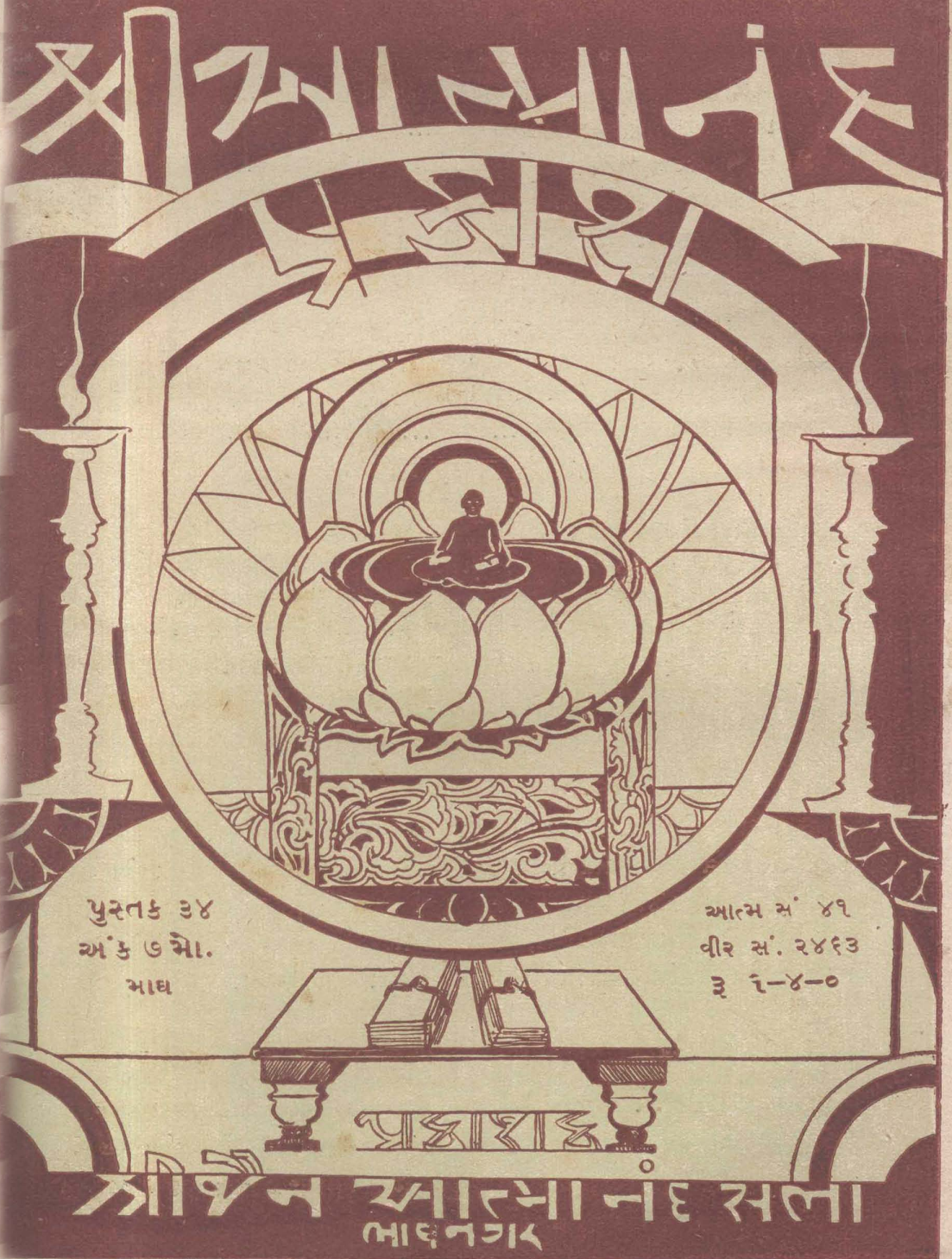

વિષય-પરિચય.

૧. શ્રી મહાવીર સ્તુતિ ... (છોટમ અ. ત્રિવેદી)	૧૪૭
૨. સમ્યગ્ જ્ઞાનની કુંચી. (અનુવાદ)... ..	૧૪૮
૩. જ્ઞાનનું મહત્ત્વ ... (રાજપાળ મ. ઝોરા)	૧૫૦
૪. અનેકાંતવાદનું સ્વરૂપ ... (સ. ક. વિ. મ.)	૧૫૧
૫. જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમા માટે શાસ્ત્રાધારો. (સંપાદક રા. ગાંધી)	૧૫૬
૬. પાંચ સકાર. (અનુ. વિકૃત્તદાસ મૂ. શાહ)	૧૫૮
૭. મારવાડ યાત્રા ... (મુનિ શ્રી ન્યાયવિજયજી)	૧૬૪
૮. આત્માની શોધમાં. (લે. ચોકસી)	૧૬૮
૯. વર્તમાન સમાચાર	૧૭૧

ભેટના ગ્રંથો.

ગયા માસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના આ સભા તરફથી પ્રકાશ થયેલા અમારા માનવંતા લાઈફ મેમ્બરોને પોસ્ટ પુરતા રૂ. ૦-૧૨-૦ નું વીં ૫૦ કરી ભેટ મોકલવાનું કાર્ય શરૂ થઈ ગયેલ છે, જેથી સ્વીકારી લેવા સૂચના છે. જે મેમ્બર સાહેબોને ન મળ્યા હોય તેઓએ અમોને લખી જણાવવા સૂચના છે. સ્થાનિક લાઈફ મેમ્બર સાહેબોને સભાની આફીસમાંથી લઈ જવા સૂચના છે.

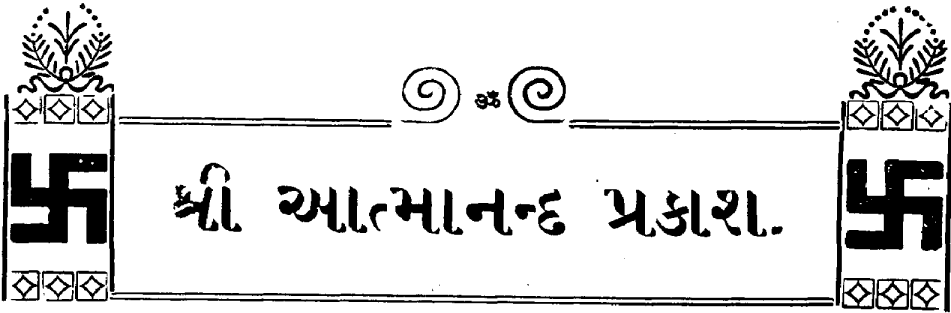
શ્રી અમરચંદ્રસૂરિફત

શ્રી તીર્થંકર ચરિત્ર (ભાષાંતર)

આ ગ્રંથ જેમાં ચોવીશ તીર્થંકર ભગવાનના ઘણા સંક્ષિપ્તમાં ચરિત્રો આપવામાં આવેલ છે. આટલા ટુંકા, અતિ મનોહર અને બાળજીવો સરલતાથી જલદીથી કંઠાત્ર પણ કરી શકે તેવા સાદા, અને સુંદર ચરિત્રો આ ગ્રંથમાં છે જૈન પાઠશાળા, કન્યાશાળા, જૈન વિદ્યાલયમાં ઐતિહાસિક શિક્ષણ તરીકે ચલાવી શકાય તેવું છે. કિંમત દશ આના.

શ્રી જૈન આત્માનંદ શતાબ્દિ સિરિઝના છપાતાં ગ્રંથો.

૧ શ્રી ત્રિપિઠ્ઠિલાકા પુરૂષ ચરિત્ર (મૂળ દશે પર્વો) પ્રત તથા બુકાદાર.	૩ શ્રી વૈરાગ્ય કલ્પલતા (શ્રી યશોવિજયજીકૃત)
૨ ધાતુપારાયણ.	૪ પ્રાકૃત વ્યાકરણ કુણ્ડકાવૃત્તિ.

સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધં યો જ્ઞાનં વિરત્તિમેવ ચાપ્નુવતિ ।

દુઃસ્થિતિમિત્તમપીદં યેન સુલબ્ધં ભવતિ જન્મઃ ॥ ૧ ॥

“ સમ્યગ્દર્શનથી વિશુદ્ધ થયેલા જ્ઞાન અને ચારિત્રને જે પ્રાપ્ત કરે છે તે મનુષ્યનો જન્મ દુઃખનિમિત્ત હોવા છતાં સાર્થક-મુક્તિ-ગમન યોગ્ય-થાય છે. ”

તત્ત્વાર્થભાષ્ય-શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિ-વાચક.

પુસ્તક ૩૪ } વીર સં. ૨૪૬૩. માઘ આત્મ સં. ૪૧. { અંક ૭ મો.

“ શ્રી મહાવીર સ્તુતિ ”

શ્રી દેવ મહાવીર આપને, વંદન કરું છું । પ્રતથી;
જૈન ઉદ્ધારક હાં બન્યા, રક્ષ્યા અમોને હેતથી.
નમસ્કાર હોજો આપને, વંદન હજારો વાર હો;
જાણા અમારી પુરવા, દીલમાં દયાને ધારજો.
તમારી ભક્તિમાં આરા, રહું હું રાતને દિવસ;
મારી સુણાવું પ્રાર્થના, પ્રભુજી રાતને દિવસ.
નંદ સિદ્ધાર્થ ભૂપતિ, કાપો અમારી કુમતિ,
સહાય કરજો બાલને, બવા ચહું હું શીવગતિ.
માપા અમારી કાલીઘેલી, સ્વીકારજો સ્તુતિ થકી,
ચિરંજીવહો સ્તુતિ અમારી, અમ ઉદ્ધારહો પ્રભુ તુજ થકી.

છોટમ. અ. ત્રિવેદી.

સમ્યગ્ જ્ઞાનની કુંચી.

પરમાત્માનું (જૈન દ્રષ્ટિએ) શુદ્ધ સ્વરૂપ.

(જુદા જુદા દર્શનો તે માટે શું કહે છે ?)

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૧૨૯ થી ૧૩૨)

આત્મામાં તત્ત્વતા જેવું કશુંયે નથી અને એ રીતે આત્મા નિરર્થક છે એવો ભાવ સર્વથા અસત્ય છે. આત્માનાં શુભધર્મવિશિષ્ટ અસ્તિત્વથી જ આત્માની સાર્થકતા અનેક રીતે સિદ્ધ થાય છે. આત્માનું અસ્તિત્વ છે, આત્મામાં તત્ત્વતા છે. જેનું અસ્તિત્વ હોય તેમાં તત્ત્વતા જરૂર હોય. અસ્તિત્વ એટલે સ્થાનાધિકરણ. સ્થાનાધિકરણ એટલે તત્ત્વતા. અસ્તિત્વ હોય ત્યાં તત્ત્વતા હોય, તત્ત્વતા હોય ત્યાં અસ્તિત્વ હોય. અસ્તિત્વ વિના તત્ત્વતા ન જ સંભવી શકે.

અસ્તિત્વયુક્ત પ્રત્યેક વસ્તુ પોતાનું કોઈ ને કોઈ સ્થાન મેળવી લે છે. અસ્તિત્વના આધારરૂપે તત્ત્વતાનું અધિકરણ તેમાં હોવું જ જોઈએ. તત્ત્વતાનાં અધિકરણ વિના ચેતનાનો વિચાર પણ અશક્ય થઈ પડે છે. તત્ત્વતા વિના ચેતનાનું અસ્તિત્વ માની લેવું એ યથાર્થ નથી.

‘ આત્મા ’ શબ્દના સંબંધમાં ઘોર અધિકારમય મધ્યયુગમાં અનેક બુદ્ધિશૂન્ય કલ્પનાઓ થયાથી અને અનેક યુક્તિરહિત મંતવ્યોનો પુરસ્કાર થયાથી આત્માવિષયક અનેક વિકટ પ્રશ્નોનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હતો. આજના સંસ્કૃતિ યુગમાં પણ ઘણાંયે મનુષ્યો આત્માનું સ્વરૂપ અને આત્માનું મહત્ત્વ યથાર્થ રીતે નથી જાણતા એ અત્યંત શોકાર્પક છે. આત્માના સંબંધમાં અનેક દોષપૂર્ણ મંતવ્યો અસ્તિત્વમાં આવવાથી ‘ આત્મા ’ શબ્દ વિવાદગ્રસ્ત બન્યો છે. ઇશ્વર એટલે આત્મા એમ બુદ્ધિવાદનાં દ્રષ્ટિબિન્દુથી વિચાર કરતાં ઇશ્વર સર્વથા અભાતિક છે એવો અર્થ નિષ્પન્ન નથી થતો. ભૌતિક શરીરથી ભિન્ન દ્રવ્યથી ઇશ્વરનું સ્વજન થયેલું છે એવો જ અર્થ નીકળે છે. આત્માની અભૌતિકતા એટલે ભૌતિક અધિકરણની રહિતતા એમ બુદ્ધિ સ્વીકારી શકે નહિ. આત્માની અભૌતિકતા એટલે તત્ત્વતા રહિત સ્થિતિ એમ પણ બુદ્ધિથી માની શકાય નહિ. આત્માની અભૌતિકતા એટલે ભૌતિક દ્રવ્ય નહિ તે અર્થાત્ ભૌતિક દ્રવ્યથી સર્વથા પર સ્થિતિ. ઇશ્વરમાં તત્ત્વતાનાં અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર કરવો એ કોઈ રીતે બુદ્ધિયુક્ત નથી જણાતું. બુદ્ધિયુક્ત વિચાર-સરણી પરમાત્મામાં તત્ત્વતાનો સ્વીકાર જરૂર કરે છે. પરમાત્મામાં તત્ત્વતાનો અસ્વીકાર કરવો એ બુદ્ધિની દ્રષ્ટિએ સર્વથા અયુક્ત જણાય છે.

