

श्री जैनप्रवेतांवर भूतिपूजक भोडींगना द्विताये प्रगट वद

बुद्धिप्रभा.

LIGHT OF REASON.

ज्ञानदर्शनचारित्राणि मोक्षमार्गः

पुस्तक ४ थुं. मे. १९१२. विर संवत् २४३८ अंक २ जो.

विषयानुक्रमिका.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
वकायं प्रवृत्ति (कविता) ...	३३	श्रेक जेदकारक मूयु. (कविता) ...	४७
भाग्ये व्याल. (कविता) ...	३४	भासंगीक उद्गार. ...	४८
अध्यात्मज्ञाननी आवश्यकता. ...	३४	जैन साहित्य अने जेनेतर साहित्यकारे. ...	५०
श्री विजय देवसुरी अने विजयसिंहसुरि		समावेद्यता... ..	५२
सभयनी अतिहासिक यथा. ...	३६	दिलसोछ.	५३
जवनना अति महत् प्रश्नोना निराकरण		जवदया प्रकरण.	५५
तरीके पात्रिभात्य स्वशुभार्थ जैनधर्म. ...	४३	द्विप पितृ प्रेम.	५७
धर्म अन्वना दुःखरात्रि क्षीयत्र भोग. ...	४५	श्री हीर सौभाग्य महाकाव्य. ...	६१

प्रसिद्धकर्ता—श्री अध्यात्मज्ञानप्रसारकमंडळ.

व्यवस्थापक—अमडावाड श्रीजैनप्रवेतांवर भूतिपूजकभोडींग-

तरकथी शंकरलाल आझावाध कापडीआ.

मुम्बई-१९१२.

वार्षिक खवाजम—पोस्टेज साथे रु. १—४—० स्थानिक १—०—०

अमडावाड श्री 'सत्यविजय' प्रिन्टींग प्रेसभा आ. सांख्यिक डरीलासे काप्यु.

બાણગ પ્રકરણ.

આ માસમાં બોર્ડિંગને મળેલી મદદ.

૧૫૬-૦-૦ શ્રી મું'મ'માં વસના નીચેના સદ્ ગુરુશિષ્યે દરમાસે નીચે મુજબ રકમ પવા કહેલી તે પૈકી આઠમા માસના હ. ઝવેરી. સારાબાઇ બેંગીલાલને બધી ઝવેરી. અમનલાલ સારાબાઈ.

૧૦-૦-૦ ઝવેરી લાલબાઈ મગનલાલ.	૧૦-૦-૦ ઝવેરી. મોહનલાલ હીમચંદ
૧૦-૦-૦ ઝવેરી. મણીલાલ સવચંદ.	૫-૦-૦ ઝવેરી. મોહનલાલ ગોકલદા
૧૦-૦-૦ ઝવેરી. અમૃતલાલ મોહોલાલબાઈ.	૭-૦-૦ ઝવેરી. મોહનલાલ લક્ષ્મીબાઈ
૧૦-૦-૦ ઝવેરી બેંગાબાઈ બાપાલાલ.	ખીજ દલાલોના મળીને.
૭-૦-૦ ઝવેરી. અમૃતલાલ કાશીદાસ.	૧૦-૦-૦ ઝવેરી. બેંગીલાલ મોહોલાલ
૧૨-૦-૦ ઝવેરી. ચંદુલાલ છોટાલાલ.	૧૦-૦-૦ ઝવેરી. માણેકચંદ કપુરચંદ.
૧૦-૦-૦ શેઠ. મગનલાલ કંકુચંદ.	૧૨-૦-૦ ઝવેરી. સારાબાઈ બેંગીલાલ.
૧૦-૦-૦ ઝવેરી. લાલબાઈ માણેકલાલ.	૧૦-૦-૦ ઝવેરી. લાલબાઈ સારાબાઈ.
૧૦-૦-૦ ઝવેરી. ઉદયંદ બાપચંદ.	૫-૦-૦ ઝવેરી. જગાબાઈ બેંગાબાઈની.

૧૫૬-૦-૦

૭૫-૦-૦ શા. ઉજમલાલ સવચંદની વતી શા. બેંગાબાઈ બેંગીલાલ સાતબૈયા. બા. દર રસે રૂ. ૨૫) પ્રમાણે ચાર વરસ સુધી આપવા સંકેત કરેલો તે પૈકી પાં વરસના રૂ. ૨૫) સને ૧૯૧૧ માં આવેલા તે જતાં ત્રણ વરસના (રૂ ૧૯૧૨-૧૩-૧૪) બાકી રહ્યા તે અગાઉથી બધાં. અમદાવાદ

૨૩૧-૦-૦

જમણુ. તા. ૨૬-૪-૧૯૧૨ ના રોજ દાદાસાહેબની યોગવાળા શા. મણીલાલ મોહનલાલ તરફથી વિલાયીઓને જમણુ આપવામાં આવ્યું હતું. સંવત ૧૯૬૮ ના વસંતમાસ વતી ૭ ને વાર છુદવારના રોજ યોગનિં મુનિમહારાજ શ્રીમદ્ધુલ્લિ સાગરજી મહારાજના ઉપદેશથી બોરસદના બાંસ બોર્ડિંગને નીચે મુજબ મદદ કરી છે.

મદદ કરનાર સદ્ગુરુસ્થનાં નામ.

૪-૦-૦ શા. ઝવેરદાસ ઠગાણ.	૧-૦-૦ શા. પાપટલાલ અમૃતખ.
૨-૦-૦ શા. પુલચંદ નાથાણ.	૨-૦-૦ શા. નડાનચંદ ભગવાનદાસ.
૨-૦-૦ શા. મુત્તજીબાઈ રામદાસ.	૦-૮-૦ શા. અમથાલા ગણુજીદાસ.
૨-૦-૦ શા. મગનલાલ દરગોવિંદ.	૧-૦-૦ શા. નગીનદાસ વેણીદાસ.
૨-૦-૦ શા. બાપુલાલ મુત્તજીબાઈ.	૦-૮-૦ શા. મહીજીબાઈ હગનલાલ.
૨-૦-૦ શા. જોશીગમાઈ પુરસોત્તમ.	૧-૦-૦ શા. સુનીલાલ તહેચરદાસ.
૨-૦-૦ શા. પુરસોત્તમ દોલાણ.	૩-૦-૦ શા. લક્ષ્મીબાઈ ગીરધરદાસ.
૨-૦-૦ શા. જોશીગમાઈ કપુરચંદ.	૧-૦-૦ શા. બીખાબાઈ બાપચંદ.
૫૧-૦-૦ શા. બીખાબાઈ લક્ષ્મચંદ.	૨-૦-૦ શા. ગાંડાબાઈ ધંચરદાસ.
૨-૦-૦ શા. વજલાલ દરગજી	૧-૦-૦ શા. બકેરબાઈ નરસીદાસ.

(બાકીના નામ મ.ટે જીઓ ટાઈટલ પેજ ૩ જુ)

बुद्धिप्रभा.

(The Light of Reason)

ब्रह्मानन्दविधानके पटुतरं शान्तिग्रहघोतकम् ॥

सत्यासत्यविवेकदं भवभय-भ्रान्तिव्यवच्छेदकम् ॥

मिथ्यामार्गनिवर्तकं विजयतां स्याद्वादधर्मपदम् ।

लोके सूर्यसमप्रकाशकमिदं 'बुद्धिप्रभा' मासिकम् ॥

वर्ष ४ थुं.

ता. १५ भी मे. सन १९१२

अंक २ जे

स्वकार्य प्रवृत्ति.

इन्वार्ति.

- अनाशक्ति धरी अन्तर, धरी धीरज धर्ष निश्चल;
नियमसर कार्य करवानी, प्रवृत्ति राध पोतानी. १
- नियमसर कार्य करवाथी, धर्षे शक्ति यतां कार्यो;
यती संकल्पनी सिद्धि, प्रभाषिकता हृदय प्रगटे. २
- अनुक्रम कार्य अलयासे, क्रियायोगी अने मानव;
अनुभव आवशे तेनो, धरी अद्धा प्रवृत्ति कर ! ३
- धशे आलस्यनुं स्वप्नुं, व्रणा विक्षेप टणवाना;
सदा तुं शक्ति अनुसारे, प्रवृत्ति योगने आहर ! ४
- करीश नहि शक्तिनी आहिर, गर्भे ते धर्मनुं कार्येण;
लर्ष शान्ति पुनः करयुं, उतावण भूष नहि करवी. ५
- प्रतिदिन शक्तिनी वृद्धि, क्रियाओ धर्मनी इणशे;
अधिकारण सङ्ग करवां, करीने कार्य शिर आन्वां. ६
- कुकार्योथी निवृत्ति कर, सुकार्योभां प्रवृत्ति कर;
सुकार्योनी इरण त्हारी, विवेके धर्मने आहर. ७
- अरी नीति प्रभाषिकता, प्रथम पाये उदयनो अये;
“ अद्धवग्धि ” अट णनी अहाद्धर, अवेणा कार्य कर ! त्हाइं. ८

पोश वही १० उतरायथु.

આગઝચાલ.

ક્રમવાલિ.

ધણા મન્દો વિચારીને, હૃદયમાં સાર ખેંચીલે;	
ખની ગંભીર સાગરવત, વિવેકે ચાલજે આગળ.	૧
રહીને આત્મના સન્મુખ, કરી લે ચિત્ત નિર્મલતા;	
કરી પરિણામની શુદ્ધિ, વિવેકે ચાલજે આગળ.	૨
થઈ નિર્ભય સમર્પણ કર, પ્રભુને ચિત્તનું સઘળું;	
નિરાશી શુદ્ધ પ્રેમી થઈ, વિવેકે ચાલજે આગળ.	૩
થઈને સાવધાન જ ઝટ, સ્મરણ કર કાર્ય શું કરવું;	
જરાપણ ભૂલ નહિ કરતાં, વિવેકે ચાલજે આગળ.	૪
રહું જીવન કરીલે શુદ્ધ, ગયું તે આવતું નહિ દેર;	
ધરી સાત્વિક બુદ્ધિને, વિવેકે ચાલજે આગળ.	૫
ઉદય આંચું સહી લે દુઃખ, થઈને મરજીવો સુખવર;	
અહંતાનો કરી સંન્યાસ, વિવેકે ચાલજે આગળ.	૬
અધીરાઈ ધરીશ નહિ તું, ગમે તે દુનિયા ખોલે;	
હૃદયની સાક્ષી લેઈને, વિવેકે ચાલજે આગળ.	૭
તજીને બાહ્યની આશા, અધિકારે કરી લે કાર્ય;	
“ બુદ્ધયગ્ધિ ” ભાવ લાવીને, વિવેકે ચાલજે આગળ.	૮

સં. ૧૯૧૮ પૌષ પરી. ૧૧

ધુ. વલસાડ.

અધ્યાત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા.

અધ્યાત્મજ્ઞાન ખરેખર માતા સમાન છે. માતા જેમ પોતાનાં બાળબચ્ચાંઓનું સાક્ષત પાલન કરે છે અને તેઓને અનેક દુઃખમાંથી બચાવે છે-પોતાના બચ્ચાંઓના ગુન્હા સાથું જોતી નથી પણ તેમના લક્ષાને માટેજ સદાકાલ પ્રયત્ન કરે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ ભવ્ય જીવોની પ્રુષ્ટિ કરે છે અને ભવ્ય જીવોમાં રહેલા અનેક દોષોરૂપ મળને દૂર કરે છે અને ભવ્ય જીવોની પ્રુષ્ટિ કરીને પરમાત્મપદરૂપ મહત્તાને અર્પે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન ખરેખર ભાવ પિતાની ગરજ સારે છે. સાંસારિક પિતા પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરે છે અને પોતાના કુટુંબને સુખી કરવા તન તોડ મહેનત કરે છે. શત્રુઓથી પોતાના કુટુંબને બચાવ કરે છે. પોતાના પુત્રો અને પુત્રીઓને લણાવે છે અને તેઓને શુભ માર્ગમાં દોરે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ ભાવ પિતા પણ વિરતિ આદિ કુટુંબનું પોષણ કરે છે અને અન્તરતમાને જ્ઞાનાદિ પંચાચારનું

શિક્ષણ આપીને તેની પુષ્ટિ કરે છે—મૈત્રીઆદિ ભાવનાઓના અમૃતરસ વડે અન્તરાત્માનું પોષણ કરે છે અને ઉચ્ચશુભ્ય સ્થાનકરૂપ શુભ માર્ગમાં પોતાના કુટુંબને દોરે છે અને પોતાની દુરજ બળવીને આત્માના આન્તરિક કુટુંબની ઉત્તિ કરે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન ખરેખર એક ઉત્તમ મિત્ર સમાન છે. ઉત્તમ મિત્ર જેમ પોતાના મિત્રના હૃદયને પ્રયુક્ત કરે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ અન્તરાત્માને પ્રયુક્ત કરે છે. ઉત્તમ મિત્ર જેમ પોતાના મિત્રને સંકટ વખતમાં સાથી અને છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ અન્તરાત્મરૂપ મિત્રને અનેક પ્રકારનાં મોહ-રાગ્યમે કરેલાં સંકટોમાં સાથી બનીને અન્તરાત્માને મોહના દુઃખથી ઉગારે છે. ઉત્તમ મિત્ર જેમ પોતાના મિત્રને પ્રાણ્તિ પણ વિશ્વાસઘાત કરતો નથી તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ અન્તરાત્માને કદાપિ વિશ્વાસઘાત કરવા પ્રવૃત્તિ કરતું નથી. ઉત્તમ મિત્ર જેમ પોતાના મિત્રની દોષ દષ્ટિ ટાળીને તેની સદ્ગુણ દષ્ટિ ખીલવે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ અન્તરાત્મામાં રહેલા દોષો ટાળીને તેની સદ્ગુણ દષ્ટિ ખીલવે છે. અન્તરાત્માને પોતાનું શું કર્તવ્ય છે અને તે કેવી રીતે સિદ્ધ થાય તે સર્વને શિખવનાર અધ્યાત્મજ્ઞાન છે. ઉત્તમ મિત્ર જેમ પોતાના મિત્રના ગુણો અને દોષો જાણે છે પણ તે દોષોની વાત કોઈ આગળ કરતો નથી અને ગુણોની સુગંધી સર્વત્ર ફેલાવે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ સર્વ જીવોના મિત્રસમાન છે. જેનામાં અધ્યાત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વ જીવોના ગુણોના સામું જીવે છે અને સર્વ જીવોના ગુણોની સુગંધીને તે સર્વત્ર ફેલાવે છે. મનુષ્યોના દુર્ગુણો તરફ તેનું લક્ષ્ય જતું નથી—દુર્ગુણોને તે કેસાવો કરતો નથી તેમજ દોષોને પ્રકાશીને કોઈના આત્માની લાગણીને દુઃખવતો નથી. અધ્યાત્મ જ્ઞાનથી સર્વ જીવો પોતાના મિત્રસમાન લાગે છે તેથી સર્વ જીવોપર મૈત્રીભાવના પ્રગટે છે તેમજ અધ્યાત્મજ્ઞાનથી સર્વ જીવોના ગુણો દેખવાની શક્તિ ખીલવાથી સર્વ જીવોના જે જે ગુણો હોય છે તે તે ગુણોને દેખી અધ્યાત્મજ્ઞાની પ્રમોહભાવને ધારણ કરે છે તેમજ સર્વ જીવોને દુઃખી દેખી તેમના ઉપર કારુણ્યભાવના ધારણ કરે છે અને તેમજ ગુણહીનોને દેખી તેઓ મધ્યસ્થ રહે છે—ઉત્તમ મિત્ર જેમ પોતાના મિત્રની ઉન્નતિ કરવામાં ત્હારું અને ત્હારું એવો ભાવ ધારણ કરતો નથી તે પ્રમાણે અધ્યાત્મજ્ઞાની પણ સર્વ જીવોને મિત્ર માની તેઓનું શ્રેયઃ કરવામાં મારું તારું એવો ભાવ ધારણ કરતો નથી. સર્વ જીવોને પોતાના મિત્રસમાન ગણવાની શક્તિ આપનાર ખરેખર અધ્યાત્મજ્ઞાન છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનની દષ્ટિમાં સર્વ જગત એક કુટુંબસમાન લાસે છે—ભગવદગીતામાં કહ્યું છે કે.

॥ શ્લોક ॥

અયં નિજ પરોવેતિ ગણના લઘુ ચેતસાં ।

ઉદાર ચરિતાનાંતુ—વસુધૈવ કુટુંબકં ॥

આ મારો છે અને આ પારકો છે એવી લઘુ મનવાળાઓની ભાવના છે—જેઓનું ઉદાર ચરિત છે તેઓને તો આખી પૃથ્વી પોતાના કુટુંબસમાન લાસે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી આવી ઉત્તમ ભાવના ખીલવાથી જગતમાં ઉદાર ચરિતવાળા મનુષ્યો ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી તેઓ દુનિયાનું બહુ ગમે તે સ્થિતિમાં રહ્યા છતાં પણ કરે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી

આવી ઉત્તમ વિશાલ દષ્ટિ ખીલવવાને માટે ઉત્તમ જ્ઞાનીઓ મહા પ્રયત્ન કરે છે—ઉત્તમ મિત્ર જેમ પોતાના મિત્રથી એકરૂપ બનીને તેના દોષોને ટાળે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ આત્માથી એકરૂપ હોઇને આત્મામાં રહેલા દોષો ટાળવાને પોતાની શક્તિ સ્ફોરવે છે—ઉત્તમ મિત્ર જેમ પોતાના મિત્રને સંકટના સમયમાં ત્યજતો નથી તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ આત્માને દુઃખના સમયમાં ત્યજતું નથી પણ ઉલટું અધ્યાત્મજ્ઞાન ખરેખર સંકટના વખતમાં આત્માને ખરેખર અશરો આપવાને માટે સમર્થ બને છે. અન્તરમાં ઉત્પન્ન થનાર મોહના રાગાદિ યોદ્ધાઓ સામે ખરી ટેકથી ઉભો રહીને યુદ્ધ કરનાર, ખરેખર અધ્યાત્મજ્ઞાન જેના હૃદયમાં પ્રગટ્યું છે તેને અન્ય મિત્ર કરવાની જરૂર રહેતી નથી—ભય, ખેદ આદિ અશુભ વિચારોને આત્મામાં ઉત્પન્ન થતાંજ મારી હઠાવનાર અધ્યાત્મજ્ઞાન છે—જે મનુષ્યો અધ્યાત્મજ્ઞાનઉપર વિશ્વાસ રાખીને તેને પોતાના મિત્ર તરીકે સ્વીકારે છે તેઓને શોક ચિન્તા ભય વગેરે દુઃખનો નો જરામાત્ર ભય રહેતો નથી.

