

THE ATMANAND PRAKASH REGISTERED No. B. 431

{ श्रीमद्विजयानन्दसूरिसद्गुरुभ्यो नमः }

श्री

आत्मानन्द प्रकाश.

{ सेव्यः सदा सद्गुरु कल्पवृक्षः }

शान्तिः स्वान्तप्ररूढा जवति जवततिज्जान्तिरुन्मूलिता च
ज्ञानानन्दोद्यमन्दः प्रसरति हृदये तार्विकानन्दरम्यः ।
अर्हद्वाणीविनोदो विशदयति मनः कर्मकज्ञानद्वाम्जः
आत्मानन्दप्रकाशो यदि जवति वृणां जावभृद्-हृदिकाशः ॥

पुस्तक १२. } वीर संवत् २४४१ ज्येष्ठ. आत्म सं. १९. { अंक ११मे

प्रकाशक-श्री जैन आत्मानन्द सभा. भावनगर.

विषयानुक्रमशिका.

पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.	नं.पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ
१	वार्षिक महोत्सव असंगे श्री सिद्धगिरि स्तुति.	२६८	८	आत्मा अथवा "हु" ने साक्षात्कार	३१५
२	जिन अने जैन शब्द संप्रदायी सादी सम्भव	३००	९	ज्ञान धन	३३०-
३	शुं कुलाचारधी धर्म प्राप्त थाय छे ?	३०१	१०	महसोरनी उत्पत्तिने प्रतिष्ठास...	३३१
४	वीरपुत्रोने विरमि.	३०५	११	मुनि विहारधी यता लाभा,	३३३
५	नीति अने नैतिक केणवणी ...	३०५	१२	अभारी सभानो वार्षिक महोत्सव.	३३६
६	जैनोन्नति.	३०७	१३	वर्तमान सभाचार...	३३६-३३७
७	यतिआनी साहित्य सेवा... ..	३१३	१४	विजयाय हसुरिधरना परिवार मंड	३३८
				गना मुनिराजने विनति ...	३३८

वार्षिक-मूल्य रु. १) टपाल भर्त्य आना ४

धी आनंद श्री-टींग प्रेसभां शाह गुलाबराज दलुबाधमे छाप्यु-भावनगर.

ખાસ સૂચના

જૈનાચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રોમદ્ વિજયાનંદસૂરિ (આત્મારામ-
જી) મહારાજની વીસમી જયંતિનો નિવાળું મહોત્સવ સુરતમાં
ગોપીપુરામાં નવી ધર્મશાળામાં ઘણા ઠાઠમાઠથી કરવામાં આવ્યો
હતો, જેનો સંપૂર્ણ રીપોર્ટ આ સાથે વધારામાં આપવામાં આવેલ છે.

આરમ્ભ વર્ષની અપૂર્વ ભેટ.

આ સભાને ચાલતા વર્ષના જેઠ માસમાં વીશમું વર્ષ બેસતું હોવાથી તેની
ખુશાલીમાં શ્રી શ્વેતાશ્વેત્રીય જૈન ગ્રંથ માર્ગદર્શક યાને “ જૈન ગ્રંથ
ગાઇડ ” નામનું એક ઉમદા અને દળદાર પુસ્તક ભેટ.

આ સભાને જેઠ માસમાં વીશમું વર્ષ બેસતું હોવાથી તેની શરૂઆતમાંજ અમારા ગુરુભક્ત ગ્રાહકો
ને જેમ દર વર્ષે દ્વ્યાનુયોગ કે ચરિતાનુયોગનો અપૂર્વ ગ્રંથ (જે દરવર્ષેજ ભેટ આપવાનો નિયમિત
ક્રમ માત્ર અમારોજ છે તે) સભાના ધારા મુજબ સુમારે દશથી અગાર દ્વારમનો ગ્રંથ ભેટ
અપાય છે, તેને બદલે આ વર્ષે આ સભાને વીશમું વર્ષ બેસતું હોવાથી તેની ખુશાલીમાં
સુમારે ત્રીશ દ્વારમનો, ઉંચા ઈંગ્લીશ કેટ્રીજ પેપરમાં સુંદર ટાઇપથી છપાવેલ, સુંદર
ચળકતા સોનેરી રંગીન કપડાથી પાકી બાઇડીંગ કરેલો, સુમારે અઢીશોડ પાનાનો
અમુલ્ય જૈન ગ્રંથ ગાઇડ નામનો ગ્રંથ, જેના કે પ્રયોજક ઉપાધ્યાયજી
શ્રીમદ્ વીરવિજયજી મહારાજના શિષ્ય શ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ છે; જે ગ્રંથ ખરેખર એક
જૈનસાહિત્યમાં વૃદ્ધિ કરવા સાથે લાયએરી (પુસ્તકાલય) ના ટ્રીગ્ગર રૂપ છે. અને તે
આ વર્ષે માટેજ આવો મોટો ગ્રંથ ભેટ આપવાનો સભાએ ઠરાવ કર્યો છે. જે અમારા સુર
ગ્રાહકોને ધણીને મોકલાઈ ગયેલ છે. (હવે પછીના વર્ષે ધારાપ્રમાણે ભેટ આપવામાં આવશે.)

જૈનાગમની પ્રગટ થયેલી જ્ઞાનસ્મૃત્તિના વિજ્ઞાસથી ભરપૂર એવો આ ગ્રંથ પ્રત્યેક જૈન વિ-
દ્વાન મુનિએ, અને ગ્રંથસ્થાને આદરથી સંગ્રહિત કરવા યોગ્ય છે અને પ્રત્યેક ગૃહ, પુસ્તકાલય અને
ગૃહેર પુસ્તકાલયોમાં અલંકાર રૂપે સ્થાપન કરવા યોગ્ય છે.

આ ગ્રંથ ચાલતા માસની વદ ૮ થી આ માસિકના માનવંતા ગ્રાહકોને વી.
પી. કરી મોકલવાનું શરૂ કરવામાં આવેલ છે. અમારા માનવંતા ગ્રાહકોએ તેની
કદર કરી સ્વીકારી લીધેલ છે જેને માટે ઉપકાર માનવામાં આવે છે. અને કેટલાક
ગ્રાહકોએ તે માસિક અત્યાર સુધી રાખ્યાં છતાં વી. પી. સ્વીકારવા માટે પત્ર લખ્યા
બાદ ઉડાઉ જવાબ આપેલ છે, અને કેટલાક ગ્રાહકોએ વગર સમજે વી. પી. પાછું રવાના
કરેલ છે અને કેટલાક ગ્રાહકો પાસે બે કે તેથી વધારે વર્ષનું લેણું છતાં અને તેઓ
અત્યારસુધી માસિકના ગ્રાહક રહેલ છતાં ભેટની બુકનું વી. પી. મોકલતા લેણું લવાજમ
આપવું પડેતેના કારણથી પણ વી. પી. પાછું મોકલેલ છે, જેથી વી. પી. ના ખર્ચ જેટલું
જ્ઞાન ખાતાને નુકસાન કરતાં પાછાં લેણું માટે પણ તેઓ જ્ઞાન ખાતાના દેવાદાર
રહેલ છે. જેથી તેના ગ્રાહકોને વિનંતિ કે આ ધાર્મિક કાર્ય છે જેથી તેને અયોગ્ય
નુકસાન નહિ કરતાં લેણું લવાજમ મોકલી ગ્રાહક ન રહેવું હોય તો તેનું અમોને
જણાવવા વિનંતિ છે.

શ્રી આત્માનન્દ પ્રકાશ.

इह हि रागद्वेषमोहाद्यज्जिन्मूलेन संसारिजन्तुना
शारीरमानसानेकातिकटुककुखोपनिपात-
पीनितेन तदपनयनाय हेयोपादेय-
पदार्थ परिज्ञाने यत्नो विधेयः॥

પુસ્તક ૧૨] વોર સંવત્ ૨૪૮૨, જ્યેષ્ઠ, આત્મ. સંવત્ ૧૯ [અંક ૧૨ મો.

વાર્ષિક મહોત્સવ પ્રસંગે શ્રી સિદ્ધગિરિ સ્તુતિ.

(મન્દાક્રાન્તા)

લાગે છે આ દિવસ સઘળો આજ આનંદકારી,
દેખી શૃંગો સિદ્ધગિરિ તણા સૌખ્ય સૌંદર્યકારી;
આત્માનંદી ગુરુ ગુરુ અહિં ભકિત ભાવેથી પૂર્ણ,
તે માટે શ્રી ગિરિવર કરો પાપ સઘળાંજ ચૂર્ણ. ૧

ગુરુરાજને આવાહન.

ગીતિ

વિજયાનંદ ગુરુને, નયેષ શુકલ સપ્તમી શનિવારે;
આવાહન કરતીઆ, આત્માનંદ સભાત્મ સુખ સારે ૧

(વિજય.)

૩૦૦

આત્માનંદ પ્રકાશ.

જિન અને જૈન શબ્દ સંબંધી સાદી સમજ.

જિનદેવ, જૈન સાધુ, જૈન શ્રાવક અને જૈનધર્મનો
ખરો અર્થ વિવેક.

(લેખક—શાન્તમૂર્તિ શ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજ.)

“ રાગદ્વેષ રહિત સમભાવથી ગમે તે કોઈ ગમે ત્યાંથી આ ભવ સમુદ્રને તરી શકે છે. ”

રાગદ્વેષ અને મોહાદિ (અંતરના) મહા વિકારોને વારનાર, અંતરના સઘળા દોષોને દૂર કરનાર, અંતરમાં છૂપી રહેનારા કટ્ટા દુશ્મનોને જીતી લેનાર જિન કહેવાય છે. સકળ દોષ રહિત જિન ભગવાને ભાગ્યેલો ધર્મ (માર્ગ) જૈન ધર્મ કહેવાય છે. એ ઉપરથી સહેજે સમજી શકાશે કે, જૈન ધર્મ કોઈ અસુક જાતિ (જ્ઞાતિ) કે ક્રોમનો નથી પણ જે કોઈ ઉપર જણાવેલા સકળ દોષ-વિકાર વગરના જિનોએ કહેલા શુદ્ધ-નિર્દોષ (સત્ય-સનાતન) ધર્મને અથવા ધર્મના ફરમાનને અનુસરે છે તે સઘળાંને એ ધર્મ હોઈ શકે છે. એટલે કે જૈન ધર્મને વિશાળ દૃષ્ટિથી તપાસવામાં આવે છે તો તે આખી આલમનો ધર્મ જણાય છે. એવો એ જૈન ધર્મ દરીઆ જેવો ઉંડો અને ઉદાર (વિશાળ) છે. ફક્ત નિષ્પક્ષપાતપણે તેનાં તત્ત્વ તપાસવાથી તેની ખાત્રી થઈ શકે છે. પરમાર્થદર્શિને અસુક નામ સાથેજ તંત હોતો નથી. દેવ ગુરૂ અને ધર્મનાં નામ ગમે તે હોય પણ જે પરમાર્થમાં તફાવત ન હોય તો પછી તેનો સ્વીકાર કરી લેવામાં કશો વાંધો-વચકો આવતોજ નથી. એકજ વસ્તુના જૂઠાં જૂઠાં નામ હોઈ શકે છે તેમ છતાં પરમાર્થ એક સરખો હોવાથી સમજી માણસ તેમાં ઝઘડો કરતા નથી પણ સમદૃષ્ટિથી બધાય નામને સાચાં માને છે. તેવીજ રીતે પરમાર્થદૃષ્ટિથી શુદ્ધ નિર્દોષ દેવને જિન, અરિહંત, વીતરાગ, પરમાત્મા, તીર્થંકર, શિવ, શંકર, શંભૂ, સ્વયંભૂ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રામ, મહેશ, યા મહાદેવાદિક ગમે તે નામથી ઓલાવામાં આવે તો પણ તે સાર્થકજ હોવાથી સમજી માણસો સ્વીકારીજ લે છે. એવીજ રીતે ગુરૂનાં અને ધર્મનાં જૂઠાં જૂઠાં નામ ગમે તે હોય પણ તે સાથે પરમાર્થદૃષ્ટિ જીવો કશો ઝઘડો કરી બેસતા નથી. શબ્દ ભેદથી અર્થ ભેદ સમજી નહિ લેતાં અર્થની એકતા નિષ્પક્ષપાતપણે વિચારી તેનું ઝટ સમાધાન કરી લે છે; એવી સમદૃષ્ટિ, પૂર્વોક્ત જિનના ખરા અનુયાયી જૈનમાં હોઈ શકે છે. તેથીજ તે સ્યાદ્વાદી અનેકાન્તવાદી અથવા યથાર્થવાદી કહેવાય છે અને તે સત્ય છે. તત્ત્વદૃષ્ટિથી કહો કે ઉદાર-વિશાળ સમદૃષ્ટિથી વિચારી શકાય તે સકળ રાગાદિ દોષ રહિત વીતરાગ દેવે કહેલો-સમજવેલો શુદ્ધ અહિંસા (દયા)

શું કુલાચારથી ધર્મ પ્રાપ્તિ થાય છે :

૩૦૧

સંયમ (ચારિત્ર્ય) અને (ઇચ્છા નિરોધરૂપ) તપ લક્ષણ ધર્મજ અરેખર દરેક ભવ્ય આત્માને માટે સ્વાભાવિક ધર્મ છે. અને એજ ઉત્તમ સનાતન ધર્મ દ્વારા ખરૂં વાસ્તવિક સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ પવિત્ર ધર્મમાં જેનું ચિત્ત સદાય વર્ત્યો કરે છે તેને ઇન્દ્રાદિક દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. પ્રથમ અજ્ઞાન વશ આદરેલા અસત્ ધર્મ ઉપર મિથ્યા મમત્વ રાખવું ઠીક નથી; ભાગ્યયોગે સત્ય વસ્તુની પીછાન થવાનું એજ ફળ છે અને દશ દેશાન્તે દુર્લભ માનવ ભવની ખરી કિંમત એથીજ છે.

મંત્રાહક,
શ્રી જૈન યુવક મંડળ—સાણુદ.

કુલાચારતોડપિ ધર્મ:

શું કુલાચારથી ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે ?

લેખક—મુનિ મણિવિજયજી મુ.—લુણાવાડા

(પુષ્પ ૧૭ મું.)

કુલાચાર:—કુલાચાર-એટલે જે કુલને વિષે જે આચાર ચાલતો હોય તે કુલાચાર કહેવાય છે. આ કુલાચાર દેશદેશને વિષે તેમજ ગામેગામને વિષે જુદો જુદો હોય છે. જેમકે વણિક જાતિને વિષે વણિકનો આચાર, ક્ષત્રિયોને વિષે ક્ષત્રિયોનો આચાર તેમજ બ્રાહ્મણને વિષે બ્રાહ્મણનો આચાર. આવી રીતે દરેક વર્ણમાં દરેક જાતિનો આચાર જુદો જુદો હોય છે. જેમકે—

વણિક તથા બ્રાહ્મણ જાતિના કુળને વિષે વિધવા સ્ત્રીઓને શીયલ પાલવું તે પણ એક આચાર છે, તેમજ વિવાહાદિકને વિષે દ્રવ્યાદિકનો વ્યય કરવો, મધમાંસાદિ અભક્ષ્ય પદાર્થોનું વર્જન કરવું તે પણ એક કુલાચારજ કહેવાય છે.

તેમજ દેવને વિષે દેવનો આચાર, જેમકે વીતરાગનું પૂજન કરવું તેમજ માણવક સ્તંભાદિકને વિષે રહેલા રાખડાઓ મધ્યે શ્રી વીતરાગ મહારાજના અસ્થિ આદેની પૂજા કરવી તથા તે ઠેકાણે પ્રવીચાર કહેતાં મૈથુનનો ત્યાગ કરવો વિગેરે, તેમનો આચાર હોય તે કુલાચાર કહેવાય છે. અને અભવ્ય દેવોને પણ વીતરાગ તથા તેમના અસ્થિ આદિ પૂજવાની શ્રદ્ધા થતી નથી તેથી તેમનો તે આચાર અભવ્ય આચાર કહેવાય છે.

તેમજ મનુષ્યોનો તથા જીવંતોનો તથા સાધુઓનો જે આચાર હોય તે તેમનો કુલાચાર કહેવાય છે.

૩૦૨

આત્માનંદ પ્રકાશ.

કુલાચાર એટલે પોતાના પૂર્વજો જે આચારનું પ્રતિપાલન કરી ગયા હોય તેનું અનુક્રમે પ્રતિપાલન કરવું તે કુલાચાર કહેવાય છે. પોતાના પૂર્વજો જે ઉત્તમ જનસમુદાય પ્રશંસનીક, પરાપકારી, દયામય તેમજ દેવ, ગુરૂ, ધર્મની ભકિતનું પ્રતિપાલન કરી ગયા હોય અને તેના પછાડીના લોકોએ તેને વિષેજ તીવ્રતા રાખવી તે તો મહાન અખંડ પુન્યાદયનો હેતુ ભૂતપણાને પ્રાપ્ત કરનાર છે. સર્વ પૂર્વજોના પેઠે સ્વસ્વ આચારને પાળતા જે જે કંઈ પણ ડાહ્યા લોકો બોલે છે તેના શબ્દ અનુસારે કુલાચાર વિગેરે બહુ શકાય છે કહ્યું છે કે,

યત;

આચારઃ કુલમાર્યાતિ, દેશમાર્યાતિભાષિતં,

સંભ્રમઃ સ્નેહમાર્યાતિ, વપુરાર્યાતિ ભોજનં. ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—આચાર જે છે તે કુલને કહે છે, એટલે જે માણસ જે પ્રકારની વર્તણૂક કરે તે પ્રકારે તેની કરણીથી તથા આચારથી કુલ જણાઈ આવે છે. ભાષા તે દેશદેશની બુદ્ધી બુદ્ધી હોવાથી માણસોના બોલવાથી તથા તેની ભાષા બોલવાથી જણાઈ આવે છે કે આ અસુક દેશનો છે, અને સંભ્રમ સ્નેહને કહેનારો છે અર્થાત્ કોઈક માણસને કોઈકના ઉપર રાગ હોવાથી કોઈ તેમનું નામ લે તથા ગુણુગ્રામ કરે તેના શ્રવણ કરવાથી રાગીનું મન સંભ્રમવાળું થઈ અંતઃકરણ ઉલ્લાસને પામે છે. એટલે એવો સંભ્રમ સ્નેહને કહે છે; તેમજ શરીર લોજનને કહે છે. એટલે માણસોના શરીર ઉપરથી પણ જણાય છે કે આ માણસનો આહાર આ પ્રકારનો છે, અથવા અમુક પ્રકારનો છે. દુર્બળ શરીરવાળો પ્રાયઃ કુત્સિત આહારને કરે છે એટલે જેનો આહાર સામાન્ય હોય તેનું શરીર દુર્બળ હોય તથા જેનો આહાર સારો હોય તેનું શરીર રૂઢપુષ્ટ હોય છે. તેથી શરીર લોજનને કહે છે.

એવી રીતે કુલાચાર છે તે પણ કોઈ કોઈ જીવોને સૂર્યવંશીય પક્ષિત દેખવા થકી તત્કાળ દિક્ષા ગ્રહણ કરનાર કીર્તિધર તથા સુકોસલના પેઠે વૈરાગ્યના હેતુભૂત થાય છે.

કીર્તિધર સુકોસલયોઃ દૃષ્ટાંતો યથાઃ

સાકેતપુર નગરને વિષે વિજય નામનો રાજા અને તેની હિમચૂલા નામની રાણી હતી અને તેના વજ્રબાહુ તથા પુરંદર નામના પુત્રો હતા.

તે અવસરે નાગપુર નગરનો સ્વામિ દધિવાહન રાજા તેને ચૂડામણિ નામની રાણી તથા મનોહરા નામની તેની પુત્રી હતી તે મનોહરાનું વજ્રબાહુએ પાણિ ગ્રહણ કર્યું.

શું કુલાચારથી ધર્મ પ્રાપ્તિ થાય છે ?

૨૦૩

વિવાહ થયા બાદ કન્યાનો બાઈ ઉદયસુંદર કન્યાને વળાવવા માટે સાથે ગયો; તે અવસરે માર્ગમાં ચાલતાં વસંત ઋતુને વિષે પર્વતના મસ્તકે ધ્યાનને વિષે રહેલા મુનિમહારાજને દેખી વળબાહુએ પ્રશંસા કરી, તેથી તેનો શ્યાલક કહે તાં સાળો હસ્યો કે, તમો પણ શું તેમ કરવાના છો, એટલે ત્યાગી થઈ ધ્યાન ધરવાના છો. ત્યારે વળબાહુએ કહ્યું કે હા, મહારજ પણુ તેમજ કરવાની ઇચ્છા છે ત્યારે તેના સાળાએ કહ્યું કે હું પણ તમોને સહાયભૂત થઈશ. એટલે તમારા સાથેજ દિક્ષા લઈશ.

તે અવસરે વિવાહના વેષમાં રહેલા એવા વળબાહુએ હસ્તિ ઉપરથી ઉતરી પર્વતના ઉપર ચડી મુનિને વંદના નમસ્કાર કરી ધર્મ દેશના સાંભળી અને તેથી દિક્ષા લેવા સજ્જ થયો. તે અવસરે તેનો સાળો બોલ્યો કે, મેં તો હાસ્યથી તમોને કહેલું હતું માટે દિક્ષા લેશો નહિં. ત્યારે વળબાહુએ કહ્યું કે, હાસ્યથી પણ કાર્યની સિદ્ધિ થઈ. એમ કહી ગુણસાગરઋષિ પાસે ઉદયસુંદરાદિક ૨૬ કુમારોના સાથે દિક્ષા લીધી તેથી મનોહરાએ પણ દિક્ષા લીધી. વિજયરાજ પણ પુત્રની દિક્ષાથી સંવેગ પામી પુરંદર કુમારને રાજ્ય આપી મોહને શાંત કરી નિર્વાણમોહ આચાર્ય મહારાજ પાસે દિક્ષા લેવા સમર્થમાન થયો.

પુરંદર રાજાને પૃથ્વી નામની રાણી હતી તે થકી કીર્તિધર નામનો પુત્ર ઉત્પન્ન થયો તેને કુશસ્થળ નગરના મહારાજાની પુત્રી સહદેવી સાથે પાણિગ્રહણ કરાવ્યું; ત્યારબાદ પુરંદર રાજાએ દ્વેષધર ગુરુ પાસે દિક્ષા લીધી.

ત્યારબાદ કીર્તિધર રાજા થયો. અન્યદા સૂર્યગ્રહણને દિવસે સૂર્યને રાહુએ ગળેલો-અસ્ત કરેલો દેખી રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો કે, અહો આ સૂર્ય સમગ્ર ગૃહચક્રને પોતાના તેજથી નિસ્તેજ કરનારો છે તથાપિ રાહુથી છુટતો નથી તેવીજ રીતે આ જીવ છે તે મરણથી છુટતો નથી. આવી રીતે વેરાગ્યરંગિત થઈ દિક્ષા લેવા તત્પર થયો, પરંતુ પુત્ર નહિં હોવાથી મંત્રિવર્ગોએ વાર્યા છતાં પણ પુત્ર જન્મના શ્રવણ કર્યો થકી અવશ્ય દિક્ષા લઈશ એવો નિયમ કરી રહ્યો.

ઘણા કાળે સહદેવીને સુકોસળ પુત્ર થયો, પરંતુ મંત્રિઓએ તેને ગુપ્ત રાખ્યો તો પણ કોઈકે રાજાને કહેવાથી મુકુટાદિ સર્વ અલંકાર તથા ૧૦૦ ગામ યુક્ત પોષપુર નામનું નગર પુત્ર જન્મ કહેનારને દાનમાં આપ્યું.

સુકોસળ પંદર દિવસનો થયો ત્યારે કીર્તિધરે તેને રાજ્યના ઉપર સ્થાપન કરી પોતે દિક્ષા લીધી અને મહા ઘોર તપસ્યા કરવા લાગ્યા.

અન્યદા મળવડે કરી મલીન થયું છે શરીર જેવું, એવા કીર્તિધરમુનિ સિક્ષા લેવા માટે દરવાજામાં જેવા પ્રવેશ કરે છે, તેવામાં મહેલના ઝરૂખા ઉપર બેઠેલી સહદેવીએ દેખવાથી રોષાણુ થઈ પોતાના માણસો પાસે મુનિને નગર બહાર કઢાવી મુકવા, તેમજ અન્યલિંગિયોને પણ પોતાના નગર બહાર કઢાવ્યા

૩૦૪

આત્માનંદ પ્રકાશ.

