છે. એમાં એ સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી.

એવા ઉત્પત્તિસ્થાનવાળા અને એવા મળ—કચરાથી ભરેલા શરીરમાં તે સારી વાત શી હોય? તેમાંથી તું કંઈ વસ્તુની અપેક્ષા રાખે છે? જેનાં જેવાં મૂળ તેવી તેમાંથી ઉત્પત્તિ થાય છે. આકડો વાવીને આંગાની ઉત્પત્તિની આશા રાખવી એ કેવળ મૂઢતા છે. વીર્ય અને શુક્રમાં વિવર્ત થાય, તેમાંથી જે શરીર ઉપજે એમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન કરે એવી શી ચીજ હોય? અને કેમ હોઈ શકે?

એને ગમે તેટલું ઠાંકવામાં આવે, એના ઉપર ગમે તેવાં લુગડાં કે ઘરેણાં પહેરાવવામાં આવે પણ એમાંથી અતિ ખીલત્સ વસ્તુ વારંવાર ઝર્યા કરે છે. કપાળ ઉપર દામણી બાંધી હોય કે હાથ બંગડીઓથી, વીંટીઓથી, ઝવેરાતથી ભરી દીધા હોય અને ગળામાં નવસર મોતીની કે લીલમની માળા પહેરી હોય અને ઉપર મૂલ્યવાન વસ્ત્રો પહેર્યા હોય તો પણ સુંઘવી કે જોવી ન ગમે તેવી વસ્તુઓ તે શરીરમાંથી ઝમ્યા જ કરે છે. હવે આવને માટે તે દાખલો પણ શો આપવો?

તું જો ! કોઈ કુવા કચરાના હોય છે. દેશમાં એને ખાણ-કુવા કહે છે. એમાં મળ અને મૂત્ર એકઠાં થાય છે. એ કુવાને સારો કોણુ માને ? જેની વાત કરતાં લવાં ચઢી આવે અને નજીક જતાં નાક આડો ડૂમાલ રાખવો પડે તેને સારો કોણુ ગણે ? એની વાત પણ કોણુ વિચારે ? અને એના સંબંધમાં માનપૂર્વક વિચાર તો કોણુ જ કરે ?

આવો દેહ છે ! જેને માટે પ્રાણી કૈક કૈક કરી નાખે છે તે દેહ આવો છે, તેનાં મૂળ આવાં છે અને તેનાં પરિણામ આવાં છે. માત્ર એ બાબત તરફ આંખમીંચામણાં કરીને એ વાતને રાજીટાળી નાખવામાં આવે તો તો કાંઈ કહેવા જેવું નથી, બાકી એમાં એક પણ લલી વાત હોય એમ જણાતું નથી.

૩. પોતાની પાસે આવનારા પદાર્થોને શરીર કેવાં બનાવી દે છે તેનો એક દાખલો જુઓ. પોતાનું મુખ સુંદર લાગે અને અંદરનો પવન સુગંધી જણાય તેટલા માટે પ્રાણી પાન (તાંબૂલ) ખાય છે. પાનનાં ખીડામાં તે એલચી, લવીંગ, બરાસ વિગેરે અનેક સુગંધી પદાર્થો નાખે છે અને પછી તે પાનને કાથા-ચુના સાથે ખાય છે. આવા માણસની પાસે નીકળે તો તેના મુખમાંથી સુગંધી નીકળતી જણાશે, પણ સવાલ એ છે કે એ સુગંધી કેટલો વખત ટકશે ? પાન ચવાઈ રહ્યું અને એક-બે પીચકારો મારી કે પાછું એ ભગવાન એના એ. આ સ્થિતિ શું બતાવે છે ? વાત એ છે કે મુખ પોતે અસુગંધી છે. અંદર જ્યારે પવન જાય છે ત્યારે તો તે શુદ્ધ હોય છે, પણ અંદરથી દુર્ગંધ (Carbon) નીકળે છે. બહાર નીકળતો પવન એ દુર્ગંધ લઈને નીકળે છે. અરે !

એની લાજ પણ કેવી હોય છે ! કોઈ એને (લાજને) અડી જાય કે એ કોઈ વસ્તુને અડી જાય તો તે વસ્તુ અભડાય છે. મનુષ્ય જનતા સુધી કોઈનું જોડેલું પાણી પીતો નથી, કોઈએ ચાખેલ અન્ન ખાતો નથી, કારણ કે લાજમાં અનેક જાતિના પુદ્ગલો ભરેલ હોય છે અને તે એપથી રોગોને પણ મોકલી આપે છે. એ લાજનો આકાર અને રંગ પણ સૂગ લાવે તેવા હોય છે. કોઈએ મ્હોં અણાવ્યું હોય તો તેની પાસે ઊભા રહેવું પણ ગમે નહિ એવી લાજ દિવસો સુધી નીકળે છે.

શરીરની આ સ્થિતિ છે ! એક મુખની વાત કરી ત્યાં આટલી ઘુણા આવે છે તો એના પ્રત્યેક વિભાગની વાત કરવામાં આવે તો તો શું શું થાય ? વાત એ છે કે તાંબૂલવાળા મુખની સુગંધી પૂરી પાંચ-પંદર મિનિટ પણ ટકતી નથી અને અંતે અસહ્ય સ્થિતિ આવી જાય છે. જહારના ઉપચારથી કરેલ સારો દેખાવ તે કેટલો ટકે ?

૪. ખરી વાત એ છે કે શરીરમાં જે પવન જાય છે તે ત્યાં એવા પદાર્થોના સંગ્રહમાં આવે છે કે એ અસુગંધી થઈ જાય છે, વિકારવાળો થઈ જાય છે અને સુગંધી પદાર્થોને મુખમાં રાખીને એ દુર્ગંધને છૂપાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે નિરર્થક થાય છે.

આવા તો અનેક નિષ્ફળ પ્રયત્ન પ્રાણી વારંવાર કરે છે. એ શરીરની અંદરની દુર્ગંધી છૂપાવવા માટે કૈક કૈક પ્રયત્ન કરે છે. એના ખોરાકમાં, એના સ્નાનમાં, એના પીણામાં, એના કપડાંમાં, એના ઘરેણામાં એ પ્રયત્ન વારંવાર દેખાય છે, પણ છતાં એ એક પણ પ્રયત્નમાં લાંબો વખત સફળ થતો નથી અને સફળ ન થવા છતાં એ નવા નવા પ્રયોગો કર્યા જ કરે છે.

અત્યારે તમે કોઈપણ ચિત્રવાળા છાપા વાંચશો તો તેમાં સૌંદર્યશાળી કેમ દેખાવું તેના અનેક પ્રયોગો જોશો. ત્યાં તમે જાહેર ખબરના થોકડા વાંચશો. એક બાલ કેમ સાફ રાખવા એને માટે સેંકડો વાતો જોશો. મુખ પર લગાડવાના પદ્ પાઉં-ડર, ક્રીમ એઈન્ટમેન્ટ સ્નેો અને તેના ડાઘા દૂર કરવાની જાહેરાતોની હારની હાર જોશો. અંદરનો કચરો દૂર કરવાની પદ્ધતિ અને પ્રયોગો પર ઉલ્લેખ કરવામાં આવે તો પૃષ્ઠો ભરાય તેમ છે. આ સર્વ નિષ્કૃણ પ્રયત્ન છે, અયોગ્યને વધારે પડતી અપાતી અગત્ય છે અને સમજણ વગરની બાળવેષ્ટા છે. આ નવયુગની વાત પ્રસંગોપાત થઈ ગઈ, પણ જે વખતે આ મૂળ પુસ્તક લખાયું ત્યારે પણ શરીરનો મળ દૂર કરવાના નિષ્કૃણ પ્રયત્નો અનેક પ્રકારના થતા હતા. યુગે યુગે પદ્ધતિ ફેરે છે, પણ મુદ્દો તો એકનો એક જ રહે છે.

આવા શરીરને તું વારંવાર ચાલ્યા કરે છે અને એને સુધ્યા કરે છે ! તારી આવી ચેષ્ટાઓ જોઈને સમજી-વિચારક માણસો મનમાં હસે છે. તેઓને એમ થાય છે કે આ માણસ આખો વખત શરીરને ઘસ્યા કરે છે અને પવિત્ર કે સુંદર બનાવવા મથે છે એ તે કાંઈ ડહાપણની વાત ગણાય કે ?

અનેક વાર નહાવાથી શૌચધર્મ પળાય છે એ માન્યતામાં વિચાર કરવો ઘટે છે. જે શરીર અપવિત્ર વસ્તુથી જ ભરેલું છે તેને બાહ્યશૌચ કરવાનો પ્રયત્ન નિષ્કૃણ છે. વિશિષ્ટ હેતુ-પૂર્વક સ્નાનાદિની વાતને અત્ર સ્થાન નથી, પણ માત્ર બાહ્ય-શુદ્ધિ (શૌચ) માં જ પર્યાવસાન સમજનાર શરીરનો ધર્મ સમજે, એની અંદરની વસ્તુઓને વિચારે, એ વસ્તુઓની

અપવિત્રતા ખ્યાલમાં લે અને એ વસ્તુ દૂર કરવા જતાં શરીર જેવું કાંઈ બાકી રહી શકે તેમ નથી એ વાત જો એક વાર લક્ષ્યમાં લે તો આ નકામા પ્રયત્નને બાબુએ મૂકી પોતાના પ્રયત્નો બીજા માર્ગે લગાડે. આ મહામૂલ્યે મળેલ જીવન મોંઘેરું છે, સાધ્ય સધાવી શકનાર છે, એને બહારથી પવિત્ર રાખવાના પ્રયાસમાં વેડફી નાખવા જેવું એ નથી. આ બાબત સ્પષ્ટ સમજવા આ સર્વ હકીકત વિચારવા જેવી છે.

૫. વળી એક બાબત ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. પુરૂષનાં નવ અંગોમાંથી આખો વખત શું નીકળે છે તે વિચારી બુઝો:—

- ૨ કાનમાંથી કચરો, કેટલાકને પણ નીકળ્યાં કરે છે.
- ૨ આંખોમાંથી નેટલી વાર પટપટાવીએ તોટલી વાર પાણી, કોઈવાર ચીપડા અને અનેક મળ નીકળ્યા કરે છે.
- ૨ નાકના દ્વારમાંથી શ્લેષ્મ (શેડા), ગુંગા વિગેરે નીકળ્યા કરે છે. નાક છીંકે ત્યારે ખાસ સંભાળ લેવી પડે છે.
- ૧ મુખમાંથી લાળ નીકળે છે. ઉપર તેનું વર્ણન થઈ ગયું છે. દુર્ગંધી પવન અને ઉલટી થાય ત્યારે કાચું અન્ન અને પીત્ત નીકળે છે.
- ૧ પુરૂષચિન્દુમાંથી પેશાબ. એનું વર્ણન કરવાની જરૂર ન હોય.
- ૧ ગુદામાંથી વિષ્ટા. વર્ણન અશક્ય અને બીનજરૂરી છે.

આવી રીતે પુરૂષનાં સદરહુ નવ દ્વારોમાંથી અપવિત્ર પદાર્થો બહાર નીકળ્યા જ કરે છે અને તે કદી વિરામ પામતા નથી. એમાં અદ્વવિરામ કે અર્ધવિરામ આવે, પણ પૂર્ણવિરામ કદી આવતું નથી. એ સર્વમાંથી જે પદાર્થો નીકળે છે તે સર્વ દુર્ગંધી, ખરાબ વર્ણુ, રસ અને સ્પર્શવાળા જ હોય છે, ભારે કંટાળો આવે તેવા હોય છે અને દૂર નાસી જવું પડે એવા હોય છે

સ્ત્રી શરીરમાં ઉપરોક્ત નવ દ્વારોમાંથી એટલા જ ખરાબ પદાર્થો નીકળે છે. એ ઉપરાંત સ્ત્રીઓને બે સ્તનો અને યોનિ? એ ત્રણ અંગોમાંથી પણ અપવિત્ર પદાર્થો નીકળે છે.

આવાં નવ અને બાર દ્વારો અનુક્રમે પુરૂષ અને સ્ત્રીનાં વહેતાં હોય એ શરીરને તું બે પવિત્ર માનતો હોય, ધારતો હોય, કલ્પતો હોય તો અમારે તો એ તારી માન્યતા, ધારણા કે કલ્પના માટે માત્ર એટલી જ ટીકા કરવી પડશે કે એ તારો વિચાર ખરેખર 'નવો' છે, અભિનવ છે અને વિચિત્ર છે. કોઈપણ નવો વિચાર બતાવે તેમાં અમારે વાંધો નથી, પણ સમજી માણસો એની કસોટી કરે તો જ ગ્રાહ્ય થાય તેમ છે. તું કોઈ સમજી માણસને પૂછ કે 'જે શરીરમાંથી આખો વખત નવ અથવા બાર દ્વારો મલિન પદાર્થો નીકળતાં હોય તેને તેઓ કદી 'પવિત્ર' ગણી શકશે?'

અમને લાગે છે કે આ તારો નવો વિચાર ભૂલભરેલો છે, મોહજન્ય છે અને તને ફસાવનાર છે. જે શહેરની ગટરમાં કચરો ચાલ્યા કરતો હોય અને જેમાં નવો કચરો પડ્યા કરતો હોય તેને પવિત્ર કહેવા જેવી તારી આ વિચિત્રતા છે. કફ, મળ, મૂત્રના લંડાર-રૂપ આ શરીરમાંથી એક પણ સારી ચીજ નીકળતી નથી. તેવા શરીરને તું પવિત્ર કહે તો પછી તારા એ નૂતન વિચારને વિવેકી પ્રાણી 'દેવાનાં પ્રિય' (મૂર્ખ-મૂઠ) ના અભિપ્રાય તરીકે લેખે છે, માટે તારો જે વિચાર જણાવ તે સમજી-વિચારીને જણાવ. આવા ખોટા બુદ્ધા બિડાવીને તારી કિંમત કરાવ નહિ.

૬. વળી તું વિચારીશ તો જણાશે કે તું લોજન કરવા

૧ ત્યાં બે દ્વાર બુદ્ધા બુદ્ધા હોય છે તેથી ફરીને ગણેલ છે.

માટે કેટલી તૈયારી કરે છે. એક શાક ખનાવવું હોય તો તેમાં ધાણા, છુડ, મીઠું, મરચાં, તેલ આદિ અનેક પદાર્થો નાખે છે. મીઠાઈ ખનાવવી હોય તો મોટી ખટપટ કરી મૂકે છે. સાકરની ચાસણી, પદાર્થોની વિપુળતા અને તૈયાર કરવાનાં તથા ઉપર ચઢાવવાનાં અનેક સામાન લાવે છે. ઉપર વળી ઘી તથા બદામ, પીસ્તા, ચારોળી વિગેરે નાખે છે.

અનેક સામગ્રીઓથી તૈયાર કરેલું અન્ન ખાધા પછી પેટમાં જાય છે. ત્યાં ચાર કલાક બાદ એ સર્વતું શું થાય છે? એની વિષ્ટા થાય છે, તેને જોઈ તું થુકે છે, તેને કાઢવા પ્રયત્ન કરે છે અને તેના તરફ સૂગ લાવે છે. એક સુંદર થાળમાં અનેક સુંદર રસોઈની ચીજો, મીઠાઈઓ, શાકાદિ હોય તે પેટમાં ગયા પછી આ દશા પામે છે.

તેં ગાયતું દૂધ વાપર્યું હોય અને તેના ઉપર સાકરા-હિના પ્રયોગ કર્યા હોય તેનું અતે મૂત્ર થાય છે અને તેને ક્ષેપ કરતાં પણ તારે વિવેક રાખવો પડે છે અને નહિ તો તારો દંડ થાય છે. ગાયના મૂત્રનો તો ઉપયોગ પણ થાય છે, પણ એના દૂધનો તેં ઉપયોગ કર્યો તો પછી તેનું જે મૂત્ર તારા શરીરમાં થાય છે તે તો અતિ નિહનીય બને છે. તારા મૂત્રની કિંમત ગાયના મૂત્ર જેટલી પણ નથી એ ધ્યાનમાં રાખજે.

આ સર્વ દાખલા ઉપરથી તારા સમજવામાં આવ્યું હશે કે તારું શરીર તો સારામાં સારા પદાર્થોને ખરાબ કરનાર છે અને તારા શરીરમાંથી કચરો જ બહાર નીકળે છે. આવી શરીરની બાહ્ય સ્થિતિ છે. એ સારાને બગાડે છે, સુંદરને વિરૂપ કરે છે, સ્પૃશ્યને અસ્પૃશ્ય કરે છે, સંબંધમાં આવનારને વિકારી

ળનાવે છે અને એ જે શરીર કહેવાય છે તેને તું પવિત્ર માને છે. તારે તારા વિચારને ફરી વાર તપાસી જવાની જરૂર છે અને એમ કરીને તારી વિચારણામાં વિવેકને સ્થાન આપવાની ખાસ જરૂર છે. હવે તું વગર લગામે ક્યાં સુધી ચાલ્યા કરીશ તેનો ખ્યાલ કર.

૭. આ શરીરને માટે નીચેની બાબતો વિચારી બે.

- (ક) એ પુદ્ગળનો સમૂહ છે.
- (ખ) એ મળથી ભરેલું છે.
- (ગ) એમાં માત્ર કચરો છે અને કોઈ સારી વસ્તુ નથી.
- (ઘ) એ સારા પદાર્થોને ખરાબ કરનાર છે.
- (ઙ) એ સુંદર કપડાંને દુર્ગંધી બનાવનાર છે.

આમાંની કોઈ પણ બાબતને માટે ખુલાસાની ખાસ જરૂર હવે રહેતી નથી. શરીર પુદ્ગળનો ઢગલો છે એમાં કાંઈ સદેહ જેવું નથી. એની અંદરની સર્વ વસ્તુઓ સ્થૂળ છે એમાં કોઈ જાતની શંકાને સ્થાન નથી અને એ સારી વસ્તુને બગાડી મૂકે છે તે તો આપણે ઉપર બેઠાં ગયા છીએ.

ત્યારે શું એ શરીરને ફેંકી દેવું? એનો ઉપયોગ કાંઈ કરવો કે એને ફગોળી દેવું? એ વિચારવા જેવી વાત છે. કેટલાક એને મોજશોખનું સાધન માને છે, કેટલાક એનાથી ખાવાનો શોખ પૂરો કરે છે, કેટલાક એને સુગંધી લેવાનું સ્થાન માને છે, કેટલાક એનાથી સારાં રૂપો, સ્ત્રીઓ, ચિત્રો બોવામાં સાર્થક્ય માને છે, કેટલાક એમાંથી સારાં જ્ઞાન સાંભળવામાં લાભ માને છે, કોઈ એને ચુંબન કરવાનું અથવા તો

આલિંગન દેવાનું સાધન માને છે, કોઈ એને પુષ્ટ કરવામાં જીવન ધન્ય માને છે—આ સર્વ નકામું છે. જે પુષ્ટગણનો ઢગલો હોય, જે મળથી ભરેલ હોય અને સારાં ખોરાક કે કપડાંને તુચ્છ બનાવનાર હોય, જે અંતે છોડી દેવાનું હોય તેને માટે આવાં લાડપાડ શોભે નહિ.

પણ તેનાથી એક કામ થાય તેમ છે. આ સર્વ ઉપાધિ છોડી હુમેશને માટે કલ્યાણ કરવું હોય તો તેની તૈયારી કરવાનું સામર્થ્ય ત્યાં છે અને તે મહાઉદ્ધાર કાર્ય છે, પરમ શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે અને તે જો થાય તો તારા આ ચોરાશી લાખના ફેરા અને આ તારી રખડપટ્ટી દૂર થઈ શકે તેવું છે.

ત્યારે આ તો બહુ મજની વાત થઈ. એને થોડું થોડું ભાતું—પોતું આપી તેની દ્વારા જો શિવસાધન થઈ શકતું હોય તો તે કામ પાર પાડવા પ્રયત્ન કરવા જેવો છે. હુમેશની આ લમણાઝીક મટી જાય, નિરંતરનું સુખ થઈ જાય. એવો રસ્તો જો એનાથી થાય તો તે કરવાનેગ છે. ત્યારે આવા શરીરમાં અનેક અવશુભ છે પણ શિવસાધનનું સામર્થ્ય પણ તેનામાં છે એ વાત વિચારી, તેની ચિંતવના કર અને તારા સાચા ઉદ્ધારના માર્ગે લાગી જા.

૮. શરીર કેવું છે? શેનું બનેલું છે? તેમાં શું ભર્યું છે? અને તેનો ક્યાં સુધી વિશ્વાસ કરી શકાય તે તો તેં જાણ્યું? પણ હવે કાંઈ એવી હુશિયારી કરી બતાવ કે જેથી આવા શરીરનો પણ તું પૂરતો લાભ લઈ શકે અને એ ઇચ્છનીય, પુણ્યશાળી અને અભીષ્ટ બને. અત્યારે જે શરીરનું વર્ણન કર્યું તેવું શરીર તો કોઈ મેળવવા ઇચ્છે નહિ. આ તો ઉઘાડી વાત છે.

પણ તારે તો શરીર સાથે પાનાં પડ્યાં છે, ત્યારે હવે કાંઈ એવું કર કે અત્યારે તને જે ખરાબ લાગે તેવું પ્રાપ્ત થયું છે તેમાંથી પણ તું લાલ મેળવી તેવા શરીરને પણ તું હુગંછનીયને બદલે શ્રેષ્ઠ બનાવી શકે. તારા હામથાં રસ્તો છે. તારામાં ખરી હુશિયારી હોય તો તું તેવો રસ્તો લઈ શકે તેમ છે. એ શરીરની અંદરની અપવિત્રતા તો તું દૂર કરી શકે તેમ નથી, પણ તારી પાસે એક બીજો કીમિયો છે તે અજમાવ. આ તારા શરીરને શિવસાધનમાં જોડી દે, કારણ કે એની દ્વારા એ લાલ તું લઈ શકે તેટલું સામર્થ્ય તારી દ્વારા તેનામાં છે તે ઉપર જોયું તું ગણતરીબાજ સમજી પ્રાણી છે. તું વ્યાપારી છે તો તારે છેવટે ભાંગ્યાના વટાવ તો જરૂર કરવા પડે અને આ તો અણધાર્યો લાલ છે. તારો વિકાસ તું એટલો બધો વધારી શકે તેમ છે કે તું એ શરીરથી પૂરતો લાલ મેળવી શકશે અને તું એવું કાર્ય કરી શકીશ કે ત્રિદિવેશ્વર જેવાં પણ તારા શરીરની-મનુષ્યલવની ઇચ્છા કરશે. આ દાખલો ખરેખર તારે બેસાડવા જેવો છે. નહિ તો પછી આવ્યો તેવો ચાલ્યો જઈશ અને અંતે એ શરીરને પૈસા ખરચીને બાળવું પડશે કે જમીનમાં દાટવું પડશે.

‘ એતન ચાર ગતિમે’ નિશ્ચે, મોક્ષદ્વાર એ કાયા રે;
કરત કામના સુરપણુ યાકી, જિસકું અનર્ગલમાયા રે. ’

આવી તારી કાયા છે, માટે ગભરાવાતું કારણ નથી; પણ તું મલકાઈ ન જતો. એ કાયાની કિંમત એટલા માટે જ છે કે એ મોક્ષદ્વાર છે, પણ જો તેને તું વેડપી નાખ તો નરકદ્વાર પણ એ જ છે. તારો વિકાસક્રમ સુધારવાનો આ અવસર છે, માટે નિપુણતા દાખવીને, સ્વસ્વરૂપ નિષ્પાદન કરીને એને તું અતિ પવિત્ર બનાવી દે.

પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તને સુંદર જળાશય મળ્યું છે. તળાવે જઈને તરસ્યો આવે તે તો નિપુણ ન જ ગણાય. તને પવિત્ર આગમરૂપ જળાશય મળ્યું છે તેના કાંઠા ઉપર ખેસીને તું કોણુ છે ? તારું સ્થાન શું હોઈ શકે ? તું ક્યાં આવી ચઢ્યો છે ? અને શા માટે આ હેરાફેરા કરી રહ્યો છે ? તે સર્વ વિચાર. એ જળાશયમાં તારી સર્વ જિજ્ઞાસાને તૃપ્તિ મળે એટલું પાણી ભરેલું છે. તું વિનાસકેચે એ પાણીનું પાન કર, તારી ભંતને ઓળખ અને તારું પોતાનું સ્થાન સમજી લઈને તે પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો શોધી લે. અને તારી ઘણા વખતની તૃષ્ણા છે તેને તું છીપાવી લે.

પ્રાપ્ત કરીને એ જળાશયમાં શાંતમુદ્રારસ ભરેલું છે તે અમૃતનું પેટ ભરી ભરીને પાન કરી લે. આવો અવસર ફરી ફરીને મળશે નહિ. માટે 'અવસર પાય ન ચૂક ચિદાનંદ' એ વાત ધ્યાનમાં રાખ. શાંતરસ-અમૃદ્ય અમૃતનો દરીયો તને મળી ગયો છે તેનો તું અને તેટલો લાલ લે અને પેટ ભરી ભરીને એ રસને પી લે. આ તકનો લાલ લે. આવાં જળાશય જ્યાં ત્યાં મળતા નથી અને મળે ત્યારે ઓળખાતાં નથી. તેં અત્યારે જળાશય જોયું છે અને તારા પર દયા કરીને પાણી પાનાર પણ મળી ગયા છે તો હવે તેનો અને તેટલો લાલ લે.

આ લાવનામાં શરીરની સ્થૂળ રચવાની કિલ્લિ ખામ્મુ ખતાવવા સાથે આ કાચાને મોક્ષદાર પણ બનાવી શકાય છે, એ વાત કરીને શરીરના બન્ને ઉપયોગ ખતાવવામાં કર્તાએ બહુ કુશળતા ખતાવી છે. તદ્દન સામાન્ય વસ્તુનો ઉપયોગ કરતાં આવડે તો નુકશાનમાંથી પણ લાલ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે અને

સાચી આવડત હોય તો દીર્ઘ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ 'શાંતવાહિતા'માં એ અમૃતનું પાન કરવાનું છે. પ્રથમ કડવે ઘુંટડો પાછને વિવેકી મહાશયે કેવી યુક્તિથી શાંતસુધાનું પાન છેવટની દોઢ ગાથામાં કરાવ્યું છે તે ખાસ વિચારણીય છે. સુગ એ અમૃતપાન જરૂર કરે.

x

x

x

મલ્લિકુવરીનું ૩૫ અદ્ભુત હતું. એનાં ૩૫-લાવણ્યની વાતથી આકર્ષાઈ સાકેતપુર (કોશલદેશ)ના પ્રતિબુદ્ધ રાજાએ, અંપાનગરી (અંગ)ના ચંદ્રચાય રાજાએ, સાવચ્છી નગરી (કુણ્ડલદેશ)ના રૂપી રાજાએ, વાણારસીનગરી (કાશીદેશ)ના શંખ રાજાએ, હસ્તિનાપુર (કુરૂદેશ)ના અદિત્યશત્રુ રાજાએ અને કંપિલપુર (પાંચાલદેશ)ના જિતશત્રુ રાજાએ એ કુંવરી સાથે લગ્ન કરવા માગણી મોકલી. વિદેહાધિપતિ કુંભરાજાએ પોતાની રાજધાની મિથિલામાં એ માગણીને અસ્વીકાર કર્યો. છએ રાજાએ લડવા આવ્યા. લડાઈ ચાલવાની હતી ત્યારે અમોઘ વીર્યશાળી મલ્લિકુવરીએ આધ્યાત્મિક માર્ગે લડાઈ જીતવા નક્કી કર્યું. એણે અશોકવાદીમાં પોતાના શરીરપ્રમાણ સુવર્ણની પુતળી બનાવી. તેના મધ્ય ભાગમાં પોલાણ રાખ્યું. જન્યા પછી એક કોળીએ અનાજ તેમાં દરરોજ નાખવા લાગી. એ વાદીમાં પ્રવેશ કરવાના છ રસ્તા કરાવ્યા. છએ રાજાને બોલાવ્યા. જુદા જુદા બેસાડયા. દરેકને મલ્લિકુવરીને મેળવવાની આશા હતી. વચ્ચે પ્રતિકૃતિ જેવી પુતળી જોઈને રાજાએ છક થઈ ગયા. છએ રાજા છ સ્થાને બેઠા હતા. મલ્લિકુવરીએ જાતે આવી પુતળીનું દ્વાર (ઉપરનું ઢાંકણ) ઉઘાડ્યું. ગંધથી મહેલ ભરાઈ ગયો. રાજાએ તો નાક પર રૂમાલ ધરવા મંડી ગયા. પછી યોગિની

દેવીએ સમજાવ્યું કે—‘હું’ જે ખાતી હતી તેનો માત્ર એક કોળીઓ દરરોજ આમાં નાખતી હતી. તેની આવી ગંધ છે અને આ શરીરમાં એ વસ્તુઓ જ ભરેલી છે. એના ઉપર તે મોહ ઘટે ? આ તો એક કવળનું પરિણામ છે અને હું તો ઘણા કવળો ખાઉં છું—વિગેરે.’ પછી પૂર્વભવની મિત્રતા યાદ કરી રાજાઓ ચેત્યા. લડાઈ બંધ થઈ. અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસર્યું. વિચારણા થઈ. રાજાઓ રાજ્ય છોડી મલ્લિકુન્વરી પાસે દીક્ષિત થયા. સંસાર છોડી કૃતકૃત્ય થયા અને શરીરનો પૂરતો લાભ લીધો.

આ શરીર કેવા અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરપૂર છે તે સંબંધી લેખકશ્રીએ ખૂબ લખ્યું છે. એના પર વિશેષ વિવેચનની અપેક્ષા નથી. એના સ્વપતાં દ્વારો અને એનાં વર્ણનો વાંચીને પણ જો પ્રાણીની આંખો ન ઉઘટે તો તો પછી નરીબની વાત છે.

એક—જે બાબત પર ખાસ ધ્યાન આપીએ તો આ શરીર અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલ છે એ વાત તો થઈ. એની ઉત્પત્તિ વિચારતાં જ ખેદ થાય તેવું છે. ગર્ભવાસમાં નવ માસ સુધી ચારે તરફ રહેલા મળની વચ્ચે ઊંધે માથે લટકવું પડે છે એવું નિકૃષ્ટ જેનું ઉત્પત્તિસ્થાન હોય ત્યાં સુગંધીની આશા રાખવી એ તો વેળુમાંથી તેલની અપેક્ષા રાખવા બરાબર છે. આવા શરીરની પુષ્ટિ કરવી એ સુજ્ઞને શોભે તેવી વાત નથી, પણ એ ઉપરાંત એક ઘણી ધ્યાન આપવા જેવી વાત છે. એ શરીરમાં લાખો વ્યાધિઓ ભરેલા છે. આમડીના વ્યાધિઓ, પેટના વ્યાધિઓ, ગર્ભાશયના વ્યાધિઓ, આંતરડાના વ્યાધિઓ, છાતીના વ્યાધિઓ, હૃદયના વ્યાધિઓ, નાકના, ગળાના, મ્હોંના, આંખના, કાનના, માથાના વિગેરે વ્યાધિઓનો પાર

નથી. એ પાતળું પડે તો ક્ષયરોગની ચિંતા થાય છે, એ જાડું થઈ જાય તો પક્ષઘાત કે હૃદયના વ્યાધિની ચિંતા થાય છે, એને હાલતાંચાલતાં શરદી લાગી જાય છે, એને અનેક જાતના શસ્ત્રપ્રયોગો Operations કરાવવા પડે છે, એની અંદરની યંત્રવ્યવસ્થા એટલી ગુંચવણવાળી છે કે સેંકડો વ્યાધિઓનું એ ઘર છે અને એને અટકી જતાં, તરડાઈ જતાં અને ખલાસ થઈ જતાં વાર લાગતી નથી. કોઈ દમવાળાની પીડા જોઈ હોય તો ધમણ ચાલતી લાગે અને ઉધરસ ખાતાં કે ખડખા પાડતા જોયા હોય તો ચીતરી ચઢે. આ વાત લાંબાવીએ તો ક્યાં અટકવું તે સૂઝે તેમ નથી. આવી રીતે અનેક વ્યાધિનું ઘર એ શરીર છે અને તેને માટે અનેક અંથો લખાયા છે જે વૈદકીય અંથો કહેવાય છે, કોઈ એને આયુર્વેદ પણ કહે છે. શરીરના વ્યાધિઓ પર અંથો, એનો અભ્યાસ, એનો ધંધો અને એ સંબંધી આટલી વિચારણાઓ !

ઉપરની ચામડી ન હોય તો આ શરીરની અંદર એક પણ વસ્તુ એવી નથી કે જેના ઉપર મોહ થાય. એના ક્યા વિલાગને ઉધાડ્યો હોય તો પ્રાણી થુથુ ન કરે? એ જ એકલો પ્રશ્ન રહે છે અને છતાં મોહરાજાએ આને એવો તો દારૂ પાયો છે કે એ એને ચુંબનો ભરવા મંડી જાય છે ! એ એના સ્પર્શમાં સુખ માને છે. એના અભિષ્વંગમાં લીલા કરે છે. એ જ ઘડીએ જો ઉપરની ચામડી ખરી પડે તો આ લાઇથી ત્યાં એક મિનિટ પણ જીવો રહે ખરો? અને એનું નામ જ કેફ, એ જ મોહની મદિરા, એ જ વિવેકબુદ્ધિનો નાશ ! કોઈ વખત માંદા માણસ પાસે જવાનું થાય અને તેને ઉધરસ આવતી હોય, પાસે ખડખા નાખવાનું વાસણ પડ્યું હોય, આ

વખતે મનમાં શો વિચાર આવે છે? દુર્ભાગ્યે એવા વખતના વિચારો કાયમ રહેતા નથી એટલે આ પ્રાણી પાછો ધધે વળગી જાય છે અને ખોતાને જાણે એવા શરીર સાથે સંબંધ જ નથી એવી ઝેદરકારીમાં દોડ્યો જાય છે.

આખા શરીરની રચના જુઓ! એની અંદર નાડીઓ, લોહીનું વહન, શિરાઓ વિગેરેનો વિચાર કરો. આંતરડાના મજનો ખ્યાલ કરો અને સારામાં સારા અન્ન, દૂધ અને પાણીની થતી અવદશા વિચારપૂર્વક ધ્યાન પર લો તો ઘણો મોહ ઓસરી જાય તેમ છે. શરીરના પ્રત્યેક ભાગનો આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે તો ખડું જાણવા જેવું મળે તેમ છે એમાં કશો સંદેહ નથી.

એક બીજી વાત. આપણાં કપડાં દરરોજ શા માટે ધોવા પડે છે? શું એને ખુદારની રજ લાગે છે એટલા માટે જ? ના. શરીરમાં સાડાત્રણ કરોડ દ્વાર (રોમરાજી) છે. તે પ્રત્યેકમાંથી દુર્ગંધ અને અપવિત્ર રજ-પરસેવો વિગેરે નીકળે છે. એ સારામાં સારાં કપડાંને પણ અપવિત્ર બનાવે છે. એવા શરીરની આસનાવાસના કરવી કેમ પાલવે? અને એને ચાટવું તે વાત શોભાસ્પદ ગણાય ખરી! જે ખાધેલ ખોરાકને તુચ્છ બનાવે, વસ્ત્રોને મેલવાળાં બનાવે, લગાડેલ પદાર્થને દુર્ગંધવાળા બનાવે અને જરા પડે તો ખડી જાય, હાડકાં ભાંગે તો દિવસો સુધી પથારી કરાવે અને દરરોજ અનેક પ્રકારની ચાકરી માગે તેવા શરીરની સાથે કેમ કામ લેવું તે સમજણથી વિચાર કરવા જેવું છે.

આવી રીતે અનેક કારણે શરીર અપવિત્ર પદાર્થોથી ઉપજ્યું છે, અપવિત્ર પદાર્થો વચ્ચે વધ્યું છે, અપવિત્ર પદાર્થોથી

ભરેલું છે અને સારામાં સારા પદાર્થોને ખરાબ કરનારું છે એ વાત વિચારી શરીરની અપવિત્રતા ધ્યાવવી.

પણ આપણો પનારો એની સાથે પડ્યો છે, તો એનાથી કાંઈ લાભ લેવાય તો લઈ લેવો એ આપણું કર્તવ્ય છે; માટે હવે લેખક મહાશય કહે છે તેમ માનસનલિન-હૃદયકમળને ઉઘાડો અને ત્યાં અલેઘ મૂર્તિને સ્થાપી એને અપનાવો. એ એટલે તમે યોતે. શરીર તમારું નથી; તમે શરીર નથી. શરીર તમારો સાથે આવનાર નથી પણ ત્રણ કાળે તમે યોતે તો તમે જ રહેવાના છો. એનું એટલે તમારું યોતાનું કાંઈ સુધરે, કાંઈ માર્ગે ચઢવાનું થાય એવો રસ્તો કરો અને તે માટે અંતરથી સાચો વિચાર કરો. અત્યારસુધી ઉપર ઉપરથી તો ઘણી વાતો કરી છે અને કોઈવાર ચેતન ચેતન કરી સ્વને અને પરને ડગ્યા છે. એમાં કાંઈ વળે નહિ. આ માર્ગે કાંઈ જ્યવારો થાય નહિ. હવે તો હૃદયકમળને ઉઘાડી ત્યાંજે અત્યારે મોહરાજ પેસી ગયો છે તેનો આખો મંડપ તોડી પાડો અને ત્યાં વિભુ પવિત્ર મહોમય ચેતનરાજને ઁસાડો. એ રીતે એ શરીરનો પૂરેપૂરો લાભ લો. જે પદ્ધતિએ મલ્લિકુવરીએ અધ્યાત્મવાદની સ્થાપના કરી લડાઈ અટકાવી અને પરણવા આવનાર છ રાજ્યોને પ્રતિષેધ્યા, અનેકનો સંહાર અટકાવ્યો તે રીતે આ અપવિત્ર વસ્તુના ઘોટલાને એના સાચા આકારમાં ઝોળખી ખૂબ આનંદ માણો અને જે કાયા અપવિત્ર-દુર્ગંધનીય પદાર્થોથી ભરેલી છે અને જે તમને વારંવાર ચિંતા કરાવી વૈઘ ઝંકટરના ખીલ ભરાવે છે તેને જ મોક્ષદ્રાર બનાવો. આ મનુષ્યદેહ મોક્ષદ્રાર છે જ, પણ એને એ તરીકે અપનાવીએ તો, નહિ તો અનેક ભવ કર્યા છે તેમાં એકનો વધારો કરી

તણાઈ જવાશે. અને ક્યાં જવાનું થશે તે તો પ્રત્યેકે વિચારી લેવાનું છે. ત્યાં આ શરીર આવવાનું નથી એ પણ ચોક્કસ છે અને અહીં કરેલાં સારાં-ખરાબ કૃત્યો વિચારો કે ભાષાપ્રયોગો કાંઈ અહીં ને અહીં અટકી જાય એવી આશા રાખવી એ તો ફેકટ છે.

માટે કોઈ રીતે વિકાસ વધે, પ્રગતિ થાય, રસ્તો પ્રાપ્ત થાય તેવા માર્ગો આદરી, આ શરીરનો લાભ લ્યો. વિકાસક્રમનો એવો મહિમા છે કે એક વખત જો ગાડું રસ્તે ચઢી જાય તો પ્રત્યેક પગલે આગળ ધપાય છે અને તે રસ્તો પ્રાપ્ત કરવા જેટલું સામર્થ્ય, આવડત, અનુકૂળતાઓ, સગવડો એ સર્વ અત્ર લભ્ય છે. માણસકુવરીના મિત્રો વિચારશીલ હતા, રાજા હતા; વળી ગયા ભવમાં આત્મવિકાસ કરીને આવ્યા હતા. તેમણે શરીરનો ધમ સમજતાં સાચા રસ્તો જોયો અને જોવાની સાથે જ ચેતી ગયા. આનું નામ વિકાસક્રમની પ્રાપ્તિને લાભ કહેવાય.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

સનતકુમાર મહાન્ ચક્રવર્તી રાજા હતા. એને શરીર પર ખૂબ મોહ હતો. એનો ગર્વ પણ ખરો! પણ જ્યારે એણે દેવતા પાસેથી શરીરમાં વિકારો થયેલા જાણ્યા ત્યારે એ રડવા ન બેઠા. એણે છ ખંડ પૃથ્વી છોડી દીધી. સંયમ લઈ આરાધના કરી. ઔષધ કરવા આવનાર દેવવૈદ્યો પાસે અંતરના વ્યાધિની વાત કહી પણ બહારના વ્યાધિની દરકાર ન કરી અને અતે એક માસની સંલેખના કરી ત્રીજે દેવલોકે ગયા. આનું નામ તે વિકાસદશા કહેવાય! કાંઈ શરીરનું અપવિત્રપણું વિચારી ગભરાઈ જવાનું નથી, સનતકુમાર જેવું સામર્થ્ય વાપરી રસ્તે ચઢી જવા માટે આ ભાવના છે. એના જેટલું બળ ન હોય તો જેટલો બને તેટલો વિકાસ તો સાધવો એ ખાસ જરૂરી ગણાય.

આવી રીતે શરીરની અશુચિ સંબંધી વિચાર કરવા સાથે એનાથી શિવસાધન પ્રાપ્ત થાય છે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું. એના મોહમાં ન પડી જવું, એની ખાતર પડી ન મરવું અને એનો ધનતો લાભ લેવો.

વિકાસક્રમ (Evolution) નો એક મુખ્ય નિયમ એ છે કે એને માર્ગે પડી જવાય તો કામ સુલભ થઈ જાય. અત્યારે તો અમદાવાદ જવું છે અને જી. આઈ. પી. ને માર્ગે ચાલ્યા જઈએ છીએ. એમાં માત્ર ગતિ થાય, પણ પ્રગતિ ન થાય. ધ્યાનમાં રાખવું કે સર્વ ગતિ એ કાંઈ પ્રગતિ નથી. વિચારપૂર્વક વિકાસનો માર્ગ હાથ કરવામાં આવે તો જરૂર પ્રગતિ થાય, તેથી વાત એ છે કે આ ભવમાં શિવ સુધી પહોંચી ન શકાય, તો પણ એને રસ્તે તો ચઢી શકાય. અને વિકાસક્રમ સુતરો કરવો એ તો શરીરપ્રાપ્તિનો ધરો ઉપયોગ છે. એ માર્ગપ્રાપ્તિમાં તરતમતા તો ઘણી છે, પણ જેટલું આગળ વધાય તેટલું લાભકારક છે. છેવટે પાછા ન હઠાય તો પણ લાભમાં ગણવું.

માટે શરીરની ખોટી લાલનાપાલના ન કરવી, એની અશુચિ અને ક્ષણભંગુરતા, એમાં અવિશ્વાસ્ય તથા વ્યાધિ-અસ્તત્વ વિગેરે વિચારવાં અને એની સાથે જ એનો લાભ લેવાના પ્રસંગને જરાપણ જતા ન કરવા. અશુચિ વિચારણા હકીકતરૂપે તદ્દન સત્ય અને તથ્ય છે. એનો ઉદ્દેશ ખાલ્યાભાવમાં ગૃહિ એાછી કરાવી અંતરાત્મ દશામાં દાખલ થવાના સૂચવનરૂપે છે. આ ભાવનાના આ ણને પ્રકાર વારંવાર ભાવવા. જળાશય મળ્યું છે, પાન કરતા આવડે તો પી લેવું. આવો અવસર ફરી-ફરીને મળશે નહિ, મળવો ઘણો મુશ્કેલ છે; માટે તેનો લાભ લેવો.

ઈતિ અશુચિભાવના. ૬

શ્રીસકળચંદ્ર ઉપાધ્યાયવિરચિત છઠ્ઠી અશુચિ ભાવના

(રાગ-કદારી-ગોડી)

મંસ મળ મૂત્ર રૂધિરે ભર્યા, અશુચિ નરનારી દેહ રે;
વારૂણીકુંભપરે ભાવિયે, અંત દિયે જીવને છોહ રે. મં ૦૧
અશુભ બહુ રોગ કફનિતુ વહે, એ ભખે ભક્ષ્ય અભક્ષ્ય રે;
દેહને જાણુ જોખમ ઘણા, દેહ બહુ જીવનો ભક્ષ્ય રે. મં ૦ ૨

ભાવાર્થ—હે આત્મા ! સર્વ સ્ત્રી-પુરૂષોના શરીરો માંસ, મળ, મૂત્ર અને રૂધિર જે લોહી તરૂપ અશુચિથી-અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલા છે. તે દેહને મદિરાના ઘડા જેવો અપવિત્ર માન-સમજ. વળી એવો અપવિત્ર હોવા ઉપરાંત અંતે તે જીવને છોહ આપે છે અર્થાત્ તેનાથી જીવો પડી જાય છે. તેનું ગમે તેટલું લાલનપાલન કર્યા છતાં તે તો આયુસ્થિતિ પૂર્ણ થયે જીવને કહે છે કે-‘ તું મને છોડીને ચાલ્યો જા. ’ એવો એ કૃતક છે.