અધ્યાત્મજ્ઞાનને જેઓ મિત્ર બનાવવા ધારે છે તેઓ આન્તરિક સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરે છે પણ તેઓએ સમજવું જોઈએ કે અધ્યાત્મજ્ઞાનને મિત્ર બનાવવા માટે પ્રથમ ખાલ વસ્તુઓના મમત્વનો ત્યાગ કરવો જોઈએ—જેઓને અધ્યાત્મમિત્રઉપર શુદ્ધ પ્રેમ હોતો નથી તેઓના હૃદયમાં અધ્યાત્મજ્ઞાનની સ્થિતિ થતી નથી. મહારાજ શહેનશાહને ઘેર બોલાવવા હોય છે તો ધરને કેવું સુશોભીત કરવું પડે છે અને તેઓને પોતાના પ્રેમની કેટલી બધી ખાત્રી આપવી પડે છે તે પ્રમાણે અધ્યાત્મજ્ઞાનને હૃદયમાં સ્થિર કરવા માટે મનમાં અત્યંત શુદ્ધ પ્રેમ અને શ્રદ્ધાને ધારવી પડે છે. શુદ્ધ અધ્યાત્મીઓના હૃદયમાં ખરું અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રગટતું નથી—વાચિક અધ્યાત્મજ્ઞાન વડે કંઈ પોતાની ઉન્નતિ થતી નથી. વસ્તુતઃ અધ્યાત્મજ્ઞાન જ્યારે હૃદયમાં પરિણમે છે ત્યારે તેવું પારિણ્યામિક અધ્યાત્મજ્ઞાન ખરેખર આત્માની શુદ્ધતા પ્રકટાવવાને સમર્થ બને છે અધ્યાત્મજ્ઞાન ખરેખર પોતાના યુગની ગરજ સાથે છે. યુગ જેમ શિષ્યને અનેક શિક્ષાઓ આપીને ઠેકાણે લાવે છે અને શિષ્યને ગુણોની મૂર્તિરૂપ બનાવે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ આત્માને અનેક પ્રકારની શિખામણો આપીને આત્માને સ્વ સ્વભવરૂપ નિજ ધરમાં લાવે છે અને ક્ષયોપશમાદિ ભાવના અનેક ગુણોત્તું ધામબૂત આત્માને બનાવીને સાદિ અન્તરમાં ભાગે સહજ સુખનો વિલાસી કરે છે. યુગ જેમ પોતાના શિષ્યના ક્રિયામાં સદાકાલ પ્રયત્ન કર્યા કરે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ અન્તરાત્માની ઉન્નતિ માટે પ્રયત્ન કર્યા કરે છે—યુગ શિષ્યને પોતાના ઉપદેશવડે અનેક શિખામણો આપીને વિનયવંત કરે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ જગત્ના જીવોને અનેક શિખામણો આપીને અહંકાર દોષને ટાળી વિનયવંત બનાવે છે—અધ્યાત્મજ્ઞાન અને અહંકારને મેળ આવતો નથી. મુનિવરો અધ્યાત્મજ્ઞાનવડે અહંકારને જીતીને લઘુતા ગુણને ધારણ કરી વિનયનો પાઠ આપી દુનિયાને પદાવે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી લઘુતા ગુણની જો પ્રાપ્તિ ન થાય તો સમજવું કે અમુકના હૃદયનાં અધ્યાત્મજ્ઞાન પરિણમ્યું નથી—અધ્યાત્મજ્ઞાન ખરેખર સૂર્યસમાન છે. આત્મસૃષ્ટિમાં રહેલી ઋક્ષિતું દર્શન કરાવનાર અધ્યાત્મજ્ઞાન છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ સૂર્યના પ્રકાશ વડે અન્તરહાર્દરૂપ કમલ ખરેખર પ્રગ્લ્ભ થાય છે અને ભોગરૂપ જલથી નિર્લેપ રહે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ સૂર્યના કિરણોવડે અજ્ઞાનરૂપ અધકારનો નાશ થાય છે. અધ્યાત્મ-

જ્ઞાનરૂપ સૂર્યના પ્રકાશથી મનુષ્યો સર્વ વસ્તુઓને વિવેક કરી શકે છે—અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ સૂર્યની આગળ દુનિયાના પદાર્થોનું જ્ઞાન તે ચક્રવ્યક્તા તારાઓના સમાન શોભે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ સૂર્યના પ્રકાશથી આત્માના સર્વ ગુણોનું દર્શન થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન ખરેખર આ જગતમાં ચંદ્રની ઉપમાને ધારણ કરે છે—અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ ચંદ્રની શીતજ્વલાથી મનુષ્યો આન્તરિક શાન્તિ ધારણ કરવાને માટે શક્તિમાન થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ ચંદ્રથી અનુભવરૂપ અમૃત ઝરે છે તેનું ઉત્તમ યોગીઓ પાન કરે છે—અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ ચંદ્રના પૂર્ણ ઉદયથી સમતારૂપ સાગરની વેલ વધે છે અને તેથી જગતમાં આનંદ મહોત્સવ થાય છે—અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ ચંદ્રને પ્રકાશ જગતમાં પ્રસરતાં છતાં જગતમાં અપૂર્વ શાન્તિનો વાયુ વાય છે—અધ્યાત્મજ્ઞાન ખરેખર સાગરની ઉપમા ધારણ કરે છે. સાગર જેમ અનેક નદીઓથી શોભે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ અનેક શુભ અધ્યવસાયોરૂપ નદીઓથી શોભે છે—સાગરની ગંભીરતા જેમ જગતમાં વખણાય છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાનની ગંભીરતા જગતમાં વખણાય છે—સાગરના કંઠાને પામી મનુષ્યો જેમ આપાર કરી લક્ષ્યાધિપતિ બને છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ સાગરના કંઠાને પામીને મહાત્માઓ જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રને વ્યાપાર કરી પરમાત્મપદરૂપ લક્ષ્મીના અધિપતિ બને છે—સાગરમાં અન્યલોકો વિશ્ય અને લક્ષ્મીને વાસ માને છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ સાગરમાં પરમાત્મરૂપ વિષ્ય અને દેવજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મીને વાસ છે. સાગરને વલોવતા ચઉદ રત્નો નીકળે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ સાગરને વલોવતાં આન્તરિક ગુણોરૂપ ચઉદ રત્નો નીકળે છે. સાગરનું દર્શન જેમ મંગલરૂપ મનાય છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ દર્શન ખરેખર મંગલરૂપ મનાય છે. સાગર જેમ ભરતીવડે કચરાને અહાર કીટી દે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ સાગર પણ કર્મરૂપ કચરાને પોતાનાથી દૂર કરે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ સાગરમાં મહાત્માઓ સદાકાલ ત્રીલ્યા કરે છે, અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ સાગરમાં અનેક રત્નો રહેલાં છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનને પૃથ્વીની ઉપમા આપવામાં આવે છે. પૃથ્વી જેમ પોતાના ઉપર ખોટા અશુભ પદાર્થોને સહન કરે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ સર્વ પ્રકારના પરિપ્લેહ સહન કરવાને શક્તિમાન થાય છે. પૃથ્વી ઉપર જેમ અનેક વનસ્પતિઓ ઊગે છે તેમ આત્મામાં પણ અનેક સદ્ગુણો ખીલી ઊઠે છે, સર્વ મનુષ્યોનો આધાર પૃથ્વી છે તેમ સર્વ ગુણોનો આધાર ખરેખર અધ્યાત્મ જ્ઞાન છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનને મેરૂ પર્વતની ઉપમા આપી શકાય છે. મેરૂ પર્વતનું ધૈર્ય પણ અધ્યાત્મ જ્ઞાનની આગળ હીસાગમાં નથી. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી મનુષ્યોમાં ધૈર્ય શક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે અને તેથી તેઓ મોટાં મોટાં ધર્મકાર્યો કરવાને શક્તિમાન થાય છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી આત્મશક્તિને વિશ્વાસ આવે છે અને તેથી ધર્મનાં કાર્યોમાં જે જે વિધિ આવે છે તેઓને મારી ઢહાવી દેવામાં આવે છે અને કરેલા નિશ્ચયથી મન પાછું ઢહતું નથી. હાથમાં લીધેલા કાર્યને કાયર મનુષ્યો વિધિ આવે જતે તણ દે છે અને ઉત્તમ મનુષ્યો તે પ્રાણ્ણિ પણ હાથમાં લીધેલા કાર્યને ત્યજ દેતા નથી. પોતાની શક્તિમાં વિશ્વાસ ધારણ કરાવનાર અધ્યાત્મજ્ઞાન છે. મેરૂ પર્વત જેમ પોતાના સ્વસ્થાનને ત્યાગ કરતો નથી તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાન પણ આત્માને તણ અન્યત્ર જતું નથી. કલ્પવૃક્ષની પેઠે અધ્યાત્મજ્ઞાન ખરેખર મનુષ્યોને વંજિત ફલ અર્પે છે. કલ્પવૃક્ષ કરતાં અધ્યાત્મજ્ઞાનની મહત્તા કંઈ જુદાજ પ્રકારની છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનથી નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે એવું લોકોત્તર પદ કદી કલ્પવૃક્ષ આપવાને માટે શક્તિમાન થતું નથી. અદિર બાસો કરતાં અધ્યાત્મ જ્ઞાનરૂપ બાગની

શોભા ઉત્તમ અને ભુદા પ્રકારની છે. બાહ્ય બાગમાં જેમ અનેક પ્રકારના વેલાઓ શોભી રહેલા હોય છે અને તેમાં પ્રવેશ કરનારને શીતલતા અને સુગંધને લાભ મળે છે તેમ અધ્યાત્મ જ્ઞાનરૂપ બાગમાં સમતાની શીતલતા અને ધ્યાનની સુગંધ મહમહે છે તેમાં પ્રવેશ કરનારને તેનો લાભ મળ્યા વિના રહેતો નથી. અધ્યાત્મ જ્ઞાન ખરેખર મેઘના સમાન ભવ્ય મનુષ્યોના જીવનનો આધાર છે. મેઘથી આપી દુનિયા જીવે છે તેમ અધ્યાત્મ જ્ઞાનથી ભવ્ય જીવે. ભાવપ્રાણુ ધારણુ કરીને જીવી શકે છે મેઘથી જેમ પૃથ્વી પર સર્વત્ર ખીંજે ઉગી નીકળે છે અને તેથી પૃથ્વી લીલીછમ જેવી દેખાય છે તે પ્રમાણે અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ મેઘથી અનંતરાતમારૂપ પૃથ્વીમાં અનેક સદ્ગુણોનાં ખીંજે ઉગે છે અને તેથી અનંતરાતમામાં સર્વત્ર ગુણોની શોભા વ્યાપી રહે છે. ભવ્ય જીવોમાં સર્વ પ્રકારના ગુણોના અંકુરાઓને પ્રકટાવનાર ખરેખર અધ્યાત્મજ્ઞાન છે. જેમ મેઘવિના જગતમાં દુષ્કાલ પડે છે અને ન્યાં ત્યાં મારામારી પ્રસરે છે અને તેથી જગતમાં મરણ, ખેદ, શોક અને અશાન્તિનું જ્વેર વધતું જણાય છે તે પ્રમાણે અધ્યાત્મજ્ઞાન રૂપ મેઘની ભવ્ય જીવો પર શ્રષ્ટિ થયા વિના મમતલાવરૂપ દુષ્કાલનું જ્વેર વધે છે અને રાગ દ્વેષ ધર્ષ્યાં નિન્દા કલેશ વગેરે ચોરોનું જ્વેર વધે છે તેમજ ભાવ પ્રાણુને જીવાડનાર એવા અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ મેઘવિના ભવ્ય જીવોના ભાવ પ્રાણુ રહેતા નથી. દયા વગેરે ભોગ્ય પદાર્થો વિના દુનિયા શાન્તિ ભોગવી શકતી નથી અને તેથી તેનાવિના બાહ્ય અને અનંતર એ બે દશામાંપણુ જગતમાં અશાન્તિ વ્યાપે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ મેઘની સર્વ ભવ્ય જીવો ઇચ્છા ધારણુ કરે છે. જેઓને અશાન્તિમાં આવડતી માન્યતા હોય છે તેઓ અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપમેઘને ઇચ્છતા નથી. અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ મેઘની શ્રષ્ટિ ખરેખર પુષ્કરાવર્ત મેઘની શ્રષ્ટિ કરતાં અનંત ગણી ઉત્તમ છે. અધ્યાત્મ જ્ઞાનને નદીની ઉપમા આપવામાં આવે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ નદીમાં મનુષ્યો રનાત કરે છે અને અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ સરીરે નિર્માણ બને છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ નદીનો પ્રવાહ જગતમાં વહ્યા કરે છે અને તે અન્ય જીવોને સદાય આપે છે. નદીથી જેમ ખેતરોને પાણી મળે છે અને ખેતી પુષ્કળ પાકે છે તેમ અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ નદીના શુભ અધ્વનસાપજલથી અનેક મનુષ્યોનાં હૃદય ક્ષેત્ર પોષાય છે અને તેથી મનુષ્યોના હૃદયક્ષેત્રમાં ધર્મની ખેતી પાકે છે બાવનાચંદન કરતાં પણુ અધ્યાત્મજ્ઞાનની અલૌકિક ઉત્તમતા છે. કડાઇમાં ઉંચુ કરેલાં પાંચમણુ તેલમાં બાવના ચંદનના રસનો છાંટો પાડવામાં આવે છે તે ઉંચુ થયેલું લાલચોળ તેલ પણુ ઠંડુ થઈ જાય છે તે પ્રમાણે મનુષ્યોના હૃદયરૂપ કડાઇમાં આત્માની પરિણતિ ખરેખર ક્રોધરૂપ અગ્નિથી લાલચોળ બની જાય છે તેપણુ અધ્યાત્મજ્ઞાનની બાવના રૂપ ચંદન રસ છાંટાઓને તેમાં પાડવામાં આવે છે તે આત્મામાં અત્યંત શાન્તતા ઉપન્ન થાય છે—અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ બાવના ચંદનને પામીને કુરંગકુચ્ચે ક્રોધને જીતી કેવલજ્ઞાન પ્રગટાવ્યું હતું ચંડકાચાર્યના શિષ્યે અધ્યાત્મજ્ઞાનરૂપ બાવના ચંદનનારસવડે પોતાના હૃદયમાં શીતળતા ધારણુ કરીને કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મીને ધારણુ કરી હતી.

“ શ્રી વિજયદેવ સૂરિ અને વિજયસિંહ સૂરિ સમય આદિની ઐતિહાસિક ચર્ચા. ”

શ્રી વિજયદેવસૂરિ અને વિજયસિંહ સૂરિ સંબંધી પટ્ટાવલીઓમાં મતભેદ જોવામાં આવે છે. ઐતિહાસિક પુરાવાવિના આ વાતનો નિશ્ચય થતો નથી-હાલ સંવેગી સાધુઓમાં કેટલાક સંઘાડામાં જ્યારે કોઈ સાધુને દીક્ષા આપવામાં આવે છે ત્યારે કોટીગણુ વૈરીશાખા. આચાર્ય શ્રી વિજયસિંહ સૂરિ અને સકલચંદ્ર ઉપાધ્યાય વગેરે યોગવામાં આવે છે. શ્રીમદ્ આત્મારામજીના સંઘાડામાં શ્રીવિજયસિંહ સૂરિ-તથા સકલચંદ્ર ઉપાધ્યાયનું નામ યોગલાતું નથી. તેઓ વર્તમાનકાલના આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયનું નામ યોગે છે-શ્રી સત્યવિનયજીના નિર્વાણમાં લખ્યું છે કે તેઓએ સં. ૧૭૨૦ ની સાલમાં ક્રિયોદ્ધાર કર્યો. તે વખતે શ્રી વિજયપ્રભસૂરિ વિદ્યમાન હતા તેમ છતાં સંવેગી સાધુઓમાં દીક્ષા આપતી વખતે શ્રી વિજયસિંહ સૂરિનું નામ કેમ યોગવામાં આવતું હશે. સં. ૧૭૨૮ ની સાલમાં શ્રી વિજયપ્રભ સૂરિએ શ્રી સત્યવિજયજીને પત્યાસ પદવી આપી છે એમ તેમના નિર્વાણથી સિદ્ધ થાય છે તેમ છતાં શ્રીવિજય સિંહસૂરિનું નામ કશીયું દેવામાં આવે છે તે અચાલક સમજી શકાતું નથી. આ વ્યાખ્યાન પર સાક્ષરવિદ્વાનો પોતાના અભિપ્રાયે પ્રગટ કરે તે ઐતિહાસિક ખીના પર ધ્યાન અજવાળું પડી શકે.

અત્ર જુદી જુદી પટ્ટાવલીઓના યોગે આપવામાં આવે છે.

પટ્ટાવલી જૂની-ભાવવિજય પાસેની યોગજીસાહમી પાટે શ્રી વિજયસેન સૂરિ થયા. સાહમી પાટે શ્રી વિજયદેવ સૂરિ થયા. તે સં. ૧૭૧૩ આશાઠ સુદી અગીયારસ ના રોજ સમાધિ મરણે દેવલોક પહોંચ્યા. યોગસાહમી પાટે વિજયસિંહ સૂરિ યાપ્યા. હજારદેશે ત્રણ વર્ષ લગે આચાર્ય પદ ભોગવી સં. ૧૭૦૯ વર્ષે કાલ ડીધો.

સં. ૧૯૦૧ ની સાલમાં લખાયલી પટ્ટાવલી પત્ર ૧૦-ભાવવિજયતી-સં. ૧૭૮૧ વૈશાખ સુદી ૬ ના રોજ સંવલીમાં સૂરિપદ સં. ૧૭૦૯ વર્ષે આચાર્ય શ્રી વિજયસિંહ સૂરિ સ્વર્ગે ગયા-આચાર્ય શ્રીવિજયદેવ સૂરિ સં. ૧૭૧૩ ના વર્ષે આશાઠ સુદી ૧૧ ના રોજ ભરણી નક્ષત્ર-રવિવાર-ઉના આમમાં અણસણુ કરીને સ્વર્ગે ગયા. તતપટ્ટે વિજયપ્રભ સૂરિ થયા. સં. ૧૭૪૯ સોરઠ દેશ ઉનાનગરે સ્વર્ગે ગયા. કચ્છદેશ મનોહર આમ શેઠ. શિવગણુ અને નાણીના પુત્ર હતા.

તેના પટ્ટપર વિજયસ્તનસૂરિ થયા તે પાણજીપુરના હીરા શેઠ અને હેરાદે ના પુત્ર હતા. સં. ૧૭૭૩ માં સ્વર્ગે ગયા. તેમના પટ્ટપર વિજયક્ષમા સૂરિ થયા.

સં. ૧૭૮૪ માંગરોત્ર મધ્યે સ્વર્ગે ગયા. તતપટ્ટે વિજયદયા સૂરિ થયા.

સં. ૧૮૦૯ ચૈત્ર વહી ૮ અષ્ટમીએ ધોરાજીમાં સ્વર્ગે ગયા તતપટ્ટે વિજયધર્મ સૂરિ થયા. સં. ૧૮૪૧ ના કાર્તિક વહી દશમીના રોજ મારવાડના પાલુદા નગરમાં સ્વર્ગે ગયા. તતપટ્ટે વિજય જિનેન્દ્ર અને તતપટ્ટે વિજય દિનેન્દ્ર થયા તે વડોદરામાં સ્વર્ગે ગયા.

સં. ૧૮૫૨ ના શ્રાવણ સુદી ૧૩ તેરસને દીને શ્રી મીયા (મીયા ગામ) મધ્યે ત્રણાવલી પટ્ટાવલીમાં નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે.