કારણ કે તેમની પણ વાણી મહારો પુત્ર સુકોસલ સાંભળશે તો દિક્ષા લઈ લેશે. આવી બુદ્ધિથી સર્વ લિંગિયોનો પ્રવેશ પોતાના નગરમાં થતો અટકાવ્યો.

આ અવસરે કીર્તિધરમુનિને દ્વાર થકી બહાર કાઢેલા જોઈ સુકોસલની ધાત્રી માતા વસંતલતા દુઃખથી રોવા માંડી તેથી સુકોસલે અતિ આગ્રહ પૂર્વક પુછવાથી તે બોલી કે આ મુનિ તહારો પિતા છે, તને બાલ્યવયમાં જ રાજ્યના ઉપર સ્થાપન કરી તેણે દિક્ષા લીધી છે તે લિક્ષા લેવાને માટે આજે અહીં આવ્યા હતા, તેને તહારી માતાયે રોષથી બહાર કઢાવી મુક્યા તથા અન્યલિંગિયોનો પણ નગરમાં પ્રવેશ થતો અટકાવ્યો, વળી ઉઘાન તેમજ ઘોટકશાળા વિગેરે તહારે ક્રિડા કરવાના સ્થાનો ગામને વિષેજ કરાવ્યા છે.

પૂર્વે સર્વે પૂર્વજોયે અવસરે દિક્ષા લીધેલી છે તેથી આ પુત્ર પણ દિક્ષા લેશે એવું જાણી તહારી માતાયે આ પ્રમાણે કહ્યું છે.

આ પ્રકારના વાક્યોને શ્રવણ કરી સુકોસલ નગર થકી નીકળી પોતાના પિતા મુનિને વંદન કરી જેવો દિક્ષા લે છે, તેવામાં સુભટના ટોળા સહિત વિચિત્રમાળા નામની રાણી ગર્ભવતી હતી તે ત્યાં આવી પગમાં પડીને વિલાપ કરવા લાગી. ત્યારે સુકોસલે કહ્યું કે, તારા ગર્ભને વિષે પુત્ર છે તેને હું રાજ્યગાદી ઉપર સ્થાપન કરું છું એમ કહી તેને છોડી દિક્ષા લીધી. અને તે પણ નાના પ્રકારના તપને વિષે આસક્ત થયા.

સહદેવી પુત્રના વિયોગથી મરણ પામીને મુગ્ધલાદ્રો કહેતા પર્વતને વિષે વાઘણ થઈ. અન્યદા તે પિતા, પુત્ર મુનિ બન્ને જણા તે પર્વતને વિષે ચતુર્માસને વહન કરી તથા ચાર માસના ઉપવાસ કરી, પારણાને માટે નગર પ્રત્યે ગમન કરતા બન્ને મુનિને દેખી વાઘણે ફાળ મારી તેવામાં સુકોસલ મુનિ શરીરને વોસરાવી ચ્યાર આહારના પ્રત્યાખ્યાન કરી કાઉસ્સગ્ગધ્યાનમાં રહ્યા. તે અવસરે વાઘણ આવી તેના ઉપર પડી અને માંસ રૂઘિર વિગેરે ભક્ષણ કરવા માંડી, તે વેદનાને નહિ ગણતા સુકોસલમુનિ ભાવનારૂઢ થઈ શુકલધ્યાનમાં મગ્ન થયા અને કર્મક્ષીણ થવાથી અંત કૃત કેવલી થઈ નિર્વાણ પદને પામ્યા.

અહો ! અહો ! ધિછાર છે ! આ અસારસંસારને કે માતા પણ પોતાના અત્યંત વલ્લભ પુત્રને મારી માંસ રૂઘિરાદિકતું ભક્ષણ કરે છે !!

ત્યારબાદ કીર્તિધરમુનિને પણ પરમનિર્વેદ પ્રાપ્ત થયો અને તેથી તેમને પણ શુકલધ્યાન પ્રાપ્ત થવાથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું ને નિર્વાણ પદને પામ્યા.

દેવોયે આવી બન્નેનો નિર્વાણ મહિમા કર્યો.

એ રીતે કુલાચારથી આરાધન કરેલો ધર્મ પણ મહા ફલને આપનારો થાય છે.

इति कुलाचारे कीर्तिधरसुकोसलसंबंधः संपूर्णः

નીતિ અને નૈતિક કેળવણી.

૩૦૫

દુર્લભ મનુષ્ય દેહ વ્યથે ન ગુમાવવા.

વીરપુત્રોને વિશાપ્ત.

એક ભજન લય.

મનુષ્ય ભવ શામાટ ગુમાવો ? આમ વીરના પુ.....ત્રો.

જતાં કાળને વાર ન લાગે, બૂલાવશે ત્હને ભાઈ;

પ્રભુ કિરતનમાં લય લગાડી, કર પરમાર્થ કામ સંભાળી,

જિનવર ચિત્તમાં ધ્યાઈ.

મનુષ્ય૦

ચિંતામણી તુજ કર હા ? આંચો, લે દહાયા શ્રીકારી.

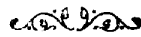
દશ દુષ્ટાંતે દોહીલ બશે, પછી પડશે વિચારી,

જિનને તું એક ચિત્તમાં ધારી, ભકિત રસને લે અવધારી.

“ હામ ” પ્રભુ ગુણ ગાઈ.

મનુષ્ય૦

લક્ષીતાંગ.

નીતિ અને નૈતિક કેળવણી,

લેખક નરોત્તમદાસ બી. શાહ.

(અસલ તેઓના ઇંગલીશ ઉપરથી ભાષાંતર.)

પૈસાની જરૂર નથી; સરનાની જરૂર નથી; ચાલાકીની જરૂર નથી; સ્વતંત્રતાની જરૂર નથી; તંદુરસ્તીની પણ જરૂર નથી પણ માત્ર ચારિત્ર-પૂર્ણ રીતે કેળવેલી ઇચ્છા શક્તિની જરૂર છે કે, જે એવી ચીજ છે કે આપણને ખરેખરી રીતે બચાવશે અને જે આપણને આ રીતે બચાવવામાં નહિ આવે તો ખરેખર આપણે શિક્ષાને પાત્ર છીએ. —મોફેસર બ્લેકી.

કેટલોક વખત થયા નૈતિક કેળવણી એક સામાન્ય વિચારનો વિષય થઈ પડેલો છે. ઘણા વિદ્વાન અને સાક્ષરોએ તે વિષય ઉપર પોતાના વિચાર દર્શાવ્યા છે અને હજુ પણ ઘણા વખત સુધી મનુષ્ય બતિના લાભ માટે એ વિષય તરફ ઊંડા વિચારકો પોતાનું ધ્યાન દોરશે, કારણ કે માણસની આબાદીમાં નૈતિકબળ અથવા નૈતિક પૈસો ઓછો ભાગ ભજવતું નથી. હાલની અને ભવિષ્યની પ્રબળ નૈતિક કેળવણી આપવાની જરૂરીઆત જુદા જુદા મતના દરેક વિદ્વાને સ્વીકારી છે પણ મુદ્દાનો સવાલ ખરેખર ગોટાળા ભરેલો છે; આપણને જે જરૂરનું છે તે આ સવાલનું માત્ર વ્યાવહારિક નિરાકરણજ છે. અને તે લાવવા માટે આપણે નૈતિક અને ધાર્મિક કેળવણીના ક્ષેત્રમાંથી કેટલેક અંશે પસાર થવું પડ.

૩૦૬

આત્માનંદ પ્રકાશ.

શે. નીતિનો શું અર્થ છે તે તો ઘણું ખડું બધા સમજે તેમ છે. નીતિના તત્વોનો વિચાર આપણને ઘણાજ આનંદ આપે છે પણ તે વિચારનો અમલ ખરેખર આપણને વધારે આનંદનું પાત્ર થવો જોઈએ. નીતિ એ શું છે? તે તારાની માફક અત્યંત ચળકતા ગુણોનો સમુદ્ધ છે. માણસ ખાન, પાન અને મોજ ઉઠાવવા માટે જન્મેલ નથી, પણ જ્યારે તેણે નીતિના તત્વોનું પાલન કરવાને પરમાત્માને વારંવાર વચનો આપ્યા ત્યારેજ તેને ગર્હાશયની વેદનામાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. નીતિ એ સ્વર્ગ તરફનો ભગ્ય અને પ્રકાશિત રસ્તો છે અને અનીતિ તે નર્ક તરફનો અધકારમય રસ્તો છે. ખરેખડ જ્ઞાન જો કાંઈ અહિં મેળવવાનું હોય, તો તે નીતિ જ છે. માત્ર નીતિવાન માણસોજ આ દુનિયામાં અને ખીજી દુનિયામાં સુખી રહે છે. નીતિ વિનાનો સુધારો માત્ર મુગટ વિનાનો રાજ, ચંદ્ર વિનાની રજની, અને મીઠા વિનાનો ખોરાક એવી ખરોખર છે. એક માણસ ગમે તેવો વિદ્વાન હોય પણ જો તે નિતિ વિરુદ્ધ જીવન ગાળે, તો આ દુનિયામાં દગા ફટકા કરવાને પાત્ર થાય છે. સામાજિક અને દુનિયાદારીના કાર્યો નીતિ અને ધાર્મિક કેળવણીમાંથી જુદા પાડી શકાયજ નહિ. ધાર્મિક કેળવણીની જરૂરીઆત છે એમ ઘણા વખતથી દાખીને કહેવામાં આવ્યું છે, પણ તેનું કાંઈ સંતોષકારક ફળ આવ્યું નથી. આપણી આ શોચનીય સ્થિતિનું કારણ ઘણું અંશે ધર્મ વિનાની કેળવણીના બંધારણને લઈનેજ છે. કોઈ પણ દેશની આબાદીનું પ્રમાણ ત્યાંના હુન્નર ઉદ્યોગ કરતાં ત્યાંના નૈતિક-બળ ઉપરથી આંકી શકાય છે. કારણ કે કોઈ પણ રાજ્યનો પાયો તેના ઉપર રચાયેલો છે. અનીતિને પગલે ચાલવાથી ઘણા કુટુંબો પાયમાલ થયાં છે અને અનીતિથી પાયમાલ થયેલાં ઘણાં માણસોના દાખલા આપણા ઇતિહાસમાંથી મળી આવશે. મનુષ્યની આબાદી અને શાંતિનો અનીતિ એ મોટો શત્રુ છે. એવા પાયમાલ થતા ઐતિહાસીક દાખલાને દૂર કરવા માટે હાલની કેળવણી ધાર્મિક અને નૈતિક તત્વોના બંધારણ ઉપર અપાવી જોઈએ. હાલની કેળવણીના બંધારણનું જેવું તેવું અવલોકન સાધારણ માણસને પણ ખાતરી કરી આપશે કે ધાર્મિક તત્વોના પોષણ અને ખીલવણી માટે બહુજ થોડું ધ્યાન આપવામાં આવે છે. બચપણના ચોમાસામાંજ નીતિના ખીજે વાવવા જોઈએ, તેમને પાણીનું સિંચન કરવું જોઈએ અને યોગ્ય પોષણ આપવું જોઈએ. જુવાનીના ભર ઉનાળામાં નીતિના ખીજે વાવી શકાય નહિ, ઉગાડી શકાય નહિ તો પછી ફળ મળેજ ક્યાંથી? આવી રીતે ઉનાળામાં વાવેલા ખીજે મનના ઉજ્જડ મેદાન ઉપરજ નાંખવામાં આવે છે કે જે મન વીજળીની ઝડપ કરતાં પણ વધારે ઝડપથી દુનિયાના મોજશોખ પછવાડે લમે છે.

ઉચ્ચ કેળવણીમાં ધાર્મિક વિચારોનું શિક્ષણ તદ્દન નિષ્ક્રિય થયું છે તેનું કારણ માત્ર રૂતુ વિનાનું વાવેતર જ છે. તેથી જન સમાજના લાભ માટે ધાર્મિક અને નૈતિક કેળવણીની હાલના જમાનામાં પૂરતી આવશ્યકતા છે.

જૈનોત્તિ.

૩૦૭

જૈનોત્તિ.

(સંધન પાતું ૨૬૨)

એક ધર્મ તથા ધર્મ પાલકોની ઉત્પત્તિનો વિચાર કરતી વખતે ઉત્તતિની સાધારણ વ્યાખ્યા જાણવાને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ધર્મની ઉત્તતિ એટલે શું? એ ઘણું કઠીન પ્રશ્ન છે. ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો-તત્ત્વો, તેની રચના, તેના વિસ્તાર અને તેના પાલકોની સ્થિતિ, આખાદાની. આ ચારમાંથી કેઈ બાબતમાં મુદ્દારો અને વધારો કરવાનો છે એ વિચારવા જેવો વિષય છે. કેટલાક ધર્મોના સિદ્ધાંતો-તત્ત્વોની રચના એહવા પ્રકારની છે કે તેના માટે હજી પણ શોધખોળ ચાલે છે, અને તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર આ જમાનામાં તે તે ધર્મના અનુયાયીઓને જણાઈ છે. જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો-તત્ત્વોનો વીકાસ કરનાર અગાધ જ્ઞાનવાળા હતા. તેઓએ પોતાની જ્ઞાનદૃષ્ટિથી વસ્તુનું સ્વરૂપ અને સ્વભાવ યથાર્થ રૂપમાં જોયો અને જાણ્યો. જે નવતત્ત્વ, અટદ્રવ્ય, નય, નિશ્લેષા, સમભંગી અનેકાંતવાદ. વિગેરે દ્રવ્યાનુયોગનો પ્રકાશ કર્યો છે. દરેક દ્રવ્યના ગુણપર્યાયનું યથાર્થ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીમાં જણાવ્યું છે. તે એટલું બધું તો સંપૂર્ણ છે કે જમાનાના જમાના ગયા, અને જશે તો પણ તેના સ્વરૂપના પ્રકાશમાં કંઈ અપૂર્ણતા જણાશે નહીં. ઉલટું આ શોધખોળના જમાનામાં તેની વિશેષ પ્રતીતિ થાય છે. જે ઉપરથી તેના પ્રકટ કરનાર તિર્થંકર ભગવંત અને કેવળજ્ઞાની માહારાજના જ્ઞાન અને તેમના ગુણો માટે આપણને બહુ માન ઉત્પન્ન થાય છે.

વનસ્પતીમાં જીવ છે એ વાત વર્તમાન શોધખોળથી જણાવવામાં આવે છે. અને તેઓ હવે માને છે કે તેમાં જીવ છે. પાણી જીવ છે. અને પાણીના એક બિંદુમાં ઘણાં ત્રસ જીવો છે. એ વાત દાક્તરોએ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની મદદથી મુકરર કરી છે. ઉકાળેલા-ઉંઠા કરેલા પાણીમાં પણ અમુક કાલ પછી જીવ ઉત્પન્ન થાય છે, એની ખાત્રી પણ થઈ છે. ઠંડા પાણીના પાવર કરતાં ઉકાળેલું પાણી પીવાથી તંદુરસ્તીને વધુ ફાયદાકારક છે. અને તેથી કેટલાક રોગ થતા અટકે છે. ઉપવાસ કરવાથી અને મિતાહારથી ફાયદા છે, થએલા રોગોનો નાશ કરવાને અને નવીન થતા રોગોનો અટકાવ કરવાને તેની આવશ્યકતા છે. એ માન્યતા દિવસે દિવસે ટૂંક થતી જાય છે. માંસાહાર કરતાં વનસ્પતી ખોરાકથી વધુ ફાયદા છે. અને તેથી તંદુરસ્તી વધુ સારી રહે છે. એટલું જ નહીં પણ શારિરિક બળ વધારવાને અને ટકાવી રાખવાને વનસ્પતી ખોરાક તેના કરતાં વધુ ચઢીઆતો ખોરાક છે, એ વાતની સત્યતા લોકોને સમજવા લાગી છે. દારૂથી દેશને નુકશાન છે, અને દેશની આખાદાની કરવાને દારૂના પીણાની બંદી થવાની અગત્યતા ખુદ માહારાજ જ્યોર્જને હાલની જર્મન લઘાઈના પ્રસંગે જણાઈ આવી છે. તેઓએ પોતાના દે-

૩૦૮

આત્માનંદ પ્રકાશ.

શમાં તેનો અટકાવ કરવા પોતે જાને તેનો ઉપયોગ બંધ કરવાની સાથે પોતાના આખા કુટુંબમાં તેનો અટકાવ કર્યો છે, તેથી ઈગ્લાંડ અને બીજા દેશના લોકોનું તે તરફ લક્ષ્ય ખેંચાઈ તેનો અટકાવ કરવાના પ્રયત્ન શરૂ થઈ ગયાં છે. શબ્દ પુદ્ગલ છે. એવું જૈન શાસ્ત્રકારોએ પ્રકાશ કરેલું, ત્યારે શબ્દ એ આકાશ છે, એવું બીજા દર્શનકારોએ ઠરાવેલું અને તેના માટે અરસ્પરસ ઘણા વાક્યુદ્ધો થયેલાં, છતાં આખરે એડિસને ફોનોગ્રાફની શોધે શબ્દ પુદ્ગલ છે, એ વાતની સાબિતી કરી આપી છે. ઇત્યાદિ ઘણી બાબતો એહવી છે કે જમાનાની શોધખોળથી જૈન તત્ત્વોની પ્રતિતિ થાય છે, અને શતી જશે. જે વાતે હાલની શોધખોળથી બહુ જન સમાજ ચમત્કાર પામે છે, ત્યારે એજ વાત ઘણા પ્રાચીનકાળથી જૈન શાસ્ત્રકારોએ પોતાના જ્ઞાનથી જણાવી છે. આ ઉપરથી જૈન તત્ત્વો સંપૂર્ણ અને ઉન્નત છે કે તેની ઉન્નતિના વિચારને જગ્યા જ નથી.

જૈન તત્ત્વોની વિચારણા પછી તેના પાલનાર ચતુર્વિધ સંઘ-તીર્થની સ્થાપના પણ પૂર્ણ છે. ચતુર્વિધ સંઘ-સાધુ, સાધવી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા. આ સ્થાપના પણ પૂર્ણ છે કે તેમાંથી એક પણ ઓછું અથવા વધતું કરી શકાય તેમ નથી.

ત્રીજી અને ચોથી બાબતોનો જ ખાસ વિચાર કરવા જેવો છે, અને તેના ઉપર વખતો વખત ક્ષેત્ર અને કાળની અસર થાય છે. તે અસરના પરિણામમાં અવનતી અથવા ઉન્નતિનું ચક્ર ફર્યો કરે છે,

ભગવંત માહાવીર સ્વામીના કાળથી જ આપણે વિચારણા ચલાવીએ. ભગવંત માહાવીર સ્વામી જે વખતે પાવાયુરીમાં મોક્ષ પધાર્યા, તે વખતે ૧૮ દેશના રાજાઓ તેમની હબ્બરમાં દેશના સાંભળવામાં હાજર હતા, ત્યારથી તે છેવટમાં શ્રી કુમારપાળરાજાના વખત સુધીનો ઇતિહાસ તપાસતાં તેનો વિસ્તાર જેટલા ક્ષેત્રમાં હતો તેમાં ઘણી ન્યુનતા થઈ છે, ક્ષેત્રની ન્યુનતા થવાની સાથેજ તેના પાલકોની સંખ્યા કમી થાય એ સહાણક છે, એટલુંજ નહીં પણ કાળદોષથી તેમાં પેટા વિભાગો થાય છે, અને તેના લીધે શુદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓની સંખ્યા ઘણીજ થોડી રહી છે.

દેશ અને રાજ્યના વિસ્તાર અને આબાદાનીના વધારા અને ઘટાડાના કારણોની ઇતિહાસની દ્રષ્ટિથી વિચાર કરીએ છીએ તે વખતે તેના જે કારણો આપણને માલમ પડે છે, તે તમામ અથવા ઓછાવત્તા આજ વિષયને લાગુ પડે છે, એમ જણાય છે.

ભારત વર્ષમાં જે કાળમાં વિદેશીઓનો પ્રવેશ થયેલો ન હતો, અને હિંદનું સાર્વ ભૌમત્વ હિંદના મહારાજાઓના હસ્તકમાં હતું, તે વખતની આ દેશની અને આ દેશના વતનીઓની આબાદાની અને તેમની સુખસાહિષ્ણી એટલી બધી

જૈનોનાતિ.

૩૦૯

ઉન્નત હતી કે તેની કીર્તિ સાંભળી વિદેશી પ્રજાની દ્રષ્ટિ આ તરફ વળી અને આ દેશ મેળવવાને તેઓએ વિગ્રહો કર્યા, જેના પરિણામમાં આજે આ દેશ ખ્રીષ્ટીય શહેનશાહતના તાબામાં આવ્યો છે. ખ્રીષ્ટીય રાજ્ય ધુરંધરોએ આ દેશમાં રાજ્ય સ્થાપનની શરૂવાત કરી તે વખતે દેશમાં ચાલતી છીન્નભિન્ન સ્થિતીનું આરિક અવલોકન કરી આ સુલેહ શાંતી સ્થાપવા અને હિંદમાં પોતાનું સાર્વ ભૌમત્વ ચીરસ્થાયી થાય તેના માટે વખતો વખત જે સુધારા અને વધારા કરવા રાજ્ય બંધારણમાં ફેરફાર કરી દેશીઓનાં દિલ જીતી લેવાને જે મહાન પ્રયત્ન કર્યો છે, અને જેનાથી આપણે સુખ ભોગવીએ છીએ તેનો આશ અભ્યાશ કરવા જેવું છે.

ભગવંત મહાવીર સ્વામી મોક્ષે પધાર્યા ત્યાર પછી તેમની પાટે છેવટના કેવળી ભગવંત જંબુસ્વામી થયા. અને તેમના પછી આ દેશમાં કાળના પ્રભાવે કેવળ જ્ઞાનાદિ કેટલીક મહત્વની ભગ્ય વસ્તુનો વિચ્છેદ થયો, આચાર્ય વર્ચ ભદ્રબાહુ સ્વામીના કાળ પછી સંપુર્ણ ચૌદ પુર્વના અર્થ સહિતના જ્ઞાનનો અને સ્થૂલીભદ્ર માહારાજના કાળ પછી પુર્વના જ્ઞાનનો સમુજગો વિચ્છેદ થયો, એટલે કાળદોષથી જ્ઞાનની ઓછાશ થઈ, અને અદ્ય સત્ત્વવાન જીવો ઉત્પન્ન થવાથી જે કંઈ અપુર્ણ જ્ઞાન તેમણે મેળવ્યું હતું તેનું સત્ત્વ તેમનાથી જીરવી શકાયું નહીં, અને જ્ઞાનનો કેફ ચઢવાથી તેઓએ જુદા જુદા મંતવ્યો ઉભા કરી આંતર વિગ્રહોની શરૂવાત કરી પેટા વિભાગો ઉભા કર્યા. ખુદ ભગવંત માહાવીર સ્વામીના કાળમાં તેહવા જીવો ઉત્પન્ન થયેલા હતા, પણ પોતે કેવળજ્ઞાન ભાસ્કર હોવાથી તુરંતજ પ્રકટી નિકળતા અધિકારનો નાશ કરતા હતા, અને સત્ય વસ્તુ જણાવતા હતા. પણ કેવળજ્ઞાનના અભાવ પછી તેવા પ્રકારના જીવોની સ્વછંદતા વધતી ચાલી અને પેટા વિભાગો ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા. અને કેટલાક કાયમ રહ્યા.