વળી તે દેહ અશુભ છે, બહુ પ્રકારના રોગોથી ભરેલો છે અને તેમાંથી કફ વિગેરે અશુચિ પદાર્થો નિરંતર વહ્યા જ કરે છે. એમ છતાં આ જીવ તે દેહને પ્રસન્ન કરવા ભક્ષ્ય અભક્ષ્ય-ખાવા યોગ્ય કે ન ખાવા યોગ્ય અનેક પદાર્થોનું ભક્ષણ કરે છે-તેમાં વિવેક જાળવતો નથી; પરંતુ તું સમજજે કે આ દેહને માથે અનેક પ્રકારના જોખમો રહેલા છે અને તે દેહ અનેક જીવોનું ભક્ષ્ય બનવાનો છે. ૧-૨

આશ્રવ ભાવના

પૂર્વપરિચય:—

અહીં જરા કમ ફેરવીને પ્રાથમિક વિવેચન કરવું આવશ્યક જણાય છે. પ્રથમની છ ભાવનામાં આપણે જીવ અને અજીવનો યોગ્યતા અને પરસ્પરનો સંબંધ વિચાર્યો. તેને અંગે અનિત્યતા અને અશુચિ ભાવનામાં લગભગ અજીવનો જીવના સંબંધી તરીકે વિચાર કર્યો. સંસારમાં જીવ અજીવનાં વિવર્તો જ્યાં, જ્યાં અશરણુ, એકત્વ અને અન્યત્વમાં ચેતનાના આવિર્ભાવો વિચાર્યો અને એના પૃથક્ પૃથક્ ચિત્રો જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિંદુથી તપાસ્યા.

હવે પછીની ત્રણ ભાવનામાં આપણે કર્મના પ્રદેશમાં જઈએ છીએ. એ ભાવના ભાવતાં પહેલાં આપણે પ્રત્યેકનું સ્વરૂપ યથાસ્થાને વિચારીએ. હેતુઓને પ્રાપ્ત કરીને જીવથી જે કરાય તે ‘કર્મ’ કિરદ્દ જીવણ હેતુર્હિં જેણંતો મજ્જણ કમ્મં.॥ કર્મબંધનના હેતુઓને પ્રાપ્ત કરીને જીવ કર્મ બાંધે છે. એ પરિણામ છે, એના કારણ ‘હેતુ’ છે. એ હેતુ જ્યાં હોય ત્યાં આત્મા તેટલાં પૂરતાં કર્મો એકઠા કરે છે. એ કર્મ પરમાણુઓના સ્કંધરૂપ છે, તે આત્મા સાથે ચોંટી જાય છે. એ ચોંટે તે વખતે એની ચાર બાબતો મુકરર થાય છે. પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ: ‘પ્રકૃતિ’ એટલે એનો સ્વભાવ, એનું કાર્ય શું વિગેરે. ‘સ્થિતિ’ એટલે એ કેટલા વખત માટે છે. ‘રસ’ એટલે એનામાં ગાઠતા કેટલી છે અને ‘પ્રદેશ’ એટલે એ કર્મ કેટલી કર્મવર્ગણાનું— કર્મના પ્રદેશોનું બનેલ છે.

આવી રીતે જે કર્મબંધ થાય છે તે બંધહેતુઓથી થાય છે. એ બંધહેતુઓ એટલે કર્મબંધનનાં કારણો. એના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે: મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ.

મિથ્યાત્વ—એટલે વસ્તુઓનું વિપરીત દર્શન. શુદ્ધ દેવ-ગુરુ-ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધાનનો અભાવ અને અન્ય તરફ આદર. સંશય, અભિનિવેશ અને વિપર્યય એ સર્વનો સમાવેશ મિથ્યાત્વમાં થાય છે. એ અજ્ઞાન છે અને વિવેક વગરના જ્ઞાનીને પણ શક્ય છે.

અવિરતિ—ત્યાગભાવ. દોષોથી પાછા હઠવાના નિશ્ચયનો અભાવ. પરચખખાણુ રહિત દશા.

કષાય—ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, દુઃખ, સ્ત્રીવેદ, પુત્રવેદ, નપુસકવેદ.

યોગ—મન-વચન-કાયાનું પ્રવર્તન.

આના અનેક ભેદ—ઉપભેદ છે. એ કર્મબંધનનાં હેતુઓ છે.

હવે આપણે આશ્રવની વાત કરીએ. જે માર્ગોએ કર્મો આવે, કર્મનું આશ્રવણુ થાય તે રસ્તાઓને 'આશ્રવ' કહે છે. એક મોટા સરોવર-તળાવમાં પાણી આવવાનાં ગરનાળાંને આશ્રવ કહેવાય. એક મોટા મહેલમાં હવા આવવાના બારીબારણાં હોય તે આશ્રવ કહેવાય. એક પાણીનો અવાઠો હોય અને તેમાં જે નળદ્વારા જળ આવે છે તે નળને આશ્રવ કહેવાય. એક કોઠારમાં અનાજ ભરાતું હોય અને બીજી બાજુ નીકળતું હોય એ ભરવાના માર્ગોને આશ્રવ કહેવાય. કર્મ આવવાના માર્ગોના નીચે પ્રમાણે વિભાગ પાડી શકાય છે. સંક્ષેપ વર્ણન જ અત્ર કરાય છે.

૧ ઇન્દ્રિય-એનાં પાંચ પ્રકાર છે. સ્પર્શન, શ્રુત્વા, નાસિકા, ચક્ષુ અને કર્ણ. આ ઇન્દ્રિયની રાગદ્વેષ યુક્ત પ્રવૃત્તિ-એ આશ્રવ છે. ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ રાગદ્વેષપૂર્વક હોય તો જ તે આશ્રવ થાય છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રહે. એની પ્રવૃત્તિ રાગ-દ્વેષ વગરની હોય તો એ ગરનાળું બંધ થાય છે.

૨ કષાય-સંસારનો લાભ (વૃદ્ધિ) જેનાથી થાય તેવા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. આ ચાર એના મુખ્ય લેદ છે.

એની ગાઢતા પ્રમાણે એના વિલેદો પણ થાય છે અને તેમના પેટામાં હાસ્યાદિ નોકષાયોનો સમાવેશ થાય છે. કર્મનો રસ અને સ્થિતિ મુકરર કરવામાં આ કષાયો ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

૩ અનત-અવિરતિપણું. એના પાંચ વિભાગ છે.

(ક) પ્રમાદથી થતો પ્રાણવધ તે પ્રાણાતિપાત.

(ખ) અસત્ય ભાષણ તે મૃષાવાદ.

(ગ) વગર હીધેલ વસ્તુ લેવી તે અદત્તાદાન.

(ઘ) નતીય સંબંધ. કામરાગથી સ્ત્રી-પુરૂષનો શરીર સંબંધ તે મૈથુન.

(ઙ) સ્વામીત્વસ્થાપન, પદાર્થો ઉપર મૂર્છાવૃત્તિ એ પરિગ્રહ.

આ પાંચને અગે ઘણો વિસ્તાર છે અને તે સમજવાની જરૂર છે. અવિરતિને કારણે પ્રાણી અનેક પાપો સમજણુ વગર વહોરી લે છે.

૪ યોગ—મન, વચન, કાયા. એની પ્રવૃત્તિ શુભ અથવા

અશુભ. એ પ્રવૃત્તિથી કર્મોત્તું આગમન થાય છે. જેવી પ્રવૃત્તિ તેવાં કર્મ. રસબંધ અને સ્થિતિબંધમાં કષાય સાથે આ યોગો પણ એટલા જ ઉપયોગી ભાવ લખવે છે.

આવી રીતે ૫ ઈંદ્રિયો, ૪ કષાયો, ૫ અવિરતિઓ અને ૩ યોગ એમ ૧૭ ભેદ થયા. અને નીચે ૨૫ ક્રિયાઓ ખતાવીએ છીએ તે મળીને કર્મ આવવાનાં ૪૨ માર્ગો—રસ્તાઓ—ગરનાળાંઓ છે. એના ઉપવિભાગો તો પાર વગરના થાય અને વળી દરેકમાં તરતમતા પણ ઘણી હોય. હવે આપણે ૨૫ ક્રિયાઓને સમજી લઈએ.

૨૫ ક્રિયાઓ—(બહુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ સમજવા યોગ્ય છે.)

૧. દુષ્ટભાવ યુક્ત થઈ કામવાસના વિગેરે માટે પ્રયત્ન કરવો—શરીરને અચતનાપૂર્વક પ્રવર્તાવવું તે ‘કાચિકી ક્રિયા.’

૨. હિંસાના સાધનોને ગ્રહણ કરવાં—તલવાર, ખંડુક, ખોંખ, ટોરખીડો વિગેરે તૈયાર કરવાં, વાપરવાં અને એની યોજના કરવી તે ‘અધિકરણકી ક્રિયા.’

૩. જે ક્રિયામાં દ્રેષ-ક્રોધને વિશેષ સ્થાન મળતું હોય તે ‘પ્રાદોષિકી ક્રિયા.’

૪. અન્યને હેરાન કરવાની—ત્રાસ આપવાની ક્રિયા તે ‘પારિતાપનિકી ક્રિયા.’

૫. જીવને મારી નાખવાની—તેના પ્રાણો જીવંત કરવાની ક્રિયા તે ‘પ્રાણાતિપાતિકી ક્રિયા.’ મરણ એટલે પાંચ ઈંદ્રિય, મન, વચન, કાયબળ, આયુ અને શ્વાસોશ્વાસ—તેનો આત્માને

વિયોગ કરાવવો તે. આત્મા મરતો નથી પણ પ્રાણથી જુદો પડે છે તે ધ્યાનમાં રાખવું.

૬. નાના-મોટા આરંભ કરવા, લાંગફેડ કરવી, છકાય જીવનો વધ થાય તેવી ઉત્પત્તિ કરવી-કરાવવી એ 'આરંભિકી ક્રિયા.'

૭. ધનધાન્યાદિ પરિગ્રહ મેળવવો, રક્ષણ કરવું, તેના ઉપરની મૂર્છાને અંગે જે જે ક્રિયાઓ-આચરણો કરવામાં આવે તે 'પારિગ્રહિકી ક્રિયા.'

૮. અન્યને ઠગવા માટે જે ક્રિયા કરવામાં આવે, જેમાં કપટ-માયાને મુખ્ય સ્થાન હોય તે 'માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા.'

૯. મિથ્યાદર્શનમાં સવિશેષ સ્થિર થવાની ક્રિયા, કુદેવ, કુગુરુ, કુધર્મમાં દૃઢ થાય તેવી ક્રિયા, સર્વ ધર્મ સરખા છે એવા અભિનિવેશ આદિથી જે ક્રિયા કરવામાં આવે તે 'મિથ્યાદર્શનપ્રત્યયિકી ક્રિયા.'

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

૧૦. અવિરતિને કારણે ત્યાગ-પરચ્છેદાણુ કર્યા વગર ચક્ષાવ્યા કરવાથી જે ક્રિયા લાગે, વિના કારણે દોષના લાગી થવાય, સંયમવિધાતક કર્મના ઉદયથી પાપવ્યાપારથી નિવૃત્ત ન થતાં જે ક્રિયા લાગે તે 'અપ્રત્યાખ્યાનિકી ક્રિયા.'

૧૧. રાગપૂર્વક અથ, સ્ત્રી કે અજીવ પદાર્થોને જોવા તે 'દ્રષ્ટિકી ક્રિયા.'

૧૨. રાગપૂર્વક અન્ય વસ્તુનો સ્પર્શ કરવો, સ્ત્રીનો સ્પર્શ કરવો, બાળકના ગાલનો સ્પર્શ કરવો, ઘોડાને પંપાળવો વિગેરે 'સ્પૃષ્ટિકી ક્રિયા.'

૧૩. જીવ અજીવ પર રાગ-દ્વેષ થાય અથવા અન્યનું ઐશ્વર્ય

જોઈ અસૂચા થાય અથવા સ્વીકૃત અધિકરણને લઈને ક્રિયા થાય તે 'પ્રાતિત્યકી ક્રિયા.'

૧૪. 'સામંતોપનિપાતિકી' ક્રિયાના બે અર્થ સંભવે છે.

સર્વ દિશાઓએથી આવનાર જનારને ઉપતાપન થાય તેવી ક્રિયા. દાખલા તરીકે બહાર રસ્તા પર મળમૂત્રાદિ કરવા, અથવા ઘી તેલનાં ભાજન ઉઘાડાં મૂકી દેવાં, તેમાં જીવો પડે તેથી દોષ લાગે. Public nuisance નો અહીં સમાવેશ થાય છે.

૧૫. પાપી પ્રવૃત્તિ માટે અનુમોદના આપવી, રાજના હુકમથી શસ્ત્ર ઘડાવવાં, તળાવો ખોદાવવાં એ 'નૈસૃષ્ટિકી-અથવા નિસર્ગિકી ક્રિયા.'

૧૬. બીજાને કરવાનું કામ હોય તે ક્રોધ કે અભિમાનથી પોતાને હાથે કરવું, નોકરનું કામ કરવા લાગવું એ 'સ્વ-હસ્તકી ક્રિયા.'

જૈન સાઈટ
જૈનમ્ જયતિ શાસનમ્

૧૭. જીવ અજીવને હુકમ કરી કાંઈ મંગાવવું અથવા તીર્થ-કરદેવની આજ્ઞાની વિરુદ્ધ પ્રરૂપણા કરવી તે 'આજ્ઞાપનિકી અથવા આનયનિકી ક્રિયા.'

૧૮. જીવને વિહારવા અથવા અન્યનાં પાપને બહારાત આપવી, અન્યની પૂજાનો નાશ કરવો તે 'વિહારણિકી ક્રિયા.'

૧૯. ઉપયોગ રહિતપણું તે અનાલોગ. શૂન્યચિત્તે વસ્તુ લેવી મૂકવી, જોયા સાફ કર્યા વગરની જગ્યાએ શરીરને રાખવું તે 'અનાલોગિકી ક્રિયા.'

૨૦. શાસ્ત્રમાં કહેલી વિધિનો અનાદર કરવો અથવા ધૂર્ત-

તાનો આશ્રય લઈ આલોક પરલોક વિરૂદ્ધ આચરણ કરવું તે
'અનવકાંક્ષાપ્રત્યયિકી ક્રિયા.'

૨૧. મન-વચન-ક્રયાના યોગોની સકષાય પ્રવૃત્તિ કરવી-
દ્રોહ, ઈર્ષ્યા, અભિમાન, મનોવ્યાપાર, હિંસાપ્રેરક બૂઠો વાગ્-
વ્યાપાર, ચાલવું દોડવું તે કાયવ્યાપાર-તેથી થતી ક્રિયા તે
'પ્રાયોગિકી ક્રિયા.'

૨૨. ઈદ્રિયોની પ્રવૃત્તિ એવા બેસપૂર્વક કરે કે જેથી
આઠે કર્મો એક સાથે તીવ્રપણે બંધાય તે 'સામુદાનિકી ક્રિયા.'

૨૩. માયા અને લોભથી પ્રેરાઈ રાગવચન બોલે, રાગની
વૃદ્ધિ કરે તે 'પ્રેમકી ક્રિયા.'

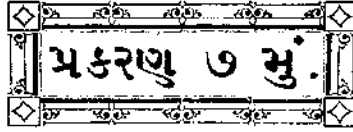
૨૪. ક્રોધ અને માનથી ગર્વવચન બોલી દ્રેષ ઉપબંધે તે
'દ્રેષકી ક્રિયા.'

૨૫. માત્ર ક્રયાના હલનચલન વિગેરે પ્રવૃત્તિથી જે ક્રિયા
લાગે તે 'ઈરિયાપથિકી ક્રિયા.' આ ક્રિયા અપ્રમત્ત સાધુ
તથા કેવળીને પણ લાગે.

આ પ્રમાણે આશ્રવની હકીકતનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરવા કહ્યું. એ
કર્મને લાવવાના ધોરી માર્ગો છે, મોટાં ગરનાળાં છે અને તે
દ્વારા શુભ તથા અશુભ બંને પ્રકારનાં કર્મો આવી, તેલ ચોળેલા
શરીર પર જેમ રજ લાગે છે તેમ તે કર્મો આત્મા સાથે
ચોંટી બંધ છે. શુભ કર્મો પણ લોગવ્યા વગર ચાલતું નથી.
એના ઉદય-વિપાકને પુણ્ય કહેવામાં આવે છે. એ સોનાની ખેડી
જેવાં છે પણ એનું સુવર્ણત્વ વિચારમાં રાખવાનું નથી, એનું
ખેડીત્વ-શૂંખલાત્વ લક્ષ્યમાં રાખવા જેવું છે. પચીસે ક્રિયાઓનો

સૂક્ષ્મ નજરે વિચાર કરવામાં આવશે તો તે દરેકમાં મન-વચન-કાયાના યોગો અને કષાયો ખૂબ કામ કરતાં દેખાશે અને એક રીતે વિચારીએ તો એ નાનાં ગરનાળાંએ અંતે યોગ અને કષાયનાં મોટાં ગરનાળાંમાં થઈને સરોવરમાં કર્મપ્રવાહની ભરતી કરે છે. આ આશ્રવોને ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. એનો ખાહ્ય અને અંતર વ્યાપાર ખરાબર ખ્યાલમાં લીધા વગર આ ભાવના ભાવી શકાય તેમ નથી. આ પ્રાણી આ આશ્રવમાં રાશ્યોમાશ્યો રહે છે અને એની પ્રત્યેક ક્રિયા પ્રાયઃ આશ્રવરૂપ થઈ જાય છે. તેનાથી કેવી રીતે ચેતવું તે એની ભાવના છે. અહીં તો આશ્રવ સમજવા પૂરતી હકીકત ઉપોદ્ઘાતરૂપે લખી છે. એની ભાવના માટે લેખકશ્રી સાથે ચાલીએ અને સહજ વક્તવ્ય આ પ્રકરણની આખરે કરવા ઇચ્છા રાખી, હવે અંતકર્તા સાથે પૂર્વ પદ્ધતિએ આગળ વધીએ.

आश्रवलावना

॥ मुजंगप्रयातं ॥

यथा सर्वतो निर्झरैरापतद्भिः, प्रपूर्येत सद्यः पयोभिस्तटाकः ।
तथैवाश्रवैः कर्मभिः सम्भृतोऽङ्गी, भवेद्द्व्याकुलश्चञ्चलः पङ्क्ति-
॥ शार्दूलविक्रीडित ॥ लश्च ॥ क १ ॥

यावत्किञ्चिदिवानुभूय तरसा कर्मेह निर्जीर्यते,
तावच्चाश्रवशत्रवोऽनुसमयं सिञ्चन्ति भूयोऽपि तत् ।
हा कष्टं कथमाश्रवप्रतिभटाः शक्या निरोधुं मया,
संसारादतिभीषणान्मम हहा मुक्तिः कथं भाविनी ॥ ख २ ॥
॥ प्रहर्षणी ॥

मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगसंज्ञा—

श्चत्वारः सुकृतिभिराश्रवाः प्रदिष्टाः ।

कर्माणि प्रतिसमयं स्फुटैरमीभि—

र्बधन्तो भ्रमवशतो भ्रमन्ति जीवाः ॥ ग ३ ॥

॥ रथोद्धता ॥

इन्द्रियाव्रतकषाययोगजाः पञ्च पञ्च चतुरन्वितास्त्रयः ।

पञ्चविंशतिरसत्क्रिया इति नेत्रवेदपरिसंख्ययाप्यमी ॥ घ ४ ॥

॥ इंद्रवज्रा ॥

इत्याश्रवाणामधिगम्य तत्त्वं निश्चित्य सत्त्वं श्रुतिसन्निधानात् ।
एषां निरोधे विगलद्विरोधे सर्वात्मना द्राग्यतितव्यमात्मन् ॥ ड ५ ॥

* आ श्लोडना कडलु शब्दनी तोट गेयाष्टक पछी आपेकी छे.

ક ૧. જેવી રીતે ચારે તરફથી આવતાં નિઝરણાઓ દ્વારા એક સરોવર પાણીથી તુરત ભરાઈ જાય છે તેમજ આ પ્રાણી આશ્રવોદ્વારા કર્મોથી ભરાઈ જાય છે અને પછી તે આકુળ-વ્યાકુળ થાય છે, અસ્થિર થાય છે અને મેલવાળો થાય છે.

જ ૨. જ્યાં જેમ તેમ ઉતાવળ કરીને જરા જરા થોડાં કર્મોને લોગવીને અહીં એને છૂટા કરીએ છીએ ત્યાં તો આશ્રવરૂપ શત્રુઓ પ્રત્યેક સમયે બીજાં કર્મોથી ફરીવાર સીંચીને (મને) ભરી મૂકે છે. આ તો ભારે આપત્તિ થઈ ! મારે તે આ આશ્રવ શત્રુઓનો વિરોધ કેવી રીતે કરવો ? અને આ ભયંકર સંસારમાંથી મારો છૂટકો-મારી મુક્તિ કઈ રીતે થવાની ?

ગ ૩. પ્રવર પુણ્યશાળી મહાપુરૂષોએ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ નામના ચાર આશ્રવો કહ્યાં છે, બતાવ્યા છે. એ સુપ્રસિદ્ધ આશ્રવોદ્વારા દરેક સમયે કર્મોને બાંધીને પ્રાણીઓ ખોટા ભૂલાવાને વશ થઈ (સંસારમાં) રખડે છે.

ઘ ૪. (એ આશ્રવો) ઈન્દ્રિય, અમૃત, કષાય અને યોગ-માંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રત્યેકની સંખ્યા અનુક્રમે પાંચ, પાંચ, ચાર અને ત્રણ છે અને પચીસ અસત્ક્રિયા સાથે મેળવતાં એની કુલ સંખ્યા એંતાળીશની થાય છે.

ઙ ૫. એ પ્રમાણે આશ્રવોનું તત્ત્વ જાણીને અને શાસ્ત્રાભ્યાસથી સત્ત્વનો (શક્તિનો) નિરધાર કરીને હે આત્મન ! એમના (આશ્રવોના) વિરોધ વગરના વિરોધ માટે સર્વ પ્રકારનો ઉદ્યમ કરીને જલદી સજ્જત પ્રયાસ કરવો.

गेयाष्टक❀

परिहरणीया रे, सुकृतिभिराश्रवा,
हृदि समतामवधाय ।

प्रभवन्त्येते रे, भृशमुत्च्छृङ्खला,
विभुगुणविभववधाय ॥ परि० ॥ १ ॥

कुगुरुनिष्ठुक्ता रे, कुमतिपरिप्लुताः,
शिवपुरपथमपहाय ।
प्रयतन्तेऽमी रे क्रियया दुष्टया,
प्रत्युत शिवविरहाय ॥ परि० ॥ २ ॥

अविरतचित्ता रे, विषयवशीकृता,
विषहन्ते विततानि ।

इहपरलोके रे, कर्मविपाकजा-
न्यविरलदुःखशतानि ॥ परि० ॥ ३ ॥

करिञ्जखमधुपा रे, शलभमृगादयो,
विषयविनोदरसेन ।

हन्त लभन्ते रे, त्रिविधा वेदना,
वत परिणतिविरसेन ॥ परि० ॥ ४ ॥

૧. પોતાનું શ્રેય ઈચ્છનાર સમજી પ્રાણીઓએ કર્મબંધનના હેતુભૂત આશ્રવોને, હૃદયમાં સમતા ધારણ કરીને, છોડી દેવા જોઈએ-તણ દેવા જોઈએ. એને જે મોકળા મૂકી દીધા હોય તો તે સર્વવ્યાપી શુભરૂપ મહાન્ વૈભવનો સારી રીતે-તદ્દન નાશ કરનારા થાય છે.
૨. (મિથ્યાત્વ) કુશુરોએ પ્રવર્તાવેલા-યોજેલા પ્રાણીઓ અથવા પોતાની કુમતિથી અંચળ થયેલા પ્રાણીઓ મોક્ષનો સાચો માર્ગ છોડી દઈને અશુદ્ધ ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે અને જીલટા મોક્ષનો વિરહ વધારનારા બને છે.
૩. (અવિરતિ) ત્યાગ તરફ જેનું ચિત્ત લાગેલું નથી તેવા (અવિરત) પ્રાણીઓ (ઈંદ્રિયના) વિષયોને વશ પડીને આ લોકમાં અને પરલોકમાં કર્મના વિપાકથી ઉત્પન્ન થયેલા મહાન્ સેંકડો ડુંખો નિરંતર સહન કરે છે.
૪. (ઈંદ્રિય) હાથી, માછલું, ભમરો, પતંગિયું અને હરણુ વિગેરે વિષયવિલાસના પ્રેમને લીધે અહાહા ! અનેક પ્રકારની વેદનાઓ સહન કરે છે અને એ વિનોદરસ પરિણામે ભારે આકરો થઈ પડે છે.

* એનો માફ રાગ છે. ત્રીજી ભાવના એણી પરે ભાવીએ રે-એ રાગમાં જરા હલ્કો ફેરવવો પડશે. ' ત્રીજી ભાવના રે ' એમ ખોલીએ તો આ અષ્ટકનો રાગ આવી જશે.

उदितकषाया रे, विषयवशीकृता,
यान्ति महानरकेषु ।

परिवर्तन्ते रे, नियतमनन्तशो,
जन्मजरामरणेषु ॥ परि० ॥ ५ ॥

मनसा वाचा रे, वपुषा चञ्चला,
दुर्जयदुरितभरेण ।

उपलिप्यन्ते रे, तत आश्रवज्जये,
यततां कृतमपरेण ॥ परि० ॥ ६ ॥

शुद्धा योगा रे, यदपि यतात्मनां,
स्रवन्ते शुभकर्माणि ।

काञ्चननिगडांस्तान्यपि जानीयात्,
हतनिर्वृतिशर्माणि ॥ परि० ॥ ७ ॥

मोदस्वैवं रे, साश्रवपाप्मनां,
रोधे धियमाधाय ।

शान्तसुधारसपानमनारतं,
विनय विधाय विधाय ॥ परि० ॥ ८ ॥

૫. (કષાય) જેનામાં કષાયોની જાગૃતિ થઈ જાય છે તેવા પ્રાણીઓ કોઈપણ વિષયને વશ પડી જઈને મહાનરકમાં જાય છે અને કોઈપણ જાતના અપવાદ વગર અનંત જન્મ-જરા-મરણમાં રણડપાટીએ ચઢે છે.
૬. (યોગ) મનથી, વાણીથી અને શરીરથી અપજ પ્રાણીઓ મહા આકરા પાપના ભારથી ભારે થઈને કર્મરૂપ કાઢવથી ચારે તરફ ખરડાઈ જાય છે. તેટલા માટે આશ્રવ ઉપર જ્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન કર. ઊંજ કામથી સચું.
૭. સંયમવાન વિશુદ્ધ આત્માઓના શુદ્ધ યોગો (મન-વચન-કાયા) સારાં (શુભ) કર્મોને સ્વાવે છે-મોકલી આપે છે તેને પણ સોનાની ઝેડીઓ જાણવી. એ શુભ કર્મો પણ મોક્ષના સુખનો પ્રતિબંધ કરે છે.
૮. હે વિનય ! આશ્રવરૂપ પાપાત્માનો રોધ કરવામાં બુદ્ધિને રોકીને અને વારંવાર અનેક વખત શાંતસુધારસનું પાન કરી કરીને (એ પ્રકારે) આનંદ પામ-લહેર કર.

પ્રારંભના પાંચ શ્લોકના કઠણ શબ્દના અર્થ

- ક ૧. સર્વતઃ સર્વ બાબુઓથી, દિશાવિદિશા આદિ. નિર્ઘ્ન નિઝ-
રણાં. પર્વતમાંથી વહેતાં પાણી, ઘોઘો, નીકા વિગેરે સર્વ.
સમ્મૂત ભરાયેલો, બંધાયેલો. વ્યાકુલ (૧) પીડાથી મુંઝાયેલો
પ્રાણી (૨) પાણીથી સંઘુખ્ધ સરોવર. વચ્ચલ (૧) અસ્થિર
પ્રાણી (૨) સરોવર પક્ષે હાલતુંચાલતું. પંકિલ (૧) કર્મ-
મળથી લેપાયેલો પ્રાણી (૨) કચરા કાઢવાળું સરોવર. આ
ત્રણે શબ્દો શ્લેષ છે. પ્રાણી અને સરોવર બન્નેને લાગુ પડે છે.
- ઘ ૨. કિચ્છિદિવ કાંઇ કાંઇ જેવું. સહજ. તરસા ઉતાવળથી.
નિર્જીર્યિતે ભોગવીને દૂર કરાય છે. સમય કાળસૂક્ષ્મ વિભાગ.
નિરોધ્ધું સામા થવાને. મુક્તિ છૂટકારો-મોક્ષ. માવિની થવાનો.
- ગ ૩. સુઠ્ઠિ નશીબદાર, પુણ્યશાળી, ભાગ્યવાન. પ્રદિદ્યાઃ કલ્પા,
બતાવ્યા. સ્ફુટ પ્રસિદ્ધ. અમ પ્રાંતિ.
- ઘ ૪. અઘત અવિરતિ. અસત્ક્રિયા રૂપ ક્રિયા (ઉપર બુઓ) નેત્ર
આંખ. બેની સંખ્યા. વેદ ચાર વેદ. ચારની સંખ્યા. સંખ્યા
હલદી લેવી. એટલે ૪૨ થશે.
- ઙ ૫. તત્ત્વં પરમાર્થ. સત્ત્વં સામર્થ્ય-શક્તિ. શ્રુતિ શાસ્ત્રાભ્યાસ.
વિગલત્ વિરોધે જે કાર્યમાં વિરોધ resistance ન રહે-
ગમી જાય તે રીતે. સર્વાત્મના સર્વ ઉદ્ધમે. સર્વ રીતે.

जेयाष्टकनी नाट—

१. परिहरणीया—तश्च देवा योग्य. हेय वर्गना. सुकृति—नशीलदार. पंडित, समलु. भृशं—भूय—सारी रीते. उच्छ्वंखला—भेडी वगरना, छोडी दीधेलां, छूटा करेला. विभु सर्वव्यापी (ज्ञान—दर्शनादि). वध—नाश—विनाश.
२. नियुक्ता—योग्यला—प्रवर्तेला. परिप्लुत—अंशुण थयेला. दुष्टया—दोषवाणी—अशुद्ध. प्रत्युत—डिलटा.
३. अविरत—विरति—पश्यन्भाष्य—त्यागभां मन वगरना. पश्यन्भाष्य वगरना. विषहंते—सहे छे, अमे छे. विततानि—विस्तीर्ण. विपाक—परिपाक, परिष्णाम, पाडी जणुं ते. अविरल—आंतरा वगर, निरंतर. शतानि—सैंकडे, अनेक.
४. झख—माछलुं. Fish. वेदना—द्वितीयानुं अलुवयन छे. परिणति—विरसेन—अे विनोद रसनुं विशेषणु छे. परिष्णामे भारे, आकरा पडी जय तेवा.
५. उदित—अमृत. मार्ग आपेल. विषय—क्रोध छद्रियोना विषय Subject matter. नियतं—योक्कस.
६. चञ्चल—अपण. दुरितमर—पापनो भोणे. उपलिप्यते—आरे तरक्ष अरडी नाणे छे. कृतमपरेण—भील वातथी सधुं, भीलुं काम रहेवा दे.
७. यतात्मनां—जे पोताना आत्माने योश्च रहेल होय तेने—संयत पुश्पने. स्रवंते—Percolates. भोक्ले. निगड—पगे आंधेवी भेडी. निवृत्ति—भोक्ष. हत—आनुं विशेष्य शुभकर्माणि छे,
८. मोदस्व—प्रभोद कर. आनंद भोगव. मग्न कर. आश्रवपाप्मन्—आश्रवश्च पापात्मायो. आश्रवो. धिर्यं—शुद्धिने. विधाय विधाय—करी करीने—वारंवार करीने. अनारतं—आंतरा वगर (नैरंतर्ध योगना अर्थभां).

(ક. ૧.) આશ્રવતું પૂર્વ પરિચયમાં આપણે સ્વરૂપ વિચાર્યું. એ કર્મને આવવાની પ્રનાલિકા છે, મોટા નળો છે, વિસ્તીર્ણુ ગરનાળાં છે. એક મોટા સરોવરની કદપના કરીએ: તાનસા જેવું અથવા ઝોળતળાવ જેવું સરોવર હોય, એની ચારે બાજુએ પર્વતો હોય, મોટો વરસાદ પડતો હોય અને ઢોળાવ એવી જાતનો હોય કે સર્વ જળ સરોવરમાં આવતું હોય. મારમાર વરસાદ પડતો હોય ત્યારે એ સરોવર થોડા વખતમાં ભરાઈ જાય એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. કોઈવાર છલકાઈ પણ જાય.

એવી જ રીતે આશ્રવો—ઈંદ્રિય, કષાય, અવિરતિ, યોગો અને અસત્ક્રિયાઓને કોઈ જાતના પ્રતિબંધ વગર મોકળા મૂક્યા હોય તો તે કર્મોથી પ્રાણીને ભરી દે છે. પ્રત્યેક આશ્રવ એવા ભયંકર છે કે એનું ગરનાળું ઉઘાડું મૂક્યું હોય તો ધડાધડ પાણીથી ભરચક્ર કરી મૂકે છે. એ ગરનાળાંને આરણ્યું હોય છે અને તે બંધ કરી શકાય છે. તેની હકીકત આગળ આઠમી ભાવનામાં વિચારવાની છે. અત્ર તો એ ગરનાળાંને ખુલ્લાં મૂક્યાં હોય ત્યારે પ્રાણીની કેવી દશા કરે છે તે પ્રસ્તુત હકીકત છે. એને માટે ત્રણ વિશેષણો લેખકશ્રીએ બતાવ્યાં છે, તે ત્રણે ખૂબ વિચારવા જેવાં છે. એનાથી પ્રાણી વ્યાકુળ, ચંચળ અને પંકિલ થાય છે. આપણે તે વિચારીએ. એ શબ્દો શ્લેષ (દ્વિઅર્થી) હોઈ સરોવરને પણ લાગુ પડે છે તે ધ્યાનમાં રાખવું.

‘વ્યાકુલ’ કર્મો જ્યારે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આવી પડે છે ત્યારે પ્રાણી અત્યંત વિહ્વળ થઈ જાય છે, એ હાવરો-ખાવરો બની જાય છે, કર્મના ભારથી ભારે થાય છે અને

આગામી પીડાની નજરે અત્યંત વિહ્વળ થાય છે એ એની આકુળતા છે. સરોવરમાં પાણી ભરાય ત્યારે તે પણ ખૂબ હાલતુંચાલતું કલ્લોલવાળું થઈ જાય છે. આશ્રવો પ્રાણી અને સરોવરને વ્યાકુળ બનાવે છે.

આશ્રવના જોરથી પ્રાણી 'ચંચળ' થાય છે. સ્થિરતાનો અભાવ એ ચંચળપણું છે અને આશ્રવો એને એક ઠેકાણે સ્થિર રહેવા દેતા નથી. ભવોભવમાં ભ્રમણ કરાવનાર એ કર્મો અસ્થિરતાને ખાસ યોષે છે. નવા જળના આગમનથી સરોવર કેટલું ચંચળ થાય છે, તે તો આપણી દૃષ્ટિનો વિષય છે. પાણી હાલકલોલ થઈ જાય છે.

વળી આશ્રવોના જોરથી પાણી 'પંકિલ'—મળવાળું થાય છે. કર્મ મેલ જ છે. એ શુદ્ધ સ્કૃટિક આત્માને મેલો બનાવે છે અને એનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બગાડી નાખે છે. સરોવરમાં નવું પાણી આવે ત્યારે રગડો થાય છે, ઘૂળ—માટી સાથે મળેલ પાણી સરોવરને કાઢવકચરાવાળું કરે છે. નવું પાણી રગડાવાળું જ આવે છે, એ અશાઠ માસમાં નળના પાણીના જોનારને સમજાવવું પડે તેવું નથી.

આવી રીતે આશ્રવોને મોકળા મૂકી દીધા હોય ત્યારે તે આ ચેતનને ચારે બાજુએથી ભરી મૂકી એની મૂળ સ્થિતિમાં મહાવિપર્યાસ કરી મૂકે છે. ખ્યાલમાં રાખવું કે કર્મ શુભ કે અશુભ ગમે તેવાં હોય તો પણ તે પૌદ્ગલિક છે અને આત્મા અરૂપી, નિરંજન, નિરાકર એના મૂળ સ્વરૂપે છે. આશ્રવો આ પ્રકારે ચેતનજી ઉપર અસર કરે છે. સારાં કે ખરાબ સર્વ કર્મો ભોગવવાં જ પડે છે.

(. ૨.) આપણાં પ્રત્યેક કાર્યમાં કોઈ ને કોઈ અસ-
ક્રિયા લાગે છે, યોગો પ્રવૃત્તિ કર્યા જ કરે છે, કષાય-
નોકષાયની ધમાલ ચાલ્યા જ કરે છે અને અનેક બાબતમાં
અવિરતિપણું હોય જ છે.

આંખ મીચીને ઉઘાડીએ તેમાં અસંખ્ય સમય થાય છે.
પ્રકાશ (Light) એક સેકન્ડમાં ૧૮૦૦૦૦ માઈલ ચાલે છે.
વીજળી એક સેકન્ડમાં ૨૮૨૦૦૦ માઈલ ચાલે છે. પ્રત્યેક પ્રદેશ
પર તે પસાર થઈ જાય છે. એટલે સમય કેટલો નાનો હોઈ
શકે તે આ વિજ્ઞાનના યુગમાં સમજવું મુશ્કેલ નથી. એવા
પ્રત્યેક સમયે પ્રાણી જે ક્રિયા કરે છે તે અનુસાર તે શુભ
અથવા અશુભ કર્મ બાંધે છે. જૈન સાઈટ

પ્રાણીનો આખો વખત વિચારીએ. તેનું મન વિચાર કર્યા
કરે છે, મુખ ખોલ્યા કરે છે, શરીર કામ કર્યા કરે છે, કષાયો-
મનોવિકારો અંદરથી ઉછળ્યાં જ કરે છે. આવી રીતે એ
અનેક કારણે કર્મોને એકઠાં કર્યાં જ કરે છે અને તેને આત્મા
સાથે જોડ્યાં જ કરે છે.

મોટી વિચારવા જેવી વાત છે. ગ્રંથકર્તા પોતે જ આ
મુશ્કેલી બતાવે છે. તેઓ કહે છે કે મહામુશીબતે કર્મનાં ફળનો
અનુભવ કરીને થોડાં કર્મો ખેરવી નાખું છું ત્યાં તો આશ્રવ
શત્રુઓ પ્રત્યેક સમયે આ પ્રાણીને કર્મથી સીંચી દે છે, એને
ભરી મૂકે છે. એક દાખલો લઈએ. કર્મના જોરથી પ્રાણીને
તાવ આવે, એ તાવ લોગવે અને તેમ કરીને તાવ આવવાનાં
કર્મોને જીર્ણ કરીને (લોગવીને) દૂર કરે, પણ એ દરમ્યાન
તો અસંખ્ય સમયો થઈ જાય અને પ્રત્યેક સમયે શુભાશુભ

કર્મો અંધાયા જ કરે. ત્યારે આ તો જરા હળવા થવાનું બની આવે ત્યાં તો પાછું એક બીજી બાબતનું ગરનાળું ઉઘડી બંધ છે. તળાવમાં આવક તો ચાલુ જ રહે છે. ઘણીખરી વખત બંધ કરતાં આવક વધારે થાય છે. આ તો ભારે આપત્તિની વાત થઈ. સારાં-ખરાબ કર્મો તો વધ્યાં જ કરે છે અને આત્મા ભારે થતો બંધ છે.

એમાં મોટી ગુંચવણની વાત એ છે કે આ આશ્રવો-ગરનાળાંઓને કેવી રીતે અંધ કરવાં? એ આશ્રવ શત્રુઓ સામે કઈ રીતે થવું? અને આ પ્રમાણે આવે તો મુક્તિ કેવી રીતે થાય? એક બાબત એથી ઘટાડો અદ્વય થાય અને નવી આવક ચાલુ રહે તો તેમાંથી છૂટકારો ક્યારે થાય? અને આ આવક શી રીતે અટકે?

આવી મોટી ગુંચવણવાળો પ્રશ્ન છે અને એ એટલો આકરો છે કે એનો જવાબ આપતાં કોઈ પણ સંસારી જીવ મુંઝાઈ બંધ તેમ છે. એશઆરામમાં જીવન ગાળનાર, ઉપરચોટીઆ ધર્માનુષ્ઠાન કરનાર, સંસારને વિલાસનું સ્થાન માનનાર, વ્યાપાર અને ધનને બિંદગીને છેડો માનનાર, નાની હુનિયાની પ્રશંસામાં રાચી જનાર, આખો વખત ઉશ્કેરાયલી સ્થિતિમાં જીવન ગાળનાર, આત્માની સાથે બે-ચાર ઘડી વાત પણ ન કરનાર, અહિરાત્મભાવમાં રમણ કરનાર આપણામાંના ઘણાખરાને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો મુશ્કેલ છે, મુંઝવી નાખે તેવો છે. આશ્રવોનાં દ્વારો ખુલ્લાં મૂક્યાં હોય તો તો કોઈ રીતે આરો આવે અને આ કર્મની ઝડપમાંથી મુક્તિ મળી શકે તેવું જણાતું નથી. આશ્રવો આ પ્રાણીની સાથે એવી રીતે લાગી ગયા છે કે એનું થાળું ભરાયા જ કરે છે.

આ ગુંચવણવાળા પ્રશ્નનો ઉત્તર શક્ય છે. આવતી બે લાવનામાં એનો જવાબ આપશું, પણ આશ્રવનો વિચાર કરતાં તો આ પ્રાણી મુંઝાઈ જાય તેમ છે. જ્યારે શુભ અશુભ સર્વ કર્મોનો નાશ થાય ત્યારે મુક્તિ-મોક્ષ થાય, પણ અહીં તો થોડાં દૂર કરીએ તેટલા વખતમાં તો પાછા ભરાતાં જઈએ છીએ. ટાંકી ખાલી કરવા માંડી તેની સાથે આવકનો નળ પણ ઉઘાડો હોય ત્યાં પત્તો ક્યાં ખાય ?

વસ્તુસ્વરૂપે આશ્રવોનો વિસ્તારથી વિચાર કરતાં પ્રાણીને મુંઝવી નાખે એવી સ્થિતિ દેખાય છે. ચેતન ! તું આમ ને આમ ક્યાં સુધી ચલાવ્યા કરીશ ? વેપારી નજરે તારે ત્યાં (કર્મની) આવક વધારે છે, નિકાશ ઓછો છે તો તારી પેઢી કર્મધનમાં તો માલદાર રહેવાની, પણ તું એમાંથી જાંચો ક્યારે આવીશ ? તે માટે ખૂબ વિચાર.

(ગ ૩.) તું વિચાર કરી બે. મહાપુણ્યશાળી પુરુષોએ કહ્યું છે કે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગો આ ચાર આશ્રવો છે. તેમણે પોતાના સર્વગ્રાહી જ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકીને સમજાવ્યું છે કે એ ચારે મોટાં આવકના ચિલાઓ છે, પરદેશી માલ ઉતારવાનાં મોટા ડક્કાઓ છે, માલ ભરવાનાં મોટાં ગોડા-ઉને છે, કર્મોને ખેંચી લાવવાનાં મહાન આકર્ષકો છે, નાણા જમે કરવાની મોટી ખેંકો છે.

દરેક સમયે એ આશ્રવદ્વારા કર્મો બાંધતાં પ્રાણીઓ ખોટા જામમાં પડીને સંસારમાં રખડ્યા કરે છે. એ વિચિત્ર વિચારણાને વશ થઈ મનને રખડાવ્યા કરે છે, ગમે તેવું બોલે છે, શરીરનો ઉપયોગ કામ કરવામાં કર્યા કરે છે અને તે જ પ્રકારે

મિથ્યાત્વને વશ પડી સાચા દેવ-ગુરુ-ધર્મને ઓળખતો નથી, ત્યાગ કરતો નથી અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભમાં રમ્યા કરે છે.

કર્મબંધનના આ ચાર હેતુઓ છે. એના વિભાગો પણ છે. એ અત્ર જરા ધ્યાનમાં લઈ લઈએ.

૫. મિથ્યાત્વ.

- (૧) અભિગ્રહિક. ખોટી વાતનો દુરાગ્રહ.
- (૨) અનભિગ્રહિક. અસત્યને સત્યની કોટિમાં મૂકવું તે (બધા ધર્મને સરખા ગણવા.)
- (૩) અભિનિવેશ. સાચા અર્થને ગોપવી કુચુકિતની સ્થાપના.
- (૪) સાંશયિક. લાજલયથી જાણુકારને (Expert) ન પૂછતાં શંકાશીલ રહેવું.
- (૫) અજ્ઞાભોગ. કેપ્રી માણુસની પેઠે સારાસારનું અજ્ઞાન.

૧૨ અવિરતિ.

૫ ઈંદ્રિયોના વિષયથી પાછા ન હટવું.