श्रीविजय सेन सूरिनी पाठे श्री विजयदेव सूरि यथा. उदयपुरे राज्ये जगतसिंधने महाबाहव मोहोसिंवाह करतां श्रुत्या तेमणे ३७ साउनीश प्रतिष्ठायां कशनी. सांगली नगरे १६८१ वैशाख सुदी ६ शुद्ध श्री विजयसिंहसूरि याच्या सं. १६८७ श्री विजयानंद सूरि ने गच्छ शैव शांतिदास मण्डीया तेणे काढयो. तथा सागरने गच्छ राज्यसागरथी व्याख्ये अने ते अभद्रावाहना शैव शांतिदासे गच्छ काढयो सं. १७०८ वर्षे व्याख्यार्थ श्री विजयसिंह सूरि स्वर्गे गया.

५८ श्री विजय सेन सूरि.

६० श्री विजयदेव सूरि.

६१ श्री विजयप्रल सूरि.

६२ श्री विजयरत्न सूरि.

६३ श्री विजयक्षमा सूरि.

६४ श्री विजयदया सूरि.

६५ विजयधर्म सूरि.

६६ श्री विजयजिनेन्द्र सूरि. सं. १८८६ भागशर वदी १२ पारस सिरोहीमां देहोसर्ग

६७ देवेन्द्र सूरि.

सं. १८४७ ना वर्षे व्याख्यार वदी १० ना राज प नन्वविजये आरथाऽ आमे संस्कृत जाणामां पदावली लभो छ तेना उद्वेग नीचे प्रभाणे.

श्री विजयसेनसूरि पट्टे श्री विजयदेवसूरिः तस्यविक्रमतः १५३४ इलादुर्गे उक्तेषु ज्ञातीय सा विरमल्ल पत्नी रुपां गृहे जन्मः विक्रमतः १६४३ वर्षे दीक्षा, क्रमेण १६५६ वर्षे श्री स्तंभतीर्थ वंदिरेषु सा. श्रीमल्लगृहे अष्टादश सहस्र रूपकव्ययेन सूरिपदं दापितं तथा येषां च विक्रमतः सं. १६६८ वर्षे श्री पत्तन नगरे पंचदश सहस्र रूपकव्ययेन वंदन कदानं कारितं क्रमेण चयेन दक्षिण कर्णाट गुर्जर मरुधर सौराष्ट्र प्रमुख देशेषु अनेकशो जिनविम्ब प्रतिष्ठां प्रतिष्ठाप्य श्रीमज्जिनशासनं जाग्रत् प्रभावं विहितं तथा क्रमेण विहारं कुर्वाणाः मेदनीपुरं प्राप्ताः तत्रचशा नयमल्लपत्नी नायकदे तनुपुत्र त्रयान् महामहपुरस्सरं प्रात्राजितवान् क्रमेण चइलादुर्गे सं. १६८१ वर्षे पंडित कनक विजयारूप स्वयोर्यं विज्ञाय अनुचानपदं दत्तवान् तस्यच १६८४ वर्षे मेदनीपुरे वंदन कदानं क्रमेण श्री विजयसिंह सूरिरपि विहारं कुर्वन् उदयपुरं प्राप्तवान् तत्र स्वगिरा राणकं प्रतिवोभवान् क्रमेण द्वैवयोगात् १७०० श्री राजनगरे सभ्यगाराधनपुरस्सरं आपाह शुक्ल द्वितीया दीने स्वर्गभाग । तदनन्तरं श्री विजय देवसूरिणा स्वयदे विजयमम सूरि स्थापितः क्रमेण श्री विजय देवसूरि गुर्जरत्रयां

વિહન્ય વહુન મવ્યાન પ્રતિવોધ્ય સૌરાષ્ટ્ર દેશે શ્રી શત્રુંજય (યાત્રાં ?) વિધાય શ્રી દ્વીપવન્દિરેતુ ૧૭૧૪ વર્ષે સ્વર્ગભાકુ ઇતિ પઠ્ઠી સત્તમઃ તત્પટ્ટે વિજયસુરિઃ તસ્ય વિક્રમતઃ ૧૬૭૭ વર્ષે કચ્છ દેશે મનોહરપુરે સા શિવગણ પત્ની ભાણી ગૃહેજન્મ ૧૬૮૭ વર્ષે દીક્ષા તસ્યક્રમેણ ૧૭૧૦ વર્ષે વૈશાખ સુદિ ૧૦ દિને શ્રી ગંધાર વંદિરે અષ્ટા દશસહશ્રરુપ્યકવ્યયેનમૂરિપદં, યેપાંચ વિહારાદૌ તુર્યમાસાવસ્થિતૌચ યુગપ્રધાન સમાનાતિશયાઃ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધા એવ ક્રમેણ સૌરાષ્ટ્રે ચાતુર્માસકાન વિધાય ૧૭૨૩વર્ષે ગુર્જર યાત્રા યં સંપ્રાપ્તા સ્તત્રાવિ શુકાલ્યાદિના યુગ પ્રધાનત્વં સર્વજન પ્રતીતમેવ પત્તનાદૌ ચાતુર્માસીં વિધાય ક્રમેણ ઉદયપુરે તદ્ધીશાજા પૂર્વકં પ્રતિષ્ઠાંતત્ર વિધાય મરુસ્થલ્યાં મેદનીપુર પ્રમુખ નગરેષુ ચાતુર્માસીં વિહિતવંત ઇત્યાદિ.

આ પદાવલીના પાઠથી પણ કેટલુંક જાણવાનું મળે છે. શ્રી વિજયદેવ સુરિએ સં. ૧૭૧૪ ની સાલમાં સ્વર્ગ ગમન કર્યું એમ લખવામાં આવ્યું છે પણ અમાને સં. ૧૭૧૩ ની સાલનો પણ ખબરવાન લાગે છે. શ્રી વિજયપ્રભ સુરિની વૈરાગ્ય દશા અને મહાત્મ્ય સમ્પન્ન અવસ્થાકાલ છે. શ્રી વિજયસિંહ સુરિ અમદાવાદમાં સ્વર્ગ લગ્નનરા થયા એવું આપદાવલીથી સાબીત થાય છે. આ પદાવલીમાંથી વંદન દહાનની પ્રવૃત્તિ જાણીએ આવે છે તે સંખ્યાથી વિશેષ માહિતી મળતાં કેમકે લખીયું. શ્રી વિજયસિંહ સુરિની આચાર્યપદવી સાબલીમાં થઇ એમ જાણવાયું છે અને આ સંસ્કૃત પદાવલીમાં તેાહકરતું નામ લેખવામાં આવે છે. તેના નિર્ણય માટે અન્ય પદાવલીઓની અપેક્ષા રહે છે.

શ્રીમદ્ યશોવિજય ઉપાધ્યાયના શિષ્ય શ્રી તત્ત્વવિજયજી પંડિત થયા છે અને તેમની ખતાવેલી અમારી પાસે ચેતીથી છે તેમણે શ્રીમદ્ વિજયપ્રભા સુરિનો સ્વાધ્યાય ખતાવ્યા છે તે પણ તે વખત અને તે વખતના આચાર્ય સંખ્યાથી કરેલું અજ્ઞવાણું પાટે છે માટે તે સ્વાધ્યાયને અત્ર લખવામાં આવે છે.

સરસતિ ચરણ પસાડેલેરે, ધણમી ત્રિજગુરુ પાવ. મનમોહના.

ગરુડપતિહરપેગાદરેલાલ, શ્રી વિજયપ્રભસૂરિરાય મનમોહના. ॥ ૧ ॥

સૂરિશિરોમણિ વંદીખરેલાલ, શ્રી વિજયદેવ સૂરિપાટવીર.

ત્રિજ્ઞાસન મુલ્તાન ॥ મન ॥ ઓશંવશશિર સેહરેલાલ

પ્રગટ્યો પરમ નિધાન, મન ॥ ૨ ॥ સૂરિ ॥

હરસ્વે દટ્ટું ઉલ્લસેરે, ગુરુમુલ દેલ્લણ કાજ. મનમાહના

ચાતક વંછે મેહનેરેલાલ, ત્રિમરેત્રા ગજરાજ. ॥ મન ॥ સૂરિ ॥ ૩ ॥

નાસિકા દીપશિલાત્રિસીરે, લોચન વિમલ વિશાલ ॥ મન ॥

દશન પંક્તિ રુઝદીવનીરેલાલ, અષ્ટમીસસી સમખાલ ॥ મન ॥ સૂરિ ॥ ૪ ॥

સારદ સસિ મુગ્ધવંદલોરે અચર પ્રવાલીલાલ. ॥ મન ॥

कंबुकंठकर सुन्दरुरेलाल, हृदय अतिहि विशाल. ॥ मन ॥ सूरि ॥ ५ ॥
 अनुपम सूरति ताहरीरे, मोढे सुरवरभूप. ॥ मन ॥
 नरनारी टोले मलीरेलाल, निरखे सुभग स्वरूप. ॥ मन ॥ सूरि ॥ ६ ॥
 मधी कांठे मोढे अछेरे, सुंदर नयर गंधार ॥ मन ॥
 तिहां श्री विजयदेवसूरी सररेलाल, थाप्या निजपट्टधार. ॥ मन ॥ सूरि ॥ ७ ॥
 वैशाख सुदि दशमी दिनेरे, ओच्छव अतिहि मंडाण. ॥ मन ॥
 सहिव देवित्त वावेरेलाल, जनमकरे सुप्रमाण. ॥ मन ॥ सूरि ॥ ८ ॥
 संघ मल्या बहु देशनारे, खरचे द्रव्य अपार ॥ मन ॥
 याचकदान पाये वगुरेलाल, जाणे वरसे मेवधार. ॥ मन ॥ सूरि ॥ ९ ॥
 श्री विजयप्रभसूरितणारेलाल, सिधां वंच्छितकाज. ॥ मन ॥
 राय पुण्याढ्यतणी परिलाल, पाभ्या तपगच्छराज. ॥ मन ॥ सूरि ॥ १० ॥
 लवधि गौतम समावेडरे, बुद्धि अभय कुमार ॥ मन ॥
 सीलिं शूलि भद्रसाचलोरे, तपगुणे धनो अणगार. ॥ मन ॥ सूरि ॥ ११ ॥
 जिन शासन शोभा करेरे, शिवगण कुल शिणगार ॥ मन ॥
 मात भाणी उरिं धर्योरेलाल, चउड्विहसंघ आधार. ॥ मन ॥ सूरि ॥ १२ ॥
 साथ संवेगी सोहतारे, बुध नयविजय महंत ॥ मन ॥
 सकल पंडित मुगुटावलीरेलाल, तस सीसजसगुणवंत. ॥ मन ॥ सूरि ॥ १३ ॥
 सीस तचव भात्रे भणेरे, गुरु प्रतापो कोडी वरीस ॥ मन ॥
 एहवा गुरु धुणतां थकारिलाल, पुगी मनहजगीस. ॥ मन ॥ सूरि ॥ १४ ॥

काश्मीरी मनमां धरी, अति उलटिहो वाणी दिओ सारके
 धुणसुं श्रीतप गच्छधणी, मुज हियडेहे अति हर्ष अपारके
 मुजरो हमारो मानजो, गुणवंता हे श्री विजयप्रमसूरिकि
 मुख दीठे हे दुःख नासेद्वारिकि ॥ मुजरो ॥ १ ॥
 श्री विजय देवसूरीसरजी, माटे प्रगट्यो हे आभिनवो एदिणंदके.
 गुरुदरिसन सहु वांच्छता, प्रहउटी हे नये सुरनरवृंदकि. ॥ मुजरो ॥ २ ॥
 गुरु मुख पूनिमचंदलो, देखी हरखे हे भविक चकोरकि,
 जेहने जेहशुं प्रीतडी, मेह देखी हो हरखे जिम मोरकि. ॥ मुजरो ॥ ३ ॥
 चंद्र मुखी सरिखीमली, मृगनयणी हो मनने उल्लासकि.

સોલશ્રૃંગારભલાકરી ટોલે ટોલે હે ગાણ ગુરુગુણ ભાસકિ. મુજરો ॥ ૪ ॥

શિવગણ શા સુત સુન્દરુ, માત ભાળી હે સીલે સિરદારકિ;

વીરકુમર જેણે જનમીઆ, સુઠ્ઠકારી હે તપગચ્છજયકારકિ. મુજરો ॥ ૫ ॥

સોહમ જંબુ સારિલો, ગુરુ પામ્યો હેમેં પુણ્ય પસાયકિ

નિત નિત ડઠી જેહના, પાયનમતાં હો આણંદ થાયકિ. મુજરો ॥ ૬ ॥

પંડિત માહિ પુરંદરુ, શ્રીનય વિજયહે ગુરુજી સુઠ્ઠકારકિ.

સીસ શ્રીજસ ચૂડામળી, તસસેવક હે તત્ત્વ વિજય જયકારકે. મુજરો ॥ ૭ ॥

અપૂર્ણ.

જીવનના અતિ મહત્ પ્રશ્નોના નિરાકરણ તરીકે પાશ્ચિમાત્ય સ્વરૂપમાં જૈનધર્મ.

(હરખર્ષ વૈરાનના ઈંગ્રેજી લેખનો અનુવાદ.)

ભાગ ૧ લો.

પ્રસ્તાવના.

હૃદયગીમાં સુખ હોય કે દુઃખ હોય છતાં હૃદયી સર્વને પ્રિય છે દુઃખની હયાતી, તેમાંથી બચાવ, તેના વિનાશ, સુખની વૃદ્ધિ—આ પ્રશ્નોના ખુલાસાની ઇચ્છા એ ધર્મનો પાયો છે. દુઃખ કેમ દૂરકર કરવું, દુઃખની હયાતી શા કારણથી છે તે સમજાવવું, અને જીવનવું સુખ કેમ વધે તે જણાવવું એ ધર્મનો ઉદ્દેશ છે.

દુઃખથી મુક્ત થવાને અને સુખ વધારવાને ધર્મ જે સાધનો બતાવે છે, તેમાં મુખ્ય એ છે કે જીવો અને બીજાને જીવવા દો, તેમજ સત્યવાદી, પ્રમાણિક, પવિત્ર, સંતોષી, માતૃપિતૃભક્ત, શુશ્રુભક્ત અને દેવભક્ત થાઓ. પણ આ આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું એ કાંઈ સરલ કામ નથી, કારણ કે આપું વર્તન રાખવાને કાંઈ પણ પ્રકારની દૃઢ શ્રદ્ધાની ખાસ આવશ્યકતા છે.

શુભ અને અશુભ, સુખ અને દુઃખની બાબતમાં જુદા જુદા ધર્મો જુદી જુદી પ્રકારની માન્યતાઓ ધરાવે છે; અને અશુભ તત્ત્વ તેમજ દુઃખની હયાતી શા કારણથી છે, તે બાબતનો જે ખુલાસો તેઓ આપે છે, તેથી લોકો થોડે ધણે અંશે સંતોષ પામે છે. એક પક્ષ એમ જણાવે છે કે આ વિશ્વને નિયમમાં રાખનાર સર્વ શક્તિમાન અને દયાળુ જગત્કર્તા પ્રભુ છે, ત્યારે બીજા પક્ષ અનાતમવાદી—જડવાદી—નાસ્તિકતાનો છે. આ બીજા પક્ષ એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે અમુક જડપદાર્થના પરમાણુઓથી આ ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે, અને મરણ સમયે તે ચૈતન્ય પણ વિનાશ પામી જાય છે, પણ જેઓ આ બંને પ્રકારની

હસીનોથી સંતોષ ન પામ્યા હોય, તેવાઓને વારતે આ પુસ્તકમાં એક નવા પક્ષની રૂપરેખ આપવામાં આવી છે.

આ મત એમ નથી જણાવતો કે આત્મા નથી, તેમજ આવા સર્વજ્ઞાન ધરાવનાર આધ્યાત્મિક ગુરુઓના જીવન અને ઉપદેશના સંગ્રહરૂપ જૈન ગ્રન્થો છે. અને આ પુસ્તકમ લખેલા વિચારો પણ આવા ગ્રન્થોમાંથીજ લીધેલા છે. જૈનોના તીર્થંકરો મનુષ્ય રૂપે અ પૃથ્વીપર વસતા હતા. આ મૂળમાંથી આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું છે.

કયા સ્વયંભાંથી આ સિદ્ધાંતો આવ્યા છે, એ લક્ષમાં ન લેઈએ તોપણ તેમન પોતાના શુભ્રોથીજ તેઓ સંતોષ જનક અને દિસારો આપનારા છે. તેઓ જીવને અશુભ માર્ગે જતો બચાવે છે, તેઓ હૃદયની તરસ છીપાવે છે, બુદ્ધિની કસોટીમાં અડગ રહે છે, અને તેઓ મનુષ્યને સ્વતંત્ર બનાવે છે—અમુક આગાઓ તમારે માનવીજ ન્નેઈએ એમ નથી. નીતિના અને આત્મિકતાના અમુક ઉચ્ચ ધારણને અનુકૂળ જીવનને બનાવવું તેનું નામ ધર્મ છે, અને આ સિદ્ધાંતો તેવું ધારણ સૂચવે છે. પોતાના અન્ય માનવ બંધુઓ સાથેના તેના વર્તનમાં તેમજ તેના ભવિષ્યના સંબંધમાં આ સિદ્ધાંતો ઘણાજ જરૂરના છે. પોતાને તથા પરને દુઃખથી કેમ મુક્ત કરવાં અને પોતાનું તથા પરનું સુખ કેમ વધારવું તે આ સિદ્ધાંતો શિખવે છે. માટે આ સિદ્ધાંતો કેવળ તત્ત્વ જ્ઞાન રૂપે નથી પણ ધર્મ રૂપ છે, અને તે હૃદયના ધર્મ રૂપ છે, કારણ કે તેઓનો મુચ્છર્તુ મુદાલેખ અહિંસા છે, અને જૈન ધર્મની આખી ઇમારત પ્રેમ ઉપર સ્થાપિત છે. દુઃખના પ્રસંગે તેમજ મરણ સમયે આ શ્વાસન આપનાર જો કંઈ હોય તો તે ધર્મ છે. ધર્મને માનનાર હોય યા ન પણ હોય, પણ ધર્મનું ઉપરનું તત્ત્વ ખરું છે.

જીવનના પ્રશ્નોનો જૈનધર્મ શો ખુલાશો આપે છે, તે બતાવવાને આ પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે.

અને સામાન્ય રીતે કહીએ તો કોઈ જગત્કર્તા હતો એવા સિદ્ધાંતથી તેને પ્રારંભ થતો નથી પણ તે એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે દરેક આત્મા પોતાના ભવિષ્યનો નિર્ધાર છે, દરેક આત્મા અમર છે, અને અહીં તથા હવે પછી શાશ્વત સુખ મેળવવાને જરૂરના સાધન તરીકે ઉંચામાં ઉંચા પ્રકારનું પવિત્ર જીવનજ ઉપયોગી છે.

જે માન્યતાઓમાં આપણો જન્મ થયો હોય, તે માન્યતાઓને બદલે બ્યાં સુધી પ્રશ્ન ટીકા અને નવી યોજનાથી આપણે નવી માન્યતાઓને સ્થાન ન આપીએ ત્યાં સુધી આપણે તેને વળગી રહીએ છીએ.

