

Reg. No. B. 431

શ્રીમદ્વિજયાનન્દસૂરિ સદ્ગુરુમ્બો નમઃ

શ્રી

આત્માનન્દ પ્રકાશ.

(૬૨ માસની પૂર્ણિમાએ પ્રકટ થતું માસિકપત્ર.)

॥ શાર્દૂલવિક્રીડિતવૃત્તમ્ ॥

કારુણ્યાન્ન સુધારસોઽસ્તિ હૃદયદ્રોહાન્ન હાલાહલં ।
 વૃત્તાદસ્તિ ન કરુણપાદપ્ત્વં ક્રોધાન્ન દાવાનલઃ ॥
 સંતોષાદપરોઽસ્તિ ન પ્રિયસુહૃદ્ભાન્ન ચાન્યો રિપુ ।
 યુક્તાયુક્તમિદં મયા નિગદિતં યદ્રોચતે તત્ત્વજ ॥

પુ૦ ૨૬ મુ., વીર સં. ૨૪૫૫. શકયુગ. આત્મ સં. ૩૩. અંક ૮ ભા.

પ્રકાશક—શ્રી જૈન આત્માનન્દ સભા—ભાવનગર.

વિષયાનુક્રમશિકા.

૧ સ્વાશ્રયી જીવન. ૧૯૧	૮ વિદ્યાર્થી વિભાગ વાંચન. ૨૦૬
૨ વિકાળ કાળ. ૧૯૨	૯ સ્ત્રી વિભાગ વાંચન. ૨૧૦
૩ સુખ તથા શાન્તિ. ૧૯૩	૧૦ શ્રી પંચસૂત્ર પૈકી પ્રવ્રજ્યા મહત્ત્વ
૪ દુનીયાના રંગ. ૧૯૭	વિધિ સૂત્ર ભાવાર્થ. ૨૧૧
૫ જૈન ધર્મ.... .. ૧૯૮	૧૧ જૈન સેનેટરી એસોસીએશનનો
૬ જીવનની અગમ્યતા. ૨૦૧	રીપોર્ટ. ૨૧૫
૭ અગ્નીઆર અંગોમાં નિરૂપણ ક્ષેત્ર	૧૨ વર્તમાન સમાચાર, સ્ત્રીકાર અને
તીર્થંકર ચરિત્ર. ૨૦૩	સમાલોચના... .. ૨૧૬

મુદ્રક:—શા. ગુલામચંદ લક્ષ્મીભાઈ, આનંદ પ્રી. પ્રેસ સ્ટેશન રોડ—ભાવનગર.

વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧) ૮ પાલ ખર્ચ ૪ આના.

આત્માનન્દ પ્રકાશ.

॥ વંદે ધીરમ્ ॥

તેષાં પારમેશ્વરમતવર્તિનાં જન્તૂનાં નાસ્ત્યેવ શોકો ન
વિદ્યતે દૈન્યં પ્રલીનમૌત્સુક્યં વ્યપગતો રતિવિકારઃ જુગુપ્સ-
નીયા જુગુપ્સા અસમ્મતી ચિત્તોદ્વેગઃ અતિદૂરવર્તિની તૃષ્ણા
સમૂલકાષંકષિતઃ સન્ત્રાસઃ કિન્તર્હિ તેષાં મનસિ વર્તતે ધીરતા
કૃતાસ્પદા ગમ્ધીરતા અતિપ્રવલમૌદાર્યં નિરતિશયોઽવદ્દમઃ ।

ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા.

પુસ્તક ૨૬ સું. } ધીર સંવત્ ૨૪૫૫. ફાલ્ગુન આત્મ સંવત્ ૩૩. } અંક ૮ મો.

સ્વાશ્રયી જીવન.

(ટોટક-જાંયા.)

કૃષિકાર અને સ્થળ યોગ્ય હશે, ફળ પ્રાપ્ત જિહાં બીજ રોપ થશે;
કણુ સદૃશ ફલ તદ્ વિધ ફળે, રસ સ્વાદ વિવિધ ભૂ લેદ મળે. ૧
સીકરાય છે હુંડી અવેજ વડે, રહે આંટ બે યોગ્ય પ્રબંધ જડે;
વ્યવહાર વિશિષ્ટ વિનાશુ વિના, નહિ લાભ વ્યાપારિ કુનેડ વિના. ૨
કેમ સૃષ્ટિ પરે કર દૃષ્ટિ ભલા !, કુદરત નિયમે સમજી સઘલા;
સહુ “આપ ને લે” ના વિવેક થકી, પ્રચલિત આ લૌકિક રીતિ નકી. ૩
પ્રભુ તું હિ છે તારણહાર ધણી, થશે અર્જ સ્વિકાર શ્રદ્ધાલુ ગણી;
વિશ્વાસ એ ખાલી ફળે ન કદી, આજ્ઞા પ્રતિપાલક થા જલદી. ૪
પૂજન શુર દેવ વડિલ તણું, સતકાર અને સન્માન ધણું;
કરવું શુભ ચહવા પ્રેમે અતિ, સન મારગ પ્રેરક પ્રોઠ મતિ. ૫
લૌકિકતા સ્વશ્રય પર સઘલી, પહિચાન કરો જીવન બદલી;
પર આશ્રય તજ તું બ્રાત ! હવે, “સ્વાશ્રયતા” સુંદર શાસ્ત્ર કવે. ૬

૧૯૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

લોકોત્તર માર્ગ વિશાલ વિશિષ્ટ, પરાશ્રયનો અવકાશ ન ઇષ્ટ;
 સમગ્ર એ કારણ લેહ પ્રયોગ, નિમિત્ત અને નિજશક્તિ સંયોગ. ૭
 સહુ વાતનો સાર અલૌકિક છે, સત્સંગ સંયોગ સુધારસ છે;
 કવચિત મળે કર ખોજ હવે, રસ આત્મ આનંદ પૂર્ણ શ્રવે. ૮
 વેલચંદ ધનજી

વિકાળ કાળ.

(રચનાર-જેચંદ કુંઝાલાલ શાહ, વઢવાણ શહેરવાળા)
 ડાબલી (પંખખ)

(રાગ, સવૈયા એકત્રીસા)

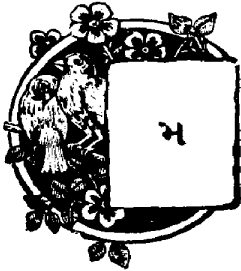
હાકેમ હોદ્દા હોય હબરો, રાવ બહાદુરના ઇલકાળ;
 હસ્તી હાથે હારખંધ હો મહારાજ કે લલે નવાળ;
 સહસ ગમે સેવક સેવામાં રહેતા રાત દિવસ તૈયાર,
 ભરે ફાળ વિકાળ કાળ કરવાળ અહી કરતો સંહાર. ૧
 મેડી મહાલય મોટર ગાડી માયા મૂકી મરવાનું,
 રહે રમણીનું રટન નીરંતર નહિ નિશ્ચય ત્યાં ઠરવાનું;
 કરી કાળા કામો કંચન ને કેલવીયા કોડો કલહાર,
 ભરે ફાળ વિકાળ કાળ કરવાળ અહી કરતો સંહાર. ૨
 બુદ્ધિમાન બળવંત બહાદુર બન્યા બાદશાહ જગસીરતાજ,
 કપટી કાળ કરે નહિ કરૂણા રૂઢાય ચકવર્તિ મહારાજ;
 ઉપાડે આંખ્યો વીંચીને ચુવાન, બાળ, કે બહુ રડનાર,
 ભરે ફાળ વિકાળ કાળ કરવાળ અહી કરતો સંહાર. ૩
 અભિમાનમાં અક્કડ રહીને આત્માનો નવિ કયો વિચાર,
 કોણ તું ક્યાંથી આવ્યો જગમાં કોણ સંખંધી ને સંસાર;
 કાળતણી વિકાળ જાળમાં ફસતાં પહેલાં ભણ લગવાન
 ખાંધી લે પરલોકનું ભાથું જયચંદ મળશે ઉત્તમ સ્થાન ૪

૧ ઉપાદાન કારણ.

સુખ તથા શાંતિ.

૧૯૩

સુખ તથા શાન્તિ.

વિકુલદાસ મુ. શાહ.

હાભારતના શાંતિ પર્વમાં ભૃશુએ ભારદ્વાજને કહ્યું છે કે-इह खलु अमुर्षिंश्च लोके वस्तुप्रवृत्तयः सुखार्थमिधीयन्ते । न ह्यतः परं त्रिवर्गफलं विशिष्टतामस्ति ।

અર્થાત્ આ લોક અને પરલોકમાં બધી પ્રવૃત્તિઓ કેવળ સુખાર્થે જ હોય છે અને ધર્મ, અર્થ તથા કામનું ક્ષણ સુખ સિવાય બીજું કશું નથી. આ વાત અક્ષરશઃ સત્ય છે. સંસારમાં જેટલાં કાર્યો કરવામાં આવે છે તે સઘળાં કેવળ સુખ પ્રાપ્તિ અર્થે જ છે. ધનોપાર્જન, અધ્યયન, અધ્યાપન, વ્યાપાર, દાન, ધર્મ, વિવાહ, વેશ્યાગમ, મદ્યપાન, આત્મહત્યા, દ્રેષ, નિંદા વિગેરે વિગેરે અનેક સારી તેમજ ખરાબ બાબતો માત્ર સુખની પ્રાપ્તિ માટે જ કરવામાં આવે છે. તોપણ જે સુખ મેળવવા સંસારના સઘળા મનુષ્યો આટલી બધી ઇચ્છા રાખે છે તેના સંબંધમાં એક વાત બહુજ વિલક્ષણ છે. તે એ છે કે સુખનું સ્વરૂપ ઘણું બાગે નિશ્ચિત તેમજ સર્વ સંમત નથી. સઘળા લોકો તે સંબંધમાં મોટા ભ્રમમાં પડે છે, અને એ ભ્રમ સુખનું સાચું સ્વરૂપ નહિ જાણવાને લઈને જ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એટલા માટેજ એક માણસ પાઈ પાઈ લેગી કરીને લક્ષાધિપતિ બનવામાં સુખ માને છે, તો બીજો માણસ પોતાના પૂર્વજીની લાખોની સંપત્તિ થોડા સમયમાં વેશ્યાગમન, મદ્યપાન વિગેરેમાં નષ્ટ કરી દેવામાં જ સુખ માને છે. એક મનુષ્ય પશુ પક્ષીઓ અને નાના જીવો પર દયા રાખવામાં અને તેઓનાં પ્રાણની રક્ષા કરવામાં સુખ માને છે, તો બીજો માણસ લાઇઓના લોહી વહેવડાવવામાં સુખ સમજે છે. કોઈને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં સુખ દેખાય છે, તો કોઈને ઇન્દ્રિયદમનમાં સુખ લાગે છે. કોઈ મોટા મોટા મહેલોમાં રહેવાથી સુખી થાય છે, તો કોઈ ઝુંપડામાં પડ્યા રહેવામાં સુખ માને છે.

આ ઉપરથી કહેવાની મતલબ એ છે કે સુખનું સાચું સ્વરૂપ સમજનારા લોકો ઘણા થોડા હોય છે. સઘળા લોકો પોતે જ બાળકમાં સુખ માને છે તેમાં લાગી જાય છે; પરંતુ એની સમજણુ ભ્રમાત્મક હોય છે, અને એને લઈને આગળ

૧૯૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ઉપર તેઓને દુઃખ મળે છે. પૈસાને સુખ સમજનાર માણસ અખૂટ દોલત એકઠી કરે છે, પરંતુ છેવટે જ્યારે પોતાનો એકાદ યુવાન પુત્ર મરી જાય છે અથવા પોતે કોઈ મહાવ્યાધિથી પીડાય છે ત્યારે તે દોલત તેને સુખ આપી શકતી નથી. કોઈ કોઈ વાર તો એ જ દોલત એને બીજા દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે. ચોર લોકો આવીને તેની દોલત ખાતર તેને અનેક જાતનાં કષ્ટ આપે છે અને એ સમજવા લાગે છે કે જો મારી પાસે દોલત ન હોત તો હું વધારે સુખી થઈ શકત. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં સુખ સમજનાર માણસ પણ હમેશાં દુઃખી રહ્યા કરે છે, કેમકે જેમ જેમ તે વિષયવાસનામાં ફસાતો જાય છે તેમ તેમ તેની વાસનાઓની વૃદ્ધિ થતી જાય છે, તે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં સુખ સમજે છે, પરંતુ ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ થતી જ નથી. ઉઠટી તેની વાસનાઓ વધતી જાય છે અને એને લઈને તેને સુખને બદલે દુઃખ જ મળે છે. આ સઘળા વિરોધો અને મુશ્કેલીઓ જોઈને વિદ્વાન પુરૂષોએ યોગ્ય ચિંતન પૂર્વક નિશ્ચય કર્યો છે કે સંસારના બાહ્ય પદાર્થોની સાથે વાસ્તવિક સુખને કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી. સુખનો મુખ્ય સંબંધ મનની સાથે છે. એટલા માટે મનુ-સ્મૃતિમાં સુખ તથા દુઃખના લક્ષણ ગણાવતાં કહ્યું છે કે--

सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं ।

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

જે બીજા અથવા બાહ્ય પદાર્થોને આધીન છે તે બધું દુઃખ છે અને જે પોતાના મનના અધિકારમાં છે તે બધું સુખ છે. આ સુખ તથા દુઃખનું સંક્ષિપ્ત લક્ષણ છે.