૧ મનને બાહ્ય ભાવમાં રખડાવવું.

૬ છકાય-પૃથ્વ્યાદિ પાંચ તથા ત્રસકાય જીવોને રક્ષણુ ન આપવું.

૨૫ કષાય.

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. તે, દરેકના ચાર ચાર ભેદ છે.

પ્રત્યેક અનંતાનુબંધી યાવજીવ રહે, અપ્રત્યાખ્યાની એક વર્ષ રહે, પ્રત્યાખ્યાની ચાર માસ રહે, સંજ્વલન પંદર દિવસ રહે-એટલે ૧૬ કષાય.

હાસ્ય હસવું તે. રતિ-સુખમાં આસક્તિ. અરતિ-દુઃખમાં કંટાળો. શોક-હિલગીરી. ભય-બીક. દુર્ગંછા-અન્યની જુગુપ્સા. સ્ત્રીવેદ-પુરૂષવેદ-ન.પુંસકવેદ એ ૬ નોકષાય.

૧૫ યોગ. મન-વચન-કાયાના યોગોના જુદા જુદા લેહો.

આ સત્તાવન બંધહેતુઓને લઈને પ્રાણી કર્મબંધ કરે છે અને સાચા માર્ગની પ્રાપ્તિને અભાવે જમમાં પડી જઈ સંસારમાં રખડ્યા કરે છે. અનાદિ કાળથી એને રખડવાની ટેવ પડી ગઈ છે અને હુમેશાં સંસારમાં રખડ્યા કરે છે છતાં થાકતો નથી.

આ સત્તાવન બંધહેતુઓ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. કર્મબંધન થાય તે વખતે એના પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ પણ મુકરર થઈ જાય છે. એમાં રસ અને સ્થિતિને અંગે કષાય અને પ્રકૃતિ તથા પ્રદેશને અંગે યોગો મુખ્ય લાગ લગવે છે.

(ઘ ૪.) આશ્રવો પૈકી ઈંદ્રિયો પાંચ છે-સ્પર્શેન્દ્રિય વિગેરે. અન્યતો પાંચ છે-પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદ્વતાદાન, મૈથુન અને પરિચ્છદ. કષાય ચાર છે-ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. યોગ ત્રણ છે-મન, વચન, કાયા અને ક્રિયાઓ પચીસ છે. એવું વર્ણન ઉપર સંક્ષેપથી થઈ ગયું છે.

એટલે આશ્રવનાં ૪૨ લેહ થયા.

નેત્ર એ બે (૨) અને વેદ એટલે ચાર (૪)ની સંખ્યા. સંજ્ઞાથી સંખ્યા બતાવવી હોય ત્યારે ઉલટો ક્રમ લેવો એટલે નેત્ર વેદ એમ સૂચવ્યું હોય ત્યારે બે અને ચાર એમ નહિ, પણ ચાર અને બે એટલે ૪૨ બેતાળીશ લેહ આશ્રવના થયા.

બંધહેતુઓ અને આશ્રવો એક રીતે એક જ છે. બંધ-

હેતુને લઈને પ્રાણી કર્મો બાંધે છે અને આશ્રવો કર્મ આવવાના માર્ગો છે છતાં બંધહેતુઓનો સંબંધ કર્મબંધ સાથે છે અને આશ્રવો ગરનાળાં છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. બન્ને તત્ત્વો જુદાં છે, પણ પરિણામે હેતુ એ જ માર્ગ ધર્મ બન્ય છે. બંધ વખતે એની કારણ તરીકે ગણના થાય છે અને આશ્રવ વખતે એની માર્ગમાં-ગરનાળામાં-પ્રનાલિકામાં ગણના થાય છે. દષ્ટિ-લેદ ન્યાયેક્ષિત છે, પણ વ્યવહાર રીતે તેનું પરિણામ આત્માને ભારે કરવામાં આવે છે એ ધ્યાનમાં રાખવું.

(૫.) આ આશ્રવોનું તત્ત્વ બરાબર સમજીને એનો ભાવ હૃદયમાં ઉતારવો. એને બરાબર ઓળખવા. એ હેય-ત્યાગ કરવા યોગ્યની કક્ષામાં આવે છે અને તેટલા માટે તેને ખૂબ સમજવા જેવા છે. એને સમજીને ગભરાઈ જવા જેવું નથી. એના ઉપર વિજય મેળવવાનું સામર્થ્ય ચેતનમાં છે તે જ્ઞાનીનાં પાસાં સેવીને સમજી લેવું. મનમાં નિશ્ચય કરવો કે એના ઉપર વિજય મેળવવાની શક્તિ તારામાં છે.

આવી રીતે આશ્રવ તત્ત્વને સમજીને સર્વ પ્રકારે એનો નિરોધ કરવાને પૂરતા જોસથી પ્રયાસ કરવો. તારામાં તે અનંત શક્તિ છે. એ આશ્રવોને જગાડનાર તું છે, પણ તેને દાષી દેવાની શક્તિ પણ તારામાં જ છે, માટે જરા પણ વિરોધની શુંયવણુ રાખ્યા વગર એના પર વિજય મેળવવા માટે પ્રયત્ન કર. અનંત શક્તિનો ધણી તું એની પાછળ પકીચ અને તેનો નિરોધ કરવાનો સાચો રસ્તો તને જડી આવશે તો તું રસ્તે આવી જઈશ. અને ઉપર તને મોક્ષ કેમ મળે? એવો પ્રશ્ન થયો હતો તેનો જવાબ પણ મળી જશે.

માટે ભિક્ષુ, જાગૃત થા અને તારૂં ભવિષ્ય સુધાર. એ સુધારું તારા હાથમાં છે, અને તારામાં એ મોટા આકરા દુશ્મનોને જીતવા જેટલું અપરંપાર બળ છે. તૈયાર થઈ જા., ખૂબ વિચાર, સમજ અને અત્યારની તકનો સારો ઉપયોગ કર. અત્યારે પ્રાસિકર્તવ્ય આશ્રવોને ઝોળખવાનું છે. તે તું બરાબર વિચાર. કોઈ પણ શત્રુ પર વિજય મેળવવાની ચાવી એ છે કે એને સર્વાંગ ઝોળખવા જોઈએ. એના ભેદ, ઉપભેદ, એના સહાયકો અને એનું બળ બરાબર સમજાય ત્યારે એની સામે થવાનું બળ પ્રાપ્ત કરવાની સંકલના કરી શકાય. આપણે તેને કાંઈક ઝોળખ્યા હવે એનો વધારે પરિચય કરીએ.

જૈન સાઈટ

JAINSITE.com

જોયાષ્ટક:— પરિચય:—

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

૧. જે પ્રાણી સમજી હોય, દીર્ઘ વિચારવાન હોય, દક્ષ હોય, કુશળ હોય તેણે આશ્રવોને તજવા જોઈએ. સાત તત્ત્વોમાં કેટલાંક જેય (જાણવાલાયક) છે, કેટલાંક હેય (તજવા યોગ્ય) છે અને કેટલાંક ઉપાદેય (ગ્રહણ કરવા યોગ્ય) છે. પ્રથમ કક્ષામાં જીવ અને અજીવ આવે છે, હેય કક્ષામાં આશ્રવ અને બંધ તત્ત્વો આવે છે, ઉપાદેયમાં સંવર, નિર્જરા અને મેક્ષ આવે છે. આપણે જેનો હાલ વિચાર કરીએ છીએ તે હેય છે. એ પ્રાણીને હેરાન-હેરાન કરી એને બારે બનાવે છે માટે એને તજવાની જરૂર છે. સારા (શુભ કર્મના) આશ્રવો પણ તજવા યોગ્ય છે તે આગળ બતાવવામાં આવશે.

તેને તજવાનું કામ મનમાં સમતા ધારણ કરીને કરવાનું છે.

ખાલી ' તબ્બે તબ્બે ' એમ બૂમો પાડવાથી કાંઈ વળે તેમ નથી. મનની સ્થિતિસ્થાપકતા રાખી, એનો ખરાખર અભ્યાસ કરી એને ઓળખવા ઘટે. મન અસ્થિર હોય તો એ કાંઈ સરખો વિચાર કરતું નથી અને ઉશ્કેરાયત્વી સ્થિતિમાં કરેલા વિચારો ટકતા નથી, માટે સર્વ સંયોગોમાં મનને સ્થિર રાખવું, એની અચળતા દૂર કરવી અને એને એકાગ્ર કરવું, એનો મુખ્ય ઉપાય મૈત્રી આદિ ભાવના છે તે અંથને અતે વિચારવામાં આવશે.

જો એનો ત્યાગ-પરિહાર કરવામાં ન આવે, જો એને રોકવામાં ન આવે તો એ તારા પોતાના અપાર ગુણવૈભવનો નાશ કરનાર થાય છે. આત્મામાં જ્ઞાન દર્શનની નજરે સર્વ-વ્યાપી શક્તિ છે. એ સર્વ જ્ઞેય વસ્તુભાવો અને અવસ્થાઓને જાણી દેખી શકે છે અને જે એનો સર્વવ્યાપી ગુણ છે તે એનો સાચો વૈભવ છે. અમૂલ્ય અને અપરિમિત છે અને એ એનો સાચો ખબનો છે, એની સ્વમાલેકીની મિલકત છે.

આવા અમૂલ્ય વૈભવનો આશ્રવો નાશ કરે છે. આશ્રવોથી પ્રાણી કર્મથી ખરડાઈ જાય છે એટલે એનામાં જે અનંત જ્ઞાનની શક્તિ છે તેના ઉપર આવરણ આવી જાય છે. આશ્રવોને જો મોકળાં મૂક્યાં હોય, એના પરનો અંકુશ છોડી દીધો હોય, તો એ મોટા ખબનાનો નાશ કરે છે, એને વેડફી નાખે છે. પ્રાણીને દીન, અસુ, અવાક અને મૂઠ ખનાવી દે છે; માટે આશ્રવોને તણ દેવા ઘટે. એ આશ્રવો ખડોળતાએ કેવા છે તે જરા જોઈ લઈએ. વિગતથી વિભાગવાર તું તેને તપાસજે.

૨. પ્રથમ મિથ્યાત્વની વાત વિચારીએ. પ્રાણીને સાચો માર્ગ મળવો મુશ્કેલ છે. ઘણાખરા તો અનાદિ વાસનાથી

સંસારના રંગરાગમાં મોહી જાય છે. એવા પ્રાણીઓમાં વિચાર નથી, શ્રદ્ધા નથી, વિવેક નથી. એ અનભિગ્રહિક છે. વળી કેટલાકને સાચો ઉપદેશ ન મળે તેથી અથવા અશ્રદ્ધાથી જેમને ખોટો માર્ગ મળે છે તેઓ અભિગ્રહિક છે. પ્રથમમાં વિચાર નથી; બીજામાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા નથી. કોઈક વળી સાચું સમજે છતાં અભિનિવેશ કરી પોતાની માન્યતામાં ચુસ્ત રહે છે અને કસોટીમાંથી પસાર થવા સાફ ના પાડે છે.

શુદ્ધ દેવને યોગખવા, અને એને યોગખાવે એવા સુશુરૂને યોગ મેળવે એવા શુરૂ સાચો ધર્મ ખતાવે ત્યારે જ આ અજ્ઞાનદશા-મિથ્યાત્વ દૂર થાય છે. ત્યાં સુધી પ્રાણીઓ કુશુરૂના ઉપદેશથી અથવા પોતાની બુદ્ધિશક્તિ ઉપર ખોટો આધાર રાખી, આખી દુનિયાના કડાપણના દાવા નીચે મોક્ષનો માર્ગ છોડી, પોતાના આત્માને કર્મભારથી ભારે કરનારી મિથ્યાક્રિયામાં પડી જાય છે અને ઉલટા આત્મકલ્યાણને દૂર કરે છે. ઘણા તો સાચું સમજતા જ નથી અને જ્યાં ત્યાં માથાં માર્યા કરે છે. ઘણા એ તરફ ખેદરકાર રહે છે અને ઘણા પોતાની રસવૃત્તિમાં એટલા આસક્ત બની જાય છે કે એને 'ધર્મ' હંબગ લાગે છે. કેટલાક તો સાંસારિક ક્રિયામાં નિમગ્ન થઈ ભારે થાય છે અને કેટલાક હિંસામાં ધર્મ માની નિરર્થક ક્રિયા કરે છે.

જ્યાં સુધી વસ્તુસ્વરૂપનો યથાસ્થિત યોગ ન થાય ત્યાં સુધી મોક્ષનો રસ્તો છોડીને પ્રાણી સંસારને માર્ગે આગળ વધે છે. યોગ્ય ક્રિયા ન કરનાર પણ સાધ્યને રસ્તેથી પાછો પડે છે અને અયોગ્ય ક્રિયા કરનાર પણ એ માર્ગેથી દૂર ભાગે છે. આ સ્થિતિમાં વસ્તુધર્મનું અજ્ઞાન રહે છે અને એવાં

મલીન કર્મો દૃઢપણે બંધાય છે કે એનો વિચાર કરતાં પણ ત્રાસ થાય. કર્મ સંબંધ અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ દશામાં સર્વથી વધારે થાય છે. કર્મબંધન હેતુમાં 'મિથ્યાત્વ' ને તેટલા જ માટે અગ્રસ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. મિથ્યાત્વ કાંતો બુદ્ધિને ચાલવા જ દેતું નથી અથવા તેનો વિપર્યાસ કરી નાખે છે. જ્યાં પડળ જ ઉલટાં થઈ જાય ત્યાં પછી સાચું દર્શન જ ન થાય અને મોક્ષ યોગ્ય સાચા વર્તનને ત્યાં સ્થાન જ રહેતું નથી. કર્મબંધનો આ મહાન હેતુ મિથ્યાત્વ એના સર્વ પ્રકારોમાં ખાસ સમજવા યોગ્ય છે.

ક્રિયામાં અજ્ઞાન હોય છે ત્યારે તો તદ્દન નકામી અને પાછા પાડનારી ક્રિયાઓ થાય છે. એવી ક્રિયાઓને વિષક્રિયા અને ગરલક્રિયા કહે છે. વિષ તુરત મારે છે, ગરલ ધીમું ઝેર છે. એ ઉપરાંત કુચુડ ખોટે રસ્તે ચઢાવી દે તો પણ હુદ્ડ ક્રિયા થાય છે. જ્યારે નિષ્કામ વૃત્તિએ આંતર-ભાવથી આત્મ-સાક્ષાત્કાર કરવા સાડ પ્રેમભાવપૂર્વક 'અમૃતક્રિયા' કરવામાં આવે ત્યારે જ આશ્રવો આવતાં અટકે છે. મયણાસુંદરી સાસુને સાંજે વાત કરે છે ત્યારે પણ એને પૂજામાં થયેલો આનંદ ઉભરાય છે. એવી આંતરભાવની ક્રિયા કરવા તરફ આદર રાખવો યોગ્ય છે. અહીં તો અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વયોગે કુમતિની પ્રેરણાથી ગમે તેવી ક્રિયા કરવાથી શિવપુરનો રસ્તો છોડી ઉધે રસ્તે જવાય છે અને ગરનાળાં ઉઘાડાં રહે છે તેટલી વાત પર ધ્યાન ખેંચી ભાવના રજી કરી છે.

૩. સમજણ-જ્ઞાનનું કૃપા ત્યાગ છે. નાજસ ફલં વિરઠં ।
અને તે ત્યાગ પણ નિશ્ચયપૂર્વકનો હોવો જોઈએ. કરેલ

નિર્ણયનો ગમે તે ભોગે નિર્વાહ કરવો એ ત્યાગ છે. એનાથી ઉલટી દશા એ અવિરતિ. ત્યાગનો અભાવ. જ્યારે આ પ્રાણી પોતાની જાતને મોકળી મૂકી દે છે ત્યારપછી એને કોઈ જાતનો વિવેક રહેતો નથી. ગમે ત્યારે ગમે તે ખાવું, ગમે તે પીવું, ગમે ત્યાં રખડવું, ગમે તેવું બોલવું અને અવ્યવસ્થિત ચર્ચા કરવી એ સાધ્ય વગરનું જીવન છે. એવા જીવનને જેમ પવન લાગે તેમ તે દોરવાય છે.

વિષયને વશ પડેલો આ પ્રાણી કેવા ચાળા કરે છે તેનાં ચિત્રો ઘણાં અપાર્થ ગયાં. વાત એ છે કે એ જ્યારે એ માર્ગે એક વાર ચાલવા માંડે છે ત્યારપછી એને કાંઈ અંકુશ રહેતો નથી. એ સર્વનાં પરિણામો અતે ભોગવવાં પડશે એ પણ એ ભૂલી જાય છે. એ તો ગાંડા હાથીની જેઠે ગૂંથ્યા જ કરે છે અને ભૂખ્યા જનાવરની જેઠે જ્યાં ત્યાં ત્રાપ મારે છે. આવાં પ્રાણીને કર્મબંધ પાર વગરનો થાય છે અને પછી એ કર્મો જ્યારે પરિપાક દશાને પામે છે ત્યારે એણે સેંકડો દુઃખો ખમવા તૈયાર રહેવું પડે છે.

આ ભવમાં જીવોને દુઃખો કેટલાં પ્રાપ્ત થાય છે તે આપણે જોઈએ છીએ. જીવાનીના અત્યાચારો ઘડપણને કેટલું વિરસ ખનાવી દે છે અને દુરાચારીઓ જેનાં નામો પણ આ પુસ્તકમાં લખવાં ન ઘટે તેવા ભયંકર વ્યાધિઓ ખમે છે તે પર ઉલ્લેખની જરૂર ન હોય. અને પરભવમાં આવા પ્રાણીઓ ક્યાંનાં ક્યાં તજાઈ જાય છે અને ત્યાં જે અપરંપાર દુઃખો પામે છે તે કલ્પનાતીત છે.

અહીં પ્રસંગોપાત પચ્ચખખાણની—ત્યાગની એક વાત જરૂર સૂચવવા યોગ્ય છે. સાચા ઉપદેશની અસર તજે અથવા શાંત

એકાગ્રતામાં સારા નિશ્ચયો થાય તે વખતે સુંદર જીવન-ઘોરણ સુકરર કરી નાખવું અને તેને ગમે તેટલી અગવડે કે ભોગે વળગી રહેવું એનું નામ 'પચ્ચખખાણુ' કહેવાય છે.

સુંદર ક્ષણો જીવનમાં બહુ વાર સાંપડતી નથી. ખૂબ વિચાર કરી એવા પ્રસંગે જે ઘોરણ નિર્ણિત થાય તેને વળગી રહેવાથી જીવન એકધારું અને લાભપ્રદ થાય છે.

ત્યાગ ન કરવાને કારણે આ જીવ નકામો પાપસંચય પણ બહુ કરે છે. એને ઓસ્ટ્રેલીયાનાં ફળ કે અમેરિકાનાં શાકો અહીં મળવાનાં નથી, પણ સમજણપૂર્વક એનો ત્યાગ ન કરે ત્યાં સુધી એ તો ખુદલો રહે છે, વિના કારણે અપ્રાપ્યનો ત્યાગ કરતો નથી અને તેનાં પુણ્યથી વંચિત રહે છે. એ ઉપરાંત કેટલાક ત્યાગો તો એને ઐહિક લાભ કરનારા પણ હોય છે. એ પરવશપણે માંદો થાય ત્યારે ઘણું છોડી દે છે, પણ એવા જ ત્યાગ જે સમજણપૂર્વક સ્વેચ્છાથી થાય તે એથી એને ખૂબ લાભ મળે. સમજણનો ઉપયોગ ત્યાગમાં પરિપૂર્ણપણે થાય તો જ્ઞાન શોભે છે, નહિ તો એનો કાંઈ લાભ મળતો નથી.

માટે સમજી પ્રાણીએ અવિરતિ-અત્યાગદશામાં ન રહેતાં જેમ અને તેમ ત્યાગ કરવા નિશ્ચય કરવો ઘટે-પણ જે પાપ કર્મનાં ગરનાળાં ખુદલાં મૂકવાં હોય તો વિપાકદશા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પછી હાય-વોય કરવી ન ઘટે. પસંદગી કરવાનો અત્ર અવકાશ છે. સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રહે કે ત્યાગમાં ઘસારો કદી પડવાનો નથી. આ શરીરને તો મોકળું મૂકવામાં આવે તો એ અનેક ઘસારાને તાબે થાય છે. ત્યાગની મજા શી છે એનો ખ્યાલ જેલ-જીવનમાં કાંઈક થાય છે. સ્વવશ હોય ત્યારે

આવી જ રીતે રહેવાતું હોય તો આ ચેતનની કેટલી પ્રગતિ થાય તે અન્ય પ્રસંગે વિચારવાની તક લેવાશે. વાત એ છે કે પરવશતાથી ત્યાગ થાય તે વિરતિની કક્ષામાં ન આવે. આપણે તો સમજણપૂર્વક ઘસારો ખાઈ ત્યાગની ખાતર ત્યાગ કરવો ઘટે અને પ્રાણાંત કષ્ટે એ નિયમ-નિશ્ચયથી પાછા હઠવું ન ઘટે.

અવિરતિનું દ્વાર ખુલ્લું મૂક્યું હોય તો પારવગરની આપત્તિ કરાવે તેવાં કર્મો આ પ્રાણી એકઠાં કરે છે અને તેમાં વધારો કરતો જાય છે.

૪. આશ્રવો-કર્મગ્રહણના માર્ગોનો એક મોટો વિભાગ ઈંદ્રિયોદ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. એ પણ ભારે વિષમ છે. આપણે ઈંદ્રિયોને તો એટલી મોક્ષી મૂકી દઈએ છીએ કે ‘એશઆરામ’ એ જ આ યુગનું સાધ્ય બનતું જોવામાં આવે છે. આપણું ફરનીચર પણ એવું જ થતું જાય છે. આપણા ખાવાનાં કોડ એવા જ, આપણી આંખોનો ઉપયોગ કટાક્ષ કરવામાં, રૂપ જોવામાં, નાટક સિનેમા જોવામાં, આપણા કાન ગાન સાંભળવામાં અને સ્પર્શની તો વાત જ શી કરવી ?

અનંત જ્ઞાનનો ઘણી ક્યાં રમી રહ્યો છે ! કેવા કીચડમાં એ ભરાઈ બેઠો છે ! એને શેમાંથી માની લીધેલું સુખ મળે છે !

હાથીને કેવી રીતે પકડે છે ? એક મોટો ખાટો બનાવવામાં આવે છે, તેને ઘાસથી ઢાંકવામાં આવે છે અને ઢાંકણ ઉપર હાથીને લોભાવવા માટે કાગળની હાથણી મૂકવામાં આવે છે. મસ્ત હાથી ગાંડો થઈ હાથણીનો સ્પર્શ કરવા જતાં ખાટામાં પડે છે. સ્પર્શસુખની લાલસામાં એને લાન રહેતું નથી તેથી ખાકીની આખી જિંદગી પરાધીનતા વેઠે છે. સ્પર્શેન્દ્રિયને વશ પડવાનું આ પરિણામ !

લોહાના વાંકા કાંટાને છેડે મીઠી ગોળી બાંધી પાણીમાં નાંખે છે. માછલું તેને ખાવાને લોલે દોડી આવે છે. ખાવાનું મળે છે પણ ડૂક ગળામાં પરોવાઈ જાય છે તેથી મરણ પામે છે. એક રસેન્દ્રિયને વશ પડવાનું આ પરિણામ !

કમળની ગંધથી આકર્ષાઈ ભ્રમર તેના પર બેસે છે. સાંજ થાય ત્યાં કમળ બંધ થઈ જાય છે. અંદર રહેલો ભ્રમર શુંગળાઈ મરે છે. નાસિકા-ત્રાણુને વશ પડી એ પ્રાણુ આપે છે !

દીવાની જ્યોતથી આકર્ષાઈ પતંગીયું દીવામાં પડે છે. દીવાની શગમાં બળી મરે છે અથવા તેલમાં ડૂબી મરે છે અને પ્રાણુ ખૂએ છે. ચક્ષુને વશ પડી પ્રાણુની આહૂતિ આપે છે.

સુંદર અવાજ સાંભળવા લલચાઈ આવેલું હુરણ પારધીની જાળમાં ફસાઈ, પકડાઈ જાય છે અને કર્ણેન્દ્રિયને વશ પડી પ્રાણુ ગુમાવે છે.

આવી રીતે એક એક ઈન્દ્રિયને વશ પડીને જનાવરો તેમજ જીવડાઓ પ્રાણુ આપે છે. વિષય-વિનોદનો રસ પરિણામે કેવો આકરો પડી જાય છે તેના આ જ્વલંત દાખલાઓ છે. એની વેદનાઓનો ખ્યાલ તો આખી જિંદગી કેદમાં રહેવું પડે (હાથી પેઠે) કે ગળામાં ડૂક લીડાય (માછલા પેઠે) અગર હરણુની જેમ ચીરાઈ જવાય ત્યારે આવે, પણ મનુષ્યોનો ઈન્દ્રિય પરનો રાગ અને એની તૃપ્તિનાં તુચ્છ સાધનોનો વિચાર કરીએ તો કંપ થઈ જાય તેમ છે. આ ઈન્દ્રિયોદ્ધારા એટલાં બધા કર્મો આવી પડે છે કે એનો સરવાળો ભારે મોટો થઈ જાય છે. આ મોટું ગરનાળું છે અને એને એના સાદા સ્વરૂપમાં, સાચા આકારમાં સમજવાની ખૂબ જરૂર છે. આપણને સગવડ ન પડે

ત્યારે આંખ આડા કાન કરી નાખીએ છીએ એ વાત આ વિશુદ્ધ વિચારણામાં ન ઘટે. અહીં તો ચોખ્ખો હિસાબ છે. બેઠએ તો ગરનાળાં ખુલ્લાં મૂકે અને હાથી વગેરેની પેઠે પરવશતા કે મરણ જેવાં દુઃખો સહન કરવા તૈયાર થાએ. અથવા એના પર નિયંત્રણ મૂકે. બન્ને વાત એક સાથે અશક્ય છે.

આ નોટ અહીં પૂરી કરી નવા શ્લોક પર લખવા જતો હતો ત્યાં ચિદાનંદજીનું ૪૧ સુ' પદ વાંચ્યું. ખૂબ રસથી એને મારી કોટડીમાં બેઠા બેઠા ગાયું. બહુ આનંદ થયો. પદ સુપ્રસિદ્ધ છે.

વિષયવાસના ત્યાગો ચેતન, સાથે મારગ લાગો રે. એ ટેક. તપ જપ સંજમ દાનાદિક સદુ, ગિણતી એક ન આવે રે; ઇન્દ્રિય સુખમે^૧ જ્યૌં લૌં એ મન, વકર તુરંગ જિમ ધાવે રે. વિ૦૧ એક એકકે કારણ ચેતન, બહુત બહુત દુઃખ પાવે રે; દેખો પ્રકટપણે જગદીશ્વર, ઇણવિધ^૩ ભાવ લખાવે રે. વિ૦૨ ૪મન્મથ વશ^૫ માતંગ જગતમે, પરવશતા દુઃખ પાવે રે; રસના વશ હોય^૬ જપ મુરખ, જળ પડ્યો પિછતાવે રે. વિ૦૩ ખ્રાણ સુવાસ કાજ સુન લમરા, સંપુટમાંહે બંધાવે રે; તે સરોજસંપુટ સંયુત કુન, કરટીકે મુખ જાવે રે. વિ૦૪ ૩૫ મનોહર દેખ પતંગા, પડતા દીપમાં જાઈ રે; દેખો યાકુ^{૧૦} દુઃખકારનમે, નયન ભયે હૈ સહાઈ^{૧૧} રે. વિ૦૫ શ્રોત્રેન્દ્રિય આસક્ત^{૧૨} મરગલાં, ઇચ્છિનમે^{૧૩} શીશ કટાવે રે; એક એક^{૧૪} આસક્ત જીવ એમ, નાનાવિધ દુઃખ પાવે રે. વિ૦૬

૧ જ્યાંસુધી. ૨ અવળી ચાલની ઘોડો. ૩ સમજાવે. ૪ સ્પર્શેન્દ્રિય. ૫ હાથી. ૬ માણસ. ૭ નાક. ૮ ભીડાયલું કમળ. ૯ હાથીના. ૧૦ એતે. ૧૧ મદદગાર. ૧૨ હરણ. ૧૩ ક્ષણમાં. ૧૪ ઇન્દ્રિય-અધ્યાહાર.

પંચ પ્રથમ વર્તે નિત્ય જાકું, તાકું કહા જ્યું કહીએ રે;
ચિદાનંદ એ વચન સુણીને, નિજ સ્વભાવમે રહીએ રે. વિ૦૭

લગલગ એ પદનો ભાવ ઉપર આવી ગયો છે, પણ પદ
ધણું માર્મિક હોવાથી ખાસ ઉતારી લેવું યોગ્ય ધાર્યું છે.
એ ઈંદ્રિયોને સાચા આકારમાં દેખાડે છે.

૫. આટલેથી આશ્રવો પૂરા થતા નથી. હજુ પણ બળ-
વાન આશ્રવોનો વિચાર કરવાનું બાકી છે. કષાયો તો કર્મની
ઉપર ભાત પાડે છે. ક્રોધના આવેશમાં, માનના ચઢાણ પર,
માયાની ગંદી વૃત્તિમાં, લોભના તાળામાં આ પ્રાણી ભારે કર્મો
બાંધે છે અને તેના ઉપર વજ્રલેપ કરે છે. કષાયના ઉદયથી
દુનિયા પર મોટા સંહાર થયા છે, લોહીની નદીઓ ચાલી છે,
માયાને અંગે અનેક પાપો છુપી રીતે કરે છે અને લોભથી
રાતદિવસ દેશ-પરદેશ રખડે છે. તે પ્રત્યેકના લક્ષણો વિચારીએ.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

ક્રોધ આત્મજ્ઞાનને અટકાવે છે, સંયમનો ઘાત કરનાર છે,
નરકનું દ્વાર છે, પાપનો પક્ષપાત કરનાર છે, ઉપશમનો વૈરી
છે. અહીં ચંડકોશીઆ સર્પનું દષ્ટાંત વિચારવું.

માનને પર્વત સાથે સરખાવવા યોગ્ય છે. એ નિર્મળ જ્ઞાનને
રોકે છે. વિનય, શ્રુત, તપ, શીલ અને ત્રિવર્ગને હણનાર છે,
વિવેકનો નાશ કરનાર છે. અહીં સ્થૂલભદ્રનું દષ્ટાંત વિચારવું.

માયા અતિ નીચ છે. ખોટો દેખાવ કરવાની વૃત્તિ દૂર
કરવી વધારે મુશ્કેલ છે. નિષ્કપટી થવાનો ઉપદેશ એકાંતે ભગ-
વતે કહ્યો છે. અહીં કુસુમપુરે રહેલા બે સાધુનું દષ્ટાંત વિચારવું.

૧ જોરવાળી છુરી.

લોભ લયંકર દોષ છે, સર્વ ગુણનો નાશ કરનાર છે, વૃદ્ધિ પામતો લયંકર દુર્ગુણ છે. છેડો ન આવે તેવો પાતકી દોષ છે. અહીં પ્રજ્ઞદત્ત, સુભૂમ ચક્રવર્તી આદિ પારવગરનાં દાખલા છે.

કષાયનો ઉદય થાય છે ત્યારે કોઈપણ હેતુ મનમાં રાખીને પ્રાણી ખૂબ ખરડાય છે અને પછી નારકીમાં જઈ પડે છે અને જન્મ-મરણના એવા મોટા ચક્રરમાં પડી જાય છે કે એ જલદી ઊંચે આવી શકતો નથી. આવો પ્રાણી જરૂર અનંત લવપરિપાટીમાં પડી જઈ ત્રાસ પામે છે, હેરાન થાય છે અને પોતાની પ્રગતિ ગુમાવી બેસે છે.

એવી જ રીતે હાસ્યાદિ નોકષાયો પણ સંસારમાં પ્રાણીને ખૂબ રખડાવે છે. કર્મજંધન વખતે જે રસ પડે છે તેમાં મુખ્ય ભાગ કષાયો લજવે છે. સમાન ક્રિયા કરનારની કર્મસંપત્તિમાં જે મોટો ભેદ પડે છે તેની ગાઠતા કષાયો પર આધાર રાખે છે. જેમ કષાયોનું જોર વધારે તેમ કર્મો વધારે ચીકણાં બંધાય છે. આ કષાયો આંતરરાજ્યમાં પ્રવર્તે છે અને એ પ્રત્યેક ખૂબ સમજવા જેવા છે. કષાય ઉપર સંસારનો એટલો ગંધો આધાર છે કે એનો અર્થ કષ એટલે સંસારનો આય એટલે લાભ એમ કરવામાં આવે છે. એ જેટલા વધારે તેટલો સંસાર લાંબો થાય છે. એને સમજવા માટે આંતરસૃષ્ટિમાં ઉતરવું પડે તેમ છે એ ધ્યાનમાં રહે.

૬. મન-વચન-કાયાના યોગો પણ આશ્રવો છે. મનના વ્યાપારથી, વાણીના પ્રયોગથી અને કાયાની પ્રવૃત્તિથી પ્રાણી કર્મો બાંધે છે અને તેથી તેઓ પણ ગરનાળાં છે. મન-વચન-કાયા જો ચંચળ હોય તો લયંકર પાપના ભારથી ચેતન ખરડાઈ જાય છે. શરીરની પ્રવૃત્તિ કેવી કેવી ક્રિયાઓ કરાવે

છે તેનું વર્ણન આગળ થઈ ગયું છે. વિચાર વગર, કારણ વગર બોલવાનું કામ કરનાર મહા ઉપાધિઓ વહોરી લે છે અને મન તો ખરેખર મર્કટ જ છે. એ તો જ્યાં ત્યાં દોડ્યા કરે છે. સામાયિકમાં બેઠા હોઈએ ત્યાં એ અમેરિકા દોડી જાય છે અને જેલમાં હોઈએ ત્યાં વિનાકારણ હાઈકોર્ટમાં આંટા મારે છે. એને ઠેકાણે લઈ આવવું વધારે મુશ્કેલ છે. આનંદધનજી જેવા યોગીઓ ક્રિયાદ કરે છે કે 'મનહું કિમહી ન બાજ હો કુશુજિન!' અને પછી કહે છે કે 'જેમ જેમ જતન કરીને રાખું, તેમ તેમ અળગું ભાજે.' આવું મન છે અને એની સાથે-એની મારફત કામ લેવાનું છે.

આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી આશ્રવો પર વિજય મેળવવા પ્રયત્ન કર. કેઈ પણ પ્રકારે મિથ્યાત્વ હોય તો દૂર થાય તેમ કર, વિરતિ ભાવ આદર, ઈદ્રિયોનો સંયમ કર, કષાયો પર વિજય મેળવ, યોગોને કબજામાં લાવ, ગરનાળાં બંધ કર, નહિ તો વાત મારી જશે અને તું ખરેખર રખડી પડીશ. નકારી આળખંપાળ છોડી દે અને અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર, એનો લાભ લે અને આશ્રવોને બરાબર ઓળખી લે.

૭. એક બાબત ગેરસમજૂતી થાય તેવી છે તે પણ કહી દેવાની જરૂર છે. યોગોનો શુદ્ધ ઉપયોગ થાય તો તેથી શુભ કર્મોનો બંધ થાય છે. સારી ક્રિયા કરવાથી શુભ કર્મબંધ થાય છે અને તેથી સાતાવેદનીય, દેવગતિ, દીર્ઘ આયુષ્ય, સુંદર શરીરાદિ મળે છે, પણ વિશેષ ઊંડી નજરે જોતાં એ પણ બંધન છે. સોનાની બેડી પણ આખરે બેડી છે અને મોટા મહેલમાં કેદ રાખે તો પણ તે આખરે જેલ જ છે. એમાં કાંઈ રાચવા જેવું નથી.

વ્યવહાર નજરે પુણ્ય ઠીક છે પણ તે માત્ર પાપની અપેક્ષાએ જ તેમ ગણી શકાય. વસ્તુતઃ શુભકર્મો પણ ભોગવ્યાં વગર છૂટકારો થતો નથી અને કેટલીક વાર તેની ખાતર સંસારમાં અટકવું પડે છે. મોક્ષના અવ્યાબાધ સુખની નજરે એ પણ બંધન જ છે અને સમજીએ તો તેને પણ એ જ નજરે જુએ છે. એ નિર્વૃત્તિ (મોક્ષ) ના સુખની આડે આવનાર છે અને ઉચ્ચ ભૂમિકાએથી જોતાં એવાં સુખો પણ સત્ત્વ વગરના છે.

વાત એક જ છે કે જે તેમ કરીને અત્ર વર્ણવ્યાં છે તે સર્વ ગરનાળાં બંધ કરવાની જરૂર છે અને તેમાં વગર સંકોચે આગળ વધવાની આવશ્યકતા છે. આશ્રવો સારાં અને ખરાબ બંને પ્રકારના કર્મો લઈ આવે છે. આત્મપ્રગતિ ધ્વંષનારે કોઈપણ પ્રકારના કર્મોની ધ્વંષા કરવા જેવું નથી.

૮. એટલા માટે આશ્રવરૂપ પાપોનો રોધ કરવા નિશ્ચય કર અને શાંતસુધારસત્તુ વારંવાર પાન કરીને પ્રમોદ કર, મજા માણ. આશ્રવો તારે ન જોઈએ અને એ સર્વ ગરનાળાં પ્રયત્ન કરીને બંધ કરવાં જ જોઈએ અને તેમ કરીને વધારે થતો ભાર અટકાવવો જોઈએ. જે ગરનાળાં બંધ થશે તો આવક અટકી જશે. પછી તળાવમાં જેટલો કચરો છે તેટલાનો જ સવાલ રહેશે. તેના માર્ગો છે તે તું અન્યત્ર તુરતમાં જ જોઈશ. અત્યારે તો તું આશ્રવોને ઝોળખી લે અને ઝોળખીને એની આત્મા ઉપર જે લયંકર અસર થાય છે તેને તું સમજી લે. અને તેટલો વખત એ આશ્રવોને સમજવામાં કાઢ અને એને ખરાબર ઝોળખી લે. શ્રી વિનયવિજય ઉપાધ્યાય પોતાના આત્માને વારંવાર સુધાપાન કરવા અને તેમાં આનંદ માનવા કહે છે તેવું જ તું

તારા ચેતનને સમજવી-સમજાવીને કહે અને વારંવાર કહ્યા કરીશ તો એ ચેતનજી સમજતા થઈ જશે. ઉપર ઉપરની ભાવના ભાવવામાં કાંઈ વળશે નહિ. સેંથીએ સેંથીએ તેલ ઘાલે તેમ એને વારંવાર કહ્યા કરજે અને એમાં ખરે રસ લેજે, જીવનનો દહાવો મહાજીજે અને ભવિષ્યના ઉત્કર્ષના પાયા રોપી દેજે.

*

*

*

કેવી રીતે આશ્રવ ભાવના ભાવવી ? ચેતનજીની સાથે નીચેની મતલબની વાતો કરવાથી એ ભાવના ભાવી શકાશે.

હે ચેતન ! તારે ખોટા અભિનિવેશ ક્યાં સુધી કરવા છે ? તું સાચા દેવ-ગુરુ-ધર્મને બરાબર ઓળખ. તારે કોઈ જાતની શંકાઓ હોય તો વગરસંકોચે સહગુરુને પૂછ. સંશય ચલાવી લઈશ નહિ અને સંશયમાં ઘસડાઈ જઈશ નહિ. સોનાની પરીક્ષા કરજે, પણ પરીક્ષા કરીને સાચાને આદરજે. પરીક્ષામાંથી પાર ન ઉતરે તેવું સોનું તારે કામનું નથી. તાપથી, કષથી, છેદથી તું તપાસી જો અને પછી આદર. તું જરા વિચાર કર. તને અત્યારે સમજવાની શક્તિ મળી છે, સારા ક્ષેત્રમાં તારો જન્મ થયો છે, તને શરીરની સગવડ મળી છે, પૃથક્કરણ શક્તિ, ગ્રહણશક્તિ, સ્મરણશક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે તેનો તું ઉપયોગ કર. સત્યને શોધ અને શોધીને વગર સંકોચે તેમાં તન્મય થઈ જા. ડામાડોળપણમાં તેં બહુ ખોયું છે. તું ખાસ કરીને વિચાર. તને આ સંસારમાં કોણ રખડાવે છે ? તારી જેવો આ મહા-અળવાન આત્મા આવી રીતે ઢંગઘડા વગર રખડે અને પવન આવે તેમ ઘસડાઈ જાય અથવા ટેનીસના બોલની જેમ સામસામી બાબુએ ધકેલાય એ સ્થિતિ તને ગમે છે ? એ સ્થિતિ કરનાર કોણ ? તને ભારે કરનાર આશ્રવો છે તેને તું બરાબર ઓળખી

લે. કર્મોને ગ્રહણ કરીને એ તારામાં નકામો કચરો વધારે છે અને તને જ્યાં ત્યાં તરફડાવે છે. એને ધરાધર ઓળખી લે.

એક મિનિટમાં કરેલાં વર્તનો કર્મકૃણ લઈ આવે છે ત્યારે તે વરસો સુધી લોગવવા પડે છે. પાંચ મીનિટ અત્યાચાર (Rape) કરનારને પાંચ વર્ષની સખ્ત મજુરી સાથે જેલ-યાત્રા થાય છે. દશ આનાની ચોરી કરનારને ત્રણ વર્ષની જેલ મળે છે. ગરનાળાં ઉઘાડાં મૂકવાનું આવું પરિણામ આવે છે. મન-વચન-કાયાના યોગો અને કષાયોની જેવી તરતમતા હોય છે તેવી રસાળતા કર્મની થાય છે. સારાં અને ધરાધર કર્મો કેટલીક વાર હજારોગણો, લાખોગણો ફલાસ્વાદ આપે છે.

આ રીતે વિચાર કરતાં હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહ પૂજા કર્મોને લઈ આવે છે અને ચેતનને ભારે કરે છે. પ્રાણી હાલતાંચાલતાં જૂકું જોલે છે કે મૈથુનની ઈચ્છા કરે છે અને પરિગ્રહ એકઠો કરવામાં તો એને કઠી સંતોષ થતો જ નથી. કષાયો, યોગો, અવિરતિભાવ અને ઈદ્રિયોના વિષયોથી આ પ્રાણી પૂજા રખડે છે. એને મનોવિકારોમાં પૂજા મળી આવે છે. એ કષાયાધીન થાય છે ત્યારે એને કોઈ જાતનો અકુંશ રહી શકતો નથી અને હાસ્યાદિમાં પડી જાય છે ત્યારે પણ એ પોતાનું મહાન સ્થાન વિસરી જાય છે.

વસ્તુતઃ સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી થવાની તાકાત ધરાવનાર આ ચેતન કેવી બાબતોમાં રસ લે છે તે તો વિચારો. એના જેવા વિષયોમાં મગ્ન લે એ તો શોભતી વાત પણ ન ગણાય. એ રીતે તો એના સર્વ આદર્શો ખલાસ થઈ જાય. એ કષાયમાં પડી જાય છે ત્યારે કેવો લાગે છે ? એ તો તપાસો.

એ ક્રોધમાં આવી જાય કે અભિમાનમાં આવી જાય કે શોક કે ભયમાં પડી જાય ત્યારે એને ફેટોગ્રાફ પાડ્યો હોય તો કેવો લાગે ? આ દશા પ્રગતિ ઇચ્છકની કદી ન હોય. સર્વ ભાવના અને આદર્શોને બાબુએ મૂકનાર આ આશ્રવોને બરાબર સમજવા જેવા છે પરંતુ સમજીને અટકવાનું નથી, સમજીને શું કરવાનું છે ? તે આવતી ભાવનામાં વિચારશું, પણ તે વિચારતાં પહેલાં આપણે કેવા વિભાવો સાથે કામ લેવાનું છે તેનો બરાબર ખ્યાલ કરી લેવો.

પ્રત્યેક આશ્રવ મહાભયંકર છે. એને અવકાશ આપતાં એ સરોવરને ભરી નાખે છે. પચીસ ક્રિયાઓ પણ એટલી જ આકરી છે. એને એના બરા આકારમાં બરાબર ઓળખવાની ખાસ જરૂર છે, જેથી જેની સામે થવાનું હોય તેને યોગ્ય તૈયારી કરી શકાય. દુઃખ અને દુર્ગતિ આપનાર, સંસારમાં રખડાવનાર, સમતા અને શાંતિનો નાશ કરનાર, મહાસત્ત્વવંત ચેતનને લગભગ નિર્વીર્ય કરનાર આ આશ્રવો છે અને એને વશ પડનાર જ્ઞાની હોય તો જ્ઞાન ભૂલી જાય છે અને અજ્ઞાની હોય તો તદ્દન છેલ્લે પગડે બેસી જાય છે, સમજી હોય તો ગાંડો થઈ જાય છે અને હલકો હોય તો ભારે સદ્ભ થઈ જાય છે. ચેતનજીને ચેતવણી આપો કે આ આશ્રવોને ઓળખો અને વિગતવાર સમજો. એના અંગ, પ્રત્યંગ, વિભાગ, પેટાવિભાગ દરેકને વિચારો, એને બરાબર ઓળખશો એટલે રસ્તો સૂઝશે.