આપણી માન્યતાઓનું પ્રથમ પગથીયું ખસવા માંડતા આપણે સ્વાભાવિક રીતે એ પ્રશ્ન પુછીએ છીએ કે આપણે કોને માનવું ? સઘળા દરય તેમજ અદસ્ય જીવોમાંથી કોના શબ્દને આપણે પ્રમાણુ ભૂત ગણવે ? જો એમ જણાવવામાં આવે કે દર્શનના શબ્દને સત્યવચન તરીકે કબુલ કરવેા ન્નેઈએ તો પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે જે દેવના શબ્દને આપણે સત્યવચન તરીકે અંગીકાર કરીએ તે દેવનાં શાં લક્ષણો હોવાં ન્નેઈએ ? જે આપણે દેવનાં લક્ષણો ન જણુતા હોઈએ તો કાઈ સત્તાના લોભી અને કૂર નિયમ પ્રવર્તકના વચનને દર્શનના વચન રૂપ માનવાને ભૂલથી દોરવાઈએ.

બોલાયેલા, લખાયેલા કે પ્રેરિતા કોઈ પણ ઉપદેશ છેવટનું મૂળ તે જ્ઞાન છે. ગમે તેવો કામ સત્તાધારી હોય. પણ જો તેનામાં જ્ઞાન ન હોય તો તે ઉપદેશ આપી શકે નહિ. જૈન

ધર્મની એવી માન્યતા છે કે ક્રોધ દ્વેષ અને મોહના તરવોથી રહિત જે જ્ઞાન છે તેજ સત્ય-જ્ઞાન છે. તે સર્વજ્ઞ છે તેજ મુક્તિ તરફ લેઈ જનાર સદાચરણનો ઉત્તમ માર્ગ ખતાવી શકે અને જેનામાં દ્વેષ, મોહ કે રાગ હોય તે કદાપિ સર્વજ્ઞ થઈ શકે નહિ.

જૈનેના અધ્યાત્મિક ગુરૂઓ (તીર્થંકરો) સર્વજ્ઞ હતા અને દરેક પ્રકારના દોષ તથા વિકારોથી રહિત હતા. આપણે તેમજ સધગા છવો એક અપેક્ષાએ અસૃષ્ટ, સ્વયંભૂ અમર આત્માઓ છીએ, ચૈતન્ય અને લાગણી સહિત છીએ, અને આપણું આત્મતત્વ કદાપિ વિનાશ પામવાનું નથી. આપણે બીજાઓ સાથેના આપણા વર્તનને સાર તેમના જ્ઞેષમદાર છીએ, તેમજ આપણી હાલની સ્થિતિને સાર પણ આપણે આપણી જાનેજ જ્ઞેષમદાર છીએ. આપણે અજ્ઞાની, દુઃખી, નિર્દય, ધાતકી, નિર્બળ હોઈએ, તો તેનું કારણ અત્યાર સુધીની આપણી છંદગી તેમજ પૂર્વજનોમાં કરેલાં આપણાં કર્મો છે. સૂક્ષ્મ, અદૃશ્ય છતાં પ્રકૃતિમય પરમાત્મ્યોના ખનેલા કર્મોને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, અને તે કર્મો આપણી સ્વાભાવિક બુદ્ધિ, જ્ઞાન, આનંદ, પ્રેમ, દયા, આત્મમળને પ્રકટ થતા અટકાવે છે, અને અકુદરતી કામો કરવાને છવને પ્રેરે છે.

જ્યાં સુધી આપણા અંતઃકરણ અને બુદ્ધિને અનુસારે જેને આપણે ઝોટું માનતા હોઈએ, અને જે કર્મના ઉદ્ભવને કીધે પ્રકટ થવા છંછતું હોય, તેવી વૃત્તિઓ અને વશણોને દાખીને અસ્વાભાવિક છવનનો ત્યાગ કરીએ નહિ ત્યાં સુધી ઉચ્ચ છવનને લીધે મળતી અપૂર્વ શાન્તિ, અને આનંદની શાશ્વત સ્થિતિ (મોક્ષ) શ્રદ્ધા ગમ્ય અને કેવળ શબ્દ ગમ્ય રહેવાના.

આ લેખકની સમજ શક્તિ અનુસાર જૈન અહીંતોનો આ સિદ્ધાંત છે, ગમે તે રીતે પણ તે શુભ, અશુભ અને અમરતવનો બુદ્ધિગમ્ય સિદ્ધાંત છે.

આપણે પવિત્ર સ્થિતિમાંથી પતિત થયા છીએ, એ વાદ કબુલ કરવામાં આવતો નથી. કારણ કે પવિત્રતાની છેવટની સ્થિતિમાંથી મનુષ્ય પડી શકે, એ વાદનો જ્ઞે સ્વીકાર કરવામાં આવે તો શમ્ દમ, તપ અને પવિત્ર છવનથી શાશ્વત સુખ મળી શકશે એવી ખાત્રી આપી શકાય નહિ. અને પવિત્ર સ્થિતિમાં અપવિત્રતાનો સંલવ નથી તો પછી જે સ્થિતિમાં આપણે બીજાને હેરાન કરીએ કે નુકશાન કરીએ તેવી સ્થિતિમાં પડવાનું કાંઈ પણ કારણ રહેતું નથી.

આ પ્રમાણે આ વિષયનો સામાન્ય હેવાલ રજુ કરવામાં આવ્યો છે. હવે આપણે આ વિષયના પેટાભાગ પાડીએ. આ વિષયના ચાર ભાગ પડી શકશે. ૧, વિશ્વ. (૨) મનુષ્યની વર્તમાન સ્થિતિ (૩) મનુષ્યની ભાવિ સ્થિતિ (૪) અને તેના ઉપાયો બીજા ભાગમાં આપણે તે સવિસ્તાર ચર્ચાશું.

સમુદ્રમાં બરફના ડુંગરોએ લીધેલા ભોગ.

(લે. મધૂકર.)

[શોકમાંથી પથુ-સાર એચતો ઉપનય.]

છવન એક અગાધ વિસ્તીર્ણ અને ભયંકર સમુદ્ર છે. છતાં કવચિત્ તે શાન્ત અને સુંદર જણાય છે. પરમાત્મ પ્રકાશ તેના ઉપર વિલસે છે અને જલમાં તેના પ્રત્યેક રંગની

લેહરો રમતી દેખાય છે, વળી થોડીજ વારમાં કાળાં વાંદળાં ભેગાં થઈ આવે છે, દૈવરૂપી દુર્ઘાતવું તોફાન મચે છે, ત્યારે ભાગી ગયેલા લઘુ નાવનાં પાટીઆં ઉપર આશા, માથે હાથ દેઈ અશ્રુપાત કરતી જોસે છે. પ્રતિ મનુષ્યોને આ સમુદ્ર ઉપર લાંબી અને ખરાબ નાવોથી ભરપુર, ઐવી સુસાદ્રી કરવાની છે, તેમાં ડાહ્યાવું વહાણુ ભાગે અથવા ન પણુ ભાગે પણુ મુર્ખવું તો ભાગવુંજ જોઈએ. ”

વહાલા વાંચકો, તા. ૨૪ મી એપ્રિલે આટલાંટીક મહાસાગરમાં ૧૬૦૦ સુસાદ્રો અને કરોડોની કીમતના જહઝપદાર્થનો—ખરફના સમુદાયે ભોગ લીધો જે માત્ર ૨૩૫૦ માંથી ૭૫૦ જ સુસાદ્રો બચ્યા છે. આ શોકજનક સમાચારનો વિસ્તાર અન્ય સ્થલોએ થયો હોવાથી આપણે તો તેમાંથી શું સાર ખેંચવો ? તે ઉપરજ ધ્યાન દોડાવીશું.

ઉપલા એક વિદ્વાનના શબ્દો પ્રસંગને અને આ લેખને તદ્દન બંધ જોસતા હોવાથી તે પ્રથમ મુદ્રલેખ તરીકે મુકવામાં આવ્યા છે.

બંધુઓ ! એ શબ્દો કંઈ સમુદ્રમાં ચાલતી રાક્ષસી સ્ટીમરો અને હાલમાં થયેલી મજકુર હોનારતના અંગે નથી પણુ—સંસારરૂપ અગાધ સમુદ્રને વિષે જીવનરૂપ કીમતી સ્ટીમરને આપણે સર્વે જણાએ તરતી મુકી છે, એટલુંજ નહીં પણુ જાણે તે સમુદ્ર તદ્દન શાન્ત હોય, જાણે ભોગ લઈ તુમ થઈ ગયો ન હોય ! તેમ જીવન સ્ટીમરના સાંપ્રત અધિકારીઓ, ઐધકકપણે, નિર્ભયપણે, આડાઅવળા માર્ગે પણુ પોતાની સ્ટીમરને વહન કરાવ્યા કરે છે, તેઓ માટે છે.

સંસારરૂપી સમુદ્રમાં, જીવનરૂપી સ્ટીમરને, મનરૂપી કપતાનો સ્વધઅજાએ હંકારે છે, તેમાં રાગદ્વેષ યુક્તમનરૂપી કપતાનના જે હસ્તે સ્ટીમર ચડે છે તે “મુર્ખવું” તો ભાગવુંજ જોઈએ ” એ ન્યાયે ભાગ્યાવીના રહેતી જ નથી. આર્તધ્યાન અને શૈદ્રધ્યાન રૂપી ખરફના પર્વતો ઉપર બંધાયેલ કમરૂપી ખરફનો સમુદાય, જીવનરૂપી કીમતી સ્ટીમરને એવો તો જોસથી અથડાય છે કે, સ્ટીમરને હતી નહતી કરી નાખે છે, શું ! આ વાત વાંચકો આપણા લક્ષ્યમાં છે ? ના નથીજ એમ ઉત્તર આપણામાંના ધણુઓ તરફથી મળશે, હા માત્ર જેઓ સંસાર સમુદ્રની ખરી સ્થિતિ જાણી શકયા છે અથવા જાણતા હશે, અને જેઓ સ્ટીમરને અણુચીન્ત સ્થિતિમાં લખી જવાના ભયથી જગૃત હશે તેઓ પોતાના મનરૂપી કપતાનને શ્રી વિતરાગકથીત ધર્મવડે—આડાઅવળા માર્ગે જતાં અટકાવી શકતા હશે તેઓ સુખે કરી ઇચ્છિત બંદરે પહોંચી શકશે.

“ ડાહ્યાવું વહાણુ ભાગે કે ન પણુ ભાગે ” એ વાત પણુ સત્ય છે કે, સંસારસમુદ્રમાં માન-માયા-મોહ-રાગ-દ્વેષ-પ્રેમ-લોભ-ઇર્ષ્યા-આદિ અનેક ખરાબાઓ છે કે, તેમાં ડાહ્યો પણુ જુલે તો મુર્ખવું તો શું કહેવું ? અર્થાત મુર્ખ-અસાવધાન તો અવસ્ય જુલેજ. બંધુઓ ! ત્યારે આપણે મુર્ખતાને દુર કરી, ડાહ્યાવણુના માર્ગે જવું જોઈએ, એ વાત શું જુલે જવી ઇષ્ટ છે ! ના, ઇષ્ટ નથીજ.

તમારી સ્ટીમરને ગાળકું પડવા ન દેવું હોય, કપાયો રૂપી પહોડોથી ખચાવવી હોય, જીવનનો ભોગ અકાળે થવા ન દેવો હોય, કંઈપણુ સાર્થકતા કરી ક્રમે કરીને ઉચ્ચ સ્થાને જવું હોય, તો બંધુઓ ! “ વેળાસર ડાહ્યાવણુ શીખો ” નિશ્ચય થઈ ચૂકેલ ઉત્તમ ખલાસીઓ પાસેથી તેમની કળાની ખુબીઓ શીખો, અને તે માર્ગે પ્રયાણ કરો, મનને તરંગોના

તાપે થવા ન દેતાં સમુદ્રના તરંગો ઉપર અસ્વાર થતાં શીખો, વૃત્તિઓ રૂપી રાક્ષસણીઓના આક્રમક સપાટામાંથી સઢને (મનને) ઉગારી લેતાં શીખો, આ માટે એકજ માર્ગ છે અને તે એ છે કે વિતરાગ કથિતધર્મને જ્ઞાનપૂર્વક, હોડા યંત્રના સ્થાને સ્થાપન કરવું અને શુભ-સિદ્ધા માર્ગે-વહન કરવું.

સંસારસમુદ્ર વિષેથી તરનારા જ્ઞાનીઓનાં ચરિત્રો આંખ આગળ ખડા કરો, અને સાવધ રહી તમે પણ ઉત્તમ પ્રાન્તરૂપ બનો. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે ભયંકર તોફાનમાં પણ દ્વિભત ન હારતાં, નિર્ભયતાથી નિશ્ચય કરેલા બંદરે પહોંચવાનો માર્ગ-અનેક સંકટો વચ્ચેથી-ગોંધી કહાડો. સંસારવ્યવહારની યુક્તિઓમાં ડૂસાઓ નહિ. કર્તવ્યનું નીશાન ચુકરો નહિ; આત્મત્વ પ્રગટ કરવું એજ નિશાન હોવું બેધએ, માટે તેથી વિરૂદ્ધ કાર્યોથી પાછા હટો. તેમ કરતાં વિદ્ય ખડું થયું છે એટલું જાણતાંજ-આત્મખળ-શક્તિને જ્ઞેશથી જાગ્રત કરો-અને ધારેલા શુભ કાર્યમાં વિજયી બનો. “ પ્રમાદમાં એક ક્ષણ પણ નકામો વ્યતીત ન થવા દો ”

એક લેદકારક મૃત્યુ.

(લેખક ચેતન.)

વલસાડમાં શા. કેશરીચંદ શુભાખચંદ નામના એક જૈન ગૃહસ્થ હતા, તેઓ વલસાડમાં જૈન ધર્મના કાર્યોમાં આગેવાની ભર્યો ભાગ લેતા હતા. તેમજ જૈન ગુરૂકૂલ સ્થાપવા માટે તેઓએ વલસાડના સંઘની અનુમતિ કરાવી હતી. ત્યાં ચાલતી પાઠશાલા સ્થપાવવામાં પણ તેમનો હાથ હતો. તેઓ સ્વભાવે મળતાવડા અને જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા સારી રીતે ધારણ કરતા હતા. વલસાડના સંઘમાં એથી એક દીવો અસ્ત થયો છે. આ મંડળ અને તેમના મિત્રો તેમની શાન્તિ ઇચ્છે છે.

આલ્યો નહેલો પરભવવિષે, આજથી કેમ બન્ધો,
જાણ્યું જાણ્યું અકળઘટના કર્મથી જો બની છે;
ઓંચિંતોરે રે નિજવપુતલ માર્ગ આગળ વહયો તું,

આયુ કર્મે વપુ ધરતલ કેશરી કયાં ગયો તું. ૧

ઇચ્છા સારી હૃદય ધરીને ધર્મતું જ્ઞાન લીધું;

વાંચી ગ્રન્થો મુનિવરતણા ધર્મતું જ્ઞાન લીધું;

શ્રદ્ધા ભક્તિવિનય કરૂણા, ધર્મની દાઝ ચિત્તે,

આયુ: કર્મે વપુ ધરતલ કેશરી કયાં ગયો તું. ૨

સેવા કીધી ગુરૂવરતણી પાઠશાલા સ્થપાઈ,

જૈનો હેતે ગુરૂકૂળતણો લેખ સારો લખ્યો તે;

સુધાર્યા તહે નિજસહચરા ભાષણો કેઈ આપ્યાં,

આયુ: કર્મે વપુ ધરતલ કેશરી કયાં ગયો તું. ૩

તહારા ઉપર બહુવિધ હતો ધર્મનો ભાર સારો,

મૂકી આલ્યો અવર લવમાં ધર્મને સાથ લીધે;
 ધાર્યા સદ્ગુણુ વિનય ધરીને ગામ વલસાડ દીવો,
 આયુઃ કર્મે વપુધરતણુ કેશરી કયાં ગયો તું. ૪
 જન્મે જે જે અવનીતલમાં સર્વ તે તે મરેછે,
 માથે મૃત્યુ સકલ જનને કર્મથી નહિ ખચેકો;
 છે પૃથ્વીમાં સકલ જીવડા કર્મથી પંથીઓરે,
 વૈરાગીને સકલઘટના પૂર્ણ વૈરાગ્ય હેતું. ૫
 થાશે શાન્તિઃ અવરલવમાં ધર્મ સામગ્રી યામો,
 ઉંચો ચેતન પ્રતિદિન ચઢો મોહતું જોસ્વામો;
 આશીઃદેઉ પર લવ વિષે ધર્મનો લાભ યામો,
 સેવાસારી નિશદિન મળો ધર્મની પૂર્ણ બન્ધો ! ૬
 જૈનોના બહુ હૃદય વસીયો ખેસવ્યો નહિ ખસેતું,
 થાવા સાધુ હૃદયપટમાં ચિત્ર દોર્યું હતું તે;
 હાહાકાળે શિશુવય વિષે કેશરીને હણ્યોરે,
 દેખી આવી જગત રચના ખૂળ વૈરાગ્ય પ્રગટે. ૭
 પંખીડા તું શિવધર પ્રતિ ચાલજે ચાલસારી,
 એવી આશી હૃદય થકી દઉં ધર્મની થાઓ સિદ્ધિ;
 પન્થી મેળો અવનીતલમાં ચાલીયા કેઈ ચાલે,
 યામો મંગલ સહજ સુખમય અર્પીસ્નેહાંજલીઓ. ૮

સં ૧૯૬૮ ચૈત્ર વદી ૦)

પ્રાસંગીક ઉદ્ગાર.

(૧)

ચોથી ગુજરાતિસાહિત્ય પરિષદ.

શ્રી વડોદરા ખાતે ગયા માસમાં મળેલી સાહિત્ય પરિષદની ચોથી બેઠક રંગે ચંગે પૂર્ણ થઈ છે, તે સાથે આગલી ત્રણ બેઠકો કરતાં વિચારોમાં આગળ વધી છે એમ તેના પ્રસિદ્ધ થયેલ અહેવાલથી જાણી શકાય છે.

સાહિત્ય પ્રેમીઓ ધારતા હતા તેમ, વડોદરા જેવા સાહિત્ય નરોના જન્મ સ્થલે, શ્રી-મંત સરકાર સયાશ્રાય જેવા પૂર્ણ સાહિત્ય રંગીનપની કૃપાતળે, જેણે આયુષ્યનો મોટો ભાગ સાહિત્યના વિચારોમાં અને ક્રિયામાં વ્યતિત કર્યો છે, તેવા વૃદ્ધ પ્રમુખના મુરખી પણ્યાનીચે આ પરિષદ ફતેહમંદ નીવડી છે તે સાથે શ્રીમાન સયાશ્રાય સરકારે પોતાના ખાનગી ખાતામાંથી સાહિત્ય વર્ષક કાર્યો અંગે જે લાખ રૂપીઆ જેવી મોટી રકમ આ પ્રસંગે

ગઢેર કરી, સાહિત્ય પ્રેમીઓને, સાહિત્યના નૂતન અભ્યાસીઓને, ખરી સાહિત્ય સેવા બજાવવાને પ્રેર્યા છે. શ્રીમંતે યોદ્ધાને નહિ પણ કરીને અન્ય શ્રીમંતોને વખતસરનો મુજો યોદ્ધા આપ્યો છે કે, સાહિત્યસંરક્ષાને માર્ગ મોકલો કરવા માટે દ્રવ્યવાનોએ પોતાની ઉદારતા તે માર્ગે લંબાવવી જોઈએ છે. મજબૂર બે લાખ રૂપિયાના વ્યાજમાંથી ક્યા ધારણે કામ લેવાવાનું છે તે હજી જાણી શકાયું નથી પણ અનુમાન કરીશ કાય છે કે રૂ ૮૦૦૦ જેની વાર્ષિક રકમ અમુક ચર્ચાના યોગ થઈ પડેલા, તેમજ સાહિત્યમાં ખોટા દર્શક વિષયો વિષે નિર્ણય કરાવવા અને અન્યો તદ્દત્ત કરાવવાને, ધનામીઓનાથી તેમજ સુટી કહાડેલ વિદ્વાનોથી કાર્ય લેવાશે અર્થાત્ ઉપર જણાવ્યું તેમ સાહિત્યના અભ્યાસીઓને, તેમજ અભ્યાસ વચ્ચારવાને ધમ્મજતાઓને પોતાના વિચારો અને કૃતિઓને લલચાવનાર નિવડશે. અત્રે સુચનાનો અવકાશ જણાય છે કે આ કાર્યના અંગે સાહિત્ય પરિષદ મુખ્ય કાર્યવાહકોનો, અવાજ રહે તેવી વ્યવસ્થા થવી જોઈએ.