આધુનિક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ પણ સુખનું લક્ષણ કંઈક આવું જ નક્કી કર્યું છે. તેઓના મત પ્રમાણે પણ સુખ બાહ્ય પદાર્થો પર અવલંબિત નથી, તેઓ તો સુખને એક જાતની માનસિક અવસ્થા માને છે. તેઓ મનને એક શીશીની ઉપમા આપે છે. મનને પ્રકાશિત અથવા સુખી રાખવા માટે તેને અમુક વિશિષ્ટ સ્થિતિમાં રાખવાની આવશ્યકતા છે. જો એ સ્થિતિથી જુદી કોઈ બીજી સ્થિતિમાં તેને રાખવામાં આવે છે તો સંસારની કોઈ બાહ્ય વસ્તુ તેને સુખી કે સંતુષ્ટ કરી શકતી નથી. આ કારણથીજ અનેક લોકો ધન, બળ, સ્વાસ્થ્ય, પરિવાર, સન્માન વિગેરે પ્રાપ્ત કરે છે છતાં સુખી થતા નથી—તેઓના આત્માને કદિ પણ કોઈ સ્થિતિમાં શાંતિ મળતી નથી. એ રીતે અનેક લોકો એવા પણ હોય છે કે જે અત્યંત હલકી સ્થિતિમાં રહીને પણ હમેશાં સુખી અને આનંદી રહે છે. આ સ્થળે એક મહાન પાદશાહની વાત કહેવાની ઇચ્છા થઈ જાય છે. એક પાદશાહ સુખી થવા ઇચ્છતો હતો અને તેથી તે મોટા મોટા હકીમ વિગેરે અનેક માણસોને સુખની પ્રાપ્તિના ઉપાય પૂછવા લાગ્યા. સઘળા માણસોએ બહુજ વિચાર કરીને છેવટે તેને કહ્યું કે જો આપને કોઈ સુખી

સુખ તથા શાન્તિ.

૧૯૫

માણસનું કપડું મળી જાય તો તે પહેરીને આપ સુખી થઈ શકશો, પાદશાહ ધાર્યું કે હવે કામ થઈ ગયું. અને કોઈ સુખી મનુષ્ય મળી જશે તો તેનું કપડું પહેરીને હું સુખી થઈ જઈશ. પછી સુખી મનુષ્યની શોધ થવા લાગી. આપું રાજ્ય ટુંઢી નાખ્યું, પણ કોઈ સ્થળે એક પણ સુખી મનુષ્ય ન મળ્યો. સઘળા લોકો પોતપોતાના દુઃખ રોતા હતા. છેવટે ઘણી જ શોધ કર્યા પછી એક ખેડુત મળ્યો જે ખેતરમાં ખેતી કરીને પોતાના ઘર તરફ જતો હતો, તેને પૂછતાં માલુમ પડ્યું કે તેને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ નથી અને તે સર્વ રીતે સુખી છે. પાદશાહના નોકરોએ તેને કહ્યું કે “ભાઈ, તારી પાસે એકાદ ફાટયું તુટયું જુનું કપડું હોય તો અમને આપી દે, કે જેથી અમે તે અમારા પાદશાહને પહેરાવીને સુખી કરીએ.” તે ખેડુતે જવાબ આપ્યો કે ભાઈ, મારી પાસે તો કશું કપડું નથી. તો હું કેવી રીતે આપી શકું ? ”

કેટલાક મનુષ્યો સંસારને દુઃખપૂર્ણ અને વિપત્તિઓનું ઘર ગણે છે, અને કેટલાક સુખપૂર્ણ તથા સઘળા પ્રકારની સુસ્થિતિનું કેન્દ્ર ગણે છે. આવી જાતની અનેક વાતો છે જેનાથી સિદ્ધ થાય છે કે સુખનો સંબંધ ઘણું અંશે માત્ર મનની સાથે રહેલો છે, બાહ્ય પદાર્થોની સાથે તેને કરી લેવા દેવા નથી. જે મનુષ્ય પોતાના મન તેમજ વિચારોને વશ રાખી શકે છે તે હમેશાં સુખી રહી શકે છે. એ રીતે સુખી થવું તે એક જાતની વિદ્યા અથવા કળા ઉપર નિર્ભર છે. જે મનુષ્ય એ વિદ્યા અથવા કળા જાણે છે તે ઘણું કરીને બધી દશાઓમાં અત્યંત પ્રસન્ન અને સંતુષ્ટ રહે છે. એને ચારે બાજુ સુખ અને આનંદ સિવાય કશું દેખાતું જ નથી. તેના ઉપર ગમે તેટલી વિપત્તિ આવી પડે છે તો પણ તે હમેશાં પ્રસન્ન રહે છે. આવો મનુષ્ય ખરું જોતાં ઈર્ષ્યાપાત્ર બને છે.

હમેશાં પ્રસન્ન રહેવાની વૃત્તિ કેટલેક અંશે સ્વાભાવિક અને જન્મથી જ હોય છે અને કેટલેક અંશે સંપાદિત પણ હોય છે. કોઈ બાબતનું સાફ અથવા ખરાબ પરિણામ લાવવું આપણા પોતાના જ હાથમાં છે, અને ખાસ કરીને આપણું જીવન સુખપૂર્ણ કે દુઃખપૂર્ણ બનાવવું એ તો આપણા જ અધિકારની વાત છે. સંસારમાં સુખ પણ છે અને દુઃખ પણ છે. એ બેમાંથી એકનું ગ્રહણ કરવું અને બીજાનો ત્યાગ કરવો એ આપણા જ હાથમાં છે. આપણે આપણી મનોવૃત્તિઓને સહનશીલ અને સુખાત્મક બનાવી શકીએ છીએ અને અસહનશીલ તથા દુઃખાત્મક પણ બનાવી શકીએ છીએ. જે મનુષ્ય હમેશાં પ્રસન્ન અને સુખી રહેવાનું જાણે છે તે કઠિનમાં કઠિન વિપત્તિને સમયે પણ કદિ ગભરાતો નથી. તેનો પ્રસન્ન સ્વભાવ તેનો ભાર હલકો કરે છે અને તેને વિપત્તિઓની સામે થવા સમર્થ બનાવે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય હમેશાં ઉદાસ રહે છે અને જે સંસારમાં ચોતરફ દુઃખ જ જોયા કરે છે તેને સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ પણ કદિ પ્રસન્ન અને સંતુષ્ટ કરી શકતું નથી.

૧૯૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

તે ઉપરાંત પ્રસન્ન વૃત્તિથી સદાચાર અને સફળતામાં પણ ઘણી જ વૃદ્ધિ થાય છે. એક વિદ્વાનનું મન્તવ્ય છે કે જે મનુષ્ય હમેશાં પ્રસન્ન રહે છે તેનામાં કોઈને કોઈ શુભ હોય છે જ. આંગ્રેજ વિદ્વાન કાર્લાઈલનો મત છે કે જે મનુષ્ય પ્રસન્નચિત્ત હોય છે તેનામાં કોઈ જાતનો દોષ નથી હોતો. મનુષ્યમાં ગમે તેટલા સફળતા હોય, પણ જ્યાંસુધી તે પ્રસન્ન તથા સુખી રહેવાનું નથી જાણતો ત્યાંસુધી તે સંપૂર્ણતઃ સફળતા ગણી શકાતો નથી. મનુષ્યમાં સફળતાની સાથે સુસ્વભાવ નથી હોતો ત્યાંસુધી બધું નકામું છે અને સુસ્વભાવની સૌથી વધારે ઉત્પત્તિ પ્રસન્ન વૃત્તિથી જ થાય છે. દુઃખરૂપી અંધકાર દૂર કરવા માટે પ્રસન્ન વૃત્તિરૂપી સૂર્યની જરૂર છે.

દુઃખને લઈને મનુષ્ય રોગી રહે છે અને તેનું આયુષ્ય ઘટી જાય છે. તેના ચહેરા ઉપર કાન્તિ નથી રહેતી અને તેની બુદ્ધિ પણ ખેંચેર મારી જાય છે, પરંતુ પ્રસન્નતા અથવા સુખનું પરિણામ એથી ઉલટું હોય છે. જે મનુષ્ય હમેશાં પ્રસન્ન અને સુખી રહે છે તે રોગોથી પણ બચી જાય છે, અને તેનું આયુષ્ય પણ વધે છે. તેનું સુખ હમેશાં પ્રકુલિત અને તેજસ્વી રહે છે અને તેને હમેશાં સારા સારા વિચારો જ સ્ફુરે છે.

જે સુખની આટલી બધી આવશ્યકતા છે અને શોધ થાય છે તે સુખ બીજું કંઈ નથી, પણ માત્ર ચિત્તની પ્રસન્નતા છે. દુઃખોથી બચવાનો સૌથી સરસ ઉપાય મહાભારતમાં આપવામાં આવ્યો છે. એક સ્થળે કહ્યું છે કે—

મૈષઙ્યમેતદ્દુઃખસ્ય યદેતન્નાનુચિન્તયેત્ ।

અર્થાત્ મનમાં દુઃખોનો વિચાર ન કરવો એજ એના નિવારણનો સૌથી સરસ ઉપાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે જે મનુષ્ય દુઃખોને પોતાનાં મનથી બૂલી શકે છે—પ્રસન્ન અને આનન્દિત થઈ શકે છે તેજ સુખી છે. વિપત્તિઓ તેમજ કષ્ટોની સામે તો સૌને થવું જ પડે છે; એનાથી કોઈ બચી શકતું નથી. પછી મનુષ્ય પ્રસન્નતા અને સુખપૂર્વક સામે થાય, કે ખેદ અને દુઃખપૂર્વક સામે થાય. આપણું ખિન્ન મન આપણને દુઃખી બનાવી મૂકે છે અને પ્રસન્ન મન આપણને સુખી કરે છે. સુખનું ઉત્પત્તિ સ્થાન આપણું મન જ છે, તે બહારથી આવીને આપણા શરીરમાં ભરાઈ નથી જતું. જે મનુષ્ય પોતાનાં મનની સહાયથી જ સુખી નથી થઈ શકતો તે બીજા કોઈ પણ ઉપાયથી સુખી થઈ શકતો નથી. મનુષ્ય પ્રસન્ન હોય કે ન હોય; પણ જો તે દુઃખોના વિચાર છોડી દે છે તો અવશ્ય સુખી થાય છે. અધ્યાત્મ રામાયણમાં લક્ષ્મણ કહે છે કે:—

સુખમધ્યે સ્થિતં દુઃખં દુઃખમધ્યે સ્થિતં સુખં ।

દ્વ્યમન્યોઙ્યસંયુક્તં પ્રોચ્યતે જલપંકવત્ ॥

દુનીયાના રંગ.

૧૮૭

तस्माद्वैर्येण विद्वान्स इष्टानिष्टोपपत्तिषु ।

न हृष्यन्ति न मुह्यन्ति सर्वमायेति भावनात् ॥

જેવી રીતે પાણી અને કાદવ એક બીજામાં મળીને રહે છે તેવી રીતે સુખ અને દુઃખ પણ એકબીજામાં મળીને રહે છે. એટલા માટે વિદ્વાન મનુષ્યો સુખ દુઃખ બન્નેને મિથ્યા સમજીને ઘૈર્ય રાખે છે. નથી ખેદ કરતા કે નથી પ્રસન્ન બનતા.

—ચાલુ

ગઝલ.

ઘડી તડકો અને છાંયો, દિસે છે રંગ દુનિયાના,
અનુભવથી સકળ જાણી, ભુલો છો રીતને શાણા. ૧

ઘણી ઋદ્ધિ હતી જેને, હતાબગી, બાગ, ફરવાના,
દીકાં દુઃખમાં ભટકતાં તે, પડ્યા ટુટાજ ખાવાના. ૨

ઉદય ત્યાં અસ્ત છે અન્તે, ચઢ્યા તેતો છે પડવાના,
થઈ ડાહ્યા જે પંકાણા, દિવાના થઈ વગોવાણા. ૩

માન્ધાતા, મુંજને રાવણુ, મહા માની જે કહેવાણા,
દશા પદટી તો પગમાંહિ, ધની બેઠાલ રોજાણા. ૪

ચઢ્યા જે હુંપદે પુરા, પડ્યા તે ક્યાં ન જોવાણા ?
રડ્યા અન્તે એતો એવા, રહે રાખ્યા નહિ છાના. ૫

અરે ! આ વિશ્વ વાડીમાં, ખીલેલા કૈક કરમાણા,
સદા સરખી નહિ રહેશે, ભલે હો રંક કે રાણા. ૬

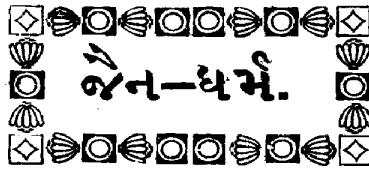
પ્રસંગો સુખ કે દુઃખના, જીવનમાં કૈક પડવાના,
ખુશી કે નાખુશી સન્તો, જરી એમાં ન કરવાના. ૭

વિચિત્ર રંગો નિહાળીને, નથી જાની કુલાવાના,
ગણી એ કર્મની લીલા, સદા સમભાવ રહેવાના. ૮

નવાં કર્મોને અટકાવી, પ્રભુ પંથેજ જાવાના,
ઉન્નતિ આત્મની સાધી, ભવાળિધ ભારે તરવાના. ૯

ગઝલ વાંચી વિચારીને, સદા સંતોષ ધરવાના,
પડે સુખ-દુઃખ પણ મનસુખ, પછી પરવા ન કરવાના. ૧૦

મનસુખલાલ ડાયાભાઈ શાહ.-વઢવાણ કેમ્પ.

ધર્મસ્વરૂપ—

જૈન ધર્મ અન્ય ધર્મો કિંવા પંથોથી કેટલીક ખાખતમાં વિલક્ષણતા ધરાવે છે, તેમાં મુખ્યપણે તેની સ્યાહવાદશૈલી, ચાર ભાવના અને આત્મા જ કર્મજીવને તોડી પરમાત્મા થઈ શકે છે એ વાત ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે.

આગળ દેવ સ્વરૂપમાં જોઈ ગયા તેમ અરિહંત પદ પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિ દેશકાળ તરફ નજર રાખી, ધર્મની પ્રજ્ઞાલિકા ણાંધે છે. ધર્મ અનાદિ ચાલ્યો આવે છે છતાં તીર્થંકર પ્રભુ પોત પોતાના શાસનમાં એને જે રીતે પ્રરૂપવો હોય તે રીતના રસ્તાઓ ચોજે છે. અત્રે કહેવાનું એટલું જ છે કે પ્રરૂપક કેવળજ્ઞાન રૂપી દિવ્ય અરીસાથી વિશ્વની સકળ વસ્તુ સંકલના સાક્ષાત્ જોઈલે છે, એટલે અન્ય દર્શનકારોની રચના કરતાં તેઓશ્રીની રચનામાં જરૂર વિલક્ષણતા રહે છે, ને વળી વસ્તુસ્વરૂપનો સત્યપણે ભાસ થાય છે. ગુરૂસ્વરૂપમાં વર્ણવી ગયા તેવા મહાત્માઓ ઉક્ત જ્ઞાનીના અભાવ સમયે, આજ્ઞાનું જરાપણ ઉલ્લંઘન કર્યા વગર સ્વશક્તિ અને પ્રાપ્ત કરેલ બુદ્ધિ પ્રભાવ અનુસાર મનુષ્ય ગણની સમજ શક્તિપર દૃષ્ટિ ફેંકી, એને યોગ્ય ભાષા-અલંકાર સજાવી, રજુ કરે છે.