ધૃતિ આશ્રવ ભાવના. ૭

શ્રી સકળચંદ્ર ઉપાધ્યાયવિરચિત-
સાતમી આશ્રવ ભાવના.

(રાગ-મધુમાદ)

જગ શુભાશુભ જોણે કર્મતતિ મેળીએ,
શુભ અશુભાશ્રવ તે વખાણો;
જળધરો જેમ નદીવર સરોવર ભરે,
તિમ ભરે જીવ ખહુ કર્મ જાણો. જગ ૧
મમ કર જીવ તું અશુભ કર્મશ્રવા,
વાસવા પણ સકર્મા ન છૂટે;
જોણે જગ દાનવર પુન્ય નાંવ આદર્યા,
તે કૃપણુ નિર્ધના પેટ ફૂટે. જગ ૨
મન વચન કાય વિષયા કષાયા તથા,
અવિરતિ અશુભ ધ્યાન પ્રમાદો;
મૂકી મિથ્યામતિ વર ઉપાસક યતિ,
જગ શુભાશ્રવચક્રી નો વિષાદો. જગ ૩
રાચ મ જીવ તું કુકુંબ આડંબરે,
જળ વિના મેઘ જિમ ફોક ગાળે;
ધર્મના કાજ વિણુ મ કર આરંભ તું,
તેણે તુઝ કર્મની ભીડ ભાંજે. જગ ૪
તે અશુભ આશ્રવા રૂંધતાં જીવને,
સંવરો સંવરે કર્મજલં;
નાવનાં છિદ્ર રૂંધ્યા યથા નીરને,
તેણે કરી જીવ સંવર વિશાલં. જગ ૫

પ્રકરણ આઠમું

પૂર્વ પરિચય.

સંવર ભાવના

આશ્રવ ભાવનામાં કર્મને આવવાના માર્ગો આપણે વિચાર્યા. કુદરતી રીતે આપણે ચારે તરફનાં ગરનાળાં જોઈ ગભરાઈ જઈએ એમ લાગ્યું. હવે ગરનાળાંનાં દ્વારો બંધ કેમ કરી શકાય તેને માટે 'સંવર' ભાવના કહે છે. આશ્રવો જે ખારણાં ઉઘાડા મૂકે છે તેને બંધ કરવા તે 'સંવર' કહેવાય છે. આશ્રવનિરોધ: સંવર: (તત્ત્વાથ) આશ્રવનો વિચાર કરતાં એને હેય-તજવા યોગ્ય તત્ત્વ ગણ્યું હતું. સંવરો સર્વ ઉપાદેય વિભાગમાં આવે છે. એ પ્રત્યેકનો વિચાર કરતાં મનમાં શાંતિ થતી જશે. જાણે આપણે મહાન સાધ્ય સાધવાના સાચા ખ્યાલમાં આપણી જવાબદારી સમજીને સ્વેતકર્ષ સાધવા ત્યાગ કરી રહ્યા છીએ, અને બાહ્યભાવ તણ અંદર ઉતરી ગયા છીએ એવો ખ્યાલ આ આખી ભાવનામાં જરૂર આવશે. એમાં કોઈ સ્થાનકે ધસારો બાહ્ય નજરે લાગશે તો તેમાં પણ દિવ્યતા, ભવ્યતા, સાધનસાપેક્ષત્વ જણાશે. એની વિચારણા કરતાં જાણે આપણે કોઈ ખરા મહાન કાર્ય સાધવા માટે અંતરનાદથી લાગી ગયા છીએ એવો ભવ્ય ખ્યાલ થશે. આ આખી ભાવના બહુ સુંદર હકીકત પૂરી પાડે તેવી છે તે આપણે જોશું. અહીં પૂર્વ પરિચયમાં સંવરોને ઓળખી લઈએ. પછી એક ચિત્રપટ રચી કરી પ્રત્યેક આશ્રવનું દ્વાર કયા સંવરથી બંધ થઈ શકે તેમ છે તેનો સમુચ્ચય ખ્યાલ કરશું.

નવા કર્મના રોકાણને—દ્રવ્ય સંવર કહેવાય છે અને સમિતિ વિગેરેથી શુદ્ધ ઉપયોગ થાય, તે દ્વારા ભાવકર્મોનું રોકાણ થાય અને આત્મપરિણામ જાગૃત થાય એ ભાવસંવર કહેવાય છે.

આશ્રવના ગરનાળાં બંધ કરનાર સંવરો છ પ્રકારના છે:-

૧. સમિતિ. ૨. ગુપ્તિ. ૩. યતિધર્મો. ૪. ભાવના. (અનુ-પ્રેક્ષા.) ૫. પરિષદ્બંધ. ૬. ચારિત્ર.

આ પ્રત્યેકને વિસ્તારથી સમજવાની ખાસ જરૂર છે.

૧. સમિતિ. વિવેકયુક્ત પ્રવૃત્તિને સમિતિ કહેવામાં આવે છે. એમાં સત્ક્રિયાનું પ્રવર્તન હોય છે. સમ્યક્ પ્રકારની ચેષ્ટા એટલે સમિતિ. આમાં એક તો ક્રિયા પોતે નિર્દોષ હોવી જોઈએ અને બીજું તેમાં પ્રવર્તન વિવેકપૂર્વકનું હોવું જોઈએ. તેના પાંચ વિભાગ છે.

(૧) સાહાત્રણ હાથ આગળ જમીન જોઈ કોઈ જીવને કલેશ ન થાય તેમ સંભાળપૂર્વક ચાલવું તે 'ઈર્યા સમિતિ'

(૨) સત્ય, પ્રિય, હિત, જરૂરી (મિત) અને તથ્ય વચન બોલવું અથવા નિરવધ વચન બોલવું તે 'ભાષા સમિતિ' સાચું બોલો, પૂરેપૂરું સાચું બોલો અને સાચા સિવાય કંઈ ન બોલો. એમાંના પ્રથમના બેને સમિતિમાં સ્થાન છે અને ત્રીજાને ગુપ્તિમાં સ્થાન છે.

(૩) જીવનને જરૂરી સાધનો-વસ્ત્રો, રહેવાનું સ્થાન, પાત્રો, વિગેરે દોષ વગરના શોધી લેવા તે 'એષણા સમિતિ'

(૪) કોઈ પણ ચીજ લેતી વખતે અન્ય નાના જીવને પણ કલેશ ન થાય તેવી રીતે પુ'જ પ્રમાણને લેવી અને મૂકવી તે 'આદાનનિક્ષેપણા સમિતિ.'

(૫) મળ-મૂત્ર અને ઘીનજરૂરી ચીજોને નાખી દેતાં પહેલાં ભૂમિકા શુદ્ધ બેવી અને મળ-મૂત્રાદિ ઉપયોગપૂર્વક પરઠવા તે 'પારિષ્ઠાપનિકા સમિતિ.'

સમિતિમાં ક્રિયા કેમ કરવી તે વાતની મુખ્યતા છે એ ધ્યાનમાં રાખવું.

૨. ગુપ્તિ. મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિઓ આપણે બાહ્યે છીએ. તેમાં અપ્રશસ્તનો નિરોધ કરવો અને પ્રશસ્તને આચરવી એ ગુપ્તિ કહેવાય છે. સમિતિમાં સમ્યક્ક્રિયાને મુખ્ય સ્થાન છે; ગુપ્તિમાં અપ્રશસ્તના નિરોધને મુખ્ય સ્થાન છે. એના ત્રણ પ્રકાર છે—

(૧) અપધ્યાનનો ત્યાગ કરવો, ધર્મધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, અશુભ વિચારો પર વિજય મેળવવો અને શુભ સંકલ્પો કરવા એ 'મનોગુપ્તિ.'

(૨) વિના કારણ બોલવું નહિ, મૌન ધારણ કરવું અને બોલવાની ખાસ જરૂર પડે ત્યારે ઉપયોગપૂર્વક જ્યણાથી બોલવું તે 'વચનગુપ્તિ.'

(૩) શારીરિક કાર્ય કરવામાં વિવેક રાખવો, અને તેટલો શરીરનો સંકોચ કરવો અને કાયાને સ્થિર રાખવી એ 'કાયગુપ્તિ.'

ગુપ્તિ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ બંને પ્રકારમાં છે, સમિતિ પ્રશસ્ત પ્રવૃત્તિને અંગે છે. મૌન રાખે તે ભાષાગુપ્તિ. લાલને કારણે વિચારીને બોલે, જરૂર હોય તેટલું જ બોલે, તેમાં ભાષાસમિતિ ને વચનગુપ્તિ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. સંયમી સાધુને

આ સમિતિ-શુષ્પિત સર્વદા ષાળવી જ જોઈએ. એનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે આશ્રવના દરવાજા બંધ કરે છે.

૩. ધર્મો. યતિના-સાધુના દશ ધર્મો છે. તે નીચે પ્રમાણે છે:—

- (૧) ' ક્ષમા ' ક્રોધ પર વિજય. ક્રોધનું કારણ મળે તો પણ શાંતિ રાખવી.
- (૨) ' માર્દવ ' માનનો ત્યાગ. આઠ પ્રકારના મદ ન કરવા. ભતિ, કુળ, રૂપ, ઐશ્વર્ય, તપ, જ્ઞાન, લાભ અને બળ—એ આઠ પ્રકારના મદ છે. મિથ્યાભિમાનના ત્યાગનો સમાવેશ આમાં તથા આર્જવ એ બન્નેમાં થાય છે.
- (૩) ' આર્જવ ' નિષ્કપટ વર્તન. દંભી દેખાવનો અભાવ. ઉચ્ચાર્થ, કાવાદાવા, અત્સદ્દીગીરી, ખોટા બચાવ એ સર્વનો અભાવ. માયાનો ત્યાગ. તિ શાસનમ્
- (૪) ' સુક્રિત ' લોભ પર વિજય. એમાં પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પર થતી આસક્તિ પર વિજય મેળવવાનો છે.
- (૫) ' તપ ' વૃત્તિઓને કેળવવા માટે ઇચ્છાનો નિરોધ કરવો તે.
- (૬) ' સંયમ ' ચોતાના વિચાર, ઉચ્ચાર અને વર્તન પર અંકુશ. ત્રણેની એકતા. ૫ ઈન્દ્રિયદમન, ૪ કષાયવિજય, ૩ યોગરૂંધન અને ૫ પ્રાણાતિપાતાદિથી વિરતિ. એ રીતે એના સત્તર પ્રકાર છે.
- (૭) ' સત્ય ' સત્ય વચન બોલવું. બોલવાના નિયમોનું પાલન કરવું.
- (૮) ' શૌચ ' દોષ રહિત આહાર લેવો તે દ્રવ્યશૌચ અને

શુદ્ધ અધ્યવસાયની અભિવૃદ્ધિ તે ભાવશૌચ. એમાં અદત્તત્યાગભાવ છે.

- (૯) ' અકિંચનત્વ ' કોઈ વસ્તુ પર મૂર્છા કરી તેને પોતાની કરવી, પરિચ્છેદ વધારવો, સંઘરવો, રક્ષવો, એનો ત્યાગ.
- (૧૦) ' બ્રહ્મચર્ય ' સ્ત્રી-પુરૂષ સંબંધનો ત્યાગ. નવ વાડ સંયુક્ત બ્રહ્મચર્યનું પાલન, એ દશે ધર્મો સર્વેએ પાળવાના છે; સાધુએ વિશેષે પાળવાના છે.

૪ અનુભેક્ષા-ભાવના. (ચિંતવન)

ભાવના બાર છે. તે આ ગ્રંથનો વિષય પણ તે જ છે. ઉપોદ્ધાતમાં તે સંબંધી વિસ્તારથી લખાઈ ગયેલ છે, તેથી અહીં નામ માત્ર લખી આગળ વધીએ.

- (૧) અનિત્ય. (૨) અશરણુ. (૩) સંસાર. (૪) એકત્વ. (૫) અન્યત્વ. (૬) અશુચિ. (૭) આશ્રવ. (૮) સંવર. (૯) નિર્જરા. (૧૦) ધર્મ. (૧૧) લોકસ્વભાવ. (૧૨) યોધિદુર્લભતા.

૫ પરીષદ્. સહન કરવાના પ્રસંગો. એ અનેક છે. એના મુખ્ય લેહ ૨૨ છે તે ખૂબ સમજવા યોગ્ય છે.

- (૧) ' ક્ષુધા ' ભૂખ. શાસ્ત્રમાં પિંડવિશુદ્ધિ બતાવી છે તેને ધ્યાનમાં રાખી વિશુદ્ધ આહાર મળે, ઈર દોષ રહિત મળે તો જ લે, નહિ તો ભૂખ સહન કરે.
- (૨) ' પિપાસા ' તૃષા. સાધુપુરૂષ જીવ રહિત-પ્રાસુક અને એષણીય જળ જ લે. એના અભાવે ગમે તેટલી તૃષા લાગી હોય તે સહન કરે.

- (૩) 'શીત' ઠંડી. શિયાળામાં ગમે તેટલી ઠંડી લાગે તો પણ શાસ્ત્રમર્યાદાથી વધારે વસ્ત્ર ન રાખે. ઠંડીના પ્રહાર સહન કરે. અગ્નિવટે તાપે નહિ.
- (૪) 'ઉષ્ણ' ગરમી. ઉન્હાળામાં ગરમી લાગે તો પવન નાખે નહિ, વીજળી ચલાવે નહિ, વીજળીના પંખાનો ઉપયોગ કરે નહિ. ગરમી સહે. સ્નાન, વિલેપન કે છત્રીનો આશ્રય ન લે.
- (૫) 'દંશ' ડાંસ, મચ્છર, જૂ, માકડના પરિવહ થાય તો સમભાવે સહન કરે, મનમાં જરા પણ ખેદ ન કરે તેમજ તે જીવો પર દ્વેષ ન કરે.
- (૬) 'અચ્છેદક' જીર્ણપ્રાય વસ્ત્રો શાસ્ત્રના ફરમાન મુજબ મૂર્છા લાવ સહિત રાખે, તેના ઉપર આસક્તિ ન રાખે, વધારે વસ્ત્રો મેળવવાની કે સંગ્રહવાની ઇચ્છા ન કરે.
- (૭) 'અરતિ' કંટાળો. સંયમ પાલન કરતાં અનેક પ્રસંગે કંટાળો ઉપજે તેવા બનાવો અને તેને વશ ન થાય. એ પ્રસંગે એ ધૈર્ય ધરે, યતિધર્મોને ધ્યાવે અને દશ-વૈકાલિકમાં બતાવેલ અઢાર વસ્તુનું ચિંતવન કરે. જરા પણ કંટાળો લાવે નહિ.
- (૮) 'સ્ત્રી' સ્ત્રીનાં અંગો પ્રેમથી જુએ નહિ, તેની પ્રાર્થના તરફ ધ્યાન આપે નહિ, કામબુદ્ધિ કરે નહિ. સાધ્વીએ આ હકીકત પુરૂષ માટે સમજવી.
- (૯) 'ચર્યા' વિહાર. અપ્રતિબદ્ધ વિહાર કરે, એક સ્થાને વધારે વખત રહે નહિ. રાગાદિ કારણે તુરત અન્યત્ર ચાલ્યા જાય. વિહારથી થાકે નહિ.

- (૧૦) ' નૈષેધિકી ' (નિષધા) સ્થિર આસન કરી ધ્યાન કાર્યોત્સર્ગાદિ કરતા હોય ત્યારે ગમે તેવા ઉપદ્રવ થાય તો પણ આસનનો ત્યાગ ન કરે, લયથી ઉરે નહિ, ગભરાઈ જાય નહિ અને અડોલપણું તબે નહિ.
- (૧૧) ' શર્યા ' સૂવાની જગ્યા ઉચી-નીચી હોય, હવા વગરની હોય, સુકોમળ ન હોય તો તેથી ઉદ્વેગ ન પામે, સૂવાની સર્વ અગવડો ખમે.
- (૧૨) ' આક્રોશ ' કોઈ અપમાન કરે, ઉશ્કેરે, કડવાં વચન કહે એ સર્વ પ્રસંગે મનમાં ક્રોધ આણે નહિ. શાંતિ ધારણ કરે.
- (૧૩) ' વધ ' કોઈ લાકડી વિગેરે મારે, આગળા મારે અને ચાવત વધ કરવા સુધી જાય પણ એના પેટમાંથી પાણી હલે નહિ. શરીરના દુઃખને એ જાણે નહિ.
- (૧૪) ' ચાચના ' (લિક્ષા) સંયમનિર્વાહ માટે વસ્ત્ર કે વસતિ માગતાં મનમાં ખેદ પામે નહિ, પોતે કેમ લિખ માગે એવો ખ્યાલ પણ ન કરે. એનામાં દીનતા કે અભિમાન જન્મે ન હોય.
- (૧૫) ' અલાભ ' જરૂરી વસ્તુ ન મળે, હોય છતાં આપે નહિ તો તેથી મુંઝાય નહિ. ઉદ્વેગ કે વિષાદ ન કરે. અલાભને એ સાચો તપ ગણે.
- (૧૬) ' રોગ ' વ્યાધિ થઈ આવે તો જરાપણુ વ્યાકુળ ન થાય, કર્મનો દોષ વિચારી તેની ખીડા શાંતિથી ખમે, હાયવેચ કદી કરે નહિ.

- (૧૭) ‘ તૃણુરપશી ’ શય્યા પર તરખલાં-તરણાં હોય કે તૃણુ પર શય્યા કરી હોય તો તરણાંની અણીઓ વાગે તે સહે. મનમાં પણ કલેશ ન કરે.
- (૧૮) ‘ મળ ’ શરીર પર મેલ થાય તો પણ સ્નાન સંસ્કાર ઈચ્છે નહિ, કરે નહિ, મેલને સહન કરે.
- (૧૯) ‘ સત્કાર ’ કોઈ મોટા સામેયા કરે કે પ્રધાન પુરૂષો પાસે આવે તેથી કુલાય નહિ, ન સત્કાર થાય તો તેથી વિવાદ પામે નહિ.
- (૨૦) ‘ પ્રજ્ઞા ’ અસાધારણ બુદ્ધિબળ હોય તો તેનો મદ ન કરે. મૂર્ખ, અદ્વપજ્ઞ હોય તો તેનો ખેદ ન કરે. જ્ઞાનને પચાવે, અજ્ઞાનને સહે. આવડતનો ઉદ્દેશ ન કરે, બીન-આવડતનો ખેદ ન ધરે.
- (૨૧) ‘ અજ્ઞાન ’ જ્ઞાનનો અલાવે આત્માવમાન ન કરે. પ્રજ્ઞા-પરીષદ અન્ય પ્રશ્ન કરે ત્યારે થાય છે. અજ્ઞાન પરીષદ પોતાના અદ્વપજ્ઞાનથી થાય છે.
- (૨૨) ‘ સમ્યક્ત્વ ’ સૂક્ષ્મ વિચાર વાંચી-જાણી તેની અસદ-હણા ન કરે, અન્ય ધર્મની પ્રસિદ્ધિ જોઈ મૂઠદૃષ્ટિ ન થાય અને વિશિષ્ટ કર્મોને નજરે જોતાં જ્ઞાનને અલાવે ત્યાગને નિરર્થક ન ગણે.

દર્શનમોહનીયના ઉદ્યથી ૨૨ મો સમ્યક્ત્વ પરીષદ થાય છે.

જ્ઞાનાવરણીયથી ૨૦ મો પ્રજ્ઞા અને ૨૧ મો અજ્ઞાન પરીષદ થાય છે. અંતરાય કર્મના ઉદ્યથી ૧૫ મો અલાલ પરીષદ થાય છે.

ચારિત્રમોહનીય પૈકી ક્રોધમોહનીયથી ૧૨ મો આકોશ, અરતિ મોહનીયથી ૭ મો અરતિ, પુરૂષવેદના ઉદ્યથી ૮ મો સ્ત્રી,

ભયમોહનીયના ઉદયથી ૧૦ મો નૈષેધિકી, જુગુપ્સામોહનીયના ઉદયથી ૬ ઠો અચેલક, માનમોહનીયના ઉદયથી ૧૪ મો, યાચના, લોભમોહનીયના ઉદયથી ૧૯ મો સત્કાર-કુલ સાત.

વેદનીય કર્મના ઉદયથી બાકીના ૧૧ પરીષદ થાય છે. ક્ષુધા (૧), પિપાસા (૨), શીત (૩), ઉષ્ણ (૪), દંશ (૫), ચર્ચા (૬), શય્યા (૧૧), વધ (૧૩), રોગ (૧૬), તૃણસ્પર્શ (૧૭) અને મળ (૧૮).

એ સિવાયના બાકીનાં કર્મો સાથે પરીષદનો સંબંધ નથી.

નવ ગુણસ્થાનક સુધી ૨૨ પરીષદો સંભવે છે. દશમે ગુણસ્થાનકે દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયના આઠ પરિષદો જાય, બાકીના ૧૪ રહે અને તેરમા આદમા ગુણસ્થાનકે ક્ષુધા, પિપાસા, શીત, ઉષ્ણ, દંશ, ચર્ચા, વધ, મલ, શય્યા, રોગ અને તૃણસ્પર્શ એ ૧૧ રહે. એ બાવીશ પૈકી શીત અને ઉષ્ણ સાથે સંભવે નહિ, ચર્ચા અને નિષિદ્યા સાથે સંભવે નહિ. ઉત્કૃષ્ટ ૨૦ નો ઉદય સમકાળે સંભવે.

એમાં સ્ત્રી, પ્રજા અને સત્કાર અનુકૂળ પરીષદો છે, બાકીના ૧૬ પરિષદો પ્રતિકૂળ છે.

૬ ચારિત્ર. આત્મદશામાં સ્થિર રહેવાનો પ્રયત્ન. એના પાંચ વિભાગ પરિણામની વિશુદ્ધિની વિશેષતા-અદ્વતા બતાવે છે.

(૧) ' સામાયિક ચારિત્ર ' સમપણાનો લાભ, સાવધ યોગનો ત્યાગ, નિરવધ યોગનું આસેવન. અસુક સમય માટે (ઇત્વરિક) અને જીવનપર્યંત (જાવજીવ) એ એ અને દેશવિરતિ-સર્વાવિરતિરૂપ બે વિભાગો છે.

- (૨) અમુક શ્રુતનો અભ્યાસ કર્યા પછી પાકી (વડી) દીક્ષા આપવામાં આવે તે 'છેદોપસ્થાપન' ચારિત્ર. તેના પશુ બે પ્રકાર છે.
- (૩) 'પરિહારવિશુદ્ધિ' નવ સાધુ ગન્ધમાંથી બહાર નીકળી આકરો તપ યથાવિધિ કરે તે. છઠ્ઠે સાતમે ગુણુઠાણે હોય.
- (૪) 'સૂક્ષ્મસંપરાય' ક્રોધ, માન, માયા સર્વથા જાન્ય, લો-ભનો અદ્ય અંશ રહે તે ચારિત્ર દશમે ગુણુઠાણે હોય.
- (૫) 'યથાખ્યાત' કષાયો સર્વથા નાશ પામે ત્યારે એ વીતરાગ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. એ અગ્યારમે-બારમે-તેરમે અને ચૌદમે ગુણુસ્થાનકે હોય.

આ રીતે સમિતિના ૫, ગુપ્તિના ૩, યતિધર્મોના ૧૦, ભાવનાના ૧૨, પરીષદોના ૨૨ અને ચારિત્રના ૫ મળીને સંવરના ૫૭ પ્રકાર છે.

જનમ્ જયતિ શાસનમ્

આ પ્રત્યેક પ્રકાર પર ખૂબ વિવેચન કરી શકાય તેમ છે. એનું વિસ્પષ્ટ વિવેચન શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિએ કર્યું છે. ત્યાં વિવેક પર્વત ઉપર ચારિત્રરાજનો જે આખો પરિવાર વર્ણવી બતાવ્યો છે તે સંવર છે.

એની સમિતિ ગુપ્તિ કેવી સુંદર છે? એને પ્રવચનમાતા કહેવામાં આવે છે. એની ભાવના પૈકી પ્રત્યેક શાંતિનું વાતાવરણ ફેલાવે છે. એના યતિધર્મો અહ્ભુત છે, એના પરીષદો દુર્ગમ છે અને સર્વના શિખર ઉપર ચારિત્રરાજ બિરાજે છે. એક વખત બે ઘડીનું સામાયિક કરતા આનંદ થઈ જાય છે અને આખો દિવસ એની લહેજત મનમાંથી જતી નથી તો પછી

આખી જીંદગીના ચારિત્રનું શું કહેવું ? એ પ્રત્યેક સંવરમાં ખૂબી એ છે કે એ આશ્રવનાં ગરનાળાં બંધ કરે છે. પરિણામે સરોવરમાં નવું પાણી આવતું અટકે છે. આપણે સ્થિર માનસે સામાયિકમાં બેઠા હોઈએ અથવા એકાદ ભાવનામાં ચિત્તને પરોવ્યું હોય કે આવી પડતાં પરીષદો સામે વિજય મેળવવા આંતરવીર્ય સ્ફુરાવતા હોઈએ ત્યારે નવાં કર્મો કયે માર્ગે આવે ?

આ આખો ઉપાદેય વિભાગ ખૂબ મનન કરવા યોગ્ય છે. જેટલો વખત એની વિચારણા ચાલશે તેટલો વખત મનમાં અહ્લુત શાંતિનો સાક્ષાત્કાર થશે અને અપૂર્વ અનુભવ જાગશે. આખો વખત ન બને તો જ્યારે એને ત્યારે અથવા કોઈ વાર પણ આ ચેતનજીએ ધ્યાવવા જેવો છે. એ વખતે જે નિરવધિ આનંદ થશે તેનો મહિમા વર્ણવી શકાય તેમ નથી. પ્રત્યેક આશ્રવ સામે કયા સંવરને મૂકી તેનું દ્વાર બંધ કરી શકાય તેમ છે તે આપણે ભાવનાને અંતે વિચારશું. આશ્રવોથી ગભરાવું નહિ પણ ઓળખીને શું કરવું તેનો જવાબ આ ભાવનામાં મળશે. એને શોધો.

संवर भावना

स्वागता

येन येन य इहाश्रवरोधः

सम्भवेन्नियतमौपयिकेन ।

आद्रियस्व विनयोद्यतचेता-

स्तत्तदान्तरदृशा परिभाव्य ॥ क १ ॥

स्वागता

संयमेन विषयाविरतस्त्वे

दर्शनेन वितथाभिनिवेशम् ।

ध्यानमार्तमथ रौद्रमजस्रं

चेतसः स्थिरतया च निरुन्ध्याः ॥ ख २ ॥

शालिनी

क्रोधः क्षान्त्या मार्दवेनाभिमानं

हन्या मायामार्जवेनोज्ज्वलेन ।

लोभं वारांराशिरौद्रं निरुन्ध्याः

सन्तोषेण प्रांशुना सेतुनेव ॥ ग ३ ॥

क. १ आनो अर्थ करवाभां त्वं अध्याहार लेवुं पडे तेम छे. रोधः अटकायत. अभाव. नियतं नश्य. औपयिक उपायभूत. उपायपण्यने प्राप्त. विनय निवृत्ति. मोक्ष अथवा छे विनय-विनेय-शिष्य. परिभाव्य शोधीने, समालोच्यना करीने.

ख. २ विषय धद्रिय विषयो. अविरतस्त्व अविरतिपण्युं. पन्थप्पण्यु

ક ૧. નિવૃત્તિ મેળવવાને જેના મનમાં ઉદ્ધમ જાગ્યો હોય અથવા જેની ચેતના તત્પર થઈ હોય તેવો પ્રાણી જે જે ઉપાયોનો ઉપયોગ કરીને અહીં આશ્રવોનો અટકાવ કરી શકે તેવું ચોક્કસ હોય તે સર્વની આંતરદષ્ટિએ ખરાબર સમાલોચના કરીને (તે તે ઉપાયોનો ખરાબર પ્રયોગ કરે તે વાસ્તવિક છે) તું (તેવા ઉપાયોને) આદર, તેનો પ્રયોગ કર.

અથવા હે વિનય ! જે જે ઉપાયોવડે આ સંસારમાં આશ્રવનો જરૂર રોધ કરી શકાય અથવા તેવું સંભવતું હોય તેનો આંતરદષ્ટિથી વિચાર કરીને, ઉદ્ધમી ચિત્તવાળો થઈને તે ઉપાયોને તું આદર.

ख ૨. ઈંદ્રિયના વિષયોને અને અવિરતિપણા (ત્યાગભાવ રહિતપણા) ને ' સંયમ ' થી દબાવી દે, ખેડા આગ્રહ (મિથ્યા અભિનિવેશ) ને સમ્યક્ત્વે કરીને રોધી દે, અને આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનોને વારંવાર ચિત્તની સ્થિરતાથી રૂંધી દે-દાખી દે.

ग ૩. ક્રોધને ક્ષમા-ક્ષાંતિથી રોધી દેવો; અભિમાનને નમ્રતા-મૃદુતાથી રોધી દેવું; માયાને અતિ નિર્મળ સરળ સ્વભાવ (આર્જવ) વડે રોધી દેવી અને પાણીના ભંડાર-સાગર જેવા ભયંકર લોભને ઘણી ઉંચી પાળવાળો જાણે બંધ જ ન હોય તેવા સંતોષવડે દાખી દેવો.

स्वागता—

गुप्तिभिस्तिसृभिरेवमजग्यान्
 त्रीन् विजित्य तरसाधमयोगान् ।
 साधुसंवरपथे प्रयतेथा
 लप्स्यसे हितमनाहतमिद्धम् ॥ घ ४ ॥

मंदाक्रांता—

एवं रुद्धेष्वमलहृदयैराश्रवेष्वाप्तवाक्य-
 श्रद्धाचञ्चत्सितपटपटुः सुप्रतिष्ठानशाली ।
 शुद्धैर्योगैर्जवनपवनैः प्रेरितो जीवपोतः
 स्रोतस्तीर्त्वा भवजलनिधेर्याति निर्वाणपुर्याम् ॥ ङ ५ ॥

रहितपटुः वितथ असत्य. अजस्रं सतत. निरुन्ध्याः शोक. इंधी हे. सर्वत्र योग्यानुं छे.

ग. ३ मार्दव नम्रता. आर्जव सरणता. उज्ज्वल निर्माण, निर्दोष वारांराशि हरियो. प्रांशुना ब्रह्मी उन्मी. समुन्नत. सेतु अध.

घ. ४ गुप्ति मनोगुप्ति, वयनगुप्ति, आयुगुप्ति. अजट्य अहु मुक्के-
 लीथी लती शक्य तेवा. तरसा शीघ्र. अधम अप्रशस्त. साधु सारा,
 सुंदर. हितं मोक्षशुभ. अनाहत सनातन. इद्ध स्वाभाविक.

ङ ५ अमल निर्माण. आप्त सर्वत्र. चञ्चत् शुद्ध प्रकाश, सुंदर,
 यणकतो. सितपट स्रैत वस्त्र, सट (वहालुनो) सुप्रतिष्ठानशाली
 वहालुनो अधो भाग सारी रीते गोह्वार्ध गयेदो. मुव्यवस्थित. जवन
 वेगवान जीवपोतः प्राणुिश्च वहालु. निर्वाणपुरी मोक्षनगरी.

ઘ ૪. એવી જ રીતે દુઃખે કરીને મુશ્કેલીથી છૂટી શકાય તેવા તારા મન-વચન-કાયાના અશુભ યોગોને ત્રણ ગુપ્તિઓવડે જલ્દી છૂટી લઈને તું સુંદર સંવરના માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થઈ જા બેથી કરીને તને અત્યંત શુદ્ધ સનાતન સ્વાભાવિક મૌક્ષસુખ પ્રાપ્ત થઈ જાય.

ઙ ૫. આવી રીતે તદ્દન નિર્મળ હૃદયવડે આશ્રવોનાં દ્વારો રોકી દઈને પછી સારી રીતે સુંદર સ્થાન પામેલ આ છવરૂપ વહાણુ આસ પુરૂષોનાં વાક્યોમાં શ્રદ્ધારૂપ અતિ ચળકાટ મારતા સંકેત સદથી સન્નદબદ્ધ થઈને શુદ્ધ યોગોરૂપી વેગવર્ધક પવનથી પ્રેરણા પામે છે અને આ સંસારસમુદ્રના પાણીને ઝેર તરીકે જઈને નિર્વાણપુરીએ પહોંચી જાય છે.

JAINSITE
 .com
 જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

गेयपद्याष्टक.

शृणु शिवसुखसाधनसदुपायम्,
शृणु शिवसुखसाधनसदुपायम् ।
ज्ञानादिकपावनरत्नत्रय-
परमाराधनमनपायम् ॥ शृणु० ॥ १ ॥

विषयविपाकमपाकुरु दूरं,
क्रोधं मानं सहमायम् ।
लोभं रिपुं च विजित्य सहेलं,
भज संयमगुणमकषायम् ॥ शृणु० ॥ २ ॥

उपशमरसमनुशीलय मनसा,
रोषदहनजलदप्रायम् ।
कलय विरागं धृतपरभागं,
हृदि विनयं नायं नायम् ॥ शृणु० ॥ ३ ॥

आर्त्तं रौद्रं ध्यानं मार्जय,
दह विकल्परचनानायम् ।
यदियमरुद्धा मानसवीथी,
तत्त्वविदः पन्था नायम् ॥ शृणु० ॥ ४ ॥

૧. શિવસુખ પ્રાપ્ત કરવાના સાધનનો સુંદર ઉપાય છે તેને તું સાંભળ. ચેતન ! મોક્ષસુખ પ્રાપ્ત કરવાના સાધનનો સફળ ઉપાય છે તેને તું બરાબર શ્રવણ કર. એ જ્ઞાન વિગેરે વ્રણ રત્નો (જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર) ની ઉત્કૃષ્ટ આરાધનારૂપ છે અને જરાપણ શંકા વગર ચોક્કસ ફળ આપનાર છે; માટે એ સદુપાયને સાંભળ, સાંભળ.
૨. વિષયોના વિકારોને દૂર કર, ક્રોધને દૂર કર, માનને મૂકી દે, માયાને છોડી દે અને લોભરૂપ શત્રુ ઉપર રમત માત્રમાં વિજય મેળવીને, કષાય રહિત ધર્મને સત્વર સંયમગુણને સેવ અને શિવસુખના સાધનને બરાબર શ્રવણગોચર કર.
૩. તારા મનથી ઉપશમ રસનું અનુશીલન કર. એને જમાવ. એ ક્રોધરૂપ અગ્નિને ખૂઝાવવા માટે ચલિત્વ લગભગ મેઘાડંબર જેવો છે અને તારા મનમાં વિનય (મોક્ષ નયનભાવ) આણી આણીને પરમ ઉત્કર્ષ દશાને ધારણ કરનાર વિરાગ-વૈરાગ્યને બરાબર ઝોળખી લે અને હે ચેતન ! આ શિવ-સુખના સાધન સાચા ઉપાયને બરાબર સમજીને સાંભળી લે.
૪. આર્ત અને શૈદ્ર ધ્યાનને વાળી-ઝુડીને સાફ કર. કલ્પનાની રચનાનું મોટું જાળું છે તેને બાળી નાખ, કારણ કે માનસિક દ્વારો ખુલ્લા રાખવાનો માર્ગ તત્ત્વવેત્તાઓનો ન હોય. આ શિવસુખના સાચા ઉપાયને તું બરાબર સમજી સાંભળી લે.

संयमयोगैरवहितमानस-

शुद्ध्या चरितार्थय कायम् ।

नानामतरुचिगहने भुवने,

निश्चिनु शुद्धपथं नायम्

॥ शृणु० ॥ ५ ॥

ब्रह्मव्रतमङ्गीकुरु विमलं,

बिभ्राणं गुणसमवायम् ।

उदितं गुरुवदनादुपदेशं,

संगृहाण शुचिभिव रायम्

॥ शृणु० ॥ ६ ॥

संयमवाङ्मयकुसुमरसैरति-

सुरभय निजमध्यवसायम् ।

चेतनमुपलक्षय कृतलक्षणा-

ज्ञानचरणगुणपर्यायम्

॥ शृणु० ॥ ७ ॥

वदनमलंकुरु पावनरसनं,

जिनचरितं गायं गायम् ।

सविनय शान्तसुधारसमेनं,

चिरं नन्द पायं पायम्

॥ शृणु० ॥ ८ ॥

૫. સાવધાન માનસિકશુદ્ધિપૂર્વક સંયમયોગોવડે તારી કાયા (શરીર) ને સકળ કર. આ જગત અનેક પ્રકારના મત-મતાંતરોની શ્રદ્ધાઝંચિથી ગીચ ભરેલું છે તેમાં તું નીતિયુક્ત શુદ્ધ માર્ગ હોય તેનો (તપાસ કરીને) નિશ્ચય કર.
૬. અનેક ગુણોનાં સ્થાનરૂપ પવિત્ર નિર્મળ પ્રહ્લચર્યને તું ધારણુ કર અને અત્યંત પવિત્ર રત્નના નિધાનરૂપ ગુરુ-મહારાજના શ્રીમુખેથી બહાર પડેલ-નીકળેલ સુંદર ઉપ-દેશને તું ગ્રહણુ કર અને આ શિવસુખ પ્રાપ્ત કરવાના સાચા ઉપાયને બરાબર સાંભળ.
૭. (સત્તર પ્રકારના) સંયમ અને વાક્યમય (શાસ્ત્રો) રૂપ ડૂલોથી તારા પોતાના અધ્યવસાયોને (આંતરપરિણુતિને) ખૂબ સુગંધિત કર. સુપ્રસિદ્ધ લક્ષણુવાળા જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ ગુણો અને પર્યાયોવાળા ચેતન (જીવસ્વરૂપ) ને બરાબર ઓળખી લે અને આ મોક્ષસુખપ્રાપ્તિના સદુપાયને બરાબર સાંભળ.
૮. તીર્થંકર મહારાજના ચરિત્રનું વારંવાર ગાન કરી કરીને તારી જીભનો રસ લે અને મુખને પવિત્ર કર. અને હે ભાઈ ! વિનયપૂર્વક તું આ શાંત-અમૃત-રસનું વારંવાર પાન કરી કરીને દીર્ઘકાળ આનંદ કર-લહેર કર. આ પ્રમાણે શિવસુખ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનોનો સુંદર ઉપાય છે તેને તું સાંભળ.

નોંધ:—

રાગ. આ શાંત સુધારસની પાંચમી અન્યત્ર ભાવનાના અષ્ટકનો જે લય છે તે જ લયમાં આ અષ્ટક પણ ગાઇ શકાશે. 'ભલા સોરઠીઆ' ને લગતો મારવાડપ્રસિદ્ધ રાગ છે.

- ૧ સદુપાયં સુંદર ઉપાય, અસરકારક ઉપાય. પાવન પવિત્ર. રત્નત્રય જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર. અનપાયમ્ અગવડ વગરનું, અપાય રહિત.
- ૨ અકષાય કષાય રહિત થઈને. અપાકુરુ દૂર કર. મજ સેવ. સહેલું રમત માત્રમાં.
- ૩ ઉપશમ શાંતિ, ક્ષમા. અનુશીલ્ય પાળ, અંગીકાર કર. જલદ પરસાદ. કલય સમજ. વિરાગં વૈરાગ્ય, રાગ રહિતપણું. ઘૃત ધારણ કર્યું છે. પરમાગ પરમ ઉત્કર્ષ. વિનયં નિવૃત્તિ નયન. નાયં નાયં લાવી લાવીને.
- ૪ માર્જય સાફ કર (કચરા પેટે). અથવા મા અર્જય: મેળવ નહિ. ઉપાર્જન કર નહિ. નાયમ્ મળ. અરુદ્ધા અંધ કર્યા વગરની, ઉધાડી. (પોળના દરવાજા ઉધાડા) તત્ત્વવિદ્ તત્ત્વજ્ઞ.
- ૫ સંયમયોગ ચરણકરણમાં પ્રવૃત્તિ જ (નોંધ ॥ જુઓ) અવાહિત સાવધાન Concentrated. ચરિતાર્થ ચરિતાર્થ કર. સફળ કર. નાના જુદા જુદા. ગહન ગીયોગીય. મવને દુનિયામાં નિશ્ચિનુ તું નિશ્ચય કર, નાયમ્ નીતિયુક્ત, લાભકારક.
- ૬ બ્રહ્મવ્રત બ્રહ્મચર્ય. સ્ત્રી-પુરુષ-સંયોગત્યાગ. (માનસિકાદિ સર્વ) સમવાય સમૂહ. ઉદિત કથિત, વિનિર્ગત. રાયમ્ રત્નનિધાન, ભંડાર.
- ૭ સંયમ ૧૭ પ્રકારે (નોંધ જુઓ). વાહમય શાસ્ત્રગ્રંથ. અધ્યવસાય આત્મપરિણુતિ. ઉપલક્ષ્ય ઐળખ. કૃત પ્રસિદ્ધ. ગુણ સહલાવી ધર્મો. પર્યાય ક્રમલાવી ધર્મો.
- ૮ અલંકુરુ શોભાવ. પાવનરસનં જે કાર્યમાં રસના પાવન થાય છે તે, સવિનય વિનયયુક્ત (એવો તું) પાયં પાયં પી પીને.

સંવરભાવના:—

::

પરિચય:—

ક ૧. આશ્રવોની હકીકતથી ગભરાઈ જવાય તેવું છે. એ સર્વ દરવાજા ખુલ્લા રહે તો આ જીવનો આરો ક્યારે આવે તે વાત કાંઈ બંદબેસતી નથી. ત્યારે હવે કરવું શું? આશ્રવોનું ખેતર એટલું વિશાળ છે કે એનો કાંઈ પાર દેખાતો નથી અને આ તો મુંઝવી મારે એવી વાત છે. એટલે હવે રસ્તો કેવી રીતે કાઢવો?

તેથી અંતર્યામી કહે છે કે જે જે રસ્તે એ આશ્રવોનો અટકાવ થાય તે તે ઉપાયોને શોધી કાઢીને તેને અમલમાં મૂકી દેવા જોઈએ. આપણે જરા માંદા પડ્યા હોઈએ તો ડોક્ટરો કહે તેવા પ્રયોગો કરીએ છીએ, ડોક્ટર કહે કે શસ્ત્રપ્રયોગ (ઓપરેશન) કરાવવા મુંઝઈ કે મીરજ જાઓ તો ત્યાં જઈએ છીએ અને એવી શારીરિક કે બીજી કોઈ પણ અગવડ હોય તો તેને દૂર કરવાનો ઉપાય આપણે શોધીએ છીએ.

આપણે અગવડ દૂર કરવાના ઉપાયો શોધીએ છીએ એટલું જ નહિ પણ એને અંગે અંતરમાં ખૂબ વિચાર કરીએ છીએ, એ ઉપાયોને અજમાવવા ઉદ્ધમ કરીએ છીએ અને છેવટે કાંઈ નહિ તો અગવડ મટવાની માત્ર સંભાવના જ હોય તો પણ તે અજમાવવાનું ચૂકતા નથી. આપણે શરીર કે ધનને અંગે છેવટ તક (ચાન્સ) પણ લઈએ છીએ. એ જ મિસાલે આ આત્મ-તત્ત્વને ચારે બાજુએ ઘેરી બેઠેલા અને એનામાં વધારો કરનારા, એને ભારે કરનારા, એને રખડાવનારા આશ્રવોને આપણે જો બરાબર ઓળખ્યા હોય અને એ આત્માને હિરાન કરનારા છે એની આપણને બરાબર ખાતરી થઈ ગઈ હોય તો આપણે એના સંબંધમાં નિશ્ચિંત રહી ન જ શકીએ.

એ આશ્રવોને અટકાવવાના જે જે માર્ગો હોય તેને આપણે શોધીએ, જ્યાં એને રૂંધવાનો સંભવ હોય તેવા ઉપાયોને પણ શોધીએ, એ શોધનના કાર્યમાં પૂર્ણ આંતરદષ્ટિએ વિચારણા કરીએ અને એ ઉપાયોનો ઉપયોગ કરવામાં અંતરંગ બુદ્ધિસાથી ઉદ્યોગ આહરી દર્શાવે. ચેતનજીને એ ઉપાયોનો આદર કરવાનો અત્ર આગ્રહપૂર્વક ઉપદેશ છે. ‘આશ્રવનો નિરોધ’ એ જ સંવર છે. જે ગરનાળાં ઉઘાડાં પડ્યાં છે તેની સામે બારણાં બંધ કરે તે ‘સંવર.’ જે રસ્તે કર્મોને પ્રવાહ ધોધ-બંધ ચાલ્યો આવે છે તેની સામે બારણાં બંધ કરી દે તેવા માર્ગો તે ‘સંવર.’ પાણીનાં ગરનાળાં બંધ કરવા માટે જે બારણાં હોય છે તે લોઢાનાં અથવા મજબૂત લાકડાનાં હોય છે. કયા પ્રાણીને કયા માર્ગોથી એ દ્વાર પ્રાપ્ત થશે તે ચોક્કસ કહી શકાય નહિ, તેથી અનેક જાતિનાં દ્વારો આ પ્રકરણમાં બતાવશે, તેમાંથી જે અને જેટલાં દ્વારોનો-અનુકૂળ જણાય તે સર્વનો ઉપયોગ કરવો. એકાદ દ્વારથી સંતોષાર્થ જવાનું કારણ નથી. આકરા કેસમાં આપણે એકસીજનના સીલીંડરો લઈ આવીએ, ઈન્જેક્શનો મૂકીએ, માથે બરફ મૂકીએ, છાતી પર પોટીસો મૂકીએ અને બીજા અનેક પ્રયોગો એક સાથે કરીએ તેમ જેટલાં બને તેટલાં સંવરનાં દ્વારો સમજી, તેની ઉપયુક્તતા સમજી તેને આહરી લેવાની અને તેનો ઉતાવળે અમલ કરવાની જરૂર છે. આશ્રવો આકરા છે તેથી પ્રયોગ પણ આકરા કરવા પડશે, પણ રીતસર કામ લેવાશે તો કષ્ટસાધ્ય કેસ હશે તો અંતે યશ મળશે. આ દ્વારો આપણે તપાસીએ.