વાંચવામાં આવેલા લેખો પૈકી કેટલાક લેખો સાહિત્યના અંગે ઉપયોગી હતા, તેમ માર્ગદર્શક હતા.

આવેલા લેખો પૈકી જે લેખકો પોતે હાજર હતા અને સમયને જાણી તે લેખનો સાર રસમય વાણીએ યોદ્ધા શક્યા હતા તેઓના નિબંધો વંચાયા હતા—સંભળાયા હતા બકીના બધે પાંચ પાંચ મીનીટમાં સાંભળવાની રિથિતિમાં સ્વીકારી લેવામાં આવ્યા હતા ઉપરાંત ગમે તે કારણે કેટલાક લેખો માત્ર કાર્ય વાહક કમિટીની નોંધ સીતાય અમુકના નિબંધો આવ્યા છે તે સ્પષ્ટ રીતે જાહેર થવા પામ્યું નથી. આ માટે હમારા વિચાર મુજબ, જે નિબંધો વાંચવા માટે વખત ફાજલ ન પાડી શકાય, અથવા અન્ય વ્યવસ્થા ન થઈ શકી હોય, તેવા નિબંધો સેક્રેટરીએ ખાસ નિહાળી જઈ તેના ઉપર ટુંક નોંધ કરી તેવા દરેક લેખકોને ન્યાય અર્થે, તેઓના ઉત્સાહ અર્થે અમુક વિષયનો અમુક નિબંધ અમુક લેખકોને આપ્યો છે જે અમુક પ્રકારનો છે—ઉત્તમ અથવા નીરસ જે હોય તે પરિષદમાં જણાવી દેવું જોઈએ.

આ પરિષદમાં નિબંધોનો વધારો, સાહિત્ય પ્રેમીઓની સારી હાજરી અને શ્રીમંત વ. ડોહરા નેરેશની સતત હાજરી એ ત્રણ બીનાએ ઉત્સાહમાં વધારો કર્યો હતો એમ જણાય છે, પણ હવે આગામી પરિષદ ક્યાં મળે છે, દરમિયાન ક્યાં કાર્યો આગળ વધે છે, નિબંધોના માટે વધુ ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરવી થાય છે, તે જાણવાને દરેક જણ આતુર છે.

નિબંધ માટે આવતી બેઠક વખતે કેટલીક રીતે ઉત્તમ વ્યવસ્થા મુકરર થઈ છે તે પ્રમાણે જ કે નિબંધોનો ઘટાડો થશે પણ ઉત્તમ નિબંધો વધુ મળશે અને તે પરિષદમાં વાંચનાના માટે, ચર્ચાના માટે, વધુ વખત મેળવી શકશે પણ આ માટે એક સુચના છે કે તેવી રીતે આવેલા ઉત્તમ લેખોના લેખકો પૈકી ગમે તે સંખ્યાનો સર મુજબ લેખક ત્યાં હાજર ન હોય તો, તેને ગેરહાજર ન મળે તે માટે કોઈ પણ સારા વક્તા પાસે તે નિબંધ પરિષદમાં વંચાવવાની ગોઠવણ કરવી.

આગલી પરિષદોમાં જેમ જેમ લેખકોએ ભાગ લીધો હતો તેમ આ વખતે રાજકોટ વાળા મી. પંડિતલાલ શાહે “ શ્રીપાળ રાસ ” વિષે તેમજ પરમપૂજ્ય ગુરૂ મહારાજ શ્રીમદ્

બુ. સમરજીએ “ શ્રીમદ્ યશોવિજયજીવું ” જીવન અને તેમનું ગુજરાતી સાહિત્ય ” એ નામે ધણીજ ઉત્તમ નિબંધ તથા આર કરી મોકલ્યો હતો તે નિબંધ પરિષદે તાકીદે જાપાનીને પારિષદની બેઠક વખતે વહેંચ્યો હતો.

લીપી વિષે પણ ચર્ચા ઠીક થતા પામી હતી. અમારો આધીન મત દેવનાગરી લીપીના તરફથી છે પણ ઉતાવળ કરવા કરતાં ધીમે ધીમે તેના પ્રચાર વધારવો જોઈએ અને તે માટે સૌથી પહેલાં આગાહી વચ્ચે શિક્ષણ, તે લીપી દ્વારા અપાવા ગોઠવણ થવી જોઈએ. કમક માટી ઉપર લીપી શીખી શકાતી નથી તેથી તે લીપીનાં પુસ્તકોને પુસ્તકો લાભ લઈ શકાતો નથી પણ જે શિક્ષણ તે લીપીમાં મળ્યું હોય તે તે અડચણ રહેતી નથી.

શિક્ષણ દેવ નાગરી લીપીમાં અપાવાથી ગુજરાતી લીપી તદ્દન ભુલી જવાય એ ભય રાખવા યોગ્ય મુદ્દલ જગ્યા નથી કેમકે, દક્ષિણમાં મોટી અને દેવનાગરી લીપીમાં શિક્ષણ અપાય છે અને તે ત્યાં વસ્તા તમામ ગુજરાતી ભાષા બોલનારા શીખે છે છતાં શાળા છોડ્યા બાદ ગુજરાતીમાં પત્ર વ્યવહાર-નાચું-ઈત્યાદિ સહેલાઈથી રાખી શકે છે.

માતૃભાષાને ભુલી જવા કે દેશવટો દેવા માટે નહીં પણ ઘણા દેશો સાથે વ્યવહાર જોડતાં સરળતા થાય છે તે માટે, દેવ નાગરી લીપી આદરણીય છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી જરૂરી છે.

જોડણી વિષે જે કે હજી ઘેલો નિર્ણય કમીટીએ બહાર પાડ્યો નથી પણ કેટલોક વિચાર થયો છે ખરો, આ માટે માત્ર બેજ મુદ્દા તપાસવાના છે. સરળ અને શુદ્ધ, આ સિવાય બાર ગણિએ બોલી બદલાતી હોવાથી કેઈ પણ દેશની દેશ ભાષા તરીકે વળત આપી શકાય નહીં-ખરો શબ્દ કહી શકાય નહીં-શિષ્ટ ભાષાને અનુસરતા શબ્દોજ શુદ્ધ શબ્દો ગણાવા જોઈએ-અર્થાત્ બોલીમાં ગમે તે હો પણ વાંચન માળામાં અને લખાણમાં તે એકજ પદ્ધતિ જોઈએ અને તે સરળ જોઈએ, તદ્દન સંસ્કૃતમય કરી દેવી ન જોઈએ.

(૨)

જૈન સાહિત્ય, અને જૈનેત્તર સાહિત્યકારો.

ચોથી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ગુજરાતી જૈન સાહિત્યના પ્રમુખના, જૈનોની સાહિત્ય સેવા અંગેના ઉદ્દેશો.

ગુજરાતી જૈન સાહિત્ય.

“ પ્રાચીન કાવ્યસાહિત્યના ક્ષેત્રમાં જૈન લેખકોએ પણ, સંગીન વૃદ્ધિ કરી છે, તે આપણા લક્ષ આહાર રાખવું ઘટવું નથી, ગુજરાતના ઇતિહાસમાં જૈનોએ બહુ અમૂલ્લી ભાગ લીધો છે પણ તે વિષયને, વિસ્તાર કરવાને આ યોગ્ય સ્થળ નથી. જૈન મુનિઓએ ઘણા રાસા, સંક્રાંતિઓ, આદિ અનેક રસપૂર્ણ કવિતા તાના પ્રકારના દેશી રાગોમાં, તેમજ જોદોમાં લખી છે. સંવત ૧૪૦૦ થી તે સાહિત્યને પ્રસિદ્ધ આરંભ થયો હોય એમ હવણું જણાય છે. આરંભ થોડે થોડે થતાં પાછળથી તેમાં બહુ પ્રથો રચાયા છે. તેમાં કેટલાક,

બહુ વખાણવા યોગ્ય કાવ્યગ્રંથો પણ રચાયા છે; જેવા કે, શ્રીપાળ રાસ, વસંતવિલાસ, વિમલ મંત્રીરાસ, નળાખ્યાન, નંદ્યત્રીશ્રી, મૃગાવતી રાસો, મદન રેખા આદિ.

બ્રાહ્મણ તથા જૈન વચ્ચે ધર્મમૂલક વિરોધ હોવાથી, જે કે બન્નેની ભાષા એક હતી તેપણુ પોતપોતાના ધર્માનુયાયીઓને ઉપયોગમાં આવે તેને માટે બન્નેને ભિન્ન સાહિત્ય રચવાની અગત્ય પડેલી જણાય છે. આવા ધર્મવિરોધનો સારો પરિણામ એ આવ્યો કે, એથી ભાષાસાહિત્યના ગ્રંથોની સંખ્યામાં સારો વધારો થયો. ખેદની વાત એ છે કે, એક માર્ગના પંથીઓ બીજા માર્ગના પંથીઓના ગ્રંથોનું ગ્રહણ કરતા નથી, અને તેથી ગુજરાતી સાહિત્યની ચર્ચામાં, અત્યાર સુધી મોટે ભાગે જૈન સાહિત્યનો જોઇતો ઉલ્લેખ થયો દેખાતો નથી પણ કાવ્યાદિ જેવા સાહિત્યમાં, ધર્મ જેવા ભિન્ન વિષયને કાંઇપણ લાગતું વળગતું નથી, અને જેનું રસ એ જીવન છે, એવું કાવ્યાદિ સાહિત્ય જૈનોએ લખ્યું હોય કે બ્રાહ્મણોએ લખ્યું હોય તેના રસવત્તા ધર્મને લીધે સર્વ રસિક વાંચકોએ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. અણુહલવાડપાટણ, જેસલમેર, ખંભાત, આદિ ભારતમાં અનેક સુપ્રસિદ્ધ રચણોએ પુસ્તકના લાંબારે સ્થાપી જૈનોએ, જૈન તેમજ બ્રાહ્મણધર્મીઓને હાથે રચાવ્યા અનેક ગ્રંથોનું રક્ષણ કર્યું છે. એવો જૈનોનો મહાન ઉપકાર આપણે જુલો જવો જોઈએ નહિ.

આ ઉદ્ધારો મુજબ જ આગલી દરેક એક વખત તે આછાવત્તા પ્રમાણમાં દરેક પ્રભાવે જૈન સાહિત્યની સેવાનો સ્વિકાર કર્યો છે છતાં-જોઇતો સ્વીકાર ન થવાનું અને જોનાને પુરતી રીતે ન્યાય ન આપવાનું કારણ તે આ વખતના વયોરુદ્ધ અને અતુલબી પ્રમુખેજ ધણાજ ગંભીર અને વિચારયુક્ત શબ્દોમાં પ્રગટ કર્યું છે, જેની સત્યતા માટે હજુ પણ તે રિચિતિ કેટલાક અંશે જાગૃત હોય તેમ જોઈ શકાતું હોવાથી અને તે પ્રગટ કરવાનો ધરાદો એવા ભાવપૂર્વક લીધો છે કે તે પ્રમુખવર્ચના વિચારો મુજબ સાહિત્યને અને ધર્મ વિચારની ભિન્નતાને એકરૂપ આપી દેવામાંથી આધુનિક વિદ્વાનો લુપ્ત કરના બરે અને જૈન સાહિત્ય સેવાનો વિસ્તાર જેટલી હદે છે તેટલો પ્રકાશવાને સંકેત કરે નહી.

જે કે જૈન સાહિત્યના પ્રકાશર્થે, ખુદ જૈન વિદ્વાનો અને સાધુવર્ચોએ જોઇતી જાગૃતી નહી સેવાથી, અન્ય સાહિત્યકારોને જૈન સાહિત્ય અવલોકવાને જોઇતો અવકાશ મલ્યો નથી એમ ન્યાયની ખાતર કહુન કરવા છતાં થોડાક વર્ષોથી, તે માટે જૈન સાહિત્યને નિહાળવા, જૈનો તરફથી જે થોડો પણ પ્રયત્ન થયો છે તે જોતાં, જૈનેતર વિદ્વાનોની હજુ “ધર્મના કારણોને લીધે જૈનોના સાહિત્ય ઉપર ઓછી આભિરુચિ જણાય છે” આ વખતના પ્રમુખના આ ગંભીરવાક્ય અનુસાર તેઓ જૈનોને સત્ય ન્યાય આપવાને વધુ વિશાળ હૃદયવાળા બન્યા નથી એમ મજકુર વાક્ય અનુસાર સખેદ કહેવું પડે છે કેમકે ખુદ પ્રમુખવર્ચે “ સંવત ૧૪૦૦ થી તે સાહિત્યનો પ્રસિદ્ધ આરંભ થયો હોય એમ હવણું જણાવ્યું છે” “ મોટે ભાગે જૈન સાહિત્યનો જોઇતો ઉલ્લેખ થયો દેખાતો નથી ” આ વાક્ય ઉચાર્યા છે તે જોતાં હવણાંજ તેમને જાણવા મદ્યું કે ગુજરાતી જૈન સાહિત્યનો કાળ ૧૪૦૦ થી આરંભાય છે પણ ચોક્કસ કારણસર ઉપેક્ષા થવા પામી છે. હમને આશ્ચર્ય તે એ થાય છે કે પ્રમુખવર્ચે-અરુ કારણ શોધી કહાડી જનસમુદાય ઉપર પ્રકાશ પાડવાનો ઉપકાર કરવાં છતાં

પુદ્ગ પોતે-૧૮૦૦ થી અન્ય વિદ્વાનો-લેખકો સ્ત્રી લેખકો અને તેઓની અસુક કૃતિઓને ઉચ્ચાર કરવા પ્રેરણા છે તેજ પ્રકારે તે અરસાથી આજ સુધી થયેલ તે અને હયાત જૈન વિદ્વાનો, લેખકો, અને કૃતાઓ માટે ઉચ્ચાર કરવાને ચુકી ગયા છે. આમ કહી હમે તેઓના ઉદાર વિચારમાં સંકોચતા છે એમ કહેવા માગતા નથી, પણ લલિત્યમાં તેમ ન અને તેમણે, જૈન સાહિત્યકારોથી વધુ પરિચય સેવી સમયને ન્યાય અપાય અને ધર્મવિરોધ સાહિત્ય ના અગે દૂર કરી શકાયો છે એમ દરેક વર્ગ જોઇ શકે તે માટે આ વિચાર જણાવ્યો છે.

સમાલોચના.

“ ધનવંતરી ” આ નામનું માસિક પાંચ વર્ષ થયાં વિશનગરથી પ્રગટ થાય છે, જે નિહાળવાને પ્રસંગ મળવાથી, કહેવું જોઈએ કે તે નામ પ્રમાણે વૈદકી અને શારીરિક ખીનાઓ ઉપર મુખ્ય અને ઉપયોગી ધ્યાન આપનારું માસિક છે એમ જણાય છે. અન્ય જરૂરી લેખો પણ ઉપયોગી જણાય છે અને તે ઉત્તમ રીતે ચર્ચાયેલા છે. તંત્રી મી. વક્રીલ એક આયુર્વેદિક યુનિવર્સિટીના ટ્રેનો છે સાથે ઉદાર વિચાર ધરાવનાર ગૃહસ્થ છે. લલાજમ સસ્તુ રાખેલું છે.

“ તત્વનિર્ણય પ્રાસાદ ” આ અન્ય હિંદી ભાષામાં છે અને તે મહુમ ઉપગારી પૂજ્ય ગુરૂવર્ધ શ્રીમદ્ વિજયાનંદ સૂરિજીનો રચેલો છે જે મહુમ મીં અમરવંદ પરમારે કેટલાક વર્ષો ઉપર પ્રગટ કરેલ છે. જેની એક નકલ અભિપ્રાયથી શુકસેલર મી. મેધજી હીરજીની કંપની મારફત અમોને મળી છે. આ અન્ય વિષે, સોનાને દોળ ચડાવવાની જેમ જરૂર નથી તેમ મહુમ મુનિશ્રી વિજયાનંદ સૂરિજીની કૃતિ વિષે કંઈ પણ અભિપ્રાય લખવા જરૂર નથી એમ કહેવું યથાર્થ છે. તેઓશ્રીના દરેક અન્યો જૈનોને અવશ્ય પાંચતા જોઈએ કેમકે તેઓશ્રીને જે સંજોગો વચ્ચે જે અનુભવ પ્રાપ્ત થયેલા તેના પડધા અન્યોમાં ઉતારેલ છે. તેમાંનો આ છેલ્લો અન્ય છે. તેઓશ્રીને આધ્યાત્મિક કે વૈરાગ્ય યોધનાં પુસ્તકો કરતાં જેનદર્શન અન્યદર્શન કરતાં વધારે ઉત્તમ કંઈ રીતે છે, તે ખતાવી આપવાના તથા તે પ્રકારનાં પુસ્તકો રચવાના સંજોગો વધુ હતા અને તેથી તેઓએ તદ્ વિષયને પૂર્ણ ન્યાય આપવા અપૂર્વકાર્ય અગત્યું છે એમ એકાંક કહી શકાય છે. પંજાબ દેશના જૈનોની ઉન્નતિ તેઓશ્રીનેજ આભારી તેમ પાશ્ચાત્ય પ્રજામાં જૈનતાવોની જે હાલ પીછાન થઇ છે અર્થાત્ થતી જાય છે તે પણ તેઓશ્રીનેજ આભારી છે.

આવા ધર્મોદારક મુનિવર્ધશ્રીની છેલ્લી કૃતિને તેના પ્રગટ કરાંતી ઉદારતાવડે મી. મેધજી હીરજીની કં, મી પરમારનાં કાવ્ય વિનોદાદિ કોઇ પણ એ પુસ્તકો લેનારને મજકુર અન્ય જેની કીમત રૂ. ૪-૦-૦ છે તે ભેટ આપે છે એ ખરેખર ઉત્તમકાર્ય છે. હમારી ભક્ષમણુ છે કે આ અન્ય અન્ય કોઇ મદસ્થ ફરી પ્રગટ કરે તેવી આશા થોડી હોવાથી જેઓની પાસે ન હોય તેઓએ અવશ્ય ખરીદ કરવો.

દિલસોજી.

Sympathy

(લેખક. શેઠ. જ્ઞેશીગલાઇ પ્રેમાલાઇ કપડવણુજ.)