સ્યાહવાદ શૈલીની અલૌકિકતા એ છે કે તે કોઈ પણ વાતને સર્વથા નિષેધતી પણ નથી તેમ કેવળ એનું સમર્થન પણ નથી કરતી. જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી અપેક્ષાથી વસ્તુમાં રહેલ સ્વભાવ પ્રમાણે એનું પ્રથક્કરણ કરી સાર અહણુ કરે છે. ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિ બિંદુઓથી એ શૈલીદ્વારા સત્યની તારવણી થઈ શકે છે. તેથી જ એને ‘અનેકાંત વાદ’ પણ કહેવામાં આવે છે. એનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ જાણ્યા વગર કેટલાક તેને આનશ્ચિતવાદ કહે છે પણ તે સર્વથા ખોટું છે. એમાં ઉંડું અવગાહન કરવા માટે પ્રચાલત પંથોના ઝગડા કિંવા માન્યતા ફેરો જેવું કંઈજ રહેતું નથી. આ શૈલી અન્ય કોઈ પણ દર્શન કે મતમાં નથી, તેથી જૈનધર્મની એ એક વિલક્ષણતા છે.

ચાર ભાવના એ પ્રસ્તુત ધર્મનું ખાસ ચિન્હ છે એમ ભારપૂર્વક કહી શકાય. દરેક પંથો પોતાની સત્યતાનો ડંડો બજાવતા અને ળીજા સર્વને હલકા ચિતરતા નજરે આવે છે, જ્યારે આ ભાવનાઓથી અલંકૃત થયેલ જૈનધર્મ પોતાના મંતવ્યને દલીલોથી સિદ્ધ કરતાં છતાં ળીજામાં રહેલ સત્ય સ્વીકારવાનું જરાપણ વિસરતો નથી. એની ભાવનાઓથી એ અખિલ વિશ્વ સહમિત ભાવ રાખી શકે છે. ભાવનાઓનું સ્વરૂપ વિચારતાં આ વાત સહજ સમજાય તેમ છે. કહું છે કે—

જૈન ધર્મ.

૧૮૯

પરહિતચિંતા મૈત્રી, પરદુઃખ વિનાશિની તથા કરુણા ।

પરસુખ તુષ્ટિ મુદિતા, પરદોષોપેક્ષણમુપેક્ષા ॥

અથવા બીજી રીતે કહીએ તો.

સત્ત્વેષુ મૈત્રી, ગુણિષુ પ્રમોદમ્ ક્ષિપ્તેષુ જીવેષુ કૃપાપરત્વમ્ ।

માધ્યસ્થમાર્ગં વિપરીતવૃત્તૌ, સદા મમાત્મા વિદધાતુ દેવ ॥

ભાવાર્થ:—(૧) મૈત્રીભાવના, એટલે દુનિયાના સર્વ જીવો સાથે મિત્ર જેવો સંબંધ. જેમ સુહૃદયપરના સંકટને પોતાનું ગણી, યથાશક્તિ એના નિવારણના ઉપાયો યોજાય છે તેમ પોતા સિવાયના દરેક પ્રાણી સાથે અંધુભાવ રાખી તેના હિતની ચિંતામાં તત્પરતા દાખવવી એનું નામ મૈત્રી ભાવના, (૨) પ્રમોદ ભાવના એટલે પોતા કરતાં ગુણોમાં જે આત્માઓ અધિક હોય તેમને જોઈ રાજી થવું. અર્થાત્ પારકાના સુખને જોઈ, એની ઉત્કૃષ્ટ દશાને નિહાળી મગ્ન થવું. યાને સંતોષ ધરવો એનું નામ પ્રમોદ. ગુણીનું બહુમાન કરવાથી પોતામાં ગુણો આવે છે અને એથી ઉદ્ભવે એ પ્રત્યે રોષ રાખવાથી હોય તે પણ નષ્ટ થાય છે. (૩) કરુણા એટલે કર્મ જેને દુઃખીઆ બનાવ્યા છે અથવા તો ત્રાસ પમાડી ત્રાહ પોકરાવી છે તેવા જીવોના તાપો હરવાની વૃત્તિ અન્યનું કષ્ટ કેમ નિવારણ થાય એવા જે મનના પરિણામ અને એ સાથે તનના પ્રયત્નો એનું નામ જ કૃપાદષ્ટિ. (૪) માધ્યસ્થ ભાવના, અર્થાત્ સમવૃત્તિ કે તટસ્થવૃત્તિ દુષ્કૃત આચરનાર કે પાપપંકમાં મગ્ન બનેલને ઉપદેશ વારિથી ઘણું એ સમજાવતાં છતાં જ્યારે તે પોતાના કાર્યમાંથી ન હોઈ ત્યારે એ આત્મા ઉપર જરાપણ દ્રેષ ન ચિંતવતાં, કર્મની પ્રકૃતિઓ સ્મૃતિમાં લાવી, તે જીવ પ્રત્યે તટસ્થવૃત્તિ ધરવી અથવા તો એના એ કાર્યો પ્રતિ હૃદય કરવું એનું નામ મધ્યસ્થતા કે ઉપેક્ષા.

આ ભાવનાઓ—અંતરની પ્રેરણાઓ સૌ આત્માઓ પ્રત્યે આચરી દેખાડવાની હોવાથી એમાં જૈન—અજૈનપણું જોવાનું નથી. વળી ખુબી પણ એ છે કે અધિકગુણી પ્રત્યે બહુમાન અને ઓછા કે રીબાતા પ્રત્યે દયા જ્યારે સરખા સહ મિત્રતા અને માઠા કાર્યો કરનાર પ્રત્યે શત્રુતા નહિ પણ કેવળ સમતા કે સમભાવ ! જે દર્શનનો આ મુદ્રાલેખ છે તે દર્શન શાશ્વતું હોય તેમાં શી નવાઈ !

આ લક્ષણોવાળો ધર્મ આત્માને કર્મબંધનોથી સત્વર છોડાવી શકે. એ માટે જ એક સ્થાને દાન—શીલ—તપ અને ભાવરૂપ ચાર પ્રકારે ધર્મનિરૂપણ કરાયો છે, છતાં મુખ્યતા તો ભાવની જ છે. પરિણામની ધારા ભાવનાપર અવલંબે છે એટલેજ ઉક્ત ચારમાં પ્રથમના ત્રણ કરતાં એનું સ્થાન શ્રેષ્ઠ છે. ભાવનાના અદ્ભુત બળ આગળ દ્રવ્યસંજ્યા, આચાર વિશિષ્ટતા કે તપાનુષ્ઠાન ગૌણ બને છે. ‘ આત્મા અને કર્મ ’ અથવા તો ચેતન અને જડ અગર તો Soul and Matter

૨૦૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સળંધમાં અરિહંત ધર્મમાં જોટલું કહેવાયું છે તેટલું અન્યત્ર નહીં જડે. સુખોની વ્યાખ્યા પચરંગી છતાં ખડું સુખ તે આત્મિકજ છે અને એની પ્રાપ્તિમાં બહારના સાધનો કરતાં, મૂળ એ આત્માના પોતાના ધરના છતાં અનાદિ કાળથી કર્મરૂપી આવરણોથી ઢંકાયેલા જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રરૂપ આંતરિક ઉપચારો ઘણું કરી શકે છે. તેથી જોઈને દર્શનકારે ‘આત્મા’ અને ‘કર્મ’ રૂપ ઉભય વિષયમાં અતિ ખારીકાઈથી છણાવટ કરી એવું તો સરસ અજવાળું પાડ્યું છે કે એના અભ્યાસકને સુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી કહેવું પડે કે આ દર્શન અન્ય દર્શનોમાં અદ્વિતીય છે.

જોઈને ધર્મના મુખ્ય બે ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. (૧) સાધુધર્મ (૨) શ્રાવક ધર્મ. જેઓ સંસારને સર્વથા છોડી દઈ, કેવળ આત્મ કલ્યાણ અર્થેજ રમ્યા પચ્યા રહેવાનું સ્વીકારે તેમનો સમાવેશ સાધુ વિભાગમાં થાય છે.

પણ સૃષ્ટિનો મોટો સમુદાય આ નિયમથી પર હોય છે. તેને સંસારની માયા એકદમ છોડવી કપરી લાગે છે, તેવાઓ સાડું જે ધર્મના નિયમોની સંકલના એ બીજો શ્રાવક ધર્મ.

ખુદ પરમાત્મા મહાવીર દેવ કહે છે કે ઉભય માર્ગે પરમાત્મપદની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. એ વાત ઉભય માર્ગે અકિત કરેલી પ્રતિજ્ઞાઓથી પણ સમજી શકાય છે કેમકે પરસ્પર ઘણું સામ્ય તેમાં રહેલું છે.

આ ભેદ અધિકારી પરત્વેના છે. માયા જાળને વીર્ય ફેરવી જે જલદી કાપે છે તે સંસારનો પાર સત્વર સાધે છે, છતાં વીર્ય ઉત્કટ દાખવવું પડે છે એ ભુલવું જોઈતું નથી. એનો માર્ગ સાધુપણનો-સીધો છતાં કંટક બહુલ, ટુંકો છતાં કષ્ટ સાધ્ય, સુંદર છતાં ખાંડાની ધાર સમો પણ જેનામાં એવી વીર્યની જાજ્વલ્યતા નથી, માયાને કાળુમાં લઈ એની છાતીપર ચઢી બેસવાના પરાક્રમ નથી તેને સાડું સરળ માર્ગ જોઈએ અને તે શ્રાવકધર્મ. જ્યાં ઝાઝા કષ્ટો વેઠવાના ન મળે અને ઝાઝાં તપો આચરવાના ન હોય ! તેથી આ રસ્તો સરળ છતાં ઘણા વાંકવાળો, સુખસાધ્ય છતાં લાંબા સમયે ફળ આપનારો અને ટુંકમાં કહીએ તો ‘વીર’ નો નહિં પણ ‘મધ્યમ’ નો.

સાધુ ધર્મ પાલન સંબંધે પાંચ ‘મહાવ્રત’ અને શ્રાવક ધર્મવાળા માર્ગે એમાં કેટલીક રખાયેલી છુટો રૂપ પાંચ અનુવ્રત તથા એ ઉપરાંત ગુણવૃદ્ધિના કારણરૂપ ત્રણ ‘ગુણવ્રતો’ અને શિક્ષાના આધાર સમાચાર ‘શિક્ષાવ્રતો’ મળી ‘ખારવ્રત’ રૂપ દ્વિવિધ ધર્મ સંબંધે પુષ્કળ કહેવામાં આવ્યું છે. તત્ત્વવિચાર અને વિધિપ્રરૂપણ પર જોઈને ધર્મમાં સવિશેષ કહેવાયું છે. એ સાથે નય, નિષ્કેપ કે પાંચ સમવાય અથવા તો સમભંગી કે પ્રમાણવાદ ને જરાપણ વિસરવામાં નથી આવ્યો.

જીવનની અગમ્યતા.

૨૦૧

એનું યથાર્થ માપ કહાડવાને સારૂ કાગળના પૃષ્ઠો એ યોગ્ય સ્થાન નથી. ખરૂં સ્થાન તો હૃદયરૂપી ભૂમિકા છે. આમ છતાં એ વિષય સંબંધે આગળપર લખવાનું હોવાથી આટલી સામાન્ય વિચારણાથી વિરમીશું.

ઉપરોક્ત પ્રકારે ‘દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ’ સ્વરૂપમાંથી પસાર થઈ આપણે હવે ‘જૈન ધર્મ’ ના ભૂતકાળમાં દ્રષ્ટિ ફેંકવાની છે, તે વિના ચાલુ કાળના ઇતિહાસનું પાનું અધુરું ગણાય. વળી તત્વની ચર્ચામાં ભાગ લઈ આત્મા-કર્મના ભેદ-પ્રભેદો નિરખી લેવાના છે, કેમકે તે વગરનું જ્ઞાન ઉપર ટપકીયુંજ લેખાય. વળી આચાર-વિચાર સંબંધે જાણી લઈ અન્ય દર્શનો સહ એની તુલના કરી લેવાની છે તે વિના ઇતર કરતાં એની દિશા ભિન્નતા નહીં સમજાય અને છેવટે વર્તમાન પરિસ્થિત સમક્ષ ખડા થવાનું છે. એ બધું સમજવા સારૂ જૈન સાહિત્યમાં ઘણા અંશે છે. તેના ચાર ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે.

- (૧) દ્રવ્યાનુયોગના અંશે-જેમાં કેવળ આત્મા-કર્મ વિષે પદાર્થોની વાત વિષે કહેવાયું હોય,
- (૨) ગણિતાનુયોગના અંશે-જેમાં તારા-નક્ષત્રથી માંડી ચંદ્ર-સૂર્યને પદ્યોપમ સાગરોપમ આદિ ગણતરીના ખ્યાન હોય.
- (૩) ચરણ કરણાનુયોગના અંશે-જેમાં સાધુ-શ્રાવકને પાળવાના નિયમો અને કરવાની વિધિઓ વિષે લખાણ હોય.
- (૪) ચરિતાનુયોગના અંશે-જેમાં મહાપુરૂષોના જીવન ચરિત્રો અને કથાઓ આદિ હોય. આપણે એની સહાય લઈ જૂદી દિશાએ આગળ વધીશું.

મો. દી. ચોકસી.

જીવનની અગમ્યતા

(એક સંવાદ રૂપે.)

(મંદાકાન્તા)

ખાજા:—

ઓ માતાજી જીવન સઘળું આ બધું શું કહે છે ?