સમ્યગ્ જ્ઞાનની કુંઝી.

૧૪૯

આત્મા પ્રકાશની માફક સ્થાનનું અવગાહન કરે છે. પ્રકાશથી સ્થાનાવગાહન થાય છે પણ તેથી અન્ય પ્રકાશોને કોઈ પણ પ્રકારની બાધા ઉત્પન્ન નથી થતી. સર્વ પ્રકાશો આ રીતે એક જ સ્થાનનું અવગાહન કરી શકે છે. આત્મનું પણ તેમજ સમજી લેવું. આત્મા પ્રકાશ કરતાં સૂક્ષ્મતર છે. આત્માથી સ્થાનાવગાહન અવશ્ય થાય છે પણ તે સ્થાનાવગાહન એવું છે જેથી બીજાઓને કશોયે અંતરાય નથી થતો. અસંખ્ય આત્માઓ જેમ એક જ બિંદુનું એક જ કાળે નિરીક્ષણ કરે છે એટલે કરી શકે છે તે જ પ્રમાણે એક જ સ્થાનમાં અસંખ્ય આત્માઓનું અસ્તિત્વ સંભવી શકે છે.

પરમાત્મા (જગતના કર્તા)ની અનંતાના સંબંધમાં આપણે હવે વિચાર કરીએ. પરમાત્મા સર્વવ્યાપી છે એમ સામાન્ય રીતે મનાય છે. બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે એવું વેદાન્તનું સ્પષ્ટ મંતવ્ય છે. પરમાત્માવિષયક આ મંતવ્ય બુદ્ધિયુક્ત વિચારણાથી સત્ય નથી જણાતું. પરમાત્માને વ્યક્તિ કે તત્ત્વરૂપે માનીએ છતાંયે પરમાત્મા અનંત હોઈ શકે એ કલ્પનાતીત થઈ પડે છે. પરમાત્મા શરીરધારી મનુષ્ય હોય તો તે અનંત હોવાનું કોઈ રીતે શક્ય નથી. પરમાત્માનું શરીર અનંત હોવાની માન્યતા ભ્રમભૂલક છે. તે એક પ્રકારની ઘોર પ્રતારણા છે. પરમાત્માનું શરીર અનંત માનનારને અવગાહન-સ્થાનના વિસ્તારનો સ્કેજ પણ ખ્યાલ ન હોય એ નિઃસંદેહ છે. પરમાત્માનાં તત્ત્વરૂપે અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરતાં, એ તત્ત્વ અનંત હોવાનું સર્વથા અસંભવિત છે એમ પ્રતીત થઈ શકે છે. કોઈ પણ આધ્યાત્મિક દ્રવ્ય કોઈ કાળે સર્વવ્યાપી ન બની શકે. આધ્યાત્મિક દ્રવ્યનું આ એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપ છે. ચેતના એ આધ્યાત્મિક દ્રવ્ય છે. પ્રકૃતિ ભૌતિક દ્રવ્યને અનંત સ્થાનાવગાહન નથી આપતી તે જ પ્રમાણે ચેતનાનું અવગાહન પણ પ્રકૃતિથી નિયંત્રિત બને છે. ચેતનારૂપી આધ્યાત્મિક દ્રવ્ય કોઈ કાળે અનંત નથી બની શકતું. ચેતનાનું આ ખરૂં સ્વરૂપ છે એમ વસ્તુસ્થિતિ ઉપરથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. એ સ્વરૂપનો યથાથ રીતે સ્વીકાર કરવો એ અધ્યાત્મવાદના અભ્યાસીઓને હિતકર છે. બીજાં મિથ્યા મંતવ્યોથી ચિત્તમાં વિકૃતિ પરિણમે છે. આત્માનું વિભાગે ગમન થાય છે. માનસિક દ્રષ્ટિ-શક્તિમાં વક્રતા આવે છે.

પરમાત્માની અનંતતાના સંબંધમાં ચિત્તમાં ખૂબ પક્ષપાત હોય છતાંયે કોઈ મનુષ્ય પરમાત્માનાં સ્વરૂપ વિષે બુદ્ધિથી યથાયોગ્ય વિચાર કરે તો પરમાત્માની અનંતતાનું મંતવ્ય ભ્રમોત્પાદક છે એમ તેને લાગ્યા વિના નહિ

જ્ઞાનનું મહત્વ

જ્ઞાનપંચમી તો હજી હમણાં જ આલી જાય છે એટલે જ્ઞાનપૂજા તો આપણી દષ્ટિ સન્મુખ જ છે. તે જ્ઞાનના ખૂણ મહત્વ માટે દશવૈકલિક સૂત્રનું પદ્મ નાળું તર્રો દયા એ એક જ સૂત્ર બસ છે.

જ્ઞાન એ આત્માનો મૂળ ગુણ છે. એ ગુણ અવરાઈ ગયો છે તેથી જ આ બધી માથાફાડ ઊભી થઈ છે. જે ઘડીએ એ ગુણ પ્રકટશે ત્યારે મોક્ષ વધુ દૂર નહીં હોય-હાથવેંતમાં જ હશે.

સેંકડો-હજારો-લાખો-અરે ! અસંખ્યાતા કાળનું અંધારું એકદું થયું હોય પરંતુ ફક્ત એક જ દીપકજ્વલે તે અંધારું લુપ્ત થાય છે અને તેને સ્થાને ઝળહળતો પ્રકાશ ફેલાય છે તેવી જ રીતે અનેક કાળના અજ્ઞાન અંધારાનો અંત એક જ વખતનું સમ્યગ્જ્ઞાન લાવે છે; તેથી તો જ્ઞાનનું મહત્વ ગાયું છે કે કોડ વર્ષ સુધી અજ્ઞાની જે કાર્ય ન કરી શકે તે કાર્ય જ્ઞાની પુરુષ શ્વાસોચ્છવાસમાં કરી શકે છે; માટે જ જ્ઞાન એ દીવો છે.

ઘાસની ગંજીઓ ખડકી હોય, ટડબની કાલરો ખડી કરી હોય, લાકડાના વન ને વન ઊભા હોય પરંતુ તે સર્વમાં અગ્નિની ફક્ત એક જ ચીનગારી મૂકવામાં આવે તો તે નામશેષ થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે અનંત કાળના ઉપાર્જેલા કર્મો ઉપર જ્યારે જ્ઞાનની એક જ ચીનગારી મૂકાય છે ત્યારે તે સર્વને જલમીભૂત થયા વિના ખીન્ને રસ્તો જ નથી હોતો. માટે તો જ્ઞાન સર્વોપરી છે.

જ્ઞાનવાન મનુષ્ય હલકા કુળનો હોય તો પણ પૂજ્ય છે અને અજ્ઞાની માણસ ઉચ્ચ કુળનો હોય તો પણ કટાક્ષપાત્ર બને છે. આ જ્ઞાનનો લાવા-લાવ સૂચવે છે.

રહે. પરમાત્માને અનંત માનવાથી બુદ્ધિનું આવરણ થઈ જાય છે. બુદ્ધિથી ધર્મમાર્ગે પ્રગતિ થઈ શકતી નથી. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની મહત્વાકાંક્ષાનું ઉન્મૂલન થાય છે. પરમાત્મા વસ્તુતઃ કેવી રીતે સર્વવ્યાપી છે તેનો ખ્યાલ આવી નથી શકતો. ચેતનાયુક્ત દ્રવ્યમાં ચેતના સર્વદા મર્યાદિત હોય છે. આથી પરમાત્માનું સર્વવ્યાપીત્વ અશક્ય છે એમ સિદ્ધ થઈ શકે છે. (ચાલુ)

કારણ વિષયક વાદોનું એકાંતને લીધે મિથ્યાપણું અને અનેકાંતને લીધે સમ્યગ્-યથાર્થપણું.

કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકૃત-અદૃષ્ટ, અને પુરૂષવાદી (ઉદ્ધમ) કારણ વિષેના એકાંતવાદો અયથાર્થ છે અને તે જ વાદો સમાસથી પરસ્પર સાપેક્ષપણે મળવાથી યથાર્થ છે.

ભાવાર્થ:—કાર્યની ઉત્પત્તિ કારણને આભારી છે. કારણ વિષે પણ અનેક મતો છે તેમાંથી અહીં પાંચ કારણવાદોનો ઉલ્લેખ છે. કોઈ કાળવાદી છે જેઓ ફક્ત કાળને જ કારણ માની તેની પુષ્ટિમાં કહે છે કે જુદાં જુદાં ફળો વરસાદ, શરદી, ગરમી વિગેરે બધું ઋતુભેદને જ આભારી છે અને ઋતુભેદ એટલે કાળ વિશેષ.

કોઈ સ્વભાવવાદી છે જેઓ સ્વભાવને જ કાર્યમાત્રનું કારણ માની તેના સમર્થનમાં કહે છે કે પશુઓનું સ્થળગામીપણું, પક્ષીઓનું ગગનગામીપણું અને ફળનું કોમળપણું તેમ જ કાંટાનું તીખાપણું-અણીદારપણું એ બધું પ્રયત્નથી કે બીજા કોઈ કારણથી નહીં પણ વસ્તુગતસ્વભાવથી જ સિદ્ધ છે.

કોઈ નિયતિવાદી છે તે નિયતિ સિવાય કોઈને કારણ ન માનતાં પોતાના પક્ષની પુષ્ટિમાં કહે છે કે જે સાંપડવાનું હોય તે સાડું કે નરસું સાંપડે જ છે. ન થવાનું થતું નથી અને થવાનું મટતું નથી; તેથી તે બધું નિયતિને આભારી છે એમાં કાળ, સ્વભાવ કે બીજા કોઈ એકે કારણને સ્થાન-અવકાશ નથી.

જ્ઞાનનું આટલું બધું મહત્ત્વ હોવા છતાં જો તેની સાથે વિનય નહીં હોય તો તે શોભશે નહીં, માટે વિનય ગુણ મેળવવા ખૂબ જ પ્રયત્ન-શાળી રહેવાની જરૂર છે; કેમકે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પણ વિનયથી જ થાય છે. આપણે સારી રીતે બહીષ્ણે છીએ કે શ્રેણિક મહારાજ એક ચંડાળ પાસેથી વિનયે કરીને જ વિદ્યા મેળવી શક્યા હતા.

જ્ઞાન યાને વિદ્યા અને વિનયનો જ્યાં સુયોગ છે ત્યાં સોનું અને સુગંધ છે એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. એ ગુણો પ્રગટો અને દિન-પ્રતિદિન વિકાસ પામે એમ ઇચ્છીએ. રાજપાળ મગનલાલ વહેરા.

કોઈ અદૃષ્ટવાદી અદૃષ્ટને જ કારણ માની તેની પુષ્ટિમાં કહે છે કે બધા માણસો પૂર્વસંચિત કર્મયુક્ત જન્મે છે અને પછી પોતે ધાર્યું ન હોય તેવી રીતે સંચિત કર્મના પ્રવાહમાં તણાય છે. માણસની બુદ્ધિ સ્વાધીન નથી. પૂર્વાર્જિત સંસ્કાર પ્રમાણે જ તે પ્રવર્તે છે, માટે અદૃષ્ટ જ બધા કાર્યોનું કારણ છે.

કોઈ પુરૂષવાદી પુરૂષને ફક્ત કારણ માની તેની પુષ્ટિમાં કહે છે કે જેમ કરોળીયો બધા તાંતણા સરજે છે, જેમ ઝાડો બધા ફળગાઓ પ્રગટાવે છે તેમજ ઇશ્વર જગતના સર્જન, પ્રલય અને સ્થિતિનો કર્તા છે. ઇશ્વર સિવાય બીજું કશું જ કારણ નથી. જે કારણરૂપે બીજું દેખાય છે તે પણ ઇશ્વરને જ આધીન છે, તેથી બધું જ ફક્ત ઇશ્વરતંત્ર છે.

આ પાંચ વાદો યથાર્થ નથી, કેમકે તે દરેક પોતાના મંતવ્યો ઉપરાંત બીજી બાજુ જોઈ શકતા ન હોવાથી અપૂર્ણ છે અને છેવટે બધા પારસ્પરિક વિરોધથી જ હણાય છે; પણ જ્યારે એ પાંચે વાદો પરસ્પર વિરોધીપણું છોડી, એક જ સમન્વયથી ભૂમિકા ઉપર આવી ઊભા રહે છે ત્યારે તેઓમાં પૂર્ણતા આવે છે અને પારસ્પરિક વિરોધ જતો રહે છે. એટલે તે યથાર્થ બને છે. એ સ્થિતિમાં કાળ, સ્વભાવ આદિ ઉક્ત પાંચે કારણોનું કાર્યજનક સામર્થ્ય જે પ્રમાણસિદ્ધ છે તે સ્વીકારાય છે અને એ પ્રમાણસિદ્ધ કારણોનો અપલાપ (અનાદર-નિષેધ) થતો નથી. (સન્મતિ તૃતીય કાંડ પૃ. ૩.)