દિલસોજી-સહાનુભુતિ, લાગણી, એ સમાન પર્યાય વાચક શબ્દો છે. દરેક દુઃખી મનુષ્યે તરફ દિલસોજી બતાવવી-દયા બતાવવી એ મનુષ્ય માત્રની મોટામાં મોટી ફરજ છે. જેનું દિલ દિલસોજી વગરનું છે, પ્રેમાંકુર વિનાનું છે, તે ઉપર જમીનની માફક જાણવું. દિલસોજીનો ગુણ એક મહત્વના ગુણ તરીકે લેખી શકાય છે. દિલસોજીને જે દયાના અંગભૂત તરીકે ગણીશું તે તે અધુકત નહિ ગણાય. દુઃખીનું દુઃખ જેમ કાને દયા નહિ આવે ? પીડાતા પામર જીવો ઉપર કાને કશું નહિ ઉપજે ! અલખત જે દયાના સાગર છે તે માણસાઇ સમજે છે તે સર્વને આવે. ખરેખર તેજ માયાળુપણાની, સૌજન્ય-પણાની અને પરોપકારની નીશાની છે. વાદળના રંગની પેઠે મનુષ્યની દશાનાં ચક્રો અવાર નવાર ફર્યા કરે છે તે દરેક સમયે કાળ પોતાનો ખેલ ભજવ્યાં કરે છે. કાંઈ સદા દુઃખી નથી રહેતું તેમ સદા સુખી પણ નથી રહેતું માટે દરેકે પોતાની અંદર દિલસોજીનો ગુણ ખોલવાનો છે. એટલું તો ખરું જ છે કે જે આપણે બીજા તરફ દિલસોજી બતાવતા શીખીશું તે બીજાઓ પણ આપણા તરફ દિલસોજી બતાવશે. દરેકને સુખ પામવાની અભિલાષા હોય છે માટે જાતે સુખ પામવાની ઇચ્છાવાળાએ બીજાનું સુખ ઇચ્છવું. ઈંગ્લીશમાં કહેવત છે કે Do unto others as they would do to you- “ જેવાતમે બીજાની પાસે સુખની ઇચ્છા રાખો છો તેવા તમે પોતે યાચો કે બીજાઓ તમારી પાસેથી સુખની આશા રાખી શકે ” માટે સુખ સંપત્તિ ઇચ્છક જનોએ બીજા પ્રત્યે માયાળુ પણું બતાવવું જોઈએ. બીજાના દુઃખ વખતે દિલસોજી ધરવી જોઈએ. હવે આ સ્થળે યાદ રાખવું જોઈએ કે દુઃખીઓના દુઃખે દુઃખી થવું એ ખરી દિલસોજી ગણી શકાશે નહિ કારણ કે તેમ કર્યાથી તો ઉલટું “ લેને ગઈ પુત ને ખોઈ આવી ખસમ ” એના જેવું થશે કારણ કે તમારા આત્માનું જે સામર્થ્ય હશે તેમાં તેથી કરીને તો ઉલટી ન્યુનતા પ્રભવશે. હાલ ઘણે સ્થળે અને ઘણા જનોમાં દુઃખીના દુઃખે દુઃખાતા મનુષ્યો આપણી નજરે પડે છે તેથી કરીને જે કાંઈ એમ કહેવા માગતું હોય કે તેઓ તેના તરફ ખરી દિલસોજી ધરાવે છે એમ કદી નહીં કહી શકાશે જ નહિ. કાંઈને ઘેર કાંઈ મરી ગયું હોય તો સામે આવી ને ગમેતો હૈયામાં બળવત હોય કે ના હોય તો પણ લોક લજ્જાએ રૂએ ત્યારેજ તે તેના તરફ દિલસોજી ધરાવે છે એમ કહેવાય છે. કાંઈ અમુક સ્નેહીના દિલગીરીના પ્રસંગે દિલગીરી દેખાડવી તેનેજ હાલના જમાનામાં દિલસોજી કહેવામાં આવે છે. વળી કેટલેક સ્થળે તો મોટા કુટુંબોમાં જે મનુષ્યો મરણ આદિ પ્રસંગે ઘણા રોનારાં હોય તેને એમ લાગે કે મારા તરફ ઘણાઓની દિલસોજી છે. કાંઈ સ્ત્રી બીચારી બાલવયમાં રાંઠે તો તેને બીજી સ્ત્રીઓ આવીને રોવા લાગે, પેલી બીચારી દુઃખથી અધમુઠ થઈ ગઈ હોય ત્યાં આવી વધારે છાતી કુટી તેના દુઃખમાં ઉમેરા કરી તેને દિલસોજી બતાવે છે. વળી આ ક્ષિવાય કાંઈ મદિ આદમી પથારીએ હોયતો કેટલાક તેના આગલ આવી મોઢું ઉદાસ કરી દુઃખનાં રોડણાં રડી સામાને ઉલટો દુઃખી કરી પોતે પોતાના આત્માનું પણ સામર્થ્ય ખોઈ દિલસોજી બતાવે છે પણ આ કંઈ ખરી દિલસોજી કહી શકાય નહિ. અધારાથી તો ઉલટો અધકાર વધે છે માટે તેને દુર કરવા તે

તેજની જરૂર છે તેમ દુઃખે તો દુઃખનો ઉમેરો થાય છે માટે જો ખરી દિલ્લોશી યતાવવી હોયતો તેના આગલ એવા ઉપાય મૂકવા યાતો તેને એવું હૃદયગ્ન આપવું કે જેથી રા. માના આત્માને શાંતિ થાય ને તેના દુઃખમાં ઝોઝાશ થાય. સામાના દુઃખે દુઃખી થવાથી ઉલટો સામા તો દુઃખી હોય છે ને પોતે પણ મનમાં દુઃખના વિચારો લાવવાથી દુઃખી થાય છે. દુઃખ મનમાં પ્રથમ વિચાર રૂપે ઉદ્ભવે છે ત્યાર બાદ તે રથૂલ રૂપમાં આપણને બહાર પ્રત્યક્ષ થાય છે. જેમ જમીનમાં આપણે જે જાતનું ખી વાવીએ છીએ તેનું પરિણામે તેજ જાતનું વૃક્ષ અનુભવીએ છીએ તેમજ મનુષ્યના મનની અંદર કરેલા ખીજરૂપે વિચારો ધીમે ધીમે તે આપણને પ્રત્યક્ષ રથૂલ દુઃખના રૂપમાં જણાય છે. માટે દરેક દુઃખ પીડીત આદમીને દિલ્લોશી એવા રૂપમાં યતાવવી કે જેથી સામાને પ્રાયદો થાય ને પોતાના આત્માને પણ આઘાત ન થાય. વિપરીત ધર્મવાળી વસ્તુએ એક ખીજનો નાશ કરવાને કારણશૂત છે. સુખ દુઃખનો નાશ કરે છે ને દુઃખ સુખનો નાશ કરે છે. પણ દુઃખ દુઃખનો કે સુખ સુખનો નાશ કરતાં કયાંઈ સાંભલવામાં આવ્યું નથી. ધાસતેલ ઉપર ધાસતેલનું પોતું ધસવાથી વધારે ગંધારો પણ ઉપર પાનનો દુરો દેરવવાથી ગંધ અંધ થશે તેમ દુઃખીના આગલ તેનાં દુઃખના કારણ દુર થાય એવી યોજના જો કરવામાં આવશે, તોજ તેનું દુઃખ દુર થશે ને સુખ સંભવશે પણ ઉલટો તે દુઃખી હશે તેના આગલ દયામણું મોટું કરી જેસવાથી ઉલટો તે દુઃખી આદમી વધારે દુઃખી થશે ને દયામણું મોં કરનારના આત્માનું સામર્થ્ય પણ એણું થશે માટે કદી દુઃખીના દુઃખે દુઃખી ન થતાં તેના દુઃખ દુર થાય તેવી યોજના કરવી જેથી સામાને સુખ થાય અને પોતાના આત્માનું પણ સામર્થ્ય વધે. ત્યારે કોઈ માણસ સવાલ કરશે કે સુખીનું સુખ જોઈ સુખી થવું ? તો કહેવું કે હા. સુખીનું સુખ જોઈ સુખી થવું પણ દુઃખીનું દુઃખ જોઈ કદી દુઃખી થવું નહિં પણ તેના તરફ દિલ્લોશી યતાવવી. સુખીનું સુખ જોઈ સુખના વિચારો કરવાથી આત્મા ઉન્નત થાય છે. કારણ કે હંમેશાં માણસ જેથી લાવના રાખે છે તેવો તે થઈ શકે છે. મનુષ્યને સુખી દુઃખી કરનાર તેના મનના વિચારો છે. જો મનુષ્ય હંમેશાં ઉન્નતિના વિચારો રચે છે તો તે હંમેશાં ઉન્નત થાય છે અને માફા વિચારો કરે છે તો તે સર્વદા મહુજ દેખે છે ને આત્માનું સામર્થ્ય ખુબ્બે છે. દુઃખ કે ચિંતાના વિચારો કરવાથી આત્માની રિચતિ કદી બદલાતી નથી પણ ઉલટી પરિણતી બગડે છે. આત્મા અનંત સુખમય છે, તે અવ્યા બાધ સુખનો ભોકતા છે માટે તેને તો સુખનાંજ સાધન આપી ખીલવવો જોઈએ જે જાતેજ સુખમય છે તે દુઃખના વિચારોથી કેવી રીતે ઉન્નત થશે.

મોગરાના ખીજ માંથી, કેય ન કદાપિ થાય;

કેચથી ન મૈ ગરાની, આશ લેશ લાવીએ.

તેવીજ રીતે ડુંગળીમાંથી કરતુરી ને કરતુરીમાંથી ડુંગળી કેવી રીતે સંભવી શકે. જે વસ્તુ જેવા રૂપ ગુણે કરી સહીત હોય તેને તેવા રૂપ ગુણનો સંયોગ મલતાં તે બહુજ ખીસે છે. કવિ દલપતરામે કહ્યું છે કે.—

ગુણથી ગુણ મળતા જગતમાં,

રહેજ સ્વભાવે જઈ બજે.

માટે જે વસ્તુ જેવા ગુણવાળી હોય તેને તેવા ગુણવાળા સાથે જોડવાથી ઇચ્છીત સુખ પેદા થાય છે—ધારેલી મતલબ પાર પડે છે. તેવીજ રીતે આત્મા જ્યારે પોતે અનંત સુખમય છે તો તે દુઃખના વિચારો કરવાથી—ચિંતાના હીંચોળે હીંચવાથી શી રીતે ઉન્નત થઈ

શકશે ? તે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે. માટે દુઃખીના દુઃખ વખતે તેને હીંમત-બળ-સ્હાય આપવી પણ ઉત્કૃષ્ટ તેના દુઃખમાં ઉમેરે. થાય તેમ કરવું નહિ. આપણે ધણા મનુષ્યોને કાંઈ દુઃખી કે કંગાલ આદમી જોઈ દુઃખી થતા જોઈએ છીએ પરંતુ તેમ દુઃખ ધરવાથી કંઈ દુઃખીનું દલદર દુર થતુ નથી પણ ઉત્કૃષ્ટ વધે છે. કાંઈ પણ દુઃખી આદમીને જોઈને તેને જોમ અને તેમ પોતાનું આત્મ વાર્ધ શેરવી તેનાં દુઃખ દુર કરવા પ્રયત્નશીલ થવું ને તેને હૃદયમલ સમર્પવું. આ રીતે જો દુઃખી આદમીઓ તરફ દિલસાહ બતાવવામાં આવશે તો નિશ્ચે તેઓ સુખી થશે અને ધરીબર તેમને પોતાના દુઃખમાં વિસામો મળશે માટે દરેક બહુઓને વિનયિ કે દુઃખીના દુઃખ વખતે દુઃખી ન થતાં તેનાં દુઃખ દુર કરવા પ્રયત્ન કરવો. પેટમાં અજીર્ણ કે કંઈ આંધી થયો હોય છે તો તેને આંધી આપવાથી તે દર્દ મટી જાય છે ને દુઃખમાંથી મૂક્ત થાય છે તેવી રીતે દુઃખી મનુષ્યોને દુઃખમાંથી મૂક્ત કરવા માટે ઉપાય યોજવામાં આવે તો તે સુખી થાય છે નહિ કે માંદા આદમી આગલ માંદા થવાથી માંદા આદમીને સુખ થતું હોય-ખરી દિલસાહ બતાવનાર બહુએ તો સામાના દુઃખે દુઃખી ન થતાં તેને દુઃખમાંથી છોડવવાના વિચારો કરવા ને પારકાને સુખી જોઈ સુખના વિચારો કરવા. ખીજના દુઃખે દુઃખી થવું તેને કેટલાક સદ્ગુણ માને છે પણ તેમાં તેમની મોટી ભૂલ છે કારણ સદ્ગુણ હંમેશાં આત્માને ઉત્કર્ષ કરતાં છે તેમજ તે હંમેશાં અંતઃકરણને બલપ્રદાતા છે. પરંતુ દુઃખીના દુઃખે દુઃખી થવું એ અંતઃકરણની દુર્બલતા સૂચવે છે અને તે સદ્ગુણ નથી ગણાતો પણ દુર્ગુણ છે માટે સ્વ અને પરહિત સાધનાર સજ્જનોએ દુઃખી આદમીને દિલસાહ એવા રૂપમાં દર્શાવવી કે જેથી દુઃખીનું યા દરિદ્રીનું દુઃખ દૂર થાય.

પ્રત્યક્ષ.

જીવ દયા પ્રકરણ. ધર્મને નામે લોહીની નદીઓ.

ગ્રાકટોપર સને ૧૯૧૧ ના “ વૈદ્ય કલ્પતરુ ” નામના માર્સીકમાંથી વૈદ્ય જ-
રાશંકર લીલાધરના નાચેતા શબ્દો તરફ તમામ દયાળુ ગુજરાતીઓનું હું
ધ્યાન ખેચું છું:—

અંગાજમાં હું એ ત્રણ દિવસ રહ્યો અને એ ત્રણ દીવસો મારાજ
કમનસીએ અંગા લગાનીને પરુઓને ભોગ ધરવાના નિર્માણ થયા હતા.
પરમપાવીની જગત જનની મહા દયાળુ મહા દેવીની અહારની વેદી ઉપર
રહતની નદી જોવામાં આવી, અને પરમ પવિત્ર આહારણે એ નદીની
આસપાસ હાથમાં પાનાં પોથાં અને ગોમુખી લઈ બેઠા જોવામાં આયા !
શી આહારણોની અધમાવસ્થા અને દુર્દશા !

જ્યારે એક તરફથી ઈંગ્લંડ, અમેરીકા વગેરે ખ્રીસ્તી મુલકોમાં હજારો દયાળુ સ્ત્રી પુરુષો માંસનો ખોરાક ત્યાગ કરીને વેજિટેરીયન બને છે—જ્યારે તે દેશોમાં જીવ-દયાની હીલચાલ અનેક રૂપે વધારે ફેલાતી જાય છે, ત્યારે દયા ધર્મ માટે પ્રસિદ્ધ હિંદુસ્તાનમાં સર્વેથી ઉંચા તથા પવિત્ર ગણાતા બ્રાહ્મણો ઉપર પ્રમાણે ધર્મને નામે ખીચારા નિર્દોષ જનાવરોના લોહીની નદીઓ ચલાવે એ અરેખર અક-શોસકારક છે.

ઘણા દયાળુ દેશી રાજાઓએ પોતપોતાનાં રાજ્યોમાં દશેરાનો પશુવધ બંધ કરવાની કૃપા કરી છે. તેજ પ્રમાણે અંબા માતાજીને નામે જે નિર્દય હિંસા થાય છે તે બંધ કરવા ને પ્રયાસ કરવા તમામ દયાળુ યુજ્જરાતીઓને મારી વિનંતિ છે.

જુનાગઢ,

તા. ૬-૧૨-૧૯૧૧

લાલશંકર લક્ષ્મીદાસ.

પ્રાર્થના.

ઉપર લખેલી અપીલ તરફ દયાળુ પ્રહરથી તથા આશ્ચર્યોત્તું ધ્યાન ખેંચવાની રજા લઉં છું. ગયા દશેરાને દીવસ રીરાજપોરના અંગાળીઓએ કાળી માતાને જનાવરોનો ભોગ નહીં આપવાનો, પણ તેને અદલે માત્ર મેવા મીઠાઇને ભોગ ધરવાનો ફરાવ કરેલો હતો. (જુલો *The Punjabee*, તા. ૧૪-૧૦-૧૯૧૧). પરમહંસ મનના સન્ધાસી વીશ્વેશ્વર સ્વામી નર્મદા નદીને કાનારે બાદપુર સ્ટેશન પાસે હેદરાળ ગામ પાસે ટેકરા ઉપર મદમાં રહે છે તેઓના ઉપદેશથી હજારો કાળી, ભીલ વગેરે માણસોએ માંસાહાર વીગેરેનો ત્યાગ કરેલો છે. એટલુંજ નહિ પણ ક્રાણીઓ તરફની દયાની લાગણીને લઇને ૬૦૦૦૦૦ માણસોએ એક ધર્મોપદેશકના ઉપદેશથી બ્રહ્મદેશની અંદર માંસાહાર છોડી દીધો છે તથા મુંબઇના શ્રી જીવદયા જ્ઞાન પ્રસારક ડૉક્ટર તરફથી જે ઉપદેશકો ભાવણો આપે છે તેના પરિણામે હજારો લોકોને અસર થવાથી તેઓ માંસાહાર છોડી દેતા જાય છે તેા પછી બ્રા-હ્મણો જેવા સર્વોત્તમ ગણાતા હીંદુઓ, ઉપર લખેલી અપીલ પ્રમાણે ધર્મને નામે ખીચારાં નિર્દોષ જનાવરોની હીંસા અટકાવવાને ખાસ પ્રયાસ કરે એવી મારી પ્રાર્થના છે.

શ્રી શંકરાચાર્ય વિગેરે દરેક ધર્મગુરૂ તથા દયાળુ સત્તાવાળાઓએ ઉપર જણાવેલી જ્ઞાતવું મહાપાપ નાશુદ કરવા માટે પોતાથી બનવું કરવા મહેરબાની કરવી ઘટે છે.

આ નીબંધની (૧૦૦૦) નકલો મુંબઇના શ્રી જીવદયા જ્ઞાન પ્રસારક ડૉક્ટરના આનં-વ્યવસ્થાપક ઝવેરી લલ્લુભાઇ યુવાખ્યદે પોતાના હસ્તકના ડ્રૉમાંથી લોકોમાં વિના મૂલ્યે વહેંચવા હપાવેલ છે તેનું જ્ઞાન પવિત્ર બ્રાહ્મણોના હૃદયમાં થાય એવી પ્રાર્થના છે.

૩૦૯ શરાફ બજાર
મુંબઇ નં. ૨
કુંડની ઓફીસ.
તા. ૧૨-૩-૧૯૧૨.

જીવનલાલ વિ. પરમાનંદદાસ નાણાવટી
For ઝવેરી લલ્લુભાઇ ગુલાખ્યદે
આનં વ્યવસ્થાપક,
શ્રી જીવદયા જ્ઞાન પ્રસારક ડૉક્ટર, મુંબઈ.

દિવ્ય પિતૃપ્રેમ.

ચાલુ વાર્તા.