દેશ ઉપર પરચકનો ભય આવે તે વખતે રાજાઓને તે પરચકથી દેશનું રક્ષણ કરવાને માટે પોતાનું સંપુર્ણ લક્ષ રોકવું પડે છે, તેહવા સમયમાં દેશની આંતર વ્યવસ્થા તરફ જોઈએ તેટલું લક્ષ આપી શકાય નહીં, એ સ્વભાવિક નિયમ છે. વર્તમાનમાંજ જુઓ જર્મન વિગ્રહના લીધે આપણા શહેનશાહ અને રાજ્ય કારભારીઓને વિજય માટે સંપુર્ણ લક્ષ રોકી બળનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો છે, તેના લીધે ગ્રેટબ્રિટન અને હિંદના પેટા વિષયોની ચર્ચાઓને મુલતવી રાખવી પડી છે. તેજ ધોરણસર આપણા જૈન ધર્મની અંદર જે જે વખતે અદ્ય સત્ત્વવાન જીવોને ઉન્માદ થવાથી મિથ્યા કલ્પનાઓ ઉભી કરી મિથ્યાત્વ ફેલાવવા પ્રયત્ન કરવાની શરૂઆત કરતા તે વખતે તે મિથ્યાત્વનો નાશ કરવા પુર્વાચાર્યોને પ્રયત્ન કરવો પડતો અને પોતાનો વખત તેમાં રોકવો પડતો હતો. એહવા વખતમાં આંતર પ્રદેશ તરફ જૈન આચાર્ય અને ધર્મ ધુરંધરોથી યોગ્ય લક્ષ ન અપાય એ શહાજક છે. તેથી આંતર પ્રદેશમાં ક્રિયા અને આચાર વિચારમાં પ્રમાદ દોષની શરૂવાત થઈ

૩૧૦

આત્માનંદ પ્રકાશ.

અને તે વધતો ચાલ્યો, ને તેથી જૈન ધર્મના શુદ્ધ અનુયાયીઓની સંખ્યામાં દિવસે દિવસે ઘટાડો થવા લાગ્યો. સમ્યક્ શ્રદ્ધાનમાં ફેરફાર થયો, સ્થાપના નિક્ષેપા ઉપર આક્ષેપ ઉભો કરી હુંકાશાહે હુંઠક મત ઉભો કર્યો. દિગંબર મત ઉભો થયો, અને તેના પણુ પેટા વિભાગો થયા, એમ છિન્નભિન્ન સ્થિતિ થવાથી મૂળ પાળકોની સંખ્યાના પણુ વિભાગ પડી ગયા. તેથી શુદ્ધ અને સત્ય પ્રદેશની સીમા ઘણી ઓછી થઈ ગઈ.

સત્યના ઉપર ગમે તેટલા ઢાંકપિછોડો કરવામાં આવેલો હોય પણ આખરે સત્ય પોતાનાજ સ્વરૂપમાં પ્રસંગ આવે પ્રકટ થયા શિવાય રહેતું નથી. સૂર્ય ઉપર વાદળાં ફરીરળવાથી મિંધકાર છવાઈ જાય છે, તેવા વખતમાં સૂર્યની મૂળ પ્રભાને કંઈ અસર થતી નથી. પવનના ઝપાટાથી વાદળાં વિખરાઈ જવાની સાથેજ તેના પ્રકાશ પ્રકટ થાય છે. તે નિયમાનુસાર વિક્રમની અઢારમી સદીએ સરસ્વતી બિરૂદધારી પંન્યાસવર્ચશ્રી સત્યવિજય પંન્યાસનુ આ આંતરપ્રદેશ તરફ લક્ષ ગયું અને શુરની આજ્ઞાથી ક્રિયા ઉદ્ધાર કરવાની અને સત્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાની આજ્ઞા માગી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવના નાણુ આચાર્ય માહારાજે આજ્ઞા આપી. તેમણે સુદ્ધ સંવેગ પક્ષની ઓળખાણને સારૂ સાધુ, સાધવીમાં શ્વેત વસ્ત્રને બદલે પિત્તવસ્ત્ર દાખલ કર્યો અને શુદ્ધ અનુષ્ઠાન, શુદ્ધ સાધુ ધર્મ કહેવા પ્રકારનો હોય છે, તે તેમણે પોતાના વર્તનથી બતાવી આપ્યું. તેજ કાળમાં ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી કે જેઓની કૃતિઓ જોઈને શરીર રોમ રોમ વિકસ્વર થાય છે: તેઓશ્રીએ પણ શુદ્ધ ધર્મના પ્રકાશાર્થે અને સ્થાપના નિક્ષેપાના વિરોધીઓ સામે પોતાના બળનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કર્યો તે શીવાય પણ બીજા ઘણા મહાન પુરૂષોએ ધર્મની પ્રભાવનાના માટે પ્રયત્ન કર્યો છે.

ગુજરાત અને કાઠીયાવાડમાં પેટા પંથોનો જે પ્રમાણમાં જમાવ થયો હતો તેના કરતાં પંજાબ અને મારવાડ તથા મેવાડમાં વધુ પગલર જમાવ થયો હતો. કાળની ગતિ વિચીત્ર છે, હુંઠક પંથ કે જે હાલમાં સ્થાનકવાસી એહવું નામ ધરાવે છે, તેમના અંદર ઘણા ભદ્રિક જીવો વસ્તુ સ્વરૂપ યથાર્થ જાણે છે, અને ભગવંતની સ્થાપના મૂર્તિપૂજા સસાસ્ત્ર છે, એ વાત સારી રીતે જાણે છે, છતાં પોતે તે છોડી સત્ય પ્રદેશમાં પ્રયાણ કરી શકતા નથી. ત્યારે સત્ય શોધક અને અને આત્મહિતેષીઓ વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણતાં સત્ય સંવેગ પક્ષનો સ્વીકાર કરવાને પાછી પાની કરતા નથી. અને એહવી ઘણી વ્યક્તિઓએ સંવેગપક્ષ અંગીકાર કરી પોતાનું આત્મકલ્યાણ કર્યું છે. એ વ્યક્તિઓમાં મહુમ જૈનત્યાર્થ ન્યાયાં-લોનિધિ આત્મારામજી ઉર્ફે આનંદવિજયજી મહારાજે હુંઠકમાંથી સંવેગપક્ષની દિક્ષા અંગીકાર કરી અને મૂર્તિપૂજા સસાસ્ત્ર છે, એ વાત જાહેર રીતે પ્રતિપાદન કરી, જેના પરિણામે પંજાબમાં અંધકાર કમ ની થતો ગયો, અને સ્થાને સ્થાને જૈન

જૈનોનાતિ.

૩૧૧

જૈત્યો અને જીનગિંખની સ્થાપના થવા લાગી. અને શુદ્ધ શ્રદ્ધાના ઉપાસકોનો પ્રદેશ વધતો ગયો.

મહુમ આત્મારામજી મહારાજ જૈન સિદ્ધાંતના સ્વરૂપના યથાર્થ જાણકાર હોવાની સાથે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવના જાણકાર હતા. તેથી સ્વમતની ઉન્નતિ કરવાની સાથે હીંદ અને હીંદ બહારના પ્રદેશમાં અન્યદર્શનીઓમાં પોતાની પ્રભાનો પ્રકાશ સારો પાડી શક્યા હતા. અને જૈન ધર્મ એ પ્રાચિન ધર્મ છતાં અર્વાચિન છે, એવી જે ભાવના કેટલાકના મનમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી તેનો વિચ્છેદ થયો. ન્યુયોર્કની ધર્મ પરિષદમાં પોતાના તરફથી મહુમ ગાંધી વિરયંદ રાઘવજીને જૈન ધર્મ ઉપર એક નિમંધ લખી મોકલ્યા હતા. તે નિમંધના વાંચન પછી તે દેશમાં પણ જૈનધર્મ સંબંધી વિચારણા વધી છે.

આવી સ્થિતિમાં ઉદય અને અસ્તના નિયમાનુસાર જૈન ધર્મના આંતર પ્રદેશમાં કંઈ વિગ્રહ પાછો શરૂ થયો. અને શાસન નાયકોના વચમાં નજીવા અને કુલ્લક વિષયોમાં મતભેદ ઉભા થઈ વાક્યુદ્ધ શરૂ થયાં, શ્રાદ્ધવર્ગ દષ્ટિ રાગમાં અને વિવેકાવિવેક જોઈ શકવાની શક્તિ ગુમાવી પક્ષાપક્ષમાં જોડાયા. તેથી આંતર પ્રદેશના અનુયાયીઓની શ્રદ્ધા અસ્થિર થઈ ગઈ છે. અને જૈનેતર પ્રબલો જો કે જૈન ધર્મ ઉપર નહીં પણ ધર્મના પ્રવર્તકોના સંબંધમાં અવિશ્વાસ ઉભો થયો છે. જે ધર્મ શાંત અને દયામયી છતાં ક્રોધ અને દ્રેષનો પક્ષ કરી એક બીજાની લાગણીઓ દુઃખાવે એહવા ખોટા ખોટા આક્ષેપો એક બીજાના ઉપર કરે પોતે જે કરે તે જૈન ધર્મની ઉન્નતિના અર્થે કરે છે, અને બીજા કરે છે એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે, એહવા મિથ્યાજ્ઞાનનો આશ્રય લે. જે ધર્મનો પાયો શુદ્ધ ન્યાયનો છતાં ન્યાયનો પક્ષ છોડી દેવામાં આવે, પોતે માની લીધેલા સાધુ અને મુનિ પછી તેઓ વિદ્વાન અને શાસ્ત્રજ્ઞ હોય કે ન હોય, તેઓ શુદ્ધ ચારિત્રવાન હોય કિંવા ન હોય તો પણ તેમને માટે પોતાનું તન, મન, ધન તૈયાર અને બીજા ગમે તેહવા વિદ્વાન હોય, શુદ્ધ ચારિત્રવાન હોય છતાં દુધમાં પોરા જોવાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરી તેમના ઉપર ગમે તેહવા આક્ષેપો કરવા ને બાકી રાખવામાં ન આવે, આહવી સ્થિતી જોઈ કયા શુદ્ધ શાસન ભક્તની આંતર લાગણી દુઃખાયા શિવાય રહેતી હશે? આહવો ને આહવો બનાવ ચાલુ રહ્યા કરે તો પછી હાલના વધતા જતા જમાનામાં ધર્મ અને તેના પાલકોનો ટકાવ થઈ રહેવો ઘણો મુશ્કેલ થઈ પડશે. આહવી વસ્તુ સ્થિતિમાં કહેવા ઇલાજે ધર્મોન્નતિ નિમિત્તે ચોળવા જોઈએ, એ ઘણો વિચારણીય પ્રશ્ન છે.

એશિઆખંડની છેક પૂર્વમાં આવેલા એક નાના દેશ જાપાને ગઈ અડધી શદીમાં જે જાગૃતિ ખતાવી. પોતાના દેશની ઉન્નતિ કરી છે, તે કયા કારણોથી કરી છે. તે કારણો જાણવાથી આપણને વર્તમાનમાં આગળ વધવાને કંઈ દિશા જણી આવશે એમ જણાય છે. તેના સંબંધે એક પુસ્તકમાં નિચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે.

૩૧૨

આત્માનંદ પ્રકાશ.

“ દેશ નાહનો હોતો તેથી પરદેશવાળાઓએ તે દેશમાં વેપાર કરવા માટે તેની મરજી વિરૂદ્ધ કેટલાંક બંદરો ખુલ્લાં મુકાવ્યાં. ત્યારપછી તેમાં સ્વદેશાભિમાનની લાગણી જાગૃત થઈ તે ઉપરથી દેશમાં દરેક બાબત પશ્ચિમની પ્રજાઓનું અનુકરણ કરી, ફાયદાકારક સુધારા વધારા દાખલ કર્યા; અને ચાલતા જમાનાના કાળ સાથે તરવા માંડ્યું. જાપાની જાગીરદારો તથા પ્રજાઓ પોતાની સ્વાર્થ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરી દેશના ભલા માટે તન, મન અને ધન આપવા તૈયાર થઈ ગયા. બાદશાહે પણ પોતાની નિરંકુશિત સત્તાનો દેશના ભલાની ખાતર લોગ આપી પ્રજાકીયમત પ્રમાણે રાજ્ય કારભાર ચલાવવા બંધારણ બાંધ્યું. તેના પરિણામે જાપાન દુનિયામાં પહેલા વર્ગનાં રાજ્યોની પંક્તિમાં આવી ગયું છે.

“ બુદ્ધિ જાપાનનું વૃત્તાંત ”

જૈન શાસ્ત્રકારોએ એહવું ફરમાન કરેલું છે કે જે આદરવા લાયક હોય તે આદરવું, ત્યાગવા લાયક હોય તે ત્યાગવું, અને જાણવા લાયક હોય તે જાણવું એ આત્મ ઉન્નતિ ઇચ્છકની ફરજ છે.

ધર્મના પાલકો યાને અનુયાયીઓની સ્થિતિ અને વર્તનમાં જે ફેરફાર થયો છે, અને ઉચ્ચ પ્રદેશમાંથી નિચાણના પ્રદેશ તરફ પ્રયાણ થયું છે, તે તરફ દરેક જણનું લક્ષ યેચવાની જરૂર છે. તેમના મનમાં એહવી સ્ફુરણ થવી જોઈએ કે આપણે હાલમાં જે સ્થિતિમાં છીએ, તેના કરતાં બીજો ઉન્નતિનો પ્રદેશ છે, અને તે તરફ પ્રયાણ કરવાની આવશ્યકતા છે.

વર્તન અને આચાર વિચારમાં ફેરફાર થઈ ઉચ્ચ પ્રદેશમાં જવાને બદલે નિચ પ્રદેશ તરફ પ્રયાણ થવા લાગ્યું છે. તે અટકાવવાને ચારે તરફ પ્રયત્ન થવો જોઈએ.

પ્રથમ આપણે શ્રાવક અને શ્રાવિકા ક્ષેત્ર તરફ લક્ષ દેઈ તપાસ કરીએ છીએ તો આપણને માલુમ પડે છે કે શાસ્ત્રકારોએ તેમના જે આચાર અને વિચાર બતાવ્યા છે, તે પ્રમાણે ચાલનારા દર હજારે પાંચ નંબર પણ નિકળવા મુશ્કેલ છે.

કેટલાક સ્થળો તો એહવા છે કે જેઓ ફક્ત શ્રાવકને ત્યાં જન્મ્યા છે અને હમે શ્રાવક છીએ એટલુંજ જાણે છે. પોતાના દેવ, ગુરુ અને ધર્મ સ્વરૂપ જાણવાનું તો બહુ ઉપર રહ્યું પણ તેમની પાસે જવું તો કેમ વર્તવું તેનો વિવેક પણ જાણતા નથી. જૈન શાસ્ત્રકારોએ અમુક આચરણથી શ્રાવક બાહ્યર્લોગથી ઓળખી શકાય એહવું ફરમાવેલું છે તેથી પણ વિપરીત આચરણવાળા હોય છે. ગુરુ માહારાજ તેમના ગામમાં જઈ તેમને ઉપદેશ આપે છે અને તેમના આચાર તેમને જાણાવે છે ત્યારે કેટલાકો સુદ્ધાચાર પાળવાને તૈયાર થાય છે. ગામડાઓની ત્રાત તો બહુ ઉપર રહી પણ જૈનોની જેમાં ઘણી

યતિઓની સાહિત્ય સેવા

૩૧૩

વસ્તી છે એહવા શહેરોમાં જ્યાં દેવ, ગુરૂની જોગવાઈ ઘણા ભાગે હંમેશ હોય છે, ત્યાં પણ ફેટલાક જૈનોની આચારણા તદ્દન જૈનધર્મના ફરમાનથી વિપરીત હોય છે. જૈનોની અધોગતિના કારણોનો તપાસ કરવા બેસીએ છીએ, તો આપણને સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે, જૈનોમાં મિથ્યા વિચારો, આચારો તથા સંસ્કારો એટલા બધા દાખલ થઈ ગયા છે કે તેમાં જ્યાંસુધી ફેરફાર થઈ સમ્યક્ વિચારો, આચારો તથા સંસ્કારો દાખલ થાય નહીં ત્યાંસુધી કદાપી પણ જૈન પ્રજા ઉત્તતિની દિશાએ પોંદ્યવાની નથી.

જે જે મિથ્યા વિચારો, આચારો અને સંસ્કારો દાખલ થઈ ગયા છે, તે મિથ્યા છે, એ વાત સારી રીતે જાણ્યાં છતાં તે છોડવાની અને તજી દેવાની જાહેર હિંમત જૈન પ્રજામાં ઘણા ભાગે નથી. જો જૈન પ્રજાએ પોતાની ઉત્તતિ કરવી હોય તો પ્રથમ તેમણે પોતાની આખી કોમમાં આ ગુણ ઉત્પન્ન કરવો જોઈએ. જ્યાંસુધી આ ગુણ ઉત્પન્ન થશે નહીં, ત્યાંસુધી કદી પણ જૈન પ્રજાની ઉત્તતિ થવાની નથી. વાત તો વ્યાજબી છે. અને એમ થવું જોઈએ, એમ બોલનાર અજ્ઞાન લોક અને ખેરાંની વાતો અને નિંદાથી ડરી જઈ તેનો અમલ કરવાના પ્રસંગે પાણીમાં બેસી જાય છે. આ શું પુરૂષાર્થનો ગુણ છે. જો અમને આમજ ચાલ્યા કરે તો પછી સૈકાના સૈકા જાય તો પણ મિથ્યાત્વનો નાશ થવાનો નથી. અને મિથ્યાત્વનો નાશ ન થાય તો પછી જૈનો જૈન હોવાનો દાવો કેવી રીતે કરી શકે ?

અપૂર્ણ.

વકીલ નંદલાલ લલુભાઈ—વડોદરા.

યતિઓની સાહિત્ય સેવા.

(શેઠ પ્રેમચંદ રતનજી—ભાવનગર.)

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૨૫૧ થી ૨૬૩)

ઇત્યાદિક મોટા નગરને વિષે અદાર વર્ણુ.—

ધાંચી, ઘાછા, મોચી, મણીયાર, મેંણા, મેર, સૂર્ય, (સઈ), સૂતાર, ચૂનીગર, ચીતારા, છીંપા, શિલાવટ, સીસગર, તુરક, તંબોલી, તેરમા, તીરગર, ઠઠારા, મઠારા, લોદાર, લૂણગર, લખાંના, ભોપા, ભરડા. ભિખારી, ભીલ, કોળી, કાઠી, કઠીયારા, કલંબી, કંસારા, સીખી, જાટ રજપૂત, રખારી, ગૂજર, પનીગર, રજક, વાણીઆ, વિપ્ર, વૈધ, વેશ્યા, વણકર, માલી, મરદનીયા, મઠવાસી, ગોલા, ગાંધી, ચત્તી, ચોગી, સન્યાસી, જંદા, ભગત, બ્રામિક, લેખધર. ગઢમઢ, પોલિપગાર, મંદિર, માલિયા, સેરી, ચોહરા, ચૌક, ચાચર, ચોતરા, મલી, ગૌચર, ઘરખાર, ખાણુ, કાંગુરી, કોરણી, બેઠક, બારીખાલ, ખુણા, પૂંઠા, પરિતગૌખ, બોકડશાળા, દાનશાળા, ધર્મશાળા, દેહરા, ઉપાસરા, એવું નગર શોભે છે.

૩૧૪

આત્માનંદ પ્રકાશ.

તેહ નગરને વિષે રાજના નામ—

જીતશત્રુ, જીતારી, જયસિંહ, જનક, જયરાજ, કનકજીમ, કનકકેતુ, કનકસિંહ, કુંભકુર, મહનજીમ, મહનસિંહ, મહનકેતુ, મહનવેગ, મકરધ્વજ, મૃગાંક, મહિ-ધર, મન્મથ, વિજયસિંહ, વયરીમહી, વયરીસદ્ધ, વીરસેન, વિજયકરણ, ચંદ્રસેન, પ્રજાપતિ, પૃથવીપતિ, પૃથિવીમહી, પ્રતાપમહી, પ્રતાપસેન, મહસેન.

એહવા રાજ મહાગણ છે. અહુકારી કહેવા છે—

અટાલા, પટાલા, હઠીલા, મુંછાલા, અણીયાલા, માંમાલા, મરડાલા, કરડાલ, મછરાલા, મતવાળા, આથડતા, અડતા, આપડતા, પાડતા, પકડતા, અખી-હંતા, બલવંતા, બોલંતા, બુદ્ધિવંતા, રૂપાલા, રંગીલા, રસીલા, રઠીયાલા, રેખાલા, રતીલા, સૂરા, પૂરા એહવા રાજ છે.

હવે ઘોટક (ઘોડા) નામ—

કાછી, કંબોજ, કલ્બંજ, કારમેરા, કાખરા, કમેત, કાળા, ચંચલા, અણીયાલા, હંસલા, હઠીલ, હયાણા, ભયાણા, પતંગા, પવંગા, ઉત્તંગા, પવનંગા, જલગંગા, પાણિપંથા, ઉત્તરપંથા, ઉર્ધ્વપંથા, અઘોષંથા, પદકાણા, ધૂસરા, ભૂસરા, માંકડા, વાકડા, રાંકડા, ખુરસાણી, તુરકી, નીલડા, પીલડા, ઘોલડા, જખાધી, ભરેજ, તેજલા, લોહધારથી ન મૂડે, ઉંચે આસણુ લીડે, ખેતરા, ખરા, નનાસેપરા.

ગજ નામ—

ગણેશાવતાર, ગજરાજ, ગજયંગ, ગજસુંદર, ગદભંજણ, દલગંજણ, ગજ-દીપક, ગજશોભન, પોલિભંજણ, દલદીપક, દલમંડણ, મુંઘવાદલ, ભૂમિના-યક, સદાસુરંગ, શિશુઅંભંગ, સેહૂરભાલ, મોભારીઆલ, ગલેઘંટારીમાલ, પટે-ઝરતા, મહાવહંતા, પૂંકારાકરતા, અભિનવા પર્વતા, દેહીરામતા, સ્વેતવર્ણી,

સલાનાયક—

ગણનાયક, દંડનાયક, સૈંગરણ, દેવગરણ, વેંગરણ, યમગધરણ, સામંત, મહાસામંત, મહામંડલીક, મંડલીક, ચૌવટીયા, મુગટબદ્ધ, સંધિપાલ, સં-ધિવિગ્રહી, પારવિગ્રહી, અમાત્યકાનૂગા, કોટવાલ, સારથવાહ, મહાનન, અંગરક્ષક, પુરોહિત, વૃત્તિનાયક, વહીવાયક, પડપડીયાક, પટાવત, ટાકટમલી, ઇંદ્રજલી, ધર્મવાદી, ધાતુવાદી, મંત્રવાદી, તર્કવાદી, ધનુર્ધર, દંડધર, ખડગ-ધર, વાણુદીધર, છત્રધર, આમરધર, ધ્વજધર, દીવાધર, પ્રતિહાર, સેઝપાલ, તંત્રપાલ, અંગમર્દક, મીઠાખોલા, આખોલા, સહસ્રખોલા, કથાખોલા, ગુણ-ખોલા, સમસ્યાખોલા, સહિત્તખંધક, લક્ષણખંધક, અલંકારખંધક, નાટીકખંધક.

ઉપરનો સમુદય આપણને પૂર્વ સમયના રાજઓના રાજ્ય બંધારણ તથા વૈભવનો ખ્યાલ આપે છે. (અપૂર્ણ.)

આત્મા અથવા “હું” નો સાક્ષાત્કાર.

૩૨૫

આત્મા અથવા “હું” નો સાક્ષાત્કાર.