શા આ ભૂરી વિષય જગના માનવીને ખીંચે છે ?

હા ! જે વિષયો જગતજનને તીવ્ર તાપે તપે છે,

તેમાં પાછો પતંગવત્ એ શીદને અંપલાવે ? (૧)

૨૦૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

માતા:—

‘નિર્મળતા’ જે જગત જનની વ્યક્ત થાયે બધીએ,
જેને અંગે ચતુર નર પણ સ્વાત્મના ગુણ ભૂલે;
એ નિર્મળતા સહજ જનની માનવીને પોંડે છે,
ને સૌ વિષયો જગતભરના સ્હેજ તેને ખીંચે છે. (૨)

બાળ:—

પણ માતાજી ! જીવનનું જ બધું તેહનું ચાલી જાયે,
ને ભાસે હા ! જીવનભરમાં શુષ્ક આ સૌ પદાર્થો,
ચાલી જાયે મનુજગણની દિવ્ય સૌ શક્તિઓને,
કાચો તેના અધીરમનના ચેતના હીન લાગે. (૩)

માતા:—

સાચું વહવું સરલ હોલનું બાળ તારું હોંસે છે,
શબ્દો તારા મુજ હૃદયને બાણથી ભેદો દે છે;
સારા જગના અંતર દુઃખડા આજ હું જોઉં છું રે,
પણ હા ! તારા નયનયુગથી અશ્રુ આ શા સરે છે ? ૪

બાળ:—

ઓ માતાજી હૃદય મુજ હા ! દુઃખડું છે ઘણું રે,
જેમ આજે નયનસર્મીપે માતના આ કરો બે;
માનું યાચું કરગરી તુને એક દો આશી^૧ એવી,
જેથી જાયે હૃદય મળને દુખલી વૃત્તિઓ સૌ. (૫)

માતા:—

માતા બોલ્યા અધીર મન છે બાળ તારું અહા શું !
વેણો તારા કરણ હોલના શબ્દ મારા રૂંધે શું !!
“ જા, જા, જાજે જગતભરમાં ‘નિર્મળે’ દીલડે તું,
ને વૃત્તિઓ સખળ તુજ થઈ દોરજો ‘સત્યપથે’ ૬

(રા. નિર્મળ.)

૧ આશી-આશીપ.

અગીઆર અંગોમાં નિરૂપણ કરેલ તીર્થંકર ચરિત્ર.

૨૦૩

અગીઆર અંગોમાં નિરૂપણ કરેલ તીર્થંકર ચરિત્ર.

ગતાંક ૨ જા ના પૃષ્ઠ ૪૨ થી શરૂ.

(સમવાયાંગ સૂત્ર.)

૬૮ ધાતકી ખંડમાં અડસઠ ચક્રવર્તી વિજયો છે. અડસઠ રાજધાનીઓ છે, ત્યાં ઉત્કૃષ્ટપણે અડસઠ અરિહંતો થયા હતા થયા છે (અજીતનાથ પ્રજાના વારામાં) અને થશે. એજ પ્રમાણે ચક્રવર્તી બળદેવ અને વાસુદેવ માટે પણ સમજવું* પુષ્કરદ્વીપાર્ધમાં અડસઠ વિજયો હોય છે એજ રીતે યાવત.....વાસુદેવો હોય છે.

વિમલનાથ ભગવાનના સાધુઓની ઉત્કૃષ્ટ સંપદા અડસઠ હજારની હતી.

૯૦-શીતલનાથ ભગવાન નેવું ધનુષ્ય ઉંચા હતા. અજીતનાથ ભગવાનને નેવું ગણો અને નેવું ગણધરો હતા. શાંતિનાથ ભગવાનને પણ (ગણો-ગણધરો નેવું હતા) +૧૩ સ્વયંભૂ વાસુદેવે નેવું વર્ષે પૃથ્વીનો વિજય કર્યો.

૧૩૪-શ્રમણભગવાન મહાવીર તીર્થંકરના ભવથી પૂર્વના છઠ્ઠા પોદ્દિલના ભવમાં એક કોડ વર્ષનો દિક્ષાપર્યાય પાળીને સહસ્રારકલ્પના સર્વાર્થ વિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયા હતા. x૧૪

* ૧૫. ભાવનગરથી શેઠ કું આં સં. ૧૯૮૪ ના અ. વ. ૪ શનિના પત્રમાં લખે છે કે

“ એક વિદેહની અત્રિશ વિજયમાં ૩૨, અને એક ભરતમાં ૧ તથા ઐરવતમાં ૧ એમ જંબુદ્વીપમાં ઉત્કૃષ્ટપણે કુલ ૩૪ તીર્થંકરો હોય છે પરંતુ ચાર વિજયમાં ચાર તીર્થંકરો વિહરમાન (કાયમી વિદ્યમાન) હોવાથી ચક્રવર્તી બળદેવ કે વાસુદેવ ઉત્કૃષ્ટપણે ૨૮+૧+૧=૩૦ હોય છે આ રીતે ધાતકી ખંડ તથા પુષ્કરાર્ધમાં બમણાં બમણાં ક્ષેત્રો હોય છે. ઉત્કૃષ્ટપણે તીર્થંકર ૬૮ અને ચક્રવર્તી બળદેવ કે વાસુદેવ ૬૦ થાય છે ” એમ અન્યત્ર ઉલ્લેખ છે.

+ ૧૩ આવશ્યકસૂત્રમાં અજીતનાથ ભગવાનનાં ૯૫ અને શાંતિનાથ ભગવાનના ૩૬ ગણધરો કહ્યા છે.

x ૧૪ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ ત્યારથી પ્રારંભીને તીર્થંકર થયા ત્યાં સુધીના ૨૭ ભવો ગણાય છે. જે પૈકીના ત્રિં શં પું ચં પર્વ ૧૦ મું તથા કલ્પસૂત્ર સુબોધાધિકામાં છેલ્લા સાત ભવો તરીકે —“ ૨૧-ચોથી નારકીમાં, ૨૨-અનેક ભવો ભમ્યા પછી મનુષ્યપણું કે જ્યારે શુભ-પુણ્યનું ઉપાર્જન કર્યું છે, ૨૩ પ્રીયમિત્ર ચક્રવર્તી કે જ્યારે પોદ્દિલાચાર્ય પાસે દિક્ષા લઈ કોડ વર્ષ તપ કર્યો, ૨૪ (મહા) શુક દેવલોકના સર્વાર્થ વિમાનમાં દેવ, ૨૫-છત્રાનગરીનો રાજકુમાર નંદન ૨૬-પ્રાણાતકલ્પમાં પુષ્પોત્તરાવતંસક વિમાનમાં દેવ,

૨૦૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

૧૩૫-ઋષભદેવ ભગવાનથી અંતિમ મહાવીર સ્વામીનું આંતરૂં એક કોડા-કોડી સાગરોપમનું છે x૧૫ (પહેલાના અંકોમાં લખાએલ લેખનો સુધારો-વધારો)

૧૫૭-તીર્થંકરો (ગાથા ૧ થી ૪૪)

તે કાળ ને તે સમયને વિષે કદપનું સમવસરણુ જાણવું. યાવત....સાપત્ય નિરપત્ય મોક્ષે ગયા ૧૬.

જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં ગત ઉત્સર્પિણી કાળમાં સાત કુલકરો થયા છે. તે આ પ્રમાણે-મિત્રદામ, સુદામ, સુપાર્ધ, સ્વયંપ્રભ, વિમલઘોષ, સુઘોષ અને મહાઘોષ (ગાથા ૧)

જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં ગત અવસર્પિણી કાળમાં દશ કુલકરો થયા તેના નામો-સ્વયંજલ, શતાયુ, અજીતસેન, અનંતસેન, કાર્યસેન, ભીમસેન, મહાભીમસેન, દૃઢરથ, દશરથ અને શતરથ (ગાથા ૨)

અને ૨૭-શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર કે જ્યારે તીર્થંકર થયા ” એમ યાદી આપી છે. પરંતુ સમવાયંગસૂત્રની ટીકામાં “ ૨૩-પૌટ્ટિસ રાજકુમાર કે જ્યારે કોડ વર્ષ સુધી દિક્ષા પાળી છે, ૨૪-(સહસ્તાર દેવલોકના સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં) દેવ, ૨૫-છત્રાનગરીનો રાજકુમાર નંદન, ૨૬-દશમા દેવલોકના પુષ્પોત્તર વરવિજય પુંડરિક વિમાનમાં દેવ, ૨૭-આઠાણુકુંડ ગ્રામના ઋષભદત્ત આઠાણુની પત્ની દેવાનંદ આઠાણુની ગર્ભપણે, અને ૨૮-સિદ્ધાર્થ ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણીના પુત્ર કે જ્યારે તીર્થંકર થયા છે ” એ પ્રકારની યાદી મળે છે તો અહીં છટ્ટો ભવ કયો લેવો ? તે સમજી શકાતું નથી. વળી શ્રમણુ ભગવાન મહાવીર ૨૨ મા ભવમાં મનુષ્ય થયા છે, પુણ્યોપાર્જન કર્યું છે પરંતુ ત્યાંથી કદ ગતિમાં જઈ ચક્રવર્તી થયા તેનો ખુલાસો મળતોજ નથી. તો કદાચ આ ખીના ૨૨ મા ભવ સાથે સંબંધવાળી નહીં હોય ? આ વિષયમાં વિશેષ ગ્રંથો તપાસી સ્પષ્ટતા થવાની જરૂર છે. લેખક.

x ૧૫ અહીં કંઈક અધિક એવા ૪૨૦૦૦ વર્ષ ઓછા રહે છે છતાં આ સંખ્યા નાની હોવાથી ગૌણતામાની એક કોડકોડી સાગરોપમ કહેલ છે. ટીકાકાર.

એટલે કે ઋષભદેવ ભગવાનના નિર્વાણથી મહાવીરસ્વામીના જન્મકાળનું આંતરૂં ૪૨૦૭૨ વર્ષ ન્યૂન એક કોડકોડી સાગરોપમનું છે. તથા ઋષભદેવ ભગવાનના નિર્વાણથી મહાવીરસ્વામીના નિર્વાણ સુધીનું આંતરૂં ૪૨૦૦૦ વર્ષ ન્યૂન એક કોડકોડી સાગરોપમનું છે.

* ૧૬ અહીં આવશ્યક સૂત્રમાં કહેલ કદપભાષ્યના ક્રમથી સમવસરણુની વકતવ્યતા જાણવી અથવા પર્યુષણકલ્પના અનુક્રમથી સમવસરણુ વકતવ્યતા જાણવી અને તે ગણધરોના અધિકાર સુધી જાણવી; તેમાં પાંચમા સુધર્મગણધર શિષ્યપરંપરાવાળા હોવાથી સાપત્ય (સશિષ્ય) છે અને બાકીના દશ ગણધરોની શીષ્ય સંતતિ સુધર્મસ્વામીના સમુદાયમાં મળી જવાથી નિરપત્ય (શિષ્ય સંતતિ રહિત) છે તથા નવ ગણધરો મહાવીર તીર્થંકરની હૈયાતીમાં અને ઇંદ્રભૂતિ તથા સુધર્મસ્વામી એ બે ગણધરો મહાવીર પ્રભુના નિર્વાણ પછી મોક્ષે ગયા છે. ટીકાકાર.

અગીઆર અંગામાં નિરૂપણ કરેલ તીર્થંકર ચરિત્ર.

૨૦૫

જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં આ અવસર્પિણી કાળમાં સાત કુલકરો થયા તેનાં નામો - વિમલવાહન, ચક્ષુષ્મા, યશોમાન, અભીચંદ્ર, પ્રસેનજીત, મરૂદેવ અને નાભી (૩)

આ સાત કુલકરોને સાત સ્ત્રીઓ હતી તેનાં નામ-ચંદ્રચંદ્રા, ચંદ્રકાંતા, સરૂપા, પ્રતિરૂપા, ચક્ષુષ્કાંતા, શ્રીકાંતા, અને મરૂદેવી (૪)

જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં આ અવસર્પિણી કાળમાં (ચોવીશ) તીર્થંકરોના ચોવીશ પિતા હતા તેનાં નામો-નાભિ, જીતશત્રુ, જીતારી, સંવર, મેઘ, ધર, પ્રતિષ્ઠ મહાસેન, ક્ષત્રિય, સુગ્રીવ, દૈત્ય, વિષ્ણુ, વસુપૂજ્ય, કૃતવર્મા, સિંહસેન, ભાતુ, વિશ્વસેન, સુર, સુદર્શન, કુંભ, સુમિત્ર, વિજય, સમુદ્રવિજય, અશ્વસેન અને સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિય. આ તીર્થ પ્રવર્તક જીનેશ્વરના પિતા અભયુદય પામતા કુલવંશમાં ઉત્પન્ન થયેલા વિશુદ્ધવંશવાળા અને ગુણવાન હોય છે. (૫-૬-૭-૮.)

જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં આ અવસર્પિણી કાળના તીર્થંકરોની ચોવીશ માતાઓ હતી તેનાં નામ-મરૂદેવી, વિજ્યા, સેના, સિદ્ધાર્થા, સુમંગલા, સુસીમા, પૃથ્વી, લક્ષ્મણા, રામા, નંદા, વિષ્ણુ, જ્યા, શ્યામા, સુચંદ્રા, સુવ્રતા, અચિરા, શ્રીકા, (શ્રી) દેવી, પ્રભાવતી, પદ્મા, વપ્રા, શિવા, વામા અને ત્રિશલાદેવી (૯-૧૦)

જંબુદ્વીપના ભરતક્ષેત્રમાં આ અવસર્પિણી કાળમાં ચોવીશ તીર્થંકરો થયા તેના નામ ૧ ઋષભ, ૨ અજીત, ૩ સંભવ, ૪ અભિનંદન, ૫ સુમતિ, ૬ પદ્મ-પ્રભ, ૭ સુપાર્શ્વ, ૮ ચંદ્રપ્રભ, ૯ સુવિધિપુષ્પદંત, ૧૦ શીતલ, ૧૧ શ્રેયાંસ, ૧૨ વાસુપૂજ્ય, ૧૩ વિમલ, ૧૪ અનંત, ૧૫ ધર્મ, ૧૬ શાંતિ, ૧૭ કુશુ, ૧૮ અર, ૧૯ મલ્હિ, ૨૦ અનિસુવ્રત, ૨૧ નમિ, ૨૨ નેમિ, ૨૩ પાર્શ્વ અને ૨૪ વર્ધમાન.