(ગતારક પૃષ્ઠ ૨૭ થી ચાલુ)

અંદરના વિષદ પ્રકાશમાં તે વ્યક્તિ તે તરણુ સહવર્તમાન, તરણતાથી ખીચોખીચ જેવું મુખ ઢંકાઇ ગયેલું છે એવી એક ગુફા નજીક આવી પહોંચી. કંઈક ચમત્કારીક સાંકેતીક શબ્દના ઉચ્ચારણુ થવાની સાથેજ ગુફાના મુખ્યદ્વાર પરની શિલા ખસી ગઈ અને તે ખંને અંદર ગયાં ને ચાલતાં ચાલતાં લાંબા વખતના નિવર્તન થવા બાદ એક પ્રશાંત-ભવ્ય દિવાનખાનામાં તે તરણુ આવી પહોંચ્યો. પણ તે વ્યક્તિ તેને કોઈપણુ સ્થળે દ્રષ્ટિગોચર થઈ નહીં. ત્યારે શું તે વ્યક્તિ ગુમ થઈ હતી ? પણ વળી એટલામાં તે દ્વાર ખુલ્લું હતું તે પણ અંધ થઈ ગયું અને પહેલીજ વાર તે ધૈર્યશાળી તરણુનું મનસ શક્તિ રીતે ધથર્યું.

દિવાનખાનામાં લખણખાટ રીતે પ્રકાશ પડતો હતો. અત્યુત્તમ કારીગિરીવાળા તે દિવાનખાનામાં ભવ્યતાનો સૃષ્ટ આભાસ ત્યાં રહેનારની ઝાઝોઝલાક્ષીનો ખ્યાલ આપતો હતો. ઉત્તમ કળા-કારીગીરીનો પોષક-તરણુ સભય દ્રષ્ટયા તે અલૌકિક દિવાનખાનાના અવલોકનમાં લીન હતો એટલામાં તે-એક ગુમ દ્વાર ખૂલ્યું-અને પૂર્વ પરિચીત વ્યક્તિ તેની પાસે આવી. આ વખતે તેના હાથમાં એક લાંબો પત્ર હતો. જે તેણે અંદર આવતાંની સાથેજ વાળી અને તેને રેશમના દોરાથી બાંધ્યો-અને તે બોલી. “ અજીતસિંહ ! મહારાજ બોલવું ધ્યાન દઇ સાંભળી લે ! આજ તને વિશવર્ષ પૂર્ણ થયાં છે. હવે તહારે તહારા નિયમિત કર્તવ્યમાં દક્ષતાથી શુઠાવું જોઈએ. તું આજ ધૂટેા ધૂં. હવે તને બંદિવન તરીકે રહેવાની આવશ્યકતા નથી. પણ સહુર ! પ્રથમ તહારે એક કામ કરવું પડશે અને પછી હું તને જે જે કહું છું તે મિન હરકત-ને કોઈ પણ જાતનો સંશય લીધા વિના તાકીદે કરવાતું છે પછી તે ગમે તેટલું ભયંકર હોય-તહારો અજ્ઞાનવાસ પૂર્ણ થયો.”

“ પણ તું મહારાજ પર અધિકાર ચલાવનાર કોણુ છે ? ”

“ તે સંબંધ આ પત્ર વાંચન બાદ તને સમજશે. તારું અકલ્યાણુ કોઈપણુ રીતે હું કરનાર નથીજ. પણ તારું દરેક કૃત્ય હવે તાહારું કર્તવ્ય સમજીનેજ કરવું પડશે. તહારાથી હવે સુખવિદ્વાસમાં મગ્ન રહેવાશે નહીં. મહારાજ માટે સંશય રાખવાતું કંઈ પણ કારણુ નથી. પણ દરેક સ્થળ તહારે માટે પ્રપંચયુક્ત છે અને તે માટેજ તહારે પરિપૂર્ણ સાવધણુ રહેવાતું છે. ખેસ ! અને આ પત્ર સંપૂર્ણપણે વાંચ. પત્રિકા વાંચન પૂર્ણ થયે સામેના દરવાજા પર હાથ મારજે, હું હવે જાઉં છું. પત્ર વિચારપૂર્વક વાંચ. ”

તે વ્યક્તિ અદ્રશ્ય થઈ. અજીતસિંહને તે પત્ર ક્યારે વાંચ્યું-એમ થઈ રહ્યું હતું. તે વ્યક્તિ નીકળી જતાંજ તે એક કોચ પર સ્વસ્થ બેઠા ને પત્ર વાંચવાનો આરંભ કર્યો.

“ ક્ષત્રિવ કુમાર એટ્ર બાળ અજીત ! લિલાએ તહારા હાથમાં આ પત્ર બાંધ્યો તે વખતે તહારા કોમળ મનમાં આશ્ચર્ય અને સંશય થયાં હશેજ. નેત્રમણિ ! આજ તને વિશ્વ વર્ષ પૂર્ણ થયાં છે. બાલ્યાવસ્થાનું સ્મૃતિપટ અવલોકન કર ! મહારી તે સકરણુ દષ્ટિ

તને યાદ છે કે ? તહારા સુકુમાર તેજસ્વી ગાલપર ટપકતાં મહારાં ઉજ્જ્વલ્યુ અત્યારે તહારાં રમરણુ પટપર તરે છે કે ? મહારા સૌભાગ્ય મુકુટ પર દગો કરી તને અનાથ કરી નાંખવાનો તે દુષ્ટોનો પ્રલાપ તહારા હૃદયપર દ્રઢલિખીત થયો નથી શું ? પણ સચુર તહારી જન્મ કહાણી—સાંભળા.

“ તહારા પૂજ્ય પિતા સંતતિના અભાવે નિરંતર ચિંતાતુર રહેતા હતા. રમ્ય રાજ્ને-પચાર-રાજ્ય મહેલ-બાગ બગિચા અને નુતન વિલાસો-સંગિતના મધૂર નાદ ને કાકીકાનાં મીઠાં ગાન તેમને કદી આનંદ આપી શકતાં નહીં. અને સત્યજ છે કે જ્યેના સદ્-ભાગ્યશાળી ખેાળામાં મધૂર કલરવ કરતાં-પડતાં આખડતાં-કુસુમ કલીઓ જ્યેાં બાળકો રમતાં નથી તે જીવન શું જીવનના લેખામાં છે ? આ વખતે તહારા પિતાને લગ્ન કર્યેં દુક વખત વ્યતીત થયો હતો. મને અભિમાન થતું નથી-પણ મહારા સૌંદર્યની સર્વ રાજરથાનમાં પ્રસિદ્ધિ હતી. હૃદયના પ્રેમાંકુરોથી બદ થઇ અમોઘે લગ્ન કર્યું હતું. જનરવભાવ કે સ્ત્રીઓની સ્વાભાવિક રીત પ્રમાણે સર્વ સ્ત્રીઓ મહારો દ્રેષ કરતી-તેમનેા દુક પ્રલાપ-છતાં પણ હૃદયેશનો મહારાપરનો વિશુદ્ધ પ્રેમ રતિભર પણ કમી થયો નહી.

“ વસંત રૂતની એક રમ્ય સાંજે, સુગંધ મિશ્રીત મંદ મલયાનિલના આસ્વાદનમાં લિન-પણુ પુત્રના અભાવે ઉદાસિન એવી સુખ દુખ મિશ્રીત સ્થિતીમાં અમો ઉભવ એક સ્વેત સિલાપર બેઠાં બેઠાં વાર્તાલાપ કરતાં હતાં. તેવામાં સામેથી કોઇ દિવ્ય-પ્રતિભાશાળી અજબ અમદૃતિ વાળી અને અપૂર્વ બક્તિભાવ ઉત્પન્ન કરાવે તેવી મહાત્ સાધુ વ્યક્તિ આવતી દલિગોચર થઇ. અમો બેઠિના મનમાં તેમના માટે વિલક્ષણુ પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન થયો. આ વખતે મહારી સખી ત્રિલા પણ અમારી પાસેજ હતી ને તેણે પણ અમારો આશય જાણીનેજ તે પ્રસુસ્વરૂપ વ્યક્તિને અમારી નીકટ પધારવા વિનંતિ કરી. તે સાધુ આવ્યા અને સરમીન વદને અમો બેઠિને આશિર્વાદ દધને બોલ્યા “ રાજા ! તહારા મનમાં શું અભિલાષા છે તે હું સમજ્યો છું-પણુ દુઃખની વાત એ જ છે કે જ્યારે તહારી મનેચ્છા સફળ થશે ત્યારે તમો બેઠિને ધણેજ કલેશ ભોગવવો પડશે. ”

“ બાળ અચ્છત ! તે શબ્દનેા કર્કશ ધ્વની આજ મને પ્રત્યક્ષ થાય છે. ”

“ કાંઇ ચિંતા નહીં-મહારી મનેષિસત પૂર્ણુ કરો ” એવું મહારા હૃદયેશ્વરે કહેતાંજ તેમણે (સાધુએ) જમીનપર એક ચક્ર કહાડ્યું-ત્રિલા પાસે પૂજા સામગ્રી મંગાવી અમે બેઠિએ તેની પૂજા કરી અને કેટલાક મંત્રોપચાર કરી અમો બેઠિના મરતકે તેમના પવિત્ર કરસ્પર્શ કરી ત્યાંથી અદ્રષ્ટ થઇ ગયા.

“ ખીજી વસંત રૂતમાં મહારા અનહદ આનંદમાં નિમગ્ન થઇ તનેલઇ તેજ ઉદ્યાનમાં બાધિત્રા એક હીડીંગાપર વનમાંથી પાછાં વળતાં પંખેરાંઓની કિલ-કીલ સાંભળતી-સંખ્યા-કાળની અપૂર્વ શોભા નિરખતી બેઠી હતી પાસેજ તહારા પ્રિયપિતાહાયમાં માધરી કવિકાની સુંદર માળાલઇને તરારાજીની સુરસ શોભા નીરખતા હતા-હાય ! તેજ ધડી ! તેજ પળ ! હું તે વખતે સુખના અત્યુત્તમ શિખરપર આરૂઠ હતી. તે વખતે સુખની પરમાવધિ થઇ હતી. મહારાં આનંદ અત્યુથી લિજાયલો તહારો કષેજ પ્રદેશ હું સુખતી હતી. તું તે વખતે તાહારો આરૂઠ એજ હાજુ હજુ હજારનો હતો. નાજુક હાયે મહારો કંદપ્રદેશ તું તીચો

ન આવવાનો મીઠ્યા પ્રવાસ કરતો હતો—એટલામાં દશભિય કાય માનવ રાક્ષસો મહારી સામે આવીઉંલા. આ આફત જોઈ મ્હેં આર્ત નાદ કર્યો. મહારો તે આર્તરવ સાંભળી પાસેની લતાકુંજમાંથી પ્રિયકર દોડતા આવી ઉંલા ને આ બનાવ જોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ને પોતાની સમરવિજયી અસિલતા નગ્ન કરીને તે યમદૂતોને કહેર અવાજથી કહ્યું તમે ઉઘાનમાં કોની આજ્ઞાથી પ્રવેશ કર્યો ?

તે દશમાંની કોઇ પણ જોલ્યો નહીં. માત્ર પોતાની વિક્રાળ તલવારે ઉંચકી સર્વેએ એકદમ પ્રાણેશ પર હલ્લો કર્યો. આ આકરિમત પ્રસંગ જોઈ હું મોટમોટથી યુમો પાડીને પહેરેગિરોને જોલવવા લાગી. પણ તે વખત કોઇ પણ આગ્યું નહીં. તહારા પિતા શુરવિર હોઘને પણ દશભિયકાય કુર પાસે કેટલીવાર ટકીશકે ? મ્હેં મારું મન પથ્થર જેવું કઠણુ કર્યું છે. તને આ વત્ર લખતી વખતે એક પણ અત્રુ આંખમાં નથી. તહારા પિતાએ વિરોચિત કર્મ કરી સ્વર્ગની વિજ્યમાળ પસંદ કરી. આ જોતાંજ હું એકદમ મુહાંગત થઈ પડી—આ વખતે તહારું તો મને લાન પણ ન હતું.

“ સાવધ થઈ જોઈ હું તો—મહારા ખાસ પહેરાવાળા સાત શીપાઇઆ અને મહારી પ્રાણુ દાત્રી લિલા જખમોની મર્માતિક વેદનામાં રીખતી ઉભી હતી.

“ મને સ્વર્ગીયરોહણુ કરવાની તિવ્ર ઉત્કંઠા થઈ છે એટલે ટુંકમાંજ લખું છું. તપા સને અંતે માહુમ પડ્યું છે કે તહારા પિતાના ખુદ પ્રધાન અમરરાયે—મહારા અનુપમ સૌંદર્ય પર અંધ બનીને મહારી તથા રાજ્ય લાલસાથી આ દુષ્ટ કૃત્ય કર્યું છે. મને અને તહને નિર્ધારિત ઠેકાણે લઈ જવાના લિલાવતિના આગ્રહને વશ થઈ ગુપ્ત માર્ગે આ ઠેકાણે હું ચાલી આવીછું.

“ બધી મોહમાયાને અળગી કરી, લિલા તથા બીજાઓની વિનંતી ન સ્વીકારતાં સતિ થવાનો મહારો નિશ્ચય કાયમ રાખ્યો છે, ને તેજ વખતે આ વત્ર લખ્યો છે. તું વિશવર્ધનો ન થાય ત્યાં સુધી આ વત્ર તને નહી આપવાનું કારણુ એજકે, ધનુર્વિદ્યા શીખવાની તહારે ખાસ જરૂર હોવાથી, અને તે શીખવાને લાંબા વખત લાગતો હોવાથી ત્યાં સુધી તને આખીના કહી દુખીને નિર્બળ કરીનાંખવો ડીક ન લાગ્યું. આ કર્મકહાણી તને પૂર્વે સમજાઇ જાય તો તું કદાચ દુખ કરતો બેશી રહે અગર કઇક અવિચારી કાર્ય કરી પોતાનાજ નાશનો કારણુશ્રુત થઈ પડે. હવે તને સર્વ સમજ્યું હશેજ. તહારા શત્રુનો નિપાત કરીને તું તહારું રાજ્ય પુનઃ પાછું મેળવીશ એવી મહારી પક્ષી ખાત્રી છે—વા આજ્ઞા છે. કોઇ પણ જતના મોહમાં ન ફસાતાં આ તહારું કાર્ય—કર્તવ્ય પૂર્ણ કર. આકાશમાં રહીને હું તહારું પ્રત્યેક કાર્ય જોઇશ. મહારી પ્રીય લિલાને મહારે ઠેકાણે માનજે. તેનું અપમાન કદી કરીશના. તે તહારીસાથે રાજસ્થાનમાં આવશે નહીં—રાજસ્થાનમાં તહારે એકલાનેજ જવું પડશે. વધું શું કહું ! લિલા તને પૂર્ણ સાલકારી છે. પ્રત્યેક શુભકાર્યમાં તને યશ પ્રાપ્ત થાઓ એવો તને મહારો આશીર્વાદ છે.

“ બસ તહારા કાર્ય નો આરંભ કર ! મહારા પ્રિય પતિ સ્વર્ગમાં રાહજોતા હશે. તું પૂર્ણ સુખીથા. એજ તહારી દુખી—પતિવિયોગી—જનનીના ઉદ્વેગ આશીર્વાદ.

નિર્મળ દુમ્હારી. ”

અરેરે ! માતૃપિતૃહિન બિચારા દુઃખી અજીત ! આ વખતે તેની શું દશા ! વિશ્વ વર્ષના લાંબા વિયોગના અતે-લાંબા દુઃખાવધિના પરિણામે-શું માતાપિતાના દુઃખદાયક મોત-આક્રમણ બરી ફરજ-ને જીવનને અસ્તાવ્યસ્ત કરીનાંબે તેવા કડીન પ્રસંગોજ તેને માટે સરળતા હતા !

પત્રિકા વાંચી-તેને ત્રણવાર પ્રભુમં કરી અજીતસિંહ નિશ્ચલ હૃદયથી પોતાની સ્થિતીનું અવલોકન કરવા લાગ્યો. તેને પોતાના કર્તવ્યની ઝોળખ થઇ. જીવનનો અનેક પડદા વાળો રંગ ઘેરંગી ઇતિહાસ, પૂર્વ ગત અનેક અનાવોની ઘટના, તેના હૃદયમાં એક પછી એક તરી આવવા લાગી. નેત્રમાં પ્રયજ વેગથી અશ્રુપ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. તે સમજી શકતો નથી કે હૃદયનો ભાર વધે છે કે ઘટે છે !

લિલાના કહેવા મુજબ દારપર હાથ મારતાંજ નિસ્તેજ લિલા તેની પાસે આવી ઉભી. તે આવતાંજ અજીતે અતિશય નમ્રતાથી તેને સાષ્ટાંજ નમસ્કાર કર્યાં. લિલાએ તેને ઉડાડી હૃદય સરસો ચાંપી કહ્યું. “ બાળ અજીત ! ત્હને ત્હારી ઝોળખ પડી.

“ માતૃપ્રી ! હા ! હું મહાર્ કર્તવ્ય જન્મવાને તૈયાર છું. મહારી માતાની આજ્ઞા પૂર્ણ કર્યાં શિવાય હવે મને બીજા કુલ આનંદ થનાર નથીજ ને હું શાંતિ પણ પામનાર નથી.

“ બાળ અજીત તું શાણો છું. તું સર્વ કાંઈ સમજી શકે છે તે પણ તને ચાર શબ્દ કહું છું. મન એ સ્વભાવતઃ મોટી ચંચળ વસ્તુ છે. એટલા માટે પ્રત્યેક વિચારશીલ પુરુષોએ તેને પ્રત્યક્ષપણે અગર અપ્રત્યક્ષપણે અહિર્મુખ થવા દેવું નહીં. પ્રાણી જન્મ્યો કે તેને મૃત્યુ આવવાનુંજ તે કોઇપણ ઉપાયે ટળવાનુંજ નહીં. માટેજ તને કહું છું કે જે ટેકાણે મૃત્યુ પામતા છતાં પણ કીર્તિ મેળવીને છેવટે મુક્તિ મળવાની છે ત્યાંથી પાછા પડીને આપણું જીવન અર્થ થવા દેવું નહીં. સમરાંજણમાં પીઠ ન બતાવતાં પરાક્રમ બતાવીને વિરશયા પર દેહ પાડવો એજ શુરાનું સર્વમાન્ય મરણ છે. શત્રુ છતાં પણ સંકટ વખતે તેને સાહાય કરવી એ આપણું કર્તવ્ય ગણાય. વિરાચિત સાહસ સિવાય રાજપુત વિર કદાપિ જગતવંદ્ય થઇ શકતો નથી. ધ્યાનમાં રાખ ! ત્હારે હજી ઘણાં કામ કરવાનાં છે. આજની રાત અત્રે રહી પ્રાતઃ ! કાળે ઉત્તરાભિમુખ થઇને જા. કાલથી ત્હારે જીવન જીવી પરિપાટીમાં મુકાશે. ભુતકાળ કદી ભુલતો ના. કર્તવ્ય કરનારે કદિપણ મરવું નથી એમ વિચારવું. જા પિતાને પગલે ચાલ ત્હારી માતાની કુક્ષિ દિપાવ. દેહપાતયામિ વા અર્થ સાધયામિ એ મંત્ર કદી વીસરતો ના. દિધાયુ થા.