સ્વ ૨. હવે સંવરને કઈ કઈ બાબતમાં લાગુ પાડવા તેના થોડા દાખલાઓ આપે છે.

આશ્રવ ભાવનાનો વિચાર કરતાં આપણે અવિરતિ—ત્યાગ-ભાવના અભાવથી થતા આશ્રવો જોયા હતા. પ્રત્યાખ્યાન-પન્ચખાણુની આવશ્યકતા કેટલી છે તે પર અગાઉ વિવેચન થઈ ગયું છે. અવિરતિનો ઉપાય સંયમ છે, ઘસારા વગર ચળકાટ કહી આવતો નથી અને સંયમ કર્યા વગર અવિરતિભાવનો ત્યાગ થતો નથી. સમજણુપૂર્વક ત્યાગ કરવામાં આવે અને એ ત્યાગને ગમે તેટલી અગવડે પણ વળગી રહેવામાં આવે ત્યારે અવિરતિનું દ્વાર બંધ થાય છે. આ સંયમને આપણે ઝોળખીએ.

સંયમ એટલે નિયમન—અકુંશ. એના ૧૭ પ્રકાર છે.

૫. સ્પર્શ, રસ, દ્રાણુ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર—એ પાંચ ઈન્દ્રિયોનો નિયંત્રક.

૫. પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અહતાદાન, મૈથુન, પરિચ્છેદ—એ પાંચ અવ્રતનો ત્યાગ.

૪. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ—એ ચાર કષાયોનો વિન્ય.

૩. મન, વચન, કાયાના યોગોનું નિયમન. એ સત્તર પ્રકાર.

અથવા—

પૃથ્વી, અપ્, તેજ્સ્, વાયુ, વનસ્પતિ—એ પાંચ કાય સ્થાવર અને જી, ત્રણુ, ચાર, પાંચ ઈન્દ્રિયોવાળા જીવના સંબંધમાં સંયમ—એ મળીને નવ પ્રકાર અને પ્રેક્ષ્યસંયમ (દૃશ્ય પદાર્થો વિષે સંયમ), ઉપેક્ષ્યસંયમ (ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય જાળતોમાં સંયમ), અપહૃત્યસંયમ (લેવા—મૂકવામાં સંયમ), પ્રમૃજ્યસંયમ (વસ્તુને પ્રમાર્જવાની જાળતમાં સંયમ), કાયસંયમ, વાક્સંયમ, મનઃસંયમ અને ઉપકરણસંયમ (વસ્તુ પરિચ્છેદના સંબંધમાં નિયમન) એ આઠ મળીને સત્તર પ્રકાર. સંયમમાં વિચાર, વાણી અને ક્રિયામાં

નિયમન-અંકુશની ખાખત મુખ્ય હોય છે. અવિરતિમાં જે દરવાબા ખુલ્લા હોય છે તે સંયમમાં બંધ થાય છે. વિષયોને અંગે અવિરતિભાવ હોય છે ત્યારે એના અભિલાષોને અંગે રાગ દ્વેષ એટલા થાય છે કે એ અનેક કર્મોને લઈ આવે છે.

આ 'સંયમ' થી ઈંદ્રિયના આશ્રવો પર સંવર થાય છે અને અવિરતિભાવ ઉપર પણ સંવર થાય છે. આ એક વાત થઈ.

ખોટા અભિનિવેશ. જ્યાં દેવત્વ ન હોય ત્યાં દેવત્વ માનવું, ગુરૂત્વ ન હોય ત્યાં ગુરૂત્વ અને ધર્મત્વ ન હોય ત્યાં ધર્મ-રોપ એ અભિનિવેશ છે. એનો વિશુદ્ધ શ્રદ્ધાન-સમ્યક્ત્વથી સંવર કરવો. શુદ્ધ દેવ-ગુરૂ-ધર્મની પરીક્ષા કરી-ઓળખી તેને આદરવા તે સમ્યક્ત્વ. એ મિથ્યાત્વભાવથી થતી મહા આકરી કર્મબંધની સ્થિતિ સામે સંવર મૂકે છે. કર્મોની સ્થિતિ કેટલી મોટી હોય છે અને મિથ્યાત્વનો નાશ થતાં તે કેટલી ટૂંકી થઈ જાય છે અને તેના અપૂર્વકરણાદિ થાય ત્યારે કેવી અદ્ય સ્થિતિ થાય છે તે ખૂબ વિસ્તારથી સમજવા જેવું છે. અહીં પ્રસ્તુત વાત એ છે કે કર્મનો મોટો પ્રવાહ સમ્યક્ત્વ અટકાવે છે તેથી એ સંવરને આદર. આ બીજી વાત થઈ.

આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનની હકીકત આ ગ્રંથના ઉપોદ્ધાતમાં ગ્રંથકર્તાએ પાંચમી ગાથામાં આપી છે.

આ આર્ત અને રૌદ્રધ્યાનો મનોયોગના દુરૂપયોગથી થાય છે. મનરૂપ ઘોડા પર અંકુશ ન હોય ત્યારે મન જ્યાં ત્યાં રખડે છે, ખટપટ કરે છે, દોડા-દોડ કરે છે અને આગળ-પાછળની, વ્યાધિ વિગેરેની ચિંતાના જાળા ઊભા કરે છે.

મનની સ્થિરતાથી એ આર્ત-રૌદ્ર ધ્યાનો પર વિજય મેળ-

વવો. એ સ્થિરતા એટલે શું ? મનને નિશ્ચળ રાખવું—એકાચ રાખવું. એ વાત ઘણી મુશ્કેલ છે; એ વિષય રાજયોગનો છે. ઘર બળી જતું હોય તો તે ઘરની સામે ઊભો ઊભો બળી ન જાય, એકનો એક છોકરો ચાલ્યો જતો હોય તો તે રડવા-કુટવા મંડી ન જાય, પૈસા ગયા હોય તો દીન ન થઈ જાય, માંદો પડ્યો હોય તો એ હાથવોચ ન કરે—સર્વ સંયોગોમાં મનને નિશ્ચળ રાખે, મનની દોડા-દોડી અટકાવી દે. ધ્યાનના પુસ્તકોમાં એના ઉપાયો બતાવ્યા છે તેવા પ્રયોગો કરવા. જે રસ્તે જાને તે માર્ગે મનની સ્થિરતા રાખવી એ મહાન કાર્ય છે, મુશ્કેલ છે પણ બહુ જરૂરી છે. અને અંતે આપણી કરેલી ચિંતા શા કામની છે ? આપણે ચિંતા કરીએ કે ન કરીએ, પણ જે નિર્માણ હોય તે જરૂર થાય છે. અથવા થઈ ગયું હોય છે, પરંતુ એવો તાત્ત્વિક ભાવ રાખવો અને મનને સ્થિર રાખવું એ ખરેખરો સંવર ઉપાય છે, સિદ્ધ માર્ગ છે અને જરૂર આદરણીય છે. આ રીતે આર્ત-રોદ્ર ધ્યાનદ્વારા જે મહાન કર્મભાર વધતો જાય છે તે અટકાવવાના ઉપાયનો પ્રયોગ આંતરદશાથી વિચારીને આદરવો.

૩. 'ક્રોધ' નામનો આશ્રવ આપણે જાણ્યો છે. ક્રોધ કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે 'ક્ષમા' રાખવી. નોકર-ચાકર ઉપર કદી ગુસ્સે થવું નહિ, અન્યાય કરનાર ઉપર ગુસ્સો કરવો નહિ, સહનશીલતાને કેળવવી અને સર્વ વાત ગળી જતાં શીખવું. ક્રોધ એ ભુજંગ (સર્પ) છે, એને ઉતારનાર જાંશુલી મંત્ર ખતિ-ક્ષમા છે એમ શ્રીમદશોવિજયજી ક્રોધના સ્વાધ્યાયમાં કહે છે.

'અભિમાન' નામનો બીજો કષાય-આશ્રવ છે. આપણે તેને ઓળખ્યો છે. તેને માર્દવ-નમ્ર સ્વભાવે છૂતવો. આપણે ગમે

તેવા હોઈએ તો પણ આખરે આપણે કોણ ? આપણું સ્થાન શું ? ‘વીરા મારા ગજથકી ઊતરો’ એમ સુપ્રસિદ્ધ કથનનું રહસ્ય ખાસ ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે. નમ્રતા તો મહાન સદ્ગુણ છે અને વિચારશીલને સહજ સુગ્રાહ્ય છે.

‘માયા’ નામનો આશ્રવ આપણે જોઈ ગયા છીએ. કપટ, દંભ, ગોટાળા એ આપણને ન શોભે. મનમાં કાંઈ હોય અને ઉપરથી કાંઈ બોલવું એ કેટલા ભવ માટે ! સરળતાથી એના પર વિજય મેળવવો. મન-વચન-કાયાની એકતા વગર ઘણી સત્ક્રિયા નિરર્થક થાય છે. અહીં ઘણું બેસી રહેવાનું નથી એટલું સ્પષ્ટ જણાય તો સરળતા આવી શકે તેમ છે.

‘લોભ’ આશ્રવ વધારે આકરો છે. એ ઘણા આકારમાં વ્યક્ત થાય છે અને સર્વ ગુણોનો નાશ કરે છે. સંતોષથી એના પર વિજય મળે છે, નહિતર તો આખી દુનિયાનું રાજ્ય મળે તો પણ એાછું પડે છે. એ ભયંકર દુર્ગુણ અતિ મીઠો હોઈ પ્રાણીને ખૂબ કર્મોથી ભારે બનાવે છે. ઘન કમાવા બેસે ત્યારે એને હેતુ કે સાધ્યનું ભાન રહેતું નથી અને આજનું સાધ્ય તે કાલનું શરૂ કરવાનું સ્થાન બને છે. સંતોષ થઈ જાય તો બધી તરબહા મટી જાય છે.

આવી રીતે ચારે કષાયો જોએ મહાભયંકર છે અને જે પ્રાણી તરફ અનેક કર્મો આણી એને ભારે બનાવી મૂકે છે તેના પર વિજય મેળવવાની બહુ જરૂર છે. એના ચારે ઉપાયો તે ચાર યતિધર્મમાં ઉપર આવી ગયા છે. કર્મોના બંધ વખતે એ કષાય સ્થિતિબંધ અને રસબંધમાં ખાસ કાર્ય ભજવે છે તેથી એનાથી વધારે ચેતવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. એના સંવર

ધર્મો ખરા ઉપાયભૂત છે, અમલમાં મૂકવા યોગ્ય છે અને આત્મવિકાસમાં બહુ સુંદર કાર્ય કરનાર છે.

જ. ૪. મન-વચન-કાયાના યોગો આપણી પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. મનથી વિચારીને વાણીથી અથવા શરીરથી અથવા બન્નેથી સર્વ પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ યોગો પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત બે પ્રકારના છે. સંવરમાં મનોગુપ્તિ, વચોગુપ્તિ, કાયગુપ્તિ બતાવી છે. એનો અર્થ અપ્રશસ્ત યોગપ્રવૃત્તિ પર અંકુશ થાય છે. શુભ યોગોમાં અમુક હદ સુધી પ્રવૃત્તિ કરવાની આવશ્યકતા છે. ગુપ્તિ એટલે મનાદિને દાબી દેવાના નથી પણ એની અશુભ પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ લાવવાનો છે. એ અપ્રશસ્ત મન-વચન-કાયાના યોગોને સદરહુ ત્રણ ગુપ્તિઓથી છૂટવા એ સંવર છે.

મન-વચન-કાયાના અપ્રશસ્ત યોગોને 'અબજ્ય' કહ્યા છે. એના પર વિજય મેળવવો ઘણું મુશ્કેલ છે, પણ વિજય મેળવ્યા વગર આશ્રવનાં મોટાં ગરનાળાં બંધ થાય તેમ નથી. મન જ્યાં ત્યાં દોડ્યા કરે તો તો પછી પાર કેમ આવે? અને એવી જ રીતે વાણી પર સંયમ ન હોય તો આ પ્રાણી તો ગમે તેવું બોલ્યા જ કરે. એને પોતાની વિકૃત્તા બતાવવાની, ઠકા મશકરી કરવાની, અસત્ય-અસભ્ય બોલવાની અને પ્રણયનાં ગાનો ગાવાની એટલી ટેવો હોય છે કે એના પર અંકુશ ન હોય તો પોતાનું ભાષણ ચલાવ્યા જ કરે. અને શરીરની વાત શી કરવી? પચીસે અસત્ક્રિયામાં એનો ભાગ મોટો છે. કર્મોનો મોટો જથ્થો એ ખેંચી લાવે છે. ખાસ કરીને મનોગુપ્તિ સર્વથી વધારે આકરી છે પણ તેટલી જ તે જરૂરી છે. આવી રીતે યોગો પર વિજય મેળવવો. આ મહાન યોગ છે. એનાં પ્રસંગો સાધનો

અને રસ્તાઓ શોધવા. યોગગ્રંથોમાં યમ, નિયમ, આસનાદિ માર્ગો બતાવ્યા છે તે ખૂબ સમજવા યોગ્ય છે. ‘મન સાધ્યું તેણે સધળું સાધ્યું’ એ સાચી અને ખાસ જરૂરી વાત છે અને તેથી જ યોગોને અજ્યય કહ્યા છે, એટલે કે એના પર જય મેળવવો મુશ્કેલ છે પણ સાથે જ ધ્યાનમાં રાખવું કે એ જય અશક્ય નથી.

આ સંવર માર્ગો પ્રવર્તન કરવાથી ઇષ્ટ મોક્ષસુખ જરૂર મળે તેમ છે માટે યોગો પર વિજય મેળવવો. આ સંવર માર્ગ મહા રાજયોગ હોઈ ખૂબ વિચારવા જેવો અને ભાવવા જેવો છે, ખરેખર જીવવા જેવો છે. એના વિકાસમાં જીવનયાત્રાની સફળતા સમાયેલી છે અને આશ્રવો સામે દ્વારો બંધ કરવાનું એ પ્રબળ સાધન છે માટે એમાં પ્રયત્ન જરૂર કરવો.

હ. ૫. ટૂંકામાં વાત કરતાં ઉપર જણાવેલી રીત પ્રમાણે જ્યારે તદ્દન નિર્મળ હૃદયપૂર્વક આશ્રવોને શેકવામાં આવે ત્યારે એક ઘણું સુંદર અતિ વિશિષ્ટ પરિણામ નીપજવી શકાય છે અને તે ઇષ્ટ તથા પ્રાપ્તવ્ય છે. અહીં આ જીવને-આત્માને વહાણનું રૂપક આપી વાત ચલાવે છે.

પ્રથમ તો આશ્રવોના શેધનો અમલ હૃદયથી કરવાનો છે. એથી કર્મોનો બંધ અને મળની ઉત્પત્તિ અટકી જાય છે. મળનો વધારો ન થાય એ જ કાર્ય સંવરનું છે અને તે આશ્રવનો શેધ થયે પ્રાપ્તવ્ય છે.

વહાણને ઇષ્ટ સ્થાને પહોંચવા માટે ત્રણ વસ્તુની જરૂર છે. વહાણ પોતે દરિયાને યોગ્ય હોવું જોઈએ, એના સદ બરાબર હોવા જોઈએ અને એને પવન બરાબર લાગવો જોઈએ. એમ થાય તો એ દરિયાના ભયોને ઓળંગી ધારેલ બંદરે પહોંચે છે.

આ આત્મનૌકાને નિર્વાણપુરીએ-મોક્ષનગરીએ પહોંચાડવી છે. એને ઉપરની ત્રણે બાજતો બરાબર લાગુ પડે છે.

પ્રથમ તો એ સુપ્રતિષ્ઠાનશાળી હોવો જોઈએ. વહાણુને મધ્ય ભાગ બરાબર દરિયાને લાયક હોવો ઘટે. એ પ્રમાણે એણે સુંદર વ્રત ધૈર્યાદિ ગુણ કેળવી પોતાના વહાણુને દરિયાની-સંસાર-સમુદ્રની મુસાફરીને યોગ્ય બનાવવું જોઈએ. આ પ્રથમ શરત થઈ.

બીજી વાત એ કે આપ્ત પુરૂષોનાં વાક્ય પર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. દરેક બાજતમાં કાંઈ પોતે પ્રયોગ કે ચર્ચા કરી શકતો નથી. આપ્તની આપ્તતા કસોટીથી કરી તેના વાક્યમાં શ્રદ્ધા રાખવી એ જ એને માટે માર્ગ છે. જેમનામાં રાગ-દ્વેષ ન હોય તે આપ્ત. તેમનાં વચનો શોધી તેમાં શ્રદ્ધા રાખવી. આ બરેબરો સદ છે. આપ્તવાક્યાંતર્ગત અનેક બાજતો અત્ર પ્રસ્તુત થાય તે વિચારી લેવી. અત્ર તે લખવા માંડીએ તો ઘણા વધારો થઈ જાય. આવા સદનો આશ્રય કર્યા વગર કદી ભવસમુદ્રનો પાર પમાય તેમ નથી. એ આશા વ્યર્થ છે.

અને ત્રીજી વાત તે અનુકૂળ પવન છે. શુદ્ધ યોગો એ પવન છે. એમાંથી જ્યારે આ જીવને પોતાને પ્રેરણા મળે, એના મન-વચન-કાયાના યોગોમાં એકતા આવી જાય, એની અશુભ યોગ-પ્રવૃત્તિ અટકી જાય એટલે એનું વહાણુ સડસડાટ આગળ વધવા લાગે છે.

આવી રીતે જીવવહાણુ-આત્મજહાજ મજબૂત હોય, સદ સુંદર દઢ હોય અને પવન અનુકૂળ વાય તો એ સપાટાબંધ ભવસમુદ્રના જળને તરી જઈને નિર્વાણપુરીએ પહોંચા જાય છે. જો તારે ભવસમુદ્રનો પાર પામવો હોય તો આશ્રવને

રોકવાનો અમલ હૃદયથી કરી તેનો રોધ કર, તારા વહાણને સત્તરબંધ કર, પાકા મજબૂત સઠ ચઢાવ અને સુંદર યોગના વાયુને બહુલાવી વહાણને છોડી મૂક. નવો ભાર એ વહાણમાં લદાતો બંધ થઈ જશે અને વહાણનું સુકાન હાથમાં આવી જશે એટલે તારા ઈષ્ટ બંદરે જરૂર પહોંચી જઈશ. સર્વ આશ્રવનો રોધ કરનાર અને શુદ્ધ શ્રદ્ધા તથા શુભ યોગરૂપ સંવરવાળો આત્મા જરૂર મોક્ષગામી થાય છે.

ગેયાષ્ટક પરિચય— :: સંવર ભાવના—

૧. સંવરભાવના આપણે ભાવીએ. હે ચેતન ! આખો જ્ઞેન માર્ગ એ આત્મવિકાસનો માર્ગ છે. ચેતનને એ સર્વ દુઃખથી મુક્તિ અપાવી, નિરંતરને માટે એનામાં સ્થાયી વીતરાગભાવ પ્રગટ કરી, એના જન્મ-જરા-મરણનાં દુઃખોને દૂર કરે છે. એ અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો સાચો ઉપાય તારે શોધવો છે ? શોધવો હોય તો એ ઉપાયોના સમૂહને તું બરાબર સાંભળી-સમજી લે. તને વારંવાર આગ્રહ કરીને કહેવામાં આવે છે કે એ સાચા ઉપાયોને તું સાંભળ, સાંભળ. જો પ્રથમ વાત તો એ છે કે સમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ ત્રણે મળીને મોક્ષનું સાધન છે. આ ત્રણે સાધનો મહાપવિત્ર છે પણ એ ત્રણે એક સાથે હોવા જોઈએ. જ્ઞાનથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજાય છે, દર્શનથી હેય-ઉપાદેયનો વિવેક થાય છે અને ચારિત્રથી આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા થાય છે. એ સર્વ સાથે સમ્યક્ શબ્દ લાગેલ છે તે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એ સાધનો અને સાધ્યની અંતે એકતા થઈ જાય છે. ક્રમિક વિકા-

સથી એ પ્રાપ્ય છે અને પછી મોક્ષમાં તો સ્વરૂપરમણતા અને સ્થિરતા છે. ત્યારપછી સંસારની રખડપટ્ટી મટી જાય છે.

આ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ રત્નત્રય છે. તેનું ઉત્કૃષ્ટ આરાધન કરવું એ શિવસુખસાધનનો પરમ ઉપાય છે અને તે ઉપાય ચોક્કસ છે, શંકા વગરનો છે અને કૃણવિયોગથી રહિત છે.

તેથી સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે અપેક્ષાઓ સમજી તેને આદર, હેય-ઉપાદેયનો સાચો વિભાગ કરી તજવા યોગ્યને તજ અને આદરવા યોગ્યને આદર તેમજ રાગદ્વેષ તજી યોગો પર વિજય મેળવી તારા ગુણમાં રમણુ કર. આવું દોષ રહિત આરાધન કરવાથી તને હૃદયેશને માટે શિવસુખ પ્રાપ્ત થશે અને અત્યારની તારી સર્વ જાનણોનો છેડો આવી જશે.

આ આખી ભાવનામાં શિવસુખ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધ્ય લક્ષમાં રાખી પ્રથમ નવાં આવતાં કર્મોને શેકવાના માર્ગો બતાવ્યા છે. એટલું થાય એટલે નવી આવક બંધ થાય છે. પછી જૂની પડતર બાબતોનો (કર્મોનો) અને લાગેલા કચરાનો રસ્તો શો કરવો તે નિર્જરા ભાવનામાં બતાવવામાં આવશે. પ્રથમ આવકને તો બંધ કર, પછી જૂના હિસાબો ઉખેળી તેની પતાવટ કઈ રીતે કરવી તેના માર્ગો બતાવવાની તક લેવાશે.

અહીં જે ઉપાયો બતાવ્યા છે તે સિદ્ધ માર્ગો છે, શુભ પરિણામની બાબતમાં જરાપણ શંકા વગરના છે અને તને કાંઈ જાણ્ય તેવા છે તેથી તેને તું બરાબર વિચારી લેજે. તારે પ્રત્યેક બાબત સાંભળીને સમજી રાખવાની છે અને સાંભળ્યા સમજ્યા પછી ખેસી રહેવાનું નથી. માત્ર સાંભળવાથી વળે તેમ નથી, પણ સાચા ઉપાય બતાવ્યા હોય તેને આદરવાનું તારું કામ છે.

૨. પાંચે ઈદ્રિયના વિષયોને તું દૂર કર. તને અનેક વખત જાણવ્યું છે કે વિષયો બહુ આકરા છે અને મોહરાજના મોટા પુત્ર રાગના મંત્રી વિષયાલિલાષના એ પાંચ પુત્રો છે. એ જ્યાં સુધી હોય છે ત્યાંસુધી એક પણ વાતની એકાગ્રતા તારામાં થવા દેશે નહિ. એ તો જેમ અને તેમ જલ્દીથી તદ્દન દૂર કરવા યોગ્ય છે. એ વિલાવદશા છે, તારા પોતાના સ્વભાવથી તદ્દન વિરૂદ્ધ છે અને તને સંસારમાં રખડાવનાર છે. એને તજવા માટે તૈયાર થઈ જા.

પછી ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ ચાર તારા મોટા દુશ્મનો છે તેના પર વિજય મેળવ. તારે જે સંયમ રાખતા શીખવું હોય તો આ કષાયો પર વિજય મેળવવાની પ્રથમ જરૂર છે. વાત-વાતમાં તું લાલપીળો થઈ જા કે તારી નાની વાતોને મોટાં રૂપકો આપી દે કે માયાકપટ કર કે મૂર્છા કર એમાં તને તારી જાત પર જરા પણ સંયમ લાગે છે? તારા અંતરંગના એ આકરા દુશ્મનો છે, રાગ દ્રેષના મૂળ છે અને તને સંસારમાં રખડાવનાર છે.

એ કષાયો બહુ ગુપ્તપણે કામ કરે છે. ઘણીવાર સૂક્ષ્મ રૂપમાં હોય છે ત્યારે શોધ્યા પણ જડતા નથી અને તેના સંબંધમાં ઘણીવાર આપણે આપણી જાતને છેતરીએ છીએ. એ કષાયો પર વિજય મેળવવાની મુશ્કેલી તો છે, પણ મુશ્કેલી વગર શાસ્વત સુખ કાંઈ જાનરમાં પડ્યું નથી. સંભાળી-સંભાળીને એ શત્રુઓને શોધવા પડશે અને વીણી-વીણીને તે પર વિજય મેળવવો પડશે. અકષાયી થઈ સંયમગુણને બરાબર કેળવ, સેવ અને પછી મજા નેજા. ખૂબ હલકો-હળવો થઈ જઈશ એટલે મજા આવશે.

અહીં ' રમત માત્રમાં ' (સહેલાઈથી) વિજય મેળવવાની વાત કરી છે તે કાંઈ તમારી નજર ચૂકાવવા નથી કરી. જ્યારે આ ચેતન એના ખરા સ્વરૂપે ભટ્ટી જોર કરે છે ત્યારે એને કષાયો પર વિજય કરવો એ રમત માત્ર છે. એ તો જ્યાંસુધી અટકી બેઠો છે ત્યાંસુધી જ આપડો-ખિચારો-પરવશ લાગે છે, ખાકી એના અનંત વીર્ય પાસે કષાયો કાંઈ ગણતરીમાં નથી.

ચેતન ! આ સર્વ સાચા ઉપાયોને સાંભળ અને અકષાયી થઈ તારા સંયમગુણને કેળવ. એ છટ્ટો સંયમ નામનો યતિધર્મ છે, બીજી રીતે એ આખા સંવરના ક્ષેત્રને રોકી શકે છે અને ચેતનનો વિકાસ ખૂબ કરી શકે છે. આ શિવસાધન સાંભળ-સમજ.

૩. એ કષાયો પૈકી એકની વાત તને કરીએ અને તેના ઉપાયને બતાવીએ. બીજાએનું સ્વરૂપ તું પછી વિચારી લેજે.

ક્રોધરૂપ અગ્નિને ખૂઝાવવા માટે વરસાદ લાવવો પડે તેમ છે. વનમાં મોટો દાહ લાગ્યો હોય તો તે વરસાદથી જ અટકે, તેથી ક્રોધરૂપ અગ્નિને ખૂઝાવવા માટે તું ઉપશમ રસનો વરસાદ વરસાવ. આખા શાસ્ત્રનો સાર આ એક શબ્દમાં આવી જાય છે. ઉપાધ્યાયજી ક્રોધના સ્વાધ્યાયમાં કહે છે કે ' ઉપશમ સાર છે પ્રવચને, સુજસ વચન એ પ્રમાણો રે ' ઉપશમ એટલે શાંતિ-ક્ષમા. એ વીરનું ભૂષણ છે. મનમાંથી ક્રોધ દૂર કરવો અને ગમે તેવા આકરા પ્રસંગમાં પણ સ્થિરતા રાખવી એ તો ભારે વાત છે. સમતા વગરની ક્રિયા સર્વ નિરર્થક છે એ વાત અનેક વાર આપણે જોઈ છે.

આ ઉપશમ ભાવ લાવવાનો છે તે દેખાવ માત્ર નહિ પણ ' મનસા ' હૃદયપૂર્વક લાવવાનો છે. આ આંતરરાજ્યની

સૃષ્ટિમાં ઉપર ઉપરના દેખાવને સ્થાન જ નથી એ ધ્યાનમાં રાખવું. અંતઃકરણપૂર્વક ઉપશમલાવને ધારણ કર. ઉપશમમાં ક્રોધની ખાસ અને એકંદરે સર્વ કષાયોની શાંતિ થાય છે.

વળી હૃદયમાં વિનય લાવી લાવીને વિરાગને ધારણ કર. સાંસારિક સંબંધ પરથી રાગ બંધ એટલે ઘણી શુચવણુને અંત આવી બંધ છે. એ વિરાગને પરિણામે વિષયોમાંથી આસક્તિ ઓછી થઈ બંધ છે અને છેવટે તદ્દન બંધ છે. વિરાગ એટલે વરાગ્ય છે. એ થતાં સંસારમાં ખેંચી રાખનાર મહા આકર્ષક વિલાવનું જોર નષ્ટપ્રાય થઈ બંધ છે.

આ ગાથામાં જે ઉપશમ અને વિરાગ બતાવ્યા છે તે સમ્યક્ત્વનાં લિંગો પૈકી એ છે. (શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, આસ્તિક્ય અને અનુકંપા એ પાંચ લિંગ છે) અને સમ્યગ્દર્શનની પીછાન કરાવનાર છે. વિરાગને માટે ' નિર્વેદ ' શબ્દ એ સમ્યક્ત્વના લિંગનાં નામોમાં યોજવામાં આવ્યો છે. આ વિરાગ અથવા નિર્વેદ ખરેખર પરમ ઉત્કર્ષ લાવને ધારણ કરનાર છે, કારણ કે એ આત્મવિકાસને સારી રીતે વધારી દે છે. કર્મોને આવવાનાં દારો એ બંને સારી રીતે બંધ કરી દે છે.

૪. તું આખો વખત કેટલી કલ્પનાઓ કર્યા કરે છે. તારે ખાવાની ચિંતા, પહેરવાની ચિંતા, ભરણપોષણની ચિંતા, નોકરીની ચિંતા, પૈસા થઈ ગયા હોય તો બાળવવાની ચિંતા, ન મળ્યા હોય તો ગરીબ રહી ગયાની ચિંતા, રોગોની ચિંતા-એમ અનેક ચિંતાઓ-કલ્પનાઓ તારે માટે ઊભાં છે. તારી બાતને તપાસી જા. તને એક સ્થાનકે નિરાંતે જોસનાતું મળશે નહિ. ચારે તરફ ધમાલ, તોફાન, ગડબડ અને શુચવણુ જણાયો.

એક ચિંતા પૂરી થશે ત્યાં અનેક નવી ઊભી થશે. તેમ જ હિંસા, અનૃત, ચોરી, પરસ્ત્રી અને ધનસંરક્ષણ નિમિત્ત દુર્ધ્યાનો તને થયા જ કરે છે. આ ધ્યાનોને તું ન કર. એને અટકાવવાનો ઉપાય ઉપર પરિચય ગાથા સ્વમાં બતાવ્યો છે.

તારી માનસિક શેરી છે, પોળ છે, તેના દરવાજા ઉઘાડા પડ્યા છે તેનો તું ખ્યાલ કર. સમજી તત્ત્વજ્ઞાની પોતાની માનસ-પોળ ઉઘાડી મૂકે નહિ, એ તો એના દરવાજા બંધ કરે અને પાછો તપાસી પણ આવે કે દરવાજા ખરાબર બંધ થયા છે કે નહિ. ઉઘાડા દરવાજામાં તો ચોર તરત પેસી જાય, માટે સમજીતું કામ એ જ છે કે એણે માનસ-વીથીના દરવાજા બંધ કરવા. આશ્રવો ચોર છે, ઉઘાડા દરવાજા જોઈ જરૂર અંદર ઘુસી જાય તેવા છે અને તને ભારે બનાવે તેવા છે; માટે આ દરવાજાઓ બંધ કરી તારા અંદરના ઘરખાર અને વૈભવને ખરાબર જાળવી રાખ. તું સમજી હોઈશ તો આશ્રવના માર્ગો જરૂર બંધ કરીશ.

આ આખો મનોગુપ્તિનો વિષય છે. એમાં નકામા સંકલ્પોનો ત્યાગ ખાસ સૂચવ્યો છે, તે બહુ જ વિચારવા યોગ્ય છે.

૫. હવે તારી કાયાનો અત્યારે તું શું ઉપયોગ કરે છે તે વિચાર. આ શરીર મજબૂત કરવા કે નામા લખવા કે વેપાર-નોકરી કરવા માટે ન જ હોય એ તો સમજી શકાય તેવી વાત છે. સમજેલી વાતનો તું અમલ કરતો હો કે ન હો તે વાત ખાજી પર રાખ, પણ તારે જો એ શરીરને સફળ કરવું હોય તો એને છૂટું મૂકવાની વાત છોડી દે. એ શરીર કેવું છે તે તો તેં અનિત્ય ભાવનામાં જોયું છે અને એના સ્વ-

રૂપનો ખ્યાલ અશુચિ લાવનામાં તને આવ્યો છે, પણ હવે એનો બરાબર લાલ લે.

તારા મનને બરાબર એકાગ્ર કરી એની અત્યંત શુદ્ધિ-પૂર્વક તું સંયમયોગમાં પ્રવૃત્તિ કર. એક સ્થળે કહ્યું છે કે સંયમયોગૈરાત્મા નિરંતરં વ્યાપૃતઃ કાર્યઃ આત્માને સંયમયોગોમાં આખો વખત ઉદ્યમી રાખવો. વૈરાગ્યની વાતો કરે છે તે આજસુના મનોરથો નથી કે વૈરાગ પામી બેસી રહેવાનું નથી. આખો વખત આંતરા વગર સંયમયોગમાં આત્માને પરોવાયલો રાખવાનો છે અને તેને માટે શરીરને ખૂબ ઉદ્યમી રાખવું પડે તેમ છે.

અહીં પ્રસંગોપાત એક વાત કરવા જેવી છે. સાધુધર્મમાં આખો વખત એટલી ક્રિયા કરવાની હોય છે કે સવારના ચાર વાગ્યેથી શરૂ કરીને એને આવશ્યક, પડિલેહણુ, ચૈત્યવંદન, દેવવંદનાદિ કરવાનાં હોય છે. એ ઉપરાંત ગોચરી વિગેરેમાં ખૂબ ઉપયોગ રાખવો પડે છે. એ સર્વમાં સાધ્ય સંયમનું છે પણ એને જરા પણ આજસમાં પડવા દેવાની વાત નથી. આ પ્રાણીને મોટો સવાલ જ સવારની સાંજ પાડવાનો છે. એ નવરો પડે તો અનેક તોફાનો કરે. કલેશો પણ નવરા માણસો જ કરે છે. ઉદ્યોગી શહેરમાં કુટુંબ-કલહ આ જ કારણે ઓછા દેખાય છે. મતલબ એ છે કે આ શરીરનો જો ખરો લાલ લેવો હોય તો તેની દ્વારા સંયમયોગની સિદ્ધિ કરવાની જરૂર છે. આવી રીતે શરીરનો જો ખરેખરો લાલ લેવાય તો આવતાં અનેક કર્મો અટકી જાય છે. આ સંવરને કાયગુપ્તિ કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખવાનું છે કે એમાં સંયમયોગની પ્રવૃત્તિનો નિષેધ નથી, પણ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ-સંસાર વધારનારી પ્રવૃત્તિઓ ઉપર જ અંકુશ મૂકવાનો છે.

અહીં જે 'સંયમયોગ' ની વાત કહી છે તેમાં ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરીના સીત્તેર સીત્તેર ભેદનો સમાવેશ થાય છે. તેના વિવેચન માટે બુદ્ધો અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ પૃષ્ઠ ૩૬૬ થી પૃષ્ઠ ૩૬૯ સુધી. એ સર્વ ભેદો વિચારતાં આખો વખત શરીરને ઉપયોગમાં લેવાની અને ઉઘમી રાખવાની વાત આવી જશે અને એ જ શરીરની ચરિતાર્થતા છે એમ સમજવાની જરૂર છે.

એક બીજી ઘણી ઉપયોગી વાત તારે જરૂર નક્કી કરવાની છે. આ દુનિયામાં પારવગરના મતમતાંતરો છે. તારે અમુક જ મત આદરવો એમ કોઈ કહે તો તારે માની લેવાનું નથી, પણ એ સર્વમાં જે શુદ્ધ માર્ગ હોય, જેમાં આત્મવિકાસનું તત્ત્વ ઝરાઝર બતાવ્યું હોય, જેમાં પરસ્પર વિરોધ ન હોય અને જેથી તારે આત્મસ્વભાવ ઝરાઝર પ્રકટ થાય તેમ હોય એવો વિશુદ્ધ માર્ગ તું શોધી લે. પરીક્ષા કરવામાં તું જરાપણુ નરમ પડીશ નહિ. અનેક રીતે એને ચકાસજે અને પછી સત્યનો સ્વીકાર કરજે. અનેક મત અને માર્ગોની ભૂલભૂલામણીમાં ભૂલો પડી ન જતો. સાચો ન્યાયમાર્ગ તને વિચારવાથી મળી શકે તેમ છે, પરીક્ષા કરવાથી પ્રાપ્ય છે અને તેમ કરવાની જરૂર એટલા માટે છે કે એક વખત સાચો માર્ગ તને મળી જશે તો પછી તારો સાધ્યને માર્ગે પ્રવાસ ઝરાઝર થશે. બધા ધર્મો સારા છે એમ કહેવું એ પરીક્ષકોને ઘટમાન નથી અને પરીક્ષા કરવામાં જરા પણ વાંધો નથી. તું તપાસ કરી ન્યાયમાર્ગે પ્રવળુ કર. તારી પરીક્ષા ઉપર તારી પ્રગતિનો આધાર છે તેથી જે તારે આશ્રવોને ઝરાઝર અટકાવવા હોય તો તારે શુદ્ધ પંથ શોધવો જ પડશે.

૬. અનેક ગુણોનો જ્યાં સમન્વય થાય છે તેવા બ્રહ્મચર્ય વ્રતને તું ધારણ કર. ગુણો અનેક છે, વ્રત-નિયમો અનેક છે તેમાંથી આ બ્રહ્મચર્યને ખાસ તારવી તે પર વિવેચન કરવાનું ખાસ કારણ છે તે પણ અહીંઆ વિચારવું ઘટે.

બ્રહ્મચર્ય-સ્ત્રી-સંસર્ગનો ત્યાગ. એનો મહિમા અદ્ભુત છે. શરીર આરોગ્ય માટે એની જરૂર છે. આત્મવિકાસમાં યોગ પર અંકુશની જરૂર છે. બ્રહ્મચર્ય વગર યોગ પર અંકુશ લગભગ અશક્ય છે. આત્મસાધક માટે બદ્ધકચ્છ હોવાની પરમ આવશ્યકતા છે. એનાથી શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનથી વિવેક પ્રાપ્ય છે અને વિવેકથી સદસત્ની વિવેચના થઈ શકે છે. બહુ સંભાળ રાખીને બ્રહ્મચર્યને સમજવાની-આદરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. એના વગર યોગમાં કે આત્મપ્રગતિમાં વધારો થવાની આશા નિરર્થક છે. એનો ખ્યાલ સ્ત્રીસંભોગ અથવા તેની અલિલાષા મનને કેટલું બધું લુપ્થ-અસ્થિર બનાવી મૂકે છે તેના અનુભવ ઉપરથી આવે તેમ છે. મોટા મોટા ઋષિ-મુનિઓ પણ એ સંબંધમાં બેદરકાર થઈ જાય તો મહાપાત પામે છે. એ બ્રહ્મવ્રતની નવે વાડો પણ ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. એ શિયળ ક્ષેત્રની રક્ષા કરનાર છે. સંસારમાં રખડવાનું પ્રબળ સાધન એના સંબંધમાં નિરપેક્ષ રહેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મપ્રગતિ ઇચ્છનાર માટે બ્રહ્મચર્ય અનિવાર્ય છે.

જો અનેક કર્મોને આવવાનો માર્ગ બંધ કરવો હોય તો બ્રહ્મચર્ય આત્મવિકાસની બારાક્ષરી છે એમ સમજવું. ઘન એ ઘર નથી, સ્ત્રી એ ઘર છે. પુરૂષની દૃષ્ટિએ સ્ત્રી એ સંસાર છે. સ્ત્રીની દૃષ્ટિએ પુરૂષ એ સંસાર છે. સર્વથા સંયમ બ્રહ્મ

કરવો તે અત્યુત્તમ વાત છે પરંતુ તે ન બને તો સંસારમાં રહીને પણ બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી ઘણો સંવર થઈ શકે છે.

બ્રહ્મચર્યમાં કામ-ઈચ્છા, કામ-કલ્પના, કામવિષયક મનો-રથો, હસ્તક્રિયા, સૃષ્ટિવિરુદ્ધ કૃત્યાદિ સર્વનો સમાવેશ થઈ જાય છે તે ધ્યાનમાં રાખવું. માનસિક ભોગ પણ બ્રહ્મચારીને ન ઘટે. મનદ્વારા આ બાબતને અંગે બહુ કર્મ બંધાય છે તેથી ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂરીઆત ધારવામાં આવી છે.

આ સંવરના વિષયમાં ગુરૂ મહારાજ જે ઉપદેશ આપે તે પવિત્ર નિધાનની જેમ સંઘરી લે. સંવરના અનેક વિભાગોમાં તારી પોતાની બુદ્ધિ કામ કરી ન શકે. ગુરૂમહારાજ પાસે સંપ્રદાય જ્ઞાનનો અને અનુભવનો ભંડાર હોય છે. તેઓ તને સુંદર રસ્તાઓ બતાવશે અને તે દ્વારા તારાં અનેક આશ્રવદ્વારો બંધ થઈ જશે. સંવરને અંગે આ અતિ મહત્ત્વની બાબતમાં ધ્યાન ખેંચીને શ્રીવિનયવિનયજી ઉપાધ્યાયે બહુ જરૂરી સૂચના કરી છે.

૭. અતે સર્વ વાતનો આધાર તારી પરિણતિ ઉપર છે. એ પરિણતિ જેટલી નિર્મળ થશે તેટલો આત્મવિકાસ થશે એને ખૂબ સુંદર કરવા માટે તારે સંયમયોગોમાં યતન કરવાનો છે અને આગમ-શાસ્ત્રગ્રંથોનો વારંવાર અભ્યાસ કરવાનો છે. સંયમના સત્તર પ્રકાર આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. ચરણ-સિત્તરી તેમજ કરણસિત્તરીના પ્રકારો પણ એટલા જ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. એમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી અધ્યવસાય ખૂબ નિર્મળ થશે. એને ઓળખાવનાર શાસ્ત્રગ્રંથો છે. સંયમનું ઉત્પાદન, વર્ધન, પાલન અને ફલપ્રાપ્તિ એ સર્વ તદ્વિષયક ગ્રંથોમાં છે. જ્ઞાન વગર સંયમને ઓળખવો મુશ્કેલ છે અને માત્ર જ્ઞાનથી કાંઈ વિકાસ

શક્ય નથી. જ્ઞાન-ક્રિયા બન્નેની એક સાથે આવશ્યકતા છે. પરિણતિની નિર્મળતા ઉપર આશ્રવના નિરોધનો ખાસ આધાર છે અને એ જ સંવર છે. અધ્યવસાયોને જેમ અને તેમ નિર્મળ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા એટલા માટે છે કે છેવટે કર્મબંધનો કુલ આધાર અધ્યવસાય ઉપર નિર્ભર રહે છે.

હવે છેવટે તારા પોતાના સ્વરૂપને ઓળખ. તારા જે સહભાવી ધર્મો છે તે 'ગુણ' કહેવાય છે. તારામાં અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-ઉપયોગ અને વીર્ય આદિ અનેક ગુણો છે. એ નિરંતર સાથે રહેનાર છે અને વારંવાર ફરનારા રૂપો તે પર્યાયો છે. જીવ પંચેન્દ્રિય થાય, મનુષ્ય થાય, ઔદારિક કે વૈક્રિય શરીરવાળો થાય, સુસ્વર યુક્ત થાય, સારા રૂપવાળો-દેખાવડો થાય એ વિગેરે પરિવર્તન પામનારા ધર્મો 'પર્યાયો' કહેવાય છે. ગુણ નિરંતર સાથે રહે છે, પર્યાયો ફરતા બંધ છે. બોધસ્વભાવ જ્ઞાન છે. પરભાવ-નિવૃત્તિસ્વભાવ એ ચારિત્ર છે. આત્માને-ચેતનને ખરાબર ઓળખવો, એના મૂળ ગુણો સમજવા, એના વિભાવો અને પર્યાયોને પારખી લેવા, એના ઉપયોગલક્ષણને સમજવું અને એની કર્મ પર સામ્રાજ્ય મેળવવાની સત્તાગત શક્તિને સમજવી એ જીવનની ધન્ય ભાવના છે, પરમ કર્તવ્ય છે, ઈષ્ટ ક્ષણ આપનાર સિદ્ધયોગ છે. આ ચેતનને તું ખરાબર ઓળખ.