આ ચોવીશ તીર્થંકરોના પૂર્વભવના ચોવીશ નામો છે. તે આ પ્રમાણે- વજ્રનાભ, વિમલ, વિમલવાહન, ધર્મસિંહ, સુમિત્ર, ધર્મમિત્ર, સુંદરગાહુ, દીર્ઘ-ગાહુ, યુગગાહુ, લઘુગાહુ (લઘ્વગાહુ), દિન્ન, ઈંદ્રદત્ત, સુંદર, માહેંદ્ર, સિંહરથ, મેઘરથ, રૂપી, સુદર્શન, નંદન, સિંહગીરી, અદીનશત્રુ, શંખ, સુદર્શન, અને નંદન. એ આ અવસર્પિણીના તીર્થંકરોના પૂર્વભવો જાણવા (૧૧-૧૨-૧૩-૧૪).

આ ચોવીશ તીર્થંકરોની ચોવીશ શિળિકાઓ હતી. તેનાં નામ સુદર્શના, સુપ્રભા, સિદ્ધાર્થા, સુપ્રસિદ્ધા, વિજ્યા, વૈજ્યંતી, જ્યંતી, અપરાજિતા, અરૂણપ્રભા, ચંદ્રપ્રભા, સુરપ્રભા, અગ્નિપ્રભા, વિમલા, પંચવર્ણા, સાગરદત્તા, નાગદત્તા, અભ-યંકરા, નિવૃત્તિકરા, મનોરમા, મનોહરા, દેવકુરા, ઉત્તરકુરા, વિશાલા, અને ચંદ્ર-પ્રભા, દરેક સર્વ જગત્વત્સલ, જીનવરેન્દ્રોને સર્વ ઋતુમાં સુખ આપનાર છાયા-વાળી શિળિકાઓ હોય છે. આ શિળિકાઓને પ્રથમ હર્ષિત રોમવાળા મનુષ્યો ઉપાડે છે ત્યારપછી અસુરેન્દ્રો, દેવેન્દ્રો અને નાગેન્દ્રો ઉપાડે છે. જે (અસુરેન્દ્ર વિગેરે) ચલચપળ કુંડળવાળા હોય છે. પોતાની રૂચિ પ્રમાણે વિકુર્વેલ આભરણુ-

૨૦૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

વિદ્યાર્થી વિભાગ વાંચન.

ખરા યુવક વિદ્યાર્થીની અંગત ફરજ ભરી ભાવના.
(લેખક-સ. મુનિરાજ શ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ)

૧ જે ભારત ભૂમિમાં હું નિવસું છું તેમાં આશરે ૩૩ કોડ મનુષ્યોમાંથી કંઈક કોડ મનુષ્યોને પેટ પૂરતું અન્ન પણ ખાવા મળતું નથી, તેવા દુઃખી દેશમાં મારે વિવિધ જાતના ખાનપાન, મોજશોખનાં સાધનો જેવાં કે નાટક સીનેમા વિગેરે એશઆરામ અને ખોટા ખાનપાનમાં નકામા ખર્ચો કરવા કરાવવા બીલકુલ શોભતા નથી. વળી આ દેશ અજ્ઞાન, કુરૂડીઓ, કુસંપને ધર્માધતાથી દુઃખી થઈ રહ્યો છે તેવી સ્થિતિમાં મારે તન મન ધન અને સત્તાની સઘળી શક્તિઓનો ઉપયોગ સુશિક્ષા; સંપ, સુશીલતા અને સંયમની વૃદ્ધિ થાય તેમ કરવો-કરાવવો ઘટે છે. અત્યારે ગતાનુગતિકતા તથા આંખ ખોલી સુવિવેક ધારી ડહાપણથી વર્તવાની ખાસ જરૂર છે,

વાળા હોય છે. અને દેવો તથા અસુરોથી વંદન કરાતા જીનવરની શિખિકાને વહે છે. તેમાં પૂર્વ તરફ દેવો, દક્ષિણ બાજુ નાગકુમારો, પશ્ચિમ તરફ અસુરો, અને ઉત્તર તરફ સંપૂર્ણ કુમારો રહી શિખિકાને વહે છે. (ગાથા ૧૫ થી ૨૧ સુધી)

ઋષભદેવ ભગવાન વિનિતાથી અરિષ્ટનેમી દ્વારિકાથી અને બાકીના તીર્થ-કરો પોતપોતાની જન્મભૂમિથી (દીક્ષા માટે) નીકળ્યા હતા. ૨૨

સર્વે તીર્થ-કરો એક દેવદૂત (વરુ) થી નીકળ્યા હતા, ચોવીશ જીનવરો અન્યલીંગે કે ગૃહસ્થલીંગે કુલીંગે નીકળ્યા ન હતા (પણ સાધુ લીંગે જ હતા) ૨૩

ભગવાન મહાવીર એકાકી પાર્શ્વનાથ અને મલ્લિનાથ ત્રણસો ત્રણસો સાથે વાસુપૂજ્ય ભગવાન છસો પુરૂષો સાથે ઋષભદેવ ભગવાન ઉગ્રસોગ, રાજન્ય અને ક્ષત્રિયકુળનાં ચાર હજાર પુરૂષો સાથે અને શેષ (ઓગણીશ) તીર્થ-કરો હજાર હજાર પુરૂષો સાથે દીક્ષીત થયા. (૨૪-૨૫) (ચાલુ)

વિધાર્થિ વિભાગ વાંચન.

૨૦૭

૨ સમસ્ત ભારતમાં અને મારામાં એકતા, શુશ્રુણુરાગ, સેવાભાવના, વીરતા, સત્યપ્રિયતા, સત્યધર્મ સેવા, અહિંસક ભાવના અને ન્યાય માર્ગને સેવવામાં ઉત્કૃષ્ટ પુરુષાર્થ પ્રકટ થાઓ !

૩ સારી ભાવના, સારું વાંચન, મનન અને સત્સંગ તથા વિષય વાસના ઉપર કાળુ મનના દોષો દૂર કરે છે અને તત્ત્વજ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન આત્માના દોષોથી વિકારોથી ખચવા માર્ગ દેખાડે છે, અને સચ્ચારિત્ર આત્માને શુદ્ધ કરે છે; આવી સદ્વિદ્યા હું પ્રાપ્ત કરીશ.

ધૃતિશમ્.

જીવન દોરી.

સારા કુળની પણ કલેશ પ્રકૃતિવાળી એક બહેનને એક ઉત્તમ વિશાળ કુટુંબના નળીરા સાથે પરણાવી હતી, પરંતુ તેના કલેશી સ્વાભાવથી આખું કુટુંબ ત્રાહિ ત્રાહિ થઈ ગયું હતું. તે પરણી આવેલ બહેન પણ કષાયથી પોતે દુઃખી દુઃખી થઈ ગઈ હતી. અંતે તેણે પોતાના પીયરમાં ભાઈને પોતાના ભાઈ દુઃખની ખબર આપી એક વાર અવશ્ય પોતાને ઘરે પધારવા વિનંતિ કરી. તે રીતે સાસરીઆઓએ પણ તેના ભાઈને પોતાની હકીકત જાણી તેનો અંત આવે એવો કોઈ ઉપાય કરવા પધારવાની વિનંતિ લખી; તે બંને વિનંતિ પત્રોનો આશય વિચારતાં પોતાની બહેનનો કલેશી સ્વભાવ મટે એવો ઉપાય કુશળતાથી ચિંતવી જાણે પોતે રોગ ગ્રસ્ત થયો હોય એવા રૂપે ત્યાં આવી હાજર થયો. એથી સહુ ખુશી થયા. પોતે જ્યારે બહેનને મળ્યો ત્યારે તેની તળીયત વધારે બગડેલી જેવી જણાતાં બહેને પોતાનું દુઃખ વિસારી મૂકી ભાઈનું દુઃખ મીટાવવા આંખતા ઉપાય કરવા તેને ખૂબ આજીજ કરી, ગમે તે ભોગે પણ ભાઈનું દુઃખ દૂર કરવા બેનની લાગણી જોઈ ભાઈએ પ્રથમથી ચિંતવી રાખેલ ઉપાય જણાવી તેમાં રહેલી ભારે મુશ્કેલીનો ખ્યાલ આવ્યો; પરંતુ બહેને તેનું દુઃખ દૂર કરવા ગમે તેટલી મુશ્કેલી સહન કરી લેવા પૂરી ઇચ્છાને અને તૈયારી દર્શાવી, એટલે ભાઈએ કહ્યું કે બેન ! જો તું આ જીવન દોરી જે હું તૈયાર કરી લાવ્યો છું તે છ મહિના સુધી સાવધાન પણે મુખમાં રાખી અમુક શાંતિપાઠ જપે તો મારા દુઃખની આપો આપ શાંતિ થઈ આવે, બહેને તેમ કરવા કબુલ્યું અને એમ વ્યવસ્થા ચાર છ માસ પર્થત જીવનદોરી મુખમાં રાખવાથી (જીભને વશ રાખવાથી) સહુના દુઃખનો અંત આવ્યો; સુખના અર્થી સહુએ એ ઉપરથી ભારે ઘડો લેવા જેવો છે.

ધૃતિશમ્.

૨૦૬

મા આત્માનંદ પ્રકાશ.

આતે જીવની કેવી જડતા ?

૧ મોહની ગાઢ નિંદમાં પડેલો જીવ બે ભાન બની ગયો છે.

૨ તેમાંથી ઢંઢોળી જગાડવા કોઈ કોઈ ઉપકારી જનો પ્રયત્ન પણ કરે છે છતાં અભાગી જીવ જાગતો નથી. પોતે પ્રમાદમાં પડ્યો ઘોર્ય કરે છે.

૩ આ માનવ ભવ, આર્યદેશ, ઉત્તમ કુળ, ઉત્તમ જાતિ, પ્રમુખ દુર્લભ સામગ્રી કેટલી સુશીખતે પામ્યો છે. તેનું પણ તેને જાણે કશું ભાન નથી.

૪ આ માનવ ભવ દશ દષ્ટાંતે દુર્લભ કહ્યો છે.

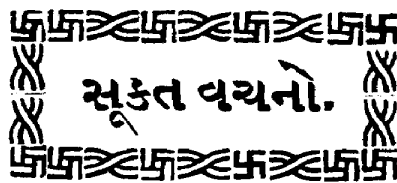
૫ પરંતુ મદ વિષય કષાયાદિ પ્રમાદવશ જીવ તેને એળે ગુમાવી રહ્યો છે.

૬ મધુબિંદુની જેમ નજીવા ક્ષણિક વિષય સુખમાં કેટલો બધો લોભાઈને કેટલો બધો દુઃખી થઈ રહ્યો છે.

૭ કોઈ ઉપકારી જ્ઞાની શુદ્ધ તેને તેની ભયંકર સ્થિતિનું ભાન કરાવવા અને જનતા પ્રયાસે તેને તેના મહાદુઃખ કૂપમાંથી ઉદ્ધરતા વિદ્યાધરની પેઠે હિતભરી પ્રેરણા કર્યા કરે છે, પરંતુ તે અભાગી જીવ પેલી વિષયતૃષ્ણા તણ તેમના શરણે જતાં વિલગ કર્યા કરે છે.

૮ સંસાર ચક્રમાં ભમતાં અનંતીવાર વિવિધ વિષયોથી સુખ પામી ચુક્યો છે છતાં જાણે પ્રથમ કોઈવાર પામ્યો જ ન હોય તેમ અત્યારે તુચ્છ વિષય સુખમાં મુગ્ધાઈ રહ્યો છે અને ખરૂં ધાર્મિક કર્તવ્ય આત્મસાધન કરવાનું ભૂલી પરિણામે પાછળ જન્મ મરણના ફેરામાં પડે છે.

ઇતિશમ્

૧ વાસના બે પ્રકારની છે. શુદ્ધ અને અશુદ્ધ. શુદ્ધ વાસના જન્મ મરણના ફેરા ટાળે છે, ને અશુદ્ધ વાસના વધારે છે.

૨ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ (શુભ-અશુભ) શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ ને સ્પર્શ પામીને જે હર્ષ-ખેદ કરતો નથી, તેમાં સમભાવ વધારે છે, સાક્ષી રૂપે રહે છે તે આત્મા શાંત કહેવાય છે.

૩ જે ઇન્દ્રિયોને કળજે રાખી શકે, સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સમભાવ મારે છે, ભાવિની ઇચ્છા રાખતો નથી, અને સહેજે પ્રાપ્ત થાય તેને દ્રેષવશ તજતો નથી તે શાંત કહેવાય છે.

વિદ્યાર્થી વિભાગ વાંચન.

૨૦૯

૪ મરણ, ઉત્સવ તેમજ યુદ્ધમાં જેનું અંતઃકરણ અંદકિરણ સમુ શીતળ અને આકુળતા વગરનું રહે છે તે શાંત કહેવાય છે.

૫ શમથી શ્રેય પ્રાપ્ત થાય છે. શમજ પરમ પદ છે. શમજ શિવસ્વરૂપ, શમજ શાંતિરૂપ, ને શમજ બ્રાંતિભંજક છે.

૬ સંતોષ, સાધુસંગ, સદ્વિચાર ને શમ એ ચારવાનાં માણસોને ભવસાગરથી પાર ઉતરવાના ઉપાયરૂપ છે.

૭ સંતોષ પરમ લાભરૂપ છે; સત્સંગ પરમ ગતિરૂપ છે; સદ્વિચાર પરમ જ્ઞાન રૂપ છે ને શમ પરમ રત્ન રૂપ છે.

૮ બાળપણમાં અજ્ઞાનથી, યૌવનમાં કામ ઉન્માદથી અને વૃદ્ધ વયમાં સ્ત્રી વિગેરેની ચિંતાથી અત્યંત પીડિત થયો છતો જડ-આત્મા સ્વદ્વિત ક્યારે કરી શકે ?