અધ્યાત્મ વિદ્યાના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરતા પહેલાં પ્રત્યેક જ્ઞાત્રુએ પોતે કોણ છે એ વિષય ઉપર કાંઈક માહેતી મેળવવી જોઈએ. પ્રત્યેક આર્ય શાસ્ત્ર ડિંડિમ નાદથી પોકાર કરે છે કે મનુષ્યના ક્ષિતરમાં અચિંત્ય શક્તિઓ સુખતાવસ્થામાં, સત્તાપણે Potentially રહેલી છે, અને જ્યારે “હું” તેના વાસ્તવિક લાનમાં આવે છે ત્યારે તે શક્તિઓનો જ્ઞાતપણે ઉપયોગ કરી શકવા આત્મા સમર્થ થાય છે. જ્યારે તે બચ્ચત યથા પોતાના સ્વરૂપના મહારાજ્યનું સ્વામિત્વ હાથમાં લે છે ત્યારે બાહ્ય અને આંતરવિશ્વના શુભ રહસ્યો તેને હસ્તામલકવત થાય છે. જ્ઞાન માટે પછી તેને વાચના કરવી પડતી નથી, અથવા કુદરતની સામે લડત ચલાવીને તેનાં રહસ્યો તેની પાસેથી ખુંટાવવાના હોતાં નથી, આત્માનું આધિપત્ય મન પ્રાણ અને જડ એ તમામ સૃષ્ટિઓ ઉપર સ્વભાવથીજ છે. પરંતુ આજસુધી તેણે પોતાનો જન્મ હુક સંભાળવા બેઠરકારી રાખી છે તેથી આજે ત સ્વામી નથી પણ મન પ્રાણ અને જડનો ગુલામ બની બેઠો છે. એક નિર્બળ અને નિશાળોર નૃપતિની માફક તે પોતાના પદનું લાન ગુમાવી પોતાના સેવક વર્ગની સત્તાને આધિન બની ગયો છે. વાસ્તવમાં તે સબળ છે. અને તે શિવાય તેના બધા આગ-તુક કારણો નિર્બળ છે. પરંતુ એ બધું આ કાળે તો સંભવગર્ભના રૂપેજ છે. આત્મા જ્યારે સવર્ધન પામશે ત્યારેજ એ સામર્થ્યોનો અધિકાર તેને મળવાનો અને ત્યાં-સુધી તેના મહારાજ્યને કારભાર અત્યારે જેમ ચાલે છે તે સુજળ ચાલવાનો આત્મા એ પોતાનું રાજતંત્ર પાછું મેળવવા કેવો ક્રમ લેવો જોઈએ અને પોતાના વાસ્તવીક “હું” ના લાનમાં કઈ રીતે તે પ્રવેશી શકે તે સંબંધી કાંઈક મંદ રૂપદેખા રબુ કરવા આ લેખનો ઉદ્દેશ રાખ્યો છે.

આ વિશ્વ ઉપર મનુષ્ય પ્રાણી એ આત્મતત્વનો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચો આવિષ્કાર ગણાય છે. અર્થાત તેનાથી વધારે ઉચ્ચ કોટીનું બુદ્ધિમાન સત્ત્વ નજરે પડતું નથી વર્તમાન મનુષ્યના અખિલ સ્વરૂપના બંધારણની રચનાનું નિરીક્ષણ કરવા જેણે કોઈ દીવસ પ્રયત્ન કર્યો હશે તેને આશ્ચર્ય નિમગ્ન બન્યા વિના નહિજ ચાલ્યું હોય. સાધારણ ઉપલક દ્રષ્ટિથી તેના બંધારણનું સ્વરૂપ તપાસનારને તેના ખરા મહત્વની કશીજ ખબર હોતી નથી. મનુષ્યના શારીરીક, માનસીક અને આધ્યાત્મિક બંધારણમાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ તેમજ હલકાંમાં હલકાં તત્વો પણ દશ્યમાન થાય છે. મનુષ્યનાં હાડકાનું જીવન એકલું બનીજનુંજ જીવન છે. અને તે એક

આ લેખના અંતર્ગત વિચારો માટે લેખક પોતે જવાબદાર છે. શાસ્ત્રની વિદિત મર્યાદાથી તેમાં કોઈ સ્થળે વિરોધ જોવામાં આવે તો આ વિચારો એક બ્યકિતગત વિચારો છે એમ ગણી અંશયમુક્ત રહેવા પ્રાર્થના છે.

તાંત્રી.

એક વખત જે ખનીજ જીવન (mineral life) ભોગવીને આગળ વધતા વધતા આ ભૂમિકાએ પહોંચ્યો છે તેનો પરિચય તે આજે તેના અસ્થિજીવન દ્વારા આપે છે. તેનું સ્થૂળ જીવન એ વનસ્પતિ જીવન (vegetable life) નું ભાન કરાવે છે અર્થાત વનસ્પતિના ઉદ્ભવ સંવર્ધન અને ક્ષયમાં જે હેતુઓ પ્રવર્તે છે તેજ હેતુઓ તેના શારીરીક અંધારણમાં પણ પ્રવર્તે છે. ખરી રીતે હજી મનુષ્ય મોટે ભાગે વનસ્પતિ જીવનજ ભોગવ્યે જાય છે. તેથી આગળ વધતા તેની ઘણી ઇચ્છાઓ, આવેગો, ઉર્મીઓ લાલસાઓ, સ્પૃહાઓ વિગેરે હલકી કોટીના પશુઓ જેવીજ હોય છે. અને તેમાં પણ ખાસ કરીને વિકાસની પ્રાથમીક ભૂમિકાએ રહેલા મનુષ્યો પશુનેજ દરેક રીતે મળતા જોવામાં આવે છે. તેમના સ્વરૂપનો ઉચ્ચ અંશ અધોઅંશને આધિન વર્તે છે. અને તે ઉચ્ચ વિભાગનું સ્કુરણ પણ તેમને ભાગ્યેજ કદી આવતું હોય છે. આથી મનુષ્યનું માનસીક અંધારણ કેટલેક અંશે પશુનું જીવન જીવે છે એમ કહેવામાં કાંઈ હરકત જેવું નથી. તેમ છતાં પશુને નથી એવું મનુષ્યને કાંઈક છે તેથી તે પશુના અભિધાનને યોગ્ય હવે રહ્યો ગણાય નહીં. પશુને નથી એવા અનેક પ્રકારના માનસીક કરણો તેને સાંપડેલા છે તે ઉપરાંત તેનામાં ઉદયને સન્નિપ્ત થએલી એવી ઘણી શક્તિઓ રહેલી છે કે જ્યારે તેનો આવિર્ભાવ થશે ત્યારે સાધારણ કોટીના મનુષ્યોથી ચઢીઆતા પ્રકારનો તે લેખાશે. આ શક્તિઓ આત્મવિકાસની અમુક હદે પ્રાપ્ત થાયજ છે. અને આ કાળે અનેક મનુષ્યોને પ્રાપ્ત પણ છે. તમે કે જે આ ક્ષણે આ લેખ વાંચો છો તે પણ તમારામાં એ શક્તિ હવે બાહ્ય આવિર્ભાવ પામવાને અંદરથી જોર કરી રહી છે તેનાજ પરિણામે વાંચો છો. એ દબાણજ તમારામાં એવો વેગ ઉપજાવે છે કે આ અને આવા પ્રકારના અનુભવે જ્યાં જ્યાં અક્ષરાત્મક રૂપ લીધું હોય છે ત્યાં તમને તમે પણ ન જાણો તે રીતે ઘસડી જાય છે. અને તેમ ન થાય ત્યાંસુધી તમને એન પડવાનુંજ નહીં.

પરંતુ આ શારીરીક અને માનસિક લક્ષણો મનુષ્યના અંધારણમાં પ્રતીત થાય છે છતાં તે લક્ષણોજ મનુષ્ય પોતે નથી. તે તો માત્ર મનુષ્યના કબજાના પદાર્થો છે. મનુષ્ય તે પદાર્થોનો પોતાના હથોઆરો અથવા કરણોનો એક સ્વામી તરીકે ઉપયોગ કરી શકે તે પહેલા તેણે પોતાના ખરા સ્વરૂપના ભાનમાં આવવું જોઈએ. “હું” કોણ અને “હુંથી અતિરિક્ત” કોણ એનો ભેદ ખરોખર તેણે ઓળખતા શીખવું જોઈએ. શાસ્ત્રકારોએ “સ્વપર ભેદની ઓળખાણ” ઉપર એટલું બધું વિવેચન કરેલું છે અને ગમે તે શાસ્ત્રીય ગ્રંથમાં પદે પદે એ વાત ઉપર એટલો બધો ભાર મુકવામાં આવ્યો છે કે તે પ્રકારના અનુભવની ઉપયોગિતાની કીમત સમજાવવાની હવે અગત્ય રહી નથી. તેમ છતાં આ જમાનામાં મનુષ્ય એટલો બધો ઉપલકીઆ સ્વભાવનો અને ક્ષણિક વૃત્તિનો બની ગયો છે કે એની એ વાત

આત્મા અથવા “હુ” નો સાક્ષાત્કાર.

૩૧૭

હજારો વખત વાંચ્યા અને સાંભળ્યા છતાં તેનું મહત્વ કે રહસ્ય તેના મનમાં ઉતરતું નથી. તેમ છતાં એક વખતે મનુષ્ય તેનું મહત્વ સમજવા શીખશે જ એમાં શંકા નથી કેમકે અંદરથી એક તત્વ તેને તે સમજવા માટે સતત પ્રેરણા કર્યાજ કરે છે અને નિરંતર આર માર્યા કરે છે. ક્ષણિક વૃત્તિનો મનુષ્ય અત્યારે તે અવાજને બહુ ગણકારતો નથી છતાં છેવટે તેને શરણ થયા વિના આરામ મળતો નથી. “હુ” કોણ એ પ્રશ્નનું સમાધાન અને સાક્ષાત્કાર થયા વિના આત્માને કદી જ ચેતન પડવાનું નથી. આજે અથવા કરોડો યુગ પછી પણ આત્માનો અંતિમવિરામ એ અનુભવમાં સ્થિર થવામાં રહેલો છે. આટલું કહી હવે હમારે જે કાંઈ કહેવું છે તેમાં ત્વરાથી ઉતરીએ છીએ.

હલકી કોટીના પશુઓને હું પશુનું ભાન હોતું નથી. તેમને બાહ્ય વિશ્વનું તેમજ તેમની ઇચ્છાઓ, અને પશુપણની બધી લાગણીઓનું ભાન હોય છે. પરંતુ તેમની જ્ઞાતિ, (consciousness) આત્મ-જ્ઞાતિ અથવા સ્વભાવની હદે પહોંચેલી હોતી નથી. તેઓ બાહ્ય વિશ્વના પદાર્થોથી તેમજ તેમના પોતાના વિચારો અને વાસનાઓથી તટસ્થ રહી પોતાને તેમનાથી ભિન્નરૂપે જોઈ શકતા નથી. પોતે એ સર્વથી નિરાળું તત્વ છે એમ સમજી પોતાના વિષય બનનાર પ્રાણી પદાર્થો અને ભાવનાઓ ઉપર કાંઈ આલોચના કે વિમર્શ કરી શકતા નથી. જેને આ પશુ “હુ” કહીએ છીએ તેના ભાનમાં-તે દિવ્ય સ્ફુર્તિગતી જ્ઞાતિમાં-તેમનો પ્રવેશ થયો હોતો નથી. હલકાં પશુઓ તેમજ કેટલાંક મનુષ્યો કે જેઓ હજી મનુષ્યત્વની કોટીમાં નવાજ પ્રવેશે છે, અને જેમનામાં હજી સોએ નવાળું ટકા પશુત્વનાજ અંશ છે તેમનામાં પણ આ દિવ્ય “હુ” જાગૃત થયેલું હોતું નથી. તેમનામાં હજી તે અંશ સુષ્પાવસ્થામાં રહેલો હોય છે, અને જેમ જેમ તે જાગૃત થતો જાય છે, તેમ તેમ તેનો પ્રકાશ વધતો જાય છે. જેમ જેમ આ “હુ” જાગૃત થતું જાય છે તેમ તેમ તે આંતર બાહ્ય વિશ્વને વધારે સ્પષ્ટરૂપમાં ઓળખતો જાય છે અને પૂર્વની જ્ઞાતિમય અવસ્થા લય પામતી જાય છે.

ઘણા જંગલી અને પહાડ પર્વતની ઓડોમાં અને કોતરોમાં રહેનાર મનુષ્યોમાં “હુ” પશુનું ભાન નહિ વતજ ખીલેલું હોય છે. તેમની સ્થિતિ પશુઓથી સ્હેજ ચઢીઆતી કહી શકાય. શરીરની હાજતોની પૂર્તિ, આહાર વિગેરેની રૂચિની તૃપ્તિ, વિકારના વેગનું ભોગ દ્વારા સાંત્વન, અંગિત સુખની પ્રાપ્તિ એ વિગેરે તેમનું “હુ” હોય છે. ટુંકામાં તેમની અવસ્થાને સંજ્ઞાત્મક નામથી સંબોધી શકાય. આ માણસને એમ પુછવામાં આવે કે-“ તારા વિચારોનું પૃથક્કરણ કરીને કહે કે તું કોણ છું ” તો તેનો ઉત્તર તે એમજ આપે કે “ હું સ્થૂળ શરીર છું અને એ શરીરને કેટલીક હાજતો લાગણીઓ, રૂચીઓ વિગેરે છે. ” આવા મનુષ્યનો “હુ” એ માત્ર સ્થૂળ-શારીરિક “હુ” હોય છે, અને શરીરના આકાર અને વસ્તુને તે

૩૧૮

આત્માનંદ પ્રકાશ,

“હું” નો આકાર ગણે છે. આ મનુષ્યોને કાંઈક વિચાર કરવાની શક્તિ ખીલેલી હોય છે, પરંતુ તેમનું જીવન મનોમય જીવન હોતું નથી અર્થાત્ તે તેમની વિચાર શક્તિને તેમની લાલસાઓ અને વિકારોની તૃપ્તિ સિવાય અન્ય પ્રકારે યોજી શકતા નથી. તેઓ જે કાંઈ કરે છે તે માત્ર, માત્ર સંજ્ઞાના બળથીજ કરતા હોય છે. આવો માણસ કદાપી “મારો આત્મા” “મારું મન” એમ કહે તો પણ તે શરીરાદિથી લિપ્તત્વ લાન પૂર્વક અથવા ‘હું’ એક નિઃશબ્દ તત્ત્વ હું એવી રૂપિ પૂર્વક કહેતો હોતો નથી. શરીર એજ તેમનું “હું” હોય છે અને તે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે કાંઈ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે સાથે અલેદ લાવથી સંકળા-એલું હોય છે. અલબત્ત મનુષ્ય જેમ જેમ કેળવણી અને અનુભવમાં આગળ વધે છે, અને પ્રત્યેક વિષયમાં સંવૃદ્ધિ મેળવતો જાય છે, તેમ તેમ તેની ઇન્દ્રિયો અધિક સૂક્ષ્મ અને સંસ્કારી બને છે, અને વધારે ઉંચા પ્રકારના ભોગ દ્વારાજ તૃપ્તિ અનુભવી શકે એવી માર્મિક બનતી જાય છે. પ્રથમ જે સ્થૂળ અને ગમે તેવા અણુઘટ રૂપમાં મળેલી ભોગ સામગ્રીથી સંતોષ માનતો તે હવે વધારે સંસ્કારી અને સુઘટિત રૂપમાં મળે તોજ તેને તૃપ્તિ આપી શકે છે. જેને આપણે “સંસ્કૃતિ” અને “શિક્ષણ” સામાન્યતઃ કહીએ છીએ તે બીજી કશુંજ નહિ પણ ઇન્દ્રિય વિલાસોને વધારે ઉંચા આકારમાં ભોગવવાની કળાજ છે. આત્મવિલાસ કે સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ કે વિકાસના ક્રમ ઉપર પ્રગતિ જેવું તેમાં સુદૃઢ હોતું નથી. આથી એમ માનવાનું નથી કે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત યોગી જનોની ઇન્દ્રિયો આપણા સંસ્કૃતિ પૂર્ણ મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો કરતાં ઓછી સૂક્ષ્મ અથવા મર્મગ્રાહી છે એમ સુદૃઢ નથી તેથી ઉલટું ખરી રીતે એમ છે કે તેમના આંતર બાહ્ય કારણો તેમના બળવાન સંકલ્પના આધિપત્ય તળે એવાં કેળવાએલાં હોય છે કે સામાન્ય મનુષ્યોને તે સંબંધી જ્યાલ આવવો પણ મુશ્કેલ છે. તેમની ઇન્દ્રિયો તેમનાં ‘હું’ ના સ્વામિત્વ તળે રહી જ્યાં આજ્ઞા હોય ત્યાંજ કાર્ય પરાયણ બને છે. અને તેથી સામાન્ય મનુષ્યોના સંબંધે હોય છે, તેમ તેમની ઇન્દ્રિયો આત્માના અધઃપતનમાં નિમિત્ત બનતી નથી પરંતુ નિરંતર હિતના માર્ગેજ સંકલ્પના આધિપત્ય નીચે રહી વર્તતી હોય છે.

જેમ જેમ મનુષ્ય ક્રમિકવિકાસમાં વધતો જાય છે તેમ તેમ તેનું “હું” પણ વધારે ઉંચું રૂપ પકડતું ચાલે છે. તે પોતાના મનનો અને વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતા શીખતો જાય છે, અને આ પ્રકારે તે શારીરિક ભૂમિકા ઉપરથી ઉંચે ચઢી માનસીક ભૂમિકાને ગ્રહણ શીખે છે. પછી તેનામાં બુદ્ધિના વ્યાપારો વધારે સ્પષ્ટ અને પ્રબળ બનતા જાય છે, અને એકલી શારીરિક સંજ્ઞાઓને અનુસરવામાં તેને રસ પડતો નથી. તેને માલુમ પડે છે કે શરીર કરતાં કાંઈક ઉચ્ચ પ્રકારનું તત્ત્વ તેનામાં રહેલું છે. તેનું મન અને બુદ્ધિ એ તેને શરીર કરતાં વધારે

આત્મા અથવા “ હું ” નો સાક્ષાત્કાર.

૩૧૯

સત્ય અને વાસ્તવિક જણાય છે, અને મોટે ભાગે એ મનોમય સૃષ્ટિમાંજ તેનો સુકામ હોય છે. કેટલીક ઉડી આલોચનાની ક્ષણોમાં અને ખારીક અભ્યાસ વખતે પોતાના શરીરનું અસ્તિત્વ પણ તે ભૂલી જાય છે. આ પ્રમાણે સંજ્ઞાત્મક શારીરિક “ હું ” થી તે મનોમય “ હું ” ના પ્રદેશમાં પ્રવેશે છે-એક પગલું આગળ વધે છે.

આ અવસ્થામાં તે પોતાના “ હું ” ને એક મનોમય (mental) તત્વ માને છે અને શરીરને એક સોબતીના રૂપમાં ગણે છે. તે વખતે એને એમ જણાય છે કે હું પૂર્વના કરતા આગળ વધ્યો છું છતાં તેનું નવું “ હું ” તેના પ્રશ્નોને સંતોષ આપી શકતું હોતું નથી. એકે વાતનો તેને ખુલાસો મળી શકતો નથી. તેના ચિત્તની દશા અસમાધાનવાળી અને અતૃપ્ત રહી કરે છે. ટુંકામાં તે બહુ દુઃખી બની જાય છે આવા મનુષ્યો બહુધા નિર્વેદવાદી અર્થાત્ સંસારને દુઃખરૂપ માનનારા બની જાય છે અને આ જીવનને તેઓ અનિષ્ટતા, નિરાશા, કલેશ અને સંતાપની પરંપરા માને છે. જીવનમાં તેમને લેશ પણ આનંદ કે રસ રહેતો નથી. તે કારણેજ જેવું ભીષણ રૂપ ધારણ કરે છે. આ મનોમય ભૂમિકા એ દુઃખવાદની (pessimism) ની ભૂમિકા છે. આત્મા જ્યારે સંજ્ઞાત્મક જીવન ગાળતો હોય અથવા આધ્યાત્મિક જીવનની ઉચ્ચ કળા અનુભવતો હોય છે ત્યારે તેને સંસાર દુઃખરૂપ જણાતો નથી કેમકે પ્રથમ પ્રકારના જીવનમાં વિચારણા-ચિંતન, કે વિવેકનો અવકાશ નથી, અને ઉત્તર પ્રકારના જીવનમાં મનને વિષેથી “ હું ” પણની બ્રાન્તિ નીકળી ગયેલી હોય છે. આત્મિક જીવન ભોગવનાર આત્મા જાણે છે કે સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનની કુચ્છી તેની પાસે રહેલી છે-અને તે મારા વાસ્તવ “ હું ” માં રહેલી છે. તે જાણે છે કે જાગૃત થએલા સંકલ્પના બળવડે એ મનને કેળવી શકાય છે, વિકસીત બનાવી શકાય છે અને ઇષ્ટમાર્ગમાં “ હું ” ના સંકેત અનુસાર ચોજી શકાય છે. આ પ્રકારના સાક્ષાત્કારવાળો જ્ઞાની આત્મા કદી નિરાશ બની જતો નથી અને પોતાનું સ્વરૂપ અને સંભાવ્યતા પ્રેમસંજ્ઞા, તેમજ પોતાની શક્તિના ભાનમાં પ્રવેશીને, તે પોતાના જીવન નિરાશાપૂર્ણ અને દુઃખમય ખ્યાલો ઉપર હુસે છે અને એવી અજ્ઞાન જન્ય ભાવનાઓને જીવનની માફક ત્યજી દે છે. માનસિક ભૂમિકા ઉપરનો મનુષ્ય પોતાના અસાધારણ સામર્થ્યના ભાનવિનાના એક પ્રચંડ શરીરવાળા હાથી જેવો છે એ ધારે તો ગમે તેવા સંયોગો અને પરિસ્થિતિઓને પોતાને વશ કરી શકે તેમ છે અને ગમે તેવા અંતરાયો અને વિદ્વેષને તોડી ફેડી અને ઉલટાવી નાખી શકે તેમ છે, પરંતુ પોતાની ખરી શક્તિના બેભાનવાળો તે એક નાના સરખા મનુષ્યના અંકુશ વડે અધિકૃત બની બેસે છે અને પવનમાં ફૂડફૂડ થતા સુકા પાંદડાથી પણ તાપ વડે કંપતો રહે છે. આ કાળે સોએ નવાણું ટકા મનુષ્યો આ માનસિક ભૂમિકાને વેઠે છે.

પરંતુ જ્યારે આત્મા આ માનસિક અવસ્થાને વળોટીને આત્મિક ભૂમિકા

૩૨૦

આત્માનંદ પ્રકાશ.

(Spiritual plane) ઉપર જાય છે. ત્યારે તેને માલુમ પડે છે કે “હું” અથવા મારું વાસ્તવ સ્વરૂપ એ શરીર અને મન ઉભયથી ઉપરિ પ્રદેશમાં વિરાજે છે, અને તે બન્ને ફક્ત મારા વાસ્તવ “હું” ના કરણો, હથિઆરો છે. તેને ખાત્રી થાય છે કે તે ઉભયને હું મારી મરજી અનુસાર સેવક તરીકે વાપરી શકું તેમ છું. આ પ્રકારનું પોતાના કરણોથી સ્વતંત્ર અને તેના સ્વામી હોવાનું જ્ઞાન એ માત્ર બુદ્ધિ અને તર્ક વડે સિદ્ધ કરેલી ભાવના માત્ર નથી અથવા મનુષ્યે પોતાની અછેલના બળ વડે મેળવેલો એક નિર્ણય માત્ર નથી. (જે કે બુદ્ધિ આવા પ્રકારના જ્ઞાનમાં પ્રવેશવામાં સહાયરૂપ છે અને તેથી બહુજ ઉપયોગી છે) વાસ્તવમાં સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ એ બ્રહ્મ પ્રકારના વિશિષ્ટ જ્ઞાન રૂપે છે. મનુષ્યને તેના ખરા “હું”ની ઓળખાણ થાય અને તેનું જીવન એ રૂપ અને એ પ્રકારે છે. બુદ્ધિનો નિર્ણય આપણી પ્રવૃત્તિમાં કાંઈ એક રસ થતો નથી તે તો એક માન્યતા રૂપે બહુ તો શ્રદ્ધારૂપે હોય છે. પરંતુ જ્ઞાનનું આપણા જીવન સાથે એકત્ર હોય છે અને તે બુદ્ધિથી સ્વતંત્ર પણે રહે છે. જ્યારે આત્મા તેના વાસ્તવ “હું” જ્ઞાનમાં પ્રવેશે છે ત્યારે તે અધ્યાત્મ વિદ્યાનો દિક્ષિત બનેલો હોય છે. અને તેથી આગળ વધીને જ્યારે તે સમષ્ટિ આત્મા સાથે પોતાનું અલેદ અનુભવતા શીખે છે અને પોતાના “હું”ને ખિલવીને વિશ્વના “હું” માં પલટાવી નાખવું શરૂ કરે છે ત્યારે તે “મહાત્મા બને છે. અર્થાત તે અદ્વય મટીને મહાન થાય છે.