ચેતનને તું ઓળખીશ એટલે તારી બંધને તું ઓળખીશ. તું કોણ છે અને ક્યાં આવી ભરાણો છે તે ખરાબર સમજ. તારે આશ્રવદ્વારો બંધ કરી સંવર કરવો હોય તો તારી બંધને ઓળખ અને એના ખરા સ્વરૂપમાં એને બહાર લાવ.

૮. તીર્થંકરમહારાજે તારે માટે સદુપદેશ ભરી-ભરીને

અનેક ગ્રંથો, શિષ્ય, પ્રશિષ્યદ્વારા પ્રકટ કરીને મહાન ઉપકાર કર્યો છે. તેનાથી તું તારી જ્ઞાતને ઓળખતો થયો છે. તારો ઉદ્ધાર તારા હાથમાં છે એ તને સમજાયું છે અને આ સર્વ ક્ષામણી ત્યજવા યોગ્ય છે એ વાત તેમણે તારે ગળે ઊતારી છે. એમનાં લગ્ન આદર્શચરિત્રોનું તું વારંવાર ગાન કર. એનાથી તારી જીભનો લ્હાવો લે.

આ શાંતરસને વારંવાર પી-પીને ખૂબ મજા મહાણુ. અત્યારે તને ખરો અવસર મળ્યો છે તેનો સારી રીતે લાભ લે અને મહાન અભ્યંતર રાજ્યમાં પ્રવેશ કર. શિવસુખસાધનના આ પરમ ઉપાયોને તું વારંવાર સાંભળ અને તેનો સદુપયોગ પ્રેમથી, હૃદયથી, આનંદથી કર.

સંવર ભાવના ભાવતાં ખૂબ લહેર થાય તેમ છે. ગ્રંથકર્તાએ સંવરને અંગે નીચેના વિષયો પર ધ્યાન આપેલું છે:—

- અન્નપણા પર જય કરવો—સંયમવડે.
- મિથ્યા અભિનિવેશ પર જય કરવો—સમ્યગ્દર્શનવડે.
- આર્ત્તરોદ્ર ધ્યાન પર જય કરવો—ચિત્તની સ્થિરતાવડે.
- ક્રોધ પર વિજય મેળવવો—ક્ષમા-ક્ષાંતિવડે.
- અભિમાન પર વિજય મેળવવો—માર્દવ-નમ્રતાવડે.
- માયા પર વિજય મેળવવો—આર્જવ-સરળતાવડે.
- લોભ પર વિજય મેળવવો—સંતોષવડે.
- મન-વચન-કાયાના અધમ યોગ પર વિજય મેળવવો—ત્રણ ગુપ્તિવડે.

સંવરનો પંથ મોક્ષપ્રાપ્તિનો સદુપાય છે. ઉપાયો નીચે પ્રમાણે છે:—

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ રત્નત્રયની પરમ આરાધના કરવી.
વિષયના વિકારોને દૂર કરવા.

અકષાયી ભાવ ધારણ કરવો.

ઉપશમ રસનું અનુશીલન કરવું.

સંસાર પર વિરાગ-વૈરાગ્ય ધારણ કરવો.

ક્રોધપિણ્ણ પ્રકારના સંકલ્પ-વિકલ્પો ન કરવા.

માનસિક ભ્રમણાનો વિરોધ કરવો.

સંયમયોગોમાં નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરવી.

કાયાનો-શરીરનો અને તેટલો સારા કાર્યમાં લાભ લેવો.

વિવિધ પંથોમાંથી સત્ય માર્ગ શોધીને સ્વીકારવો.

બ્રહ્મચર્ય વ્રતને સર્વાંશે આદરવું.

ગુરુમહારાજ પાસેથી સદુપદેશ ગ્રહણ કરવો.

અધ્યવસાયની નિર્મળતા સંયમથી અને આગમના જ્ઞાનથી કરવી.

ચેતનના ગુણ તથા પર્યાયને બરાબર ઓળખવા.

તીર્થંકર મહારાજના ચરિત્રના જ્ઞાન ગાવાં.

આ મુખ્ય મુદ્દાઓ તરફ લેખકશ્રીએ ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને ભાવનાનો રસ જમાવ્યો છે. આપણે તેનો સમુચ્ચયે ખ્યાલ કરી જઈએ.

આશ્રવેનાં ગરનાળાં ઈદ્રિય, કષાય, અવ્રત, યોગો અને પચીશ ક્રિયાઓરૂપ છે.

તેને અટકાવવાનાં દ્વારો સમિતિ, ગુપ્તિ, યતિધર્મો, ભાવના, ચારિત્ર અને પરીષદો છે.

ઈદ્રિયો પર વિજ્ય મેળવવા માટે યતિધર્મ પૈકી સંયમનો ખાસ ઉપયોગ છે અને ગુપ્તિનો તથા પરીષદોનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

કષાય પર વિજ્ય મેળવવા માટે મનોગુપ્તિનો ઉપયોગ અને ભાવનાઓનો ઉપયોગ છે તથા યતિધર્મોનો પણ એમાં તેટલો જ ઉપયોગી ભાગ છે.

અવિરતિના વિજ્ય માટે યતિધર્મો અને ચારિત્ર આવશ્યક છે. તેના પેટામાં બાવીસ પરીષદોને ખાસ સ્થાન છે.

યોગો પર વિજ્ય મેળવવા માટે સમિતિ-ગુપ્તિને મુખ્ય સ્થાન છે અને યતિધર્મો તથા ચારિત્રને આનુષંગિક તરીકે એટલું જ ઉપયોગી સ્થાન છે.

મિથ્યાત્વ કર્મબંધમાં જે ભાગ લગ્નવે છે તેનું નિવારણ ચારિત્ર, યતિધર્મો અને અંતર્ગત પરીષદોથી શક્ય છે.

આ આખા વિશાળ ક્ષેત્રમાં ફરવા માટે બાર ભાવનાને મુખ્ય સ્થાન એવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે કે એના પ્રકારની અનુ-પ્રેક્ષા વગર ખરી વસ્તુસ્થિતિ કદી પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

બાકી એકંદરે ભેદભેદો તો પ્રત્યેક આશ્રવને બંધ કરવા માટે સંવરમાંથી ઘણાખરાનો જુદી જુદી રીતે ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. એ વગર આપણી સ્થિતિ ખરેખરી સુધરી શકે તેમ નથી.

એક બાબુએ કર્મની આવક બેઠને ગભરાઇ જવાય તેવું છે, પણ બીજી બાબુએ એની સામે લશ્કર પણ એવું જ જખડું તૈયાર કરી શકાય તેમ છે. આશ્રવના ૪૨ લેદ છે તે સંવરના ૫૭ છે. સાંસારિક જીવોને જેમ પૈસા, સ્ત્રી, પુત્ર અને વ્યાપારની લાલસા લાગે છે તેવી જ તીવ્રતાથી જો એને યતિધર્મો કે ચારિત્ર વિગેરે સંવરો તરફ લગની લાગે તે મોહરાજીનું જોર તૂટી જાય તેમ છે અને પ્રાણી કર્મોના આવતા પ્રવાહ સામે પાળ બાંધી શકે છે. સાંસારિક કાર્યોમાં જે ઉદ્દેગ, મુંઝવણ અને આંતરવિકાર છે તેનું અસ્તિત્વ સંવરના એક પણ વિભાગમાં દેખાશે નહિ. સામાયિક લઈને બેઠા હોઈએ ત્યારે જે શાંતિનો અનુભવ થાય છે, ચારિત્ર પાળનારને જે આંતર-રાજ્ય મળે છે અથવા ભાવના ભાવતી વખતે મન જે આધિદૈવિક સુખ અનુભવે છે તે સંસારમાં મળવું અશક્ય છે. એ આખી દશા જ અનેાખી છે, એની લવ્ય-કલ્પના પણ વચનાતીત છે.

સદ્ભાવનાશાળી શ્રાવક વિચાર કરે કે—‘મારો ક્યારે ઉદ્ધય થશે અને હું આ સંસારની સર્વ ઉપાધિ છોડી સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી આત્મારામમાં ક્યારે રમણ કરીશ ?’ આવી ભાવના ભાવે, અંતરથી એના પર પ્રેમ રાખે અને એ આદર્શ પહોંચવા અંતરથી ઇચ્છા રાખે. એને નિર્જન સ્થાનમાં ધ્યાન કરવાના કોડ થાય, એ આત્માના અમરત્વને ચિંતવે, એ ચારિત્રની આરાધ્યતા વિચારે અને એની તીવ્ર ભાવના કર્મનો છેદ કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની હોય. એને સંસારના રગડા-ઝગડામાં કદી આનંદ આવે જ નહિ. એનામાં અપૂર્વ શાંતિ હોય અને આવેશને પ્રસંગે એના પેટમાંથી પ્રાણી પણ હાલે નહિ.

યતિધર્મની વાત તો શી કરવી? એના નામથી પણ આનંદ થાય તેમ છે. માત્ર ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ અને સંતોષ એ નામોમાં જ એવો ચમત્કાર છે કે એનામાં અખંડ શાંતિ હોય એ પ્રત્યક્ષ દેખાય તેવી વાત છે. એની અંતર્ગત જે ચારિત્ર છે તે પરમ આનંદનું સ્થાન છે અને સમિતિ ગુમિની વાત તો આત્માને શાંત કરી દે તેવી છે. એક એક સંવરની ભાવના કરતાં મનમાં જે અનિર્વાચ્ય આનંદ થાય છે તે ખરેખર અનુભવવા યોગ્ય છે.

પરીષદોની વાત ખાસ સમજવા જેવી છે. એમાં અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પરીષદો જ્યારે સ્વવશપણે આનંદથી અનુભવીએ છીએ ત્યારે કેવો આનંદ થાય છે? કકડીને ભૂખ લાગી હોય છતાં નિરવદ્ય આહાર પ્રેમપૂર્વક મળે તો જ લેવાય અને નહિ તો અંદરની શાંતિથી ચલાવી લેવાય એવો ત્યાગભાવ આવે ત્યારે શી મણા રહે? શ્રી વીરપરમાત્માને પાર વગરના ઉપસર્ગો થયા. એની વિગત વાચતાં પણ રોમાંચ ખડા થાય છે. શૂળપાણ્ડિ અને સંગમદેવે ઉપસર્ગો કર્યા અને પ્રભુના કાનમાં ખીલા ઠોકાણા પણ એની શાંતિ તો બુચ્ચો! છ માસ ઉપસર્ગો કરી સંગમ દેવતા ગયો ત્યારે પ્રભુની આંખમાં પાણી આવી ગયા, પણ તે ઉપસર્ગના દુઃખથી નહિ કિન્તુ એ સંગમ પોતાના આત્માનું કેટલું અહિત કરી ગયો એ જાતની ઉત્તમ કડણાબુદ્ધિથી!

આ તો ભૂતદયાનું અપ્રતિમ દૃષ્ટાંત છે. ચંડકોશિયાને ઉપદ્રવ પણ એવો જ ભયંકર હતો. ગમે તેવા ઉપસર્ગ થાય, લાલચો થાય કે પ્રાણાંત કષ્ટ આવે પણ લીધેલ નિયમથી અહિત ન જ થવાય એવી દૃઢતા પ્રાપ્ત થાય તો મોક્ષ હાથમાં જ છે.

સંવરની આખી ભાવનામાં ત્યાગભાવને મુખ્ય સ્થાન છે. એમાં જે વસ્તુ કે સંબંધને ખોટી માન્યતાથી પોતાના માન્યા

છે તેનો ત્યાગ કરવાના જુદા જુદા રસ્તા બતાવ્યા છે. મનનો આખો ઝોક ફેરવવો પડે તેમ છે, પણ વિચારણાને પરિણામે એને ફેરવ્યા પછી ખૂબ આનંદ આવે તેમ છે. એ આનંદનો સાચો ખ્યાલ સાંસારિક પ્રાણીને આવવો મુશ્કેલ છે. લાલ-અલાલમાં મનને એક સરખું રાખવું, શત્રુ-મિત્રને એક કક્ષામાં મૂકવા, નિંદા-સ્તુતિ કરનાર ઉપર જરાપણ રોષ કે તોષનો અંશ અંદરથી પણ થવા દેવો નહિ. એ સર્વ સામાન્ય જનપ્રવાહથી એટલી ઉચ્ચ ભૂમિકા છે કે કદાચ થોડો વખત એ ભૂમિકાએ પહોંચવામાં મુશ્કેલી જણાશે; પણ વધારે વિચાર-ણાએ એ ખાસ પ્રાપ્ય લાગશે. પ્રયત્ને એ સાધ્ય છે-શક્ય છે. ત્યાં પહોંચનાર આપણા જેવા જ આત્માઓ હતા એ વાત ખાસ લક્ષમાં રહેવી જોઈએ.

વિશેષ વિચારણા માટે સંવરના એ વિલાગ કરવામાં આવ્યા છે: 'દ્રવ્યસંવર' અને 'ભાવસંવર.' કર્મગ્રહણ કરવાનો જેથી વિચ્છેદ થાય તેને દ્રવ્યસંવર કહેવામાં આવે છે. સંસાર નિમિત્ત ક્રિયાથી વિરતિ-અભાવ થાય તેને ભાવસંવર કહેવામાં આવે છે. ખૂબ વિચારવા જેવું છે. કર્મને આવતાં અટકાવવા માટે આપણે આટલો બધો વિચાર કર્યો તે સર્વ દ્રવ્ય-સંવર છે. મતલબ સમિતિ, ગુપ્તિ, પરીષદો કે યતિધર્મો એ સર્વ દ્રવ્યસંવર છે. એથી કર્મ આવતાં અટકે છે. ભાવસંવર તો સંસાર વધારનાર ક્રિયાથી જ બરાબર અટકી જવાય તે છે. મતલબ ભાવસંવર કરનાર તો સંસાર સંબંધી ક્રિયાનો જ ત્યાગ કરી દે છે. જો બરેબરો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવો હોય અને સાધ્યે પહોંચવું હોય તો આ સંસાર નિમિત્ત ક્રિયાઓથી વિરતિભાવ પ્રાપ્ત કર્યા વગર છૂટકો જ નથી.

પ્રાણીના-ચેતનના વિકાસમાં સંવરને અતિમહત્વનું સ્થાન છે. એમાં માનસિક ઘણાં દારો બંધ કરવાનાં હોય છે અને તેની આવીઓ ત્યાંથી જ મળી શકે તેમ છે. ચાહ્યા આવતાં કર્મોને અટકાવવાના એ સિદ્ધ ઉપાયો છે. પોતાને કઈ જાતનાં કર્મો સાથે વધારે સંબંધ છે અને કયા ઉપાયો વધારે ઉપયોગી નીવડી શકશે એ પ્રત્યેક વ્યક્તિએ શોધી લેવાનું છે, પણ એ સર્વમાં ત્યાગભાવ, સંસાર પર વિરાગ, ઉપશમભાવનો આદર, અકષાયી વૃત્તિ, આશ્રવના માર્ગો પર વિજય અને શુદ્ધ દેવ-ગુરુ-ધર્મનું શ્રદ્ધાન અથવા સમ્યક્ત્વ એ તો સાર્વત્રિક હોવા ઘટે. ચર્યા નાની નાની વિગતોમાં શક્ય છે, પણ મૂળ મુદ્દાઓ તો સર્વને ધરાબર લાગુ પડે તેમ છે. સંસાર પર સાચો હૃદયનો નિર્વેદ આવે અને હૃદયપૂર્વક ત્યાગભાવ પર પ્રીતિ થાય તો આશ્રવો ગમે તેવા જબરા હોય અને મોહરાજી ગમે તેવા જળવાન હોય તો પણ આખરે એને બાંધી શકાય તેમ છે. સંવરના પ્રત્યેક માર્ગ પર અનુપ્રેક્ષા કરવાથી આવતાં કર્મોને તો અટકાવી શકાય છે. હવે પ્રથમના લાગેલાં કર્મોનો ભાર પણ આકરો તો છે તેનો રસ્તો શો કરવો તે પણ તુરતમાં વિચારવામાં આવશે. હાલ તો વારંવાર વિચાર કરીને ઉઘાડા દરવાજાઓને બંધ કરી ચેતનજીને ભારે થતો અટકાવ અને અત્ર વર્ણુવેલા આદર્શ ઉપાયોને ખળ ભાવી ભાવીને-વિચારી વિચારીને અજમાવ. વ્યવહારની ઉક્તિ છે કે 'પપ્પા પાપ ન કીજીએ, તો પુણ્ય કીધું સો વાર.' બીજું કાંઈ ન અને તો પણ નવાં કર્મ વધારીએ નહિ તો પણ રસ્તો સરળ થાય તેમ છે, ભાર ઓછો થાય તેમ છે અને સાધ્યનું સામીપ્ય થાય તેમ છે.

શ્રી જ્યસોમમુનિવિરચિત સંવરભાવના.

[૭૦ સકળચંદ્ર મહારાજે સંવરભાવનાનો સાતમી ભાવનાને ગાથામાં જ સમાવેશ કરી દીધેલો હોવાથી સ્થાનશૂન્ય ન રહેવા માટે શ્રી જ્યસોમમુનિની કરેલો સંવરભાવના મૂકી છે.]

દુહા.

શુભ માનસ માનસ કરી, ધ્યાન અમૃત રસ રેલી;
નવદલ શ્રી નવકાર પદ, કરી કમલાસન કેલી. ૧
પાતક પંક પખાળીને, કરી સંવરની પાળ;
પરમહંસ પદવી ભજે, છોડી સકળ જંજળ. ૨

(ઉલૂની દેશી.)

આઠમી સંવર ભાવના જ, ધરી ચિત્તશુ' એક તાર;
સમિતિ ગુપ્તિ સુધી ધરો જ, આપોઆપ વિચાર.
સલૂણા ! શાંતિ સુધારસ ચાખ.—એ આંકળી.
વિરસ વિષય કૃણ ફૂલડે જ, અટતો મન આંલ રાખ. સં ૧
લાભ અલાભે સુખ દુઃખે જ, જીવિત મરણ સમાન;
શત્રુ મિત્ર સમ ભાવતો જ, માન અને અપમાન. સં ૨
કદી એ પરિગ્રહ છાંડશુ' જ, લેશુ' સંયમ ભાર;
શ્રાવક ચિંતે હુ' કદા જ, કરીશ સંચારો સાર. સં ૩
સાધુ આશંસા ધમ કરે જ, સૂત્ર ભણીશ ગુરૂ પાસ;
એકલમદ્ધ પ્રતિમા રહી જ, કરીશ સંલેખણ પાસ. સં ૪
સર્વ જીવ હિત ચિંતવો જ, વચર મ કર જગ મિત;
સત્ય વચન સુખ ભાખીએ જ, પરિહર પરનું વિત્ત. સં ૫
કામકટક ભેદણ ભણી જ, ધર તું શીલ સનાહ;
નવવિધ પરિગ્રહ મૂકતાં જ, લહીએ સુખ અથાહ. સં ૬
દેવ મણુઅ ઉપસર્ગશુ' જ, નિશ્ચલ હોય સધીર;
ખાવીશ પરીસહ જીતીએ જ, જિમ જીત્યા શ્રીવીર. સં ૭

પ્રકરણ નવમું

નિર્જરા ભાવના:— : : પૂર્વ પરિચય:—

આત્માની સાથે જે કર્મોના થર લાગેલા હોય તેનું શું કરવું ? કર્મોના ત્રણ પ્રકાર વેદાંતમાં બતાવ્યા છે. ક્રિયમાણ, સંચિત અને પ્રારબ્ધ. કર્મને બંધ થાય—બંધાતાં કર્મો તે ક્રિયમાણ. એના માર્ગો આપણે આશ્રવ ભાવનામાં જોઈ ગયા અને એની સામેના અટકાવ આપણે આઠમી સંવર ભાવનામાં જોઈ ગયા. જે કર્મો ઉદયમાં આવે એટલે જે પરિપાક દશાને સમાપ્ત તે પ્રારબ્ધ. ઉદયમાં આવે તેને લોગવી લેવા, પણ જેમ જમીનમાં ખી વાળ્યું હોય તેને ઉગતાં વખત લાગે એવી રીતે કેટલાંએ કર્મો અંદર પડ્યા રહે તેને સંચિત કર્મ કહેવામાં આવે છે. જૈન-પરિભાષામાં એને ‘સત્તાગત’ કર્મો કહે છે. એનો સમય ન આવે ત્યાંસુધી એ અંદર પડ્યા રહે છે. આ કર્મોનો નાશ નિર્જરાદ્વારા થાય છે.

નિર્જરા એટલે કર્મોનું સાડવું (ખંખેરવું). જેમ વસ્ત્રને ખંખેરવાથી તેમાં રહેલ પાણી તેમજ કચરો ખરી પડે છે તેમ સત્તામાં પડેલાં કર્મોને ઉદીરણાદ્વારા ખેંચી લાવી, તેને નિરસ બનાવી દૂર કરવા એનું નામ નિર્જરા કહેવાય છે. એમાં આત્મા સાથે લાગેલા કર્મોનું સાટન થાય છે, નિર્જરા દ્વારા એ તદ્દન પાતળા પડી જઈ ચીકાશ ગુમાવી આત્માપરથી ખરી પડે છે.

નિર્જરા બે પ્રકારની છે: ‘અકામા’ અને ‘સકામા.’

ઇચ્છાશક્તિના ઉપયોગથી ઈરાદાપૂર્વક કર્મનો નેથી ક્ષય થાય તેને સકામા અથવા સકામ નિર્જરા કહેવામાં આવે છે. આગળ જે તપના ભેદો કહેવામાં આવશે તેથી જે કર્મો ખરી પડે તે સકામની કક્ષામાં આવે છે. આપણે ઈરાદાપૂર્વક ત્યાગ કરીએ, સમજીને વસ્તુના લાભ સુલભ હોય છતાં મન-વચન-કાયાના યોગ પર અંકુશ રાખીએ તેથી સકામ નિર્જરા થાય છે. દરરોજ નિયમ ધારીએ અથવા ત્યાગબુદ્ધિએ ખાનપાનની વસ્તુ તથા વસ્ત્રાદિનો ત્યાગ કરીએ ત્યારે સકામ નિર્જરા થાય છે, એથી ઊલટું સમજ્યા વગર-ઇચ્છા વગર સહન કરીએ ત્યારે અકામનિર્જરા થાય છે. ઘોડાને ખાવાનું ન મળે કે વનસ્પતિનું છેદન-ભેદન થાય ત્યારે તે જીવાત્માઓ કાંઈ ત્યાગવૃત્તિએ મનપર અંકુશ રાખતા નથી કે ભૂખ-તરસની પીડા કે છેદન-ભેદનનો ત્રાસ જાણીખૂંજીને સહન કરતા નથી. તેમને જે કર્મક્ષય થાય તે અકામનિર્જરા કહેવાય છે.

અહીં જે 'કામ' શબ્દ છે તે ક્રિયા પાછળ રહેલા આશય-પરત્વે છે, સમજપૂર્વકતા અર્થમાં એ શબ્દ વપરાયો છે એ ધ્યાનમાં રાખવું. આપણી પાસે વસ્તુનો સહભાવ હોય છતાં તે વસ્તુને ત્યાગભાવે છોડવાની અહીં વાત છે. કોઈ કાર્ય ક્ષણની અપેક્ષાએ કરવું કે નિર્મમત્વ ભાવે કરવું એની તેમાં વાત નથી, પણ કામ શબ્દ ક્રિયા કઈ રીતે થઈ છે ? સમજ-પૂર્વક થઈ છે કે માત્ર સહજે થઈ ગઈ છે એ હકીકત પર ધ્યાન આપવાનું છે. આ કારણે સકામનિર્જરા પ્રયત્નજન્ય છે, અકામનિર્જરા તો માત્ર આગંતુક હોઈ સહેજે બની આવે છે. સમ્યગ્ જ્ઞાનસહિત વિવેકપૂર્વક કરેલ ક્રિયાને ઊચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત્ય હોય જ એ વાત અત્ર સમજવાની છે.

નિર્જરા અનેક કારણોથી થાય છે. સંવરના પ્રત્યેક માર્ગમાં પણ તે જ કારણોનો સદ્ભાવ હોય છે, પણ જ્યારે તપના પ્રકારે વિચારવામાં આવશે ત્યારે જણાશે કે એ સંવરોનો તપમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. કર્મ અટકાવનાર તરીકે જે સંવરોનું પાછળ વિવેચન કર્યું તે જ સંવરોનો સંચિત કર્મો દૂર કરવામાં ઉપયોગ થાય છે અને ત્યારે તેનો બાહ્ય-અભ્યંતર તપમાં સમાવેશ થાય છે અને તે અપેક્ષાથી તે નિર્જરામાં સમાઈ જાય છે. આ વાત તપના પ્રકારોમાં ખૂબ વિચાર કરતાં જણાઈ આવશે. નિર્જરા તપથી સિદ્ધ થાય છે. જૈનશાસ્ત્રમાં અહિંસા, સંયમ અને તપનો મહિમા સર્વોત્કૃષ્ટ બતાવ્યો છે. ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે અને તે અહિંસા, સંયમ અને તપની ત્રિપુટીરૂપ છે. આ વાત આપણે હૃમણું જ જ્ઞેશું. નિર્જરા કરનાર તપને આપણે વિચારીએ.

તપના બે મુખ્ય વિભાગો છે: બાહ્ય અને અભ્યંતર. બાહ્ય તપ બાહ્ય પદાર્થોની અપેક્ષા રાખે છે. માનસિકતપને અભ્યંતરતપ કહેવામાં આવે છે. બાહ્યતપ અભ્યંતર તપને ખૂબ અવકાશ અને યોગ્ય આપે છે તેથી તેનું મહત્ત્વ તો છે જ, પણ અભ્યંતરતપની વિશિષ્ટતા સ્પષ્ટ છે. એ તપના ભેદો વિચારતાં અને તેનું સૂક્ષ્મ નજરે પૃથક્કરણ કરતાં એમાં સર્વ ધાર્મિક નિયમોનો સારી રીતે સંપૂર્ણ પ્રસાર થતો દેખાઈ આવશે.

પ્રથમ આપણે બાહ્ય તપોનો વિચાર કરીએ. એના છ વિભાગ છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ અનશન—અશન એટલે ખાવું તે. અનશન એટલે ન ખાવું તે. અમુક વખત માટે ખાવાનો ત્યાગ તે ‘ધૃત્વર’

અને મરણ સુધી ન ખાવું તે ' યાવત્કથિક.' યાવત્કથિકમાં નિહારિમ વિભાગમાં ફરવા-હરવાનો પ્રતિબંધ નથી. અનિહારિ-મમાં જ્યાં અનશન કર્યું હોય ત્યાં જ રહેવાનું થાય છે.

૨ **ઉણોદરિકા**—હુધાના પ્રમાણ કરતાં ઓછો આહાર કરવો. આમાં અનશનની ન્યૂનતા થાય છે. આમાં ઉપકરણની ન્યૂનતાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

૩ **વૃત્તિસંક્ષેપ**—વૃત્તિ એટલે આજીવિકા. એને અંગે દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી, ભાવથી મર્યાદા કરવી. નિયમ ને અભિ-ગ્રહોનો આમાં સમાવેશ થાય છે.

૪ **રસત્યાગ**—દૂધ, દહીં, ઘી, ગોળ, તેલ ને મીઠાઈ વિગેરે પૌષ્ટિક વસ્તુનો અંશથી કે સર્વથી ત્યાગ કરવો તે વિગયત્યાગ. આયંજિલાદિ તપનો અહીં સમાવેશ થાય છે.

૫ **કાયકલેશ**—આસન કરીને, સ્થિર રહીને, ઠંડીમાં કે તાપમાં બેસીને શરીરને કષ્ટ આપવું, કસવું, કાયોત્સર્ગ કરવો તે.

૬ **સંહીનતા**—અંગોપાંગને સંવરવા, એકાંત સ્થાનમાં બેસવું. તે ચાર પ્રકારે થાય છે. ઈન્દ્રિયસંહીનતા, કષાયસંહી-નતા, યોગસંહીનતા, વિવિક્તચર્યાસંહીનતા (એકાંત વસતિમાં રહેવું તે.)

બાહ્યતપને લોકો જાણી શકે છે. એ બાહ્ય શરીરને તપાવે છે તેથી બાહ્યતપ કહેવાય છે. હવે આપણે અભ્યંતરતપ વિચારીએ. તેના છ પ્રકાર છે:—

૧ **પ્રાયશ્ચિત્ત**—પોતે જે વ્રત-પર્યજ્જખાણ લીધું હોય તેમાં સ્ખલના થઈ જાય ત્યારે તે તે અપરાધની શુદ્ધિ કરવી-ગુરૂ પાસે આલોચના કરવી તે. એના દશ પ્રકાર છે:—

- (ક) કરેલ અપરાધનું ગુરૂ સમક્ષ કથન તે ‘આલોચન.’
- (ખ) કોઈપણ દોષ વિષે મિથ્યાદુષ્કૃત દેવો તે ‘પ્રતિક્રમણ.’
- (ગ) આલોચન અને પ્રતિક્રમણ બંને કરવા તે ‘મિશ્ર.’
- (ઘ) અશુદ્ધ અન્ન પાણીનો ત્યાગ કરવો તે ‘વિવેક.’
- (ઙ) શરીર અને વચનના આપારો તજી દેવા તે ‘કાયોત્સર્ગ.’
- (ચ) દોષ લાગવાથી પ્રાયશ્ચિત્ત નિમિત્તે નીવી, ઉપવાસ આદિ કરવા તે ‘તપ.’
- (છ) દોષ પ્રમાણે દીક્ષાપર્યાય ઘટાડે અને આકરા તપ કરવા પડે તે ‘છેદ.’
- (જ) ભયંકર પાપ થયું હોય તો ફરી દીક્ષા લેવી પડે તે ‘મૂળ.’
- (ઝ) જીવઘાતાદિ થઈ જાય તો તપ કરી ફરી દીક્ષા લેવી પડે તે ‘અનવસ્થાપ્ય.’
- (ઞ) કોઈ મહાપાપ થઈ જાય તો આચાર્યને બાર વર્ષ બુઢા રહી શાસનની પ્રભાવના કરી ફરી દીક્ષા લેવી પડે તે ‘પારાંચિત.’

૨ વિનય—ગુણવંતની ભક્તિ કરવી તે. ગુણની દૃષ્ટિએ એના સાત વિભાગ થાય છે. એમાં આશાતના દૂર કરવાની બાબત પણ સાથે જ આવે છે.

- (ક) ‘જ્ઞાન’ જ્ઞાનના સાહિત્ય તેમજ જ્ઞાની પુરૂષોના સંબંધમાં ભક્તિ, બહુમાન, ભાવના, ચહણ અને અભ્યાસ.
- (ખ) ‘દર્શન’ શુશ્રૂષા અને અનાશાતના અધિકગુણીની સેવા-ભક્તિ કરવી, સન્માન આપવું, આસન આપવું, પ્રણામ કરવા. આ સર્વ શુશ્રૂષામાં આવે છે. અને અનાશાતનામાં વડીલ આદિનું બહુમાન કરવું અને તેમના વાસ્તવિક ગુણો વર્ણવીને એમની કીર્તિ વધારવી તે આવે છે.

- (ગ) 'ચારિત્ર' સામાયિકાદિ ચારિત્ર સમજવું એનો પ્રયોગ કરવો, આદરવું.
- (ઘ-ડ-ચ) 'ત્રણ યોગ' મન-વચન-કાયાના યોગને આચાર્યાદિ વડિલની ભક્તિરૂપ શુભ પ્રવૃત્તિમાં જોડવા.
- (છ) 'લોકોપચાર' ગુરૂ આદિ શ્રેષ્ઠની પાસે વસવું, આરાધ્યની ઇચ્છાએ પ્રવર્તવું, ઉપકારનો પ્રત્યુપકાર કરવો, માંદાની સેવા કરવી, અવસરોચિત કાર્ય કરવું, સદ્ગુણીને યોગ્ય માન આપવું.

૩ વૈયાવચ્ચ—જરૂરી સાધનો પૂરાં પાડી ગુરૂ વિગેરેની શુશ્રૂષા કરવી તે. વિનય માનસિક છે, વૈયાવચ્ચ શારીરિક છે. (૧) આચાર્ય (૨) ઉપાધ્યાય (૩) તપસ્વી (૪) જ્ઞાન-રોગી (૫) શૈક્ષ-તાજી દીક્ષા લેનાર (૬) સાધર્મી-સમાનધર્મી-સમાન કુળવાળા (૭) સમાન ગુણવાળા (૮) સમાન સંઘ સમુદાયવાળા (૯) સાધુ (૧૦) સમનેદણ-જ્ઞાનાદિ ગુણે સમાન. એ દશની વૈયાવચ્ચ કરવી.

૪ સ્વાધ્યાય—અભ્યાસ. એના પાંચ પ્રકાર છે.

- (ક) 'વાચના' ભણવું કે ભણાવવું. મૂળ અને અર્થ.
- (ખ) 'પુરુષના' સમજવા માટે, સ્પષ્ટ કરવા માટે, શંકા સમાધાન માટે પૂછવું તે.
- (ગ) 'અનુપ્રેક્ષા' મૂળ કે અર્થની વારંવાર વિચારણા કરવી તે.
- (ઘ) 'પરાવર્તન' શીખેલ મૂળ કે અર્થનું શુદ્ધિપૂર્વક પુનરાવર્તન કરવું.
- (ઙ) 'ધર્મકથન' અભ્યાસ કરેલી જાગત અન્યને સમજાવવી.
- ૫ ધ્યાન—આ સમજવા માટે ચાર પ્રકારના ધ્યાન સમજવા

નેઇએ. પ્રથમના એ દુઃખ્યાન છે, પછીના એ સદુઃખ્યાન છે. એકા-
ગ્રતાથી એક વિષયમાં મનને સ્થાપન કરવું તે ધ્યાન કહેવાય છે.

(ક) આર્તધ્યાન—એ દુઃખ(આર્તિ)માંથી ઉક્લવે છે એના
ચાર પેટા વિભાગો છે. દુઃખ થવાનાં એ ચારે કારણો છે:—

(૧) અનિષ્ટસંયોગ—ન ગમે તેવા સંબંધી કે તેવી
વસ્તુઓનો સંબંધ થાય ત્યારે પીડા થવી અને
તે ક્યારે જાય તે માટે ચિંતા કરવી.

(૨) ઇષ્ટવિયોગ—વહાલી સ્ત્રી, પ્રેમાળ પુત્ર આદિનો
વિયોગ. તે વખતે થતો શોક, ગ્લાનિ, આકંઠ વિગેરે.

(૩) રોગચિંતા—વ્યાધિ થાય ત્યારે તેની ચિંતા.
વ્યાધિ દૂર કરવામાં સર્વ ધ્યાન દેવું અને હાયવેાય
કરવી. એમાં મનની વ્યથાનો પણ સમાવેશ છે.

(૪) નિદાન—ભવિષ્યના કાર્યક્રમો. ગોઠવણો. ધમાધમો.

(ખ) રૌદ્રધ્યાન—આ ધ્યાન દ્રેષથી જન્મે છે. એમાં રૌદ્ર
ચિત્ત થાય છે. તેના પ્રકાર ચાર છે:—

(૧) હિંસાનુબંધી—જીવોના વધ-બંધનની વિચારણા.

(૨) અનૃતાનુબંધી—અસત્ય વચન. છળ. તેને નિભા-
વવા માટે ગોટાળા કરવા.

(૩) ચૌર્યાનુબંધી—અન્યનું દ્રવ્ય, તેની સ્ત્રીને પડાવી
લેવાની પ્રચ્છા.

(૪) સંરક્ષણાનુબંધી—વસ્તુને જાળવી રાખવી, ચોકી
કરવી વિગેરે.

(ગ) ધર્મધ્યાન—તેના ચાર પ્રકાર છે:—

- (૧) આજ્ઞાવિચય—તીર્થંકરની આજ્ઞા શોધવી; તેને સ્વીકારવી અને તેને માટે પૂજ્ય ચિંતવન કરવું તે.
- (૨) અપાયવિચય—આશ્રવેને દુઃખરૂપ જાણી તેનો વિચાર કરવો અને તેમાંથી છૂટવાના રસ્તા શોધવા.
- (૩) વિપાકવિચય—કર્મો કેવાં કેવાં ફળ આપે છે તેની વિચારણા અને સુખ-દુઃખ વચ્ચે સમાન લાભ. કર્મની વિચારણા ને પરિણામ.
- (૪) સંસ્થાનવિચય—લોકસ્વરૂપની વિચારણા.
- (ઘ) શુક્લધ્યાન—એના ચાર પ્રકાર છે:—
- (૧) પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર—આમાં દરેક પદાર્થનું પૃથક્ત્વ (Analysis) કરે, વિતર્ક એટલે શ્રુતજ્ઞાન. એ દ્રવ્યગુણપર્યાયને વિચારે, ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવતાને વિચારે અને એ રીતે દ્રવ્યથી પર્યાયાદિ પર જાય. આ ભેદ જ્ઞાન છે.
- (૨) એકત્વવિતર્કનિર્વિચાર—આ અભેદપ્રધાન ધ્યાન છે. આ ધ્યાનમાં મન-વચન-કાયા પૈકીના એક જ યોગનું અવલંબન હોય છે.
- (૩) સૂક્ષ્મક્રિયાપ્રતિપાતી—અહીં સૂક્ષ્મ શરીર-યોગનો આશ્રય હોય છે. અહીં શ્વાસોશ્વાસની સૂક્ષ્મક્રિયા જ રહે છે.
- (૪) વ્યુચ્છિન્નક્રિયાઅપ્રતિપાતિ—શ્વાસોશ્વાસ પણ અટકી જાય અને તુરત મોક્ષ થાય તે.
- હેલ્લા બે પ્રકાર કેવળીને જ હોય છે. આમાં પ્રથમના

એ-આર્ત અને રૈદ્ર ત્યાજ્ય છે તે ધ્યાનમાં રાખવું. ધર્મ તથા શુકલની ભાવના નિર્જરા કરે છે તે અત્ર વક્તવ્ય છે.

૬ ઉત્સર્ગ—કાઉત્સર્ગ. ઉત્સર્ગ એટલે ત્યાગ. બાહ્ય અને અભ્યંતર સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ. બાહ્યમાં ગણુનો ત્યાગ, શરીરનો ત્યાગ, ઉપધિત્યાગ અને અશુદ્ધ ભાતપાણીનો ત્યાગ અને અભ્યંતરમાં કષાય, મિથ્યાત્વ, સંસારનો ત્યાગ.

આ રીતે છ પ્રકારનો અભ્યંતર તપ છે.

આ બાહ્ય અભ્યંતર તપથી આત્મા સાથે લાગેલાં કર્મો દૂર થઈ જાય છે. સામાન્ય રીતે તપમાં માત્ર ઉપવાસ, આયં-ખિલાદિને સમજવામાં આવે છે, એનો મહિમા પણ ઘણો મોટો છે, પણ તપ શબ્દ ઘણા વિશાળ અર્થમાં વપરાયેલ છે એ વાત ખૂબ સમજવા યોગ્ય છે. જો અભ્યંતર તપને પૃથક્કરણ કરીને વિસ્તારથી સમજવામાં આવે તો તેમાં સંવરના લગભગ સર્વ પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે. ત્યાગની શરૂઆત અને તેનું પર્યાવસાન તપમાં જ આવે છે અને દશવૈકલિક સૂત્રની પ્રથમ ગાથામાં ‘ધર્મોમંગલમુલ્લિકું’ એટલે કે ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગળ કહ્યું છે તેની સાથે જ ધર્મના ત્રણ પ્રકાર બતાવ્યા છે: અહિંસા, સંજમ અને તપ. આ મુદ્દા પર વિવેચન આગળ કરવાનું રાખી અત્ર તેો એક જ વાત કરવાની છે કે તપ એ આત્મધર્મ છે, આત્માના વિકાસ માટે અતિ ઉપયોગી તત્ત્વ છે અને એની વિચારણામાં બાહ્ય અને અભ્યંતર બન્ને પ્રકારને ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. તેમાં પણ બાહ્ય કરતાં અભ્યંતરતપની જરૂર વિશેષતા છે, છતાં બાહ્ય તપો અભ્યંતર માટે પ્રબળ નિમિત્ત કારણો છે. આટલો પરિચય નિર્જરાનો કરી આપણે ભાવનામાં પ્રવેશ કરીએ. ખૂબ આનંદથી આ ભાવના આત્મવિકાસ માટે ભાવવા યોગ્ય છે.

प्रकरण ६ मुं

निर्जरा भावना.

इन्द्रवज्रा

यन्निर्जरा द्वादशधा निरुक्ता, तद् द्वादशानां तपसां विभेदात् ।
हेतुप्रभेदादिह कार्यभेदः, स्वातन्त्र्यतस्त्वेकविधैव सा स्यात् ॥क

अनुष्टुप्

काष्ठोपलादिरूपाणां, निदानानां विभेदतः ।

बहिर्यथैकरूपोऽपि, पृथग्रूपो विवक्ष्यते ॥ ख २ ॥

निर्जरापि द्वादशधा, तपोभेदैस्तथोदिता ।

कर्मनिर्जरात्मा तु, सैकरूपैव वस्तुतः ॥ ग ३ ॥

उपेन्द्रवज्रा

निकाचितानामपि कर्मणां यद्, गरीयसां भूधरदुर्धराणाम् ।

विभेदने वन्नमिवातितीव्रं, नमोऽस्तु तस्मै तपसेऽद्भुताय ॥घ ४॥

क १ निरुक्ता कही. अताथी. द्वादश आर. (पृथं परियय जुओ)

हेतु कारण. कारणत्व. विशेष. प्रभेद पृथक् होवाने कारणे.

कार्यभेद भिन्नता. स्वातंत्र्यतः पोते, जनते. विशेष रक्षितपणे.

ख २ उपल पथर. यकभक. ओने लोढा साथे वसवाथी अग्नि थाय

छे. निदान उत्पादक कारण. विवक्ष्यते वर्णववामां आवे छे.

ग ३ उदिता उहेवामां आवी छे. निर्जरण देशथी कर्मनुं क्षपणु.

आत्मा ३प. वस्तुतः वस्तुस्वप्ने, परमार्थ दृष्टिओ.

घ ४ निकाचित गाढ. आकरां, यीकलां, यीकृतपणे पगणी रोडेवां.

गरियसां अडु मोटा, मोटा शिभरवाणा. डीया. भूधर पर्वत.

दुर्धर चिकट. Irresistible. विभेदन (१) यूरे करवे

(पर्वतपक्षे). (२) डपी नाभपुं, जेरवी नाभपुं. (कर्मपक्षे).

ક ૧. નિર્જરાને બાર પ્રકારની કહેવામાં આવી છે તે બાર પ્રકારના તપના લેહોને લઈને છે. કારણમાં વિશિષ્ટતા હોવાથી અહીં ભિન્નતા દેખાય છે, પણ સ્વતંત્ર નજરે જોઈએ (કારણોની અપેક્ષા ધ્યાનમાં લીધા સિવાય) તો તે નિર્જરા એક જ પ્રકારની છે.

ખ ૨. જેવી રીતે અગ્નિ એક જ પ્રકારનો છે છતાં તેને ઉત્પન્ન કરનાર લાકડા, ચકમક (પથ્થર) વિગેરેનો જુદો જુદો પ્રકાર હોવાને કારણે તે (અગ્નિ) ની જુદા જુદા પ્રકારે વિવક્ષા (વિવેચન) કરવામાં આવે છે.

ગ ૩. તેવી જ રીતે તપના બાર પ્રકાર હોવાથી નિર્જરાને પણ બાર પ્રકારની કહેવામાં આવી છે, બાકી કર્મનો અંશથી નાશ કરવાની દૃષ્ટિથી તેને જોઈએ તો વસ્તુ-સ્વરૂપે તે માત્ર એક જ પ્રકારની છે.

ઘ ૪. ભારે મોટા ઉત્તંજ શિખરવાળા વિકટ પર્વતોને તોડવાને જેમ ઈંદ્રનું વજ્ર અતિ તીવ્રપણે કામ આપે છે તેમ અત્યંત ચીકણાં (નિકાચિત) કર્મોને કાપી નાખવાને માટે જે તપ અતિ તીક્ષ્ણ બારોકાઈથી કામ આપે છે તે અદ્ભુત તપગુણને નમસ્કાર હો!