૯ સુશુરૂ ઉપદેશ ને શાસ્ત્રાર્થ જાણ્યા વગર આત્માને ઓળખી શકાતો નથી. સદ્ગુરૂનો ઉપદેશ અને શાસ્ત્રાર્થ એ ઉભયનો સંયોગ સત્તા જ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવે છે; તે વગર જીવ મિથ્યા ભ્રમવશમાર્ગે ભૂલી અવળે માર્ગે ચઢી અનેક પ્રકારનાં દુઃખ પામે છે.

ધૃતિશમ્

પ્રકીર્ણ.

૧ ભ્રમમાં પડી જીવ પોતે અનેક ભૂલો કરે છે અને પરિણામે ઇચ્છા વગર પણ અનેક દુઃખ પામે છે.

૨ સમ્યગ્જ્ઞાનપ્રકાશ યોગે વસ્તુતત્વનો યથાર્થ બોધ થતાં અનાદિભ્રમ ભાંગે છે તેથી જીવ ગંભીર ભૂલ કરતો અટકે છે અને દુઃખનો જઠ્ઠી આરો આવે છે.

૩ ખરી વિદ્યા તે છે કે જેથી આત્માનો ઉદ્ધાર થાય, કર્મનો અંત થાય, જન્મ મરણનો નાશ થાય અને સર્વ ઉપાધિ રહિત પરમપદ-મોક્ષની (અવિનાશી અક્ષય સ્થિતિ) કાયમને માટે પ્રાપ્તિ થાય. આવી ઉત્તમ વિદ્યાથી ખરી શ્રદ્ધા પ્રકટે છે અને એથી સંયમ માર્ગનો આદર કરાય છે. ખરી પતિતપાવની વિદ્યાના વખાણ કરીયે તેટલા ઓછા છે.

ધૃતિશમ્

સદ્ગુણાનુરાગી કર્પૂરવિજયજી

૨૧૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

શ્રીવિભાગ વાંચન.

શ્રીકર્ત્તવ્ય કેવું હોવું જોઈએ? તે હવે અહિં બતાવીએ છીએ. ઘરરૂપ રાજ્યની રાણી સ્ત્રી છે, પરંતુ ખેદનો વાત છે કે તેવા પ્રકારના શિક્ષણની ખોટના અભાવે તે ઘરની અધિકારી બની શકતી નથી. એક વિદ્વાને તો એમ પણ કહેલ છે કે પતિની મર્યાદા, પતિસેવા તથા ધર્મ કર્મના આચારવિચાર અને વર્તનના વિષયનું જેને જ્ઞાન મળેલું ન હોય તેવી કન્યાને પરણાવવી તે માતૃપિતાનું અકર્ત્તવ્ય છે; છતાં લગ્ન થતાં હોવાથી આપણા દેશની સ્ત્રીઓ કોઈ ઠેકાણે દારૂની જેવી, કોઈ ઠેકાણે રમતની પુતલીના જેવી દશામાં પોતાનું જીવન ગુજારે છે. ઘર એ લક્ષ્મીનું નિવાસ સ્થાન છે. ગૃહિણી એ ઘરની લક્ષ્મી સ્વરૂપ છે. ઘરને ધન અને જનથી પરિપૂર્ણ કરવું, વ્યવહારની જરૂરીયાતો હોય તે પુરી પાડવી, ઘરની દરેક ચીજ ખરાબર સાફ-સ્વચ્છ અને વ્યવસ્થિત ગોઠવવી એ સ્ત્રીનું કર્ત્તવ્ય કર્મ છે. ગૃહિણી ધનની રક્ષક અને ખર્ચ તથા સંગ્રહનું મૂળ છે. જે ઉત્તમરૂપે વિભુષિત, પતિવ્રતા, પ્રિય વચન બોલનારી, કરકસરથી ખર્ચ કરનારી, દ્રવ્યસંગ્રહમાં પ્રયત્નવાન, દેવગુરૂની ભક્તિ જેને પ્રિય હોય, આતિથ્યનો સત્કાર કરનારી, ઘરને સ્વચ્છ રાખનારી, ઇંદ્રિયોને જેણે વશ કરેલ હોય, કલેશકંકાસથી દૂર રહેનારી, દયાળુ, અતિ લોભ વગરની ધર્મમાં જેનું મન લાગેલું હોય આવી સ્ત્રીઓમાં લક્ષ્મી વાસ કરે છે. વિદ્વાન મનુષ્યોએ ઘરને મુખ્ય વિદ્યાલય-શિક્ષણનું સ્થાન કહેલું છે અને પ્રથમ શિક્ષણની શરૂઆત પણ ત્યાંથી થાય છે. બાળકની ચાલચલગતનું બંધારણ અને ભવિષ્યની ઉન્નતિ એ પિતા કરતાં માતાના ગુણદોષ ઉપર ખાસ આધાર રાખે છે.

ઘર એક આ સંસારમાં એક નાનું સરખું રાજ્ય છે. આ રાજ્યની અધિષ્ઠાત્રી દેવી ગૃહિણી છે. રાજ્ય ચલાવવા માટે જેમ વિદ્વાન, ધનવાન, સફળગુણી, બુદ્ધિમાન રાજ્યવક્ષાદાર, રાજ્યકુશળ, વેપાર નિપુણ, ન્યાયી, ધર્મીષ્ઠ મનુષ્યો વગેરેનું પાલન કરવાનું અને અધર્મી પાખંડી લોકોને યોગ્ય શિક્ષા કરી કબજામાં રાખવાનું હોય છે, ઉપજ ખર્ચની ગણતરી અને હિસાબ રાખવો પડે છે, વગેરે અનેક કાર્યો પ્રત્યે કર્ત્તવ્ય પરાયણ રહેવું પડે છે, તેજ પ્રમાણે ઘરરૂપી રાજ્યવહીવટ અને સંરક્ષણ કરવાના સંબંધમાં ગૃહિણીનું જ મુખ્ય કર્ત્તવ્ય છે. અને તેના તે કર્ત્તવ્ય ઉપર ઘરની સુખશાંતિ, ઉન્નતિનો પણ સ્ત્રીના ગુણ ઉપરજ આધાર છે. આ દુઃખમય સંસારમાં કઠોર કર્ત્તવ્યકર્મ, સંસારના આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ અને કમાવા વગેરે વ્યવહારની અનેક ચિંતાથી બળીઝળી ગયેલા પુરૂષને ઘર એકજ માત્ર આનંદમય અને શાંતિનું સ્થાન છે અને ગૃહિણી એ એવા આશ્રમ સ્થાનની આનંદ આપનારી શાન્તિ દેવી છે.

પ્રમજ્યા ગ્રહણવિધિ સૂત્ર-ભાવાર્થ.

૨૧૧

આંગલ કવી બકે કહેલું છે કે “હું બહારનો કલહ, વિવાદ, અને અશાંતિ છોડીને જ્યારે ઘેર પાછો આવું છું ત્યારે શરીર ખીલે છે અને આત્મામાં શિત-લતા થાય છે.” જેના ઘરમાં મા નથી અને સ્ત્રી કડવા વચન બોલનારી છે તેણે અહિં રહેવા કરતાં જંગલમાં ચાડ્યા જવું સારું છે એમ ચાણક્ય પંડિત કહે છે. આવું અનેક વિદ્વાનોનું કથન છે જેથી ખરેખરી ગૃહિણી થવાની ઇચ્છક સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય છે કે પોતાનું ઘર ખરા આનંદનું આશ્રમ અને શાન્તિનું સ્થાન થાય, તેના ઉપર સતત નિરંતર, દૃષ્ટિ રાખવી. ખરેખરી ગૃહિણી સદા હસતા મુખવાળી, ઇર્ષા દ્રેષ વગરની, મીઠું બોલનારી, નિરાભીમાની હોવી જોઈએ. ઘરને પ્રેમમંદિર, ધર્મ-મંદિર શુદ્ધવ્યવહાર મંદિર બનાવવાનું કર્તવ્ય સ્ત્રીઓનું છે. (ચાહુ)

૧ શ્રી પંચસૂત્ર પૈકી તૃતીય પ્રમજ્યા ગ્રહણવિધિ સૂત્ર-ભાવાર્થ (દીકાના આધારે)

ગતાંક ૫ માના પૃષ્ઠ ૧૧૮ થી શરૂ

‘ભાગવતી દીક્ષા લેવાના અર્થાને ખાસ કરીને સાવચેતી રાખવાની જરૂર’

સાધુ-ધર્મ (સંયમ-માર્ગ) ને સારી રીતે સમજી લીધા પછી પૂર્વે વર્ણવ્યા એવા ગુણવાળા ભાવિત આત્માએ, માતાપિતાદિક સ્વજનોને ઉપતાપ યા અસમાધિ પેદા ન થાય એવી રીતે ચારિત્રધર્મને અંગીકાર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કેમકે તેમને કોઈને અશાન્તિ-અસમાધિ ઉપજાવવી એ ચારિત્ર અંગીકાર કરવામાં વિઘ્નરૂપ થાય છે. વળી એવું આપણુદ આચરણુ કરવું એ ધર્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય નથી. વળી એવી રીતે પરિતાપ ઉપજાવવા રૂપ અકુશલારંભ હિતરૂપ પણ નથી.

માતપિતાને પ્રતિબોધી અનુકૂળ કરી લેવાની શાસ્ત્ર-મર્યાદા.

નીચે મુજબ પ્રતિબોધવા. કદાચ માતપિતા કર્મવશાત્ પ્રતિબોધ પામેલા ન હોય તો તેમને શાન્તિથી સમજાવવા. મહાસત્ત્વશાળીના માતા પિતા તો પ્રાયે કરીને પ્રતિબોધ પામેલા જ હોય છે. ઉભય ભવ સુધરે એવું જીવિત પ્રશંસાપાત્ર લેખાય છે અને સમુદાયે (સાથે મળીને) કરેલાં સારા કામ સમુદાયે ફળે છે. શુભ કર્મ (સુકૃત્ય) નહીં કરવાથી ભવપરંપરાએ કરી આપણા સહુનો અતિ દીર્ઘકાળનો વિજોગ થશે (માટે આ શુભ કાર્યમાં આપ પણ ભાગીદાર બનો) તથા દીર્ઘકાળનો વિજોગ થાય એવી ચેષ્ટા તો એક વૃક્ષ ઉપર વસનારાં એટલે રાત્રે આવી રહેલાં અને પ્રભાતે ઉડીને જતા રહેતાં પક્ષીઓ તુલ્ય લેખાશે. કેમકે કોઈથી ખાળી નહીં શકાય એવું મૃત્યુ અદ્યપ આયુષ્યપણાને લીધે આપણી સમીપજ

૨૧૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

રહેલ છે અને મનુષ્ય ભવ, સમુદ્રમાં પડી ગયેલા ચિન્તામણિ રત્નની પ્રાપ્તિની જેમ અતિ દુર્લભ છે. મનુષ્યભવ સિવાયના અન્ય પૃથ્વીકાયાદિક ભવો તો આ જીવે અસંખ્યાતા કરેલા છે, પણ તે સર્વે અત્યંત દુઃખલયા મોહાન્ધ કારવાળા અને અશુભકર્મની પરંપરા વધારનારા છે. તેથી તે બધા ભવો ચારિત્રરૂપ શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગ્ય નથી. કેવળ એક મનુષ્ય ભવજ સંસાર સમુદ્રમાં નાવની પેરે ચારિત્ર ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગ્ય છે. તેથી કરીને સંવર વડે હિંસાદિક છિદ્રો (દોષો) ને બંધ કરનાર, જ્ઞાનરૂપી સુકાનવાળું, અને અન-શનાદિક તપરૂપી પવનવડે વેગે ચાલનાર આ મનુષ્યભવરૂપી વહાણ છે, તે ધર્મ આરાધનરૂપ આત્મકાર્યમાં જોડી દેવું યોગ્ય છે, કેમકે સર્વ કાર્ય કરવામાં અનુપમ એવો આ મનુષ્યભવરૂપી અવસર સિદ્ધિસાધક ધર્મ સાધવામાં હેતુરૂપ હોવાથી અતિ દુર્લભ છે, અને મોક્ષજ સર્વે ભવ્ય જીવોને આદરવા યોગ્ય છે, કેમકે એ મોક્ષમાં જન્મ, જરા, મરણ, ઇષ્ટ વિયોગ, અનિષ્ટ સંયોગ, ક્ષુધા, તૃષ્ણા કે બીજા શીત તાપાદિક કોઈ પણ ઉપદ્રવ નથી અને સર્વથા પ્રકારે સ્વતંત્ર, અશુભ, રાગાદિક રહિત, શાન્ત, શિવ અને અવ્યાબાધપણે જીવોનું અવસ્થાન છે.

આ સંસાર મોક્ષથી વિપરીત અને અસ્થિર સ્વભાવવાળો છે, કેમકે આ સંસારમાં પર્યાય અવસ્થા બદલાઈ જવાથી સુખી હોય તે પણ તુરંતમાં દુઃખી થઈ જાય છે અને વિદ્યમાન વસ્તુ પણ ચાલી જાય છે. આ સર્વ સ્વજનાદિક સ્વપ્નવત આજપંપાળ વિનાશશીલ છે તેથી તેમાં મમતાદિકવડે પ્રતિબંધ કરવો યોગ્ય નથી. માટે આપ મારા ઉપર કૃપા કરો અને આ સંસારજ્વલણનો અંત કરવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન સેવો. હું પણ આપની અનુમતિથી સંસારજ્વલણનો અંત કરીશ, કેમકે આ સંસારમાં નિરંતર થતા જન્મમરણવડે હું અત્યંત ખેદ પામ્યો છું, અને સંસાર-ઉચ્છેદરૂપ મારું વાંછિત ગુરૂના પ્રભાવથી સિદ્ધ થવા સંભવ છે. ” આ પ્રમાણે માત પિતાની પેરે બીજા પણ સ્ત્રી પુત્રાદિક, સ્વજન પરિવારને ઉચિત રીતે પ્રતિબોધિત કરી પછી તેમની સાથે ચારિત્ર ધર્મનું સેવન કરવું, અને પંચ મહાવ્રતના સેવન રૂપી ઉચિત કર્તવ્ય નિસ્પૃહ પણે નિરંતર કરવું. એ મતલબનું પરમ નિર્ઝંથ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માનું આપ્ત વચન છે. કદાચ તથાપ્રકારના કર્મપરિણામઃ યોગે માતપિતાદિક પ્રતિબોધ ન પામે-ચારિત્ર લેવા તૈયાર ન થાય તો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતાની બુદ્ધિથી આવક અને ઉપાય વડે શુદ્ધ એવું નિર્વાહનું સાધન કરી આપવું. કેમકે એજ કૃતજ્ઞતા અને કરૂણા-ભક્તિ છે. અને એજ જગતમાં શાસનની ઉન્નતિ કરનારી છે. ત્યારપછી માતપિતાદિકની અનુમતિ લહી ચારિત્ર-ધર્મનો સ્વીકાર કરવો. એમ કર્યા છતાં પણ જો તેમની અનુમતિ મળી ન શકે તો ભાવથી (અંતરથી) માયા રહિત છતાં જ દ્રવ્યથી (બહારથી) માયાવી થવું. કેમકે ધર્મનું આરાધન જ સર્વ પ્રાણીઓને હિતકા-

પ્રમત્તયા ગ્રહણવિધિ સૂત્ર-ભાવાર્થ.