આત્મિક વિકાસની ઉપર જણાવી તે બે પ્રકારની કળાઓમાંથી આ સ્થળે માત્ર પ્રથમ કળાને સિદ્ધ કરવા માટે આત્માનું શું કર્તવ્ય છે તે ઉપરજ વિવેચન કરવાનું ધાર્યું છે. “હું” પણાનું જ્ઞાન વિકાસ પામે અને શરીર મન આદિ આંતર બાહ્ય કરણો ઉપર તેનું આધિપત્ય સ્થપાય એ આપણી પ્રથમ કળાનું લક્ષ્ય છે. અને તેથી એ વાસ્તવ “હું” ખીલવવાની મહાજનોએ જે યુક્તિઓ શાસ્ત્રમાં દર્શાવી છે અને અનુભવી જનોને સમ્મત થએલી છે તેનું વર્ણન કરીશું; એ યુક્તિઓનું ખંત અને શ્રદ્ધા પૂર્વક અનુસરણ કરવાથી વિકાસ અને સામર્થ્યના અધિક પણાના જ્ઞાનવાળી સ્થિતિમાં આત્મા થોડા સમયમાં પ્રવેશ કરી શકતો અનુભવાશે. “હું” પણાનું જાગૃત થતું જ્ઞાન બને તેટલી ઉત્કટતા પૂર્વક અનુભવવું એ શરૂઆતમાં અત્યંત અગત્યનું છે. “હું” પણાની ઉચ્ચતર ભૂમિકાઓ ધીરે ધીરે અનુભવાતી જશે. એક વખત રસ્તે ચઢ્યા પછી પુનઃ પાછું હટવાપણું રહેતું નથી. સત્યની અદ્વય સરખી ઝાંખી એક સમય વેદ્યા પછી તેનો પ્રભાવ કદી પણ નિર્મૂળ થતો નથી, આત્મા સત્યથી કદી ભાગી છુટી શકતોજ નથી, અને સત્ય આત્માથી ભાગી છુટી શકતું નથી. ઉભયનો તાદાત્મ્ય સંબંધ છે, અને એકવાર એવું જ્ઞાન અનુભવ્યા પછી આત્માનો વિકાસક્રમ ઝડપથી આગળને આગળ વધતો ચાલે છે. મુક્તિ માટે પછી કાળનીજ અપેક્ષા રહે છે, અને કાળ અવધિ રહિત છે. એક વખતનો સત્યનો થએલો પરિચય કદી વ્યર્થ જતો નથી. રસ્તે ચાલતાં આત્મા વિ-

આત્મા અથવા “હું” નો સાક્ષાત્કાર.

૩૨૧

રામ લેવા બેસે અથવા મુસાફરી દરમ્યાનમાં કોઈ કોઈ સ્થળે શ્રમ નિવારણ માટે તાત્કાલિક રહે તેટલીજ ઢીલ થાય છે. અને તેમ છતાં તે ઢીલ પણ નિરૂપયેગી નથી. એ સર્વ સ્વાભાવિક અને હોવા યોગ્ય છે માટેજ હોય છે.

છતાં પોતાનું વાસ્તવીક “હું” પણ તેના ઉચ્ચતમ સ્વરૂપે અનુભવાય તે પણ આત્માના અંતિમ લક્ષ્યનો પરાવધિ નથી. પોતાને ઓળખવો એ તો માત્ર પોતાના સ્વરૂપ પ્રત્યે જાગૃત થવા રૂપે છે. શાસ્ત્રો જેને “પરમ નિર્વાણ” ના નામથી સંબોધે છે એ અવસ્થાનો અનુભવ તે પછી આત્માને થવો શરૂ થાય છે. પોતાના “હું” પણના પૂર્ણ મહત્ત્વનું દર્શન થાય એ ભાવિમાં પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય પરમ પ્રકાશનું એક મંદ કિરણમાત્ર છે. પોતાના ભાવમાં આવ્યા પછી તે દિક્ષિત થએલો ગણાય છે, અર્થાત્ પરમ તત્ત્વના સંબંધમાં આવવાને તે લાયક બને છે. અને આ પ્રકારે પ્રાથમિક કળા પ્રાપ્ત કરી પરમ પ્રકાશના અરૂણોદયના ભાનમાં પ્રવેશ કરનાર આત્મા દ્વિતીય કળાના મહાપથમાં પ્રથમ પગલું મુકે છે. પ્રથમ કળા એ પોતાના “હું” નો તેના વાસ્તવરૂપે સાક્ષાત્કાર કરવારૂપ છે, અને બીજી કળા એ “હું” નો તે અનિર્વાચ્ય પરમ તત્ત્વની સાથે “હું” ના વિલય પૂર્વક સંબંધ થવા રૂપ છે. પ્રથમ કળા સિદ્ધ થયા પછીજ દ્વિતીય કળાનો સાક્ષાત્કાર કરવાના સાધનોનું આત્માને જ્ઞાન થાય છે તે પહેલા તેનું રહસ્ય તેને લક્ષ્યગત થતું નથી અને ઉલટો તેના મનમાં એક પ્રકારનો ગોટાળો ઉત્પન્ન થાય છે. જૈન શાસ્ત્રકારો મુખ્યત્વે આ પ્રથમજ પ્રકારની કળા ઉપરજ અધિક ભાર મુકીને પ્રવર્ત્યા છે. તેઓ જાણતા હતા કે “હું” પણનો એક મહદ્ તત્ત્વમાં વિલય થવાની વાત જનસમાજ થઈ શકવા શકિતમાન નથી, અને તેથી તેઓએ માત્ર “હું” પણના સાક્ષાત્કારનેજ તેના અનુયાયી વર્ગના પરમ લક્ષ્ય સ્થાને સ્થાપીને સંતોષ માન્યો છે અને એ “હું” જે પરમ તત્ત્વનો વિલાસ છે તેના સંબંધમાં બહુ સ્પષ્ટ ઉહાપોહ કરેલ નથી તેમ છતાં અનુભવીજનો શાસ્ત્રોમાં કોઈ કોઈ સ્થળે એ વાતનો માર્મિક સંબોધ જોઈ શક્યા છે. અને જૈન શાસ્ત્રકારે જે હેતુથી એ પ્રાથમિક કળાની પ્રાપ્તિ ઉપરજ પ્રધાન લક્ષ્ય રાખી બીજી કળા પ્રત્યે ઔદાસીન્ય ભાવ રાખ્યો છે તે હેતુ પણ તેઓ કળી શક્યા છે. એ હેતુ શું હતો એ બીનાનું આ સ્થળે વર્ણન કરતાં આપણા મુખ્ય વિષયથી આરા ફાટવા જેવું થાય છે અને જૈન ધર્મની ઉત્પત્તિ કાળે સમાજની નીતિ અને ધર્મ સંબંધી શું ભાવનાઓ હતી એ વિગેરે ઐતિહાસિક સમાલોચનામાં ઉતર્યા શિવાય એ વાતનો મર્મ સમજાય તેવું નહીં હોઈ કોઈ અન્ય પ્રસંગે તે વિષય હાથમાં લેવાનું રાખીશું.

પ્રથમ કળા સિદ્ધ થયા પછી આત્મા પોતાની સ્વરૂપભૂત શક્તિઓનો જ્ઞાત-ઉપયોગપણે (Consciously) ઉપયોગ (use) કરી શકે છે, અને પોતાની માનસિક

૨૨૨

આત્માનંદ પ્રકાશ

સ્થિતિઓ ઉપર કાબુ રાખી શકે છે. તે પછી તે સામર્થ્યના કેન્દ્ર જેવો બને છે અને સૂર્યના બિંબમાંથી જેમ કિરણાવલી ચોદીશ સ્ફુરી નિકળે છે તેમ પોતાના વાસ્તવ “હું” ના સ્વરૂપને ઓળખ્યા પછી તે આત્માના પ્રભાવ અને પ્રતાપના એક બિંબ જેવો બની પોતાની અસર આસપાસના સમાજ ઉપર વિસ્તારે છે અને અનેક નિર્બળ કેન્દ્રોને પોતાની તરફ આકર્ષી તેના ઉપર પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપી શકે છે.

પોતાનાં મન અને શરીર તેમજ બાહ્ય વિશ્વ ઉપર પોતાનો પ્રભાવ બેસારવા માટે આત્માએ પ્રથમ પોતા ઉપર સ્વામીત્વ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. સ્વામીત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો કોઈ શાહનૈશાહી રસ્તો હજી સુધી હાથ લાગ્યો નથી. એકજ માર્ગે અને તે પણ પોતાના સ્વપ્રયત્ન વડે તે મળી શકે છે. પ્રત્યેક કદમ તેણે સંભાળ, ધૈર્ય, અને ક્રમપૂર્વક ભરવું જોઈએ. નીચે જે ચુકિતઓનું વર્ણન આપવામાં આવનાર છે તેને અત્યંત ઉપયોગી ગણી તેનું પરિશીલન કરવું જોઈએ. એમાં કોઈ અતિ પરિચીત અને ઘણી વાર સાંભળેલી “સામાન્ય” વાતો આવે તો તે ઉપર અલક્ષ્ય કરવાનું નથી. આ જમાનાની એક બહુ ખુરી ખાદત એ છે કે લોકોને એક વાર અગાઉ સાંભળેલી વાતમાં કશું મહત્ત્વ રહેતું નથી. એમના સર્વભક્ષી મનને રોજ નવું નવું જોઈએ છીએ. આજે સાંભળેલી વાત કાલે હજારો યુગની જુની બની ગયેલી હોય છે. માણસોએ સમજવું જોઈએ આ વિશ્વમાં નવું કશું જ નથી. જરા ઘાટ કે આકાર બદલીને કળાવાનો એની એજ ચીજ જુદા રૂપમાં રજુ કરે છે. આથી તમે આની આજ વાત હજારોવાર અગાઉ સાંભળી હોય છતાં તે પ્રત્યે અનાદર નહીં રાખતાં તેને અનુસર્યા વિના તમારે ચાલે તેમ નથીજ એમ માની તે પ્રત્યે લક્ષ્ય રાખો. આધ્યાત્મિક પ્રગતિનું આ પ્રથમ પગથીયું સિદ્ધ થયા પછી આત્માને પોતાના વાસ્તવ સામર્થ્યની ખબર પડે છે અને તેનો રસ્તો સરળ બને છે. હજારો રૂપિ મહર્ષિઓએ પોતાના અનુભવથી સિદ્ધ કરી છે અને તેને વિવિધરૂપે અક્ષરાત્મ કરી છે. તે ચુકિતઓનું વર્ણન હુંકામાં, સરલમાં સરલ શબ્દોમાં આ સ્થળે આપવા પ્રયત્ન કરીશું.

બની શકે તો એક એકાંત અને શાંતિવાળા સ્થાનનો આશ્રય લેહો. ત્યાં કોઈ પ્રકરના કોલાહલ કે દબલનો ભય ન હોવો જોઈએ અને મનને ઉત્તેજિત થઈ અનેક બાબતોએ ફાટી નીકળવાના નિમિત્તો ન હોવા જોઈએ આપણા ઉપાશ્રયો અને દેવસ્થાનો મૂળ તો આ પ્રકારના હેતુથીજ નિર્માયો હતાં, પરંતુ હવે એ હેતુ તે સાચવી શકે તેવા જનસમાજે તેમને રહેવા દીધા નથી. સાચા અર્થમાં જેમને સંયમ સાધવો છે તેમને માટે એ તદ્દન નિરૂપયોગી થઈ પડ્યા છે અને મૂળ હેતુનું વિસ્મરણ પામેલા અજ્ઞ સમાજે એ પવિત્ર સ્થાનોને ગડબડ અને મોટા અવાજથી ખુમ બરાડાના ઉપદ્રવ વડે એક બહાર બહાર જેવા બનાવી મુક્યા હોય છે. આથી

આત્મા અથવા “હું” નો સાક્ષાત્કાર.

૩૨૩

આપણી સાંપ્રદાયિક વૃત્તિ એ તે સ્થાનોમાં કદપેલી પવિત્રપણાની લાવનામાં બહુ મોહ ન રાખતા કોઈ ખરા અર્થમાં શાંતિવાળા સ્થાનમાં પ્રવેશો. અલગત, આ ધાંધલના જમાનામાં એવા લાક્ષણિક શાંતનિકેતનો સુલભ રહ્યા નથી. તેથી બને તેટલા શાંતિવાળા સ્થાનને પસંદ કરો. લક્ષ્યાર્થ એ છે કે મનને આડે રસ્તે દોરી જનારા સંયોગો ત્યાં ન હોવા જોઈએ અને તમે તમારી પોતાની સાથે સંબંધમાં આવો એવું ત્યાં નિરૂપાધિક વાતાવરણ હોવું જોઈએ.

ત્યારપછી શરીરને બને તેટલું શિથિલ કરો. તેમ કરવામાં ગમે તે સ્થાને— આરામખુરશી ઉપર અથવા કોચ ઉપર નિરાંતથી બેસો. દરેક સ્નાયુને ઢીલું (related) બનાવો. અને શરીરના પ્રત્યેક અણુમાં આરામ અને શાંતિની લાગણીને અનુલવ થાય એવા પ્રકારે શરીરને પડી રહેવા દો. શરૂઆતમાં આ પ્રકારની શરીરની સ્થિતિ મેળવતા વખત જાણ્ય છે, પરંતુ અભ્યાસ જરા સિદ્ધ થતા ગમે તે વખતે ઇચ્છા થતાંવેત તેને શાંતિવાળું કરી શકાય છે.

મનની પણ આવી જ શિથિલ અવસ્થા બનાવો. તેને તાંગ અને બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યે એન્ગેજ્ડ ન રાખો. તેમ છતાં આટલું સ્મૃતિમાં રાખવાનું છે કે જ્યારે તમે આ પ્રવૃત્તિમાં જોડાઓ ત્યારે તમારા શરીર અને મન ઉપરથી તમારા સંકલ્પ (will) નો કાબુ ખસવો ન જોઈએ. ઘણાં માણસો આ પ્રકારના ઉદ્યોગમાં જોડાતા એક પ્રકારની દિવસે આવતી અર્ધ નિદ્રા જેવી સ્થિતિમાં પડી જાય છે. અને અર્ધસ્વપ્ન (Dreamy) સ્થિતિને વશ બની જાય છે. પછી તેઓ ‘શુ’ કરવાના હેતુથી બેડા હતા તે પણ ભૂલી જાય છે. અને મન ગમે તે પ્રિય વાસનાના તરંગે ચઢી ઝોલા ખાય છે. આ અવસ્થા સામે બહુ ચેતવાનું છે. આપણી પ્રત્યેક શારીરિક તેમજ માનસિક સ્થિતિ અને સંચલન ઉપર આપણા સંકલ્પનું આધિપત્ય હોવું જોઈએ. સંયમી મનુષ્યો જાગૃત-સ્વપ્ન (day dreams) ની અવસ્થામાં પડી ગયેલા તરંગી મનુષ્યો નથી, પરંતુ પોતાના તન અને મનની બધા પ્રકારની અવસ્થા ઉપર સ્વામિત્વવાળા મહાજનો હોય છે.

ત્યારપછી તેણે “હું” એ વિષય ઉપર પોતાનું સમગ્ર ધ્યાન કેન્દ્રીભૂત કરવું જોઈએ, અને બહારના વિશ્વના તેમજ અન્ય પ્રાણી પદાર્થના વિચારને પોતામાં ન પ્રવેશવા દેવા જોઈએ. તેણે આ પ્રકારે ચિત્ર રચવું જોઈએ.

તમે જાણો કે સૂર્યનું પ્રિંબ છે, તમારી આસપાસ સમસ્ત વિશ્વ સૂર્યની આસપાસ નક્ષત્ર મંડળની જેમ ફર્યા કરે છે. તમે એક વાસ્તવ, સત્યવ્યક્તિ તત્ત્વ છો અને એ તત્ત્વ અન્ય તત્ત્વોના સંયોગોમાંથી ઉદ્ભવતું કોઈ તત્ત્વ વિશેષ નહીં, પરંતુ પોતાથી બાહ્ય પ્રદેશમાં પ્રતિત થતા સર્વ પદાર્થોનું પરિસ્ફેટન “હું” ની સત્તાને આધિન છે, એમ ચિંતવો. તમે પોતે સત્તાનું એકકેન્દ્ર છો અને એ કે-

૩૨૪

આત્માનંદ પ્રકાશ.

ન્દ્રની આસપાસ સમસ્ત પ્રકૃતિ ચક્કર માર્યા કરે છે એમ જુવો. તમે પોતાના “હું” ને સામર્થ્યના એક કેન્દ્રરૂપે જુવો છો, તેથી બીજા મનુષ્યોના “હું” ના તેવા જ પ્રકાર હકનો ધનકાર થાય છે, એવો ખોટો ભય રાખશો નહીં. સર્વ જીવાત્માઓ પોતાના આંતરિક બંધારણથી જ સામર્થ્યના કેન્દ્ર જ વસ્તુતઃ છે, અને આ વિશ્વના પ્રાણી પદાર્થો જે મહા સત્તા વડે સત્તાવાળા છે, એ મહાસત્તાએ જ તમને અને બીજાઓને તેવા બનાવ્યા છે. ખરી રીતે તમે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે કંઈપણમાં તમારા જન્મ હક પ્રત્યે બાંધાયેલા થાઓ છો, અને જ્યાંસુધી આત્મા પોતાને શક્તિ, પ્રભાવ અને સંકલ્પબળના એક કેન્દ્રરૂપે નહિ જુએ ત્યાંસુધી તે તે શુભો તેનામાં પ્રકાશવાના નથી. જેમ જેમ જેટલા પ્રમાણમાં આત્મા પોતાને ઉપરોક્ત શુભોવાળો સ્વીકારતો જશે, તેમ તેમ અને તેટલાજ પ્રમાણમાં તેનામાં એ લક્ષણો પ્રતિત થતા જશે, તમારે કંઈ તમારી શક્તિઓનો બીજાઓની શક્તિઓ સાથે મુકાબલો કરી તમે તેમના કરતા અધિક અક્ષયવાળા બળવાળા છો એમ નક્કી કરવાની કે માનવાની જરૂર નથી. એક માણસ પોતાને બીજા કરતા મહાન જુએ અને બીજાને હલકો કહે એ તેનું અજ્ઞાન અને વિકાસની ન્યૂનતા જ છે. ધ્યાનકાળે તો તમે મુકાબલો કરવાની બધી ભાંજગડ છોડી દઈ માત્ર તમે પોતે જ્ઞાનના સામર્થ્યના, પ્રતિભાના, અને વિચારબળના એક મહાન કેન્દ્રરૂપે છો, એમ જુઓ અને સૂર્ય જેમ પોતાની નક્ષત્ર સૃષ્ટિને પોતાની આસપાસ ફરતી રાખી તેમના ઉપર પોતાનું આધિપત્ય કાયમ રાખે છે, તેમ તમારા પોતાના વિશ્વને તમારી આસપાસ કાયમ કરતું રાખી તમે તેનાથી પૃથક્ અને તેના ઉપર સ્વામીત્વવાળા છો, એમ કહ્યો.

ઉપર જણાવ્યા તેવા વસ્તુતઃ તમે છો એવું સાબીત કરવા તમારે તમારી બુદ્ધિના ન્યાયાસન આગળ દલીલો અને પુરાવા લેવા કરવાની જરૂર નથી. બુદ્ધિને તેવી ખાત્રી કરાવવાની કંઈ જ જરૂર નથી એવી સાબિતિમાંથી જ્ઞાન-વાસ્તવજ્ઞાન ઉદ્ભવતું નથી. ખરું જ્ઞાન એ બુદ્ધિ આગળ એકત્ર થએલો સંસ્કારોનો સમૂહ નથી. પરંતુ સત્યના સાક્ષાત્કારના ભાનમાં ઉપયોગ સહિતપણે પ્રવેશવું તે છે. અને તેમ થવા માટે ધ્યાન અને એકાગ્ર ચિંતવનની અપેક્ષા છે. તે વડેજ સત્યનું ભાન ઉદિત થવા માંડે છે. અને એ ભાન આપણી પ્રકૃતિમાં એકરસ થઈ આપણા જીવનનો વિભાગ બની જાય છે. ગાંધી જેને “જ્ઞાની” કહે છે તે આ પ્રકારના છે. જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર અનંત સંસ્કારોનો બોજો લેવો કરનારા બહુ તો “બુદ્ધિમાનો” કહેવાય—“જ્ઞાનવાન” નહીં જ આથી તમે “જ્ઞાન, સામર્થ્ય અને પ્રભાવના એક કેન્દ્ર” છો એવો ખ્યાલ તમારા સ્વત્વના અંતસ્તમ પ્રદેશમાં લઈ જાઓ. આ એક મહાન અર્થ પૂર્ણ આધ્યાત્મિક સત્ય છે, અને જેટલે અંશે આત્માને તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, તેટલે અંશે તે તે શુભો તેનામાં પ્રસ્ફુટન પામતા જાય છે.

વ્યવહાર પક્ષે તમારી સ્થિતિ ગમે તેટલી કંફોડી હશે-તમારું નસીબ તમને

આત્મા અથવા “હું” નો સાક્ષાત્કાર.

૩૨૫

ગમે તેવું અત્યારે કહીને અને થોડો વાંકો જણાતા હશે-તમે ગમે તેવા અભણ, અકલ વિનાના કે અનાહી હશે-તો પણ તમે તમારા “હું” ને ગમે તેવા નસીબવાન, અકલવાન, ધનવાન, કે ઐશ્વર્યવાન મનુષ્યના “હું” સાથે બદલવા કદી પણ ઇચ્છા કરવાના નહીં. તમને આ વાતમાં જરા શંકા જેવું જણાતું હશે પણ જરા વિચાર કરવાથી ખરી હકીકત તમે જાણી શકશો. તમે જ્યારે કોઈ વખત એવું ઇચ્છો છો કે “હું” ફલાણો ગૃહસ્થ હોઉં તો કેવું સાઈ? ” ત્યારે તમે ખરી રીતે એમજ ઇચ્છતા હો છો કે એ ગૃહસ્થના જેવી અકલ, સંપત્તિ, વિદ્યા આદિ તમારા સ્વાધીનમાં હોય તો સાઈ. એ માણસને જે કંઈ છે તે તમને હોય એમ તમે ઇચ્છો છો. તમે તમારા સ્વત્વનો-પોતાપણાનો તે મનુષ્યના સ્વત્વના કે પોતાપણામાં લોપ થાય અને તમારું “હું” તેના “હું” સાથે અલેદ ભાવને પામી જાય એવું તમે કદી ઇચ્છતા નથી. અથવા તે માણસનું “હું” તમારામાં આવે અને તમારું “હું” એ સામા માણસનું “હું” બની જાય એમ પણ ઇચ્છતા નથી. ગમે તેવો કમનસીબ માણસ ગમે તેવા નસીબવાળા માણસ સાથે પોતાની જાતનો-“હું” નો બદલો કરવા ઇચ્છતો નથી. આ વિષય ઉપર જરા વિચાર કરો અને તેનો મર્મ તમને સ્પષ્ટ થશે. તમે બીજા માણસ થઈ જાઓ એનો અર્થ તમારા અસ્તિત્વમાંથી લોપ થવો એ છે, અને તેમ થાય તો પછી તમે એ તમે રહેવાને બદલે તે બની જવાના.

આ મર્મ જો તમે ગ્રહી શકો તો તમને જણાશે કે આ પ્રકારની પોતાપણાની ફેરબદલી (exchange) કરવા તમને કદી પણ મન થતું નથી. સહુ કોઈ જાણે છે કે એમ કદી બની શકતું પણ નથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે તમારો “હું” નો લોપ કદી પણ થતો નથી. તે અમર છે. એ “હું” કાળના અંત સુધી કાયમજ રહેવાનું છે. અને નિરંતર ચઢતા ક્રમે તેની ઉર્ધ્વગતિ હોવા છતાં “હું” તો તેનું તેજ રહેવાનું. એનું સ્થાન બીજું કોઈ લઈ શકે તેમ નથી. સર્વ સ્થિતિઓ-સુખમાં દુઃખમાં, પ્રમોદમાં-ગ્લાનીમાં-તમારું “હું” સ્થિરજ રહેવા નિર્માયેલું છે. બાળક-પણાની અવસ્થામાં જે તત્વ “હું” રૂપે હતું તે જ તત્વ અત્યારે પણ તમારામાં “હું” રૂપે વિરાજે છે. અને ભાવિમાં તમે વિપુલ ધનવાન, જ્ઞાનવાન, શક્તિમાન અને ઇશત્વ સંપન્ન થશો તો પણ એજ “હું” ત્યાંનું ત્યાં રહેશે. તે દિવ્ય સ્ફુર્લી-ગનો પ્રકાશ કદીજ હોલાવાનો નથી.