उपजाति

किमुच्यते सत्तपसः प्रभावः, कठोरकर्माजितकिल्बिषोऽपि ।
 दृढप्रहारीव निहत्य पापं, यतोऽपवर्गं लभतेऽचिरेण ॥ ६५ ॥
 यथा सुवर्णस्य शुचिस्वरूपं, दीप्तः कृशानुः प्रकटीकरोति ।
 तथात्मनः कर्मरजो निहत्य, ज्योतिस्तपस्तद्विशदीकरोति ॥ च ६ ॥

स्रग्धरा

बाह्येनाभ्यन्तरेण प्रथितबहुभिदा जीयते येन शत्रु-
 श्रेणी बाह्यान्तरङ्गा भरतनृपतिवद्भावलब्धद्रुद्धिम्ना ।
 यस्मात्प्रादुर्भवेयुः प्रकटितविभवा लब्धयः सिद्धयश्च,
 वन्दे स्वर्गापवर्गार्पणपटुसततं तत्तपो विश्ववन्द्यम् ॥ छ ७ ॥

JAINSITE.com
 जैन नवति शासनम्

६ ५ किमुच्यते शुं कहेयुं? सत्तप समीचीन तप, सम्यक् तप.
 प्रभाव महिमा, सामर्थ्य, महिमा. कठोर महानीय, अति-
 भयंकर. किल्बिष पाप. दृढप्रहारी नाम छे. दृष्टीकृत माटे
 नेट लुओ. अचिरेण थोडा वयतमां. अपवर्ग अप-नष्ट रागादि
 वर्ग. मोक्ष.

च ६ शुचि पवित्र, भूणभूत, गतवान्. दीप्तः सणगावेला, प्रकटावेला.
 कृशानु अग्नि, निहत्य दूर करीते, नाश करीते. विशदः शुद्ध.

छ ७ प्रथित यतावेला, प्राप्त थता. बहुभिदा जेना अनेक जेद छे.
 बाह्य अक्षरना दुश्मने, वैरीओ. अन्तरंगा अंदरना शत्रुओ
 राग-द्वेषादि, दृढिम्ना दढता. अर्पण प्रापणु. पटु सामर्थ्ययुक्त.

- ક પ. સમીચીન તપના પ્રભાવ (માહાત્મ્ય) ની તે વાત શી કરવી ? દૃઢપ્રહારીની પેઠે કોઈ પ્રાણીએ અત્યંત ભયંકર-મહાપાપી કામો કરીને અત્યંત પાપ એકદું કર્યું હોય તેવો જીવ પણ એ પાપનો નાશ કરીને થોડા વખતમાં મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.
- ચ ૬. જેવી રીતે પ્રકટાવેલો અગ્નિ સોનાનું નિર્મળ સ્વરૂપ પ્રકટ કરે છે. તેવી રીતે ' તપ ' આત્માની કર્મરૂપી રજ (કચરા) ને દૂર કરીને તેના (આત્માના) શુદ્ધ સ્વરૂપ (ચૈતન્ય) ને દીપ્તિવાંત બનાવે છે.
- છ ૭. જે તપના બાહ્ય અને આભ્યંતર અનેક પ્રકારો બતાવવામાં આવ્યા છે, જે તપ બાહ્ય અને અંતરંગ શત્રુઓની શ્રેણીઓને ભરત ચક્રવર્તીની પેઠે ભાવના-પૂર્વક પ્રાપ્ત કરેલી દૃઢતાથી જીતી લે છે અને જેનાથી લોકો બેઈ શકે તેવા વૈભવો, લાભિયો અને સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે તેવો સ્વર્ગ અને મોક્ષને અપાવવાને-મેળવી આપવાને સમર્થ ' તપ ' આખી દુનિયાને પૂજ્ય છે. હું તેને વંદન કરું છું.

गेयाष्टक

(ध्रुवपदं)

विभावय विनय तपोमहिमानं ।

बहुभवसञ्चितदुष्कृतममुना,
लभते लघु लघिमानम् ।

विभावय विनय तपोमहिमानं ॥ १ ॥

याति घनापि घनाघनपटली,
स्वरपवनेन विरामम् ।

भजति तथा तपसा दुरिताली,

क्षणभङ्गुरपरिणामम् ॥ २ ॥

वाञ्छितमाकर्षति दूरादपि,

रिपुमपि व्रजति वयस्यम् ।

तप इदमाश्रय निर्मलभावा-

दागमपरमरहस्यम् ॥ वि० ॥ ३ ॥

अनशनमूनोदरतां,

वृत्तिहासं रसपरिहारम् ।

भज सांलीन्यं कायक्लेशं,

तप इति बाह्यमुदारम् ॥ वि० ॥ ४ ॥

राज पांथमी अन्यत्र लावनाना जेय अष्टकनो जे लय छे तेमां
ज आ अष्टक पाणु गाछ शकय छे. मस्त राज छे अने डेका साथे
गावा योय्य छे.

૧. હે વિનય ! તું તપના મહિમાને સારી રીતે લાવ. એનાથી (તપથી) અનેક ભવોમાં એકદુઃ કરેલું પાપ એકદમ અત્યંત એાહું યર્ષ જાય છે અને અદ્વલવને ધારણ કરે છે.
૨. આકરો મેઘાડંબર ગમે તેટલો નિખિડ દેખાતો હોય તે પણ જેમ આકરા જોરદાર પવનથી વિખાર્ષ જર્ષ નાશ પામી જાય છે તેવી રીતે પાપોની શ્રેણી હોય તે પણ તપસ્યાવડે તદ્દન વિનાશની સ્થિતિએ પહોંચી જાય છે.
૩. તપ કોઈ વસ્તુ હૂર હોય તો ત્યાંથી પણ તેને ખેંચીને નજીક લાવે છે; તપ દુશ્મનને પણ મિત્ર બનાવે છે; તપ જૈન શ્રુત-સિદ્ધાન્તનું પરમ રહસ્ય-સારરૂપ છે. એ તપને નિર્મળ લાવથી આચર-સ્વીકાર અને એ રીતે હે વિનય ! તપના મહિમાને લાવ.
૪. (૧) અનશન, (૨) ઊણોદરિકા, (૩) વૃત્તિસંક્ષેપ, (૪) રસત્યાગ, (૫) સંલીનતા અને (૬) કાયકલેશ એ વિશાળ બાહ્યતપો છે.

प्रायश्चित्तं वैयावृत्त्यं,
 स्वाध्यायं विनयं च ।
 कायोत्सर्गं शुभध्यानं,
 आभ्यन्तरमिदमं च ॥ वि० ॥ ५ ॥

शमयति तापं गमयति पापं,
 रमयति मानसहंसम् ।
 हरति विमोहं दूरारोहं,
 तप इति विगताशंकम् ॥ वि० ॥ ६ ॥

संयमकमलाकार्मणमुज्ज्वलं—
 शिवसुखसत्यंकारम् ।
 चिन्तितचिन्तामणिभाराधय,
 तप इह वारंवारम् ॥ वि० ॥ ७ ॥

कर्मगदौषधमिदमिदमस्य च,
 जिनपतिमतमनुपानम् ।
 विनय समाचर सौख्यनिधानं,
 शान्तसुधारसपानम् ॥ वि० ॥ ८ ॥

૫. (૧) પ્રાયશ્ચિત્ત, (૨) વૈયાવચ્ચ, (૩) સ્વાધ્યાય, (૪) વિનય, (૫) કાર્યોત્સર્ગ અને (૬) શુભ ધ્યાન-આભ્યાસંતરતપ છે.

૬. કોઈ પણ પ્રકારના કૃણની ઈચ્છા વગર કરેલું તપ હોય તો તે તપને શમાવે છે, પાપનો વિનાશ કરે છે, મન-હંસને ક્રીડા કરાવે છે અને દુઃખે કરીને જીતી શકાય તેવા આકરા મોહને પણ હરી લે છે. હે વિનય ! તપના મહિમાને સારી રીતે ભાવ.

૭. તપ સંયમ-લક્ષ્મીનું સાચું વશીકરણ છે, નિર્મળ મોક્ષ-સુખનો કોલ છે, ઈચ્છિત પૂરનાર ચિતામણિરત્ન છે. એ તપને વારંવાર આરાધ-એનું સારી રીતે આચરણ કર.

૮. એ તપ કર્મોદ્ધૃપ વ્યાધિઓનું ઔષધ છે અને જ્વિનપતિનો મત એ ઔષધને લગતું અનુપાત છે. હે વિનય ! સર્વ સુખોના ભંડારોદ્ધૃપ આ શાંતસુધારકનું પાન તું કર.

નોંધ:—

૧. વિભાવય સારી રીતે ભાવ, વિચાર-પથમાં ચાલુ. દુષ્કૃત પાપનો ભાર. લઘુ જલ્દી. એકદમ. લઘિમાનં અલ્પભાવ, અસત્ય.

૨. ઘના નિષ્પિડ, આકરી. ઘનાઘન વાદળ. પટલી મંડળી. સ્વર કર્કશ, આકર્ષે. પરિણામ સ્વભાવ.

૩. વાચ્છિત ઇષ્ટ, ઇચ્છિત વ્રજતિ પ્રાપ્ત કરે છે. નિર્મલ મેલ વગરના આશાપાસ વગરના. આગમ જિન પ્રવચન.

૪. ઝનોદરતાં જિનઉદરતા. ઉદર એટલે પેટ, જિન-ઓથું, કાળું. સાંલીન્યં સંવરણુ. ઉદાર વિશાળ, સુપ્રસિદ્ધ.

૫. આ પ્રત્યેક શબ્દનો અર્થ અને તે પર વિવચન પૂર્વ પરિચયમાં થઈ ગયું છે તે જુઓ.

૬. શમયતિ કંડો પાડી દે છે, શમાવે છે. ગમયતિ નાશ પામે છે. રમયતિ ક્રીડા કરાવે છે. માનસહંસમ્ મનરૂપ હંસને. દુરારોહ જેના ઉપર વિનય મેળવવો મુશ્કેલ પડે તેવો unsurmountable આશંસા પ્રચ્છા, ક્ષયાકાંક્ષા.

૭. સંયમ ઇન્દ્રિય મનનો રોધ. કમલા સ્વદમ્બી. કાર્મણ કામણુ, વશીકરણુ. સત્યંકાર વેપાર કરતી વખત-સોદો કરતાં હાથો ડોકવે-કાલ આપવો તે.

૮. મદ વ્યાધિ, રોગ. અનુપાન ઝોસડની સાથે આરોગ્યવર્ધક વસ્તુ મેળવવી તે. સમાચર આચર.

નિર્જરા ભાવના:—

::

પરિચય:—

ક. ૧. આશ્રવ અને સંવર તત્ત્વનો જે ધરાધર ખ્યાલ આવ્યો હોય તો નિર્જરા તત્ત્વમાં બહુ વિવેચનની જરૂર નહિ રહે. એનો મુખ્ય આશય પૂર્વ પરિચયમાં જણાવી દીધો છે. આત્માની સાથે લાગેલાં કર્મોને દૂર કરવામાં મહા આકરો પ્રયાસ કરવો પડે તેમ છે. નવાં આવતાં કર્મોને અટકાવવા જેમ અતિ ઉપયોગી બાબત છે તેટલી જ મહત્ત્વની બાબત અગાઉનાં કર્મોને ખપાવવા તેને લગતી છે અને એ કર્મોનો રાશિ પણ સાધારણ રીતે બહુ મોટો હોય છે. દરેક સમયે સાત કર્મ બંધાય છે અને ઉદયમાં આઠ કર્મ હોય છે, પરંતુ ઉદય કરતાં બંધ વધારે થતો હોવાથી જ એ પાસું ઘણું મોટું થાય છે. તેનો જે ખારોખાર રસ્તો ન થાય તો ભાર એછો કેમ થાય ? આ ગુંચવણુવાળા સવાલનો નિકાલ હવે વિચાર કરીને લાવવાનો છે અને તેની યોગ્ય વિચારણા એ આ નવમી ભાવના છે. કર્મોનો બંધ આત્મા સાથે થાય છે તે વખતે તેની સ્થિતિ પણ મુકરર થાય છે. એ સ્થિતિ એટલે ઉદયકાળ. કર્મવિપાક-ફળ ઉદયમાં ક્યારે આવશે તેનો નિર્ણય સ્થિતિ-બંધ કરે છે. એ સમય પ્રાપ્ત થવા પહેલાં કર્મ પડ્યું રહે, કાંઈ પણ ફળ ન આપે તે વચગાળેના સમયને ‘અબાધાકાળ’ કહેવામાં આવે છે.

આવી રીતે અનેક કર્મો આત્માને લાગી રહેલા હોય છે. એને ઉદયકાળ પહેલાં ઉદિરણા કરીને ખેંચી લાવી, ઉદય સન્મુખ

કરી પ્રદેશ ઉદયવડે એને ખેરવી નાખવા એ નિર્જરા કહેવાય છે. કર્મને નિર્જરવા એટલે એની શક્તિ મંદ પાડી દેવી અથવા એને ખેરવી નાખવા. એને ‘પરિશાટન’ પણ કહેવામાં આવે છે. નિર્જરા એ પ્રકારનું કાર્ય કરે છે. એ કર્મની સ્થિતિ ઓછી કરે છે અને કર્મનો રસ મંદ કરી નાખે છે. મહા આકરાં કર્મ હોય એને નિર્જરા તદ્દન નિર્માલ્ય જેવાં કરી નાખે છે. આ રીતે સ્થિતિબંધ અને રસબંધ ઉપર નિર્જરાની મોટી અસર છે.

કેટલાંક કર્મોને વિપાકમાં લોગવ્યા સિવાય પ્રદેશોદયથી ખેરવી નાખે છે. આ રીતે આત્માને હુણવો કરવાનું કાર્ય નિર્જરા કરે છે. સંચિત કર્મોના ક્ષયને નિર્જરા કહેવામાં આવે છે અને સર્વ કર્મોનો સર્વથા નાશ થાય તેને મોક્ષ-આપવર્ગ કહેવામાં આવે છે.

આ નિર્જરા તપથી થાય છે. ઘસારા વગર ચળકાટ થતો નથી અને મોક્ષ મેળવવું એ બાળકનો ખેલ નથી. ત્યાગ વગર, સંયમ વગર, ઈન્દ્રિયદમન વગર, નિઃસ્પૃહ વૃત્તિ વગર, નિરાકાંક્ષા વગર, સન્મુખભાવ વગર આત્મા અનાદિ કાળના પરિચયો છોડી દે એ આશા વ્યર્થ છે. એને સંસાર સ્વભાવ થઈ ગયો છે; ચિર પરિચયથી વિભાવ એ સ્વભાવ થઈ ગયો છે. એમાંથી છૂટવા માટે દેહ ઉપર અસાધારણ અંકુશ અને મન ઉપર સંયમ અનિવાર્ય છે.

બાહ્ય અને અભ્યંતર તપની ગોઠવણ એવી સુઘટ્ટ રીતે કરવામાં આવી છે કે એમાં દેહ, વાણી અને મન એ ત્રણે યોગ પર અસાધારણ કાબૂ આવી જાય. તપ એટલો વિશાળ શબ્દ છે કે એમાં સંવરના સર્વ પ્રકારો આવી જાય છે અને તે ઉપરાંત દેહ, વાણી અને મન પર સંયમ કરવાના અનેક વિધાનોનો પણ

એમાં સમાવેશ થાય છે. આ નિર્જરાને બાર પ્રકારની કહેવામાં આવી છે તે તપના બાર ભેદને લઈને છે. છ બાહ્ય અને છ અભ્યંતર તપ મળીને બાર પ્રકાર થાય છે જેનું વિવેચન પૂર્વ પરિચયમાં થઈ ગયું છે. આ જે પ્રકારો પાડવામાં આવ્યા છે તે કારણને લઈને છે. કોઈ પ્રાણીને અનશનથી લાલ થાય તો તેની નિર્જરા અનશન-દ્વારા થઈ કહેવાય. એમાં સકામ અને અકામ બન્નેનો સમાવેશ થાય છે. બાહ્ય તપમાં એ બન્નેને અવકાશ છે. અભ્યંતર તપથી તો સકામ નિર્જરાનો જ સંભવ છે.

વસ્તુતઃ જોઈએ તો નિર્જરા એક જ પ્રકારની છે, દેશથી કર્મનો ક્ષય તે નિર્જરા કહેવાય છે. હેતુ ભેદથી એના બાર ભેદ થાય છે. નિર્જરાને કયા દષ્ટિબિન્દુથી જોવામાં આવે છે તે ઉપર આધાર રહે છે.

સ્વ. ૨ જેવી રીતે અગ્નિ તો એક જ છે પણ તેને પ્રકટાવનાર વસ્તુના ભેદથી અગ્નિના ભેદ પાડવામાં આવે છે. જેમકે લાકડાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન કર્યો હોય તો તેને આપણે કાષ્ઠાગ્નિ કહીએ, ચક્રમકના પથ્થરને લોઢા સાથે ઘસી અગ્નિ પાડ્યો હોય તો તેને આપણે પાષાણુઅગ્નિ અથવા ઉપલાગ્નિ કહીએ, તેવી જ રીતે ઘાસને સળગાવ્યું હોય તો તેને તૃણાગ્નિ કહીએ, છાણું સળગાવ્યાં હોય તો તેને ગોમયઅગ્નિ કહીએ, કોલસાનો અગ્નિ, ગેસનો અગ્નિ વિગેરે અનેક અનેક નામો આપીએ; પણ એ પ્રત્યેક અગ્નિનો સ્વભાવ તો ગરમ કરવાનો, બાળવાનો, પ્રકાશ કરવાનો છે તે જ રહેવાનો છે. નિદાન કારણ-ઉત્પાદન કારણના ભેદને લઈને આપણે અગ્નિના બુદ્ધાં બુદ્ધાં નામો આપીએ છીએ.

... ગ. ૩ તેવી રીતે તપના બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકાર હોવાથી નિર્જરાના

આર પ્રકાર કહેવામાં આવ્યા છે. જેટલા તપના ભેદ તેટલા નિર્જરાના ભેદ ગણ્યા છે. વસ્તુતઃ માત્ર કર્મનું પરિશાટન એટલે દેશથી કર્મના ક્ષયની નજરે જોઈએ તો નિર્જરાનો એક જ પ્રકાર છે.

આ કારણમાં કાર્યનો આરોપ કરીને પાડેલ ભેદ છે; વસ્તુતઃ પરિણામ એક જ છે.

ઘ. ૪ આ પ્રાણી જ્યારે કર્મ બાંધવા માંડે છે ત્યારે તે એમ જ સમજે છે કે એને કદી મરવું નથી કે એ કદી વૃદ્ધ થનાર નથી અને બાંધેલા કર્મ ભોગવવા પડવાના નથી. એના ધંધાના ગોટાળા જોયા હોય તો એના મનડાનાં આમલાં-એનો પાર પમાશે નહિ. એને સ્ત્રી સંબંધી ઝગડામાં જોયો હોય તો ખટપટ અને કાવાહાવામાં એટલો ઊતરી જશે કે એ ખૂન કરવા સુધી ઊતરી જતો માલૂમ પડશે. સજ્જદારી ખટપટો તો મનને એટલી હદ સુધી ઉતારી નાખે છે કે રાતદિવસ એની ઉંઘ પણ ઉડી જાય છે. કર્મબંધમાં અંતરંગ સ્થિતિ ઉપર ઘણો આધાર છે. મનમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વિગેરે જેટલે અંશે વર્તાતા હોય છે તેટલે અંશે તેની ગાઢતા વધતી જાય છે. એટલી જ અસર હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય અને દુઃખા કરે છે અને વેદોદય તો કેવું કાર્ય કરે છે તે જોવા માટે કોઈપણ ઈતિહાસ કે નવલકથા બસ છે. જર, જમીન અને જોડને લઈને અનેક ઝગડા થાય છે તે તો જાણીતી વાત છે, પણ અત્ર પ્રસ્તુત વાત એ છે કે એ પ્રસંગે મોહનીયકર્મના કોઈ પણ પ્રકારની-કષાય, નોકષાય કે વેદની જેટલી તીવ્રતા હોય છે તેના પ્રમાણમાં કર્મબંધ થાય છે.

કેટલીકવાર પ્રાણી એવાં આકર્ષ વેર બાંધે છે કે એનો

કેટલા ય કાળ સુધી નિકાલ જ ન આવે. એને આપેમાર્યાના વેર-ઝેર કહેવાય છે. મરતાં સુધી પણ એ વેર શમતા નથી. પ્રાણી એમાં વધારે ને વધારે મલીનતા વધારતો જ જાય છે અને તેવા તુચ્છ મનોવિકારોમાં કોઈવાર માનની કલ્પનાથી, કોઈવાર પોતાની જાતિના અભિમાનથી, કોઈવાર દેશદાઝને નામે, કોઈવાર પોતાના સ્વમાનને નામે એ ઝૂરે છે, ઝગડે છે અને માર મારે છે કે ખાય છે; પણ એ આખો વખત એનું મન એટલું સંકલિત રહે છે કે એને બીજું કામ સૂઝતું નથી. આ સંકુલિત વૃત્તિથી જે કર્મો બંધાય છે તે ‘નિકાચિત’ કર્મ કહેવાય છે. તીવ્ર કષાયને વશ થઈને બાંધેલાં કર્મોને આ પ્રકારમાં મૂકવામાં આવે છે. આકરા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વિગેરે મનમાં વર્તતા હોય ત્યારે આવાં નિકાચિત કર્મો બંધાય છે.

ધણી વખત પ્રાણી કર્મ બાંધે છે ત્યારે એવો આકરો બંધ કરે છે કે હીરની દોરીની ગાંઠ ઉપર તેલનું ટીપું મૂકીએ તો પછી તે ગાંઠ કોઈ રીતે ન છૂટે એવી તેની સ્થિતિ કરી મૂકે છે. આવાં નિકાચિત કર્મો જ્યારે વિપાક ઉદયમાં આવે છે ત્યારે જે દુઃખાનુભવ થાય છે તે અકથ્ય છે. શરીરની વ્યાધિ, ધનનો નાશ, ગરીબાઈના સંકટો, નજીકના સ્ત્રી પુત્રાદિનાં મરણ કે વિયોગ, ઘરમાં સર્વત્ર અસંતોષ, કીર્તિને બદલે અપમાન વિગેરે અનેક ઉપાધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવન શાંત, આનંદી, સ્થિર હોવાને બદલે બોભરૂપ, ત્રાસરૂપ, ખેદમય થઈ જાય છે. હીરની ગાંઠ છૂટવી જ મુશ્કેલ છે, પણ તે ઉપર તેલનું ટીપું મૂક્યું એટલે તો છૂટવાનો સવાલ જ રહેતો નથી. નિકાચિત કર્મોની ગાંઠ એવી હોય છે.

એવા પ્રકારના નિકાચિત કર્મોને જ્યારે વિપાક થાય ત્યારે મહા ત્રાસ થાય છે તેવાં કર્મો-જેને મોટાં શિખરવાળાં પર્વત સાથે સરખાવી શકાય તેને કાપી નાખવાનો-હર કરવાનો માર્ગ એક જ છે. જેમ પર્વતને ઈંદ્રનું વજ્ર કાપી નાખે છે એવી પુરાણોમાં વાત છે તેની સાથે આ સરખાવવા યોગ્ય છે. અન્ય શાસ્ત્રમાં વાત એમ છે કે પર્વતોને અસલ પાંખો હતા. તેઓ ઊડી શકતા હતા. એથી મનુષ્ય, પશુ, પક્ષીને ખૂબ ત્રાસ થતો હતો. તેની ઈંદ્ર પાસે ફરિયાદ ગઈ. એણે વજ્ર મૂક્યું. વજ્ર એક હાથ લાંબું હોય છે પણ તેની શક્તિ ઘણી જબરી હોય છે. એણે પર્વતોની પાંખો કાપી નાખી. મોટા દુર્ધર પર્વતો જેનાં શિખરો ગગનચુંબી હોય છે તેની પાંખોને આવું નાનકડું વજ્ર કાપી નાખે એ જેવી આશ્ચર્યની વાત છે તેવી જ નવાઈની વાત તપની છે. એ આટલો નાનો હોવા છતાં મહા તીવ્ર વિપાક આપનાર નિકાચિત કર્મોને કાપી નાખે છે. સાધારણ રીતે કર્મમાં ઉપક્રમ, ઉપશ-મન, ઉદ્વર્તન, અપવર્તન, સંક્રમણ થાય છે એ ઘણા અગત્યનો વિષય છે પણ જહુ વિશાળ છે. ક્રમપયડી વિગેરે ત્રૈથીથી તે બાણી લેવો. એ નિકાચિત કર્મો તો ઉપક્રમ વિગેરે માટે પણ અયોગ્ય હોય છે અને તીવ્ર વિપાક આપવાને તૈયાર હોય છે.

એવાં કર્મોને કાપી નાખવા માટે વજ્ર જેવું કાર્ય કરનાર તપ-ગુણને નમસ્કાર થાઓ. તપના લેદોને ખૂબ વિચારીએ, એના ગૌરવનો સાક્ષાત્કાર કરીએ, એના ધ્યાન વૈયાવચ્ચ વિગેરે લેદોનો અનુભવ કરીએ, એમાં રહેલ સેવાભાવ, આકાંક્ષારહિતત્વ અને આત્મવિકાસને જીવનમાં પ્રગટાવીએ ત્યારે તેની અહ્મુતતા જયે અને જયે એટલે મન એને નમે. જો આત્મવિકાસના ડંકા જ્વેરથી વગાડવા હોય તો આ અહ્મુત તપને નમે. નમે એટલે શું

એ જણાવવાની લાગ્યે જ જરૂર હોય. નમીને માત્ર નમો તપસે કે ૐ હી નમો તપસે એવો ઉચ્ચાર કે જાપ કરવાથી ખરો આત્મવિકાસ થઈ જાય એવી ભ્રમણામાં પડવાનું નથી. ડંકા વગાડવા એટલે તદ્દપ જીવન કરી દેવું. એ તપને નમસ્કાર.

હુ. ૫ તપનો મહિમા વર્ણવી શકાય તેમ નથી. તેને માટે જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું ઓછું છે. અતિ લયંકર કર્મો કરીને પાપ એકઠું કર્યું હોય તેને પણ એ તપ દૂર કરીને મોક્ષ અપાવે છે. મતલબ દેશથી કર્મક્ષય (નિર્જરા) થતાં આખરે એ તપ સર્વ કર્મક્ષય કરી મોક્ષ આપે છે.

બાળહત્યા, સ્ત્રીહત્યા, ગૌહત્યા અને વ્રતી (મુનિ) હત્યા એ ચાર મહાહત્યા કહેવાય છે. એમાંની એક પશુ હત્યા પ્રાણીને જરૂર નરકે લઈ જવા યોગ્ય કર્મો એકઠાં કરી આપે છે. આવી હત્યા કરતી વખતે કેટલાં કિલ્લ પરિણામ મનનાં થતાં હશે તે કલ્પવું મુશ્કેલ નથી. નાનું બાળક, સ્ત્રી કે ગાય (જનાવર સર્વ) અને અશસ્ત્રધારી મુનિ બચાવનાં સાધન વગરનાં હોય છે. ચારે ઘણુંખરું બચાવની શક્તિ ધરાવનાર પણ હોતા નથી. એમનો ઘાત કરવો એ તીવ્ર દુષ્ટ અધ્યવસાય વગર બને નહિ. એ પ્રસંગે સ્થિતિ અને રસનો આકરો કર્મબંધ જરૂર થાય છે.

તપ એ એક જ વસ્તુ છે કે જે આવી રીતે બાંધેલ લયંકર વિપાક આપનાર કર્મોને દૂર કરે છે. એવા લયંકર કાર્યોનું પ્રાયશ્ચિત્ત તપ કરી આપે છે અને તે માટે તે અસાધારણ કામ કરે છે. આયંબિલ ઉપવાસાદિ બાહ્ય તપો અને ધ્યાન પ્રાયશ્ચિત્તાદિ અભ્યંતર તપો એવાં કર્મોને કાપી શકે છે.

‘ દૃઢપ્રહારી ’ મહાભયંકર ઘાત કરનાર હતો. એના નામ પ્રમાણે એ કારમો ઘા કરનાર હતો. એણે ઉક્ત ચાર પ્રકારની હત્યાઓ કરી હતી, પણ પછી એને શ્રી વીરપરમાત્માનો યોગ થઇ ગયો, એને બોધ થયો અને ઉપદેશની અસર ખરાબર લાગી. જે નગરમાં એણે હિંસાઓ કરી ત્રાસ વર્તાવ્યો હતો તેને દરવાજે જ ઊભા રહીને એણે ધ્યાન આદર્યું, કાઠિ-સગ્ગ કરી આત્મારામને જગાડ્યો, ખાવા-પીવાનો ત્યાગ કર્યો. નગરના લોકો તો વૈરથી ઉશ્કેરાયલા હતા. તેઓ એના પૂર્વના દુરાચારો બૂઝ્યા નહોતા. કેટલાક એને ન સહન થાય તેવા વચનના પ્રહારો કરવા લાગ્યા. કેટલાક એને લાકડીથી, હાથથી, પથ્થરથી મારવા લાગી ગયા; પણ એનું ચિત્ત ડગ્યું નહિ. છ માસ સુધી એણે સર્વ ઉપદ્રવો વચનો અને માર સહન કર્યાં. એણે એ જ સ્થાને રહી સર્વ પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું, આત્મારામને જગાડ્યો અને કોઈના ઉપર સંકલ્પથી પણ દ્રેષ કે ક્રોધ ન કર્યો. અંતે ચેતનરામને ધ્યાવતાં કર્મોને બાળી એ જ સ્થાનકે એણે કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. આ નિર્જરા કહેવાય. આ તપનો પ્રભાવ છે. એમાં બાહ્ય અને અભ્યંતર તપનો સુંદર સહયોગ છે તે લક્ષમાં રાખવું.

સમ્યક્પ્રકારે તપ કરવામાં આવે, ક્રોધરૂપ અશુભ વગર તપ કરવામાં આવે, કોઈ બલતના આશીર્વાદ વગર તપ કરવામાં આવે ત્યારે અતિ નીચ આચરણોને લીધે એકઠાં કરેલ કર્મોના પણ આવી રીતે પ્રથમ અલ્પભાવ થાય છે અને તેના ઉપર દૃઢતા રાખી ચીવટથી વળગી રહેવામાં આવે તો અંતે તે સર્વ કર્મોનો આત્યંતિક અભાવ પ્રાપ્ત કરી અપવર્ગ-મોક્ષ અપાવી શકે છે. યાદ રાખવાનું છે કે દૃઢપ્રહારીનું તપ માત્ર છ માસનું હતું.

એટલા થોડા વખતમાં પણ તપ આવું કાર્ય કરે છે તેથી અચિરેણુ-થોડા વખતમાં એ કર્મોનો નાશ કરી અપવર્ગ અપાવે છે એમ વાત કરી છે.

જ ૬ એ કેવી રીતે થાય ? એવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે. સોનું ખાણમાંથી નીકળે ત્યારે તદ્દન માટી જેવું હોય છે. એના ઉપર અનેક જાતનો કચરો વળી ગયેલો હોય છે, પણ તેને ભટ્ટીમાં અગ્નિ ચેતાવી તેમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે તેનો સર્વ કચરો ખળી જાય છે અને સોનું સો ટચનું થઈને બહાર પડે છે.

તપ અગ્નિ જેવો છે. આત્માને ગમે તેટલાં કર્મો લાગેલાં હોય, પણ જો તેના પર તપનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો એ કર્મમળને દૂર કરવાની ક્રિયા કરે છે અને આત્માની જ્યોતિ પ્રકટાવે છે.

કર્મનું સ્વરૂપ આપણે જો સમજ્યા હોઈએ તો આ ક્રિયા કેમ થતી હશે એનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ નથી. જ્યારે પ્રાણી તપ કરે, જ્યારે એના મન, વચન, કાયાના યોગે અંકુશમાં આવી જાય અથવા આવતા જાય, જ્યારે એ વિનય વૈયાવચ્ચમાં ફરજના ખ્યાલથી સેવાભાવે જોડાઈ જાય, જ્યારે એ ધ્યાનધારાએ ચઢી જાય, જ્યારે એ કાર્યોત્સર્ગમાં સ્થિર થઈ જાય ત્યારે કર્મોને શોધી ખાળી મૂકતો જાય છે અને એના ઉપર જે મળ લાગેલો હોય છે તે ધીમે ધીમે ઓછો થતો જાય છે. અગ્નિ-સુવર્ણનો સંયોગ બરાબર વિચારવામાં આવશે તો તપ અને ચેતનનો કર્મમળને અંગે સંબંધ અને પ્રક્રિયા બરાબર ખ્યાલમાં આવી જશે.

છ ૭. તપને અંગે ભાવ-શુદ્ધ માનસિક પરિણામને ખૂબ

અગત્યનું સ્થાન છે. તપને સારામાં સારા આકારમાં આવવાનું કારણ ભાવ-આંતર પરિણામ ઉપર રહે છે. અને ભાવની સાથે દઢતાને બહુ ગાઢ સંબંધ છે. ખૂબ ભૂખ લાગી હોય, ઉપવાસ કર્યો હોય, સામે ખાવાની વસ્તુઓ પડી હોય તે વખતે દઢતા રાખવી એ મુશ્કેલ છે. એથી પણ વધારે મુશ્કેલી ધ્યાન કે કાઉન્સિલમાં ઉપસર્ગાદિ પ્રસંગે સ્થિરતા રાખવામાં છે. એવે પ્રસંગે આંતરથી દઢતા રહે ત્યારે ખરો તપ થાય છે અને એ તપ અત્ર કહેવામાં આવનાર પરિણામ નીપજાવી શકે છે.

ભરત ચક્રવર્તી જેવા છ ખંડના સ્વામી ! એણે રાજ્યપ્રાપ્તિ માટે લોહીની નદીઓ ચલાવી. છ ખંડ તાણે કર્યા, પણ તે પુત્ર ઋષભદેવના હતા. એને કદી પણ છ ખંડના રાજ્ય સાથે તાદાત્મ્યભાવ થયેલો જ નહિ. એનું આખું જીવન સાક્ષીભાવનું અનુપમ દષ્ટાન્ત પૂરું પાડે છે. ચક્રવર્તન ઉત્પન્ન થયું તેની વધામણી અને પિતાને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની વધામણી બન્ને સમાચાર સાથે આવ્યા ત્યારે એણે પિતા પાસે જવાનો વિચાર કર્યો. એ નિર્ણય જે મહાનુભાવ કરે તે સાક્ષીભાવ સમજી શકે. આપણને પાંચ પચીસ રૂપિયાની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો ધર્મને વિસરી જઈએ છીએ. આ વિશિષ્ટતા જે વ્યક્તિમાં હતી તે છ ખંડ સાધ્યા પછી એક વખત આરિસાલુવનમાં ખેડા હતા ત્યાં આંગળીમાંથી એક વીંટી નીકળી ગઈ. આંગળી અડવી લાગી. આટલા નાના બનાવથી એ ધ્યાનધારાએ ચઢ્યા અને ધ્યાન એ કેવું કાર્ય કરે છે તેનો દાખલો પૂરો પાડ્યો. પાંચમી અન્યત્વ ભાવના ભાવતાં ગૃહસ્થ-પણામાં એણે તીવ્ર નિકાચિત કર્મોને કાપી નાખ્યાં અને આરિસાલુવનમાં જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. ભાવનાનું આ અનુપમ દષ્ટાન્ત છે, ભાવ-આંતરમાનસિક પરિણામ-કંઈ હદ સુધી વિકાસ

વધારે છે તેનું એ આદર્શ ચિત્ર છે, ધ્યાનતપાગ્નિનો મહિમા ખતાવનાર એ અતિ વિશિષ્ટ દાખલો છે.

તપના પ્રભાવથી અનેક લબ્ધિ તથા સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બંને અર્થિત્ય શક્તિઓ છે. રૂપમાં નાના મોટા થવાની, અદૃશ્ય થવાની વિગેરે અનેક પ્રકારની શક્તિઓને ‘લબ્ધિ’ કહેવામાં આવે છે. રોગ ને ઉપદ્રવના વિનાશ વિગેરેને કરનાર ‘સિદ્ધિઓ’ છે. સામાન્ય જ્ઞાનથી એનો ખુલાસો ન થાય. તપના અર્થિત્ય પ્રભાવથી અંદર અનેક શક્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, આત્મામાં અનંત શક્તિઓ છે. આત્મિક શક્તિનો વિકાસ અનેક રીતે ભેદ કે કલ્પી શકાય છે. આ શક્તિ પ્રકટ કરનાર તપ છે.

(લબ્ધિ સિદ્ધિનો ઉપયોગ યોગી કે તપસ્વી અસાધારણ કારણ વગર કરે નહિ. એનો ઉપયોગ ‘પ્રમાદજન્ય’ છે. અને યોગદષ્ટિએ ‘પ્રમાદો હિ મૃત્યુઃ’ એટલે તેટલા પૂરતું યોગી નજરે મરણ-પાત છે. આપણો અગત્યનો વિષય અત્ર અપ્રસ્તુત છે. અહીં વાત એ છે કે અર્થિત્ય આત્મશક્તિઓ તપથી પ્રાપ્ત થાય છે.)

તપનો ખરો પ્રભાવ તો કેઈ તપસ્વી મુનિની બાબુમાં જવાનું થાય ત્યારે તેના વાતાવરણમાં જે શાંતિ ભોવામાં આવે ત્યાં થાય તેમ છે. સમ્યક્ તપ કરનાર પોતે તો પવિત્ર, શાંત તથા હાંત હોય, પણ એનું વાતાવરણ પણ અકલ્પ્ય શાંતિમય હોય છે.

આવો બાહ્ય અને અભ્યંતર તપ બંને ભાવનાપૂર્વક દૃઢતાથી આદરવામાં આવે તો તે બાહ્ય અને અભ્યંતર શત્રુ પર વિજય

મેળવે છે. બાહ્ય શત્રુ તો દુનિયાદારીના હોય છે અને તે પર વિજય મેળવવો તે તો સામાન્ય વાત છે, પણ અંદરના શત્રુ મોહરાગના લશ્કરીઓ પર વિજય મળે તો ભારે વાત થાય. તપ એ સર્વ કરે છે. લઙ્ઘિસિદ્ધિ પણ પ્રાપ્ત કરી આપે છે અને સ્વર્ગ કે મોક્ષ પણ અપાવે છે. આવો તપ ખરેખર વિશ્વવંદ છે.

ધર્મની શરૂઆત દાનધર્મથી થાય છે અને સર્વત્યાગમાં તે પર્યાવસાન પામે છે. સર્વત્યાગમાં છેવટે એને શરીર ઉપર પણ મમત્વ રહેતો નથી અને આગળ દાખલા કહેવામાં આવશે એવી નિઃસ્પૃહ વૃત્તિ એ જમાવે છે. આવા વિશ્વવંદ તપને નમસ્કાર કરું છું.

નિર્જરા ભાવના:— : : ગેયાષ્ટક પરિચય

૧. વિનય ! તારે જે સાધ્યે પહોંચવાની ચોક્કસ મરજી હોય તો તું તપના મહિમાનું ખૂબ ચિન્તવન કર. તપનો મહિમા તારે શા માટે ગાવો તેનાં કારણો આ અષ્ટકમાં અનેક બતાવ્યાં છે તે વિચારવા પહેલાં તને એક વાત કહેવાની છે તે પુનરાવર્તનને ભોગે ફરી વાર કહેવાની જરૂર છે. તપમાં આપણે જે ઉપવાસ, અનશન, વૃત્તિસંક્લેપ કરીએ છીએ એની કારણરૂપે જરૂર આવશ્યકતા છે, પણ જ્યાં જ્યાં તપની વિશિષ્ટતા બતાવી હોય ત્યાં ત્યાં અભ્યંતર તપને પ્રાધાન્ય આપવું અને ઉક્ત બાહ્ય તપોને નિમિત્ત કારણ તરીકે સાથે રાખવાં. શ્રીમદ્ગણેશો વિજય ઉપાધ્યાય જ્ઞાનસાર-તપાષ્ટક (૩૧મા) માં કહે છે કે-જ્ઞાનમેવ વુધાઃ પ્રાહુઃ, કર્મણાં તાપનાત્તપઃ । તદાભ્યન્તરમેવેષ્ટં, વાહ્યં તદુપબૃંહકમ્ ॥

તત્ત્વજ્ઞાનીએ કર્મને બાળનાર હોવાથી જ્ઞાનને જ તપ કહે છે અને તે અભ્યંતર તપ છે. બાહ્ય તપ તેને વધારનાર છે. આ વાત ખૂબ સમજવા જેવી છે. અભ્યંતર તપ જ્ઞાનમય છે અને એની મુખ્યતા સદૈવ આંતરચક્ષુ સન્મુખ રાખવાની છે. વસ્તુતઃ ઉપાધ્યાયજીના કહેવાનો આશય એ જ છે કે જ્ઞાન એ જ તપ છે. બાહ્ય તપ અભ્યંતર તપને જરૂર પોષણ આપે છે, પણ જ્ઞાનાત્મક તપની વિશિષ્ટતા છે. તત્ત્વગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવો, એની ચર્ચા કરવી, એનું પુનરાવર્તન કરવું, સદસદ્વિવેકબુદ્ધિને ખૂબ ખીલવવી, સમજણપૂર્વક વડીલોનો વિનય કરવો, વૃદ્ધ, ગ્લાન, તપસ્વી, દીન, દુઃખીની સેવા કરવી, સદ્ધ્યાન કરવું એ સર્વ અભ્યંતર તપ છે. અભ્યંતર તપના જે પ્રકારો પૂર્વ પરિચયમાં બતાવ્યા છે તેમાં ખૂબ વધારો શક્ય છે. મતલબ વિવેકપૂર્વક આ અભ્યંતર તપને ખીલવ્યો હોય અને તેને જ્ઞાન સાથે જોડી દીધો હોય તો તે કર્મ નિર્જરાનું કામ કરે છે. આ હકીકતથી બાહ્ય તપની કિંમત જરાપણ ઘટાડવાની નથી, પણ અભ્યંતર તપને અને ખાસ કરીને જ્ઞાનને એવું યોગ્ય સ્થાન આપવાની અગત્ય સમજવાની છે. તપનો મહિમા ભાવીને, તેને મુદ્દાસર સમજીને તે આદરવાનાં કારણો હવે વિચારીએ.

પ્રથમ કારણ એ છે કે અનેક ભવોમાં એકઠાં કરેલાં અનિષ્ટ કર્મોના સમૂહને એ મોળાં પાડા દે છે અથવા હુળવાં કરી દે છે. મહાઆરંભ મહાપરિશ્રદ વિગેરેથી અથવા મોહનીય કર્મના ભેરથી, કષાયોની પરિણતિથી આ પ્રાણીએ અનેક દુષ્ટતો-પાપો એકઠાં કરેલાં હોય છે અને એનો સરવાળો પ્રાયઃ ઘણો મોટો હોય છે. એ કર્મોને એ નિઃસત્ત્વ કરી નાખે

છે અને એ લાલ કાંઈ જેવો તેવો નથી. આ દેશથી થતી કર્મની પરિશાટના તપનો મહાન્ લાભ છે.

તપથી કર્મો અદ્ય થઈ જાય છે, એની ચીકાશ ઊડી જાય છે અને એ તદ્દન પાતળાં પડી જાય છે એટલે કે એ તદ્દન રસકસ વગરનાં થઈ જાય છે એ પ્રથમ મુદ્દો છે. એનો એક દાખલો લઈએ. આપણી પાસે એક આંકણી (ફલર) પડેલ છે. એના પર કાળો રંગ છે. આપણે તે રંગને દૂર કરવો છે. તેના ઉપર કાગળ ઘસીએ તો કદાચ તેનો રંગ તદ્દન ન જાય તો એછો થતાં થતાં નહિવત્ થઈ જાય. એવી કર્મની સ્થિતિ તપ કરી મૂકે છે. એ ખરી ન પડે તો પડું પડું થઈ જાય અને એની અંદર જે તીવ્ર રસઘટ્ટતા હોય છે તે અતિ અદ્ય થઈ જાય છે.

૨ હવે બીજી વાત તપનો મહિમા ભાવવાને અંગે કહે છે. આકાશમાં સખ્ત વાદળાં ચઢી આવ્યાં છે, આકાશ ચારે તરફ એક રસ થઈ ગયું છે, વાદળાંથી ભરચક થઈ ગયું છે અને બાહ્યે વરસાદથી પૃથ્વીને જળમય કરી દેશે એવો દેખાવ થઈ ગયો હોય છે ત્યાં જળરપવનનો સપાટો આવે છે અને તેના ભેરથી વાદળાં વીખરાઈ જાય છે અને વરસાદ આવતો અટકી જાય છે. ‘ખર’ પવન એટલે ખૂબ ગતિમાન પવન સમજવો. સુરીઆ (પશ્ચિમ ઉત્તરના) પવનથી વરસાદ આવે છે અને ખર અથવા ભૂખર પવનથી વાદળાં વીખેરાઈ જાય છે એવી લોકમાન્યતા છે. ચોમાસામાં આ દેખાવ અનેક વાર અનુભવાય છે. એવી જ રીતે પાપની શ્રેણી આત્મા સાથે લાગેલી હોય અને ઉદ્યકાળની રાહ જોઈને ખેડી હોય તેની સામે જો તપ આવે તો તે વાદળની સામે પવન જેવું કામ કરે છે અને આખી

દુરિત-પાપની શ્રેણીને ક્ષણભંગુર કરી નાખે છે. ક્ષણભંગુર થાય છે એટલે વિનશનશીલ બને છે, પરિણામે એ તદ્દન ખલાસ થઈ જાય છે. તપ જો યથાવિધિ કરવામાં આવ્યો હોય, એટલે કે સદ્જ્ઞાનપૂર્વક સમજીને, અંતરના ભાવથી, પૂર્ણ વીર્યોદ્ધાસપૂર્વક તપની આચરણા કરવામાં આવી હોય તો એ કર્મોને ક્ષણભંગુર બનાવી દે છે. અનેક કર્મોને એ વિપાક ઉદયમાં લાવ્યા વગર પ્રદેશોદયથી જ આરોગ્ય ખલાસ કરી દે છે. તપનો આ બીજો મોટો લાભ સમજવો. કર્મને નિર્માલ્ય કરે એ પ્રથમ લાભ અને કર્મને ક્ષણભંગુર કરી નાખે તે બીજો લાભ. આ બંને મોટા લાભો આત્મિક દૃષ્ટિએ બરાબર ચિન્તવવા યોગ્ય છે.