“આપણે હું આભારીઘૂં—જનની ! આપે આપેલો અમોલિક ઉપદેશ હું કદિપણ વિસરીશ નહિં. મહારા પર આપની કૃપા છે—એજ બસ છે—પણ અહા કેવળ નજીકજ આવો બિપણુ-ભયંકર સિંહતાદ-સાંભળી યુવરાજ બાલતો અચકી ગયો ને પોતાની તલવાર પુલકીકરી તે અવાજને અનુસરતો દોડતો ચાલ્યો.

ચાલુ.

પાદરકર.

શ્રીહીર સૌભાગ્ય મહાકાવ્ય.

પંડિત શ્રી દેવવિભળ ગણિકૃત.

(અનુવાદક. વકીલ. ડાહ્યાભ.૯ પ્રેમચંદ)

સર્ગ ૧ લો.

સુધાશનો (દેવો) ના અધીશો (ઈંદ્ર) ના મુગટરૂપ જેમના એ ચરણો છે તથા જેમની કીર્તિ ત્રણે જગતને જોવાને ઇચ્છાવાળી હોય તેમ ત્રણુ રૂપ (શરીર) વાળી દેવ નદી (ગંગારૂપ) થઇ છે તેવા તે શ્રી પાર્શ્વોપતિ શક્તી આપે. ૧

અધકારનો નાશ કરનાર રાત્રિના સ્વામી (ચંદ્ર) તું પૂર્ણ બિંબ જેમ ચક્રોચ્ચાને આનંદ પમાડે છે તેમ જે વિદ્વાનોની દષ્ટિને આનંદ આપે છે તે પાપનો નાશ કરનારી સરસ્વતી દેવીને હું ભક્તિથી પ્રણામ કરજી. ૨

જેમની અમીદષ્ટિથી મૂર્ખ માણસ પણ શાસ્ત્રના તમામ રહસ્યો ને જાણનારાઓમાં શ્રેષ્ઠ બની જૃહરૂપિત કરતાં પણ (બુદ્ધિમાં) ચઢી જાય છે તે ચર (મારા ઉપર) પ્રસન્ન થાઓ. ૩

જે સન્તોની બુદ્ધિ કવિઓના કાવ્યરૂપી સોનાને પારખવાને કસોટીના પથ્થર જેવી છે અને જેઓ ગંગા નદીના પ્રવાહ જેવા શુદ્ધ મનવાળા છે તે મહાત્મા પુરૂષો મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. ૪

મધમધાયમાન સુગંધથી તમામ દિશાઓને સુવાસિત કરનાર ચંદનરૂક્ષની પેઠે (પોતાની) કીર્તિ (સર્વ) દિશાઓમાં ફેલાવનાર તથા કુરા (શેઠ) ના વંશરૂપી આકાશમાં પ્રકાશ કરનાર સૂર્ય જેવા તે સાધુઓના ઈંદ્ર (શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વર) તું ચરિત્ર હું રચું છું. ૫

તે સૂરિનું વાણીથી વર્ણવી ન શકાય તેવું ચરિત્ર ક્યાં અને અલ્પ સ્મૃતિવાળી મારી બુદ્ધિ ક્યાં ! છતાં આ કાવ્ય રચવાનો મારો પ્રયત્ન મોહને લીધે હાથની આંગળીઓથી આકાશને માપવા જેવો છે. ૬

(પોતાની બુદ્ધિના પ્રકર્ષે કરીને જેણે જૃહરૂપિતનો પણ પરાભવ કર્યો છે તેવો) કોઇ પુરૂષ (કદાચ) ગંગા નદીના કાંઠાની રેતીના કણ માપી શકે તથા સમુદ્રના જળ બિંદુઓ ગણી શકે, વળી (આકાશના) તારાઓનું પ્રમાણ કરવાને શક્તિમાન થાય તે પુરૂષ પણ (તપ) ગન્ધમાં ચંદ્ર (સમાન શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વર) ના ગુણ વર્ણવી શકે તેમ નથી. ૭

જે સૂરીશ્વરના ચરિત્રનું જૃહરૂપિત પણ વર્ણન કરવાને અશક્ત છે તે ચરિત્ર કથવાને હું શી રીતે શક્તિવાન થઈ ? જે ચંદ્ર પર્વતના શીખરની ટોચે પહોંચેલા પ્રાણીને પણ મળવો દુર્લભ છે તે ચંદ્ર નીચે જમીન ઉપર રહેલ મનુષ્ય શી રીતે મેળવી શકે ? ૮

અથવા (શ્રી હીરવિજય) પ્રભુના પ્રસાવથી આ કાવ્ય રચવાને હું કેમ શક્તિવાન ન થઈ ? શું હુલો મનુષ્ય ઉત્તમ દેવની કૃપાથી મેરૂ પર્વતના શીખર ઉપર (જઈ) કીડા નથી કરી શકતો. ? ૯

(હીમવંત પર્વત આદિ સ્થાનોમાં ફીડા કરવા આવેલા) દેવો, દાનવો તથા મનુષ્યો (તેમાં હોવા) ને લીધે ત્રણ લોકની લીલાને પોતે ધારણ કરવો હોયતી શું તેમ (પતિવ્રતા) સ્ત્રીઓથી સેવાએલા પ્રેમના પાત્રજૂત (તેમના) પતિની પેઠે સમુદ્રની ભરતીના કલ્પોલોથી વીટાંચેલો જંબુદ્વીપ આ જગતમાં (વર્તે) છે. ૧૦

કેશાસ પર્વતની કાંતિરૂપી જેના આસર છે, ચંદ્રરૂપી જેનું છત્ર છે, દીશાઓરૂપી ચારાંગનાઓ જેની સૂર્યરૂપી દીવો લેઇને જાણે આરતી કરતી હોયતી શું, સમુદ્રમયાંદ્રરૂપી સ્ત્રીઓ જેને જળખિંદુ રૂપી મોતીથી જાણે વધાવતી હોયતી શું, નદીઓ રૂપી જેની અળવાન સેના છે એવા તે જંબુદ્વીપની સ્તુતિકારો જેમ રાજાઓની સ્તુતિ કરે છે તેમ સમુદ્રના તરંગો ગંભીર સ્વરોથી જાણે સ્તુતિ કરતા હોયતી શું ? ૧૧-૧૨

ચંદ્ર અને સૂર્ય રૂપી જેનાં ચક્ર છે, જે મોટા ખડોનો સ્વામિ છે, રત્નોનો ભંડાર જેમાં અસંખ્ય છે, અસંખ્ય દ્વીપોના રાજાઓથી સેવાએલા ચક્રવર્તિની પેઠે જે શોભે છે તે જંબુદ્વીપનો વૈભવ અદ્ભુત છે. ૧૩

વચમાં ચળકતા મોતી અને રત્નોની હારોથી શોભતા સમુદ્રરૂપી વસ્ત્ર જેને ધારણ કર્યું છે, શોભાયમાન જગતીના કોટ રૂપી જેનો સોનાનો કંદોરો છે, સૂર્ય અને ચંદ્રરૂપી જેના (જાનના) કુંડલો છે, ખન્ને સંખ્યાની કાન્તિરૂપી કુંકુંમ જેના ખોળામાં પડે છે તેવા ઉદ્યાયજળ અને અસ્તાયજળ (નામના) બે પર્વતોરૂપી જેના રતન છે, એવી (જંબુ) દ્વીપની લક્ષ્મીના તારારૂપી નિર્મળ મોતીના હારતું જાણે ચક્રતુ હોયતી શું તેમ તે જંબુદ્વીપને વિષે મેર પર્વત શોભે છે. ૧૪-૧૫

પીત અને રવેત રંગથી ઉલ્લસિત તથા ઉન્નતપણ્યની જેમાં શોભા છે, જેમાંથી ગ્રાઓ (ના પ્રવાહો) ની પ્રવૃત્તિ છે, ભદ્રશાળી (નામનું વન) જેમાં વિકસિત થયેલું છે, સૂર્ય ચંદ્ર રૂપી જેમાં બે ઘંટ છે અને ગ્રહો રૂપી જેમાં ધૃત્વરીઓ છે તે સૂતર્યુના શીખરી (મેર પર્વત) તે (જંબુ) દ્વીપમાં હાથીની પેઠે શોભે છે. ૧૬

યાચકો હાથ લાંબા કરીને ધનવાનો પાસે જાણે સોનાની માગણી કરતા હોય તેમ જોતિષ મંડળ સૂતર્યુના શીખરવાળા (મેર) પર્વતની આસપાસ ફિરણો પ્રસારીને પ્રદક્ષણા કરી તે (જંબુદ્વીપ) ને નમે છે. ૧૭

પાસે કેશનો સમુદ્ધ હોય તેમ જેની નજીક લવણ સમુદ્ર છે, તિલકની શોભા હોય તેમ જેમાં શુક્રજ્ય પર્વત છે, (જંબુ) દ્વીપની લક્ષ્મીનું લલાટ હોયતી શું તેવો તે (જંબુ દ્વીપ) માં ભારત નામા ખંડ શોભતો હતો. ૧૮

જીતેલા દ્વીપોની શ્રેણી પાસેથી લીધેલા ધણા ધાળથી ઉત્પન્ન થયેલા રત્નોના નજરાણ્યના સમુદ્ધોના ભંડાર રાખવાનું ધામ પૃથ્વીપતિઓ બનાવે છે; તેમ (જંબુ) દ્વીપે આ (ભરત) ખંડને નિધિનું ધામ જાણે બનાવેલું હોયતી શું ? ૧૯

યમુના નદીના (પાણીના) વમળના ત્રિલાસથી શોભાયમાન સ્ત્રીઓના (માથાના) વાળના સેથાથી સળંગ બે ભાગ પડે છે તેની પેઠે તે ભરત ક્ષેત્રની ભૂમીના સળંગ બે ભાગ વૈતાહ્ય પર્વતે પોતાના શરીરથી કરેલા હતા. ૨૦

પોતાની લક્ષ્મીથી જીતેલા અને તેથી સેવા કરતા પાતાળ અને સ્વર્ગ સૌક દ્વીપ રૂપી

રાજની પાસે જાણે આત્મા હોયની શું તેમ વૈતાલ્ય પર્વતથી થયેલા તે ભરત ક્ષેત્રના એ વિભાગો શોભી રહ્યા હતા. ૨૧

૨૨-૨૬ દ્વીપને લીધે ચંચળ થયેલી (ભરત) વર્ષની પવનથી તરંગ યુક્ત થયેલી અને લક્ષ્મીના માથેથી જન્મીન ઉપર પડી ગયેલી જાણે સ્વેત જ્યોત્સ્વી હોયની શું જ્યેષ્ઠી ગંગા નદી તે (ભરતક્ષેત્ર) માં શોભે છે. ૨૨

બ્રહ્માએ લક્ષ્મીને વિજયની સાથે ક્રોડ કરવા માટે વિલાસ ગ્રહ જાણે યનાબુધું હોયની શું તેવા ભરતક્ષેત્રના દક્ષિણાર્ધ ભાગમાં સ્વર્ગના અઠંગારને પૂર્ણ રીતે હરવાવાળો ગુજરાત નામે દેશ છે. ૨૩

તમામ રાજ્યોમાં દીશાઓના ચક્રને જીતનાર સાર્વભૌમ રાજની ધેટ તે વિશેષ શોભાવાળો (તે ગુજરાત) દેશ સકળ દેશો કરતાં વધારે સુંદરતા ધારણ કરતો હવે. ૨૪

વર્ણન ન કરી શકાય તેવી સુસ્વામિ (ઈંદ્ર) ને બળનારી, દેવાને લીધે રમ્ય, તથા કૃષ્ણ તથા ઈંદ્ર સહીન જ્યેષ્ઠી અમરાવતી (નગરીઓ) જેવી તે (ગુજરાત દેશ) માં નીતિમાન રાજને બળનારી, પડિતો વડે મનોહર તથા સૂબટોનાળી નગરીઓ શોભે છે. ૨૫

પૂર્વે પર્વતોના શઙ્ક (ઈંદ્રે) કુબેરની પાસે વિનીતા (નગરી) વસાવી હતી તેમ તે દેશમાં ભરત ચક્રવર્તીએ શઙ્કુબ્ય પર્વતની તળેટીમાં (વાર્ષિક રત્ન પાસે) આનંદપુર નામનું નગર વસાવેલું હતું. ૨૬

કરોડો મુનીશ્વરોની મુક્તિ રૂપિ સ્ત્રીની સાથેના વીવાહનો સ્વયંવર ભૂમી હોયની શું તેવી તે (ગુજરાત) દેશમાં વૈલાસ પર્વતની ઉપમાને લાયક તે ઉંચા તારંગા પર્વત ઉપર ક્રોટિ શિક્ષા (નામની ભૂમિ) છે. ૨૭

જાણે કે મોક્ષરૂપી ચંદ્ર શાળાએ ચઢવાને સાત પગથીઆની નીસરણી હોયની શું તેમ (કુમારપાળ રાજર્ષિએ તે (તારંગા) પર્વત ઉપર સાતમાળનું જિનમંદિર કરાવેલું હતું. ૨૮

જાણે ગંભીરતાથી પરાજીત પામેલા સમુદ્રે ભેદ આપેલા હોયની શું તેવા હાથીના લાંછન વાળા વિજયાના પુત્ર (અજીતનાથ) તીર્થંકર (ની પ્રતિમા) ને તે (કુમારપાળ) રાજર્ષિએ તે (જીનમંદિરમાં) સ્થાપન કરેલીહતી. ૨૯

જેમ સુમંગળાના પુત્ર (ભરત ચક્રવર્તિ) એ શઙ્કુબ્ય પર્વતનું તીર્થપથું જગતમાં પહેલું પ્રચાર કર્યું હતું તેમ કુમારપાળ રાજર્ષિએ માથે જેમ મુગટ હોય તેમ જીનમંદિર કરીને પ્રેમીમાં આ (તારણગીરી) ના શીખરનું તીર્થત્વ પહેલ વહેલું પ્રખ્યાત કર્યું. ૩૦

*બ્રહ્માએ જગતના લોકોની ઇષ્ટ સિદ્ધિને માટે મેઢપર્વત ઉપરથી કલ્પવૃક્ષ લેઈને જન્મનામાં વાવેલું હોયની શું તેમ તે ગુજરાત દેશમાં વળી જેમની સમીપ નીરંતર પાર્શ્વેયક્ષ રહે છે, તે સંજ્ઞેશ્વર પાર્શ્વનાથનું તીર્થ જગતુ છે. ૩૧

પૂર્વે નભિ તથા વિનમિ નામના એ વિદ્યાધરેન્દ્રોએ તે સંજ્ઞેશ્વર પાર્શ્વનાથના બીંબની પૂજા કરેલી હતી. તે પછી ઈંદ્ર સ્વર્ગમાં રહીનેજ તે બીંબની જાણે મોક્ષની ઈચ્છાને માટેજ હોયની શું તેમ પૂજા કરેલી હતી. ૩૨

કેટલોક કાળ પૂજ્યા પછી ઈંદ્રે તે બીંબને ગીરનાર પર્વતના શીખર ઉપર સ્થાપના

* લોકોક્તિ.

કરી ત્યાંથી નિવૃત્તિની ઇચ્છાવાળા સૂર્ય તથા ચંદ્ર દેવતાઓએ દેવોતું માણેક હોય તેમ તે બીજા મેળવીને પોતાના વિમાનોમાં પધરાવીને તે બીજાની પૂજા કરતા હતા. ૩૩

ત્યાં કેટલાક કાળ પૂજ્યા પછી ચંદ્ર અને સૂર્ય દેવતાઓએ પોતાનું સર્વસ્વ હોય તેમ તે પાર્શ્વનાથના તે બીજાને પૂર્વની પેઠે ઊજ્જવ્યંત પર્વત ઊપર સ્થાપના કરી તે વાત જાણીને નાગેન્દ્ર પૂજાને અર્થે પોતાના ધામ (પાતાળમાં) લાવતો હવે. ૩૪

કેટલોક કાળ ત્રિતાપાદ કૃષ્ણ (નારાયણ) નેમેશ્વર ભગવાનની વાણીથી અઠમનો તપ કરી ઈંદ્રની આરાધના કરીને તે ઈંદ્રની પાસે તે (શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ) જીનેશ્વરને મંગાવતા હતા જેમ પોતાના શત્રુના વીજ્યજ્જ હોયની શું તેમ ૩૫

જેમ સૂર્યનારાયણે બાણ કવીનો કાડ પોતાના કારણોથી નાશ કર્યો હતો તેમ તે બીજાના નહવન જળથી (નવણના પાણીથી) સપજા જાહેવોતું ધડપણ દૂર થયું હતું. ૩૬

જે સ્થળે પોતાની સેનાની રક્ષણાર્થે આરેકાર ભમતા નેમનાથે શંખ વગાડ્યો હતો તે જગ્યાએ શ્રીકૃષ્ણે પોતાના શત્રુઓના જ્યનો શીલાલેખ હોયની શું તેમ શંખપુર નામનું પુર વસાવ્યું. ૩૭

(તે નગરમાં) ગાઠ આનંદરાજા શ્રી કૃષ્ણે જાણે પૃથ્વી ઊપર ઈંદ્રનો મહેલ જ હોયની શું તેવું મેરૂ સમાન ઉચ્ચ ચૈત્ય કરાવીને તે ચૈત્યમાં સંખેશ્વર પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા સ્થાપિત કરાવી હતી. ૩૮

પોતે કરાવેલા અને કૈલાસ પર્વતના જેવા સુંદર ચૈત્યને વિષે સજ્જન મંત્રીએ પ્રવેશ કરાવેલું તે બીજા પોતાના આંગણમાં રાપેલા કલ્પદ્રુમની પેઠે સર્વે સિદ્ધિઓને આપનાર થતું હતું. ૩૯

વળી નિર્ધન પાસેથી અધૈશ્વર્ય ન મળે તેમ દુર્ગન શબ્દ નામના રાજાએ પુરમાં રહેલા સૂર્ય દેવ પાસેથી રૂપ ન પામવાથી જેની આ સાધનાથી કામદેવ સરખું રૂપ પામ્યો તે શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથનું દેવ વિમાનના જેવું ચૈત્ય કરાવ્યું હતું. ૪૦

વાયુ જેમ કમળની સુગંધ પૃથ્વીમાં ફેલાવે છે તેમ શ્રી પાર્શ્વનાથની કીર્તિ પૃથ્વીમાં (ભગવાનના) ચરણારવિન્દમાં રહેનાર ભ્રમર પલાવતી હણુસૂધી ફેલાવે છે. ૪૧

જેમ વૈનતેષ (ગરુડ) સર્પોના આહકૃલોના નાશ કરે છે તેમ તે સંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ મનુષ્યોના આઠ ભયને દૂર કરે છે, વળી તે કૃપાળુ પોતાના ભકતોના હાથમાં આઠ સિદ્ધિઓ આપે છે. ૪૨

સૂર્ય જેમ તેજનો લાંડાર છે તેમ મહાત્માના આશ્રયસ્થાન અને મોક્ષ નગરીએ જતા પ્રવાસીના વળાવા શ્રી સંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ આ કળીકાળમાં પશુ પોતાનું તેજ ધારણ કરતા સતા જાગતા છે. ૪૩

તે ગુજરાત દેશમાં વળી શ્રી ખંભાત નગરમાં ધન્વંતરી વંશ રત્નની પેઠે અભય દેવ સૂરીશ્વરનો કાડનો રાગ જેણે મટાડ્યો હતો તે શ્રી સંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ અપૂર્વ પ્રસિદ્ધિને પામે છે. ૪૪