“ આત્મા વિષે નાસ્તિત્વ આદિ છ પક્ષોનું મિથ્યાપણું અને અસ્તિત્વાદિ છ પક્ષોનું સમ્યક્પણું. ” (૫૪-૫૫)

‘ આત્મા નથી, તે નિત્ય નથી, તે કાંઈ કરતો નથી, તે કરેલા કર્મોને વેદતો નથી, તેને નિર્વાણ-મોક્ષ નથી અને મોક્ષનો ઉપાય નથી, એ છ મતો મિથ્યાજ્ઞાનનાં સ્થાનો છે. ’

“આત્મા છે, તે અવિનાશી છે, તે (વિવિધ કર્મ) કરે છે, તે (તેનું ફળ) અનુભવે છે, તેને નિર્વાણ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે એ છ મતો યથાર્થ જ્ઞાનનાં સ્થાનો છે. ”

ભાવાર્થ—આધ્યાત્મિક વિકાસની સંપૂર્ણતા સાધવામાં જે પક્ષના આગ્રહો એક કે બીજી રીતે આડે આવે છે અને જે આગ્રહો તેમાં સહાયક થાય છે તે બન્ને પ્રકારના આગ્રહોનું અહીં કથન છે. સાધનામાં બાધક થનારા આગ્રહો જ્ઞાન્ત દૃષ્ટિ ઉપર રચાયેલા હોઈ અયથાર્થ અને અજ્ઞાન્ત દૃષ્ટિ ઉપર રચાયેલા સહાયક આગ્રહો યથાર્થ છે તે અનુક્રમે આ પ્રમાણે:—

અનેકાંતવાદનું સ્વરૂપ.

૧૫૩

૧ એમ માનવું કે આત્મા જેવું કોઈ તત્ત્વ જ નથી તે અનાત્મવાદ,
૨ એમ માનવું કે આત્મતત્ત્વ છે તે ખરું પણ તે નિત્ય ન હોઈ વિનાશી
છે, તે ક્ષણિકાત્મવાદ, ૩ એમ માનવું કે આત્મા છે તો નિત્ય પણ તે કૂટસ્થ
હોઈ કશું કર્તૃત્વ નથી ધરાવતો તે અકર્તૃત્વવાદ, ૪ એમ માનવું કે આત્મા
કંઈ કરે છે ખરો પણ તે ક્ષણિક હોઈ અગર નિર્લેપ હોઈ વિપાક અનુભવતો
નથી તે અલોકતૃત્વવાદ, ૫ એમ માનવું કે આત્મા હમેશાં જ કર્તા અને
લોકતા રહેતો હોવાથી તેના સ્વરૂપની પેઠે રાગદ્વેષાદિ દોષોનો અંત જ નથી
આવતો તે અનિર્વાણવાદ, ૬ એમ માનવું કે સ્વભાવથી આત્મા ક્યારેક
મોક્ષ પામે છે પણ તેને મેળવવાનો ણીજો કશો જ ઉપાય નથી તે અનુપાયવાદ.

આ છમાંથી કોઈપણ એક વાદનો આગ્રહ બંધાઈ જાય તો કાં તો
આધ્યાત્મિક સાધનામાં પ્રવૃત્તિ જ ન થાય અને થાય તો તે વિશેષ આગળ
ન ચાલે અને છેવટ સુધી તો ટકે જ નહીં; તેથી એના સ્થાનમાં અનુક્રમે
નીચેના આગ્રહો આવશ્યક (જરૂરના) છે:—

૧ આત્મા છે એમ માનવું, ૨ તે છે એટલું જ નહીં પરંતુ અવિનાશી
છે એમ માનવું, ૩ તે માત્ર અવિનાશી જ નહિ પણ કર્તૃત્વશક્તિ ધરાવે
છે એમ માનવું, ૪ તે જેમ કર્તૃત્વશક્તિ ધરાવે છે તેમ લોકતૃત્વશક્તિ પણ
તેનાં છે એમ માનવું, ૫ કર્તૃત્વ અને લોકતૃત્વશક્તિ હોવા છતાં ક્યારેક
પ્રવૃત્તિના પ્રેરક રાગદ્વેષાદિક દોષોનો અંત શક્ય છે એમ માનવું, અને ૬
તે અંતનો ઉપાય છે અને તે આચરી શકાય એવો છે એમ માનવું. આ
છએ આગ્રહો સાધકને શ્રદ્ધા અર્પી, તે દ્વારા સાધનામાં આગળ વધવા પ્રેરે
છે તેથી તે સમ્યગ્-યથાર્થ છે. ઇતિશમ.

“વાદમાં અનેકાંતદષ્ટિના અભાવે આવતા દોષો” (૫૬-૫૮)

એકાન્તવાદી સાધર્મ્યથી કે વૈધર્મ્યથી અર્થ-સાધ્યનું સાધન કરે ત્યારે
પરસ્પર અથડાતા એ બંને અસદ્વાદ ઠરે છે.

દ્રવ્યાસ્તિકનું વક્તવ્ય સામાન્ય અને પર્યાયાસ્તિકનું વક્તવ્ય વિશેષ
છે. એ બંને નિરપેક્ષપણે છૂટા છૂટા ચોજવામાં આવે તો એકાન્તવાદને
વિશિષ્ટ બનાવે છે અર્થાત્ ઊભો કરે છે.

(વાદીદ્વારા) હેતુનાં વિષયરૂપે મૂકવામાં આવેલ સાધ્યને પર-પ્રતિવાદી
જે રીતે આક્ષેપ સમજી દૂષિત કરે છે. જો વાદીએ તે સાધ્યને તે જ રીતે
દર્શાવ્યું હોત તો તે કોઈનાથી છતાત ? અર્થાત્ કોઈથી ન છતાત.

એકાન્ત અસત્ય બોલનાર કે સત્ય છતાં અનિશ્ચિત બોલનાર વાદી લોકિકો અને પરીક્ષકોના આક્ષેપનો વિષય બને છે.

ભાવાર્થ:—વાદભૂમિમાં ઉતરનાર વાદી જો અનેકાંતદષ્ટિ રાખ્યા વગર તેમાં ઉતરે તો તે કદી સફળ ન થાય, બિલટું અસદ્વાદી ઠરે, હારે અને શિષ્ટોની નિંદાનું પાત્ર બને, એ વસ્તુ અહીં બતાવવામાં આવી છે.

કેાઈ પણ વાદી પોતાના પક્ષનું સાધન (સમર્થન) ભલે સાધર્મ્ય કે વૈધર્મ્ય દૃષ્ટાન્તથી કરે પણ જો તેનો પક્ષ એકાન્ત હશે તો બીજા વિરોધી પક્ષ સાથે અથડાશે અને છેવટે બંને અસદ્વાદ-મિથ્યાવાદ ઠરાવાના; માટે અનુમાનમાં જે સાધ્ય મૂકવું તે એકાન્તદષ્ટિએ ન મૂકવું.

દ્રવ્યાસ્તિકનો વિષય કેવળ સામાન્ય અને પર્યાયાસ્તિકનો વિષય કેવળ વિશેષ. એ બંને જો એકમેકથી છૂટા પાડી કેાઈ પણ વસ્તુમાં સાધવામાં આવે તો તેનાથી એકાન્ત વાદ જ બીજો થાય અને અનેકાંતદષ્ટિ લોપાય. તેથી એ બંનેનું પરસ્પર સાક્ષેપપણે જ સાધન કરવું પ્રાપ્ત થાય છે. કેાઈ વાદી પૂર્વ પક્ષ કરતાં હેતુથી સિદ્ધ કરવા ધારેલ પોતાના સાધ્યને જો એકાંતરૂપે ચોજે તો પ્રતિવાદી તેની ખામી જોઈ તેના પક્ષને તોડી પાડે છે અને તે હાર ખાય છે. આવી વસ્તુસ્થિતિ છે. હવે જો એજ પૂર્વ પક્ષીએ પ્રથમથી જ પોતાના પક્ષમાં ખામી ન રહે તે માટે અનેકાન્તદષ્ટિએ સાધ્ય ચોજ્યું હોત તો જમે તેવા પ્રબલ પ્રતિવાદીથી પણ તેને હાર ખાવી ન પડત એ ખુદ્દલું છે. માટે વાદમાં ઉતરનાર અનેકાન્તદષ્ટિએ જ સાધ્યનો ઉપન્યાસ કરે જેથી તે કદી ન હારે.

એકાન્તપણાને લીધે જે નિતાન્ત ઝોટું હોય તેની તો વાત જ શી ? પણ એકાન્તરૂપે સાચું હોવા છતાં જો તેને અનિશ્ચિત-સંદિગ્ધરૂપે વાદ ગોષ્ઠીમાં મૂકવામાં આવે તો તે વાદી વ્યવહારકુશળ અને શાસ્ત્રકુશળ બધા જ સભ્યોની દષ્ટિમાં ઉતરી પડે છે તેથી માત્ર અનેકાન્તદષ્ટિ રાખવી એટલું જ બસ નથી પણ એ દષ્ટિ સાથે અસંદિગ્ધવાદીપણું પણ વાદગોષ્ઠીમાં આવશ્યક છે. ઇતિશમ્

“ નયવાદને લગતી ચર્ચા ” (૪૬--૪૯)

• પરિશુદ્ધ નયવાદ એ કેવળ શ્રુતપ્રમાણના વિષયનો સાધક બને છે. વળી જો તે ઝોટી રીતે મૂકવામાં આવ્યો હોત તો બંને પક્ષોનો ઘાત કરે

અનેકાંનવાદનું સ્વરૂપ.

૧૫૫

છે. જેટલા વચનોના માર્ગો છે તેટલા જ નયવાદો છે અને જેટલા નયવાદો છે તેટલા જ પરસમયો છે.

જે કાપિલ (કપિલે કહેલું સાંખ્ય) દર્શન છે એ દ્રવ્યાસ્તિકનયનું વક્તવ્ય છે શુદ્ધોદનના પુત્ર અર્થાત્ બુદ્ધનું દર્શન તો પરિશુદ્ધ પર્યાયનયનો વિકલ્પ છે. જો કે કણ્ઠાદે બંને નયોથી પોતાનું શાસ્ત્ર-દર્શન પ્રરૂપ્યું છે છતાં તે મિથ્યાત્વ-અપ્રમાણ્ય છે; કારણ કે એ બંને નયો પોતપોતાના વિષયની પ્રધાનતાને લીધે અંદરોદર એક બીજાથી નિરપેક્ષ છે. ભાવાર્થ:—

અહીં નયવાદની ચર્ચામાં મુખ્ય ત્રણ બાબતો કહેવામાં આવી છે. પરિશુદ્ધ અને અપરિશુદ્ધ નયવાદનું પરિણામ, પરસમયોનું વાસ્તવિક પરિણામ તથા તેનો આધાર અને પ્રસિદ્ધ પરસમયો-દર્શનોની નયવાદમાં યોજના. પ્રમાણની દરેક વસ્તુ અને ધર્માત્મક સિદ્ધ છે, તેનું કોઈપણ એક વિવક્ષિત અંશરૂપે પ્રતિપાદન કરવાનો અભિપ્રાય તે નયવાદ છે. જો એ અભિપ્રાય એકાંશસ્પર્શી હોવા છતાં તે વસ્તુના બીજા અવિવક્ષિત અંશપરત્વે માત્ર ઉદાસીન હોય અર્થાત્ તે અંશનું નિરસન કરવાનો આગ્રહ ન ધરાવતો હોય અને પોતાના વક્તવ્ય પ્રદેશોમાં જ પ્રવર્તતો હોય તો તે પરિશુદ્ધ નયવાદ છે. તેથી ઉલટું જે અભિપ્રાય પોતાના વક્તવ્ય એક અંશને જ સંપૂર્ણ માની તેનું પ્રતિપાદન કરવા સાથે જ બીજા અંશોનું નિરસન કરે તે અપરિશુદ્ધ નયવાદ છે. પરિશુદ્ધ નયવાદ એક અંશનો પ્રતિપાદક છતાં ઇતર અંશોનું નિરસન ન કરતો હોવાથી તેને બીજા નયવાદો સાથે વિરોધ નથી હોતો, અને છેવટે તે શ્રુતપ્રમાણના અખંડ વિષયનો જ સાધક બને છે. અર્થાત્ નયવાદ જો કે હોય છે અંશગામી પણ જો તે પરિશુદ્ધ એટલે ઇતર સાક્ષેપ હોય તો તેનાવડે છેવટે શ્રુતપ્રમાણ્ય સિદ્ધ અનેક-ધર્માત્મક આખી વસ્તુનું જ સમર્થન થાય છે.

સારાંશ એ છે કે બધાય પરિશુદ્ધ નયવાદો પોતપોતાના અંશભૂત વક્તવ્યદ્વારા એકંદર સમગ્ર વસ્તુનું જ પ્રતિપાદન કરે છે એજ પરિશુદ્ધ નયવાદનું ફળ છે. તેથી ઉલટું અપરિશુદ્ધ નયવાદ માત્ર પોતાથી જૂદા પડતા બીજા પક્ષનું જ નહિ પણ સ્વપક્ષ શુદ્ધિનું નિરસન કરે છે. કારણ કે તે જે બીજા અંશને અવગણી પોતાના વક્તવ્યને કહેવા માગે છે તે બીજા અંશ સિવાય તેનું વક્તવ્ય સંભવી જ નથી શકાતું; એટલે બીજા અંશનું નિરસન કરવા જતાં તે પોતાના વક્તવ્ય અંશનું પણ નિરસન કરી જ ખસે છે. ઇતિશમ.

જિનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમા માટે શાસ્ત્રાધારો

(સંપાદક રા. ગાંધી)

જૈન દર્શનના અસુક શીરકા મૂર્તિ પૂજાને સ્વીકારતા નથી, પરંતુ જો શાસ્ત્રાધારો તપાસે અને હૃદયમાં સરલતા હોય અને સત્ય તથા પ્રમાણિક હકીકત સ્વીકારવી હોય તો તેવા અધિકારો નીચે પ્રમાણે છે.

જીવાલિંગમ સૂત્રમાં વિજયદેવે જિન પ્રતિમા પૂજ્યાનો અધિકાર છે. ભગવતી સૂત્રના વીશમાં શતકમાં જંઘાચારણે પ્રતિમાને વંદન કર્યાની હકીકત છે.

તેજ આગમમાં તુંગીયા નગરીના શ્રાવકોએ જિનપ્રતિમા પૂજ્યાનો અધિકાર છે.

ઉપાશકદશાંગસૂત્રમાં આનંદ શ્રાવકે જિનવર અને જિન જિંબવિના બીજાને વંદન પૂજન કરું નહિં તેવો નિયમ કર્યો હતો તેમ બીજા નવ શ્રાવક માટે પણ તેમ છે.

કલ્પસૂત્રમાં શ્રી મહાવીર પ્રભુના પિતાએ જિન પ્રતિમા પૂજ્યાનું જણાવ્યું છે.

ઉવવાઇ સૂત્રમાં અંબડ શ્રાવકે જિન પ્રતિમા પૂજ્યાનું કહેલ છે અને ઘણા જિનમંદિરોનું વર્ણન છે.

જંબુદ્રીપપત્રતિ સૂત્રમાં યમક દેવતાદિકોએ જિનપૂજા કરી છે.

નંદી સૂત્રમાં વિશાળા નગરીની અંદર શ્રી મુનિસુવત સ્વામીની મહા-પ્રભાવિક સ્થુલ છે તેમ જણાવ્યું છે.

અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં સ્થાપના માનવા જણાવેલ છે.

આવશ્યક સૂત્રમાં જુદા જુદા ઘણા અધિકાર છે.

વ્યવહાર સૂત્રમાં પ્રથમ ઉદ્દેશે જિન પ્રતિમાની આગળ આલોચણ કરવા કહેલ છે.

સંપ્રતિ રાજાએ સવાલાખ જિનમંદિરને સવાકોડ જિનપ્રતિમા ભરાવી તે હાલ દેખાય છે.

અલયકુમારે મોકલેલ શ્રી ઋષભદેવસ્વામીની પ્રતિમાથી આર્દ્રકુમારે પ્રતિબોધપામી આત્મકલ્યાણ સાધ્યું.

શય્યંભવસૂરિ શ્રી શાંતિનાથની પ્રતિમા દેખી પ્રતિબોધ પામ્યા.

જિનપ્રતિમા માટે શાસ્ત્રાધારો

૧૫૭

જિનપ્રતિમાની લક્ષિતી શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુનાજીવે તીર્થંકર ગોત્ર બાંધ્યું અને જિનલક્ષિત કરવાથી તીર્થંકર ગોત્ર બંધાય છે તેમ શ્રી જ્ઞાતા સૂત્ર કહે છે. જિનપ્રતિમા પૂજન તે તીર્થંકરનીજ પૂજ છે તેમ શાસ્ત્રો કહે છે. જિનપ્રતિમા પૂજનથી સંસારનો ક્ષય થઈ મોક્ષ થાય એમ આવશ્યક સૂત્રમાં કહેલ છે.

શ્રી રાયપશ્રેણી સૂત્રમાં જિનપ્રતિમા પૂજવાથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ જણાવેલ છે અને તેજ સૂત્રમાં સૂર્યાભિદેવતાએ પ્રતિમા પૂજ્યાનો અધિકાર છે. જિનેશ્વરની પૂજ કરતાં નાગકેતૂ શુદ્ધ જાવના વડે કેવળજ્ઞાન પામેલ છે. દુર્ગતા નારી પરમાત્માની કૂલ પૂજ કરતાં કેવળજ્ઞાન પામી. શ્રી રાયપશ્રેણી સૂત્રમાં સત્તરભેદી પૂજ ચરિત્રમાં ગણધર મહારાજના સત્તરપુત્રે સત્તરભેદમાંથી એક ભેદે પૂજ કરવાથી તેજ ભવે મોક્ષમાં ગયા તેમ જણાવેલ છે.

જ્ઞાતા સૂત્રમાં દ્રૌપદીએ જિનમંદિરમાં જઈ જિનપૂજ કરી શકસ્તવ કયું છે. શ્રી નંદીસૂત્રમાં મહાકલ્પ સૂત્રનું નામ છે જેમાં જણાવેલ છે કે મુનિ તથા પોષધ કરેલ શ્રાવક જિન પ્રતિમાના દર્શન કરે નહિં તેા પ્રાયશ્ચીત લાગે. શ્રી દશવૈકલિક સૂત્રના આઠમાં અધ્યયનમાં ભિંત ઉપર સ્ત્રીની મૂર્તિ ચિતરેલી હોય તે મુનિએ જોવી નહિં તેથી વિકાર ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે તેમ કહેલ છે, તેા જિનેશ્વર ભગવાનની શાંત, વૈરાગ્ય મૂર્તિ જોતાં દર્શન કરતાં વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય અને આત્મકલ્યાણ અવશ્ય થાય જ. ઉપરોક્ત અધિકારો શાસ્ત્રોમાં છે જેથી જિનેશ્વર ભગવાનના અભાવે ‘જિન પ્રતિમા જિન સારણી’ શાસ્ત્રોમાં કહેલ છે. આટલું છતાં જૈન નામ રધાવનાર જૈન પ્રતિમા તેમજ વંદન પૂજન નહિં માનનાર, નહિં કરનાર કેમ જૈન હોઈ શકે ?

આ સિવાય જિન પ્રતિમા પૂજનદિકના વર્ણનો હકીકતોના ખીજા અનેક દાખલાઓ છે તે હવે પછી.

(આહુ)

આ જગતનાં વંદનપૂજનને કાદવના ખાડા જેવાં જોણવાં. કાંટા બહુ સૂક્ષ્મ છે, તથા મહા મુશ્કેલીએ કાઢી શકાય તેવા છે, માટે વિદ્વાને તેની સરસા ન જવું.

દૂર દેશાવારથી વેપારીઓએ આણેલાં રત્નો રાજાઓજ ધારણ કરી શકે છે તેમ રાત્રિભોજન ત્યાગ સાથેના આ મહાવ્રતો પણ કોઈ વીરલાજ ધારણ કરી શકે છે.

પાંચ સકાર સ્વાર્થ ત્યાગ

(અનુ. વિકૃલદાસ મૂળચંદ શાહ)

(ગતાંક ૫ પૃષ્ઠ ૧૦૨ થી ૧૧૩.)

સ્વાર્થ ત્યાગનો શબ્દાર્થ થાયછે પોતાના પ્રયોજન-મતલબનો ત્યાગ. ખરે સ્વાર્થ ત્યાગી એજ છે કે જેને કોઈપણ હેતુ સાથે સંસારમાં કાંઈપણ પ્રયોજન નથી હોતું. જ્યાંસુધી પ્રયોજન હોય છે ત્યાંસુધી સ્વાર્થ હોય છે. જરૂર પ્રયોજન અનુસાર જ સ્વાર્થના સ્વરૂપમાં તફાવત હોય છે. જે પોતાના શરીરના આરામ આતર જ સંસારમાં કાર્ય કરે છે તે પણ સ્વાર્થી છે, તેમજ જે વિશ્વને પોતાનું સ્વરૂપ માનીને કાર્ય કહે છે તે પણ સ્વાર્થી છે. પરંતુ બન્નેમાં મોટો તફાવત છે તે તફાવત 'સ્વ' ના સંકોચ તથા વિસ્તારનો. જેનો 'સ્વ' જેટલો સંકુચિત હોય છે તેટલુંજ તેના પ્રયોજનનું સ્વરૂપ પણ દ્વિષિત હોય છે અને તેટલો જ તે વધારે સ્વાર્થી હોય છે, તેમજ જેનો 'સ્વ' જેટલો વિસ્તૃત હોય છે. તેટલું દોષરહિત તેના પ્રયોજનનું સ્વરૂપ હોય છે. તે વધારે સ્વાર્થ ત્યાગી હોય છે. કોઈનો 'સ્વ' પોતાના શરીર માત્રમાં મર્યાદિત હોય છે, કોઈનો પરિવારમાં, કોઈનો સમાજમાં, કોઈનો જાતિમાં, કોઈનો દેશમાં, કોઈનો વિશ્વમાં અને કોઈનો પરમાત્મા સુધી વિસ્તૃત હોય છે પોતાપોતાના સીમાવિસ્તારની સાથે જ ત્યાગની માત્રા વધતી જાય છે. અને ભગવાનમાં સ્થિતિ થઈ જવી એજ ત્યાગનું સ્વરૂપ છે, એજ વાસ્તવિક સ્વાર્થત્યાગ છે. પરંતુ ત્યાગ જેટલો જેટલો વધારે થાય છે તેટલો તેટલો ત્યાગ કરનાર પુરૂષ એટલો ત્યાગ ન કરનારની અપેક્ષાએ સ્વાર્થત્યાગી ગણાય છે. આ પરિભાષા અનુસાર પોતાના શરીરના આરામનો ખ્યાલ છોડી દઈને કાર્ય કરનાર પુરૂષ જગતમાં ઓછાવત્તા સ્વરૂપે સ્વાર્થત્યાગી ગણાય છે.

એટલું તો કહેવાઈ ગયું છે કે સ્વાર્થની સીમા જેટલી વધારે સંકુચિત હોય છે તેટલી જ તેને વધારે દ્વિષિત થવાની સંભાવના રહે છે. કેમકે સંકુચિત સ્વાર્થ મનુષ્યને આંધળો બનાવી મૂકે છે, એનાથી એને કેવળ પોતાનું પ્રયોજન જ સુઝે છે. પોતાના પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે તે બીજાના પ્રયોજનની

પાંચ સકાર-સ્વાર્થ ત્યાગ.

૧૫૯

જરાપણ પરવા નથી કરતો. એટલુંજ નહિ પણ તક મળતાં બીજાના પ્રયોજનનો નાશ કરીને પણ પોતાનું પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા ઇચ્છે છે. આ સ્વાર્થાન્ધતાને કારણેજ જગતનો ઇતિહાસ રામાંચકારી, ભયાનક ઘટનાઓથી ભરપૂર છે. એના કારણેજ વિશ્વાસઘાત, ચોરી, છેતરપીંડી વગેરે થાય છે અને નિર્દોષ પ્રાણીઓના તેમજ ભાઈભાઈના લોહીથી પૃથ્વીના પવિત્ર રજકણો રંજીત બને છે. એના કારણેજ હલકામાં હલકા હત્યાકાંડો અને ખરાબમાં ખરાબ પાપોનો પ્રાદુર્ભાવ જગતમાં થયો છે અને થઈ રહ્યો છે. અને એના કારણે જ આનંદપૂર્ણ સંસાર હમેશાં દુઃખ તેમજ અશાંતિથી ભરપૂર ભીષણ નરક જેવો બની રહે છે.

પરંતુ ઇશ્વરકૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલ સત્સંગ અને સદ્ગુણોના અધ્યયન તેમજ ઇશ્વરભજનના પ્રતાપે જ્યાં જ્યાં સંકુચિત હ્રુદ્ સ્વાથનો ત્યાગ થાય છે અને ‘સ્વ’ ની સીમા આગળ વધે છે ત્યાં ત્યાં તે ત્યાગીના સ્વાર્થમાં પવિત્રતા વધતી જાય છે. એ ‘સ્વ’ ની સીમાની વૃદ્ધિને લઈનેજ મનુષ્ય પોતે કષ્ટ સહન કરીને કુટુંબ પરિવારનું પાલન કરે છે, પરિવારની પરવા ન કરતાં સમાજસેવામાં લાગી જાય છે, સમાજના સ્વાર્થને ક્રમે ક્રમે જાતિ, દેશ અને વિશ્વના સ્વાર્થમાં વિલીન કરીને વિશ્વસેવાને જ પોતાની સેવા, વિશ્વસુખનેજ પોતાનું સુખ, વિશ્વાત્માને જ પોતાનો આત્મા માનવા લાગે છે. આ દ્રષ્ટિએ જે દેશાત્મબોધ થાય તેજ સાચી દેશભક્તિ છે. અને વિશ્વાત્મબોધમાંજ સાચું વિશ્વબંધુત્વ છે. કેમકે એ અવસ્થામાં દેશનો સ્વાર્થ એજ આપણો સ્વાર્થ તથા વિશ્વનું પ્રયોજન એજ આપણું પ્રયોજન બની જાય છે. જ્યાંસુધી હ્રુદ્ સ્વાર્થની સીમામાં મનુષ્ય વિચરણ કરે છે ત્યાંસુધી તે દેશ અને વિશ્વની સેવાનું નામ લેતાં છતાં પણ સાચી દેશસેવા અથવા વિશ્વસેવા નથી કરી શકતો. જ્યાં પોતાના હ્રુદ્ સ્વાર્થની સાથે દેશ યા વિશ્વના સ્વાર્થમાં વિરોધ ઉપસ્થિત થાય છે ત્યાં તે પોતાના હ્રુદ્ સ્વાર્થ માટે દેશ યા વિશ્વના સ્વાર્થની પરવા નથી કરતો. તે દેશ યા વિશ્વના સ્વાર્થની વેદિ ઉપર પોતાના સ્વાર્થનું અલિહાન નથી આપી શકતો. દેશ તથા વિશ્વની સેવા ખાતર દેશાત્મબોધ અને વિશ્વાત્મબોધની વિસ્તૃત ભૂમિ ઉપર પહોંચવું પડે છે. એ ભૂમિપર પહોંચ્યા વગર દેશભક્તિ તથા વિશ્વાત્મબોધની વાતો એ માત્ર એષ્ટાઓજ હોય છે, એ તો પ્રકારાન્તરથી પોતાના હ્રુદ્ સ્વાર્થની પૂર્તિનું સાધનમાત્ર જ હોય છે; એથી એવા વ્યક્તિગત સ્વાર્થની સીમા જેણે ઉલ્લંઘી ન હોય એવા સેવકોથી દેશની અને વિશ્વની સાચી સેવા કદિ પણ નથી થઈ શકતી. જો ખરેખરી