૩ તપના બીજા પણ અનેક લાભો છે. જે મનોવાંછિત દૂર હોય તેને તે એથીને નજીક લાવે છે. આ હકીકતનો વ્યવહાર અર્થ એવો પણ થાય કે જે વસ્તુ-ધન, સ્ત્રી-પુત્ર-પ્રતિષ્ઠા આદિ ઇષ્ટ હોય તેને તપ દૂરથી નજીક લાવે છે અને તે વાત શક્ય જણાય છે, પણ તેવા સાંસારિક ઉપયોગ માટે તપનો ઉપયોગ અઘટિત છે. એ તો જે કદા ન થવું જોઈએ તે થવાની વાત થઈ. ત્યાગને બદલે સાંસાર તરફ ઘસડાવાનો એ માર્ગ છે. આપણે જે મહાન્ ત્યાગની ભાવના કરીએ છીએ તેમાં આવા વ્યવહાર ઇષ્ટ ક્ષણની વિચારણાને અવકાશ નથી. એ તો આપત્તિમાં આવી પડેલ તેના નિવારણ માટે અટક કરે છે એવું સાંભળીએ છીએ તેના જેવી વાત થઈ. એ વાતની સાથે નિર્જરાને માર્ગે ચઢનારને દેવાદેવા ન હોય. તેવા પરિણામની શક્યતા અંબાદી ઊડાપોહને અત્ર સ્થાન નથી. એવા અજ્ઞાન તપ-સાંસારિક ક્ષણપેશ્વર કરેલાં તપને નિર્જરા ભાવનાને અંગે બાદ કરી આપણે વિશુદ્ધ વિચારણાને અંગે જોઈએ

તો સ્વર્ગ, મોક્ષ આદિ વાંછિત ફળને તપ નજીક ખેંચા લાવે છે એ વાત કરવાની છે. નિરાશીલાવે તપ કરનાર કાંઈ માગતો નથી, પણ આત્મસાધક કર્મવિદારણ એની નજીક આકર્ષાઈને આવે છે એમ અત્ર કહેવાનો આશય છે. તપની કાર્યશક્તિ દર્શાવનાર આ ત્રીજું કારણ છે.

તપના આગંતુક લાલ તરીકે શત્રુ હોય તે પણ મિત્ર બની જાય છે. ચંડકૌશિક જેવો ભયંકર સર્પ પણ ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામીને વશ થઈ ગયો એ એનું જ્વલંત દષ્ટાન્ત છે. માર-માર કરતો દુસ્મન ઉઘાડી તરવારે સામેથી ઘસી આવતો હોય તો ખરા તપસ્વી પાસે તરવાર મૂકી એના પગમાં પડી પગ ચાંપવા બેસી જાય છે. તપનો પ્રભાવ એવો છે કે એની સામે શત્રુતા કહી ટકી શકતી નથી, નભી શકતી નથી, રહી શકતી નથી અને અંતે જીવવાઈ શકાતી નથી. પાતંજલ યોગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—તત્ર સ્વલુ અહિંસાપ્રતિષ્ઠાયાં તત્સનિઘૌ વૈરત્યાગઃ એટલે એક પ્રાણીમાં અહિંસા ખરાખર સિદ્ધ થઈ ગઈ હોય—જામી ગઈ હોય તો તેની આજીવનમાં જાતિવૈરનો ત્યાગ થઈ જાય છે, એવા અહિંસક મહાપુરૂષોને તો કોઈ વૈરી હોતું નથી, પણ કોઈ પ્રાણી એની ઉચ્ચતા સહન કરી વૈર ધારણ કરતો હોય તે પણ એની નજીક આવે ત્યારે પોતાનું વૈર ભૂલી જાય છે અને જે મારવા આવ્યા હોય તે પ્રાર્થના કરવા બેસી જાય છે. આ તપનો વિશિષ્ટ મહિમા છે. પ્રાણીઓ પરસ્પરના જાતિવૈર પણ તેની પાસે તજી દે છે.

આવાં ચાર કારણોને લઈને તપનો આશ્રય કર. તપના હજી બીજા અનેક લાભો આગળ જણાવવાના છે તે વિચારી,

એવા પ્રકારના તપનો તું આશ્રય કર એટલે તપને તું કર. એ તપ આગમનું પરમ રહસ્ય છે. તીર્થંકર મહારાજે પોતે જાતે એનો ઉપયોગ કરી પોતાના દૃષ્ટાન્તથી બતાવી આપ્યું છે કે તપ એ શાસ્ત્રનું રહસ્ય છે. અહિંસા, સંયમ અને તપ એ ત્રણ ધર્મનો સાર છે, ઉત્કૃષ્ટ મંગળ છે અને પ્રાણીને મોક્ષે પહોંચાડનાર છે. શ્રી વીરપરમાત્માએ બાહ્ય અને અભ્યંતર તપને ખૂબ અપનાવ્યા છે અને ત્યાગધર્મની શરૂઆત તપથી થાય છે એ પોતાના ચરિત્રથી સ્પષ્ટ કર્યું છે.

આગમ ગ્રંથોના રહસ્યભૂત આ તપને નિર્મળ ભાવથી કરવાનો છે એટલે કે એને કરવામાં કોઈ જાતની ઈર્ષ્યા-આશા રાખવાની નથી. આ ભવમાં ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિકે કીર્તિની પ્રાપ્તિ કે પરલોકમાં દેવ, દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તી કે અન્ય પદ-પ્રાપ્તિની ઈર્ષ્યાથી તપ કર્યો હોય તો તેને નિર્મળ ભાવનો તપ કહેવાતો નથી.

તપના લાભો હજી વધારે ગણાવવામાં આવશે. દરમ્યાન તપના લેહો રજી કરી તેનું પ્રતિપાદન કરવાની આ તક અંધ-કર્તા હાથ ધરે છે.

૪. તપના મુખ્ય બે લેહ : બાહ્ય અને અભ્યંતર. બાહ્ય તપને બાહ્ય એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે એ આપણા ચક્ષુથી જોઈ શકાય છે. એના છ પ્રકાર પૂર્વપરિચયમાં બતાવ્યા છે તે છે. તેનું સંક્ષેપ સ્વરૂપ નીચે બતાવ્યું છે.

(૧) અનશન—માં અશન, પાન, ખાદીમ, સ્વાદીમ લોજનનો ત્યાગ. એમાં એક ઉપવાસથી માંડીને છ માસ સુધીના ઉપવાસનો સમાવેશ થાય છે.

- (૨) ઊનોદર—બત્રીશ કોળીઆ પૂરા ભરેલાને પેટ ભરીને ખાવાનું ગણવામાં આવે છે. કોળીઓ એટલે કુકડીનાં ઈંડાં પ્રમાણ આહાર. એકથી એકત્રીશ ક્વળ. આહાર કરવો એ ઊનોદરતા. (સ્ત્રીને ૨૮ ક્વળનો આહાર ગણાય છે.)
- (૩) વૃત્તિહાસ—વૃત્તિ એટલે આજીવિકા—લોગોપલોગની વસ્તુનો સંક્ષેપ—ઓછી કરવી—ઘટાડવી તે.
- (૪) રસપરિહાર—વિગયનો ત્યાગ. એકથી માંડીને છએ વિગયનો ત્યાગ કરવો તે.
- (૫) સંલીનતા—શરીરનાં અંગોને કારણ વગર હલાવવાં નહિ. તેનું સંવરણ કરવું તે.
- (૬) કાયકલેશ—વાળનો લોચ. આસનાદિનો યોગ. શરીરસ્થૈર્ય. આ સર્વ બાહ્ય તપ કહેવાય છે. એ પૈકી ' ઉદાર ' બાહ્ય તપ હોય એટલે જેમાં કોઈ જાતની આશંસા ન હોય તે સમ્યક્તપ કહેવાય છે.

૫. અભ્યંતર તપ છ પ્રકારનાં છે. પ્રાયશ્ચિત્ત, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, વિનય, કાયોત્સર્ગ, શુભ ધ્યાન. આ છનું વિસ્તારથી વર્ણન પ્રત્યેકના ભેદોપભેદ સાથે પૂર્વવિવેચનમાં થઈ ગયું છે. આ અભ્યંતર તપ જ્ઞાનમય હોય છે. એને વધારનાર બાહ્યતપ છે. કર્મની નિર્જરા કરવામાં અભ્યંતર તપને પ્રધાન સ્થાન છે. આ તપ કરતાં એને કંટાળો આવતો નથી, એનાં શરીરને અગવડ પડશે કે પડી છે એમ લાગતું જ નથી, એ સેવાધર્મ સહજાનપૂર્વકનો હોઈ એથી કદી એને તોષ થતો નથી, એની વધારે સેવા કરવાની અને કષ્ટ સહન કરવાની ભાવના વૃદ્ધિ પામતી જ રહે છે. એને ઉપેચની મધુરતા છે

એટલે ઉપાયો કરીને જે ચીજ એને પ્રાપ્ત કરવી છે તેમાં એનો અંતરનો રસ છે. શ્રીમદ્દશોવિન્યયજી કહે છે કે દિનપ્રતિદિન એના આનંદમાં વૃદ્ધિ જ થયા કરે છે અને એ ખૂબ લહેરમાં હોય છે. વીર્યોદ્ધાસ વધતો જાય, કર્મ ઝેર ઝેર થતાં જાય અને આત્મવિકાસ થતો જાય એ જ્ઞાનની ઝલિહારી છે, સેવાભાવની પરિચીમા છે અને ત્યાગનો નિર્ભર આનંદ છે.

૬. કોઈપણ પ્રકારની આકાંક્ષા, અપેક્ષા કે કૃણની ઇચ્છા વગર કરેલ તપ ઉપર ગણાવેલા ચાર લાભો ઉપરાંત નીચેના વિશેષ લાભો કરે છે:—એ પ્રાણીના તાપને શમાવી દે છે. આપણા સંસારનો ઉકળાટ જીવો હોય તો એ પ્રાણીને ઊભા જ રાખે છે. એની ગરમી એટલી તીવ્ર હોય છે કે જેમ વીજળીનો પ્રવાહ (સ્વીચ) બંધ કર્યા પછી પણ કેટલોયે વખત પંખો ચાલ્યા કરે છે, એમ મનની ઘંટી ચાલ્યા કરે છે. એને અનુભવે—ધ્યાન આવે તો જ આ તાપને પ્રાણી એળખી શકે. આવા તાપને તપ શમાવી દે છે. અહીં ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે કે તપસ્વી તે જ કહેવાય કે જેનો તાપ શમતો હોય. તપ સાથે ક્રોધને વશ પડી જતા હોય તે તપસ્વી ન કહેવાય. તપનું અર્જુનું ક્રોધ છે. તપનો એને જરા પણ ખરો લાભ થયો નથી એમ સમજવાનું છે. તપનું મુખ્ય કૃણ શાંતિનું સામ્રાજ્ય છે અને બાહ્યતપથી શરીર પર અને અભ્યંતરતપથી શરીર, વાચા અને મન પર એટલો સંયમ આવી જવો જોઈએ કે એની પાસે ઉકળાટ, ઉશ્કેરણી, મીઠસ, કડવાશ, તુચ્છ ભાષાપ્રયોગ કે માનસિક તુચ્છ વિચારણા સંભવે જ નહિ. જ્ઞાની તપસ્વીની આ મહાન્ સામ્રાજ્ય લક્ષ્મી છે. તપનો આ મહિમા ખૂબ વિચારવા—ધ્યાવવા—લાવવા યોગ્ય છે. ગજસુકુમારને તેના સાસરા સોમિલે માથા ઉપર ખેરના અંગારાની ભઠ્ઠી કરી

ત્યારે ઉકળી જવાનો-તાપ કરવાનો પ્રસંગ હતો છતાં ત્યાં શમતું રાજ્ય હતું અને શાંતિની ફેરો ઉડતી હતી. એનું ચિત્ત જરા ઊંચું-નીચું પણ ન થયું. જ્ઞાની તપસ્વીની એ દશા હોય.

તપ પાપનો નાશ કરે છે. અગાઉ જે પાપો ખાંધેલાં હોય તેનો વિનાશ કરે છે. આનો અર્થ નિર્જરા એમ જ સમજવાનો છે. આ પણ તપનો લાભ છે.

વળી માનસ-હંસને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ કમળવનમાં રમાડે છે, ક્રીડા કરાવે છે. મન જ્યાં ત્યાં રખડતું હોય છે એ પ્રાણીનો દરરોજનો અનુભવ છે. તપસ્વીની જરૂરીઆતો એટલી મર્યાદિત થઈ જાય છે કે એનું મન અસ્તવ્યસ્તપણે ન રખડતાં આત્મસ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે. આ શુદ્ધ ધ્યાનની ભાવના છે. દુર્ધ્યાનનાં કારણુ તપ કરનારને માટે દૂર થઈ જાય છે અથવા અદ્ય થઈ જાય છે. એનું મન આત્મારામમાં રમણુ કરે છે. એની ભાવના-વિચારણામાં એજન્સી દેખાય છે અને એને આત્મભાન વધારે વધારે થતું જાય છે. ત્યાગમૂર્તિમાં આત્મરમણતા હોય એ સહજ બાબત છે. માનસરોવરના હંસો ઉકરડામાં કદી ચારો ચરતા નથી એ ધ્યાનમાં રહે. એના મનની ઉદ્દાત્તતા જ એટલી લગ્ય હોય છે કે એનાં રમણુ જ જુદાં-અનોખાં હોય. સામાન્ય રીતે મોહરાજ્ય દુર્ધર્ષ છે. એના પર વિજય મેળવવો વધારે આકરો છે. આવા આકરા મોહ ઉપર તપ સામ્રાજ્ય મેળવે છે. મહા આકરા મોહનીય કર્મને એ દૂર ફેંકી દે છે. સર્વ કર્મમાં સાર્વભૌમ સ્થાન ભોગવનાર મોહનીય કર્મને જીતવાનો સ્પષ્ટ માર્ગ તપ છે. જ્યાં દેહ અને મન પર કાળૂ આવતો ગયો ત્યાં મોહરાય ટકી શકતો નથી. આ તપનો મહાન્ લાભ છે.

અહીં તપના બીજા ચાર વધારે લાભો બતાવ્યા: એ તાપને શમાવે છે, પાપનો વિનાશ કરે છે, મનને આત્મારામમાં રમણુ કરાવે છે અને મોહરાજને બાળી મૂકે છે. આ ચારે લાભો મેળવવાની શરત એ છે કે તપ કરતી વખતે કોઈ પણ પ્રકારની અભિલાષા ન હોવી જોઈએ. રાજ્ય, ઋદ્ધિ, પુત્ર, સંતતિ, કીર્તિ, ધન આદિ કારણે અથવા પરલવમાં લાભ મેળવવા માટે તપ કર્યો હોય તો તે આ કોટિમાં આવતો નથી. ચેતન! આવા તપના મહિમાને ભાવ.

૭. તપનો મહિમા ગાવા-એની ભાવનાને સ્પષ્ટ કરવા માટે ત્રણ બાબતો અલંકારિક ભાષામાં કહે છે. ખૂબ વિચારવા જેવી એ બાબતો છે. એનો બરાબર ખ્યાલ કરો.

‘તપ સંયમ લક્ષ્મીનું વશીકરણ છે.’ ઇન્દ્રિય અને મન પર કાબૂ આવે તેને સંયમ કહેવાય છે. એ સાચી લક્ષ્મી છે. એ જેનાં ઘરમાં હોય તેને માંગલિકમાળા વિસ્તરે છે. કોઈ સ્ત્રી વશ થતી ન હોય તો તેને વશ કરવાના ઉપાયને વશીકરણ કહે છે. પૂર્વ કાળમાં સ્ત્રીને વશ કરવા દોરા ધાગા કરવામાં આવતા, માદળીઆ મંત્રાવતા, લીંબુના પ્રયોગ થતા વિગેરે સર્વ વશીકરણ કહેવાય. સંયમલક્ષ્મીને વશ કરવા તપ વશીકરણ મંત્રનું કામ કરે છે. મતલબ તપથી સાચો સંયમ સિદ્ધ થાય છે.

‘તપ ઉન્નવળ મોક્ષસુખનું ખડાનું છે.’ જ્યારે કોઈ સોદો કરવો હોય ત્યારે તે પાકો કરવા નાની રકમ આપવાની હોય છે તેને સત્યકાર (ખડાનું) કહેવામાં આવે છે. મોચીને જોડાનું માપ આપી ચાર, આઠ આના ખડાનાના આપવામાં આવે છે અથવા સ્થાવર મિલકત ખરીદવાનો સોદો કરતી વખત ખરીદનાર સોદાની રકમનો દશમે

ભાગ લગભગ Earnest money પહાંત તરીકે આપે છે તે સોદો પૂરો કરવાની તેની વૃત્તિ બતાવે છે. મોક્ષનો સોદો કરવાનો હાથો ઠોકનાર આ તપ છે. થયેલા સોદાનો નિર્વાહ કરવાની તેમાં શક્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ તો મોક્ષસુખના સોદા છે એ ધ્યાનમાં રહે. 'તપ ઇચ્છિત પૂરનાર ચિંતામણિ રત્ન છે.' ચિંતામણિ રત્ન ચિંતવેલ-ઇચ્છેલ વસ્તુને પૂરી પાડે છે. એ દેવાધિષ્ઠિત હોય છે. લબ્ધિ-સિદ્ધિ તો એને સાધારણ વાત છે, પણ અનેક ઇષ્ટનો યોગ અને પરમ ધ્યેયનો યોગ મેળવી આપનાર એ ચિંતામણિ રત્ન છે.

આવા તપની વારંવાર આરાધના કર. આરાધના એટલે પાલના. પાલના એટલે ક્રિયમાણુ અવસ્થામાં પ્રાકૃત્ય. મતલબ તપ કર. બાહ્યાભ્યંતર તપ કર. તેનો આશ્રય સ્વીકાર અને તેમાં પરમ કર્તવ્યતા વ્યવહારરૂપે સ્વીકાર.

૮. કર્મરૂપ વ્યાધિનું ઔષધ તપ છે. વ્યાધિ દૂર કરવા જેમ ઔષધ લેવામાં આવે છે તેમ કર્મરૂપ વ્યાધિનો ઉપાય તપ છે. તપથી વ્યાધિનો નાશ થાય છે, એની અસર નરમ પડે છે અને એનાથી શરીરને નિરોગીપણું પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મવ્યાધિનું ઔષધ તપ છે. ઔષધ કઇ ચીજ સાથે લેવું તેને 'અનુપાન' કહેવામાં આવે છે. અહીં જે અનુપાન બતાવવામાં આવ્યું છે તે મહા ઉપકારી જિનપતિને સંમત છે અને તે અનુપાન પણ તપ જ છે. વ્યાધિનું ઔષધ પણ તપ અને અનુપાન પણ તપ. તપના પ્રકાર અનેક હોવાથી અનેક અનુપાન તરીકે સ્વીકારી લેવા. દાખલા તરીકે ઔષધમાં અંતરંગ (અભ્યંતર) તપમાંથી ધ્યાન કે કાર્યોત્સર્ગ લીધો હોય તો અનુપાન તરીકે ઉપવાસાદિ બાહ્ય તપને લેવો.

આ હકીકતની વિશિષ્ટ મહત્તા બતાવવા માટે કહે છે કે એ તપને અંગે જે અનુપાન છે તે જિનપતિને સંમત છે. મનુષ્યને પરમાત્મા થવાનો માર્ગ બતાવનાર અને તે માર્ગ પોતે સ્વીકારનાર શ્રી જિનપતિ જેવી મહાન્ વિભૂતિ જે વીતરાગ હોઈ સાર્વત્રિક પૂજ્ય છે તેના આધારથી અને તેમની સંમતિથી જે હકીકત આવે તે સર્વમાન્ય બને, તેથી તપની પુષ્ટિમાં આ મહાન્ આધાર બતાવ્યો છે.

સર્વ સુખના ભંડાર તુલ્ય શાંતસુધારસનું પાન તું કર. હે વિનય! શાંતસુધારસનું પાન કરવા દ્વારા સુખની મોટી તીજેરી તને મળે છે. આ તપને તું આદર. તપનો આવો મહિમા તું ભાવ, વારંવાર ભાવ, નિરંતર ભાવ, ભાવવાનો ચાહુ અભ્યાસ કર અને બાહ્ય-તપનું નિમિત્ત લઈને અભ્યંતર તપમાં નિમગ્ન થઈ જા.

× × ×

નિર્જરા ભાવનાનાં દૃષ્ટાન્તોનો પાર નથી. સર્વથી મહા આકર્ષક દૃષ્ટાન્ત શ્રી વીરપરમાત્માનું છે. તેઓશ્રીનું આત્મ-સાધન અને મનોબળ તથા ઉપસર્ગ સહન કરવાની શક્તિ વિચારતાં અમાપ ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતો નથી. સાડાબાર વર્ષમાં પ્રમાદકાળ નામનો (અહોરાત્ર જેટલો) બાકી આખો વખત અપ્રમત્ત અવસ્થામાં ગયો. જેનો આત્મા સદૈવ જાગતો હોય તેને અલેધ કર્મો પણ અતે શું કરી શકે ?

ગજસુકુમાળને માથા પર તેનો સસરો સોમીલ ખેરના અંગારા ભરે ત્યારે તેનું એક 'રૂંવાડું' પણ ફરકે નહિ અને ચેતન ધ્યાનધારાથી ખસે નહિ કે સાસરા પર ક્રોધ લાવે નહિ એ નિર્જરાનો અદ્ભુત દાખલો પૂરો પાડે છે. અનેક કર્મોનો ચૂરો આવા ધીર-વીર પુરૂષો જ કરી શકે.

મેતાર્ય મુનિ સોનીને ત્યાં વહોરવા જાય છે. તેના સોનાનાં જવ કૌચપક્ષી ચરી જાય છે. મુનિ જાણે પણ જોલે નહિ. પક્ષીને ગચાવવા મહાઆકરી પીડા ખમે છે. લીલી વાધર તેના માથે વીંટાળવામાં આવી અને મુનિને તડકામાં ઊભા રાખવામાં આવ્યા. વાધર સુકાતાં મુનિની નસો તૂટવા લાગી, પણ મુનિ ચળ્યા નહિ. કર્મેનો એક સાથે ચૂરો કરી અંતકૃત કેવળી થઈ અજરામર સ્થાને પહોંચ્યા.

ખંધકમુનિની ચામડી ઉતારવાનો રાજા હુકમ કરે છે ત્યારે એને પોતાની પીડાનો વિચાર આવતો નથી, પણ ચામડી ઉતારનારને અગવડ ન પડે તેમ ઊભા રહેવા સવાલ કરે છે. શમ-શાંતિની આ પરાકાષ્ટા કહેવાય ! અને આવા ધીરોદાત્ત મહાન્ વીરો કર્મેને તડતડ કાપી નાખે એમાં નવાઈ નથી.

ધન્ના જેવો મોટો સુખી શેઠીઓ અને શાળિભદ્ર જેવા સુખી વૈભારગિરિ પર જઈને શિલા પર અનશન કરે અને ધ્યાનની ધારાએ ચઢે ત્યારે ગમે તેવાં કર્મો હોય તો તે શરમાઈને નાસી જાય એમાં આશ્ચર્ય શું ? એ વાત આ ભાવનાને મજબૂત કરે છે. આવાં તો અનેક દષ્ટાંત છે, એને વિચારતાં રસ્તો સૂઝી જાય તેમ છે.

પરવશપણે આ પ્રાણી ભૂખ, તરસ, વિરોગ સહન કરે છે, અપમાનો ખમે છે, નોકરી કરે છે, હુકમો ઊઠાવે છે, ઉભાગરા કરે છે, ટાઢ તડકા ખમે છે, હબરો માઇલની મુસાફરીઓ કરે છે અને અનેક પ્રકારની યાતનાઓ ખમે છે, પણ એમાં આશય અહિક-હુન્યવી અને સાધ્ય સંસારવૃદ્ધિતું હોઈ એતું કાંઈ વળતું નથી, વળતું નથી એટલે કે એની આત્મપ્રગતિ

જરા પણ થતી નથી. દુનિયાદારીનો સહજ લાલ મળે તેની કાંઈ ગણતરી નથી કારણ કે એ અદ્વકાળનો છે.

આ આખી નિર્જરા ભાવનામાં કર્મને બરાબર ઓળખવાનાં છે. એની ચીકાશ અને એની ક્ષણવાસિનો સમય થાય ત્યારે થતી એની પરાધીન દશા વિચારવામાં આવે તો કોઈ રીતે એનો નિકાલ લાવવાનું મન જરૂર થાય તેમ છે. ઘણા-ખરા પ્રાણીઓ આલે તેમ ચલાવ્યા કરે છે અને કર્મો ઉદયમાં આવે ત્યારે મુંઝાય છે, રડવા બેસે છે અથવા હુક્યાન કરે છે; પણ એમ કરવાથી કાંઈ કર્મ ઓછાં થતાં નથી, ઊલટાં એ રીતે તો કર્મ વધે છે. સમતાથી કર્મ ભોગવાય નહિ તો સરવાળે ભાર વધતો જ બાય છે, કેમકે નવાં વધારે બંધાય છે. ત્યારે એમાં સરવાળે રળવાનું કાંઈ રહેતું નથી.

એકંદરે વિચાર કરતાં ‘ત્યાગ’ વગર બીજો માર્ગ રહેતો નથી, સૂઝે તેમ નથી અને તે સિવાય પત્તો ખાય તેમ નથી.

ત્યાગની શરૂઆત ‘દાન’ ધર્મથી થાય છે. ત્યાગ અને દાન પર્યાયવાચી શબ્દો છે. સાંસારિક પ્રાણીએ ત્યાગ કેળવવા માટે દાનથી શરૂઆત કરવી. એ રીતે એને ધનસંપત્તિ પર વિરાગ થાય અને પછી વિરતિભાવ આદરે. સર્વત્યાગ બને તો જરૂર કરે, ન બને તો તેની ભાવના રાખે અને દરમ્યાન ઉત્તમ વ્યવહાર, સત્ય પાલન, અણહુક્રંતું ધન નહિ લેવાનો નિશ્ચય, ઉદાર આશય, નિર્દોષ વૃત્તિ, સરળતા, શાંતિ, નમ્રતા, દયાળુતા, ધીરજ, ક્ષમા, ઔદાર્ય, કામવાસના ઉપર સંયમ, સ્વદારાસંતોષ, વ્યાપારમાં પ્રમાણિકતા, માનત્યાગ, ધન-સંગ્રહની મર્યાદા, નિર્રથક કથાઓનો ત્યાગ, સમભાવની ભાવના,

બ્રહ્મચર્ય, સત્ય વચન આદિ સદાચારોની સેવના કરે, ગુણ ઉપર રાગ ધરે, ગુણીને પૂજે, માનનો કદી આશ્રય ન કરે, ઠઠા-મશ્કરીનો ત્યાગ કરે, અભય અદ્રેષ અને અખેદને કેળવે અને ગુણનો દેખાવ ન કરતાં ગુણી ધવાની તીવ્ર ઇચ્છા રાખે અને તે માટે બનતો અમલ કરે. આવી રીતે રસ્તે ચઢી ગયા પછી તપના અનેક પ્રકારો તે વિચારે. તપ કરવામાં એ શરીરને હાનિ ન ધારે. તપ એ ધર્મનો પાયો છે એમ સમજે. એને માટે એ દરરોજ નિયમ ધારે, વૃત્તિનો સંક્ષેપ કરે, જમવા બેસે તો અનેકમાંથી થોડી વસ્તુઓ જ લે અને અભક્ષ્ય અનંતકાયને અડે પણ નહિ. એ પેટ ભરીને ખાય નહિ, ઇરાદાપૂર્વક ઊણો રહે, રસનો ત્યાગ કરે, શરીર-નિર્વાહ માટે જ ખાય, ખાવા માટે જીવે નહિ, જીવવા માટે જરૂર હોય તેટલું-શરીર ધારણ કરવા પૂરતું અન્ન ગ્રહણ કરે અને શરીરની નકામી આળસપાળા ન કરે. એને નાટક ચેટક ગમે નહિ, એ પાપોપદેશ આપે નહિ, ગપ્પાંસપ્પાં મારે નહિ અને બને તેટલાં ગાદ્ય તપ કરે. એને એકાસણાં ઉપવાસાદિ કરતાં આનંદ આવે. એને ખાવાનું ઉપાધિરૂપ લાગે.

આ રીતે શરીરને કેળવવાની સાથે મનમાં એને જ્ઞાન પર અગાધ રુચિ હોય. એ ક્ષયોપશમ પ્રમાણે જાણે, વસ્તુના હાર્દમાં ઉતરે, વૈયાવચ્ચ વિનયમાં તત્પર રહે, સેવાભાવે માંદાની માવજત કરે, વૃદ્ધની સેવા કરે, થયેલ પાપની આલોચના કરે અને જેટલો સમય મળે તેમાં સ્વાધ્યાય કરે. આક્રીના વખતમાં સદ્ધ્યાનની ભાવના કરે, કાર્યોત્સર્ગ કરે. આ રીતે મન-વચન-કાયાના યોગો ઉપર અંકુશ મેળવે અને આત્મપ્રગતિ કરતો એ આગળ વધ્યે જાય. એમાં એને કોઈ વખત કર્મના ઉદ્ધયથી અશાતા થાય તો એ મુંઝાય નહિ, એ પરિષદમાં રાજી

રહે, પ્રતિકૂળ પરીષદો ખમે અને અનુકૂળ પરિષદોમાં સપડાય નહિ. એને સમિતિ ગુમિમાં રસ પડે અને ભાવનાઓ નિરંતર ભાળ્યા કરે, ચેતનરામને અજવાળે અને યતિધર્મોની સતત ઉપાસનામાં ઉદ્વૃક્ત રહે. એની સમતા ભેદને એની પાસેથી ખસવું ન ગમે અને એ કોઈને પોતાનાં કે પારકાં ગણે નહિ.

ઉપાધ્યાયજીએ એક વાત કહી છે તે નરમ પડવા માટે નથી પણ લાક્ષણિક પદ્ધતિએ ધ્યાન ખેંચવા કહી છે. તેઓશ્રી કહે છે કે તદેવ હિ તપઃ કાર્યં, દુર્ધ્યાનં ચ ત્ર નો ભવેત્ । યેન યોગા ન હીયન્તે, ક્ષીયન્તે નેન્દ્રિયાણિ ચ ॥ એટલે તે જ તપ કરવો કે જેમાં દુર્ધ્યાન ન થાય, યોગો નરમ ન પડે અને ઇન્દ્રિયો ક્ષય ન પામે. આ સૂચના જ્ઞાનીને લક્ષ્ય રાખવા માટે કરી છે. આટલી વાત ધ્યાનમાં રાખી અભ્યાંતર તપ તરફ ધ્યાન સવિશેષ રાખવું અને તેના કારણે (ઉપજાડક-વધારનાર) તરીકે બાહ્ય તપનો આદર કરી કર્મોનો નાશ કરવા દૃઢ નિશ્ચય કરવો. એના પરિણામે મંગળમાળા વિસ્તરે છે. દેવા વિ તં નમસંતિ એવા તપ કરનારને દેવો પણ નમે છે, તપ કરનાર દેવોને નમાવવા તપ ન કરે પણ તપનું એ સહજ પરિણામ છે. આત્માને ઉજ્જવળ કરનાર, તાપને દૂર કરનાર, પાપને શમાવનાર આ ભાવનાને ખૂબ ભાવવી અને ભાવીને તેનો અમલ કરવો.

ઇતિ નવમી નિર્જરા ભાવના.

ઉ. સકળયંદ્રણની કરેલી સજ્જાય અપૂર્ણ જણાવાથી
શ્રી જ્યસોમ મુનિની કરેલી સજ્જાય આપી છે.

નવમી નિર્જરા ભાવનાની સજ્જાય

દુહા.

દઢપ્રહારી દઢ ધ્યાન ધરી, ગુણુનિધિ ગજસુકુમાળ;
મેતારજ મદનભ્રમે, સુદ્રોશલ સુકુમાલ. ૧
દમ અનેક મુનિવર તર્યા, ઉપશમ સંવર ભાવ;
કઠિન કર્મ સવિ નિર્જર્યા, તેણે નિર્જર પ્રસ્તાવ. ૨

ઢાળ નવમી.

(રાગ ગોડી-મન ભમરા રે-એ દેશી.)

નવમી નિર્જર ભાવના, ચિત્ત ચેતો રે,
આદરો વ્રત પમ્યખખાણુ, ચતુર ચિત્ત ચેતો રે;
પાપ આલોચો ગુરુ કુંહે, ચિં ધરિયે વિનય સુગણુ. ૧
વૈયાવચ્ચ બહુવિધ કરો, ચિં દુર્બળ બાળ ગિલાન; ૨
આચારજ વાચક તણો, ચિં શિષ્ય સાધર્મિક જાણુ. ૨
તપસી કુલ ગણુ સંધના, ચિં ચિવિર પ્રવર્તક વ્રહ્મ; ૨
ચૈત્ય ભકિત બહુ નિર્જરા, ચિં દશમે અંગ પ્રસિદ્ધ. ૩
ઉભય ટંક આવચ્ચક કરો, ચિં સુંદર કરી સજ્જાય; ૨
પોસહ સામાયિક કરો, ચિં નિત્ય પ્રત્યે નિયમ નભાય. ૪
કર્મસૂદન કનકાવળી, ચિં સિંહનિકીડિત હોય; ૨
શ્રી ગુણુરચણુ સર્વંતસર, ચિં સાધુ પડિમ દશદોય. ૫
શ્રુત આરાધન સાચવો, ચિં યોગ વહન ઉપધાન; ૨
શુકલ ધ્યાન સૂધું ધરો, ચિં શ્રી આંબિલવર્દ્ધમાન. ૬
ચૌદ સહસ્ર અણુગારમાં, ચિં ધન ધનો અણુગાર; ૨
સ્વયંમુખ વીર પ્રશંસીઓ, ચિં ખંધક મેલકુમાર. ૭

શ્રી ભાવનગર જૈન ધર્મ પ્રસારક સભામાં પોતાની છપાવેલી
અને બીજી સંસ્થાઓ વિગેરેની છપાવેલી અનેક બુકો
મળે છે તેમાંથી મુખ્ય મુખ્યની

બહુર ખબર.

શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિવિરચિતા

શ્રી ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથા

ભાષાંતર

આ ગ્રંથ અજોડ છે. એની જોડમાં મૂકીએ તેવો કોઈ ગ્રંથ
જૈન સાહિત્યમાં નથી. એમાં કથાનુયોગની સાથે એવી અસર-
કારક ભાષામાં ઉપદેશ સમાવ્યો છે કે તેનું વર્ણન કરતાં પાર
આવે તેમ નથી. એ આખા ગ્રંથનું ભાષાંતર ભાઈ મોતીચંદ
ગિરધરલાલ સોલીસિટરે ઘણી સરલ ગુજરાતી ભાષામાં કરેલું છે.
તે આખો ગ્રંથ સભાએ ત્રણ વિભાગમાં છપાવ્યો છે. તેની બે ત્રણ
આવૃત્તિઓ થઈ છે. દરેક બુકમાં સાતસો ઉપરાંત આઠ પેણ
ડેમી પૃષ્ઠો છે. કુલ પૃષ્ઠ ૨૧૦૦ ઉપરાંત છે. ત્રણ ભાગની કિંમત
નીચે પ્રમાણે રાખી છે.

વિભાગ પહેલો પ્રસ્તાવ ૧-૨-૩ કિં. રૂ. ૩-૦-૦

વિભાગ બીજો પ્રસ્તાવ ૪-૫ કિં. રૂ. ૩-૦-૦

વિભાગ ત્રીજો પ્રસ્તાવ ૬-૭-૮ કિં. રૂ. ૩-૮-૦

ત્રણે ભાગ ભેગા મંગાવનાર પાસેથી રૂ. ૮-૦-૦. પોસ્ટેજ
દોઢ રૂપીઆ ઉપરાંત થાય તેમ છે તેથી રેલ્વે પાર્સલથી મંગાવવા
ચોગ્ય છે. બહુ સુંદર પાકી બંધાવેલ છે.

આચાર્ય શ્રી મુનિસુ'દરસુરિવિરચિત
શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ ભાષાંતર

આ ભાષાંતર પણ ભાઈ મોતીચંદ ગિરધરલાલે કરેલું છે. તેની ત્રણ આવૃત્તિઓ થઈ છે. તેની અંદર બુદ્ધા બુદ્ધા ૧૬ અધિકાર છે, અધ્યાત્મ માટે અપૂર્વ અંથ છે. વાંચતાં અવશ્ય વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરે એવો અપૂર્વ છે. ભાષાંતર ઘણું સુંદર ને સરલ કરવામાં આવ્યું છે. વાંચતાં રસ ઉપજે તેમ છે. કિંમત રૂ. ૨-૮-૦ પોસ્ટેજ આઠ આના.

વાંચો, વિચારો ને ખાત્રીકરો.

આ અંથ ઉપર પંચાસજી શ્રીગંભીરવિજયજીએ ઘણી સરલ ટીકા રચી છે. આ અંથનું ટીકા સાથે ભાષાંતર કરાવીને શેઠ નરોત્તમદાસ ભાણજીની આર્થિક સહાયથી આ સભાએ છપાવીને બહાર પાડેલ છે.

અધ્યાત્મરસિક અંધુઓને ખાસ વાંચવા લાયક છે.

કિંમત રૂ. ૨-૦-૦ પોસ્ટેજ સાત આના.

ખાસ વાંચો ને લાભ લ્યો.

ઉત્તમ વાંચન વાંચવા ઇચ્છનાર માટેજ આવી છુટકો ઉપયોગી છે.

કળિકાળસર્વાંગ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યવિરચિત શ્રી ત્રિષષ્ટિ શલાકા પુરૂષ ચરિત્ર ભાષાંતર

આ કથાનુયોગમાં પ્રથમ પદ ધરાવનાર અપૂર્વ ગ્રંથના દશ પર્વ (વિભાગ) છે. તેમાં ૨૪ તીર્થંકર, ૧૨ ચક્રવર્તી, ૯ વાસુદેવ, ૯ બળદેવ ને ૯ પ્રતિવાસુદેવ મળી કુલ ૬૩ મહાપુરૂષોના ચરિત્રો સમાવેલા છે. પ્રાસંગિક બીજા અનેક ઉત્તમ પુરૂષોના ચરિત્રો છે. એ મૂળ ગ્રંથ ૩૫૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણ છે. તે મૂળ પણ સભાએ છપાવેલ તે અત્યારે અલભ્ય છે. તેનું ભાષાંતર નીચે પ્રમાણેના પાંચ વિભાગમાં છપાવેલ છે.

- ૧ વિભાગ ૧ લો-પર્વ પહેલું, બીજું-શ્રી ઋષભદેવ ને ભરત ચક્રવર્તીનું તથા અન્વિતનાથ ને સગરચક્રીનું ચરિત્ર. કિં. રૂ. ૩-૪-૦
 - ૨ વિભાગ ૨ જો-પર્વ ૩-૪-૫-૬-શ્રીસંભવનાથજીથી મુનિસુવત-સ્વામી સુધીના ૧૮ તીર્થંકરોના, ત્રીજથી આઠમા સુધીના છ ચક્રવર્તીના ને પહેલાથી સાતમા સુધીના સાત-સાત વાસુદેવ, બળદેવ ને પ્રતિવાસુદેવના-કુલ ૪૫ મહાપુરૂષોના ચરિત્રોનો સંગ્રહ. કિં. રૂ. ૩-૪-૦
 - ૩ વિભાગ ૩ જો. પર્વ સાતમું. જોન રામાયણ. આઠમા વાસુદેવ બળદેવ ને પ્રતિવાસુદેવ ઉપરાંત ૨૧ મા શ્રી નમિનાથજીનું ને નવમા દશમા ચક્રી હરિષેણ ને જ્યનું ચરિત્ર. કિં. રૂ. ૧-૮-૦
 - ૪ વિભાગ ૪ થો, પર્વ ૮-૯. ૨૨ મા ને ૨૩ મા તીર્થંકર, ૧૧ મા ને ૧૨ મા ચક્રવર્તી ને નવમા વાસુદેવાદિ ત્રિપુટીના મળી સાત મહાપુરૂષોના ચરિત્રો. (આ વિભાગ મળતો નથી.)
 - ૫ વિભાગ ૫ મો. શ્રી મહાવીરસ્વામી ચરિત્ર. આમાં પ્રસંગોપાત અનેક ઉત્તમ પુરૂષોના ચરિત્રો છે. કિં. રૂ. ૨-૮-૦
- મળી શકતા ૪ વિભાગ સાથે લેનારના કુલ રૂ. ૧૦૧ ને બદલે રૂ. ૯) લેવામાં આવશે. મંગાવવાનું તો રેલ્વેમાં જ રાખવું.

શ્રી વિજયલક્ષ્મીસૂરિવિરચિત

શ્રી ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતર.

આ ગ્રંથમાં સ્થંભ ૨૪ છે. દરેક સ્થંભમાં વ્યાખ્યાન ૧૫-૧૫ છે. એકંદર વર્ષના દિવસ પ્રમાણુ ૩૬૦ વ્યાખ્યાનો છે. દરેક વ્યાખ્યાનમાં એકેક કથા છે. જ્ઞાનપંચમીથી માંડીને દરેક પર્વોની કથાઓના વ્યાખ્યાનો છે. આ ગ્રંથનું ભાષાંતર અમે પાંચ ભાગમાં છપાવેલું છે. પહેલા ભાગમાં ૪ અને પછીના ચારે ભાગમાં પાંચ પાંચ સ્થંભો મળી ૨૪ સ્થંભો છે. તેમાંનો ત્રીજો ભાગ (સ્થંભ ૧૦ થી ૧૪ નો) હાલ મળતો નથી પરંતુ દરેક વ્યાખ્યાન જુદા જુદા હોવાથી સંબંધ ત્રુટે તેમ નથી. આ વિભાગોની કિંમત રૂ. ૨૦-૨-૨૦-૨૦ મળી કુલ રૂ. ૬૦ રાખેલ છે. ચારે ભાગ સાથે લેનારના રૂ. ૮ લેવા છે.

એ બુકો પણ રેલવે માર્કેટ ન મંગાવવા લાયક છે. આ પણ અપૂર્વ ગ્રંથ છે. આવો ૩૬૦ વ્યાખ્યાનવાળો અને અનેક બાબતોના સામાવેશવાળો બીજો કોઈ પણ ગ્રંથ લખ્ય નથી. કથારસિકે જરૂર વાંચવા લાયક છે.

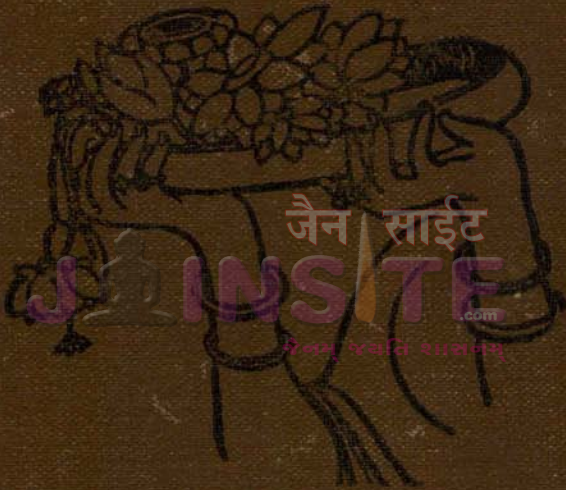
શ્રી ઉપદેશપ્રાસાદ ગ્રંથ. મૂળ.

વિભાગ ૪ થો. સ્થંભ ૧૯ થી ૨૪ (પ્રતાકાર)

આ ગ્રંથ મૂળ પણ ચાર વિભાગે આખો સભાએ છપાવેલો હતો પરંતુ તેના ત્રણ વિભાગ મળતા નથી. માત્ર ચોથો વિભાગ જ મળે છે. કિંમત રૂ. ૪-૦-૦ પોસ્ટેજ સાત આના.

સંસ્કૃતના અભ્યાસીએ ખાસ વાંચવા લાયક છે.

जैन साईट

JAINSITE.com

श्री लभ इवति शासनम्