૨૧૩

રક છે. તેથી ખોટી માયા કરવાવડે તે તે પ્રકારે ‘ મને ખોટું સ્વપ્ન આવ્યું છે, તેથી માફ મરણ નજદીક લાગે છે ’ ઇત્યાદિક કહીને પણ અનુમતિ મેળવીને ધર્મનું આરાધન કરવું. તેમ કર્યા છતાં પણ સર્વ પ્રકારે ચારિત્ર લેવાની અનુ-જ્ઞા ન આપે તો ‘ અસ્થાને રહેલા ગ્હાનનો, ઔષધ લેવા જવા માટે ત્યાગ કરવો પડે (યોગ્ય સ્થળે જવું પડે) એ દ્રષ્ટાન્તે તેમનો ત્યાગ કરવો ઘટે છે. તેજ દ્રષ્ટાન્ત કહે છે.

જેમ કોઈ એક પુરૂષ માતા પિતા કે પત્ની આદિ સહિત કોઈપણ પ્રકારે અટવીમાં આવી ચડ્યો છે, ત્યાં તેમના પર મમતા-પ્રતિબંધથી તેમની સાથે રહે છે, તેવામાં તેમને અવશ્ય ઘાત કરનાર-મૃત્યુ પમાડનાર અને કેવળ મનુષ્યથી મીટાવી ન શકાય, પરંતુ ઔષધ સાધ્ય એવો મહા વ્યાધિ ઉત્પન્ન થયે છે તે પુરૂષ તેમના પ્રતિબંધથી એવો વિચાર કરે કે આ માતપિતાદિક ઔષધ વિના અવશ્ય મરણ પામશે અને ઔષધ પ્રયોગ વડે કદાચ જીવશે પણ ખરા. વળી તે ટુંક સમયમાં મરી જાય તેવી સ્થિતિ નથી એમ વિચારીને તેમના લોજન આચ્છાદન વિગેરે માટે તથા નિર્વાહ માટે યોગ્ય ગોઠવણ કરી, તેમના ઔષધ માટે તથા પોતાની આજીવિકા માટે તેમનો ત્યાગ કરે તે ત્યાગ સારો છે-ખોટો નથી; કેમકે આ ત્યાગ ફરીથી પરિણામે તેમનો સંયોગ કરાવનાર હોવાથી ખરી રીતે અત્યાગ રૂપે છે. અને જો ઔષધાદિક માટે તેમનો ત્યાગ તેવે વળતે ન કરે તેવો અત્યાગ પરિણામે મરણજનક થવાથી વિયોગકારી હોવાથી ખરી રીતે ત્યાગરૂપજ છે. આવી બાબતમાં પંડિતોને પરિણામની જ મુખ્યતા હોય છે, એમ નિપુણ બુદ્ધિથી પરિણામ દ્રષ્ટિ રાખનારા ધીર પંડિત પુરૂષો કહે છે. તે પુરૂષ પોતાના માતા પિતાદિકને તેવો સંભવ હોવાથી ઔષધ લાવી આપીને જીવાડી શકે છે. આ રીતે (લાભા લાભ વિચારી) ત્યાગ કરવા તે પુરૂષને ઉચિત છે.

હવે ઉક્ત દ્રષ્ટાન્તનો ઉપનય (પરમાર્થ-સાર) કહે છે:—

એજ પ્રમાણે કોઈ શુકલપાક્ષિક મહા પુરૂષ માત પિતા સહિત સંસાર અટવીમાં પડ્યો સતો ધર્મને વિષે પ્રતિબંધવાળો (દ્રઢ રાગી) થઈને વિચરે છે. તેમાં તે માત પિતાદિકને અવશ્ય વિનાશ કરનારો, સમ્યક્ત્વાદિ રહિત સામાન્ય પુરૂષથી ન મિટાવી શકાય તેવો અને સમ્યક્ત્વાદિ ઔષધ વડે સાધ્ય એવો મરણાદિ ક્ષણ-વિપાકવાળો મહાવ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તે શુકલપાક્ષિક પુરૂષ ધર્મના પ્રતિબંધને લીધે એવો વિચાર કરે કે-આ માતા પિતાદિ સમ્યક્ત્વાદિ ભાવ-ઔષધને અભાવે અવશ્ય વિનાશ પામશે અને સમ્યક્ત્વાદિ ઔષધની પ્રાપ્તિ વડે કદાચ વિનાશ નહીં પામે (ખરી શકશે). વળી વ્યવહારથી જોતાં તેમનું આયુષ્ય હજુ કંઈક લાંબાય એમ લાગે છે, એવું વિચારી તેમના મનને સતોષ થાય તે પ્રકારે આ લોકની ચિન્તારૂપ તેમના નિર્વાહનું સાધન કરી આપી, વિશિષ્ટ

૨૧૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

શુર્વાદિક યોગવડે તેમને માટે સમ્યક્ત્વાદિ ઔષધ નિમિત્તે તથા પોતાની વૃત્તિને નિમિત્તે યોગ્ય કર્તવ્ય કરવાના હેતુથી સંયમ ગ્રહણ કરી, માતા પિતાદિનો તેવે પ્રસંગે ત્યાગ કરે તે મોક્ષપ્રાપ્તિના વિષયમાં સારો-પ્રશસ્ય છે. આવો ત્યાગ પર-માર્થભાવનાથી અત્યાગરૂપ છે, અને એવે વળતે અત્યાગ જ મિથ્યાભાવનારૂપ હોવાથી ત્યાગરૂપ છે. અહીં પરમાર્થથી તાત્ત્વિક ફળજ પડિતોને માન્ય છે. આવા નિપુણ બુદ્ધિથી જ્ઞેનારા વીરપુરૂષો નિકટભવી હોય છે. તે શુકલપાક્ષિક પુરૂષ માતા પિતાદિને સમ્યક્ત્વાદિ ભાવ-ઔષધની પ્રાપ્તિ કરાવી, મોક્ષના અમોઘ બીજના યોગવડે તેમને જીવાડવાનો સંભવ હોવાથી અત્યન્તપણે જીવાડી શકે છે. આવા હેતુથી જે (અશક્ય પરિહાર) ત્યાગ કરવો તે સત્પુરૂષને ઉચિત છે. બીજ કોઈ રીતે માતાપિતાના ઉપકારનો બદલો વાળી શકાતો નથી. સત્પુરૂષોનો ધર્મ છે કે તેમણે કોઈપણ પ્રકારે માતાપિતાદિને ધર્મ પમાડવો. આ બાળતમાં અકુશલા-નુબંધી-અપમંગળકારી એવા માતાપિતાદિને થતા શોકને તથાવિધ અભિગ્રહ ગ્રહણ કરવાવડે દૂર કરનાર ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામીનું જ ઉદાહરણ (દ્રષ્ટાન્ત) છે.

આ રીતે સર્વ પ્રકારે માતાપિતાદિ કોઈને ઉપતાપ-અસમાધિ ઉપજાવ્યા વગર, વીતરાગ ભગવંતની દ્રવ્ય અને ભાવ પૂજા કરી, સુપાત્રરૂપ સાધુજનોને તથા બીજા દીન હીનજનોને સ્વસંપત્તિ પ્રમાણે દાનાદિવડે સંતોષ પમાડી, સાધુજનને લાયક એવો વેષ ધારણ કરી, સામાયક-આવશ્યક (કરેમિ ભંતે) ઉચ્ચરી, સાડું વિશુદ્ધ લગ્ન-મુહૂર્ત પામી, ગુરૂ મહારાજના ગુરૂમંત્રવડે વાસંક્ષેપ નાંખાવી, વિશુદ્ધમાન-ચઢતા નિર્મળ પરિણામે, સુગુરૂ સમીપે અત્યન્ત હર્ષ-પ્રમોદ સહિત પોતે સદોષ-સોપાધિક લૌકિક ધર્મનો ત્યાગ કરીને, લોકોત્તર-નિરૂપાધિક ચારિત્રધર્મને ગ્રહણ કરે-ભાગવતી દીક્ષાને અંગીકાર કરે. આવી શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુની આજ્ઞા મહાકલ્યાણકારી છે એમ જાણી, મોક્ષના ઇચ્છક વિવેકી ચકોર પુરૂષોએ મહાઅનર્થના ભયથી કદાપિ વિરાધવી (ખંડવી) નહીં. છતી શક્તિએ વિવેકી મોક્ષાર્થીજનોએ તેનું અવશ્ય આરાધન કરવું. પ્રભુ આજ્ઞાને સ્વચ્છંદે વિરાધવાથી મહા અનર્થ થાય છે. એવા ભયથી તેને કદાપિ પણ વિરાધવી નહીં. કેમકે પ્રભુ આજ્ઞાનો સ્વચ્છંદાએ ભંગ કરવો એના જેવો બીજો કોઈ અનર્થ નથી. યથાશક્તિ પ્રભુ આજ્ઞાનું આરાધન કરવું એજ મોક્ષ-માર્ગ છે એમ જાણવું.

આ ત્રીજા સૂત્રમાં દીક્ષાના અર્થીજનોને ઘણું ઘણું સમજવાનું ને આદરવાનું મળે તેમ છે.

આ રીતે પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણવિધિરૂપ ત્રીજા સૂત્રનો ભાવાર્થ પૂરો થયો. ઇતિશમ્

ધી જૈન સેનેટરી એસોસિએશનનો જ્ઞાન ફેલાવવા સંબંધી રીપોર્ટ. ૨૧૫

ધી જૈન સેનેટરી એસોસિએશન મુખ્ય તરફથી નીચાચેલ કમીટીનો

સીનેમા મારફતે જૈનકોમમાં આરોગ્યતાનું જ્ઞાન ફેલાવવા

સંબંધી ટુંક રીપોર્ટ (સંવત ૧૯૮૪)

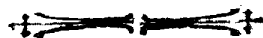
જૈન સેનેટરી એસોસિએશન તરફથી સીનેમાનું મશીન ખરીદી મેજીસ્ટ્રેટર, તેમજ શીલ્પો મારફતે જૈન સમાજની અંદર આરોગ્યતાનું જ્ઞાન ફેલાવવા માટે બાબણો આપવા સંબંધી જે પ્રચાર કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું હતું તે ઉપરથી મુખ્યમંત્રી માંગરોળ જૈન સભાના હોલમાં “ ફેડીને લગતા ચુલામો ” ચકલા સ્ટ્રીટમાં “ ક્ષયરોગ અને મેલેરિયા ” કચ્છી ૬૦ ઓશવાળ ગ્રામીની વાડીમાં, “ અજ્ઞાનતાના શ્રાપ ” અને મહાવીર વિદ્યાલયમાં “ ગરીબ ખીચારી શું જાણે ” નામની ફીલ્મો ખતાવવામાં આવી હતી; અમદાવાદમાં તા. ૧૩ મી એપ્રિલથી તા ૧૭ મી એપ્રિલ ૧૯૮૮ મુધી આ વખત જૈન સ્ત્રીઓ તેમજ પુરુષોને “ અજ્ઞાનતાના શ્રાપ ” નામની ફીલ્મ વીકેટર થીએટરમાં ખતાવવામાં આવી હતી, જે વખતે મી. વૈરાટી તેમજ શ્રી જૈન યુવક સમાજે ઉત્સાહ પૂર્વક ભાગ લીધો હતો. એટલુંજ નહિ પરંતુ રૂ. ૧૫૦ નો ખર્ચ પણ માંડી વાળ્યો હતો. આ જાતની યોજનામાં રસપૂર્વક ભાગ લેવા દરેક સ્ત્રી પુરુષોની સંખ્યાઅંધ હાજરી થતી હતી અને ફેટલાકને જગ્યાના અભાવે નીરાશ થઇ પાછા ફરવું પડતું હતું. આવી રીતે જ્ઞાન મેળવવા દરેક જણ ઉત્સાહ લે છે તે સાબીત થતું હતું. જુદે જુદે ઠેકાણે ફીલ્મો ખતાવવાના કાર્યમાં કચ્છી દશા ઓશવાળ જૈન સ્વયંસેવક મંડળ, મી. કાનજી કરમસી માસ્તર, અને જૈન સ્વયંસેવક મંડળ અને અમદાવાદ ખાતે મી. વૈરાટી તેમજ શ્રી યુવક સમાજ, જે જે પ્રકારની મદદ કરી છે તે માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. સીનેમાની ફીલ્મો ખતાવવા સંબંધી ફેટલીક મુસીખતો અનુભવવી પડતી હતી અને એકાદ બે વખત જગ્યા, મશીન તેમજ ફીલ્મની પુરતી સરખાઈ ન આવવાથી નીરાશ થવું પડતું હતું છતાં લવિષ્યમાં અનુકુળતા પૂર્વક ફીલ્મો ખતાવી શકાય તે સંબંધી યોગ્ય-પ્રયત્ન કર્યા પછી જાહેર મનમખ રજુ કરીશું. જૈન સેનેટરી એસોસિએશન—મારફત રૂ. ૧૫૦૦ ના કરવા ધારેલા ખર્ચમાંથી અત્યાર સુધી રૂપીઆ ૮૨૬ મશીન ખરીદીના, રૂ. ૪૦ મશીનની પેટીના અને જુદી જુદી જગ્યાએ ફીલ્મો ખતાવી તે પેટે રૂ. ૧૨૪ ૧૨-૬, જેમાં શેકમોહનલાલ હેમચંદ તરફથી રૂ. ૨૫) ઉત્તેજન તરીકે આપ્યા તેનો સમાવેશ થાય છે. કુલખર્ચ રૂ. રૂ. ૯૯૩-૧૨-૬ નો થએલ છે તેનો ટુંક રીપોર્ટ જૈન કોમની જાણસાર પ્રસિદ્ધ કરી વીરમીયે છીએ.