આ જમાનાની મોટી જનસંખ્યામાં “હું” પણાની વાસ્તવીકતાનો ખ્યાલ બહુજ મંદ વર્તે છે. અલગત તેઓ પોતે છે એમ તેઓ કયુલ કરે છે, અને તેઓ ખાય છે, ઉઘે છે, જીવે છે, વ્યવહાર ચલાવે છે, એ આદિ રૂપે તેમને પોતાપણાનું જ્ઞાન પણ અનુભવાય છે, પરંતુ એ જ્ઞાન એક પશુ કોટીના જીવાત્માઓના જ્ઞાન કરતા બહુ ઉચ્ચ કોટીનું ગણાય નહીં. આત્મા સામર્થ્ય અને પ્રભાવનું એક મહાન કેન્દ્ર છે એ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે હજી સમાજ જાગૃત થયો નથી. એ જ્ઞાન ઉદય થતાની

૩૨૬

આત્માનંદ પ્રકાશ.

સાથેજ માણસ બદલાઈ જાય છે અને તેનામાં અપૂર્વ વર્ચસૂ પ્રતીત થવા માંડે છે. કેટલાક માણસો ઉપયોગ રહિત પણે આ પ્રકારના ભાનવાળી સ્થિતિમાં ન્યુનાધિક અંશે આવેલા છે. સામાન્ય જનવર્ગની મર્યાદાઓ ઉલ્લંઘી કોઈ નવી સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ્યા હોય એમ તેમને જણાય છે. આવા મનુષ્યો વિશ્વમાં શુભ અથવા અશુભ પ્રકારની મહાન સત્તા ચલાવી શકે છે, જે મનુષ્યોને થોડે ઘણે અંશે પણ પોતાનું સ્વત્વ હાથ લાગે છે તેઓ આસપાસના વિશ્વ ઉપર પોતાનો અમલ બેસારી શકે છે, અને હુની-આને પોતાના સંકલ્પ પ્રમાણે ચલાવી શકે છે. આમ થાય છે એ કેટલેક અંશે કમનસીબ ભરેલું છે. પરંતુ “હું” પણાના ભાનમાં પ્રવેશવા સાથે જે પ્રકારનું જ્ઞાન જોઈએ તે જ્ઞાનની ખામી હોય ત્યાં એમજ બને છે.

“હું” નો સાક્ષાત્કાર કરવા ઇચ્છનારે પોતે એક સામર્થ્ય અને પ્રભાવનું કેન્દ્ર છે એમ કબુલ કરવું જોઈએ. અને તે પ્રકારે અનુભવવું જોઈએ. આ તેનો પ્રથમ પાઠ છે. આ અર્થમાં અને આ સમજણ સહિત “હું” શબ્દને તમારા મન ઉપર દૃઢપણે અંકિત કરો અને તમારી સંમિતિના ઉંડા અંતરત્તમ પ્રદેશમાં એને મૂળ ધાલવા દો. ક્રમે કરીને તે તમારા જીવનમાં એતપ્રોત થતું જશે. પછી તમે જ્યારે જ્યારે “હું” એ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરો ત્યારે ત્યારે તે શબ્દ સાથે સંકલ્પબળ, સામર્થ્ય અને પ્રભાવની ભાવનાને પણ જોડતા જાઓ. તમે તમને એ પ્રકારે નિરંતર જોવાની ટેવ પાડો. તમે ઉપર કહ્યા તેવા પ્રકારના સત્તાવાન કેન્દ્ર છો અને તમારી આસપાસ તમારી સૃષ્ટિ ફર્યા કરે છે એ ભાવનાને આડૂઠ બનાવો. જ્યાં જ્યાં તમે જાઓ ત્યાં ત્યાં તમારા વિશ્વનું કેન્દ્ર પણ સાથેજ છે એમ જાણો. તમે એક અચળ, અમર, અને સત્તાપૂર્ણ સંમિતિનું બિંદુ છો અને આસપાસનું વિશ્વ તમારી આસપાસ તેની નિયત કક્ષામાં ફર્યા કરે છે એમ જોતા શીખો. અધ્યાત્મવિદ્યાની મહાદિક્ષાનું આ પ્રથમ સૂત્ર છે.

આ પ્રકારના અનુભવને દૃઢ કરવાની અનેક વિધિઓ છે. તેમાંથી એક સૌથી અધિક પ્રચલિત આ પ્રકારે છે:-શાંતિવાળા સ્થાનમાં સ્થિર આસને બેસી “હું” છું એ મંત્રને ધીરેધીરે, અંભીરપણે થોડો વખત જાપ કરો. આમ કરવાથી મન “હું” ની ભાવના ઉપર કેન્દ્રીભૂત થાય છે, અને એ ભાનને અધિકાધિક બળવાન બનાવે છે. ઇંગ્લાંડના સુવિખ્યાત રાજ્યકવિ લૉર્ડ ટેનીસને આ કળા સિદ્ધ કરી હતી. તે લખે છે કે તેની પ્રતિભા તેણે આજ પ્રકારે જાગૃત કરી હતી. તે નિરૂપદ્રવ સ્થાનમાં જઈ ઘણીવાર પોતાનું નામ ધીરેધીરે ઉચ્ચાર્યો અને તેજ વખતે પોતાના સ્વત્વ (identity) ઉપર તે એકાગ્ર ચિત્ત બની જતો. તે પોતાની હાથરીમાં લખતો ગયો છે કે એમ કરવાથી તેને પોતાના સત્પણાની અને અમરત્વની પ્રતીતિ થઈ હતી. ઘણાં અપૂર્વ કલ્પક (original) લેખકો, વિચારકો અને કવિઓ આ પ્રકારેજ પોતાના વાસ્તવ સામર્થ્યના પ્રભવસ્થાનને શોધી શક્યા છે.

આત્મા અથવા “હુ” નો સાક્ષાત્કાર.

૩૨૭

ઘણા મનુષ્યો હું એ શરીર છે એવા પ્રકારના ભાનમાંથી મુક્ત થઈ શકતા નથી આ વિઘ્નનું નિવારણ આત્મા, દેહ અને મનથી સ્વતાંત્ર છે એવા પ્રકારનો નિશ્ચય થતાં થાય છે. ઘણા મનુષ્યોને આ પ્રકારનો સાક્ષાત્કાર એક ચમકારાની માફક તુર્તજ થાય છે અને ઘણાને દીર્ઘ અભ્યાસના અંતે થાય છે તે અભ્યાસ આ પ્રમાણે સિદ્ધ કરવો યોગ્ય છે; હુમડાની જોડને જેમ તમારાથી તમે અત્યંત ભિન્ન અને એક ઢાંકણરૂપે માનો છો તેમ શરીર એ તમારા વાસ્તવ “હુ” નું ઢાંકણ અથવા હુથી-આર છે એ વાંચિંતવો; શરીરથી તમે છુટા પડો તોપણ તમારું “હુ” કાયમજ રહેવાનું એમ કલ્પના વડે જોવાનો અભ્યાસ રાખો. શરીરથી જાણુ છુટા પડી ગયા છો અને એક વસ્ત્રના ઢગલાની જેમ છોટે પડયું છે એમ મનોમયરીતે જુવો અને તે વખતે શરીર એ તમારું ખોખું અથવા કોશ હોતો અને હાલ તમે એ ફેંકી દીધું છે એમ કલ્પો. શરીર તમારા આધિપત્ય તળે તમારા ચંત્રરૂપે છે અને તમે તેને ગમે તેવું બનાવવા અને તમારા અનુકુળ આવેદનરૂપે વાપરવા મુખત્યાર છો એમ જુવો. દેહ અનેક છુટા અને પરિવર્તનશીલ પરમાણુઓનો સંઘાત છે. અને તે તમારા સંકલ્પ-બળ વડે અથવા તમારા “હુ” ની આજ્ઞા વડે એકત્રરૂપે જોડા છે એમ જુવો. હુંકમાં તમે થોડા વખત માટે આ દેહને ધારણ કર્યા છે અને તમારી સમવડ સચવાય તેટલા માટે એક ધર્મશાળાની માફક વાપરો છો એમ અનુભવો.

અભ્યાસ સિદ્ધ થયા પછી દેહ સંબંધી ભાવના નડતી બંધ થઈ જશે અને “હુ” નો વાસ્તવ આત્મસ્વરૂપ સાથે અલેદ બન્યા પછી દેહ એ “હુ” છું એવી વૃત્તિ વિલય પામી જશે તેમ થયે “મારું શરીર” એ વાક્ય તમે નવાજ અર્થ સાથે બોલી શકશો અત્યારે જેમ તમે મારું “પુસ્તક” “મારું વસ્ત્ર” આદિ વાક્યો બોલતી વખતે જેમ પુસ્તક કે વસ્ત્રમાં પોતાપણાનો આરોપ કરતા નથી, તેમ ઉપરોક્ત અનુભવ થયા પછી દેહ સંબંધે પણ પોતાપણાનો આરોપ થતો બંધ પડવાનો, તેમ છતાં દેહ એ આપણા વાસ્તવ સ્વરૂપથી પર હોવાના કારણથી, તેની ઉપેક્ષા કરવી ઘટતી નથી. આજકાલ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિના નામે દેહદમન અને શરીરની પાયમાલી કરવાનો જે વા વાયો છે તે ધર્મના મૂળ હેતુથી અત્યંત વિરોધી છે. શરીર એ પરમાત્માને વસવાનું મંદિર છે, અને આત્મિક સંવર્ધનની અમુક હદે પોચતા સુધી તેની અનિવાર્ય અગત્ય છે. આત્માની પ્રગતિનો આધાર, આપણી વર્તમાન ભૂમિકાએ તો, દેહના આરોગ્ય અનારોગ્ય અને બળાબળ ઉપર રહેલો છે. માણસો પોતાના વસ્ત્ર, ઘર, આદિ ઉપકરણોને પોતાથી ભિન્ન અને પર સમજતાં છતાં ગમે તેવા જીર્ણ વસ્ત્ર કે માટીના કોટડાથી ચલાવી લેવાની ઉદારતા દર્શાવતા નથી. પરંતુ દેહ એ આપણો નથી અને એક કાળે તે જગો દેવાનો છે એવી અર્ધ-બેલી સમજણના વેગમાં તણાઈ જઈ તેના તરફ બેદરકારી બતાવે છે, અને એ પ્રકારે પોતાના નિકટના અને અતિ ઉપયોગી સોબતીને આ જન્મમાં તે વડે સાધવા યોગ્ય કાર્ય માટે, નિરૂ-

૩૨૮

આત્માનંદ પ્રકાશ

પયોગી બનાવી મુકે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે દેહ આપણા સ્વામિત્વ તળે છે અને તે આપણા સંકલ્પને અનુસારવા નિર્માણેલું છે એવો નિશ્ચય આત્મામાં દૃઢપણે અકિત થવો જોઈએ, તેમ થયેથી તેને આપણા સંકલ્પ પ્રમાણે નિરૂપી, ચોખ્ખો અને વાળી શકાય છે.

આટલું થયા પછી આત્મા અથવા “હું” અમર છે, તેનો વિનાશ કદી પણ થવાનો નથી, એવા અનુભવ થવો અર્થે અભ્યાસ અથવા સંયમ સાધવાની જરૂર છે ઘણા “ધર્મી” ગણાતા મનુષ્યો આ વાતને શ્રદ્ધાથી તો સ્વિકારે છે પરંતુ તેમના અંતઃકરણની ઉંડાણમાં એ માટે શંકા રહ્યા જ કરતી હોય છે. ઘણા શ્રદ્ધાવાન મનુષ્યો પણ પ્રસંગ આવ્યે આ પ્રકારનો પ્રશ્ન આગળ ધરે છે કે “આત્મા અથવા “હું” અમર છે તેની સાબીતી શું?” આ પ્રશ્નને જો કે બુદ્ધિવંદે સામાના હૃદયમાં ઉતરી શકે તેવો ઉત્તર આપી શકાય તેમ નથી, કેમકે જે અનુભવ અભ્યાસ અને ચિંતનથી મળી શકે તેમ છે તે માત્ર તર્ક અને બુદ્ધિવિલાસથી મળી શકવા યોગ્ય નથી છતાં જ્યારે બુદ્ધિથી જ, અને તે પણ પરોક્ષ રીતે, આત્માના અમરત્વની સાબીતી આપવાનું પ્રાપ્ત થાય છે તો તે નીચે પ્રમાણે છે.—

શાંત ચિત્તે એક નિરૂપદ્રવ સ્થાનમાં બેસો અને કલ્પના કરો કે જાણે તમે મરી ગયા છો. અર્થાત જાણે તમારે કોઈ રૂપે અસ્તિત્વ જ નથી એવું માનસિક ચિત્ર રચવા પ્રયત્ન કરો. આ વાંચતી વખતે તમને એવું ચિત્ર રચવું એ બહુ સરળ અને ધારો તે વખતે એમ કરી શકાય, એવું માન્ય છે, પરંતુ ખરીરોતે એવી કલ્પના તમારાથી બની શકે જ નહીં; તમે તમારા “હું” આગળ જ્યારે એવી દરખાસ્ત કરો છો ત્યારે તેનો અમલ કરવાની તે ચોખ્ખી ના પાડે છે. શા માટે? કેમકે આત્મતિક વિનાશ એ તેના સહજ સ્વરૂપથી વિરોધી છે. એવી સત્ય વિરોધી કલ્પના કરવી એ તમારાથી બની શકે તેમ નથી જ. તમે આગળ વાંચવું પડતું મુકી અત્યારેજ તમને મરેલા ચિંતનવાનો અત્યારેજ પ્રયોગ કરી જુવો તમે એ પ્રમાણે કરો છો એમ અમે ક્ષણભર માનીએ છીએ. મરવાની કલ્પના કરતા તમે પ્રથમ મનોમય રીતે શું જુવો છો? જાણે કે તમારો દેહ નિર્જીવ બની છેટે ઢગલાની માફક નિશ્ચેષ્ટ પડ્યો છે, અને તમે તેના લાણી જોયા કરો છો. હવે તમે જોઈ શકશોકે કલ્પનામાં પણ તમે પોતે મુવેલા નથી—મરી જવાની કલ્પના પણ કરી શકતા નથી. માત્ર તમારા શરીરને તમે મુવેલું જુઓ છો. કલ્પનાને ગમે તે રીતે મરડી જુવો, પરંતુ તમે પોતે એ કલ્પનાના દ્રષ્ટાપદેજ રહેવાના; ગમે તેવી કલ્પનામાં તમારું “હું” તો જીવંત રહેવાજ અગ્રહ કરે છે કેમકે અમરત્વ એ તેનો સહજ સ્વભાવ છે. મનુષ્ય સત્યની વિરોધી કલ્પના કદી કરી શકતો નથી. જે કંઈ કલ્પનામાં આવી શકે છે તે સાચના પાયા ઉપર સ્થિર છે. જે બનવા યોગ્ય નથી તે કલ્પનામાં પણ નથી હોઈ શકતું, નિદ્રામાં અથવા ગાઢ તંદ્રા ઉપજાવનારી દવાના પ્રયોગ વડે,

આત્મા અથવા “હુ” નો સાક્ષાત્કાર.

૨૨૯

અથવા ઉત્કટ દર્દના યોગથી થયેલી મૂર્છા કાળે મન જ્યારે શૂન્ય બનેલું જણાય છે તે વખતે પણ આસ્તિત્વના અર્થે પ્રવાહનું ભાન આત્મા અંતસ્તત્ત્વપણે અનુભવતો જ હોય છે. આથી જો કે મનુષ્ય પેતાને ઉપયોગ રહિત સ્થિતિમાં, નિદ્રામાં, અથવા મૂર્છામાં હોવાનું સહેલાઈથી કલ્પી શકે પણ જ્યારે તે “હુ” ના આત્મતિ-ક વિલયની કલ્પના કરવાને પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે મન તે કલ્પનાનું ચિત્ર રચવાની યોગી ના પાડે છે. આત્મા પોતાના અમરત્વની સાબીતી પોતાના સ્વરૂપની સાથે જ લઈને વિહરે છે તેમ છતાં તેના સંપૂર્ણ અનુભવ તો વિકાસક્રમની ઘણી ચઢીઆતી હલે આવ્યા પછી જ થાય છે.

અમરત્વ એ આત્મનો જન્મહક છે. અને પોતાનું સ્વરૂપ અને સંભાવ્યતા-ઓને તે શોધી શકે તેટલા માટે તેણે અભ્યાસ અને ચિંતન વડે તે વાતનો પ્રગાઠ અનુભવ મેળવવો જોઈએ. આત્મા વસ્તવમાં અમર અને કાળના અંત સુધી આયુ-ધ્માન છે. પુનઃ પુનઃ આ મર્મને અનુભવગત કરવાનો અભ્યાસ સેવો. આ સત્યનું સહજ સરખું ભાન પણ ઉદયમાન થતાં સામર્થ્ય અને પ્રતિભાનું અપૂર્વ ભાન થવા લાગે છે. આત્મા જાણે પોતાના વારસામાં પ્રવેશતો હોય એમ અનુભવાય છે. પુનઃ પુનઃ એમ ચિંતવો કે જળ, અગ્નિ, વાયુ, આદિ તત્વો તમારા સ્વરૂપનો ભેદ કરવા અશક્ત છે. અને જાણે કે તેમની કસોટીમાં ઉતરવા છતાં પણ તમારું સ્વત્વ જેમનું તેમ કાયમી રહ્યું છે. કલ્પનાના બળથી તમે અશરીરી બની અગ્નિમાં જાઓ છતાં ત્યાં પણ અદગ્ધ રહ્યા છો એમ જાણવો. મહાસાગરના તળીએ ડુબેલા છતાં તમને કશીજ ઇબ્બ થઈ નથી એમ અનુભવો. નિર્વધિ આકાશમાં નિરંકુશ પણે મથન કરવા છતાં જાણે તમને વાયુની કશીજ અસર થતી નથી એમ કલ્પો. યોગ-વિદ્ મહાજનોએ આ પ્રકારના અનેક વિધિ ધ્યાનના સ્વરૂપો પેતાના ગ્રંથોમાં આપેલા છે તેમાંથી તમને પ્રિય જણાય તે એકાદ બહુણ કરી તમારા અમરત્વની પ્રતિતી મેળવવા પ્રયત્ન કરો.

ખરૂં છે કે અત્યારે તો આપણે શરીરના ઉપર થતી અસરો વડે અસરવાળા છીએ, તેમ છતાં આત્મા પોતાના વાસ્તવસ્વરૂપે દેહથી અતિ રિકત છે, -તેના ઉપર વાયુ, અગ્નિ, જળ આદિની અસર થતી નથી, -વિશ્વનો કોઈ પદાર્થ તેને લેશપણ સ્વરૂપ હાનિ કરી શકતો નથી, -એવા પ્રકારનો આંતરિક અનુભવ સમિવિકાસમાં (unfoldment of consciousness) પ્રબળ સહાય આપે છે. આપણે દેહ નહીં પણ આત્મા છીએ એ અનુભવ આપણા જીવનમાં મહદ્દ પરિવર્તન કરી શકે છે. આત્મા અમર, અજેય અને કશા વડે હાનિ નહીં પામવા યોગ્ય છે એવા ભાનમાં જ્યારે મનુષ્ય પ્રવેશે છે ત્યારે તે જે શક્તિનો અનુભવ કરે છે તેનું વર્ણન વાણીની મર્યાદામાં આવી શકે તેમ નથી. કેમકે એવો અનુભવ મેળવવા પ્રત્યે હજી આ યુગના મનુષ્યો બાગૃત થયા નથી. તે અનુભવ થયા પછી ભય એક જીર્ણ વચ્ચની માફક

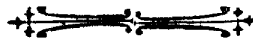
૩૬૦

આત્માનંદ પ્રકાશ.

સરી પડે છે, અને જાણે નવે: જન્મ થયો હોય એવો અનુભવ થાય છે. પ્રાણી પદાર્થોવડે હાની પામવાના ખ્યાલથી સુકત થવાય છે, અને જે કંઈ હાની થાય છે તે મારા શરીરને જ થાય છે, અને તે પણ, પોતાના અમરત્વના ભાનથી નવા બળમાં પ્રવેશેલા આત્માના પ્રબળ સંકલ્પવડે નિવારી શકાય છે એમ નિશ્ચય થાય છે.

આ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવવા પ્રત્યેક સ્વરૂપ છતાંસુએ યતનવાન થવું જોઈએ પ્રગતિ બહુ ધીરી જણાય તો નિરાશ થવાનું નથી. એક પગલું આગળ વધ્યા પછી વળી તે શુભાવી દેવાનો પ્રસંગ આવે તો પણ આશાહિન બનવાની જરૂર નથી. સ્વરૂપ પ્રવેશમાં પ્રયાણનો ઇતિહાસ એવા વ્યક્તિકરોથી ભરેલો જ હોય છે. મહાજનોના સમયે પણ એવા અનેક કંડુરસ પ્રધાન પ્રસંગો બનેલા આપણે સાંભળીએ છીએ, આથી આશાભગ્ન, કર્તાબલિહ નહી બનતા આગળ વધવા પ્રયત્ન નિરંતર કરવો એ જ મનુષ્યનું ખરૂં પરાક્રમ છે. વિજય વહેલો મોડો મળવાનો જ એમાં શંકા જેવું નથી. શાંતિ.*

અધ્યાયી.

॥ શ્રી જીનેશ્વરાય નમઃ ॥

જ્ઞાનદાન.

જ્ઞાનના દાન સખા! વીરના છે બહાણુ ! વીરના બહાણુમાં આપણાં રહેહાણુ !
આપણા રહેહાણુ સહ, નીતિના બાણુ ! નીતિના બાણુ થકી, વીર જોળખાણુ ! !
વીર જોળખાણુ સખા! આત્મની જોળખાણુ ? આત્મની જોળખાણુ સખા ! બાકી શું રહેહાણુ ?
વીર જોળખાણુમાં, ધર્મના નિધાન ? (હે પ્રિયવાચક ?) ધર્મના નિધાન થકી તરીશું આ *ઝહાં ! !

જેન બોર્ડીંગ,
તા. ૨૭ મી જુન ૧૯૧૫
રવિ-ભાવનગર.

શુભાખચંદ્ર મૂળચંદ્ર આવિસી.

* આ લેખના પાં ૩૨૧ માં ૨૮ મી લીટીમાં “ જેન ધર્મની ઉત્પત્તિકાળે ” એમ લખેલું છે તે અપેક્ષાએ છે. ધર્મ તો પ્રવાહથી અનાદિ છે પરંતુ આ લેખના ઉદ્દેશકાળે-ઉત્પત્તિના કાળે એવા અર્થમાં છે.

મેનેજર.

મંદસોર તેની ઉત્પતિ તથા મુનિમહારાજ શ્રી હંસવિજયજીનો મહોત્સવ. ૩૩૧

શ્રી

(દશપુર જેને વર્તમાનમાં મંદસોર કહે છે તેની ઉત્પતિ તથા
ત્યાં મુનિ મહારાજશ્રી હંસવિજયજી મહારાજશ્રીનો
પ્રવેશ મહોત્સવ.)

મનોહર માલવ દેશની અંદર મંદસોર નામે નગર છે જેને પૂર્વમાં દશપુર કહેતા હતા. તેની ઉત્પતિ શ્રી આવસ્થક-વૃત્તિમાં આ પ્રમાણે લખી છે કે, જેને કંપાયમાન કરવું અશક્ય છે એવી ચંપા નગરીમાં સ્ત્રીલંપટ કુમાર નંદી સોનાર નિવાસ કરતા હતા. જે ધનદ જેવા ધનાઢય હોવાથી બહુ ધનવ્યયદ્વારા ૫૦૦ પત્નિના પતિ થઇને એક સ્થંભીયા મહેલમાં દેવીઓની સાથે દેવરાજની જેમ વિલાસ કરતા રહેતા હતા એટલામાં હાસા પ્રહાસા નામની વ્યંતર દેવીઓના પાત્ર વિધુનમાત્રી દેવ ચવી ગયા, ત્યારે તેઓએ આ સોનારને મોહિત કર્યા.