૧૬૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

રીતે કોઈ દેશનો કે વિશ્વનો મનુષ્ય દેશાત્મબોધ યા વિશ્વાત્મબોધની ભૂમિપર પહોંચી જાય તો જરૂર અહિંનો ક્ષુદ્ર સ્વાર્થમૂલક વૈરવિરોધ, હત્યાકાંડ વગેરે અસુખ, અશાંતિનો વિનાશ થઈને દેશ યા વિશ્વ સુખી થઈ શકે છે. જરૂર એ સુખ-શાંતિ શાશ્વત અને પૂર્ણ નથી હોતી કેમકે એ દેશો અને વિશ્વ અને એના બુદ્ધા બુદ્ધા નામ સ્વરૂપવાળા પદાર્થ પરિવર્તનશીલ, અશાશ્વત, ક્ષણભંગુર અને વિનાશી જ છે,

યથાર્થ સુખશાંતિ તો એ પૂર્ણતમ પરમવાંચ્છનીય પરમ સ્વાર્થમાં રહે છે કે જેનું સ્વરૂપ જ પરિપૂર્ણતમ અને શાશ્વત દિવ્ય સુખશાંતિરૂપ છે અને જેને જાણવું એજ પૂર્ણતમ સ્વાર્થત્યાગ કહેવાય છે.

એટલું સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે આપણે જે વિશ્વમાં રહીએ છીએ તેજ એક માત્ર વિશ્વ નથી, આપણને ખબર નથી કે આનાથી મોટા અને નાના બીજા કેટલા અસંગત વિશ્વ છે. આપણે જે વિશ્વમાં છીએ તે વિશ્વના સ્વરૂપનું પણ આપણને પુરું જ્ઞાન નથી. આપણે તો આ વિશ્વના એક જમ્બુદ્વીપની પણ સ્થિતિ નથી જાણતા એવી સ્થિતિમાં આપણે આપણી ક્ષુદ્ર બુદ્ધિવડે વિશ્વનું હિત શામાં રહેલું છે એ કેવીરીતે જાણી શકીએ ? અને જ્યારે એક વિશ્વના હિતનો પત્તો નથી તો પછી અનન્ત વિશ્વોના હિતાહિત કે જે સાથે આપણા વિશ્વનું તથા આપણું હિતાહિત સંલગ્ન છે તે કેવી રીતે જાણી શકીએ ? વિશ્વનું હિતાહિત તો કેવળ પરમ કલ્યાણ રૂપ જગવાન જ જાણે છે અને એથી જ તેની ભાવના સ્વભાવથી જ વિશ્વકલ્યાણ માટે જ હોય છે. અને એને લઈનેજ તેની પ્રત્યેક ચેષ્ટામાં પરમ કલ્યાણ જોનાર તેનો કૃપાપાત્ર ભક્ત એક માત્ર એના ઇશ્વારાપ્રભાણે નાચવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરે છે અને તેમાં જ તમામ વિશ્વોનું તથા પોતાનું પરમ મંગળ જુએ છે. એટલા માટે તે સઘળું તણ દઈને નાનામોટા તમામ સ્વાર્થો ને એ ચરમ પરમાર્થની પ્રેમાગ્નિમાં હોમી દે છે.

જગતમાં આપણી જેવા સાધારણ મનુષ્યો માટે તો છેવટે ઉંચામાં ઉંચુ ધ્યેય વિશ્વના સ્વાર્થમાં પોતાનો સ્વાર્થ ભોળવીને વિશ્વસેવામાં નિયુક્ત થવું એજ છે. એ ભૂમિકા સુધી પહોંચ્યા પછી જ, સૌને આત્મરૂપ સમજ્યા પછી જ, સર્વ પ્રાણીના હિતને આત્માહિત સમજીને તેમાં નિરંતર નિરત થયા પછી જ જગવાનની એ પ્રેમરૂપા પરાભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે નીચે લખેલી બાળતો જ્યાલમાં રાખીને યથા સાધ્ય વધારેમાં વધારે સ્વાર્થ ત્યાગ

પાંચ સકાર-સ્વર્થ ત્યાગ.

૧૬૧

કરવો જોઈએ. એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્યાં સ્વર્થ છે ત્યાં પ્રેમ કદાપિ નથી હોતો. અને પ્રેમ વિના લૌકિક જીવન સુખમય નથી થઈ શકતું, તેમ જ પ્રેમમય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ તો થઈ જ શકતી નથી.

(૧) એવું કોઈપણ કાર્ય ન કરવું જોઈએ કે જેમાંથી બીજાના ન્યાય્ય સ્વર્થને નુકસાન પહોંચે.

(૨) બની શકે ત્યાં સુધી વિષયોની આસક્તિ, કામના તથા અભિમાનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આસક્તિ, કામના તથા અભિમાન સ્વર્થને અત્યંત દૂષિત બનાવીને આપણે હાથે બીજાનું ખરાબ કરાવે છે જેથી પરિણામે આપણું અત્યંત અહિત થાય છે.

(૩) બીજાના હિતમાં પોતાનું હિત, બીજાના લાભમાં પોતાનો લાભ માનવાની ભાવના સેવવી જોઈએ.

(૪) ધન, માન, યશ તથા પદવીની કામના છોડવાનો યત્ન કરવો જોઈએ.

(૫) બીજાનું અનિષ્ટ કરવું તે તો મહાપાપ છે

(૬) બીજાનું હિત કરવું તે મોટું પુણ્ય છે.

(૭) જે કાર્યથી બીજાનું યથાર્થ હિત થાય છે તેનાથી પરિણામે આપણું અહિત થતું જ નથી.

(૮) જે કાર્યથી બીજાનું અહિત થાય છે તેનાથી આપણું હિત થઈ શકતું જ નથી.

(૯) આપણા પોતાના હિતખાતર બીજા લોકોનું, પરિવારના હિત ખાતર બીજાના પરિવારનું, જાતિના હિત ખાતર બીજી જાતિનું, ધર્મના હિત ખાતર બીજાના ધર્મનું, દેશના હિત ખાતર બીજાના દેશનું કદિપણ અહિત ન ઇચ્છે. એવું ઇચ્છનારનું ખરેખરું હિત કદિ પણ નથી થઈ શકતું.

(૧૦) આપણા પોતાના સંતાન માફ જ ભાઈના સંતાનને ચાહો. ખાન, પાન, વસ્ત્રાભૂષણ વગેરેમાં જરા પણ ભેદ ન કરો. ભેદ કરવો હોય તો એનો ખ્યાલ પહેલાં રાખો પોતાના સંતાનને કોઈ ચીજ ન મળે તો કાંઈ નહિ, પરંતુ તેના સંતાનની જરૂરીયાતો પહેલાં પુરી પાડવાનો યત્ન કરો. આ વાત મામુલી લાગે છે, પરંતુ એવી મામુલી વાતમાં દોષ આવે છે, તો મોટા મોટા કુટુંબ કોર્ટમાં જઈને પાયમાલ થઈ ગયા છે.

૧૬૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

(૧૧) યાદ રાખો, લૌકિક દૃષ્ટિથી શ્રી રામ તથા ભરત વચ્ચે યુદ્ધ ન થયું કેમકે બન્ને સ્વાર્થ ત્યાગી હતા, શ્રીરામે ભરતને કહ્યું કે રાજ્ય તમે કરો અને ભરતે શ્રી રામને કહ્યું કે મહારાજ, રાજ્યપર અધિકાર આપનોજ છે. પરંતુ કૌરવ પાંડવો વચ્ચે યુદ્ધ થઈ ગયું કેમકે તે બન્ને પોતપોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવામાં અસમર્થ હતા.

(૧૨) બીજાને હલકા બનાવીને, અથવા હલકા બતાવવા માટે કદિ પણ ઉંચા બનવાની ઇચ્છા ન કરો.

(૧૩) બીજાના દોષોને સ્વાર્થ વશ થઈને કદિ પણ પ્રકટ ન કરો.

(૧૪) કોઈ એવો કાયદો બનાવવામાં અથવા કોઈ પણ કાર્યમાં તન મન ધનથી કદિ પણ સહાયતા ન આપો કે જેનાથી કોઈ પ્રાણીનું અહિત થતું હોય.

(૧૫) બીજાનો સ્વાર્થ જાળવીને જ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાનો યત્ન કરો.

(૧૬) સ્વાર્થ મનુષ્યને અસત્ય અન્યાય, હિંસા, ચોરી, છળકપટ, દંભ, કટુભાષણ, કુવ્યવહાર, અસહાયાર આદિ દોષોનો જાંડાર બનાવી દે છે જેથી ભવિષ્યમાં તેના સ્વાર્થને મોડું નુકસાન થાય છે એટલા માટે જે કાર્યોમાં એ દોષો આવવાની સંભાવના હોય તેમાં આપણા સ્વાર્થનું ભારે નુકસાન સમજીને તે કામો છોડી દો.

(૧૭) અનાજના વેપારી હો તો દુષ્કાળ વખતે અનાજની તેજ થઈ જવાની સંભાવનાથી તેનો સંગ્રહ ન કરો.

(૧૮) વકીલ હો તો કદિ પણ એવું ન ઇચ્છો કે લોકો વધારે અનીતિ માન થાય અને કોર્ટમાં દાવા વધે.

(૧૯) મેજસ્ટ્રેટ હો તો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર કદિ પણ અન્યાય ન કરો.

(૨૦) ખેડુત હો તો પોતાનું પાલન કરનારના હક્ક છીનવી લેવાનો યત્ન કરો.

(૨૧) ગુરૂ કે આચાર્ય હો તો શિષ્યોને એવો ઉપદેશ આપો કે એનાથી તેનું કલ્યાણ થાય.

(૨૨) શિષ્ય હો તો ખરા દિલથી ગુરૂની સેવા કરવામાં મહેન ન બગાડો.

(૨૩) પોલીસ હો તો લાલચ વશ થઈને સાચાને જુઠું અને જુઠાને સાચું બનાવવાનું કાર્ય ન કરો, ગરીબ લોકોને ન સતાવો. લોકોને સુખ થાય એવી રીતે વર્તો.

પાંચ સકાર-સ્વાર્થ ત્યાગ.

૧૬૩

(૨૪) દલાલ હો તો દલાલી ખાતર વેપારીઓને ખરીદવા, વેચવામાં નુકસાન ન પહોંચાડો.

(૨૫) વેપારી હો તો માપ, વજન, હિસાબ વીગેરેમાં સાચા રહો. ન વધારે દ્યો કે ન ઓછું આપો. નમુનો દેખાડીને બીજો માલ ન આપો. એક ચીજમાં બીજી ચીજ ન લેખવો. ખાવાની ચીજોમાં બીજી ચીજો લેખવીને સ્વાર્થી વેપારી લોકોના ધન, ધર્મ તથા સ્વાસ્થ્યનો નાશ કરવાના કારણ બનીને મહાપાપ બોલે છે. સાવધાન રહો.

(૨૬) ડોક્ટર કે વૈદ્ય હો તો લોભ વશ બનીને એવું કદિ પણ ન ઇચ્છો કે લોકોમાં બીમારી વધારે ફેલાય. કદિ પણ એવું ન કરો કે જેનાથી રોગી માણસનો રોગ લાંબો વખત ચાલે, તમારા એવા પ્રયાસથી કશું પણ નહિ થાય, પાપનો સંગ્રહ અવશ્ય થશે.

(૨૭) ગરીબ લોકોના પેટ ભરવા માટે જે ચીજોની જરૂરીયાત હોય છે તેના ભાવ વધારવાની એટલા લોભ વશ થઈને ન કરો.

(૨૮) ગરીબ નોકરો તથા મજૂરોને એટલું મહેનતાણું તો જરૂર આપો કે જેનાથી એવું પેટ ભરાય, એના પૈસા કદિ પણ ન કાપો.

(૨૯) ધનથી, વિદ્યાથી, ચાતુરીથી, રૂવાબથી, અધિકારથી, કોઈના હક છીનવી લેવાની એટલા હેતુ કદિ પણ ન કરો.

(૩૦) ગરીબોની ગરીબાઈ વધે એવા કામ લોભવશ થઈને ન કરો.