લી. સેવકો;—

નરોત્તમ બી. શાહ.
લલુભાઈ કરમચંદ દલાલ.

ડા. મોહનલાલ એચ. શાહ.
મણીલાલ મોહમચંદ શાહ.

કમીટીના મેમ્બરો.

૨૧૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

વર્તમાન સમાચાર.

અમદાવાદ શહેરમાં શ્રી જૈન યુથલીગ તરફથી ફાગણ વદી ૫ થી યુવક સમાહ તેની કમીટી, આહોશ સેક્રેટરી અને કાર્યવાહકોના ઉત્સાહથી ઉજવાશે. તા. ૩૦ મીએ જેનાં પ્રદર્શનમાં જૈન સંપ્રદાય વિભાગ, જ્ઞાનદર્શન વગેરે વિભાગ, હુન્નરકળા વિભાગ, ઓ વિભાગ, વિદ્યાર્થીવિભાગ, વ્યાપારી દુકાનો વગેરે વિભાગોમાં જુદી જુદી વસ્તુઓ ગોઠવવામાં આવશે. અને ફાગણ વદી ૫ થી ફાગણ વદી ૧૧ સુધી પ્રદર્શન, રમતગમત હરીફાઈ, નાટ્યપ્રયોગો, જનમકલ્યાણક જ્યાંતી, બાળકો અને સ્ત્રીઓનો દિવસ લોકગીત લોકવાર્તા, ચિત્રપટ દર્શન એ વગેરે કાર્યોથી સંપન્ન હોવાશે. આ સંસ્થાના ઉત્સાહી સેક્રેટરીઓ સારાભાઈ મો. દલાલ તથા ચીમનલાલ દ. શાહ તથા પ્રદર્શન કમીટીના જે. સેક્રેટરી અવેરી મૂળચંદ આશારામ તથા શાહ ચંદુલાલ ગોકળદાસના સતત પ્રયત્નથી આ સંસ્થાનું જમાનાને અંધ ખેડતું અને આવશ્યક કાર્ય ઉત્તમ રીતે પાર પડશે એમ ખાતરી થાય છે. જૈન અંધુઓએ અવશ્ય લાભ લેવા જેવું છે, અને બીજા શહેરોએ તેવું અનુકરણ કરવા જેવું છે.

સ્વીકાર અને સમાલોચના.

૧ દેવસીરાઈ પ્રતિકમણસૂત્ર તથા પંચ પ્રતિકમણસૂત્ર-પ્રગટ કર્તા શ્રી જૈન સસ્તીવાંચનમાળા-ભાવનગર. કિંમત ત્રણ આના આઠ આના. આ બંને બુકો ગુજરાતી સુંદર મોટા ટાઇપમાં સારા કાગળમાં બીજી અનેક હકીકતો સાથે પ્રગટ થયેલ છે, બાળકો માટે અભ્યાસ કરવામાં ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે.

૨ નવીન યુગનો આત્મા-લેખક તથા પ્રકાશક મણિલાલ નથુભાઈ દાશી બી. એ અમદાવાદ. કિંમત આઠ આના. માતૃપિતાએ કેરી જાનનું ઉત્તમ જીવન ગાળવું, કેવી ભાવના રાખવી અને અનર્થોને કેમ દૂર કરવા કે જેવી ભવિષ્યની પ્રજા સફળતર્તનશાળી, પ્રેમી અને ઉત્સાહી અને તેનો ઉપદેશ નવીન યુગનો આત્મા એક ભવિષ્યના બાળકરૂપે જનસમાજને આપી રહ્યો છે, તે હકીકત વિદ્વાન લેખકે આ લઘુ ગ્રંથમાં કુંચી છે. આ લેખક મહાશયની વિદ્વતા તેમના લખેલા અનેક ગ્રંથોમાં દીપ્તી નીકળે છે તેમ આ ગ્રંથમાં પણ જણાય છે. આ બુકમાં બાળકે આપેલ મદેશ મનન પૂર્વક વાંચવા-વંચાવવા જેવો છે અને તેમાંથી સ્વીકાર્ય વસ્તુ ગ્રહણ કરવાની છે.

શેઠ બેલાભાઈ લાલભાઈ અવેરી કેશર જરાસ હંડનો તૃતીય રીપોર્ટ સં. ૧૯૭૪ થી સં. ૧૯૮૨ સુધી. પ્રગટ કર્તા અવેરી જીવજીવંદ સાકરચંદ ટ્રસ્ટી. આ હંડનો ઉદ્દેશ પ્રમાણે જરૂરીયાતવાળા ગામેમાં અત્યાર સુધીમાં કેશર જરાસ મોટી રકમનું આપવામાં આવેલ છે. બધા યોગ્યરીતે અને હિસાબ ચોખવટવાળો છે તેમ રીપોર્ટ ઉપરથી જણાય છે.

હુરિઅળ-અનુવાદક પં. ભાગમલ મોદગલ પ્રકાશક શ્રી આત્માનંદ જૈન ટ્રેકટ સોસાયટી અંબાલા. પંખત-કિંમત અઢીઆના. હિંદીભાષામાં આવી ટ્રેકટ બુકો શુમારે ૧૦૦ જેટલી પ્રકટ કરી હિંદીભાષાના જનજીવન જૈનઅંધુઓની આવશ્યકતા આ સોસાયટીએ પુરી પાડી છે. જૈન કથા સાહિત્ય હિંદી ભાષામાં પ્રકટ થવાની ખેાટ પણ આથી પુરી પાડી છે. હજી વિશેષ પ્રકટ થાય તેમ હમ્મીએ છીએ.

સુંદર ફોટાઓ (છબીયાં).

કલકત્તાવાળા નથમલ ઓડલીયા ફોટોગ્રાફરે હાલમાં વિવિધ રંગોથી તૈયાર કરાવેલ સુંદર ફોટા મનોહર અને આકર્ષક બહાર પાડ્યા છે, કે જે જોતાંજ ખરેખર ભક્તિરસ ઉભરાઈ ગયા સિવાય રહેતો નથી.

નામ.	સાઈઝ.	કીંમત.	નામ.	સાઈઝ.	કીંમત.
શ્રી કેસરિયાજી મહારાજ	૧૫x૨૦	૦-૮-૦	પરલેસ્યા સમજળી સહિત	૧૫x૨૦	૦-૬-૦
શ્રી ચંદ્રગુપ્તના સોળસ્વભા સાર્થ	,,	૦-૮-૦	શ્રી જીનદત્તસુરિજી (દાદાસાં)	,,	૦-૬-૦
મધુચિદુ દર્શાત સમજળી સહિત	,,	૦-૬-૦	શ્રી પાવાપુરીનું જલમંદિર	૧૬x૧૨	૦-૪-૦
૧ શ્રી મહાવીરસ્વામી	}	૧૫x૨૦	સમજળી સહિત.		
૨ શ્રી ગૌતમસ્વામી મહારાજ			પુનાવાળાના પ્રકટ થયેલ		૦-૮-૦
			,,		૦-૧૦-૦

સંમેત શિખરતીર્થ ચિત્રાવલી—કે જેમાં પવિત્રતીર્થ શ્રી સમેતશિખર ઉપરના તમામ દહેરાઓ, ધર્મશાળાઓ, પાદુકાઓ, વિગેરેના મળી સુંદર આર્ટપેપર ઉપર છાપેલ લગભગ સાઠ ફોટાઓ, મુખ્ય શિલાલેખો વિગેરેથી પાકા સોનેરી આઈ-ડીંગથી બુક બંધકૃત કરેલ છે, ઘેરખેઠા દર્શનનો લાલ મળી શકે છે. ફોટાઓ ધણાં જ સુંદર અને દેવાલય પાદુકા-નાળા જળાશયો વગેરેની સમજળી સાથે ફોટાઓ આપેલ છે, ઘરના શણગારરૂપ, પ્રાતઃકાળમાં દર્શન કરવા લાયક અને લાઈબ્રેરીના ગૌરવરૂપ છે. કી. રૂ. ૨-૮-૦ છે. મંગાવનારે નીચેના સીરનામે લખવું.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર.

જાહેર ખખર

જે શહેર યા ગામમાં થુમારે એકસો (૧૦૦) ઘરો જૈનોના હોય અને ત્યાં જૈનની જાહેર લાઈબ્રેરી—કે જ્ઞાનભંડાર ન હોય તેવા ગામમાં યા શહેરમાં લાઈબ્રેરી (પુસ્તકાલય)—ભંડારકરવા માટે એક મુનિ મહારાજ આ સભા મારફત પોતાના સંગૃહીત, અભ્યાસ કરવા માટે અને વાંચવા ઉપદેશ આપવા માટે એકઠા કરેલ) જૈનહસ્તલિખીત પ્રતો—અને છાપેલ ગ્રંથો (જેમાં આગમો અને અન્ય સાહિત્યના ગ્રંથો છે) તે તમામ ગ્રંથો ઉપરોક્ત સ્થિતિવાળા ગામ યા શહેરના શ્રીસંઘને સદ-ઉપયોગ કરવા અર્પણ કરી દેવા માંગે છે, જેથી જે ગામ યા શહેરને જ્ઞાનભક્તિ કરવાની અને પુસ્તકાલય કરવાની આવશ્યકતા હોય તે ગામના શ્રી સંઘે આ સભાને લખી જણાવવું, જેથી તે મુનિરાજની આજ્ઞા મુજબની શરતો લખી મોકલવામાં આવશે, તે પ્રમાણે નહીં થતાં તે મુનિ-મહારાજનો એકઠો કરેલ તે ભંડાર ઉક્ત મુનિમહારાજની સંમતિથી અર્પણ કરી દેવામાં આવશે.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા;

—: ભાવનગર :—

સાચી પ્રગતિ.

“ એક મનુષ્યમાં પ્રકૃતિની સત્તા વધારે છે કે જીવનની-પુરૂષની સત્તા વધારે છે એ જાણવાના અનેક ઉપાયો છે. એ ઉપાયો પૈકી એક ઉપાય એ છે કે જો એક મનુષ્ય દુઃખ, મૃત્યુ અને ભયનો જ વધારે વિચાર કરતો હોય તો તે પ્રકૃતિ પ્રધાન છે એમ સમજવું. અને જો તે આનંદ, અમૃત, અને અભયનો જ વધારે વિચાર કરતો હોય તો તે પુરૂષ પ્રધાન છે. જ્ઞાન આનંદરૂપ છે, અમર છે, અભય છે, એમ કહેવાનો એજ અર્થ છે કે સાચું જીવન આનંદમય, અમૃતમય અને અભયરૂપ હોવું જોઈએ. આવું જીવન એજ પ્રગતિ. આથી વિરુદ્ધ જીવન એ અધોગતિ, આનંદવૃત્તિ, અમૃતવૃત્તિ અને અભયવૃત્તિ કોઈ ધર્મક્રિયાથી, પ્રાણાયામથી, માત્ર ધર્મશાસ્ત્રો વાંચવાથી, કોઈ મંત્રોનો જપ કરવાથી, કે યાત્રા કરવાથી કે મંદિરે જવાથી, કે અમુક ધર્મ કે સંસ્થામાં દાખલ થવાથી, કે કોઈ મુર્તિ કે છબીનું ધ્યાન કરવાથી, કે કોઈ ધર્માચાર્યના શિષ્ય થવાથી નહિ પણ જીવનના અનુભવથી, શરીર, વૃત્તિ અને વિચારની શુદ્ધિથી અને સત્યપરાયણ સાદા જીવનથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આનંદ, અમરપણું અને અભયપણું એ મનુષ્યે પોતાની અંદરથી જ પ્રાપ્ત કરવાનાં છે; એ વસ્તુઓ બહારથી મળી શકતી નથી. માટે જ આપણો મોક્ષ આપણા પોતાના જ હાથમાં છે એમ કહેવાય છે.

“ પ્રગતિ એટલે સંસ્કારિતા; સંસ્કારિતા એટલે સત્યદર્શન પ્રમાણે આચરણ. સંસ્કારી પુરૂષ એટલે સ્વાવલંબી પુરૂષ. જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય સ્વાવલંબી બને તેટલી તેની પ્રગતિ થઈ કહેવાય. સંપૂર્ણ સંસ્કારી મનુષ્ય તો તેજ કહેવાય કે જે સંપૂર્ણ સ્વાશ્રયી હોય, જેને સાચા સંસ્કારી થવું હોય તેણે બહારના સઘળા અવલંબનોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને જે વસ્તુઓ સાધનો થઈ શકે તેને રાખવી જોઈએ અને બંધનરૂપ હોય તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. બંધનરૂપ વૃત્તિઓ, બંધનરૂપ ક્રિયાઓ, બંધનરૂપ માન્યતાઓ, બદ્ધમતો, બંધનરૂપ રૂઢીઓ. પ્રમાણે વિગેરે જીવન સાદું બનાવવું હોય, જીવન-મુક્ત બનવું હોય તો આ સઘળાં બંધનો છોડવાની જરૂર છે. આપણે આ સઘળી વાતો બહુ વર્ષો સુધી કરી છે, હવે વર્તન કરવા માંડવાનું છે હાલમાં ચાલુ થઈ રહેલા નવા જમાનામાં ઢોંગ ચાલવાના નથી, આડંબર વધારે વખત ટકવાનો નથી. સુખી થવું હશે તો બહારના ગમે તે ખર્ચે અને ગમે તે જોખમે સત્યપરાયણ જ થવું પડશે. ”

લી. હરજીવનદાસ મહેતા.