કામાંધ સોનાર નાવા તથા ભારંડ પહિદ્વારા પંચશૈલ દ્વીપમાં પહોંચ્યા. પરંતુ દેવીઓએ કહ્યું કે મનુષ્યના અશૂચીભુત અંગથી અમારા સંગ નહિ થાય જેથી પુનઃ સ્વસ્થાન જઇને તું દાન પુણ્ય પૂર્વક હાસા પ્રહાસા ના પતિ પંચ શૈલાધીશ હોવાને નિયાણું કરી અગ્નિ પ્રવેશ કર. સોનારે કહ્યું ખાજો કેવી રીતે જાણે. ત્યારે દેવીઓએ ચંપાનગરીના ઊઘાન છોડી દીધા. તેને શ્રમણેપા. સક નાગિલમિત્રે નીવારણ કર્યો. પરંતુ અગ્નિમાં પડીને પંચશૈલાધશ બન્યા, મિત્રના કષ્ટથી ખિન્ન થઇને નાગિલ આવકે દિક્ષા અંગિકાર કરી અને બારમા દેવલોકમાં પેદા થયા.

એકદા નદિશ્વર તિર્થની યાત્રામાં વિદ્યુનમાલીદેવ અભિમાનથી ઇંદ્રની આગળ પડહ બગ્ન-વવાને આનાકાતી કરવા લાગ્યા. ત્યારે ઇંદ્રે જોરથી તેના ગલામાં પડહ નાખ્યો. હવે શકેન્દ્રથી ડરીને તે પોતાના વાઘને બગ્નવવા લાગ્યા. આ વૃતાંતને અવધિજ્ઞાનથી જાણીને નાગિલદેવ આવ્યા. અને જોધ કર્યો ત્યારે તેણે શ્રી મહાવીર સ્વામીની મૂર્તિ બનાવીને એક સાંયાગ્રિકને છ માસ સુધી તોફાનમાં ફસાએલા નાવને અચાવીને કહ્યું કે આ સંધુકમાં શ્રી દેવાધિ દેવની મૂર્તિ છે તે રાજને દેવી પોતે નિર્ભયપણે ચિત્તભય નગરમાં પહોંચીને ઉદાયન રાજને આપી. તે તાપસ ભકત હોવાથી આ રાજને અન્ય દેવોના નામથી સંધુક ખેલવી શરૂ કરી તો પણ તે કુહાડાથી પણ સંધુક ખેલાણી નહિ. ત્યારે શ્રાવિકા પ્રભાવતી રાણીએ હાજર થઇને દેવાધિદેવ અહીંન પરમાત્માના વિધિ પૂર્વક નામ લઇને પેટીને કમલ કોષની પેઠે ઉઘાડી નાખી.

તેમાંથી દેવનિર્મિતે મૂર્તિ નીકળી તેને નવીન દેવાલયમાં પધરાવીને રાણી પૂજવા લાગી. એકદા રાણી નાટક પુજા કરતી હતી અને રાજ પોતે વિષ્ણુ બગ્નવતા હતા એટલામાં રાણીનું મસ્તક નહિ દેખવાથી વીણા રાજના હાથમાંથી પડી ગઇ. દેવીએ ભકિત ભંગ થવાથી સ્તેજ થઇને કહ્યું કે શું મેં બેતાલ નાટક કર્યું? એવા નિર્ભયથી પુછતા રાજએ મૃત્યુ નિમિત્ત દેખવાની યથાર્થ હકીકત કહી. રાણીએ કહ્યું કે મેં શ્રાવક ધર્મ પાલન કર્યો છે જેથી મને મરણનો ભય નથી. એક દિવસ દર્પણ દ્વારા રાણીથી દાસીનું મરણ થયું. આ અકાલ મૃત્યુથી રાણી બહુ દીલગીર થઇ, મેં આઘાતન ખંડિત કર્યું એવું કહી રાજ પાસે અનશન કરવાની રજા માગી, રાજએ કહ્યું કે, મને પ્રતિજોધ કરવાની કબુલાત કર. આ બાબતની પ્રતિજ્ઞા રાણીએ કરી અનશન કર્યું, અને દેવલોકમાં દેવ પણે ઉત્પન થઇ.

૩૩૨

આત્માનંદ પ્રકાશ.

અંત્યાતરમાં પ્રતિષ્ઠાપૂર્વ દિશા ગ્રહણ કરવાનું પશુ લખ્યું છે. રાણીની આજ્ઞાનુસાર કુખડી દેવદત્તા દાસી પ્રતિમા પૂજન કરતી હતી. અહિં આ દેવતાએ પોતાની પ્રતિષ્ઠા પૂર્ણ કરવાને માટે સ્વપ્નાદિ દ્વારા રાજાને પ્રતિજ્ઞા કરવો શરૂ કર્યો, પરંતુ રાજાને અસર થઈ નહિ ત્યારે દેવતાએ તાપસનું સ્વરૂપ લઈને રાજાને દિવ્ય શ્રવ આપ્યું. સ્વાદલુપ્ધ રાજા એવા ફલ લેવા માટે માયા તાપસની સાથે તાપસના આશ્રમે ગયા. તાપસ લોકોએ ફલ તોડતા રાજાને જોઈને તાપસલોક મારવાને દોડ્યા, ત્રાસથી ભાગતા રાજાએ જૈન મુનિને જોયા, મુનિવર્યે અભયવચન દઈને ધર્મોપદેશ આપ્યો. રૂચીકર થવા માટે દેવે પ્રભાવતીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી કહ્યું કે હે રાજા ! મને આ જૈનધર્મથી દેવરૂઢિ પ્રાપ્ત થઈ છે જેથી તમારે જૈન ધર્મમાં દ્રઢ થવું જોઈએ. એ પ્રસાદે કહી બીજા કાર્યોનું વાદ કરશો. એમ કહી દેવ સ્વસ્થાન પ્રાપ્ત થયા. રાજા રાજસભાએ પોતે પોતાને જોઈને જૈન ધર્મમાં દ્રઢ થઈ ગયા. એ વખતે ગાંધાર આવક કરી તિથોની યાત્રા કરીને વૈતાલ્ય પર્વતના ચૈત્યોની યાત્રા નામીત તિવ્રતપ કરવા લાગ્યા. શાસનદેવી સંતુષ્ટ થઈને શાશ્વત ચૈત્યોની યાત્રા કરાવીને સર્વ કામપ્રદ ૧૦૦ ગોળીઓ આપી. હવે ગાંધાર આવક દિવ્યપ્રતિમાનાં દર્શન કરવાને વિતભયનગરમાં આવ્યા ત્યાં જોને અતિસારનો રોગ હતો તે દેવદત્તાની સહાયતાથી નષ્ટ થયો. કૃતજ્ઞ આવકે દાસીને ગોલીઓ આપીને દિશા અંગીકાર કરી. કુખડી ગુટીકા પ્રયોગથી સુવર્ણ સમ થઈ અને ચંડપ્રદોતન રાજાને પતિ કરવા ધાર્યું, તે અનલગિરી હાથો ઉપર બેસીને લઈ જવામાં આવી. દાસીએ કહ્યું કે આ દિવ્ય પ્રતિમાને છોડીને હું નહિ આવું ત્યારે રાજાએ તેની બીજી પ્રતિમાજી બેસારીને મૂલ દિવ્ય મૂર્તિની સાથે દાસીને લઈ ગયા. આ વાતની ખાતમી મળવાથી તેજ દિવ્ય પ્રતિમાને પાછી લાવવાને માટે દશ મુગટઅંધ રાજાએની સાથે ઉદાયનરાજાએ ચઢાઈ કરી, જેઠ મંદિરને હોવાની પાણી વિના લશ્કરને ધણી મુશ્કેલી થઈ, ત્યારે પ્રભાવતી દેવતાએ આદિ મધ્ય અને છેવટે ત્રણ પુષ્કર (તળાવ) બનાવી આપ્યાં (જોને લોકોકમાં પુષ્કરજી તિથી કહે છે તે તલાવ બનાવ્યા).

હવે રાજા સ્વસ્થ થઈને ઉજ્જયની પહોંચ્યા, ફરી દુત મારફત ચંડપ્રદોતને કહેવરાવ્યું કે લશ્કરનો નાશ કરવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી મરજી હોય તો આપણે બંને વાહન ઉપર ચઢીને અથવા પેદલ ચાલીને તુલ્ય રિષીતીમાં રણભુમીપર યુદ્ધ કરીએ અને બંને સેનાના જીતન બાબતે રહીને જીએ. પ્રદોતન રાજાને સ્વીકાર કર્યું અને કાલે સવારમાં રથપર બેસીને રણભુમીમાં આપણે યુદ્ધ કરીશું, આ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરી પ્રાતઃકાળે પ્રદોતન રાજા અનલગિરી હાથો ઉપર આરૂઢ થઈ આવ્યા અને ઉદાયન રાજા પશુ પ્રતિજ્ઞાનુસાર રથારૂઢ થઈને આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે હે ! રાજા ! પ્રતિજ્ઞાથી બદ્ધ થઈને આવ્યા છે પરંતુ તારો છૂટકારો નથી. હે પ્રદોતન ! તું મારા બાણરૂપ સૂર્યની આગળ ખંઘાત (ખજુવા) જેવો થઈ જઈશ. એવું બોલી રથને મંડલાકારમાં ફેરવી હાથીના પગોમાં બાણ લગાવ્યું. હાથી પડતાંજ ચંડપ્રદોતન પડી ગયો તેના કપાળમાં દાસીપતિ એવા અક્ષરોંક કરાવી ઉદાયનરાજાએ તેને ક્રેદ કરી લીધો અને અવંતીમાં પ્રવેશ કરીને પોતાની બાણ ફેરવી. ફરી દિવ્યપ્રતિમાજીને લેવા લાગ્યા ત્યારે અપિષ્ઠાતા દેવીએ મના કરી ૧ અંત્યાતરમાં ધ્રુવવૃક્ષથી પટ્ટન દટ્ટન હોવાના કારણે મના કરી લખ્યું છે.

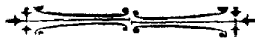
ત્યારે રાજા પોતાના શહેર તરફ રવાના થયા. પરંતુ ચોમાસાના કારણથી પડાવ કર્યો. ધૂત્રનો કીલ્લો બનાવીને દશે રાજા આરે તરફ છાવણી નાખીને રહ્યા. હજુ સુધી પ્રદોતનરાજા ક્રેદમાં છે પરંતુ ઉદાયન મહારાજા તેને પોતાની સાથેજ ભોજન કરાવતા હતા. એક દિવસ રસોઇઆએ પર્યુ-પણના દિવસમાં પુછ્યું કે તમારા માટે શું રસોઇ કરું ?, ચંડપ્રદોતને મરજીના બાથથી કહ્યું કે હે

મુનિ વિહારથી થતા લાભો.

૩૩૩

રસવતીકાર (રસોયા) કોઈ દિવસ નહિ ને આજે પુછે છે તેનું શું કારણ ? તેણે કહ્યું:—“ પર્યુષણ હોવાથી રાજેન્દ્રે આજ ઉપવાસ કર્યો છે. તે કહેવા લાગ્યો કે જો આજે પન્નુસણ હોય તો મારે પણ ઉપવાસ છે કારણ કે મારા માતપિતા પણ શ્રાવક હતા. આ વાત રસવતીકાર પાસેથી સાંભળી મહારાજને કહ્યું કે એ ધૂર્ત છે. તથાપિ તેને કેદમાં રાખીશ તો મારું સાંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કેવી રીતે શુદ્ધ થાય ? એવા વિચાર કરી તેને છોડી દીધો અને તેના અપરાધની ક્ષમા કરીને માલવ દેશ પાછો આપ્યો. વર્ષાઋત્ર પુર્ણ થવાથી ઉદાયન રાજા પોતાના દેશમાં પહોંચી ગયા. પરંતુ તે છાવણીમાં વેપારને માટે જો જો લોકો આવ્યા હતા, તે ત્યાંજ આખાદ થયા તે કારણથી ઘસપુર નામે નગર થયું. આ નગરમાં દાહા પૂર્વપાઠી શ્રી આર્યરક્ષિત મહારાજ ધણા ધુરંધર જૈન શ્વેતામ્બરાચાર્ય થયા હતા. જેઓએ આહિંત ધર્મની ઉન્નતિ માટે જ અનુયોગ દ્વારે પ્રયત્ન કરીને ભારતવર્ષના જૈન સંઘની ઉપર ધણો ભારી ઉપકાર કર્યો છે. જેના અવલંબનથી શ્રી જૈનશાસન ભૂમંડલમાં અરબલીત વિજયવંત થઈ રહ્યું છે. સાંપ્રતકાળમાં દશપુરનું નામ બદલાઈને મંદિર શહેર થયું છે. પરંતુ આ શહેરની આબુઆબુ દશ આર પરાઓ હમણાં પણ મોજાદ છે. કેટલાક પરામાં જૈન મંદિરો તથા શ્રાવક લોકોની વસ્તી પણ વિદ્યમાન છે આ શહેરમાં ગુજરાતી ચેતર વદી ૧૦ ના રોજ શ્રી વિજયનંદ સૂરિશ્વર (ઉર્ફે) શ્રી આત્મારામજી મહારાજના પ્રશિષ્ય હંસવિજયજી મહારાજ તથા પન્થાસજી મહારાજ સંપતવિજયજી મહારાજનો ઠાઠમાઠથી પ્રવેશ મહોત્સવ થયો છે. યહાં પાઠશાળા નહિ હોવાથી મહાજાગ્રીએ યોષ આપ્યો તે સાંભળી ત્યાંના શ્રાવકોએ જૈન પાઠશાળા, કન્યાશાળા ખોલવાને માટે સૌ રૂપીયાની કમાઈવાલા એક રૂપીયો દર વરસે આપે તે પ્રમાણે પોતપોતાની કમાઈમાંથી દેતાં પ્રતિવર્ષ અંદાજ ૧૦૦૦) રૂપીયાની આવદાની થઈ છે. પાઠશાળા ચાલુ કરવાની તૈયારી ચાલે છે.

મળેલું.

મુનિ વિહારથી થતા લાભો.

મુનિરાજશ્રી પદ્મલવિજયજી મહારાજ વગેરે મુંબઈથી વિહાર કરી અનેક લઘ્ય જીવો ઉપર ઉપકાર કરતા કરતા, સુરતની આસપાસના નાના ગામો કે જ્યાં મુનિરાજોનાં દર્શન કે વિહાર ધણાં વર્ષોથી થતાં જ નહીં. ત્યાંના અમ્લ જીવોને પ્રતિયોષ કરવા એટલામાં ચિચરતા હતા, સુરતથી થોડે દુર બગવાડા ગામ છે જ્યાં કામ અધુરું હતું તે ત્યાંના શ્રાવકોની વિનંતિથી પૂરું કરવા જવું થયું, પરંતુ ફરસના જોરાવર તે તરફ કાંઈ કારણને લઈ જવાનું નહીં થાતાં નવસારીથી કાલીઆવાડી થઈ સીસોદરા કિંકત મહાત્માઓનું જવું થયું, સીસોદરામાં પાલીતાણાની રેલ વખતની ભયાનક રિથિતિમાં મદદ આપવા પરમણામાંથી શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીના પત્રને અનુસારે કેટલીક રકમ એકઠી કરી અમદાવાદમાં મોઢલી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ કેટલાક વિદ્વસંતોષીઓ વચમાં આડા આવ્યા. અને તેને લઈ કેટલીક નજવી તકરારો વધી પડેલ જેને લઈને રકમની શી વ્યવસ્થા થઈ તેની કોઈને પણ કાંઈ ખબર નહીં. ઉપલક્ષ કેટલાકોનું કહેવું થયું કે રકમ શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીને ત્યાં શાહજોગી જમે છે. કહેતામાં આવ્યું કે ભાઈ ત્યાં જો કામને માટે રકમ ગયેલ તે આટલા દિવસ પડી રહે એ બનવાજોગ નથી, તેમ છતાં તે બાબતમાં બંને પક્ષની સહીએ લઈ યોગ્ય વ્યવસ્થાનો રસ્તો ખતાવી દેવામાં આવ્યો તે વ્યવસ્થાપત્ર અમદાવાદ મોકલી આપ્યું, તેના જવાબમાં જણાવવામાં આવ્યું કે તમારી રકમ તેજ વખતે જો કામને માટે મોકલેલ તેમાં વપરાઈ ગઈ છે, એટલે હવે કાંઈ નવી વ્યવસ્થા થાય તેમ નથી. બસ એટલે નગરાં બધાંબધાં પડી ગયાં પણ તે અંગે જો તકરાર

૩૩૪

આત્માનંદ પ્રકાશ.

હતી તે તો મેટી જઈ, આકીની તકરારોનો તો પાર પાંચમો આરો પુરો થયે જ અધેથી પુરો થાય તો બલે !

સીસોદરાથી ઇન્છાપુર થઈ અણગામ જવું થયું ત્યાં પણ સીસોદરાના અંગે તકરારે ઘર ઘાલી મુક્યું છે, પણ સમજવવાથી કાંઈક સમજીતીપર આવી સ્વામીનાત્સલ્ય ભેગા નોહતા જમના તે ભેગા જમ્યા છે, તેમજ દેરાસર નોહતું તેને માટે ટીપ થઈ ગઈ છે, હવે દેરાસર ખતાવવાની તજવીજમાં લોકો છે.

અણગામથી સાતમ થઈ ટાંકલ જવું થયું જ્યાં દેરાસર ન હોવાથી તેની જરૂરત સુચવતાં ટીપ કરી લીધી છે, હવે જગા લેઈ મુહૂર્ત આવે કામ શરૂ કરવાની તજવીજમાં છે.

ટાંકલથી નોગામા થઈ કરચલીઆ જવું થયું. કરચલીઆ ગાયકવાડી છે, પણ તે જગીરદારોના હસ્તક છે. અંગે પાંચસેક ઘર શ્રાવકોનાં છે, તેમ છતાં કોઈ કારણને લઈ દેરાસરની તજવીજ થાતી ન હતી, તેમને ઉપદેશ આપી સમજવી દેરાસરની તજવીજ કરાવી. કરચલીઆની પાસે એક ગઢિને કસલે નગધરા ગામનું વાણીઆવાડ કરીને એક ડાળીયું છે પણ તેમાં વાણીઆનું ઘર એક મળે નહીં, તેમ છતાં ત્યાં દેરાસર અને વાણીઆવાડ નામથી સાખીત થાય છે કે કોઈ વખતે ત્યાં વાણીઆઓની વસ્તી ભરચક હોવી જોઈએ. દેરાસરમાં જે મૂળનાયક શ્રી સંભવનાથ સ્વામીની પ્રતિમા તેમની પલાંડી ઉપર નગધરાના શ્રીસંઘે આ પ્રતિમા વ્યારામાં ભરાવી છે. આના સ્તંભપત્તો લેખ છે, જેથી નગધરામાં શ્રાવકો હતા તે ત્યાં રહેતા હતા અને તેજ કારણને લઈ એ ડાળીયાનું નામ વાણીઆવાડ પ્રસિદ્ધ થવા પામ્યું એ તાત સાખીત છે. કાળાંતરે ત્યાં ધીરે ધીરે વસ્તી થતવા માંડી તે એટલે સુધી કે વાણીઆ તો શું પણ બીજી કોઈ ઉચ્ચ વર્ણનું ઘર રહેવા ન પામ્યું આખરે ઉજ્જડ જેવું થઈ ગયું. થોડાં ઘણાં ઘરો છે તે પણ પ્રાયઃ હલકી વરણનાં અને તે નહીં જેવાં કહીએ તો ચાલી શકે.

કરચલીઆ નજીક હોવાથી કરચલીઆનો શ્રીસંઘ સદરહુ દેરાસરની સારસંભાળ રાખતો કરચલીઆના સંઘને આજીવ્યાજીવના શહેરો કે ગામોના ઘણાં લોકોએ ઘણી વખતે કહ્યું કે તમે એ દેરાસરને પોતાના ગામમાં પધરાવો પણ પાછળની ચાલતી કેટલીક દંતકથાઓને લઈ તેમની હિમ્મત ચાલતી નહીં. કહે છે કે સંવત ૧૯૨૫માં એક શ્રીપૂજ્યજી આવેલ તેમણે કરચલીઆના એક મુખી શ્રાવકને કહ્યું કે આ દેરાસર કરચલીઆમાં લઈ ચાલો. શ્રાવકે કહ્યું આપની મરજી એટલે શ્રીપૂજ્યજીએ પ્રભુને ગાદી ઉપરથી ઉપાડ્યા અને આનામાં પધરાવી કરચલીઆ તરફ પ્રયાણ કર્યું ! વાણીઆવાડથી કરચલીઆ આવતાં વચમાં એક નાની નદી આવે છે જ્યાં હમેશાં વાણી રહે છે તેની અધવચમાં આવ્યા કે આના ઉચ્ચકનારના પેટમાં દરદ શરૂ થયું અને તેવજીને આંખે દેખાતા બંધ થયા. તરત પોકાર કર્યો એટલે શ્રીપૂજ્યજીએ કહ્યું તમે પાછા ફરો અસ પછી શું હતું, દરદ ગયું અને દેખાવા પણ લાગ્યું જેથી શ્રીપૂજ્યજીએ કહ્યું કે અધિષ્ઠાતાની મરજી જાણી માલમ પડતી નથી ૧૯૨૬ ની સાલમાં પાછા ગાદીપર બેસડયા.

વચમાં વળી સલાહ થઈ કે પ્રભુને કરચલીઆમાં લાવીએ સંઘે એકઠો થઈ વાણીઆવાડ માં જઈ પ્રભુનો સામે અર્જ કરી ચીઠ્ઠીઆ નાખી કુમારિકા પાસે ચીઠ્ઠી કઢાવી જેમાં પણ મનને સંતાપ જોઈએ તેવો ન મળ્યો. કથાદિ વાતોને લઈ લોકોનાં મન જરા ચક્રવર્તી બન્યાં કરતાં હતાં. મુળે ગામના રહેવાવાળા જેમાં પણ કેળવણીથી ખાલી એટલે જીના જમાનાના આદમીઆના મનમાં વહેમે ઘર કરી મૂકેલ વડેમનું કોઈ પણ આસડ નથી જરા માયું દુઃખે કે હા ! પરમે-

સુનિ વિહારથી થતા લાભો.

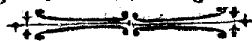
૩૩૫

શ્રવેના કોપ થયો ! પણ ભોળા જીવો એટલું નથી વિચારતા કે આપણા ભાગ્યની વાત છે. જીવે શુભાશુભ જેવાં કર્મ કર્યાં હોય તેના બદલામાં તેવાજ સુખ દુઃખ તેને ભોગવવાં પડે છે. કોઈ જીવોના પુણ્યનો ઉદ્ધ કે સદરહુ મહારાજનું પધારવું થયું. સાઠ સાઠ વર્ષની ઉમરવાળા કહે છે કે સાધુઓનું પધારવું અમારી ઉમરમાં આ પહેલ વહેલુંજ છે. વાત પણ ખરી છે જો સાધુ સાર્વજીઓનો પ્રસંગ લોકોને આવ્યો હોત તો જેવી રીતે દુર્ગાળી વગેરે અભદ્ય ખાઉં આ તરફના આસવાલ, પોરવાલ કે શ્રીમાલો થઈ ગયા છે બીજો એટલા નહીં હોય. મહારાજે એઓને સમજાવી દુર્ગાળી લશણ વગેરે અભદ્ય ખાતાં ચટકાવ્યા છે એટલે મિકંદરે સંકેતે એસી ટકા જેટલું કંદમૂળ નીકળી ગયું. સમજવામાં આવે છે થોડું બાણું રહ્યું હશે તો તે પણ નીકળી જશે, કારણ કે હવે એ લોકોની બીજાઓની સાથે સમાજમમાં તેમજ સાધુ સાધ્વીઓના સમાગમમાં આવવાનું નિમિત્ત બની ગયું છે, તે એ કે મહારાજ ઉપદેશની અસર એવી છે એટલે લોકોના મનમાં લાગી ગઈ કે વાણીયાવાડથી પ્રભુને કરચલીયામાં લાવવા અને થતી આશાતના દૂર રહી. આવા મકમ વિચાર ઉપર લોકો આવી ગયા. મહારાજે કહ્યું. આપણે બિધિ સહિત વિગતિ કરીએ. જો અધિષ્ઠાતાની મરજી નહીં હોય તો ત્યાંથી ઉકરો નહીં, અસ વેશખ સુદિ : ગુરવારનું સુહુતું નહીં કર્યું. વરાડમાં પ્રતિષ્ઠાની ક્રિયા કરાવવા, જાણીયાળા ધર્મપ્રિય શેઠ જગનાદસભાઈ આવેલ તેમને આદમી જઈ બોલાવી આવ્યા અને વિધિની સાથે અંગ્રેજી વાળા ધન નિશાન ડંકા વગેરે ધામધુમથી પ્રભુને બિરાજમાન કરી જય જયકાર કરતા કરચલીયામાં લાવી પછાણા તરીકે પધારાની, નાના મોટા સર્વે ભાઈ બાઈઓએ પ્રભુદર્શનને લાભ લીધો. આ વખતે લોકોને ઉત્સાહ અવર્ણનીય નજરે આવતો હતો. મહારાજના પ્રતાપથી શ્રાવક શ્રાવિકાઓને દરેકજા પુજા ભક્તિ દર્શનનો લાભ લેવાનો સમય મળ્યો. જેથી કરચલીયાના લોકો તેમનો પુર્ણ આભાર માને છે. કરચલીયાથી વિહાર કરી મહારાજ છુદારી વગેરેના શ્રાવકોને લાભ આપતાં ક્રમે કરીને સુરત પધારવાના છે અને આ ચોમાસુ પણ ઉકત મહાત્માનું ગોપીપુરા નવી ધર્મશાળામાં થવાનું છે.