(૩૧) ગરીબોની આજીવિકા લઈ લેવાની પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ ઇચ્છા પણ ન કરો.

(૩૨) પરિવારના સઘળા માણસોનો પોતાની કમાણીમાં ઇશ્વરદત્ત અધિકાર રાખીને, એવું અભિમાન ન કરો કે હું એકલો કમાઉં છું અને બીજા બધા માત્ર ખાનારા જ છે.

(૩૩) સૌની સાથે પ્રેમ વધારવાની એટલા કરો. યાદ રાખો કે નિસ્વાર્થ સેવાથી પ્રેમ અવશ્ય વધે છે એટલા માટે સૌની યથાયોગ્ય, યથાસાધ્ય નિસ્વાર્થ સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરો.

(૩૪) સ્વાર્થ સાધવા ખાતર કોઈને પણ ખોટા સિદ્ધાંત ન બતાવો. જાણી બુદ્ધિને નુકસાન ન પહોંચાડો.

(૩૫) યાદ રાખો. શરીર નરવર છે અહિનું કંઈ પણ સાથે નહિ આવે. એટલા માટે સ્વાર્થ વશ થઈને પાપ ન બોલો.

મા ર વા ડ યા ત્રા.

લે. મુનિ. શ્રી ન્યાયવિજયજી.

ગતાંક ૫ પૃ. ૧૧૫ થી ૨૩

રાતા મહાવીરજી—અત્યારે આ સ્થાન વેરાન જંગલમાં પડ્યું છે. એ સ્થાને એકલા આદમીને દિવસે જતાં પણ ૩૨ લાગે એવું લયકર સ્થાન છે. આજે ત્યાં કોઈ આદમી રાત્રિ નથી રહેતું. પહેલાં અહીં હસ્તિકુંડી (હયુંડી) નામનું મોટું શહેર હતું; જે પરમારોની પ્રાચીન રાજધાનીનું નગર હતું. અહીં રોહડ વંશીય રાજા રવિદ-

આ વિષયમાં ત્યાંથી મળેલા લેખોમાં નીચે મુજબ વર્ણન છે.

૧ રાજધાની મુવામર્તુસ્તસ્યાસ્તેહસ્તિકુંડિકા

અલકા ધનદસ્યેવ ધનાઢય જન સેવિતા ॥ ૨૨ ॥

૨ પૂર્વે જૈન નિજમિવ યશો [કાયદ્ધ] સ્તિકુઙ્ઘાં

રમ્યંહર્મ્યં ગુહામિગિરેઃ શૃંગ સું (શૃ) ગારહારિ ॥ ૬ ॥

વિદગ્ધનૃપકારિત્તેજિનગૃહે (૦) ઈતિજિર્ણં પુનઃ ॥

પ્રથમના પદ્યમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે રાજા એ હસ્તિકુંડીમાં મનોહર ઉંચું જનમંદિર બનાવ્યું અને છેલ્લા પદ્યમાં વિદગ્ધ રાજાએ કરાવેલા અતિજીર્ણ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે અર્થાત્ વિદગ્ધરાજે જન મંદિર બનાવરાવ્યું હતું. જીર્ણોદ્ધાર સમયે પણ “ અતિષ્ઠિપત્ સોપ્પથ

(૩૬) કોઈ પણ અનાથ, અસહાય પુરૂષ, બાળક કે વિધવા સ્ત્રીની બને તેટલી સેવા તથા રક્ષા કરો.

(૩૭) સેવા કે પરોપકારના કાર્યોનો કદિ પણ સ્વાર્થવશ થઈને વિરોધ ન કરો.

(૩૮) પોતાના કોઈ લાઈ કે ભાગીદારની સરળતાનો અનુચિત લાભ લઈને તેના હક્ક છીનવી લેવાની ચેષ્ટા ન કરો. ભાગીદારી ચાલુ હોય ત્યારે કે પોતાનો ભાગ જીતે કરતી વખતે ચાલાકીથી તેના હક્કની એક પાઈ પણ લેવાની ઈચ્છા સરખી ન કરો.

(૩૯) પોતાની કીર્તિ ખાતર બીજાની કીર્તિ અગાડવાનો ચત્ન કદિ ન કરો.

(૪૦) કોઈને દબાવીને, દુઃખ દઈને, વાતોમાં ફસાવી, ખોટો લોભ દેખાડીને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની વૃત્તિ ન રાખો.

(૪૧) ઈશ્વરનું પૂજન, ભજન કરો, ગરીબોને યથાસાધ્ય દાન આપો પરંતુ બદલાની જરાપણ ઈચ્છા ન રાખો.

(૪૨) જપ તપ કરો, દેશ, કાળ પાત્રમાં દાન કરો, પરંતુ તેના ફળની ઈચ્છા ન કરો. જે કાંઈ કરે તે બધું પ્રભુના નામે કરે.

મારવાડની-યાત્રા.

૧૬૫

ગધરાજે સુદર પ્રાચીન જનમંદિર શ્રી ઋષભદેવજીનું મંદિર બંધાવ્યું હતું. પુનઃ શાંતિ-ભદ્રસુરિજીના ઉપદેશથી ત્યાંના ગોષ્ઠી (ગોઠી) સંઘે જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો છે અને ૧૦૫૩ માં માધ શુદ્ધિ ૧૩ શાંતિસુરિજીએ પ્રથમ તીર્થંકરની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે.

એ સમયે ત્યાંના વિદ્યમાન રાજા ધવલરાજે પોતાના પુત્રની સાથે વિચારીને અરધદ્ સહિત પીપ્પલ નામનો કુવો મંદિરને ભેટ કર્યો છે. એનો ઉલ્લેખ છે પણ એની સાથે પૂર્વમાં એમ જણાવ્યું છે કે વિદ્યગધરાજે પોતાના શરીરના બાર પ્રમાણે સુવર્ણ તોલીને દાન કરાવ્યું હતું જુઓ એ આખું પદ—

“ વિદ્યગ્ધ નૃપતિઃ પુરા યદ્ તુલે તુલાદે (૦) વૃદ્ધૈ ।

સુદાનમવદાન ધીરિદમ પીપલન્નદિ મુતમ્ ।

યતોધવલભૂપતિઃસ્વયં સાર્વમ (જો)

રઘ્નમથ પિપ્પલોપગ (વક્ષ) પક્કં પ્રાદિશત્ ॥ ૩૮ ॥”

વિદ્યગધરાજે ૯૭૩ પહેલાં આ મંદિર બનાવ્યું છે અને ત્યાર પછી ૧૦૫૩ માં જીર્ણોદ્ધાર થયો છે. આ બધા ઉલ્લેખોના પ્રમાણભૂત તે વખતનો એક પ્રાચીન શિલાલેખ છે.

આ પ્રાચીન મહત્વનો લેખ સૌથી પ્રથમ કેપ્ટન બાર્ટ સાહેબે ઉદેપુર (મેવાડ) થી શિરોહી જતાં રસ્તામાં જોધપુર રાજ્યના વાલીપરગણા-ગોડવાડ પ્રાંતના બીજપુર નામના ગામથી બે માઇલ દૂર આવેલા એક જૈન મંદિરના દરવાજા પાસેથી શોધી કાઢ્યો હતો. ત્યાંથી બીજપુરના જૈન સંઘની ધર્મશાળામાં એ લેખ લઈ જવામાં આવ્યો. ત્યાંથી જોધપુર ગયો અને છેવટે ત્યાંથી અજમેરના મ્યુઝીયમમાં રાખવામાં આવ્યો જે અમે હમણાંજ અજમેરના મ્યુઝીયમમાં જોયો.

જાંખા બદામી રંગના પથ્થરમાં એ લેખ કાઢેલો છે. સમયના અંતરની એ લેખ ઉપર જળરજ્જત અસર થયેલી છે, અક્ષરો જાંખા થઈ ગયા છે અને બરાબર વંચાતા નથી. એ તો સાફ થયું કે કેપ્ટનબાર્ટ સાહેબના હાથમાં આ લેખ આવ્યો અને તેમણે એ વાંચી ઐતિહાસિક લેખ ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો.

આ લેખના આધારે તો અહીં પ્રથમ શ્રી ઋષભદેવજીનું મંદિર હતું અને વિદ્યગધરાજે આ મંદિરના રક્ષણ માટે બહુજ સારી મદદ પણ કરી આપી હતી પરંતુ અત્યારે શ્રી ઋષભદેવજીનું મંદિર નથી પણ મહાવીર પ્રભુ-રાતા મહાવીર પ્રભુનું મંદિર છે.

આ રાતા મહાવીર પ્રભુનું મંદિર પણ પ્રાચીન છે અને ત્યાંના બે થાંભલા ઉપર ચૌદમી શતાબ્દિના લેખો મળે છે તેમાં—

“ શ્રીરાતામિધાન મહાવીર દેવસ્ય ” લખ્યું છે.

આ લેખ અઘાવધિ રાતા મહાવીરજીના વર્તમાન મંદિરના થાંભલા ઉપર વિદ્યમાન છે આ લેખમાં ૐ સંવત્ ૧૩૩૫ વર્ષે શ્રાવણ વદિ ૧ સોમે અર્થાત ૧૦૩૫ ના શ્રાવણ વદિ એકમને સોમવાર એમ લખેલું છે,

પ્રથમતીર્થનાથાકૃતિ ” પ્રથમનાથની મુર્તિ બેસાડી છે એ ઉપરથી એમ લાગે છે વિદ્યગધરાજના સમયમાં પણ પ્રથમ તીર્થંકરની મુર્તિ જ મુલનાયક હશે.

એટલે કે રાતા મહાવીર પ્રભુજી ચૌદમી શતાબ્દીમાં બિરાજમાન થયા હોય. આમાં એમ લાગે છે કે પૂર્વનું મંદિર જીર્ણ થયા પછી આ નવું મંદિર બન્યું તેમાં મહાવીર પ્રભુની મુર્તિ બિરાજમાન હોય અથવા તો નવું મંદિરજ બન્યું હોય. અત્યારના રાતા મહાવીરજના મંદિરથી દૂર દક્ષિણમાં ૧૧-૧૨ માઇલ જંગલમાં દૂર એક બે જોના મંદિરોનાં ખંડેર પડ્યાં છે. કદાચ એ પ્રાચીન મંદિર અને આ બંને મંદિરો વિશ્વમાન હોય અને પાછળથી એ તુટી જવાથી યા તો કોઇએ તોડવાથી ત્યાંથી મુર્તિ વગેરે ઉઠાવી લીધાં હોય; પરંતુ મોટા શિલાલેખ તો મહાવીરજના મંદિરમાંથીજ ઉપલબ્ધ થયો છે, એટલે આ રાતા મહાવીરજના મંદિરમાં પ્રથમ શ્રી ઋષભદેવજીની પ્રતિમા હોય-બિરાજમાન હોય અને પાછળથી બસો-ત્રણસો વર્ષ બાદ આ નવીન પ્રતિમાજી બિરાજમાન થયાં હોય એમ વધુ ઠીક લાગે છે અને જે અત્યારે ધ્વસ્ત થયેલાં છે એ કદાચ બીજાં મંદિરો હોય.

શ્રીમાન્ જીનવિજયજી એક વાત નવીન લખે છે.

“ ગમે તેમ, પણ અત્યારે લેખમાં વર્ણવેલાં ઋષભદેવજીનામની પ્રતિમાવાળું અહીં વર્તમાનમાં એક મંદિર નથી અને જે છે તે ગામથી અર્ધો ગાઉ દૂર રાતા મહાવીરનું મંદિર છે. ગામમાં શ્રાવકનું માત્ર એકજ ઘર છે. ”

આ ગામથી અર્ધો ગાઉ દૂર અને ગામમાં શ્રાવકનું માત્ર એકજ ઘર છે. એ ગામ કયું ? એ કાંઈ મારી સમજમાં ન આવ્યું. રાતા મહાવીરજનું મંદિર એકલા જંગલમાં જ છે. ત્યાં અર્ધગાઉ દૂરમાં એક પણ ગામજ નથી.

બીજાપુર તો બેથી અઢીમાઇલ દૂર છે અને ત્યાં ઘર-જોતોનાં ઘર ઘણાં છે. સામા-પાટી-સેવાડી અહીંથી જંગલ રસ્તે ૪ થી ૫ માઇલ છે ત્યાં પણ ઘર ઘણાં છે. મૂળ-હસ્તિકુંડી ગ્રામ તો છેલ્લા પચાસ સો વર્ષથી નાશ પામ્યું હોય એમ લાગે છે. અત્યારે પહાડમાં કિલ્લાઉપર એ ગામનાં ખંડેરો પડ્યાં છે. ત્યાં શ્રાવકનું તો શું પણ અન્યજાતિનું એ એક પણ ઘર છે નહિં, હાં કદાચ કેટલું બાટ સાહેબના સમયમાં થોડાં ઝુંપડાં હોય અને એકાદ ઘર હોય તો ના નહિં; પરંતુ એ વાત પણ સન્દેહ રહિત નથી લાગતી. અર્ધો ગાઉ દૂરમાં તો કોઈ ગામજ નથી. અસ્તુ.