સુનિઓના વિચરવાનો આ પ્રત્યક્ષ લાભ જોઈ બીજા સુનિઓએ તે તરફ વધારે લક્ષ આપવાની જરૂર છે.

અમો સુરતમાં ચોમાસું કરવા પધારનાર સાધુ સાર્વજીઓને વંદના પૂર્વક વિનતી કરીએ છીએ કે ચોમાસા પહેલો અથવા ચોમાસા પછીનો થોડો શેષકાળ એ તરફ માગવામાં આવે તો બંને પક્ષોને એટલે કે અનગાર અને સાગાર બંનેને લાભ થવાનો સંભવ છે આશા છે કે અમારી આ વિનતી ઉપર અમારો પૂજ્ય સાધુ સાધ્વી સમુદાય અવરજ અવાર આવશે.

કરચલીયાના શ્રાવકો શ્રી સંભવનાથ સ્વામી વગેરે ભગવંતની પ્રતીમાઓને વાણીઆવાડથી કરચલીયામાં લઈ આવ્યા તેની પાછળથી વાણીઆવાડના જાગીરદારને તે ખચ પડતાં પોતે બચા ઉદાસ થઈ ગયા પણ દેવની પ્રતિમા અને તે પણ પરાઈ એટલે તે ઉપર સત્તાનું જોર તો ચાલી શકેજ નહીં, પરંતુ પોતાનો આશય એ ખરો કે અહીંથી લઈ ગયા એ ઠીક નથી થયું, માટે આપણે પરીક્ષા કરીએ કે અધિષ્ઠાતાની પાછા વાણીઆવાડમાં આવવાની મરજી છે કે કેમ ? આમ વિચારી દેહરામાં એકઠા થઈ આપ હવે વાણીઆવાડ પાછા પધારશો કે કરચલીયામાંજ રહેશો આ મતલબની બે ચીટ્ટીઓ લખી એક કન્યા પાસે ઉપગ્રવી; જેમાં અમો કરચલીયામાંજ રહેશું આમ ચીટ્ટી આવી જેથી તેઓ નિરાશ થયા અને તેમાં પણ આનંદ માની તેઓએ સંતોષ માની લીધો. આ વાત કરચલીયાના શ્રી સંધને ખચ પડતાં તેમના આનંદની સીમા રહી નથી. મનના બધાય વહેમ નીકળી ગયા. સત્ય છે પુણ્યશાળીને, પગે પગે નિધાન હોય છે. જીવનું પુણ્ય ચઢે છે ત્યારે બધા સારા સંયોગો મળી આવે છે.

(મળેલું)

૩૬૬

આત્માનંદ પ્રકાશ.

દીક્ષા.

ધાંધાના રહીશ શા. શાંતિલાલ કરતુરચંદ જેમની ઉમર ૨૫ વર્ષના આશરે છે ત્રાતે દશા શ્રીમાલી વાણીઆ છે. પાંચપ્રતિકમણુ, પ્રકરણુ, વ્યાકરણુ, પંચકાવ્ય, વિગેરેના અભ્યાસ મેસાણા બનારસ પાઠશાળામાં કરેલો છે. તેઓએ પોતાના પીતા તથા આત્મવર્ગની પરવાનગી મેળવી ગયા બીજા વૈશાખ વદી ૧૦ સોમવારના રોજ સાયણ મુકામે પંન્યાસ કમળવિજયજ્ઞા શિષ્ય મુનિ મોહનવિજયજ્ઞ પાસે દીક્ષા તેમજ શિષ્ય તરીકે લીધી છે.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાને વાર્ષિક મહોત્સવ.

આલતા જેઠ શુદ્ધ ૭ના રોજ ભાવનગરમાં આ સભાની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અને જેઠ શુદ્ધ ૮ના રોજ શ્રી સિદ્ધાચલજ્ઞ ઉપર સ્વર્ગસ્થ મહાત્મા શ્રીમદ્ વિજયનંદસૂરી (આત્મારામજ્ઞ મહારાજ)ની સ્વર્ગવાસ તિથી નીમિત્તે કરવામાં આવેલા મહોત્સવો.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાને સ્થાપન થયા બોગણીશ વર્ષ પુરા થઇ વીશમું વર્ષ શરૂ થવાથી આ માસની શુદ્ધ ૭ના રોજ સભાની વર્ષગાંઠ હોવાથી, આ ઉત્તમ પ્રસંગને માટે પ્રથમ આમંત્રણ પત્રિકાઓ છપાવી બહારગામના મેમ્બરોને મોકલવામાં આવી હતી.

જેઠ શુદ્ધ ૭ના રોજ દરવર્ષ મુજબ વાર્ષિક મહોત્સવ, સભાના મકાનને ધ્વજ, પતાકા-તોરણોથી શણગારી, તેમાં પ્રથમ સ્વર્ગવાસી પૂજ્યપાદ ગુરુરાજની જીભી પધરાવી, ઉપાધ્યાયજ્ઞ મહારાજ શ્રીમદ્ વીરવિજયજ્ઞના પ્રશિષ્ય શ્રી પ્રેમવિજયજ્ઞ મહારાજની સાથે સ્તુતિ કરવા સાથે વાસક્ષેપથી સર્વ સભાસદોએ સવારના સવા-આડવાગે ગુરુ પૂજન કર્યું હતું. ત્યારબાદ નવવાગે-પ્રભુ પધરાવી મરહુમ આચાર્ય મહારાજશ્રીકૃત નવપદજ્ઞની પૂજા ભણાવવામાં આવી હતી. જે વખતે મેમ્બરો ઉપરાંત અન્ય ગ્રહસ્થોએ પણ સારી સખ્યામાં હાજરી આપી હતી. તથા બપોરના વોરા હઠીસંગભાઈ ઝંવેરચંદના તરફથી આવેલ રકમના વ્યાજમાંથી, તેમજ તુરતા રૂપિઆનું મેમ્બરોથી થયેલ ફંડથી સ્વામીવાત્સલ્ય કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ જેઠ શુદ્ધ ૭ના રોજ સાંજની મીઠા દ્રેઘનમાં આત્માનંદ સભાના સુમારે ૫૫ મેમ્બરો શ્રી સિદ્ધાચલજ્ઞ ગયા હતા.

જેઠ શુદ્ધ ૮ના રોજ સવારના પ્રથમ ડુંગર ઉપર ઓટ્ટી ટુંકમાં જ્યાં સ્વર્ગવાસી ઉક્ત મહાત્માની મૂર્તિ સ્થાપન કરવામાં આવેલી છે ત્યાં સ્તુતિ કરવા સાથે વાસક્ષેપથી પૂજા કરવામાં આવી હતી. તે દીવસે વરસાદ ઘણા પડવાના કારણે પૂજા ભણાવવાનું કચ્છીની ધર્મશાળામાં કે જ્યાં ઉપાધ્યાયજ્ઞ મહારાજશ્રી વિરવિજયજ્ઞ મહારાજ બીરાજમાન હતા ત્યાં પ્રથમથી નકી થયા મુજબ મુનિરાજશ્રી વલ્લભ-વિજયજ્ઞ મહારાજકૃતશ્રી નવાણું પ્રકારી પૂજા ભણાવવામાં આવી હતી. અને તેજ દીવસે ગીરીરાજ ઉપર શ્રી આદિત્યર ભગવાન, પુંડરીકજ્ઞ મહારાજ, શ્રી શાંતિનાથજ્ઞ મહારાજ, પાદુકા, અને આત્મારામજ્ઞ મહારાજની મૂર્તિને સુંદર આંગી રચવામાં આવી હતી. અને યાત્રા, પૂજા, ભાવના વીગેરે ઉત્તમ કાર્યો કરવામાં આવ્યાં હતાં.

પૂજ્યપાદ ગુરુરાજ શ્રી આત્મારામજી મહારાજની જયંતી.

૩૩૭

આ નિમિત્તે કુલ ખર્ચ વંચલી નિવાસી શેઠ દેવકરજીભાઈ મુળજી તરફથી આપવામાં આવેલ હતો.

પૂજ્યપાદ સ્વર્ગવાસી શ્રી વિજયાનંદસૂરિ આત્મારામજી
મહારાજની જીંદગી સ્થળે ઉજવાયેલી જયંતી.

તારીખ ૨૦ માહે જીન સને ૧૯૨૫ ના રોજ સવારના આઠથી અગીઆર સુધી શ્રી ઇડરગઢ મધ્યે જીભારાહની ધર્મશાળામાં શ્રીમદ્ તપગચ્છાચાર્ય વિજયાનંદસૂરિ શ્રી આત્મારામજી મહારાજ સાહેબની જયંતી ઉજવવાનો મેળાવડો શ્રીમદ્ જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયકમલસૂરિશ્વરજી મહારાજના પ્રમુખપણા નીચે કરવામાં આવ્યો હતો. બાદ સરઆતમાં શ્રી મહાવીરજીભુનાં તેમ શ્રી ગુરુલક્ષ્મીનાં મંગલાચરણ, ઇંદા, ત્યા સ્લોકો ગાવામાં આવ્યા હતા અધ્યક્ષ સ્થાને બીરાજેલા શ્રીમદ્ વિજયકમલસૂરિશ્વરે શ્રીમદ્ વિજયાનંદસૂરિશ્વરના પરીચય કરાવી તેઓ-શ્રીના જીવન ચરિત્રનું વિશેષ વર્ણન કરવાને આપણા પ્રસિદ્ધ વક્તા મુનીમહારાજ લખધીવિજયજી શ્રીને આજ્ઞા આપવાથી તેઓ સાહેબે ઘણું અસરકારક રીતે સ્વર્ગવાસી ગુરુ રાજનું જીવન ચરિત્ર કહી બતાવ્યું હતું. ત્યારબાદ મુનીમહારાજ ગંભીરવિજયજીએ ચાલુ વિષય પર ટૂંક વિવેચન કરી બતાવ્યું હતું. બપોરના વખતે શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથજીના દહેરાસરમાં શ્રીમદ્ જૈનાચાર્ય વીજયાનંદસૂરિશ્વરજી કૃત નવપદજીની પૂજા લણાવવામાં આવી હતી ત્યારબાદ શ્રીમદ્ સ્વર્ગીય તપગચ્છાચાર્ય વિજયાનંદસૂરિશ્વરજીનો શ્રેષ્ઠ પાલખીમાં ધધરાવી અતિધામધુમથી વરઘોડો ચઢાવવામાં આવ્યો હતો એ રીતે જયંતી કરવામાં આવી હતી.

હૈદરાબાદ (દક્ષિણ)માં જયંતી ઉત્સવ.

પ્રાતઃ સ્મરણીય પરમોપકારી ન્યાયાલોનિધિ આચાર્યવર્ય શ્રીમદ્ આત્મારામજી મહારાજશ્રીના જયંતી દીવસે મુનિમહારાજશ્રી દોલતવિજયજી મહારાજજીના સદુપદેશથી અહીંના પ્રસિદ્ધ શેઠ હીરાચંદજી પુનમચંદજી છેલાણી તરફથી કોઠીના દેરાસરમાં સંગીતના ડાઝમાઝ સાથે પૂજા લણાવી હતી શ્રીચુત્તમ. મ. શ્રી વદલભવિજયજી મહારાજ કૃત આચાર્ય મહારાજની લાવણી તથા સ્તુતિ ગાઈ હતી સાંજના શેઠ સાહેબ તરફથી સ્વામીવાત્સલ્ય થયો હતો.

પાટણમાં પ્રવત્તકજી મહારાજ શ્રી કાન્તિવિજયજી મહારાજના અધ્યક્ષપણા નીચે, આ સિવાય મંદેસરમાં મુનિરાજ શ્રી હંસવિજયજીના પ્રમુખપણા નીચે, મુંબઈમાં મુનિરાજ શ્રી લલિતવિજયજી મહારાજના અધ્યક્ષપણા નીચે, શ્રી સંઘ તરફથી જયંતી ઉજવાઈ હતી. તેમજ પંજાબમાં અંબાલા, ગુજરાનવાલા, હુશીયારપુર-લુધીયાના-માલેરકોટલા-સનખતરા-નારોલ-અમૃતસર, પટ્ટી-જીરો કસુર, લાહોર, જમ્મુ, રામનગર, સમાના, જલંધર, નીકોટર, નારોવાલ, જંડિયાલા વગેરે સ્થળોએ દર વર્ષના રિવાજ મુજબ જેઠ શુદ્ધ ૮ ના રોજ જયંતી ઉજવવામાં આવી હતી. ગુજરાનવાળા અને અંબાલા એ બે શહેરમાં આ વર્ષેજ ઘણાજ ડાઝથી જયંતી ઉજવવામાં આવી હતી.

૩૩૮

આત્માનંદ પ્રકાશ

શ્રીમદ્ વિજયનાનંદસૂરિ આત્મારામજી મહારાજના પરિવાર
મંડળના મુનિરાજોના ચાતુર્માસનો નિર્ણય અને
ઉક્ત મહાત્માઓને વિનંતિ.

પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્ વિજયનાનંદસૂરિ (આત્મારામજી) મહારાજના પરિવારના
મુનિરાજોને વિનંતિ કે તેઓશ્રીના ચાતુર્માસ કયા કયા સ્થળે નક્કી થયા છે તેના તે.
મજ કેટલાક મુનિરાજો છે, તે વડિલ મુનિમહારાજના નામ સાથે અમોને જણાવવા
કૃપા કરવી, જેથી આ માસિકમાં તે સર્વની જાણ માટે પ્રગટ કરાય.

નીચે મુજબના મુનિરાજોના ચાલુ માસમાં ખબર અમોને મળ્યા છે તેનું
લીસ્ટ નીચે મુજબ છે.

સુરત-ગોપીપુરા.

કે. શેઠ નગીનદાસ ઝવેરચંદ.

૧ મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી	૪ મુનિરાજ શ્રી તિલકવિજયજી
૨ " " વિમલવિજયજી	૫ " " વિચિત્રજીવિજયજી
૩ " " વિબુધવિજયજી	૬ " " મિત્રવિજયજી

અંબાલા શહેર પંજાબ.

૧ મુનિરાજ શ્રી હીરવિજયજી	૨ મુનિરાજ શ્રી સુમતિવિજયજી

મુંબઇ લાલબાગ પાંજરાપોળા નવો કંપાશ્રય.

૧ મુનિરાજ શ્રી લલિતવિજયજી	૪ મુનિરાજ શ્રી વિચારવિજયજી
૨ " " ઉમંગવિજયજી	૫ " " સાગરવિજયજી
૩ " " વિજ્ઞાનવિજયજી	

વડોદરા.

૧ " " કસ્તુરવિજયજી	૨ મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી

વલાદ જીલ્લા અમદાવાદ.

૧ " " વિવેકવિજયજી	૨ મુનિરાજ શ્રી ઉત્તમવિજયજી

વડનગર— માલવા.

૧ પન્થાસજી મહારાજશ્રી સોહનવિજયજી ગણિ
૨ મુનિરાજશ્રી સમુદ્રવિજયજી

આ સમાનું જ્ઞાનોદ્ધાર ખાતું અને હાલમાં છપાતા ઉપયોગી ગ્રંથો.

તેમાં થતો જતો સંખ્યાબંધ વધારો.

માગધી-સંસ્કૃત મૂળ, અવચૂરિ ટીકાના ગ્રંથો.

- ૧ “ સત્તરીસય ઠાણુ સટીક ” શા. ચુનીલાલ ખુમચંદ પાટણવાળા તરફથી
- ૨ “ સિદ્ધ પ્રાભુત સટીક ” શા. પ્રાંતિજવાળા શેઠ હરમચંદની ખીજી સીના સ્મરણાર્થે હા.શેઠ મંગલલાલ કરમચંદ તરફથી.
- ૩ “ પ્રતિકમણુ ગર્ભ હેતુ ” શા. હીરાચંદ ગહેલચંદની દીકરી બેન પશી-બાઈ પાટણવાળા તરફથી,
- ૪ “ હાન પ્રદીપ ” શા. મુળજી ધરમશી તથા દુર્લભજી ધરમશી પોરબંદરવાળા તરફથી.
- ૫ “ મહાવીર ચરિત્ર ” શ્રી નેમી-ચંદ્રસૂરિ કૃત. શા. જીવરાજ ભોતીચંદ તથા પ્રેમજી ધર-મશી પોરબંદરવાળા તરફથી શા. મુળજી ધરમશીના સ્મરણાર્થે.
- ૬ “ સંબોધ સિત્તરી સટીક ” શા. કલ્યાણજી ખુશાલ વેરાવળવાળા તરફથી.
- ૭ “ સમયસાર પ્રકરણુ સટીક ” શેઠ ભોતીચંદ દેવચંદ માંગરોળવાળા તરફથી.
- ૮ “ શુદ્ધણુષ્ટ ત્રિશિકા સટીક ” શા. સોમચંદ ઉત્તમચંદ માંગરોળવાળા ત.
- ૯ “ ષટસ્થાનક પ્ર-સટીક ” શા. પ્રેમજી નાગરદાસની માતૃશ્રી બાઈ ર-ળીયાત બાઈ માંગરોળવાળા તરફથી.
- ૧૦ “ ચૈત્યવંદન મહાભાષ્ય ” શા. કુલચંદ વેલજી માંગરોળવાળા તરફથી.
- ૧૧ “ સુમુખાદિમિત્ર ચતુષ્ક ઠથા ” શા. ઉત્તમચંદ હીરજી પ્રભાસપાટણવાળા ત.
- ૧૨ “ ષડાવશ્યક વૃત્તિ નમિસા-કૃત ” શા. હરખચંદ મકેનજી પ્રભાસપાટણવાળા ત.
- ૧૩ “ પેથડ ઝાંઝણુ પ્રબંધ ” શા. શિહુનદાસ વસનજી પોરબંદરવાળા ત.
- ૧૪ “ પુન્યધન ચરિત્ર ” શા. મનસુખભાઈ લલ્લુભાઈ પેથાપુરવાળા ત.
- ૧૫ “ કુમારપાળ પ્રબંધ } શેઠ લલ્લુભાઈ નથુભાઈ પાટણવાળા તરફથી.
- શ્રી જિનમંડનગણી કૃત
- ૧૬ “ સંસ્તારક પ્રકીર્ણ સટીક ” શા. ધરમશી ગોવીંદજી માંગરોળ-વાળા ત.
- ૧૭ “ શ્રાવકધર્મ વિવિધ પ્રકરણુ સટીક ” શા. જમનાદાસ મોરારજી માંગરોળવાળા ત.
- ૧૮ “ અષ્ટકજી, ઉપાધ્યાયજી મહારાજશ્રી યશોવિજયજી કૃત મૂલ;અને શ્રીમદ્દેવચંદ્રજી મહારાજ કૃત જ્ઞાનમંજરી ટીકા સહિત.
- ૧૯ “ કલ્પસૂત્ર સુબોધિક ટીકા ” શા. ચુનીલાલ સાકરચંદ પાટણવાળા તર.
- ૨૦ “ પ્રાચીન ચારકર્મ ગ્રંથ ટીકા સાથે ” શેઠ પ્રેમચંદ ઝવેરચંદ પાટણવાળા તરફથી.
- ૨૧ “ ધર્મ પરિક્ષા શ્રીજિનમંડનગણી કૃત. બે શ્ર.વિકાઓ પાટણ તરફથી

- ૨૨ “સમાચારી સટીક શ્રીમદ્— શા. લલ્લુભાઈ ખુબચંદની વિધવા બેન
ચશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી કૃત. મેનાબાઈ પાટણવાળા તરફથી.
- ૨૩ “ઉપદેશ સમતિકા” જહેન વીજળીબાઈ વડોદરાવાળા તરફથી
- ૨૪ “પંચ નિગંથી સાવચૂરિ.
- ૨૫ “પર્યંત આરાધના સાવચૂરિ.
- ૨૬ “પ્રજ્ઞાપના તૃતીયપદ સંગ્રહણી સાવચૂરિ.
- ૨૭ “અધોદય સત્તા પ્રકરણ સાવચૂરિ.
- ૨૮ “પંચ સંગ્રહ.” શેઠ રતનજી વીરજી ભાવનગરવાળા તરફથી.
- ૨૯ “શ્રાદ્ધ વિધિ.” શેઠ જીવણભાઈ જેચંદ ગોધાવાળા તરફથી.
- ૩૦ “પ્રતિમાશતક” ધુ ટીકા. શા. ગોવિંદજી વિઠ્ઠલદાસ વાળુકડવાળા તરફથી.
- ૩૧ “પરુદશન સમુચ્ચય” શેઠ જીવણભાઈ જેચંદ ગોધાવાળા તરફથી.
- ૩૨ “શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર” શ્રીમદ્ ભાવવિજયજી ગણીકૃત ટીકા. આણુ સાહેબ.
ચુનીલાલજી પન્નાલાલજી મુંબઈવાળા તરફથી.
- ૩૩ “બૃહત સંઘયણી શ્રી જિનભદ્રગણી
ક્ષમા શ્રમણ કૃત.” એક સભા તરફથી.
- ૩૪ “જીવાનુશાસન સટીક” શા મગનચંદ ઉમેદચંદની વિધવા બાઈ
ચંદન પાટણવાળા તરફથી.
- ૩૫ “ક્ષેત્ર સમાસટીકા” શેઠ અમૃતલાલ છગનલાલ ભાવનગરવાળા તરફથી.
- ૩૬ “કુવલયમાલા [સંસ્કૃત]”
- ૩૭ ધમ્મીલ ચરિત્ર } એક શ્રાવક તરફથી
- ૩૮ ધમ્મા ચરિત્ર }

એકલા ભાષાંતરના છપાતાં ગ્રંથો.

- ૩૯ “શ્રાદ્ધશુણિ વિવરણ” (ભાષાંતર) વોરા હઠીસંગભાઈ ઝવેરચંદ ભાવનગરવા-
૪૦ “તપાવલી (તપરત્ન મહોદધિ)” વિધિ વિધાન સહિત શુજરાતીમાં પ્રત આકાર.
શેઠ આણંદજી પરશોતમના તરફથી.
- ૪૧ “પૂજા સંગ્રહ” પૂજ્યાપાદ ન્યાયાંભોનિધિ શ્રીમદ્ વિજયચંદસૂરિ (આત્મા-
રામજી) મહારાજ કૃત તથા મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી મહારાજ કૃત)
ઉપરના ગ્રંથો સિવાય બીજા ગ્રંથોની પણ યોજના થાય છે, તેની પણ જાહે-
ર ખબર હવે પછી આપવામા આવશે.

આસભામાં આમાસમાં નવા દાખલ થયેલા માનવંતા સભાસદો

- ૧ શેઠ ચુનીલાલ મનસુખલાલભાઈ ખંભાત વાળા લાઈફ મેમ્બર-મુંબઈ
- ૨ શા. પરશોતમદાશ જગજીવનદાસ વાર્ષિક મેમ્બર-ભાવનગર.
- ૩ શા. દીપચંદ વેલચંદ ભાવનગર. „ હાલ દીલી.