આ રાતા મહાવીર નામ કેમ પડ્યું એમાં એમ લાગે છે કે લાલરંગના મનોહર કિમ્મતી પથ્થરમાં પ્રતિમાજી બનાવ્યાં હોય. અત્યારે તો લાલરંગના લેપ છે. તીર્થ ચમત્કારી છે. બિલ્લ અને મિયાણા પણ આ પ્રભુની આણ પાળે છે, અને પૂજે છે, ફળ, નૈવેદ્ય, દૂધ, દહી ઘી આદિ ચઢાવે છે. એ લોકો માને છે કે ચોર પણ આ મંદિરની સામું નથી જોઈ શકતા અર્થાત્ ચોરો પણ આ પ્રભુજીની પ્રતિમાના ચમત્કારથી ડરે છે. અહીં જંગલમાં મંદિર છતાં દૂર પશુઓ પણ અહીં આવી ઉપદ્રવ નથી મચાવતા, કદાચ વાઘ આદિ આવે છે તો પણ કોઈને ઉપદ્રવ કર્યાં સિવાયજ આલ્યા જાય છે. બધાં નમનની આશા પુરે એવું ચમત્કારી તીર્થ છે. એટલાજ માટે તો શીલવિજયજી પોતાની તીર્થ માળામાં લખે છે કે

“ રાતોવીર પુરીમન આસ. ”

આ હસ્તિકુંડીમાં રાકેડો રાજપુતોનું રાજ્ય હતું અને ત્યાં વિહરતા આચાર્યોના

મારવાડની યાત્રા.

૧૬૭

ઉપદેશથી તેઓ જૈન અન્યા હતા. ત્યાં વિહરતા આચાર્યોના નામથી હસ્તિકુંડી ગચ્છ પણ સ્થપાયો છે અને ત્યાંના પ્રતિષ્ઠાધીત શ્રાવકો પણ હથુડીયા તરીકે ઓળખાયા. હસ્તિકુંડી ગચ્છના એક આચાર્યે પ્રતિષ્ઠિત શ્રી ઋષભદેવજીની મૂર્તિ ઉપર ૧૩૫૨, ફાગણ શુદ્ધ ૮ ગુરુવાર નો લેખ છે જે મૂર્તિ ઉદ્દેપુરના બાબેલાના મંદિરમાં છે એમ શ્રીમાન જીનવિજયજી પોતાના પ્રાચીન લેખ સંગ્રહમાં જણાવે છે.

અહીંથી મેવાડ ઉદ્દેપુર જવાનો પહાડ રસ્તો એક સિધ્ધો રસ્તો છે. અત્યારે મારવાડ-માંથી ઉદ્દેપુર જવાના મુખ્ય ચાર પાંચ પગ રસ્તા છે અને એ બધા રસ્તાના મુખ્ય શરૂઆતના માર્ગમાં એક એક જૈન તીર્થ છે.

એક રસ્તો અબ્બરીથી સિધ્ધો ઉદ્દેપુરનો છે. જ્યારે અબ્બરી નાનીપંચતીર્થનું એક યાત્રા ધામ છે.

બીજો રસ્તો રાતા મહાવીરજી પાસેથી જાય છે. ત્યાં આ તીર્થ છે.

ત્રીજો રસ્તો રાણકપુરજીથી છે ત્યાં રાણકપુરજી તીર્થ છે.

ચોથો રસ્તો ધાણેરાવ પાસેથી નીકળે છે જ્યાં મુછાળા^૧ મહાવીરજીનું તીર્થ છે. એની પાસેથીજ રસ્તો નીકળે છે.

પાંચમો રસ્તો દેસુરીનો ઘાટ છે ત્યાં પણ ઉત્તરમાં સુમેરપુર એક તીર્થ જેવું પવિત્ર ધામ છે.

એકવાર આ બધા પ્રદેશ મેવાડ રાજ્યના તાબામાં હતા અને એ રસ્તે વ્યાપારીઓ ઉંટ ગાડા આદિ દ્વારા વ્યાપાર કરવા જતા હતા. ઉદ્દેપુરની પહાડીઓમાં જવાના મુખ્ય ઘાટો ઉપર વિસામો લેવા રોકાતા ત્યાં આવાં તીર્થ સ્થાનો સ્થાપ્યાં છે. આ ઉપરથી એમ પણ લાગે છે કે મેવાડ રાજ્યને, જૈન ધર્મ ઉપર પુરેપુરી ભક્તિ યાને પ્રેમ હતાં.

રાતામહાવીરજીથી ૧૧ માઈલ દૂર બે ત્રણ મંદિરોનાં ખંડિયેર પજાં છે જ્યારે પહાડ ઉપર તો સેંકડો મંદિરો હતાં અને સંખ્યા સમયે ૧૦૮ જાલર વાગતી અર્થાત એ બધાં મંદિરોમાં સાંજની આરતી સમયે એટલી જાલર ધંટાનાદ થતા અને દૂર દૂર સુધી એ અવાજ સંભળાતા. આજે તો એ સ્થાન બિહામણું, બચકર અને ડાઘ અદભૂત લોકની પ્રતીતી કરાવે તેવું રહ્યું છે. અમારી સાથેના આ પ્રદેશના ભોમીયાએ અહીંની અનેક અદભૂત ચમત્કારી વાતો સંભળાવી. તીર્થનાં દર્શન કરી કાંટા કાંકરા અને ગોખરના રસ્તે પુનઃ અમે બીજાપુર પાછા આવ્યા. બીજા લંબાણના રસ્તે મોટર પણ આવે છે. ગૃહસ્થાને તો બીજાપુરથી વાહનદ્વારા અથવા સાદરીથી સિદ્ધિ મોટર આવે છે. તે દ્વારા આવી શકાય છે. ખાસ યાત્રા કરવા જેવું સ્થાન છે.

રાતામહાવીરજીના મંદિરમાં થાંભલાઓ ઉપર બે ત્રણ લેખો છે પરંતુ પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ ભાગ બીજામાં પ્રસિધ્ધ ઇતિહાસ વેત્તા શ્રીમાન જીનવિજયજીએ એ બધા લેખોનો સંગ્રહ કર્યો હોવાથી, અને તેના ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું હોવાથી એ લેખો મેં અહીં ઉતાર્યા નથી. એક લેખ ખાસ નોંધ્યો હતો. પણ તે આ લેખ સંગ્રહ પ્રમાણે મળતો છે. આ લેખ લખવામાં મેં એ લેખ સંગ્રહની પણ મદદ લીધી છે બાકી અમારો જાતી અનુભવ છે અહીંથી જંગલી પહાડી રસ્તે અમે સિધ્ધો રાણકપુરજી ગયા. વચમાં આવતા ગામનું મંદિર પણ ભગ્ય અને દર્શનીય છે.

(આહુ)

૧ ધાણેરાવથી બે માઈલ દૂર આ તીર્થ છે. જોનો પરિચય હું આગળ આપીશ.

આત્માની શોધમાં—

તારવણી

પણ આ શું ? મંદમંદ વાતા સમીરની મીઠી લહરીઓમાં, મનોહર વૃક્ષની શીળી છાયામાં, સંત કે એમનો શિષ્ય આજે સમાધિમાં ન બેસતા વાર્તાલાપ કરતાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે !

સંત—વિનય, ત્હેં અનુક્રમે ચાર દૃશ્ય નિહાળ્યા. આજે એ સંખંધી થોડી વિચારણા જરૂરી છે. મારે આશય કંઈ સીનેમાના ચિત્રપટો રજૂ કરવાનો નથી. નજર સામે ચિત્ર ખડુ થતાં યથાર્થ ખ્યાલ લાવી શકાય એ કારણે જ આ પ્રયોગ કરવો પડ્યો છે.

આત્મા એટલે જીવ એ તો સૌ કોઈ સમજી શકે તેવો અર્થ છે પણ જ્યાં એ શબ્દના અતિ ઉંડાણમાં ઉતરવામાં આવે ત્યારે સમજાય કે એ શબ્દમાં કેવી તરતમના રહેલી છે. એના બાહ્યાત્મા-અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એવા ત્રણ ભેદ થાય છે. આજકાલ જીવો જે જાતની કરણીમાં મોટા ભાગે મશગુલ ને તલાલીન જણાય છે એમાં બાહ્યાત્મા જ મુખ્ય ભાગ બજવતો નજરે આવે છે.

તેથી જ યોગીશ્વર આનંદધનજીએ ગાયું છે કે—

‘ આત્મબુદ્ધ હો કાયાદિકે ગ્રહો, બહિરાત્મ અધરુપ ’ આમ છતાં આત્મા એટલે અતિ મહત્વની વસ્તુ—અર્થાત્ જેના અભાવે વસ્તુ કે પદાર્થનું સત્ત્વ નષ્ટ પામી જાય. કિંવા જેના જવાથી ચેતનત્વનો સંભવ જડમૂળથી ઉખડી જાય એવું એક દ્રવ્ય એમ કરીએ તો વાંધો ન આવે.

હવે વિચાર કર. પ્રથમ પેલા શ્રેષ્ઠિનું જીવન અવલોક. એ પૌષ્ઠ કરે છે, સ્વામીવાત્સલ્યના ભાવ એને જન્મે છે છતાં એ ક્રિયા પાછળ શું હાર્દ છે ? એ ઉકેલવાની શક્તિના એનામાં દર્શન નથી થતાં. જડ અને ચેતન પદાર્થોની યોગ્ય વહેંચણી તે નથી કરી શકતો. એટલે સાચું સ્વામીબંધુત્વ દાખવવાના કાળે, માની લીધેલી નિતિ કે પદ્ધતિના નામે વ્યવહાર અને ધર્મને ભિન્ન દર્શાવવાનો પ્રયાસ સેવે છે ! એમ કરવા જતાં આત્મ ઉત્ક્રાંતિની અમૂલ્ય ક્ષણ ગુમાવે છે ! પણ એને શું ઠપકો દેવો ? ત્યારપછીના જ્ઞાન-પંચમી-ઉપાશ્રય અને દેવસ્થાનમાં કરેલાં દૃષ્ટિપાતો પરથી સહજ પુરવાર થઈ શકે તેમ છે કે-ડાળ-પાંદરાને છોડી મૂળને વળગવાની વાતો કરનારા માનવીઓ પોતે પણ મૂળ શું છે એની પરીક્ષા નથી કરી શક્યા. મુદ્દાની પિછાન કર્યા વિના કેવળ ક્રિયાકાંડમાં જ લયલીન બન્યા છે. પરિણામ એ આંચું છે કે ‘ પંખી વિહુણા પિંજર ’ જેવી દશા થઈ પડી છે ! આડંબર

આત્માની શોધમાં

૧૬૯

વધી પડ્યો છે ! પણ એનું હાર્દ શોધ્યું પણ જડતું નથી. ભાવપરમદાર બાંધનારા અને ભાવને જ સર્વ શ્રેષ્ઠ ગણનારા આપણે આજે સંખ્યા-દેખાવ અને ઉપરછલ્લા લપકામાં રાચીએ છીએ ! જે પંચમીના પર્વમાં આગમ-જ્ઞાનની અમાપ ભક્તિ રહેલી છે. એ ટાણું ચોમાસું ગયા પછીના ભેજને ઉરાડવા સાડ અને સૂર્યના ફિરણો હેઠળ એ અણુમૂલા ખળનાને રાખવા સાડ, તથા અભ્યાસદ્વારા સાહિત્ય સૃષ્ટિમાં નવનવા સર્જન કરવા સાડ, જેનું સંયોજન કરાયેલ તે કેવળ આજે ‘ અચરે અચરે રામ ’ જેવું બની રહેલ છે ! સમાજનો મોટો ભાગ માંડ પંચપ્રતિક્રમણ સમા વિધિસૂત્ર સુધી પહોંચે છે ! ત્યાં એ ખળનામાં નવા સર્જનની આશા એ તો આકાશ કુસુમવત્ !

જેઓ દેશની અસ્થિર અને પલટાતી દશામાં પણ, સતત જાગૃત રહી પરમાર્થ કાર્યમાં એકતાર બનતા ને પોતાના સમયનો વિશેષ કાળ સાહિત્ય રચવામાં પસાર કરતાં અર્થાત્ સરસ્વતીદેવીના થાળમાં જરૂર કંઈ ને કંઈ નવી લેટ ધરતા-એ ત્યાગજીવન જીવતાં અલબેલા આત્માઓ આજે ક્યાં છે ? કેટલા છે ? વિચારતાં નથી લાગતું કે ઉપાશ્રયનું આજનું વાતાવરણ એ સાહિત્યમાં નવો સુર પૂરે કે જ્ઞાનની પ્રજ્ઞા પ્રસારાવે તે કરતાં એકાદ ગામના ચોરાને વધારે મળતું આવે છે ? જે પર્વે શ્રાદ્ધગણના અંતરમાં ઉગી આવતાં અને જે વિધાનોમાં ન ચાલે જ ત્યાગીએને ભાગ લેવો પડતો તેને સ્થાને આજે એ સર્વ કાર્યવાહી કેનાથી ગોઠવાય છે ! શ્રાવક માત્ર ધન ખરચી જાણે છે કે વધુ કંઈ સમજે છે ! અરે બીજું તો દૂર રહ્યું પણ જે કંકોત્રીઓ પ્રગટ થાય છે અને એમાં જે પદવીઓની ઠાંસાઠાંસ ભરી હોય છે એનો અથ સરખોએ સંઘના નામે મતુ મારનારા વિચારે છે ખરા કે ? સરસ્વતી દેવીના બહુમાન કે જૈનશાસનની પ્રભાવનાને બદલે ખરચાવનાર ને ખરચનારની વાહ વાહ પોકારાય છે. અદ્વકાળ પછી એ વાહવાહ બદલાઈ હવા હવા થઈ, સામે જ હવા પવનભેગી મળી જાય છે. સાધુ સંતો જે સાચા રાહ દર્શાવે તો શ્રાવકો આજે ચંદરવાના ભરત પાછળ પાંચસો હજાર ખરચે કે તત્વાર્થાધિગમ જેવું સુત્ર વિના મૂઠ્યે બાઈબલની માફક જૂટથી પ્રચારવામાં બ્યય કરે ! પ્રભાવના ને શાસન જયકાર શામાં ? હજારોને જૈનદર્શનના રાગી બનાવવામાં ? પ્રભુ મહાવીરના અમૂલ્ય તત્વો સમજાવવામાં ? અથવા તો એનો લિપ્તલિપ્ત ભાષામાં અનુવાદ કરાવી વિશ્વભરમાં દેશકાળાનુસારે પ્રચારવામાં ? કેવળ ઉધાપન નિમિત્તે જરીના ચંદરવા ભરવામાં ! કિંવા તાંબાપિત્તળના ઠામોને બદલે ચાંદી સોનાના ઠામો મૂકવામાં ! પછી એ પરમત્વધરી, તાળાકુંચીઓમાં પુરવામાં ? કુદરતના ધામમાં અનોખી

૧૭૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ભાત પાડતાં-સૌ કોઈને આકર્ષે તેવા અને નિવૃત્તિનો પાઠ પઢાવતાં ઉભેલા મૂળ તીર્થો મોબુદ છતાં અને આજે એ તરફ જવામાં ન મળે ભીતિ, ન ગણાય ધાસ્તી, કે ન રહે એમાં ખર્ચનો પણ પ્રશ્ન ! આખાળવૃદ્ધ ત્યાં પહોંચી શકે તેવી સુગમતા ને સરલતા ! આમ છતાં ગરગુડાને દેવદારના ખોખા ગોઠવી એ પર માટીચુનાને રંગના ભરમાર ભરી હજારો ખર્ચવામાં ગઠ રચનાનો લહાવો લુટવો એ કેટલો વ્યાજબી છે ? પખવાડીયા પછી તો સ્વહસ્તે એને તોડી પાડવાપણું છે જ. તો પછી એ સાડા આટલો ખર્ચ કાં ? જ્યારે સૌ કોઈ મૂળ તીર્થની યાત્રા કરી શકે ત્યારે આ જાતની રચનાનું શું પ્રયોજન ! પણ પેલી વિજળીખાઈના ચમકારમાં ચાલે તીર્થરચનાના દર્શન કરવાના છે, એવી વાણીમાં અને ગતાનુગતિવા સમા ટોળાના ગમનાગમનમાં જ જેને પ્રભાવના લાગતી હોય ! એ નિમિત્તે સ્વ યશોગાન સાંભળવાના મોહ હોય ત્યાં સાચી પ્રભાવના કે સાચી સાહિત્ય ઉપાસનાના દર્શન ક્યાંથી સંભવે ! હજારો પોકારો છતાં મહાવીર ચરિત્ર લખવાની કોને કુરસદ મળે ! ઉપાશ્રયમાં વિરાજતાં ત્યાગીઓ ધારે તે જરૂર શ્રાવકોની આ ઘડીયાળનો કાટો યોગ્ય દિશાએ ફેરવી શકે તોજ સંઘ્રામસોની કે પેથડાં શાની જ્ઞાનજક્તિની ઝાંખી થાય ! દેવાલય સાચે જ એક કાળે નિવૃત્તિનાં ધામ સમા હતા. ત્યાંથી વીતરાગતાના, કંષાયજનના, નિર્લોભવૃત્તિ ધરવાના ને પરિગ્રહ પરની મૂર્છા ઘટાડવાના સંદેશા પ્રાપ્ત થતાં; પક્ષાસન ધારી બિંબ સામેની દષ્ટિ જ મૂકલાવે એ સંદેશા આપતી. પણ આજનું જે દ્રશ્ય જોયું એ પરથી કેવો બોધ મળવાનો ? વિનય ! ત્હેને નથી લાગતું કે આ બધામાંથી આત્મા અને સત્વ અથવા તો જેને મૂળભૂત તત્ત્વ કહેવું એ સાવ ઉડી ગયું છે !

પછી જ્ઞાનમારગ દૂર ઠેલાય એમાં શી નવાઈ ? ક્રિયાકાંડની ઘેલછા મર્યાદા ઓળંગી જાય એમાં શું આશ્ચર્ય !

આમાં નથી તો કોઈની અંગત ટીકા, કે નથી તો કોઈ ક્રિયા માટે એકાંતે રોષ ! મૂળ વસ્તુ પર જે જાતના પડદા છવાયાં છે અને આવરણ લાધ્યા છે તેની જ માત્ર વિચારણા છે. આત્માની શોધનો પંથ કાંટાળો છે. એની પિછાન માત્ર જીવવિચાર ગોખવાથી ન થાય. એ પાછળ મંથન જરૂરી છે. વિનય, આ સર્વ વિચારજે.

ત્યાં તો ‘ સિદ્ધાચળ શિખરે દીવો રે, આદિશ્વર અલખેલો છે ’ એ સ્તવન લલકારતું એક ટોળું પર્વત ચઢતું આબ્યું અને ઉપરથી ટકોરાના રણકાં પણ સંભળાયા.

લે. ચોકસી.

વર્તમાન સમાચાર

શ્રી વિજયવલ્લભસુરીશ્વરજીનો ખંભાતમાં પ્રવેશ

લગભગ વીસ વર્ષના લાંબા ગાળા પછી ખંભાતમાં શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભસૂરિજી પધાર્યા. પોસ સુદ ૧૨ ના રોજ રાજગંજ ગામે તેઓશ્રી પધારતાં ખંભાતની પાંચે જ્ઞાતિ-ઓમાંથી લગભગ ૩૦૦ થી ૪૦૦ વ્યક્તિઓએ ત્યાં જઈ વંદનાદિનો લાભ લીધો.

આ તરફ તેઓશ્રીના અપૂર્વ સ્વાગત માટે ખંભાતમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી. આ પ્રસંગે કસાઈખાનું સદંતર બંધ રાખવાનો પ્રબંધ કરવામાં આવ્યો. વળી મ્યુનીસીપાલીટી તરફથી તા ૨૪-૧-૩૭ થી તા. ૧-૨-૩૭ સુધી ઉંદર પકડવાનું તેમજ મારવાનું સદંતર બંધ કરવામાં આવ્યું. નગરના મુખ્ય દ્વારમાં થઇને ઠેઠ ત્રણ દરવાજા સુધી જતો આખોય રસ્તો સાફસુદ કરવામાં મ્યુનીસીપાલીટીએ તેમજ અવરજવરની યોગ્ય વ્યવસ્થા માટે સ્ટેટ પોલીસે સારી લાગણી દાખવી એ આખોય માર્ગ રંગબેરંગી તોરણોથી શોભાવવામાં આવ્યો. સ્ટેટ તરફના એ ડંકા નિશાન, ઘોડાગાડીઓ, સાંબેલાની લાંબી હાર, બજારંગ સ્કાઉટનું ગ્રુપ, હાથી, હાઇસ્કુલના સ્કાઉટોની ટુકડી, યુનીફોર્મ સન્નિજત બેંડ, વીશાઓસવાળા મંડળનું સ્કાઉટ ગ્રુપ, અને એ પછી ખંભાત સ્ટેટનું બેંડ એ આખાએ વરઘોડાની રેખાસુચક હતું.

સ્વાગત સરઘસમાં જ્ઞાતિના સંખ્યાબંધ આગેવાન ગૃહસ્થો, નગરશેઠ અને સ્ટેટના અધિકારીઓએ હાજરી આપી હતી.

લગ્ન સરઘસ ઉપાશ્રયે આવતા આચાર્યશ્રી તરફથી મંગળાચરણ થયા બાદ સમયોચિત દેશના આપવામાં આવી. બાદ શ્રીજીની પ્રભાવના લઈ સૌએ વિદાય લીધી.

મુનિરાજ શ્રી. ચરણવિજયજી મહારાજ શ્રી ની તબીયત નરમ થઈ જવાથી હાલ આચાર્યશ્રીને તેમની તબીયત સુચરતા સુધી અત્રે સ્થીરતા કરવી પડી છે;

બહેર વિનાંત

શ્રી ત્રિપષ્ટિલાકા પુરૂષ ચરિત્ર પ્રથમ પર્વનું બાઈડીંગ થાય છે, તેના ઘણા ગ્રાહકોના નામ નોંધાઈ ગયા છે. ધારવા પ્રમાણે એક સામટી નકલો ખરીદનાર લાઈ અમારી સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવે છે, જેથી તે અગાઉ તેની જરૂરીયાતવાળા મહાશયો જલદીથી અમેને ગ્રાહક તરીકે નામ નોંધાવવા જણાવે તો બાકી જે રહે તે કાપીયો જ માત્ર તેમને આપી શકાય, કારણ કે આ અભ્યાસનો કથાનુયોગનો ગ્રંથ હોવાથી તેમજ તેના કાગળ, ટાઇપ, બાઈડીંગ અને શુદ્ધ સર્વે ઉત્તમ પ્રકારનું હોવાથી તેમજ તેની કિંમત પણ મુદ્દલથી ઓછી લેવાની હોવાથી ફરીફરીને છપાવવાની તક સાંપડતી નથી કારણ કે શોધવાનું છપાવવા તદ્દન શુદ્ધ કરવાનું કાર્ય ભારે મહેનતવાળું છે. કિંમત રૂ. ૧-૮-૦

શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા—ભાવનગર.

Reg. No. B 431.

નવા પ્રકટ થયેલા ગુજરાતી ગ્રંથો.

- ૧ શ્રી સામાયિક સૂત્ર, મૂળ ભાવાર્થ વિશેષાર્થ સહિત. રૂ. ૦-૨-૬
- ૨ શ્રી દેવસિરાર્થ પ્રતિક્રમણુ „ „ રૂ. ૦-૧૦-૦
- ૩ શ્રી પંચપ્રતિક્રમણુ સૂત્ર „ „ ગુજરાતી તથા શાસ્ત્રી અને અક્ષરોવાળી બુક. (શ્રી જૈન એન્સાયક્લોપીડિયા જૈન પાઠશાળાઓ માટે મંજુર કરેલ). રૂ. ૧-૪-૦ રૂ. ૧-૧૨-૦.
- ૪ શ્રી શત્રુજય તીર્થનો પંદરમો ઉદ્ધાર અને સમરસિંહ. રૂ. ૦-૨-૦
- ૫ શ્રી શત્રુજય તીર્થ વર્તમાન ઉદ્ધાર અને કર્મશાહ. રૂ. ૦-૪-૦
- ૬ શ્રી તીર્થ કર ચરિત્ર. (ભાષાંતર) રૂ. ૦-૧-૦
- ૭ શ્રી વીશ સ્થાનક પદ પૂજા (અર્થ, વિધિ-વિધાન યંત્રો, મંડળ વગેરે સહિત). રૂ. ૦-૧૨-૦

પ્રકાશન ખાતું.

પ્રાચીન સાહિત્યના છપાયેલા ગ્રંથો. (મૂળ.)

- ૧ શ્રી વસુદેવહિંડિ પ્રથમ ભાગ-પ્રથમ અંશ. રૂ. ૩-૮-૦
- ૨ શ્રી વસુદેવહિંડિ પ્રથમ ભાગ-દ્વિતીય અંશ. રૂ. ૩-૮-૦
- ૩ શ્રી બૃહતકલ્પસૂત્ર પ્રથમ ભાગ. રૂ. ૪-૦-૦
- ૪ શ્રી બૃહતકલ્પસૂત્ર ત્રીજો ભાગ. રૂ. ૬-૦-૦
- ૫ શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિચિત્ર ટીકા ચાર કર્મગ્રંથ (શુદ્ધ) રૂ. ૨-૦-૦
- ૬ શ્રી શુદ્ધતત્ત્વ વિનિશ્ચય. રૂ. ૩-૦-૦
- ૭ શ્રી જૈન મેઘદૂતમ્ રૂ. ૨-૦-૦

છપાતાં ગ્રંથો.

- ૧ શ્રી વસુદેવહિંડિ ત્રીજો ભાગ. ૩ પાંચમો છઠો કર્મગ્રંથ.
- ૨ શ્રી ગુણચંદ્રસૂરિકૃત શ્રી મહાવીર ચરિત્ર. ભાષાંતર ૪ શ્રી બૃહતકલ્પ ત્રીજો ભાગ

અધીં કિંમતે.

શ્રી આત્માનંદ જન્મ શતાબ્દિના શુભ પ્રસંગે સં. ૧૯૯૨ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૧ થી બાર માસ માટે શ્રી આત્મારામજી મહારાજકૃત નીચેના પુસ્તકો અધીં કિંમતે આપવામાં આવશે (સીલીકમાં હશે ત્યાં સુધી).

	મૂળ કિંમત.	અધીં કિંમત.
તત્ત્વનિર્ણયપ્રાસાદ.	૧૦-૦-૦	૫-૦-૦
જૈનધર્મવિષયક પ્રશ્નોત્તર.	૦-૮-૦	૦-૪-૦
આત્મવલ્લભ સ્તવનાવળી.	૦-૬-૦	૦-૩-૦

જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર.

આનંદ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં શેઠ દેવચંદ દામજીએ છાપ્યું.—ભાવનગર.